

دیدگاه رویین و تفسیر «دخان مبین»

mr.amin451@yahoo.com

محمد رضا امین / استادیار گروه تفسیر و علوم قرآن، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی

دریافت: ۱۳۹۹/۰۷/۱۱ - پذیرش: ۱۳۹۹/۰۷/۰۹

چکیده

دیدگاه رویین به مدلول «دخان مبین» در آیه ۱۰ سوره دخان و نظر وی در مورد برداشت برخی از مفسران از این عبارت، تصريح دارد که مفسران، ب رغم اخروی بودن مدلول آن، به منظور تمجید از پیامبر اسلام و با اهداف جدی و بر اساس ایده‌های خود درباره ایشان، مدلولی دنیوی برای آن بیان کرده‌اند تا برخلاف تصویر قرآنی پیامبر، تصویری پساقرآیی از ایشان ترسیم کنند و آن حضرت را در مکه نیز دارای قدرت‌های خاص برای مقابله با مشرکان نشان دهند. این نوشтар در پی آن است که به روش تحلیلی‌انتقادی تطابق این دیدگاه با قرائی و مستندات تفسیری را برسی نماید. برسی مستندات رویین، و سایر مستنداتی که او مطرح نکرده است و نیز توجه به ظرفیت زبان قرآن و چندسطحی بودن مدللی و امكان تعدد مصادیق عبارات آن، نشان می‌دهد که اولاً زمینه دلالت این عبارت بر مدلول دنیوی نیز وجود دارد و ثانیاً قرائی و شواهدی از سنخ قرائی مورد استناد رویین داریم که بر مدلول دنیوی نیز صحه می‌گذارد. پس نه اتهام رویین به مفسران مسلمان قابل دفاع است و نه مدلول دنیوی پیشنهادی برخی از آنها بی‌پایه است.

کلیدواژه‌ها: بوری رویین، تفسیر قرآن، حضرت محمد، دخان مبین، زبان قرآن.

در مواردی، بین ظاهر عبارات قرآن کریم و حاصل تلاش تفسیری عالمان مسلمان تفاوت‌هایی مشاهده می‌شود. این تفاوت‌ها، که گاه قابل توجیه هستند و گاه شاید نتوان دفاع قابل قبول برای آنها داشت، مجال نگاهی انتقادی به عرصه‌هایی مانند مبانی، قواعد، روش و دستاوردهای تفسیر را فراهم می‌کنند و فرصت آشنایی با نوع نگاه و مستندات دیگران، خصوصاً در قالب تدوین آثار انتقادی در مورد مستشرقان را فراهم می‌آورند.

یک نمونه از چنین عباراتی آیات ۱۰ و ۱۱ سوره دخان است: «فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ * يُغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابُ أَلِيمٌ»؛ که مقایسه بین ظاهر و سیاق آن با برخی از مطالب تفسیری، زمینه‌ساز نگاه متفاوت یوری روین، مستشرق پرکار در زمینه اسلام، شده است. وی دیدگاه خود را در مقاله‌ای با این عنوان آورده است: «روزی که آسمان دودی آشکار می‌آورد» (دخان: ۱۱-۱۰)؛ پژوهشی تطبیقی در مورد تصویر قرآنی و پساقرآنی پیامبر اسلام.^۱ این دیدگاه با تمرکز بر آیه ۱۰ سوره دخان، بر اساس مؤلفه‌های درونی آیه، سیاق آن در سوره دخان و نیز روایات مرتبط، محتوای آیه را با دستاوردهای تفسیری در بستری زمانی به طول تقریبی دوازده قرن مقایسه نموده و آنها را به صورت تحلیلی - تطبیقی نقد کرده است. حال، مسئله نوشتار پیش رو این است که فارغ از وجود یا عدم مدلول غیردنیوی برای عبارت «دخان مبین»، آیا شواهد و قرائتی وجود دارد که مدلولی دنیوی را به تنها یا در کنار مدلول اخروی تأیید کند؟ پاسخ به این سؤال اصلی، دو سؤال فرعی را نیز مطرح می‌کند: آیا دلایل دیدگاه روین در رابطه با این عبارت، مبنی بر انحصار مدلول آن در مدلول غیردنیوی متقن است؟ و در نتیجه، آیا اتهام روین به مفسران مسلمان مبنی بر قصد القای توانمندی پیامبر اکرم ﷺ در مکه موجه است؟

روین ابتدا عناصر درونی آیه ۱۰ سوره دخان را لحاظ کرده، و «یوم» را، به کمک نظایر آن در آیات دیگر مرتبط با عذاب بررسی می‌کند (روین، ۲۰۱۱، ص ۲۵۲). وی پیش از جمع‌بندی کاربرد «یوم» در آن آیات، به ارتباط برخی از احوال قیامت با آسمان در قرآن اشاره می‌کند (همان، ص ۲۵۲-۲۵۳). سپس در بررسی مدلول «دخان»، برای تثبیت مدلول اخروی «دود»، از عهده‌ین نیز کمک می‌گیرد (همان، ص ۲۵۳). وی سپس به سیاق آیه در سوره دخان، و ارتباط آیه ۱۰ با سایر آیات سوره می‌پردازد. روین همانند رویه برخی از مفسران مسلمان، آیات سوره دخان را عمدتاً بر اساس تاریخی یا اخروی بودن مضمون، دسته‌بندی می‌کند: (الف) آیات ۹-۱، که طی آنها خداوند در قالب یک مقدمه‌سازی، نزول قرآن و انذار مردم و واکنش منفی آنها را وصف می‌کند؛ (ب) آیات ۱۱-۱۰، با مضمونی اخروی در مورد عقاب کافران؛ (ج) آیات ۱۴-۱۲، ۱۵ و ۱۶، که باز هم اخروی، اما با مضامینی مجزا هستند و روین در بررسی آنها، از سوره‌های دیگر استفاده می‌کند؛ (د) آیات ۱۷-۱۳، با مضمونی تاریخی و بیانگر سرگذشت فرعون و قوم تبع که برای کفار معاصر پیامبر اسلام عربت‌آموزند؛ (ه) آیات ۳۸-۵۷ مشتمل بر پاداش و عقاب اخروی؛ و آیات پایانی سوره، بیانگر نتیجه عملی برای پیامبر ﷺ (همان، ص ۲۵۶). مرحله بعد، بر شمردن آرای مفسران در مورد «دخان» در آیه ۱۰ است، که طی آن (در تقریباً شانزده صفحه)، آرای ۲۴ تن در یک بازه زمانی

تقریباً ۱۲۰۰ ساله، یعنی بین سال‌های ۱۲۷۰ ق، می‌آید (همان، ص ۲۵۷–۲۷۳؛ ابن عباس (و مجاهد)، مقاتل بن سلیمان، فراء (ابوعبیده)، عبدالرازاق (وابن مسعود)، ابن قتیبه (و هواری)، طبری، طیفی از مفسران از زجاج تا واحدی (مشتمل بر ابن ابی حاتم، سمرقندی، ثعلبی، ماوردی)، زمخشri (وابن عطیه و ابن جوزی)، رازی، قرطبی، بیضاوی (وابن کثیر)، و آلوسی. سپس ذیل عنوان «تفسیر شیعی»، (در پنج سطر) اشاره‌ای به انتظار سه مفسر شیعی (قمی، طوسی، طبرسی) می‌آید (همان، ص ۲۷۳). گام بعدی، نگاهی تقریباً یکصفحه‌ای به مجموعه‌های دلائل النبوة است: *عدمتاً تصرف المصطفى نوشتة خرگوشی*، و اشاره‌ای به *مناقب آل ابی طالب* نوشتة ابن شهرآشوب (همان، ص ۲۷۴). آخرین گام، بیان تفسیر «دخان مبین» در «تفسیر امروزین» (در یک صفحه) البته تنها در دو اثر است: درس گفتارهای محمد اسماعیل المقدم، شیخ سلفی مصری، و کتاب محمد هشام کبانی با عنوان *The Approach of Armageddon? An Islamic Perspective* (همان، ص ۲۷۵).

دیدگاه مفسران در مورد «دخان مبین»

گرچه مفسران و قرآن پژوهان مسلمان به طور طبیعی مضامین سوره دخان و آیه ۱۰ از این سوره را نیز تفسیر کرده و در تفاسیر و در سایر آثار خود به آن پرداخته‌اند (مانند: مقاتل بن سلیمان، ۱۴۲۳، ج ۳، ص ۸۱۸؛ جوادی آملی، ۱۳۸۰، ج ۴، ص ۲۷۵؛ مصباح یزدی، ۱۳۸۴، ص ۴۱۲)، اما بیان مراد از «دخان مبین»، اگر دغدغه مفسران بوده، برخی به قرینهٔ معترض اعتقاد نکرده‌اند (مانند: تستری، ۱۴۲۳، ج ۱، ص ۱۴۱)؛ برخی عملاً کار را به صورت بیان احتمالات (مانند طوسی، بی‌تا، ج ۹، ص ۲۲۷) یا با انتخاب احتمال قوی‌تر (مثلاً طباطبایی، ۱۴۱۷، ج ۱۸، ص ۱۳۷–۱۳۸) به پایان رسانده‌اند؛ ولی در این میان، در بررسی مقدماتی پیش از اقدام به نقد دیدگاه رویین، نویسنده به دست نیاورده که نگاه خاص رویین به آیات ۱۰ و ۱۱ سوره دخان و تفسیر آنها، دغدغه عالمان مسلمان نیز بوده باشد.

مستشرقان نیز به رغم توجه به موضوع «دخان» در قرآن کریم - بر اساس یافته‌ها - توجهشان یا به آیهٔ شریفه «ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلأَرْضِ ائْتِي طَوْعاً أَوْ كُرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعَيْنَ» (فصلت: ۱۱) و مسئله چگونگی خلقت و شکل‌گیری آسمان معطوف بوده است (باسورث و دیگران، ۱۹۹۷، م، ج ۴، ص ۹۸۳) یا صرفًا بررسی و موارد کاربرد «دخان» در قرآن کریم و معانی «دخان» در آن را مدنظر داشته‌اند. ازین‌رو دغدغه رویین در بررسی معانی محتمل «دخان» در آیه ۱۰ سوره دخان، در آثار سایر مستشرقان مشاهده نشد؛ مثلاً *دایرة المعارف قرآن لیدن*، گرچه در مدخل *Smoke* به دو معنای «دخان» در سوره دخان توجه دارد، اما موضوع تصویر قرآنی و پساقرآنی پیامبر اکرم ﷺ - که دغدغه رویین است - را مطرح نکرده و به آن ورود نمی‌کند (مک‌الیف، ۲۰۰۶، م، ج ۵، ص ۶۴). نمونه دیگر، *دایرة المعارف اسلام لیدن* است که در مدخل *Sā'a*، در بخش سوم مقاله، که به کاربرد معادشناختی «ساعت» می‌پردازد، صرفًا «دخان» در سوره دخان را در زمرة نشانه‌های قیامت لحظات می‌کند (باسورث و دیگران، ۱۹۹۵، م، ج ۸، ص ۶۵).

به رغم بررسی و نقد برخی از آثار رویین، نقدی بر این مقاله‌وی یافت نشد. در نتیجه، خصوصاً با لحاظ ارتباط آرا و شیوه کار رویین در این مقاله با زبان قرآن، روش تفسیر قرآن، و ویژگی‌های پیامبر اکرم ﷺ، بررسی و نقد آن اهمیتی دوچندان دارد. از این‌رو نگارنده ابتدا مقاله رویین را شخصاً بهطور کامل به زبان فارسی ترجمه و نگارش کرد تا نقدی بر مبنای آگاهی مستقیم از دیدگاه‌های رویین، صورت پذیرد.

دیدگاه رویین درباره مراد از «دخان مبین»

به نظر رویین «دخان مبین» ناظر به یکی از «اشرات الساعة» است و مفسران مسلمان در اینجا نیز مانند برخی دیگر از حوادث کیهانی، علاوه بر ذکر اشراط الساعة، گزینه دنیوی را - به دلایل جدلی و با قصد القای تصویری جدید از پیامبر اکرم ﷺ - نیز مطرح کرده‌اند تا او را در مکه هم قدرتمند نشان دهند (رویین، ص ۲۰۱۱، م ۲۵۱). این مسئله - در کنار دو موقعیت متفاوتی که معمولاً از حیث بسط ید پیامبر اسلام ﷺ و نوع مقابله ایشان با دشمنان و نیز از حیث گونه‌شناسی آیات نازل بر آن حضرت، بر اساس دو محیط مکه و مدینه تمایز می‌یابند - دست‌مایه‌ای شده است تا دیدگاه مذکور، دو تصویر را از پیامبر اکرم ﷺ ترسیم و آنها را با یکدیگر مقایسه کند: یکی تصویری قرآنی و مرتبط با آیات صدر سوره دخان و آیات مشابه در سور مکی متضمن اندزارهای اخروی؛ و دیگری تصویری پساقرآنی و برگرفته از ایده‌های مفسران و تفسیر آنها بر آیات صدر سوره دخان، در نتیجه، حادث کیهانی - که معادشناختی، ناظر به آخرالزمان، و نشانه‌هایی حاکی از وقوع قیامت هستند - به فضای دنیوی و تاریخی منتقل گشته و بیانگر حادثی معرفی شده‌اند که مصاديق پیروزی‌های پیامبر ﷺ بر دشمنان ایشان هستند (همان، ص ۲۵۲-۲۵۲).

به نظر رویین، «دیدن دود» در قرآن، همانند عهده‌ین، با «انذار در مورد روز قیامت» مرتبط است (همان، ص ۲۵۳) و نخستین نسل‌های مفسران، دارای گرایشی آشکار به تفسیر دنیوی «دخان» بودند و بر نفرین نافذ پیامبر اکرم ﷺ و بر جسته‌سازی گذار از انذار به پیروزی تأکید داشتند؛ اما بعداً به رغم فشار برای تحمیل تصویر انسانهای و پساقرآنی آن حضرت بر قرآن، گزینه اخروی نیز - به‌منظور آماده‌سازی مؤمنان برای روز قیامت - دوباره احیا شد (همان، ص ۲۷۳). رویین در پایان پس از اشاره به دنیوی دانستن «دخان» در *شرف المصطفی* و نیز *مناقب آل ابی طالب* (همان، ص ۲۷۴)، به دو دیدگاه جدید هم اشاره می‌کند: دیدگاهی که سه گزینه اخروی، تاری دید در اثر قحطی، و غبار برآمده از سپاه اسلام را ذکر می‌کند (دیدگاه المقدم)؛ و دیدگاهی که «دخان» را بر امثال انفجار اتمی هیروشیما منطبق و با پیش‌گویی‌های قرآن مرتبط می‌داند (دیدگاه کیانی) (همان، ص ۲۷۵).

تحلیل دیدگاه و روش رویین در کشف مراد از «دخان مبین»

در کل، رویین برای اثبات اخروی بودن مدلول «دخان مبین»، به عناصر درونی آیه، سیاق برونی آیه و قرائت روایی تمسک می‌کند.

الف) عناصر درونی آیه

رویین این عناصر، یعنی «یوم»، «دخان»، و «سماء» را تفکیک می‌کند و به بررسی چهارده آیه دیگر مشتمل بر «یوماً» (همان، ص ۲۵۲) و نیز ارتباط قرآنی «سماء» با برخی از احوال روز قیامت در سایر فرازهای قرآنی (همان، ص ۲۵۳-۲۵۲) می‌پردازد و در نتیجه استدلال می‌کند که: از یک سو «یوماً» در قرآن کریم مکرراً در سیاق عذاب‌های اخروی آمده است و از سوی دیگر «سماء» نیز در قرآن کریم بی‌ارتباط با سختی‌های مرتبط با قیامت نیست. پس «دخان» نیز که در این آیه به همراه این دو عنصر اخروی قرآنی آمده، اخروی است، نه دنیوی؛ و از این رو با امثال نفرین پیامبر اکرم ﷺ، جواب فتح مکه یا جنگ بدر تطابق ندارد. وی همچنین ذکر کاربردهای اخروی «بطشه»، «اکبر»، «کبری» در قرآن و ارتباط ترکیب «البطشة الكبڑی» در آیه ۱۶ سوره دخان با روز قیامت را به عنوان مؤیدی دیگر بر اخروی بودن مدلول «دخان مبین» ارائه می‌کند (همان، ص ۲۵۵).

دلیل دیگر وی بر اخروی بودن «دخان» این است که در مورد «دخان»، خداوند با صیغه امر می‌فرماید: «فارَّقَبْ»؛ و امر به انتظار دود نشان می‌دهد که دود هنوز واقع نشده است؛ برخلاف انشقاق قمر که به صورت «إِشْقَّ» به صیغه ماضی آمده و نشان می‌دهد که شکافتن ماه قبلًاً رخ داده؛ پس از نشانه‌های قیامت نبوده است (همان، ص ۲۶۴-۲۶۵).

ب) سیاق آیه در سوره

رویین سوره دخان را در کل دارای دو نوع مدلول تاریخی و آخرت‌شناختی می‌داند؛ به این صورت که خداوند با یادآوری عقاب‌های کافران در تاریخ، مشرکان صدر اسلام را در مورد سرنوشت‌شان در آستانه قیامت انذار می‌کند (همان، ص ۲۵۶)؛ چون در آیه «إِنَّا كَاشَفُوا الْعَذَابَ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ» (دخان: ۱۵) - که رویین آن را با آیه ۱۰ سوره دخان در یک گروه محتوایی می‌داند - خداوند به روشنی می‌فرماید: حتی اگر مجازات موقتاً برداشته شود، آنها قطعاً [به کفر] بازمی‌گردند؛ پس برداشتن عذاب، امری فرضی و از این رو اخروی است و صرفاً بر کفر مستمر کسانی تأکید دارد که به وسیله دود عذاب می‌شوند (همان، ص ۲۵۴). از این رو مدلول آیه ۱۰ سوره دخان نیز اخروی است (همان، ص ۲۵۷-۲۵۴).

ج) قرائن روایی

این دیدگاه از اختلاف مضامین برخی روایات در مورد بروز قحطی برای اهل مکه و عدم اشاره برخی روایات به درخواست مشرکان از پیامبر اسلام ﷺ و نیز از فقدان دود در برخی از این روایات، برای تقویت گزینه اخروی بودن «دخان» و تضعیف تفسیر آن به نفرین پیامبر ﷺ استفاده می‌کند (همان، ص ۲۶۱-۲۶۰). وی این روایات را از مصطفی (صنعتی، بی‌تا، ج ۳، ص ۴۹۰۷) و طبقات (ابن سعد بی‌تا، ج ۲، ص ۵۳) می‌آورد. رویین علاوه بر فقدان دود در برخی از نقل‌های از جزئیات مذکور در روایات نیز استفاده جالبی دارد؛ مثلاً از روایت سفیان بن عینه که مشتمل بر

ایراد خطبه توسط پیامبر ﷺ بر فراز منبر است، استنباط می کند که ایشان در هنگام بیان محتوای این روایت، در مدینه بوده‌اند، نه مکه؛ پس با نفرین مُضْرَب توسط پیامبر ﷺ در زمان حضور ایشان در مکه منافات دارد (روبن، ۱۰۱، ص ۲۶۱). همچنین به روایتی منسوب به امام علیؑ مستند می کند، مبنی بر اینکه دود هنوز واقع نشده است و زمانی که واقع شود، برای مؤمنان به صورت زکام و برای کفار به صورت دودی داغ است که آنها را متورم می کند و می کشد (همان، ص ۲۶۳). روین روایات دیگری متضمن همین موضوع را از امثال حسن بصیری و عبدالله بن عمر می آورد (همان، ص ۲۶۶) و مکرراً اشاره می کند که سرخست‌ترین مدافعان دنیوی بودن «دخان»، ابن مسعود است که در روایتی صریحاً می گوید: «دخان» قبلاً واقع شده است (صنعتی، ۱۴۱۰، ج ۳، ص ۲۰۶) و در روایتی دیگر (سیوطی، ۱۴۰۴، ج ۶، ص ۲۸) نیز «دخان» را در زمرة نشانه‌های قیامت که هنوز واقع نشده‌اند، برنمی‌شمرد (روین، ۲۰۱۱، ص ۲۶۴-۲۶۵).

بررسی

مقاله روین، به رغم نکات قابل تأمل، ابعاد مثبتی نیز دارد که انصاف در نقد، مستلزم بیان آنهاست. یکی از نکات برجسته این مقاله، تمرکز نویسنده بر روی یک آیه است. این نکته موجب شده است که مقاله بسیار تخصصی باشد و آیه ۱۰ سوره دخان به محور مقاله بدل شود و سایر مطالب در خدمت تبیین آن مطرح شوند. نکته دوم، روش و قرائتی است که روین برای بررسی محتوای آیه به کار می‌گیرد؛ در این زمینه، وی از اجزای آیه، سیاق آیه در سوره، سایر آیات دارای مضامین مشابه یا مرتبط، و نیز از روایات غافل نمی‌شود. امتیاز سوم این مقاله، توجه نویسنده به نکات ظرفی‌مطروح در روایات ذیل آیه است؛ مثلاً وی به اختلاف تعبیر در روایات توجه دارد و جزئیاتی از روایات را که مستقیماً با محتوای آیه ارتباط ندارند، اما بمنحوی بر تفسیر آن مؤثرند، مطرح می کند؛ مانند نکته منبر که گذشت. این نکات، صرف نظر از ترتیجی که روین از آنها گرفته، قابل توجه و حاکی از دقت وی هستند. پیش از پرداختن به بررسی و نقد دلایل و قرائن سه‌گانه دیدگاه روین، ذکر دو نکته ضروری می‌نماید:

اولاً نکته عجیب در ابتدای مقاله، تصریح در مورد «قصد» مفسران و «پشتپرده» تفسیر آن ذیل آیات مورد نظر است. روین صریحاً این اتهام را مطرح می کند: تفسیر مفسران مسلمان ملهم از ایده‌های آنان در مورد یک محمد جدید است و این مفسران به دلیل اهداف جدلی و برای تمجید از پیامبر ﷺ حوادث کیهانی، مانند «دخان مبین»، را به گونه‌ای خاص تفسیر کرده‌اند (همان، ص ۲۵۱) تا به کمک آن، قدرت فیزیکی اعجاز‌آمیز ایشان در مکه را القا کنند (همان، ص ۲۶۰). نکته مهم در مورد اتهام پیش‌گفته این است که وی بدون ارائه مدرک و دلیل، در مورد «قصد و نیت» مفسران سخن گفته و آنان را به ایده‌پردازی شخصی و پیگیری اهداف جدلی متهم می‌سازد؛ در حالی که تنها با تصریح خود شخص می‌توان از «قصد» وی آگاه شد. این کار در فضای پژوهش‌های علمی، غیرمرسوم و غیرعلمی است و به دلیل مخفی و ذهنی بودن «مقاصد و نیت‌ها»، عدم ارائه دلیل معتبر بر آن، قابل استناد نیست. وانگهی مفسران اگر چنین قصدی هم داشتند، نیازمند دستکاری در دلالت آیه ۱۰ سوره دخان نبودند؛

زیرا برای اثبات قدرت دنیوی آن حضرت در مکه می‌توانستند به معجزات و کرامات متعدد آن حضرت که برخی از آنها نیز در دوره حضور ایشان در مکه واقع شده بود، تمسک کنند (از جمله ر.ک: کریمی، ۱۳۸۵، ص ۱۰-۲۲). یکی از این موارد که در قرآن کریم نیز آمده (قمر: ۱)، «شقّ القمر» است، و گرچه برخی شبیه کرداند که این موضوع مربوط به قیامت و نشانه‌های آن است، اما چون به این شبیه پاسخ داده شده (رویین، ۲۰۱۱، ص ۱۴)، از آیات قرآن و قرائن تاریخی و روایی استفاده می‌شود که این معجزه پیش از هجرت و در مکه واقع شده است.

نکته قابل توجه دیگر، یکی از استنادهای رویین به سخنان دو تن به عنوان مفسر، به نام‌های محمد اسماعیل المقدم و محمد هشام کبانی است؛ اما پس از جست‌وجو به دست نیامد که این دو، از چهره‌های شناخته‌شده و مشهور تفسیری باشند. افزون بر اینکه درس گفتارهای المقدم که مورد استناد رویین است، در نشانی مذکور در مقاله رویین یافت نشد.

ثانیاً با توجه به اینکه رویین «دخان» و smoke را معادل یکدیگر قرار داده است، غفلت وی از بحث لغوی «دخان» در زبان عربی روشن می‌شود؛ اما در زبان عربی، «دخان» لزوماً به معنای دود (با معادل انگلیسی smoke) ر.ک: حق‌شناس، سامعی و انتخابی، ۱۳۸۰، ج ۲، ص ۱۶۰۸؛ و می‌بر، ۲۰۰۹، ص ۱۴۴۴) نیست، پس نمی‌تواند منحصرآ با آتش و حرارت - بارزترین مصاديق عذاب‌های اخروی - مرتبط باشد؛ زیرا برخی از این منابع برای «دخان» معنای «شر فرآگیر» را نیز آورده‌اند (ر.ک: ابن منظور، ۱۴۱۴، ج ۱۳، ص ۱۵۰؛ ازهري، ۱۴۲۱، ج ۷، ص ۱۲۷؛ زبیدي، ۱۴۱۴، ج ۱۸، ص ۱۹۲؛ طريحي، ۱۳۷۵، ج ۶، ص ۲۴۶). معنای دیگری که برای «دخان» آمده، «جَبْ» به معنای زمین خشک، شورهزار و قحطی‌زده است (ازهري، ۱۴۲۱، ج ۷، ص ۱۲۷؛ ابن منظور، ۱۴۱۴، ج ۱۳، ص ۱۵۰). پس به لحاظ لغوی، آیه می‌تواند به این معنا باشد که «آسمان موجب خشکی و بسی حاصلی زمین می‌شود». وانگهی «دخان» را به معنای «هر چیز شبیه دود» نیز دانسته و برای آن به «دشممنی» مثال زده‌اند (ابن فارس، ۱۴۰۴، ج ۲، ص ۳۳۶)؛ اما کاربرد قرآنی «دخان» تنها دو مورد است. یکی در آیه مورد بحث و دیگری در «نُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ» (فصلت: ۱۱). کاربرد «دخان» در سوره فصلت کمک چندانی به کشف مدلول آن در سوره دخان نمی‌کند؛ مثلاً برخی در مورد آیه ۱۱ سوره فصلت به معنای آن اشاره نکرده‌اند (ابن عاشور، بی‌تا، ج ۲۵، ص ۱۹-۲۰) و برخی تنها به این سنده کرداند که «شیئاً سماه الله دخاناً وهو مادتها التي ألبسها الصورة وقضها سبع سماوات بعد ما لم تكن معدودة متميزة بعضها من بعض» (طباطبایی، ۱۴۱۷، ج ۱۷، ص ۳۶۵) یا تنها بدون ذکر قرینه، به ذکر یکی از معانی لغوی اکتفا نموده‌اند (طوسی، بی‌تا، ج ۹، ص ۱۱۰)؛ برخی دیگر نیز تعبیر مبهمی مانند «کانت بخار الأرض» (طبرسی، ۱۳۷۲، ج ۹، ص ۸) آورده‌اند؛ برخی نیز راه تشبیه را در پیش گرفته و دخان بودن آسمان را چنین تبیین کرداند که آسمان پدیده‌ای تاریک همانند دود بود و دخان، بخار آب بوده است (حقی بررسی، بی‌تا، ج ۸، ص ۲۳۶؛ آلوسی، ۱۴۱۵، ج ۱۲، ص ۲۵۵). این گوناگونی آرا در سوره فصلت، کمکی به تعیین مراد قطعی از این واژه در سوره دخان نمی‌کند. پس، از نظر معنای «دخان»، آیه این ظرفیت را دارد که بدون

تکلف مجاز یا تقدیر گرفتن عبارتی، علاوه بر معنای آسمان، معنایی دنیوی مانند همان بلای فرآگیر قحطی را نیز داشته باشد که به اذعان رویین، در برخی روایات و تفاسیر آمده، ولی وی در صدد نفی آن است. اکون به بررسی دلایل و قرائی سه گانهٔ رویین می‌پردازیم.

الف) اجزای درونی آیه

در مورد استناد رویین به عناصر درونی آیه، مانند «دخان»، و ارتباط «یوم» و «سماء» با آخرت و عذاب‌های اخروی، چند نکته قابل توجه است. نخست آنکه «یوم» در قرآن کریم صرفاً بیانگر یک دوره یا بازه زمانی است (ر.ک: مصباح یزدی، ۱۳۹۰، ص ۹۲-۹۴) و از این رو فی نفسه دلالتی بر روز قیامت ندارد؛ بلکه دلالت آن بر بازه زمانی معمول و دنیوی یا ظرف زمانی وقوع اشراط‌الساعه یا حوادث اخروی، از قرائی مانند مضاف‌الیه یا عبارت وصفی پس از آن به دست می‌آید: «یومٌ ظَفَنِكُمْ وَيَوْمٌ إِقَاتِكُمْ» (نحل: ۱۰) و «یومٌ يُفْخَّنُ فِي الصُّورِ» (انعام: ۷۳) و «إِنَّى أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ» (اعراف: ۵۹). از این رو در آیه ۱۰ سوره دخان نیز خود «یوم» دلالتی بر اخروی بودن ندارد. برای تبیین مراد از دخان در آیه شریفه باید مدلول‌های مختلفی داشته باشد و پیش از بررسی آیه ۱۰ سوره دخان باید یزدی، ۱۳۷۶، ص ۲۳۶) «سماء» می‌تواند مدلول‌های مختلفی داشته باشد و پیش از بررسی آیه ۱۰ سوره دخان باید مدلول «سماء» در این آیه را لحاظ نمود: آیا آسمان مادی است، مانند «أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً» (بقره: ۲۲) و «أَنْزَلَ السَّمَاءَ الْدُّنْيَا بِمَاصِبِحِ» (فصلت: ۱۲)؛ یا آسمان معنوی است، مانند «اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنْزَلَ عَلَيْنَا مَا يَدْعُ مِنَ السَّمَاءِ» (مانده: ۱۱۴؛ ر.ک: مصباح یزدی، ۱۳۷۶، ص ۲۳۷)؛ یا مثلاً صرفاً بر جهت بالا دلالت دارد. و انگهی «سماء» یا جمع آن نیز در قرآن کریم همواره در سیاق اخروی نیامده است: «إِنَّ رَبِّنَا السَّمَاءَ الْدُّنْيَا بِزِينَةِ الْكَوَاكِبِ» (صفات: ۶) و «اللَّهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ» (آل عمران: ۸۳) و «إِنَّ فِي الْخَلْفِ الْأَلْيَلُ وَالنَّهَارُ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَأْتِي لِقَوْمٍ يَتَقَوَّنَ» (یونس: ۶).

پس نه واژه «یوم» و نه واژه «سماء» و نه باهم آیی آنها، هیچ یک دلالتی منحصرًا اخروی ندارند؛ اما مطالب و شیوه این دیدگاه مانند کسی است که اخروی بودن مضمون آیه را پیش‌فرض گرفته است و از این رو بررسی «یوم» در قرآن را با تذکر این نکته آغاز می‌کند که «یوم» - که نشانگر زمان این دود است - عنصری شاخص در اندازه‌های مکی ناظر به بلایای اخروی است؛ و برای آن مثال‌هایی می‌آورد (رویین، ۱۱-۲۰، ص ۲۵۲).

ب) سیاق آیه در بافت سوره

رویین آیات ۱۰-۱۶ سوره دخان را اخروی می‌داند (رویین، ۱۱-۲۰، ص ۲۵۴-۲۵۵). قابل توجه آنکه مضمون آیات ۱۲-۱۳ با مضمون آیات ۱۰-۱۱ پیوند دارد؛ زیرا مضمون آیه ۱۲ سخن همان عذاب‌شدگان در آیه ۱۱ است و «اللَّهُ» در «العذاب» (دخان: ۱۲)، مفید عهد ذکری و ناظر به «عذاب الیم» در آیه ۱۱ است؛ و این دو آیه واکنش مشرکان به عذاب الهی را بیان می‌کنند (از جمله ر.ک: طوسی، بی‌تا، ج ۹، ص ۲۷۲؛ ابن عاشور، بی‌تا، ج ۲۵، ص ۳۱۷). آیات

۱۵ نیز پاسخ خداوند - یادآوری پیشینه آنها در مواجهه با پیامبر اکرم ﷺ و مهلنتی کوتاه و الهی - را ترسیم می‌کند. چون در این آینده‌گویی الهی، موضوع رفع موقعی عذاب و بازگشت مشرکان به عناد خود آمده است، پس طبق ظاهر این آیات، مضمون آیه ۱۵ و زنجیره حوادث و گفت‌وگوهای پیش از آن (مضمون دخان: ۱۲-۱۴) نیز همگی دنیوی هستند؛ زیرا همان‌گونه که قرآن کریم بیان می‌فرماید، پس از وقوع مرگ، نه بازگشت امکان دارد و نه تخفیف یا رفع عذاب: «کَلَّا إِنَّهَا كَلْمَةٌ هُوَ قَاتِلُهَا» (مؤمنون: ۱۰۰) و «إِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا العَذَابَ فَلَا يَخْفَفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ» (نحل: ۸۵).

اما رویین مضمون غیرشرطی آیه ۱۵ (إِنَّا كَاثِقُوا الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ) را برخلاف ظاهر آیه و بدون ارائه قرینه‌ای، در قالب شرط و جزا بیان می‌کند؛ بیانی که زمینه را برای اخروی داشتن مضمون آیه فراهم می‌سازد؛ اما باید توجه داشت که متن آیه، متشکل از یک جمله، و فاقد ترکیب و ادات شرط و جزاست. گویا رویین ابتدا اخروی بودن آیه را مسلم انگاشته و بر اساس آن، در توضیح آیه می‌گوید: حتی اگر مجازات موقتاً برداشته شود، آنها قطعاً [به کفر] بازمی‌گردند (رویین، ۲۰۱۱، ص ۲۵۴)؛ توضیحی که در صورت وجود ساختار شرط و جزا در آیه، می‌توانست اخروی بودن مضمون آن را نشان دهد.

پس برخلاف تلقی اخروی رویین از آیات ۱۰-۱۶، روشن است که دست کم آیات ۱۵-۱۲ قابلیت افاده معنایی دنیوی را دارند؛ پس نمی‌توان گفت که مضمون آنها منحصرآخروی است. نتیجه آنکه سیاق این آیات نمی‌تواند قرینه‌ای بر انحصار مضمون آیه در معنای اخروی باشد. شاید علت اینکه مفسران از همان ابتدا گزینه دنیوی را نیز آورده‌اند، این بوده است که «عائدون»، دست کم بر اساس دلایل قرآنی پیش‌گفته، با آخرت سازگاری ندارد. همچنین آیات ۱۶ و پس از آن - که در قالب عبرت‌آموزی، سرگذشت فرعون را یادآور می‌شوند - می‌توانند ناظر به این باشند که بحث دود نیز خالی از معنایی دنیوی و بی‌ارتباط با وضعیت کافران عصر نزول نیست؛ چون ذکر احوال پیشینیان و توقع عبرت‌گیری و اصلاح شدن مخاطب، هنگامی معنا می‌یابد که امکان و فرصت جبران داشته باشد؛ وضعیتی که در دنیا امکان‌پذیر است، نه در آخرت.

ج) قرائی روایی

رویین به رغم توجه به روایات، به روایات دال بر امکان وجود ظهرهای متعدد و مصاديق مختلف برای آیات قرآن توجه ندارد. در مورد این ویژگی زبان قرآن، امام باقر علیه السلام می‌فرمایند: «إِنَّ لِلْقُرْآنِ بَطْنًا وَلِلْبَطْنِ بَطْنًا وَلِهِ ظَهَرٌ وَلِلظَّهَرِ ظَهَرٌ» (برقی، ۱۳۷۰، ج ۲، ص ۳۰۰، ح ۵). پس آیات قرآن کریم این ظرفیت را دارند که در صورت وجود قرائی معتبر، بر معانی یا مصاديق متعددی حمل شوند و نیز در صورت عدم وجود قرینه مانعه معتبر می‌توان احتمالات مختلف سازگار با اصول محاورة عقلایی و مبانی و قواعد تفسیری را برای آنها لحاظ کرد (در ک: مصباح بزدی، ۱۳۸۹، ج ۲، ص ۱۳۴-۱۳۷)؛ حتی در مواردی برای یک عبارت قرآنی - صرفنظر از دنیوی یا اخروی بودن مضمون کلی آیه - مدلول‌های مختلفی بیان شده است که برخی دنیوی و برخی

اخروی هستند (ر.ک: اسعدی، ۱۳۸۵، ص ۴۱-۴۱). برای نمونه، به دو مورد از چنین عباراتی اشاره می‌کنیم. نمونه نخست، عبارت «وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا» در آیه ۹۷ سوره آل عمران است. در روایات تفسیری، برای این عبارت مدلول‌های مختلفی ذکر شده است؛ مانند: حکم تشریعی «حرمت تعرض به سارق پناهنده به حرم الهی در شهر مکه» (کلینی، ۱۳۶۲، ج ۴، ص ۲۲۶؛ صدوق، بی‌تا، ج ۲، ص ۴۴۴)؛ «مصنوبیت از غم دنیا، و اینمی از غم آخرت» (کلینی، ۱۳۶۲، ج ۴، ص ۵۴۵؛ صدوق، ۱۴۰۴ق، ج ۲، ص ۲۰۵). دو مدلول نخست دنیوی‌اند؛ اما مدلول سوم اخروی است. این تعدد مدلول‌ها، در برخی تفاسیر نیز منعکس شده است (عیاشی، ۱۳۸۰ق، ص ۱۸۹-۱۹۰). نمونه دوم، عبارت «وَلَا تَرْزُّ وَازْرَةً وَزْرُ أَخْرَى» در آیه ۱۵ سوره اسراء است. این عبارت را، هم امیرالمؤمنین علیؑ مستند صدور حکم شرعی در دنیا قرار داده‌اند (مفید، ۱۴۱۴ق، ج ۱، ص ۲۰۴؛ عاملی، ۱۴۱۴ق، ج ۲۸، ص ۱۰۸) و هم مفسران بر اساس سیاق و سایر آیات مشابه، دارای مدلول اخروی و ناظر به حسابرسی اعمال در روز قیامت دانسته‌اند (طباطبایی، ۱۴۱۷ق، ج ۱۳، ص ۵۷؛ امین، ۱۳۶۱، ج ۷، ص ۲۸۵). بر پایه آنچه گفتیم، گزینه‌های مختلف دنیوی و نیز گزینه اخروی، فی‌نفسه قابلیت ارتباط یافتن با آیه ۱۰ سوره دخان را دارند؛ مگر اینکه قرینه مانعه قابل توجهی آنها را نفی کند؛ و شاید اظهار نظر برخی مانند طبری که هم دود دنیوی و هم دود اخروی را به عنوان دو مصدق محقق شده و آتی برای «دخان» مطرح کردند (طبری، ۱۴۱۲ق، ج ۲۵، ص ۶۹)، بر همین اساس باشد.

در مورد استناد رویین به قرینه «منبر» و دلالت صیغه امر «لَرْتَقْبٌ» بر آینده، توجه داریم که این فرض فی‌نفسه محتمل است که آیه ۱۰ سوره دخان در مکه نازل شده باشد و پیامبر اکرم ﷺ را به انتظار برای وقوع «دخان» امر کند. سپس بعد از هجرت به مدینه، پیامبر اکرم ﷺ بر روی منبر در مورد آیه مورد نظر سخن بگویند یا مصدق دنیوی آیه – که پیامبر ﷺ در مکه به انتظار وقوع آن امر شده بود – محقق شود. از این‌رو سخن گفتن آن حضرت در مورد «دخان» بر فراز منبر، دلالتی قطعی بر عدم ارتباط آیه با قحطی قریش، شکست مشرکان در بدر یا فتح مکه ندارد.

در کل می‌توان گفت، هرچند رویین بدون ارائه مستند، تفسیرهای ناظر به دنیوی بودن «دخان» را ملهم از ایده‌های تفسیری مفسران (رویین، ۱۴۰۱م، ص ۲۰۱۱) و استمرار گزینه اخروی را به منظور آماده‌سازی مؤمنان برای روز قیامت (همان، ص ۲۶۶) می‌داند، اما توجه داریم که این احتمالات دنیوی که مفسران بر اساس روایات برای آیه مطرح کرده‌اند، بی‌قرینه نیستند؛ خصوصاً که سوره دخان، مکی است (مقاتل بن سلیمان، ۱۴۲۳ق، ج ۳، ص ۸۱۵؛ طوسی، بی‌تا، ج ۹، ص ۲۲۳؛ طبرسی، ۱۳۷۲، ج ۹، ص ۹۱) و گزینه‌هایی مانند قحطی مورد بحث را بر می‌تابد؛ علاوه بر اینکه برخی از مفسران، فقط مدلول دنیوی قحطی و گرسنگی کفار را ذکر کرده‌اند (مراغی، بی‌تا، ج ۲۵، ص ۲۲). پس بر اساس قرائت لغوی، سیاقی و روایی – که در خلال بررسی و نقد دیدگاه رویین گذشت – و با لحاظ زبان خاص قرآن کریم که ظهرها و مصدق‌های متعدد را

برمی تابد، نمی توان گزینه دنیوی را به ضرس قاطع رد کرد و گزینه اشراط الساعه یا گزینه اخروی را یگانه مدلول «دخان میین» دانست. همچنین - مثلاً لحظ وجود گزینه دنیوی در امثال روایات منسوب به ابن مسعود که پیش از مفسران می زیسته است - نمی توان مفسران مسلمان و متأخر از ابن مسعود را متهم کرد که برای ایجاد تصویری از قدرت پیامبر ﷺ در مکه، گزینه های دنیوی را مطرح ساخته اند.

نتیجه گیری

روشن شد که گرچه دیدگاه رویین مدلول دنیوی برای «دخان» را نفی می کند، اما:

۱. زبان قرآن کریم و ظرفیت های معنایی آن، این زمینه را فراهم کرده است که در صورت وجود قرینه و نبود مانع، بتوان مثالیل یا مصاديق اخروی و دنیوی را برای این واژه لحاظ کرد.
۲. به دست آمد که لحاظ کردن مدلول دنیوی برای این واژه، فاقد دلیل و قرینه نبوده و با مانعی مواجه نیست. پس این آیات، ظرفیت مدلول دنیوی را دارند؛ یعنی ممکن است «دخان» در همین دنیا واقع شود یا واقع شده باشد.
۳. مدلول دنیوی برای آیات مورد بحث، مستند به قرینه است؛ پس نمی توان آن را نفی کرد.
۴. نمی توان با نیت خوانی، طرح مدلول دنیوی از جانب مفسران مسلمان را ناشی از تصویرپردازی شخصی آنها در مورد پیامبر ﷺ و برآمده از اغراض جدلی دانست.
۵. مفسران برای اثبات برخورداری پیامبر اسلام ﷺ از نیروهای معجزه آسا، نیازی به دست کاری مدلول آیات ندارند؛ زیرا در تاریخ اسلام و نیز در خود قرآن کریم، نمونه هایی از این بدیده در دسترس آنها بوده و هست.

بی‌نوشت‌ها

۱. "A Day When Heaven Shall Bring a Manifest Smoke" (Q. 44:10–11): A Comparative Study of the Qur'anic and Post-Qur'anic Image of the Muslim Prophet.

۲. بررسی و نقد آثاری مانند آثار رویین، که مستشرقان درباره اسلام، ارکان، شخصیت‌ها و معارف آن تدوین کردند و اینها محققانی، به خاطر عدم تعبد به اسلام، از زاویه‌ای متفاوت و غالباً انتقادی به بررسی منابع و معارف اسلامی و برداشت‌های مسلمانان از آنها می‌پردازند. در تیجه‌گیر احیاناً در برخی از استناد و منابع اسلامی، در نحوه استبطاط معدودی از معارف اسلامی، در نحوه بیان و عرضه معارف، در مورد عدم تعارض واقعی بین آنها... تردیدهایی بوده که از دید عالمان مسلمان مخفی مانده، به واسطه تنبه حاصل نگاه مستشرقان می‌توان ایرادها و ضعف‌های محتمل را بافت و پس از بررسی، با اصلاح آن، برداشتی واقع گرایانه‌تر و مصون‌تر در برابر هجمه‌ها داشت. ثانیاً بررسی و نقد آثار علمی غیرمسلمانان، حساسیت‌های آنان به اسلام و قرآن کریم را شناساند و تأثیر و تأثیم آن حساسیت‌ها موجب می‌شود تبلیغ معارف اسلامی و عرضه آن به چنین مباحثانی دچار ضعف‌ها و کاستی‌های کمتری بوده و زمینه جذب حداکثری نسبت به اسلام باشد. ثالثاً بررسی تحقیقات انتقادی مستشرقان، شیوه‌های، دقت‌ها و الگوهای احیاناً جدیدی را بر روی میز تلاش‌های علمی محققان مسلمان فرار می‌دهد که شاید کمتر از آنها استفاده کرده باشند و نکجاندن آنها در پژوهش و به گارگیری شیوه‌های جدید طبیعتاً به تابع نوینی می‌انجامد در میان مستشرقان، رویین محققی پرکار است و آثار مختلفی در رایله با اسلام، قرآن، پیامبر اکرم ﷺ نبوت، احکام اسلام، معارف اسلامی، تاریخ اسلام،... دارد که به زبان‌های انگلیسی، عربی، و آلمانی، و در قالب‌های کتاب، مقاله، پرسنلاری علمی،... ارائه شده‌اند طبق اطلاعات مندرج در وب‌سایت شخصی وی، تعداد این آثار دست کم ۶۴ عنوان است (ر.ک: <http://www.urirubin.com/publications>)، برخی از آنار وی، که با قرآن کریم و پیامبر اکرم ﷺ مرطبه‌ترند، عبارت‌اند از:

- «الحمد و خلدون متعال: تفسیری بر سوره توحید» (1984) - Al-Samad and the High God: An Interpretation of Sura CXII

- محمد پیامبر و شهزاده‌جذیره عربستان (2011) - Muhammad the Prophet and Arabia

- نگاه بینندۀ: زندگی محمد از نگاه مسلمانان صدر اسلام The Eye of the Beholder: The Life of Muhammad as Viewed by the Early Muslims

(1995)

- قرآن: ترجمه‌ای عبری از عربی (2016) - The Qur'an: Hebrew Translation from the Arabic

- «کوئونا قردة خاسين (اعرف): بوزنه شدن بنی اسرائيل، و پیشینه آن در کتاب مقدس و متون میراثی» - "Become you apes, repelled!" (Quran 7:166):

The transformation of the Israelites into apes and its biblical and midrashic background" (2015)

- «جزییات بیشتری در مورد وجود پیشینی محمد: دیدگاه‌های قرآنی و پس‌قارئی» - More light on Muhammad's pre-existence: Qur'anic and post-Qur'anic perspectives" (2015)

آثار پژوهار رویین به زبان انگلیسی بیانگر اثرگذار بودن وی در زمینه معرفی اسلام و قرآن به غیرمسلمانان انگلیسی زبان است؛ اما جوں مستشرقان عموماً بدون اشراف مناسب به معارف اسلامی و غالباً از نگاه خود و احیاناً با اغراض خاصی معارف اسلامی را در ک و به غیرمسلمانان منتقل می‌کنند در وهله نخست، اطلاع از محتوای آثار امثال وی و نقد محسان و معایب آنها، و در کام بعدی برگردان نقد آنها به زبان‌های پرمخاطب مانند زبان انگلیسی، از ضرورت‌هایی روشن در عرصه پژوهش‌های اسلامی، تبلیغ حقانیت اسلام و

قرآن کریم، و صیانت از آن است.

منابع

- اللوسي، سيد محمود، بي تا، روح المعانى فى تفسير القرآن العظيم، تحقيق على عبدالبارى عطية، بيروت، دار الكتب العلمية.
- ابن سعد، محمد، بي تا، الطبقات الكبرى، بيروت، دار صادر.
- ابن عاشور، محمد بن طاهر، بي تا، التحرير والتنوير، بي جا، بي نا.
- ابن فارس، احمد بن فارس، ١٤٠٤ق، معجم مقاييس اللغة، قم، مكتب الاعلام الاسلامي.
- ابن منظور، محمد بن مكرم، ١٤١٤ق، لسان العرب، ج سوم، بيروت، دار صادر.
- ازهرى، محمد بن احمد، ١٤٢١ق، تهذيب اللغة، بيروت، دار احياء التراث العربى.
- اسعدي، محمد، ١٣٨٥ق، سایه ها ولايه های معنایی: درآمدی بر نظریه معناشناسی مستقل فرازهای قرآنی در پرتو روایات تفسیری، قم، بوستان کتاب.
- امین، نصرت، ١٣٦١ق، مخزن العرفان در تفسیر قرآن، تهران، نهضت زنان مسلمان.
- برقى، احمد بن محمد بن خالد، ١٣٧٠ق، المحسن، تحقيق جلال الدين حسيني، تهران، دار الكتب الاسلامية.
- بلخى، مقاتل بن سليمان، ١٤٢٣ق، تفسير مقاتل بن سليمان، تحقيق عبدالله محمود شحاته، بيروت، دار إحياء التراث.
- تسترى، ابو محمد سهل بن عبدالله، ١٤٢٣ق، تفسير التسترى، تحقيق محمد باسل عيون السود، بيروت، دار الكتب العلمية.
- جوادى آملى، عبدالله، ١٣٨٠ق، تفسير موضوعى قرآن كريم، معاد در قرآن، قم، اسراء.
- حر عاملى، محمد بن الحسن، ١٤١٤ق، وسائل الشيعة، ج دوم، تحقيق مؤسسة آل البيت لإحياء التراث، قم، مؤسسة آل البيت.
- حق شناس، على محمد، سامي، حسين، انتخابي، نرگس، ١٣٨٠ق، فرهنگ معاصر هزاره انگلیسی -فارسی، تهران، فرهنگ معاصر.
- حق بروسوي، اسماعيل، بي تا، تفسير روح البيان، بيروت، دار الفكر.
- زيبدى، محمد بن محمد، ١٤١٤ق، تاج العروض من جواهر القاموس، بيروت، دار الفكر.
- سيوطى، جلال الدين، ١٤٠٤ق، المر المشور فى تفسير المأثور، قم، كتابخانه آية الله مرعشى نجفى.
- صدقوق، محمد بن علي، ١٤٠٤ق، من لا يحضره الفقيه، ج دوم، قم، جامعه مدرسین.
- ، بي تا، علال الشريان، قم، داورى.
- صنعتى، عبدالرازق، بي تا، المصنف، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمى، بي جا، بي نا.
- ، ١٤١٠ق، تفسير القرآن، تحقيق مصطفى مسلم محمد، رياض، مكتبة الرشد للنشر والتوزيع.
- طباطبائى، سيد محمد حسين، ١٤١٧ق، الميزان فى تفسير القرآن، ج پنجم، قم، دفتر انتشارات اسلامي جامعه مدرسین حوزه علميه قم.
- طربسى، فضل بن حسن، ١٣٧٢ق، مجتمع البيان فى تفسير القرآن، ج سوم، بما مقدمه محمد جواد بالاغى، تهران، ناصرخسرو.
- طبرى، ابو جعفر محمد بن جرير، ١٤١٢ق، جامع البيان فى تفسير القرآن، بيروت، دار المعرفة.
- طوسى، محمد بن حسن، بي تا، التبيان فى تفسير القرآن، بما مقدمه شيخ آغا زيرگ تهرانى و تحقيق احمد قصیر عاملى بيروت، دار احياء التراث العربى.
- عروسى حويزى، عبد على بن جمعه، ١٤١٥ق، تفسير نور التقليين، تحقيق سيد هاشم رسولى محلاتى، قم، اسماعيليان.
- عياشى، محمد بن مسعود، ١٣٨٠ق، كتاب التفسير، تحقيق سيد هاشم رسولى محلاتى، تهران، علميه.
- قمى، على بن ابراهيم، ١٣٦٧ق، تفسير قمى، ج چهارم، تحقيق طيب موسوى جزايرى، قم، دار الكتاب.
- كريمعى، مصطفى، ١٣٨٥ق، «معجزات و كرامات پیامبر اعظم»، معرفت، ش ١٠٨، ص ٢٢-١٠.
- كلينى، محمد بن يعقوب، ١٣٦٢ق، الكافي، ج دوم، تهران، اسلاميه.
- مراغى، احمد بن مصطفى، بي تا، تفسير المراغى، بيروت، دار احياء التراث العربى.

- صبحی بزدی، محمدتقی، ۱۳۷۶ق، معارف قرآن ۱/۳، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
- ، ۱۳۸۴ق، آموزش عقائد، ج ۱۷، بی‌جا، شرکت چاپ و نشر بین‌الملل سازمان تبلیغات اسلامی.
- ، قرآن شناسی، ج دوم، تحقیق محمود رجبی، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
- ، ۱۳۹۰ق، جهان‌شناسی، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
- مفید، محمد بن محمد، ۱۴۱۴ق، الارشاد، ج دوم، تحقیق مؤسسه آل البيت لتحقيق التراث، بیروت، دار المفید.
- Bosworth, C. E., Donzel, E. Van, Heinrichs, W.P., and Lecomte, G. (1995), The Encyclopaedia of Islam, viii, Leiden, Brill.
- Bosworth, C. E., Donzel, E. Van, Lewis, B., and Pellat Ch. (1997), The Encyclopaedia of Islam, iv, Leiden, Brill.
- McAuliffe, Jane Dammen (2006), Encyclopaedia of the Qur'an, v, Leiden–Boston, Brill.
- Rubin, Uri (2011), ““A Day When Heaven Shall Bring a Manifest Smoke” (Q. 44:10–11): A Comparative Study of the Qur'anic and Post-Qur'anic Image of the Muslim Prophet”, in Nicolet Boekhoff-van der Voort, Kees Versteegh and Joas Wagemakers (eds.), The Transmission and Dynamics of the Textual Sources of Islam: Essays in Honour of Harald Motzki (Leiden: E.J. Brill, 2011), pp. 251–78.
- Wehmeier, Sally (2009), Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English, Oxford University Press, 7th edition.

