

نگین قرآن

ماهnamه آموزشی، اطلاع رسانی معارف

شماره ۰۶، آبان ۱۳۸۷

محمود خیرالهی (عضو هیات علمی گروه معارف اسلامی دانشگاه اصفهان)

"اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مِثْلُ نُورِهِ كَمْشَكَاهَ فِيهَا مَصْبَاحٌ الْمُصْبَاحُ فِي زَجَاجَةِ الرُّجَاجَةِ كَانَهَا كَوْكَبٌ ذَرَىٰ يُوقَدُ
مِنْ شَجَرَةِ مَبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْنَهَا يَضِيءُ وَلَوْلَمْ تَفْسِنَهُ نَارٌ نُورٌ عَلَىٰ نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ
يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ".^۱ خدا، نور آسمانها و زمین است، مثل نورالهی، همچون
مشکاتی است، که در آن چراغی پر فروغ باشد، و آن چراغ در میان حبابی بلورین قرار داشته باشد، که آن حباب
همچون ستاره‌ای دری و درخشان است، این چراغ، از درخت پر برکت زیتون برافروخته می‌شود، که نه شرقی و نه
غربی است؛ آن روغن چنان شفاف و زلال است، که نزدیک است هنوز به آتش نرسیده شعله‌ور گردد؛ نوری است
بر فراز نور دیگر، و خدا هر کس را که بخواهد به نور خویش هدایت خواهد کرد، و خدا این گونه برای مردم -
هوشمند - مثل می‌آورد، و خدا به هر چیزی علیم و آگاه است. مقدمه از جمله آیات توحیدی، که در اوچ فصاحت
و بлагعت می‌درخشد، آیه نور است. رویکرد این آیه، به زیبایی در کلام، مهارت در بیان، استحکام در لغات و
انسجام در تعبیرات است. ساز و کار این آیه، با زیان تمثیل و کنایه است، که بر عذوبت و شیرینی این بیان افزوده
است.^۲ نغمه‌های دلنشیں و موسیقی واژه‌ها و آهنگ الفاظ در این آیه، اعجاب و شکفتی انسان را بر می‌انگیزد. دریافتی
که از بازکاوی این آیه دست می‌دهد، بنحو بارزی، نشانگر اعجاز اعجاب برانگیز قرآن است به گونه‌ای که امکان
پذیر نیست، حتی معنی و مفهوم آیات، در اختیار یک فرد امی و درس ناخوانده‌ای قرار گیرد، آنگاه او بتواند با قصد
و اختیار خویش، ره آورده بدنی شیوایی درنظم واژه‌ها و انسجام گزاره‌هاداشته باشد. پژوهش در قرآن، بویژه
درامثال آیه نور، بیانگر این حقیقت است، که افرون بر ادای محتوی، ساز و کار قرآن بر این است، که از بعد
هنوزیبایی، که خاستگاه فطرت انسان است، کمال بهره وری را داشته باشد.^۳ من کلام حقم و قایم بذات قوت
جان، جان و یاقوت حیات نور حقم او فتاده بر شما لیک از خورشید نا گشته جدا نک منم ینبوع آن آب حیات
تارهانم عاشقان را از ممات برخی از صاحب نظران، این آیه را زیده ترین آیه در قرآن برشمرده اند. و نیز برخی از
اصحاب معرفت، آن را اعظم و اشرف آیات قرآن دریاب توحیددانسته‌اند.^۴ این نکته نیز در خور توجه است، که
در این آیه خدای سبحان، خود به وصف خویش پرداخته است.^۵ اهمیت این آیه تا بدان پایه است، که حکیم
بزرگی چون صدرالمتألهین می‌گوید: "سزاوار است آدمی تمام عمر خود را در فهم و کشف اسرار این آیه صرف
کند."^۶ در تفاسیر شیعه شان نزولی برای این آیه ذکر نشده است، ولی در برخی از تفاسیر اهل سنت این چنین گفته
شده است: یهود به محضر مبارک رسول خدا (ص) وارد شدند و از کیفیت نور الهی سؤال کردند و گفتند: نور خدا
چگونه از آسمانها عبور خواهد کرد؟ در این فضا و شرایط بود که آیه نور بر پیامبر اکرم (ص) نازل شد.^۷ براستی
که آیه نور همچون نگینی در قرآن می‌درخشد. باخواندن آیه نور، وجود و غرور خاصی، به انسان دست می‌دهد.
اینک بارویکردی گذرا، به گونه‌ای فشرده، به کشف اسرار آیه مبادرت ورزیده و به نقد و بررسی برخی از دیدگاه‌ها

در تفسیر این آیه، می پردازیم نکات تفسیری "الله نورالسماءات والارض" آسمان و زمین در اینجا اشاره به سراسر عالم هستی است و نمی توان گفت بعد خاصی از هستی در نظر گرفته شده است. نمونه آن در آیات فراوان است نظیر: "وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ" ^۸ و یا "إِنَّمَا تَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ" ^۹ وهمچنین رجوع شود به ۱۱۶و۳۳ بقره و ۷۰ حج و ۲۷ عنکبوت و ۲۳ ص و ۲۳ ذاریات. روشن است که منظور از آسمان و زمین، درگزینه های مذبور، مجموعه عالم هستی، اعم ازملکوت وناسوت و مریب و نامریب است . در کتاب شریف "التحقيق فی کلمات القرآن" نیز چنین آمده است که: "الله نورالسماءات والارض" خدای تعالی به گستره نور و تجلی اش در کل نظام هستی و همه عوالم اشاره فرموده است، چرا که منظور از آسمانها، عوالم علوی وروحانی است و منظور از زمین، عالم سفلی و مادی است. ^{۱۰} و اما منظور از این که "خدنا نور آسمانها و زمین است" چیست؟ در اینجا دو رویکرد کلی مشاهده می شود: ۱ - مجاز نمایی و نماد، که دیدگاه بیشتر مفسران چنین است. ۲ - حقیقت نمایی و واقعیت، که اغلب فیلسوفان و عارفان اسلامی، از این منظر، به رمز گشایی در این آیه شریفه پرداخته اند . در مجازنمائی، با این نگرش مواجهیم که: نخست واژه نور را این گونه معناکرده اند: کیفیتی محسوس، که می توان با چشم آن را مشاهده کرد و باوصف محسوس بودن نور، اطلاق آن را برذات احادیث رواندانسته اند، از این رو با شیوه های گوناگون، آیه را به تأویل برده اند، نظیر این که: باید مضافی در تقدیر گرفت که: "الله نورالسماءات والارض" یعنی "ذو نورالسماءات والارض" و در آن صورت، خدای منان را "هادی اهل السماءات والارض" وصف نموده اند . در توحید صدوق از امام علی ابن موسی الرضا(ع) چنین آمده است: از آن حضرت تفسیر آیه "الله نورالسماءات والارض" را پرسیدند، فرمود: هاد، لاهل السماءات، وهاد لاهل الأرض. یعنی خدای سبحان هدایت گراهل آسمانها و هدایت گر اهل زمین است ^{۱۱} که درحقیقت این یکی از خواص نور است ولی منحصر به آن نمی باشد . و یا با واژه هایی همچون: مدبر، منور و ناظم، به تأویل آیه پرداخته اند، نظیر این که: خدای سبحان را نظام بخش هستی دانسته اند که جهان را به "نظام احسن"، آفریده است، یا خدای سبحان را به عنوان نور بخشی وصف نموده اند، که آسمانها را به وجود فرشتگان مزین ساخته است، ویا آن که آسمانها را به وجود خورشید و ماه و ستارگان منور ساخته است و در هر دو صورت، زمین را به وجود پیامبران الهی و علماء دانشمندان بشری، مزین فرموده است. شیخ طوسی نیز آیه را به معنای "مدلول السماءات و الأرض" تفسیر نموده است؛ زیرا هریک از دلائل قدرت و بدائع حکمت که در سپهر برین و مرکز زمین واقع است، دلالتی روشن، بروجود، قدرت، علم و حکمت او دارد.^{۱۲} و اما دیدگاه آنان که با رویکرد حقیقت نمائی، به رمزگشایی در آیه پرداخته اند، چیست؟ اینان با دیدی فلسفی و عرفانی اطلاق نور را به خداوند، به نحو حقیقت دانسته اند، که چکیده دیدگاه آنان چنین است: حقیقت نور عبارت است از: چیزی که به ذات خویش روشن بوده و غیر خویش را هم روشنانی می بخشد. "الظاهر بذاته والمظہر لغیره" در این صورت مانع نیست که نور بر ذات احادیث نیز اطلاق شود. با این بیان، نور را چنین توصیف نموده و می گویند: حقیقتی است بسیط، که دارای مراتبی است، که در مرتبه اکمل و اتم آن وجود و نور خداوند است که مطلق، ازلی، ابدی، قیوم و واجب بالذات است و سایر موجودات مراتب دیگر آنرا دارند که وجود و وجوبشان بالغیراست.^{۱۳} در ظلمت عدم، همه بودیم بی خبر نور وجود، سر شهد، از تو یافتیم *** این همه عکس می و نقش مخالف که نمود یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد در

این مجال به بیان و تفصیل برخی از دیدگاهها اشاره می‌شود: بوعلی سینا معتقد است که نور به مفهوم ذاتی آن - همان گونه که ارسسطو گفته است - به معنای کمال است و خداوند کمال مطلق است، پس خدای سبحان شایسته اسم نور است.^{۱۴} فیض کاشانی نیز بر این باور است که: خدای سبحان ظاهری است، که هر ظهوری به او است، هر گاه وجود و عدم برابر هم قرار گیرند، ناگزیر ظهور از آن وجود است و هیچ ظلمتی از عدم تاریک‌تر نیست، پس کسی که از ظلمت عدم بلکه از امکان عدم مبراً است - وهم او است که اشیا را از ظلمت عدم به ظهور وجود رسانیده است - سزاوار است که نور نامیده شود، وجود نوری است که از نور ذات او بر اشیا تافته است، همان گونه که ذره‌ای از موجودات آسمان‌ها و زمین و آنچه میان آنها است، وجود ندارد مگر آن که با جواز وجود خود، دلیل بر وجود و جوب وجود ایجاد کننده خویش می‌باشد و وجود نوری است، که از نور ذات اقدس احادیث، بر اشیا افاضه گشته است، بنابراین "الله نور السماوات والارض"^{۱۵} به تعبیر حافظ: "جلوهای کردکه بیندبه جهان صورت خویش خیمه در آب و گل مزرعه آدم زد غزالی نیز می‌گوید: نور سه قسم است: نور عوام، نظیر: خورشید و ماه، نور خواص، نظیر: حواس انسان و همچنین قوای باطن نظری عقل، و نور خواص خواص، که عبارت است از: هستی هر چیزی که موجب ظهور و دیدن آن چیز است برای دیگران. از این‌رو، خداوند که هستی بخش کاینات است مظهراتم و نور الانوار خواهد بود، و با این وصف، مصدق حقیقی نور، خداوند است و بر غیر او از روی مجاز اطلاق می‌شود.^{۱۶} حکیم متأله صدرالدین نیز، نور را به معنای وجود گرفته می‌فرماید: حق آن است که حقیقت نور و وجود یک چیز است و وجود هر چیز، پیدایش و ظهور آن است بدین ترتیب وجود اجسام نیز از مراتب نور به شمار می‌رود. با این وصف معنای "الله نور السماوات" به منزله آن است که گفته شود "نور الانوار" و "وجود الوجودات" چرا که حقیقت هر چیزی وجود آن است، که همان وجود، نورانیت آن خواهد بود.^{۱۷} و سخن بلند علامه طباطبائی(ره) نیز این است: رهیافت ما از نورانیت و وجود دو گونه است: یکی وجود و نوری است که از خود، استقلال نداشته و هرچه دارد مستعار است، و دیگری وجود و نوری که مستقل بوده و قائم به ذات خویش است، با این بیان، "الله نور السماوات والارض" همان نورانیت و وجود خدای متعال است، که سائر اشیا وجود و نورانیت خویش را از او دریافت می‌کنند.^{۱۸} بنابراین حق این است که "الله نور السماوات والارض"، نه به معنای کنایی و مجازی، بلکه به معنای حقیقی آن است و اطلاق نور بر خدای سبحان، به نحو حقیقت است . "مثل نوره کمشکاه فيها مصباح"^{۱۹} باتوجه به ذیل آیه، روشن می‌شود که اضافه نور در اینجا با تقدیر لام است، یعنی مثل نوری که از آن خداوند است واو افاضه می‌کند و هر کس که دارد از او دارد؛ از این رو آن نور، نور خواص است نه نور عالم، پس این نور، نوره‌دایت و ویژه مؤمنان راستین است، که خداوند به آنان ارزانی خواهد داشت . "الزجاجة کانها کوکب دری"^{۲۰} پرسشی که در این جا مطرح است، این است که: آیا زجاجة به تنها ی و به دلیل شفاف بودن همچون کوکب دری است^{۲۱} یا زجاجة توأم با مصباح، بدین گونه است؟ دو احتمال داده‌اند: گرچه احتمال اول، بارزتر به شمار می‌رود . علامه طباطبائی نیز چنین می‌فرماید: تشییه زجاجه به کوکب دری، از جهت ازدیاد روشنایی نور مصباح است و شفافیتی که براثر ترکیب با زجاجه پیدا نموده است، که در آن صورت شعله، آرامش بیشتری یافته و بر اثر امواج هوا و وزیدن باد، اضطراب پیدا نمی‌کند، با این وصف، زجاجه همچون کوکب دری می‌درخشد.^{۲۲} یوقد من شجره مبارکه زیتونه"^{۲۳} روغن این چراغ، فرایندی از درخت مبارک زیتون

است. چرا مبارک؟ زیرا محصول این درخت بسیار با ارزش بوده و روغن زیتون آن، درسلامت انسان نقش بارزی دارد. نبی اکرم (ص) فرمودند: "عليکم بهذه الشجرة، زيت الزيتون، فتناولوا به" برشما باد به این درخت - پربرکت - از روغن زیتون استفاده کنید و امراض خود را به آن مداوا نمایید^{۲۴} ابن عباس می‌گوید: این درخت مفید است، حتی خاکستر آن دارای فایده و منفعت است و اولین درختی است، که بعد از طوفان نوح، رویید و پیامبران الهی درحق آن دعا کردند، که درخت پر برکتی باشد.^{۲۵} "لا شرقیه ولا غربیه" دیدگاه‌های گوناگونی در اینجا مطرح است، که به برخی از آنها اشاره می‌شود: برخی گفته‌اند: درختی است در پهن دشتی از زمین که هیچ چیزی مانع تابش آفتاب بر آن نمی‌شود، که در آن صورت، به مراتب روغن گرفته شده از آن، عالی‌تر و بهتر خواهد بود "نه شرقی خالص است که شرقی نامیده شود و نه غربی خالص است که غربی نامیده شود بلکه هم شرقی و هم غربی هر دو است"^{۲۶} همچنین فخر رازی نیز همین دیدگاه را به، فراء و زجاج، نسبت می‌دهد.^{۲۷} علامه طباطبائی می‌فرماید: منظور از "نه شرقی و نه غربی" آن است که این درخت به گونه‌ای نیست که در جانب شرق یا غرب قرار گرفته و در نتیجه، اشعه آفتاب تنها در صبح یا عصر بر آن بتاپد، بلکه به گونه‌ای است که در طول روز آفتاب براین درخت می‌تابد و در نتیجه میوه آن بسیار مرغوب پرورش یافته و روغن آن خالص و مستعد برای سوختن است.^{۲۸} دیدگاه دیگر این که: "لا شرقیه ولا غربیه" بدین معنی است که این شجر را دیگر درختان چنان احاطه نموده است که پیوسته سرسیز و با طراوت است، به گونه‌ای که آفتاب در هیچ حال به آن اصابت نمی‌کند، نه هنگام طلوع آفتاب و نه هنگام غروب.^{۲۹} مرحوم امین‌الاسلام طبرسی نیاز برخی چنین نفل می‌کند، که: این درخت از سخ درختان دنیوی نیست تا شرقی یا غربی باشد، بلکه در شرق و غرب عالم نظیر آن یافت نمی‌شود.^{۳۰} "یکادزیتها یضیع ولولم تمیسه نار" این روغن به گونه‌ای صاف و زلال است و مستعد برای سوختن، که تو گویی بدون آن که آتش بدان رسیده باشد آماده است تا شعله ورگردد. رق الزجاج و رقت الخمر فتشابکها فتشاکل الامر فکانما خمر ولا قدح و کانما قدح ولا خمر چنان شیشه شفاف است و شراب صاف و زلال، که از فرط زلالی و صافی نمی‌توان این دو را جدای از هم تشخیص داد، تو گویی خمر است و قدحی درین نیست و نیز تو گویی قدح است و خمری در کار نیست^{۳۱} "نور علی نور" در اینجا برخی دو احتمال داده‌اند: یکی این که "نور علی نور" برای رساندن فراوانی و کثیر است نظیر این که گفته می‌شود، صاف در صاف، برای صفووف زیاد، یا ظلمت در ظلمت، برای ظلمت متراکم، احتمال دوم آن است که: تعداد واقعی را می‌رساند، و اشاره به دو نوع از نور دارد: یکی نور چراغ، که اصالت دارد و از خود چراغ است، و دیگری نوری است، که از حباب شیشه‌ای به اطراف می‌تابد، ولی از خود حباب نیست. بنابر این در حقیقت، یک نور بیشتر نیست، که با نسبت دادن به چراغ و شیشه دو تا می‌شود، که یکی حقیقی و دیگری مجازی است. تفسیر المیزان نیز همین دو احتمال را بیان نموده و با عبارتی کوتاه و رسا می‌فرماید: تعبیر به "نور علی نور" یا به دلیل تراکم و مضاعف بودن نور است و یا از آن جهت است که زجاجه از نور چراغ روشنایی گرفته و نور بیشتری را انعکاس می‌دهد^{۳۲} برخی از دیدگاه‌ها این دو نور را بمنور عقل و خردانسان، و نور وحی الهی و برخی نیز بر نور حسی انسان، و نورهایت، منطبق دانسته و آنرا "نور علی نور" معرفی می‌کنند.^{۳۳} مولوی نیز در اشعار خود به همین مورد دوم، اشاره دارد و چنین می‌گوید: نور حسی می‌کشد سوی سرا نور حقش میرد سوی علا نور حس را نور حق تزیین بود معنی "نور علی نور" این بود" یهدی الله لنوره

من یشاء" باید بین نوردر "الله نور السماوات.." و بین نوردر "مثل نوره کمشکاه فیها مصباح.." فرق گذاشت. منظور از نور اول، نور هستی بخش و یا هدایت تکوینی موجودات است، ولی منظور از نور دومی را باید هدایت ویژه الهی دانست، تا با تنوع در مشیت سازگار باشد.^{۳۴} همان گونه که قبل اشاره شد، رویکرد تفسیرالمیزان در این راستا چنین است که: اضافه را در "مثل نوره" باید از نوع اضافه سوم دانست - اضافه اول با تقدیر فی و اضافه دوم با تقدیر من و اضافه سوم با تقدیر لام است - بنابراین معنا چنین می‌شود: مثل نوره یعنی مثل نوری که از آن خداوند است و هر کس که دارد از او دارد و با توجه به تکرار آن در "یهدی الله لنوره من یشاء"، تردیدی نیست که آن نور، نور خاص است و نه عام. یعنی آن نور، مخصوص مومنان راستین است، که خداوند به آنان ارزانی داشته است.^{۳۵}

با این وصف، معنا چنین می‌شود: مثل نور خدای سبحان، همچون مشکاه است، یعنی قلب مومن، که در این جایگاه، مصباح قرار گرفته، که همان نور هدایت الهی است و این مصباح در حباب قرار گرفته، که این حباب، صفا و خلوص قلب افراد بالایمان است، که بر اثر زلالی و شفافیت، آن نور هدایت، جلای بیشتری پیدا کرده است. خزینه و منبع این هدایت به سر چشم لایزال نور الهی باز می‌گردد، که هرگز تمام نمی‌شود^{۳۶} و نظیر چنین خاستگاهی، در شرق و غرب عالم یافت نمی‌شود، که نزدیک است که ازشدت زلالی و شفافیت شعله ور گردد.

این نورانیت و روشنائی خود بخود و گزاف نیست، بلکه با مشیت الهی است و توفیق ربیانی می‌طلبد.^{۳۷} آدمی چون نور گیرد از خدا هست مسجد ملاٹک زاجتبنا نیز مسجد کسی کوچون ملک رسته باشد جانش از طغیان و شک "و يضرب الله الامثال للناس" آری این گونه خدای منان در صدد است تا با مثل‌های زیبا، امور نامرئی و معقول را به محسوسات تشییه نموده، فهم نکات ظریف و معقول را به اذهان نزدیک تر گرداند". والله بكل شيء علیم" و خدای سبحان بر هر چیز محسوس یا معقول، مریی و نامری، به هر صورت و کیفیتی که باشد، آگاه است و احاطه دارد. این آگاهی برای کسی که در این آیات به تدبیر پرداخته و از آن الهام گرفته، نوید رحمت است، و برای آنان که تدبیری در این آیات نداشته و یا تدبیر داشته ولی نتیجه‌های نمی‌گیرند، وعید و انذار محسوب می‌شود. فارابی دیدگاه خویش رادر اشعار زیبائی این گونه سروده است: نظرت بنور الله اول نظره فغبت عن الاکوان و ارتفع اللبس و مازال قلبي لانذا بجمالكم وحضرتم حتى فنت فيكم النفس وزيتونة الفكر الصحيح اصولها مباركة اورا قها الصدق و القدس فروحى زيتها والخيال زجاجتها وعقلى مصباح ومشكاته الحس^{۳۸} در این اشعار علاوه بر سایر موارد، مراتب حس و خیال و عقل بر مراتب مشکات و زجاجه و مصباح، تطبیق داده شده است، ولی با چه استنادی، می‌توان آیه را بدین گونه تفسیر کرد؟ افزون بر این که این تقریر، با نور آسمان‌ها و زمین بودن خدای سبحان، تناسب ندارد. بوعلی سینا نیز عقل هیولانی را بر مشکات، و عقل بالملکه را بر زجاجه، و فکر را بر شجره زیتونه، و حدس را بر زیست، و عقل بالفعل را بر مصباح، و عقل فعل را بر بنار، و عقل مستفاد را بر "نور علی نور" انطباق داده است. این دیدگاه را خواجه نصیر نیز در شرح خویش بر اشارات بایبانی رسا تشریح فرموده است.^{۳۹} ولی دیدگاه مزبور، از دو اشکال بیرونی و درونی بر خور دار است. اشکال بیرونی، غیر مستند بودن آن است و اشکال درونی، ناسازگاری با سیاق آیه است. در آیه نور، برافروختن مصباح بر زیست و بدین واسطه بر شجره زیتونه مترب است، در حالی که در بیان شیخ الرئیس فکر و حدس شجره وزیست هر دو در عرض هم باعث برافروختن مصباح گشته است، که با رویکرد آیه، ناسازگار است. صدرالدین شیرازی نیز، عالم اجسام را بر مشکات، و عرش را بر زجاجه،

و روح اعظم را بر مصباح، و هیولای کلی-ساده حقایق اجسام - را بر شجره، و صور مختلفه آن را به منزله شاخه‌ها و برگ‌های این درخت، قابل انطباق دانسته است.^{٤٠} آیه نور، برافروختن مصباح را برخاسته از شجرة زیتونه دانسته است و این رویکردها تطبیق هیولای کلیه - که اخسن جواهر ملکوتی و عالم مثال است - بر شجرة زیتونه، ناسازگار است. این بود نمونه‌ای از دیدگاه‌ها، در تفسیر آیه نور. در احادیث و متون اسلامی نیز نکات فراوانی بیان شده، که به نقل برخی از آنها مبادرت می‌نماییم. ۱. فضیل ابن یسار می‌گوید: از امام صادق (ع) سوال کردم که منظور از "الله نور السماوات والارض" چیست؟ فرمود: آری خدای عز و جل، نور آسمان‌ها و زمین است، پرسیدم: "کمشکاه؟" فرمود: سینه حضرت محمد (ص)، پرسیدم: "فیها مصباح؟" فرمود: در آن سینه نور علم جا گرفته یعنی نبوت، پرسیدم: "المصباح فی زجاجة؟" فرمود: علم رسول الله است که به قلب علی (ع) صادر گشته است.^{٤١} ۲. امام باقر (ع) می‌فرماید: "مشکات"، نور علمی است که در سینه نبی اکرم (ص) جای دارد و "زجاجة"، سینه علی (ع)... و "نور علی نور"، امامانی هستند، که یکی پس از دیگری از آل محمد (ص) می‌آیند و با نور علم و حکمت مؤید گشته اند.^{٤٢} ۳. در حدیث دیگری مشکات به فاطمه (ع) و مصباح به حسن (ع) و زجاجة به حسین (ع) تفسیر شده است.^{٤٣} ۴. همچنین از حضرت صادق (ع) می‌خوانیم که فرمود: مثلنا فی کتاب الله کمثل المشکات. مثل مادر کتاب خدا نظری مشکات است...^{٤٤} ۵. حضرت ثامن الحجج نیز، در پاسخ به نامه عبدالله ابن جندب، که از تفسیر آیه نور سوال کرده بود، مرقوم فرمودند: مثلنا فی کتاب الله، مشکاه... والمصباح، محمد رسول الله (ص). مثل ما در کتاب خدا، مشکات است و مصباح، محمد رسول الله (ص) است.^{٤٥} بی‌نوشت‌ها. *: عضو هیات علمی گروه معارف اسلامی دانشگاه اصفهان. ۱. نور / ۳۵. ۲. آیات تمثیلی قرآن را، بیش از "دویست و چهل و پنج" مورد، بر شمرده اند. افرون براین، امام باقر (ع) نیز می‌فرماید: "یک چهارم قرآن را ستن و امثال، تشکیل می‌دهد." که این، نشانگر و فور و اهمیت امثال قرآنی است. ر.ک "امثال قرآن" علی اصغر حکمت، ص ۶۸ و نیز ر.ک "اصول کافی" ترجمه سید هاشم رسولی محلاتی، ج ۴، ص ۴۳۶. ۳. ابو سلیمان خطابی - که از دانشمندان بر جسته است - می‌گوید: "وانما صار معجزاً لانه جاء بالفتح اللفاظ، في أحسن نظوم التأليف، مضمنا أصبح المعانى" قرآن معجزه است، از آن جهت که زیبا ترین الفاظ را در بهترین شیوه به نظم درآورده، که متضمن درست ترین معانی است. "ثلاث رسائل في اعجاز القرآن". ص ۲۷. ۴. ر.ک "جامع الاسرار ومنبع الانوار"، سید حیدر آملی، ص ۱۷۶. ۵. بک عرفتک وانت دلتنی عليك "مفاتيح الجنان، دعای ابو حمزه ثممالی". ۶. حقیق ان يصرف العمر فی اقتباس لوانح انواره و اقتباس شوارد اسراره ولا بعد فی ان يطلع احد على ما لا يطلع غيره " تفسیر القرآن الکریم، صدر الدین شیرازی، ج ۴، ص ۳۴۵. عبارت چنین است: عن ابن عباس: "الله نور السماوات والارض مثل نوره كمشکوه فيها مصباح" وذالک ان اليهود قالوا لمحمد: كيف يخلص نور الله من دون السماء؟ فضرب الله مثل ذالک لنوره، فقال: "الله نور السماوات والارض..." ر.ک: "جامع البيان فی تفسیر القرآن" طبری، ج ۱۸، ص ۱۰۶ و "درالمتشور" جلال الدین سیوطی، ج ۵، ص ۴۸. ۸. ابراهیم / ۳۸. ۹. بقره / ۱۰۷. ۱۰. التحقیق فی کلمات القرآن، حسن مصطفوی، ج ۱۲، ص ۱۲. ۱۱. توحید صدوق، ص ۱۵۵. ۱۲. التبیان فی تفسیر القرآن، شیخ طوسی، ج ۷، ص ۳۸۶. ۱۳. عبدالله مسعود از نبی اکرم (ص) نقل می‌کند که: انه كان يفتح صلاته بالليل فيقول: اللهم لك الحمد انت نور السماوات والارض ومن فيهن ولک الحمد انت ضیاء السماوات والارض ومن فيهن، خداوندا، حمد و ستایش سزاوار تواست، چرا که توئی نور آسمان‌ها از زمین و آنچه

دربین آن دوست. خداوند، حمد و ستایش سزاوار تواست، چرا که توئی روشنائی آسمان‌هاوزمین و آنچه که دربین آن دوست. ر.ک، تفسیر "کشف الاسرار و عده البار"، ابوالفضل رشیدالدین مبیدی، ج ۲، ص ۵۳۲. ۱۴. ر.ک اشارات و تنبیهات، ابن سینا، ج ۲، ص ۳۶۵-۳۶۷. ۱۵. علم اليقين، فیض کاشانی، ج ۱، ص ۱۴۷. ۱۶. مشکات الانوار، محمد غزالی، ص ۲۰. ۱۷. تفسیر صدر، ج ۴، ص ۳۵۲. در روایتی نیز از حضرت رضا(ع) چنین نقل شده است: "وَاللَّهُ نُورٌ لِّظَلَامٍ فِيْهِ... رَبُّنَا نُورٌ الْذَّاتُ، حَىْ الْذَّاتُ، عَالَمُ الْذَّاتُ" خدای سبحان نوری است که هیچ ظلمتی در آن نیست، خدای ما ذاتاً نور، ذاتاً زنده و ذاتاً عالم و آگاه است. توحید صدوق، ص ۱۳۸. ۱۸. المیزان، علامه طباطبائی، ج ۱۵، ص ۱۲۲. ۱۹. چرا نفرمود "كمشکاه فيها زجاجة والزجاجة فيها مصباح" بنابر این در آیه نوعی لف و نشر مشوش وجود دارد، توگوئی قرآن در صدد بوده که با این تعبیر، آیه را زیباتر و دلنشیں تربیان فرماید. ۲۰. زمخشری می نویسد: "شبهه فی زهرته باحد الدّاری من الكواكب وهی المشاهیر، کالمشتري والزهره والمريخ وسهيل ونحوها" - خدای سبحان- زجاجة راتشیبه به یکی از ستارگان دری فرمود، که آن‌ها ستارگان مشهوری هستند نظیر: مشتری، زهره، مریخ، و سهیل و نظایر آن‌ها. تفسیر کشاف، زمخشری، ج ۳، ص ۲۴۱. ۲۱. تفسیر "الجامع لاحکام القرآن"، قرطبی، ج ۱۲، ص ۱۷۲. ۲۲. المیزان فی تفسیر القرآن، علامه سید محمد حسین طباطبائی، ج ۱۵، ص ۱۲۳. ۲۳. محتمل بود که گفته شود" یوقد من زیتونه مبارکه" ولی در آن صورت، محتوای جامعتر و لطفی که از تعبیر "یوقد من شجرة مباركة زیتونه" احساس می شود، از تعبیر مزبور احساس نمی شد. ۲۴. تفسیر کشاف، زمخشری، ج ۳، ص ۲۴۱. ۲۵. تفسیر نمونه، مکارم شیرازی، ج ۱۵، ص ۴۸۷. ۲۶. فلیست خالصه للشرق فتسمی شرقیه ولا للغرب فتسمی غربیه بل هی شرقیه و غربیه" تفسیر قرطبی، ج ۱۲، ص ۱۷۲. ۲۷. و اختيار الفراء والزجاج قالا: "وَمَعْنَاهُ لَا شرقیه وَحْدَهَا وَلَا غربیه وَحْدَهَا وَلَكِنَّهَا شرقیه وَغربیه" "التفسير الكبير" ، فخر رازی، ج ۲۳، ص ۲۳۷. ۲۸. المیزان، علامه طباطبائی، ج ۱۵، ص ۱۲۴. ۲۹. تفسیر طبری، ج ۱۸، ص ۱۰۹. ۳۰. تفسیر "مجمع البیان" ، طبرسی، ج ۷، ص ۲۲۵. ۳۱. تفسیر "روح المعانی" ، الوسی بغدادی، ج ۱۸، ص ۱۷۰. ۳۲. و اعتبار کون النور علی النور للدلالة علی تضاعف النور او کون الزجاجه مستمدہ من سور المصباح فی انارتھا" المیزان، علامه طباطبائی، ج ۱۵، ص ۱۲۵. ۳۳. ر.ک تفسیر "انوار التنزیل و اسرار التاویل" ، بیضاوی، ج ۲، ص ۱۲۵۶. ۳۴. در صورتی که مشیت، اراده کلی پروردگار گرفته شود - یعنی مرید بودن خدای سبحان و آن که حضرت احادیث، یاده مبسوطتان و یافعل ما یشاء - در آن صورت نیازی نیست که مثل نوره را مثل نور هدایت بگیریم که افراد خاص را شامل شود و در آن صورت با سیاق آیه مناسبت بیشتری دارد. ولی این دیدگاه نیز با تعبیر "وَمَنْ لَمْ يَجْعَلْ اللَّهَ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ" در آیه چهلم همین سوره، سازگار نخواهد بود. ۳۵. مقاله: "نور خاص هدایت مخصوص" ، سید ضیاء، مرتضوی، مجله پیام زن ش ۱۳۸، ص ۸. ۳۶. افمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربہ". آیا کسی که خدا به او برای پذیرش اسلام شرح صدر عطا فرموده است و در نتیجه او همراه با نورانیت الهی خواهد بود نظیر کسی است که در ظلمت غوطه ور است؟ (ان زمر ۲۲) (ان شمس النهار تغرب بالليل و شمس القلوب ليست تغييب خورشيد هنگام شب غروب خواهد كرد ولی خورشيد دلها هرگز ممحو و پنهان نخواهد شد. ر.ک: "امثال قرآن" ، علی اصغر حکمت، ص ۲۵۹ و نیز ر.ک: تفسی "کشف الاسرار و عده البار" ج ۶، ص ۵۴۲. ۳۷. اذالم یک التوفیق عونا لطالب طریق الهدی اعیت علیه مطالبه وقتی ره آورد انسان، توفیق ربیانی نباشد، هر چند رویکرد تلاش و کوشش انسان به سوی هدایت باشد، ره یافتنی به آرزوهای خویش نخواهد

داشت.ر.ک: تفسیر "روح المعانی" الوسی ج ۱۸ ص ۱۷۳. ۳۸. ر.ک: تفسیر آیه نور، علیزاده، ص ۱۵۲ به نقل از "منتخبات فلسفی"، طالقانی، ج ۳ ص ۶۲۶. ۳۹. ر.ک: شرح "اشارات و تنبیهات، بوعلی سینا" از خواجه نصیرالدین طوosi، ج ۲ ص ۳۵۲. ۴۰. ر.ک: تفسیر القرآن الکریم، صدراء، ج ۴ ص ۳۳۵. ۴۱. (توحید صدق، ص ۱۵۷، حدیث ۳ "تفسیر نور الشقلین"، حوزی، ج ۳ ص ۶۰۴. ۴۳. همان ص ۶۰۴. ۴۴. تفسیر برهان، سیدهاشم بحرانی ج ۳ ص ۱۳۶. ۴۵. همان ص ۱۳۵)

پایان متن