Islamic Denominations

Vol. 9, No. 17, September 2022 (DOI) 10.22034/jid.2022.174502.1790

A Comparative Study of the Criteria of Allegorical Interpretation in the Mystical Exegesis of Surah Ghadr¹

Fereshteh Ghanbari*

Hoseyn Mozaffari**

(Received on: 2019-03-10; Accepted on: 2019-07-10)

Abstract

Belief in the exoteric and esoteric meanings of the Quran, or in other words, the exegesis and allegorical interpretation of the Quran is one of the controversial topics that the researchers of the Quranic and Islamic sciences have paid special attention to. They have established criteria and standards for mystical interpretation, understanding the truth, and the interior of the Quran. The present research examines three important criteria for the esoteric interpretation of Surah Ghadr as follows: the relationship between the external and internal interpretation of the Quran, the absence of exegetical meanings against religious rules, and the absence of exegetical meanings against enlightened intellect in the esoteric interpretation. The results of this study show that the esoteric meaning of Surah Ghadr corresponds to the principles and rules of mystical interpretation, that is, the exoteric meaning of this Surah is hidden in its esoteric interpretation and does not contradict the rules of Islam and enlightened intellect.

Keywords: Exegesis, Allegorical Interpretation, Rules of Allegorical Interpretation, Exoteric Meaning, Esoteric Meaning, Surah Ghadr.

^{1.} This article is taken from: Fereshteh Ghanbari, "Relationship between Ghadr Night and Perfect Human Being from the Perspective of the Quran and Islamic Mysticism", 2016, Master's Thesis, Supervisor: Ali Fazli, Faculty of Mysticism, University of Religions and Denominations, Qom, Iran.

^{*} PhD Student of Sufism and Islamic Mysticism, University of Religions and Denominations, Qom, Iran (Corresponding Author), fereshteh_ghanbari_sm@yahoo.com.

^{**} Assistant Professor, Department of Mysticism, Imam Khomeini Education and Research Institute, Qom, Iran, h.mozaffari48@gmail.com.

سال نهم، شماره هفدهم، بهار و تابستان ۱۴۰۱، ص۲۶۳_۲۸۶

بررسی تطبیقی ضوابط تأویل در تفسیر عرفانی سوره قدر ^۱

فرشته قنبری** حسین مظفری**

[تاریخ دریافت: ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ تاریخ پذیرش: ۱۳۹۸/۰۴/۱۹

چکیده

اعتقاد به وجود معانی ظاهری و باطنی قرآن، یا به عبارت دیگر تفسیر و تأویل قرآن از مباحث بحثبرانگیزی است که محققان علوم قرآنی و اسلامی به آن توجه و اهتمام ویژهای داشتهاند و به منظور جلوگیری از بدعت و ورود اندیشههایی که با روح شریعت منافات دارد، ضوابط و معیارهایی را برای تأویل عرفانی یا درک حقیقت و باطن قرآن قائل شدهاند. در پژوهش حاضر سه معیار مهم، شامل ارتباط بین تفسیر ظاهری و باطنی قرآن، مخالفتنداشتن معانی تأویلی با قواعد دینی و مخالفتنداشتن معانی تأویلی با عقل منور در تفسیر باطنی سوره قدر بررسی شده است. نتایج این بررسی نشان داده است که معنای باطنی سوره قدر با اصول و ضوابط تأویل عرفانی مطابقت دارد، بدین معنا که معانی ظاهری این سوره در تفسیر باطنیاش نهفته است و با قواعد دین اسلام و عقل منور مخالفتی ندارد.

كليدواژهها: تفسير، تأويل، ضوابط تأويل، معناى ظاهرى، معناى باطنى، سوره قدر.

۱. برگرفته از: فرشته قنبری، رابطه شب قدر و انسان کامل از منظر قرآن و عرفان اسلامی، استاد راهنما: علی فضلی، پایاننامه کارشناسی ارشد تصوف و عرفان اسلامی، دانشکده عرفان، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران،

^{*} دانشــجوی دکتری تصــوف و عرفان اســلامی، دانشــگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران (نویســنده مسـئول) Fereshteh_ghanbari_sm@yahoo.com

^{**} استادیار گروه عرفان، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، قم، ایران h.mozaffari48@gmail.com

مقدمه

موضوع معانی ظاهری و باطنی قرآن، یا به عبارت دیگر تفسیر و تأویل قرآن همواره محل بحث و گفتوگوی دانشمندان و محققان علوم اسلامی و قرآنی بوده است. دیدگاهها، تفاسیر و تعابیر مختلف از کلام الاهی سبب شده است نیاز به معیار و ضوابط در تأویل عرفانی، مهم تلقی شود. به عبارت دیگر، تأویل قرآن به سبب ظرافت و پرهیز از هر گونه افراط و تفریط و نیز تأویل به رأی، نیازمند ضوابطی است که رعایت آنها می تواند به مسیر درست فهم دقیق و عمیق آیات قرآن و کلام خدا منتهی شود. سنجش تفاسیر باطنی با این معیارها نیز می تواند رهنمونی برای پذیرش و رد تفاسیر باطنی مطرحشده باشد.

نظر به اینکه سوره قدر به یکی از حوادث مهم هستی، بلکه شاید مهم ترین آنها، پرداخته و از اینرو در تفاسیر ظاهری و باطنی قرآن محل توجه خاص مفسران بوده است، لذا این تحقیق بر آن است تا ضمن بیان مختصری از تعریف «تأویل عرفانی» و تفاوت آن با تفسیر ظاهری قرآن، ضوابط تأویل عرفانی را بیان کند و در پایان اصول و ضوابط تأویل در تفسیر عرفانی سوره قدر را بکاود.

۱. تعریف «تأویل عرفانی»

«تأویل» در لغت به معنای «مطلق رجوع و بازگشت» است (الجوهری، ۱۳۹۹: ۱۳۲۸؛ راغب اصفهانی در مفردات نیز تأویل را بازگشت چیزی به اصل و غایت آن معنا می کند (راغب اصفهانی، ۱۴۱۲: ۱۲۹۸). اهل معرفت تأویل را بازگشت ظاهر به باطن می دانند. چنانچه عبدالرزاق کاشانی می گوید: «ظاهر قرآن تفسیر و باطن آن تأویل است» (کاشانی، ۱۴۲۲: ۱/۹). سید حیدر آملی نیز با استناد به حدیثی از حضرت محمد (ص) مبنی بر اینکه «قرآن دارای ظاهر و باطنی است و بطن آن نیز دارای بطن است تا هفت بطن» می گوید «قرآن ظواهری دارد که باید تفسیر شود و بواطنی که باید تأویل گردد تا انتهای مراتب هفت گانه» (آملی، دارد که باید تأویل عرفانی با عمق و باطن قرآن سر و کار دارد که آن را «تفسیر باطنی» هم می نامند.

۲. اصول و ضوابط تأويل عرفاني قرآن كريم

با توجه به تعاریفی که درباره «تأویل» ذکر شد، می توان به این حقیقت دست یافت که تأویل با باطن و عمق کلام خدا سر و کار دارد و به نوعی راه یابی به مغز سخنان الاهی است، که بسیار ظریف و دشوار است و ممکن است در نهایت منجر به تفسیر به رأی و انحراف و بدعت شود. از این رو معیار و اصولی نیاز است که تمسک به آنها مانع تأویل نادرست آیات شود. مهم ترین این اصول عبارت است از:

۲. ۱. ارتباط بین تفسیر ظاهری و باطنی قرآن

عــارفــان و محققــان مســــلمــان معتقدند معانى ظاهرى و باطنى قرآن مخالفتى با يكديگر ندارند. یعنی هیچ آیهای از قرآن نیست که معنای مخالف ظاهر آن تأویل شود و توجه به معنای باطنی به معنای نادیده گرفتن ظاهر آن نیست. مثلاً غزالی جمع بین باطن و ظاهر قرآن را توصیه می کند و می گوید: «بسنده کنندگان به ظاهر قرآن حشویه هستند، بسنده كنندگان به باطن قرآن باطنيه، و جمع كنندگان ميان ظاهر و باطن، انسان هاي كامل» (غزالی، ۱۳۸۳: ۷۳). تا جایی که او قول به مخالفت باطن قرآن با ظاهرش را به کفر نزدیک مى بيند: «هر كس بگويد حقيقت مخالف شريعت، يا باطن متناقض با ظاهر است، چنين شخصی به کفر نزدیک تر است تا به ایمان» (همو، بی تا: ۱۷۳). ابن عربی نیز در همین راستا «سعادت تام» را از آن کسانی می داند که به جمع میان ظاهر و باطن قرآن پر داختهاند و آنها را «عالمان به خدا و احكام خدا» مي داند (ابن عربي، بي تـا: ٣٣٤/١). جندي نيز معتقد است دور از شــأن باری تعالی اســت که در ظاهر قرآن بندگانش را خطاب کند و از آن مقصودی نداشته باشد. به نظر وی، غفلت از ظاهر قرآن و شریعت منجر به خارجشدن از حد اعتبار متون شـرعی می شود (جندی، ۱۳۸۱: ۲۸۹-۲۹۰). ملاصدرا مخالفت میان ظاهر و باطن را از «نشانههای گمراهی و احتجاب» می داند (ملاصدرا، ۱۳۶۳: ۸۷). طباطبایی هم می گوید: «همانا در قرآن یک آیه نیز وجود ندارد که معنایی خلاف ظاهر از آن اراده شده باشد» (طباطبایی، ۱۴۱۷: ۳۸/۳). با توجه به دیدگاههای محققان و عارفان اسلامی می توان نتیجه گرفت که معنای ظاهری قرآن از حجیت خاص برخوردار است و معنای باطنی قرآن هیچ مخالفتی با ظاهرش نباید داشته باشد.

۲. ۲. مخالفتنداشتن معانی تأویلی با قواعد دینی

این مسئله یکی از مهم ترین اصولی است که بسیاری از دانشمندان اسلامی و عارفان مسلمان به آن اشاره کردهاند. قونوی معتقد است تمامی معانی تأویلی که با اصول شریعت منافاتی داشته باشد حجیتی ندارد و آن دسته از معانی که مخالفتی با اصول شرعیه ندارد حق است (قونوی، ۱۳۸۱: ۱۸۸). ملاصدرا نیز می گوید اگر حمل بر ظاهر با اصول و عقاید دینی و یقینی در تضاد باشد، باید الفاظ را به ظاهر خود باقی گذاشت و از تأویل آن خودداری ورزید و علم آن را به خدا و راسخان در علم واگذاشت (ملاصدرا، ۱۳۷۸: ۲۵۹- ۲۵۹). لذا این اصل تأکید دارد که تفاسیر باطنی باید موافق با کتاب و سنت باشد و هیچ گونه تضادی با این دو مقوله نداشته باشد.

۲. ۳. مخالفتنداشتن معانی تأویلی با عقل منور

عارفان و محققان مسلمان ضمن تأکید بر عقل به عنوان رسول باطنی خدا در وجود انسان و میزان تشخیص حق و باطل، عقلی را برای این تشخیص موثق می دانند که منور به نور الاهی باشد (مظفری، ۱۳۹۱: ۱۳۴۶). عقلی که منور به نور قوه بالاتر، یعنی قلب، است «عقل اشراقی» یا «عقل منور» نامیده می شود (یزدان پناه، ۱۳۹۵: ۱۲۸۱–۱۳۰۱). جندی می گوید: «راه عقل منور آن است که علم آن را، یعنی دلیل عقلی و شرعی، را به خدا واگذارد و به او و تمام آنچه شریعتهای فروفرستاده بر زبان پیامبران آن را آورده اند، همان گونه که خداوند اراده کرده است، بدون تأویل فکری آن و تحکم عقلی بر اساس عقل و رأی خویش ایمان آورد» (جندی، ۱۳۸۱: ۸۸۵). قیصری نیز «عقل منور» و «شرع مطهر» را دو راه معتبر دریافت حقایق امور عالم می داند (قیصری، ۱۳۷۵: ۹۱۶). در واقع، عقل منور عقلی است که مراتب بالا و قدسی دست یافته و نور شهود به آن رسیده (امینی، ۱۳۹۰: ۵۲) و آن را

منور کرده است. چنین عقلی از محدودیتهای جاری رها شده و به حقایق باطنی دست بافته است.

بررسی تطبیقی تفسیر ظاهری و باطنی سوره قدر

با توجه به اصل اول ضوابط تأویل، یعنی «مخالفتنداشتن تفسیر باطنی با تفسیر ظاهری قرآن» نیاز است که تفسیر ظاهری و باطنی سوره قدر بررسی شود و چون مراد از ظاهر قرآن، ظاهر مجموع قرآن است نه ظاهر یک آیه خاص (مظفری، ۱۳۹۱: ۲۳۰)، باید در نظر داشت که علاوه بر آنکه سورهای مستقل درباره شب قدر نازل شده (سوره ۹۷)، آیات مختلفی از سورههای قرآن کریم نیز به آن اشاره می کنند. با نگاه اجمالی به تفسیر سوره قدر و وقایع مرتبط با آن می توان به نکات ذیل دست یافت:

۳. ۱. نزول یکباره و دفعی قرآن در شب قدر

چنانچه از تفسیر ظاهری قرآن برمی آید، نزول جامع ترین و کامل ترین کتاب الاهی در شب قدر صورت گرفته است. در زبان عربی «انزال» و «تنزیل» متمایز از یکدیگرند. «انزال» به معنای فرود آمدن شیء به صورت دفعی است و تنزیل به معنای فرود آمدن آن به صورت تدریجی است (حسنزاده آملی، ۱۳۸۵: ۲۹۲). خداوند نیز در قرآن می فرماید: «ماه مبارک رمضان ماهی است که در آن قرآن نازل شده است» (بقره: ۱۸۵۵). در آیه دیگری می فرماید: «به راستی آن را در شبی پُربرکت نازل کردیم» (دخان: ۳). از طرف دیگر، قرآن از منبع علمی خدا صادر شده است. این کلام الاهی دارای مراتبی است. مرتبه «بسیط» قرآن آن در طول ۲۳ سال تدریجاً نازل شده است (طباطبایی، ۱۴۱۷: ۱۵/۵–۱۸). پس با تأکید در آیه یک سوره قدر می توان نتیجه گرفت که شب قدر شب نزول دفعی قرآن است.

عرفا نیز این واقعه را چنین توصیف می کنند: راز شیرازی معتقد است حقیقت قرآن در لیلة القدر به صورت نوری بر حضرت رسول (ص) نازل شده، لذا نزول قرآن دفعی است (راز شیرازی، ۱۳۶۳: ۵۷۱/۱)، بدین معنا که تمام حقایق قرآن یکباره بر قلب پیامبر اکرم (ص)

نازل شــده اســت. موســوي خميني در تفسير قر آن مجيد اشاره ميكند كه «انا» و «انزلناه» هر دو دارای صیغه جمعاند. بنابراین، اشاره به جمیع اسماء و صفات الاهی دارد. به عبارت دیگر، این کتاب صورت «اسم اعظم» است. وی تأکید می کند که از این لحاظ همچون انسان کامل است و حقیقت قر آن و انسان کامل در «حضرت غیب» یکی است (ایازی، ۱۳۸۶: ۴۸۱/۵). صفى على شاه نيز در تفسير خود اين مطلب را چنين به نظم مى كشد:

در شبب قدر ایسن کتاب ارجمند یعنی آن از لوح محفوظ مبین در سماء دنیوی آمد چنین در جــهان آورد زامــر ذوالـــجـــلال (صفی علی شاه، ۱۳۷۸: ۸۳۰/۱)

أمـــد اينكه ما فرستاديــــم چند پس ورا روحالامین در بیست سال

در مخزن العرفان آمده است كه شايد منظور از نزول قرآن اين باشد كه قرآن «از عالم مافوق الطبيعه تنزّل يافته و به صورت الفاظ در عالم طبيعت كه مصداق و مظهر كاملش مرتبه حس و بدن محمدی (ص) است که بسیار بزرگ و باعظمت و جلال و شریف و ذیقدر است، فرود آمده است» (امین، بی تا: ۲۰۸/۱۵). موسوی خمینی نیز در این باره معتقد است قرآنی که در شب قدر نازل شده، از مقام وحدت با ذات و از تجلیات اسمائی نازل شده است (ابازی، ۱۳۸۶: ۴۸۱/۵).

قرآن از معـدن عظمـت الوهيـت فرود آمده و معاني و مطالبي از «عالم لاهوت به عالم ناسوت ظهور نموده و همان طوري كه معانى از مرتبه عقل انسانى تنزل مى نمايد به مرتبه نفس وی و از آنجا به مرتبه خیال و از مرتبه خیال به مرتبه حس مشترک و ذهن و از آنجا به صـورت الفاظ در خارج بروز و ظهور مينمايد، همين طور قرآن ... از مرتبه علم لدني و دفتر آفرینش تنزل نموده در عالم قضا ... و از مرتبه قضا تنزّل نموده و در لوح محفوظ ثبت گردیده و در عالم مجرّدات و در مرتبه عقل کل که مظهر تام و تمام او حقیقت محمدیه است ظهور پیدا نموده و از آن مرتبه نیز تنزل نموده و در مرتبه نفس کلی عالم که مظهر تام و تمام آن نفس شریف محمدی (ص) و قلب مبارک وی است فرود آمده و نیز از آن مرتبه تنزُّل نموده و در عالم طبیعت فرود آمده و به صورت الفاظ بروز و ظهور نموده است»

(امین، بی تا: ۲۰۷/۱۵). به عبارت دیگر، به نظر عارفان، شب قدر واجد حقایق پنهان است، عبارات و الفاظ لیلة القدر نازلترین مرتبه آن محسوب می شود. سلطان علی شاه می گوید: «لیلة القدر نوشته های مداد و قلم و الفاظی است که نوشته شده است و این الفاظ مخفی کرده است معانی حقایق را در خود» (گنابادی، ۱۴۰۸: ۲۶۷/۴) و نیز چنین تفسیر می کند که «قر آن را خدای تعالی از حیث صورتش در شب قدر نازل فرمود که آن سینهٔ محمد (ص) و در شب قدر که آن نقوش مدادی و الفاظی است که معانی تحت آن پنهان می شوند» (سلطان علی شاه، ۱۳۷۲: ۲۵۷/۱۴: ۵۹/۱۸۲).

در برخی روایات شب قدر به انسان کامل نسبت داده شده که این موضوع مهمی است. کتابهای تفسیری و روایات معانی متعددی برای لیلة القدر مطرح کردهاند. برخی از این معانی به نحوی مرتبط با انسان کامل است که در ادامه به آنها اشاره می کنیم. در بیان السعادة فی مقامات العبادة آمده است که «لیلة القدر در حقیقت سینه محمد (ص) است» (گنابادی، ۱۴۰۸: ۴۶۷/۴: ۴۷/۴). در تفسیر منظوم صفی اثر شیخ صفی علی شاه بر همین اصل، لیلة القدر را چنین تعریف می کند:

نرد تحقیق از کمال سرمدی حال کون احتجابش بالعهود زانکه ممکن نیست آن انزال خاص نیست ظاهر قدر آن بر هیچ کس

ليلة القدر است بنيه احدمدی بسر مقام قلب از بعد شهود جوز که در اين بنيه در اين حال خاص خود شناسد قدر آن احوال و بس (صفى على شاه، ۱۳۷۸: ۳۰۰)

همچنین، روایتی از حضرت امام صادق (ع) در تفسیر فرات کوفی نقل شده است که مؤید این رابطه است: «انا انزلناه فی لیلة القدر؛ اللیلة فاطمة والقدر الله» (فرات کوفی، ۱۴۰۳: ۵۸۱). البته باید توجه داشت که نور ولایت در شب قدر نازل می شود و درباره حضرت فاطمه زهرا (س) گفته می شود که مطلع الانوار العلویة است. یعنی نور ولایت علی (ع) در لیلة القدر بر حضرت فاطمه (س) نازل می شود و چنین است که یازده قرآن ناطق از ایشان صادر می گردد. لذا ایشان محل تجلی انوار علوی است. به عبارت دیگر، نور علوی در

وجود فاطمی تنزل می کند و در وجود امامان در لیلة القدر اندازه می خورد و به ظهور می رسد. بنابراین، انسان کامل هم ظرف حقایق قرآنی است و هم خلیفةالله و صاحب ولایت کلیه که هستی بر بقا و وجودش استوار است. لذا حقایق شب قدر استمرار داشته و وقایع آن شب پس از حضرت فاطمه (س) بر امامان معصوم (ع) تجدید می شود. یعنی وقایع شب قدر، همان گونه که در زمان رسول خدا (ص) هر ساله از مجرای وجودی آن حضرت ظهور می یافت، پس از رحلت آن حضرت نیز بر کسانی که سنخیت وجودی با وی داشته و خلیفةالله یا خلیفه رسول خدای هستند واقع می شود؛ زیرا با توجه به شاخصههایی که در انسان کامل وجود دارد و برای لیلة القدر است و با توجه به صفت خلیفةاللهی که در انسان کامل وجود دارد و بر استواری خلیفه در روی زمین دلالت می کند، همیشه لیلة القدر وجودی و انسان کامل با بدن عنصری موجود است زمین دلالت می کند، همیشه لیلة القدر وجودی و انسان کامل با بدن عنصری موجود است

پس روشین است که آیه «انا انزلناه فی لیلة القدر» بر اساس معنای ظاهری به نزول قرآن کریم در شب قدر به عنوان ظرف زمانی ناظر است و این ظرف زمانی پُربرکت بر نزول دفعی و یکمرتبهای قرآن دلالت دارد و نیز تفسیر انفسی و باطنی این آیه ناظر به تجلی الله در قلب انسان کامل است که حضرت فاطمه (س) مصداق انسان کامل است. به عبارت دیگر، در تفسیر ظاهری، شب قدر به عنوان ظرف زمانی در نظر گرفته شده و در تأویل عرفانی شب قدر، بنیه وجودی انسان کامل، ظرف معنویای است که حقیقت قرآن در آن تجلی و نزول پیدا میکند. مظروف این ظرف نیز در تفسیر ظاهری، تمام آیاتی است که دفعی و یکجا نازل شده، اما در تأویل عرفانی، حقیقت قرآن و نزول نوری و فراخلقی و معنوی قرآن است.

۳. ۲. تقدیر امور در شب قدر

واژه «قدر» در آیه اول سوره قدر بر اندازه گیری و تقدیر دلالت دارد و آن شبی است که تمام مقدرات سال در آن رقم می خورد و قالب و اندازه خاص هر پدیده روشن می شود. خداوند در قرآن کریم می فرماید: «در آن [شب] هر [گونه] کاری [به نحوی] استوار

فیصله می یابد». و نکات زیر در آیاتی که برای وصف شب قدر نازل شده در خور توجه است:

۱. برنامهریزی جداگانه امور از یکدیگر: در این شب هر امری حکمش از امر دیگر ممتاز می شبود و برای هر ممتاز می شبخص و هر کارش حکم و تقدیر جداگانهای مشخص می گردد.

۲. کل امر: این تدبیر و تقدیر به همه امور مربوط میشود. در این شب همه امور از قبیل روزی، اجل، حوادث و ... شکل می گیرد.

۲. همه اموری که در شب قدر تعیین می شود حکیمانه است.

۴. این تعیین و اندازه گیری از ناحیه خداوند حکیم تحقق می یابد (میرباقری، ۱۳۸۱: ۵۰/۱-۸۰۱).

امام جعفر صادق (ع) فرمود: «هر امری که در عالم تا سال بعد تحقق می یابد در شب قدر مقدور و منظم می گردد. هر خوبی و بدی، اطاعت و معصیت و تولد و وفات و روزی هر کسی در این شب تقدیر می شود و آنچه در این شب تقدیر شده تحقق آن حتمی است» (کلینی، ۱۴۰۷: ۱۲۰۸–۱۵۸). از برخی روایات نیز برمی آید که تقدیر امور مراتبی دارد. مقدرات در شب نوزدهم «تقدیر» و در شب بیستویکم «تحکیم» و در شب بیستوسوم «امضا» می شود (مکارم شیرازی و دیگران، ۱۳۷۴: ۱۳۷۸)، یا بدین معنا که آنچه در شب نوزدهم تعیین و مقدر شده تغییرپذیر است و آنچه از شب نوزدهم تا بیستویکم مقدر می شود ثبت شده و در شب بیستوسوم قطعی و نهایی می گردد. پس در شب قدر آخرین مراحل مشیت الاهی صورت می گیرد و پس از آن تغییر و تبدیلی انجام نمی شود و این هر ساله تکرار می شود. ملامحسن فیض کاشانی می گوید: «شب قدر یعنی شب اندازه، و آن سال خواهد آمد» یعنی شبی که حق سبحانه در وی تقدیر کند و اندازه نماید هر چه در آن سال خواهد آمد» (فیض کاشانی، کاشانی، ۱۴۱۵: ۱۳۵۸).

در این شب شریف تقدیر و سرنوشت رقم میخورد و انسان کامل ظرف تحقق و تعیین این تقدیر الاهی است، محل مشیتالله و واسطه فیض الاهی به همه مخلوقات است و همه

چیز از مجرا و مدار وجودی او تحقق می یابد و قلم خداوندی از حقیقت وجودی اش ظهور می یابد. شب قدر همان ظرف تنزل حقایق جهان غیب در این جهان است که با تنزل وجودی و حقیقت انسان کامل برابر است و درک شب قدر به معنای مشاهده این تنزل مشروط بر درک این حقایق با چشم دل و علم حضوری است. به عبارت دیگر، باطن نوری انسان کامل با تنزلات وجودی اش امر الاهی را تدبیر می کند و به آن انداره وجودی خاصی می بخشد که از این اندازه وجودی به «تقدیر» تعبیر می شود و همین دلیل نامیدن این شب به نام «شب قدر» است.

نتیجه اینکه تفسیر ظاهری و تفسیر باطنی شب قدر هر دو تأکید دارند که شب قدر، شب تقدیر تشریعی و تکوینی، و شب تعیین امور خلقی است.

٣. ٣. عظمت و شرافت شب قدر

شب قدر دارای قدر و شرافتی عظیم است. اهمیت و شرافت شب قدر را نیز می توان از برخی آیات قرآن که درباره این شب نازل شده، دریافت. از نظر قرآن کریم، شب قدر شبی است که به غیر از خداوند عالم کسی به عظمت و بزرگیاش واقف نیست، چنان که خداوند می فرماید: «چه می دانی شب قدر چیست؟». آین گونه خطاب قراردادن پیامبر اکرم (ص)، به عنوان بر ترین مخلوق خدا، حاکی از مهم بودن شب قدر است. در آیه دیگری خداوند این شب را از هزار ماه که تقریباً برابر با ۸۳ سال و چهار ماه است بهتر می داند. این بر تری حیرت آور برای بیان عظمت فوق العاده این شب است. احادیث و روایات متعددی هم هیرار ماه بهتر است. روایت است که نزول سوره قدر پس از خوابی است که رسول خدا (ص) در آن بنی امیه را بر منبر شریف خود دیدند، در جایی که مردم را به سوی گمراهی رهبری می کنند و از دین اسلام برمی گردانند. رسول خدا (ص) اندوهگین از خواب برخاست و خوابش را برای جبرئیل بیان کرد. جبرئیل به آسمان صعود کرد. طولی نکشید برخاست و خوابش را از طرف پروردگار آورد و فرمود ما شب قدر را به تو عطا کردیم که از هزار ماه سلطنت بنی امیه بهتر است (بوجردی، ۱۳۶۴: ۲۵۳٪). از امام سجاد (ع) روایت شده هزار ماه سلطنت بنی امیه بهتر است (بوجردی، ۱۳۶۶؛ ۲۵۳٪). از امام سجاد (ع) روایت شده

است که: «خداوند به پیامبر فرمود: آیا می دانی چرا شب قدر از هزار ماه برتر است؟ پیامبر عرض کرد: نه. خداوند فرمود: زیرا در این شب ملائکه و روح به اذن پروردگارشان هر امری را فرود می آورند» (مجلسی، ۱۴۰۳: ۸۰).

عرفا نیز شب قدر را شبی یُربرکت و سالم میدانند، چنانکه ابن عربی آن شب را به دلیل كثرت سلام از جانب خدا و همه فرشتگان، فارغ از همه كاستيها و عيبها مي داند و در توضيح «ألف» در «من ألف شهر» مي كويد: «وقتى گفته مي شود «هذا خير من ألف شهر» يعني این فرد به تنهایی از تمام افراد نوعش بهتر است. نتیجه اینکه لیلة القدر به تنهایی از تمامی شبهای دیگر برتر است» (ابن عربی، ۱۴۲۲: ۴۴۷/۲). در بیان تفسیر باطنی شب قدر از امام صادق (ع) در تفسير فرات كوفي آمده است: «انا انزلناه في ليلة القدر» اليلة فاطمة والقدر الله، فمن عرفه فاطمة حق معرفتها فقد ادرك خير من الف انما سميت فاطمة لان الخلق فطموا عن معرفتها، و قوله: «و ما ادراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من الف شــهر» يعني خيرا من الف مؤمن و هي ام المؤمنين (فرات كوفي، ١٤٠٣: ٥٨١). طبق اين روايت، درك حقيقت شـب قدر مشروط به درک فاطمه (س) است. زیرا اگر کسی فاطمه (س) را به گونهای شایسته، یعنی به عنوان مجلاي تام اسماء و صفات الاهي بشناسد قادر به درک ليلة القدر خواهد شد. زيرا انسان كامل مظهر و محل تجلى اسم جامع الله است. يس كنه وجود أن حضرت، كه متجلى و مظهر الله است، همانند كنه وجود حضرت حق شناختني نخواهد بود. به همين دليل هم حضرت فاطمه (س)، «فاطمه» نامیده شده است. از طرف دیگر، انسان کامل صاحب روحالقدس است، یعنی روحی که صاحب عصمت است و کسانی که صاحب روحالقدس (عصمت) نيستند مفهوم «عصمت» را درک نخواهند کرد. در نتيجه «ليلة القدر» يعني «فاطمة الله» و اين يعني فاطمه (ع) حقيقتي است كه به ذات الأهي منسوب است و «ما ادراك ما ليلة القدر» يعنى تو چه مى دانى فاطمة الله كيست و اين اشاره به همين معرفت نايذيرى أن حضرت دارد و نيز مطابق كلام حضرت امام صادق (ع) مراد از «ليلة القدر خير من الف شهر» اين است که حضرت فاطمه (س) از هزار مؤمن برتر و بالاتر است و به عبارتی امالمؤمنین است و عدد هزار در اینجا به کثرت بسیار که شمارش پذیر نیست اشاره دارد. در نتیجه، بر ناتوانی انسان از درک شب قدر در تفسیر ظاهری و باطنی از شب قدر تأکید شده است.

۳. ۴. نزول ملائکه و روح در شب قدر

یکی از وقایع مهم شب قدر نزول فرشتگان و روح است که در قرآن کریم به آن اشاره شده است: «در آن [شب] فرشتگان با روح به فرمان پروردگارشان برای هر کاری [که مقرر شده است] فرود می آیند». ^ در این آیه نکاتی چند در خور تأمل است:

۱. ملائک و روح به سوی زمین فرود می آیند. برخی گفته اند در شب قدر آنقدر فرشته نازل می شود که عرصه زمین بر آنها تنگ می آید.

۲. ملائک به همراه روح نازل می شوند و دو موجودیت جدا هستند.

۳. ملائک و روح به فرمان الاهی در شـب قدر به سـوی زمین فرود می آیند و خدمت امام معصوم حی میرسند.

۴. آنها حامل اموری بسیار مهماند و برای انجامدادن اموری فرود می آیند (مکارم شیرازی و دیگران، ۱۳۷۴: ۱۸۹/۲۷).

در این خصوص عرفا نیز معتقدند درهای آسمان گشوده می شود و فرشتگان فرود می آیند تا مؤمنان را نظاره گر باشند (مستملی بخاری، ۱۳۶۳: ۴۷۹/۱). به عبارت دیگر، شب قدر نوعی جشن سالگرد قرآن است که به مناسبت آن جبرئیل و فرشتگان بر زمین فرود می آیند تا روزگار مخلوقات را پُربرکت کنند (کرمانی، ۱۳۶۶: ۴۵۹/۱). خداوند شب قدر را انتخاب کرد که فرشتگان آسمان را به عدد سنگریزه بر زمین فرستد تا بر بندگان رحمت کند (میبدی، بی تا: ۳۳۹/۷). ملکی تبریزی نیز می گوید: «فرشتگان در شب قدر فرود آمده و در زمین پخش می شوند و بر مجالس مؤمنین گذشته بر آنان سلام می کنند و برای دعاهای آنها آمین می گویند تا آن دم که سپیده دم طلوع کند» (ملکی تبریزی، ۱۳۸۸: ۳۴۷).

حضرت امام صادق (ع) در بيان حقايق باطنى اين آيات مى فرمايد: «تنزل الملائكة والروح فيها» والملائكة المؤمنون الذين يملكون علم آل محمد (ص) والروح القدس هى فاطمة (ع)» (فرات كوفى، ١٤٠٣: ٥٨١). يعنى در «تنزل الملائكة والروح فيها» مراد از «ملائكه»

مؤمنانی است که مالک علم آل محمدند، یعنی امامان (ع)؛ و منظور از «روح»، روحالقدس یعنی حضرت فاطمه زهرا (س). بنابراین، در این تفسیر باطنی، که تفسیری از عقل منور است، تفسیر ظاهری را هم که نزول فرشتگان و روح است در معنای باطنی خویش نهفته دارد.

٣. ۵. برکت شب قدر

قرآن کریم سرتاسر شب قدر را از لحظه آغاز تا سپیده دم، شب رحمت و سلامت و شبی مبارک اداسته است. مبارک به معنای پُرخیر و برکت که نشان دهنده گنجایش خیر پایدار و کثیر این شب، به علت نزول کتاب مبارک ااست. به عبارت دیگر، آیات قرآن تصریح می کند که قرآن از جهت نازل کننده، ۱۲ از جهت زمان نزول او از جهت خود قرآن مبارک ۱۲ است.

امام سجاد (ع) در نیایش چهلوچهارم صحیفه سجادیه می فرمایند: «آن شب، شب سلام و درود فرشتگان است و دامنه برکاتش تا سپیده دم کشیده می شود» (صحیفه سجادیه، ۱۳۷۹: ۲۶۰–۲۶۱). تحیت و سلام فرشتگان به برکت این شب می افزاید. رسول خدا (ص) درباره سلام و تحیت فرشتگان فرمودند: «فرشتگان از آسمان فرود می آیند و به دور ما طواف می کنند و تحیت بر ما می فرستند» (بروجردی، ۱۳۶۶: ۴۶۳/۱؛ در روایتی آمده است که حضرت موسی (ع) از خداوند قرب و رحمت، سهولت عبور از صراط، بهره مندی از میوههای بهشتی، رهایی از آتش و رضای او را طلب می کند و خداوند متعال در پاسخ قرب را در بیداری شب قدر و رحمت را در ترحم به تنگ دستان در این شب، سهولت عبور از صراط را در انفاق در شب قدر، بهره مندی از میوههای بهشتی را در تسبیح گویی در شب قدر، رهایی از آتش را در استغفار، و رضای او را در خواندن دو رکعت نماز در شب قدر می دانند (تهرانی، ۱۳۷۳). در برخی از روایات تأکید شده است که در شب قدر شیطان در بند است تا اینکه صبح طلوع کند. پس نمی تواند بر کسی آسیبی وارد کند (حویزی، ۱۳۱۵)

از آنجایی که رحمت خداوند متعال با هیچ رحمت و برکتی قیاس پذیر نیست، پس خداوند بر مسلمانان منت نهاده و شب قدر را به آنان هدیه کرده است، چنان که پیامبر اکرم

(ص) می فرماید: «خداوند به امت من شب قدر را بخشید و احدی از امتهای پیشین از این موهبت برخوردار نبودند» (رفیعی، ۱۳۹۳: ۳۸).

برخی از عارفان شب مکاشفه را شب قدر حقیقی می دانند. از نظر آنان، شب قدر شبی است که با حضرت حق پیوند خورند و بتوانند به عالم غیب دست یابند. چنانچه ابو حامد غزالی شب قدر را شبی می داند که در آن چیزی از ملکوت منکشف گردد (غزالی، ۱۳۸۶: مین القضات همدانی معتقد است شب قدر از روح و ملائک ارزش یافت. زیرا وقتی جمال روح جلوه کند، هر جا که پرتو این جمال به آن رسد آن چیز قدر و ارزش می یابد. عبدالرزاق کاشانی در اصطلاحات صوفیه می نویسد:

چون شب قدر فرا رسد خدای تعالی برگزیدگان خود را پیش از ظهورش، یک یا دو ساعت یا نصف روز خبر می دهد. پس برای برگزیدگان مثل روشنایی صبح کشف می شود و در آن عجایب ملکوت و حق سبحانه و ملائکه و انبیا و پیروان حق و بهشت و اهل آن را می بینند (کاشانی، ۱۴۲۶: ۶۹).

عزیزالدین نسفی نیز شب قدر را شبی می داند که بر عارف تجلی حاصل شود (نسفی، ۱۳۸۱: ۱۲۳۸۱). سعیدالدین فرغانی معتقد است اگر شبی بر وی از حضرت غیب متجلی شود، به جهت شرف و بزرگواری شادی و امیدواری، شادمانی حاصل وی شده و همه آن ماه نزد وی شب قدر است (فرغانی، بی تا: ۴۵۰۱). از نظر ابن عربی، «شب قدر شبی است که انسان متحقق به انسانیت خود، یعنی جامع صورت الاهیه و حقایق کونیه می شود» (حکیم، بی تا: ۱۰۱۱). طبق فرموده حضرت صادق (ع) مطلع الفجر به ظهور خورشید عالم تاب حضرت مهدی (عج) اشاره دارد که با ظهور ایشان صلح و سلام فراگیر خواهد شد.

نتيجه

تعبیر و تفسیر عینی سوره قدر نشانگر آن است که شب قدر ظرف زمان است که نزول یکباره و دفعی قرآن و تقدیر امور و نزول ملائکه و روح در آن محقق می شود. انسان کامل نیز کسی است که قرآن بر او نازل شده و ظرف حقایق قرآنی است. او میزبان و محل نزول

فرشتگان است و تمام آنها طواف کنندگان او در شب قدرند. این فرشتگان با اراده انسان كامل نزول و عروج دارند و در خدمت اويند. وجود انسان كامل كه خليفةالله و صاحب ولايت كليه است و هستي به بقا و وجود او استوار است، بهيقين مصداق اكملش ييامبر اكرم (ص)، حضرت على (ع) و حضرت فاطمه (س) و به تبع أن فرزندان ايشاناند كه به اذن خدا علت هستی بخش جهان خلقی و حقیقت جهان غیب شمرده می شوند. در نتیجه، تنزل حقایق جهان غیب همان تنزل وجودی حقیقت انسان کامل است که در بنیه محمدی به عنوان مظهر انسان کامل نزول می یابد و نیز بین بنیه وجودی محمدی با حقیقت حضرت فاطمه (س) ارتباط وثیق برقرار است. در واقع، تا انسان کامل که همان وجود نورانی پیامبر اكرم (ص) و اهل بيت (ع) است در مراتب هستي تنزل نيابد، امر الاهي از ملكوت به ملك نمي رسد و تقدير و مشيت الاهي در اين جهان شكل نمي گيرد. اين تنزل در هر عالمي مطابق با نظام آن عالم ظهور مي يابد و هنگامي كه بخواهد به صورت ظهور تقديرات الاهي در جهان خلقت روی دهد در ظرف شب قدر نمود می یابد. بنابراین، وجود انسان کامل ظرف یذیرش وقایع شب قدر شده است که البته ظرف نزول قرآن و ملائکه و امورات از سنخ معنا و امور معنوی است. اگرچه ظرف و مظروف مادی هیچگاه با هم متحد نمی شوند، اما در امور معنوی ظرف و مظروف وحدت یافته و یکی می شوند. بنابراین، حقیقت این ظرف معنوى انسان كامل است. يعنى حقيقت والاي شب قدر عين انسان كامل است.

بنابراین، بر اساس هماهنگی معنای ظاهری و باطنی سوره قدر، از منظر مفسران و عرفا، شبب قدر ظرف زمان است که نزول یکباره و دفعی قرآن و تقدیر امور و نزول ملائکه و روح در آن محقق می شبود. شب قدر دارای مراتبی است که مرتبه پایین شب قدر ظرف زمان به معنای پارهای از زمان (شبب) است که این وقایع در آن انجام پذیرفته است. اما مرتبه اعلای شب قدر، حقیقتی است که با آن وقایع مرتبط گشته و در نهایت مصداق آن حقایق شده است و آن حقایق را در ظرف وجودی خود جای داده است، که این نشان از تطابق معنای باطنی سبوره قدر با اصول و ضوابط تأویل عرفانی دارد. به عبارت دیگر، تمام وقایع بیان شده در معانی ظاهری شب قدر در تفاسیر باطنی اش نهفته است و بیان رابطه وقایع بیان شده در معانی ظاهری شب قدر در تفاسیر باطنی اش نهفته است و بیان رابطه

بررسی تطبیقی ضوابط تأویل در تفسیر عرفانی سوره قدر / ۲۷۹

شب قدر با انسان کامل نیز از منظر عقل منور (حضرت امام صادق (ع)) مطرح شده که هیچ تقابلی با ضوابط عرفانی نقل شده ندارد.

پینوشتها

- ١. «شَـهُرُ رَمَضَـانَ الَّذِى أَنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ؛ ماه رمضان [همان ماه] است كه در آن قرآن فرو فرستاده شده است» (بقره: ١٨٥).
 - «إنَّا أَنْزَلْنَاهُ في ليلة مُبَاركة؛ [كه] ما آن را در شبى فرخنده نازل كرديم» (دخان: ٣).
 - ٣. «إِنَّا أَنْزِلْنَاهُ في ليلة القدر؛ ما [قرآن را] در شب قدر نازل كرديم» (قدر: ١).
 - ٤. «ليلة القدر التي هي صدر محمد (ص)».
 - ه. «فيها يفْرَقُ كلُّ أَمْر حَكيم» (دخان: ۴).
 - ٦. «و ما أدراك ما ليلة القدر» (قدر: ٢).
 - ليلة القدر خَيرٌ منْ ألف شَهْر؛ شب قدر از هزار ماه ارجمندتر است» (قدر: ٣).
 - ٨. «تَنَزَّلُ الملائكة وَالرُّوحُ فيها بإذن ربِّهمْ منْ كلِّ أمْر» (قدر: ٤).
 - ٩. «سَلَامٌ هي حَتَّى مَطْلَع الْفَجْر؛ [آن شب] تا دم صبح صلح و سلام است» (قدر: ۵).
 - ۱۰. «إنَّا أَنْزَلْنَاهُ في ليلة مُبَارِكَة؛ [كه] ما أن را در شبي فرخنده نازل كرديم» (دخان: ٣).
 - ۱۱. «إنَّا أَنْزَلْنَاهُ في ليلة القدر؛ ما [قرآن را] در شب قدر نازل كرديم» (قدر: ١).
- ۱۲. «تَبَارَک الَّذی نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَی عَبْده لیکونَ للْعَالَمینَ نَذیرًا؛ بزرگ [و خجسته] است کسی که بر بنده خود فرقان [= کتاب جداسازنده حَقَ از باطل] را نازل فرمود تا برای جهانیان هشداردهندهای باشد» (فرقان: ۱).
 - ١٣. ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي ليلة مُبَارِكَة؛ [كه] ما آن را در شبي فرخنده نازل كرديم» (دخان: ٣).
- ۱٤. «كتَابُّ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيك مُبَارَك لِيدَبَّرُوا آياتِه؛ [اين] كتابي مبارك است كه آن را به سوى تو نازل كردهايم تا در [باره] آيات آن بينديشند» (ص: ٢٩).

منابع

قرآن كريم (١٣٧٤). ترجمه: محمدمهدى فولادوند، تهران: دار القرآن الكريم.

آملى، سيد حيدر (١۴١۴). المحيط الأعظم والبحر الخضم في تأويل كتاب الله العزيز الحكيم، تهران: مؤسسة الطباعة والنشر.

ابن عربي، محيى الدين (بي تا). الفتوحات المكية، بيروت: دار صادر.

ابن عربى، محيى الدين محمد (١۴٢٢). تفسير ابن عربى، تحقيق: سمير مصطفى رباب، بيروت: دار احياء التراث العربي.

امين، نصرت بيگم (بي تا). تفسير مخزن العرفان در علوم قرآن، بي جا: بي نا، چاپ اول.

امینی، حسن (۱۳۹۰). «انتقالپذیری تجربه عرفانی»، در: معارف عقلی، س۶، ش۳ (۲۰)، ص۴۷-۷۶.

ایازی، محمدعلی (۱۳۸۶). تفسیر قرآن مجید برگرفته از آثار امام خمینی، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، عروج.

بروجردی، محمدابراهیم (۱۳۶۶). تفسیر جامع، تهران: کتابخانه صدر.

تهرانی، مجتبی (۱۳۷۳/۱۱/۲۹). سخنرانی.

جندى، مؤيدالدين (١٣٨١). شرح فصوص الحكم، تصحيح و تعليق: سيد جلالالدين آشتياني، قم: بوستان كتاب.

جوهرى، اسماعيل بن حماد (١٣٩٩). الصحاح تاج اللغة و صحاح العربية، تحقيق: احمد عبد الغفور عطار، بيروت: دار العلم للملايين.

حسنزاده اَملي، حسن (١٣٨٥). شرح فص حكمة عصمتية في كلمة فاطمية، قم: طوبي.

حكيم، سعاد (بي تا). المعجم الصوفي: الحكمة في حدود الكلمة، بيروت: دندرة للطباعة والنشر.

حويزي، عبد على بن جمعه (١٤١٥). تفسير نور الثقلين، تصحيح: هاشم رسولي، قم: اسماعيليان.

راز شيرازى، ابوالقاسم (١٣٥٣). مناهج انوار المعرفة في شرح مصباح الشريعة، تحقيق و تصحيح: سيد محمدجعفر باقرى، تهران: خانقاه احمدى، چاپ دوم.

راغب اصفهانی، حسین بن محمد (۱۴۱۲). المفردات فی غریب القرآن، بیروت: دار العلم والدار الشامیة. رفیعی، رفیع الدین سید جعفر (۱۳۹۳). اسرار فاطمیه، قم: خورشید هدایت.

سلطان على شاه، سلطان محمد بن حيدر (١٣٧٢). متن و ترجمه فارسى تفسير شريف بيان السعادة فى مقامات العبادة، سر الاسرار، تهران: بينا، چاپ اول.

صحيفه سجاديه (١٣٧٩). ترجمه: عبدالمحمد آيتي، تهران: سروش.

بررسی تطبیقی ضوابط تأویل در تفسیر عرفانی سوره قدر / ۲۸۱

- صفى على شاه، محمد حسن بن محمد باقر (١٣٧٨). تفسير قرآن صفى على شاه، تهران: منوچهرى.
 - طباطبايي، سيد محمد حسين (١٤١٧). الميزان في تفسير القرآن، قم: دفتر انتشارات اسلامي.
- غزالی، ابوحامد محمد (۱۳۸۶). احیاء علوم الدین، ترجمه و تصحیح: حسین خدیوجم، تهران: علمی فرهنگی، چاپ ششم.
- غزالى، محمد (١٣٨٣). مشكاة الانوار، تحقيق و مقدمه: ابو العلاء عفيفى، قاهره: الدار القومية للطباعة والنشر.
 - غزالي، محمد (بي تا). احياء علوم الدين، بيروت: دار الكتاب العربي.
- فرات كوفى، ابى القاسم (١۴٠٣). تفسير فرات كوفى، تحقيق: محمد كاظم، بيروت: نشر مؤسسه تاريخ عربى.
- فرغانى، سعيدالدين (بىتا). مشارق الدرارى شرح تائية ابن فارض، تصحيح: سيد جلالالدين آشتيانى، بيجا: بينا.
- فيض كاشاني، محمد بن شاه مرتضى (١٤١٥). تفسير الصافي، تصحيح: سعيد اعلمي، تهران: مكتبة الصدر.
- قونوى، صدرالدين (۱۳۸۱). *اعجاز البيان في تفسير ام القرآن*، تصحيح: سيد جلال الدين آشتياني، قم: دفتر تبليغات اسلامي.
- قیصری، داود بن محمد (۱۳۷۵). شرح فصوص الحکم، تصحیح: جلالالدین آشتیانی، تهران: علمی و فرهنگی، چاپ اول.
 - كاشاني، عبد الرزاق (١۴٢٢). تفسير ابن عربي: تأويالات كاشاني، بيروت: دار احياء التراث العربي.
- كاشانى، عبد الرزاق (١۴٢۶). اصطلاحات صوفيه، تصحيح: عاصم ابراهيم الكيالى الحسينى الشاذلى الدرقاوى، بيروت: دار الكتب الاسلامية.
- كرمانى، اوحدالدين (۱۳۶۶). ديوان رباعيات اوحدالدين كرمانى، تصحيح و تحقيق: احمد ابومحمود، تهران: سروش، چاپ اول.
- كليني، محمد بن يعقوب (۱۴۰۷). الكافي، تصحيح و تحقيق: على اكبر غفارى و محمد آخوندى، تهران: دار الكتب الاسلامية، ج ٢.
- گنابادى، سلطان محمد (١۴٠٨). تفسير بيان السعادة في مقامات العبادة، بيروت: مؤسسة الاعلمي للمطبوعات، چاپ دوم.
 - مجلسي، محمد باقر بن محمد تقى (١٤٠٣). بحار الانوار، بيروت: دار احياء التراث العربي.

مستملى بخارى، اسماعيل بن محمد (١٣٥٣). شرح التعرف لمذهب التصوف، تصحيح و تحقيق: محمد روشن، تهران: اساطير.

مظفری، حسین (۱۳۹۱). بررسی مبانی، ضوابط و روشهای تأویل عرفانی قرآن کریم با تأکید بر تأویلهای ملاصدرا و عارفان، استاد راهنما: سید یدالله یزدان پناه، رساله دکتری فلسفه، گرایش حکمت متعالیه، قم: مؤسسه اَموزشی و پژوهشی امام خمینی.

مكارم شيرازى، ناصر؛ و ديگران (۱۳۷۴). تفسير نمونه، تهران: دار الكتب الاسلامية، چاپ اول. ملاصدرا، محمد بن ابراهيم (۱۳۶۳). مفاتيح الغيب، تهران: مؤسسه تحقيقات فرهنگى.

ملاصدرا، محمد بن ابراهیم (۱۳۷۸). سه رسائل فلسفی، مقدمه، تصحیح و تعلیق: سید جلالالدین اَشتیانی، قم: دفتر تبلیغات اسلامی.

ملكى تبريزي، ميرزا جواد آقا (١٣٨٨). ترجمه المراقبات، قم: قائم آل محمد.

ميبدى، ابوالفضل رشيدالدين (بي تا). كشف السرار و عدة الابرار، تصحيح: على اصغر حكمت، تهران: اميركبير، چاپ پنجم.

میرباقری، سید محسن (۱۳۸۱). «سخنی دربارهٔ شب قدر»، در: رشد آموزش قرآن، ش۱.

نسفی، عزیزالدین (۱۳۸۱). زبدة الحقائق، تصحیح: حقوردی ناصری، تهران: طهوری، چاپ دوم. یزدانیناه، سید یدالله (۱۳۹۵). فروغ معرفت، قم: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ اول.

References

- The Holy Quran. 1997. Translated by Mohammad Mahdi Fuladwand, Tehran: The Noble Quran House.
- Ameli, Sayyed Heydar. 1993. *Al-Mohit al-Azam wa al-Bahr al-Khazm fi Ketab Allah al-Aziz al-Hakim (The Great Ocean and the Deep Sea in the Interpretation of the Book of God, the Mighty, the Wise)*, Tehran: Printing and Publishing Corporation. [in Arabic]
- Amin, Nosrat Beygam. n.d. *Tafsir Makhzan al-Erfan dar Olum Quran (The Repository of Mysticism in the Quranic Sciences)*, n.p.: n.pub, First Edition.
- Amini, Hasan. 2011. "Enteghalpaziri Tajrobeh Erfani (Transferability of Mystical Experience)", in: *Intellectual Knowledge*, yr. 6, no. 3 (20), pp. 47-76. [in Farsi]
- Ayyazi, Mohammad Ali. 2007. Tafsir Quran Majid Bargerefteh az Athar Imam Khomeini (Exegesis of the Holy Quran Taken from the Works of Imam Khomeini), Tehran: Institute for Compilation and Publication of Imam Khomeini's Works, Oruj. [in Farsi]
- Borujerdi, Mohammad Ibrahim. 1987. Tafsir Jame, Tehran: Sadr Library.
- Farghani, Said al-Din. n.d. *Masharegh al-Darari: Shrah Taiyeh Ibn Farez*, Edited by Seyyed Jalal al-Din Ashtiyani, n.p: n.pub. [in Arabic]
- Feyz Kashani, Mohammad ibn Shah Mortaza. 1994. *Tafsir al-Safi*, Edited by Said Alami, Tehran: Al-Sadr Press. [in Arabic]
- Forat Kufi, Abu al-Ghasem. 1982. *Tafsir Forat Kufi (Exegesis of Forat Kufi)*, Researched by Mohammad Kazem, Beirut: Publication of the Institute of Arabic History. [in Arabic]
- Ghazali, Abu Hamed Mohammad. 2007. *Ehya Olum al-Din (Revival of the Sciences of Religion)*, Translated & Edited by Hosayn Khadiwjam, Tehran: Scientific & Cultural, Sixth Edition. [in Arabic]
- Ghazali, Mohammad. 1963. *Meshkat al-Anwar (Niche of Lights)*, Researched & Foreworded by Abu al-Ala Afifi, Cairo: National House for Printing and Publishing. [in Arabic]
- Ghazali, Mohammad. n.d. *Ehya Olum al-Din (Revival of the Sciences of Religion)*, Beirut: Arabic Book House. [in Arabic]
- Gheysari, Dawud ibn Mohammad. 1996. *Sharh Fosus al-Hekam*, Edited by Jalal al-Din Ashtiyani, Tehran: Scientific & Cultural, First Edition. [in Arabic]

- Ghunawi, Sadr al-Din. 2002. *Ejaz al-Bayan fi Tafsir Omm al-Quran (The Miracle of Expression in the Interpretation of the Quran)*, Edited by Seyyed Jalal al-Din Ashtiyani, Qom: Islamic Propagation Office. [in Arabic]
- Gonabadi, Soltan Mohammad. 1987. *Tafsir Bayan al-Saadah fi Maghamat al-Ebadah* (Explanation of Happiness in the Levels of Worship), Beirut: Al-Alamy Foundation for Publications, Second Edition. [in Arabic]
- Hakim, Soad. n.d. Al-Mojam al-Sufi: Al-Hekmah fi Hodud al-Kalemah (Sufi Dictionary: Wisdom within the Limits of the Word), Beirut: Dandarah for Printing and Publishing. [in Arabic]
- Hasanzadeh Amoli, Hasan. 2006. Sharh Fass Hekmah Esmatiyah fi Kalemah Fatemiyah, Qom: Tuba. [in Arabic]
- Howayzi, Abd Ali ibn Jomoah. 1994. *Tafsir Nur al-Thaghalayn (Commentary of the Light of the Two Weighty Things)*, Researched by Hashem Rasuli, Qom: Ismailiyan. [in Arabic]
- Ibn Arabi, Mohyi al-Din Mohammad. 2001. *Tafsir Ibn Arabi (Ibn Arabi's Commentary)*, Researched by Samir Mostafa Rabab, Beirut: Arab Heritage Revival House. [in Arabic]
- Ibn Arabi, Mohyi al-Din. n.d. *Al-Fotuhat al-Makkiyah (Meccan Openings)*, Beirut: House of Sader. [in Arabic]
- Jawhari, Ismail ibn Hammad. 1978. *Al-Sehah: Taj al-Loghah wa Sehah al-Arabiyah*, Researched by Ahmad Abd al-Ghafur Attar, Beirut: Institute of Knowledge for Millions. [in Arabic]
- Jondi, Moayyed al-Din. 2003. *Sharh Fosus al-Hekam*, Edited & Annotated by Seyyed Jalal al-Din Ashtiyani, Qom: Book Garden. [in Arabic]
- Kashani, Abd al-Razzagh. 2001. *Tafsir Ibn Arabi: Tawilat Kashani*, Beirut: Arab Heritage Revival House. [in Arabic]
- Kashani, Abd al-Razzagh. 2005. Estelahat Sufiyah (Terminology of Sufism), Researched by Aasem Ibrahim al-Kayali al-Hosayni al-Shazeli al-Darghawi, Beirut: Islamic Book House. [in Arabic]
- Kermani, Awhad al-Din. 1987. *Diwan Robaiyat Awhad al-Din Kermani*, Edited & Researched by Ahmad Abu Mahmud, Tehran: Sorush, First Edition. [in Farsi]
- Kolayni, Mohammad ibn Yaghub ibn Ishagh. 1986. *Al-Kafi*, Edited & Researched by Ali Akbar Ghaffari & Mohammad Akhundi, Tehran: Islamic Books House, vol. 4. [in Arabic]

- Majlesi, Mohammad Bagher ibn Mohammad Taghi. 1982. *Behar al-Anwar (Oceans of Lights)*, Beirut: Arab Heritage Revival House. [in Arabic]
- Makarem Shirazi, Naser, et al. 1995. *Tafsir Nemuneh (Ideal Commentary)*, Tehran: Islamic Book House, First Edition. [in Farsi]
- Maleki Tabrizi, Mirza Jawad Agha. 2009. *Tarjomeh al-Moraghebat*, Qom: Ghaem Al Mohammad. [in Arabic]
- Meybodi, Abu al-Fazl Rashid al-Din. n.d. *Kashf al-Asrar wa Oddah al-Abrar* (Revelation of Secrets and Provision of the Righteous), Edited by Ali Asghar Hekmat, Tehran: Amirkabir, Fifth Edition. [in Arabic]
- Mir Bagheri, Seyyed Mohsen. 2002. "Sokhani Darbareh Shab Ghadr (A Word about Ghadr Light)", in: *Growth of Quran Education*, no. 1. [in Farsi]
- Molla Sadra, Mohammad ibn Ibrahim. 1984. *Mafatih al-Ghayb (Keys to Unseen)*, Tehran: Cultural Research Institute. [in Arabic]
- Molla Sadra, Mohammad ibn Ibrahim. 1999. Se Rasael Falsafi (Three Philosophical Treatises), Foreworded, Edited & Annotated by Seyyed Jalal al-Din Ashtiyani, Qom: Islamic Propagation Office. [in Farsi]
- Mostamli Bokhari, Ismail ibn Mohammad. 1984. *Sharh al-Taarrof le Mazhab al-Tasawwof (Commentary of the Book Introduction to Sufism)*, Edited & Researched by Mohammad Roshan, Tehran: Asatir. [in Arabic]
- Mozaffari, Hoseyn. 2012. Barresi Mabani, Zawabet wa Rawesh-hay Tawil Erfani Quran Karim ba Takid bar Tawil-hay Molla Sadra wa Arefan (Examining the Foundations, Criteria and Methods of Mystical Exegesis of the Holy Quran with Emphasis on the Interpretations of Molla Sadra and Mystics), Supervisor: Seyyed Yadollah Yazdanpanah, PhD Thesis in Philosophy (Transcendental Wisdom), Qom: Imam Khomeini Educational and Research Institute. [in Farsi]
- Nasafi, Aziz al-Din. 2002. Zobdah al-Haghaegh (Excerpts of Facts), Edited by Haghwerdi Naseri, Tehran: Tahuri, Second Edition. [in Arabic]
- Rafei, Rafi al-Din Seyyed Jafar. 2014. *Asrar Fatemiyah (Fatimid Secrets)*, Qom: Guiding Sun. [in Farsi]
- Ragheb Isfahani, Hosayn ibn Mohammad. 1991. *Al-Mofradat fi Gharib al-Quran* (Glossary of Quranic Terms), Beirut: Knowledge Institute, Damascus: House of Knowledge and House of Shamiyah. [in Arabic]
- Raz Shirazi, Abu al-Ghasem. 1984. Manahej Anwar al-Marefah fi Sharh Mesbah al-Shariah (Methods of the Lights of Knowledge in the Explanation of the Book Light

- of the Sharia), Researched & Edited by Seyyed Mohammad Jafar Bagheri, Tehran: Khaneghah Ahmadi, Second Edition. [in Arabic]
- Safi Ali Shah, Mohammad Hasan ibn Mohammad Bagher. 1999. *Tafsir Quran Safi Ali Shah (Interpretation of the Quran by Safi Ali Shah)*, Tehran: Manuchehri.
- Sahifeh Sajjadiyeh. 2000. Translated by Abd al-Mohammad Ayati, Tehran: Sorush. [in Farsi]
- Soltan Ali Shah, Soltan Mohammad ibn Haydar. 1993. *Matn wa Tarjomeh Farsi Tafsir Sharif Bayan al-Saadah fi Maghamat al-Ebadah, Serr al-Asrar (Text and Persian Translation of Honorable Exegesis Expression of Happiness in the Levels of Worship, the Secret of the Secrets)*, Tehran: n.p, First Edition. [in Arabic]
- Tabatabai, Sayyed Mohammad Hosayn. 1996. *Al-Mizan fi Tafsir al-Quran (The Yardstick of the Interpretation of the Quran)*, Qom: Islamic Publication Office. [in Arabic]
- Tehrani, Mojtaba. 1995/02/18. Speech.
- Yazdanpanah, Seyyed Yadollah. 2016. Forugh Marefat (A Burst of Knowledge), Qom: Institute for Compilation and Publication of Imam Khomeini's Works, First Edition. [in Arabic]