

Evaluating the Authenticity of Non-Canonical Readings in Sūrat al-Tīn: A Case Study in the Hadiths Interpreting Variant Qirā'āt

Ehsan Ebrahimi¹ , and Narjes al-Sādāt Mohseni² , and Mehri Naderinejad³

1. Corresponding Author, Assistant Professor, Al-Mustafa International University, Imam Khomeini Higher Education Complex, School of Tafsīr. Email: Ehsan_1144Q@yahoo.com
2. Graduate of Level 4 (Advanced Seminary) in Comparative Tafsīr, Al-Ma'sūmiyyah Higher Education Institute for Women. Email: narjes.mohseni@gmail.com
3. Level 4 Seminary Student in Comparative Tafsīr, Al-Ma'sūmiyyah Higher Education Institute for Women. Email: mnaderinejad1400@gmail.com

Article Info

Article type:

Research Article

Article history:

Received: 15 March 2025

Received in revised form:

11 April 2025

Accepted: 25 April 2025

Available online: 10 March 2025

Keywords:

Qur'ānic variant readings,
non-canonical recitations,
exegetical narrations,
Sūrat al-Tīn,
hakadħha nuzilat.

ABSTRACT

Objective: This study aims to examine the authenticity of narrations referring to non-canonical Qur'ānic readings in Sūrat al-Tīn. The significance lies in the fact that certain narrations from the Ahl al-Bayt (a) present variant readings, accompanied by the phrase "hakadħha nuzilat" ("thus it was revealed"), raising questions about their isnād reliability, content validity, and their relation to the canonical readings.

Method: The research adopts a scriptural-hermeneutical approach, relying on library-based and documentary methods for data collection. The narrations are analyzed using a descriptive-analytical framework, focusing on both their transmission (isnād) and textual (matn) aspects.

Results: The findings reveal that some narrations are musnad (connected) while others are maqtū' (disconnected). The reliability of the transmitters is debated, with some considered trustworthy and others weakened due to alleged exaggeration in transmitting the virtues of the Ahl al-Bayt. Nevertheless, their transmission in reputable sources strengthens confidence in their authenticity. Textual analysis shows that the reading Tūr Sīnā is synonymous with the canonical Tūr Sīnīn, the difference being merely linguistic (Greek, Syriac, or Hebrew variants). Similarly, the reading fa-man yukadħħibuka instead of fa-ma yukadħħibuka (v. 7) reflects an interpretive dimension, possibly referring to deniers of wilayah or the Hereafter. Thus, the Imams' use of "hakadħha nuzilat" indicates exegetical clarification rather than rejection of the canonical reading.

Conclusions: The analysis demonstrates that the non-canonical readings cited in narrations concerning Sūrat al-Tīn function primarily as exegetical interpretations rather than alternatives to the canonical text. These readings highlight the role of the Ahl al-Bayt as the authentic exegetes of the Qur'ān. Careful isnād and content evaluation of such narrations enriches both exegetical and theological understanding of the Qur'ān.

Cite this article: Ebrahimi, E., & Mohseni, N.S. & Naderinejad, M. (2025). Evaluating the Authenticity of Non-Canonical Readings in Sūrat al-Tīn: A Case Study in the Hadiths Interpreting Variant Qirā'āt. *Studies of Quran Reading*, 13 (24), 225-268.
<https://doi.org/10.22034/qer.2025.18793.1259>

© The Author(s).

Publisher: Al-Mustafa International University.

DOI: <https://doi.org/10.22034/qer.2025.18793.1259>

Abstract

Variant Qur'anic readings (*qirā'āt*) constitute a critical domain in Qur'anic studies with both theoretical and practical implications, particularly for recitation, exegesis, and juridical interpretation. Among the sources of certain variant readings are narrations transmitted from the Ahl al-Bayt (a), necessitating a detailed evaluation of their textual and contextual reliability. In some of these narrations, the readings *Tūr Saynā'* (طُور سَيْنَاء) and *faman yukadhdhibuka* (فَمَن يُكَذِّبُكَ) are presented as alternatives to the more widely accepted *Tūr Sīnīn* (طُور سِينِين) and *famā yukadhdhibuka* (فَمَا يُكَذِّبُكَ) in verses 2 and 7 of *Sūrat al-Tīn*, accompanied by the emphatic expression *hākadhbā nuzilat* ("thus it was revealed").

The present study investigates the authenticity of such narrations through both *isnād* (chain of transmission) and *dalālah* (meaning/content) analysis, utilizing descriptive-analytical methodology and library-based source collection. Findings indicate that while some of these narrations are transmitted with uninterrupted chains (*musnad*), others are *maqtū'* (broken or disconnected). Some narrators have been deemed trustworthy (*thiqqah*), while others were weakened - often on the grounds of narrating miraculous or laudatory traditions about the Ahl al-Bayt (a), which were later accused of *ghulūw* (exaggeration). However, the presence of these narrations in generally reliable sources enhances their probable authenticity.

Assuming the reliability of the chain, the content analysis reveals that the phrase *Tūr Sīnīn* (in verse 2) can reasonably be interpreted as a linguistic variant of *Tūr Saynā'*, with the difference being lexical rather than referential. Comparative textual evidence from other verses and narrations supports this interpretation, indicating that *Saynā'* (Sinai) and *Sīnīn* are synonymous, differing due to phonological shifts across languages such as Hebrew, Syriac, or Arabic. This semantic equivalence, along with rhetorical harmony in verse endings, contextual clues within the hadith (such as the use of *ya'nī* for interpretation), and references to the *Wilāyah* of Imām 'Alī (a), provide strong intratextual and intertextual evidence for a *tafsīrī* (interpretive) rather than *qirā'i* (recitative) intention behind the variant reading.

In the narration referencing the alternate reading *faman yukadhdhibuka*, the substitution of *mā* with *man* implies a shift from a rhetorical question to an accusative statement directed toward those who deny the authority of divine guidance or resurrection - possibly those who deny the position of the Prophet (ṣ) or the Imamate. Contextual cues suggest the Imām's interpretive

goal may have been to refute the allegation of falsehood against the Prophet. Semantic analysis of al-dīn (as a reference to Wilāyah), the stylistic structure of negation with oath (lā uqsimu), and Qur’anic parallels further support the plausibility of this interpretation.

The use of man instead of mā aligns with Qur’anic linguistic conventions and enhances the rhetorical sharpness of the verse. Other supporting evidence includes the referential function of nuzūl and tanzīl as “exposition” in early Islamic literature, the linguistic arabization of Sīnīn and Saynā’, and the Imam’s interpretive engagement with early audiences, especially those from Jewish backgrounds familiar with “Mount Sinai.”

Conclusion

Although, at first glance, the Imām’s affirmation of non-canonical readings - especially through expressions like hākadhbā nuzilat - may appear to contradict the standard reading, a critical analysis of intratextual, intertextual, and extratextual evidence reveals otherwise. These narrations are best understood not as rejections of the canonical reading, but as interpretive elucidations of its meanings. In this light, the Imām’s engagement reflects a genre of tafsīrī qirā’āt - interpretive readings conveyed as part of a broader hermeneutical tradition within the teachings of the Ahl al-Bayt (a). Such interpretive readings were commonly used by the Imāms to clarify the Qur’anic message, dispel misconceptions, and protect against doctrinal deviation.

Accordingly, these narrations - especially those employing the phrase hākadhbā nuzilat - should not be viewed as alternate canonical readings but as valuable components of the exegetical heritage of Shi‘i hadith. Their systematic authentication and content analysis can significantly enhance theological and interpretive understanding of the Qur’ān and underscore the authoritative role of the Ahl al-Bayt (a) as the true exegetes of divine revelation.

اعتبارسنجی روایات ناظر به قرائات غیرمشهور در سوره «تین»

احسان ابراهیمی^۱، و نرجس السادات محسنی^۲، مهری نادری نژاد^۳

۱. نویسنده مستول، استادیار، مجتمع عالی قرآن و حدیث، جامعه المصطفی العالمیه، قم، ایران، رایانامه: ehsan_ebrahimi@miu.ac.ir

۲. فارغ التحصیل سطح چهار مدرسه عالی معمومیه س خواهان، قم، ایران، رایانامه: narjes.mohseni@gmail.com

۳. طلبه سطح چهار مدرسه علمیه معمومیه س، قم، ایران، رایانامه: mnaderinegad1400@gmail.com

چکیده

هدف: این پژوهش با هدف اعتبارسنجی روایات ناظر به قرائات غیرمشهور در سوره «تین» انجام شده است. اهمیت موضوع در آن است که برخی روایات اهل بیت(ع) قرائاتی متفاوت از قرائت مشهور را با تعبیر «هکذا نزلت» نقل کرده‌اند و این امر پرسش‌هایی درباره میزان اعتبار سندی و محتوایی این روایات و نسبت آن‌ها با قرائات‌های مشهور ایجاد کرده است.

روش: پژوهش حاضر با رویکرد نقلی - وحیانی و با استفاده از روش کتابخانه‌ای و سندی به گردآوری دادهای پرداخته است. تحلیل دادها بر اساس روش توصیفی - تحلیلی انجام شده و روایات مرتبط از دو جنبه صدوری (سند) و محتوایی مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

یافته‌ها: یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که برخی از این روایات مسند و برخی مقطوع‌اند و راویان آن‌ها نیز در واقع محل اختلاف هستند؛ با این حال، نقل آن‌ها در منابع معتبر و مشهور موجب افزایش اعتماد صدوری به آن‌ها می‌شود. از نظر محتوایی نیز بررسی قرائت دونمنتی، بینامتنی و فرامتنی نشان می‌دهد که قرائت «طور سینه» با قرائت مشهور «طور سینین» هم‌عنای و مترادف است و اختلاف تنها در لهجه و زبان (عربی، عبری، سریانی) بوده است. همچین قرائت غیرمشهور («من یُكَبِّك» به جای «فما یُكَبِّك») در آیه هفت‌می‌تواند ناظر به تفسیر معنایی و تأکید بر تکذیب کنندگان مقام ولایت یا قیامت باشد. در جمیع، تأکید امام(ع) بر این قرائات غیرمشهور با تعبیر «هکذا نزلت» نه به معنای رد قرائت مشهور، بلکه در جهت تفسیر و تبیین آیه است.

نتیجه‌گیری: بررسی اسناد و محتوای این روایات نشان می‌دهد که قرائات غیرمشهور در سوره «تین» در واقع جنبه تفسیری و معنوی دارند و منافاتی با قرائات مشهور ندارند. تأکید امامان(ع) بر این قرائات به منزله ارائه قرائت تفسیری برای رفع شباهت و تبیین معانی آیات است و در نتیجه، چنین روایاتی جایگاه اهل بیت(ع) را به عنوان مفسران حقیقی قرآن آشکار می‌سازد. این پژوهش نشان می‌دهد که اعتبارسنجی دقیق این گونه روایات، می‌تواند نقش مهمی در فهم تفسیری و کلامی قرآن داشته باشد.

اطلاعات مقاله

نوع مقاله:

مقاله پژوهشی

تاریخ دریافت: ۱۴۰۳/۱۲/۲۵

تاریخ بازنگری: ۱۴۰۴/۰۱/۲۲

تاریخ پذیرش: ۱۴۰۴/۰۲/۰۵

تاریخ انتشار: ۱۴۰۴/۰۳/۲۸

کلیدواژه‌ها:

اختلاف قرائات،

قراءات غیرمشهور،

روايات نفسيري،

سوره تین،

هکذا نزلت.

استناد: ابراهیمی، احسان؛ و محسنی، نرجس السادات؛ و نادری نژاد، مهری (۱۴۰۴). اعتبارسنجی روایات ناظر به قرائات غیرمشهور در سوره «تین». *مطالعات قرأت قرآن*, ۱۳ (۲۴)، ۲۶۸-۲۲۵.

<https://doi.org/10.22034/qer.2025.18793.1259>

© نویسندهان.

ناشر: جامعة المصطفى العالمية.

مقدمه

قرآن کریم، کتاب هدایت و انسان‌سازی و منبع اصلی در فهم آموزه‌های اعتقادی، اخلاقی و عملی اسلام است. متن این کتاب، از طریق اخبار متواتر در اختیار ما قرار دارد. شکل حروف، هیئت کلمات و جایگاه آن‌ها در جمله، نقش اساسی در معنا دارند؛ ازین‌رو تفسیر قرآن نیز پیش از هر چیز، وابسته به شناخت قرائت صحیح است.

در میان قرائات متعدد قرآن، قرائت حفص از عاصم تنها قرائتی است که دارای سندی صحیح با پشتونه اکثریت مسلمانان بوده و طی قرون متمادی تا امروز میان مسلمانان رواج داشته است؛ با این حال، نمی‌توان قرائت‌های غیرمشهور را به طور کلی مردود یا بی‌اعتبار دانست.

برخی از اندیشمندان علم قرائت، قرائت شاذ یا غیرمشهور را — که با رسم مصحف اختلاف دارد — در زمره‌ی قرائت‌های تفسیری و از منابع مهم در کشف معانی آیات دانسته‌اند (بیلی، بی‌تا: ۱۱۲؛ قاضی، ۱۴۲۶: ۵۰۲؛ عسقلانی، ۱۴۰۷: ۶۴۶/۸). از نگاه آنان، تبیین و گسترش معنایی آیات، از مهم‌ترین کارکردهای قرائت‌های غیرمشهور در تفسیر قرآن است. تنوع و اختلاف قرائات، در حکم تعدد آیات و نمونه‌ای از انواع بلاغت است؛ قرآن با همه تنوع قرائت‌هایش، گاه آیه‌ای را با آیه‌ای دیگر تأیید یا تفسیر می‌کند (زرقانی، بی‌تا: ۱۴۲/۱). ازین‌رو، مفسر باید اختلاف قرائات و قرائات شاذ را شناخته و در تحلیل معانی آیات از آن‌ها بهره گیرد (ابن‌عاشور، ۱۴۲۰: ۵۱/۱).

به عبارت دیگر، شناخت ملاک ترجیح قرائات غیرمشهور، بررسی نقش آن‌ها در تفسیر، و تحلیل آیات براساس این قرائات، علاوه بر پیشگیری از شبهه تحریف، در تبیین گسترده‌تر مفاهیم آیات مؤثر بوده و افق‌های تازه‌ای در فهم تفسیری قرآن می‌گشاید.

از سوی دیگر، روایات تفسیری ائمه علیهم السلام یکی از منابع معتبر تفسیر و از راه‌های دستیابی به مقصود کلام خدا هستند و باید مورد توجه ویژه قرار گیرند. با این حال، منشأ برخی قرائات غیرمشهور، روایات منقول از اهل‌بیت علیهم السلام یا گزارش‌های صحابه مانند عبدالله بن مسعود، ابی بن کعب، عبدالله بن عباس و سعد بن ابی وقار است که به عنوان قاریان شاذ شناخته می‌شوند (عمر و مکرم، ۱۴۰۸: ۱۱۷/۱). به عبارتی، در برخی روایات اهل‌بیت علیهم السلام، به کلمات یا عباراتی اشاره شده که با قرائت مشهور در بعضی آیات قرآن تفاوت دارند، به گونه‌ای که در نگاه نخست، ممکن است شائبه تحریف قرآن را در ذهن پدید آورند.

در برخی از این روایات، تعابیری مانند: «هکذا نزلت»، «نزل جبرئیل بهذه الآیه هکذا»، «والله هکذا نزل بها جبرئیل علی محمد» دیده می‌شود که بر قرائت متفاوت تأکید دارند.

در سوره تین نیز از این گونه روایات گزارش شده است. هدف اصلی این سوره، ترسیم دو مسیر سقوط و صعود در برابر انسان است (ابن عاشور، ۱۴۲۰: ۳۷۰/۳۰؛ طباطبایی، ۱۳۹۰: ۳۱۸/۲۰) تا او بتواند آگاهانه مسیر خود را برگزیند. این سوره، با تأکید بر آفرینش نیکوی انسان، مراحل کمال یا انحطاط او را بیان می‌دارد و پس از ذکر عوامل نجات، با تأکید بر معاد و حاکمیت مطلق الهی به پایان می‌رسد (مکارم شیرازی، ۱۳۷۱: ۱۳۶/۲۷؛ قرائتی، ۱۳۸۸: ۵۲۸/۱۰).

در قرائت دو آیه‌ی «وَطُورِ سَيِّنَيْنَ» و «فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالَّدَّيْنِ» اختلاف نظرهای وجود دارد. اندیشمندان علم قرائت و مفسران، برای واژه «سینین» چهار قرائت (سینین و سینین؛ سیناء و سیناء) و برای آیه دوم، دو قرائت («فَمَا» و «فَمَن») ذکر کرده‌اند (ابن خالویه، ۱۴۱۳: ۵۰۵/۲؛ فارسی، ۱۴۱۳: ۲۸۹/۵؛ اهوازی، ۲۰۰۲: ۲۶۱؛ طبرسی، ۱۳۷۲: ۱۶۳/۷؛ و دیگران).

طبق برخی روایات تفسیری از اهل بیت علیه السلام، در مقابل قرائت مشهور «طُورِ سَيِّنَيْنَ» در آیه دوم و «فَمَا يُكَذِّبُكَ» در آیه هفتم، دو قرائت غیرمشهور «طُورِ سَيِّنَاءَ» و «فَمَن يُكَذِّبُكَ» ذکر شده‌اند. از پنج روایت موجود، تنها سه روایت با تعابیری مانند «هکذا نزلت»، قرائت غیرمشهور را ترجیح داده‌اند. در پژوهش حاضر، به منظور دستیابی به ملاک جایگزینی قرائت غیرمشهور در سوره تین، اعتبار این گونه روایات ابتدا از نظر صدور (وثوق مخبری و شخصیت روایان) و سپس از جهت محتوایی (وثوق خبری) ارزیابی می‌شود.

پیشینه تحقیق

روایاتی که موهم اختلاف قرائت‌اند یا دارای تعابیری چون «هکذا نزلت» هستند، عمدهاً در قالب متون تفسیری و حدیثی گزارش شده‌اند (کلینی، ۱۴۲۹: ۳۶۷/۲؛ صدوق، ۱۴۰۳: ۱۳). این روایات به عنوان منابع اصلی تحقیق (ونه پیشینه آن) مورد ارجاع قرار گرفته و برای اعتبارسنجی محتوایی تحلیل می‌شوند. افزون بر این، پژوهش‌های مستقلی نیز در خصوص موضوع این روایات انجام شده است. برای نمونه:

محمد مرادی (۱۳۸۲) در مقاله «پژوهشی در روایات قرآنی-تفسیری حضرت عبدالعظیم حسنی» از مجموعه مقالات کنگره عبدالعظیم حسنی، به بررسی روایات منقول از ایشان با تعبیری چون «هکذا نزلت» می‌پردازد و با ارائه شواهد روایی، بیان می‌کند که این تعبیر ناظر به نزول لفظی نیستند، بلکه به معنای نزول مفهومی یا مراد آیه بوده و در واقع از سنخ تأویل یا تفسیر آیات بهشمار می‌روند. عبدالرضا حدادیان و سیدرضا مؤدب (۱۳۹۱) در مقاله «بررسی دلالی روایات تحریف‌نما در تفسیر عیاشی» که در نشریه حدیث‌پژوهی (سال چهارم، پاییز و زمستان ۱۳۹۱، شماره ۸) منتشر شده، با بررسی روایات دارای تعبیر «هکذا نزلت»، این تعبیر را از مهم‌ترین مستندات قائلان به تحریف دانسته و با تحلیل مفهوم لغوی «تنزیل» و شواهد تاریخی، نتیجه می‌گیرند که مراد از این تعبیر، وحی بیانی (نه وحی قرآنی) است؛ وحی که از سوی خدا و به وعده الهی بر پیامبر اکرم ﷺ نازل شده و جنبه تفسیری داشته است.

محمود کریمیان (۱۳۹۳) در مقاله «مفهوم‌شناسی ترکیب‌های همسو با «هکذا نزلت» و شباهه تحریف قرآن» که در نشریه علوم حدیث (دوره ۱۹، شماره ۷۴) منتشر شده، با تکیه بر شواهدی دال بر نزول تفسیر همزمان با نزول قرآن، تأکید می‌کند که محتوای این روایات از سنخ تفسیر وحیانی بوده‌اند، نه الفاظ قرآن. وی در پایان نتیجه می‌گیرد که تعبیری چون «هکذا نزلت» بازتاب‌دهنده علمی خاص‌اند که پیامبر ﷺ و اهل‌بیت ﷺ از سوی خدا دریافت کده‌اند.

سیدرضا مؤدب و کاظم زمانی پهمدانی (۱۳۹۶) در مقاله «تحلیل روایت تفسیری منتقله ابن‌فحام درباره کاستی آیه ۳۳ سوره آل عمران در امالی شیخ طوسی»، منتشرشده در حدیث‌پژوهی (سال نهم، بهار و تابستان ۱۳۹۶، شماره ۱۷)، با بررسی سندی و محتوایی روایت منسوب به قرائت غیرمشهور «آل محمد»، با تکیه بر شواهد درون‌منتهی و برون‌منتهی نشان می‌دهند که این روایت از مدرسه خلفاً به مدرسه اهل‌بیت ﷺ منتقل شده و از حیث سند و محتوا، ضعیف ارزیابی می‌شود.

مقاله پیش‌رو، با نگاهی جامع و تمرکز بر روایت تفسیری مرتبط با اختلاف قرائت در آیات دوم و هفتم سوره «تین»- که پژوهشی نواورانه و فاقد پیشینه‌ای خاص محسوب می‌شود- در پی اعتبارستجوی این‌گونه روایات از دو جنبه صدوری و محتوایی است. همچنین می‌کوشد با مقایسه قرائت مطرح شده در روایت با قرائات مشهور، و با در نظر گرفتن درون‌منتهی و برون‌منتهی، به نتایج و ملاک‌های روشنی در جمع میان قرائت مشهور و غیرمشهور دست یابد.

الف. اعتبارسنگی صدوری روایات بیانگر قرائت غیرمشهور در سوره «قین»

اختلاف قراءات در آیات دوم و هفتم سوره «قین» گزارش شده است. در این روایات، به جای قرائت مشهور «طُورِ سَيْنَاءَ» و «فَمَا يُكَذِّبُكَ»، قراءات‌های غیرمشهور «طُورِ سَيْنَاءً» و «فَمَنْ يُكَذِّبَكَ» نقل شده‌اند. برخی از این روایات با تعبیر صریح «هَكَذَا نَزَلَتْ» و برخی دیگر با تعبیری متفاوت، به این دو قراءت اشاره کرده‌اند. در ادامه، متن این روایات گزارش و از دو جنبه، یعنی اعتبار صدوری و محتوایی، مورد بررسی و اعتبارسنگی قرار می‌گیرند.

۱. اعتبارسنگی رجال نقل حدیث

روایت نخست: «السَّيَارِي عَنْ أَبْنَ فَضَالَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عَنْ سُورَةِ التِّينِ وَطُورِ سَيْنَاءِ؟ فَقَالَ: وَطُورِ سَيْنَاءٌ! هَكَذَا نَزَلَتْ. وَقَوْلُهُ تَعَالَى: (فَمَنْ يُكَذِّبَكَ بَعْدَ بِالَّذِينَ هَكَذَا نَزَلَتْ)». (عسکری، ۱۴۱۶: ۸۱۴/۳)

این روایت از نظر اتصال سند، مرسل وضعیف است؛ زیرا در آغاز سند، یک یا چند راوی حذف شده‌اند. با این حال، دو راوی موجود در سند از نظر وثاقت بررسی می‌شوند:

- السَّيَارِي: اهل بصره، از کتابان آل طاهر، و از اصحاب امام هادی علیه السلام و امام حسن عسکری علیه السلام است (نجاشی، بی‌تا: ۱۳۷۳؛ طوسی، ۳۹۷: ۱۳۷۳؛ خوبی، ۱۴۱۳: ۳۹۷) و بر این علمای رجال وی را تضعیف کرده‌اند (مامقانی، ۱۳۸۱: ۷/۳۵۷؛ خوبی، ۱۴۱۳: ۷/۳۵۷؛ خوبی، ۱۴۱۳: ۳۹۷). برخی از باورند که روایات مرسل بسیاری از او نقل شده است (کشی، ۱۴۰۹: ۲/۸۶۵؛ مامقانی، ۱۳۶۹: ۲۶۶؛ خوبی، همان). افزون بر این، از نظر عقیدتی نیز او را «فاسد المذهب»، «غالی، متهالک و منحرف» توصیف کرده‌اند (طوسی، ۱۴۱۷: ۶۶؛ این غضائری، ۱۴۲۲: ۴۰). در مقابل، محدث نوری با استناد به نقل فراوان کلینی از او و ظاهر کلام نجاشی که دال بر د تضعیف وی است، به روایات و آثار او اعتماد کرده است (امین، ۱۴۰۳: ۳/۱۱۷).

- اَبْنُ فَضَال: حسن بن علی بن فضال (مامقانی، ۱۳۸۱: ۲۰/۲۱۶)، از روایان موثق شیعه و از اصحاب خاص امام رضا علیه السلام است. برخی او را از اصحاب اجماع دانسته‌اند و ذکر کرده‌اند که امام کاظم علیه السلام را نیز درک کرده است. وی در آغاز، فطحی مذهب بود و به امامت عبدالله افطح - فرزند امام صادق علیه السلام - اعتقاد داشت (کشی، ۱۴۰۹: ۲/۸۳۷). با این حال، رجالیان او را به سبب نقو و وثاقت در نقل حدیث، ستوده‌اند (کشی، ۱۴۱۷: ۲/۱۰۱-۲۰۲؛ طوسی، ۹۸: ۱۴۱۷؛ امین، ۱۴۰۳: ۵/۲۰۸).

گفتنی است با توجه به سند روایت دوم، احتمال دارد که «ابن‌فضال» تصحیف «ابن‌فضیل» باشد (عسکری، ۱۴۱۶: ۸۱۵/۳).

به هر روی، این روایت از نظر سند، مرسلا و ضعیف است.

روایت دوم: «فُرَاتٌ قَالَ حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَزَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَينِ الْهَاشِمِيُّ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ حَاتِمٍ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ الْفَضَّالِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (وَطُورِ سَيِّنَيْنِ)؟ فَقَالَ لَيْسَ هُوَ طُورِ سَيِّنَيْنَ، إِنَّمَا هُوَ «طُورِ سَيِّنَاءً» وَذَلِكَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلَيْهِ...» (فرات کوفی، ۱۴۱۰: ۵۷۷/۱)

روایت مشابهی نیز با سندی دیگر چنین نقل شده است: «فُرَاتٌ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَينِ [ایا الْحَسَنِ] بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ مُحَمَّدٍ النَّهَدِيُّ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ الْفَضَّالِ الصَّيْرِفيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ عَنْ... قَوْلِهِ (طُورِ سَيِّنَيْنِ)، فَقَالَ إِنَّمَا هُوَ طُورِ سَيِّنَاءَ. قُلْتُ: وَمَا يَعْنِي بِقَوْلِهِ طُورِ سَيِّنَاءً؟ قَالَ: ذَاكَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلَيْهِ بْنُ أَبِي طَالِبٍ...».

- فُرات: از مفسران قرآن و راویان حدیث قرن سوم و چهارم هجری است. مذهب وی به روشنی معلوم نیست؛ برخی او را زیدی، و برخی شیعه امامی دانسته‌اند. گروهی نیز گفته‌اند او ابتدا زیدی بوده و سپس به امامیه گرویده است. با توجه به نقل‌های فراوان وی از حسین بن سعید اهوازی — از اصحاب امام جواد، امام هادی و امام عسکری — و نیز نقل‌های فراوان شیخ صدوق و پدرش از او، می‌توان مذهب وی را شیعه امامی دانست (خوبی، ۱۴۱۳: ۲۵۲/۱۳). رجالیان متقدمی چون کشی، نجاشی، شیخ طوسی و متأخرانی چون علامه حلی و این‌داود حلی، اطلاعاتی درباره او ثبت نکرده‌اند؛ اما علمای قرون اخیر، او را موثق و قابل اعتماد در نقل حدیث شمرده‌اند، زیرا روایاتش با احادیث معتبر امامیه هماهنگ است (مجلسی، ۱۴۰۴: ۳۷/۱؛ مامقانی، ۱۳۸۱: ۳/۲؛ خوانساری، ۱۳۹۰: ۳۵۴/۵؛ خوبی، همان).

- جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَزَارِيُّ: از راویان کوفی (نجاشی، بی‌تا: ۱۲۲) که برخی روایات تفسیری او در منابعی مانند تفسیر قمی دیده می‌شود (قمی، ۱۳۶۳: ۳۱۴/۱؛ ۱۱۳/۲؛ ۳۷۸؛ ۳۸۹). او در موضوعاتی همچون مهدویت، کرامات امام زمان (عج) و حوادث دوران غیبت نیز روایت دارد و در اسناد شماری از کتاب‌های حدیثی قرار گرفته است (علی‌نژاد، ۱۳۹۸: ۵۴۱/۵؛ ۵۴۲-۵۴۱/۵).

در منابع رجالی، دیدگاه‌های مختلفی درباره او وجود دارد؛ برخی متقدمان او را ضعیف شمرده‌اند (ابن غضائی، ۱۴۲۲: ۴۸؛ نجاشی، بی‌تا: ۱۲۲؛ خوبی، ۱۴۱۳: ۸۹/۵) و برخی دیگر، او را توثیق کرده‌اند (طوسی، ۱۳۷۳: ۴۱۸؛ مامقانی، ۱۳۸۱: ۱۶/۴۶-۴۷).

اهتماماتی چون کذب و غلو در برخی منابع متوجه او شده، بهویژه در نقل کرامات درباره امام زمان علیه السلام که از جعفر بن محمد بن مالک منقول است. اما به نظر می‌رسد دلیل اصلی این تضعیف، ناتوانی برخی در پذیرش چنین روایاتی بوده است (طبیعی، ۱۳۹۲). در مجموع، دلایل ضعف وی، قانون کننده نیستند و با توجه به شواهد موجود و کثرت نقل از او، دیدگاه به وثاقت وی، ترجیح دارد (مامقانی، همان).

- **أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْهَاشِمِيُّ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ**: درباره این دو راوی، اطلاعاتی در منابع رجالی یافت نشد.

- **مُحَمَّدُ بْنُ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ**: به نظر می‌رسد همان محمد بن فضیل صیریفی باشد و تعبیر «ابن‌یسار» زائدی در نسخه باشد (عسکری، ۱۴۱۶: ۸۱۶/۳) که وثاقت او جداگانه بررسی خواهد شد.

سندهای مشابه روایت دوم:
فرات: وثاقت وی پیش‌تر بیان شد.

مُحَمَّدُ بْنُ الْخَسَيْنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ: به نظر می‌رسد وی همان ابوالحسن محمد بن حسین بن ابراهیم بن عاصم بن عبدالله سجستانی آبری، مورخ و محدث شافعی، اهل آبر از رostaهای سجستان باشد. نویسنده‌گان تراجم باستایش فراوان از او یاد کرده‌اند (حموی، ۱۹۹۵: ۴۹/۱؛ ذهبي، ۱۹۶۸: ۳/۱۱۰؛ حاجی خلیفه، ۱۹۴۱: ۲/۱۸۲۹).

ذَاؤدُ بْنُ مُحَمَّدِ النَّهَدِيِّ: از محدثان موثق شیعه در قرن دوم هجری است که از امام صادق علیه السلام رولیت کرده و از افرادی همچون علی بن جعفر، ابن‌ابی‌نَجَران و دیگران بهره برده است (نجاشی، بی‌تا: ۱۶۱/۱؛ خوبی، ۱۴۱۳: ۸/۱۳۳).

مُحَمَّدُ بْنُ الْفُضَيْلِ الصَّيَّرِيِّ: از اصحاب امام صادق، امام کاظم و امام رضا علیهم السلام است (طوسی، ۱۳۷۳: ۲۹۷) و افرادی چون محمد بن حسین بن ابی خطاب، ابن‌ابی‌نَجَران و حسین بن سعید از او را توثیق کرده‌اند (اردبیلی، ۱۴۰۳: ۲/۱۷۴؛ خوبی، ۱۴۱۳: ۱۸/۱۵۱-۱۵۲). برخی وی را ضعیف و غالی دانسته‌اند (طوسی، ۱۳۷۳: ۳۸۹، ۳۶۰) اما بسیاری از روایات موثق به دلیل نقل فضائل

أهل بیت علیهم السلام متهمن به غلوّ شده‌اند و محمد بن فضیل نیز از این دسته است (نمایی شاهروندی، ۱۴۱۴: ۲۸۸/۷). از آن‌جا که در اسناد «کامل‌الزيارات» آمده و ابن‌قولویه تنها از ثقات نقل روایت می‌کند، می‌توان او را ثقه دانست. همچنین حسن سلوک و مکاتبه‌اش با امام جواد علیه السلام می‌تواند مؤیدی بر وثاقت وی باشد (خوبی، ۱۴۱۳: ۱۵۳/۱۸).

این دو روایت، از حیث سند، مسند هستند، ولی برخی روایان آن یا ضعیف‌اند یا مجہول.

روایت سوم:

«فَرَأْتُ قَالَ: حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنَ مَرْوَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ الْوَلِيدِ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ الْفَضِيلِ الصَّيرِفيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى... «طُورِ سَيِّنَيْنَ»؟ قَالَ: إِنَّمَا هُوَ طُورُ سَيِّنَاءَ. قُلْتُ: فَمَا يَعْنِي بِقَوْلِهِ طُورِ سَيِّنَاءَ؟ قَالَ: ذَاكَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلَيْهِ بْنُ أَبِي طَالِبٍ اللَّهُمَّ... قُلْتُ: قَوْلُهُ «فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ»؟ قَالَ: مَعَاذُ اللَّهِ! لَا وَاللَّهِ، مَا هَكَذَا قَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، وَلَا كَذَا أُنْزِلْتَ! إِنَّمَا قَالَ: «فَمَنْ يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ» وَ الدِّينُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِيْنَ...» (فرات کوفی، ۱۴۱۰: ۵۷۸/۱).

روایت مشابه این روایت با سند دیگر:

«مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَبَّاسِ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ زَيْدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ فُضَيْلٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ الرَّضَا عَلَيْهِ الْأَحْبَارِيْنِ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ... «وَطُورِ سَيِّنَيْنَ»؟ قَالَ: لَيْسَ هُوَ طُورِ سَيِّنَيْنَ وَلَكِنَّهُ «وَطُورِ سَيِّنَاءَ»! قَالَ: فَقُلْتُ: وَطُورِ سَيِّنَاءَ؟ فَقَالَ: نَعَمْ! هُوَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِيْنَ... قُلْتُ: «فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ». قَالَ: مَهْلًا مَهْلًا! لَا تَقُلْ هَكَذَا! هَذَا هُوَ الْكُفُرُ بِاللَّهِ! لَا وَاللَّهِ، مَا كَذَبَ رَسُولُ اللَّهِ بِاللَّهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ! قَالَ: قُلْتُ: فَكَيْفَ هِيَ؟ قَالَ: «فَمَنْ يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ» وَ الدِّينُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِيْنَ...» (استرآبادی، ۱۴۰۹: ۷۷۸).

این دو روایت نیز از نظر سند، مسند هستند. در ادامه به بررسی روایان این دو روایت پرداخته می‌شود:

فَرَأْتُ: وثاقت وی پیش‌تر بیان شد.

جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنَ مَرْوَانَ: اطلاعات چندانی درباره او در منابع رجالی وجود ندارد (طوسی، ۱۳۷۳: ۱۲۰/۴؛ خوبی، ۱۴۱۳: ۴۲۰).

أَبِي: درباره پدر جعفر نیز در منابع رجالی اطلاعی یافت نشد.

عُمَرُ بْنُ الْوَلِيدِ: اطلاعات چندانی در منابع رجالی درباره وی موجود نیست (خوبی، ۱۴۱۳: ۵۹/۱۳) و تنها به ذکر نام استادی و شاگردان او اکتفا شده است. جرح یا تعدیلی برای او ثبت نشده است. برخی رجالیون بر این باورند که نبود مدح در منابع رجالی لزوماً به معنای قدح نیست (شوستری، ۱۴۱۰: ۳۸/۴۰-۳۰). البته صرف روایت جعفر بن بشیر از وی، دلیل وثاقت او محسوب نمی‌شود (خوبی، همان: ۵۹).

مُحَمَّدُ بْنُ الْفُضَيْلِ الصَّيْرَفِيِّ: بررسی وثاقت وی پیش‌تر انجام شد.

سند روایت مشابه روایت سوم:

مُحَمَّدُ بْنُ الْعَبَّاسِ: از محدثان و مفسران شیعه است که احتمالاً همان ابوعبدالله محمد بن العباس معروف به ابن الحجام (ثقة و كثيرالحدیث) یا محمد بن عباس غاضری باشد که در نام پدر و کنیه مشترک هستند (نجاشی، بی‌تا: ۳۷۹؛ طوسی، ۱۴۱۷: ۴۳۲؛ خوبی، ۱۴۱۳: ۲۰۹/۱۷).

مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ: نام مشترک میان چند راوی است که موجب جهل به حال او شده است (عسگری، ۱۴۱۶: ۳/۸۱۶). بهنظر می‌رسد مراد، محمد بن قاسم بن عمر بن علی بن الحسین علیه السلام مشهور به «محمد بن قاسم علوی» باشد که با چهار واسطه به امام علی علیه السلام می‌رسد. وی فقیه، زاهد و عالم دینی بود (زرکلی، ۱۹۸۰: ۶/۳۳۴) و حضرت حجت(عج) درباره او فرمود: «أَنْتَ عَلَىٰ خَيْرٍ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَىٰ» (خوبی، ۱۴۱۳: ۱۷۲/۱۸). نام وی بدون تصریح به وثاقت یا عدم آن در برخی منابع رجالی آمده است (طوسی، ۱۳۷۳: ۲۹۳).

مُحَمَّدُ بْنُ زَيْدِ: از راویان ابراهیم بن محمد ثقی است (نجاشی، بی‌تا: ۱۷-۱۸)؛ اما اطلاعات رجالی بیشتری در دست نیست.

إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ: ظاهرًاً «سعد» تصحیف «سعید» است (مجلسی، ۱۴۰۴: ۲۴/۱۰۶) و مراد، ابراهیم بن محمد بن سعید بن هلال ثقی اصفهانی معروف به ابن هلال ثقی، محدث، فقیه و مورخ شیعه قرن سوم هجری است که آثار متعددی نیز از وی باقی مانده است. وی نزد رجالیون امامیه شخصیتی موثق و مورد اعتماد به شمار می‌رود (نجاشی، بی‌تا: ۱/۱۵؛ طوسی، ۱۳۷۳: ۲۹؛ خوبی، ۱۴۱۳: ۱/۲۶۹).

مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلِ: بررسی شد.

این دو روایت نیز از نظر سندی، «مسند» محسوب می‌شوند، هرچند برخی از روایان آن‌ها یا مجھول‌الهویه‌اند یا میان دو یا چند راوی مشترک هستند.

بر اساس آنچه پیش‌تر گفته شد، در ارزیابی رجالی اسناد پنج روایت مورد بحث، از نظر اتصال سند، تنها یک روایت مرسلا و چهار روایت مسند است. از حیث اعتبار روایان نیز، مجموعاً ۱۶ راوی در این اسناد حضور دارند که از میان آن‌ها، دو نفر موثق، دو نفر مشترک میان چند سند، و شش نفر مجھول هستند که درباره آنان نه جرحی نقل شده و نه توثیقی، و وضعیت‌شان در منابع رجالی مسکوت مانده است.

چنان‌که ممدوح بودن روایان می‌تواند دلیلی بر اعتبار روایت باشد، سکوت رجالیون نیز در برخی موارد نشانه پذیرش ضمنی راوی و قابل اعتماد بودن او تلقی می‌شود؛ زیرا در صورت وجود ضعف یا قدح جدی، عالمان رجال به‌طور معمول سکوت نمی‌کردند و آن را بیان می‌داشتند.

افزون بر این، درباره وثاقت چهار تن از روایان، میان رجالیون اختلاف نظر وجود دارد؛ اما با بهره‌گیری از قرائن و شواهد می‌توان قول به وثاقت آنان را ترجیح داد. برای نمونه، منشأ تضعیف این افراد را می‌توان گرایش‌شان به نقل کرامات و فضائل اهل بیت علیہ السلام دانست؛ امری که در برخی دوره‌ها موجب تردید در وثاقت افراد می‌شده، بی‌آن‌که به صحت یا صدق گفتارشان خدشه‌ای وارد آید.

اعتبارسنگی خاستگاه (منبع نقل) حدیث

با توجه به اینکه روایات یادشده تنها در چند تفسیر روایی، همچون تفسیر فرات کوفی، تأویل الآیات الظاهره و شواهد التنزیل نقل شده‌اند، لازم است اعتبار این تفاسیر مورد بررسی قرار گیرد.

یک. تفسیر فرات الکوفي

نویسنده از عالمان برجسته شیعه در قرن سوم و چهارم هجری است. تفسیر او، تفسیری روایی و بیشتر درباره آیات مرتبط با فضائل اهل بیت علیہ السلام است. در این تفسیر، روایات تفسیری اهل بیت علیہ السلام غلبه دارند و در کنار آن، از اقوال صحابه و تابعین نیز بهره گرفته شده است. یکی از مشکلات موجود در این تفسیر، نقل روایات به صورت معنعن یا حذف اسناد (تقطیع) در برخی موارد است. با این حال، شماری از محدثان متأخر، همچون علامه مجلسی و حسکانی، از روایات تفسیری وی بهره برده و در آثار خود به آن‌ها استناد کرده‌اند (مؤدب، ۱۴۷: ۱۳۸۰).

در مورد ارزش‌گذاری تفسیر فرات کوفی می‌توان گفت: اگر روایاتی که با سند ذکر شده‌اند دارای روایان موثق باشند، این روایات معتبر خواهند بود. اما روایاتی که به صورت مرسل نقل شده‌اند، فاقد سند هستند یا روایان آن‌ها ضعیف‌اند، اعتبار ندارند؛ مگر آن که مشابه آن‌ها در منابع روایی معتبر دیگر، مانند کتب اربعه، یافت شود. این در صورتی است که روایت به معصوم علیه السلام ختم شود؛ زیرا روایاتی که به معصوم منتهی نمی‌شوند — مانند برخی نقل‌های زید یا ابن عباس — حجیت ندارند (علوی‌مهر، ۱۳۸۴: ۱۸۰).

شایان ذکر است که روایات معنعن، همانند دیگر احادیث، نیازمند ارزیابی سندی و محتوایی هستند. با این حال، به نظر بسیاری از محققان (حافظیان، ۱۳۸۴: ۳۶۸)، معنعن بودن خود نشانگر اتصال سند است، به‌ویژه اگر امکان ملاقات راوی با مروی عنه وجود داشته باشد و احتمال تدلیس یا جعل نیز منتفی باشد. بنابراین، نمی‌توان صرفاً به دلیل معنعن بودن، روایتی را ضعیف شمرد؛ چراکه بخش عمده‌ای از احادیث به همین شکل نقل شده‌اند و در صورت کنار گذاشتن این احادیث به سبب معنعن بودن، بخش قابل توجهی از میراث روایی از دست خواهد رفت.

دو. شواهد التنزیل لقواعد التفضیل

از جمله منابع تفسیری روایی اهل سنت، کتابی است به قلم ابوالقاسم عبیدالله بن عبدالله حاکم حسکانی که از عالمان برجسته سده پنجم هجری به شمار می‌رود. شخصیت او در منابع رجالی با وصف «حسن» معرفی شده است (خوبی، ۱۴۱۳: ۷۵/۱). حسکانی از علمای حنفی‌مذهب بود، اما آثار مهم او به‌ویژه در حوزه فضائل اهل بیت علیه السلام و اثبات حقانیت آنان، قرابت قابل توجهی با آموزه‌های شیعه دارد.

وی در تفسیر خود، حدود ۲۱۰ آیه را گزارش کرده که در ذیل آن‌ها بیش از ۱۲۰۰ روایت در شأن و منزلت امام علی علیه السلام نقل شده است. روایات این کتاب عمدهاً مُسند و معتبر هستند و از این‌رو، مورد توجه مفسران بزرگ هر دو مذهب قرار گرفته‌اند.

این اثر، به‌سبب تسلط مؤلف بر حدیث‌شناسی و علم رجال، از جایگاه والای نزد رجال پژوهان و محدثان برخوردار است؛ چراکه نویسنده، در مواردی پس از نقل حدیث، به تحلیل آن پرداخته، سند را بررسی کرده، منابع را معرفی نموده و گاه اسناد را از طرق گوناگون بیان کرده است (حسکانی، ۱۴۱۱: ۱۹/۱-۲۰؛ آقابزرگ تهرانی، ۱۴۰۸: ۱۹۴/۴-۲۴۳/۱۴).

سه. تأویل الآیات الظاهره فی فضائل العترة الطاهرة

این کتاب تألیف سید شرف الدین استرآبادی، مفسر و محدث شیعه در قرن دهم هجری، و از شاگردان برجسته محقق کرکی است. وی با بهره‌گیری از روایات صحیح امامیه و همچنین روایاتی از منابع اهل سنت، به تفسیر آیاتی پرداخته است که در شأن اهل بیت علیه السلام نازل شده‌اند (ایازی، ۱۳۹۳: ۲۰۱-۲۰۶؛ استرآبادی، ۱۴۰۹: ۱۷). علامه مجلسی از وی با تعبیر «الفضل العلامه الزکی» یاد کرده و حز عاملی و اندی نیز او را مستوده‌اند. این اثر مورد توجه عالمان شیعه قرار گرفته و بارها از سوی ایشان ترجمه، تلخیص و شرح شده است (مجلسی، ۱۴۰۴: ۱۴۰۱؛ افندی، ۱۴۰۱: ۳۰۵/۲۴؛ افندی، ۱۳۸۵: ۶۷/۴؛ حز عاملی، ۱۳۱/۲).

محتوای این کتاب نشان‌دهنده گستردگی دانش حدیثی مؤلف آن است؛ چراکه وی در اثر خود، روایات فراوانی را از تفسیر علی بن ماهیار، معروف به ابن جحّام - از معاصران کلینی و از منابع مهم تفسیری امامیه - نقل کرده است. همچنین از دیگر منابع معتبر حدیثی امامیه در تدوین این کتاب بهره برده است (عقیقی، ۱۳۸۷: ۵۰۴؛ استادی، ۱۳۸۳: ۱۴۵).

بر این اساس، هرچند روایات تفسیری مربوط به آیه دوم و هفتم (از سوره مورد نظر) در کتب اربعه حدیثی شیعه نقل نشده‌اند، اما در منابع حدیثی و تفاسیر روایی معتبر متقدمان فرقیین، به شیوه‌های مختلف و در حد مستقیض ذکر گردیده‌اند. از این‌رو، با وجود ضعف سندی برخی از آن‌ها، گردآوری قرائی و شواهد تقویت‌کننده، می‌تواند موجب اعتبار این روایات شده و زمینه بهره‌برداری از آن‌ها را در تبیین مفاهیم و مقاصد قرآنی فراهم آورد.

ب. اعتبارسنجدی روایات ییانگر قرائت غیرمشهور در سوره «قین»

پس از اعتبارسنجدی سندی و صدوری روایات، به تحلیل متنی این گونه روایات پرداخته می‌شود. با توجه به قرائی درون‌متنی و بینامتنی و فرامتنی، می‌توان اثبات کرد قرائت غیرمشهور «طور سیناء» و «فَمَن يُكَذِّبَ بِالْدِينِ»، نه تنها با قرائت مشهور «طور سینینَ» و «فَمَا يُكَذِّبَ بَعْدَ بِالْدِينِ» منافاتی ندارد، بلکه امام علیه السلام در صدد تبیین و تفسیر آیه بوده است:

پس از اعتبارسنجدی سندی و صدوری روایات، نوبت به تحلیل محتوایی و متنی آن‌ها می‌رسد. با توجه به قرائی درون‌متنی، بینامتنی و فرامتنی، می‌توان نشان داد که قرائت‌های غیرمشهور مانند «طور سیناء» و «فَمَن يُكَذِّبَ بِالْدِينِ»، نه تنها با قرائت‌های مشهور «طور سینینَ» و «فَمَا يُكَذِّبَ بَعْدَ بِالْدِينِ» تعارضی ندارند، بلکه امام علیه السلام در صدد تبیین، تأویل و تفسیر این آیات بوده‌اند:

۱. قرائت غیر مشهور «طُور سِيناء» به جای «طُور سِينين»

این قرائت در سه محور، ارزیابی می‌گردد:

یک. بررسی محتوایی با توجه قرائت درون‌منتهی

شناخت قرائت پیوسته در روایات تفسیری، نقش مؤثری در دریافت مراد گوینده دارد. از جمله این قرائت می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

اول. ترادف معنایی قرائت غیر مشهور «طُور سِيناء» با قرائت مشهور «طُور سِينين»

تعییر «إنما هو طُور سِيناء» که در پاسخ به پرسش راوی آمده، دلالت بر نزدیکی معنایی با «طُور سِينين» دارد. در منابع لغوی و ادبی، «طُور سِيناء» و «طُور سِينين» به معنای یکسانی به کار رفته‌اند و مقصود از آن‌ها، نام کوهی معین در مصر یا شام، یا به طور کلی هر کوهی دانسته شده است (فراهیدی، ۱۴۰۹: ۷/۳۰۳؛ جوهري، ۱۳۷۶: ۵/۲۱۴۱؛ راغب، ۱۴۱۲: ۴۳۹؛ طریحی، ۱۳۷۵: ۳/۳۷۸؛ فیروزآبادی، ۱۴۱۵: ۴/۲۳۲؛ صافی، ۱۴۱۸: ۳۰/۳۶۱). واژه «سِينين» نیز که بر وزن «فعیل» است، هرچند ظاهری شبیه جمع دارد و ممکن است اعراب جمع بگیرد، اما در اصل، جمع محسوب نمی‌شود (زمخشri، ۱۴۰۷: ۴/۷۷۳؛ ابن عاشور، ۱۴۲۰: ۳۰/۳۷۲).

برخی از لغوبان معتقدند که «سِيناء» و «سِينين» از نظر معنا تفاوتی ندارند و تنها اختلاف در ساختار واژگانی و ریشه زبانی آن‌هاست. مطابق با عادت عربی (درویش، ۱۰/۵۲۴)، گاهی با افزودن همزه یا نون در پایان واژه، گونه‌های مختلفی از یک واژه شکل می‌گیرد. به عنوان مثال، در زبان یونانی «سِيناء» و در زبان سریانی و عبری، «سِينين» رایج بوده است (طبری، ۱۳۷۲: ۱۰/۱۰۷؛ ابن عاشور، ۱۴۲۰: ۳۰/۳۷۲؛ مصطفوی، ۱۴۳۰: ۵/۳۵۷). به عقیده برخی دیگر، اصل معنا در این ماده، اشاره به قطعه‌ای محدود و مشخص از زمین دارد که میان اراضی مصر و حجاز واقع شده است (همان).

دو. خروج از اصل «طُور سِيناء» به سبب رعایت تناسب فواصل آیات

بی‌تردید، رعایت تناسب و هماهنگی در فواصل آیات، به گونه‌ای که در سراسر قرآن جاری باشد، امری راجح و تأکیدشده است. بنابراین، هرگاه میان رعایت فواصل و قواعد لغوی تزاحمی پدید آید، اولویت با حفظ تناسب فواصل است (زرکشی، ۱۴۱۰: ۱/۷۲؛ معرفت و مولایی‌نیا، ۱۳۷۳: ۱۰۱-۱۰۰). در همین راستا، استفاده از «سِينين» به جای «سِيناء» در قرائت مشهور، به دلیل هماهنگی بیشتر با سیاق و وزن آیات دانسته شده است (عسکری، ۱۴۱۶: ۳/۸۱۷).

به عبارت دیگر، قرائت اصلی در آیه، همان «طور سیناء» (قرائت غیرمشهور) است، اما برای حفظ آنگ آیه و هماهنگی با فواصل آیات، نون الحاقی به انتهای آن افزوده شده و به صورت «طور سینین» درآمده است (سیوطی، ۱۴۲۱: ۱۹۵/۲)، زیرا تمام فواصل سوره «تین» با حرف «نون» پایان می‌باید (معرفت، ۱۴۱۵: ۲۸۵/۵). چنین تصرفی در ساخت واژه برای رعایت تناسب سیاقی، نه تنها اشکال ندارد، بلکه نشانه‌ای از اعجاز بیانی قرآن محسوب می‌شود (زکشی، ۱۴۱۰: ۱۵۷/۱؛ سیوطی، همان).

س. دلالت واژه «يعنى» بر قصد تفسیر و قبین آيه

بر اساس آیه «وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْذِكْرَ لِتُبَيَّنَ لِلنَّاسِ» (نحل: ۴۴)، وظیفه پیامبر اکرم ﷺ و اوصیای ایشان، تفسیر و تبیین مقاصد آیات الهی بوده است (طباطبایی، ۱۳۹۰: ۱۲/۲۶۰؛ مکارم شیرازی، ۱۳۷۱: ۱/۲۴۳). در صدر اسلام، تفسیر قرآن چنان با حدیث پیوند خورده بود که آن را شاخه‌ای از حدیث می‌شمردند (معرفت، ۱۴۱۵: ۱/۳۰۸). ائمه اطهار علیهم السلام در بیان تفسیر آیات، از روش‌ها و عبارات متنوعی استفاده می‌کردند؛ یکی از آن‌ها کاربرد صریح واژه «يعنى» در مقام تبیین مفاد آیه بود. در روایت مورد بحث نیز عبارت «وَ مَا يَعْنِي بِقُولِهِ طُورِ سَيْنَاء؟» به روشنی دلالت بر تفسیر دارد.

چهار. تطبیق قرائت غیرمشهور با مقام ولایت

در تمامی روایات مورد بررسی، با تفاوت‌هایی اندک در تعبیر، این عبارت آمده است: «وَذَلِكَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (عَلَيْهِ السَّلَامُ)»، که در پاسخ به پرسش راوی درباره معنای «طور سیناء»، آن را بر امام علی علیهم السلام تطبیق داده است.

همچنین عبارت: «ثُمَّ سَكَّتَ سَاعَةً، ثُمَّ قَالَ: لِمَ لَا تَسْتَوِي مَسَأَّلَتَكَ إِلَى آخِرِ السُّورَةِ؟» که پس از تطبیق آیه نخست آمده، نشان می‌دهد که امام علیهم السلام راوی را به ادامه پرسش دعوت کرده است. با پرسش راوی از معنای آیه «إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ» و تطبیق آن توسط امام علیهم السلام بر امیرالمؤمنین علیهم السلام و شیعیان ایشان، تفسیر کامل سوره ارائه شده است؛ که این خود نشانه‌ای از محوریت ولایت در فهم قرآن است.

...فَقُلْتُ فِي قَوْلِهِ: «وَطُورِ سَيِّنِينَ» فَقَالَ: [إِنَّسٌ هُوَ طُورِ سَيِّنِينَ]، إِنَّمَا هُوَ طُورِ سَيِّنَاءَ، وَذَلِكَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَقَوْلُهُ: «وَهَذَا الْبَلْدُ الْأَمَمِينُ»، قَالَ: ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ، ثُمَّ سَكَّتَ سَاعَةً، ثُمَّ قَالَ: لَمْ لَا تَسْتُوْفِي مَسَالَتَكَ إِلَى آخِرِ السُّورَةِ؟ قُلْتُ: بِأَيِّ أَثْنَ وَ أُمُّي، قَوْلُهُ: «إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ»، قَالَ: ذَلِكَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ وَشِيعَتُهُ، كُلُّهُمْ: «فَلَهُمْ أَجْزٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ» (فرات کوفی، ۱۴۱۰: ۵۷۷/۱).

تعییر «طور سیناء» در تطبیق با امام علی علیه السلام بدان جهت است که آن حضرت، مظہر تجلی ولایت عظماست؛ چنان‌که «طور سیناء» محل تجلی الهی و نزول وحی بوده است (قطیفی، ۱۴۲۲: ۲۳۲/۳). در برخی روایات نیز، از «طور سیناء» به عنوان اشاره‌ای به نجف، کوفه و مشهد امیرالمؤمنین علیه السلام یاد شده است (طوسی، بی‌تا: ۳۴/۶؛ فیض کاشانی، ۱۴۱۵: ۳۹۷/۳).

دوم. بررسی محتوایی با توجه قرائی بینامتنی

مراد از قرائی بینامتنی، توجه به دیگر سخنان گوینده است؛ اعم از آیات و روایاتی که با سخن محل بحث او مرتبط‌اند و می‌توانند در فهم دقیق‌تر آن نقش مؤثری داشته باشند. در آیه دوم سوره «تین» نیز با توجه به این قرائی، می‌توان بر هماهنگی قرائت غیرمشهور با قرائت مشهور تأکید کرد:

یک. سازگاری قرائت غیرمشهور با دیگر آیات قرآن

واژه «طور» ده بار در قرآن کریم آمده است (بقره: ۶۳ و ۹۳؛ نساء: ۱۵۴؛ مریم: ۵۲؛ طه: ۸۰؛ مؤمنون: ۲۰؛ قصص: ۲۹ و ۴۶؛ طور: ۱؛ تین: ۲). در همه این موارد، واژه با الف و لام آمده و تنها در دو مورد به «سینین» و «سیناء» اضافه شده است. مقصود از تمام این کاربردها، کوه طور و محل میقات حضرت موسی علیه السلام و نزول تورات است؛ منطقه‌ای که در زمان حیات پیامبر اسلام علیه السلام و در سال نهم هجری، به دست مسلمانان فتح شد (سید قطب، ۱۴۲۵: ۶؛ ۳۹۳۲/۶؛ طباطبایی، ۱۳۹۰: ۲۰؛ ۳۱۹/۲۰).

دو. تصریح روایات به ترادف معنایی «طور سیناء» و «طور سینین»

در روایات تفسیری ذیل آیه دوم سوره «تین» و دیگر آیات مشابه، از جمله مؤمنون: ۲۰، به یکی بودن «طور سینین» و «طور سیناء» و دلالت هر دو بر درخت زیتون تصریح شده است: «إِنَّمَا سُمِّيَ الْجَبَلُ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ مُوسَى طُورَ سَيِّنَاءَ لِأَنَّهُ جَبَلٌ كَانَ عَلَيْهِ شَجَرُ الرَّزِيْعُونِ، وَكُلُّ جَبَلٍ يَكُونُ

عَلَيْهِ مَا يُنْتَفَعُ بِهِ مِنَ النَّبَاتِ أَوِ الْأَشْجَارِ سُمْمَىٰ طُورَ سَيِّنَاءَ وَطُورَ سِينِينَ، وَمَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ مَا يُنْتَفَعُ بِهِ مِنَ النَّبَاتِ أَوِ الْأَشْجَارِ سُمْمَىٰ طُورًا وَلَا يُقَالُ لَهُ طُورَ سَيِّنَاءَ وَلَا طُورَ سِينِينَ» کوهی که موسی^{علیہ السلام} بر آن قرار داشت، «طور سیناء» نام گرفت، زیرا درخت زیتون بر آن می‌روید. هر کوهی که دارای گیاه یا درخت سودمند باشد، «طور سیناء» یا «طور سینین» نامیده می‌شود، اما کوهی که فاقد چنین گیاهانی باشد، صرفاً «طور» خوانده می‌شود و به آن «طور سیناء» یا «طور سینین» گفته نمی‌شود (مجلسی، ۱۴۰۴: ۶۵/۱۳).

رویش فراوان درختان زیتون در منطقه‌ای میان مصر و فلسطین، موجب شد تا آن ناحیه «سیناء» یا «سینین» نامیده شود و کوه طور که در آن سرزمین قرار دارد، به «طور سینین» یا «طور سیناء» شهرت یابد (فسنجانی، ۱۳۸۶: ۲۰-۴۴۲). قرآن نیز درخت زیتون را درختی توصیف کرده که از کوه طور می‌روید؛ زیرا عرب‌های حجاز، هنگام عبور از بیابان‌های خشک جنوب، با روی آوردن به شمال، نخستین بار در ناحیه‌ی طور - در جنوب صحرای سیناء - با درختان پرپار زیتون روبرو می‌شدند. بررسی نقشه جغرافیایی این واقعیت را به روشنی نشان می‌دهد (مکارم شیرازی، ۱۳۷۱: ۱۴/۲۲۰).

سه. دلالت روایات تفسیری مشابه بر پذیرش قرائت مشهور

در روایاتی که از نظر لفظی یا معنایی با روایات مورد بحث مشابه‌اند، قرائت غیرمشهور نفی نشده است. برای نمونه: «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضَّيلِ الصَّيْرِفِيِّ قَالَ: سَأَلَتْ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ «وَالثَّيْنِ وَالرَّيْتُونِ»، قَالَ: أَمَّا «الثَّيْنِ» فَالْحَسْنُ، وَأَمَّا «الرَّيْتُونِ» فَالْحُسْنَيُّ. قُلْتُ: وَقَوْلُهُ «طُورِ سِينِينَ»؟ قَالَ: إِنَّمَا هُوَ طُورَ سَيِّنَاءَ. قُلْتُ: وَمَا يَعْنِي بِقَوْلِهِ طُورِ سَيِّنَاءَ؟ قَالَ: ذَاكَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ» (فرات کوفی، ۱۴۱۰: ۱/۵۷۹).

تعییر «قال: إنما هو طور سیناء» بدون استفاده از ادات نفی، نشان می‌دهد که امام معصوم^{علیہ السلام} درصد ردد قرائت مشهور نبوده است، بلکه با این تعییر، آن را توضیح و تفسیر کرده است.

سوم. بررسی محتوایی با توجه به قرائن فرامتنی

قرائن و شواهد غیرلفظی، همچون رخدادهای بیرونی و تاریخی، در خوانش دقیق متون، از اهمیت بسزایی برخوردارند. درباره روایات محل بحث، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

یک. پاسخ امام علی‌بیهی به پرسش راوی درباره معنای آیه

احادیث معصومان علی‌بیهی در شرایط زمانی و مکانی متفاوت و با اهداف و انگیزه‌های خاصی صادر شده‌اند. چنان‌که اسباب نزول در فهم قرآن مؤثر است، اسباب ورود و صدور حدیث نیز در فهم و تبیین آن نقشی کلیدی دارد و در تبیین علت حکم، رفع تعارض، ترجیح قرائات و احتمالات تفسیری مؤثر است (مامقانی، ۱۳۶۹: ۲۴۳). در روایات پیش‌گفته، راویان (محمد بن فضیل صیرفی و ابن‌فضل) با عبارت «سَأْلُتُ» از امام کاظم علی‌بیهی یا امام رضا علی‌بیهی درباره معنای آیه پرسش می‌کنند و امام علی‌بیهی پاسخ می‌دهد: «قَوْلُهُ (وَطُورِ سِينِيَّةِ)، قَالَ: إِنَّمَا هُوَ طُورُ سِينِيَّةٍ. قُلْتُ: فَمَا يَعْنِي بِقَوْلِهِ طُورُ سِينِيَّةٍ؟ قَالَ: ذَاكَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلَيِّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ علی‌بیهی». با توجه به سیاق روایت، روشن است که قرائت غیرمشهور در اینجا تفسیر به حساب می‌آید و راوی در بی‌فهم معنای آیه بوده است.

دو. معهود و معروف بودن اصطلاح «طورسیناء»، بهویژه نزد یهودیان

نام «طورسیناء» در مقایسه با «طورسینین»، برای یهودیان و حتی غیریهودیان عصر پیامبر اکرم علی‌بیهی شناخته‌شده‌تر بوده است. «طورسیناء» نام کوهی معروف در سرزمین شام است که حضرت موسی علی‌بیهی در آغاز رسالتش از آنجا ندا داده شد و پس از هجرت از مصر نیز محل میعاد معروف او با خداوند بود (کاشانی، ۱۳۶۳: ۳۳۷/۳؛ مغنية، ۱۴۲۴: ۵۸۲/۷؛ ابن‌عاصور، ۱۴۲۰: ۳۷۲/۳۰؛ بانو امین، بی‌تا: ۱۵/۹). کاربرد این واژه در روایات احتجاج اهل‌بیت علی‌بیهی با یهودیان نیز این شهرت را تأیید می‌کند (طبرسی، ۱۴۰۳: ۲۱۰/۱). همچنین، نام بردن از درختان «تین» و «زیتون» و «طور» در سوگنهای قرآنی، افزون بر فواید خاص، به سبب شهرت و شناخته‌شدنی این عناصر نزد اعراب بوده است (مغنية، ۱۴۲۴: ۳۶۴/۵).

رمز سوگند به «تین»، «زیتون» و «طورسینین»، آن است که این مناطق، خاستگاه بعثت بسیاری از پیامبران الهی‌اند: حضرت نوح علی‌بیهی در کوفه، حضرت ابراهیم علی‌بیهی و حضرت عیسی علی‌بیهی در بیت‌المقدس، حضرت موسی علی‌بیهی در سرزمین سینا و پیامبر اکرم علی‌بیهی در مکه به نشر آیین خود پرداختند (رفسنجانی، ۱۳۸۶: ۴۴۰/۲۰). در روایتی نبوی آمده است: «إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى... اخْتَارَ مِنَ الْبَلَادِ أَرْبَعَةً، فَقَالَ عَزَّوَجْلٌ: (وَالثَّيْنِ وَالرَّيْنِ وَطُورِ سِينِيَّةِ وَهَذَا الْبَلَدُ الْأَمِينِ)،

فالتين المدينة، والزيتون بيت المقدس، وطور سينيين الكوفة، وهذا البلد الأمين مكة» (صدقوق، ۱۳۶۲: ۲۲۵/۱؛ حويزی، ۱۴۱۵: ۶۰۶/۵). افزون بر این، طبق برخی روایات از شیعه و اهل سنت، سوره تین در شأن پیامبر اکرم ﷺ و اهل بیت ﷺ نازل شده و واژگان «تین»، «زيتون»، «طورسينين» و «بلد امين» بر آن حضرات تطبيق داده شده است (فرات کوفی، ۱۴۱۰: ۵۷۷/۱؛ ابن ابی حاتم، ۱۴۱۹: ۳۴۴۷/۱۰؛ ابن کثیر، ۱۴۱۹: ۸/۴۲۰؛ سیوطی، ۱۴۰۴: ۳۶۶/۶؛ فیض کاشانی، ۱۴۱۵: ۳۴۷/۵؛ مجلسی، ۱۴۰۴: ۲۷۹/۴۳؛ حويزی، ۱۴۱۵: ۵/۶۰۷؛ بحرانی، ۱۴۱۵: ۵/۶۹۳).

س. دلالت واژه «قرائت» بر معنای تفسیر در ادبیات صدر اسلام

در روایات مورد بررسی، واژه «قراء» به صراحت نیامده، اما در منابع تفسیری، اختلاف میان «طورسيناء» و «طورسينين» در قالب اختلاف قرائات ذکر شده است. برای نمونه، در قرائت امام علی علیه السلام، سعد بن ابی وقاص، ابوالعالیه و ابومجلز، «سينين» با کسر سین، و در قرائت ابورجاء و جحدری، با فتح سین آمده است. همچنین، ابن مسعود «سيناء» را با فتح سین و ابوالدرداء و ابوحیوة با کسر سین قرائت کرده‌اند (ابن‌جوزی، ۱۴۲۲: ۴۶۳-۴۶۴؛ ابن‌عطیه، ۱۴۲۲: ۵/۴۹۹؛ رسعنی، ۱۴۲۹: ۸/۶۷۵).

برخی مفسران، این روایات را نه از سنخ قرائت مصطلح، بلکه تفسیری می‌دانند (معرفت، ۱۴۱۵: ۲/۸۲؛ خوئی، ۱۴۳۰: ۴۱۷). به نظر می‌رسد اصطلاح «قرائت» در آغاز، شامل دو شاخه بوده است: قرائت تنزیلی (مصطلح) و قرائت تفسیری (طوسی، بی‌تا: ۲/۴۴۱؛ مجلسی، ۱۴۰۴: ۵/۷۹؛ همو، ۱۳۷۰: ۵/۴۸-۴۰). گاه قاریان نخست، در حین قرائت، توضیحاتی تفسیری به آیات می‌افزودند یا واژه‌ای را با لفظی دیگر تبیین می‌کردند؛ اما نسل‌های بعدی، این موارد را به اشتباه قرائت نص تلقی کردند. بسیاری از قرائات منقول از ابن‌مسعود و ابی‌بن‌کعب از این‌گونه‌اند (معرفت، ۱۴۱۵: ۲/۴۲۲). مفسران معاصر نیز بر این باورند که تعابیری چون «قراء»، «کنا نقرأ»، و «هكذا نزل»، در صدر اسلام معنای وسیع‌تری داشتند و شامل تفسیر، جری، انطباق، حتی شأن نزول می‌شدند؛ اما امروزه فقط در معنای قرائت مصطلح به کار می‌روند (سیوطی، ۱۴۰۴: ۲/۲۹۸؛ طباطبایی، ۱۳۹۰: ۱۰/۱۴۵؛ ۴/۲۸۹).

چهار. معرب بودن واژگان «سینین» و «سیناء»

در زبان عربی، واژگانی وجود دارند که ریشه عربی ندارند و از زبان‌های مجاور گرفته شده‌اند؛ پدیده‌ای طبیعی که در همه زبان‌ها به‌واسطه ارتباط و مجاورت زبانی رخ می‌دهد. قرآن کریم نیز با آن که «عربی مبین» است، در برخی موارد از واژه‌های معرب استفاده کرده است (جوالیقی، ۱۹۹۵: ۲۲۶). کلمه «سینین» در زبان عربی به صورت «سیناء» و در یونانی به صورت «سینا» آمده است و در عربی، «یاء» به همزه تبدیل شده است. «سینین» از ریشه عربی با افرودن نون و کسره بر نون اول، صورت گرفته است (بلاسی، ۲۰۰۱: ۲۴۰؛ آرتور جفری، ۱۳۸۶: ۲۷۶). به عبارت دیگر، اصل عربی واژه «سینی» بوده که در قرآن، گاه با نون افزوده، و گاه با الف ممدود به شکل «سینا» معرب شده است (صادقی تهرانی، ۱۴۰۶: ۳۵۸/۳۰).

برخی قرآن‌پژوهان معتقدند اعراب واژگان عجمی را تغییر می‌دادند (مکی بن حموش، ۱۴۲۹: ۱۲/۸۳۴۱). ورود واژه‌های بیگانه به یک زبان، نقص بهشمار نمی‌رود، ولی می‌تواند منشأ اختلاف قرائات شود. مثلاً ترجیح قرائت «سیناء» با فتح سین، به این جهت بوده که عرب، چنین صیغه‌ای را تنها با فتح آغاز به کار می‌برده است (ابن خلويه، ۱۴۲۱: ۲۵۶). بنابراین، همزه در این واژه بدل از یاء عربی است، نه علامت تأثیث (محیسن، ۱۴۱۳: ۶۰/۳).

۲. قرائت غیرمشهور «فَمَن يَكْذِبُ بِهِ جَاءَ «فَمَا يُكَذِّبُكَ»

این روایات از چند جهت قابل ارزیابی‌اند:

یک. بررسی محتوایی با توجه به قرائت درون‌منتهی

با کمک برخی قرائیں موجود در روایت می‌توان علت ترجیح قرائت غیرمشهور از سوی امام معصوم علیه السلام را کشف کرد:

یک. دلالت قرائت غیرمشهور بر رفع اتهام و انتساب کذب به پیامبر اکرم ﷺ

درباره نوع «ما» و مخاطب در آیه محل بحث، احتمالات گوناگونی مطرح است: نخست: «ما» می‌تواند استفهام انکاری، تقریری یا توبیخی باشد و خطاب آیه به انسان مذکور در آیه «لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ» است که از طریق التفات از غیبت به خطاب، برای تشدید

توبیخ و عتاب تغییر یافته است (صفی، ۱۴۱۸: ۳۰ / ۳۶۱؛ درویش، ۱۴۱۵: ۱۰ / ۵۲۶؛ شیخلی، ۱۴۲۷: ۱۰ / ۶۵۰). گویی خداوند می‌فرماید: ای انسان! پس از همه این شواهد، چه چیزی تو را واداشته که جزای روز قیامت را تکذیب کنی؟ «ایها الانسان فمایکنیک؛ یا فما یجعلک کادباً بسبب الجزاء و انکار بعد هذا الدليل» (مراغی، بی‌تا: ۳۰ / ۱۹۵؛ نهانوندی، ۱۳۸۶: ۶ / ۵۲۶؛ طباطبایی، ۱۳۹۰: ۲۰ / ۵۴۲؛ مکارم شیرازی، ۱۳۷۱: ۲۷ / ۱۴۶).

دوم: «ما» می‌تواند موصول باشد، به معنای «من»، و خطاب به پیامبر ﷺ باشد: «فَمَن يُكَذِّبُكَ أَيَّهَا الرَّسُولُ بِمَا جِئْتَ بِهِ» (درویش، ۱۴۱۵: ۱۰ / ۵۲۶)؛ و کلمه «دین» به معنای شریعت یا جزا است. یعنی: «ای پیامبر! چه کسی تو را به خاطر دینی که آورده‌ای یا پاداش و کیفر روز جزا که بیان کرده‌ای، تکذیب می‌کند؟» (ابن جوزی، ۱۴۲۲: ۴ / ۴۶۵؛ خطیب شریینی، ۱۴۲۵: ۴ / ۶۴۶؛ شوکانی، ۱۴۱۴: ۵ / ۵۶۸؛ خسروانی، ۱۳۹۰: ۸ / ۵۸۰؛ ثقیقی تهرانی، ۱۳۹۸: ۵ / ۴۰۶؛ رفسنجانی، ۱۳۸۶: ۲۰ / ۴۴۶).

برخی مفسران، بر اساس قرائت مشهور «فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالَّدِينِ» و با فرض اینکه خطاب آیه به پیامبر ﷺ است، آن را چنین ترجمه کرده‌اند: «ای محمد ﷺ، چه چیزی تو را پس از این دلایل روشن، نسبت به روز جزا مکذب قرار داده است؟» (مشهدی قمی، ۱۳۶۸: ۱۴ / ۳۴۳؛ شوکانی، ۱۴۱۴: ۵ / ۵۶۸؛ صدیق حسن خان، ۱۴۲۰: ۷ / ۵۰۰).

بر پایه آنچه گذشت، مخاطب آیه می‌تواند هم عموم انسان‌ها و هم شخص پیامبر ﷺ باشد. در صورتی که خطاب به انسان باشد، قرائت مشهور «فَمَا يُكَذِّبُكَ» معنای صحیحی دارد؛ اما اگر خطاب به پیامبر ﷺ باشد، قرائت مشهور احتمال مکذب بودن آن حضرت را می‌دهد که می‌تواند علت مخالفت امام معصوم ﷺ با این قرائت و ترجیح قرائت غیرمشهور «من» به جای «ما» باشد. عبارات روایت مانند: «قَالَ: مَهَلًا مَهَلًا! لَا تَقُلْ هَكَذَا! هَذَا هُوَ الْكُفْرُ بِاللهِ! لَا وَاللهِ مَا كَذَبَ رَسُولُ اللهِ بِاللهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ!»

و نیز به کارگیری حرف نفی «لا» همراه با سوگند و تعبیر به «کفر»، همچنین تأکید بر مکذب نبودن رسول خدا ﷺ، مؤید همین معناست: «نه، به خدا قسم، رسول خدا حتی یک چشم برهم زدن خدا را انکار نکرده است».

این عبارات نشان می‌دهد که امام علی^{علیه السلام} در صدد تفسیر آیه بوده، دغدغه تحریف احتمالی آن و نسبت مکذب بودن به پیامبر^{صلوات الله عليه و آله و سلم} را داشته و با لحنی شدید، با قرائت مشهور مخالفت کرده‌اند؛ مگر آن که خطاب به پیامبر^{صلوات الله عليه و آله و سلم} را این‌گونه توجیه کیم که مخاطب اصلی، انسان است و خداوند به صورت غیرمستقیم در حال توبیخ است.

دو. تفسیر روایی «الدین» به ولایت امام علی^{علیه السلام}

در برخی روایات، «دین» در آیه مورد بحث به شخص امیرالمؤمنین علی^{علیه السلام} یا به ولایت ایشان تفسیر شده است: «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْمُتَّقِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى... فَمَا يُكَبِّكَ بَعْدَ بِالَّدِينِ قَالَ: الدِّينُ وَلَأْنِيهِ عَلَيٌّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ الْمُطَّالِبِ» (مجلسی، ۱۴۰۴: ۲۴ / ۱۰۵، ۱۰۷) و «فَمَا يُكَبِّكَ بَعْدَ بِالَّدِينِ، قَالَ: هُوَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيٌّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ عَلِيٌّ» (مجلسی، ۱۴۰۴: ۵ / ۴۱)

بر این اساس، معنای آیه چنین خواهد بود: «ای انسان! چه چیزی سبب می‌شود که پس از این دلایل روشن، ولایت علی^{علیه السلام} را تکذیب کنی؟» بنابراین، مخاطب آیه می‌تواند منکران ولایت باشد (اشکوری، ۱۳۷۳: ۴ / ۸۲۱).

سه. استعمال «لا»ی نفی همراه با سوگند

در قرائت غیرمشهور «طور سیناء»، امام علی^{علیه السلام} برای نفی قرائت مشهور از تعبیر «لَيْسَ هُوَ طَوْرٌ سِينِيَّ» استفاده می‌کند؛ اما در قرائت «فَمَا يُكَبِّكَ»، از «لا»ی نفی همراه با سوگند بهره می‌گیرد. «لَيْسَ» فعل نفی ماضی غیرمتصرف است که در متون عربی، بهویژه قرآن، کاربرد فراوان دارد (ابن‌هشام، ۱۴۲۴: ۳۸۷؛ فیروزآبادی، ۱۴۱۵: ۵۷۴؛ مصطفوی، ۱۴۳۰: ۱۰ / ۳۰۲). مقایسه میان کاربرد «لَيْسَ» با سایر ادوات نفی مانند «ما» و «لا» در آیات دیگر (انعام: ۵۱؛ احکاف: ۳۲؛ نور: ۵۱) نشان می‌دهد که نفی با «ما» و «لا» نسبت به «لَيْسَ» تأکید بیشتری دارد.

استفاده قرآن از «ما» و «لا» برای نفی موضوعات مهم مانند شرک (اعراف: ۵۹؛ بقره: ۱۰۷؛ توبه: ۱۱۶؛ آل عمران: ۱۹۲)، مؤید این مطلب است (فیض کاشانی، ۱۴۱۵: ۳۸۳ / ۲؛ طباطبائی، ۱۳۹۰: ۹ / ۵۴۳).

دوم. بررسی محتوایی با توجه به قرائت برومنتنی

برخی قرائت برومنتنی، تفسیری بودن قرائت غیرمشهور «فَمَن يُكَذِّبُكَ» را تأیید می‌کند:

یک. سازگاری کاربرد «من» با قواعد ادبی و ساختار قرآنی

در روایت محل بحث، قرائت غیرمشهور «من» جایگزین قرائت مشهور «ما» شده است. واژه «ما» دو نوع اسمی و حرفی دارد. نوع اسمی آن موصول است و به معنای «الذی» به کار می‌رود که عمدتاً برای غیرعاقل و گاهی نیز برای عاقل استفاده می‌شود. نوع استفهامی آن به معنای «أیٰ شیء» است و در پرسش از اشیاء، اجناس یا صفات به کار می‌رود.

به عبارت دیگر، گرچه «ما» از نظر جنس، عدد و... مشابه «من» است، اما به طور معمول، «ما» برای غیرعاقل و «من» برای عاقل به کار می‌رود. البته در بسیاری از آیات، این قاعده نقض شده و کاربرد متقاطع دارند (نحاس، ۱۴۲۱: ۱۵۸/۵؛ طبرسی، ۱۳۷۲: ۷۷۶/۱۰؛ سیوطی، ۱۴۲۱: ۱/۵۳۰، ۵۳۵؛ الوسی، ۱۴۱۵: ۱۷۷/۳۰؛ ابن عاشور، ۱۴۲۰: ۳۷۹/۳۰). این نکته در آیاتی همچون

نحل: ۷۳، شمس: ۵ و کافرون: ۳ نیز قابل مشاهده است.

از این‌رو، می‌توان گفت که اگرچه «ما» در اصل برای غیرعاقل به کار می‌رود، در این آیه ممکن است بر تکذیب‌کنندگان اطلاق شده باشد تا حاکی از بی‌خردی آنان باشد (رسنگانی، ۱۳۸۶: ۴۴۶/۲۰).

دو. دلالت واژه‌های «نزول» و «تنزیل» بر معنای تفسیر

در روایات مرتبط با قرائت غیرمشهور «فَمَن يُكَذِّبُكَ»، تعبیرهایی چون «ما هَكَذا قَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَلَا كَذَا أَنْزَلَتْ» به کار رفته است. در لغت، «نزول» به معنای پایین آمدن از بالا به پایین است (فراهیدی، ۱۴۱۴: ۱۷۸۱/۳؛ راغب، ۱۴۱۲: ۴۹) و برخی نیز «تنزیل» را به معنای قرار دادن چیزی در جایگاهش، یا تفسیر و قابل فهم کردن کلام دانسته‌اند (ابن‌فارس، ۱۴۲۰: ۵۵۴/۲؛ زبیدی، ۱۴۱۴: ۷۳۲/۱۵).

مشتقات «نزل» در قرآن دست کم در ۹ معنا به کار رفته‌اند، از جمله در معنای «قول» (انعام: ۹۲) و «بيان» (اسراء: ۱۰۶) (دامغانی، ۱۴۱۶: ۱۸۷/۱؛ ابن‌عاشور، ۱۴۲۰: ۲۲۰/۶). در روایات نیز، پرکاربردترین معنای «تنزیل»، تبیین معانی و تفاسیر آیات است (عسکری، ۱۴۱۶: ۱۹۷/۳؛ نجارزادگان، ۱۳۸۲: ۵۹-۶۳).

برای نمونه، امام باقر علیه السلام در پاسخ به پرسشی درباره معانی ظاهری و باطنی قرآن فرمودند: «ظَهَرُهُ تَنْزِيلٌ وَّ بَطْئُهُ تَأْوِيلٌ» (صفار قمی، ۱۴۰۴: ۱۹۶). یعنی معانی ظاهری آیات، «تنزیل» و معانی درونی، «تأویل» نامیده می‌شوند.

همچنین در برخی روایات مرتبط با فضائل امیرالمؤمنین علیه السلام نیز واژه «تنزیل» در مقام تفسیر به کار رفته است (کلینی، ۱۳۶۵: ۱۴۱۶؛ عسکری، ۱۴۲۱: ۴۳۲/۱).^{۱۷}

از منظر عالمان اسلامی نیز، این معنا تأیید شده است (مازندرانی، ۱۴۱۲: ۷/۸۰؛ قزوینی، بی‌تا: ۱۳۷۰، ۱۲۸/۳؛ مجلسی، ۱۳۷۰: ۱۷۸/۳). بر این اساس، می‌توان نتیجه گرفت که واژه «نزل» و مشتقات آن تنها به وحی قرآنی اختصاص ندارند، بلکه در تعبیراتی مانند «نزلت فی کذا» یا «هکذا أَنْزَلْت»، مقصود امامان علیهم السلام بیان تفسیر و شرح آیات بوده، نه اشاره به نزول الفاظ قرآن.

س. دلالت فضای صدور روایت بر تفسیری بودن قرائت

پیامبر اکرم علیه السلام و امامان علیهم السلام همواره بر آموزش صحیح قرآن تأکید می‌کردند. در میان ایشان، نقش امام باقر علیه السلام و امام صادق علیه السلام در حوزه قرائات بسیار برجسته است. هم‌زمانی ایشان با قاریان مشهور و تنوع قرائات از یک‌سو، و تهدیدات غلات و تأثیرات منفی آن‌ها از سوی دیگر، موجب شد تا ایشان با اختلاف قرائات برخورد کنند.

در دوره صادقین، غالیان فعالیت‌های گسترده‌ای در حوزه قرائات داشتند که وحدت مسلمانان را تهدید و جایگاه شیعیان را نزد عامه خدشه‌دار می‌کرد. لذا در آن دوره، احتمال تحریف آیات وجود داشت. در زمان امام کاظم علیه السلام و امام رضا علیه السلام این نگرانی کمتر بود، اما به‌دلیل نزدیکی زمانی، احتمال سوءبرداشت از تفسیر آیات همچنان مطرح بود (دانی، ۱۴۲۸: ۲/۸۶۰؛ زرقانی، بی‌تا: ۱۴۱۵: ۲/۱۴؛ معرفت، ۱۴۱۵: ۲/۲۴۸-۲۴۹).

از این منظر، مخالفت شدید امام علیه السلام با قرائت مشهور «فَمَا يُكَذِّبُكَ» و تغاییر تندی مانند «این کفر به خداست!» در قالب تعبیراتی همچون: «قَالَ مَهْلًا مَهْلًا! لَا تَقْلُ هَكَذَا! هَذَا هُوَ الْكُفُرُ بِاللهِ! لَا وَاللهِ مَا كَذَبَ رَسُولُ اللهِ بِاللهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ!» نشان از اهمیت موضوع و انگیزه تفسیری امام دارد. در این عبارت، «ما» (در قرائت مشهور) به معنای «من» استفهام انکاری در نظر گرفته شده که اشاره به باور نادرست راوی دارد و امام علیه السلام آن را معادل «کفر» می‌داند. از این‌رو، میان ظاهر آیه و محتوای روایت، تعارضی نیست (قطیفی، ۱۲۴۴: ۳/۲۳۳).

چهار. دلالت قرائت غیرمشهور بر اختصار زبانی در خطاب به مخاطب اولیه

در آیه، «تکذیب» فعلی است که نیاز به فاعل دارد. پس به جای «چه چیزی تکذیب می‌کند؟» باید گفت: «چه کسی تکذیب می‌کند؟» اما چون تکذیب همیشه توسط فردی و با انگیزه‌ای صورت می‌گیرد، ممکن است صورت کامل جمله چنین باشد: «چه کسی، به چه دلیلی، تو را تکذیب می‌کند؟» و برای اختصار، بخشی از جمله حذف شده باشد.

این گونه حذف در محاورات رایج بوده و قرآن نیز با توجه به زبان مخاطب اولیه، از آن بهره برده است (ر.ک: هاشمی، ۱۳۸۱: ۱۹۸).

با توجه به آنچه گذشت، قرائت غیرمشهور «فَمَنْ يُكَذِّبُكَ» با قواعد ادبی و نحوه کاربرد «من» و «ما» در قرآن هماهنگ است و امام علیه السلام در تفسیر و تبیین آیه، احتمالاً در پی رفع اتهام کذب از پیامبر علیه السلام بوده‌اند.

نتیجه گیری

در میان مهم‌ترین نتایج و دستاوردهای این مقاله می‌توان گفت: در برخی روایات تفسیری ذیل آیات دوم و هفتم سوره تین، قرائت‌های غیرمشهور نظیر «طُوْرُ سَيِّنَاءَ» به جای «طُوْرِ سَيِّنَيْنِ» و «فَمَنْ يُكَذِّبُكَ» به جای «فَمَا يُكَذِّبُكَ» نقل شده است که از دو جهت قابل بررسی و ارزیابی‌اند:

۱. از منظر اعتبارسنجی صدوری: روایات یادشده به صورت مستقیض و با طرق گوناگون نقل شده‌اند؛ برخی از آن‌ها مسند و برخی دیگر مقطعی یا معنعن‌اند. حدیث معنعن، در صورت وثاقت روایان، از احادیث متصل محسوب می‌شود. روایان این روایات نیز گاه توثیق و گاه تضعیف شده‌اند. به نظر می‌رسد منشأ تضعیف بسیاری از آنان، نقل کرامات و فضائل اهل بیت علیهم السلام بوده که منجر به نسبت دادن غلو به ایشان شده است. این دسته از روایات در منابع معتبر شیعه و اهل سنت، مانند تفسیر فرات کوفی و شواهد التنزیل القواعد التفضیل نقل شده‌اند. گرچه این منابع دارای پاره‌ای اشکالات مانند تقطیع یا حذف اسناد هستند، اما با بهره‌گیری از قرائن و شواهد دیگر می‌توان به اعتبار محتوای آن‌ها اعتماد کرد.

۲. از منظر اعتبارسنجی محتوایی: در نگاه نخست، ممکن است چنین به نظر برسد که امام معصوم علیه السلام در پی رد قرائت مشهور یا ترجیح قرائت غیرمشهور بر آن بوده است. اما با در نظر گرفتن

قرائن درون‌منتهی، بینامتنی و فرامتنی، و مقایسه دو قرائت، می‌توان نشان داد که قرائت‌های غیرمشهور «طُورُ سَيِّناء» و «فَمَن يُكَذِّبُكَ بِالدِّينِ» نه تنها با قرائت‌های مشهور «طُورِ سِينِين» و «فَمَا يُكَذِّبَكَ بَعْدِ الدِّينِ» منافاتی ندارند، بلکه هدف امام علیؑ تبیین و تفسیر آیات بوده است.

در روایت مربوط به قرائت «طُورُ سَيِّناء» به جای «طُورِ سِينِين»، تفاوت تنها در نوع واژه است؛ به گونه‌ای که بر اساس عادات زبانی عرب، با اندکی تغییر مانند افزودن همزه یا نون در پایان کلمه، واژه‌ای که در زبان یونانی «سِيناء» خوانده می‌شود، در زبان سریانی و عبری به صورت «سِينِين» تلفظ می‌گردد. ترادف معنایی این دو واژه، تغییر قرائت برای تناسب فواصل آیات، دلالت لفظ «يعنى» در روایت بر قصد تبیین، و تطبیق قرائت غیرمشهور با مقام ولایت از مهمترین قرائن درون‌منتهی هستند. سازگاری این قرائت با دیگر آیات قرآن، تصریح روایات مشابه بر ترادف «سِيناء» و «سِينِين»، و دلالت برخی روایات تفسیری بر قرائت مشهور از جمله قرائن بینامتنی‌اند. همچنین پاسخ امام علیؑ به سؤال راوی، آشنایی پیشینیان (به‌ویژه یهودیان) با اصطلاح «طور سِيناء»، دلالت واژه «قرائت» بر تفسیر در ادبیات صدر اسلام، و معرب بودن هر دو واژه «سِينِين» و «سِيناء» از مهمترین قرائن فرامتنی بهشمار می‌رودند که نشان می‌دهند قرائت غیرمشهور جنبه تفسیری دارد.

در روایت مربوط به جایگزینی «فَمَن يُكَذِّبَكَ» به جای «فَمَا يُكَذِّبَكَ» نیز، با اینکه «ما» در اصل برای غیرعاقل به کار می‌رود و در آیه بر تکذیب‌کنندگان اطلاق شده تا بر بی‌خردی آنان دلالت کند، اما می‌توان خطاب آیه را متوجه پیامبر ﷺ دانست و «ما» را به معنای «من» در نظر گرفت. بنابراین ممکن است امام علیؑ در صدد تفسیر آیه و رفع نسبت کذب از پیامبر ﷺ بوده باشد.

از مهمترین قرائن درون‌منتهی در این زمینه می‌توان به دلالت قرائت غیرمشهور بر نفی نسبت کذب به پیامبر ﷺ، تفسیر واژه «الدین» به ولایت امام علیؑ، و کاربرد «لا»‌ی نفی به همراه سوگند اشاره کرد. همچنین قرائن بینامتنی همچون سازگاری استعمال «من» با قواعد ادبی و کاربردهای قرآنی، دلالت مفاهیمی چون «نزول» و «تنزیل» بر معنای تفسیر، فضای صدور روایت و نیز انحصار این قرائت به زبان مخاطبان اولیه، همگی مؤید تفسیری بودن قرائت «من» در آیه هفتم هستند.

فهرست منابع

- قرآن کریم، مترجم: ناصر مکارم شیرازی، قم: دفتر مطالعات تاریخ و معارف اسلامی، ۱۳۷۳ش.
- آرتورجفری، واژه‌های دخیل در قرآن، چاپ دوم، تهران: انتشارات توسعه، ۱۳۸۶.
- آقابزرگ تهرانی، الذریعة إلى تصانیف الشیعه، قم: اسماعیلیان، ۱۴۰۸ق.
- آل‌وسی، محمود، روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم و السبع المثانی، بیروت: دارالکتب العلمیة، منشورات محمدعلی بیضون، ۱۴۱۵ق.
- ابن جزری، ابوالخیر محمد، تحبیر التسییر فی القراءات، اردن: دارالفرقان، ۱۴۲۱ق.
- ابن جوزی، عبدالرحمن بن علی، زاد المسیر فی علم التفسیر، بیروت: دارالکتاب العربي، ۱۴۲۲ق.
- ابن خالویه، حسین بن احمد، اعراب القراءات السبع و عللها، مصر- قاهره: مکتبة الخانجی، ۱۴۱۳ق.
-، الحجۃ فی القراءات السبع، بیروت: مؤسسة الرساله، ۱۴۲۱ق.
- ابن عاشور، محمد طاهر، التحریر و التنویر المعروف بتفسیر ابن عاشور، بیروت: مؤسسة التاریخ العربي، ۱۴۲۰ق.
- ابن ابی‌حاتم، عبدالرحمن بن محمد، تفسیر القرآن العظیم، چاپ سوم، ریاض: مکتبة نزار مصطفی الباز، ۱۴۱۹ق.
- ابن عطیه، عبدالحق بن غالب، المحرر الوجیز فی تفسیر الكتاب العزیز، بیروت: دارالکتب العلمیة، منشورات محمدعلی بیضون، ۱۴۲۲ق.
- ابن فارس، احمد، معجم مقاييس اللغة، قم: مکتب الاعلام الاسلامی، ۱۴۲۰ق.
- ابن قولویه قمی، جعفر بن محمد، کامل الزیارات، نجف: دارالمرتضویة، ۱۳۵۶ش.
- ابن عضائی، احمد بن حسین، الرجال، قم: دارالحدیث، ۱۴۲۲ق.
- ابن کثیر، اسماعیل بن عمر، تفسیر القرآن العظیم، بیروت: دارالکتب العلمیة، منشورات محمدعلی بیضون، ۱۴۱۹ق.
- ابن هشام، عبدالله، مغنى الليب عن كتب الأعارة، قاهره: مطبعة المدینی، ۱۴۲۴ق.
- اردبیلی، محمدبن علی، جامع الروا و ازاحة الاشتباہات عن الطرق و الأسناد، بیروت- لبنان: درالاضواء، ۱۴۰۳ق.
- استادی، رضا، آشنایی با تفاسیر، تهران: نشر قدس، ۱۳۸۳ش.

استرآبادی، علی، تأویل الآیات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة، قم: مؤسسة النشر الإسلامي، ١٤٠٩ق.

اشکوری، محمدبن علی، تفسیر شریف لاهیجی، تهران: دفتر نشر داد، ١٣٧٣ ش. افندی، عبدالله، ریاض العلماء و حیاض الفضلاء، قم: کتابخانه عمومی حضرت آیت الله مرعشی نجفی، ١٤٠١ق.

امین، محسن، اعیان الشیعه، بیروت: دارالتعارف للمطبوعات، ١٤٠٣ق. اهوازی، حسن بن علی، الوجیز فی شرح قراءات القراءة الثمانیة أئمۃ أمصار الخمسة، بیروت- لبنان: دارالغرب الإسلامي، ٢٠٠٢م.

ایازی، محمدعلی، شناختنامه تقاسیر، تهران: نشر علم، ١٣٩٣ش. بانوامین، نصرت، مخزن العرفان فی تفسیر القرآن، بی‌نا، بی‌تا. بحرانی، هاشم‌بن سلیمان، البرهان فی تفسیر القرآن، موسسه البعثة، قم: قسم الدراسات الإسلامية، ١٤١٥ق.

blasی، محمدسیدعلی، المغرب فی القرآن، بنغازی: جمعیة الدعوة الاسلامية العالمية، ٢٠٠١م. بیلی، احمد، الاختلاف بین القراءات، بیروت: دارالجیل، بی‌تا. ثقیٰ‌تهرانی، محمد، روان جاوید در تفسیر قرآن مجید، تهران، برهان، ١٣٩٨ق. جوالیقی، موهوب بن احمد، المغرب من الكلام الاعجمی على حروف المعجم، قاهره - مصر: دارالكتب المصرية، ١٩٩٥م.

جوھری، اسماعیل‌بن حماد، الصحاح، بیروت: دارالعلم للملايين، ١٣٧٦ق. حافظیان، ابو‌الفضل، رسائل فی درایة الحديث، چاپ دوم، قم: موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث، ١٣٨٤ش.

حبش، محمد، القراءات المتواترة و أثرها فی الرسم القرأنی و الأحكام الشرعية، دمشق: دارالفکر، ١٤١٩ق.

حاجی خلیفه، مصطفی، کشف الظنون عن أسامی الكتب والفنون، دارإحياء التراث العربي، ١٩٤١. حسکانی، عبیدالله‌بن عبدالله، شواهد التنزيل لقواعد التفضیل، تهران: وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي، مؤسسة الطبع و النشر، ١٤١١ق. حرعاملی، محمد، امل الآمل، بغداد: بی‌نا، ١٣٨٥ق.

- حلی، ابن داود، کتاب الرجال، منشورات الشریف الرضی، بی‌تا.
- حویزی، عبدالعلی بن جمعه، تفسیر نور الثقلین، چاپ چهارم، قم: اسماعیلیان، ۱۴۱۵ق.
- خسروانی، علیرضا، تفسیر خسروی، تهران: کتابفروشی اسلامیه، ۱۳۹۰ق.
- خطیب‌شریینی، محمدبن احمد، تفسیر الخطیب الشریینی المسما السراج المنیر، بیروت: دارالکتب العلمیة، منشورات محمدعلی بیضون، ۱۳۷۵ق.
- خوبی، ابوالقاسم، معجم رجال الحديث، قم: موسسه احیاء آثارالامام الخوئی، ۱۴۱۳ق.
-، البیان فی تفسیر القرآن، قم: موسسه احیاء آثارالامام الخوئی، ۱۴۳۰ق.
- دامغانی، حسین، الوجوه و النظائر، مصر - قاهره: لجنة احیاء التراث الاسلامی، ۱۴۱۶ق.
- دانی، ابوعمره عثمان بن سعید، جامع البیان فی القراءات السبع، جامعه الشارقة، ۱۴۲۸ق.
- درویش، محی‌الدین، اعراب القرآن الکریم و بیانه، چاپ چهارم، حمص: الارشاد، ۱۴۱۵ق
- دمیاطی، احمد بن محمد بن عبد الغنی، اتحاف فضلاء البشر فی القراءات الأربع عشر، بیروت: دارالکتب العلمیة، ۱۴۲۲ق.
- ذهبی، شمس‌الدین، تذكرة الحفاظ، بیروت-لبنان: دارالکتب العلمیة، ۱۹۶۸ق.
- راغب اصفهانی، حسین بن محمد، مفردات الفاظ القرآن، بیروت، ۱۴۱۲ق.
- رسعنی، عبدالرزاق بن رزق‌الله، رموز الکنوز فی تفسیر الكتاب العزیز، عربستان: مکتبة الأسدی، ۱۴۲۹ق.
- زبیدی، مرتضی محمد، تاج العروس من جواهرالقاموس، بیروت: دارالفکر، ۱۴۱۴ق.
- زرقانی، محمدعبدالعظیم، مناهل العرفان فی علوم القرآن، بیروت: داراحیاء التراث العربی، بی‌تا.
- زرکشی، محمد، البرهان فی علوم القرآن، بیروت: دارالمعرفة، ۱۴۱۰ق.
- زرکلی، خیر‌الدین، الاعلام، بیروت: دارالعلم للملائین، ۱۹۸۰ق.
- زمخشری، محمّدبن عمر، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل و عيون الأقوایل فی وجوه التأویل، چاپ سوم، بیروت: دارالکتاب العربي، ۱۴۰۷ق.
- سیوطی، عبدالرحمن بن ابی‌بکر، الدر المنشور فی التفسیر بالماثور، قم: کتابخانه عمومی آیت‌الله مرعشی نجفی(ره): ۱۴۰۴ق.
-، الاتقان فی علوم القرآن، چاپ دوم، بیروت: دارالکتاب العربي، ۱۴۲۱ق.

- شيخلی، بهجت عبدالواحد، اعراب القرآن الكريم، بيروت: دارالفکر، ۱۴۲۷ق.
- شوشتري، محمدتقى، قاموس الرجال، قم: دفتر انتشارات اسلامى جامعه مدرسین حوزه علميه قم، ۱۴۱۰ق.
- شوكاني، محمد، فتح القدير، دمشق: دار ابن كثير، ۱۴۱۴ق.
- صادقى تهرانى، محمد، الفرقان فى تفسير القرآن بالقرآن و السنّة، قم: فرهنگ اسلامی، چاپ: ۲، ۱۴۰۶ق.
- صافى، محمود، الجدول في إعراب القرآن و صرفه و بيانه، چاپ چهارم، دمشق: دارالرشيد، ۱۴۱۸ق.
- صدقوق، محمد، معانى الاخبار، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علميه قم، ۱۴۰۳ق.
-، الخصال، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علميه قم، ۱۳۶۲ش.
- صديق حسن خان، محمدصدق، فتح البيان في مقاصد القرآن، بيروت: دارالكتب العلمية، منشورات محمدعلي بيضون، ۱۴۲۰ق.
- طباطبائي، محمدحسين، الميزان في تفسير القرآن، چاپ دوم، بيروت: مؤسسة الاعلمى للطبعوعات، ۱۳۹۰ق.
- طبرسى، فضل بن حسن، مجمع البيان في تفسير القرآن، چاپ سوم، تهران، ناصرخسرو، ۱۳۷۲ش.
- طبرسى، احمد، الاحتجاج، مشهد: نشر مرتضى، ۱۴۰۳ق.
- طبسى، ۷ https://www.eshia.ir/feqh/archive/text/tabasi/mahdaviat/92/920617
- طربحى، فخرالدين بن محمد، مجمع البحرين، تهران: بى نا، ۱۳۷۵ش.
- طوسى، محمد، رجال الطوسى، چاپ سوم، قم: مؤسسة النشر الإسلامي، ۱۳۷۳ش.
-، الفهرست، نجف اشرف: مكتبة المرتضويه، ۱۴۱۷ق.
-، التبيان في تفسير القرآن، بيروت: داراحياء التراث العربي، بى تا.
- عسكرى، مرتضى، القرآن الكريم و روایات المدرستین، تهران: مجمع العلمي الاسلامى، ۱۴۱۶ق.
- عقيقى بخشایشى، عبدالرحيم، طبقات مفسران شيعه، چاپ چهارم، قم: نويداسلام، ۱۳۸۷ش.
- علامه حلی، حسن بن یوسف، خلاصة الاقوال في معرفة الرجال، بى جا: نشرالفقاهة، ۱۴۱۷ق.
- علوی مهر، حسین، آشنایی با تاریخ تفسیر و مفسران، قم: مرکزجهانی علوم اسلامی، ۱۳۸۴ش.

علی نژاد، ابوطالب، رجال تفسیری، با اشراف آیت الله جوادی، قم: اسراء، ۱۳۹۸ ش.
عمر، احمد مختار و مکرم عبدالعال سالم، معجم القراءات القرآنية مع مقدمة في القراءات وأشهر
القراء، کویت: مطبوعات جامعة الكويت: ۱۴۰۸ق.

فارسی، حسن بن احمد، الحجة للقراء السبعة، چاپ دوم، لبنان - بیروت: دار المأمون للتراث، ۱۴۱۳
.ق.۵

فراهیدی، خلیل بن احمد، کتاب العین، چاپ دوم، قم: هجرت، ۱۴۰۹ق.
فیروزآبادی، محمد بن یعقوب، القاموس المحيط، بیروت: دارالکتب العلمیة، ۱۴۱۵ق.
فیض کاشانی، محمد بن شاه مرتضی، تفسیر الصافی، تهران: مکتبة الصدر، ۱۴۱۵ق.
قاضی، عبدالفتاح عبدالغنی، البدور الزاهرة فی القراءات العشر، قاهره: دارالسلام، ۱۴۲۶ق.
قرائتی، محسن، تفسیر نور، مرکز فرهنگی درس‌های از قرآن، تهران: ۱۳۸۸ ش
قزوینی، ملاخلیل، الصافی فی شرح اصول الکافی، هند: چاپخانه فیض، بی‌تا.
قطب، سید، فی ظلال القرآن، چاپ ۳۵، بیروت: دار الشروق، ۱۴۲۵ق.
قطیفی آل طوق، احمد بن صالح، رسائل آل طوق القطیفی، بیروت - لبنان: دارالمصطفی لایحاء
التراث، ۱۴۲۲ق.

قمی، علی بن ابراهیم، تفسیر القمی، قم: دارالکتاب، ۱۳۶۳ ش.
کاشانی، فتح الله، منهج الصادقین فی إلزم المخالفین، تهران: اسلامیة، ۱۳۶۳ ش.
کشی، محمد بن عمر، رجال الکشی - اختیار معرفة الرجال، مشهد: مؤسسه نشر دانشگاه مشهد،
۱۴۰۹ق.

کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، قم: دارالحدیث، ۱۴۲۹ق.
کوفی، فرات بن ابراهیم، تفسیر فرات الکوفی، تهران: وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي، ۱۴۱۰ق.
مازندرانی، ملاصالح، شرح اصول الکافی، بیروت: دارالحیاء التراث العربی، ۱۴۱۲ق.
مامقانی، عبدالله، تدقیق المقال فی علم الرجال، قم: موسسه آل البيت لایحاء التراث، ۱۳۸۱
.....، تلخیص مقباس الهدایة، تلخیص: علی اکبر غفاری، ۱۳۶۹ ش.
مجلسی، محمد باقر، بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمّة الأطهار علیهم السلام، بیروت: مؤسسة
الوفاء، ۱۴۰۴ق.
.....، مرآة العقول فی شرح اخبارآل الرسول، تهران: دارالکتب الاسلامیة، ۱۳۷۰ ش.

- مراغی، احمد مصطفی، تفسیر المراغی، بیروت: دار الفکر، بی‌تا.
مشهدی قمی، محمدبن محمدرضا، تفسیر کنز الدفائق و بحر الغائب، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۶۸ش.
- مصطفوی، حسن، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، چاپ سوم، بیروت-قاہرہ-لندن: ۱۴۳۰ق.
- معرفت، محمدهادی، التمهید فی علوم القرآن، قم: مؤسسه النشرالاسلامی، ۱۴۱۵ق.
- معرفت، محمدهادی و مولایی‌نیا همدانی، عزت‌الله، تناسب آیات، قم: بنیاد معارف اسلامی، ۱۳۷۳ش.
- مغنية، محمد جواد، التفسیر الکافش، قم: دارالکتاب الاسلامی، ۱۴۲۴ق.
- مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، تهران: دارالکتب الإسلامية، ۱۳۷۱ش.
- مؤدب، رضا، روش‌های تفسیر قرآن، قم: اشراق، ۱۳۸۰ش.
- مصری انصاری، ابوحفص عمر بن قاسم بن محمد، المکرر فی ما تواتر من القراءات السبع، بیروت: دارالکتب العلمیة، ۱۴۲۲ق.
- محیسن، محمد سالم، الہادی شرح طيبة النشر فی القراءات العشر، بیروت: دارالجیل، ۱۴۱۷ق.
-، المغنی فی توجیه القراءات العشر، بیروت: دارالجیل، ۱۴۱۳ق.
- مکی بن حموش، الہدایة إلی بلوغ النهاية، امارات: جامعه الشارقه، ۱۴۲۹ق.
- موسی خوانساری، محمدباقر، روضات الجنات فی احوال العلماء و السادات، قم: اسماعیلیان، ۱۳۹۰ش.
- نجاشی، احمدبن علی، رجال النجاشی، مؤسسه النشر الإسلامی، بی‌تا.
- نجارزادگان، فتح‌الله، تحریف ناپذیری قرآن، تهران: مشعر، ۱۳۸۴ش.
- نحاس، احمدبن محمد، اعراب القرآن، بیروت: دارالکتب العلمیة، منشورات محمدعلی بیضون، ۱۴۲۱ق.
- نمازی شاهرودی، علی، مستدرکات علم رجال الحديث، تهران: نشرفرزند مؤلف، ۱۴۱۴ق.
- نوبیری، ابو القاسم، شرح طيبة النشر فی القراءات (النوبیری)، بیروت: دارالکتب العلمیة، ۱۴۲۴ق.
- نوری سفاقسى، علی، غیث النفع فی القراءات السبع، بیروت: دارالکتب العلمیة، ۱۴۲۵ق.
- نهادوندی، محمد، نفحات الرحمن فی تفسیر القرآن، قم: مؤسسه البعثة، ۱۳۸۶ش.
- واسطی، عبد الله بن عبد المؤمن، الکنز فی القراءات العشر، قاہرہ: مکتبة الثقافه الدينیه، ۱۴۲۵ق.

هاشمی رفسنجانی، اکبر، تفسیر راهنمای روشنی نو در ارائه مفاهیم موضوعات قرآن، قم: بوستان کتاب قم، ۱۳۸۶ش.

هاشمی، احمد، جواهرالبلاغه فی المعانی و البیان و البدیع، قم: حوزه علمیه، ۱۳۸۱ش.
یاقوت حموی، یاقوت بن عبدالله، معجم البلدان، چاپ دوم، بیروت: بی‌نا: م ۱۹۹۵.

Bibliography

- Qur'ān, trans. Nāṣir Makāram Shīrāzī, Qom: Daftar-e Mutāla'at-e Tārīkh wa Ma'ārif-e Islāmī, 1373 Sh. (1994 CE).
- Afandī, 'Abdullah, Riyāḍ al-'Ulamā' wa Ḥiyāḍ al-Fuḍalā' (Gardens of Scholars and Pools of the Virtuous), Qom: Library of Āyatullāh Mar'ashī Najafī, 1401 AH (1981 CE).
- Ahwāzī, Ḥasan bin 'Alī, al-Wajīz fī Sharḥ Qirā'at al-Qurrā' al-Thamāniyya A'immat Amṣār al-Khamṣa (A Concise Commentary on the Eight Readings of the Five Leading Cities), Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmī, 2002 CE.
- 'Alawīmehr, Ḥusayn. Āshnā'ī bā Tārīkh-i Tafsīr wa Mufassirān (An Introduction to the History of Qur'anic Exegesis and Exegetes), Qom: Markaz-e Jahānī-ye 'Ulūm-e Islāmī, 2005 (1384 AH Solar).
- al-Farāhīdī, Khalīl bin Aḥmad. Kitāb al-'Ayn (The Book of al-'Ayn), 2nd ed., Qom: Hijrat, 1989 (1409 AH Lunar).
- al-Fīrūzābādī, Muḥammad bin Ya'qūb. al-Qāmūs al-Muḥīṭ (The Comprehensive Lexicon), Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyya, 1995 (1415 AH Lunar).
- 'Alīnejād, Abū Ṭālib. Rijāl-i Tafsīrī (Biographical Evaluation in Qur'anic Exegesis), under the supervision of Āyatullāh Jawādī Āmulī, Qom: Isrā', 2019 (1398 AH Solar).
- 'Allāma Ḥillī, Ḥasan bin Yūsuf. Khilāsat al-Aqwāl fī Ma'rifat al-Rijāl (The Summary of Opinions on Biographical Evaluation), n.p.: Nashr al-Fiqāha, 1996 (1417 AH Lunar).
- al-Qādī, 'Abd al-Fattāḥ 'Abd al-Ghanī. al-Budūr al-Zāhirah fī al-Qirā'at al-'Ashr (The Shining Moons on the Ten Recitations), Cairo: Dār al-Salām, 2005 (1426 AH Lunar).
- al-Tūsī, Muḥammad. al-Fihrist (The Bibliographic Index), Najaf: Maktabat al-Murtadawiyah, 1996 (1417 AH Lunar).
- al-Tūsī, Muḥammad. al-Tibyān fī Tafsīr al-Qur'ān (al-Tibyān: Commentary on the Qur'an), Beirut: Dār Ihyā' al-Turāth al-'Arabī, n.d.
- al-Tūsī, Muḥammad. Rijāl al-Tūsī (The Biographical Evaluation by al-Tūsī), 3rd ed., Qom: Mu'assasat al-Nashr al-Islāmī, 1994 (1373 AH Solar).
- Ālūsī, Maḥmūd, Rūḥ al-Ma'ānī fī Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm wa al-Sab' al-Mathānī (The Spirit of Meanings: Commentary on the Noble Qur'an), Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyya, 1415 AH (1994 CE).
- Amīn, Muhsin, A'yān al-Shī'a (Notables of the Shia), Beirut: Dār al-Ta'āruf li-al-Maṭbū'āt, 1403 AH (1983 CE).

- Āqā Buzurg Tīhrānī, al-Dharī‘a ilā Taṣānīf al-Shī‘a (The Guide to the Writings of the Shi‘a), Qom: Ismā‘īliyān, 1408 AH (1987 CE).
- ‘Aqīqī Bakhshayeshī, ‘Abd al-Rahīm. Ṭabaqāt Mufassirān-e Shī‘ah (Biographical Classes of Shi‘i Exegetes), 4th ed., Qom: Navīd-e Islām, 2008 (1387 AH Solar).
- Ardabīlī, Muḥammad bin ‘Alī, Jāmi‘ al-Ruwāt wa Izzāhat al-Ishtibāhāt ‘an al-Turuq wa al-Asānīd (Compendium of Narrators and Clarification of Transmission Errors), Beirut: Dār al-Adwā‘, 1403 AH (1983 CE).
- Arthur Jeffery, al-Kalimāt al-Dakhīla fī al-Qur‘ān (Foreign Words in the Qur‘an), 2nd ed., Tehran: Tūs, 1386 Sh. (2007 CE).
- Ashkūrī, Muḥammad bin ‘Alī, Tafsīr-e Sharīf Lāhījī (The Commentary of Sharīf Lāhījī), Tehran: Daftār-e Nashr-e Dād, 1373 Sh. (1994 CE).
- ‘Askarī, Murtadā. al-Qur‘ān al-Karīm wa Riwayāt al-Madrasatayn (The Noble Qur‘an and the Narrations of the Two Schools), Tehran: al-Majma‘ al-‘Ilmī al-Islāmī, 1995 (1416 AH Lunar).
- Bahrānī, Hāshim bin Sulaymān, al-Burhān fī Tafsīr al-Qur‘ān (The Proof in Commentary of the Qur‘an), Qom: Mu‘assasat al-Ba‘tha, 1415 AH (1994 CE).
- Bānū Amīn, Nuṣrat, Makhzan al-‘Irfān fī Tafsīr al-Qur‘ān (The Treasure of Gnosis in Qur‘anic Exegesis), n.p., n.d.
- Baylī, Ahmad, al-Ikhtilāf bayn al-Qirā’āt (The Differences between Qur‘anic Readings), Beirut: Dār al-Jil, n.d.
- Bilāsī, Muḥammad Sayyid ‘Alī, al-Mu‘arrab fī al-Qur‘ān (Arabicized Foreign Terms in the Qur‘an), Benghazi: Jam‘iyyat al-Da‘wa al-Islāmiyya al-‘Ālamiyya, 2001 CE.
- Dāmghānī, Ḥusayn, al-Wujūh wa al-Nazā’ir (Lexical Homonyms and Their Qur‘anic Usages), Cairo: Lajnat Ihyā‘ al-Turāth al-Islāmī, 1416 AH (1995 CE).
- Dānī, Abū ‘Amr ‘Uthmān bin Sa‘īd, Jāmi‘ al-Bayān fī al-Qirā’āt al-Sab‘ (The Comprehensive Exposition on the Seven Readings), University of Sharjah, 1428 AH (2007 CE).
- Darwīsh, Muhyī al-Dīn, I‘rāb al-Qur‘ān al-Karīm wa Bayānuh (The Grammatical Analysis and Explanation of the Noble Qur‘ān), 4th ed., Ḥimṣ: al-Irshād, 1415 AH (1994 CE).
- Dhahabī, Shams al-Dīn, Tadhkirat al-Ḥuffāẓ (Memoir of the Qur‘ān Memorizers), Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1968 CE.
- Dumyātī, Aḥmad bin Muḥammad bin ‘Abd al-Ghanī, Ittiḥāf Fuḍalā‘ al-Bashar fī al-Qirā’āt al-Arba‘ata ‘Ashar (The Offering of the Distinguished on the

- Fourteen Readings), Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1422 AH (2001 CE).
- Fārsī, Ḥasan bin Aḥmad. al-Hujja li al-Qurrā’ al-Sab‘a (The Proof for the Seven Readers), 2nd ed., Beirut: Dār al-Ma’mūn lil-Turāth, 1993 (1413 AH Lunar).
- Fayd Kāshānī, Muḥammad bin Shāh Murtadā. Tafsīr al-Ṣāfi (al-Ṣāfi Commentary), Tehran: Maktabat al-Ṣadr, 1995 (1415 AH Lunar).
- Habash, Muḥammad, al-Qirā’āt al-Mutawātira wa Atharuhā fī al-Rasm al-Qur’ānī wa al-Aḥkām al-Shari‘iyya (Mutawātir Readings and Their Impact on Qur’anic Script and Legal Rulings), Damascus: Dār al-Fikr, 1419 AH (1998 CE).
- Hāfiẓiyān, Abū al-Fadl, Rasā’il fī Dirāyat al-Ḥadīth (Treatises on the Science of Hadīth), 2nd ed., Qom: Mu’assasat ‘Ilmī-Farhangī Dār al-Ḥadīth, 1384 Sh. (2005 CE).
- Hājjī Khalīfa, Muṣṭafā, Kashf al-Zunūn ‘an Asāmī al-Kutub wa al-Funūn (The Removal of Doubts about the Titles of Books and Sciences), Dār Iḥyā’ al-Turāth al-‘Arabī, 1941 CE.
- Hāshimī Rafsanjānī, Akbar. Tafsīr-e Rāhnamā: Rūshdī Naw dar Erā’e Mafāhīm-e Mozū’āt-e Qur’ān (Guide Commentary: A New Approach to Presenting Qur’anic Themes), Qom: Būstān-e Ketāb, 1386 Sh. (2007 CE).
- Hāshimī, Aḥmad. Jawāhir al-Balāghah fī al-Ma’ānī wa al-Bayān wa al-Badī’ (Jewels of Eloquence in Meaning, Expression, and Rhetoric), Qom: Hawzah ‘Ilmiyya, 1381 Sh. (2002 CE).
- Haskānī, ‘Ubaydullāh bin ‘Abdullāh, Shawāhid al-Tanzīl li-Qawā’id al-Tafḍīl (The Testimonies of Revelation for the Principles of Preference), Tehran: Wazārat al-Thaqāfah wa al-Irshād al-Islāmī, Mu’assasat al-Ṭab’ wa al-Nashr, 1411 AH (1990 CE).
- Hurr ‘Āmilī, Muḥammad, Amal al-Āmil (The Hopes of the Working Scholar), Baghdad: n.p., 1385 AH (1965 CE).
- Huwayzī, ‘Abd ‘Alī bin Jam’ah, Tafsīr Nūr al-Thaqalayn (The Commentary of the Light of the Two Weighty Things), 4th ed., Qom: Ismā’īliyān, 1415 AH (1994 CE).
- Ibn Abī Ḥātim, ‘Abd al-Raḥmān bin Muḥammad, Tafsīr al-Qur’ān al-‘Aẓīm (Commentary on the Great Qur'an), 3rd ed., Riyadh: Maktabat Nizār Muṣṭafā al-Bāz, 1419 AH (1998 CE).
- Ibn al-Ghaḍā’irī, Aḥmad bin Ḥusayn, al-Rijāl (Book of Biographies), Qom: Dār al-Ḥadīth, 1422 AH (2001 CE).

- Ibn al-Jawzī, ‘Abd al-Rahmān bin ‘Alī, Zād al-Masīr fī ‘Ilm al-Tafsīr (Provisions for the Journey in the Science of Tafsir), Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, 1422 AH (2001 CE).
- Ibn al-Jazarī, Abū al-Khayr Muḥammad, Taḥbīr al-Taysīr fī al-Qirā’āt (The Adornment of Taysīr on the Readings), Jordan: Dār al-Furqān, 1421 AH (2000 CE).
- Ibn ‘Āshūr, Muḥammad Ṭāhir, al-Taḥrīr wa al-Tanwīr (The Editing and Enlightenment), Beirut: Mu’assasat al-Tārikh al-‘Arabī, 1420 AH (1999 CE).
- Ibn ‘Atīyya, ‘Abd al-Haqq bin Ghālib, al-Muḥarrar al-Wajīz fī Tafsīr al-Kitāb al-‘Azīz (The Concise Commentary on the Noble Book), Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyya, 1422 AH (2001 CE).
- Ibn Dāwūd Ḥillī, Kitāb al-Rijāl (The Book of Narrators), Tehran: Manshūrāt al-Shārif al-Raḍī, n.d.
- Ibn Fāris, Aḥmad, Mu‘jam Maqāyīs al-Lughah (Dictionary of Language Roots), Qom: Markaz-e I‘lām-e Islāmī, 1420 AH (1999 CE).
- Ibn Hishām, ‘Abdullah, Mughnī al-Labīb ‘an Kutub al-A‘arīb (The Enrichment of the Intelligent from the Books of Grammar), Cairo: Maṭba‘at al-Madānī, 1424 AH (2003 CE).
- Ibn Kathīr, Ismā‘īl bin ‘Umar, Tafsīr al-Qur’ān al-‘Azīm (Exegesis of the Great Qur'an), Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyya, 1419 AH (1998 CE).
- Ibn Khālawayh, Ḥusayn bin Aḥmad, al-Ḥujja fī al-Qirā’āt al-Sab‘ (The Proof for the Seven Readings), Beirut: Mu’assasat al-Risāla, 1421 AH (2000 CE).
- Ibn Khālawayh, Ḥusayn bin Aḥmad, I‘rāb al-Qirā’āt al-Sab‘ wa ‘Ilaluhā (The Grammar and Causes of the Seven Readings), Cairo: Maktabat al-Khānajī, 1413 AH (1992 CE).
- Ibn Qūlawayh Qummī, Ja‘far bin Muḥammad, Kāmil al-Ziyārāt (Complete Book of Pilgrimages), Najaf: Dār al-Murtaḍawiyya, 1356 Sh. (1977 CE).
- Iṣṭarābādī, ‘Alī, Ta’wīl al-Āyat al-Ẓāhirah fī Faḍā’il al-‘Itra al-Ṭāhirah (Interpretation of the Clear Verses on the Virtues of the Pure Progeny), Qom: Mu’assasat al-Nashr al-Islāmī, 1409 AH (1988 CE).
- İyāzī, Muḥammad ‘Alī, Shinākhtnāma-ye Tafsīr (Encyclopedia of Qur'anic Commentaries), Tehran: Nashr-e ‘Ilm, 1393 Sh. (2014 CE).
- Jawāliqī, Wahb bin Aḥmad, al-Mu‘arrab min al-Kalām al-A‘jamī ‘alā Ḥurūf al-Mu‘jam (Arabicized Foreign Speech According to the Alphabet), Cairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyya, 1995 CE.
- Jawharī, Ismā‘īl bin Ḥammād, al-Ṣihāḥ (The Authentic Lexicon), Beirut: Dār al-‘Ilm li-al-Malāyīn, 1376 AH (1956 CE).

- Kāshānī, Fatḥullah. Minhāj al-Šādiqīn fī Ilzām al-Mukhālifīn (The Path of the Truthful in Refuting Opponents), Tehran: Islāmiyya, 1984 (1363 AH Solar).
- Kashshī, Muḥammad bin ‘Umar. Rijāl al-Kashshī – Ikhtiyār Ma‘rifat al-Rijāl (Biographical Evaluation by al-Kashshī), Mashhad: University of Mashhad Press, 1989 (1409 AH Lunar).
- Khaṭīb Sharbīnī, Muḥammad bin Aḥmad, Tafsīr al-Khaṭīb al-Sharbīnī al-Musammā al-Sirāj al-Munīr (The Commentary of al-Khaṭīb al-Sharbīnī Titled “The Illuminating Lamp”), Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, Manshūrāt Muḥammad ‘Alī Baydūn, 1425 AH (2004 CE).
- Khosrawānī, ‘Alī Reżā, Tafsīr-i Khosravī (Khosravi Commentary), Tehran: Kitābfurūshī-yi Islāmiyyah, 1390 AH (1970 CE).
- Khū’ī, Abū al-Qāsim, al-Bayān fī Tafsīr al-Qur’ān (The Elucidation in the Exegesis of the Qur’ān), Qom: Mu’assasat Ihyā’ Āthār al-Imām al-Khū’ī, 1430 AH (2009 CE).
- Khū’ī, Abū al-Qāsim, Mu‘jam Rijāl al-Ḥadīth (Encyclopedia of Ḥadīth Transmitters), Qom: Mu’assasat Ihyā’ Āthār al-Imām al-Khū’ī, 1413 AH (1992 CE).
- Kūfī, Furāt bin Ibrāhīm. Tafsīr Furāt al-Kūfī (The Commentary of Furāt al-Kūfī), Tehran: Ministry of Culture and Islamic Guidance, 1989 (1410 AH Lunar).
- Kulaynī, Muḥammad bin Ya‘qūb. al-Kāfi (The Sufficient), Qom: Dār al-Ḥadīth, 2008 (1429 AH Lunar).
- Majlisī, Muḥammad Bāqir. Biḥār al-Anwār al-Jāmi‘a li-Durar Akhbār al-A’imma al-Āthār ‘alayhim al-salām (Seas of Lights: Comprehensive Traditions of the Pure Imams), Beirut: Mu’assasat al-Wafā’, 1984 (1404 AH Lunar).
- Majlisī, Muḥammad Bāqir. Mir’āt al-‘Uqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (The Mirror of Intellects in the Commentary of the Traditions of the Prophet’s Household), Tehran: Dār al-Kutub al-Islāmiyya, 1991 (1370 AH Solar).
- Makāram Shīrāzī, Nāṣir. Tafsīr-i Namūna (The Exemplar Commentary), Tehran: Dār al-Kutub al-Islāmiyya, 1992 (1371 AH Solar).
- Makki bin Ḥamūsh. al-Hidāyah ilā Bulūgh al-Nihāyah (Guidance to Reach the End), Sharjah: University of Sharjah, 1429 AH (2008 CE).
- Māmqānī, ‘Abdullah. Talkhiṣ Maqbās al-Hidāya (Abridged Edition of Maqbās al-Hidāya), abridged by ‘Alī Akbar Ghafārī, 1990 (1369 AH Solar).

- Māmqānī, ‘Abdullah. Tanqīh al-Maqāl fī ‘Ilm al-Rijāl (Revision of the Discourse on Biographical Evaluation), Qom: Āl al-Bayt Institute for Revival of Heritage, 2002 (1381 AH Solar).
- Marāghī, Aḥmad Muṣṭafā. Tafsīr al-Marāghī (al-Marāghī Commentary), Beirut: Dār al-Fikr, n.d.
- Ma‘rifat, Muḥammad Hādī and Mūlāyīnīyā Hamadānī, ‘Izzatullāh. Tanāsob-i Āyāt (The Coherence of Verses), Qom: Bunyād-i Ma‘ārif-i Islāmī, 1994 (1373 AH Solar).
- Ma‘rifat, Muḥammad Hādī. al-Tamhīd fī ‘Ulūm al-Qur’ān (An Introduction to Qur’anic Sciences), Qom: Mu’assasat al-Nashr al-Islāmī, 1994 (1415 AH Lunar).
- Mashhadī Qummī, Muḥammad bin Muḥammad Riḍā. Tafsīr Kanz al-Daqā’iq wa Bahṛ al-Gharā’ib (Treasure of Subtleties and Sea of Marvels Commentary), Tehran: Ministry of Culture and Islamic Guidance, 1989 (1368 AH Solar).
- Maṣrī Anṣārī, Abū Ḥafṣ ‘Umar bin Qāsim bin Muḥammad. al-Mukarrar fī mā Tawātara min al-Qirā’āt al-Sab’ (The Reiterated in the Mutawātir of the Seven Recitations), Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1422 AH (2001 CE).
- Māzandarānī, Mullā Ṣāliḥ. Sharḥ Uṣūl al-Kāfi (Commentary on the Principles of al-Kāfi), Beirut: Dār Ihyā’ al-Turāth al-‘Arabī, 1991 (1412 AH Lunar).
- Mo’addab, Reżā. Ravash-hā-ye Tafsīr-e Qur’ān (Methods of Qur’ānic Exegesis), Qom: Eshrāq, 1380 Sh. (2001 CE).
- Mughniyya, Muḥammad Jawād. al-Tafsīr al-Kāshif (The Clear Commentary), Qom: Dār al-Kitāb al-Islāmī, 2003 (1424 AH Lunar).
- Muhsin, Muḥammad Sālim. al-Hādī Sharḥ Tayyibat al-Nashr fī al-Qirā’āt al-‘Ashr (The Guide: Commentary on “The Precious Publication” on the Ten Readings), Beirut: Dār al-Jīl, 1417 AH (1996 CE).
- Muhsin, Muḥammad Sālim. al-Mughni fī Tawjīh al-Qirā’āt al-‘Ashr (The Enricher in Directing the Ten Readings), Beirut: Dār al-Jīl, 1413 AH (1992 CE).
- Mūsawī Khvansārī, Muḥammad Bāqir. Rawḍāt al-Jinān fī Aḥwāl al-‘Ulamā’ wa al-Sādāt (Gardens of Paradise in the States of Scholars and Nobles), Qom: Ismā‘īliyān, 1390 Sh. (2011 CE).
- Muṣṭafawī, Ḥasan. al-Taḥqīq fī Kalimāt al-Qur’ān al-Karīm (Philological Inquiry into the Words of the Noble Qur’ān), 3rd ed., Beirut–Cairo–London, 2009 (1430 AH Lunar).

- Nahāvandī, Muḥammad. Nafḥāt al-Rahmān fī Tafsīr al-Qur’ān (The Breezes of the Merciful in Qur’ānic Exegesis), Qom: Mu’assasat al-Ba’thah, 1386 Sh. (2007 CE).
- Nahhās, Ahmad bin Muḥammad. I’rāb al-Qur’ān (Grammatical Analysis of the Qur’ān), Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, Manshūrāt Muḥammad ‘Alī Baydūn, 1421 AH (2000 CE).
- Najārzdagān, Fathallāh. Tahrīf Nāpazīrī-ye Qur’ān (The Immutability of the Qur’ān), Tehran: Mash‘ar, 1384 Sh. (2005 CE).
- Najāshī, Ahmad bin ‘Alī. Rijāl al-Najāshī (Biographical Evaluation by al-Najāshī), Qom: Mu’assasat al-Nashr al-Islāmī, n.d.
- Namāzī Shahroudhī, ‘Alī. Mustadrakāt ‘Ilm Rijāl al-Hadīth (Supplements to the Science of Hadīth Narrators), Tehran: Nhāsh-e Farzand, 1414 AH (1993 CE).
- Nawīrī, Abū al-Qāsim. Sharḥ Tayyibat al-Nashr fī al-Qirā’āt (Nawīrī’s Commentary on “Tayyibat al-Nashr” in the Readings), Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1424 AH (2003 CE).
- Nūrī Sufaqṣī, ‘Alī. Ghāīth al-Nafa’ fī al-Qirā’āt al-Sab’ (The Beneficial Rain on the Seven Readings), Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1425 AH (2004 CE).
- Qara’atī, Muhsin. Tafsīr-i Nūr (The Light Commentary), Tehran: Markaz-e Farhangī Dars-hā-yi az Qur’ān, 2009 (1388 AH Solar).
- Qaṭīfī Āl-Tawq, Ahmad bin Ṣalīḥ. Rasā’il Āl Ṭawq al-Qaṭīfī (The Epistles of the Āl Ṭawq Family from Qaṭīf), Beirut: Dār al-Muṣṭafā li-Iḥyā’ al-Turāth, 2001 (1422 AH Lunar).
- Qazwīnī, Mullā Khalīl. al-Ṣāfi fī Sharḥ Uṣūl al-Kāfi (al-Ṣāfi: Commentary on al-Kāfi), India: Fayḍ Press, n.d.
- Qummī, ‘Alī bin Ibrāhīm. Tafsīr al-Qummī (The Exegesis of al-Qummī), Qom: Dār al-Kitāb, 1984 (1363 AH Solar).
- Quṭb, Sayyid. Fī Zilāl al-Qur’ān (In the Shade of the Qur’ān), 35th ed., Beirut: Dār al-Shurūq, 2004 (1425 AH Lunar).
- Rāghib Iṣfahānī, Ḥusayn bin Muḥammad, Mufradāt Alfāz al-Qur’ān (Lexicon of Qur’ānic Terms), Beirut, 1412 AH (1991 CE).
- Ras’ānī, ‘Abd al-Razzāq bin Rizqullah, Rumūz al-Kunūz fī Tafsīr al-Kitāb al-Azīz (The Symbols of Treasures in the Exegesis of the Noble Book), Saudi Arabia: Maktabat al-Asadī, 1429 AH (2008 CE).
- Ṣādiqī Tīhrānī, Muḥammad, al-Furqān fī Tafsīr al-Qur’ān bi al-Qur’ān wa al-Sunnah (The Criterion: Exegesis of the Qur’ān by the Qur’ān and Sunnah), Qom: Farhang-i Islāmī, 2nd ed., 1406 AH (1985 CE).

- Şadūq, Muḥammad, al-Khiṣāl (The Characteristics), Qom: Dār al-Nashr al-Islāmī, 1362 SH (1983 CE).
- Şadūq, Muḥammad, Ma‘ānī al-Akhbār (The Meanings of the Reports), Qom: Dār al-Nashr al-Islāmī, 1403 AH (1982 CE).
- Şāfi, Maḥmūd, al-Jadwal fī I‘rāb al-Qur‘ān wa Ṣarfih wa Bayānih (The Table of Qur‘ānic Grammar, Morphology, and Explanation), 4th ed., Damascus: Dār al-Rashīd, 1418 AH (1997 CE).
- Shawkānī, Muḥammad, Fatḥ al-Qadīr (The Victory of the Omnipotent), Damascus: Dār Ibn Kathīr, 1414 AH (1993 CE).
- Shaykhlī, Bahjat ‘Abd al-Wāhid, I‘rāb al-Qur‘ān al-Karīm (Grammatical Analysis of the Noble Qur‘ān), Beirut: Dār al-Fikr, 1427 AH (2006 CE).
- Shūshtarī, Muḥammad Taqī, Qāmūs al-Rijāl (Encyclopedia of Narrators), Qom: Dār al-Nashr al-Islāmī, 1410 AH (1989 CE).
- Şiddīq Ḥasan Khān, Muḥammad Şiddīq, Fatḥ al-Bayān fī Maqāṣid al-Qur‘ān (The Elucidation on the Aims of the Qur‘ān), Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, Manshūrāt Muḥammad ‘Alī Bayḍūn, 1420 AH (1999 CE).
- Suyūṭī, ‘Abd al-Rahmān bin Abī Bakr, al-Durr al-Manthūr fī al-Tafsīr bi al-Ma‘thūr (The Scattered Pearls: Exegesis by Tradition), Qom: Library of Ayatollah Mar‘ashī Najafī, 1404 AH (1983 CE).
- Suyūṭī, ‘Abd al-Rahmān bin Abī Bakr, al-Itqān fī ‘Ulūm al-Qur‘ān (The Mastery in Qur‘ānic Sciences), 2nd ed., Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, 1421 AH (2000 CE).
- Ṭabāsī, Mahdawiyat (Mahdism), online source: <https://www.eshia.ir/feqh/archive/text/tabasi/mahdaviat/92/920617>
- Ṭabāṭabā’ī, Muḥammad Ḥusayn, al-Mīzān fī Tafsīr al-Qur‘ān (The Balance in Exegesis of the Qur‘ān), 2nd ed., Beirut: Mu’assasat al-A‘lamī li al-Maṭbū‘āt, 1390 AH (1970 CE).
- Ṭabrisī, Ahmād, al-Iḥtijāj (The Protest), Mashhad: Nashr-i Murtażā, 1403 AH (1983 CE).
- Ṭabrisī, Faḍl bin Ḥasan, Majma‘ al-Bayān fī Tafsīr al-Qur‘ān (The Compilation of Clarification), 3rd ed., Tehran: Nāṣir Khusraw, 1372 SH (1993 CE).
- Thaqafī Tahrānī, Muḥammad, Rawān-e Jāvīd dar Tafsīr-e Qur‘ān-e Majīd (The Eternal Spirit in the Commentary of the Noble Qur'an), Tehran: Burhān, 1398 AH (1978 CE).
- Turayhī, Fakhr al-Dīn bin Muḥammad, Majma‘ al-Baḥrāyn (The Confluence of the Two Seas), Tehran: n.p., 1375 SH (1996 CE).
- ‘Umar, Ahmād Mukhtār and Makram ‘Abd al-‘Al Sālim, Mu‘jam al-Qirā’āt al-Qur‘āniyya ma‘a Muqaddima fī al-Qirā’āt wa Ashhar al-Qurra’

- (Lexicon of Qur'anic Readings with an Introduction to the Science of Qirā'āt), Kuwait: Kuwait University Press, 1987 (1408 AH Lunar).
- Ustāzī, Rīdā, Āshnā'ī bā Tafāsīr (Introduction to Qur'anic Commentaries), Tehran: Nashr-e Quds, 1383 Sh. (2004 CE).
- Wāsiṭī, 'Abdullah bin 'Abd al-Mu'min. al-Kanz fī al-Qirā'āt al-'Ashr (The Treasure in the Ten Recitations), Cairo: Maktabat al-Thaqāfah al-Dīniyyah, 1425 AH (2004 CE).
- Yāqūt al-Ḥamwī, Yāqūt bin 'Abdullah. Mu'jam al-Buldān (The Dictionary of Places), 2nd ed., Beirut: n.p., 1995 CE.
- Zabīdī, Murtadā Muhammad, Tāj al-'Arūs min Jawāhir al-Qāmūs (The Crown of the Bride from the Jewels of the Dictionary), Beirut: Dār al-Fikr, 1414 AH (1993 CE).
- Zamakhsharī, Maḥmūd bin 'Umar, al-Kashshāf 'an Ḥaqā'iq Ghawāmiḍ al-Tanzīl wa 'Uyūn al-Aqāwil fī Wujūh al-Ta'wīl (The Revealer of the Realities of the Ambiguities of Revelation), 3rd ed., Beirut: Dār al-Kitāb al-'Arabī, 1407 AH (1987 CE).
- Zarkalī, Khayr al-Dīn, al-A'lām (The Notables), Beirut: Dār al-'Ilm lil-Malāyīn, 1980 CE.
- Zarkashī, Muḥammad, al-Burhān fī 'Ulūm al-Qur'ān (The Proof in Qur'ānic Sciences), Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1410 AH (1989 CE).
- Zarqānī, Muḥammad 'Abd al-'Azīm, Manāhil al-'Irfān fī 'Ulūm al-Qur'ān (The Fountains of Gnosis in Qur'ānic Sciences), Beirut: Dār Ihyā' al-Turāth al-'Arabī, n.d.