

تحلیل و نقد برونو رفت‌های کلامی از ناسازگاری عصمت و استغفار رسول خدا^{علیه السلام} در حدیث «لیغان»

کاووس روحی برنده*

چکیده

در برخی دعاها مخصوصاً، عباراتی وجود دارد که ایشان به گناهان خود اقرار نموده و از خداوند طلب بخشش و استغفار کرده‌اند. یک نمونه از این‌گونه روایات، حدیث «لیغان» است که در جوامع روایی اهل تسنن و شیعه از پیامبر اکرم^{صلی الله علیه و آله و سلم} نقل شده است که فرمود: «در هر روز، حجایی مانند ابر، جلوی قلب مرا می‌گیرد و من به همین دلیل، روزی هفتادبار استغفار می‌کنم». این مقاله، برونو رفت‌های صرفاً کلامی یا آنهایی را که می‌توان در شمار برونو رفت‌های کلامی قرار داد، گردآوری، تحلیل، رویکردنی و ارزیابی نموده است و احتمال‌های گوناگون را در حل اشکال تضاد توبه و استغفار با مقام عصمت مخصوصاً^{علیه السلام}، اعتیارسنجی کرده است. نویسنده در فرجام به این دیدگاه راه یافته است که اگرچه برخی برونو رفت‌های به لحاظ دلایل سیاقی یا براساس مبانی کلامی هرگز نمی‌توانند پاسخ‌گویی شبه باشند و مردود بهشمار می‌آیند، پاره‌ای از آنها مانند حمل طلب آمزش بر استغفار برای دفع و پیشگیری، نه رفع و درمان، یا استغفار از گناهان امت به‌واسطه رهبر و پیشوای بودن، پاسخ‌های کارساز در رفع شبه مطرح شده بهشمار می‌آیند.

واژگان کلیدی

عصمت، برونو رفت، توبه، استغفار، مخصوصاً^{علیه السلام}، رسول خدا^{علیه السلام}، حدیث «لیغان»، کلامی.

k.roohi@modares.ac.ir

تاریخ پذیرش: ۱۳۹۳/۱۲/۲۰

* استادیار دانشگاه تربیت مدرس.

تاریخ دریافت: ۱۳۹۳/۷/۷

طرح مسئله

یکی از شبههات بسیار مهم در زمینه عصمت که در مورد تمامی معصومان علیهم السلام مطرح است و برآورفت از آن نیز به راحتی امکان‌پذیر نیست، استغفارهای معصومین علیهم السلام می‌باشد. در بیشتر دعاهای ایشان عباراتی وجود دارد که در آن به گناهان خود اقرار نموده و از خداوند طلب بخشش و استغفار کرده‌اند؛ از جمله روایت معروفی که به صورت‌های گوناگون در جوامع روایی اهل تسنن و شیعه از پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم نقل شده است که فرمود: «در هر روز، حجابی مانند ابر، جلوی قلب مرا می‌گیرد و من به همین دلیل، روزی هفتاد بار استغفار می‌کنم». این روایت از لحاظ چگونگی استغفار پیامبر در جوامع روایی اهل تسنن و شیعه به اشکال متفاوت نقل شده است. حدیث مورد بحث در منابع روایی اهل تسنن به نقل از رسول اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم با تفاوت مختصری به این صورت آمده است: «إِنَّ لِيْغَانَ عَلَى قَلْبِيْ وَ إِنِّي لَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِي الْيَوْمِ مائَةً مَرَّةً» (ابن حجاج نیشابوری، ۱۴۰۷ / ۸ / ۷۲) یا اینکه: «إِنَّ لِيْغَانَ عَلَى قَلْبِيْ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِي الْيَوْمِ مائَةً مَرَّةً» یا: «إِنَّ لِيْغَانَ عَلَى قَلْبِيْ حَقَّ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ مائَةً مَرَّةً» (ابن حنبل، ۱۴۱۶ / ۴: ۳۱۱) مضمون این روایت اگرچه در منابع روایی شیعه، نقل و پذیرفته شده است، (شیخ بهایی، ۱۴۰۵: ۱۱۸)

اصل مطلب را زید شحام به این صورت از امام صادق علیهم السلام نقل کرده است: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ فِي كُلِّ يَوْمٍ سَبْعِينَ مَرَّةً، فَقَالَتْ: أَكَانَ يَقُولُ: أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ أَتُوبُ إِلَيْهِ؟ قَالَ: لَا، وَ لَكِنَّ كَانَ يَقُولُ: أَتُوبُ إِلَى اللَّهِ»؛ (کلینی، ۱۴۰۷ / ۲: ۴۳۸) رسول خداوند صلوات الله علیه و آله و سلم در هر روز هفتاد بار به درگاه خدا توبه می‌کرد. من گفتم: می‌فرمود: أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ أَتُوبُ إِلَيْهِ فرمود: نه، می‌فرمود: اتوب الى الله (به خدا بازمی گردم). در هر حال، ظاهر این روایت بر گناه و استغفار از گناه از سوی پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم دلالت دارد و به این معنا است که ایشان در روز، بارها دچار گناه می‌شد و در هر روز، هفتاد یا صد بار استغفار و توبه می‌نمود؛ مسئله‌ای که به صراحت با عصمت آن حضرت در تضاد است. از این‌رو دانشمندان شیعه و اهل تسنن، وجوده متعددی در معنای این روایت، برای برآورفت از اشکال یادشده بیان کرده‌اند. صبغه بخشی از این برآورفت‌ها لغوی، و صبغه بخشی دیگر عرفانی است و برخی دیگر از برآورفت‌ها با رویکرد کلامی به شبهه یادشده پاسخ داده‌اند.

بدین‌سان، دانشمندان شیعه و اهل تسنن در رشته‌های مختلف علوم اسلامی - اعم از فیلسوف، عارف، مفسر و ... - از دیرباز در صدد حل اشکال تناقضی عصمت با استغفار و توبه در تفسیر آیات قرآن و شرح احادیث متعددی که این تضاد در آنها مطرح شده است، برآمده‌اند؛ ولی تا آنجا که پژوهش دامنه‌دار نگارنده نشان می‌دهد، بیشترین تحقیقات و رفع اشکال‌ها در تفسیر و شرح متون اسلامی، ذیل حدیث مورد بحث (حدیث لیغان) آمده است. بر این اساس، مسئله دارای پیشینه بسیار غنی است که در کتاب‌های نگاشته‌شده در علوم مختلف اسلامی تجلی یافته است و این منابع در ضمن وجود گوناگونی که از کتاب‌های مختلف نقل می‌شود، ذکر خواهد شد.^۱

۱. مقالاتی که می‌تواند در این زمینه مفید باشد، عبارتند از: ۱. «عصمت و استغفار؛ تعاند، تلائم یا تلازم؟»، حمید شاکرین، معرفت

این مقاله در صدد است تا بروون‌رفتهای صرفاً کلامی یا بروون‌رفتهایی را که می‌توان در شمار بروون‌رفتهای کلامی قرار داد – و در موارد مشابه نیز کارساز است – گردآوری، تحلیل و بررسی کند و رویکردناسی و ارزیابی نماید تا صحت و سقم احتمال‌های گوناگون را در بروون‌رفت از اشکال تضاد توبه و استغفار با مقام رسول خدا^{علیه السلام} و اهل‌بیت عصمت^{علیهم السلام}، اعتیارسنجی کرده، سرانجام به دیدگاه برگزیده راه یابد.

تحلیل و نقد بروون‌رفتها

انواع دیدگاه‌های کلامی را در پاسخ به اشکال تضاد حدیث «لیغان» با عصمت پیامبر اکرم^{صلی الله علیه و آله و سلم} می‌توان به صورت زیر طرح نمود و تحلیل و نقد کرد:

۱. استغفار از غم و غصه

برخی برای گریز از شبههٔ تنافی مضمون این حدیث با عصمت رسول اکرم^{صلی الله علیه و آله و سلم}، براساس اینکه «غین» در لغت بنابر نظر برخی، مترادف با «غیم» و به معنای ابر است (جوهری، ۱۹۸۷: ۶ / ۲۱۷۵؛ ابن‌فارس، ۱۳۹۹: ۴۰۷؛ ابن‌درید، ۱۳۴۵: ۱ / ۵۶۹) و به گفته برخی دیگر «غیم»، به معنای ابر کم‌پشت و رقیق و نازک و «غین» به معنای ابر پرپشت است، (زمخشیری، ۱۳۸۶: ۱۱۵) برای «لیغان»، معنایی غیر از گناه، مانند غم و غصه بیان کرده‌اند. (رضی، بی‌تا: ۳۹۰)

نقه: این بروون‌رفت اگرچه وجه بالاغی زیبایی در تعبیر از غم و غصه با واژه «غین» است، در توجیه ارتباط میان دو گزاره حدیث مورد بحث و رابطه استغفار با غمگین شدن ناکام است؛ مگر آنکه گفته شود غمگین شدن، خود نشان از گناه بیشین (با توجه به مراتب آن) دارد که در این صورت، این بروون‌رفت معنای محصل ندارد و پیش کشیدن کاربرد واژه «غین» در مورد غم و غصه، بی‌نتیجه خواهد بود؛ مگر آنکه گفته شود واژه استغفار در گزاره دوم حدیث نیز از معنای متدال شرعی آن که آمرزش خواهی از گناه است، منسلخ شده و در معنای مجازی رُدایش و در اینجا در معنای غمزدایی به کار رفته است که التزام به آن، مخالف با ظهور حدیث است که بیانگر زدودن یک امر تشریعی (مانند گناه و غفلت) است، نه امر تکوینی.

۲. استغفار، نه توبه

ممکن است گفته شود این حدیث، بیانگر استغفار پیامبر اکرم^{صلی الله علیه و آله و سلم} است، نه توبه آن حضرت و مفهوم استغفار با توبه متفاوت است؛ زیرا توبه یک انقلاب و دگرگونی درونی و بازگشت حقیقی از گناه است؛ اما استغفار،

کلامی، سال دوم، تابستان ۱۳۹۰، ش. ۲، ص. ۲۶ – ۲۷. ۲. «ارتباط استغفار با عصمت انبیا»، جواد نجفی کانی، پژوهش دینی، زمستان ۱۳۸۴، ش. ۱۲ (علمی - پژوهشی)، ص. ۳۸۸ – ۳۷۷. ۳. «بررسی مفهوم استغفار در صحیفه سجادیه»، مرتضی حسینی شاهروodi و فهیمه شریعتی، علوم قرآن و حدیث، بهار و تابستان ۱۳۹۰، شماره ۸۶ (علمی - پژوهشی)، ص. ۴۵ – ۶۲.

طلب امرزش و مغفرت از خداوند است و درخواست مغفرت الزاماً به معنای درخواست امرزش گناه نیست؛ هرچند در مواردی، استغفار مقدمه توبه است؛ زیرا دل کندن از گناه سخت است و استغفار به تدریج، زمینه توبه واقعی را برای انسان فراهم می‌کند. (عسکری، ۱۹۸۰: ۲۳۹)

این نکته، افزون بر تحلیل لغت شناختی، به آسانی از برخی آیات قرآنی (هود ۵۲ و ۹۰): «وَيَا قَوْمٌ اسْتَغْفِرُوا رَبِّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدُّ كُمْ قُوَّةً إِلَى قُرْبَتِكُمْ وَلَا تَوَلُّو مُجْرِمِينَ؛ وَإِنْ قَوْمٌ مِنْ! از پروردگاران آمرزش بخواهید؛ سپس به سوی او بازگردید، تا [باران] آسمان را پی در پی بر شما فرو فرستد؛ و شما را نیرویی بر نیرویتان بیندازید و خلافکارانه روی برنتایید» و «وَاسْتَغْفِرُوا رَبِّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبَّيْ رَحِيمٌ وَدُودٌ؛ وَاز پروردگاران آمرزش بخواهید؛ سپس به سوی او بازگردید؛ [چرا] که پروردگارم مهروز [و] دوست دار [بندگان] است»، قابل برداشت است؛ زیرا در این دو آیه، خداوند ابتدا به «استغفار» و سپس به «توبه» دستور داده است و این دلیل بر تفکیک و مقدمه بودن استغفار برای توبه می باشد.

نقد: بین مقام وضع و مقام استعمال، تفاوت وجود دارد. بنابراین اگرچه دو واژه «استغفار» و «توبه» از نظر وضع اصلی واژه، با یکدیگر متفاوتاند، در مقام استعمال فراوان، یکی از این دو به جای دیگری نشسته، نقش و کارکرد آن را ایفا می‌کند و قطعاً از استغفار در حدیث مورد بحث، صرف آمرزش خواهی بدون توبه مراد نیست؛ بلکه منظور از آن، استغفار همراه با توبه می‌باشد. شاهد بر این تحلیل، گونه نقل حدیث در جوامع روایی شیعه است که در آن صراحتاً افون بر استغفار، لفظ «توبه» نیز آمده است.

۳. استغفار از اندیشیدن درباره اشتغالات خود و ...

برخی استغفار پیامبر را از دلتگی هایی می دانند که در مواردی از قبیل دو مورد زیر پیش می آمد: ۱. دلتگی به واسطه اندیشیدن در امور مربوط به کارهای خود که آیا طاعت خدا است یا خیر؛ ۲. دلتگی به واسطه ندانستن احکام الهی پیش از نزول آنها، مانند: ناآگاهی از احکام ذکر شده در سوره بقره که در مدینه نازل شد؛ در زمانی که در مکه بودند. (ابن حبان، ۱۴۱۴: ۳ / ۲۱)

نقد: ۱. اندیشیدن درباره کاری که انسان می‌خواهد انجام دهد، نه تنها منافعی با طاعت ندارد که زمینه‌سازی برای عمل به چیزی است که طاعت خدا است. درباره مورد دوم نیز با ندانستن احکام الهی پیش از نزوا، آنها، بیامسر اکرم ﷺ مکلف به آن، نیست تا برای، او رنج آور باشد.

۲. براساس اینکه قرآن کریم دارای دو گونه نزول دفعی و تدریجی است، پیامبر با توجه به نزول دفعی پیش از نزول تدریجی، پیشایش از آیات قرآن و احکام و آموزه‌های آن آگاه بوده است. برخی آیات قرآن نیز شاهد بر این مدعای است و پیامبر دست کم از برخی حزئیات آگاه بوده است. (بنگردید به: طباطبائی، ۱۳۷۱: ۱۴؛ ۲۱۵)

زندگی علماء (طه / ۱۱۴) و الاتر است خدایی که فرمانروای حق است؛ و [ای پیامبر!] نسبت به [خواندن] قرآن شتاب مورز پیش از آنکه وحی آن بهسوی تو پایان پذیرد؛ و بگو: پروردگار! مرا داشن افزای». ۲. از قرائی لفظی متصل در حدیث مورد بحث و نیز قرائی منفصل قرآنی و روایی، شاهدی برای تأیید این احتمال به دست نیامد.

۴. استغفار برای امت

برخی گفته‌اند وجه استغفار پیامبر اکرم ﷺ، طلب مغفرت برای امت به‌واسطه آگاهی از اختلاف‌هایی است که در آینده برای آنان پیش می‌آید. (فخر رازی، ۱۴۲۳ / ۳: ۴۳؛ صدرالدین شیرازی، ۱۳۶۶ / ۳: ۱۳۶) نقدها: ۱. ظاهر حدیث مورد بحث، به‌ویژه براساس گونه نقل آن در جوامع حدیثی شیعه، بیانگر آن است که رسول خدا ﷺ خود و برای خود، استغفار و توبه می‌کرده است، نه برای دیگران. بنابراین حتی اگر گزاره نخست به این صورت تفسیر شود که غم اختلاف‌ها و رخدادهای ناگوار در آینده امت بر دل آن حضرت می‌نشست، این موجب نمی‌شود که استغفار پیامبر اکرم ﷺ نیز برای آنان باشد.
۲. تلازمی بین نشستن غم اختلاف‌ها و رخدادهایی که در آینده برای امت پیش می‌آید، بر دل پیامبر اکرم ﷺ و استغفار برای آنان وجود ندارد؛ مگر آنکه گفته شود، پیامبر اکرم ﷺ از اختلاف‌ها و رخدادهای آینده امت آگاه می‌شد و گناهان آنان در اثر این اختلاف‌ها و رخدادها را مشاهده می‌کرد؛ ولی این خود، مفاد برونو رفت دیگری است که در مورد ۱۲ ذکر خواهد شد.

۵. استغفار آموزشی

عدهای بر آئند که استغفار معصومین ﷺ برای آموزش، تشویق و تأديب دیگران بوده است. (صالحی شامي، ۱۴۱۴ / ۱۱: ۴۶۲؛ قاضی عیاض، ۱۴۰۹ / ۲: ۱۹۵؛ مبارکفوري، ۱۴۱۰ / ۹: ۱۰۳؛ صدرالدین شیرازی، ۱۳۸۴ / ۴: ۱۳۲؛ مدنی، ۱۴۰۹ / ۲: ۱۴۷۲)

نقدها: ۱. هرگز نمی‌توان ظهور حدیث مورد بحث را در استغفار و توبه رسول خدا ﷺ برای خود - بهخصوص با توجه به گزاره نخست حدیث که در مورد امر شخصی مربوط به خود سخن می‌گوید - انکار کرد. بنابراین حمل آن بر آموزش دیگران خلاف ظهور است و نیاز به قرینه دارد که حدیث، آن قرینه را دربر ندارد و در حدیث، هیچ‌گونه اشاره‌ای به اینکه استغفار در آن برای آموزش است، دیده نمی‌شود؛ بلکه گزاره نخست حدیث، قرینه بر عدم آموزش است.

۲. وجود جهت تربیتی و آموزشی در استغفار رسول خدا ﷺ در این حدیث و غیر آن، با اینکه آن حضرت برای خود نیز استغفار می‌نموده است، منافات ندارد. بنابراین امکان دارد انسان در عین حال که عملی را برای

خود انجام می‌دهد، با انجام آن به دیگران نیز آموزش دهد؛ چنان که در پرداختن زکات، مستحب است انسان آن را آشکارا پرداخت کند تا دیگران از او الگو بگیرند. (کلینی، ۱۴۰۷ / ۳: ۵۰۲؛ مفید، ۱۴۰۶ / ۴: ۱۰۴)

۲. اگر واقعاً قصد رسول خدا^{الله} فقط آموزش باشد، هفتاد یا صد بار استغفار کردن معنا ندارد؛ زیرا هر کدام از افراد، دارای تعداد گتاهان خاصی هستند و ممکن است به این شماره یا کمتر یا بیشتر از آن گتاه کنند و از آن استغفار کنند، لذا ذکر عدد توجیهی نخواهد داشت؛ مگر آنکه ذکر عدد فقط اشاره به کثرت استغفار باشد؛ ولی حمل عدد مشخص بر کثرت عدد، خلاف ظهور حدیث است که نیاز به قرینه دارد و در اینجا قرینه‌ای در میان نیست.

۶. استغفار تقدیری و فرضی

برخی از شارحان حدیث معتقدند اصلاً گناهی از سوی پیامبر اکرم^{الله} صادر نشده است؛ بلکه استغفار ایشان از گناه فرضی و به صورت جمله شرطیه است؛ یعنی خدایا اگر گناهی کرده باشم، مرا ببخش و بیامز. (مدنی، ۱۴۰۹ / ۲: ۴۷۲)

نقدها: ۱. حمل دو گزاره حدیث که دو جمله خبری هستند، بر معنای شرطی که مفاد جمله شرطیه است، خلاف ظهور است که نیاز به قرینه دارد و آن قرینه در میان نیست. بنابراین تقدیر گرفتن جمله: «ان صدر مّي شیء من هذه الامور ...»، خلاف ظهور حدیث خواهد بود.

۲. استغفار زمانی واجب یا مطلوب است که گناه یا مکروه یا ترک اولی از انسان رخ داده باشد. بنابراین استغفار انسان از گناه یا عمل ناشایست که آن را مرتکب نشده است، معنا ندارد.

۷. استغفار برای مظنه تقصیر

مشابه توجیه پیشین، برخی از شارحان حدیث بر آنند که در اینجا منظور از استغفار برای مظنه گناه است، نه گناه تحقیق‌یافته. بنابراین مقصود این است که مصومان در جایی که گمان گناه می‌رفت، استغفار می‌کردند تا خدا آنها را نگه دارد و از آنها گناه صادر نشود. (همان)

نقدها: ظاهر حدیث، بیانگر استغفار از امر محقق شده است و در مفاد استغفار و توبه، هیچ‌گونه تواضع و اعتراض به عبودیت، جز از گناه و عمل مکروه و ترک اولای به‌وقوع بیوسته، وجود ندارد. بنابراین، این برونو رفت نیز قابل پذیرش نیست.

۸. استغفار برای دفع و پیشگیری، نه رفع و درمان انسانی

برخی معتقدند استغفار پیامبر^{الله} پیشگیرانه بوده است؛ یعنی ایشان قبل از اینکه گناهی اتفاق بیفتد، برای دفع از خواطر و تمایلات و اراده گناه، استغفار می‌کرده تا گرد و غباری بر دلش ننشینند. (فخر رازی، ۱۴۲۳ / ۳: ۲۳)

سخن قاسانی را نیز می‌توان بر این معنا حمل کرد که در تفسیر آیه «و استغفروا الله»، فلسفه استغفار رسول خدا^{الله} را پیشگیری از ظهور نفس ذکر کرده است. (ابن عربی، ۱: ۱۴۲۲ / ۹۵) ابن‌عاشور نیز در موارد متعددی، وجه استغفار رسول الله^{الله} را دفع و پیشگیری ذکر کرده است. (ابن‌عاشور، ۰۱: ۱۴۲۰ / ۸؛ ۴۰۲ / ۱۱)

تحلیل و نقد: دفع و پیشگیری از خواطر، تمایلات و اراده منافی با مقام رسول اکرم^{الله} یا جلوگیری از ظهور نفس و آشکار شدن طغيان آن تا اينکه خواطر به مرحله عمل نرسد، می‌تواند يكى از محمولهای صحیح گزاره نخست حدیث مورد بحث باشد؛ زیرا اطلاق جمله «لیغان علی قلبی» هر آنچه را بر دل می‌گذرد - که خواطر، تمایلات و اراده‌ها بخشی از آن است - در بر می‌گیرد. حال آیا چنین خواطر، تمایلات و اراده‌هایی بر دل رسول اکرم^{الله} می‌نشست و حضرت برای تبدیل نشدن آنها به عمل از آنها استغفار می‌کرد یا برای دفع و جلوگیری از پیشامد همین خواطر و تمایلات و اراده‌ها به استغفار پناه می‌جست؟ ظاهر این برونو رفت، وجه دوم است؛ درحالی که حدیث مورد بحث در مواردی ظهور دارد که اموری بر دل حضرت می‌نشست و ایشان برای رفع و نه دفع آنها استغفار می‌کرد. بر این اساس، این برونو رفت اگرچه در مواردی ممکن است کارآمد تلقی شود، در توجیه حدیث یادشده ناکارآمد است؛ اما نظر به واقعیت امر، احتمال نخست که گویای آن است که رسول خدا^{الله} دچار این گونه خواطر و تمایلات می‌شد، با مقام عصمت آن حضرت که متمرکز در مقام مخلصین بوده است، در تضاد است؛ زیرا بنا به ظهور قرآن کریم (یوسف / ۲۴) مخلصین تمایلی به گناه پیدا نمی‌کنند، تا چه رسد امر منافی با مقام عبودیت را اراده کنند؛ بلکه وسوسه شیطان فقط در قالب خطور برای آنها معنا دارد و به مرحله تمایل نمی‌رسد. پس این برونو رفت در مورد استغفار رسول خدا^{الله} و عموم مخلصین فقط در مرحله خطورات می‌تواند مطرح شود تا اينکه تبدیل به تمایل و اراده نگردد و در این صورت، استغفار برای رفع خطورات است، نه دفع آنها؛ مگر آنکه گفته شود استغفار همزمان برای رفع خطورات و جلوگیری از تمایلات و اراده‌های منافی با مقام مخلصیت است که تنها در این صورت می‌توان این برونو رفت را هم با واقع امر و هم با ظهور حدیث مطابق دانست. نتیجه اینکه می‌توان گفت حدیث یادشده ناظر به استغفار رسول خدا^{الله} برای رفع خطورات وسوسه‌های شیطانی و نفسانی و دفع تمایلات و اراده‌های منافی با مقام مخلصیت آن حضرت است.

۹. استغفار از وسوسه‌های شیطانی

برخی گفته‌اند: پیامبر از برخی نزغات شیطانی استغفار می‌کرد. از آنجا که طبق نص صریح قرآن، شیطان نه تنها در پیامبر راه ندارد؛ اما ممکن است از روی نادانی، قصد وسوسه پیامبر را داشته باشد، لذا پیامبر برای دفع وسوسه‌های بیرونی به خدا پناه می‌برد و استغفار می‌کرد. در واقع این استغفار برای دفع و پیشگیری بود، نه رفع. (فخر رازی، ۱۴۰۶: ۱۷۵)

نقد: براساس این برونو رفت ۱. غین به معنای وسوسه شیطانی؛ و ۲. استغفار به معنای دینی آن، یعنی امر زخواهی است؛ ولی ۳. برای دفع وسوسه‌ها، نه برای رفع آنها؛ و ۴. محلی که شیطان با وسوسه قصد ورود به آن را دارد، قلب رسول خدا^{علیه السلام} است. از میان این پیش‌فرضها، مورد سوم که استغفار را برای دفع می‌داند، نه رفع آنها، برخلاف معنای حقیقی (نه مجازی) حدیث است؛ زیرا ظهور اولی حدیث بیانگر آن است که غین در قلب پیامبر اکرم^{علیه السلام} وارد شده است، نه آنکه بخواهد وارد شود. از سوی دیگر، حتی مدعی این برونو رفت نیز نمی‌پذیرد که پیامبر اکرم^{علیه السلام} تحت تأثیر وسوسه قرار می‌گرفته و وسوسه در دل آن حضرت نفوذ می‌کرده است؛ بلکه براساس حدیث معروف، آن حضرت فرمود: «شیطانی اسلم بیدی و لا يأمر الله بخير»؛ (ابن حجاج نیشابوری، ۱۴۰۷ / ۸؛ ۱۳۹۶ / ۸؛ مجلسی، ۱۴۰۳ / ۶۰؛ طباطبایی، ۱۳۷۱ / ۸؛ ۶۳) شیطان من تسليم من است و جز به امر خیر دعوت نمی‌کند. حال در صورت حمل حدیث بر معنای مجازی که در کلام عرب بسیار کاربرد دارد، اشکال در تبیین آن براساس نظریه دفع نخواهد.

حاصل آنکه، این برونو رفت لفظی در صورت حمل استغفار بر دفع – که یک معنای مجازی است – در پاسخ اشکال کارآمد است و با پاسخ گذشته همسو خواهد بود.

۱۰. استغفار از بعضی از گناهان صغیره

ابن جوزی از علمای اهل تسنن، دلیل استغفار پیامبر اکرم^{علیه السلام} را، استغفار از برخی از گناهان صغیره می‌داند.

(ابن حجر عسقلانی، ۱۳۷۹ / ۱۱؛ ۱۴۱۰ / ۸؛ مبارکبوری، ۱۰۳ / ۹)

نقد: صریح این وجه، پذیرش عدم عصمت رسول خدا^{علیه السلام} همانند سایر انبیای الهی نه تنها از گناهان صغیره که را گناهان کبیره است که مورد پذیرش برخی از فرقه‌های اسلامی نیز می‌باشد؛ (ابن‌ابی‌الحدید، بی‌تا: ۱۲ / ۷؛ ۱۱ / ۱۱؛ ۱۴۰۳ / ۹۰؛ مجلسی، ۱۴۰۵ / ۱۱؛ فاضل مقداد، ۱۴۰۵ / ۱۶۵) لیکن این مبنای براساس دلایل عقلی و نقلی (همان: ۲۷۴؛ ابن میثم، ۱۴۰۶ / ۱۱۷؛ سبحانی، ۱۴۱۳ / ۳؛ سبحانی، ۱۴۲۴ / ۳۹۶؛ حکیم، ۱۴۲۴ / ۵۷؛ ۱۴۲۵ / ۱؛ ربانی گلپایگانی، ۱۴۱۸ / ۱۰۵؛ طباطبایی، ۱۳۷۱ / ۲؛ ۱۳۴ / ۱) به کلی مردود است. لذا این وجه به طور کلی در شرح حدیث ناکارآمد است.

بدین‌سان، این برونو رفت برای مفهوم «غین» که می‌تواند گناهان کبیره را شامل شود و نیز استغفار از آن را به خصوص گناهان صغیره اختصاص داده، یک توجیه کلامی ناموفق درباره پیامبران^{علیهم السلام} به‌ویژه رسول اکرم^{علیه السلام} بهشمار می‌آید.

۱۱. استغفار از برخی اجتهادهای شخصی

«دروزه» یکی از مفسران اهل تسنن بر آن است که پیامبر اکرم^{علیه السلام} گاه بدون بهره‌گیری از وحی و از روی

اجتهاد و نظر شخصی، اقدام به امر و نهی می‌کرد و بعد به اشتباه خود پی می‌برد و استغفار می‌کرد.

(دروزه، ۱۴۲۱ / ۴ : ۳۷۸)

نقد: مفاد این وجه نیز همانند وجه پیشین، پذیرش عدم عصمت مطلق رسول خدا^ع است؛ با این تفاوت که وجه پیشین بر عدم عصمت او از گناهان صغیره متمرکز بود که تخطی از حوزه عصمت از خطیه به شمار می‌آید؛ ولی این وجه بر عدم عصمت پیامبر در اجتهاد و ارائه نظر شخصی متمرکز است که به تخطی از حوزه عصمت از خطا مربوط است؛ این در حالی است که دلایل عقلی و نقلي که بدان اشاره شد، عصمت ایشان را در دو حوزه خطا و خطیه اثبات کرده است. در نتیجه این وجه نیز به کلی مردود خواهد بود.

۱۲. استغفار از گناه امت به عنوان رهبر

برخی گفته‌اند: رافت و مهربانی پیامبر به عنوان رئیس و سرپرست مردم اقتضا می‌کند که برای گناهان امت خود طلب استغفار کند. پیامبر رسول این امت است و دیگران تابع او هستند. لذا برای گناهان آنها استغفار می‌کند. به عبارت دیگر، پیامبر و امام به عنوان رئیس و هادی و منزیر از خداوند برای گناهان مرئوس و امت و مأمور خود، از خداوند طلب مغفرت و بخشش دارند (مدنی، ۲ / ۴۷۲؛ ۱۴۰۹) و این استغفار همانند شفاعت برای امت است. (ابن حجر عسقلانی، ۱۳۷۹: ۱۱ / ۸۶؛ مبارکبوری، ۱۴۱۰: ۹ / ۱۰۳؛ شعرانی، ۱۳۹۳: ۳۲۴؛ بفوی، ۱۴۲۰: ۴ / ۱۸۳؛ فخر رازی، ۱۴۲۳: ۳ / ۲۳)

نقد: این برون‌رفت، ظاهر حدیث را که سنت پیوسته رسول خدا^ع در استغفار برای خود بوده است به استغفار از گناهان امت به دلیل اینکه پیامبر^ع امام امت است و در برابر کارهای آنان مسئول است، تأویل برده است؛ درحالی که عدول از معنای حقیقی و حمل آن بر معنای مجازی در صورتی جایز است که: ۱. حمل بر معنای حقیقی امکان نداشته باشد یا قرینه صارفه‌ای از آن در میان باشد؛ ۲. میان معنای مجازی و حقیقی، علاقه و رابطه‌ای باشد؛ اما درباره حدیث مورد بحث، به دلیل اینکه میان معنای مجازی (استغفار برای امت) در این برون‌رفت و معنای حقیقی حدیث (استغفار برای خود) علاقه امام و امت و رابطه رئیس و مرئوس است و استغفار رسول خدا^ع از باب شفاعت آن بزرگوار برای امت در دنیا به شمار آید، حمل بر معنای مجازی بی‌اشکال است و این پاسخ نیز یکی از توجیه‌های موجه حدیث خواهد بود.

۱۳. استغفار از سهو

برخی گفته‌اند: استغفار رسول اکرم^ع از سهو – که هیچ بشری از آن خالی نیست – بوده است. (مجلسی، ۱۳۶۳: ۳۴۷ – ۳۵۱ / ۱۱؛ زمخشری، ۱۴۱۴: ۲ / ۴۵۰؛ ابن‌منظور، بی‌تا: ۱۳ / ۳۱۶) برخی نیز در دلیل استغفار رسول خدا^ع آورده‌اند: گاه ایشان دچار سهو و نسیان و غفلت می‌شد که البته ادامه نداشت و تکرار نمی‌شد

و استغفار رسول الله ﷺ از این گونه سهو و نسيان‌ها بوده است. (قاضی عیاض، ۲۰۰۱: ۳۴۲ / ۲؛ فیومی،

(۱۴۱۴ / ۲: ۴۶۰)

نقد: این برون‌رفت، مفهوم «غین» را در حدیث به: ۱. خصوص «سهو و نسيان و غفلت» اختصاص داده؛ ۲. به رخداد اندک آن از نظر کمی و ادامه نداشتن آن اشاره دارد؛ ۳. استغفار رسول الله ﷺ را از خصوص آن معرفی می‌کند؛ درحالی که تفسیر «غین» در حدیث به سهو، نسيان، غلط و غفلت (با تفاوت‌های روشنی که این واژگان از نظر لغت با یکدیگر دارند) هرچند به صورت غیرپیوسته، مخالف با عصمت دائمی پیامبر اکرم ﷺ است و سخن از سهوالنبی به صورت رحمانی و نه شیطانی که برخی مطرح کرده اند، (صدقه، ۱۳۶۳: ۱ / ۳۶۰) راه به جایی نمی‌برد. (مفید، ۱۴۱۳: ۱۹ – ۱۸؛ همو، ۱۴۱۴: ۱۱۳) در هر حال، با چشم‌پوشی از دیدگاه یادشده می‌توان گفت: این برون‌رفت بنابر یکی از مبنای دوم می‌تواند برون‌رفت موجه در حل اشکال حدیث بهشمار آید.

۱۴. استغفار از ترك اولی

برخی بر آنند که استغفار رسول اکرم ﷺ از ترك عمل اولی و عبادت افضل به عبادت پایین‌تر بوده است. (مجلسی، ۱۳۶۳: ۱۱ / ۳۴۷ – ۳۵۱؛ فخررازی، ۱۴۲۳: ۱۵ / ۹۸؛ همان: ۲۵ / ۱۹۰ – ۱۸۹) سبزواری نیز در شرح مثنوی آورده است: «و در بوسفِ روح هم معلوم است که راه بسیار دقیق است. پیغمبر ما فرمود «آئه أَلْيَغَانُ عَلَى قَلْبِي»؛ لیکن غین او، ترك اولی بالنسبه به خودش می‌باشد». (سبزواری، ۱۳۷۴: ۳ / ۴۳۲)

تحلیل و نقده: در عبارات یادشده، دو تعبیر ترك اولی یا ترك عبادت افضل به صورت ارائه دو معنای متفاوت و با عطف حرف «او» بیان شده است؛ زیرا امکان دارد تعبیر ترك اولی، شامل غیر عبادات نیز بشود؛ درحالی که ترك عبادت افضل صرفاً به ترك عبادت اولی و افضل اختصاص دارد. همچنین این دو عبارت با تعبیر مکروه اگرچه در نظر برخی معنای یکسان دارد، (همان: ۴۳۳ – ۴۳۲؛ فیض کاشانی، ۱۳۷۶: ۸ / ۷۶ – ۷۵؛ مجلسی، ۱۳۶۳: ۱۱ / ۳۴۷) دقت و مقایسه این دو با هم، بیانگر تفاوت ترك اولی و عمل مکروه می‌باشد و ترك اولی لطیف‌تر از کراحت است و درجه غیرمطلوب بودن در کراحت، بیشتر از ترك اولی است؛ زیرا کراحت در جایی مطرح است که عمل غیرمطلوب باشد؛ ولی نه به درجه حرام؛ اما ترك اولی در مقام مقایسه دو عمل که هر دو مطلوب هستند، ولی یکی درجه مطلوبیت بیشتری دارد، مطرح است. با این حال، می‌توان دیدگاه معتقد به عدم تفاوت میان مکروه و ترك اولی را به این صورت توجیه کرد که اگرچه عمل مکروه از ترك اولی غیرمطلوب‌تر است، در هر حال، اولی نسبت به عمل غیراولی غیرمطلوب‌تر است و بدین‌سان، ترك اولی نیز مکروه خواهد بود.

در هر حال، استغفار رسول اکرم ﷺ در این حدیث و موارد مشابه آن را، که گزارش تکرار این استغفار

است، به هیچ‌وجه نمی‌توان بر تکرار عمل مکروه یا ترک اولی یا ترک عبادت افضل از آن حضرت حمل و معنا کرد؛ چراکه تکرار ترک اولی به حدّی که در هر روز، هفتاد یا صدبار تکرار شود، با مقام اتصال ایشان سازگار نخواهد بود؛ هرچند ممکن است گفته شود تکرار استغفار، دلالت بر تکرار ترک اولی ندارد. بدین‌سان، این وجه نیز پاسخی کلامی موجہی در توجیه حدیث خواهد بود.

۱۵. استغفار از تقصیر در عمل

عده‌ای از دانشمندان، دلیل استغفار رسول اکرم ﷺ را مقصّر دانستن خود در درگاه حقّ دانسته‌اند. تعبیرهای این گروه از نظر محتوا با یکدیگر متفاوت است:

۱. استغفار به دلیل تقصیر ایشان در ادائی حق خدا آن‌گونه که با پیشنه اوست. (ابن حجر عسقلانی، ۱۳۷۹: ۱۱ / ۸۶؛ مبارکبوری، ۱۴۱۰: ۹ / ۱۰۳؛ فخر رازی، ۱۴۲۳: ۷ / ۱۴۷)

۲. مقصّر دانستن خود در زمینه انجام عمل بهتر از عمل پیشین. (بخاری، ۱۳۶۳: ۱ / ۱۶۷)

۳. مقایسه عمل خود با غیرمتناهی بودن حقّ و بی‌پایان بودن این ماجرا به لحاظ غیرمتناهی بودن خداوند. (همان؛ همو، ۳ / ۱۲۱۰)

۴. احتمال خلل در انجام واجبات و پرهیز از محرمات. (ابن عاشور، ۱۴۲۰: ۱۱ / ۱۹۴؛ فخر رازی، ۱۴۲۳: ۵ / ۲۰۰ – ۱۹۹)

۵. بیم وقوع در تقصیر در عمل. (همان: ۲۷ / ۹۹)

۶. نقصان و تقصیر در مقام نسبت به مقام بالاتر که در حدیث هفتاد مقام به شمار آمده است. (غزالی، بی‌تا: ۷۹ / ۱۲ – ۷۷)

تحلیل و نقد: احتمالات یادشده در مورد تقصیر در انجام عمل و ادائی طاعات است و برخی مقامات را شامل می‌شود. اگر حالات و تمایلات و حتی خلورهای ذهنی نیز بدان افزوده شود یا به محدوده عمل چنان که در برخی عبارات، این احتمال وجود دارد، گسترده‌تر نگریسته شود، قلمرو تقصیر بسیار فراخ‌تر خواهد بود. در این میان، احتمال سوم، مقصّر دیدن دائمی از سوی هر مخلوق حتی از سوی رسول خدا ﷺ را توجیه می‌کند و خود تفسیر و شرح احتمال‌های دیگر (به‌جز احتمال چهارم) است؛ زیرا این احتمال‌ها اگر وجهی مناسب برای تقصیر به شمار آیند، همچنان دارای اجمال هستند و به فلسفه تقصیر در آنها اشاره نشده است؛ برخلاف احتمال سوم که با ذکر دلیل تقصیر (نامتناهی بودن خدا و متناهی بودن خلق) فلسفه تقصیر را ذکر کرده است؛ اما احتمال چهارم، جز یک احتمال وسوس‌گونه در توجیه تقصیر، چیز دیگری نمی‌تواند باشد؛ زیرا ملاک در نحوه انجام واجبات و ترک محرمات و سایر اعمال، معیارهایی است که در شرع (قرآن، سنت و عقل) تبیین شده است و این معیارها نزد هر مجتهدی تا چه رسد به رسول خدا ﷺ روشن است و إعمال دقت بیش از اندازه در این امور نه تنها

پسندیده نیست، که مذموم و وسوس به شمار می‌آید. بدین ترتیب، هرگز این وجه را نمی‌توان دلیل تقصیر آن حضرت برشمرد.

با این همه، حتی توجیه سوم از تقصیر، همچنان در تبیین نوع نقصی که گزاره نخست حدیث مورد بحث بدان اشاره دارد، ناگویا است و فقط سویه دوم تقصیر (مقصر دیدن خود در برابر خدای بی‌نهایت) را توجیه می‌کند؛ ولی از این جهت که رسول خدا^{علیه السلام} از چه نظر خود را دارای نقص می‌دیده است، همچنان مُجمل است.

دیگر آنکه، اگر این گونه است که رسول خدا^{علیه السلام} و هر مخلوق دیگری هرگز نمی‌تواند حق خدای بی‌نهایت را بگذارد، این برونو رفت از اساس با چالش مواجه می‌شود؛ زیرا مقصر دیدن خود در امری که انسان به‌هیچ وجه نمی‌تواند آن را برطرف کند و طبیعتاً مکلف به زدودن آن نیست و تلاش برای عبور از آن، بیهوده و عبیث است و هیچ وجه موجّه، منطقی و معتدلی نخواهد داشت و سخن در این مقصر دانستن نه تنها فراتر از حوزه اعمال؛ بلکه شامل هر امری که به تکلیف مربوط است، می‌باشد و بدین‌سان هر جا – در وجوده گذشته – که سخن از عمل است، با سؤال مواجه خواهد شد؛ بلکه این فراتر از حالات، ملکات و مقامات و ... است؛ زیرا آنها نیز اگرچه برای افراد معمولی، محدوده تکلیف نیستند، برای اولیای الهی، محدوده تکلیف به شمار می‌آیند. نکته و دیگر آنکه، به اعتبار اینکه در مقایسه با خدای نامتناهی است، حتی اگر مشمول دایره تکلیف نباشند، همچنان تلاش برای برطرف کردن آن بیهوده خواهد بود؛ مگر آنکه گفته شود: تلاش برای ارتقای اعمال و سیر در اتصال به بی‌نهایت، – هرچند انسان هرگز نتواند بدان برسد – برای انسان مطلوب است و همین خواسته خداوند از انسان در خلافت و اینه حق بودن و هدف از آفرینش انسان می‌باشد؛ چنان که می‌فرماید: «إِنَّ جَاعِلًا فِي الْأَرْضِ خَلِيقَةً» (بقره / ۳۰) در حقیقت، من در زمین، جانشینی [= نماینده‌ای] قرار می‌دهم» از این‌رو، در احادیث مخصوصان عجز از نیل به «ما عند الله» و مقصر دیدن خود، از کمالات و بلکه بالاترین کمال برای انسان به شمار آمده است. (کلینی، ۱۴۰۷: ۲ / ۹۸)

بدین ترتیب، اشکال دوم بر این برونو رفت برطرف می‌شود؛ ولی اشکال نخست که مجمل بودن آن است، همچنان باقی است.

۱۶. استغفار برای استدامه عصمت

برخی فلسفه استغفار را نه از گناه حاصل، که برای سپاسگزاری از درگاه خدا و درخواست ادامه عصمت برمی‌شمارند. ابن‌عاصور در موارد متعددی این بیان را دارد. (ابن‌عاصور، ۱۴۲۰: ۸ / ۴۰۲؛ همان: ۲۳ / ۱۷۱)

نقد: اگرچه مقوله استغفار برای استدامه عصمت، امری معقول و پسندیده است، سخن در استنباط این معنا از حدیث مورد بحث می‌باشد که در آن: ۱. سخن از استغفار از نقص پیش آمده است، نه استغفار برای ادامه، ۲. در متن حدیث، هیچ سخنی از عصمت در میان نیست. در نتیجه این برونو رفت با جهت اول در تنافی است و جهت دوم، یک وجه اعتباطی و بدون دلیل است.

نتیجه

پاره‌ای از وجوده برونو رفت‌ها از شبهه تضاد استغفار رسول خدا^{علیه السلام} با عصمت که عبارت‌اند از: حمل حدیث بر استغفار از غم و غصه (برون‌رفت ۱)، استغفار از اندیشیدن درباره اشتغالات خود (برون‌رفت ۳)، استغفار برای امت (برون‌رفت ۴)، استغفار برای آموزش (برون‌رفت ۵)، استغفار تقدیری و فرضی (برون‌رفت ۶)، استغفار برای مظنه تقصیر (برون‌رفت ۷)، استغفار برای دفع و پیش‌گیری، نه رفع و درمان (برون‌رفت ۸)، استغفار برای استدامه عصمت (برون‌رفت ۱۶)، استغفار از گناه امت به عنوان رهبر (برون‌رفت ۱۲) و استغفار از تقصیر در عمل (برون‌رفت ۱۵) می‌توانند در جای دیگر، پاسخ تضاد میان استغفار معصومان^{علیهم السلام} با عصمت آن باشند؛ لیکن در مورد استغفار رسول خدا^{علیه السلام} بر مبنای این حدیث، هیچ‌یک از این پاسخ‌ها کارساز نیستند. در مقابل، اما برخی برونو رفت‌ها همانند استغفار برای دفع و پیش‌گیری، نه رفع و درمان (برون‌رفت ۸)، استغفار و دفع و سوسمه‌های شیطانی (برون‌رفت ۹)، استغفار از گناهان به عنوان رهبر (برون‌رفت ۱۲)، استغفار از سهو (برون‌رفت ۱۳) بنابر برخی مبانی در گستره عصمت و استغفار از ترک اولی (برون‌رفت ۱۴)، برونو رفت‌های موجهی در پاسخ‌گویی به شبهه مطرح شده درباره حدیث موردبخت به شمار می‌آیند.

منابع و مأخذ

۱. قرآن کریم.
۲. آل سلمان، مشهور حسن، ناصرالدین البانی و محمد شمس الحق عظیم‌آبادی، ۱۴۳۰ق، عون المعبدود شرح سنن ابی داود، ریاض، مکتبة المعارف للنشر والتوزیع.
۳. ابن ابی الحدید، عبدالحمید بن هبة الله، بی تا، شرح نهج البلاعه، تحقیق محمد أبوالفضل ابراهیم، بی جا، دار احیاء الكتب العربية عیسی البابی الحلّبی و شر کا.
۴. ابن حبان، محمد بن حبان، ۱۴۱۴ق، صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلیان، بیروت، مؤسسه الرساله.
۵. ابن حجاج نیشابوری، مسلم، ۱۴۰۷ق، صحیح مسلم، بیروت، مؤسسه عزالدین للطباعة و النشر.
۶. ابن حجر عسقلانی، احمد بن علی، ۱۳۷۹ق، فتح الباری شرح صحیح البخاری، بیروت، دار المعرفة.
۷. ابن حنبل، احمد بن محمد، ۱۴۱۶ق، المسند، قاهره، دارالحدیث.
۸. ابن درید، محمد بن حسن، ۱۳۴۵ق، جمهرة اللغة، بیروت، دار صادر.
۹. ابن عاشور، محمد طاهر بن محمد، ۱۴۲۰ق، التحریر و التنویر (المعروف بتفسیر ابن عاشور)، بیروت، مؤسسه التاریخ العربي، چ ۱.

١٠. ابن عربی، ابو عبدالله محبی الدین، ۱۴۲۲ق، *تفسیر ابن عربی*، تحقيق مصطفی رباب، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چ ۱.
١١. ابن فارس، احمد بن فارس، ۱۳۹۹ق / ۱۹۷۹م، *معجم مقایيس اللغة*، تحقيق عبدالسلام محمد هارون، دار الفکر.
١٢. ابن منظور، محمد بن مکرم، بی تا، *لسان العرب*، بیروت، دار صادر، چ ۱.
١٣. ابن میثم، کمال الدین، ۱۴۰۶ق، *قواعد المرام فی علم الكلام*، قم، مکتبة آیة الله العظمی المرعشی النجفی.
١٤. ابونصر سراج، عبدالله بن علی، ۱۹۱۴م، *اللمع فی التصوف*، تهران، جهان.
١٥. بخاری، اسماعیل مستملی، ۱۳۶۳ق، *شرح التعریف لمذهب التصوف*، تهران، اساطیر، چ ۱.
١٦. بغوي، حسین بن مسعود، ۱۴۲۰ق، *تفسیر البغوى المسمی معالم التنزیل*، بیروت، دار احیاء التراث العربی.
١٧. جوهری، اسماعیل بن حماد، ۱۹۸۷م، *الصحاح*، بیروت، دار العلم للملايين.
١٨. حکیم، محمد باقر، ۱۴۲۴ق، *الامامة و اهل البيت* علیهم السلام *النظیری و الاستدلال*، قم، المركز الاسلامی المعاصر.
١٩. دروزه، محمد عزه، ۱۴۲۱ق، *التفسیر الحدیث*، ترتیب السور حسب النزول، بیروت، دار الغرب الاسلامی.
٢٠. راغب اصفهانی، حسین بن محمد، ۱۴۲۲ق، *المفردات فی غریب القرآن*، بیروت، دار المعرفة.
٢١. ربانی گلپایگانی، علی، ۱۴۱۸ق، *القواعد الكلامية*، قم، مؤسسه امام الصادق علیهم السلام.
٢٢. رضی، الشریف، بی تا، *المجازات النبویة*، تحقيق و شرح طه محمد الزیتی، تحقيق و شرح فضیلۃ الدکتور طه محمد الزیتی الأستاذ بالأزهر، قم، منشورات مکتبة بصیرتی.
٢٣. زمخشّری، محمود بن عمر، ۱۳۸۶، *مقدمة الأدب*، تهران، مؤسسه مطالعات اسلامی دانشگاه تهران.
٢٤. ———، ۱۴۱۴ق، *الفائق فی غریب الحدیث*، بیروت، دار الفکر.
٢٥. سبحانی، جعفر، ۱۴۱۳ق، *الالهیات علی هدی الكتاب و السنّة و العقل*، قم، المركز العالمی للدراسات الاسلامیة.
٢٦. ———، ۱۴۲۵ق، *الفکر الخالد فی بيان العقائد*، قم، مؤسسه امام صادق علیهم السلام.
٢٧. سبزواری، هادی بن مهدی، ۱۳۷۴، *شرح مشنوی (سبزواری)*، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
٢٨. سبکی، عبد الوهاب بن علی، بی تا، *طبقات الشافعیة الکبری*، بیروت، دار احیاء الكتب العربیة.
٢٩. السیوطی، عبدالرحمن بن ابی بکر، ۱۴۱۶ق / ۱۹۹۶م، *الدیاج علی صحیح مسلم بن الحجاج*، ۶، ج ٦، المملکة العربیة السعودية، دار ابن عفان للنشر والتوزیع.
٣٠. الشعراñی، عبد الوهاب، ۱۳۹۳ق / ۱۹۷۳م، *العہود المحمدیة*، مصر، شرکة مکتبة و مطبعة مصطفی البابی الحلبي و اولاده، الثانیة.
٣١. شیخ بهایی، محمد بن حسین، ۱۴۰۵ق، *مفتاح الفلاح فی عمل اليوم و اللیلة*، (طبع قدیم)، بیروت، دار الاصوات.

٣٢. صالحی شامی، محمد بن یوسف، ١٤١٤ق، سبل الهدی و الرشاد، فی سیرة خیر العباد، و ذکر فضائله و اعلام نبوته و افعاله و احواله فی المبدأ و المعاد، تحقیق و تعلیق شیخ عادل احمد عبدالموجود و شیخ علی محمد معوض، اول، دار الكتب العلمیه، بیروت.
٣٣. صدرالدین شیرازی، محمد بن ابراهیم، ١٣٦٦ق، تفسیر القرآن الکریم، قم، بیدار.
٣٤. ———، ١٣٨٤ق، شرح اصول الکافی، تهران، بنیاد حکمت اسلامی صدر.
٣٥. صدوq، شیخ ابن‌بابویه محمد بن علی، ١٣٦٣ق، من لا يحضره الفقيه، قم، مؤسسه النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین.
٣٦. طباطبائی، سید محمد‌حسین، ١٣٧١ق، المیزان فی تفسیر القرآن، قم، اسماعیلیان.
٣٧. طریحی، فخرالدین بن محمد، ١٣٧٥ق، مجتمع البحرين، تهران، مرتضوی.
٣٨. عسکری، حسن بن عبدالله، ١٩٨٠م، الفروق فی اللغة، بیروت، دار الآفاق الجدیده.
٣٩. عین‌القضاء، عبدالله بن محمد، ١٣٧٣ق، تمہیدات، تهران، منوچه‌ری.
٤٠. غزالی، ابوحامد محمد، بی‌تا، إحياء علوم الدين، فلسفه، منطق، عرفان، بیروت، دار الكتب العربي.
٤١. فاضل مقداد، مقداد بن عبدالله، ١٤٠٥ق، ارشاد الطالبین الى نهج المسترشدین، قم، کتابخانه حضرت آیت‌الله العظمی مرعشی نجفی.
٤٢. فخر رازی، محمد بن عمر، ١٤٠٦ق، النفس والروح و شرح قواهما، تهران، الابحاث الاسلامیة.
٤٣. ———، ١٤٢٣ق، تفسیر الفخر الرازی المشتهر بالتفسیر الكبير و مفاتیح الغیب، بیروت، دار الفکر.
٤٤. فیض کاشانی، محمد بن شاه مرتضی، ١٣٧٦ق، الممحجة البیضاء فی تهذیب الاحیاء، قم، مؤسسه النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین.
٤٥. فیومی، احمد بن محمد، ١٤١٤ق، المصباح المنیر فی غریب الشرح الكبير للرافعی، قم، مؤسسه دار الهجرة.
٤٦. قاضی عیاض، ١٤٠٩ق / ١٩٨٨م، الشفا بتعريف حقوق المصطفی، بیروت، دار الفکر للطباعة و النشر و التوزیع.
٤٧. قاضی عیاض، عیاض بن موسی، ٢٠٠١م، شرح الشفا، بیروت، دار الكتب العلمیه.
٤٨. قاضی، عبد الجبار بن احمد، ١٤٢٢ق، شرح اصول الخمسة، بیروت، دار احیاء التراث العربي.
٤٩. کلینی، محمد بن یعقوب، ١٤٠٧ق، الکافی، تهران، دار الكتب الاسلامیة.
٥٠. مبارکفوری، أبوالعلا محمد عبدالرحمن بن عبد الرحیم، ١٤١٠ق، تحفة الاحدی، بیروت، دار الكتب العلمیة.
٥١. مجلسی، محمدباقر، ١٣٦٣ق، مرآۃ العقول فی شرح اخبار آل الرسول ﷺ، تهران، دار الكتب الاسلامیة.
٥٢. ———، ١٤٠٣ق، بحار الانوار، بیروت، مؤسسه الوفاء.

۵۳. مدنی، علی خان بن احمد، ۱۴۰۹ق، ریاض السالکین فی شرح صحیفه سید الساجدین، قم، دفتر انتشارات اسلامی.
۵۴. مصطفوی، حسن، ۱۴۱۶ق، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
۵۵. مفید، شیخ محمد بن محمد، ۱۴۰۶ق، تهذیب الاحکام فی شرح المتفقۃ، بیروت، دار الاصوات.
۵۶. ———، ۱۴۱۳ق، عدم سهو النبی ﷺ، قم، کنگره شیخ مفید.
۵۷. ———، ۱۴۱۴ق، تصحیح الاعتقاد، قم، کنگره شیخ مفید.

