

ارتباط اسماء الهی با محتوای آیات در سوره آل عمران

* سید عبدالرسول حسینیزاده
** سید ابراهیم مرتضوی

چکیده

مقاله حاضر به بررسی ارتباط اسماء الهی با محتوای آیات در سوره آل عمران در ذیل آیات مختوم به دو اسم «رحمن و رحیم»، «حی و قیوم»، «عزیز و حکیم»، «غفور و رحیم»، «سمیع و علیم»، «عزیز و ذوانقام» و «واسع و علیم» پرداخته است. با نظرداشت توقیفی بودن ترتیب و نظم کلمات در قالب آیات قرآن و نیز تنظیم آیات در درون سوره‌ها، ارتباط و همخوانی اسماء الهی با مضامین آیات امری انکارناپذیر است. این ارتباط به چند صورت نمود یافته است که عبارتند از: «ارتباط با خود آیه»، «پیوند با آیه قبل یا آیه بعد»، «ارتباط با دو آیه قبل و بعد» و «ارتباط با محتوای کلی چند آیه». در سه مورد نخست، ممکن است ارتباط با صدر، میانه و ذیل آیات برقرار باشد و در مورد «ارتباط با محتوای کلی چند آیه»، نفی الوهیت از غیر خداوند که مهم‌ترین مسئله دینی است، در سوره آل عمران مطرح شده است و اسماء حی، قیوم، عزیز و حکیم با آن پیوند خورده است.

واژگان کلیدی

آیات مختوم به دو اسم، اسماء الهی، سوره آل عمران، ارتباط درونی آیات.

hosseiny43@yahoo.com

si.mortazavi@yahoo.com

تاریخ پذیرش: ۱۳۹۴/۶/۵

* استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم قم.

** دانشجوی دکتری دانشگاه اراک (نویسنده مسئول).

تاریخ دریافت: ۱۳۹۳/۱۰/۲

طرح مسئله

بنابر اتفاق دانشمندان علوم قرآنی، تنظیم کلمات الهی در قالب آیات قرآن و نیز تنظیم آیات در درون سوره‌ها توقیفی بوده است. اسماء الهی نیز که یکی از این کلمات است از این قاعده مستثنی نیست. با توجه به نکته مذبور، این سوال مطرح می‌شود که میان آیات و اسماء الهی مذکور در پایان آنها چه ارتباطی وجود دارد؟ از آنجا که این مسئله را می‌توان از جنبه‌های مختلف بررسی کرد، ذکر این نکته لازم است که این مقاله با نگاهی تفسیری به آن می‌پردازد و ارتباط اسماء الهی با مضامین آیات را در سوره آل عمران تنها در آیاتی که دو اسم در پایان آنها ذکر شده است، مورد بررسی قرار می‌دهد و برای جلوگیری از طولانی شدن مقاله از بررسی آیاتی که یک اسم در پایان آنها آمده است، صرف نظر می‌شود.

یک. الرحمن و الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم

- وجه ارتباط صفت رحمت با نزول قرآن: روشن و آشکار است که صفت رحمت الهی، آغازگر

تمام سوره‌های قرآن است. درباره ارتباط این صفت با نزول قرآن، نکات ذیل قابل بیان است:

۱. ارسال رسول و انزال کتب آسمانی که به مسئله هدایت بشر پیوند می‌خورد، مقتضی صفت

رحمت است. (خوبی، بی‌تا: ۴۳۹)

۲. با توجه به آیه شریفه «وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ» (اعراف / ۱۵۶) هر چیزی تحت پوشش

رحمت خداوندی است، نزول قرآن نیز - که نعمت عظیمی برای مردم است - از این نکته مستثنی نیست،

چنان‌که در حدیثی این مطلب، با تعبیر «سبقت رحمتی غضبی» بازگو شده است. (بهايي، ۱۴۰۵: ۳۶۲)

۳. قرآن برای هدایت مردم و تعالیم آن نیز برای عمل نمودن و کمال یافتن انسان نزول یافته است.

بنابراین نزول قرآن با این صفت ممکن است دستوری برای مؤمنان باشد تا آغازگر قول و فعلشان

باشد. افزون بر مطلب مذبور و عمل به فرامين وحی، ابتدا به صفت رحمت، قول و فعل انسان را از

مظاهر رحمت خداوند، و زوال ناپذیر خواهد نمود. (حسیني همداني، ۱۴۰۴: ۱ / ۸)

- وجه ارتباط، تقدیم و تأخیر دو اسم مذبور: دو اسم الرحمن و الرحيم از یکسو نقش متمم و

مکمل بودن را برای همدیگر ایفا می‌کند و از سوی دیگر، در تقدیم و تأخیر این دو اسم، نکته‌های

نهفته است. آیت الله خوبی در این باره می‌نویسد:

اگرچه شکل «رحمان» دال بر وسعت و عمومیت رحمت است، اما دلالت نمی‌کند

که این صفت لازمه ذات است. به همین دلیل، اسم الرحيم را بعد از آن ذکر نمود

تا به معنای مذبور؛ یعنی لازمه ذات بودن صفت رحمت، نیز دلالت و اشاره کرده باشد. (خوبی، بی‌تا: ۴۳۹)

تجییه دیگری که در این باره ذکر کرده‌اند این است که «رحمان آمادگی و تمامیت ذات باری برای افاضه کمال به نحو مطلق است، ولی رحیم عبارت است از همان رحمت فعلیه که مصدق پیدا می‌کند و به مخاطب قابل، افاضه می‌شود. بنابراین نکته آوردن هر دو اسم در مورد قرآن شاید این است که این قرآن مظہر هر دو صفت است». (حائری، ۱۳۷۴: ۶۸)

دو. حی و قیوم

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَقُّ الْقَيُّومُ، (آل عمران / ۲)

- **نفی الوهیت عیسیٰ:** آیات آغازین سوره آل عمران - که هشتاد و چند آیه را دربر می‌گیرد - در شأن هیئت نجرانی نازل شده است. (بنگرید به: طبرسی، ۱۳۷۲ / ۲: ۶۹۶) مباحثه پیامبر اسلام ﷺ با این هیئت، از مسلمات تاریخ به شمار می‌رود، همچنان که در آیه ۶۱ این سوره نیز به آن اشاره شده است. نزاع این هیئت نجرانی با مسلمانان در باره الوهیت عیسیٰ ﷺ و نبوت حضرت خاتم ﷺ بود و اسماء ذکر شده در آیه شریفه، به مسئله مذبور پیوند می‌خورد. (کاشانی، ۱۳۳۶ / ۲: ۱۶۹) با این بیان که: «خداآوند زنده‌ای است که نمی‌میرد در حالی که عیسیٰ ﷺ وفات یافت و او قیومی است که دائمًا بر حق قیوموت خود قائم است، حال آنکه عیسیٰ ﷺ از دنیا رفت». (الوسی، ۱۴۱۵ / ۲: ۷۴)

- **نفی تثلیث:** دو اسم مذکور با نفی مسئله تثلیث ارتباط دارد و ذکر آنها نیز به همین علت است، چنان که فخر رازی آمدن این دو اسم را، جامع تمامی دلایل بر باطل بودن گفتار نصارا در تثلیث می‌داند. (رازی، ۱۴۲۰ / ۷: ۱۳۰) مؤلف تفسیر تسنیم نیز به مطلب مذبور اشاره می‌کند و می‌نویسد:

بخش گستردگی از این سوره، احتجاج با مسیحیان معتقد به تثلیث است، به همین جهت سوره با «توحید» و «حی و قیوم» بودن خدای سبحان شروع شده است تا هیچ‌گونه زمینه‌ای برای عقاید انحرافی مانند «ابن الله» دانستن حضرت مسیح ﷺ یا حلول و اتحاد نماند. (جوادی آملی، ۱۳۸۹ / ۱۳: ۴۸)

- **پیوند اسم قیوم با اسم حی:** میان این دو اسم، یک سلسله مراتب معنایی وجود دارد و «ذکر اسم قیوم بعد از حی اشاره دارد به اینکه قیومیت، مرتبه‌ای ثانوی از حیات است که همان مقام به تحقق رسیدن فعلیت و برپا شدن و مقام قیام برای عمل و ایجاد نمودن و افاضه کردن است بدون اینکه به

غیر نیازی داشته باشد.» (مصطفوی، ۱۳۶۸ / ۹ : ۳۴۴) به عبارت دیگر صفت حیات و اسم حی، جامع همه صفات و اسمای ذاتی خدا به حساب می‌آید و صفت قیومیت و اسم قیوم، در بر دارنده همه اسماء و صفات فعلی خدا است و از حیات او نشئت می‌گیرد. (همان، ۱۳۸۸ / ۱۲ : ۱۱۰)

سه. عزیز و حکیم

۱. آیه ۶ آل عمران

*إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ * هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُ كُمْ فِي الْأَرْضَ
كُلُّ شَيْءٍ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ.* (آل عمران / ۶ - ۵)

- تأکید بر نفی الوهیت عیسی و انحصار آن در خدا: دو اسم مزبور را می‌توان مانند آیه پیشین با مسئله نفی الوهیت از عیسی ﷺ مرتبط ساخت که این ارتباط، پیوند میان این دو اسم با محتوای کلی چند آیه را نمود می‌دهد. با نگاهی محدودتر، دو اسم عزیز و حکیم با خود آیه شریفه و مسئله تصویرگری در رحم پیوند می‌خورد.
با فرض نخست، ارتباط چنین است:

عزیز، به کمال قدرت و حکیم به کمال علم اشاره دارد و این، تقریر مطالب پیشین است؛ اینکه عیسی ﷺ تا اندازه‌ای از غیب خبر داشت و بر زنده کردن و میراندن در بعضی حالات، قدرت داشت، دلیل بر «الله» بودن او نیست؛ زیرا «الله» باید کمال قدرت را داشته باشد و کسی که کمال قدرت را دارا است، خدای عزیز است؛ همچنین «الله» باید کامل العلم باشد و آن کسی که علم کامل را دارد خدای حکیم است. (رازی، ۱۴۲۰ / ۷ : ۱۳۶)

فرض دوم، اسمای الهی و آیه شریفه را چنین پیوند می‌دهد: «الله دیگری غیر از خدا نیست؛ زیرا فقط او می‌تواند بچه را در رحم تصویرگری کند و به‌خاطر مقام منبع او، هیچ مانعی نمی‌تواند او را از آن چیزی که می‌خواهد در رحم صورتگری کند و بیافریند، جلوگیری نماید. حکیم است؛ یعنی به همان صورتی که استعداد آن چیز اقتضا دارد و بنابر مصالحی که به آن یا به جهان باز می‌گردد به آن، صورت می‌بخشد و خلق می‌کند». (گنابادی، ۱۴۰۸ / ۱ : ۲۴۷؛ طبرسی، ۱۳۷۲ / ۲ : ۶۹۸)

شاید بتوان گفت: دو اسم عزیز و حکیم، فقط با جمله «لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ» ارتباط دارد و وجه پیوند جمله «لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ» با نفی الوهیت از عیسی ﷺ به خوبی روشن است. نکاتی که در تأیید این امر

می توان گفت، موارد ذیل است:

۱. در بعضی از آیات دیگر نیز، دو اسم مذبور بعد از جمله «لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ» ذکر شده است، بدون اینکه از مضمون این آیه شریفه در آن آیات سخنی به میان آمده باشد.
۲. ظاهراً چنین است که تصویرگری در رحم آن گونه که مورد اراده اوست، بیشتر با اسم قدیر همخوانی دارد، چنان که در معنای قدرت گفته اند: «قدرت داشتن عبارت است از قوهای که به سبب آن می توان عملی را انجام داده یا ترک کرد؛ یعنی قدرت باید توأم با اختیار باشد.» (مصطفوی، ۱۳۸۰: ۴ / ۵۱) که جمله «كيف يشاء» دال بر آن است.

- وجه ذکر دو اسم عزیز و حکیم: بنابر فرض نخست، اهل کتاب با اعتقاد به الوهیت عیسیٰ ﷺ در مقابل خدا قرار گرفته، دشمن او محسوب می شوند و اینجا است که صفت عزت و حکمت خدا بروز می یابد؛ زیرا با توجه به اقوال برخی از مفسران، آیه مذبور با آیات پیش از خود ارتباط دارد. (طباطبایی، ۱۳۷۴: ۳ / ۱۸) که در آنها از صاحب انتقام بودن خدا نیز سخن به میان آمده است. در این صورت، وجه ذکر اسماء مذبور روشن می شود. توضیح اینکه اعتقاد به الوهیت عیسیٰ ﷺ به خدا زیانی نمی رساند؛ زیرا مقام او منبع و عزیز است و از کافران به آیات الهی - که یکی اعتقاد به الوهیت عیسی است - انتقام می گیرد؛ یعنی مطابق عملشان به آنها جزا می دهد. وجه ذکر حکیم نیز با نکته اخیر روشن می شود؛ زیرا یکی از قیود حکیم، قرار دادن هر چیز در موضع خود است.

۲. آیه ۱۸ آل عمران

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَاتِلًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ
الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ.

- تأکید بر نفی الوهیت غیر خدا با تکیه بر دو وصف عزت و حکمت: با نظر به اقوال مفسران، ارتباط اسم عزیز با کلمه طبیه «لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ» روشن است، هرچند که برخی آن را به همراه اسم حکیم با جمله «قَاتِلًا بِالْقِسْطِ» نیز مرتبط ساخته اند. (مصطفوی، ۱۳۸۰: ۴ / ۱۱۷) تفکیک میان جملات در این ارتباط، که جمله «لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ» را با اسم عزیز و «قَاتِلًا بِالْقِسْطِ» را با اسم حکیم پیوند زده است، دیدگاه دیگر در این زمینه است که ارتباط میان آنها این چنین جلوه می یابد: «خدای تعالی عزیز و حکیم است؛ یعنی ذات مقدس او به وحدانیت و عدل توصیف می شود؛ یعنی او عزیز است که الله دیگر - با این پندار باطل که الله دیگری وجود دارد - نمی تواند بر او غالب شود و حکیم است که در افعالش از عدل عدول نمی کند». (کربلایی، بی تا: ۳ / ۱۵۹)

بنابر فرض نخست، ارتباط چنین است: خدا یگانه در عزت است؛ یعنی ساحت‌ش مانع از آن است که با وجود شریکی در الوهیت، ذلت شریک داشتن را بپذیرد و نیز او یگانه در حکمت است و ساحت‌ش مانع از آن است که اغیار، امر او را در خلق و تدبیر، نقض کنند و یا نظامی را که او در عالم برقرار نموده به تباہی کشانند. (طباطبایی، ۱۳۷۴ / ۳ / ۱۸۳)

۳. آیه ۶۲ آل عمران

إِنَّ هُنَّا لَهُوَ الْفَصَصُ الْحَقُّ وَ مَا مِنْ إِلَهٌ إِلَّا اللَّهُ وَ إِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ.

- تهدید منکران توحید: چنان‌که پیشتر اشاره شد، دو اسم مذبور با نفی الوهیت از غیر خدا - که عیسیٰ در اینجا مراد است - ارتباط دارد. وجه ارتباط دیگری که شاید بتوان در این باره گفت این است که جمله «وَ مَا مِنْ إِلَهٌ إِلَّا اللَّهُ» را واسطه در ارتباط این دو اسم با موضوع دیگر قرار دهیم؛ با این بیان که دو اسم در این مقام، منکرین توحید را تهدید می‌کند که خدا غالب و مقتدر است و بر عذاب آنها به مقتضای حکمت حکم‌فرما است؛ (طیب، ۱۳۷۸ / ۳ / ۲۳۴) هرچند وجهی که در آیات پیشین ذکر شد، در این مورد نیز معنا می‌دهد؛ یعنی چون عیسیٰ کمال قدرت و علم را دارا نیست، الوهیت خود به خود از او نفی می‌شود.

۴. آیه ۱۲۶ آل عمران

وَ مَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشِّرَى لَكُمْ وَ لِتُطمِئِنَ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَ مَا الْتَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ
الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ.

- انحصار یاری در خدای عزیز و حکیم: ارتباط میان دو اسم مذبور و مسئله نصرت از جانب خدا، آشکار است، چنان‌که اکثر مفسران به آن اشاره کرده‌اند (بنگرید به: فیض کاشانی، ۱۴۱۵: ۱ / ۳۷۸؛ زمخشری، بی‌تا: ۴۱۲) یعنی نصرت فقط از جانب خدای عزیز و شکست‌ناپذیر است و یاری رساندن و خوار نمودن او براساس حکمت و مصلحت انجام می‌شود. مؤید این دیدگاه، آیات دیگری است که در آنها سخن از نصرت خدا به میان آمده و در پایان آنها دو اسم عزیز و حکیم ذکر شده است (انفال / ۱؛ توبه / ۴۰) در ارتباط اسم عزیز با جمله مذبور - به قرینه آیات دیگر (روم / ۵؛ حج / ۴۰) - جای شکی نیست، اما درباره اسم حکیم، برخی آن را به کل آیه پیوند داده‌اند. (بلاغی، ۱۴۲۰ / ۱: ۳۴۰)

چهار. غفور و رحیم
۱. آیه ۳۱ آل عمران

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَأَتَبِعُونِي يُحِبِّكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

- محبت خداوند منشأ مغفرت و رحمت او: در ارتباط غفور و رحیم با آیه مورد بحث، یک وجه این است که آن را با جمله «فَاتَّبِعُونِی» پیوند بزنیم؛ (کاشانی، ۱۳۳۶: ۲ / ۲۰۷؛ طیب، ۱۳۷۸: ۳ / ۱۷۳) یعنی غفران و رحمت رحیمیه من شامل حال کسی می‌شود که از پیامبر ﷺ پیروی کند. در وجهی دیگر، ذیل آیه، معلل صدر آن شمرده شده است. (موسوی سبزواری، ۱۴۰۹: ۵ / ۲۱۶) ظاهراً مراد از صدر آیه در وجه مزبور، همان جمله «إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَأَتَبِعُونِی» باشد، چنان‌که مفسران دیگر به آن اشاره کرده‌اند، (بیضاوی، ۱۴۱۸: ۲ / ۱۳؛ مراغی، بی‌تا: ۳ / ۱۴۰) هرچند اگر مراد از آن را فقط جمله «إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ» بدانیم، ارتباط مزبور درست است؛ زیرا با توجه به احادیث، در معنای «حب» اطاعت نیز نهفته است، (بنگرید به: قمی، ۱۳۶۷: ۱ / ۱۰۰) چنان‌که از امام صادق علیه السلام می‌فرماید: «ما أَحَبُّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ عَصَاهُ: مُحَبُّ خَدَا نَيْسَتُ، كَسِيْ كَه او رَا مَعْصِيَتَ مَيْ كَنَدُ». (صدق، ۱۳۷۶: ۴۸۹) آن حضرت در حدیث دیگری می‌فرماید: «هَلُ الدِّينُ إِلَّا الْحُبُّ»، سپس آیه مورد بحث را فرائت کردند. (فیض کاشانی، ۱۴۱۵: ۱ / ۳۲۶) برخی از مفسران نیز به رابطه عمیق میان حب و اطاعت اشاره کرده‌اند. (بروسوی، بی‌تا: ۲ / ۲۲) بنابراین ارتباط مزبور چنین است: کسی که با طاعت او و پیروی از رسولش، به او حب بورزد، مشمول غفران و رحمت رحیمیه اش می‌گردد. (فیض کاشانی، ۱۴۱۵: ۱ / ۳۲۸) ظاهراً دیدگاه مصطفوی نسبت به اقوال فوق ترجیح دارد؛ وی می‌نویسد: «ذَكْرُ دُوْسِمْ غَفُورٍ وَ رَحِيمٍ بِرَأْيِ اَشَارَهُ بِهِ هَمَانُ دُوْسِمْ صَفَتُ مَحْبَتٍ وَ رَحْمَتٍ خَدَائِيْ مَتَعَالٍ وَ صَفَتُ مَغْفِرَتٍ اوْ اَسْتَ»؛ (مصطفوی، ۱۳۸۰: ۴ / ۱۵۹) یعنی خدا با جمله «يُحِبِّكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ»، پاسخ طاعت آنها را می‌دهد و دو اسم غفور و رحیم، مؤید و مؤکد جمله مزبور است.

برخی وجه دیگری را ذکر کرده، نوشتۀ‌اند: «خداوند غفور و رحیم است نسبت به کسی که با نصارا دوستی بورزد و از عیسی بن مریم پیروی کند». (بروسوی، بی‌تا: ۲ / ۲۳) آنچه که در نقد این دیدگاه می‌توان گفت، نکات ذیل است: ۱. مفسر مزبور هیچ دلیلی برای دیدگاه خویش ارائه نداده است. ۲. برخی از سبب نزول‌هایی که برای آیه مزبور ذکر شده، در تضاد با نظر وی است. در اسباب نزول واحدی آمده است: «این آیه درباره نصارای نجران نازل گردید. آنگاه که آنان گفتند: ما مسیح را

به خاطر حب به خداوند و بزرگداشت او، تعظیم می‌کنیم و می‌پرستیم. پس خدا این آیه را در رد آنان نازل نمود». (واحدی، ۱۴۱۱: ۱۰۶)

- وجه ارتباط غفور با رحیم: طبق بیان علامه طباطبائی، صفت غفران، نقش خدمتگزاری صفت رحمت را ایفا می‌کند؛ یعنی اسم غفور، دایره شمول افرادی را که تحت رحمت خدا قرار می‌گیرند، بیشتر می‌کند و موانعی را که نمی‌گذارد رحمت خدایی شامل افراد شود، برطرف می‌کند و با این رفتن موانع، صفت رحمت جلوه‌گری بیشتری می‌کند. (طباطبائی، ۱۴۱۷: ۱۳ / ۴۶۴) چنان‌که از آیه شریفه استفاده می‌شود منظور از موانع، گناهان هستند که سبب دور شدن رحمت رحیمیه خدا از انسان می‌شوند. نکته دیگری که برخی در وجه تقديم غفور بر رحیم به آن اشاره کرده‌اند، این است که تقديم غفور بر رحیم با طبع همخوانی بیشتری دارد؛ زیرا مغفرت سلامت و رحمت غنیمت است و سلامت قبل از غنیمت درخواست می‌شود. (ابن قیم، ۱۴۲۷: ۲۲۶)

۸۹ آیه آل عمران

كَيْفَ يَهُدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَ شَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَ جَاءَهُمْ
الْبَيِّنَاتُ وَ اللَّهُ لَا يَهُدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ * أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللَّهِ وَ
الْمَلَائِكَةِ وَ النَّاسِ أَجْمَعِينَ * خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَ لَا هُمْ يُنْظَرُونَ *
إِلَّا الَّذِينَ تَأْبُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَ أَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ .

- فراغیری رحمت و مغفرت الهی بر گناهکاران تائب: دو اسم غفور و رحیم، نه فقط با صدر آیه بلکه با تمام آیه پیوند می‌خورد؛ یعنی مغفرت و رحمت خدا در مواردی است که گناه و معصیت اثر خارجی مانند اضلال دیگران، تحریف احکام الهی، تضییع اموال مردم، تجاوز به حقوق و آبروی بندگان خدا پیدا نکرده باشد و در صورت تأثیر خارجی، لازم است که آنها را اصلاح کرده، تا شامل غفران و رحمت خدا شود. (بنگرید به: مصطفوی، ۱۳۸۰: ۴ / ۳۲۴؛ حسینی، ۱۴۰۴: ۳ / ۱۳۵؛ طباطبائی، ۱۳۷۴: ۳ / ۵۲۶)

- علت ذکر اسم غفور: یکی از نکاتی که می‌توان در این باره گفت، سخن از توبه در آیه شریفه است؛ زیرا چنان‌که در احادیث نیز آمده است، توبه را به همراه مغفرت ذکر کرده‌اند (ورام بن ابی‌فراس، ۱۴۱۰: ۴ / ۲؛ مازندرانی، ۱۳۸۲: ۱۰ / ۱۵۲) نکته دیگری که برخی از مفسران به آن اشاره کرده‌اند، این است که ذکر غفور، حکایت از آن دارد که عقوبت نکردن به خاطر توبه، تفضل از جانب خدا به حساب می‌آید و بر او واجب نیست. (کاشانی، ۱۳۳۶: ۲ / ۲۶۷)

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَعْفُرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذَّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ.

- فراگیری غفران و رحمت خدا بر تائبان و غیر تائبان: دو اسم مزبور به جمله «يَعْفُرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذَّبُ مَنْ يَشَاءُ» پیوند می خورد، اما به دلیل اینکه جمله یاد شده - با این توضیح که: خدا هر کس را بخواهد می آمرزد و هر که را بخواهد عذاب می کند، چون آنچه در آسمانها و زمین است ملک او به حساب می آید (طباطبایی، ۱۳۷۴: ۱۳ / ۴) - با جمله قبل از خود ارتباط دارد، دو اسم شریف به کل آیه مرتبط می شود. البته میان تعذیب کردن و دو اسم غفور و رحیم، به ظاهر ارتباطی مشاهده نمی شود، چنان که برخی نوشته‌اند: «ذیل آیه، جمله «يَعْفُرُ لِمَنْ يَشَاءُ» را تعلیل می کند و «وَيُعَذَّبُ مَنْ يَشَاءُ» که در وسط آمده، استثنایی است» (طالقانی، ۱۳۶۲: ۵ / ۳۲۵) اما بنابر معنایی که شیخ طوسی از جمله «وَيُعَذَّبُ مَنْ يَشَاءُ»، ارائه داده است، دو اسم مزبور هم به مغفرت موجود در آیه مرتبط می شود و هم تعذیب را شامل می شود؛ زیرا وی جواز عفو بدون توبه را از جمله «وَيُعَذَّبُ مَنْ يَشَاءُ» برداشت می کند و دلیل بر این سخن خود را تعلیق تعذیب به مشیت خدا می داند. (طوسی، بی‌تا: ۲ / ۵۸۶) بنابراین آمرزش و رحمت خدا گسترده و فراگیر است و مشروط به مشیتش تائبین و غیر تائبین را دربر می گیرد.

پنج. سمیع و علیم

۱. آیه ۳۴ آل عمران

إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَتُوحاً وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمَرَكَ عَلَى الْعَالَمِينَ * ذُرِّيَّةٌ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلَيْهِ.

- معیار الهی در برگزیدگی: وجود مختلفی در ارتباط اسماء مزبور با آیات وجود دارد؛ ارتباط با خود آیه، و آیات قبل و بعد، سه وجهی است که بیان کرده‌اند، اما برخی از مفسران به هیچ یک از ارتباط‌های ذکر شده قائل نیستند بلکه آن را به موضوع دیگری پیوند داده‌اند. اگر فرض نخست؛ یعنی ارتباط با خود آیه را پیذیریم معنا چنین است: خدا می‌داند که برخی از این فرزندان - در دین و پاک بودن - از برخی دیگرند. (طوسی، بی‌تا: ۲ / ۴۴۲)

ارتباط دو اسم مزبور با آیه قبل از آن، معنا را چنین جلوه می‌دهد: خدا سخنان آنان را که از معنویت و باطن ضمیرشان خبر می‌دهد، می‌شنود و دانای به نیات آن است و می‌داند چه کسی

شایستگی اصطفاء را دارد. (آل‌وسی، ۱۴۱۵: ۲ / ۱۲۸) وجه سوم؛ یعنی ارتباط با آیه بعد، بیانش چنین است: خدا به گفتار و نیت همسر عمران، سمیع و علیم است. (زمخشیری، ۱۴۰۷: ۱ / ۳۵۵) برخی افرون بر ذکر این وجه، علت آن را نیز قید کرده، نوشتهداند: «خدا شنید آنگاه که همسر عمران گفت: رب انى نذررت ... و نیت او را می‌دانست و دلیل این سخن، جمله «إِنَّكَ أَثْتَ السَّمِيعَ الْعَيْمَ» در آیه بعد است». (ابن‌عربی، ۱۴۲۲: ۱ / ۱۰۴ - ۱۰۳)

وجه چهارم، دیدگاه فخر رازی است که می‌نویسد:

يهوديان مى گفتند ما از فرزندان ابراهيم و از آل عمران و فرزندان و دوستان خدا هستيم و مسيحيان مى گفتند: مسيح پسر خدادست در حالی که بعضی از آنان می‌دانستند که اين سخن باطل است اما برای اينکه آرامش خاطر به مردم ببخشند به اين سخن اصرار می‌ورزیدند. بنابراین گويا خداوند می‌فرماید: خداوند اين اقوال باطل شما را می‌شنود و اغراض فاسدي را که با اين سخنان دنبال می‌کنيد می‌داند و شما را به خاطر آن مجازات می‌کند. (رازي، ۱۴۲۰: ۸ / ۲۰۲)

به نظر وجه دوم بر دیگر وجود ترجیح دارد و با سیاق سازگارتر است، بنابراین خداوند سخنان آنان را که از نهانشان خبر می‌دهد، می‌شنود و دانا به نیات آنان است و می‌داند چه کسی شایستگی اصطفاء دارد، چنان که در آیات مختلف مشاهده می‌شود، در تمامی آنها سمیع بر علیم مقدم شده است. سیوطی علت این تقدیم را از باب تشریف و برتر بودن سمیع بر علیم می‌داند. (سیوطی، ۱۴۲۱: ۱ / ۶۲۵)

۱۲۱ آیه ۱۲۱ آل عمران

و إِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ ثُبُّوٌ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقَتَالِ وَ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلَيْمٌ * إِذْ هَمَّ طَائِفَةٌ مِنْكُمْ أَنْ تُفْشِلَا وَ اللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَ عَلَى اللَّهِ فَلِيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. (آل‌عمران / ۱۲۲ - ۱۲۱)

- علیم بودن خدا نسبت به نیات و سمیع بودنش نسبت به سخن‌ها: علامه طباطبایی قائل به ارتباط دو اسم مذکور با آیه بعد از آنها است؛ یعنی آن هنگام که دو گروه از شما بر آن شدند که سستی ورزند، خدا به این امر سمیع و علیم بود. (طباطبایی، ۱۳۷۴: ۴ / ۷) اما برخی معتقدند که این دو اسم، با مسائل و گفت و شنودهایی که در جنگ اُخذ مطرح گردید، مرتبط است؛ یعنی خدا به آنچه که مؤمنان و منافقان در این جنگ گفتند و آنچه که پیامبر ﷺ به آنان فرمود، سمیع بود و نیات آنها را می‌دانست. (موسوی سبزواری، ۱۴۰۹: ۶ / ۲۸۷) البته بیان علامه طباطبایی را نیز نمی‌توان خالی از دیدگاه اخیر دانست.

- وجه ذکر دو اسم مذبور: در علت اینکه چرا خدا این دو اسم را ذکر کرد، نوشته‌اند:

به خاطر وضع و حال آن روز که استوار بودن و سیطره یافتن را طلب می‌کرد و کارهای پنهانی‌ای که مردم به آن مشغول بودند و اقوالی که در خنثی کردن تصمیمات مؤمنان و مسرور ساختن منافقین گفته می‌شد، دو اسم مذبور را در آیه شرife ذکر نمود. (موسوی سبزواری، همان)

شش. عزیز و ذو انتقام

نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدَّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنْزَلَ التُّورَةَ وَالْإِنْجِيلَ * مِنْ قَبْلٍ هُدًى لِلنَّاسِ وَأَنْزَلَ الْفُرْقَانَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو اِنتِقامٍ. (آل عمران / ۴ - ۳)

- عزیز و منتقم بودن خدا در عذاب کافران: درباره پیوند اسم «عزیز» و «ذو انتقام» با آیات، می‌توان سه وجه را بیان کرد. یک وجه این است که دو اسم مذبور را به مضمون کلی چند آیه پیوند بزنیم، چنان‌که برخی از مفسران، این دو اسم را با مسئله مباهله - که به نوعی، چند آیه از آن سخن می‌گوید - مرتبط ساخته، نوشته‌اند:

آمدن دو اسم عزیز و منتقم برای آن است که داستان مباهله در پیش است و عده‌ای حتی پس از دیدن معجزات روشن، بر کفر و استکبارشان پای می‌فشارند، از این‌رو فرمود که کافران آیات الهی، گرفتار عذاب شدید خدای عزیز و نفوذناپذیر و انتقام‌گیرنده‌اند. (جوادی آملی، ۱۳۸۹ / ۱۳؛ ۱۳۸۹ / ۷۰)

وجه دوم، پیوند این اسماء با مسئله تعذیب است. (فیض کاشانی، بی‌تا: ۱ / ۳۱۶؛ طوسی، بی‌تا: ۲ / ۳۹۲) که جمله: «إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ» آن را بیان می‌کند. اگر کافران ذکر شده در آیه را نصارا بدانیم، (رازی، ۱۴۲۰ / ۷؛ ۱۴۲۰ / ۱۴۲۰) این وجه نیز به وجه نخست باز می‌گردد، اما اگر بنابر گفتار اکثر مفسران، کفار را عام بدانیم و به نصارا تخصیص نزنیم (همو، ۱۴۰۸ / ۴؛ ۱۷۰ / ۱۷۰؛ موسوی سبزواری، بی‌تا: ۵ / ۱۵) و یا اینکه نصارا را یکی از مصادیق آن به حساب آوریم، (اندلسی، ۱۴۲۰ / ۳؛ ۱۴۲۰ / ۱۸) وجه دومی به حساب می‌آید. وجه سومی که در این رابطه قابل ذکر است، وجهی است که از بیان علامه طباطبایی به دست می‌آید. طبق گفتار ایشان، دو اسم مذبور در ارتباط با جمله: «إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ»، با آیه بعد، پیوند

می خورد و آیه بعد؛ یعنی آیه «إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ» مکمل معنای دو اسم مذکور به حساب می آید؛ چرا که عزیز و ذو انتقام بودن خدا در تعذیب کفار کفاایت نمی کند و ممکن است کفر بعضی از کافران از او مخفی بماند. بنابراین علم خدا و پنهان نبودن هیچ چیز از او - که کفر نیز یکی از آن موارد به شمار می آید - در تعذیب کفار دخیل است.

(طباطبایی، ۱۳۷۴: ۳ / ۱۳)

- وجه تقدیم عزیز بر ذو انتقام؛ ذکر اسم مقدس عزیز برای این است که عزیز دلالت بر تفوق و برتری و استعلاء و قوت می کند و برای انتقام گرفتن لازم است که شخص عقوبت کننده مقدر و متفوق باشد. (مصطفوی، بی تا: ۱ / ۷۱)

هفت. واسع و علیم

وَ لَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبَعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ أَنْ يُوَتِّي أَحَدًّا مِثْلَ مَا أُوتِيْتُمْ أَوْ
يُحَاجِّوْكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِرَبِّ اللَّهِ يُوَتِّيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَ اللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ
(آل عمران / ۷۳)

- گستردگی فضل الهی و علم خدا: فضل در جمله «إِنَّ الْفَضْلَ بِرَبِّ اللَّهِ يُوَتِّيْهِ مَنْ يَشَاءُ» با اسم واسع مرتبط است که این جمله، ماقبل خود را بیان می کند و واسع را به تمام آیه ارتباط می دهد. علیم نیز با ادامه جمله مزبور پیوند می خورد. با این بیان که فضل خدا با عطا کردن به موسی و عیسی ﷺ و امت آن دو، به اتمام نمی رسید تا براساس گمان و پندار خود بگویید فضل به غیر آن دو داده نمی شود و خدا نسبت به کسی که اهلیت فضل الهی را داشته باشد، داناست و به او عطا می کند، هر چند شما آن را ناخوش داشته باشید. (گنابادی، ۱۴۰۸: ۱ / ۲۷۵)

- علت ذکر اسم واسع: چنان که نوشته اند، مراد از واسع در اینجا واسع الفعل بودن است، (سبزواری، ۱۴۰۹: ۶ / ۷۰) و واسع بودن خدا در فعل به این علت است که بخشش اش کمبودی در او به وجود نمی آورد (طباطبایی، ۱۳۸۷: ۶۵) با توجه به نکته مزبور و ادعای اهل کتاب که در آیه ذکر شده است، وجه ذکر این اسم شریف به خوبی روشن است.

- وجه ارتباط اسم علیم با واسع: وسعت در فعل خدا سبب نمی شود که آن را به هر کسی جاری سازد بلکه باید میان فضل و مُفضَلٌ علیه از همه ابعاد تناسب وجود داشته باشد که این مسئله، علم مُفضَل را می طلبد. (سبزواری، ۱۴۰۹: ۶ / ۷۰)

هشت. غفور و حلیم

إِنَّ الَّذِينَ تَوَلُّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ النَّقْيِ الْجَمِيعَانِ إِنَّمَا اسْتَرَأَهُمُ الشَّيْطَانُ بِعَضِّ مَا كَسَبُوا وَ لَقَدْ عَفَ اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ. (آل عمران / ۱۵۵)

- حلم خدا نسبت به فراریان از جنگ و عفو و مغفرت آنها: حلیم با صدر آیه شریفه و مسئله فرار نمودن از جنگ ارتباط دارد و غفور با ذیل آیه و عفو کردن خدا نسبت به گریزندگان از جنگ، پیوند می‌خورد. (حسینی همدانی، ۱۴۰۴: ۳ / ۲۳۸) با این بیان که فراریان جنگ مستوجب عقوبت بودند، اما خدا در عقوبیت آنان، اعمال شتاب نکرد و غفور بودن او سبب شد قلم عفو بر جرایم آنان کشیده شود. اگر از جمله «وَلَقَدْ عَفَ اللَّهُ عَنْهُمْ» توبه کردن آنها را استنتاج کنیم، چنان‌که برخی از مفسران گفته‌اند، (خانی و ریاضی، ۱۳۷۲: ۳ / ۴۳۲) در این صورت ارتباط مذبور تا حدی درست است؛ یعنی حلم خدا، مهلت توبه را فراهم کرد و وقتی توبه کردند، خدا جنایتشان را اخذ کرد و پوشاند.

- وجه ترقیب اسماء مذبور: با توجه به اختلاف نظر در تفسیر اسماء مذبور، دیدگاه‌ها در وجه ترتیب آنها نیز مختلف است؛ مصطفوی می‌نویسد:

ترتیب این سه صفت «عفو، غفران، حلم»، برای این است که در مرتبه اول لازم است از عصيان صرف نظر شود. در مرتبه دوم آثار و لوازم آن پوشانیده شده و محو گردد. پس از این دو مرحله، خدا قهر خود را نادیده می‌گیرد و با کمال حلم با شخص عاصی معامله می‌شود. (مصطفوی، ۱۳۸۰: ۵ / ۱۰۷)

وجه دیگری که ذکر می‌کنند این است که: عفو به معنای «قصد نمودن برای اخذ کردن» است و مغفرت، پوشاندن معنا می‌دهد و به حسب اعتبار، نتیجه عفو به حساب می‌آید؛ زیرا پنهان کردن و پوشاندن هر چیزی بعد از اخذ آن است و خدا هم در ابتدا گناه بندهاش را می‌گیرد و بعد می‌پوشاند، چنان‌که آیاتی مانند: «وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا» (بقره / ۲۸۶) بر این نظر صحّه می‌گذارد. (طباطبایی، ۱۳۸۷: ۴ / ۷۸) اسم حلیم نیز که به معنای تعجیل نکردن در عقوبیت دادن است، با وجه دوم سازگاری دارد.

نتیجه

بررسی ارتباط اسماء الهی با مضامین آیات در سوره آل عمران، روشن می‌سازد که این ارتباط فقط در آیه‌ای که اسماء الهی در پایان آن ذکر شده است، محدود نمی‌شود بلکه ممکن است این ارتباط، با آیه قبل، بعد یا محتوای کل چند آیه نمود پیدا کند. مسئله اصلی آیات آغازین

سوره آل عمران - که نفی الوهیت از حضرت عیسیٰ ﷺ است - با اسماء حی و قیوم پیوند می‌خورد و بنابر دیدگاه برخی از مفسران، اسماء عزیز و حکیم نیز با مسئله مذبور - که پیوند با مضمون کلی چند آیه است - در ارتباط است.

در ارتباط اسماء الهی با یک آیه، پیوند با صدر، میانه و ذیل آیه وجود دارد و در بعضی از آیات نیز، جمله‌ای واسطه در معنا قرار می‌گیرد و ارتباط با تمام یک یا دو آیه برقرار می‌شود. به طور کلی در این ارتباط، ممکن است رابطه اسماء با صدر، میانه و ذیل آیه خود و یا با آیات قبل و بعد خود، به شکل مستقیم باشد و یا اینکه به صورت غیرمستقیم و با واسطه قرار گرفتن یک جمله میان آنها ارتباط صورت گیرد.

منابع و مأخذ

- قرآن کریم.

- آلوسی، سید محمود، ۱۴۱۵ ق، روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم و السبع المثانی، بیروت، دار الكتب العلمیہ.

- ابن عربی، محی الدین محمد، ۱۴۲۲ ق، تفسیر ابن عربی، بیروت، دار احیاء التراث العربي.

- ابن قیم، محمد بن ابی بکر، ۱۴۲۷ ق، البیان فی علوم القرآن، بیروت، دار المعرفه.

- اندلسی، ابو حیان، ۱۴۲۰ ق، البحر المحیط فی التفسیر، بیروت، دار الفکر.

- بروسوی، اسماعیل، بی تا، تفسیر روح البیان، بیروت، دار الفکر.

- بلاغی، محمد جواد، ۱۴۲۰ ق، آلاء الرحمن فی تفسیر القرآن، قم، بعثت.

- بهایی، محمد بن حسین، ۱۴۰۵ ق، مفتاح الفلاح فی عمل الیوم و اللیلۃ من الواجبات و المستحبات، بیروت، دار الاضواء.

- بیضاوی، عبدالله بن عمر، ۱۴۱۸ ق، انوار التنزیل، بیروت، دار احیاء التراث العربي.

- جوادی آملی، عبدالله، ۱۳۸۹ - ۱۳۸۸، تسنیم، قم، اسراء.

- حائری، مرتضی، ۱۳۷۴، «چهل نکه از تفسیر سوره حمد»، بیانات؛ ویژه پژوهش‌های قرآنی، به کوشش حسین رضوانی، ش ۵ - ۸، قم، مؤسسه معارف اسلامی امام رضا ﷺ.

- حسینی همدانی، سید محمدحسین، ۱۴۰۴ ق، انوار درخشان، تهران، کتابفروشی لطفی.

- خویی، سید ابوالقاسم، بی تا، البیان فی تفسیر القرآن، بی جا، بی نا.

- رازی، ابوالفتوح حسین بن علی، ۱۴۰۸ ق، *روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القرآن*، مشهد، بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی.
- رازی، فخرالدین محمد بن عمر، ۱۴۲۰ ق، *مفاتیح الغیب*، بیروت، دار احیاء التراث العربي.
- زمخشری، جارالله محمد بن عمر، ۱۴۰۷ ق، *الکشاف عن حقائق غواصی التنزیل و عیون الاقاویل فی وجوه التأویل*، بیروت، دار الكتاب عربی.
- ———، بی تا، *اساس البلاغة*، بیروت، دار المعرفة.
- سیوطی، جلال الدین، ۱۴۲۱ ق، *الاتقان فی علوم القرآن*، بیروت، دار الكتاب العربی.
- صدقوق، محمد بن علی، ۱۳۷۶، *الاماں*، تهران، کتابچی.
- طلقانی، سید محمود، ۱۳۶۲، *پرتوی از قرآن*، تهران، شرکت سهامی انتشار.
- طباطبائی، سید محمدحسین، ۱۳۷۴، *المیزان فی تفسیر القرآن*، ترجمه سید محمدباقر موسوی همدانی، قم، دفتر انتشارات اسلامی.
- ———، ۱۳۸۷، *رسائل توحیدی*، به کوشش سید هادی خسروشاهی، ترجمه و تحقیق علی شیروانی، قم، بوستان کتاب.
- ———، ۱۴۱۷ ق، *المیزان فی تفسیر القرآن*، ج ۱۳، قم، دفتر انتشارات اسلامی.
- طبرسی، فضل بن حسن، ۱۳۷۲، *مجمع البيان لعلوم القرآن*، تهران، ناصرخسرو.
- طوسری، محمد بن حسن، بی تا، *التبيان*، بیروت، دار احیاء التراث العربي.
- طیب، سید عبدالحسین، ۱۳۷۸، *اطیب البيان فی تفسیر القرآن*، تهران، اسلام.
- فیض کاشانی، محمدمحسن، ۱۴۱۵ ق، *تفسیر الصافی*، تهران، صدر.
- قمی، علی بن ابراهیم، ۱۳۶۷، *تفسیر قمی*، قم، دار الكتاب.
- کاشانی، فتح الله، ۱۳۳۶، *منهج الصادقین فی الزام المخالفین*، تهران، کتابفروشی علمی.
- کربلاجی، جواد بن عباس، بی تا، *الأنوار الساطعه فی شرح الزيارة الجامعه*، بیروت، اعلمی.
- گنبدی، محمد، ۱۳۷۲، *تفسیر بیان السعاده فی مقامات العبادة*، ترجمه رضا خانی و حشمت الله ریاضی، تهران، دانشگاه پیام نور.
- ———، ۱۴۰۸ ق، *بیان السعاده فی مقامات العبادة*، بیروت، مؤسسه الاعلمی.
- مازندرانی، محمد بن صالح بن احمد، ۱۳۸۲ ق، *شرح الكافی*، تهران، المکتبة الاسلامیة.

- مصطفوی، حسن، ۱۳۶۸، *التحقيق في كلمات القرآن الكريم*، ج ۹، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
- _____، ۱۳۸۰، *تفسير روشن*، تهران، مرکز نشر کتاب.
- موسوی سبزواری، سید عبدالاعلی، ۱۴۰۹ق، *مواهب الرحمن*، بیروت، مؤسسه اهل الیت.
- واحدی، علی بن احمد، ۱۴۱۱ق، *اسباب النزول القرآن*، بیروت، دار الكتب العلمیه.
- ورام بن ابی فراس، مسعود بن عیسی، ۱۴۱۰ق، *مجموعه ورام*، قم، مکتبة فقیه.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرستال جامع علوم انسانی