

نقد و بررسی ترجمه واژه «رحمان» با تکیه بر دیدگاه آیت‌الله جوادی آملی

سید ضیاء الدین علیانسب*

ربابه اتفاق**، سید مجید نبوی***

چکیده

پژوهش حاضر بر آن است که با تحلیل واژه‌ی «رحمان» در آیه‌ی «بسم الله الرحمن الرحيم» گامی در کمک به فهم دقیق تر واژه و گویایی ترجمه‌ی آن بردارد. در این راستا، ابتدا به بررسی توضیحات تفاسیر از «رحمان» به خصوص تفسیر تسنیم پرداخته، تا مفهومی دقیق و رسا به دست آورده، سپس با بررسی ترجمه‌های مختلف، به این نتیجه رسیده است که «رحمان»، رحمتی مطلق، فراگیر و بی مقابل است؛ بنابراین غضب الهی را نیز شامل می‌شود، برخلاف رحمت رحیمیه که در مقابل غصب می‌باشد. این معنا از کترت و شمولیتی که از صیغه‌ی «فعلان» فهمیده می‌شود و قرینه‌ی سیاق آیه‌هایی که «رحمان» در آن‌ها به کار رفته و روایت‌هایی که به توضیح پیرامون آن پرداخته‌اند و مصادیقی که مفسران برای آن بر می-شمارند به دست می‌آید؛ و ترجمه هیچ‌کدام از مترجمان، رسانی کامل بر این معنا را ندارد. عدم قابلیت زبان فارسی در مقایسه با زبان عربی و در برخی موارد عدم تخصص‌های گوناگون لازم برای ترجمه از سوی مترجمان از جمله عوامل نارسانی ترجمه‌های فارسی است که در مورد واژه‌ی «رحمان»، شمولیت این رحمت بر غضب مستور الهی، مزید علت نارسانی ترجمه‌های آن شده است. در نهایت برای فهم این واژه، ترجمه‌ی تفسیری «اعطاء

* دانشیار، گروه قرآن و حدیث، دانشگاه حضرت مصومه (س)، قم، ایران، z.olyanasab@hmu.ac.ir

** دانش‌پژوه سطح ۳ حوزه علمیه، مرکز تخصصی الزهراء، تبریز، ایران (نویسنده مسئول)، r.ettefag@gmail.com

*** دانشجوی دکتری، گروه قرآن و حدیث، دانشگاه اراک، اراک، ایران، majidnabavi1366@gmail.com

تاریخ دریافت: ۱۳۹۹/۰۷/۱۵، تاریخ پذیرش:

و افاضه‌ی وجود و هر آن‌چه که شئیء، استعداد آن را دارد، و در مسیر وجود و هستی اش مشتاق به سوی آن است» را پیشنهاد می‌کند.

کلیدواژه‌ها: رحمن، سوره حمد، نقد ترجمه، رحمت خدا، مبانی تفسیری، جوادی آملی.

۱. طرح مسأله

قرآن، کتابی است که از جانب خداوند و برای هدایت بشر نازل شده‌است این کتاب دارای نکات ادبی و بلاغی بسیاری است و بی توجهی یا کم دقیقی سبب ارائه معانی غیر دقیق و در مواردی ناستوار می‌شود همچنین از آن جهت که قرآن متن مقدس است ضروری است که مترجمان تمام دقت و توان خود را بکارگیرند تا معنای دقیقی از آیات ارائه بدهند لازم به ذکر است که هرچند قابلیت‌ها و ظرفیت‌های زبان عربی، کار ترجمه را سخت و دشوار می‌کند اما باسته است که مترجمان تمام سعی خود را جهت ارائه ترجمه کم خطابکارگیرند.

یکی از واژه‌هایی که ضرورت دارد دقت بیشتری روی آن انجام گیرد؛ واژه «رحمن» در آیه اول سوره حمد است. این واژه تاکنون به صورت مستقل در ترجمه‌ها بررسی نشده‌است؛ از این رو، پژوهش حاضر ابتدا نگاهی به تفاسیر، به خصوص تسنیم دارد و با مبنای قرار دادن آن‌ها، ترجمه‌های فارسی این واژه را در آیه‌ی **(بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ)** که أعظم آیات قرآن است، در آینه‌ی نقد به تماشا خواهد نشست، تا به سؤال‌های زیر پاسخ دهد:

۱. واژه‌ی «رحمن» چندگونه ترجمه‌ی فارسی دارد؟
۲. تفاسیر قرآن، چه توضیحی برای روشن شدن معنای «رحمن» ارائه می‌کنند؟
۳. هر کدام از ترجمه‌های موجود برچه مبنایی است؟
۴. براساس تفاسیر، کدامین ترجمه به معنای حقیقی «رحمن» در **(بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ)** نزدیک‌تر است؟

پژوهش پیش‌رو با گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه‌ای، در صدد تبیین ترجمه دقیق و نقد ترجمه‌های ناستوار از واژه‌ی «رحمن» به صورت توصیفی - تحلیلی می‌باشد.

۱.۱ پیشینه‌ی تحقیق

۱. محمدييگى آيت تسميت در تفسير كشف الاسرار و عده الابرار (ترجمه، تفسير و تأويل **بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**) که به اذعان نگارنده تفسير و تاویل بسمله را در تفسير مييدى مورد بررسى قرار مى دهد و در نهايىت به اين نتيجه رسيده که رحمان نعمت روزى و خلق است.(محمدييگى، ۱۳۷۴: صص ۲۲-۱۵) اين تحقیق بيشتر به بحث مصادق رحمت رحمانيه در اين تفسير پرداخته و مفهوم رحمان را تبیین نمى کند و جامعیت تحقیق پيش رو را هم ندارد.
۲. هدایي در مقاله‌اي با عنوان نقدی بر ترجممه مفاهيم بنیادی قرآن کريم، نوشته‌ی صفارزاده، ترجمه پیشنهادی ایشان برای مفاهيم بنیادی قرآن را نقد مى کند، که «رحمن» و «رحیم» از آن جمله‌اند.(هدایي، ۱۳۷۹: صص ۷-۳)
۳. فقيه در مقاله‌ي خود به بررسی نظریه‌ی تفسیری سه تن از مفسران قرآن آیت الله خوبی، علامه طباطبائی و آیت الله جوادی آملی در معنای «رحمن» و «رحیم» پرداخته و در نهايىت نظر آیت الله خوبی مبنی بر عدم اختصاص رحمت رحيميه بر مومنان را بر اساس شواهدی از آيه‌های قرآنی، صحیح تر معرفی مى کند.(فقیه، ۱۳۸۳: صص ۹-۴) حال آن‌که آياتی چون آیه‌ی **﴿نَادِي أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قُدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدْنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْنُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ فَادْنُ مُؤْذَنٌ بِيَنْهُمْ أَنْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ﴾**(اعراف: ۴۷) لعنت و دوری از رحمت را برای ظالمان آیه متوجه جهنميان است - بیان مى کند و آیه‌ی **﴿سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبٌّ رَحِيمٌ﴾**(یس: ۳۶-۵۸) در سياق سخن از بهشتیان، سلام پروردگار رحیم را برای بهشتیان اثبات مى کند؛ حال آن‌که در خصوص جهنميان تعیير سلام به کار نرفته است و سخن امام على عليه السلام در نامه ۲۷ نهج البلاغه در شرح حال جهنم «دار» لیس فيها رحمة تأييدی بر اين ادعاست؛ در نتيجه اختصاص رحمت رحيميه بر مومنان تعارضی با آيات قرآن ندارد.
۴. انوشیرواني در مطالعه تطبیقی ترجمه‌های انگلیسي سوره حمد؛ قابلیت زبان مقصد برای یافتن معادل مناسب واژه‌های آیات سوره‌ی حمد را مورد بررسی قرار مى دهد.(انوشیرواني، ۱۳۸۵: صص ۴۲-۱۷)
۵. على نصيري در مقاله‌ي بررسی تطبیقی بیست ترجمه سوره حمد، به بررسی ترجمه‌ي فارسي سوره‌ی حمد پرداخته، که اشاراتی به «رحمن» و «رحیم»، و ترجمه‌های فارسي آن را دارد.(نصيري، ۱۳۸۵: ص ۲۷۷-۲۵۴) اين مقاله تنها چهارگونه ترجممه‌ي

«رحمن» را بررسی کرده، در حالی که پژوهش پیش رو ۲۰ گونه ترجمه از «رحمن» را بررسی می کند، از آنجایی که این پژوهش تنها در واژه‌ی «رحمن» کاوش می کند، دقت بیشتری نسبت به مقالات پیشین در خصوص واژه‌ی «رحمن» دارد و مبانی تفسیری ترجمه‌ها را نیز تحلیل خواهد کرد.

۶. اشرفی ترجمه‌های انگلیسی **بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ** را از لحاظ رسایی بررسی کرده است.(اشرفی، ۱۳۸۹: صص ۶۶-۸۱)

۷. محمدی نیک در سرمقاله گستره معنایی «رحمن» و «رحیم» در روایات اهل بیت علیهم السلام؛ روایت‌هایی را که درخصوص رحمت رحمانیه و رحیمیه وارد شده است را از لحاظ شمولیت برخصوص دنیا، یا دنیا و آخرت بررسی کرده است.(محمدی نیک؛ ۱۳۹۰: صص ۳-۷)

۸. مرزبانی در نوشه‌ی واژگان ذی وجوه «هله‌ی»، «صلاء» و «رحمه‌ی» در ترجمه‌های فارسی و انگلیسی قرآن کریم، رحمة را با توجه به علم وجوه و تنها در آیه‌ی ۱۰۷ عمران بررسی کرده و مصدق بهشت را برای رحمت مطرح می کند.(مرزبانی، ۱۳۹۵: صص ۷۹-۹۷)

۹. رحمانی نعیمی و همکاران، در مقاله‌ی خود «رحمن» و «رحیم» را بر اساس قاعده‌ی ادبی «زيادة المبني تدل على زيادة المعنى» بررسی کرده و به این نتیجه رسیده است که «رحمن» واژه‌ی دخیل است، و دلیل آن را استعمال این واژه توسط مسیحیان و در تعالیم آنان دانسته است.(نعیمی و همکاران، ۱۳۹۵: صص ۱۱۳-۱۳۲) حال آن‌که اگر «رحمن» واژه‌ی دخیل بود. اولاً: نبایستی «ال» می گرفت. ثانیاً: باید به دلیل غیر عربی و به اذعان نویسنده «علم بودن»، غیر منصرف می شد، حال آن‌که در قرآن به صورت منصرف استعمال شده است.

۱۰. ابراهیمی در پژوهشی با عنوان جایگاه رحمت الهی در تفاسیر فرقین؛ بعد از بررسی لغوی این دو واژه به طور اجمالی، تفاسیر فرقین را از لحاظ شمولیت آن در دنیا و آخرت، مؤمن و کافر مورد بررسی قرار داده، در نهایت نظر آیت الله خوبی مبنی بر شمولیت رحمت رحیمیه بر مؤمن و کافر در دنیا و آخرت را می پذیرد و اختصاص رحمت رحیمیه بر مومنان را مخالف با آیات قرآن می داند.(ابراهیمی، ۱۳۹۵: صص ۸۵-۱۰۴) البته ادعای ایشان طبق آیات قرآنی ذکر شده در نقد مقاله ناصر فقیه قابل تأمل است.

۱۱. مقاله‌ی **(بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ)** در ترجمه‌های قدیم و جدید قرآن؛ در دو بخش کلی در رابطه با ترجمه‌های فارسی تنظیم شده، در بخش نخست به صورت تفصیلی آثار کهن را بررسی کرده و در بخش دوم یعنی در آثار معاصر فقط به ذکر ترجمه آیه بستنده کرده و در آخرین مرحله بین ترجمه‌های قدیمی، مقایسه شده و نوآوری‌ها، امتیازها، زیبایی‌ها و ملاحظات آن‌ها را بیان کرده است. (ساجدی، ۱۳۹۷: صص ۳۷-۸)

ویژگی که پژوهش پیش رو را از مقاله‌های نامبرده تمایز می‌کند، بررسی مفهوم «رحمن» در اکثر تفاسیر و مشخص نمودن خاستگاه ترجمه‌ها، و تحلیل ۲۰ گونه ترجمه در ۵۵ ترجمه‌ی فارسی این واژه است، همراه با ذکر دلایل قرآنی و روایی برای مفهوم گسترده و بی‌مقابل رحمت رحمانیه و در نهایت ارائه ترجمه‌ی پیشنهادی برای «رحمن».

۲. بررسی ترجمه‌ی فارسی «رحمن» در آیه‌ی (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ)

از بررسی ترجمه‌های فارسی «رحمن» و ملاحظه‌ی تفاوت آن‌ها، در مجموع ۲۰ گونه ترجمه‌ی فارسی به شرح زیر حاصل شد:

۱. بخشنده (الهی قمشه‌ای، ابراهیمی، ارفع، بربزی، بروجردی، ثقیل تهرانی، پورجوادی، حاجتی، حلیبی، گرمارودی، مکارم، مشکینی، کاویانپور، مصباح‌زاده، صفی‌علیشاه، عاملی، اشرفی تبریزی، خرم دل «أهل سنت»، امین‌الاسلام ابوعلی، ملکی) این ترجمه بر مبنای تفسیر کثرت اعطاء و افاضه بر محتاج می‌باشد. (جوادی، ۱۳۹۰، ج ۱: ص ۲۸۰)

۲. رحمتش بی‌اندازه است (انصاریان) مبنای این ترجمه تفاسیری است که «رحمن» را رحمت مطلق و بی‌نهایت می‌دانند. (جوادی، ۱۳۹۰، ج ۱: ص ۲۸۰)

۳. مهر گستر (صلواتی) منشأ ترجمه تفاسیری است که شمولیت را از صیغه‌ی فعلان، استخراج نموده‌اند.

۴. گسترده مهر (رضایی اصفهانی و همکاران، صفوی) منشأ تفسیری این ترجمه تفاسیری است که «رحمن» را به «واسع الرحمة» تفسیر کرده‌اند.

۵. بخشانیده (دھلوی «أهل سنت»، یاسری، ابوالفتوح رازی، فارسی، شعرانی، آیتی، معنیه، دانش، مجتبوی، سراج، رهنمای، معزی، نجفی، انصاری خوشابر) این ترجمه، منشأ تفسیری روشنی ندارد.

۶. مهرورزنده (تشکری، شهاب) ترجمه‌ی «رحمن» به «مهرورزنده» که به معنای «عاشق» می‌باشد، خاست‌گاه تفسیری ندارد.
۷. جهان‌دار دشمن پرور به بخشایندگی (میبدی «اهل سنت») «جهان‌دار دشمن پرور» برگرفته از شمولیتی است، که روایات و تفاسیر برای رحمت رحمانیه در خصوص کافران قائل شده‌اند؛ ولی این‌که کافران مورد عفو قرار گیرند، خاست‌گاهی از تفاسیر ندارد.
- ۸ رحمان است به بسط روزی و به ما رحم می‌کند، هرچند مردم از اطاعت‌ش سرپیچی کنند آنان را از رزق خود بی بهره نمی‌کند. (خسروی) به نظر می‌رسد که این ترجمه بر گرفته از روایت تفسیری امام علی علیه السلام است که فرمودند: «الرَّحْمَنُ الْعَاطِفُ عَلَىٰ حَلْقِهِ بِالرِّزْقِ لَا يَقْطُعُ عَنْهُمْ مَوَادَ رِزْقِهِ وَ إِنْ أَقْطَعُوا عَنْ طَاعَتِهِ...» باشد. (فیض کاشانی، ۱۳۷۱، ج ۱: ص ۹۵)
۹. مهریان به روزی دادن (بی‌نام) منشأ این ترجمه، روایت تفسیری پیشین است. (فیض کاشانی، ۱۳۷۱، ج ۱: ص ۹۵)
۱۰. روزی دادن (ابوحفص، نجم الدین عمر «اهل سنت»)
۱۱. بخشایشگر [برکافه خلائق از: جماد و نبات و حیوان و جن و ملک و از مؤمن و کافر و نیکوکار و فاجر] (بلاغی) این ترجمه منشأ روایی ندارد.
۱۲. مهریان (طبری «اهل سنت») این ترجمه براساس تفسیر نووی جاوی است که «رحمن» را به معنای عاطف بر نیک و بد می‌دانند. (نووی جاوی، ۱۴۱۷، ج ۱: ص ۷)
۱۳. هستی بخش (بهرامپور) خاست‌گاه این ترجمه تفاسیری است، که «رحمن» را نعمت وجود و حیات می‌دانند. (طوسی، بی‌تا، ج ۱: ۳۳۱ / صادقی تهرانی، ۱۳۸۲، ج ۱: ص ۸۵)
۱۴. رحمت‌گر بر آفریدگان (صادقی تهرانی) به نظر می‌رسد، خاست‌گاه این ترجمه، تفسیر تسنیم و تمامی تفاسیری است که بر اساس آیه‌ی «رحمتی و سعیت کل شیء» (اعراف: ۱۵۶/۷) رحمت رحمانیه را شامل تمامی مخلوقات می‌دانند.
۱۵. رحمت‌گر (فولادوند) برخی از تفاسیر رحمان را مشتق از رحمت دانسته‌اند. مانند: المیزان (طباطبایی، ۱۴۱۷ ه.ق، ج ۱: ص ۱۸) من وحی القرآن، (فضل الله، ۱۴۱۹ ه.ق، ج ۱: ص ۴۱) الکشاف (زمخشri، ۱۴۰۷ ه.ق، ج ۱: ص ۶) به نظر می‌رسد این نوع ترجمه برگرفته از این تفاسیر باشد.

۱۶. او رحمت و مهربانی داشته و رحمت او بر همهٔ موجودات بسط گرفته‌(مصطفوی)؛ منشأ این ترجمه مفردات قرآنی خود مترجم می‌باشد، که در آن به تفسیری از «رحمان» توجه کرده است.(مصطفوی، ۱۴۳۰ق، ج ۴: ص ۹۸)
۱۷. رحمت واسعه‌ی خداوندیش تمام موجودات را احاطه نموده، جمیع موجودات در دنیا مشمول رحمت رحمانی اویند.(بانو امین) «رحمت واسعه» برگرفته از صیغه‌ی مبالغه، و شمولیت آن در دنیا، که در عبارت بعدی آمده، برگرفته از حدیث «يا رَحْمَنَ الدُّبُيَا وَ رَحِيمَ الْآخِرَةِ»(قمی مشهدی، ۱۳۶۸، ج ۱: ص ۵۳) است، که رحمت رحمانیه را مختص دنیا می‌داند.
۱۸. بزرگوار (فقیهی رضایی) به نظر می‌رسد این ترجمه نیز منشأ تفسیری ندارد.
۱۹. سرشار از مهر بر همهٔ موجودات (مهدیه) خاستگاه این ترجمه همان طورکه خود نگارنده اشاره دارد، تفسیر تسنیم می‌باشد.
- برخی ترجمه‌های فارسی قرآن این واژه را ترجمه نکرده‌اند.(خواجوي، قرشى، طاهرى، پاينده) و همان عبارت عربی را در ترجمه ذکر کرده‌اند.
- برای یافتن معنای «رحمان» بایستی ابتدا ریشه آن در منابع لغوی، حدیثی و تفسیری، بررسی شود:

۳. بررسی واژهٔ «رحمان» در لغت، تفسیر و حدیث

«رحمان» مشتق از رحمت بر وزن فَعْلان است؛ به همین جهت برای یافتن درک صحیح از معنای آن ابتدا بایستی رحمت را از لحاظ لغوی مورد بررسی قرار داد، تا معنای دقیق‌تر از «رحمان» به دست آید.

۱.۳ «رحمان» در لغت

رحمت به معنای رقت و تعطف و مغفرت(ابن منظور، ۱۴۱۴، ج ۱۲: ص ۲۳۲) رافت(ابن فارس، ۱۴۰۴، ج ۲: ص ۴۹۸) نرمی که احسان به دیگری را اقتضا دارد، که گاهی در مجرد رقت به کار می‌رود، و گاهی در احسان بدون رقت. رحمتی که در مورد خدا استعمال می‌شود مجرد احسان و بدون رقت می‌باشد، از این معنی روایت شده است که: «اَنَّ الرَّحْمَةَ مِنَ اللَّهِ إِنْعَامٌ وَ إِفْضَالٌ وَ مِنَ الْاَدْمَيْنِ رَقَّةٌ وَ تَعْطُفٌ».(راغب اصفهانی، ۱۴۱۲: ص ۳۴۷) رحمت

تجلى رافت و ظهور رقت قلب را گویند، در خدا رحمت به معنای فیض منبسط، ساطع کننده نور و احاطه کننده به همه عوالم وجود آسمانی و زمینی، مادی و معنوی، ظاهری و باطنی، ایجادی و بقایی که وجود در آن‌ها چون نور، جریان و نفوذ دارد.(مصطفوی، معانی از قبیل کثرت(ابن منظور، ۱۴۱۴، ج ۱۲: ص ۲۲۲)، امتلاء، (مصطفوی، ۱۴۳۰، ج ۴: ص ۱۴۳۰، ج ۴: ص ۹۵).

لغویون «رحمن» را مشتق از رحمت دانسته و با توجه به معنای که برای رحمت ارایه کرده‌اند،(خلیل بن احمد فراهیدی، ۱۴۰۹، ج ۳: ۲۲۵ / ۱۴۲۱، ج ۵: ۳۳؛ راغب اصفهانی، ۱۴۱۲: ص ۳۴۷ زمخشri، ۱۴۰۷، ج ۱: ص ۸ / مصطفوی، ۱۴۳۰، ج ۴: ص ۹۵)، معانی از قبیل کثرت(ابن منظور، ۱۴۱۴، ج ۱۲: ص ۲۲۲)، امتلاء، (مصطفوی، ۱۴۳۰، ج ۴: ص ۹۵) وسعت (زمخشri، ۱۴۰۷، ج ۱: ص ۸) برای آن شمرده‌اند.

۲.۳ رحمن در تفاسیر

تفاسیر در پرده برداری از معنای «رحمن» بر دو دسته‌اند.

۱۰.۳ تفسیرهایی که نقاب از چهره‌ی مفهوم کنار می‌زنند.

قریب به اتفاق تفاسیر، «رحمن» را بر وزن فعلان، و صیغه‌ی مبالغه می‌شمارند، که بر کثرت و سرشاری، دلالت دارد؛ از این رو رحمت رحمانیه را به معنای رحمت عام و فراگیر می‌دانند که همه موجودات از جمله انسان -مؤمن و کافر- را شامل است؛ آنچه موجب اختلاف تفسیری از «رحمن» می‌شود، شمولیت رحمت رحمانیه بر دنیا و آخرت، و تفاوت معنایی است که از واژه‌ی رحمت توسط مفسرها مطرح شده، که با توجه به عدم مطابقت برخی از این معانی با آنچه در کتاب‌های لغت ارایه شده، نشان از مجازی بودن آن دارد.

برخی از مفسران، رحمت را به معنای رقت قلب و تعطف گرفته(صدرالدین شیرازی، ۱۳۶۶، ج ۱: ص ۶۵ زمخشri، ۱۴۰۷، ج ۱: ص ۸) و «رحمن» را رسنده در رحمت به نهایت درجه‌ی آن (صدرالدین شیرازی، ۱۳۶۶، ج ۱: ص ۶۵ سیزواری نجفی، ۱۴۰۶، ج ۱: ص ۱۶)، و دهنده‌ی نعمت‌های بزرگ و اصول آن‌ها - که وجود باشد- (زمخشri، ۱۴۰۷، ج ۱: ص ۸ / بیضاوی، ۱۴۱۸، ج ۱: ص ۲۷) معنا نموده، «رحمن» را مجاز از نعمت بر بندگان دانسته‌اند.(زمخشri، ۱۴۰۷، ج ۱: ص ۸ / صدرالدین شیرازی، ۱۳۶۶، ج ۱: ص ۶۵) علامه طباطبایی با اندکی تفاوت، رحمت را تأثیری خاص می‌داند، که با مشاهده‌ی ضرر یا نقصی، بر دیگری برانگیخته می‌شود، و در صدد جبران آن نقص برمی‌آید؛ البته با توجه به این که

ذات اقدس الهی از هرگونه انفعال به دور است، بر این اساس «رحمن» را به معنای اعطاء و افاضه‌ی وجود، و سایر نعمت‌هایی دانسته‌اند، که به بیان آیه‌ی ﴿وَ إِنْ تَعْدُوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوها﴾ (ابراهیم: ۳۴/۱۴) قابل شمارش نمی‌باشد(طباطبایی، ۱۴۱۷، ج: ۱۰: ص ۸۰)، و در جایی دیگر از تفسیر، رحمت رحمانیه را اعطاء‌آن چیزی معرفی می‌کند، که شیء، استعداد آن را دارد، و در مسیر وجود و هستی اش مشتاق به‌سوی آن است(طباطبایی، ۱۴۱۷، ج: ۱: ص ۱۴)، و بر این عقیده‌اند که رحمت رحمانیه مختص دنیاست(طباطبایی، ۱۴۱۷، ج: ۱: ص ۲۳) «برخی آن را به معنای رهایی از آفت‌ها و رساندن خیرات به نیازمندان (فخر رازی، ۱۴۲۰، ج: ۱: ص ۲۴)، تفسیری دیگر آن را به معنای صاحب رحمت، و رحمت را اراده‌ی خیر بر اهل آن دانسته است.(محلی و سیوطی، ۱۴۱۶، ج: ۱: ص ۴)

آیت‌الله جوادی با انتقاد از معنای اهل لغت، که رحمت را به معنای رقت قلب، دلسوزی، رافت، عطوفت، حب و دلسوزی گرفته‌اند، براین عقیده‌اند که تمامی موارد یاد شده، مراحل پیشین رحمت است، نه خود آن؛ چرا که با مشاهده‌ی صحنه‌های رقت‌آور ابتدا در قلب انسان عطوفت، دلسوزی، محبت، شفقت و رافت، سپس رحمت پدید می‌آید. ثانیاً: آن‌چه گفته شد ویژگی مصداقی از مصاديق رحمت است که در آدمی ظاهر می‌شود و خدا منزه از هرگونه انفعال و تأثر است؛ بنابراین معنای جامع رحمت، همان اعطاء و افاضه برای رفع حاجت نیازمندان، و «رحمن» مبدأ سرشار از رحمت می‌باشد. (جوادی، ۱۳۹۰، ج: ۱: ص ۲۸۰)

رحمت رحمانیه ذات اقدس الهی بنا بر آیه‌های: **﴿رَحْمَتِي وَسِعْتُ كُلَّ شَيْءٍ﴾** (اعراف: ۱۵۶/۷)، **﴿رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً﴾** (غافر: ۷/۴۰) رحمتی فraigیر و نامتاهی است که مقابله آن عدم است، و در برگیرنده‌ی غضب الهی نیز می‌باشد، (جوادی، ۱۳۹۰، ج: ۱: ص ۲۸۰-۲۹۲-۲۹۳) غضب الهی و عذاب الهی با اهدافی مانند بازگرداندن مردم از اعمال زشت می‌باشد قرآن کریم در این باره می‌فرماید: **﴿وَلَنُذَاقُنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾** (سجده: ۲۱) بنابراین در غضب الهی نیز رحمت وجود دارد و آن رحمت همان بازگرداندن افراد گنهکار به سمت خدا می‌باشد.

اگر غضب را از دایره‌ی رحمت رحمانیه خارج و در مقابل آن بدانیم، بدون دلیل، رحمت مطلقی را که آیه‌ها بدان اشاره دارند، مقید کرده‌ایم، و اگر عالم، براساس دو نقشه یکی رحمت و دیگری غضب اداره شود، عالم منسجم نخواهد بود؛ پس بایستی رحمت مطلق و فraigیری که مقابله ندارد، باشد تا تمامی امور ممکنات را زیر چتر خود گیرد؛ البته

با توجه به روایت «يَا مَنْ سَبَقَتْ رَحْمَتُهُ غَضَبُهُ» (مفید، ۱۴۱۳: ص ۱۶۱) و «تَسْعَى رَحْمَتُهُ أَمَامَ غَضَبِهِ» (صحیفه سجادیه، دعای ۱۶) رحمت، امامت و رهبری غضب را بر عهده دارد و پیشتر و بیشتر از غضب است (صدرالدین شیرازی، ۱۳۶۶، ج ۱: ص ۷۴/ جوادی، ۱۳۹۰، ج ۵: ص ۶۰۲) از این رو وصف غضب الهی هم در نام شریف «الله» و هم در وصف جامع «الرحمن» مستور شد نه مشهور، و بر همین اساس است که از غضب شدگان با صیغه‌ی مجهول (مغضوب علیهم) (حمد: ۱/ ۷) یاد شد. (جوادی، ۱۳۹۰، ج ۱: ۳۷۹)

۲.۲.۳ تفاسیری که با بیان مصداق، تلاش دارند تا تصویری روشن از واژه‌ی «رحمن» ارایه نمایند.

تصادیقی چون: کثرت نعمت بر محتاج، (ماوردي، بی‌تا، ج ۱: ص ۵۳؛ نیشابوری، ۱۴۱۵، ج ۱: ص ۵۸) رهایی از انواع آفت‌ها و رساندن خیرات به نیازمندان، (فخر رازی، ۱۴۲۰، ج ۱: ص ۲۴) مطلق نعمت، (طبرسی، ۱۳۷۲، ج ۱: ص ۹۴) نعمت بر محتاج، (ماوردي، بی‌تا، ج ۱: ص ۵۳؛ نیشابوری، ۱۴۱۵، ج ۱: ۵۸) ایجاد اشیاء و ابراز آن‌ها، (ابن عجیه، ۱۴۱۹، ج ۱: ص ۷) مدبّر عاطف بر نیک و بد به واسطه‌ی دادن رزق و دفع آفات، (نوی، ۱۴۱۷، ج ۱: ص ۷) مدبّر وجود، (فیضی دکنی، ۱۴۱۷، ج ۱: ص ۴۸) هدایت ابتدایی و عامه برای تمامی بندگان، (طباطبایی، ۱۴۱۷، ج ۱: ص ۲۳) «رحمن» در دنیا با خلقت و هدایت، و در آخرت با حشر (صادقی تهرانی، ۱۳۶۵، ج ۱: ص ۸۵) و تنظیم عالم تکوین به احسن نظام (موسوی سبزواری، ۱۴۰۹، ج ۱: ص ۱۷) اشاره کرده‌اند.

برخی تفاسیر به آیه‌ی (وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلُّ شَيْءٍ) (اعراف: ۱۵۶/۷) و روایت «الرحمن» بجمعی خلقه و الرحيم بالمؤمنین خاصةً (عروسوی حویزی، ۱۴۱۵، ج ۱: ص ۱۹) استناد کرده، آن‌ها را نشان از وسعت رحمت رحمانیه و عمومیت آن بر تمامی موجودات دانسته‌اند، (صدرالدین شیرازی، ۱۳۶۶، ج ۱: ص ۷۴/ طباطبایی، ۱۴۱۷، ج ۱: ص ۲۳) و با تکیه بر آیه‌ی (الْمُلْكُ يَوْمَذِ الْحَقُّ لِرَحْمَنِ) (فرقان: ۲۶/۲۵) رحمت رحمانیه را برای آخرت ثابت دانسته‌اند، و حشر در قیامت را مصدق رحمانیت معرفی نموده‌اند (صادقی تهرانی، ۱۳۶۵، ج ۱: ص ۸۵)، روایت‌های «رَحْمَنَ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَرَحِيمَهُمَا» نیز بر این معنا تاکید دارند (ابن طاووس، ۱۳۷۶، ج ۱: ص ۲۲۸)؛ البته تفاسیری هم وجود دارد که با استناد به روایت «يَا رَحْمَنَ الدُّنْيَا وَرَحِيمَ الْآخِرَةِ»، «رحمن» را تنها در دنیا صادق می‌دانند.

«رحمن» بر وزن فعلان، صیغه‌ی مبالغه و بر کثرت رحمت دلالت دارد، احادیث روایت شده در این خصوص بر دو دسته‌اند که مؤید این کثرت و شمولیت می‌باشند: دسته‌ای از روایت‌ها به عمومیت رحمت رحمانیه در دنیا اشاره دارند، و برخی دیگر این شمولیت را در آخرت نیز صادق می‌دانند، که سیاق آیه‌های قرآنی چون ﴿الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِرَحْمَنٍ﴾ دلیلی بر شمولیت آن در آخرت است، و از طرفی آیه‌ی ﴿يَا أَبْتَ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَمْسَكَ عَذَابًَ مِنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونُ لِ الشَّيْطَانِ وَلِيًّا﴾ (مریم: ۴۵/۱۹) عذاب و غضب را از رحمانیت خدا می‌شمارد.

آن‌چه از بررسی و اژه‌ی «رحمن» در لغت و استعمال قرآنی به دست می‌آید این است که «رحمن» مشتق از رحمت، رحمتی مطلق، فراگیر و بی‌مقابل است (منظور از بی‌مقابل این است که رحمت رحمانیه برخلاف رحمت رحیمیه در مقابل غضب نیست و رحمان بی‌مقابل است) به این معنا که غضب را نیز زیر چتر خود دارد و مهندسی عالم بر اساس رحمت رحمانیه است که در آن غضب به امامت و رهبری رحمت و بیشتر و پیشتر از آن است و آن‌چه کلام مفسر معاصر قرآن، آیت‌الله جوادی بر آن تأکید دارد، این است که وصف «الرحمن» همانند «الله» که اسم اعظم است و تمامی اسماء حسنای الهی را زیر پوشش دارد، «الرحمن» نیز تمامی صفات الهی را در بر می‌گیرد و در سوره‌ای که محتواهی مهرآمیز دارد و اوصاف جمال الهی را بیان می‌نمایید، در چهره‌ی جمال و در سوره‌هایی که سخن از اوصاف جلالیه الهی است، در چهره‌ی غضب الهی تجلی می‌کند (جوادی، ۱۳۹۰، ج ۱: ص ۲۹۰) که به نظر می‌رسد هیچ یک از ترجمه‌ها نتوانسته‌اند به طور کامل حتی نزدیک به این معنا را برسانند، که مهم‌ترین دلیل آن عدم امکان ترجمه‌ی و اژه‌ی جامعی چون «رحمن» است. تمامی تفاسیری که مصاديقی از «رحمن» ارایه کرده‌اند، از افاضه‌ی وجود بر تمامی موجودات گرفته، تا روزی و دفع آفت‌ها، و رساندن خیرات، و حشر در قیامت و استعمال «الرحمن» در سیاق آیه‌هایی که مربوط به قیامت و متنعم شدن بهشتیان و عذاب کافران است، نشان از حضور رحمت رحمانیه در سرتا سر عوالم و مراحل تدبیر و اداره هستی دارد، و تأیید بر این نکته که «الرحمن» اسم اعظم الهی و هم‌ردیف لفظ جلاله‌ی «الله» است ﴿قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى﴾ (اسراء: ۱۱۰/۱۷)، و عالم با رحمت رحمانیه اداره می‌شود.

۳.۳ رحمان در روایات

در ذیل آیه اول سوره حمد درباره رحمان روایاتی نقل شده که به آن‌ها اشاره می‌شود از پیامبر روایت شده که حضرت عیسیٰ(ع) فرمودند: الرحمن الرحيم الدنيا والرحيم رحيم الآخرة (طوسی، بی تابع، ج ۱، ص ۲۹)

برخی از تابعان هم می‌گویند: الرحمن بجميع الخلق والرحيم بالمؤمنين خاصة (طبرسی، ۱۳۷۲، ج ۱، ص ۹۴)

از امام صادق علیه السلام هم روایت شده که ایشان فرمود: الرحمن اسم خاص بصفة عامة والرحيم اسم عام بصفة خاصة (عروسوی حوزی، ۱۴۱۵، ج ۱، ص ۱۴)

در روایتی آمده: أن الله قابض هذه إلى تلك فيكملها مائة يرحم بها عباده يوم القيمة. (طبرسی، ۱۳۷۲، ج ۱، ص ۹۴)

۴. دلایل اطلاق رحمت رحمانیه در دنیا و آخرت و شمول آن بر غضب

برای اثبات این مدعای رحمت رحمانیه، مطلق است؛ یعنی شامل غضب هم می‌شود، فرآگیر است؛ یعنی تمامی موجودات مؤمن و کافر در دنیا و آخرت را شامل می‌شود، دلایل قرآنی و روایی بسیاری وجود دارد که به مهم‌ترین آن‌ها استناد می‌شود:

۱.۴ دلایل قرآنی

سیاق آیاتی چون ﴿يَا أَبْتَ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَمْسَكَ عَذَابًا مِنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا﴾ (مریم: ۴۵/۱۹) که حضرت ابراهیم برای عمومی خود، خوف از عذاب «الرحمن» دارد و دیگر آیه‌هایی که واژه «الرحمن» در آن‌ها استعمال شده، و توجه به توضیحاتی که در مورد تجلی وصف رحمان با توجه به سیاق آیه گذشت، نشان از آن دارد که رحمت رحمانیه، رحمتی عام است که دنیا و آخرت را در بر می‌گیرد و شامل غضب نیز می‌شود.

۱. «يَوْمَئذٍ» در ﴿الْمُلْكُ يَوْمَئذٍ الْحَقُّ لِرَحْمَنِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا﴾ (فرقان: ۲۶/۲۵) اشاره به قیامت دارد که عبارت ﴿كَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا﴾ با تصریح بر قیامت و آمدن حرف «على» بر سر «کافرین» و استعمال کلمه‌ی «عسیراً» اشاره به عذاب و غضب الهی بر آنان دارد.

۲. ﴿قُلْ مَنْ كَانَ فِي الصَّلَالَةِ فَلَيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا﴾ (مریم: ۷۵/۱۹) این آیه با سخن از سنت امداد که بر اساس آیه‌ی ﴿كُلًاً نُمِدُّ هُؤُلَاءِ وَ هُؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَ مَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا﴾ (اسراء: ۲۰/۱۷) شامل مؤمن و کافر می‌شود، محرومیت کافر از هدایت پاداشی را بیان می‌دارد که نتیجه‌ی غضب است. به نظر می‌رسد استعمال کلمه‌ی «الرحمن» در آیه، نشان از غضب در رحمت رحمانیه دارد.

۲.۴ دلایل روایی

۱. فرازی از زیارت جامعه‌ی کبیره که به صراحة، غضب را به «الرحمن» نسبت می‌دهد: «...عَلَى مَنْ جَحَدَ وَ لَا يَتَكَبَّرُ غَضَبُ الرَّحْمَنِ...» (ابن بابویه، ۱۴۱۳، ج: ۲؛ ص: ۶۰۹) غضب خدای رحمان بر کسی است که ولایت شما(اهل بیت) را انکار کرد.

۲. روایتی دیگر «زَكَرِيَاً عَلَيْهِ السَّلَامُ... حَدَّثَنِي حَبِيبِي جَبَرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى إِنَّ فِي جَهَنَّمَ جَبَلًا يُقَالُ لَهُ السَّكْرَانُ فِي أَصْلِ ذَلِكَ الْجَبَلِ وَادٍ يُقَالُ لَهُ الْفَضْبَانُ يَغْضَبُ لِغَضَبِ الرَّحْمَنِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى...» (فتال نیشابوری، ۱۳۷۵، ج: ۲؛ ص: ۴۳۵) حضرت زکریا(ع) فرمود جبریل به نقل از خداوند فرمود در جهنم کوهی هست که به آن سکران می‌گویند در درون این کوه وادی ای هست که به آن غضبان می‌گویند که با غضب خدای رحمان غضب می‌کند.

۳. روایاتی که به صورت دعاست و توضیحاتی در مورد رحمانیت خدا دارد «...فَمَنْ عَصَانِي شَقِّيْ فَإِنَّ الرَّحْمَنَ الرَّحِيمَ رَحْمَانُ كُلِّ زَمَانٍ آتَى بِالشَّدَّةِ بَعْدَ الرَّحَاءِ وَ بَالرَّحَاءِ بَعْدَ الشَّدَّةِ» (ابن شعبه حرانی، ۱۳۶۳؛ ص: ۴۹۳) کسی که مرا نافرمانی کند شقی شده است من رَحْمَن و رَحِيم هستم رحمان هر زمان با سختی بعد از آسایش و آسایش بعد از سختی می‌آید.

سیاق این عبارت گویای آن است که «رحمان» به معنای رحمت عام، تقابل با عدم دارد و غضب را نیز در بر می‌گیرد؛ از باب «سَبَقَتْ رَحْمَتُهُ غَضَبَهُ»، نه به معنای رحمت خاص که مساوی مهریانی و مقابل غضب است.

۴. روایت «يَا مَنْ سَبَقَتْ رَحْمَتُهُ غَضَبَهُ» (مفید، محمد بن محمد، ۱۴۱۳؛ ص: ۱۶۱) و «تَسْعَى رَحْمَتُهُ أَمَامَ غَضَبَهُ» (صحیفه‌ی سجادیه دعای ۱۶) و «سُنَّةُ اللَّهِ سَبَقَتْ رَحْمَةُ اللَّهِ غَضَبَهُ» (مجلسی، ۱۴۰۳، ج: ۹؛ ص: ۳۳۸)

۵. تقابلی که در روایت هایی چون: «...يَا سُبُّوْحُ يَا مُتَّهِي التَّسْبِيْحِ، يَا رَحْمَانُ يَا فَاعِلَ الرَّحْمَةِ، يَا اللَّهُ يَا عَلِيِّمُ...»(کلینی، ۱۴۰۷، ج ۴: ص ۶۳۱) در واژه‌ی «رحمان» و «راحم» وجود دارد، نشان‌گر نوعی تفاوت و تمایز بین این دو است، که به قرینه‌ی سیاق آیاتی که در آن‌ها واژه‌ی «رحمن» به کار رفته و سخن از عذاب به میان آمده، رحمت رحمانیه مطلق بوده، غیر از مهربان و رحمت خاصه است.

۶. روایاتی که اشاره به رحمانیت خدا نسبت به مؤمن و کافر دارند، با قرار دادن در کنار روایاتی که اشاره به رحمانیت خدا در دنیا و آخرت دارد، به دست می‌آید که رحمت رحمانیه رحمتی عام و شامل غضب الهی است.

۷. «... يَا اللَّهُ الْمَحْمُودُ فِي كُلِّ فَعَالِهٖ يَا رَحْمَانَ كُلُّ شَيْءٍ وَ رَاحِمٌ...»(طوسی، ۱۴۱۱، ج ۲: ص ۵۸۲)

عطف «راحم» بر «رحمان» نشان از تغایر این دو است، که «راحم» بر عاطف و رحم کننده که معنای خاص رحمت است، دلالت دارد و رحمان بر معنای عام، که در مقابل عدم است نه غضب.

۵. تحلیل ترجمه‌های رحمان

۱.۵ بخشندۀ

دهخدا آن را به معنای «سخنی» و «دهنده» معنا کرده است(دهخدا، ۱۳۷۷، ج ۳: ص ۴۴۱۸) که در این صورت معادل مناسبی برای «جود» می‌باشد، نه «رحمان»، که رحمت مطلق و فraigیر است و مهندسی عالم بر اساس آن صورت گرفته، شامل غضب الهی نیز می‌شود.

۲.۵ بخشاندۀ

دهخدا آن را به معنای «عفو» گرفته(دهخدا، ۱۳۷۷، ج ۳: ص ۴۴۱۸)، و متنه‌ی الإرب «عفو» را به بسیار آمرزنده معناکرده است(صفی پور، بی‌تا، ج ۳، ص ۸۵۶) بنابراین نمی‌توان معادل مناسبی برای «رحمان» باشد.

۳.۵ بخشایشگر

دهخدا «بخشایشگر» را به معنای «رؤوف» دانسته (دهخدا، ۱۳۷۷، ج ۳: ص ۴۴۱۸) و رؤوف را «مهربان» معنا کرده است، در نتیجه با توجه به توضیح‌هایی که قبل از گذشت، بخشایشگر معنای مناسب برای رحمت رحیمیه است، که تقابل با غضب دارد.

۴.۵ مهر گستر - گسترده مهر

«مهرگستر» به معنای آن است که عطوفت و مهر او بر همه‌ی موجودات گسترده و شامل می‌شود، حال آن‌که «گسترده مهر» تنها به وسعت مهر اشاره دارد، بدون آن‌که لازم باشد به احدی مهر کند. اگر مقایسه‌ای بین این دو ترجمه صورت گیرد، ترجمه‌ی «مهرگستر» بهتر خواهد بود؛ چرا که بر اساس آیه‌ی *﴿كَتَبَ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ﴾* (انعام: ۶/۱۲) خدا رحمت را که با توجه به سیاق آیه و اشاره‌ای که تفسیر آیت الله جوادی دارند، (جوادی، ۱۳۹۰ش، ج ۲: ۲۴) رحمت رحمانیه را بر خود لازم دانسته و این ترجمه به خوبی گویای آن است، ولی «گسترده مهر» رسای این مطلب نمی‌باشد. در کل، هیچ یک از این دو ترجمه با وجود این‌که بیان‌گر وسعت رحمت رحمانیه هستند؛ ولی نمی‌توانند معنای رحمت رحمانیه را که بسی‌ مقابله است، به طور روشن برسانند؛ زیرا این رحمت در برگیرنده‌ی غصبه‌ی است که با وجود این‌که نسبت به کل هستی رحمت است، به صورت عذاب جلوه می‌کند، هرچند در قالب نعمتی چون ثروت و مقام در دنیا، یا آتش جهنم در آخرت باشد.

۵.۵ رحمتش بی‌اندازه

واژه‌ی «بی‌اندازه» اشاره به نامتناهی بودن رحمت دارد؛ ولی رحمت به چه معناست؟ اشاره‌ای از سوی مترجم در این خصوص نشده است، به همین منظور از هدف ترجمه که آشنایی و درک معنای واژگان توسط غیر عرب زبان است، دور می‌باشد.

۶.۵ رحمت عام

این مورد ترجمه نمی‌باشد؛ چرا که ترجمه به منظور درک معنا در زبان مقصد است، حال آن که «رحمت عام» تنها به شمولیت رحمت اشاره دارد و رحمت هم‌چنان دارای ابهام است.

۷.۵ مهربان

معادل نسبتاً مناسب برای رحمت رحیمیه است، تا رحمت رحمنیه؛ چراکه یکی از راههای رسیدن به معنای درست واژه‌گان، توجه به تقابل است، و بر اساس آیاتی چون «رُبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ إِنْ يَشَا يَرْحُمُكُمْ أَوْ إِنْ يَشَا يُعذِّبُكُمْ وَ مَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَ كِيلًا» (اسراء: ۵۴/۱۷) و «يُعذِّبُ مَنْ يَشَا وَ يَرْحُمُ مَنْ يَشَا وَ إِلَيْهِ تُقْلِبُونَ» (عنکبوت: ۲۱/۲۹) رحمت رحیمیه است که مقابل غصب می‌باشد؛ به همین سبب نمی‌تواند، رسای رحمت مطلقه و بمقابل رحمت رحمنیه «رحمتی وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ» (اعراف: ۱۵۶/۷) باشد.

۸.۵ جهان‌دار دشمن پرور به بخشنده‌گی

به نظر می‌رسد، مترجم محترم در صدد ترجمه‌ای بوده که شمولیت آن حتی بر کافر را هم برساند حال آن که مومنان خارج شده‌اند. و از سویی قید بخشنده‌گی که برای دشمن‌پروری آورده‌اند، «فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ» (بقره: ۸۹/۲) مخالف با آیاتی است که کافران را مورد لعن خدا معرفی می‌نماید و آیات دال بر این که خدا مشرکان را نمی‌آمرزد «إِنَّ اللَّهَ لَا يَعْفُرُ أَنْ يُشْرِكَ بِهِ وَ يَغْفِرُ مَا دُونَ ذِلِّكَ لِمَنْ يَشَا وَ مَنْ يُشْرِكَ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِنْمَا أَعْظَمِيَا» (نساء: ۴۸/۴)؛ بنابراین ترجمه فوق نمی‌تواند معادل مناسبی برای «رحمن» باشد.

۹.۵ مهربان به روزی دادن

به نظر می‌رسد این ترجمه برخاسته از حدیث امام علی علیه السلام است که در صدد بیان مصدق بوده و گویای مفهوم گسترده‌ی «رحمن» نمی‌باشد.

۱۰.۵ روزی دهنده

مترجم محترم به جای ترجمه و روشن ساختن معنا به بیان مصدقی از رحمت رحمنیه پرداخته، که معادل رازق می‌باشد.

۱۱.۵ مهرورزنده

این تعییر بر اساس توضیحات دهخدا به معنای «عاشق» است (دهخدا، ۱۳۷۷، ج ۱۴: ص ۲۱۹۰) که به طور کامل نارساست؛ چرا که رحمت فraigir طبق آیه ﴿وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ﴾ (اعراف: ۱۵۶/۷) شامل کافر معاند هم می‌شود و شمول محبت و عشق خدا نسبت به انکارکنندگانش با تصریح آیات به عذاب و عقاب آنان در دنیا و آخرت سازگار نمی‌باشد و هیچ منشأ روایی و تفسیری ندارد، ترجمه‌ای ذوقی است.

۱۲.۵ رحمان است به بسط روزی و به ما رحم می‌کند هرچند مردم از طاعتش سرپیچی کنند

کاستی که در این ترجمه به چشم می‌خورد، این است که مترجم محترم حتی با ترجمه‌ی تفسیری هم معنای روشنی از مفهوم ارایه نداده است و تنها به بیان یکی از مصاديق، به شمولیت رحمت رحمانیه بر مطیع و عاصی اشاره کرده، حال آنکه رحمت رحمانیه مصاديق دیگری چون وجود بخشی، رهاییدن از آفت‌ها و تنظیم عالم تکوین به أحسن نظام را نیز داراست که در مصاديق ارایه شده در تفاسیر گذشت.

۱۳.۵ هستی بخش

ترجمه‌ی «رحمان» به «هستی بخش» جایگزین نمودن یکی از مصاديق رحمت رحمانیه به جای مفهومی فraigir است، که تقابل با عدم دارد و به هیچ وجه نمی‌تواند، رسا باشد.

۱۴.۵ رحمت‌گر بر آفریدگان

مترجم محترم به خوبی به شمولیت رحمت رحمانیه بر تمامی موجودات توجه داشته؛ ولی به نظر می‌رسد، آنچه که به روشن شدن معنای «رحمان» و ترجمه‌ی گویای آن کمک می-کند، روشن شدن معنای رحمت است که آیا در تقابل با عدم است یا عذاب؟ که ترجمه اشاره‌ای بدان ندارد.

۱۵.۵ رحمت‌گر

مترجم محترم نکته اصلی ابهام که نوع رحمت است و فرق بین رحمت رحمانیه و رحیمه به وسیله‌ی آن مشخص می‌شود، را روشن ننموده‌اند.

۱۶.۵ او رحمت و مهربانی داشته و رحمت او بر همه موجودات بسط گرفته

مانند برخی دیگر از ترجمه‌ها که اشاره شد، به تفسیر می‌ماند تا ترجمه، و با وجود توضیحات تفسیری معنای رحمت که نقطه‌ی ابهام است، روشن نشده و رسایی کامل برای معنای رحمت رحمانیه بی‌مقابل را ندارد.

۱۷.۵ رحمت واسعه‌ی خداوندیش تمام موجودات را احاطه نموده، جمیع موجودات در دنیا مشمول رحمت رحمانی اویند

بانو امین اصفهانی در ترجمه‌ی خود که حالت تفسیری دارد، به درستی وسعت و شمولیت رحمت را مورد توجه قرار داده است، ولی با دلایل قرآنی و روایی که بدان‌ها اشاره شد، رحمت رحمانیه دنیا و آخرت را فرامی‌گیرد؛ بنابراین اختصاص آن به دنیا، معنای کاملی از «رحمن» بدست نمی‌دهد و هم‌چنین نکته‌ی ابهام که معنای رحمت باشد را برطرف نمی‌نماید.

۱۸.۵ بزرگوار

دهخدا آن را به معنای «عظمیم»، «جلیل»، «دور از آفت» دانسته (دهخدا، ۱۳۷۷، ج ۲: ص ۴۷۰۷)؛ ولی با توجه به این که «بزرگوار» کسی را گویند، که از لحاظ شأن و منزلت والا باشد، به نظر می‌رسد معادل مناسب‌تری برای واژه‌ی «شریف» باشد (صفی‌پور، بی‌تا، ج ۲: ص ۶۲۴)، نه «رحمن».

۱۹.۵ سرشار از مهر برهمه‌ی موجودات

این ترجمه به اذعان نویسنده‌ی آن (مهدیه، محمود) بر مبنای تفسیر تسنیم می‌باشد، حال آن‌که در برگیرنده‌ی رحمت فraigir و مطلقی نمی‌شود که آیت‌الله جوادی بارها در تفسیر خود به آن تصريح کرده، و غضب را شامل آن دانسته‌اند.

از بررسی تفاسیر «رحمان» و ترجمه‌های فارسی این واژه، می‌توان نتيجه گرفت که رحمان واژه‌ای است که صرف ترجمه‌ی تحت‌اللفظی نمی‌تواند معنای دقیقی از آن را به مخاطب القا کند، ترجمه‌های موجود در عین حال که گستره‌ی رحمت را به خوبی رسانده‌اند؛ ولی نکته‌ی ابهام آن که نوع رحمت است، رها کرده‌اند و روشن نیست که رحمت، در مقابل عذاب است، یا در برگیرنده‌ی آن؟ به همین منظور ترجمه‌ی تفسیری «اعطاء و افاضه-ی وجود و هر آن‌چه که شیء استعداد آن را دارد، و در مسیر وجود و هستی اش مشتاق به-سوی آن است» که با اندکی اضافه برگرفته از تفسیر علامه طباطبائی است به عنوان ترجمه‌ی دقیق پیشنهاد می‌شود، این معنا مهر و غضب الهی را در بردارد؛ چرا که کافر در مسیری که پیش گرفته و مشتاق آن است توسط رحمت رحمانیه الهی امداد می‌شود و در واقع مشمول غضب الهی می‌باشد و مؤمن بر طبق اراده‌ای که دارد در مسیر عبودیت یاری می-شود و در نهایت در آخرت غیر مؤمن بر اساس رحمت رحمانیه داخل جهنم می‌گردد و مؤمن از نعمت‌های بهشتی بهره می‌برد.

عوامل نارسایی ترجمه‌ها

به نظر می‌رسد، تفسیر قرآن، مقدمه برای ترجمه‌ی آن است، حال آن‌که در میان مترجمان قرآن، افرادی دیده می‌شود که سوابق علمی آنان نشان می‌دهد؛ تخصصی در زبان عربی ندارند، چه رسد به تفسیر؛ به همین دلیل است که امروزه در ترجمه‌های فارسی شاهد کاستی‌های زیادی هستیم.

دو عامل اصلی در نارسایی ترجمه‌های فارسی «رحمان» وجود دارد: اولین مورد، عدم قابلیت زبانی در زبان فارسی در مقایسه با زبان عربی است، و دیگری تخصص‌های گوناگونی که برای ترجمه‌ی قرآن نیاز است؛ چون در کمتر کسی تمام این توانایی و تخصص‌ها جمع می‌شود، از این روی، پیشنهاد می‌شود؛ ترجمه‌های قرآن به صورت

گروهی از افراد با تخصص‌های مورد نیاز انجام گیرد، تا کلام الهی برای مخاطب غیرعرب زبان آن، گویایی بیشتری داشته باشد.

۶. نتیجه‌گیری

نوشتار حاضر ابتدا به بررسی واژه‌ی «رحمن» پرداخته، با روشن شدن معنای «رحمن» با توجه به تفاسیر و سیاق آیاتی که رحمت رحمانیه در آن‌ها استعمال شده، ۵۵ ترجمه‌ی فارسی را مورد بررسی قرار داده، با توجه به تفاوت ترجمه‌ها، ۲۰ گونه ترجمه را تحلیل و به نقاط قوت و ضعف آن‌ها اشاره نموده است. در نهایت به این نتیجه رسیده است که به دلیل قابلیت‌های زبانی لسان عربی و کاستی‌های زبان فارسی در این زمینه و جامعیت واژه‌ی «رحمن»، تنها به صورت تفسیری می‌توان این واژه را ترجمه کرد و بهترین ترجمه‌ای که گویای فraigیری آن باشد، فرمایش علامه طباطبائی با اندکی تغییر است که «رحمن» را به اعطاء و افاضه‌ی وجود، و هر آن‌چه که شیء استعداد آن را دارد، و در مسیر وجود و هستی‌اش مشتاق به‌سوی آن است، معنا نموده‌اند. این معنا هم مهر و هم غضب الهی را در بردارد.

دلایل قرآنی و روایی زیادی بر اطلاق رحمت رحمانیه در دنیا و آخرت و شمول آن بر غضب وجود دارد که در مقاله به آن‌ها اشاره شد. و بر همین اساس به نقد ترجمه‌ها پرداخته شد و کاستی آن‌ها روشن شد.

کتاب‌نامه

قرآن کریم

نهج البلاغه، ترجمه محمد دشتی، اول، قم، انتشارات امامت، ۱۳۸۴ ش.

صحیفه کامله سجادیه، ترجمه میرزا ابوالحسن شعرانی، هشتم، قم، انتشارات قائم آل محمد، ۱۳۸۶ ش.

ابن بابویه، محمدبن علی، من لا یحضره الفقیه، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۴۱۳ق.

ابن شعبه حرانی، حسن بن علی، تحف العقول، قم، جامعه مدرسین ، ۱۴۰۴ق.

ابن طاووس، علی بن موسی، الإقبال بالأعمال الحسنة(ط - الحديثة)، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، ۱۳۷۶ ش.

ابن عجیبه، احمد بن محمد، البحر المدید فی تفسیر القرآن المجید، قاهره، دکتر حسن عباس زکی، ۱۴۱۹ق.

- ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، بیروت، دار صادر، ۱۴۱۴ق.
- ازهری، محمد بن احمد، تهذیب اللغة، بیروت، دار احیاء التراث العربي، ۱۴۲۱ق.
- بیضاوی، عبد الله بن عمر، أنوار التنزيل و أسرار التأویل، بیروت، دار احیاء التراث العربي ، ۱۴۱۸ق.
- راغب اصفهانی، حسین بن محمد، مفردات ألفاظ القرآن، بیروت، دار القلم، ۱۴۱۲ق.
- زمخشri، محمود، الكشاف عن حقائق غواصي التنزيل، بیروت، دار الكتاب العربي، ۱۴۰۷ق.
- سبزواری نجفی، محمد بن حبیب الله، الجدید فی تفسیر القرآن المجید، بیروت، دارالتعارف للمطبوعات، ۱۴۰۶ق.
- صادقی تهرانی، محمد، الفرقان فی تفسیر القرآن بالقرآن، قم، انتشارات فرهنگ اسلامی، ۱۳۶۵ش.
- صدرالدین شیرازی، محمد بن ابراهیم، تفسیر القرآن الکریم، قم، انتشارات بیدار، ۱۳۶۶ش.
- عروسوی حوزی، عبد علی بن جمعه، تفسیر نور الثقلین، قم، انتشارات اسماعیلیان، ۱۴۱۵ق.
- طباطبایی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، قم، دفتر انتشارات اسلامی جامعه‌ی مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۴۱۷ق.
- فضل الله، محمدحسین، من وحی القرآن، دار الملائک - لبنان - بیروت، ۱۴۱۹هـ.
- طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، تهران، انتشارات ناصر خسرو، ۱۳۷۲ش.
- طوسی، محمد بن حسن، التبیان فی تفسیر القرآن، بیروت، دار احیاء التراث العربي، بی‌تا.
- طوسی، محمد بن الحسن، مصباح المتھجدو سلاح المتبکد، بیروت، مؤسسه فقه الشیعه، ۱۴۱۱ق.
- قمی مشهدی، محمد بن محمد رضا، تفسیر کنز الدقائق و بحر الغرائب، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۷۸ش.
- فتال نیشابوری، محمد بن احمد، روضة الوعاظین و بصیرة المتعاظین(ط - القديمة)، قم، انتشارات رضی، ۱۳۷۵ش.
- فراء‌یدی، خلیل بن احمد، کتاب العین، قم، نشر هجرت، ۱۴۰۹ق.
- فخر رازی، محمد بن عمر، مفاتیح الغیب، بیروت، دار احیاء التراث العربي، ۱۴۲۰ق.
- فیضی دکنی ابوالفضل، سواطع الالهام فی تفسیر القرآن، قم، دارالمنار، ۱۴۱۷ق.
- فیض کاشانی، محمد محسن بن شاه مرتضی، نوادر الأخبار فيما يتعلق بأصول الدين (لفیض)، تهران، اول، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی ، ۱۳۷۱ش.
- کلینی، محمدبن یعقوب، الکافی(ط -الإسلامیة)، بیروت، دار الكتب الإسلامية، ۱۴۱۷ق
- ماوردی، علی بن محمد، النکت و العیون، اول، بیروت، دار الكتب العلمیة، بی‌تا.
- مجلسی، محمد باقر بن محمد تقی، بحار الأنوار(ط - بیروت)، بیروت، دار إحياء التراث العربي، ۱۴۰۳ق.
- محلى، جلال الدين و سیوطی، جلال الدين، تفسیر الجلالین، بیروت، مؤسسه النور للمطبوعات، ۱۴۱۶ق.
- مصطفوی، حسن، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، بیروت، دار الكتب العلمیة- مرکز نشر آثار علامه مصطفوی، ۱۴۳۰ق.

مفید، محمد بن محمد، کتاب المزار - مناسک المزار (للمفید)، قم، کنگره جهانی هزاره شیخ مفید - رحمة الله عليه، ۱۴۱۳ق.

موسوی سبزواری سید عبد الاعلی، مواهب الرحمن فی تفسیر القرآن، بیروت، موسسه اهل بیت علیه السلام، ۱۴۰۹ق.

نیشابوری محمود بن ابو الحسن، إیجازالبیان عن معانی القرآن، بیروت، دار الغرب الاسلامی، ۱۴۱۵ق.

نووی جاوی محمد بن عمر، مراح لبید لکشف معنی القرآن المجید، بیروت، دار الكتب العلمیه، ۱۴۱۷ق.

آیتی، عبد المحمد، ترجمه قرآن، چهارم، انتشارات سروش، ۱۳۷۴ش.

ابوالفتح رازی، حسین بن علی، روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القرآن، مشهد، بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی، ۱۴۰۸ق.

ابراهیمی، محمد حسین، ترجمه قرآن، دوم، قم، سازمان تبلیغات اسلامی، بی‌تا.

ابوحفص، نجم الدین عمر، ترجمه قرآن، اول، تهران، انتشارات سروش، ۱۳۶۷ش.

ارفع، سید کاظم، ترجمه قرآن، اول، تهران، مؤسسه تحقیقاتی و انتشاراتی فیض کاشانی، ۱۳۸۱ش.

اشوفی تبریزی، محمود، ترجمه قرآن، تهران، جاویدان، ۱۳۸۰ش.

امین، سیده نصرت، مخزن العرفان در تفسیر قرآن، اصفهان، بی‌تا.

انصاری خوشاب، مسعود، ترجمه قرآن، تهران، نشر و پژوهش فروزان روز، ۱۳۷۷ش.

انصاریان، حسین، ترجمه قرآن، اول، قم، انتشارات اسوه، ۱۳۸۳ش.

برزی اصغر، ترجمه قرآن، اول، تهران، بنیاد قرآن، ۱۳۸۲ش.

بروجردی، سید محمد ابراهیم ، ترجمه قرآن، تهران، انتشارات صدر، ۱۳۶۶ش.

بلاغی، سید عبدالحجت، حجۃ التفاسیر و بلاغ الإکسیر، اول، قم، انتشارات حکمت، ۱۳۸۶ق.

بهرامپور، ابوالفضل، ترجمه قرآن، اول، تهران، آوای قرآن، ۱۳۸۸ش.

پاینده، ابوالقاسم، ترجمه قرآن، پنجم، تهران، جاویدان، بی‌تا.

پورجوادی، کاظم، ترجمه قرآن، اول، تهران، بنیاد دایرة المعارف اسلامی، ۱۴۱۴ق.

تشکری آرانی، شهاب، ترجمه قرآن، اول، تهران، سازمان تبلیغات اسلامی، بی‌تا.

ثقفی تهرانی، محمد، تفسیر روان جاوید، سوم، تهران، انتشارات برهان، ۱۳۹۸ق.

جعفری، یعقوب، ترجمه قرآن، کوثر، اول، قم، هجرت، بی‌تا.

جوادی آملی، عبدالله، تسنیم، اول، قم، اسراء، ۱۳۹۰ش.

حجتی، سید مهدی، گلی از بوستان خدا، ششم، قم، انتشارات بخشایش، ۱۳۸۴ش.

خرم‌دل، مصطفی، ترجمه قرآن، تهران، انتشارات احسان، ۱۳۷۹ش.

خسروانی، علی رضا، تفسیر خسروی، اول، تهران، انتشارات اسلامیه، ۱۳۹۰ق.

خواجوی، محمد جواد، ترجمه قرآن، تهران، انتشارات مولی، ۱۴۱۰ق.

دهلوی، شاه ولی‌الله، ترجمه قرآن، اول، مدینه، مجمع ملک فهد لطباعة المصحف الشريف، ۱۴۱۷ق.
رضابی اصفهانی، محمد علی و همکاران، ترجمه قرآن، اول، قم، موسسه تحقیقاتی فرهنگی دارالذکر، ۱۳۸۳ش.

رهنمای زین‌العلیبین، ترجمه و تفسیر رهنما، تهران، کیهان، ۱۳۴۶ش.
شعرانی، ابوالحسن، ترجمه قرآن، اول، تهران، انتشارات اسلامیه، ۱۳۷۴ش.
صادقی تهرانی، محمد، ترجمه قرآن، تهران، انتشارات کلیدر، ۱۳۸۲ش.
صفوی، سید محمد رضا، ترجمه قرآن، بی‌جا، بی‌نا، بی‌تا.
صفی‌پور، عبدالرحیم بن عبد‌الکریم، متنه‌الإرب فی اللغة العرب، بی‌جا، کتابخانه سنایی، بی‌تا.
صفی‌علیشاه، حسن بن محمد باقر، ترجمه قرآن، اول، تهران، انتشارات منوچهری، ۱۳۷۸ش.
صلواتی، محمود، ترجمه قرآن، اول، تهران، مبارک، ۱۳۸۷ش.
طالقانی، سید محمد، پرتوی از قرآن، چهارم، تهران، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۶۲ش.
طاهری قزوینی، علی‌اکبر، ترجمه قرآن، اول، تهران، انتشارات قلم، ۱۳۸۰ش.
عاملی، ابراهیم، تفسیر عاملی، اول، تهران، انتشارات صدوق، ۱۳۶۰ش.
فارسی، جلال‌الدین، ترجمه قرآن، اول، تهران، انجام کتاب، ۱۳۶۹ش.
فضل بن حسن‌نامی‌الاسلام‌ابوعلی، بی‌جا، ترجمه قرآن، بی‌تا.
فقیهی رضابی، محمد، ترجمه قرآن کریم، اول، تهران، مرکز طبع و نشر قرآن جمهوری اسلامی، ۱۳۹۴ش.

فولادوند، مهدی، ترجمه قرآن، ششم، تهران، دارالقرآن الکریم، ۱۳۸۵ش
قرشی، سید علی‌اکبر، تفسیر احسن‌الحدیث، سوم، تهران، بنیاد بعثت، ۱۳۷۷ش.
کاویانپور، احمد، ترجمه قرآن، سوم، تهران، سازمان چاپ و انتشارات اقبال، ۱۳۷۸ش.
گرمارودی، سید علی، ترجمه قرآن، دوم، تهران، انتشارات قدیانی، ۱۳۸۴ش.
مترجمان، ترجمه تفسیر طبری، دوم، انتشارات توسع، ۱۳۵۶ش.
مجتبی‌یوی، سید جلال‌الدین، ترجمه قرآن، تهران، حکمت، اول، ۱۳۷۱ش.
مجھول، ترجمه قرآن، اول، تهران، نامشخص، ۱۳۸۴ش.
مشکینی، علی، ترجمه قرآن، دوم، قم، الهادی، ۱۳۸۱ش.
مصطفوی، عباس، ترجمه قرآن، اول، تهران، سازمان انتشارات بدروه جاویدان، ۱۳۸۰ش.
معزی، محمد‌کاظم، ترجمه قرآن، قم، اسوه، ۱۳۷۲ش.
مغیث، محمد جواد/دانش، موسی، ترجمه تفسیر کاشف، اول، قم، موسسه بوستان کتاب (مرکز چاپ و نشر دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم)، ۱۳۷۸ش.

مکارم شیرازی، ناصر، ترجمه قرآن، دوم، قم، دارالقرآن الکریم (دفتر مطالعات تاریخ و معارف اسلامی)، ۱۳۷۳.

ملکی، علی، ترجمه قرآن کریم، دوم، تهران، ویراستاران، ۱۳۹۶.

مهدیه، محمود، «ترجمه جزء اول قرآن کریم با تأکید بر تفسیر تسنیم»، دانشگاه تهران، پردیس قم، شهریور ۱۳۹۰.

میبدی، احمد بن محمد، کشف الأسرار و عده الأبرار، پنجم، تهران، انتشارات امیر کبیر، ۱۳۷۱.

الهی قمشه‌ای، مهدی، ترجمه قرآن، دوم، قم، انتشارات فاطمه الزهراء، ۱۳۸۰.

یاسری، محمود، ترجمه قرآن، اول، قم، انتشارات بنیاد فرهنگی امام‌مهدی (عج)، ۱۴۱۵.

مقالات‌ها

ابراهیمی، ابراهیم، «جایگاه رحمت الهی در تفاسیر فریقین»، پژوهش‌های تفسیر تطبیقی، ۱۳۹۵، تابستان ۸۵-۱۰۴؛ صص ۳-۱۰.

اشرفی، عباس؛ سیدالنگی، الهام، «ترجمه های انگلیسی بسم الله الرحمن الرحيم»، مجله حسنا، ۱۳۸۹، شماره ۷؛ صص ۶۶-۸۱.

انوشیرانی، علی رضا، «مطالعه تطبیقی ترجمه های انگلیسی سوره حمد»، مجله پژوهش ادبیات معاصر جهان، ۱۳۸۵، شماره ۳۱؛ صص ۴۲-۱۷.

رحمانی، نعیم، رضایی هفتادری، غلام عباس، «پژوهشی در واژه‌های رحمان و رحیم براساس قاعده‌ی زیادة المبنی تدل على زیادة المعنی»، ادب عربی، ۱۳۹۵، صص ۱۳۲-۱۱۳.

ساجدی، اکبر، «معادل فارسی (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) در ترجمه های قدیم و جدید قرآن»، مجله حسنا، ۱۳۹۷، شماره ۳۴؛ صص ۳۷-۸.

فقیه، ناصر، «تأملی در معنای رحمن و رحیم»، بینات، ۱۳۸۳، صص ۹-۴.

محمدی نیک، محمد، «گستره معنایی «رحمن» و «رحیم» در روایات اهل بیت علیهم السلام»، علوم حدیث، بهار و تابستان ۱۳۹۰، شماره ۵۹، صص ۷-۳.

محمدی‌یگی، شاهرخ، «آیت تسمیت در تفسیر کشف الاسرار و عده البار (ترجمه، تفسیر و تأویل بسم الله الرحمن الرحيم)»، وقف میراث جاویدان، ۱۳۷۴، تابستان، شماره ۱۰، صص ۲۲-۱۵.

مرزبانی، مصیب، «وازگان ذی وجوه «هدی»، «صلاده» و «رحمه» در ترجمه های فارسی و انگلیسی قرآن کریم»، مجله حسنا، ۱۳۹۵، شماره ۲۹ و ۳۰؛ ص ۹۷-۷۹.

نصیری، علی، «بررسی تطبیقی بیست ترجمه سوره‌ی حمد»، بینات، تهران، ۱۳۸۵، شماره ۴۰ و ۴۹، صص ۲۷۷-۲۵۵.

هدایی، علی‌رضا، «نقدی بر ترجمه‌ی مفاهیم بنیادی قرآن مجید»، کتاب ماه دین، ۱۳۸۰، شماره ۴۳، صص ۷-۳.