

بررسی ساختار جمله انشایی امر و اغراض آن در سوره مائدہ

ابراهیم نامداری*

تاریخ دریافت: ۹۷/۱/۲۰

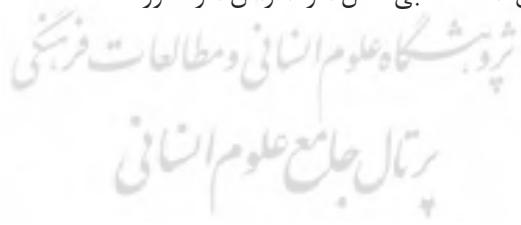
عسگر بابازاده اقدم**

تاریخ پذیرش: ۹۷/۳/۲۳

چکیده

اساساً قرآن کریم در بردارنده عالی‌ترین معارف و آموزه‌هایی است که از طریق وحی بر انسان نازل شده است و برای درک مفاهیم آن به علوم گوناگون نیاز است؛ از جمله این علوم، بلاغت است که خود شامل معانی، بیان و بدیع است؛ رعایت هر کدام از این موارد سبب زیبایی کلام و تأثیر بیشتر بر مخاطب می‌شود. جمله در علم معانی به خبر و انشاء تقسیم می‌شود که کشف معانی ثانویه بر عهده علم معانی است. این پژوهش به روش تحلیلی و توصیفی به بررسی جمله انشایی طلبی امر در سوره مائدہ می‌پردازد و اغراض ثانویه آن را در ضمن آیات بیان می‌کند ضمن آنکه به دنبال پاسخگویی به این سؤال است: فعل امر به عنوان انشای طلبی در چه معانی دیگری غیر از امر به کار رفته است و نهایتاً این اغراض چه تأثیری بر مخاطب خود می‌گذارد؟ با بررسی آیات به این نتیجه می‌رسیم که اسلوب امر، بیشتر موقع از معنای اصلی خود خارج گردیده است و در معانی همچون تهدید، دعا، تخيیر، وجوب، سرزنش، تحقیر و ... به کار رفته است تا مخاطب بعد از کشف مقصود و رسیدن به مراد خود، از لذت بیشتری برخوردار گردد.

کلیدواژگان: قرآن، انشاء طلبی، فعل امر، اغراض امر، سوره مائدہ.

مقدمه

قرآن کریم کتاب آسمانی مسلمانان معجزه جاوده پیامبر اسلام(ص) است که در مدت ۲۳ سال از جانب خدا و از طریق وحی به ایشان نازل شد این کتاب علاوه بر معارف دینی در اوج فصاحت و بلاغت قرار دارد، به گونه‌ای که تا به امروز علی‌رغم دعوت مخالفان به تحدي، هنوز احدی نتوانسته آیه‌ای مانند آن بیاورد. بشر برای درک بهتر اسرار بلاغت و فصاحت قرآن دست به دامان علوم مختلفی شده است که یکی از آن‌ها علم بلاغت است که خود دارای شاخه‌های متعددی است؛ یکی از شاخه‌های آن که با مفاهیم سخن بیشتر سر و کار دارد علم معانی است که اغراض سخن را نشانه می‌رود؛ حال یکی از انواع سخنانی که در قرآن آمده سخنان انشایی یا به بیان بهتر جملات انشایی است؛ انشاء در لغت به معنی پدیدآوردن و در اصطلاح سخنی است که احتمال صدق و کذب در آن راه ندارد. انشاء به دو گونه طلبی و غیر طلبی تقسیم می‌شود؛ در انشاء طلبی، مطلوبی که هنگام خواستن پدید نیامده طلب می‌شود. انواع انشاء طلبی عبارت است از امر، نهی، استفهام، تمنی و ندا. در انشاء غیر طلبی مطلوبی درخواست نمی‌شود و شامل عقود، تعجب، رجاء، قسم و افعال مدح و ذم است. جملات انشایی دارای یک معنای حقیقی هستند که گاهی از معنای اصلی خود خارج شده و به معناهای دیگری می‌گراید؛ این خروج از روند سخن و دلالت آن به دست می‌آید. جستجوی از گونه‌های مختلف معانی مجازی همواره نظر دانشمندان بلاغت بوده است لیکن مباحث این قسم از انشاء بالطبع فراوان است و در این پژوهش به مقوله امر، اغراض ثانویه و تأثیر آن بر مخاطب در سوره مائدہ می‌پردازیم.

بیان مسئله

پژوهش حاضر در صدد است تا با بررسی سوره مائدہ، میزان و چگونگی استفاده از ساختارهای انشایی را مورد بررسی و تحلیل قرار دهد. در زبان عربی کلام(جمله) به اعتباری به خبری و انشایی تقسیم می‌شود. جملات انشایی نیز به دو دسته عمده طلبی (شامل امر، نهی، تمنی، ندا) و غیر طلبی(شامل مدح و ذم و عقود و ترجی و ...) تقسیم می‌گردند. به عنوان نمونه در سوره مائدہ آیات **﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامُوا أَوْفُوا بِالْعُهُودِ﴾** و **﴿وَتَرَى كَيْمِرًا**

﴿إِنَّهُ يُسَارِعُونَ فِي الْأَثْمِ وَالْعُدُوانِ وَأَكْلِهِمُ السُّخْتَ لَبِسْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ را می‌توان ذکر کرد. ساختار انشایی آن‌ها(شامل ای: منادای نکره مقصوده، او/فوا: فعل امر؛ بئس: فعل مخصوص ذم؛ او/فوا: صیغه امر که بدون لام آمده است) دلالت بر وجوب دارد و اصل وجوب وفا کردن به عقد، وجوب شرعی است. آیه اگرچه خطاب به مؤمنین است اما چون احکام الهی برای جمیع افراد بشر است شامل همه مردم می‌شود و منظور از وفای به عقد یعنی به همه عقدها از قبیل معاملات بین خودتان و بیعت با خدا وفا کنید و چیزی از شرایط و عهود را رها نکنید. بئس، ضمن مذمت کسانی که درگناه و تعدی و حرام‌خوری شتاب می‌کنند این اعمال را بد ارزیابی کرده است.

اهمیت و ضرورت تحقیق

زبان قرآن کریم به عنوان زبان عربی مبین، با نحو پیوند ناگسستنی دارد و ساختارهای قرآن همان ساختارهای عربی‌اند و شکی وجود ندارد که عنصر بلاغت در کلام و آشنایی با آرایه‌های سخنوری اعم از نظم و نثر در میان همه اقوام و ملل در طول تاریخ وجود داشته است(ممتحن و سلطانی، ۱۳۹۲:۱۲۵). اما آنچه در خور توجه است، اینکه پس از نزول قرآن کریم در پرتو درک بهتر این کلام الهی اهتمام بیشتری در این خصوص صورت گرفته است. باید به این نکته توجه داشت که بلاغت در زبان عربی به قرآن مدیون بوده یعنی اگر قرآن نازل نمی‌شد چه بسا علوم بلاغی و بدایع لفظی کلام و صرف و نحو و بسیاری از معارف در عرب به اوج نمی‌رسید و کتب مختلفی که در این زمینه نوشته شده شاهد بر این ادعاست. اهمیت و ضرورت این پژوهش در شناخت نحوه و چگونگی انتقال مفاهیم قرآنی در قالب امر و درک بهتر کلام الهی است. در این جستار به دنبال آن‌ایم که اغراض ساختارهای انشایی طلبی امر در این سوره کدام است و چه تأثیری بر مخاطب می‌گذارد؟

پیشینه موضوع

با توجه به تلاش‌های فراوان در ذیل موضوع «بررسی ساختار جمله انشایی امر و اغراض آن در سوره مائدہ» همچنین با مراجعه به مراکز اطلاعات و مدارک علمی موجود

در این زمینه این نتیجه حاصل گردید که پژوهشی در این خصوص صورت نگرفته است و تنها مقالاتی در این زمینه یافت شد که به بیان برخی از آن‌ها می‌پردازیم: «علامه طباطبایی و زبان نمادین و انشایی در قرآن» از محمد محمدرضایی، سید علی علم الهدی، ناصر محمدی. «مقایسه و بررسی انشاء غیر طلبی در بلاغت فارسی و عربی» از حسین آقاحسینی و معصومه محمدی و مقاله «بررسی اغراض ثانویه جملات انشایی در سه جزء آخر قرآن کریم» از محمد شیخ وزیری شعبانی. پایان نامه‌ای هم با عنوان «بررسی انشاء و خبر در نهج البلاغه» دفاع شده است. اما موضوع مستقلی که به بیان اغراض جمله انشایی امر در سوره مائدہ بپردازد یافت نشد.

انشاء

انشاء در لغت به معانی گوناگونی از جمله زنده کردن، پرورش دادن و بالیدن و به معنی جعل و قراردادن چیزی؛ و در «لسان العرب» خلق و ایجاد کردن و نیز شروع کردن و شعر یا خطابه خواندن و ابداع کاری که مسبوق به ماده و مدت نباشد و هم در قرآن کریم به معنی آزاد کردن استعمال می‌شود(هاشمی، ۱۳۹۰: ۱۲۵)؛ و در اصطلاح سخنی است که ذاتاً راست یا دروغ بودن را نمی‌پذیرد(کزاری، ۱۳۹۱: ۱۹۹). فرق انشاء و خبر در این است که مدلول خبر در خارج(بیرون از ذهن) و جدای از گفتار وجود دارد؛ مانند گزاره «انسان موجودی عاقل است» که در واقعیت وجود دارد و می‌توان آن را راست یا دروغ دانست؛ ولی مدلول انشاء قبل از بیان کلام، اصلاً وجود خارجی ندارد تا میزان سنجش صحت کلام قرار گیرد. از این رو نسبت راست یا دروغ دادن به مفاد آن امکان‌پذیر نیست.

۱. انشاء طلبی

«طلب» آن است که خواستن چیزی در آن نشان داده شده باشد. ناگفته پیداست که چیزی خواسته می‌شود که گمان گوینده به هنگام خواستن در دست نباشد، زیرا آنچه را که یافته‌اند و به دست آورده‌اند، دیگر نمی‌خواهند و نمی‌جویند. یا اگر حاصل شده خواهنه از حاصل شدن مطلوب خود ناآگاه باشد و یا چنانکه باید و شاید و آنگونه که

خواهند را باور است مفهوم آن چیز به حصول نپیوسته باشد(رضا نژاد، ۱۳۶۷: ۳۰۲) و شامل امر، نهی، استفهام، نداء، تمنی و ترجی است.

الف. امر

امر درخواست کاری از مخاطب است با شیوه برتری جویانه و وادار کننده(هاشمی، ۱۳۹۰: ۱۲۹).

أنواع امر

امر دارای شش صیغه است که عبارت‌اند از:

۱. فعل امر همانند قول خدای تعالی: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قَمْتُمْعَلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيهِكُمْ إِلَى الْمُرَاقِقِ وَامْسَحُوا بُرُوكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ» (مائدہ/۶): «ای کسانی که ایمان آورده‌اید! هنگامی که به نماز می‌ایستید، صورت و دست‌ها را تا آرنج بشویید! و سر و پاه را تا مفصل [اب‌آمدگی پشت پا] مسح کنید.»

۲. مضارع مجزوم به لام امر، همانند قول خداوند تعالی: «وَلَيُصِرِّبُنَّ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ...» (نور/۳۱): «(اطراف) روسربای خود را بر سینه خود افکند(تا گردن و سینه با آن پوشانده شود).»

۳. اسم فعل امر، همانند قول شاعر:

عليکَ نفَسَكَ فَتَّشْ عَنْ مَعَابِهَا
وَخَلْ عَنْ عَشَراتِ النَّاسِ لِلنَّاسِ
- بر تو باد به تهذیب نفس پس در مورد برطرف ساختن عیوب خویشتن کوشش
کن و لغزش‌های مردم را به خودشان واگذار.

در شعر فوق «عليک» اسم فعل امر و به معنای «الزم» می‌باشد.

۴. مصدر جانشین فعل امر، همانند قول خدای تعالی: «فَإِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَصَرِّبُوهُمْ...» (محمد/۴): «و هنگامی که با کافران (جنایت‌پیشه) در میدان جنگ رو به رو شدید گردن‌هایشان را بزنید، (و این کار را همچنان ادامه دهید) تا به اندازه کافی دشمن را در هم بکوبید.»

در آیه شریفه، مصدر «ضرب» از فعل امر «اضربوا» نیابت نموده است.

۵. فعل مضارع، در صورتی که مقصود از آن انشاء، امر باشد، همانند قول خداوند تعالی: «وَالْمَظَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصُنَ بِأَنفُسِهِنَ تَلَاهُتَهُ قُرُوءُ...» (بقره/۲۲۸): «زنان مطلقه، باید به مدت سه مرتبه عادت ماهانه دیدن (و پاک شدن) انتظار بکشند». اگرچه در آیه شریفه به صورت خبر(یترbusn) مطلب را بیان می‌کند ولی معلوم است که مقصود آیه امر است که باید زنان مطلقه این مدت را انتظار بکشند و صبر کنند.

۶. جمله اسمیه، هرگاه مقصود به آن، انشاء باشد: «الصلة مطلوبة منك»: «به جای آوردن نماز از تو طلب شده است» در مثال اگرچه کلام به صورت جمله اسمیه و خبریه عنوان شده اما مقصود از آن به قرینه مطلوبه انشاء امر است(تفتازانی، ۱۴۰۹: ۱۴۱). در سوره مائدہ در ۵۰ آیه ساختار امر به کار رفته است که در اینجا به ذکر پاره‌ای از آن‌ها پرداخته می‌شود و اغراض ثانویه امر بررسی می‌شود.

اغراض امر

۱. إِبَاحَةٌ، تَخْيِيرٌ: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَ لَا الشَّهْرُ الْحَرَامُ وَ لَا الْهَدْيَ وَ لَا الْقِلَائِدَ وَ لَا أَمِينَ الْيَتَمَّ الْحَرَامَ يَتَغَوَّنُ فَضْلًا مِّنْ رِبَيْعٍ وَ رَضْوَانًا وَ إِذَا حَلَّتِ الْمُسْجِدُ فَاصْطَادُوا وَ لَا يَجِرْ مَنْكُمْ شَيْئًا نَّقْوَمْ أَنْ صَدُّ وَ كُرْعَنِ الْمُسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعَدُّوا وَ تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوَى وَ لَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعَدْوَانِ وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ» (مائده/۲): «ای کسانی که ایمان آورده‌اید! (نه مراسم حج و) نشانه‌های خدا، و نه ماه [های] حرام، و نه قربانی‌های بی نشان و نه نشاندار، و نه قصد کنندگان خانه محترم [خدا]، در حالی که بخششی و خشنودی‌ای از پروردگارشان می‌جویند، را (حرمت شکنی نکنید) و حلال ندانید. و هنگامی که از احرام بیرون آمدید، پس (می‌توانید) شکار کنید. و البته، کینه‌توزی گروهی، برای اینکه شما را از (آمدن به) مسجد الحرام (در صلح حدیبیه) باز داشتنند، شما را وادر نکند که تعدی نمایید. و بر (ای) نیکوکاری و (خود نگهداری و) پارسایی با یکدیگر همکاری کنید و بر (ای) گناه و تعدی با یکدیگر همکاری ننمایید و [خودتان را] از [اعذاب] خدا حفظ کنید، [چرا] که خدا سخت کیفر است»

در این آیه دو فعل امر «اصطادوا» و «اتقوا» آمده است. به عقیده گروه کثیری از مفسرین فعل «فاصطادوا» بر معنای اباوه دلالت دارد چون امر، عقیب بعد الحظر(امر بعد از نهی) است(تعالیٰ، بی تا: ۲/۳۳۹ و زمخشri، ۱۴۰۰: ۶۰۲/۱). یعنی هنگامی که از احرام و شرایط آن خارج شوید صیدی که قبلاً بر شما حرام شده بود اکنون حلال است و می‌توانید شکار کنید. برخی دیگر نیز منظور از فعل امر را اجازه شکار کردن می‌دانند نه اباوه با این استدلال که امر عقیب بعد از الحظر بر معنای اباوه دلالت نمی‌کند(کاشانی، ۱۳۴۴: ۳/۱۷۳ و مشهدی قمی، ۱۳۶۶: ۴/۲۷-۲۶). صاحب تفسیر «دقائق التأویل و حقائق التنزيل» امر مذکور را دال بر معنای اباوه و تخییر می‌داند(حسنی واعظ، بی تا: ۱۱۵/۱). یعنی در صید کردن مخیر هستید و اگر خواستید صید کنید. در میان معانی ذکر شده پیرامون فعل امر «اصطادوا» نظر احسن، دیدگاه گروهی است که امر را به معنای اذن در نظر گرفته‌اند نه اباوه، چون امری که بعد از نهی می‌آید می‌تواند بر معانی مختلفی چون اباوه، وجوب، ندب و... دلالت کند نه تنها اباوه. در نهایت می‌توان گفت که فعل امر بر معانی اباوه، تخییر یا اذن دلالت دارد(سالارزایی و بیک زاده، ۱۳۹۵: ۷۸).

در اینجا هم امر دلالت بر تخییر دارد:

﴿سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَلُونَ لِلسُّحْتِ فَلَنْ جَاؤْكَ فَاحْكُمْ بِمَا يَعْلَمُ وَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَصْرُوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكِمْتَ فَاحْكُمْ بِمَا يَعْلَمُ بِالْقُسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾
(مائده/۴۲)

«(یهودیان) شنوای خوبی برای دروغ(گویی) هستند او [مال حرام، فراوان می‌خورند و اگر نزد تو آیند، پس در بین آنان داوری کن، یا از آنان روی گردان. و اگر از آنان روی گردانی، پس هیچ چیزی به تو زیان نمی‌رسانند و اگر داوری می‌کنی، پس به دادگری در میانشان حکم کن که خدا دادگران را دوست می‌دارد»

امر بکار رفته در آیه «احکم»، امر تخییری است که بیان می‌کند پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) مخیر است که شرایط و اوضاع را در نظر بگیرد و اگر مصلحت بود داوری کند در غیر این صورت می‌تواند از انجام داوری صرف نظر نماید. بنابراین فعل غیر حقیقی است.

در آیه ۴۸ هم در مفهوم تخیر چنین می‌خوانیم:

﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحُقْقِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهِمَّنَا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بِمَا تَرَىٰ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَنَزَّلْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحُقْقِ لِكُلِّ جَعْلٍ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شَرْعَةً وَمِنْهَا جَاءَ أَلْوَانَ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلِكُلِّ لِبَيْلُوكُمْ فِي مَا تَكُونُ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَإِنِّي شَكُورٌ لِمَا كُنْتُ فِيهِ تَخْتَفِفُونَ﴾ (مائدہ/۴۸)

«و این کتاب [قرآن] را به حق بر تو فرو فرستادیم، در حالی که مؤید کتاب‌های پیش از آن است، و نگهبان بر آن [ها] است پس بر طبق آنچه که خدا فرو فرستاده، در بین آنان داوری کن و از هوش‌های آنان پیروی نکن، در حالی که (منحرف شده‌ای) از آنچه که از (احکام) حق به سوی تو آمده است. برای هر کدام از شما شریعت و راه روشنی قرار دادیم و اگر (بر فرض) خدا می‌خواست، حتماً شما را یک امت قرار می‌داد، و لیکن (چنین نکرد) تا [اینکه] شما را در مورد آنچه به شما داده، بیازماید. پس در نیکی‌ها [ابر یکدیگر] پیشی گیرید بازگشت همه شما، فقط به سوی خداست و شما را (نسبت) به آنچه همواره در آن اختلاف می‌کردید، خبر خواهد داد»

دو فعل امر «احکم» و «استبقوا» در این آیه بر معانی چند دلالت دارند. فعل امر «احکم» در این آیه بر معنای تخیر دلالت دارد. یعنی خداوند به پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) اختیار می‌دهد که اگر خواستی میان اهل کتاب داوری کنی، طبق احکام قرآن داوری کن.

اما در مورد فعل امر «استبقوا» میان مفسران اختلاف نظر وجود دارد. برخی معتقدند که مبادرت به سوی افعال خیر واجب است بنابراین منظور از افعال خیر همان واجبات است (کاشانی، ۱۳۴۴: ۲۵۲/۳) اما صاحب تفسیر «أطیب البيان» معتقد است که فعل امر مذکور برای وجوب یا استحباب نیست بلکه امر ارشادی است که به حکم عقل اعمال مولویت در آن نشده است (طیب، ۱۳۶۶: ۳۸۷/۴) اگرچه این فعل می‌تواند برای ارشاد (مؤمنین) به سوی نیکی‌ها باشد اما اگر سبقت گرفتن را در مورد امور واجب در نظر بگیریم امر واجب است ولی اگر در خصوص همه طاعات باشد مستحب و مباح می‌باشد.

۲. تهدید: در مورد فعل «اتقوا» در پایان بسیاری از آیات قرآن آمده است و مخاطب آن عموم مردم است با این تفاوت که این فعل تنها متجاوزان را از عذاب الهی تهدید می‌کند نه سایرین. بنابراین فعل امر در این آیه به معنای تهدید متجاوزان از عذاب الهی است؛ پس فعل امر بکاررفته در این آیه غیر حقیقی است و بر تهدید دلالت دارد. در جای دیگری، خداوند تعالی، پیامبر(ص) را تهدید می‌کند: «يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بُلْغُ مَا تُرِكَ إِلَيْكَ مِنْ رِبِّكَ وَإِنَّ لَهُ تَقْوَلُ فَمَا بَلَّغَتِ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ» (مائده: ۶۷): «ای فرستاده [خدا]! آنچه را از طرف پروردگارت به سوی تو فرود آمده، برسان و اگر انجام ندهی، پس پیام او را نرسانده‌ای و خدا تو را از (گزند) مردم حفظ می‌کند به راستی که خدا گروه کافران(منکر) را راهنمایی نمی‌کند.

در اینجا خداوند با استفاده از فعل امر «بلغ» پیامبر را مخاطب قرار داده(که اگر این پیام را نرساند رسالت خود را تبلیغ نکرده است) برخی معتقدند که فعل امر به معنای تهدید پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) بر عدم تبلیغ به خاطر اهمیتی است که این موضوع دارد. همچنین گفته شده در بردارنده معانی تهدید و ترغیب با هم است(اندلسی، ۱۴۲۰: ۳۲۳/۴). تهدید پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) در مورد عدم تبلیغ بود، وعید ایشان هم برای مخالفت از سوی خداوند در برابر خطرات احتمالی از سوی مخالفان است. برخی دیگر نیز تبلیغ مأمور به این وجه را سرزنش اهل کتاب و امر به تبلیغ را در معنای دوام در نظر گرفته‌اند(ابن عاشور، بی تا: ۱۵۳/۵). صاحب تفسیر «الجامع لأحكام القرآن» در این باره می‌گوید: «این(دستور خدای تعالی) برای تأدیب پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) و دانشمندان امتش بوده است که هیچ یک از شریعت خدا را پنهان نکنند و خدای تعالی می‌داند که پیامبرش هیچ چیز را از وحی پنهان نمی‌کند از این رو به او امر می‌کند»(همان: ۲۴۳/۶).

فعل امر «بلغ» می‌تواند بر معانی تهدید، سرزنش، دوام و تأدیب پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) دلالت داشته باشد اما به نظر می‌رسد که معنای هشدار با سیاق آیه سازگارتر است زیرا که پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) با وجود عصمتی که از جانب خدای تعالی به ایشان اعطای شده بود امکان ترک دستور الهی در هر شرایطی بر ایشان

غیر ممکن بود به همین دلیل فقط به پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) برای انجام این کار هشدار داده شده است.

در آیه ۹۸ سوره مائدہ علاوه بر تهدید موجود در فعل امر، دربردارنده تشویق هم است: ﴿أَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ (مائده: ۹۸): «بدانید که خدا سخت کیفر، و اینکه خدا بسیار آمرزنده [و] مهروز است».

شیوه تربیتی قرآن کریم آن است که از تهدید و تشویق، ترس و امید در کنار هم استفاده می‌کند. در این آیه نیز از همین شیوه استفاده شده است. یعنی از طرفی خدا دارای عذاب شدید معرفی می‌کند و از طرف دیگر مردم را به رحمت و آمرزش الهی امیدوار می‌سازد. بنابراین فعل امر «اعلموا» بر معانی تهدید و تشویق دلالت دارد. تهدید برای نافرمانان و تشویق برای فرمانبران و این همان خروج فعل از معنای حقیقی است.

۳. ارشاد: ﴿حُرِّمَتْ عَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخَنْزِيرِ وَمَا أَهْلَلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُمْرَدَّةُ وَالظِّيْحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبَعُ إِلَّا مَا ذَكَرْتُمْ وَمَا ذَبَحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْقِسِمُوا بِالْأَرْضَ لِمَذْكُورٍ فِيْقُ الْيَوْمِ بِإِسْلَامِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِيْنِكُمْ فَلَا تَخْشُوْهُمْ وَأَخْشُوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَأَتَمَّتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِيْنًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ عَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ (مائده: ۳): «بر شما حرام شده است: (خوردن) مردار، و خون، و گوشت خوک، و آنچه را که [به هنگام سر بریدن نام] غیر خدا بر آن بانگ زده شده، و (حیوانات) خفه شده، و بر اثر زدن، (یا بیماری) مرده، و از بندی افتاده و جان سپرده و به ضرب شاخ کشته شده، و آنچه درسته (از آن) خورده- مگر آنچه را (زnde در یابید و) سر بترید- و آنچه بر (آستان) بت های سنگی سر بریده شده است، و (نیز) تقسیم کردن (گوشت حیوان) به وسیله چوب های شرط بندی این (کارها همگی) نافرمانی است.- امروز، کسانی که کفر ورزیدند، از (زوال) دین شما نامید شدند پس، از آن ها نهرا سید و (از مخالفت من) بهرا سید! امروز، دین شما را برایتان کامل کردم و نعمت خود را بر شما تمام نمودم و اسلام را برای شما [به عنوان] دین پذیرفتم.- و هر کس به اضطرار افتاد، در

حالی که گرسنه، [او] غیر متمایل به گناه باشد، پس (مانعی ندارد که از آنها بخورد، چرا) که خدا، بسیار آمرزنده [او] مهروز است.»

اسلوب امر «اخشون» در این آیه مردم را تهدید و ارشاد می‌کند و این همان خروج از معنای اصلی خود فعل است. علامه طباطبائی در این باره می‌گوید: «اینکه خدای تعالی می‌فرماید (از من بترسید) نوعی تهدید بر مسلمین است و می‌خواهد بفرماید، این منم که دین مردم را به خاطر گناهانی که مرتکب می‌شوند از آنها می‌گیرم. و اینکه می‌فرماید بر شما مسلمین واجب است که درباره دین ترس داشته باشید اما زمانی که کفار به اذن خدا مأیوس شدند جای ترس از آنها نیست پس باید تنها از او بترسند، برای ارشاد آن‌هاست» (طباطبائی، ۱۴۱۷: ۱۷۳-۱۷۴/۵).

همچنین در جای دیگری می‌فرماید:

﴿إِنَّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْرُنُكُ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ فُؤُلُّهُمْ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَمَّاعُونَ لِكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ أَخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكُمْ بِحِرْفٍ فَوْنَ الْكِلْمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَإِنْ لَمْ تُؤْتُوهُ فَلَا حَذَرٌ وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَةً فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَلِلَّهِ الَّذِينَ لَمْ يُرِدُ اللَّهُ أَنْ يَطْهِرَ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْنٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ (مائدہ/۴۱)

«بیمناک باشید (و از او دوری کنید). «والی» کسی را که خدا بخواهد او را به فتنه درافکند، (و مجازاتش کند). پس، از طرف خدا برای (دفاع) از او، هیچ چیزی را مالک نیستی. آنان کسانی هستند که خدا نخواسته دل‌هایشان را پاک کند در دنیا برایشان رسوابی، و در آخرت برایشان عذابی بزرگ است»

در این آیه دو فعل «فخذوه» و «احذروا» آمده است. خدای تعالی در این آیه می‌خواهد مسلمانان را ارشاد کند و به آنها هشدار دهد که مواطن یهودیان توطئه‌گر و منافق باشند چون آنها ظاهراً ایمان آورده‌اند و ایمانشان قلبی نیست و به جای اینکه تابع دین باشند می‌خواهند دین را تابع خود کنند یعنی سخنان پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) را هرگاه مطابق خواستشان بود می‌پذیرند و هرگاه مخالف می‌لشان باشد رد می‌کنند.

بنابراین دو امر مذکور در این آیه حقیقی نیستند و معانی ارشاد و هشدار را افاده می‌کنند.

۴. اجازه: ﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أَحِلَّ لَهُمْ قُلْ أَحِلَّ لَكُمُ الظَّبَابُ وَمَا عَلِمْتُمُ مِنَ الْجَوَارِ حُمَّلُوكَ تَعْلَمُونَهُنَّ مِمَّا عَلِمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَيْكُمْ وَاذْكُرُوا الشَّمَاءَ اللَّهُ عَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ (مائده/۴): «از تو می‌پرسند:» چه چیزهایی برایشان حلال شده است؟ «بگو:» [همه] پاکیزه‌ها، برای شما حلال گردیده، و (نیز شکار) حیوانات شکاری که آموزش داده‌اید، در حالی که (شما) مربيان سگ‌های شکاری هستید [و] از آنچه خدا به شما آموخته، به آن‌ها آموزش می‌دهید. (برای شما حلال است) پس، از آنچه برای شما [گرفته و] نگه داشته‌اند، بخورید و (به هنگام فرستادن حیوان شکاری) نام خدا را بر آن ببرید و [خودتان را] از [عذاب] خدا حفظ کنید، که خدا حسابرسی سریع است.

آیه مشتمل بر چهار اسلوب امر(قل، کلو، اذکروا و اتقوا) است؛ فعل امر «قل» که در آغاز آیه آمده است از معنای حقیقی خود خارج شد است. به عقیده برخی از مفسرین فعل امر به معنای اجازه است یعنی به شما اذن داده شده که از چیزهای طیب بخورید و بهره مند شوید(طبرسی، ۱۳۹۵: ۲۴۹/۳). نیز بر معنای امتنان دلالت دارد یعنی خداوند به خاطر نعمت‌هایی که به بشر ارزانی داشته بر او منت می‌گذارد(طباطبایی، ۱۴۱۷: ۱۰۱/۵). صاحب تفسیر «التحریر والتنویر» می‌گوید: «منظور از قول(احل لكم الطیبات) فقط بیان حلال بودن آن‌ها نیست بلکه مقصود امتنان و اعلام آنچه که خدا حلال کرده و اباحه اطعمه است»(ابن عاشور، بی تا: ۳۸/۵). در واقع فعل امر «قل» غیر حقیقی بر معنای اباحه، امتنان و اذن دلالت دارد. فعل امر «کلو» بر معنای اباحه دلالت دارد. یعنی خداوند گوشت شکار را با رعایت شرایطی حلال کرده است. فعل امر «اذکروا» در معنای حقیقی به کار رفته است و با فعل امر «اتقوا» خداوند کسانی را از احکام او سرپیچی می‌کند تهدید به عذاب می‌کند و این همان خروج از معنای اصلی فعل است.

همین طور در این آیه: ﴿يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ فَئَنْقِبُوا خَاسِرِينَ﴾ (مائده/۲۱): «ای قوم [من]! به سرزمین مقدسی که خدا برای شما مقرر داشته، وارد شوید و به پشت سرتان باز نگردید و (مخالفت ننمایید، که) زیانکار خواهید

شد». فعل امر «ادخلوا الأرض المقدسة» بر معنای اجازه دلالت دارد یعنی خداوند در این آیه به قوم بنی اسرائیل اجازه می‌دهد تا وارد سرزمین بیت المقدس شوند و این همان خروج فعل از معنای حقیقی خود است.

۵. وجوب: **(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قَمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسُحُوا بُرُوسَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَلَنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهِرُوا وَلَنْ كُنْتُمْ مَرْضِي أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْعَائِطِ أَوْ لَمْ سَتُّمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُ وَامَّا فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيْبًا فَامْسُحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يَرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكُنْ يُرِيدُ اللَّهُ رَكْمًا وَلَيَتَمَّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُشْكُرُونَ) (مائدہ/۶)**: «ای کسانی که ایمان آورده‌اید! هنگامی که برای نماز بر می‌خیزید، پس چهره‌هایتان و دست‌هایتان را تا آرنج بشویید و سرهایتان و پاهایتان را تا دو مُفصل [ایا برآمدگی روی پاهای] مسح کنید. و اگر جُنب هستید، پس (با غسل کردن خود را) پاک کنید. و اگر بیمارید یا در مسافت‌اید [او] یا یکی از شما، از مکان پست(دستشویی) آمد، یا با زنان تماس(جنسی) داشتید، و آبی(برای وضو یا غسل) نیافتید، پس بر زمین پاک [نیکو] تیمّم کنید و از آن، بر چهره‌ها و دست‌هایتان بکشید. خدا نمی‌خواهد، تا بر شما هیچ تنگ بگیرد، و لیکن می‌خواهد، تا شما را پاک سازد و نعمتش را بر شما تمام نماید تا شاید شما سپاسگزاری کنید».

در این آیه کیفیت وضو، غسل و تیمّم در قالب اسلوب انشائی(اغسلوا، امسحوا، تیمموا و اطهروا) بیان شده است و هیچ گونه اختلاف نظری در میان فقهاء و مفسران پیرامون این افعال وجود ندارد مگر در مورد وضو گرفتن که شامل افعال «اغسلوا» و «امسحوا» است که برخی وضو گرفتن را به طور مطلق واجب، و برخی مستحب می‌دانند. قریب به اتفاق نظر مفسران و فقهاء فعل امر دلالت بر وجوه دارد و وضو گرفتن(شستن روی و دست‌ها تا آرنج و مسح سر و پaha تا بلندی پشت پاهای) و برای ایجاد طهارت نمازگزاران است با دو شرط، به هنگام نماز و محدث بودن نمازگزار واجب است ولی اگر نمازگزار طهارت داشته باشد، تجدید وضو برای او مستحب است. در مورد فعل «تیمموا» نیز، امر به تیمم در صورت عدم وجود آب بر نمازگزار واجب است. فعل «اطهروا» نیز در صورت جنب و برای تطهیر تمام بدن واجب است. علاوه بر معنای مذکور پیرامون معنای

فعل‌های امر، این افعال می‌توانند به معنای تذکیر و یادآوری نعمت‌های الهی نیز اشاره کنند و این همان خروج فعل از معنای حقیقی است.

در آیه ۹۲ سوره مائدہ چنین می‌فرماید: «وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِنْ تَوَلَّتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ» (مائده/۹۲): «و خدا را اطاعت کنید و فرستاده [او] را اطاعت نمایید و (از مخالفت او) بیمناک باشید و اگر روی برتابید، پس آگاه باشید که بر عهده فرستاده ما رساندن [پیام روشنگر و آشکار است].»

آیه مشتمل بر چهار فعل امر است. فعل امر «اطیعوا الله و اطیعوا الرسول» دو بار تکرار شده است و بر معنای وجوب دلالت دارد یعنی بر هر مسلمانی واجب است که خدا و پیامبر را اطاعت کند. فعل «احذروا» بر معنای انذار دلالت دارد یعنی آن‌ها را از نافرمانی خدا و رسولش انذار می‌دهد و این همان معنای غیر حقیقی است؛ اما فعل «اعلموا» به اعتقاد جمع کثیری از مفسران بر معنای تهدید و وعید برای کسانی که اعراض می‌کنند دلالت دارد (رازی، بی تا: ۴۲۶/۱۲). یعنی وظیفه پیامبر ابلاغ است و اگر با دستور خدا و رسولش مخالفت کنید هیچ ضرری به او نمی‌رسد بلکه این شما هستید که متضرر می‌شوید. بنابراین تمام افعال مذکور غیر حقیقی هستند.

۶. امتنان: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذْكُرُوا وَأَنْعِمْتَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ إِذْ هُنَّ قَوْمٌ أَن يَسْطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيهِمْ فَكَفَّ أَيْدِيهِمْ عَنْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلَى اللَّهِ فَيُتَوَكَّلُ الْمُؤْمِنُونَ» (مائده/۱۱): «ای کسانی که ایمان آورده‌اید! نعمت خدا را بر (خود)تان یاد کنید آنگاه که گروهی (از دشمنان سوء) قصد داشتند، دست‌هایشان را به سوی شما بگشایند و [خدا] دستشان را از شما کوتاه کرد. و [خودتان را] از [عذاب] خدا حفظ کنید. و مؤمنان، پس باید، تنها بر خدا توکل کنند».

کفار قریش با یهود، علیه اسلام هم پیمان شدند و علیه اسلام قیام کرده و سپاه بسیاری را در زمان اندک برای این کار فراهم کردند اما با توجه به عنایت الهی مسلمانان پیروز شده و مشرکین تسليم گشتند و مکه فتح شد. سه اسلوب امر «اذکر»، «یتوکل» و «اتقوا» بر معنای خاصی دلالت دارند. آیه با فعل امر «اذکروا» که در آیه آمده است به معنای یادآوری و امتنان نعمت غلبه و پیروزی مسلمانان و کفار است که چگونه با کمی سپاه مسلمانان را بر کفار مغلوب ساخت (حقی بروسی، بی تا: ۹۳/۶).

همچنین می‌تواند بر معنای عبرت دلالت کند. علامه طباطبائی در این باره می‌گوید: «غرض از نقل این قصه جز این نبوده که برای روشنگری مؤمنین به آن استشهاد نموده و آن را پیش روی مؤمنین قرار داده، آویزه گوش آنان کند تا از آن عبرت گیرند که اگر یهود و نصاری به چنین بلای مبتلا شدند نتیجه فراموش کردن میثاقی است که با خدای سبحان بسته بودند»(طباطبائی، ۱۴۱۷: ۲۱۰/۵). فعل امر «توکل» که به دنبال آن آمده در معنای حقیقی به کار رفته است و بر استعلاء دلالت دارد. فعل امر «اتقوا» نیز غیر حقیقی و چنانکه قبلًا گذشت بر معنای هشدار و تهدید مؤمنین آمده است.

در آیه ۱۱۰ هم بر عیسی(ع) و مادرش بر شیوه امتنان می‌فرماید:

﴿إِذْ قَالَ اللَّهُ يَاعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ إِذْ كُنْتَ عَيْنَكَ وَعَلَى وَالدِّتْكَ إِذْ أَيْدَتْكَ بِرُوحِ الْقُدْسِ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلَأً وَإِذْ عَلَمْتَكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالثُّورَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الظِّلِّينَ كَمِيَّتَهُ الطَّلِيرِ يَأْذِنُ فَتَتَفَخَّضُ فِيهَا فَتَكُونُ طَلِيرًا يَأْذِنُ وَتُبَرِّئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ يَأْذِنُ وَإِذْ تُخْرِجُ الْمُوْقِرَ يَأْذِنُ وَإِذْ كَفَّتْ بَنَى إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيْنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ لَمْ يَهْدِيَ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَإِذْ كَفَّتْ بَنَى إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيْنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ لَمْ يَهْدِيَ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ هَذَا إِلَّا سُحْرُرُ مُبِينٌ﴾ (مائده/ ۱۱۰)

«[یاد کن] هنگامی را که خدا گفت: «ای عیسی پسر مریم! نعمت مرا بر خودت و بر مادرت به یاد آور آنگاه که تو را با روح پاک تأیید کردم در حالی که در گهواره و در میانسالی، با مردم سخن می‌گفتی و هنگامی که کتاب و حکمت و تورات و انجیل را به تو آموختم و هنگامی که به رخصت من، از گل [چیزی] همانند شکل پرنده می‌ساختی، و در آن می‌دمیدی، و به رخصت من، پرنده‌ای می‌شد و نابینای مادرزاد، و (مبتلایان به) پیسی را به رخصت من، بهبود می‌بخشیدی و هنگامی که مردگان را به رخصت من (زنده از قبر) بیرون می‌آوردی و هنگامی که بنی اسرائیل (فرزنдан یعقوب) را از (آسیب رساندن به) تو، بازداشتیم در آن موقع که دلیل‌های [معجزه‌های] برای آنان آوردی، و [ای] کسانی از آنان که کفر ورزیدند، گفتند: این [ها]

جز سحری آشکار نیست»

به گفته برخی از مفسران فعل امر «اذکر» در عبارت «اذکر نعمتی عليك و على والدتك» بر معنای امتنان دلالت دارد(طباطبائی، ۱۴۱۷: ۲۱۹/۶). صاحب تفسیر

«التحریر والتنویر» نیز در این باره می‌گوید: «امر در این سخن خدای تعالی برای امتنان است چراکه عیسی (علیه السلام) نعمت‌های خدا را بر خودش و مادرش فراموش نمی‌کند لازمه این امر خوار کردن یهود است که می‌پنداشتند موسی ساحر است و اهل فساد، چون سحر و فساد جز نعمت‌های خدا بر بندگانش نیست و فعل اذکر به خاطر سرزنش بیش از حد یهود می‌باشد. چراکه برای یهود از دست دادن نعمت‌ها بسی گزنده‌تر یا سرزنش‌دارتر از خواری بود که نصیبشان می‌شد» (ابن عاشور، بی‌تا: ۲۶/۵). همچنین گفته شده به معنای توبیخ می‌دانند، «يَوْمَ الْكُفَّارِ (كافرین) بِسُؤالِ الرَّسُولِ عَنِ إِجَابَتِهِمْ، وَ تَعْذِيدِ مَا أَظْهَرُوا عَلَيْهِمْ مِنَ الْآيَاتِ، فَكَذَّبُوهُمْ طَائِفَةً وَ سَمَّوْهُمْ سُحْرًا، وَ غَلَّا آخِرُونَ فَاتَّخُذُوهُمْ أَلَهَةً، كَمَا قَالَ بَعْضُ بَنِي إِسْرَائِيلَ لِمَا أَظْهَرَ عَلَى يَدِ عِيسَى مِنَ الْبَيِّنَاتِ الْبَاهِرَةِ وَ الْمَعْجَزَاتِ السَّاطِعَةِ: هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ وَ اتَّخَذُوهُ بَعْضَهُمْ وَ أَمَّهُ إِلَهِيْنِ» (اندلسی، ۱۴۲۰/۴۰۵). چنانکه از ظاهر آیه برمی‌آید فعل امر مذکور برای امتنان بر عیسی (علیه السلام) و مادرش وتوبیخ کسانی که چنین عقاید باطلی دارند پس حقیقی نیست.

۷. تحذیر: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا إِنَّهُمْ مَا جَرَأُوا إِنَّمَا كَسْبُهُنَّ كَا لَا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ (مائده/۳۸): «و مردِ دزد و زنِ دزد، به کیفر آنچه به دست آورده‌اند [او] به خاطر مجازات [پیشگیرانه] الهی، دست‌هایشان را قطع کنید و خدا شکست‌ناپذیری فرزانه است».

جمله «فاقتعوا» جمله انشائی است و در قالب امر به کار رفته است و بر معانی دلالت دارد قطع عضو به دلیل سرقت به معنای پیشگیری از دزدی و عدم بازگشت فرد مجرم و دیگران است (ابن عاشور، بی‌تا: ۱۰۱/۵). علامه طباطبایی در این باره می‌گوید: «قطع دست عقوبی است که به مجرم می‌دهند تا از جرائم خود دست بردارد و دیگران هم با دیدن عبرت بگیرند (طباطبایی، ۱۴۱۷/۲: ۱۴۹). عقوبی برای سرزنش افراد و جلوگیری از بازگشت است (قطب، بی‌تا: ۸۸/۲). بنا بر این تقبیح، تحذیر و عبرت از معانی فعل «فاقتعوا» است و این همان خروج فعل از معنای اصلی است.

۸. استیناس و دلداری دادن: ﴿وَأَنَّ الْحُكْمَ يَنْهَا مِنَ النَّاسِ الَّذِينَ لَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَ لَا حَذْرٌ مِنَ الْيَقِنِ لَوْكَ عَنْ بَعْضِ مَا نَزَّلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّ أَفَعُلُمُ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصَيِّهِمْ بِبَعْضٍ ذَنْبُهُمْ وَ لَنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ﴾ (مائده/۴۹): «(یهودیان) شناوری خوبی برای دروغ (گویی)

هستند [و] مال حرام، فراوان می‌خورند و اگر نزد تو آیند، پس در بین آنان داوری کن، یا از آنان روی گردان. و اگر از آنان روی گردانی، پس هیچ چیزی به تو زیان نمی‌رسانند و اگر داوری می‌کنی، پس به دادگری در میانشان حکم کن که خدا دادگران را دوست می‌دارد».

در سه اسلوب «احکم»، «احذر» و «اعلم» اسلوب‌های انشایی هستند که در آیه آمده است. فعل امر «احکم» چنانکه قبلًاً گذشت بر معنای تخيیر دلالت دارد که بیان می‌کند پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) مخیر بود که میان اهل کتاب داوری کند یا نکند. برخی از مفسران در توجیه این معنا می‌گویند جمله «فإن جاؤك فاحكم بينهم أو اعرض عنهم» است پس جمله مذکور «احکم بذلک ان حکمت واخترت الحكم) می‌باشد (بیضاوی، ۱۴۱۸: ۱۲۸/۵). همچنین به معنای هشدار است یعنی به پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) هشدار می‌دهد که آن‌ها تبانی کرده‌اند که تو را از حق و عدالت منحرف سازند پس مراقب باش(مکارم شیرازی، ۱۳۷۳: ۴۰۴/۴). به گفته برخی دیگر از مفسرین علاوه بر معنای هشدار از مکر آن‌ها، بر معنای نالمیدی کفار از آنچه که می‌خواستند انجام دهند است(ابن عاشور، بی تا: ۱۲۸/۵). فعل امر «اعلم» که به دنبال آن آمده، در عبارت «اعلم... ذنوبهم» غیر حقیقی است. به عقیده جمع کثیری از مفسرین بر معنای دلداری و تسلیت پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) از اقرار نکردن آن‌ها به نبوت ایشان است(طبرسی، ۱۳۹۵: ۳۱۶/۳ و ۹۰/۲). یعنی ای پیامبر اگر یهود از فرمان تو(بیان نبوت) سرپیچی کردند هرگز غمگین نباش، پس دیگر جا ندارد که اندوه‌گین شوی زیرا در این صورت کفر خود را آشکار کرده و خدا به آن‌ها مکر می‌کند تا به کیفر اعمالشان دچار شوند؛ و نیز گفته شده به معنای وعده خداوند به پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) است(ابن عطیه اندلسی، ۱۴۲۲: ۲۰۲/۲). و اما امر در عبارت «فاحذرهم» حقیقی است و در معنای جلوگیری و بازداشت از انجام عمل مذکور در نظر گرفته شده است.

لازم به ذکر است از سه فعل امر بکاررفته در این آیه، افعال «احکم» و «اعلم» در معنای غیر حقیقی آمده‌اند؛ «احکم» در معنای تخيیر و «اعلم» نیز مبنی بر دلداری به پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) است. اما فعل «احذر» در این آیه حقیقی و برای جلوگیری و ممانعت از عمل مذکور است.

۹. تعجب: «**مَا الْمُسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمٍ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَّتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأَمَّهُ صِدِّيقَةً كَانَ يَاكِلَانِ الظَّعَامَ اَنْظُرْ كَيْفَ نُكِبْنَ لَهُمُ الْآيَاتِ ثُمَّ اَنْظُرْ اَنَّ يُوَفَّكُونَ**» (مائده/ ۷۵): «همواره غذا می خورند بنگر چگونه نشانه ها را برایشان روشن می سازیم، سپس بنگر چگونه (از حق) بازگردانده می شوند»

مسیحیان، حضرت مسیح (علیه السلام) را پسر خدا می دانستند و با وجود اینکه حضرت عیسی (علیه السلام) آنها را به یکتاپرستی دعوت می کرد و از عذاب الهی درباره این اعتقاد باطلشان بیم می داد اما آنها باز هم این امر را انکار می کردند. لذا خداوند با استدلال به ویژگی های انسانی مسیح (علیه السلام) می خواهد به رد عقیده باطل آنها بپردازد و پیامبر و امتش را به تفکر در این موضوع دعوت نماید.

فعل امر «انظر» در آیه فوق دو بار تکرار شده است و بر معنای تعجب دلالت دارد. ابتدا تعجب از اینکه خداوند آیات آشکاری (مبنی بر عدم الوهیت مسیح (علیه السلام) و مادرش) را به آنها نشان داده اما آنها باز هم آن را نپذیرفتند و تعجب دوم در مورد روی گردانی آنها از این نشانه های آشکار است. بنابراین فعل امر «انظر» غیر حقیقی است و بر معنای تعجب دلالت دارد.

۱۰. نهی و کراحت: «**يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَلَا جُنَاحَ لِكُلَّ كُمْ تُفْلِحُونَ**» (مائده/ ۹۰): «ای کسانی که ایمان آورده اید! شراب و قمار و بتها و چوب های شرط بندی فقط پلیدند [او] از کار شیطان اند پس، از آن [ها] دوری کنید، باشد که شما رستگار شوید»

«فاجتنبوه» (از آن دوری کنید) یعنی به آن نزدیک نشوید. در نتیجه می تواند بر معنای کراحت و نهی دلالت کند و این همان خروج فعل از معنای اصلی خود است.

۱۱. موعظه و پند دادن: «**ذَلِكَ أَذْنِي أَنْ يَأْتُو بِالشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهِهَا أُؤْخَافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمَانُ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ وَأَتَقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا وَاللَّهُ لَا يَهُدِي الْقَوْمَ أَفَلَا يَقِينَ**» (مائده/ ۸/ ۱۰): «این [روش سوگند]، نزدیک تر است، به اینکه گواهی را به صورت (صحیح) آن ادا کنند، یا بترسند از اینکه بعد از سوگند خوردن شان، سوگندهایی (به وارثان میت) برگردانده شود و [خودتان را] از [عذاب] خدا حفظ کنید، و گوش فرا دهید و خدا، گروه نافرمانبرداران را راهنمایی نمی کند»

آیه حکمت احکام را بیان می‌کند و می‌گوید روش‌های قسم خوردن که در آیه قبل بیان شده (مثل اینکه شاهدها را در وقت نماز سوگند دهنند) راهی نزدیک‌تر برای رسیدن به گواهی درست و حق است. بعد از بیان این حکم فرموده: «واتقوا الله واسمعوا»؛ فعل امر «اتقوا» و «اسمعوا» بر معنای موعظه و بر همه امت دلالت می‌کنند (جرجانی، ۱۳۷۷: ۲۵/۳). علاوه بر معنای مذکور توسط مفسران، نیز می‌تواند بر معنای ارشاد مردم در عمل به احکام الهی دلالت کند و این همان خروج فعل از معنای اصلی است.

۱۲. نفرین: ﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخْ فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ﴾ (مائده/۲۵): «(موسى) گفت: پروردگار! در واقع من جز صاحب اختیار خودم و برادرم نیستم،

پس بین ما و بین گروه نافرمانبردار جدایی افکن»

در مورد معنای فعل امر «فرق» در جمله «فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ» میان مفسران اختلاف نظر وجود دارد. برخی معتقدند که حضرت موسی (علیه السلام) با تقاضای فاصله افتادن میان خود و قومش آن‌ها را نفرین می‌کند. یعنی آن حضرت از خدا می‌خواهد تا به وسیله عذاب یا مرگ بین آن‌ها و قومش جدایی بیندازد (زمختری، ۱۴۰۰: ۳۴۳/۴). علامه طباطبائی در رد نظر این گروه چنین می‌گوید: «جمله مذکور نفرین آن جناب بر بنی اسرائیل نبوده و نخواسته است که خدای تعالی بین آن جناب و بنی اسرائیل حکم فصل کند تا به وسیله عذاب یا مرگ یا خروج آن دو بزرگوار از شهر جدایی بیندازد برای اینکه حضرت موسی (علیه السلام) مردم را به اتمام نعمت خداوند دعوت می‌کرد و این امر تنها با وجود ایشان در میان آن‌ها امکان‌پذیر بود» (طباطبائی، ۱۴۱۷: ۲۳۴/۵). بسیاری از مفسرین دیگر نیز هم چون علامه طباطبائی برای فعل امر مذکور معنای دعا را در نظر گرفته‌اند (جرجانی، ۱۳۳۷: ۳۴۶/۲). به نظر می‌رسد با توجه به آیه بعد که خداوند بنی اسرائیل را برای چهل سال در بیابان‌ها به دلیل نافرمانی‌شان سرگردان می‌کند و از ورود به شهر بیت المقدس محروم می‌سازد، بنابراین می‌توان به این نتیجه رسید که منظور از فعل امر در این آیه نفرین آن حضرت بر قومش مبنی بر جدایی یا به وسیله نزول عذاب یا به هر صورت دیگری که می‌توانست باشد بوده است.

۱۳. هشدار دادن: ﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوْا فِي دِيْنِكُمْ غَيْرُ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ صَلَوَمْنَ قَبْلُ وَأَصْلُوا كَيْرًا وَأَصْلُوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ﴾ (مائده/۷۷): «بگو: ای اهل کتاب! در دین

خود، به ناحق بزرگنمایی نکنید و از هوس‌های گروهی که پیش از [این] گمراه گشتند و بسیاری را گمراه کردند، و از راه درست گم شدند، پیروی نمایید»
غلو و بزرگنمایی مسیحیان، در مورد تثلیث و خدا انگاری مسیح(علیه السلام) بود اما
غلو و زیاده نمایی یهودیان، شاید همان باشد که عزیر را فرزند خدا می‌دانستند. در آیه
فوق خدا به پیامبر(صلی الله عليه و آله و سلم) دستور می‌دهد که به اهل کتاب بگوید که
دست از غلو و بزرگنمایی در دین خود بردارند. بنابراین فعل امر «قل» در این آیه برای
هشدار به یهودیان آمده است. پس حقیقی نیست.

۱۴. دعا: ﴿وَإِذَا سَمِعُوا مَا أَنْزَلَ إِلَيْهِ الرَّسُولُ تَرَى أَعْيُّهُمْ تَقِيقُهُمْ مِمَّا مَعَهُ فَوَامِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَمْنًا فَاكُنْ بِنَامَعَ الشَّاهِدِينَ﴾ (مائده/۸۳): «و هنگامی که آنچه را به سوی فرستاده
[خدا] فرود آمده، می‌شنوند، می‌بینی در اثر حقیقتی که شناخته‌اند،
اشک(شوق) از دیدگانشان سرازیر می‌شود. می‌گویند: [ای] پروردگار ما! ایمان
آوردیم، پس ما را با گواهان بنویس»

جمله «فاکتبنا» بر معنای دعا دلالت دارد زیرا درخواستی از مرتبه پایین‌تر به مرتبه
بالاتر است و این همان خروج فعل از معنای حقیقی‌اش است.

﴿قَالَ عَيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهَمَّ رَبَّنَا أَنْزَلْتَ عَلَيْنَا مَا إِنَّا دَعَاهُ مِنْ أَنْتَ وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِمَا
وَآتَيْتَنَا مِثْكَ وَأَرْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ﴾ (مائده/۱۱۴)

«عیسی پسر مریم گفت: خدایا! (ای) پروردگار ما! از آسمان غذایی بر ما
فرو فرست که عیدی برای اول ما و آخر ما، و نشانه‌ای از تو باشد و ما را
روزی ده و تو بهترین روزی دهنده‌گانی»

فعل امر «ارزقنا» در این آیه نیز بر معنای دعا دلالت دارد پس حقیقی نیست.
۱۵. توهین: ﴿قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّا لَنَنْدَهُلَّا إِبْدَأْ مَادَمُوا فِيهَا فَإِذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَمْنَا
قَاعِدُونَ﴾ (مائده/۲۴): «بنی اسرائیل) گفته‌اند: ای موسی! تا (آنان) در آن
(سرزمین) هستند، ما هرگز وارد آن(جا) نخواهیم شد پس تو و پروردگارت
بروید و (با آنان) پیکار کنید، که ما همینجا فرونشستگان‌یم»

در این آیه دو اسلوب امر «اذهب» و «قاتلا» در عبارت «اذهب انت وربک فقاتلا»
هست. به عقیده جمهور مفسرین عبارت بیانگر معنای توهین و بی اعتنایی نسبت به خدا

و رسول اوست(کاشانی، ۱۳۴۴: ۲۱۳/۳). همچنین گفته شده به معنای اهانت و استهzaء موسی(علیه السلام) و پروردگارش است(کاشانی، ۱۴۲۳: ۲۴۴/۲). و نیز می‌تواند موسی(علیه السلام) و وعده‌های او را تحقیر کرده باشند(مکارم شیرازی، ۱۳۷۳: ۳۴۲/۴). از ظاهر عبارت چنین برمی‌آید که سخن آن‌ها که گفتند تو و پروردگارت بروید و بجنگید و ما اینجا نشسته‌ایم بیشتر به منظور تحقیر و استهzaء حضرت موسی(علیه السلام) بوده چون با در نظر گرفتن معنای حقیقی رفتن، خدا را جسمی که توانایی انجام چنین کاری را ندارد تصور کرده و این همان معنای غیر حقیقی است.

نتیجه بحث

بر اساس بررسی به عمل آمده در آیات سوره مائدہ چنین برداشت می‌شود که بیشتر جملات انشایی ساختار امر از معنای اصلی خود که وجوب و خطاب است خارج گردیده و در معنای دیگری چون ارشاد، توهین، اباحه، اجازه، تعجب، امتنان، دعا، نفرین، هشدار، تحذیر، سرزنش و ... به کار رفته است لازم به ذکر است که دلیل نهفته بودن معانی ثانویه ساختار امر، تأثیر دوچندانی است که صاحب وحی می‌خواهد بر مخاطب داشته باشد؛ چراکه روند کلام به صورت امر و سپس برداشت معنایی غیر از امر به مخاطب، سبب رسوخ معنا در دل و جان مخاطب می‌شود و از این رو افعال وی به اوج خواهد رسید. بنابراین اغراض گوناگون ساختار انشای طلبی(امر) در آیات قرآن بی‌سبب نیست.

كتابنامه

قرآن کریم.

- ابن عاشور، محمد طاهر. بی تا، **تفسير التحریر و التنویر**، بیروت- لبنان: مؤسسه التأثیر العربی.
- ابن عطیه اندلسی، عبد الحق بن قالب. ۱۴۲۲ق، **المحرر الوجیز فی تفسیر الكتاب العزیز**، بیروت: دار الكتب العلمیة.
- ابن منظور، محمد بن مکرم. بی تا، **لسان العرب**، بیروت: دار صادر.
- اندلسی، ابو حیان محمد بن یوسف. ۱۴۲۰ق، **البحر المحيط**، بیروت: دار الفکر.
- بیضاوی، ناصر الدین. ۱۴۱۸ق، **تفسیر البیضاوی(انوار التنزیل و أسرار التأویل)**، به تحقیق محمد مرعشی، بیروت: دار احیاء التراث العربی.
- تفتازانی هروی، سعد الدین. ۱۴۰۹ق، **مطول شرح تلخیص المفتاح**، قم: مکتب الداوری.
- ثعالبی، عبد الرحمن. بی تا، **الجواهر الحسان فی تفسیر القرآن**، به تحقیق علی معوض، بیروت: دار احیاء التراث العربی.
- جرجانی، ابو المحسن حسین بن حسن. ۱۳۳۷ش، **تفسیر جلاء الأذهان و جلاء الأحزان**، تهران: چاپخانه دانشگاه تهران.
- حسنی واعظ، ابو المکارم محمود بن محمد. بی تا، **دقائق التأویل و حقائق التنزیل**، بی جا: بی نا.
- حقی بروسی، اسماعیل. بی تا، **روح البیان فی تفسیر القرآن**، بیروت: دار الفکر.
- رازی، فخر الدین. بی تا، **تفسیر کبیر(مفاییح الغیب)**، بیروت: انتشارات دار الكتب الاسلامیة.
- رضانزاد، غلام حسین. ۱۳۶۷ش، **اصول علم بلاغت در فارسی**، بی جا: انتشارات الزهراء.
- زمخشی، محمود بن عمر. ۱۴۰۰ق، **تفسیر کشاف عن حقائق غوامض التنزیل**، بیروت: دار المعرفه.
- طباطبایی، سیدمحمدحسین. ۱۴۱۷ق، **المیزان**، ترجمه محمدباقر موسوی همدانی، قم: انتشارات حوزه علمیه قم.
- طبرسی، فضل بن حسن. ۱۳۹۵ش، **مجمع البیان**، تهران: مکتبة الاسلامیة.
- طیب، عبد الحسین. ۱۳۶۶ش، **أطیب البیان فی تفسیر القرآن**، تهران: انتشارات اسلام.
- قطب، سید. بی تا، **تفسیر فی ظلال القرآن**، الطبعة الخامسة، بیروت: دار احیاء التراث العربی.
- کاشانی، ملا فتح الله. ۱۳۴۴ش، **تفسیر منهج الصادقین فی إلزام المخالفین**، تهران: کتابفروشی اسلامیه.
- کاشانی، ملا فتح الله. ۱۴۲۳ش، **زبدۃ التفاسیر**، قم: بنیاد معارف اسلامی.
- کرازی، میر جلال الدین. ۱۳۹۱ش، **معانی(زیبایی‌شناسی سخن پارسی)**، تهران: کتاب ماد.

مشهدی قمی، میرزا محمد. ۱۳۶۶ش، *تفسیر کنز الدقائق و بحر الغرائب*، تهران: سازمان چاپ و انتشارات فرهنگ و ارشاد اسلامی.

مکارم شیرازی، ناصر و همکاران. ۱۳۷۳ش، *تفسیر نمونه*، تهران: دارالکتب الاسلامیه.
هاشمی، احمد. ۱۳۹۰ش، *ترجمه و شرح جواهر البلاغه*، ترجمه حسن عرفان، ج ۱، قم: نشر بلاغت.

مقالات

سالارزایی، حمزه و زهرا بیگ زاده. ۱۳۹۵ش، «بررسی ظرافت‌های بلاغی تربیتی آیه ۳۲ سوره مائدہ در بیشگیری از وقوع جرم»، مجله مطالعات قرآنی دانشگاه آزاد جیرفت، شماره ۲۶، تابستان ۹۵، صص ۵۵-۷۴.

ممتحن، مهدی و اختر سلطانی. «بررسی روش قرائت البزی و قنبل در دو سوره نساء و مائدہ»، فصلنامه مطالعات قرآنی دانشگاه آزاد جیرفت، زمستان ۱۳۹۲، صص ۱۲۳-۱۳۹.

Bibliography

The Holy Quran.

Ibn Ashoor, Mohammad Taher (No date), Commentary al-Tahrir VA al-tanvir, Publisher: Mustafa Al-Ta'riq Al-Arabi, Beirut-Lebanon.

Ibn Atiyah Andalusian, Abdul Haq ibn alghaleb (2001), Al-Muharr alvaJiz fi, Tafsir al-ketab al-Aziz, Beirut: Dar al-kotob al-arabiah.

Ibn Manzoor, Muhammad ibn Makram (No date), Lassan al-Arab, Beirut: dar sader.

Andalusia, Abouhian Mohammad bin Youssef (1998), Al-Bahr al-Mohit, Beirut Daral-Fakr.

Baydawi, Nasir al-Din (1997), Al-Baydawi's commentary (Anwar al-taNzil VA assarar al-Tawiyil) to the research of Mohammad Marashi, Beirut: Dar ehia Altoras al-Arabi.

Taftazani Haravi, SA'd al-Din (1988), The Explanation of Talkhis Al-Meftah, Qom: mакtab al-davari.

Tha'alebi, Abdul Rahman (No date), Al-Jawaher al-Hesan, Tafsir al-Quran, to the research of Ali Moawad, Beirut: Dar ehi' al-toras Al-Arabi.

Jorjani, Abu al-Mahasen Hussein ibn Hassan (1918), commentary on Jalo-al-aZahan VA jlaool-Ahzān, Tehran: Tehran University, First edition.

Hassani Vaez, Abu al-Makaram Mahmoud ibn Muhammad (No date), Daqaeq al-Ta'wil and hqaeq al-Tanzil.

Haghi Brosuy, Ismail (No date), roho Al-Bayan fi Tafsir al-Quran, Beirut: Dar al-Fakr.

Razi, Fakhr al-Din (No date), Great commentary (Meftih al-Ghaib), Beirut: Dar al-Kotob al-Islam.

Reza Nezhad, Gholam Hossein (1988) Principles of Rhetoric Science in Farsi, Al-Zahra Publishing House.

Zamakhshari, Mahmud ibn Umar (1979), commentary on Ghavamez al-Tanzil's story, Beirut: Darolamarrefa.

- Salarzaiy hazah and zahraa beygzadeh(1395)"searching in balghy methods of 32 aye in maaedah quranic searching of azad university of jiroft no26 pp74-55.
- Tabatabaei, Seyyed Mohammad Hussein (1996), Al-Mizan, Translator: Mohammad Bagher Mousavi Hamedani, Qom Seminary Publication.
- Tabarsi, Fazl ibn Hasan (2016), Assembly of Al-Bayan, Tehran: maktabo al-Islam.
- Tayyeb, Abdul Hussein (1987), Atyabo al-Bayan Fi Tafsir al-Quran, Tehran: Islam Publishing, Third edition.
- Qutb, Sayyid (No date), fi zelal al-Quran, Beirut: Dar ehi Altorath Al-Arabi, fifth edition.
- Kashani, Mulla Fathollah (1965), Interpretation of the Manuscripts of Al-Sadiqin Fi elzam Al-mokhalifin, Tehran: maktab al-Islamiyah.
- Kashani, Mullah Fathollah (2002), Zobdat al-Tafasir, Qom: Islamic Foundation.
- Kazazi, Mir Jalaluddin (2012), Ma'ani (Aesthetics of Persian Speech), Tehran: Mad. Ninth edition.
- Mashhadi Qomi, Mirza Muhammad (1987), Commentary on Kanz al-Daghāeq and Bahr al-yharrab, Tehran: Organization for the Publishing of Islamic Culture and Culture.
- Makarem Shirazi, Nasser and his colleagues (1994), Sample Commentary, Tehran: Dar al-Kaotob al-Eslamyyah, Twenty-Sixth editio.
- Momtahan mehdi and Akhtar soltany(1392)"searching in albazy and gonbol method in maida and nisaa surah quranic searchings of jiroft azad university no16 pp123-139.
- Hashemi, Ahmad (2011) Translating and publishing Javahir al-Balaghah, translator Hassan Erfan, Qom: publisher balayhat, thirteenth edition.

