

بررسی تطبیقی فضایل اهل‌بیت در آیه مباھله

□ عبدالله حاجی علی لالانی **

□ محمد تقی اسدی ***

چکیده

ست مباھله از دیرباز در بین اقوام رایج بوده است، اما مباھله در این آیه یکی از موارد منحصر به فرد و دارای ویژگی‌های خاصی است که اختصاص به مناظره پیامبر ا و مسیحیان نجران دارد.
همراهی اهل‌بیت^۸ با پیامبر ا در این حادثه، نتایج مهمی در پی داشت که باعث اختلافاتی بین مذاهب مختلف، به ویژه بین شیعه و سنتی در تفسیر از این آیه شریفه شد.

جمعی از مفسران اهل تسنن این فضیلت را می‌پذیرند، ولی برخی دیگر در بیان فضیلت اهل‌بیت در آیه تشکیک می‌کنند که پذیرفتی نیست؛ زیرا با اینکه پیامبر ا می‌توانست اصحاب دیگر را همراه خود برای مباھله ببرد، ولی تنها پنج تن آل عبا را به همراه آورد و این نشانه بارز بر افضليت حضرت علی، حضرت زهرا و حسنین^۸ بر دیگران است.
کلید واژه‌ها: آیه مباھله، تفسیر تطبیقی، مباھله، فضایل اهل‌بیت.

* تاریخ وصول: ۱۳۹۷/۵/۵؛ تاریخ تصویب: ۱۳۹۷/۸/۱۰

** استادیار و عضو هیئت علمی جامعه المصطفی | العالمیه .(hajal.lalani@yahoo.com)

*** طلب سطح سه حوزه علمیه قم (نویسنده مسئول) (8384673@gmail.com)

مقدمه

امامت در دین مقدس اسلام مهم‌ترین مسئله پس از نبوت و پیامبری است، به طوری که قرآن کریم آن را همتای رسالت و تکمیل کننده دین دانسته است. متأسفانه پس از رحلت پیامبر اسلام | آموزه‌های هدایت‌بخش قرآن کریم و سفارش‌های عزت‌بخش پیامبر اکرم | مورد غفلت قرار گرفت و مسئله امامت مهم‌ترین چالش بین مسلمانان شد و همواره در حیات تاریخی مسلمانان باقی ماند. در این راستا مباحث کلامی و تفسیری زیادی بین دانشمندان شیعه و اهل تسنن مطرح گردید و به نقد و بررسی دیدگاه‌های یکدیگر پرداختند. در این میان می‌توان به تفسیر گرانسینگ المیزان تألیف علامه سید محمدحسین طباطبائی از تفاسیر شیعی و تفسیر روح المعانی اثر محمود آلوسی و تفسیر المنار نوشته محمد رشید رضا از تفاسیر اهل تسنن اشاره نمود. این مهم در دوران اخیر به نوعی تفسیر به نام تفسیر تطبیقی و مقارن واگذار گردیده است. در تفسیر تطبیقی با دقت و به روشنی نقاط ضعف و قوت و اشتراک و افتراق و اختلافات لفظی فریقین در تفسیر آیات، شناخته می‌شود و بسیاری از داوری‌های ناآگاهانه و یا اتهام‌های متعصبانه بر ملا و راهکارهای برون رفت از این اختلافات و اتهام‌ها ارائه می‌گردد.

آیه مباھله یکی از آیات مربوط به ولایت حضرت علی × و دو فرزند ایشان حضرت امام حسن × و امام حسین × و فضایل حضرت فاطمه زهرا ‌ است. این آیه از سویی حقانیت دین مقدس اسلام و پیامبر اسلام | را ثابت می‌کند و از سوی دیگر رفعت مقام و علو درجه و عصمت اهل‌بیت ^ را بیان می‌دارد، علاوه بر آن؛ خلافت و ولایت امیر مؤمنان × را اثبات می‌کند. این مقاله برآن است که فضیلت اهل‌بیت در آیه مباھله (آل عمران: ۶۱) را از نگاه مفسران فریقین مورد بررسی و دقت و موشکافی‌های علمی قرار دهد و نقاط ضعف و قوت و اشتراک و افتراق آنان را بیان نماید تا در پرتو آن حقیقت آشکار و حقانیت اسلام و پیامبر اکرم | و فضیلت و عصمت اهل‌بیت ^ آشکارتر گردد.

۱. مفهوم شناسی

۱-۱. مباهله

در کتاب صحاح یکی از معانی بهل، لعن است: «البَهْلُ: اللَّعْنُ. يقال: عَلَيْهِ بَهْلَةُ اللَّهِ وَبَهْلَتَهُ، أَى لَعْنَةُ اللَّهِ» (جوهری، بی‌تا: ذیل واژه بهل). هنگامی که گفته می‌شود: «علیه بهلة الله و بهلتة» یعنی لunct خدا بر او باد.

در کتاب العین هم به معنای لعن و نفرین آمده است: «بهل: باهلهٗ فلاناً، أى: دعونا على الظالم منا. و بهلهٗ: لعنته» (فراهیدی، ۱۴۱۰: ۵۴ / ۴). «نفرین کردیم بر ظالمی از خودمان و بهلتة یعنی: او را لunct کردم.»

دیگر کتب لغوی نیز در مورد واژه مباهله، تعاریف مذکور را بیان کرده‌اند که اختلاف چندانی با هم ندارند (ابن اثیر، بی‌تا: ۱۶۸ / ۱؛ طریحی، ۱۳۷۵ / ۱؛ قریشی، ۱۳۷۱ / ۱؛ طبرسی، ۲۳۹ / ۱).

در مجموع می‌توان گفت: مباهله از ریشه «بهل» به معنای رها کردن آمده و «ابتھال» که از همان ماده است به معنای تضرع و خضوع در دعا است. در ریشه بهل آن چه بیشتر از همه در کتب لغت به چشم می‌خورد، معنای ملاعنه است و از آنجا که ملاعنه از باب مفاعله می‌باشد و معنای غالی این باب مشارکت است، نتیجه می‌گیریم که مباهله در صورتی به کار می‌رود که عده‌ای در لعن کردن مشارکت داشته باشند و اجتماع کنند.

الف. مباهله در تفاسیر شیعه

طبرسی در تفسیر مجمع البیان در مورد واژه مباهله دو معنا را نقل کرده است (طبرسی، ۱۳۷۲ / ۲؛ ۷۶۱ / ۲): ۱. به معنای التعان: یکدیگر را لعن کردن؛ ۲. به معنای نفرین برای هلاک کسی (همان: ۷۶۴ - ۷۶۱).

نظر آیت‌الله مکارم در تفسیر نمونه در مورد واژه مباهله این است: مباهله در اصطلاح به معنای نفرین کردن دو نفر به یکدیگر است. بدین ترتیب که افرادی که در باره یک مسئله

مهم مذهبی با هم گفت و گو دارند در یکجا جمع شوند و به درگاه خدا تضع کنند و از او بخواهند تا دروغ‌گو را رسوا سازد و مجازات کند و در عمل هم رسایی صورت پذیرد (مکارم شیرازی، ۱۳۷۴: ۵۷۸ / ۲ - ۵۸۰).

آیت الله جوادی آملی در تفسیر تسنیم در مورد این واژه می‌نویسد: «**ثُمَّ نَبَّهِلْ فَنَجَعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَذَّابِينَ**، بدین معنا است که ما کار را به خدا و امی گذاریم و با زاری، لعنت خداوند را بر دروغ گویان قرار می‌دهیم» (جوادی آملی، ۱۳۷۸: ۴۵۱ / ۱۴).

بنابراین مفسران شیعه، مباهله را به همان معنای ملاعنه گرفته‌اند؛ هرچند که برخی، قیدی را اضافه نموده‌اند.

نهایتاً در مورد معنای این واژه به نظر می‌رسد که کلام آیت الله مکارم شیرازی مناسب باشد. ایشان می‌فرماید: پیداست که منظور از «مباهله» این نیست که این افراد جمع شوند و نفرین کنند و سپس پراکنده شوند؛ زیرا چنین عملی به تهایی هیچ فایده‌ای ندارد، بلکه منظور این است که این نفرین مؤثر گردد و با آشکار شدن اثر آن، دروغ‌گویان به عذاب گرفتار شوند و شناخته گرددند.

ب. مباهله در تفاسیر اهل تسنیم

طبرسی در معنای «نبهال» می‌نویسد: «**ثُمَّ نَبَّهِلْ يَقُولُ ثُمَّ نَلْتَعِنْ...**» (طبری، ۱۴۱۲: ۶ / ۴۷۴)؛ سپس ما لعن می‌کنیم.

زمخسری هم این گونه می‌نویسد: «**ثُمَّ نَبَّهِلْ ثُمَّ نَتَبَاهِلْ بَأْنَ نَقُولُ بَهْلَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِ مَنَا وَ مَنْكُمْ...**» (زمخسری، ۱۴۰۷: ۳۹۵ / ۱)؛ سپس هر دوی ما مباهله می‌کنیم به این شکل که می‌گوییم: لعنت خدا بر دروغ‌گوی از ما و شما».

مؤلف کتاب در المتنور می‌نویسد: «**نَبَّهِلْ يَقُولُ: نَجْتَهَدُ فِي الدُّعَاءِ أَنَّ الذِّي جَاءَ بِهِ مُحَمَّدٌ هُوَ الْحَقُّ وَ أَنَّ الذِّي يَقُولُونَ هُوَ الْبَاطِلُ.**» (سیوطی، ۱۴۱۴: ۲۳۱ / ۲) این گونه گفته می‌شود: در دعا کردن تلاش می‌کنیم به این نحو که آن چیزی که محمد آورده، حق است و

آن چیزی که مسیحیان نجران می‌گویند باطل است.

در کتاب روح البیان آمده است: «**نَبَّهُلْ اِي نَبَاهِلْ بَان نَلَعْنَ الْكَاذِبِ وَ نَقُولْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِ مَنَا وَ مَنْكُمْ» (حقی بروسی، ۱۴۰۵/۲: ۳۶) نبهل به معنای نباہل است به این معنا که ما دروغ‌گو را لعن می‌کنیم و تو می‌گویی لعنت خدا بر دروغ‌گوی از ما و از شما (آلوسی، ۱۴۱۵/۳: ۱۸۸؛ ابن عاشور، بی‌تا: ۱۱۴/۳).**

از مجموع اقوال مفسران اهل تسنن، می‌توان نتیجه گرفت که به نظر آنها مراد از مباہله در آیه شریفه، ملاعنه همراه با حاصل شدن اثر خارجی و عذاب بر دروغ‌گو است، نه صرف جمع شدن و دعا کردن.

ج. بررسی و تطبیق

تفسران شیعه و اهل تسنن در مورد معنای مباہله اتفاق نظر دارند و از وجود مشترک بین آنهاست. پس مراد از مباہله در آیه شریفه نفرین کردن و محقق شدن اثر خارجی آن است.

۱-۲. مفهوم تطبیق

تطبیق در اصطلاح به دو معنا مطرح شده است:

۱. در اصطلاح علوم قرآنی که از آن تعبیر به جری و تطبیق می‌شود، یعنی انطباق الفاظ و آیات قرآن بر مصاديقی غیر از آنچه آیات در مورد آنها نازل شده خواه آن مصاديق افراد باشند یا وقایع؛ مثلاً تطبیق «هاد» در آیه «لکل قوم هاد» (رعد: ۷) بر ائمه اطهار است (شاکر، بی‌تا: ۱۴۷).

۲. مقایسه و مقارنه دیدگاه‌های چند گروه یا قوم و یا مذهب که دارای نقاط اشتراک و اختلاف می‌باشند. با تطبیق آرآ و نظرات آنان نقاط ضعف و قوت هرکدام مشخص و مرزبندی دقیق روشن می‌گردد و در آخر نتیجه‌گیری می‌شود (نجارزادگان، بی‌تا: ۲).

در این مقاله تطبیق همان مقایسه و مقارنه دیدگاه‌ها می‌باشد که در اینجا به معنای مقایسه دو مذهب اهل تسنن و تشیع در برداشت فضایل اهل بیت از آیه مباہله است.

۲. بررسی قرایین فهم آیه در نزد فریقین

این قرایین شامل قرینه‌های پیوسته مثل شأن نزول و سیاق است و ناپیوسته مانند آیات قرآن و احادیث و اصول تخاطب می‌باشد. هر چند که تعداد این قرایین اندک است، اما از آنجا که بین دانشمندان اسلامی - اعم از شیعه و سنی - اختلاف وجود دارد، ما تصمیم گرفتیم تا افرون بر بیان قرایین موجود در آیه مباهله و دسته‌بندی آنها، به نظرات مختلف علمای هر دو فرقه پردازیم؛^۱

۱-۲. سبب نزول

البته سبب نزول، نسبت به زمان نزول پیوسته است و نسبت به بعد از زمان نزول که در قالب الفاظ و به واسطه روایت نقل شده ناپیوسته لفظی می‌باشد.

گاهی از اسباب نزول به شأن نزول نیز تعبیر می‌شود. آیت‌الله معرفت میان این دو تعبیر تفاوت قائل شده است. وی شأن نزول را عامتر از سبب نزول دانسته است که تنها به مواردی که در عصر نزول روی داده محدود نمی‌شود و داستان امتهای پیشین را نیز در بر می‌گیرد.

الف. سبب نزول از منظر تفاسیر شیعه

تفسران شیعه در سبب نزول آیه مباهله مطالبی را بیان کرده‌اند که اختلاف چندانی در آنها دیده نمی‌شود. در ذیل به توضیح اصل سبب نزول می‌پردازیم:

آیه مباهله به ضمیمه آیاتی که قبل و بعد از آن نازل شده در مورد ماجرا و گفت‌وگوهایی که میان پیامبر اکرم ا و مسیحیان نجران بوده، نازل شده است. آنها با یک هیئت شصت نفری به اتفاق چند نفر از رؤسا و بزرگان خود به عنوان نمایندگی برای گفت‌وگو با پیامبر اسلام ا وارد مدینه شدند. آنها از پیامبر پرسیدند: ما را به چه چیزی دعوت می‌کنی؟ حضرت فرمود: «به سوی خداوند یگانه و این که از طرف او رسالت هدایت خلق را دارم و مسیح بنده‌ای از بندگان اوست، و حالات بشری داشت و مانند دیگران غذا می‌خورد...».

آنها این سخن را نپذیرفتند و به تولد عیسی بدون پدر اشاره کردند و آن را دلیل بر الوهیت او خواندند، اما پیامبر با استناد به آیاتی که پیش از آیه مذکور نازل گردید به آنها پاسخ داد (آل عمران، ۵۹): مثل عیسی در نزد خدا، هم چون مثل آدم است که او را از خاک آفرید و سپس به او امر کرد موجود باش و او هم فوراً موجود شد). اما آنها سخنان پیامبر را نپذیرفتند. آنگاه آیه مباھله نازل شد و پیامبر آنها را به مباھله دعوت کرد.

به عبارت دیگر: مباھله مذکور در قرآن به ماجراه گفت و گو و مناظره مسیحیان «نجران» با پیامبر اختصاص دارد که سر انجام، به دلیل امتناع مسیحیان از پذیرش دعوت پیامبر، طرفین خواستار مباھله شدند تا از خدا بخواهند راستگو را از دروغگو تمایز دهد. به هر حال امتناع آنان از پذیرش دعوت پیامبر، سبب نزول آیه مباھله شد و مباھله به دلیل امتناع مسیحیان متوقف گردید و به انجام نرسید؛ اما همراهی اهل بیت پیامبر با ایشان در این حادثه، زمینه گسترده‌ای برای مجادلات کلامی بین فرق و مذاهب اسلامی پدید آورده است (قلمی، ۱۳۷۶: ۱۰۴/۱، طبرسی، ۱۳۷۷: ۱/۱۷۹؛ ابوالفتوح رازی، ۱۴۰۸: ۴/۳۶۱؛ طبرسی، ۱۳۷۲: ۲/۲؛ و ۷۶۲: مترجمان، ۱۳۶۰: ۹۹/۴ - ۱۰۰؛ طوسی، بی‌تا: ۲/۴۸۴؛ موسوی همدانی، ۱۳۷۴: ۳/۳۶۰؛ مکارم شیرازی، ۱۳۷۴: ۱۳۷۸؛ جوادی آملی، ۱۳۷۸: ۲/۵۷۹ - ۵۷۸؛ قرطبی، ۱۰۴/۴: ۱۳۶۴).

ب. سبب نزول از منظر تفاسیر اهل تسنن

اکثر مفسران اهل تسنن در کلیات سبب نزول آیه مباھله اتفاق دارند. همه آنها قبول دارند که آیه مباھله به دلیل خودداری مسیحیان از قبول دعوت پیامبر و تعصب بر اعتقاداتشان در مورد حضرت عیسی و حضرت مریم، نازل شد و اهل بیت^۸ به همراه ایشان در مباھله شرکت کردند. بله، تعداد اندکی از مفسران اهل تسنن مانند رشید رضا در حضور حضرت علی^۹ در مباھله تشکیک و گاهی از اساس رد می‌کنند (ر.ک: بیضاوی، ۱۴۱۸: ۲/۲۱؛ زمخشری، ۱۴۰۷: ۱/۳۶۸؛ حقی بروسوی، ۱۴۰۵: ۲/۴۴؛ طبری، ۱۴۱۲: ۳/۲۱۲؛ مترجمان، ۱۳۵۶: ۱/۲۲۸؛ نیشابوری، ۱۴۱۶: ۲/۱۷۳. رازی، ۱۴۱۱: ۸/۲۴۶-۲۴۷؛ واحدی نیشابوری، ۱۴۱۱: ۹۰؛ قرطبی، ۱۰۴/۴: ۱۳۶۴).

ج. بررسی و تطبیق

در مورد کلیات سبب نزول آیه مباہله، اختلاف زیادی بین مفسران شیعه و اهل تسنن وجود ندارد؛ مانند اینکه مباہله بین پیامبر و مسیحیان نجران حاصل شد و اینکه مباہله در نهایت به دلیل ترس مسیحیان و راهنمایی اسقف آنها حاصل نشد. اما در مورد اینکه این آیه در مورد چه کسانی نازل گردیده، بین مفسران شیعه و سنی اختلاف نظر می‌باشد. در مورد علما و مفسران شیعه به ندرت می‌توان کسانی را یافت که با نظر مشهور مخالفت کرده باشند، اما در مورد علما و مفسران اهل تسنن اختلاف زیادی می‌باشد. عده‌ای از آنها به علت تعصّبی که دارند، با ایجاد شباهتی در صدد خدشه‌دار کردن شأن نزول این آیه هستند و می‌گویند: این آیه در مورد اهل بیت نازل نگردیده یا در مورد برخی از آنها نازل شده است. طبق نظر مشهور بین علمای شیعه، آیه در شأن وجود مبارک پیامبر به همراه علی و فاطمه و حسنین^۸ است که در برخی از نقل قول‌های علمای اهل تسنن هم مشاهده می‌گردد. هرچند که در برخی از کتب با تعبیر مختلفی مانند «اهمه و ولده» آمده است و از تصریح نام حضرت علی^۹ در جمع حاضران در مباہله اجتناب کرده‌اند تا اینکه بتوانند حضور آن حضرت در واقعه مباہله را انکار کنند.

۲-۲. سیاق

سیاق عبارت از ساختاری کلی است که بر مجموعه‌ای از کلمات، جملات و آیات سایه می‌افکند و بر معنای آنها اثر می‌گذارد. البته سیاق به این معنا به قرآن اختصاص ندارد و در دیگر عبارات و سخنان نیز وجود دارد. تحقیق سیاق کلمات، منوط به دو شرط است: ارتباط صدوری یا پیوستگی در نزول و ارتباط موضوعی (رجی، بی‌تا: ۸۵).

الف. استفاده از سیاق در تفاسیر شیعه

می‌توان به یقین گفت که سیاق آیات دلالت بر این دارد که مشاجره میان پیامبر و مسیحیان

در مورد حضرت عیسی × بوده است به این نحو که مسیحیان معتقد به اقانیم ثلاثة یا همان تثلیث هستند که آیاتی همچون «لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثٌ ثَلَاثَةٌ» (مائده: ۷۳) و «وَقَالَتِ التَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ» (توبه: ۳۰) «لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ» (مائده: ۱۷) دلالت بر آن دارند.

دو آیه قبل بحث در مورد عیسی بن مریم را آشکار می‌سازد که به بررسی این آیه می‌پردازیم: «إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلَ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ» (آل عمران: ۵۹)؛ مَثَل عیسی در نزد خدا، همچون آدم است که او را از خاک آفرید، و سپس به او فرمود: «موجود باش!» او هم فوراً موجود شد. (بنابراین ولادت مسیح بدون پدر، هرگز دلیل بر الوهیت او نیست) (موسوی همدانی، ۱۳۷۴: ۳۵۴ - ۳۵۳ / ۳؛ مکارم شیرازی، ۱۳۶۷: ۲۹۸ / ۹).

همان طور که در آیه به وضوح بیان شده، خداوند داستان حضرت عیسی را مانند حضرت آدم می‌داند که از خاک خلق گردیده و پدر و مادری نداشته است. با این تفاوت که حضرت آدم × نه پدر داشت و نه مادر، اما حضرت عیسی × فقط پدر نداشت.

تفسران شیعه برای فهم واژه «نفس» از واژه «ندع» در آیه استفاده کرده‌اند؛ مانند طبرسی که در ذیل آیه مباھله می‌نویسد: «وَأَنْفُسَنَا (وَخُودَمَانَ رَا)؛ مَرَادُ از نَفْسٍ پیغمبر، فَقْطُ عَلَى × اسْتَ؛ زِيرًا خَوْدَ پیامبر کَه دَعْوَتْ كَنْنَدَه اَسْتَ وَ معَنَا نَدَارَدَ کَه اَنْسَانَ خَوْدَ رَأْ دَعْوَتْ كَنْدَ وَ هَمِيشَه دَاعِيَ غَيْرَ اَز مَدْعَوَ اَسْتَ وَ دَعْوَتْ كَنْنَدَه نَمَیْ تَوَانَدَ دَعْوَتْ شَدَه باشَدَ. پَسْ حَتَّمًا مَرَادَ شَخْصَ دِيَگَرِي اَسْتَ کَه اَشَارَهَ بَعَلَى × مَیْ باشَدَ؛ زِيرًا هَيْجَه كَسَ نَكْفَتَه کَه غَيْرَ اَز عَلَى وَ فاطِمَه وَ حَسَنَينَ ^ کَسَی در مباھله شرکت داشته است (طبرسی، ۱۳۷۲: ۷۶۴ / ۲).

تفسر محترم در معنای نفس با توجه به واژه ندع می‌فرماید: مَرَاد از نفس عَلَى × اَسْتَ، نه پیامبر؛ زیرا صحیح نیست که پیامبر ا خودش را به مباھله دَعْوَتْ کَنْد بلکه دَعْوَتْ كَنْنَدَه هَمِيشَه غَيْرَ اَز مَدْعَوَ اَسْتَ.

با توجه به اقوال مفسران شیعه روشن شد که واژه «فنجعل» و «ندع» کَه به ترتیب برای فهم «فنبهل» و «نفس» مورد استفاده قرار گرفته است. همچنین آیات قبل و بعد و

واژگان نجعل و ندع نشانه این است که مجاجه در آیه مباهله توسط مسیحیان نجران بوده است.

ب. استفاده از سیاق در تفاسیر اهل تسنن

فخر رازی در تفسیر مفاتیح الغیب از قول شخصی از ری می‌نویسد: مراد از نفس، خود پیامبر نیست؛ زیرا در آیه به واسطه واژه ندع صحیح نیست که پیامبر از خودش دعوت کند. بنابراین مراد از نفس شخص دیگری غیر از پیامبر است که آن هم حضرت علی است (رازی، ۱۴۱۱: ۷۲؛ آلوسی، ۱۴۱۵: ۱۸۰/۲).

با مراجعت به کتب تفسیری اهل تسنن، غیر از سیاق واقع شدن جمله «**نَجْعَلُ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَادِيَّينَ**» برای نبتهل و معنای مباهله و همچنین سیاق واقع شدن واژه ندع برای فهم معنای نفس، سیاق دیگری یافت نشد. لذا به همین میزان اکتفا می‌شود.

ج. بررسی و تطبیق

تفسران اهل تسنن و شیعه در اینکه واژه ندع و نبتهل به ترتیب، سیاق برای فهم معنای نفس و نبتهل است اتفاق دارند.

۳-۲. آیات دیگر

از جمله قرایین فهم آیه مباهله، دیگر آیات قرآن است. چه بسا سخنی که در آیه‌ای به طور مجمل و سربسته آمده، در آیه‌ای دیگر تبیین شده یا حکم کلی و عامی که در آیه‌ای آمده، در آیه دیگر تقيید یا تخصیص یافته و یا آیه‌ای به بیان حکمی پرداخته و جزئیات آن در آیه دیگری آمده باشد. بنابراین فهم درست و تفسیر صحیح، زمانی به دست می‌آید که آیات قرآن در ارتباط با یکدیگر و ناظر به هم مورد توجه قرار گیرند (مصطفی، بی‌تا: ۱۳۱/۲). آیه مباهله نیز مثل سایر آیات قرآن برای تفسیرش نیاز به دیگر آیات قرآن دارد.

الف. استعمال جمع و اراده مفرد

آیت الله مکارم شیرازی در تفسیر نمونه می‌نویسد: «یکی از ابهاماتی که در آیه مباہله از طرف برخی از مفسران مانند فخر رازی در باره نزول آیه در حق اهل‌بیت ذکر شده، این است: چگونه منظور از ابناءنا (فرزندان ما) حسن و حسین^۱ است، در حالی که ابناء جمع بوده و جمع بر دو نفر گفته نمی‌شود، و چگونه ممکن است نسائنا که جمع است تنها بر حضرت فاطمه ÷ اطلاق گردد و اگر منظور از انفسنا تنها علی × است، چرا به صیغه جمع آمده است؟!؟^۲

اطلاق صیغه جمع بر مفرد یا بر تثنیه اختصاص به اینجا ندارد و در قرآن و غیر قرآن از ادبیات عرب و حتی غیر عرب این استعمال بسیار است؛ برای مثال:

- «الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ التَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاحْشُوْهُمْ» (آل عمران: ۱۷۳)؛

کسانی که مردم به آنها گفتند دشمنان (برای حمله به شما) اجتماع کرده‌اند از آنها بترسید». در این آیه منظور از الناس (مردم) طبق تصریح جمعی از مفسران، نعیم بن مسعود است که

از ابوسفیان اموالی گرفته بود تا مسلمانان را از قدرت مشرکان بترساند!

- «لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ» (آل عمران: ۱۶۱)؛ خداوند

گفتار کسانی را که می‌گفتند: خدا فقیر است و ما بی‌نیازیم (ولذا از ما مطالبه رکات کرده است!) شنید». منظور از الذين در آیه طبق تصریح جمعی از مفسران حتی بن اخطب یا فتح‌الحاص است.

- «إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً فَاتِنًا لِلَّهِ» (نحل: ۱۲۰)؛ ابراهیم امتی بود خاضع در پیشگاه خدا. در

اینجا اطلاق کلمه جمع بر مفرد به عنوان بزرگداشت است و کلمه امت (اسم جمع) بر فرد (حضرت ابراهیم) جهت بزرگداشت اطلاق شده است (مکارم شیرازی، ۱۳۷۴: ۵۸۹-۵۸۷/۲).

علامه طباطبائی در ذیل آیه مباہله آیاتی را که قرینه برای آیه مباہله است آورده (موسوی همدانی، ۱۳۷۴: ۳۵۳/۳).

در ادامه برای رعایت اختصار، فقط به نشانی آیات و بیان مفسران در ذیل آن اشاره

می شود. سوره آل عمران، آیه ۱۸۱ (قرطبي، ۱۳۶۴: ۲۹۴/۴)؛ سوره توبه، آیه ۶۱ (قرطبي، همان: ۱۹۲/۸؛ نساء: ۱۰؛ قرطبي، همان: ۵/۵۲)؛ سوره ممتحنه، آیه ۸ (بخاري؛ مسلم؛ احمد؛ ابن جرير - ابن ابي حاتم؛ همين طور در تفسير قرطبي (قرطبي، همان: ۱۸/۵۹)؛ سوره مائد، آیه ۴۱ (تفسير قرطبي، ج ۶، ص ۱۷۷؛ الإصابة، ج ۲، ص ۳۲۶).

از مطالب گفته شده به اين نتيجه می رسيم که آوردن کلمه جمع برای مفرد بلامانع است و موارد متعددی از اين قبيل وجود دارد.

ب. فرزند محسوب شدن نوه دختری

از آيه مباھله استفاده می شود که به فرزندان دختر نيز حققتاً، فرزند گفته می شود، بر خلاف آنچه در جاهليت مرسوم بود که تنها فرزندان پسر را فرزند خود می دانستند. پس برای تأييد اينکه منظور از ابناء در آيه امام حسن و امام حسین^۱ هستند، می توان آيه ذيل را قرينه قرار داد:

در باره فرزندان ابراهيم می خوانيم:

وَ مِنْ ذُرَيْتِهِ دَاوَدَ وَ سُلَيْمَانَ وَ أَيُوبَ وَ يُوسُفَ وَ مُوسَى وَ هَارُونَ وَ كَذَلِكَ نَجْرِيَ الْمُحْسِنِينَ وَ زَكْرِيَا وَ يَحْيَى وَ عِيسَى وَ إِلْيَاسَ كُلُّ مِنَ الصَّالِحِينَ (انعام: ۸۴-۸۵)؛ از فرزندان (ابراهيم)، داود و سليمان و ايوب و يوسف و موسى و هارون بودند و اين چنین نيكوکاران را پاداش می دهيم و نيز زکريا و يحيى و عيسى و الياس که همه از صالحان بودند.

در اين آيه حضرت مسيح از فرزندان ابراهيم شمرده شده است، در حالی که فرزند دختری بود و پدری نداشت تا از طريق او به حضرت ابراهيم(ع) برسد.

در روایاتي که از طرق شيعه و سنی در باره امام حسن و امام حسین^۱ وارد شده، اطلاق کلمه «ابن رسول الله» (فرزند پیغمبر) به طور فراوان دیده می شود. در آيات مربوط به زنانی که ازدواج با آنها حرام است می خوانيم: وَ حَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ (يعني همسران پسران شما) در ميان فقهاء اسلام اين مستله مسلم است که همسران پسرها و نوهها، چه دختری

باشند و چه پسری بر شخص حرام است و مشمول آیه فوق می‌باشند (ر.ک: مکارم شیرازی، ۱۳۷۴: ۵۸۸-۵۸۹).

ج. آیات قرینه برای دلالت واژه نسائنا بر حضرت زهرا نه زنان پیامبر

آیت الله جوادی آملی در تفسیر تسنیم ذیل آیه مباهله می‌نویسد: منظور از «نساءنا» در آیه مورد بحث، زنی است که در عرض فرزند قرار گرفته است، نه زن در مقابل شوهر. بنابراین یا مطلق زن مراد است یا خصوص دختر، همان‌گونه که در باره بنی اسرائیل ستمدیده از آل فرعون می‌فرماید: «وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ أَعْالَىٰ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سَوَاءَ الْعَذَابِ يَذْبَحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيِونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ» (بقره: ۴۹). «نساء» در آیه بنی اسرائیل به معنای ازواج نیست تا کسی در آیه مورد بحث، «نساء» را به معنای همسران رسول خدا ا بداند، بلکه نساء در آیه بنی اسرائیل به معنای آن است که فرعون پسران را می‌کشت و دختران را زنده نگه می‌داشت.

قرآن کریم این واژه را هم برای خواهر در مقابل برادر به کار برده است: «يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلَّذِكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأَنْثِيَنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوَقَ اثْتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلَاثًا مَا تَرَكَ» (نساء: ۱۱) «وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذِكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأَنْثِيَنِ» (نساء: ۱۷۶) و هم برای زن در برابر شوهر: یا نِسَاءَ التَّبَّيِ... (احزاب: ۳۰ و ۳۲) و هم برای زن در مقابل مرد: «إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ» (اعراف: ۸۱): «لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَا» (نساء: ۳۲) و هم برای دختر در برابر پسر: «وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ أَعْالَىٰ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سَوَاءَ الْعَذَابِ يَذْبَحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيِونَ نِسَاءَكُمْ» (بقره: ۴۹) که به معنای «یستحیون بناتکم» است؛ زیرا آل فرعون با زنان سالمند کار نداشتند؛ آنان کودکان پسر را می‌کشند و کودکان دختر را برای خدمات زنده نگاه می‌داشتند.

افزون بر شواهد قرآنی، در بیش از شصت کتاب رسمی و مقبول اهل تسنن در تفسیر این

آیه و بیان آنچه در خارج واقع شد، آمده است: رسول خدا در مقام امثال نساعنا، حضرت زهرا^۶ را به صحنه مباهله آورد (شوشتاری، بی‌تا: ۶۲/۳-۴۶).

نتیجه آنکه کلمه «نساء» برای جامع بین زن در مقابل شوهر، پدر، برادر، پسر و مطلق مرد به کار می‌رود و استعمال نیز بین لفظ و معناست، نه لفظ و مصدق؛ و کسی که خودش قرآن ممثل است، وقتی مصدق آن را مشخص می‌کند، درباره مراد از واژه نساعنا در آیه مورد بحث هیچ‌گونه تردیدی نمی‌ماند.

با این وصف، مؤلف المنار با اینکه در مهد ادبیات عرب پرورش یافته، می‌گوید: هیچ عرب فصیحی «نساء» را بر دختر اطلاق نمی‌کند؛ عرب دختر را «بنت» می‌نامد (رشید رضا ۱۳۷۳: ۳۲۲/۳)، اما این سخن او ادعایی بی‌اساس است؛ زیرا قرآن کریم کلمه «نساء» را برای دختران در مقابل پسران هم به کار برده است و اینکه آیه نفرمود پسران و دخترانمان را می‌آوریم، شاید برای حفظ عفاف باشد. بنابراین کلمه «نساعنا» دلیلی بر عظمت مقام حضرت زهرا^۶ است (جوادی آملی، ۱۳۷۸: ۴۵۶-۴۵۸).

د. بررسی و تطبیق

با توجه به قراینی که ذکر شد، واضح گردید که شیعه و اکثر علمای اهل تسنن به این مسئله رسیده‌اند که مراد از نسائنا در آیه مباهله، حضرت زهرا^۶ و مراد از ابناها، حسنین^۷ و مراد از نفس، حضرت علی^۸ است و اما اشخاصی که در صدد خدشه در تطبیق آیه هستند که چگونه مراد از نساء، زهرا است در حالی که این واژه جمع است بدانند که این قبیل استعمالات در قرآن فراوان است. لذا قدر مشترک بین شیعه و اکثر اهل تسنن با توجه به قراین ذکر شده، مراد از ابناها حسنین^۷ و مراد از نساء، حضرت زهرا و مراد از نفس، علی^۸ می‌باشد.

۴-۲. روایات

روایات پیامبر ا و اهل بیت^۹، از جمله قراین فهم قرآن کریم است و نقش مؤثری در تفسیر

آیات دارد. فهم مفاد ظاهری و باطنی آیات، دستیابی به جزئیات احکام بیان شده در آنها و همچنین مصدقایابی برای آیات، مهمترین نکاتی است که از روایات تفسیری به دست می‌آید (مصباح، همان: ۲/۱۳۲). این روایات قرینه مهمی در فهم واژه‌های ابنائنا و نسائنا و مخصوصاً واژه انفسنا از آیه مبارله می‌باشد که مراد از انفسنا حضرت علی^x و نسائنا، حضرت فاطمه^x و ابنائنا، امام حسن و امام حسین^۱ می‌باشد.

الف. روایات شیعه

امام رضا^x در جواب علمایی که در مجلس با او گفت و گو می‌کردند، فرمود: آیا می‌دانید معنای انفسنا و انفسکم چیست؟ گفتند: مراد خود پیامبر^a است. آن حضرت فرمود: اشتباه کردید، مقصود از انفسنا، علی بن ابی طالب^x است و مراد از ابنائنا، حسنین و مراد از نسائنا، فاطمه^x است. هیچ‌کس در این خصوصیت مقدم بر آنان نیست و این فضیلتی است که بشر ملحق به آن نیست و شرفی است که هیچ خلقی در آن سبقت نگرفته است؛ زیرا پیامبر^a، علی^x را نفس خودش دانسته است (شیخ صدوق، ۴۰۴: ۱؛ ۴۷۴: ۱).

در جای دیگر در مناظره بین ایشان و مأمون آمده است:

إِنَّ الْمَأْمُونَ قَالَ لِلرَّضَا: مَا الدَّلِيلُ عَلَى خِلَافَةِ جَدِّكَ [علیٰ بن أَبِي طَالِبٍ]? قَالَ: «أَنْفُسَنَا»، فَقَالَ الْمَأْمُونُ: لَوْلَا «نِسَاءَنَا»! فَقَالَ الرَّضَا: لَوْلَا «أَبْنَاءَنَا»! فَسَكَتَ الْمَأْمُونُ (جابقی بروجردی، ۱۳۱۳: ۲/۳۰۲)؛ مأمون به امام رضا^x گفت: دلیل بر خلافت جدّت علی بن ابی طالب چیست؟ فرمود: کلمه «انفسنا». مأمون گفت: البته اگر کلمه «نسائنا» نبود! امام رضا^x فرمود: البته اگر کلمه «ابنائنا» نبود! مأمون، سکوت کرد. علامه طباطبایی در توضیح این حدیث می‌نویسد: مراد امام از این که فرمود: «کلمه انفسنا»، این است که خداوند، خود علی^x را همانند خود پیامبرش قرار داده است و مراد مأمون از جمله: «اگر کلمه نسائنا نبود»، این است که کلمه «نسائنا» در آیه دلیل آن است که مراد از «انفسنا» مردانند. بنابراین، فضیلتی در آن برای امیر مؤمنان نیست، معنای جمله امام^x: (اگر کلمه ابنائنا نبود)، این است که وجود «ابنائنا» در این آیه، بر خلاف نظر مأمون

دلالت دارد؛ زیرا اگر مراد از «نفسنا» مردان باشند، آوردن کلمه «ابنائنا» مورد نداشت؛ چرا که کلمه «نفسنا» در صورتی که به معنای مردان باشد، شامل حسین هم می شود و دیگر ذکر «ابنائنا» لزومی نداشت (طباطبایی، ۱۴۱۷: ۲۳۰/۳؛ عیاشی، ۱۳۸۰: ۱/۱۷۷؛ بحرانی، ۱۴۱۶: ۲/۵۰؛ فرات الکوفی، ۱۹۹۰: ۸۵-۸۶؛ مجلسی، ۱۴۰۳: ۲۷۹/۲۱).

ب. روایات اهل تسنن

روایات فراوانی در شان حضرت علی^ع وجود دارد که به وفور در منابع عامه نقل شده است و در این قسمت تنها به چند روایت از منابع معتبر اهل تسنن اشاره رمی کنیم:

روایت عامر بن سعد بن ابی وقاص:

... وَلَمَّا نَزَلْتُ هَذِهِ الْآيَةُ: {فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ} دَعَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَفَاطِمَةَ وَحَسَنَةَ وَحُسَيْنَةَ فَقَالَ: اللَّهُمَّ هُوَلَاءُ أَهْلِي (مسلم، بیت: ۱۲۰/۷؛ ابن حبیل، بیت: ۱/۱۸۵؛ طبری، ۱۴۱۲: ۲۱۲/۳؛ سیوطی، ۱۴۱۴: ۲/۳۸). عامر بن سعد می گوید: پدرم نقل کرد که معاویه به سعد دستور داد تا امیرالمؤمنین را سبت کند و او چنین نکرد. معاویه گفت: چه چیز مانع از آن است که تو علی را سبت کنی؟ سعد گفت: از پیامبر خدا شنیدم که درباره علی^ع سه چیز فرمود که فضیلت برای آن حضرت محسوب می شود و اگر یکی از آن سه چیز برای من بود، بیشتر از شتران سرخ مو آن را دوست داشتم و آن سه چیز عبارت است از ... سوم هنگامی که آیه مباھله نازل شد، رسول خدا علی^ع و فاطمه^ع و حسین^ع را فراخواند و درباره آنان فرمود: اللَّهُمَّ هُوَلَاءُ اهل بیتی (بحرانی، ۱۴۱۶: ۴۹/۲).

در صحت این روایت از دیدگاه اهل تسنن، جای هیچ شک و شبیههای نیست. از این رو بسیاری از علمای اهل تسنن این روایت را در کتابهای خودشان نقل کرده‌اند؛ از جمله ترمذی در سنن کتاب المناقب، باب مناقب علی بن ابی طالب والبانی در صحیح (ابن کثیر، بیت: ۷/۳۶۹؛ ابن اثیر، بیت: ۴/۹۹؛ ذهبی، ۱۴۱۳: ۶۲۷) و ابن عساکر در چندین جای تاریخ مدینه دمشق.

بنابراین می‌توان گفت: به نظر می‌رسد مهم‌ترین سند اهل تسنن برای حضور حضرت

علی در مباحثه، روایت سعد بن ابی وقار، صحابی بزرگ و مشهور پیامبر می‌باشد. ظاهراً این حدیث نخستین بار احمد بن حنبل (۲۴۱-۱۶۴ هـ) در مستند خود آورده است (ابن حنبل، بی‌تا: ۳۲/۴). و پس از آن در جوامع دیگر حدیثی اهل تسنن به همین صورت تکرار شده است. هم چنین مسلم (۲۰۴-۲۶۱ هـ) در صحیح (مسلم، بی‌تا: ۳۲/۴؛ ترمذی ۲۰۹-۲۷۹ هـ) در سنن (ترمذی، بی‌تا: ۱۱/۱۱؛ ۲۳۹/۱۲؛ ۳۳۱/۱۲؛ ۵/۲۵۵ و ۶۳۸)؛ حاکم در المستدرک علی الصحیحین (حاکم، ۱۳۹۶/۳: ۱۶۳)، بیهقی در السنن الکبری (بیهقی، بی‌تا: ۱۰۲/۲) و حافظ حمیدی در الج مع بین الصحیحین البخاری و مسلم (حافظ الحمیدی، بی‌تا: ۱۰۴/۱) این روایات را تقریباً به همان صورت نخستین خود نقل و تکرار کرده‌اند؛ برای مثال ترمذی چهار بار این روایات را با الفاظ تقریباً یکسان در کتاب‌های مختلف خود نقل و بر صحبت آن تأکید کرده است (ابن کثیر، ۳۷۹/۱: ۱۴۱۹؛ واحدی نیشابوری، همان: ۹۱؛ سیوطی، همان: ۲۳۱/۲).

ج. بررسی و تطبیق

در مورد قراین ناپیوسته‌ای که یکی از آنها روایات معصومین^۸ بود، روایات متعددی از کتب شیعه و سنی نقل شد و نیز اعتراضی از جانب علمای اسلام به خصوص بعضی از علمای متعصّب اهل تسنن بر این بود که نه تنها احادیث مربوط به شأن نزول این آیه بلکه احادیث فراوان دیگری بر قرینه بودن برای این آیه شریفه وجود دارد و می‌توان از آنها به شباهت معاندان و مستشکلان به شأن نزول این آیه استدلال کرد.

در باره روایات منقول از مفسران اهل تسنن می‌توان گفت که بیشتر آنان به شرکت حضرت علی در مباحثه تصریح کرده‌اند؛ اگرچه برخی از آنان همچون فخر رازی با وجود صراحة لفظ در این باره، به شیعه را طعنه زده‌اند که چرا از این واقعه به نفع اعتقادات خود بهره‌برداری می‌کند. واقعاً جای تعجب است که چگونه یک مفسر از روی تعصب مباحث واضح قرآنی را این‌گونه بیان می‌کند. برخی نیز برای ایجاد شباهه به تأویل‌های بی‌اساس و غیر منطقی که کینه و تعصب در آن موج می‌زند دچار شده‌اند؛ مانند ابن جوزی که حدیث

سعد بن ابی وقاص را از صحیح مسلم نقل کرده و در نهایت می‌گوید که در باب مراد از انفسنا پنج قول است.

به طور کلی از روایات فوق، می‌توان نتایج زیر را به دست آورد:

۱. آیه مباھله در درجه نخست، به طور روشن بر فضیلت و برتری آل عبا^۸ (پیامبر اسلام، امام علی، فاطمه زهراء، امام حسن و امام حسین^۸) دلالت دارد.

۲. آیه مباھله مختص به پنج تن مقدس است و این از ظاهر آیه شریفه و روایات فریقین به دست می‌آید.

۳. امام علی^۹، فاطمه زهراء^۹، حسین^۹ در نزد پیامبر اسلام ا شأن و منزلت بسیار ویژه‌ای داشتند.

۴. طبق این روایات، پیامبر گرامی اسلام ا هنگام آوردن عزیزترین افراد خود، آنها را اهل بیت خود نامیده است.

۵. احتجاج خود امامان و نیز برخی از اصحاب پیامبر اکرم^{۱۰} به آیه مباھله برای اثبات برتری اهل بیت، قرینه محکمی بر اختصاص آن به اهل بیت است.

۳. دلالت آیه بر افضیلت

الف. تفاسیر شیعه

با توجه به قراین متصل و منفصل، می‌توان افضیلت اهل بیت را از آیه مباھله اثبات نمود. به سبب دلالت روشن و صریح آیه مباھله، مفسران شیعه همواره برای اثبات امامت و خلافت بلافصل امیرالمؤمنین^{۱۱} به این آیه استناد و استدلال می‌کنند؛ چنان که امام رضا^{۱۲} این آیه شریفه را از جهت دلالت بر امامت امیرالمؤمنین^{۱۳}، بهترین و روشن‌ترین آیه در قرآن دانسته و با استناد به این آیه و عمل رسول خدا پس از نزول آن، ثابت می‌کند که امیرالمؤمنین^{۱۴} پس از رسول خدا با فضیلت‌ترین خلقِ خداوند سبحان است. شیخ طوسی در ذیل آیه مباھله به دو وجه بر فضیلت و برتری حضرت امیر بر صحابه

استدلال کرده است: وجه اول اینکه موضوع مباحثه صحیح نمی‌باشد مگر برای کسی که از لحاظ باطنی ایمان قطعی داشته باشد و با فضیلت‌ترین مردم نزد خدا باشد. وجه دوم این است که پیامبر فقط به واسطه واژه انفسنا، حضرت علی[ؑ] را مثل نفس خودش قرار داد و این انحصار سبب می‌شود که هیچ کس در فضیلت همانند او نباشد (طوسی، بی‌تا: ۴۸۵/۲).

طبرسی در مورد فضیلت اهل‌بیت پیامبر ذیل آیه مباحثه می‌نویسد: این آیه به روشنی بر فضیلت و بلندی مقام اصحاب کسae دلالت دارد و این که آنان به مرحله‌ای از کمال رسیده‌اند و هیچ کس نمی‌تواند آنان را محکوم نماید (طبرسی، ۱۳۷۷/۱: ۱۸۰). همچنین در تفسیر مجتمع البیان می‌گوید: در مورد واژه نسائنا، اتفاق نظر است که مراد فاطمه[ؑ] است؛ زیرا جز او زنی در مباحثه شرکت نکرد و آیه نیز دلیل بر فضیلت و برتری او بر همه زنان جهان است. مؤید آن نیز خبر نبوی است که فرمود: فاطمه پاره تن من است و خبر دیگر که فرمود: خداوند برای خشم فاطمه خشم می‌کند و از خشنودی او خشنود می‌گردد. مراد از نفس پیغمبر نیز فقط علی[ؑ] است ... و این مطلب (علی نفس پیغمبر خوانده شده) دلالت دارد بر علو مکان وی و درجه‌ای که هیچ کس به آن راه نیافته، بلکه نزدیک آن هم نرسیده است. مؤید آن نیز حدیث شریف نبوی است که پیغمبر در باره یکی از صحابه پرسید و کسی گفت: علی[ؑ] حاضر است. حضرت فرمود: من از نفس خود نپرسیدم؛ یعنی علی را نفس خود خواند ... (طبرسی، ۱۳۷۲/۲: ۷۶۴).

ابوالفتح رازی در مورد برداشت افضیلت علی و اهل‌بیت پیامبر از قرینه انفسنا این طور بیان می‌کند: لفظ نفس دلیل بر بهتر بودن علی[ؑ] از همه صحابه و اهل‌بیت است؛ زیرا خدای تعالی او را نفس رسول خواند (ابوالفتح رازی، ۱۴۰۸/۴: ۳۶۵).

میرحامدحسین هم این گونه می‌نویسد:

در آیه شریفه از اهل‌بیت تعبیر به «نفس» و «نساء» و «ابناء» شده است؛ یعنی از میان همه مردان و زنان و فرزندان، فقط این بزرگواران به این تعبیر خوانده شده‌اند و این از مناقب ارزشمند برای آنان است. به همین دلیل، حضرت علی[ؑ] در روز تعیین جانشین برای خلیفه دوم، با این منقبت، بر اهل شورا استدلال کرد که: «شما را سوگند می‌دهم به

خدا که هیچ کدام از شما به رسول در نسب نزدیکتر از من هست و غیر از من کسی دیگر در میان شما هست که اولاد او، اولاد رسول الله و نساء او، نساء رسول الله باشد؟^۷
گفتند: نه، هیچ کدام از ما این منزلت ندارد (حامد حسین، ۱۳۶۶: ۱۷/۷۴۶).

علامه حلی نیز به این نکته اشاره دارد که اجماع مفسران بر این است که منظور از ابنانا در آیه مباھله، اشاره به حسنین^۸ است و انفسنا اشاره به علی^۹: پس خداوند او را جان محمد اقرار داد. این آیه قوی‌ترین دلیل بر بلندی مقام سرور ما امیر مؤمنان^{۱۰} است؛ زیرا خداوند متعال در باره او به مساوات با جان پیامبر حکم نموده و او را برای یاری رساندن در دعا به پیامبر معین کرده است. چه فضیلتی برتر از این که خداوند به پیامبر خویش فرمان دهد که در نیایش از علی یاری بجوید و به او توصل کند؟ چه کسی چنین مرتبه و جایگاهی به دست آورده است؟ (علامه حلی، ۱۳۷۹: ۱۹۶).

از دیدگاه مفسران شیعه، با توجه به اقوال و احادیث و قرایینی که نقل شد، واضح گردید که آیه شریفه مباھله بر افضیلت حضرت علی^۹ و حضرت زهرا و حسنین^{۱۰} دلالت دارد و مفسران شیعه در این مسئله اتفاق نظر دارند.

ب. تفاسیر اهل تسنن

بسیاری از مفسران اهل تسنن دلالت آیه مباھله بر فضیلت آل عبا را پذیرفته‌اند که در ادامه به اقوال این مفسران پرداخته می‌شود.

زمخشری در مورد فضیلت اصحاب کسae در تفسیر کشاف می‌نویسد: «وفیه دلیل لا شیء أقوى منه على فضل أصحاب الکسae»^{۱۱}; در این حادثه دلیلی بر فضیلت اصحاب کسae هست که دلیلی از آن قوی‌تر وجود ندارد (زمخشری، ۱۴۰۷: ۳۹۶/۱). بنابراین می‌توان گفت کسانی که برای تعیین خلیفه در سقیفه جمع شده بودند، هنگامی که میان مهاجران و انصار اختلاف شد و به برخورد و درگیری انجامید، ابوبکر گفت: ما شایسته هستیم که خلیفه پیامبر را باشیم؛ چون ما نزدیک به پیامبر را و از خویشان آن حضرت هستیم.

اگر ملاک افضلیت این باشد، به تعبیر جناب زمخری، هیچ فضیلتی بالاتر از این نیست که قرآن، علی بن ابی طالب^x را نازل منزله پیامبر اکرم^۱ قرار داده است. همچنین فخر رازی در ضمن تفسیر آیه مباھله وقتی به مسئله پنجم می‌رسد به مناظره‌ای که بین خود او و یکی از علمای شیعه ری اتفاق افتاده، می‌پردازد که بخشی از این مناظره مربوط به همین بحث می‌باشد:

مسئله پنجم: مردی در ری بود که ... گمان می‌کرد علی از تمام پیامبران به غیر از حضرت محمد^۲ برتر است و آن چیزی که بر کلام او دلالت دارد قول خداوند متعال است که می‌گوید: «و انفسنا و انفسکم» و مراد از انفسنا حضرت محمد^۳ نمی‌باشد؛ زیرا انسان نفس خودش را دعوت نمی‌کند بلکه مراد از نفس غیر از خود ایشان می‌باشد و علمای اسلام بر این که آن کس، غیر پیامبر و همان حضرت علی بن ابی طالب^x می‌باشد، اجماع دارند و آیه بر این دلالت دارد که نفس علی همان نفس پیامبر می‌باشد و ممکن نیست که مراد از آن عین نفس پیامبر باشد. پس این نفس مثل آن نفس هست و این امر اقتضای مساوات در تمامی وجوده را دارد ... و اما سایر شیعیان چه از قدمها و چه از متجلدین ذیل این آیه می‌گویند: حضرت علی^x مثل خود پیامبر می‌باشد، مگر در آن چیزهایی که مخصوص آن بزرگوار و با دلیل، تخصیص می‌خورد و همچنین از تمامی اصحاب ایشان برتر می‌باشد. پس واجب می‌باشد (نفس که همان نفس علی^x) از سایر اصحاب پیامبر برتر باشد. این بود آن چیزی که شیعه می‌پندشت (رازی، ۱۴۲۰: ۷۲/۸).

سپس فخر رازی چنین پاسخ می‌دهد: همان‌طور که بین مسلمین اجماع منعقد شده است بر اینکه حضرت محمد^x افضل از علی^x است، همچنین این اجماع بین مسلمین هست که قبل از ظهور این انسان (علی^x) کسی که پیامبر است افضل از کسی است که پیامبر نیست و اجماع بر این است که علی^x نبی نمی‌باشد. پس باید نگاه کنیم ظاهر آیه، همچنان که مخصوص و در حق حضرت محمد^۴ است، همچنین مخصوص در حد سایر انبیا^۵ نیز می‌باشد.

عبدالله بن عمر بیضاوی نیز در تفسیر خود ذیل آیه مباهله چنین می‌نویسد: «و هو دليل على نبوته و فضل من أتى بهم من أهل بيته»؛ این حادثه و روایت دلیلی بر نبوت پیامبر اسلام و دلیلی بر برتری و فضیلت اهل‌بیت آن حضرت است که همراه او به مباهله آمده بودند (بیضاوی، ۱۴۱۸: ۲۱/۲).

مسلم نیشابوری و تعدادی از مفسران و محدثان هم این روایت را ذیل اثبات فضیلت اهل‌بیت می‌آورد (مسلم، همان: ۹۱؛ سیوطی، همان: ۳/۲۳۳ - ۲۳۲؛ واحدی نیشابوری، همان: ۹۱). در صحیح مسلم چنین آمده است: معاویه از سعد بن ابی‌وقاص سوال کرد: چرا تو لعن و سبّ علی بن ابی طالب نمی‌کنی؟ سعد در جواب گفت: به دلیل سه امر: حدیث متزلت در جنگ تبوك، داستان پرچم در جنگ خیبر و داستان مباهله که وقتی آیه «...تَعَالَوْا تَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَ أَبْنَاءَكُمْ...» نازل شد، پیامبر اعلیٰ، فاطمه، حسنین^۸ را فراخواند و گفت: بار خدایا! اینها اهل منند.

ابن تیمیه در مورد حضور اهل‌بیت پیامبر در مباهله می‌نویسد:

با این‌که نزدیک‌تر از علی، عباس عمومی پیامبر بود، او را هم نبرد. با این‌که در میان زن‌ها، عایشه و حفصه و دیگران بودند، ولی پیامبر فقط حضرت فاطمه را با خود برد. پیامبر فرزندان دیگری هم داشت، ولی دست حسن و حسین^۹ را گرفت و برد. اینها نشان‌دهنده آن است که عزیزترین، گرامی‌ترین و محبوب‌ترین انسان‌ها در نزد پیامبر اعلیٰ و فاطمه و حسن و حسین^{۱۰} هستند (ابن کثیر، همان: ۱/۳۷۹؛ سیوطی، همان: ۲/۳۹؛ شوکانی، ۱۴۱۴: ۳۴۷).

ابن روزبهان می‌گوید: «لَا مِيرِ المؤمنينَ عَلَىٰ × فِي هَذِهِ الْآيَةِ فَضْيَلَةٌ عَظِيمَةٌ وَ هِيَ مُسْلَمَةٌ»؛ برای علی^{۱۱} در این آیه فضیلتی بزرگ هست و این امر مسلم است (ابن روزبهان، ابطال الباطل ۳/۶۳).

عده‌ای از علمای اهل تسنن کم امام حسن و امام حسین^{۱۲} را در حادثه مباهله دست‌آویز اهداف خود نموده و این امر را تبدیل به شبیهه کرده‌اند و دلیل بر عدم فضیلت حسنین^{۱۳} دانسته‌اند که در ذیل بیان می‌گردد.

رشید رضا شبھه سن کم حسین^۱ را وارد می‌کند:

نکته دیگری که این نویسنده مغرض در بیانات خود آن را زیر سؤال برد، سن کم امام حسن و امام حسین^۱ در این واقعه تاریخی است. به نظر او حسین^۱ در روز مباھله به سن تکلیف نرسیده و در واقع غیر بالغ بوده‌اند؛ در نتیجه مستحق ثواب نبوده و افضل صحابه به شمار نمی‌آیند (رشید رضا، ۱۳۷۳: ۲۸۳/۳).

در جواب باید گفت: اولاً: انتخاب این دو نفر برای شرکت در مباھله توسط پیامبر اکرم ا صورت پذیرفته است و اگر شخص دیگری برتر از این دو بزرگوار وجود داشت، قطعاً رسول خدا او را انتخاب می‌نمود. بنابراین آوردن این دو فرزند، به برتری آنها نسبت به دیگران دلالت می‌کند (مکارم شیرازی، ۱۳۷۴/۲: ۵۸۷).

ثانیاً: رسیدن به کمالات و ازدیاد درک و فهم در افراد، به سن زیاد و بلوغ سنی آنها بستگی ندارد؛ هم چنان که حضرت یحیی بنا بر آیات قرآن مجید در سن طفولیت، به مقام نبوت نایل گشته و حضرت عیسی نیز در گهواره به اذن خداوند متعال سخن گفته و ادعای نبوت و پیامبری نمود (طوسی، بی‌تا: ۴۸۵/۲).

برخی از عالمان سنی پذیرفته‌اند که داستان مباھله دلالت می‌کند که اهل بیت^۲ نزد رسول خدا از بقیه مردم محبوب‌تر بوده‌اند؛ از جمله بیضاوی (بیضاوی، ۱۴۱۸/۳: ۳۳)، شهاب‌الدین خفاجی^۳ (خفاجی، بی‌تا: ۳۲/۳)؛ خطیب شربینی (خطیب شربینی، بی‌تا: ۱/۲۲۲) و شیخ سلیمان الجمل (جمل، بی‌تا: ۱/۲۸۲).

با توجه به اقوال تفسیری‌ای که از علمای اهل تسنن - مانند زمخشri و بیضاوی - ذکر گردید، مشخص شد که اکثر علمای اهل تسنن معتقد به افضلیت علی^۴ هستند و این افضلیت از آیه مباھله به خوبی برداشت شد.

پس می‌توان گفت که از مجموع اقوال مفسران اهل تسنن به ضمیمه روایات وارد در کتب ایشان به دست می‌آید که آنها در خصوص قضیه مباھله نظر مثبتی دارند، اما از تعصب برخی دیگر از علمای اهل تسنن هم نمی‌توان چشم‌پوشی کرد؛ چرا که با توجه به کثرت روایات و نقل‌های معتبر تاریخی که از علمای همین فرقه به دست آمده است، دیگر این

گونه برخوردهای ناپسند جایی ندارد.

ج. بررسی و تطبیق

اکثریت علمای اهل تسنن با شیعه همنوا شده و به دلالت آیه بر فضیلت پنج تن آل عبا اعتراف کرده‌اند. همان‌گونه که در بخش دیدگاه مفسران اهل تسنن ذکر شد؛ مانند بیضاوی که می‌نویسد: آیه مباهله، دلالت می‌کند بر این‌که محبوب‌ترین و با فضیلت‌ترین انسان‌ها در نزد پیامبر اکرم صلوات‌الله‌علی‌ہ و‌آله‌ی و‌آل‌ہ است (بیضاوی، ۱۴۱۸: ۳۲/۳ و ۴۷/۲).

البته افرادی مانند رشید رضا هم با خدشه در قراین آیه قصد تغییر دلالت آن را دارند که این افراد، اندکند. لذا می‌توان گفت: در بحث دلالت آیه مباهله بر فضیلت پنج تن آل عبا بین شیعه و اهل تسنن اتفاق نظر وجود دارد.

دانشمندان امامیه به وسیله این آیه که امیرالمؤمنین برترین صحابه می‌باشد به دو وجه استدلال کرده‌اند: یکی آنکه موضوع مباهله بین کسی که دارای حق می‌باشد و بین کسی که باطل می‌باشد تمیز و تفاوت قائل شده است و کسی که انجام مباهله ندارد مگر آنکه از لحظه باطنی ایمان قطعی داشته باشد. البته بنابر صحت عقیده، آن شخص برترین مردم نزد خدادست. وجه دوم این است که پیامبر صلوات‌الله‌علی‌ہ و‌آله‌ی و‌آل‌ہ حضرت علی صلوات‌الله‌علی‌ہ را مثل نفس خودش قرار داد...؛ چون در حادثه مباهله به غیر از پیامبر و حضرت علی صلوات‌الله‌علی‌ہ هیچ‌کس دیگری حضور نداشت و همان‌طور که قبلًا هم مفصل بیان شد، بسیاری از علمای اهل تسنن نیز به این مطلب که علی صلوات‌الله‌علی‌ہ در میان مباهله‌کنندگان بوده اقرار و اعتراف کرده‌اند، آن هم به واسطه روایات فراوان و موثقی که قبلًا بیان شد. پس هنگامی که حضرت علی را مثل نفس خودش قرار داد نباید هیچ‌کس را در فضیلت همانند او نزد پیامبر قرار داد. اما متأسفانه هنوز اشخاصی مانند رشید رضا می‌خواهند یا با خارج کردن نام علی صلوات‌الله‌علی‌ہ از مدعوین مباهله و یا با اشکالات دیگر، افضلیت ایشان را زیر سوال ببرند. اما اکثر علمای اهل تسنن در افضليت علی صلوات‌الله‌علی‌ہ با شیعه هم‌سو شده‌اند (طوسی، بی‌تا: ۴۸۳/۲).

بنابراین تنها وجه اشتراک از میان عصمت، امامت و افضلیت میان شیعه و اهل تسنن همان افضلیتی است که برخی از بزرگان اهل تسنن با استناد به روایاتی به آن قائل شده و در کتب تفسیری خود بدان اقرار کرده‌اند.

نتیجه

از مجموع مباحث مقاله با عنوان بررسی تطبیقی فضایل اهل بیت در آیه مباھله نتایج ذیل به دست می‌آید:

۱. مباھله در اصطلاح آیه مباھله، به معنای ملاعنه است؛ یعنی کار را به خدا واگذار کردن همراه با تصرع و زاری خاصی بنابراین معنای آن در آیه به این صورت می‌شود: ما کار را به خدا و می‌گذاریم و با زاری لعنت خداوند را بر دروغ‌گویان قرار می‌دهیم.
۲. مفسران شیعه و اهل سنت در اصل ماجرای مباھله پیامبر اکرم ا با مسیحیان نجران هم داستانند که پیامبر مسیحیان نجران را به سوی خداوند یگانه و این که از طرف او رسالت هدایت خلق را دارم و مسیح بنده ای از بندگان اوست و حالات بشری داشت و مانند دیگران غذا می‌خورد ... دعوت کرد و آنها از پذیرفتن دعوت پیامبر سر باز زند و به تولد عیسی بدون پدر اشاره کردند و آن را دلیل بر الوهیت او خواندند که پیامبر در مقابل آنان حضرت عیسی × را به حضرت آدم تشییه نمود که هر دو مخلوق خداوند هستند، اما آنها سخنان پیامبر ا نپذیرفتند. لذا آیه مباھله نازل شد و پیامبر آنها را به مباھله دعوت کرد؛ هرچند در نهایت مسیحیان حاضر به مباھله نشدند و راضی به پرداخت جزیه گردیدند.
۳. بر اساس آیه شریفه مباھله و روایات و تفسیرهای ذکر شده نتیجه می‌گیریم که منظور از نساننا در آیه مباھله حضرت فاطمه زهرا × و منظور از انفسنا، علی بن ابی طالب × است. لذا با توجه به حضور علی × در میان مباھله‌کنندگان و اینکه مراد از انفسنا علی × است، آن حضرت نفس پیامبر است. بنابراین آنچه پیامبر داشته، علی هم دارد، مگر آنچه با دلیل خارج شده باشد که همان نبوت است. لذا علی × به جز نبوت در بقیه امور مانند عصمت و

ولایت؛ مانند پیامبر است.

۴. نقطه اشتراک بین مفسران شیعه و اهل تسنن در آن است که آیه مباهله بر حقانیت اسلام و پیامبر اکرم و افضلیت اهل بیت^۸ دلالت دارد و به قرینه واژه ابنائنا حسین^۹ با اینکه فرزندان دختری و با واسطه پیامبر هستند، فرزندان پیامبر محسوب می‌گردند، مگر اندکی از مفسران متعصب اهل سنت - مانند رشید رضا در تفسیر المنار - که افضلیت و فرزند محسوب شدن حسین^{۱۰} برای پیامبر را انکار نموده‌اند.

۵. اختلاف اساسی بین مفسران شیعه و اهل تسنن در آن است که مفسران شیعه بر این باورند که آیه مباهله بر عصمت پنج تن اهل کسae^{۱۱} و امامت بلافصل حضرت علی^{۱۲} دلالت دارد، ولی مفسران اهل سنت این دلالت را نمی‌پذیرند.

پینوشت‌ها

۱. قراین پیوسته، همان‌گونه که از نام آن پیداست متصل به کلام و پیوند خورده به آن است و در برابر آن، قرینه‌های ناپیوسته قرار دارد که از کلام جداست. قرینه‌های پیوسته به دو قسم لفظی و غیر لفظی تقسیم می‌گردند. سیاق به عنوان تنها قرینه پیوسته لفظی است و فضای نزول که شامل اموری مانند سبب نزول، شأن نزول، فرهنگ زمان نزول، زمان نزول و مکان نزول می‌شود و فضای سخن که شامل اموری مانند گوینده، مخاطب، موضوع سخن، لحن سخن، مقام سخن و معارف بدیهی عقلی می‌شود، قرینه‌های پیوسته غیر لفظی هستند. قراین ناپیوسته شامل آیات شریفه قرآن که در دیگر سوره‌ها و یا آیات ذکر شده‌اند و همین‌طور روایات در مورد این آیه که ما به هر دو بحث می‌پردازیم.
۲. در جواب این سوال باید گفت: همان‌طور که قبل^۱ به طور مشروح ذکر شد، اجماع علمای اسلام و احادیث فراوانی که در بسیاری از منابع معروف و معتبر اسلامی - اعم از شیعه و سنی - در زمینه ورود این آیه در مورد اهل بیت^۲ به ما رسیده و در آنها تصریح شده است که پیغمبر(ص) غیر از علی و فاطمه و حسن و حسین^۳ کسی را به مبالغه نیاورد، قرینه آشکاری برای تفسیر آیه خواهد بود؛ زیرا می‌دانیم از جمله قراینی که آیات قرآن را تفسیر می‌کند، سنت و شأن نزول قطعی است. بنابراین، ایراد مزبور تنها متوجه شیعه نمی‌شود، بلکه همه دانشمندان اسلام باید به آن پاسخ گویند.
- خلفاجی در میان سنیان در شمار ادبیان بزرگ است. وی همچنین مفسر، محدث، رجالی و مورخ است و حاشیه‌ای بر تفسیر بیضاوی نگاشته که به نام حاشیة الشهاب معروف است.

كتابنامه

قرآن کریم.

آلوسی، سید محمود، روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم، بیروت، دارالکتب العلمیة، چاپ اول، ۱۴۱۵ق.

ابن حنبل، احمد بن محمد، مستند احمد، بیروت، دار صادر، بی تا.

ابن عاشور، محمد بن طاهر، التحریر والتنویر، تونس، انتشارات التونسیه، بی تا.

ابن قیم جوزی، محمد بن ابی بکر، تفسیر القرآن الکریم، بیروت، دار و مکتبة الهلال چاپ اول، ۱۴۱۰ق.

ابن کثیر دمشقی، اسماعیل بن عمرو، تفسیر القرآن العظیم، بیروت، دار الكتب العلمیة، منشورات محمدعلی بیضون، چاپ اول، ۱۴۱۹ق.

ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، بیروت، دار صادر، چاپ سوم، ۱۴۱۴ق.

ابن هائم، شهاب الدین احمد بن محمد، التبیان فی تفسیر غریب القرآن، بیروت، دار الغرب الإسلامی، چاپ اول، ۱۴۲۳ق.

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

اندلسی، ابوحیان محمد بن یوسف، البحر المحيط فی التفسیر، بیروت، دار الفکر، ۱۴۲۰ق.

بحرانی، سید هاشم، البرهان فی تفسیر القرآن، تهران، بنیاد بعثت، چاپ اول، ۱۴۱۶ق.

بخاری، محمد بن اسماعیل، صحیح البخاری، بیروت، دار الفکر، ۱۴۰۱ق.

بغوی، حسین بن مسعود، معالم التنزیل فی تفسیر القرآن، بیروت، دار احیاء التراث العربي، چاپ اول، ۱۴۲۰ق.

بیضاوی، عبدالله بن عمر، أنوار التنزیل و أسرار التأویل، بیروت، دار احیاء التراث العربي، چاپ اول، ۱۴۱۸ق.

ثعلبی نیشابوری، ابواسحاق احمد بن ابراهیم، الكشف و البيان عن تفسیر القرآن، بیروت،

- دار احیاء التراث العربي، چاپ اول، ۱۴۲۲ق.
- جصاص، احمد بن علی، **احکام القرآن**، مکتبه الباز، بی‌تا.
- جوادی آملی، عبدالله، **تفسیر تسنیم**، قم، اسراء، ۱۳۷۸.
- جوهری، ابونصر اسماعیل بن حماد الفارابی، **الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية**، تحقيق: احمد عبدالغفور عطار، بیروت، دار العلم للملايين، بی‌تا.
- حاکم النیسابوری، محمد بن عبدالله ابوعبدالله، **المستدرک على الصحيحین**، تحقيق: مصطفی عبدالقدیر عطا، بیروت، دار الكتب العلمية، ۱۹۹۶.
- حجتی، سید محمدباقر، **اسباب النزول (حجتی)**، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ ششم، ۱۳۷۷.
- حرعاملی، محمد بن الحسن، **وسائل الشیعه**، بیروت، دار احیاء التراث العربي، بی‌تا.
- حسینی بحرانی، سید هاشم، **البرهان فی تفسیر القرآن**، قم، الدراسات الاسلامیة، چاپ اول، ۱۴۱۷ق.
- حقی بروسی، اسماعیل، **روح البیان**، بیروت، دار احیاء التراث العربي، چاپ هفتم، ۱۴۰۵ق.
- رازی، فخر الدین، **التفسیر الكبير او مفاتیح الغیب**، بیروت، دار الكتب العلمیة، چاپ اول، ۱۴۱۱ق.
- راغب اصفهانی، حسین بن محمد، **المفردات فی غریب القرآن**، دمشق، بیروت، دارالعلم الدار الشامیة، چاپ اول، ۱۴۱۲ق.
- رضاء، محمدرشید، **تفسیر المنار**، القاهره، مکتبة القاهرة، ۱۳۷۳ق.
- زمخشري، محمود، **الکشاف عن حقائق غوامض التنزيل**، بیروت، دار الكتاب العربي چاپ سوم، ۱۴۰۷ق.
- سیوطی، جلال الدین، **الدر المنشور فی تفسیر المأثور**، قم، کتابخانه آیة الله مرعشی نجفی، ۱۴۱۴ق.
- طباطبایی، محمدحسین، **المیزان فی تفسیر القرآن**، قم، دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ پنجم، ۱۴۱۷ق.
- طبرانی، سلیمان، **المعجم الأوسط**، بیروت، دار الحرمین، ۱۴۱۵ق.

- طبرسى، ابوعلى الفضل بن الحسن، مجمع البيان فى تفسير القرآن، تعلیق: ابوالحسن شعرانى، تهران، انتشارات ناصر خسرو، چاپ سوم: ۱۳۷۲ق.
- ، تفسیر جوامع الجامع، تهران، انتشارات دانشگاه تهران و مدیریت حوزه علمیه قم، چاپ اول، ۱۳۷۷.
- طبرى، ابو جعفر محمد بن جریر، جامع البيان فى تفسير القرآن، بيروت، دار المعرفه، چاپ اول، ۱۴۱۲ق.
- طريحي، فخر الدين، مجمع البحرين، تهران، كتابفروشى مرتضوى، چاپ سوم، ۱۳۷۵.
- طنطاوى جوهري، الجواهر فى تفسير القرآن الكريم، بيروت، دارالفكر، بي.تا.
- طوسى، ابوجعفر محمدبن الحسن، التبيان فى تفسير القرآن، چاپ دوم، بيروت، داراحياء التراث العربى، بي.تا.
- عبده، محمد، تفسير القرآن الحكيم الشهير بتفسير المنار، تأليف محمد رشيدرضا، بي.جا، بي.نا، ۱۳۲۸ق.
- عروسى، حويزى عبد على بن جمعه، تفسير نور الثقلين، قم، انتشارات اسماعيليان چاپ چهارم، ۱۴۱۵ق.
- عياشى، محمد بن مسعود، كتاب التفسير، تهران، چاپخانه علميه، ۱۳۸۰ق.
- فراهيدى، خليل بن احمد، كتاب العين، قم، انتشارات هجرت، چاپ دوم، ۱۴۱۰ق.
- فيض كاشاني، ملا محسن، تفسير الصافى، تهران، انتشارات الصدر، چاپ دوم، ۱۴۱۵ق.
- القرشى الدمشقى، ابوالفداء اسماعيل بن كثير، تفسير القرآن العظيم، بيروت، دارالمعرفة، ۱۴۰۲ق.
- قرشى، سيد على اكبر، قاموس قرآن، چاپ ششم، تهران، دار الكتب الإسلامية، ۱۳۷۱.
- قرطبي، محمد بن احمد، الجامع لأحكام القرآن، تهران، انتشارات ناصر خسرو، چاپ اول، ۱۳۶۴.
- قمى، شيخ عباس، سفيحة البحار، تهران، انتشارات اميركبير، بي.تا.
- قمى، على بن ابراهيم، تفسير القمى، قم، دار الكتاب، چاپ چهارم، ۱۳۶۷.
- قمى، مشهدى محمد بن محمدرضا، تفسير كنز الدقائق و بحر الغرائب، تهران، سازمان

- چاپ و انتشارات وزارت ارشاد اسلامی، چاپ اول، ۱۳۶۸.
- قندوزی، سلیمان بن ابراهیم، *ینایع الموده*، تهران، دارالاسوه، ۱۴۱۸ق.
- کلینی، محمد بن یعقوب، *الكافی*، تهران، دارالکتب اسلامیه، چاپ پنجم، ۱۳۶۳.
- لاهیجی، عبدالرزاق، *تفسیر شریف لاهیجی*، تهران، شرکت سهامی چاپ و انتشارات کتب ایران، ۱۳۶۳.
- مترجمان، ترجمه تفسیر جوامع الجامع، مشهد، بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی، چاپ دوم، ۱۳۷۷.
- مترجمان، ترجمه تفسیر طبری، تهران، انتشارات توسع، چاپ دوم، ۱۳۵۶.
- مترجمان، ترجمه مجمع البيان فی تفسیر القرآن، تهران، انتشارات فراهانی، چاپ اول، ۱۳۶۰.
- مجلسی، محمدباقر، *بحار الأنوار الجامعه للدرر أخبار الأئمه الأطهار*^۸، بیروت، داراجیاء التراث العربي، ۱۴۰۳ق.
- مسلم بن حجاج، *صحیح مسلم (الجامع الصحيح)*، بیروت، دار الفکر، بی‌تا.
- مشهدی، میرزا محمد، *کنز الدقائق و بحر الغرائب*، تهران، وزارت ارشاد، ۱۴۱۰ق.
- مصطفوی حسن، *التحقيق فی کلمات القرآن الکریم*، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، ۱۳۶۰.
- مکارم شیرازی، ناصر، آیات ولایت در قرآن، نینوا، چاپ ششم، ۱۳۹۱.
- ، *پیام قرآن (تفسیر نمونه موضوعی)*، قم، مدرسه الامام امیرالمؤمنین، چاپ اول، ۱۳۶۷.
- ، *تفسیر نمونه*، تهران، دارالکتب الإسلامية، چاپ اول، ۱۳۷۴.
- موسوی همدانی، سید محمدباقر، ترجمه *تفسیر المیزان*، قم، دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ پنجم، ۱۳۷۴.
- میبدی، رشیدالدین، *کشف الاسرار و عده الابرار*، تهران، امیرکبیر، ۱۳۶۱.
- واحدی نیشابوری، علی بن احمد، *اسباب نزول القرآن (واحدی)*، بیروت، دارالکتب العلمیة، چاپ اول، ۱۴۱۱ق.