

پژوهشی در سیاق سورهٔ مائدہ از طریق نظم فراخطی

(با تأکید بر آیات اکمال دین، ولایت و تبلیغ)

دکتر علی جلائیان اکبرنیا^۱ - محمدامین انسان^۲

چکیده

نظریهٔ پیوستگی متنی و کارکرد واژه‌ها در متن، از رویکردهای مهم زبان‌شناسی است. در این جستار، علاوه بر روش انسجام خطی آیات، برآئیم با نگاهی نوبه سورهٔ مائدہ و به‌ویژه سه آیهٔ اکمال دین، ولایت و تبلیغ، هدف هدایتی سوره و ارتباط سیاقی را با توجه به نظم فراخطی و شبکه‌ای اثبات کنیم. عوامل اثبات‌کننده در انسجام متنی در سوره عبارت‌اند از: کشف و اثبات ارتباط معنایی و ساختاری میان واژگان پرکاربرد، کشف عناصر انسجام متن که قادر می‌سازد هر قطعه‌ای از گفتاری نوشтар به عنوان یک متن واحد ایفای نقش کند. این عناصر عبارت‌اند از: استطراد، حسن مطلب و تکرار واژگان کلیدی سوره. در نتیجه، با توصل به عوامل انسجام‌بخش متنی، ارتباط سیاقی در بخش‌های آیهٔ اکمال دین و نیز در کل سورهٔ مائدہ اثبات می‌گردد و نظریهٔ عدم ارتباط سیاقی رد می‌شود. در این جستار از روش تحلیلی بهره گرفته شده است.

کلید واژه‌ها: انسجام متن، نظم فراخطی، سیاق سورهٔ مائدہ، آیهٔ اکمال دین.

-
۱. استادیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی.
  ۲. کارشناس ارشد تفسیر اثری و طلبة سطح سه حوزه علمیه (نویسنده مسئول).

ensan.amin@yahoo.com

مقدمه:

قرآن از آن جهت که کتاب هدایت است^۱، پیوستگی و ارتباط منسجم متنی در آن ضروری است. چینش آیات و سوره‌ها، جمله‌بندی‌ها، استفاده از آرایه‌های ادبی و... با هدف هدایتی ایجاد شده است. به همین دلیل، تدبیر در آیات قرآن، همان خواسته خداوند از انسان قلمداد گردیده است.^۲

نام‌گذاری کتاب و سوره بر مجموعه آیات نازل شده بر پیامبر از سوی باری تعالی در جای جای مصحف شریف و همچنین تحدى بریک سوره (بقره/۲۳) و ده سوره (هود/۱۳) نیز، حاکی از مجموعه‌ای هماهنگ و منسجم است. هر چند آیات قرآن در طول ۲۲ سال نازل شده، ولی دلیلی بر عدم انسجام و پراکندگی موضوعی آیات نداریم. بنابراین پیوستگی در آیات قرآن ضروری است، اما در خصوص سوره مائدہ، برخی بر عدم پیوستگی و بی‌ارتباط دانستن دسته‌ای از آیات با دسته دیگر و یا مقاطعی از یک آیه اعتقاد دارند. این نظریه، حاصل نگاه خطی و طولی به آیات است که در سیر مطالعاتی مفسران وجود داشته است، اما آیا می‌توان با توجه به رویکردهای زبان شناختی که در عصر حاضر به وجود آمده، با نگاهی فراخطی به موضوع نگریست؟ آیا می‌توان با در نظر گرفتن نظم حلقوی و محتوایی و با کمک عناصر انسجام متنی، سیاق واحد و پیوستگی متنی را ثابت کرد؟ در این پژوهش، برآنیم تا لزوم پیوستگی آیات اکمال دین، ولایت و تبلیغ را در موضوع ولایت با توجه به نظم ساختاری و دستوری زبان‌شناسی اثبات کنیم.

۱. «ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبٌ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ» (بقره/۲). «شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلَّهَٰسِ» (بقره/۱۸۵).

۲. «كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكُمْ بِارْكٌ لَّدَّبَرُوا آيَاتِهِ وَلَيَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبَابِ» (ص/۲۹).

پیشینه پژوهش

از جمله کتاب‌های اولیه در علم مناسبت می‌توان به البرهان فی مناسبت ترتیب سور القرآن تألیف علامه ابو جعفر بن زبیر و از کتاب‌های معاصر نیز می‌توان به نظم الدرر فی تناسب الائی والسور تألیف شیخ برهان الدین بقاعی اشاره کرد. جستارهای متعددی نیز در این زمینه به رشته تحریر درآمده، لیکن رویکرد عمدۀ این‌ها از طریق روایات به شکلی سطحی به موضوع انسجام و ارتباط آیات است که با فراز و نشیب‌های فقه‌الحدیثی و اسنادی همراه بوده است، مانند مقالات «بررسی تناسب آیه اکمال از دیدگاه شیعه»؛ «دین و سیاست: اکمال دین و اتمام نعمت (بهشتی، ۱۳۹۲: ۲۱-۲۱)»؛ «بررسی تطبیقی تفسیر آیه اکمال با تأکید بر نقد مناقشه‌ها درباره دیدگاه شیعه (نجارزادگان، ۱۳۸۷: ۱۳۱-۱۵۹)؛ از طرفی، برخی پژوهشگران با رویکرد زبان‌شناسی به موضوع نگریسته و کمتر به مصاديق موردی و کشف رابطهٔ فراخطی توجه نموده‌اند، همانند جستارهای: (تبیین فهم آیه اکمال دین بر اساس نظم فراخطی قرآن، (قرائی سلطان‌آبادی، ۱۳۹۶: ۵۳) در این معیارهای تفسیر بر اساس طولی و فراخطی بیان شده، ولی به صورت مصدقی به بررسی واژه‌ها نپرداخته است. آثار دیگر عبارت اند از: درآمدی بر تحقیق در اهداف و مقاصد سوره‌ها (ر.ک: شحاته، ۱۳۶۹: ۲۰-۲۷)؛ پیوستگی متنی سوره‌های قرآن (لطفى، ۱۳۹۰: ۱۲۹) شبکه معنایی قرآن (ر.ک: ایزوتسو، ۱۳۶۱: ۴۴)، الگوی بازگشته (ر.ک: ذوقی، ۱۳۹۲: ۱۶۵-۱۷۰)، ساختار هندسی سوره‌ها (خامه‌گر، ۱۳۸۶: ۲۱-۲۱).

در جستار پیش رو کوشیده شده با الگوگیری از این نگرش، بررسی سیاق با توجه به نظم فراخطی به تصویر رسانیده به صورت مصدقی مورد توجه قرار گیرد. در این پژوهه، با ترسیم جدول راه‌های ارتباطی میان آیات و سیاق‌های متعدد به تصویر کشیده شده است. البته این نوع نگرش هنوز جای کار بیشتر و نظریه‌پردازی دقیق تردارد.

ضرورت تحقیق

برخی قائل اند بعضی از آیات از لحاظ سیاق با آیات قبل و بعد از خود، هماهنگی ندارند. بعضی از مفسران مقطع «**إِلَيْهِ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَثْمَمْتُ عَلَيْهِنَّ نِعْمَتِي وَرَضِيَتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِيَنًا**» (بقره ۳/۳) آیه اکمال دین را از نظر سیاقی با جمله های قبل و بعد مرتبط نمی دانند و جمله ای مستقل در نظر گرفته اند (طباطبایی، ۱۴۱۷/۵: ۱۶۷) و برخی به انسجام متنی در این آیه معتقدند. (صادقی تهرانی، ۱۳۶۵/۸: ۷۳). به نظر می رسد، با توجه به رویکرد زبان شناسی و توجه به عناصر انسجام متن می توان نگاهی به رابطه آیات در شبکه معنایی همگون های خود داشت و به اصطلاح، بانگاه فراخطی به آیات، انسجام متن را اثبات کرد. در تفسیر آیات می توانیم از دو الگوی خطی و به اصطلاح طولی که روش پیشینیان است و یا از الگوی فراخطی و یا به اصطلاح حلقوی استفاده کنیم. هر چند بهره وری از هر دو الگونیز می تواند ره گشا باشد. در نگاه فراخطی به آیات می توان به کمک عناصر زبان شناسی رابطه میان آیات را کشف کرد. در این رویکرد، حتی آیاتی را که در نظم خطی خود و در ظاهر از سیاق هماهنگی برخوردار نیستند، می توان هماهنگ دانست. بنابراین، می توان آیات را با روش تحلیل و تطبیق ساختارهای متوازن در مسیر فرایند فهم درست قرار داد (قرائی سلطان آبادی، ۱۳۹۶: ۱۵۳).

در این مسیر براین باوریم که نگاه شبکه ای و دارای نظم به این دست از آیات می تواند فهم واقع بینانه تری به دست دهد؛ زیرا هر متن و گفتار، نظامی زبانی است که از مناسبات و روابط درونی خاصی تشکیل شده است. کار مفسّر، درک این مناسبات و روابط درونی در یک سامانه زبانی (متن) است. (واعظی، ۱۳۸۳: ۳۲).

با این روش می توان ثابت کرد که جمله های به ظاهر معتبر شده، با ارائه موضوع های با محوریت نزدیک به هم و تصویرها و آرایه های ادبی در هم پیچیده و چند بعدی، می توانند از انسجام بالایی برخوردار باشند. شناخت این ساختارهای ادبی و متنی

موجب درک عمیق ترو افزایش جذابیت بیشتر متن می‌گردد و تفسیر درستی از آیات در اختیار قرار می‌دهد.

۱. مفهوم شناسی

۱.۱. سیاق در لغت و اصطلاح

سیاق در لغت به معنای راندن و به حرکت در آوردن است (ابن فارس، ۱۴۰۴: ۱۱۷/۳) و در اصطلاح قرآنی توجه به یکپارچگی لفظی و معنوی جمله‌ها یا آیات به جهت دستیابی به فهم بهتر آیات کریمه که دارای انواعی است، چون: سیاق اظهار، سیاق معرفت، (قائمی نیا، ۱۳۹۰: ۵۵) و سیاق فضای آیات.

۱.۲. فهم هدایت

هدف قرآن، هدایت مردمان است. **﴿هُدَىٰ لِلْمُتَّقِينَ﴾** (بقره/۲) اگر از زاویه هدایت بودن قرآن به آیات نگریسته شود و ارتباط معنادار آیات دارای یک سیاق مدنظر باشد و همچنین اگر با همین نگاه به آیات در یک سوره و به سوره‌ها در کل قرآن توجه شود، زمینه فهم هدایتی قرآن حاصل می‌گردد؛ چه، قلمرو این‌گونه فهم، نگاه به کل است، نه نگاه به تک تک آیات. به عنوان نمونه، سوره بقره با وجود تنوع در موضوع‌ها و گستردگی آیات، به یک موضوع هدایت می‌کند و آن شیوه بندگی است.

قرآن در مقام تحدى نیز به بعد هدایتی خویش اشاره می‌نماید و می‌فرماید: **﴿فُلْ فَأَتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَى مِنْهُمَا أَتَيْعُهُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾** (قصص/۴۹). نقش هدایتی قرآن محدود به زمان و مکانی خاص نیست، بلکه هدایت قرآن، هدایتی جهانی است. قرآن کریم به جریان‌سازی، نظام‌سازی و تمدن‌سازی هدایت می‌کند. این مهم نیز دست یافتنی نیست، مگر با وجود امام و رهبرالهی، بنابراین، امام صادق علیه السلام ذیل آیه **﴿إِنَّ هُذَا الْقُرْآنَ يُهْدِي لِلّٰتِي هِيَ أَفْوَمُ﴾** (اسراء/۹) می‌فرمایند: مراد از آیه، این است که

قرآن هدایت می کند به امام و رهبری جامعه: یهدی الی الامام. (کلینی، ۱۳۷۰: ۱/ ۲۱۶).

۲. موقعیت نزولی سورهٔ مائدہ

فضای نزول سوره، تأثیر بسیاری در فهم درست تر فراخطی آیات دارد. از این رو، لازم است بدانیم که سورهٔ مبارکهٔ مائدہ در ماه‌های پایانی زندگی پیامبر اکرم ﷺ نازل شده و نشانه‌ای از نسخ آیات آن وجود ندارد (ر.ک: ترمذی، ۴: ۱۴۰۳؛ ۳۲۶). علامه طباطبائی معتقد است: «احتمال قابل اعتماد این است که سورهٔ مائدہ در سال حجۃ‌الوداع و بعد از فتح مکه نازل شده است.» (طباطبائی، ۵/ ۶۰۲؛ ۱۴۱۷) اسلام در این سال به اوج اقتدار خود رسیده بود و مردم گروه‌گروه به اسلام می‌گرویدند. این سال، سالی سرنوشت‌ساز برای جامعه مسلمانان بود؛ چه، نشانه‌هایی ازوفات پیامبر اکرم ﷺ حاصل شده و قرایبی بر احتمال پایان حیات ظاهری^۱ ایشان فراهم آمده بود، ولی برخی نمی‌توانستند این امر را بپذیرند و برخی هم، امر جانشینی پیامبر را در ذهن می‌پوراندند. (جلاثیان، ۹: ۱۳۸۸). آری! سورهٔ مائدہ در این فضا نازل شده است و تمام بخش‌های آن در این فضا معنا و تفسیر می‌شود.

۲.۱. بحث اصلی سوره

هر اثر و سخن فاخری دارای کانون و نقطهٔ ثقلی است که خالق آن برای یافتن آن نقطه، راه‌هایی را در اثر خویش قرار می‌دهد. با بررسی شبکه معنایی سورهٔ مائدہ به عبارت‌ها و واژگانی دست می‌یابیم که نشان از غرض سوره و نقطهٔ کانونی آن است. بحث اصلی و نقطهٔ ثقل این سوره، پایین‌دی به میثاق و عهد و در رأس آن عهد و لایت است که با واژه‌هایی تأکید شده‌اند. بنابراین، کانون توجه سوره عبارت از واژگانی چون

۱. بارها پیامبر اکرم ﷺ فرمودند: (علی لا ابتکم بعد عامی هذا). ر.ک: طبرانی، سلیمان بن احمد، المعجم الكبير، ج ۲۴، ص ۳۰۷.

ولی، نعمت، الیوم، میثاق و تبلیغ است.

۳. تناسب در سوره

تناسبت به معنای پیوند و اتصال دو چیز با یکدیگر، همانندی، قرابت است (ابن منظور، ۱۴۰۵: ۱۱۸ - ۱۱۹،). بررسی دقیق آیات نشان از آن دارد که میان آیات سوره، تناسب وجود دارد. علامه طباطبایی می‌نگارد: «هر سوره، تنها مجموعه‌ای از آیات پراکنده نیست، بلکه وحدتی فraigیر بر هر سوره حاکم است که پیوستگی آیات را می‌رساند. (طباطبایی، ۱۶/۱: ۱۴۱۷)، حتی برخی معتقدند پیوستگی آیات قرآنی تا آنجاست که گویی تمامی قرآن، یک سخن بیش نیست. (سیوطی، ۲: ۱۳۸۹، ۲۸۸/۲).

برای اثبات مناسبت در یک سوره، از روش‌های زبان‌شناسانه کمک گرفته می‌شود، این روش‌ها می‌تواند سبب و تعلیل، تأکید، اعراض و بدل، بیان نمونه و مصدقاق، تفسیر و بسط، تخصیص عام و تقیید مطلق باشد. در مواردی نیز که میان آیات، تناسب ظاهری دیده نمی‌شود، جنبه‌های دیگر پیوستگی قابل پیگیری است. مانند عطف، تمثیل، تنظیر و تضاد، حُسن تخلص، اقتضاب و حُسن مطلب. سیوطی در مورد آیاتی که در ظاهر کلام از اتصال عطفی و تأکیدی برخوردار نیستند، می‌گوید: «ناگزیر باید محور و رکنی در جمله وجود داشته باشد تا از اتصال اجزای کلام به یکدیگر خبر دهد و آن محور همان قرائن معنوی اند که از ارتباط موجود خبر می‌دهد» (سیوطی، ۱۳۸۹: ۱۳۸۷/۱).

ما یکل هالیدی براین عقیده است که انسجام، ناشی از عناصری است که جزء نظام زبان است (لطفی پور ساعدی، ۱۳۷۱: ۳۰). همچنین عناصر انسجام متن را به پنج دسته تقسیم می‌کنند که عبارت اند از: ارجاع، جانشینی، حذف، پیوستگی واژگانی و ارتباط منطقی جمله‌ها (ذوقی، ۱۳۹۲: ۱۵۱).

۴. نظم فراخطی سوره

به منظور نگاه فراخطی به این سوره، در نگاه نخست، سوره مائدہ را در دسته‌هایی با سیاق واحد و سپس ارتباط معنایی بین دسته‌ها را بررسی کرده، پس از آن به عناصر انسجام متنی می‌پردازیم.

جدول شماره یک: نگاهی کلی به دسته‌های آیات در سوره

آیات هم‌سیاق	شمول معنایی درون یک دسته	شبکه معنایی بین دسته‌ها
آیات ۱ تا ۱۴	توجه دادن به وفای به عهد الهی نسبت به حکم، حاکم و آثار دنیوی و اخروی آن و عنایت به میثاق الهی.	بیان عوامل اتمام نعمت و اکمال دین.
آیات ۱۵ تا ۲۴	دعوت اهل کتاب به رسالت پیامبر ﷺ، اتمام حجت در تبعیت از ایشان، هشدار نسبت به مخالفت با او و بیان آثار سوء پیمان‌شکنی.	نتیجه سرپیچی از دستور رهبران الهی، سرگردانی دنیوی و عذاب اخروی است.
آیات ۳۵ تا ۴۰	رعایت تقوا در عمل به دستورهای دین در پرتو توجه به علم و قدرت خداوند	تقوا و توجه به وسیله‌های قرب الهی و جهاد در راه خدا، سه عامل رستگاری است.
آیات ۴۱ تا ۵۰	رفع نگرانی پیامبر ﷺ و دعوت به حکم ولایی و قضایی براساس آنچه خداوند نازل کرده.	تحريف کلام الهی و مطیع نبودن از عوامل عدم تطهیر قلوب کافران است.
آیات ۵۱ تا ۵۸	تحذیر مؤمنان از اولیا قرار دادن اهل کتاب و ترغیب به پذیرش اولیای الهی، بیان مصدق انصحصاری ولایت.	خدا و رسولش و مؤمنان، مصدق بارز حزب الله اند.
آیات ۵۹ تا ۶۹	آماده‌سازی پیامبر ﷺ و جامعه برای انجام مأموریت ابلاغ ولایت،	

نمونه عمل به احکامی است که در این دسته تأکید بر آن و ما انزل اللہ شده است.	اقامه حکم ابلاغ ولایت در مقابل طغیانگری اهل کتاب.	
عصیان و سرپیچی از دستورهای پیامبر موجب دوری و لعن اوست.	بیان علت تولی اهل کتاب از گذشتگان کافرشان، یعنی عدم ایمان حقیقی به خداوند، پیامبر ﷺ و آنچه بر ایشان نازل شده.	آیات ۷۰ تا ۸۶
دستور به اطاعت از خدا و رسولش و در صورت عدم اطاعت، وظیفه پیامبر، جز ابلاغ نیست.	دعوت مؤمنان در جهت عمل به احکام طبق بیان پیامبر ﷺ، فلسفه وجود کعبه، قیام برای دین است. دستور اقامه تورات و انجیل.	آیات ۸۷ تا ۱۰۸
نزول مائدہ آسمانی، نمونه‌ای از اتمام حجت بر مردم بود؛ همچون دستور ابلاغ دین در این سوره.	بیان امانت داری کامل پیامبران در ابلاغ پیام خداوند و کوتاهی مردم در حفظ آن، در قیامت صادقان از صداقت‌شان سود می‌برند.	آیات ۱۰۹ تا ۱۲۵

در این بخش با نگاه اجمالی به شبکه معنایی میان دسته‌ها در جدول بالا انسجام محتوایی پیرامون موضوع واحد دور از انتظار نیست. موضوع اطاعت از پیامبر و عمل به احکام و دستورهای رهبران دینی و بیان مصادیقی از سرپیچی اقوام گذشته از دستورهای رهبران دینی و آماده‌سازی ذهنی برای ابلاغ امری مهم از جمله این موارد است.

۵. عناصر انسجام متن در سوره مائدہ

کوچک‌ترین واحد معنایی، جمله و بزرگ‌ترین واحد معنایی، متن است. (امیری خراسانی، ۱۳۹۴: ۸). اجزای متن به نحوی به هم مربوط هستند و برای هدف خاصی در کنار هم قرار می‌گیرند. در واقع، سخن‌کاوی و تحلیل گفتمان، از جمله اصطلاحاتی

در زبان شناسی است که به توصیف کلام مرتبط و پیوسته معنادار بزرگ تراز جمله، شناخت پیوندهای درونی متن و ارتباط داخلی میان بخش‌های گوناگون و اجزای متن می‌پردازد. اینک با توجه به این عناصر زبان شناسی به بررسی آیات ناهمگون نما در این سوره می‌پردازیم.

۵.۱. کاربرد استطراد و حُسن تخلص در سورهٔ مائده

اولین دلیل بر اثبات انسجام متن در سورهٔ مائده، استطراد و حُسن تخلص به عنوان دونمونه از آرایه‌های ادبی است. هرچند برخی میان این دو فرقی ننهاده‌اند؛ چه، این دو به هم نزدیک‌اند (سیوطی، ۱۳۸۹: ۳۹۰). و برخی مانند ابوالعلاء محمد بن غانم، وجود حسن تخلص در قرآن را به دلیل تکلف بر مخاطب منکرشده و به آرایه ادبی اقتضاب روی آورده‌اند. اما سیوطی این نظریه را با نمونه‌های فراوان رد کرده و می‌گوید: «اقتضاب انتقال از سخنی به سخن دیگر است که با قبل خود مناسبتی ندارد، ولی تخلصاتی در قرآن وجود دارد که عقل‌ها را به حیرت و امداد» (سیوطی، ۱۳۸۹: ۳۹۰).

استطراد، یعنی گوینده به یک باره سخن خود را که در موضوعی بیان می‌کند، رها سازد و مطلب دیگری را طرح نماید و دوباره به سخن آغازین خود، بازگردد. این عمل ممکن است به دلایلی از جمله، رفع ملال و خستگی مخاطب، حسن خروج از کلام و تأکید سخن اصلی باشد. گاهی نیز سخن استطرادی، مقصد اصلی گوینده است و آنچه پیش‌تر بیان شده، به مثابه بهانه و زمینه برای سخن استطرادی است (ر.ک: حسینی، ۱۴۲۹: ۵۱۲ - ۵۱۳). این روش در آیه سوم مائده بدین صورت است که پس از طرح حرمت برخی از موارد فقهی، جملات ﴿الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَحْشُوْهُمْ وَ اخْشُوْنَ﴾ و ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ أَتَمَّتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَ رَضِيَتُ لَكُمْ الْأَسْلَامَ دِينًا﴾ مطرح می‌گردد و مجدداً به موضوع قبلی بازمی‌گردد می‌نماید و می‌فرماید: ﴿فَمَنِ اضْطَرَرَ فِي مُحْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِلَهٍ فَإِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾. این شیوه به عنوان یکی از آرایه‌های ادبی پذیرفته شده، بنابراین، پس از این آیه در آیات بعدی نیز موضوع

حرمت و حلیت خوردنی‌ها ادامه یافته است.

وازه‌ایم که در آغاز جمله استطرادی در میانه آیه سوم مطرح شده، در ابتدای آیه چهارم نیز تکرار گردید است. این تکرار به وجود نوعی دیگر از ارتباط بین مسئله فقهی خوردنی‌های حلال و حرام و اشاره به روز خاص توجه می‌نماید. درنتیجه، اثبات استطراد در این بخش، دلیل خوبی بر ارتباط و وحدت اسلوب درآیه است، اما نظریه معتبرضه بودن این بخش از آیه نیز میان مفسران مطرح شده، بنابراین به بررسی و نقد آن می‌پردازیم.

۱.۱.۱. بررسی نظریه معتبرضه بودن بخش میانی آیه اکمال دین

دو دیدگاه درباره بخش مورد نظر آیه وجود دارد. یک دیدگاه به معتبرضه بودن این بخش و عدم ارتباطی بین صدر و ذیل آیه (فخر رازی، ۱۴۲۰: ۲۸۹/۱۱؛ حقی بروسوی، بی‌تا: ۳۴۳/۲؛ آلوسی، ۱۴۲۵: ۳/۲۳۴) و دیدگاهی نیز بر عدم معتبرضه بودن اعتقاد دارند. (صادقی تهرانی، ۱۳۶۵: ۸/۷۳). (خطیب، بی‌تا: ۳/۱۰۳۲). (در روزه، ۱۳۸۳: ۹/۲۶). در جمع‌بندی بین دو دیدگاه، می‌توان به این نتیجه رسید که جمله مورد نظر، جمله معتبرضه‌ای است که به حسب معنا و مفهوم با صدر و ذیل آیه مرتبط است. برای اثبات این نظریه می‌توان به امور زیر توجه کرد:

۱. وجود فاء تفریع در «فَمَنِ اصْطُرَ» نشان‌دهنده اتصال این بخش آیه به بخش قبلی آن است. (ابن عاشور، بی‌تا: ۵/۲۸).

۲. در صورتی که اکمال دین به معنای اکمال ولایت باشد، ولایت، جزئی از اجزای دین تصور شده است. این جزء از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است که می‌تواند دین را کامل کند. پس این جمله حکم معتبرضه‌ای مهم را ایفا می‌کند که با صدر و ذیل آیه هماهنگ است.

در پی پذیرش ولایت است که می‌توان امید داشت احکام جزئی دین به منصه ظهور و عمل برسد. بنابراین، قرآن که در صدد بیان کلیات دین و شریعت است، به «اتمام دین آغاز شده با نبوت» با «مسئله ولایت» اشاره دارد (ر.ک: فضل الله،

.(۱۴۱۹/۸/۴۷).

۲. از آنجا که محور کلی سوره مائدہ، بحث پیمان‌ها و التزام به آن هاست، حکم ولایت در بین دیگر احکام واقع شده است (ر.ک: صادقی تهرانی، ۱۳۶۵: ۷۲/۸-۷۳). این جایگاه، نشان‌دهنده این است که همه پیمان‌ها اعم از احکام و نیز بحث ولایت باید مورد توجه قرار گیرد. چه حکم (اجتناب از محرمات طعام) و چه (اعتقاد به ولایت امام) باشد.

۴. در منطق دینی، رهبری زمانی دارای معناست که از رسوبات جاهلی فاصله بگیرد. بنابراین، در ضمن سخن از عادات جاهلی ممنوع شده، به مسئله رهبری اشاره شد تا مشخص شود رهبری از آیین دینی جدا نیست (مدرسى، ۱۴۱۹/۲: ۲۹۶-۲۹۷). رهبری در عین حال که اساس نظام شمرده شده و رکن اصلی جامعه است، اما زمانی به ظهور می‌رسد که جامعه بشری آن را به رسمیت بشناسد. از طرفی نیز بشرهیچ‌گونه حق تعیین امام را در جامعه ندارد و عموم مردم از شناخت این جایگاه رفیع درمانده‌اند، درنتیجه، این جمله می‌تواند از جهتی معارضه باشد، بدین معنا که سنجش این حکم با دیگر احکام ظاهری شریعت امکان‌پذیر نیست و از سوی دیگر، با سایر احکام از نظر صادر آن و ارتباط اجرایی اش در جامعه هماهنگ است.

۵. آمیختگی بحث ولایت و احکام فقهی این موضوع را به ذهن متبارمی‌سازد که دین فقط در احکام فقهی خلاصه نمی‌شود، بلکه دین و سیاست با هم آمیخته است. (ر.ک: بهشتی، ۱۳۹۲: ۲۰). انحصر این در مسائل فقهی همان است که مردم عصر نزول مورد غفلت قرار داده بودند.

۵.۲ کاربرد حُسن مطلب در سوره مائدہ

دومین روشی که دلیل بر انسجام متنی در سوره است، به کارگیری حُسن مطلب است. در این روش، متکلم به نحوی سخن و موضوع بحث را آغاز می‌کند که قدم به قدم ذهن

مخاطب را به مطلب مورد نظر نزدیک می‌سازد تا در نتیجه، به هدف و مقصد خود برسد و عطشی که برای خواننده ایجاد شده است، پس از بیان مقصد آن برطرف می‌گردد. این شیوه در بررسی واژه (ولی) در سوره به خوبی مشهود است. این واژه از آیه ۵۱ تا ۵۷ به صورت زیبا و منطقی مطرح و تکرار شده است. این مراحل در جدول زیرنشان داده شده است، اما مفهوم ولایت و اتخاذ که در این آیات تکرار شده، از نظر مفسران به شرح زیراست:

۱. ولایت به معنای قرب محبت و معاشرت جامع هردو فایده و هردو معناست،

هم معنای نصرت و هم محبت و امتزاج روحی (طباطبایی، ۱۴۱۷: ۵ / ۶۰۵).

۲. اتخاذ: اعتماد بر چیزی برای کمک گرفتن از آن (طرسی، ۱۳۶۰: ۷ / ۷۰) معنا

شده است.

جدول شماره دو: نمونه‌ای از کاربرد حُسن مطلب

نتیجه	هدف هدایتی	تکرار واژه	واژه محوری و پر تکرار (در سوره مائدہ)
إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ۖ ۵۱	من يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُمْ يَأْتِيُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَخَذُذُوا إِلَيْهِمْ سُودَةَ الثَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ ۖ ۵۱	يَأْتِيُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَخَذُذُوا إِلَيْهِمْ سُودَةَ بعضُهُمْ أَوْلِيَاءَ ۖ ۵۱	ولایت / اولیاء / ولی
هدایت شامل حال ظالمان نمی‌شود (عاقبت جریان باطل).	دوستی با یهود و نصرای به معنای درآمدن در لشکرانان است. (جریان باطل).		
ولایت منحصراً از آن خداو رسولش و مؤمنانش می‌باشد.	ولایت حقیقی (جریان حق) منظور از "ولی" در آیه	إِنَّمَا وَلِيْكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا ۖ ۵۵	

	به معنی سرپرستی و تصرف و رهبری مادی و معنوی است (مکارم شیرازی، .۱۳۷۴/۴:۴۲۴).	
به یقین جریان حزب الله پیروز است. فَإِنَّ حُزْبَ اللَّهِ هُمُ الْعَالِبُون (عاقبت جریان حق)	ولایت پذیری	وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَالَّذِينَ ءامَنُوا ۵۶/
حفظ تقوا، بهترین واکنش در مقابل جريان باطل است. أَتَقْتُلُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِين.	نشانه جریان باطل اس-تهزای دین و بازیچه قراردادن آنها است. (لزوم افزایش بصیرت دینی).	لَا تَتَخَذُوا الَّذِينَ أَتَخَذُوا دِينَكُمْ هُرُوزًا وَ لَعِبًا مِنَ الَّذِينَ أَوْثَوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَ الْكُفَّارُ أَوْلِيَاءُ ۵۷/ أولیاء
کفار به دلیل فسقشان قابلیت دوستی راندارند، حتی از سوی اهل کتاب (ولکن کثیراً مِنْهُمْ فَاسِقُون).	ایمان و ولایت پذیری کفار با هم جمع نمی شود.	وَلُوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَا أَتَخَذُوهُمْ ۸۱/ أولیاء

همان طور که مشاهده می گردد، در سیریابان ولایت در مرحله مقدماتی ذهنیتی برای مخاطب ایجاد و به مسئله عدم ولایت پذیری از یهود و نصاری و اثرات این عمل پرداخته شده است. در مرحله بعدی، با استفاده از حرف حصر (إنما) به موضوع مورد نظر پرداخته است. در مرحله سوم، با ذکر جمله حالیه به ویژگی های ریزتر این انحصار که همان جمله «وَهُمْ رَاكِعُونَ» است، می پردازد.

در این دسته از آیات، دو جریان حق و باطل به طور مدام در آیات ترسیم می گردد، این جریان ها در سیاق سوره مائدہ بارها به روشنی در مقابل یکدیگر قرار می گیرند. در این دسته از آیات، جریان (حزب الله) در مقابل جریان باطل قرار گرفته است. اما درباره اتصال این دسته از آیات و ارتباط سیاقی، علاوه بر بحث زبان شناسی و تأکید بر استفاده از شیوه حسن مطلب، تأمل بیشتری نیاز است.

علامه طباطبائی درباره اتصال آیه «يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءامَنُوا لَا تَتَخَذُوا الْيَهُودَ وَ النَّصَارَى أُولَئِكَ» به آیه بعد که می فرماید: «إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ...» تردید دارند و مراد از ولایت را در آیه، نهی از ولایت پذیری یهود و نصارا، ولایت به نحو محبت می دانند و معتقدند مسئله ولایت در آیه «لَا تَتَخَذُوا الْيَهُودَ وَ النَّصَارَى أُولَئِكَ» مطلق است (طباطبائی، ۱۴۱۷، ۵/۶۰۵). به نظر ایشان آیه ولایت «إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ» که پس از این دست از آیات قرار گرفته از نظر سیاقی ارتباطی با یکدیگر ندارند، چراکه در غیر این صورت، ولایت به نحو محبت که در آیات قبل اثبات شده، برای این آیه نیز حمل می شود، همان طور که برخی معتقدند، سیاق این آیات با یکدیگر واحد بوده اختصاص ولایت در آیه به امیر مؤمنان مدعای بی دلیل است.

دیدگاه برگزیده: در آیه ولایت از قرائی نی استفاده شده که ولایت را به طور انحصاری در مورد جریان خاص آن متمرکزمی کند و می توان گفت: آیات قبلی در حکم مقدمه ای برای بیان این آیه بوده است؛ همان طور که در صنعت ادبی حسن مطلب بدان اشاره شد. بنابراین، از این نظر دست کم، سیاق نزدیک به هم دارند ولزومی ندارد که به خاطر

دفع شبھه‌ای، در وحدت سیاق آیات تردید نماییم. این قراین مانند حصر در (انما)، خطاب جمع مذکر (ولیکم) جمله حالیه (وهم راکعون) می‌باشد. با تدبیر در آیات مورد نظر به ویژه آیه اکمال و آیه ولایت درمی‌یابیم که چنان سیاق مرتبط و شگفت‌انگیزی وجود دارد که می‌توان گفت: وحدت سیاق، حتی در آیاتی که به نظر می‌رسد به موضوع‌های متفاوت پرداخته‌اند، به وضوح دیده می‌شود و منحصر در وحدت نزول نیست. اگر از زاویه دیگری به آیه نگاه کنیم، درمی‌یابیم که گویا احکامی که در ابتدای آیه وارد شده، جزء آخرین آیاتی است که تنها در سایه وجود امام در جامعه تحقق می‌یابد.

۵.۳. مناسبت آیات یک سوره با ابتدای آن (حسن مطلع)

سومین دلیل انسجام متنی حسن مطلع است. برخی براعت استهلال را با براعت مطلع یا حسن مطلع یا حسن ابتدا، یکی دانسته‌اند. (هاشمی، ۱۳۸۳: ۴۱۹).
جلال الدین سیوطی این مناسبت را از انواع چهارده‌گانه مناسبات در قرآن می‌داند. (سیوطی، ۲۵: ۱۴۰۸) در سوره مائدہ نیز همین نوع از مناسبت به خوبی دیده می‌شود.

خطاب **(يَا أَئِيْهَا الَّذِينَ آمَنُوا أُؤْفُوا بِالْعُقُودِ)** در شکل جمع مذکور، در طلیعه سوره مائدہ واقع شده و این نشان از امر مهمی است که محور این سوره را تشکیل می‌دهد. این شیوه در خطابه نیز دیده می‌شود، بنابراین، در مقاطع دیگر این سوره نیز این جمله ۱۷ مرتبه به کار رفته است. آیات شریفه: (۱، ۲، ۶، ۸، ۱۱، ۳۵، ۴۱، ۵۱، ۵۴، ۵۷، ۸۷، ۹۰، ۹۴، ۹۵، ۱۰۵، ۱۰۶) **(يَا أَئِيْهَا الَّذِينَ آمَنُوا)**: آیه اول امر مؤمنان به وفای به جمیع مواثیق دینی است (طباطبایی، ۱۴۱۷: ۱۵۸/۵) و در نمونه‌های بعدی به اموری مانند: مصادیقی از حرمت‌های الهی، حکم طهارات ثلاثة، امر به اقامه عدل، یادآوری توطئه مشرکان در صدر اسلام، امر به ابتغای وسیله به سوی خدا، نهی از ولی گرفتن یهود و نصارا، عاقبت ارتداد از دین، مراقبت از ارزش‌های خود و... دستور می‌دهد. بنابراین، در پی خطاب به

مؤمنان، امرونهی‌های متنوع صورت گرفته است . با دقت در نهی مؤمنان و آیات پس از آن روشن می شود که خداوند پس از نهی از موردی در پی ارائه راه درست است و هدف خاصی دنبال می شود.

روشن است که پس از **(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا)** دستورهای فقهی به مؤمنان داده شده است که مصاديق آن اشاره شد و در واقع، پیوندی عمیق بین آن دستورها و موضوع بسیار مهم امامت وجود دارد. چرا که یکی از اهداف اصلی امام ، اقامه حدود الهی و تبیین آن است. اما در این میان، دو مرتبه دستور خاص به پیامبر داده شده است و تنها مواردی است که پیامبر با جمله «**يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ**» مخاطب قرار می گیرند.

چه رابطه و تناسبی بین خطابات عمومی و خاص وجود دارد؟

تکلیفی بر عهده مؤمنان قرار داده شده و آن بسترسازی مناسب برای اجرای قوانین فقهی و بسط عدالت در جامعه دینی است. این بسترسازی از مباحث اولیه عبادی همانند احکام طهارات ثلاثة، وفای به عهد و میثاق است تا اجرای حدود الهی و احکام ارتداد دینی و همچنین تکلیفی بر عهده پیامبر جهت اجرای فرمان الهی و معزی منصبی که بتوان با آن منصب، قوانین الهی را در جامعه اجرا کرد، قرار داده شده است.

بنابراین، خطاب «**يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ**» تنها دو مرتبه در قرآن به کار رفته است (مائده ۴۱/۶ و ۶۷). یک آیه زمانی است که پیامبر به خاطر رفتار نفاق گونه ناراحت شده‌اند و دیگر اینکه خداوند با مخاطب قرار دادن پیامبر امر مهمی را دستور و پیامبر را مأمور به ابلاغ آن می‌نماید. این امر به قدری مهم و اساسی است که خداوند به جهت قوت قلب، به پیامبر اطمینان خاطر می‌دهد که خداوند تورا از شرّ مردم حفظ می‌کند و اگر در امر ابلاغ کوتاهی کنی، رسالت‌ش ناتمام است. این امر همان ولایت است که در هر دو آیه به روشنی دیده می‌شود. منظور از خطاب رسول بر پیامبر به جای نبی، تحریک حس مسئولیت‌پذیری پیامبر و نوعی دلداری و اطمینان دادن به ایشان است. جمله «**مَنْ**

الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا يَأْفَوْهُمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ در حقیقت منافقانی را دربردارد که در زبان و عمل رفتار نفاق گونه دارند. از تدبیر در عبارت «لایحزنک» و «الیوم یئس» چنین فهمی حاصل می‌گردد که گویا در عین حال که امروز روز یأس کفار است، اما رفتار نفاق گونه نیز نباید ناراحتی برای پیامبر ایجاد کند. در ادامه بحث «یا ایها الرسول» این مطلب نیز قابل توجه است که خداوند برخی از پیامبران را با نام آنان، مانند: (یا آدم، یا موسی، یا داود) مورد خطاب قرار می‌دهد، ولی هیچ‌گاه (یا محمد) نگفته است و شاید این به خاطر عظمت و بلندی مرتبه آن حضرت باشد. بلکه به صفات کمال یاد کرده است (کاشفی سبزواری، ۱۳۶۹: ۲۴۲).

نتیجه	هدف هدایتی	تکرار واژه	واژه محوری (در سوره مائده)
دستاورد رسالت، آوردن نور و کتاب مبین است.	يُبَيِّنَ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُحْفَظُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْقُوا عَنْ كَثِيرٍ.	قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا / ۱۵ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا / ۱۹	رسول
نتیجه عدم طهارت قلب، خواری در دنیا و عذاب در آخرت است اول شکَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدُ اللَّهُ أَنْ يُظْهِرَ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خَزْنٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ.	بيان واقعیت و دلداری پیامبر.	يَأَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَلِّمُونَ فِي الْكُفْرِ . ۴۱	
تکمیل دین و اتمام نعمت.	ابлаг دستور.	يَأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلْغْ... رسالته ۶۷	

ترس از تکذیب مقدم بر ترس از کشتن پیامبران.	تفکیک دو جریان: فَرِيقًا كَذَّبُوا وَ فَرِيقًا يَقْتَلُونَ.	أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رَسُلًا كُلُّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ ۗ ۷۰ / سُوره مائدہ
انحراف از حق با اتمام حجت.	ثُمَّ انْظِرْنَا إِلَيْهِمْ يُؤْفَكُونَ.	مَّا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ حَلَّتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ۗ ۷۵ / سُوره مائدہ
نتیجه گوش کردن به ندای قرآن ایمان است.	تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَغْيِضُ مِنَ الدَّمْعِ مَمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ.	وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ الرَّسُولَ ۗ ۸۳ / سُوره مائدہ
فَإِنْ تَوَلَّنُّمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَىِ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. ابلاغ رسالت تنها وظيفة پیامبر است. لزوم بسترسازی برای اطاعت در جامعه.	وَاحْذَرُوا.	وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ۗ ۹۲ / سُوره مائدہ مَا عَلَىِ الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ ۗ ۹۹ / سُوره مائدہ
قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا إِنَّا أَنْتَ عَلَّامُ الْعِيُوبِ. پاسخ به دعوت رسالت چه بود؟	فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ	يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ ۱۰۹ / سُوره مائدہ

۴.۵. تکرار واژه‌های متني سوره

عامل دیگرانسجام متني تکرار واژه‌های مرتبط در نوشتار است. دقت در واژه‌های پر کاربرد که به واژه‌های متني نيزمشهور شده‌اند، در اين سوره ما را به هدف آن نزديک می‌كند. در واقع، تکرار عاملی است که طی آن، عناصری از جمله‌های قبلی متن در جمله‌های بعدی تکرار می‌شوند. در اين ميان، به برخی از اين واژه‌ها اشاره‌ای گزرا می‌شود و در نهايیت، به رابطه مفهومی ميان آن‌ها می‌پردازيم.

۴.۵. تکرار جمله مَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ

اما مقصود از «مَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ» چیست؟ با توجه به اهمیت این امر که خداوند در صورت عدم تبلیغ آن، به تهدید پیامبرش روی می آورد، بهتر نبود به صورت آشکارا موضوع تبلیغ بیان می شد؟

اینک برای پاسخ پرسش بالا می بایست در نگاهی مجموعی به بررسی آن پرداخت. احکام بر اساس «ما انزل الله»: بر اساس سیاق این دسته از آیات، مطابقت احکام بر اساس «ما انزل الله» مورد تأکید قرار گرفته است. مراحل بیان آن در جدول زیر ترسیم شده است. همچنین علاوه بر دستور به تطابق احکام با قرآن، به عدم تبعیت از هوا و هوس مردم دستور می دهد **﴿فَإِنَّمَا حُكْمُ الْأَفْوَاءِ هُمْ عَمَّا جَاءُوكُمْ مِّنَ الْحَقِّ﴾**. علامه طباطبائی درباره مرجع ضمیر «اهواء هم» می گوید: منظور از آن مردم یا خصوص اهل کتاب است، (همچنان که ظاهر آیات قبل آن را تأیید می کند) و یا عموم مردم است (همچنان که آیات بعد آن را تأیید می نماید) (طباطبائی، ۱۴۱۷: ۵/ ۵۷۲).

در مرحله پایانی در آیه ۴۷ پس از تکرار عدم تبعیت از خواسته های دیگران، به مطلب جدیدی اشاره دارد که به قدری مهم و اساسی است که گویا چینش آیات قبل برای رسیدن به این نکته باشد. درباره این آیه، هر چند شأن نزول خاصی مطرح شده و مراد از فتنه، فربی احتمالی توسط یهود است، اما این هشدار در سایر شئون اجتماعی نیز قابل اجرا و پند است. در این جمله، خدای تعالی پیامبرش را مأمور کرده به اینکه از فتنه آنان بر حذر باش: **﴿وَأَنَّ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَبْيَغْ أَهْوَاءَهُمْ وَأَحْذِرُهُمْ أَنْ يَفْتَنُوكُمْ﴾** روشن است که این سفارش به معنای عدم تطابق با عصمت پیامبرنیست. اما می تواند دلیلی روشن بر حساسیت جهت هدایتی سوره داشته باشد. نیز عبارت «عن بعضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ» که در ادامه این آیه بیان می شود، نشان از حساسیت آن دارد. از آنجایی که جهت هدایتی سوره بر مسئله امامت بنا شده است و قرایین بی شماری بر آن دلالت دارد، این گونه سفارش ها در این سوره و چینش های حکیمانه آیات، بی دلیل به

حساب نمی‌آید.

بنابراین، با توجه به قرایین موجود می‌توان به این نتیجه رسید که مراد از «ما انزل الیک» در آیه، همان ابلاغ ولایت است؛ زیرا از طرفی به پیامبر قوت قلبی داده شده است که «وَاللَّهِ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ» و از طرف دیگر، این ابلاغ باعث اكمال دین گردیده و نعمت تمام شده است. از سویی نیز تنها ولی و سرپرست مردم در آیه ولایت منحصر در شخص مورد نظر شده است.

نتیجه	هدف هدایتی	تکرار واژه	واژه محوری (در سوره مائدہ)
إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ.	حکم باید عادلانه باشد، حتی در مقابل یهود و عالمان فاسد آنان.	فَإِنْ جَاءَكُوكَ فَاحْكُمْ بِمِنْهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ ۝۴۲	حکم، ما انزل الله
نشانه ایمان، عمل به کتاب اوست: وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ.	شگفت است که کتاب خدا باشد و بدان عمل نشود.	وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْهُمْ الْتَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ۝۴۳	
حقیقتاً کافرنده و حق را پوشانده اند (یهود) فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ.	کتاب خدا هدایت و نور است. بنابراین، ترس از کافران بی مورد است.	وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ ۝۴۴	
تصداق ظالم شدہ اند (یهود) زیرا دستورهای خداوند به سود مردم است. فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ.	تأیید و تشویق بر اجرای حکم قصاص.	وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ ۝۴۵	

فسق، یعنی خارج شدن چیزی از محل اصلی (نصارا) فاؤلئک هم الفاسقون.	تورات و انجیل هردو کتاب خداست، ولی نصارا دین را از مدار اصلی خارج کردند.	وَلِيُحْكُمْ أَهْلُ الْأَنْجِيلِ بِمَا أَنَّ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنَّ اللَّهُ ۖ ۴۷
مسابقه انجام خیرات؛ زیرا بازگشت همه به سوی اوست. فَاسْتِيقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَيِّنُكُمْ بِمَا كُنْنُمْ فِيهِ تَحْكَلُفُونَ .	قرآن سه صفت ویژه دارد، حق است، تصدیق کننده کتب قبل است و مهیمن است، یعنی سلط بر دیگر کتب دارد، ولی هدف اصلی آزمایش است. وَلَكُنْ لِيَبْلُوْكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ .	فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنَّ اللَّهُ وَ لَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ ۖ ۴۸
هدایت انسان‌ها در پرتو عمل به امر تبلیغی ولایت است. إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ .	امربه تبلیغ دستور الهی در عین تهدید. وَإِنْ لَمْ تَتَعَلَّ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ .	يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بِلْغْ مَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ

۲.۱. واژه «الیوم» در این سوره سه مرتبه به کار رفته است. به کار رفتن (ال) تعریف بر سر اسام نشان دهنده اشاره به روزی خاص است که در آن دین کامل شده و کافران مایوس گشته‌اند. برخلاف نظر برخی که مراد از «الیوم» را طول دوران

نزول قرآن می‌دانند (طبری، ۱۴۰۲: ۹۴/۶؛ زمخشیری، ۱۴۰۷: ۶۰۴/۱)، روز نزول آیه، مورد نظر بوده است، یعنی همین روز با بیان خاص که در آن دین کامل گشته است. بنابراین، اگر مراد از «الیوم» را دوران نزول بدانیم، نیاز به قرینه لفظی و یا معنوی در آیه است، در حالی که تمام فراین موجود در آیه اشاره به روز معین می‌کند. عباراتی مانند «يَسِّرْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ، أَكْمِلْ لَكُمْ دِينِكُمْ، أَتَمَّمْ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، رَضِيَتْ لَكُمُ الْأَشَامَ دِينًا».

۵.۲.۲. واژه «دینکم» چهار مرتبه (مائده/ ۳، ۵۵، ۷۷) و (دینا) یک مرتبه (مائده/ ۳) به کار رفته است. در واقع، دین اسلام به عنوان مصدق رضایت خداوند مطرح شده است. در تمام این موارد، دین که مشترک لفظی است، به معنای آیین است. در این آیه یا س کافران از دین مطرح شده است، نه یا س کافران از مسلمانان، و این بدین معناست که ارتباط ویژه‌ای میان اکمال دین و یا س از دین مطرح است. در واقع، زمانی یا س از دین مطرح می‌گردد که کفار با ابلاغ امر و لایت به کلی از نابودی دین اسلام ناامید گردیده‌اند و مجبورند برای حفظ آن یا جزء منافقان قرار گیرند یا همچنان در زمرة مخالفان باقی بمانند.

۵.۲.۳. واژه «نعمت» و «اکمال»: واژه نعمت در نگاه معنا شناسی به امور مادی اطلاق می‌شده است، اما زمانی که همین واژه در ساحت قرآن قرار می‌گیرد، معنایی فراتراز معنای ذهنی خارج از قرآن را بیان می‌کند. این واژه در قرآن، فراتراز امور مادی به نعمت‌های معنوی نیز دلالت دارد. این نگاهی است که ایزوتسو توانت با ارائه این فرضیه، فصل جدیدی در رویارویی واژگان ارائه دهد. (ایزوتسو، ۱۳۶۱: ۱۴-۲۰). واژه نعمت در این سوره پنج مرتبه به کار رفته است. اما مراد از نعمت که به حد اعلای خود

رسیده، چیست؟ آیا همچون روزه است که به حد روزه دلالت دارد **﴿أَتَّمُوا الصَّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾** (بقره/۱۸۷) و یا همانند حج و عمره است که با روزه باید تکمیل شود **﴿وَأَتَّمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾** (بقره/۱۹۶) اما اتمام نعمت در این سوره، به معنای نهایت و تکمله نیست، بلکه به معنای این است که نعمت به حد اعلای خود رسید و با این نعمت است که دین کامل می‌شود. بنابراین، تنها نعمت ولایت است که امکان وفای به عهد و انجام حلال و ترک حرام را مهیا می‌سازد.

در چهار موردی که واژه نعمت در سوره یاد شده است، علت آن نیز یاد شده همانند: **﴿إِذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هُمْ قَوْمٌ أَنَّ يَئْسُطُوا إِلَيْكُمْ﴾** (مائده/۱۱) و **﴿إِذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيهِنَّمُ أَثْيَاءً﴾** (مائده/۲۰). تنها در آیه سوم، نعمت اولًا به اتمام آن و ثانیاً به اكمال دین مقید شده است. همچنین در آیه **﴿وَلَيَسَّمِ نِعْمَتُهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾** (مائده/۶) نیز مراد نعمت دین است (طباطبایی، ۱۴۱۷/۵: ۳۵۴).

اما سؤال اساسی این است که معنای اكمال نعمت چیست؟ آیا دین ناقص بوده است که با وجود این امر کامل گشته؟ شیخ طوسی این پرسش را ضمن اشکال وجوابی پاسخ می‌دهد که معنای اکمال دین در صورتی نیست که دین ناقص بوده باشد، بلکه دین کامل است، اما دین در معرض ناسخ و ازدیاد آن است. مانند عدد ۱۰ که عددی کامل است و زمانی که عدد ۱۰۰ آمد، نمی‌شود به آن ناقص گفت، بلکه عدد ۱۰۰ زیادتر و کامل تر است. (طوسی، بی تا: ۴۳/۳) اما علامه طباطبایی برای نظر است که بین اکمال و اتمام شباهت زیادی است اما آیه: **﴿إِلَيْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَّتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي﴾**، می‌فهماند که مراد از دین، مجموع معارف و احکام تشریع شده است، چیزی که هست، امروز مطلبی برآن معارف و احکام افزود شده و مراد از «نعمت» هرچه باشد، امری معنوی و واحد است، و گویا ناقص بوده، یعنی اثری که باید نداشته، امروز آن نعمت ناقص تمام شد و در نتیجه امروز آن معارف و احکام اثری که باید نداشته باشند،

دارا شده است (طباطبایی، ۱۴۱۷: ۵/۲۸۸).

۴.۵. میثاق: در این سوره به میثاق بنی اسرائیل اشاره شده و از میان میثاق‌هایی که در سرتاسر قرآن آمده، تنها به سه مورد آن اشاره رفته است. در موردی به انتخاب ۱۲ نقیب «وَبَعْثَنَا مِنْهُمْ أُنْتَيْ عَشَرَ نَقِيبًا» (مائده ۱۲/۱۲) و در دیگری به ارسال رسول اشاره دارد «وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا» مائدہ ۷۰/۷۰. قابل توجه است که هردو آیه به میثاق در برابر ارسال رسول و تبعیت از آن‌ها دلالت دارد، اما در آیه ۱۲ انتخاب ۱۲ نقیب مقدم شده است. این خود می‌تواند تأکیدی بر فضا و سیاق کل سوره داشته باشد؛ زیرا سوره بر مدار ولایت سخن می‌گوید. در ادامه، خداوند کفر و سرکشی اهل کتاب را به دلیل عدم پذیرش انتخاب خداوند اعلام می‌دارد. در نتیجه، قساوت بر دل‌هایشان حاکم شد. «فِيمَا نَفْضِبُهُمْ مِّيَثَاقُهُمْ لَعَنَاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً» (مائده ۱۳/۱۳). همین قساوت قلب، علت تحریف کلام نیز شده است. «يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ» (همان).

۴.۶. عدم ترس: این مفهوم از ماده «خ و ف» ۸۱ بار، «ر و ب» ۸ بار، «و ج ل» ۵ بار، «ر ع ب» ۵ بار، «ف ز ع» ۵ بار، «خ ش ب» ۴۱ بار و «ش ف ق» ۹ بار در قرآن آمده است (دائرة المعارف قرآن کریم، واژه ترس) از ریشه (خ ش ب) در این سوره چهار بار تکرار شده است، اما در جای دیگر این گونه نهی از ترس با واژه «لَا تَخَافُوا» (فصلت ۴۱/۴۱) به کار رفته است که نقش هدایتی یک سان دارند. اما چرا این پیام در این سوره تکرار می‌شود؟ آیا رابطه‌ای با هدف هدایتی سوره دارد؟ آیا این ترس مذموم است؟ در آیه سوم پس از ایأس کافران از دین «اللَّيْمَ يَسَ اللَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشُوْهُمْ وَ اخْشُوْنَ» و در آیه ۴۴ پس از اثبات انتساب کتب آسمانی به خداوند می‌فرماید که احکام

را به خاطر ترس از مردم تغییر ندهید «فَلَا تَخْشُوا النَّاسَ وَاحْشُونَ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا» و در آیه ۶۷ پس از دستور به ابلاغ مأموریت ویژه، به پیامبر اطمینان داده شده است که «وَاللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ». شیخ طوسی درباره مخاطب آیه ۴۴ دو وجه را مطرح می‌کند: وجه اول این است که مخاطب آیه علمای یهود، در اظهار صفت پیامبری محمد ﷺ و اظهار حکم رجم از مردم نترسید، وجه دوم این است که مخاطب، پیامبر و امت او هستند، یعنی در اقامه حدود و احکام الھی از مردن نترسید. (طبرسی، ۱۳۷۲: ۳۰۶/۳).

روشن است که مطلق ترس مذموم نیست. ترس از خشیت خداوند و بزرگی حادثه و اینکه از تحمل بشر خارج است، مثبت است. حتی خداوند این گونه ترس را نیکو دانسته است «رَجُالٌ لَا تُلْهِيْهِمْ تِجَارَةٌ وَ لَا يَيْئُعُ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَ إِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيَّاتِ الرَّكَاءِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَ الْأَبْصَارُ» (نور/۳۷).

۶. ارتباط منطقی جملات

عامل دیگران سجام متنی وجود ارتباط منطقی بین جمله‌های است. این ارتباط به گونه‌های متفاوتی در نوشтар دیده می‌شود. از جمله آن می‌توان به ارتباط افزایشی، تقابلی، سببی و زمانی اشاره کرد.

۶.۱. ارتباط افزایشی

این ارتباط به گونه‌ای است که می‌توان مطلبی را بر جمله قبل افزود. کاربرد آن در زبان عربی با استفاده از حروف عطف میسر می‌گردد. در سوره مائدہ نیز این گونه ارتباط در آیه سوم دیده می‌شود: «الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيَنَكُمْ وَ أَتَمَّمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَ رَضِيَتُ لَكُمُ الْأَشْلَامَ دِينًا» افزایش سه ویژگی اکمال دین، اتمام نعمت و رضایت، در این مرحله و عطف بر یکدیگر نشانه قابلیت بیان ویژگی‌های دیگر براین مورد است. همچنین

روابط معنایی و منطقی میان آن‌ها از عوامل بسیار مهم ایجاد انسجام متنی به شمار می‌رود.

نتیجه‌گیری

در این جستار، با کمک عناصر انسجام متنی، سیاق واحد در کل سوره اثبات گردید. از جمله این عوامل می‌توان به کشف و اثبات ارتباط معنایی و ساختاری میان واژگان پرکاربرد، کشف عناصر انسجام متن که قادر می‌سازد هر قطعه‌ای از گفتار یا نوشتار به عنوان یک متن واحد ایفای نقش کند، اشاره کرد. این عناصر عبارت‌اند از: استطراد، حُسن مطلب و تکرار واژگان کلیدی سوره. بنابراین، سوره از وفای به عهد شروع شده و آیات اکمال دین و ابلاغ ولایت و سپس با بیان آیه تبلیغ به بررسی و تأکید بر امر و لایت می‌پردازد. تمامی آیاتی که در فواصل این سه آیه مطرح می‌گردد، با چنان ارتباط فراخطی به هم پیوستگی دارد که گویی هدف خاصی مورد نظر بوده است. همچنین درباره ارتباط سیاقی در آیه سوم درباره جمله‌های «الیوم اکملت...» و «الیوم یئس...» دیدگاه‌های متفاوتی مطرح شده است، از جمله اینکه این جمله‌ها معتبرضه‌اند و با سیاق آیات هم خوانی ندارند. سپس به کمک عناصر فراخطی به این نتیجه دست یافتیم که هر چند این جمله‌ها معتبرضه هستند، ولی از نظر سیاقی بی‌ارتباط به ماقبل و مابعد خود نیستند.

بنابراین، در این پژوهه بدون درنظر گرفتن بحث‌های نظری تلاش گردید از طریق بررسی آیات سوره مائده، گامی عملی در اثبات نظریه نظم فراخطی و وحدت موضوعی برداشته شود. بدین ترتیب، ثابت گردید که هر کدام، از سوره قرآن، هدف یا اهداف خاصی را دنبال می‌کند و آیات به ظاهر پراکنده هر سوره در مسیر همان هدف یا اهداف سامان یافته‌اند.

کانون توجه در این سوره عبارت‌اند از: (ولی، نعمت، الیوم، میثاق، تبلیغ)، پس از

اثبات فهم هدایتی به کمک عناصر انسجام متنی به این نتیجه می‌رسیم که خداوند در این سوره غرض خاصی را در پی داشته است که از آن جمله اثبات مسئله ولایت و تبلیغ ولایت بوده است.

منابع

۱. ابن عاشور، محمد بن طاهر، *التحریر والتنویر*، چاپ اول، بیروت، مؤسسه التاریخ، بی‌تا.
۲. ابن فارس، معجم مقاييس اللغا، به کوشش عبدالسلام محمد، قم، دفتر تبلیغات، ۱۴۰۴ق.
۳. ابن منظور، لسان العرب، دار احیاء التراث العربي، بیروت، ۱۴۰۵ق.
۴. ایزوتسو، توشهیهیکو، خدا و انسان در قرآن، ترجمه: آرام، تهران، سهامی، ۱۳۶۱ش.
۵. آلوسی، سید محمود، روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم والسبع المثانی، تحقیق: علی عبد الباری عطیه، چاپ اول، بیروت، دار الكتب العلمیة، ۱۴۱۵ق.
۶. بهشتی، احمد، «دین و سیاست: اکمال دین و اتمام نعمت»، درس‌هایی از مکتب اسلام، سال ۵۳، ش ۶.
۷. تمذی، محمد بن عیسی، سنن الترمذی، تحقیق عبدالوهاب عبداللطیف، بیروت، دار الفکر، ۱۴۰۳ق.
۸. جلایران اکبرنیا، علی، ابلاغ ولایت، اکمال رسالت، پندارها و پاسخ‌ها، مشهد، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، ۱۳۸۸ش.
۹. حسینی، سید جعفر، اسالیب البدیع، قم، بوستان کتاب، ۱۴۲۹ق.
۱۰. حقی بروسی، اسماعیل، تفسیر روح البیان، چاپ اول، بیروت، دار الفکر، بی‌تا.
۱۱. خامه‌گر، محمد، (کارایی نظریه هالیدی در ترسیم انسجام متنی سوره‌های قرآن)، فصلنامه پژوهش‌های قرآنی، مشهد، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ش ۸۶، بهار ۱۳۹۷ش.
۱۲. ——، ساختار هندسی سوره‌های قرآن، تهران، سازمان تبلیغات اسلامی، ۱۳۸۶ش.
۱۳. خطیب، عبدالکریم، تفسیر القرآن للقرآن، چاپ اول، بیروت، دار الفکر العربي، بی‌تا.
۱۴. دائرة المعارف قرآن کریم، مرکز فرهنگ و معارف قرآن، <http://qurandoc.com>
۱۵. دروزه، محمد عزت، تفسیر الحدیث، چاپ دوم، قاهره، دار احیاء الكتب

- العربیة، ۱۳۸۳ق.
۱۶. ذوقی، امیر، (نگره‌ای جدید درباره انسجام متنی سوره‌های قرآن کریم) مطالعات قرآن و حدیث، ش، ۱۳۹۲، ۱۲ ش.
  ۱۷. زمخشری، جارالله محمد، *الکشاف عن حقائق غوامض التنزيل*، بیروت، دارالکتب العربی، ۱۴۰۷ق.
  ۱۸. سیوطی، جلال الدین، انتقام در علوم قرآن، ترجمه سید محمد حمود طیب حسینی، قم، دانشکده اصول دین، ۱۳۸۹ش.
  ۱۹. ——، *انتناسی الدرر*، تحقیق عبداللہ محمد الدرویش، بیروت، عالم الکتاب، ۱۴۰۸ق.
  ۲۰. شحاته، عبداللہ محمد، درآمدی بر تحقیق در اهداف و مقاصد سوره‌ها، ترجمه محمد بیاقر حجتی، تهران، نشر فرهنگ اسلامی، ۱۳۶۹ش.
  ۲۱. شفایی، احمد، مبانی علمی دستور زبان فارسی، تهران، اساطیر، ۱۳۶۳ش.
  ۲۲. صادقی تهرانی، محمد، *الفرقان فی تفسیر القرآن بالقرآن والسنّة*، چاپ دوم، قم، فرهنگ اسلامی.
  ۲۳. طباطبائی، سید محمد حسین، *المیزان فی تفسیر القرآن*، چاپ پنجم، قم، دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
  ۲۴. طبرانی، سلیمان بن احمد، *المعجم الكبير*، تحقیق حمدی عبدالمجید سلفی، قاهره، مکتبة ابن تیمیه، بی تا.
  ۲۵. طبرسی، فضل بن حسن، *مجمع البيان فی تفسیر القرآن*، تحقیق: محمد جواد بلاغی، چاپ سوم، تهران، ناصرخسرو، ۱۳۷۲ش.
  ۲۶. ——، *مجمع البيان فی تفسیر القرآن*، تهران، فراهانی، ۱۳۶۰ش.
  ۲۷. طبری، محمد بن جریر، *جامع البيان فی تفسیر القرآن*، بیروت، دار إحياء التراث العربي، ۱۴۰۲ق.
  ۲۸. طوسی، محمد بن حسن، *التبیان فی تفسیر القرآن*، تحقیق: احمد قصیر عاملی، چاپ اول، بیروت، دار إحياء التراث العربي، بی تا.
  ۲۹. فخر رازی، محمد بن عمر، *مفاتیح الغیب*، چاپ سوم، بیروت، دار إحياء التراث العربي، ۱۴۲۰ق.
  ۳۰. فضل الله، سید محمد حسین، *تفسیر من وحی القرآن*، چاپ دوم، بیروت، دار الملاک للطباعة والنشر، ۱۴۱۹ق.
  ۳۱. قائمی نیا، علی رضا، معناشناسی شناختی قرآن، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ۱۳۹۰ش.

۳۲. قرائی سلطان‌آبادی، احمد، «تبیین فهم آیه اکمال دین براساس نظم فراخطی قرآن»، پژوهش‌های زبان‌شناسی قرآن، دوره ۶، ش ۱، ش پیاپی ۱۱، بهار ۱۳۹۶ ش.
۳۳. قمی، علی بن ابراهیم، تفسیر قمی، قم، دارالکتاب، ۱۳۶۷ ش.
۳۴. کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، اسوه، قم، ۱۳۷۰ ش.
۳۵. کاشفی سبزواری، حسین بن علی، تفسیر مواهب علیه، تهران، اقبال، ۱۳۶۹ ش.
۳۶. لطفی پور ساعدی، کاظم، درآمدی به سخن کاوی، مجله زبان‌شناسی، سال ۹، ش اول، ۱۳۷۱ ش.
۳۷. لطفی، سید مهدی، (پیوستگی متنی سوره‌های قرآن) مطالعات قرآن و حدیث، ش ۸، بهار و تابستان ۱۳۹۰ ش.
۳۸. مدرسی، سید محمد تقی، من هدی القرآن، چاپ اول، تهران، دار محبی الحسین، ۱۴۱۹ق.
۳۹. مصطفی مسلم، مباحث فی التفسیر الموضعی، دمشق، دارالقلم، ۱۴۱۰ق.
۴۰. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، چاپ اول، تهران، دارالکتب الإسلامية، ۱۳۷۴ ش.
۴۱. نجارزادگان، فتح‌الله، «بررسی تطبیقی تفسیر آیه اکمال با تأکید بر نقد مناقشه‌ها درباره دیدگاه شیعه»، دوفصلنامه تحقیقات علوم قرآن و حدیث، سال پنجم، ش ۱، پیاپی ۹.
۴۲. واعظی، احمد، «ساحت‌های معناپژوهی»، مجله حوزه و دانشگاه، شماره ۳۹.
۴۳. هاشمی، احمد، جواهر البلاغة فی المعانی والبيان والبديع، مصر، ۱۳۸۳ ش.