

پژوهشی درباره واژه‌های

«اسم» و «الله»*

دکتر سید محمد باقر حجتی

استاد دانشکده الهیات، دانشگاه تهران

چکیده

در مقاله حاضر، به بررسی ریشه و معنای دو واژه پر بسامد قرآنی «اسم» و «الله» پرداخته شده است. نخست، صورتهای گوناگون واژه «اسم» در برخی متون عربی مورد توجه قرار گرفته و آن گاه، مبدأ اشتراق این واژه بررسی شده است. در مورد واژه «الله» نیز در ابتدا به بررسی علم بودن این واژه و ارجالی یا اشتراقی بودن این علمیت پرداخته و سپس، ریشه‌های مطرح برای واژه الله را مورد بررسی قرار داده ایم. در پایان هم درباره مفاهیم گوناگون واژه «الله» بحث شده است.

کلیدواژه‌ها:

اسم، الله، اشتراق، ارجالی؛ ریشه واژه.

* - تاریخ وصول: ۸۳/۳/۲۶؛ تاریخ تصویب نهایی: ۸۳/۷/۶.

بخش اول: واژه اسم

صورتهای گوناگون واژه «اسم»:

در مورد واژه «اسم» لغات گوناگونی یاد کرده‌اند که یکی از علماء لغت، شمار آنها را به هجده واژه رسانده، و در دو بیت ذیل به گونه‌ای فشرده ذکر کرده است (الوسی، ۱۰۸/۱):

بَثَلَ جَدِّيْ شَتَّى النَّاسَ أَكْمَلُهَا
كَذَا سَمَاءَ بَثَلَتِيْ لِأَوْلَاهَا

برای واژه اسم، ده – به اضافه هشت – لغت وجود دارد، و این سخن را از جدم که استاد و شخصیتی بزرگ در میان مردم بوده به گونه‌ای کامل بازگو می‌کنم: ۱ - سم ۲ - سمات ۳ - سما ۴ - اسم ۵ - سمه را بر اینها بیفزای ۶ - بدینسان «سماء» را اضافه کن، که اول هر یک از آنها را می‌توان به سه وجه فتح و ضم و کسره بخوانی که تعداد آنها به روی هم به هجده لغت می‌رسد.

یکی از شعراء، السما، با تثیل «س» را به عنوان یکی از واژه‌های «اسم» و به معنای آن به کار برده و گفته است:

«بِاسْمِ اللَّهِ فِي كُلِّ سُورَةٍ سَمَهُ»

ابن سیده می‌گوید: اسم واژه‌ای است که در مقام اطلاق بر جوهر و عرض، وضع شده تا پاره‌ای از آنها از پاره‌ای دیگر جدا و بازشناسنده شوند. چنانکه – به عنوان مثال – ارجالاً می‌گوییم: «اسم هذا كذا». و اسم را به کسر همزه به کار می‌بریم؛ و نیز می‌توانیم بگوییم «اسم هذا كذا» و همزة آن را به ضم بخوانیم. لحیانی گفته است: «إسمه فلان» به کسر همزه کلام و سخن عرب است؛ لکن از قبیله بنی عمرو بن تمیم آورده‌اند که آنان «أسمه فلان» را به ضم همزة «اسم» می‌خوانندند. لحیانی یادآور می‌شود قرافست «اسم» به ضم همزه در میان قبیله قضاوعه رایج و دارای کاربرد فراوانی بوده است. اما «سم» طبق استعمال اهل لهجه است که «اسم» را به کسر همزه به کار می‌برند، و الف [یعنی همزه]

را حذف کرده و حرکت آن را - که کسره است - بر سین می‌افکند و در آن، جا به جا می‌سازند.

کسانی، مصرع «بِاسْمِ اللَّهِ فِي كُلِّ سُورَةٍ سَمْهُ» را - در نقل و روایت بنی قضاوه - بهضم سین «سماء» بازگو کرده، در حالی که همین مصرع را از قبائل دیگر به کسر سین: «سمه» نقل کرده است (ابن منظور، ۲۱۲/۲). ابوزید و داشمنداني دیگر نیز همین نکته را یادآور شده‌اند.

هر چند ریشه «سمو» عبارت از «سمو» است و به قول ابوالفتوح رازی: «فَأَمَّا اسْمٌ، أصل این کلمه، «سمو» است على وزن «فِعْلٌ» از آنکه جمعش «اسْمَاءٌ» کردند «اَكْفَنُوا» و «اَقْنَاءُ» و «اَحْنَاءُ» لام الفعل از آخرش بینکنند، پس حرکت واو با میم دادند. ابتداء کردن به ساکن متعدّر شد، همزة وصل در آوردند تا نطق ممکن بود، «اسْمٌ» گشت.»

مبدء اشتقاق «اسم»:

۱ - سُمُّو، یا سِمُّو:

اکثر علماء برآورده که کلمه «اسم» از ریشه «سمو» - که مصدر «سماء» است - اشتقاق یافته است، و «سمو» به معنای رفت و بلندی و افراستگی است؛ «از آن جهت که مسمی از رهگذر اسم، بلند آوازه و بدان شناخته می‌شود» (راغب اصفهانی، ۲۴۴). در روض الجنان آمده است: «اگر گویند: اسم را - چون اشتقاق از «سمو» باشد - چه معنا دارد که معنا، سیفت بر اسم مختلف است که اسم مسمارا علامت باشد؟ گوییم: «سمو» ظاهرتر است و آن، آن است که [مسما] که اسم ندارد خامل و بوشیده و مُضطجع

۱. خوشة خرما (ناظم الاطباء، ۲۷۱۶/۴؛ ابن منظور، مادة «فتو»).

۲. کُری و جانب و نام گیاهی و موضعی (ناظم الاطباء، ۱۲۹۰/۲؛ ابن منظور، ۷۴۴/۱).

[و پست و فرو هشته] بُود؛ چون اسم بر او نهند پنداشی که «رفع و نوہ بذکرِه» رفعتی دارد آن را و تنویه ذکری؛ پس «سمو» در او ظاهرتر است (ابوالفتح رازی، ۳۱/۱؛ نیز الوسی، ۵۲/۱) و نیز فخر رازی گوید: ابصريون گفته‌اند: اسم از «سماء، سَمْوٌ» اشتقاق شده، و معنای آن بلند شدن و پدیدار گشتن است. بنابراین اسم و نام هر چیز، برافراشته و بلند است به گونه‌ای که آن چیز به وسیله اسم و نامش پدیدار می‌شود. و من بر این مطلب می‌افزایم که لفظ، معروف معنا است، و معروف هر چیزی از نظر معلومیت بر معروف تقدم دارد؛ بنابراین اسم دارای بلندی بر معنا و مسمی و مقدم بر آن است (فخر رازی، ۱۰۸/۱).

۲ - وَسْمٌ یا سَمَّة:

برخی را عقیده بر آن است که «اسم» از «اسم» یا «سمة» یا «سمة» اشتقاق یافته به این معنا که واو از آغاز آن حذف و همزه به جای آن نهاده شده است. کوفیان به چنین اشتقاقی درباره اسم قائل بودند و می‌گفتند «وسْمٌ» به معنای داغ نهادن، و «سمة» به معنای علامت و شتابه است؛ اسم نیز به سان داغ و علامت و نشانه‌ای است که به مسمی رهنمون است.

طبق این نظریه، اسم دارای مبدء اشتقاقی است که از باب مثال واوی به شمار می‌آید، و مثال واوی نیز دارای دو ساختمان مصدری است مانند «وعد، وعداً، عَدَةً» و «وصل، يصل، وصلًا، حِيلَةً» اسم نیز مشتق از «وسْمٌ، سَمَّمٌ، سِمَّةً» می‌باشد.

اما اکثر قریب به اتفاق علماء لغت و واژه‌گزاران زبان عربی و مفسران، رأی کوفیان را با ادله متعددی ناردست اعلام کرده‌اند و ترجیح داده‌اند که بگویند: «اسم» از «سمو» - که در اصل، «سمو» بوده - مشتق شده است. ادله‌ای که از این پس ناد می‌شود چنین ترجیحی را تأیید می‌نماید:

۱ - اگر بگوییم که اسم از «وسْمٌ، سَمَّةً» اشتقاق یافته از باب مثال واوی خواهد بود،

و در مثال واوی از قبیل: «صلّه، وصلّه، عِدَه، وعِدَه» و امثال آنها که در «صلّه» و «عِدَه» به عنوان مصدر «وصلّه» و «وحَدَه» - به جای «وصلَه» و «وعَدَه» به کار می‌رond، فاء الفعل یعنی واو «وصلَه» و «وعَدَه» را حذف می‌کنند و به جای آنها می‌گویند «صلّه» و «عِدَه»^۱. در چنین مواردی به جای واو، نمی‌توان همزة وصل را جایگزین ساخت، به عبارت دیگر، نمی‌توانیم با حذف واو «وصلّه» و «وعَدَه» به جای آن بگوییم «صلّه» و «عِدَه» و همزة را در مصدر آنها جایگزین «واوا» سازیم.

۲ - دلیل دیگر در اشتراق «اسم» از «سمُو» و نادرستی اشتراق آن از «اسم یا سمه» این است که اگر اسم، مشتق از «وسم» یا «سممه» می‌بود باید جمع اسم، «اوسم» و مصغّر آن، «اوسمی» باشد؛ چنانکه مصغّر «صلّه و عِدَه» به صورت «وصلّة و عِدَة» است. در حالی که مصغّر اسم «وسیم» نیست، همانگونه که در مصادر و مأخذ لغوی می‌بینیم، مصغّر آن، «سمی» است (طبرسی، ۱۹/۱). این منظور را در این باره گفتاری است که پیش از او، ابوالفتوح رازی مفسر بزرگوار شیعی جامع‌تر و رساتر آن را بیان کرده است: «وقول آن کس که گفت: اشتراق او: [اسم] از وسم باشد، - و وسم، علامت بود - درست نیست؛ برای آنکه چنین بودی در جمعش «اوسم» گفتی، و در تصغیرش «وسیم»؛ و الف وصل حاجت نبودی آوردن» (ابوفتوح، ۳۱/۱؛ طبرسی، ۱۹/۱؛ ابن منظور، ۲۱۲/۲). با توجه به قاعدة «الجمع و التصغير يرددان الأسماء إلى أصولها» و جمع اسم، اسماء، و مصغّر آن «سمی» است، باید گفت اشتراق اسم از «وسم» نادرست است.

۳ - راغب اصفهانی در ذیل «سماء» - که مصدر آن «سمُو» است - از کلمه «سماء» سخن به میان می‌آورد و شواهدی از آیات و کلام عرب را باد می‌کند مبنی بر اینکه از

۱. چنانکه در فعل مضارع آنها واو که فاء الفعل است حذف می‌شود.

این ماده باید مفهوم **علوّ** و ارتفاع را جستجو کرد، و علو و ارتفاع هیچ ارتباط و پیویندی با مفهوم «اسم» ندارد. آنگاه همو در ذیل «اسم‌ها» از اسم و أسماء یاد می‌کند، و با توجه به آیاتی که کلمه «اسم‌ها» در آنها آمده است به گونه‌ای نسبتۀ مبسوط به گفتگو می‌پردازد (راغب، ص ۲۴۳ - ۲۴۴).

نکاتی سودمند درباره عینیت یا مغایرت اسم با مسمی:

در این مقام ابوالفتوح رازی نکات جالب و مفیدی دارد که ما محتوای آن را گزارش می‌کنیم. وی می‌گوید:

اسم و مسمی مغایر یا یکدیگرند و این شبهه را - که اسم، عین مسمی است - باید سنت و بی وزن بر شمرد؛ زیرا صور مختلفی درباره اسم و مسمی قابل تصور می‌باشند که عبارتند از ۱ - اسم بدون مسمی ۲ - مسمی بدون اسم ۳ - یک مسمی و چند اسم ۴ - یک اسم و چند مسمی.

- مثال برای صورت نخست (یعنی اسم بدون مسمی) آیه «إِنَّا هُنَّا رُكْبَلَامَ اسْمُهُ يَحْسِنُ» (مریم/۷) است. این بشارت، پیش از آنکه کسی به نام یحیی زاده شود و پایه عرصه وجود نهد انجام گرفته و این اسم فقط در عالم لفظ و تعبیر تحقق یافته و مسئلایی به هنگام بشارت وجود نداشته است.

- مثال برای صورت دوم، یعنی «مسمی بدون اسم» عبارت از آن بخش از پدیده‌های وجودی است که هنوز نام و عنوانی برای خود احرار نکرده‌اند.

- مصدق صورت سوم (یعنی یک مسمی و چند اسم) خداوند متعال است؛ چرا که خدای تعالی را در قرآن و اخبار، هزار و یک نام است. اگر اسم و مسمی عین یکدیگر باشند و با هر اسمی ممایی باشد باید که هزار و یک خدا باشد!

در اینجا دلیل دیگری برای اثبات تغایر اسم و مسمی سزای ذکر می‌باشد و آن این است که اسم قابل شنیدن، نوشتن و خواندن است، لکن مسمی به هیچ وجه این چنین نیست. و تیر مسمی با وجود اینکه می‌تواند در یک جا باشد اسم و نام آن در جایهای

مختلف و متعدد، منتشر و پراکنده است. علاوه بر اینها اگر اسم عین مسمی باشد باید با تلفظ آتش زبان و دستگاه صوتی و ابزار سخن گفتن بسوزد و با گفتن عسل، کام آدمی شیرین گردد.

- و اما مثال برای صورت چهارم (یعنی یک اسم و چند مسمی) عبارت از اسماء مشترک است: از قبیل عین که گویند دارای هفتاد و دو معنی است (ناظم الاطباء، ۲۴۳۹/۴) و «جُون» که دارای معانی گیاه سیز مایل به سیاهی و سرخ و سفید و سیاه و زرد، و نام چندین نوع اسب است (همو، ۱۱۴۱/۲) و «شفق» که به معانی: سرخی افق پس از غروب، تناهی از هر چیزی، روز، بیم، مهریانی، ناحیه، سرخ و جز آنها می‌باشد (همو، ۲۰۵۵/۳).

شباهات قائلین به عینیت اسم و مسمی بر طرفداران رأی به تغایر آنها:

- یکی از شباهه‌هایی که حامیان نظریه عینیت اسم و مسمی باد کرده‌اند آیه «اما تعبدون من دونه إلا اسماء سمیتموها ...» (یوسف/۱۴) است، مبنی بر اینکه بت پرستان اسمی از اسماء خدا را نمی‌پرستیدند، بلکه مسمیات - که بتها بوده‌اند - پرستش می‌کردند. خداوند از این مسمیات به «اسماء» تغییر کرده است!

باید در رفع و پاسخ این شباهه گفت: سخن اینان ناشی از برداشت ناصحیح از آیه باد شده است. خداوند متعال در مقام سرزنش بت پرستان و خردگیری از آنان می‌فرماید: «شما روی بتھانام «الله» و معبد نهادید، بدون آنکه از مفهوم «الهیت و الوهیت» چیزی از قبیل قدرت بر اصول نعمتها، و استحقاق عبادت و بندگی و پرستش را سراغ و دریافت کرده باشید. پس در چنین وضعی که شما بدان دچارید جز اسم و نامی بی محثوا چیزی در اختیار ندارید! یعنی مسخّات را پرستش می‌کنید که نام شرط‌خیز «الله و آله» را بر آنها نهاده‌اید و شر این رشگذر بزر عوری اسم‌هایی بدون معنا چیزی ندارید.

خداوند متعال در این آیه فرمود: «اسماء سمیتموها» (نامهایی که شما نهادید و آنها

را ساختید). اگر اسم عین مسمی باشد باید می فرمود: «سمیانی که شما آنها را آفریدید و به وضع آنها دست یازدید». در حالی که می دانیم آنها این مسمیات و بتها را نیافریده اند بلکه خداوند متعال خالق اجسام و کالبد آنها بوده است.

مسئله عینیت یا مغایرت اسم و مسمی از مسائل بحث انگیز میان فرقه های مختلف اسلامی بوده است:

- حشویه^۱، کرامیه^۲ و اشعریه^۳ اسم را عین مسمی می دانستند.

۱. حشویه، در کلام و مقالات اسلامیین، لقنه طعن آمیز درباره کسانی از اهل حدیث است که مثل ظاهیره و بعضی غلات، آیات و اخباری را - که متنضم تتبیه و تجھیم است - معتبر و مقبول می شناسند و از تأویل آنها و عدول از ظاهر مفهوم اجتباب دارند. نام بعضی حشویه را شهرستانی در کتاب الملل و النحل خویش آورده است. معترله عموم اصحاب حدیث را به طعن «حشویه» می خوانده اند (دائرة المعارف فارسی، ۱۰۴/۱).
۲. یکی از فرق اسلامی، منسوب به نام پدر مؤسس آن، ابو عبدالله محمد بن کرام (م ۲۵۵ هـ ق) که مذهب او پیروان زیادی در خراسان داشته و شهرستانی آنان را دوازده فرقه دانسته است که از آن جمله اند: عابدیه، اصحابیه، احادیه و هیصمیه، که قائل به جسمیت و تتبیه خداوند بوده اند؛ ولذا اهل است، آنها را تکفیر کردند. اینان منافقان را مؤمن می دانند و می گویند: خدا جسم است و بر عرش جلوس کرده است. پاره ای از فرق کرامیه می گویند که خداوند از آن قسمت که با عرض تماس دارد متناهی است و از سایر جهات نامتناهی می باشد. برخی دیگر می گویند که خدا از هر شش جهت متناهی است. محمد بن کرام خدا را جوهر می دانست ولی پیروان او از اطلاق جوهر بر خداوند خودداری می کردند. درباره حسن و فیح، به سان معترله معتقدند که عقلی است، و امامت را به اجماع امت می دانند نه با نفس لکن بر این اعتقادند که ممکن است در دو منکت یا دو شهر در امام واقعی وجود داشته و هر دو بر حق باشند، و این رهگذار خواسته اند که هم امامت علی (علیه السلام) و هم خلافت معاویه را حق و ائمه مازنند. اختلاف و دشمنی کرامیه یا امام فخر رازی منجر به تبعید او از بلاد «غوره» گشت. از سده هفتم هجری به بعد ذکری از کرامیه در میان نیست و شاید در حمله مغول از میان رفته اند (بنگردید به دائرة المعارف فارسی، ۲۱۸۸/۲).
۳. اشعاره، پیروان ابوالحسن علی بن اسماعیل بصری، معروف به «اعشری» (م ۳۲۴ هـ ق) در نقطه مقابل معترلیان که با مساعی داشتمدن ای چون ابیکر باقلانی، این فورک، جوینی، غزالی، فخر رازی، جرجانی و دیگران - با وجود مخالفت حتایله و مائزیده و دیگر فرق اسلامی - به صورت مذهب مختار اکثر اهل است درآمد اینان قائل به قدم قرآن و تغایر ذات و صفات خدا، و ضرورت رؤیت خداوند در شاه غقیقی، کفر مرتكبین معاصی کبیره و جز آنها می باشد (بنگردید به دائرة المعارف فارسی، ۱۰۴/۱ و ۱۰۶/۱).

- معتزله^۱ می‌گفتند: اسم غیر از مسمی و صرف‌نام و عنوان است.
- فخر الدین رازی مانند ابوالفتوح رازی قائل به مغایرت اسم و مسمی از یکدیگر است و ادله‌ای قریب به مضمون ادله ابوالفتوح رازی را اقامه می‌کند.
- آلوسی پس از آنکه متذکر می‌شود که فضایی کارآمد در این مسأله نتوانستند راه به جایی ببرند و ماده نزاع و مشاجره را از میان بردارند می‌گوید که امام فخر الدین رازی که بحث و مشاجره در این مسأله را عیث و یهوده قلمداد کرده است - ادله‌ای در اثبات مغایرت اسم و مسمی اقامه کرده که خود معتقد و مدعی لطافت و دقت آنها است. لکن شهاب، این ادله را مردود اعلام کرده و سهیلی را در این مسأله گفاری است که طی آن ادعا می‌کند سخنی به حق آورده است؛ ولی ابن‌السید رساله مستقلی در رد گفتار سهیلی نگاشته است. اما شهاب می‌گوید: تاکنون مسأله مورد بحث تدقیق و نقد و بررسی نشده ... و حتی در حاشیه‌ای که بر تفسیر پیشاوی، انوار التنزیل نوشته سخنی را که اشکال را برطرف سازد به میان نیاورده است. آلوسی پس از بیان این مطلب می‌گوید: من به فضل الهی راه حلی را یاد می‌کنم که اگر مورد قبول واقع گردد، منتهای آرزویم به شمار است که بدان دست یافته‌ام (آلوسی، ۵۲/۱ - ۵۳).
- فخر الدین رازی طی مباحثت درباره عینیت یا مغایرت اسم و مسمی، ذکر ادله .

۱. پیانگذار آن واصل بن عطاء، شاگرد حسن بصری است که روزی در مسجد می‌گفت که مرتكب کبیره نه مؤمن است و نه کافر، و اثبات «مسئلة بین المترتبین» می‌کرد که حسن بصری گفت «اعتزل واصل عناء»، و بدین روی پروان واصل را «اعتزله» می‌نامند. هر چند وجود دیگری را برای این نامگذاری یاد کرده‌اند. با وجود اینکه معتزله به حدود بیست فرقه در آمدند در پنج اصل با هم توافق دارند: ۱ - اعتقاد به «مسئلة بین المترتبین» مبنی بر اینکه مرتكب کناء کبیره نه مؤمن است و نه کافر، بلکه فاسق می‌باشد؛ ۲ - توحید ذات و صفات و عدم امکان رؤیت خداوند؛ ۳ - اعتقاد به عدل الهی، که از این رو آنها را «عدلیه» نیز می‌نامند و آزادی و اختیار انسان در افعال خود؛ ۴ - صدق وعد و وعد خداوند در قیامت و تحقق آنها؛ ۵ - استقلال عقل در تشخیص حسن و قبح (بنگرید به لغتname دهخدا، «اعتزله»، ۶۸۸، ۶۸۹).

مخالف و موافق، اسبق بودن اسم بر فعل از نظر وضع، تقدم اسم جنس بر مشتق در وضع، تقدم اسماء صفات بر اسماء ذات، اقسام اسماء و مسميات، و اینکه خداوند متعال از نظر ذات خاص خود، دارای نام و عنوانی می باشد بحث و گفتگو کرده است.

بخش دوم: الله

علمیت «الله» نقد و بررسی درباره ارتجال یا اشتقاد آن:

مقدمه^۱ یادآور می شویم: «الله» کلمه‌ای است که جز بر خداوند متعال اطلاق نمی شود و طبق رأیی که خلیل و سبیویه و مازنی و ابن کیسان انتخاب کردند، «الله» عربی، و اصلاً علم برای ذات حق است. هر چند رأی ایشان در اینکه الله از چه نوع علمی است کاملاً آشکار نیست، عده‌ای برآنند که کلمه «الله» ارتجالاً به عنوان علم برای خداوند وضع شده و از هیچ ریشه‌ای اخذ نشده است؛ زیرا لزومی ندارد هر واژه‌ای در زبان عربی هستق باشد چون اگر بنا باشد هر کلمه‌ای را از ریشه‌ای مأخوذه بدانیم این امر موجب تسلسلی می گردد که محال است. به دلیل اینکه آن ریشه باید از ریشه‌ای، و ریشه آن نیز از ریشه‌ای و بدینسان هر ریشه‌ای اشتقاد یافته باشد، و این اشتقاد تا بی‌نهایت ادامه می باید (راغب، مادة «الله»).

ابن درستویه می گفت که الله به مثابه اسم علم است. ولی ابن کیسان هر چند آن را علم می داند به عنوان لقب معرفی می کند که خود یکی از انواع اعلام است و چنانکه ابوالفتوح یادآور می شود: «قول أنها در معنا [به هم نزدیک] است، و لقب [بودن الله] درست نیست برای آنکه لقب بر «الله» روا بود». لقب بر آن روا بود که غیبت و حضور بر او روا بود. چه لقب در غیبت، بدل اشارت است در حضور. درست آن است که [الله] از اسماء مفیده است و لکن ابن صیغه جز بر خدای تعالی اجراء نکنند» (ابوفتوح رازی، ۲۳/۱). بنابر نظر ابوالفتوح رازی باید «الله» را علم مرتبجل تلقی کنیم، بلکه باید برای آن - برخلاف رأیی که در صدر سخن باد کردیم - ریشه‌ای جست و جو کنیم.

لذا اکثر علماء در صدد ریشه‌یابی کلمه «الله» برآمدند که ما به تفصیل این مطلب را گزارش خواهیم کرد.

عربیت کلمه «الله» و علمیت آن:

در عربی بودن کلمه «الله» تردیدی وجود ندارد و برای اثبات این مطلب به خاطر وضوح آن نیازی به استدلال نداریم. اما در اثبات علمیت آن - چه به صورت علم مرتجل و یا علم منقول - سرواست بحث و گفتگویی بکنیم:

علمیت کلمه «الله»: در اثبات علمیت کلمه «الله» ادلایی اقامه شده است:

الف - چون می‌توان برای «الله» وصفی ذکر کرد اما نمی‌توان خود آن را به عنوان وصف مورد استعمال قرار داد. و اما در آیه ۱ سوره ابراهیم: «صِرَاطُ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اللَّهُ الَّذِي لَمْ يَكُنْ لَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ...»، کلمه «الله» به عنوان عطف بیان مجرور می‌باشد [و وصف «العزیز الحمید» تیست]. اگر چه زمخشری در آیه ۱۳ سوره فاطر: «ذلکم الله ربکم له الملك...» تجویز کرده است که «الله» صفت برای «ذلکم» باشد. دلیل او قیاس علم بر هر نوع جوامد است که می‌تواند صفت برای اسم اشاره باشد، لکن این سخن زمخشری خود بر خلاف قاعده و قیاس است. زیرا هدف در این آیه صرفاً رفع ابهام است [که باید عطف بیان تلقی گردد]. علاوه بر این زمخشری در این، گفتار تنها است و دیگران با او همراه نیستند.

ب - باید حضرت پاری تعالیٰ دارای نامی باشد که بتوان صفاتش را با آن همراه ساخت. چون هر چیزی که اذهان متوجه آن می‌شود - و برای اینکه بتوان از آن تعبیر نمود - قطعاً دارای نامی توقیفی و یا اصطلاحی است. بنابراین چگونه می‌توان این نکته را در مورد آفریدگار پذیده‌های هستی نادیده و مهمل دانست تا بگوییم نامی برای او وضع نشده است نامی که بتوان چیزی را بدو نسبت داد؟ و اگر بگوییم کلمه «الله» علمی است که از وصفیت به علمیت نقل شده است با این اشکال مواجه می‌شویم که

«الله» در اصل عبارت از ذاتی نبوده است که بتوان صفات در خور او را به دنبال آن ذکر کرد. پیداست که چنین برداشتی نمی‌تواند در مورد «الله» درست باشد.

ج - اگر کلمه «الله» وصف (نه عَلَم) تلقی گردد نمی‌توان [لَا إِلَهَ إِلَّا الله] را کلمه توحید دانست. همان گونه که برای اجرای کلمه توحید به علاوه لَا إِلَه إِلَّا الرحمن - به خاطر اینکه «الرحمن» وصف است - کفايت نمی‌کند... سراین مطلب را باید در این نکته جستجو کرد که اگر «الله» وصف باشد مدلول آن عبارت از معنی است نه ذات معین. در نتیجه مانع از شرکت دیگران در این وصف نخواهد بود برخلاف آن صورتی که «الله» به عنوان عَلَم مد نظر می‌باشد. در چنین صورتی هیچ پدیده‌ای نمی‌تواند شریک با او در این نام تلقی شود.

بلغی می‌پنداشت که «الله» لغتی عبرانی و یا سریانی بوده و مُرَبِّ (لاهَا) به معنای صاحب اقتدار می‌باشد. اما این پندار فاقد دلیل است و نمی‌توان آن را پذیرفت. استعمال یهود و نصاری نیز نمی‌تواند دلیل این پندار باشد؛ زیرا احتمال توافق لغات تیز در میان است (آل‌وسی، ۵۷/۱ - ۵۷).

در قرائت شاذی آیه ۸۴ سوره زخرف به صورت اوْهُ الَّذِي فِي السَّمَاوَاتِ لَاهٌ خوانده شده است.

الله که عربی و عَلَم می‌باشد آیا دارای اصل و ریشه‌ای است؟ قبلًا اشارت رفت که شماری از علماء «الله» را عَلَم مُتَجَل بر شمرده‌اند که باید از یی یافتن ریشه‌ای برای آن به تلاش و کاوش روی آورد. اما اکثر دانشمندان لغت علوم قرآنی در صدد یافتن ریشه‌ای برای کلمه «الله» برآمدند، و راجع به اصل و ریشه این کلمه میان آنها اختلاف نظر وجود دارد. دو ریشه ذیل برای این کلمه پیشنهاد شده است:

۱- الاه:

بعضی می‌گویند که اصل کلمه «الله»، «إِلَه» بر وزن «فعال» است. اما باید دید که

«الله»، چگونه به صورت «الله» درآمده است؟ در پاسخ به این سؤال گفته‌اند که فاء الفعل یعنی همزة «الله» را حذف کردند و به جای آن الف و لام به عنوان عوض لازم بر آغاز آن افزودند. ابوالفتوح رازی را سخنی گسترده‌تر در تبیین مبدل شدن «الله» به «الله» است. وی می‌گوید:

«الله»، اصل این کلمه «الله» است (على أحد قولي سيبويه). [الف و] لام تفحیم در او بردند، «اللأله» گشت؛ اجتماع دو همزة در یک کلمه مستقل آمد، همزة فاء الفعل یفکنند تا لام عین الفعل و لام [دیگر] که در او برد بودند ملاقبی شد. پس ادغام کردند لام را در لام، «الله» گشت (۲۲/۱؛ آلوسی، ۵۴/۱ - ۵۵). در شرح رضی بر «الكافیه» نیز آمده است که حذف همزة «الله» در صورت افزودن ال بر آن که به صورت «اللأله» در می‌آید به خاطر این است که همزة و ال در یک کلمه جزو به ندرت جمع تهمی شوند.

دلیل دیگری را که در تبدیل «الله» به «الله» ذکر کردند این است: باید همزه‌ای را که بر لام تعریف درآمده همزة قطع تلقی کرد، و باید در حالت وصل به حرف و یا کلمه‌ای در مقابل آن، در تلفظ کتابت اثبات نمود. چنانکه می‌گویند: «تأللَه لَأَفْعُلُنَّ» و «يا الله اغفرلَى». اگر الف و لام «الله» عوض و جانشین همزة «الله» نمی‌بود در حالت وصل تلفظ نمی‌شد؛ چنانکه الف و لام در غیر مورد اسم «الله» همزة یا الف تعریف به تلفظ در نمی‌آید (طبرسی، ۱۹/۱) چون الف و لام در غیر «الله» عوض حرف دیگری نیست؛ لذا در حالت وصل به مقابل خود، تلفظ نمی‌گردد.

۲ - لام:

دیگران گفته‌اند: اصل «الله» عبارت از «الله» بر وزن « فعل» بوده است، آنگاه الف و لام بر آغاز آن افزودند و به صورت «الله» درآمد. دلیل این مطلب، گفتار میمون بن قیس، معروف به «اعشی» است (همان‌جا؛ ابوالفتوح رازی، ۲۲/۱؛ آلوسی، ۵۶/۱) که می‌گفت:

کَحَلْقَةٌ مِنْ أَبِي رِبَاحٍ يَسْتَغْفِرُ لِأَهْلِ الْكَبَارِ

به مانند سوگندی از ابی رباح که آن را خدای بزرگ او می‌شنود.

اما باید توجه داشت که ورود الف و لام بر «الا» به منظور تفحیم و تعظیم است. اگر کسی چنین پندارد که ورود الف و لام بر آن به خاطر تعریف می‌باشد باید گفت او در پنداش گرفتار اشتباه است، چرا که اسماء و نامهای خداوند متعال از [اعلام] و معارف به شمار می‌روند، یعنی همه آنها معرفه هستند، و نیاز به الف و لام تعریف ندارند.

الف «الا» که در میان لام و هاء واقع شده است منقلب از یاء می‌باشد. بنابراین، اصل «الا» «الله» است و عرب با توجه به همین معنی به جای «الله» می‌گوید: «اللهی آبوک» (خدای را پدرت؟). سیبیوه گفته است که عین الفعل یعنی هاء در «اللهی» به محل لام الفعل - یعنی یاه - جا به جا گشت، و لام الفعل یعنی هاء در «اللهی» ساکن شد؛ زیرا به جای عین الفعل قرار گرفته بود که قبله در جای خود ساکن بوده است. آنگاه آخر اسم را مفتوح باقی گذاردند، چنانکه آخر «آن» را مفتوح کردند. علت مفتوح رها کردن آخر «اللهی» تغییر دادن آن است، چون این تغییر در کلام عرب فراوان دیده می‌شود. لذا اعراب آن را دگرگون ساختند، چنانکه در یاء و ساختمن و ترتیب آن دگرگونی ایجاد نمودند. همین مطلب را می‌توان دلیل قاطعی برای ظهور یاه در «اللهی» برشمود. بنابراین الف در «الا» به همین صورتی که گزارش شد منقلب از یاه و در اصل «الله» بوده است. لکن بنابر قول اول که «الله» در اصل «الا» بوده است باید الف «الا» را زائد دانست؛ چرا که الف آن، الف «فعال» است که باید آن را زائد تلقی کرد.^۱

۱. ابوالفتوح رازی گوید: «وقول دیگر آن است سیبیوه را که اصل این کلمه «الا» بوده است، چنانکه شاعر گفت: کحلقة من أبي رباح ... آنکه لام - که آن را در دگر اسماء، لام تعریف می‌گویند - در او بردنده و ادغام کردند، فصار: الله. اکنون به کثرت استعمال این لام، لازم شد با این اسم، تا پنداشی که از اصل کلمه است، برای آنکه بدل است او همزه فاء الفعل که اصل بود. (روض الجنان، ۳۳/۱).

عرب می‌گوید: «لَاهِ أُبُوكَ» که آن را به جای **اللهِ أُبُوكَ** (خدای را پدرت؟) به کار می‌برد، حرثان بن حارث، معروف به ذوالاصبع عدوانی می‌گوید (شریف، ص ۲۲۱):
لَاهِ أَبْنَ عَمِّكَ لَا أَفْضَلْتَ فِي حَسْبٍ عَنِي وَلَا أَنْتَ دِيَانِي فَتَخَرُّونِي^۱
 (خیر و خوبی از آن خداست پسر عم ترا تو در حسب بر من فرونسی و برتری
 نداری، و تو مالک و صاحب اختیار و حاکم من نمی‌باشی که مرا تحت سیاست و تدبیر
 خویش درآورده و مرا مقهور خود سازی).
 در این شعر در «lah» دو لام حذف شده، یکی لام اول و دیگر لام دوم که در «الله»
 ادغام شده است، و در اصل **اللهِ** بوده که ندرة دو لام مذکور حذف می‌شود و به
 صورت «لاه» تلفظ می‌گردد.

سیبویه گفته است که لام جر و لام دوم را عرب‌ها ندرة حذف کردند، اما باقی
 عمل لام جر را - پس از حذف آن - منکر نشده‌اند. یعنی با وجود اینکه در «lah» لام جر
 حذف شده است مع الوصف پایان «lah» یعنی هاء را مجرد می‌خواهیم و لام جر
 محدود، عمل و اثر خود را با حذف شدن از دست نمی‌دهد. سیبویه از سخن عرب،
 شاهد و گواه می‌آورد که آنها می‌گویند: **الله لآخرجن**، منظور آنها **وَالله لآخرجن**
 است. «الله» در تعبیر اول با وجود اینکه حرف جر - یعنی واو قسم - از آن حذف شده
 است عمل و تأثیر آن باقی است و پایان «الله» را به جر تلفظ می‌کنند. امثال چنین
 تعبیری در کلام عرب فراوان است که ذکر آنها موجب اطالة سخن می‌گردد (طبرسی،
 ۱۹/۱).

سزاست در اینجا واقعه‌ای را بازگوییم که میان ابوزید و کسانی اتفاق افتاده است.
 «ابوزید می‌گفت: کسانی برای من چنین یاد کرده که کتابی در «معانی القرآن» تألیف
 کرده‌ام. به وی گفتم آیا شنیده‌ای: **الْحَمْدُ لِهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ**? پاسخ داد چنین قوانسی را

۱. در «فتخزوئی» باید واو منصوب باشد اما به خاطر ضرورت شعر، به سکون برگزار شده است.

لشیده‌ام. گفتم هم اکنون چنین قرائتی را از من بشنو [که عربها، رانیز چنین قرائتی است]. اما از هری خاطر نشان شده است که در قرآن جز قرائت «الحمد لله» با مَدْت لام، روانیست، آن قرائتی که ابو زید یاد کرده قرائتی است از اعراب و بادیه‌نشینان و مردمی که با سنت و روش قرآن آشنایی ندارند» (ابن منظور، ۸۸/۱).

علمیّت «الله» و نقد و بررسی اشتقاق آن:

گروهی برآنند کلمه «الله» - که ریشه در «الاَه» یا «الاَه» دارد - واژه‌ای مشتق است، ولی در اینکه از چه کلمه - با چه معنومی - اخذ شده است میان اهل لغت اختلاف نظر وجود دارد.

الف - الوهیت به معنای عبادت:

بعضی^۱ می‌گویند که «الله» از الوهیت که عبارت از عبادت است، و «تاَلَهُ» که به معنای تعبد و تنسک می‌باشد اشتقاق یافته است (طبرسی، ۱۹/۱؛ ابن منظور، ۸۸/۱). چنانکه رؤبة بن الحجاج گفته است (طبرسی، همانجا؛ ابوالفتوح رازی، ۳۲/۱؛ ابن منظور، ۸۸/۱):

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
اللَّهُ درُّ الْقَانِيَاتِ الْمُدَّةِ^۲

(از آن خداست خیر فراوانی آن زنان پاکدامن ستایشگر را که از رهگذر تعبد و تنسک من، خدای را تسبیح کرده و رجوع به او را زوی درخواست نموده‌اند). ابن عباس «اللهتک» را در آیه ۲۷ سوره اعراف: «وَقَالَ الْمَلَائِكَ مِنْ قَوْمٍ فَرْعَوْنَ أَذْرَ مُوسَى وَقَوْمَهُ لَيُقْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذْرَكُ وَاللهتک» را «اللهتک» قرائت می‌کرده و «الإلهة» را به عبادت تفسیر می‌کرده است (طبرسی، همانجا).

۱. از آن جمله نصر بن شعیل بر همین رأی بوده است (ابوالفتوح رازی، ۳۲/۱).
۲. کلمه «المُدَّة» جمع «مَادَه» می‌باشد و همانند «مَادَح» به معنای ستایشگر است.

بنابراین «الله» که بر وزن «فعال» است به معنای مفعول، یعنی «مانده»، یعنی معبود می‌باشد؛ مانند «حساب» به معنای محسوب، و «کتاب» به معنای مكتوب (ابوالفتح، همان‌جا). عرب که می‌گوید: «الله الله فلان إله» به معنای «عبدالله فلان عبداد» است. مراجعت با قبول رأی مذکور، به این نتیجه می‌رسیم که «الله» یعنی آنکه عبادت و بندگی فقط برای او سراست. لذا هیچ پدیده‌ای جز خدای یگانه را نمی‌توان به «الله» نامبردار ساخت و خدا از ازل به «الله» موصوف بوده است (طبرسی، همان‌جا).

ب - وَلَهُ به معنای تحریر:

برخی گفته‌اند که «الله» از «وله» به معنای تحریر و از کار افتادن عقل، مأخذ است و همانند «الله، يالله» یعنی متغير و سرگردان می‌شود. این نظریه را ابو عمرو بن علاء اظهار کرده است (طبرسی، همان‌جا).

ابوالفتح رازی می‌گوید: «ابو عمرو بن العلاء گفت: «هُوَ مِنْ الْهَنَّ فِي الشَّيْءِ»، إذا تَحَبَّرَتْ فِيهِ قَلْمَنْتَهُ». زهیر بن قین گوید (ابوالفتح، همان‌جا):
 وَيَئَادُ تَبَهُّ ئَالَّهُ الْعَيْنُ وَسَطْلَهَا مُحَقَّقَةٌ عَبْرَاءٌ صَرْمَاءٌ سَمْلَهَا

(و بیان هموار میان مکه و مدینه که گم و بی‌نشان است و چشم آدمی میان آن حیران می‌شود، زمینی ریگزار و بی‌آب و گیاه).

و معنای «الله» را شماری از علماء با تعبیری که مضامین و محتوای آنها به هم نزدیک است چنین گزارش کرده‌اند:

- الله، یعنی آنکه عقول و خردها در شناخت کننده و حقیقت عظمت او متغير و سرگردان و از کار افتاده است.

- معنای الله آن باشد که عقلها در ذات و صفات او متغير شود. این نیز فعل به معنای مفعول باشد.

- «الله» اوست که عقلهای زیرکان و فهم دانایان در مبادی اشراق جلال وی حیران

است، و از دریافت چگونگی صفات و افعال وی نویسید. شعر:

تَحْيِيرُ الْقُلُبِ فِي آثارِ قُدْرَتِهِ
تَحْيِيرُ الْطَّرْفِ فِي أَنوارِ لَالَّا

(قلب آدمی در آثار و قدرت او سرگردان شد، و نگاه در انوار درخشندگی و گوهر گرانبهایش حیران مانده است).

ابوالحسن قتاده گوید که اصل او «بنَ الْوَلَهِ، وَ هُوَ ذَهَابُ الْعُقْلِ لِفَقْدِ مَنْ عَزَّ عَلَيْكَ» و «الْوَلَهُ» دهش باشد، و مرد مدهوش مانده در کارها [را] «الْوَلَهُ» گویند؛ و اصل او - بر این قول ساولَةٌ باشد. همزه را به واو بدل کنند. چنانکه «اوساخ و اشاح» (دو رشته منظوم از مروارید و جواهر رنگارنگ که آنها را بر یکدیگر بیچیده و حمایل کنند) (نظم الاطباء، ۲۵۷/۱، ۳۸۶۰/۵) و «اوکاث و اکاث» (ناشتاشکن که بامداد خورند) (همو، ۳۸۸۴/۵) و «اورَخَتِ الْكِتَابَ وَ أَرَخَتْهُ» (نامه را مَوْرَخ ساختم) و «أَوْقَتُ وَ أَفْتُ» (وقت را معین کردم). کمیت گوید (ابوقفتح، ۳۴/۱):

وَ لَهُتْ تَقْسِي الطَّرُوبَ إِلَيْكُمْ وَ لَهَا حَالٌ دُونَ طَعْمِ الطَّعَامِ

(دل شادمان من به سوی شما در حالی که مزه خوراک را نجشیده به سختی مدهوش و سرگردان است).

ج - اللہ به معنای پناه آوردن:

شماری از علماء (طبرسی، ۱۹/۱؛ ابن منظور، ۱۸۸/۱؛ ائم، ۱؛ ۲۵/۱) معتقدند «الله» از این سخن عرب اشتفاق یافته که می‌گویند: «اللہُتْ إِلَى فَلَانٍ» (به فلانی پناه آوردم). آفریدگان در حوانچ خویش به خداوند متعال پناه می‌آورند و در نتیجه به «الملوک» - یعنی مرجع پناه بردن - کلمه «إِلَهٌ» اطلاق شده است: چنانکه بر «مُؤْتَمِّ بِهِ» - یعنی آنکه به او اقتداء می‌شود - کلمه «إِمَامٌ» را اطلاق می‌کنند (طبرسی، همانجا). ابوالفتوح را در این جایگاه سخنی نظر است که همین معنی و معنای دیگری که پس از این باد خواهیم کرد یکجا گزارش و می‌گوید:

و بعضی دیگر گفتند: «مِنَ الْأَلَّهِ، وَ هُوَ الْأَعْتِمَادُ وَ الْفَرَزْعُ إِلَى الشَّيْءِ». عرب گوید: «الْهَمَّ إِلَى فُلَانٍ»، یعنی: «فَرَغْتُ إِلَيْهِ». به قول شاعر:

الْهَمَّ إِلَيْهَا وَ الرَّعْكَابُ وَقَفَ

(بدو پناه آوردم در حالی که مرکبهای سفر در جای خود متوقفاند.)

در این صورت معنای الله آن است که خلق به او بگیرند و فرع به او کنند و در کارها اعتماد بر او کنند؛ چنانکه «امام، رداء، لحاف» گویند «اللَّذِي يَوَاتِمُ بِهِ، وَ يَرْثِي بِهِ وَ يُلْتَحِفُ بِهِ» و این قول ابن عباس است و ضحاک.

د- الله به معنای آرام گرفتن:

عده‌ای را عقیده بر آن است که «الله» از «الْهَمَّ إِلَيْهِ»، به معنای «سَكَنَتُ إِلَيْهِ» اخذ شده است. چنین رأیی را ابو العباس مُبَرَّد یاد کرده است. بنابراین، الله یعنی آنکه خلق به یاد او آرامش خاطر به دست می‌آورند.

میبدی سخن را در این باره گستردۀتر آورده و می‌گوید:

«بعضی گفته‌اند: اشتقاد آن از «الله» است، يقال: «الْهَمَّ إِلَيْهِ أَیُّ»: «سَكَنَتُ إِلَيْهِ»؛ فَكَانَ الْخَلْقُ يَسْكُونُ عَنْدَ ذِكْرِهِ وَ يَطْمَئِنُ إِلَيْهِ. وَ يَهْ قَالَ (عَزَّ وَجَلَّ) «أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُ الْقُلُوبُ» الله اوست که آرام خلق به ذکر اوست، سکون دل دوستان به نام اوست، شادی جان مؤمنان به یاد اوست، ذکر وی آیین زیان، نام وی راحت جان، یافت وی سور دل و سرور دوستان» (میبدی، ۱/۵).

هـ- لَيْهُ و «لَوْهُ»، به معنی مَحْتَجَبٌ و مَسْتَوْرٌ بودن:

فرقه‌ای بر این باورند که «الله» از «الله، لَيْهُ، لَيْهَا» یا «الله، لَوْهُ، لَوْهَا» به معنای احتجاب و استار، اخذ و اشتقاد شده است، و «الله» به معنای احتجاب و تسترا می‌باشد (طبرسی، ۱۹/۱؛ ائمی، ۸۵۰/۲). طبق این نظریه مفهوم الله این است که خدا از لحاظ کیفیت و چگونگی، از او هم و انتظار و اندیشه‌های دقیق، متحجب و مستور

و پنهان است، و تنها از رهگذر دلایل و آثار و نشانه‌هایش می‌توان بدرواه برد و به وسیله آنها پدیدار می‌باشد (طبرسی، همانجا).

چنانکه گویند: معنای «الله» محتجب باشد از ابصار «من» قوله: لَاهْتِ الْغَرُوسُ، يَلْوُهُ لَوْهَا، أَيْ: احتجبت. به قول شاعر (ابوالفتح، ۳۳/۱):

لَاهْتَ فَمَا عَرَفْتَ يَوْمًا بِخَارِجَةٍ يَا أَنْتُهَا حَرَاجَتْ حَتَّى رَأَيْنَاهَا

(زیر پرده نهان ماند، لذا هیچ روزی دیده نشد که از آن برون آید، ای کاش بیرون می‌آمد تا ما او را می‌دیدیم).

و این کلمه الله مقلوب باشد، چنانکه جذب و جبد؛ و چون خدای تعالی، متعالی است از ادراک حواس و محتجب از رؤیت ابصار، او را «الله» خوانند.

و - «لوه» یا «لیه» به معنای تعالی و ارتفاع:

سرانجام، عده‌ای گفتند که معنای «الله» متعالی باشد: «لاه: إذا ارتفع» و آفتاب را «إِلَهُه» گویند به خاطر بلندی آن. شاعر گوید (همانجا):

ثَرَوْحَنَا مِنَ الدَّهْنَاءِ أَيْضًا وَأَعْجَلَنَا إِلَهَةً أَنْ تَوْبَا

(شبانگاه نیز از «دهناء» ره سپردیم و از آفتاب سبقت جستیم که برگرد و پنهان (ماند).

در اینجا «آن توبा» به معنای «آن تغییا» است.

در پایان بحث سراست یادآور شویم که این کلمه که به لفظ جلاله معنون است در یکهزار و شصده و نود و هفت مورد از قرآن کریم آمده و پنج بار به صورت «اللَّهُمَّ» در آن دیده می‌شود، و مجموعاً در یکهزار و هفتصد و دو مورد این کلمه در قرآن مجید به چشم می‌خورد. در سوره مجادله، این کلمه در هر یک از آیات آن، حداقل یک بار به کار رفته است و هیچ آیه‌ای از این سوره بدون لفظ جلاله نیست.

منابع

- الوسی، ابوالفضل شهاب الدین سید محمد الوسی بغدادی، روح المعانی فی تفسیر القرآن و السبع المثانی، بیروت، دار احیاء التراث، بی‌تا.
- ابن منظور، محمد بن مکرم بن علی بن احمد انصاری، انسان العرب، دارلسان العرب، بیروت، بی‌تا.
- ابوالفتوح رازی، حسن بن علی بن محمد خزانی رازی، روض الجنان و روح الجنان، تصحیح مهدی الهی قمشه‌ای، تهران، کتابخانه اسلامیه، ۱۳۳۴-۱۳۵۵ش.
- ایس، ابراهیم و دیگران، المعجم الوسیط، افست دفتر نشر فرهنگ اسلامی، تهران، ۱۳۶۷ش.
- دهخدا، علی اکبر، لغتنامه، تهران.
- راغب اصفهانی، ابوالقاسم حسین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن، تحقیق محمد سید گیلانی، دار المعرفة، بیروت، بی‌تا.
- شریف، محمد باقر، جامع الشواهد، چاپ سنجی، تهران، ۱۳۰۷ق.
- طرسی، امین الاسلام ابوعلی فضل بن حسن، مجمع البیان لعلیوم القرآن، با تصحیح سید هاشم رسولی محلاتی، بیروت، دار المعرفة، طبع اسلامیه، ۱۴۰۸ق.
- فخر رازی، التفسیر الكبير یا مفاتیح الغیب، قاهره، ۱۳۲۱ق.
- مبیدی، رشید الدین ابوالفضل بن ابی احمد بن محمد مبیدی، کشف الأسرار و عدة الابرار، امیرکبیر، تهران، ۱۳۵۷ش.
- ناظم الأطباء، علی اکبر نفیسی، فرهنگ نفیسی «فرنوساد»، افست عروی، تهران، ۱۳۴۳ش.

