

روش‌شناسی معصومان عليه السلام در تفسیر لغوی قرآن کریم

دکتر محمد علی مهدوی راد*

** فهمیه حسینی کوهی

چکیده

فهم هر کلامی در درجه اول منوط به فهم لغات و ترکیبات آن است و کلام خدای رحمان - که از طریق وحی بر محمد مصطفی صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ به ما رسیده - نیز از این قاعده مستثنا نیست. این موضوع، در باره قرآن از جایگاه والاتری برخوردار است؛ زیرا که دانستن معانی مفردات قرآن کریم یکی از ابزارهای لازم برای دانستن معنای آیات وحی الهی است و آگاهی درست و دقیق از معانی الفاظ کلام حق، یکی از شروط لازم و ضروری برای مفسر قرآن محسوب می‌شود که در نتیجه آن می‌تواند از کج‌فهمی و بدفهمی مراد خدای تعالی در امان بماند. حضرات معصوم عليهم السلام به عنوان کسانی که مبین و مفسر اصلی قرآن کریم و آشنا به لایه‌های درونی آن‌اند، به تناسب موقعیت و شرایط فرهنگی و اجتماعی به تفسیر آیات پرداخته‌اند. نوعی از این روایات، شرح واژگان قرآن کریم است که به روش‌های گوناگون (بیان وجه تسمیه، ذکر فروق اللغات، بیان ترادف، تبیین اصطلاحات، وجوه و نظایر، تبیین بیانی، ادبی، توسعه معنا، بیان معنا با استفاده از فهم عرفی مردم...) صورت گرفته است.

آنچه که در این مقاله به آن پرداخته شده است، شیوه و روش معصومان در تفسیر یک واژه است و مراد ما از تفسیر لغت این است: هر آنچه که از یک واژه قرآن صحبت می‌کند، تفسیر آن واژه است.

کلیدواژه‌ها: روش‌شناسی، معصومان، تفسیر لغوی.

درآمد

اهمیت کشف معنای واژگان قرآن از آن حیث مهم است که اولین گام برای فهم مراد خدای تعالی از تک تک آیات قرآن است. پرداختن به این مهم از گذشته دور مورد توجه مفسران و لغویون بوده

* دانشیار دانشگاه تهران.

** کارشناس ارشد تفسیر اثری دانشگاه قرآن و حدیث.

است و در اکثر تفاسیر دیده می‌شود که بخشی را به واژه‌شناسی آیات اختصاص داده‌اند، اما کمتر دیده شده که مفسران به واژگان قرآن از دیدگاه ائمه معصوم علیهم‌السلام پرداخته باشند. در این مقاله به روش‌شناسی معصومان در تفسیر واژگان قرآن پرداخته‌ایم. ائمه معصوم علیهم‌السلام برای تبیین معنای یک واژه قرآن از شیوه‌های گوناگون استفاده کردند تا معنای واژه را به مخاطب بشناسانند و در سایه آن، فهم کلام الهی میسر شود و آیه معنای مورد نظر را به خود بگیرد. در زیر به شیوه‌های بیان معنای واژه را ذکر می‌کنیم:

بیان تفسیری و ظاهری

معصومان در تفسیر ظاهری یا (توضیح واژگانی) از شیوه‌های زیر استفاده کرده‌اند که به توضیح هر یک از آنها می‌پردازیم:

- استفاده از فهم اهل زبان،
- تبیین واژگان فروق اللغه،
- تبیین اصطلاحات،
- شرح جملات و کلمات،
- تبیین واژه با استفاده از واژه متضاد آن،
- بیان وجه تسمیه واژگان،
- تفسیر واژه به قرآن (استناد به قرآن)،
- تفسیر واژه به سنت (استناد به حدیث)،
- به کارگیری سیاق در تبیین معنا،
- تبیین قرائت صحیح.

۱. شرح واژگان قرآن بر اساس فهم اهل زبان

گونه‌ای از روایات رسیده، در شرح واژگان و معانی لغوی کلمات است. تفسیر لغوی و لفظی قرآن و به طور خاص، تفسیر غرایب قرآن از زمان پیامبر مورد توجه بوده است. صحابیانی به هر واژه‌ای که برمی‌خوردند، اگر آن واژه ناآشنا به نظر می‌رسید، به حضرت مراجعه می‌کردند و یا به دیوان اشعار و یا به استعمال آن در میان اهل بادیه می‌رفتند؛ نمونه این مراجعات را در کتاب مسائل نافع بن ازرق^۱ می‌توان دید.

۱. نافع بن ازرق از نام‌آوران سده اول هجری است که توانست با نظریاتش رئیس فرقه‌ای از فرق اسلامی گردد. این حزم در کتاب *جمهرة انساب العرب* (ص ۳۱۱) نام کامل او را این طور بیان می‌کند: نافع بن ازرق بن قیس ←

این شیوه تبیین واژگان، تفسیر قرآن نیست، اما مقدمه‌ای برای فهم و کشف پیام الهی را تشکیل می‌دهد. ائمه علیهم‌السلام گاهی بر اساس ادبیات و فرهنگ عرب و فهم اهل زبان به واکاوی واژه می‌پرداختند؛ مانند لغات صمد، نسیان، یصدون، ید، نسخ، و فاطر... در زیر چندین نمونه از این نوع تفسیر آورده شده است:

۱. محمد بن مسلم نقل می‌کند، از امام باقر سؤال کردم: مراد از ید، در آیه ﴿قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِإِيْدِي أَشْتَكِبْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ﴾ (ص/۷۵) چیست؟ فرمودند: ید در کلام عرب در معنای قوت و نعمت استعمال شده است؛ در قرآن نیز می‌فرماید: ﴿وَأَذْكُرُ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ﴾ (ص/۱۷) و ﴿وَالسَّمَاءَ بَيْنَهُمَا بِإَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ﴾ (ذاریات/۴۷) و در آیه ﴿...وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ﴾ (مجادله/۲۲) در معنای قواهم، یعنی به آنها نیرو داده است، به کار رفته است و وقتی گفته می‌شود لفلان عنندی ید بیضاء، ید به معنای نعمت است (معانی الاخبار، ص ۱۶).

۲. مثال دیگر، لفظ صدود در آیه ﴿...إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُون﴾ (زخرف/۵۷) است که در روایتی از حضرت رسول صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم آمده است: الصدود فی العربیة الضحک؛ یعنی صدود در زبان عرب به معنای خنده است (البرهان فی تفسیر القرآن، ج ۴، ص ۸۷۸).

۳. نمونه بارز دیگر از واژه‌شناسی بر اساس فهم اهل زبان، واژه صمد است که روایات متعددی در کتب روایی، ذیل این آیه وجود دارد. در یکی از این روایات آمده است: داوود بن قاسم جعفری می‌گوید به امام باقر علیه‌السلام عرض کردم که قربانتان کردم! منظور از واژه صمد چیست؟ ایشان فرمودند «السید المصمود الیه فی القلیل و الکثیر»؛ یعنی همان بزرگی که در کارهای بزرگ و کوچک به

بن نهار بن انسان بن انسان بن اسد بن صبرة بن ذهل بن دول بن حنیفة بکری واثلی که اهل بصره بود و در این شهر بزرگ شد. نافع بن ازرق در سال ۶۵ هجری به دنیا آمد و بعد از گذراندن دوره کودکی به یادگیری علوم دینی پرداخت و از صحابه پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم استفاده نمود. او نخستین کسی بود که با ابداع برخی آرای خاص باعث تفرقه و انشعاب در میان خوارج گردید. او در علم لغت تبحر خاصی داشت و سؤالات زیادی در این باب از ابن عباس پرسیده است. شاید گسترده‌ترین اثری که از ابن عباس در مهارت وی در شناخت لغت و اشعار عرب بر جای مانده است، مجموعه مسائلی باشد که نافع بن ازرق خارجی از ابن عباس پرسیده است. وی نزد ابن عباس آمد و از او سؤالاتی (نه در پی دانایی که از روی لج بازی و عناد) پرسید. او زبان عربی را نیک می‌دانست و رییس و دانای قوم خود بود و برای مطرح ساختن مذهب خود تلاش می‌کرد تا شاید بر مثل ابن عباس چیره گردد.

این ماجرا را سیوطی در *الاتقان* آورده است. سؤالات او شیوه ابن عباس را در تفسیر قرآن روشن می‌سازد و مهارت ادبی والای وی را گواهی می‌دهد. در باره مسائل نافع بن ازرق می‌توان با مراجعه به کتب *اعجاز بیانی قرآن* عایشه بنت الشاطی، *الوقف ابن انباری*، *المعجم الکبیر طبرانی*، *شواهد القرآن* ابی تراب ظاهری اطلاعات بیشتری به دست آورد.

او مراجعه می‌شود. البته ناگفته نماند در معنای این واژه روایات دیگری نیز آمده که صمد را به شیء پر- که خالی از جوف است - معنا کرده است.

۴. نمونه دیگر، واژه نسیان در آیه ﴿...فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ﴾ (اعراف/۵۱) است. در روایتی از امام رضا (ع) آمده است: ﴿فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا﴾، ای: ترکهم، کما ترکوا الاستعداد للقاء يومهم هذا؛ که نسیان را به ترک و رها کردن معنا کرده است. و از امام علی (ع) روایت شده: وقتی عرب می‌گوید قد نسينا فلان فلا يذكرنا، ای: آنه لا یأمر لهم بخیر ولا یذکرهم به. همچنین در روایات دیگری از آن حضرت آمده است: ﴿فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا﴾، قال: «یعنی بالنسیان أنه لم یبهم کما یثیب أولیاءه الذین کانوا فی دار الدنیا مطیعین ذاکرین حین آمنوا به و برسوله و خافوه بالغیب».

نمونه‌های دیگر این دسته از روایت را می‌توان ذیل آیاتی که در پاورقی ذکر کرده‌ایم، مشاهده کرد.^۱

۲. شرح واژگان فروق اللغه

فروق اللغه یکی از گرایش‌های دیرین واژه‌شناسی است. در این دانش تفاوت ظریف میان واژگان به ظاهر مترادف - که شاید عده‌ای قایل به ترادف میان آنها باشند - بیان می‌شود. البته شاید بتوان گفت یکی از عواملی که باعث شد عده‌ای قایل به فروق اللغات شوند، افراط و زیاده‌روی در مترادف نشان دادن کلمات بود. نخستین لغت‌شناسی که منکر بحث ترادف در لغات بود، محمد بن زیاد اعرابی، معروف به ابن الاعرابی است. او می‌نویسد:

در هر یک از دو واژه‌ای که عرب آنها را بر یک معنا اطلاق می‌کند، معنایی نهفته است که در دیگری وجود ندارد؛ گاه ما این معنای خاص را می‌شناسیم و از آن خبر می‌دهیم و گاه نیز بر ما پوشیده و نامعلوم است، اما نمی‌گوییم که عرب نیز نسبت به آن معنای خاص ناآگاه بوده است (الاضداد، ص ۷).

بعد از ابن الاعرابی، لغویون و زبان‌شناسان دیگری، مانند ابن الانباری صاحب (الاضداد)، ابن فارس، ابو هلال عسکری و... به پیروی از او پدیده ترادف در لغت را منکر شدند.

ابو هلال در این زمینه می‌گوید:

در یک زبان، هرگاه دو اسم در باره یک معنا به کار روند، باید گفت که هر یک معنایی را اقتضا می‌کند که با دیگری متفاوت است؛ و گرنه کلمه دوم زاید بوده و به آن نیازی نخواهد بود (معجم الفروق اللغویة الحاوی، ص ۱۱).

۱. قلم/۱: البرهان فی تفسیر القرآن، ج ۵، ص ۴۵۴، ح ۶، واژه استنساخ؛ نجم/۸: همان، ج ۵، ص ۱۹۷، ح ۳۰، واژه تدلی.

معصومان علیهم‌السلام از این شیوه (بیان تفاوت میان واژگان) در تبیین معنا استفاده کرده‌اند که در زیر به چند نمونه اشاره می‌شود:

۱. دو کلمه فقیر و مسکین معنایی نزدیک به هم دارند، اما چون در قرآن با هم آمده است، این پرسش مطرح است که تفاوت میان این دو کلمه چیست؟ در آیه **﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ﴾** (توبه/۶۰) از امام صادق علیه‌السلام روایت شده است: «فقیر کسی است که به مردم اظهار نیاز نمی‌کند و مسکین کسی است که حالش از فقیر سخت‌تر و بدتر است». ذکر این ظرایف و تفاوت‌ها هم جنبه تفسیری دارد تا روشن شود در قرآن ترادف به کار نرفته است و هم جنبه فقهی وجود دارد که اگر امر دایر میان فقیر و مسکین شد، باید نوعی ترتب در پرداخت زکات رعایت شود.^۱

۲. نمونه دیگر، دو واژه شحیح و بخیل است که در روایتی از امام صادق علیه‌السلام بیان شده است: «شحیح کسی است که از دادن زکات واجب خودداری می‌کند». شح بر بخل همراه حرص اطلاق می‌شود. روایات در باره شحیح و بخیل زیاد است که در پاورقی به آن اشاره می‌کنیم.^۲

۳. واژه دیگر خشیت و خوف است که میان این دو تفاوت ظریفی وجود دارد در روایتی از امام صادق علیه‌السلام ذیل آیه **﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ﴾** (فاطر/۲۸) آمده است: خشیت به معنای شدت خوف است؛ یعنی درجه‌ای از خوف بالاتر است:

إِنَّ مِنَ الْعِبَادَةِ شِدَّةَ الْخَوْفِ مِنَ اللَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - ، يَقُولُ اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - : «إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ...» (البرهان فی تفسیر القرآن، ج ۴، ص ۵۴۴).

با مراجعه و دقت در نوشته‌های اهل لغت می‌توان بین آن دو فرق گذاشت؛ خشیت بالاتر از خوف است، بلکه شدیدترین خوف را خشیت گویند؛ زیرا کلمه خشیت از (شجره خشیه) گرفته شده که به معنای چوب و درخت خشک است، ولی خوف از (ناقه خوفاء) گرفته شده، یعنی بشری

۱. «روایات امام صادق در تفسیر قرآن بر اساس مسند امام صادق علیه‌السلام».

۲. ۱. قال لی أبو عبد الله علیه‌السلام: أتدری من الشحیح؟ فقلت: هو البخیل. فقال: الشح، أشد من البخل، إن البخیل ببخل بما فی یده، و الشحیح یشح بما فی أیدی الناس و علی ما فی یدیہ حتی لا یری فی أیدی الناس شیئا إلا تمئی أن یرکب له بالحل و الحرام، و لا یقنع بما رزقه الله - عز و جل -؛ ۲. عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى علیه‌السلام قَالَ: الْبُخِيلُ مَنْ بَخَلَ بِمَا افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْهِ؛ بخیل کسی است که از دادن هر آنچه که خدا بر او واجب کرده است، خودداری کند؛ ۳. عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ علیه‌السلام قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَيْسَ بِالْبُخِيلِ الَّذِي يُؤَدِّي الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ فِي مَالِهِ وَ يُعْطِي الْبَائِئِنَةَ فِي قَوْمِهِ؛ کسی که زکات واجب مالش را می‌پردازد و آشکارا در بین قومش بخشش می‌کند، بخیل نیست. روایات دیگری وجود دارد که مفهوم بخل و بخیل را توسعه داده است؛ به عنوان مثال، حضرت رسول صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم می‌فرماید: بخیل کسی است که وقتی نام من نزدش برده می‌شود، از فرستادن صلوات بر من خودداری می‌کند. یا امام حسن علیه‌السلام می‌فرماید: بخیل کسی است که به سلام کردن و سلام دادن بخل ورزد.

که مرض و نقصی در او وجود داشته، ولی فوت نشده است. براین اساس است که خشیت مختص باری تعالی است. خدای متعال فرمود: ﴿و یخشون ربه‌هم و یخافون سوء الحساب﴾ (رعد/۲۱). نیز گفته شده، که خشیت به خاطر بزرگی مخشی است؛ اگر چه خاشی نیز بزرگ باشد، ولی خوف از ضعف خایف سرچشمه می‌گیرد؛ اگر چه مخوف امر کوچک و سبکی باشد.

و نیز می‌توان گفت خشیت معنایی شبیه اشفاق دارد و به ترسی که از روی معرفت و شناخت باشد گفته می‌شود. ترسی که از روی شناخت و معرفت نباشد، خوف است. بر همین اساس فرمود: «انما یخشی الله من عباده العلماء».

تفاوت میان واژگان سائل و بئس، قانع و معتر و نیز ذکر شده است. در روایتی ذیل آیه «وَ أَطْعَمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ» (حج/۲۸)، تفاوت میان این واژگان بیان شده است. امام صادق (ع) می‌فرماید:

«القانع» الَّذی یقنع بما أعطیته. و «المعتر» الَّذی یعتریک. «و السائل» الَّذی یسألک فی یدیه. و «البئس» هو الفقیر (کنز الدقائق و بحر الغرائب، ج ۹، ص ۹۷).

۳. تبیین اصطلاحات

نمونه دیگری از روایات لغوی در تبیین مفاد کلام است. ائمه در این دسته از روایات، در مقام بیان لغت نیستند، بلکه کلمه را شرح می‌دهند:

۱. مثلاً در آیه ﴿وَ یَا قَوْمِ إِنِّی أَخَافُ عَلَیْكُمْ یَوْمَ التَّنَادِ﴾ (غافر/۳۲) معنای کلمه روز ندا دادن مردم است، اما حضرت شرح بیشتری ارائه می‌دهد و می‌فرماید:

یوم ینادی أهل النار أهل الجنة: أَنْ أْفِیضُوا عَلَیْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللهُ (البرهان فی تفسیر القرآن، ج ۴، ص ۷۵۱).^۱

حضرت، علاوه بر واکاوای واژه عینیت روز قیامت، ویژگی‌های آن را نیز بیان می‌کند.

۲. مثال دیگر، حضرت صادق (ع) در باره آیه ﴿یَوْمَ یَجْمَعُکُمْ لِیَوْمِ الْجُمُعِ ذَٰلِكَ یَوْمُ التَّعَابِنِ...﴾ (تغابن/۹) می‌فرماید:

و یوم التغابن: یوم یغبن أهل الجنة أهل النار (البرهان فی تفسیر القرآن، ج ۴، ص ۷۵۱).

۳. یوم التلاق: عن أبی عبد الله (ع) قال:

یوم التلاق یوم یتلقى أهل السماء و أهل الأرض (البرهان فی تفسیر القرآن، ج ۴، ص ۷۵۴).^۲

۴. یوم الحسره: «یوم الحسرة یوم یؤنی بالموت فیذبح» (همان).

۱. روزی که اهل جهنم بهشتیان را ندا دهند که از آنچه که خدا به شما روزی داده، به ما هم بدهید.

۲. روزی که اهل زمین و آسمان همدیگر را ملاقات می‌کنند.

۴. تبیین واژه با به کاربردن واژه متضاد آن

یکی از روش‌های معصومان علیهم‌السلام در تبیین معنای واژگان، به کار بردن واژه متضاد آن واژه است تا معنا روشن‌تر شود. مثالی که در زیر بیان شده، مراد ما را روشن‌تر بیان می‌کند.

در آیه «أَنْدَا كُنَّا عِظَامًا نَخْرَةً» (نازعات/۱۱) علی بن ابی طالب در خطبه غراء *نهج البلاغه* می‌فرماید: «و العظام نخرة بعد قوتها». آن حضرت نخره را در مقابل قوت به کار برده است. می‌دانیم که نخره از ریشه «ن خ ر» به معنای پوسیده و متلاشی شدن است. گفته می‌شود: «نخر العظم، ینخر، نخراً». و اسم فاعل آن، هم ناخر می‌آید و هم نخر. در واقع، می‌توان گفت در اصل، به معنای چیز پوسیده و توخالی است که وقتی در آن باد می‌وزد، صدا می‌کند. سپس به هر چیز پوسیده اطلاق پیدا کرده است. در کلام حضرت آمده استخوان‌ها بعد از قوت داشتن، پوسیده شده یا قوت خود را از دست می‌دهند.

۵. بیان وجه تسمیه واژگان

یکی از زیباترین و شیرین‌ترین روش‌های بیان معنا توسط معصومان علیهم‌السلام بیان وجه تسمیه لغت به آن اسم است. وجه تسمیه، یعنی چرایی و علت نامیدن آن واژه به آن اسم. معصومان علیهم‌السلام وجه تسمیه بسیاری از واژگان را در کلام خود بیان کردند که ما فقط به چند نمونه اشاره خواهیم کرد:

۱. به عنوان مثال، از امام صادق علیه‌السلام سؤال شد: چرا به انسان، انسان می‌گویند؟ حضرتش فرمودند: چون انسان موجودی فراموشکار است و به این آیه اشاره فرمودند (نور/الثقلین، ج ۳، ص ۴۰۰): «وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلِ فَتْنَيْهِ» (طه/۱۱۵). البته از دیرباز میان لغویون بر سر ریشه لغوی این واژه اختلاف نظر وجود داشته است. با وجود این که همه معتقدند نون آخر واژه نون زاید است، بصری‌ها انسان را از واژه انس، بر وزن فعّان گرفته‌اند؛ ولی کوفی‌ها آن را مشتق از واژه نسیان گرفته‌اند که همزه آن زاید است و وزن آن افعان است که اصل آن، إنسیان بر وزن افعلان؛ چون کلمه در هنگام تصغیر به اصل خودش باز می‌گردد و مصغر آن أنسییان است (المصباح المنیر، ج ۲، ص ۲۶). حال اگر از ریشه انس گرفته شده باشد، به معنای انس: الإنس، جماعة الناس؛ به اجتماع مردم گویند (العین، ج ۷، ص ۳۰۸).

سَمِي بِذَلِكَ، لِأَنَّهُ خَلِقَ خَلْقَةَ لَا قِوَامَ لَهُ إِلَّا بِإِنْسٍ بَعْضُهُمْ بَعْضٌ (المفردات فی غریب القرآن، ج ۱، ص ۹۴).^۱

با توجه به کلام امام، واژه از نسی گرفته شده؛ چون عهد خود را از یاد برده است.

۱. از این جهت به انسان انسان گویند، چون با هم انس می‌گیرند.

۲. از حضرت رسول صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم در باره واژه جنه پرسیده شد، ایشان فرمودند: بهشت را از این جهت جنه گویند که «لأنَّهَا حَيِّنَةٌ خَيْرَةٌ نَقِيَّةٌ وَعِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى ذِكْرُهُ مَرْضِيَّةٌ» (علل الشرایع، ج ۲، ص ۴۷۲).^۱ واژه جنه از ریشه جنن گرفته شده و آن طوری که ابن فارس نوشته، دارای یک کاربرد معنایی است که دلالت بر پوشش و ستر و پوشاندن دارد (ترتیب مقایس اللغه، ص ۱۹۵). و جنه در اصل به معنای باغ دارای درخت است؛ از این حیث که توسط برگ درختان پوشیده شده است یا به عبارتی گیاهان آن را پوشانده‌اند، جنه گفته می‌شود. همچنین گفته شده جنه به معنای درخت نخل بزرگ هم نزد عرب به کار می‌رود (المصباح المنیر، ذیل جنن) در روایت دیگری وجه تسمیه واژگان قیامت، آخرت، دنیا، یعقوب، نوح، ام القری، محمد، احمد، بشیر، نذیر، نساء، لیل و... بیان شده است.

۶. تبیین معنای واژه با آیات قرآن

در بسیاری از مواقع، وقتی از معنای کلمه‌ای پرسیده می‌شود، معصومان علیهم‌السلام آن واژه را با آیات دیگر قرآن معنا می‌کردند. در این خصوص مثال‌های زیادی وجود دارد؛ از جمله وهب بن وهب قریشی از امام صادق علیه‌السلام نقل می‌کند که آن حضرت به نقل از اجداد خود فرمودند که اهالی بصره به حضرت سیدالشهداء نامه نوشتند و در آن از معنای واژه «صمد» پرسیدند، حضرت در جواب نامه مردم بصره پاسخ دادند:

إن الله - سبحانه وتعالى - قد فسر الصمد، فقال: الله أخذ، الله الصمد، ثم فسر فقال: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد، لم يلد لم يخرج منه شيء كثيف كالولد (البرهان فی تفسیر القرآن، ج ۵، ص ۸۰۴؛ التوحید، ص ۹۱).

۲. در باره واژه هلوع در آیه «إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا» (معارج/ ۱۹) پرسیده شد که به چه معناست. ابن عباس به این صورت معنا کردند:

أى إذا مسه الشرُّ كان جزوعاً وإذا مسه الخير كان مُوعاً فهو الهلوع (الدر المنثور، ج ۶، ص ۲۶۵).^۲

در بعضی از مواقع، وقتی از معنای واژه‌ای سؤال می‌شود، حضرت معنایی را ذکر می‌کردند و برای قول خود، مستندی از قرآن بیان می‌کردند؛ به عبارتی تفسیر واژه طبق دیگر موارد استعمال متکلم از همان واژه («تبیین و گونه‌شناسی واژگان دینی در روایات»); یعنی در معناشناسی یک واژه از

۱. زیرا مستور و پنهان از مخلوقات است و نیز پسندیده و پاکیزه بوده و نزد خدا ذکرش و یادش مطلوب و مرضی است.

۲. هلوع یعنی وقتی زیبایی به او می‌رسد جزع و ناله می‌کند و زمانی که خیری به او می‌رسد از دانش امتناع می‌کند این یعنی هلوع.

دیگر استعملات آن واژه نزد متکلم استفاده می‌شود که در اصطلاح قرآنی به آن تفسیر قرآن به قرآن می‌گویند که در روایات معصومین علیهم‌السلام مورد توجه واقع شده است و به نظر علامه طباطبایی اساس تفسیر قرآن نزد پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم و اهل بیت علیهم‌السلام همان تفسیر قرآن به قرآن است.

در این خصوص، مثال‌های متعددی در تفاسیر شیعه و سنی وجود دارد؛ مثلاً امام حسن مجتبی علیه‌السلام در تفسیر آیه «و شاهد و مشهود» (بروج/۳) می‌فرماید که مرا از شاهد رسول خدا و مراد از مشهود روز قیامت است؛ چرا که قرآن در باره پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم می‌فرماید: «إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا» (فتح/۸).^۱ و در وصف قیامت می‌گوید: «إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّمَنْ خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ ذَلِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوعٌ لَّهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُودٌ» (هود/۱۰۳).^۲

۷. تبیین معنا با استناد به حدیث

یکی دیگر از شیوه‌های معصومان در تبیین واژگان قرآن کریم بهره‌گیری از کلمات گهربار پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم و سایر معصومان علیهم‌السلام است. ائمه گاهی با ذکر سلسله سند و گاهی بدون ذکر نام از سایر معصومین نقل روایت می‌کردند؛ به عنوان مثال، در روایتی آمده که امام صادق، از پدرش، از جدش، از حضرت رسول صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم نقل کرده است که نور حضرت زهرا علیها‌السلام قبل از نور آسمان و زمین آفریده شده است و این نور در آسمان، منصوره و در زمین، فاطمه نام دارد. پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم عرضه داشت: ای حبیب من، ای جبرئیل، چرا در آسمان منصوره و در زمین فاطمه نام دارد؟ جبرئیل عرضه داشت: به خاطر این که شیعیانش از آتش دور نگه داشته شدند و در آسمان منصوره است، به خاطر این قول خداوند: «وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَضْرِ اللَّهِ». در روایت دیگری امام صادق، از پدر بزرگوارش علیه‌السلام ذیل آیه «وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أُمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا» نقل می‌کند که ائمه در کتاب خدا دو نوع هستند: امام عدل و امام جور (البرهان فی تفسیر القرآن، ج ۴، ص ۴۰۳).^۳

در روایتی دیگر، از حضرت عبد العظیم حسنی، از امام جواد علیه‌السلام و ایشان، از امام صادق علیه‌السلام مصادیق گناهان کبیره را برشمردند و در میان کلام، بعد از ذکر مصداقی مبنی بر این که ترک عمدی نماز یا فریضه‌ای از فرایض، از مصادیق گناهان کبیره است، به این سخن رسول الله «من

۱. [ای پیامبر،] ما تو را [به سمت] گواه و بشارتگر و هشداردهنده‌ای فرستادیم.

۲. قطعاً در این [یادآوری‌ها] برای کسی که از عذاب آخرت می‌ترسد عبرتی است. آن [روز] روزی است که مردم را برای آن گرد می‌آورند، و آن [روز] روزی است که [جملگی در آن] حاضر می‌شوند.

۳. قال الله: «وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أُمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا» لا بأمر الناس، يقدمون أمر الله قبل أمرهم، و حكم الله قبل حكمهم، قال: «وَجَعَلْنَاهُمْ أُمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ» يقدمون أمرهم قبل أمر الله، و حكمهم قبل حكم الله، و يأخذون بأهوائهم خلافاً لما في كتاب الله.

ترك الصلوة متممداً فقد برىء من ذمة الله و ذمة رسوله ﷺ استناد کرده‌اند. همچنین، در حدیثی با ابن سند: مُوسَى بْنُ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ سَنَةَ خَمْسِينَ وَمِائَتَيْنِ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ آبَائِهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عليه السلام فِي قَوْلِ اللَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - «هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ»، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ - عَزَّ وَجَلَّ - قَالَ: مَا جَزَاءُ مَنْ أَنْعَمْتُ عَلَيْهِ بِالتَّوْحِيدِ إِلَّا الْجَنَّةُ (الامالی، ص ۳۸۷).

۸. بیان معنای واژه با توجه به سیاق کلام:

لغت پژوهان معانی متعددی برای سیاق ذکر کرده‌اند؛ مانند: راندن، اسلوب، روش، طریقه، تتابع. و گفته‌اند: مراد از سیاق کلام اسلوب سخن و طرز جمله بندی است (فرهنگ معین، ذیل سیاق). در تعریف اصطلاحی سیاق دانشمندان نظر واحدی ارائه نداده‌اند. شهید صدر در تعریف سیاق می‌نویسد:

مقصود ما از سیاق هر گونه دلیلی است که به الفاظ و عباراتی که می‌خواهیم آن را بفهمیم پیوند خورده است خواه از مقوله الفاظ باشد یا قراین حالی (دروس فی علم *الاصول*، الحلقة الاولى، ص ۱۰۳).^۱

معصومان عليهم السلام به این مهم توجه داشتند و بسیاری از واژگان را با توجه به همین نکته تفسیر کرده‌اند؛ چرا که هر کلمه‌ای با توجه به سیاق همان جمله و سوره معنای مورد نظر خودش را دارد که تنها اهل فن و کسانی که مفسر واقعی قرآن هستند، از آن آگاهی دارند؛ به عنوان مثال، کلمه دین در آیه «مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ»، در روایتی از امام صادق عليه السلام به روز جزا و حساب معنا شده است و این معنا با توجه به سیاق ارائه شده است؛ چرا که از اضافه «مالک» به «یوم» و «یوم» به «دین» همین معنا به دست می‌آید. امام صادق عليه السلام برای این قول یک دلیل از قرآن می‌آورد. ایشان می‌فرمایند که علت این معنا آیه «قَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ» (صافات/۲۰) است و دین در این آیه به معنای جزا و حساب است (*البرهان فی تفسیر القرآن*، ج ۱، ص ۱۰۷؛ ج ۴، ص ۵۹۳؛ تفسیر القمی، ج ۱، ص ۲۸).

۲. یکی دیگر از کلماتی که در قرآن با توجه به سیاق، در معانی مختلفی ظهور پیدا می‌کند، واژه امة است. در آیه مبارکه «إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُّهُتَدُونَ» (زخرف/۲۲) کلمه امة، با توجه به سیاق، در معنای آیین و طریق و روش به کار رفته است. در روایتی از ابن عباس، ذیل همین آیه، چنین آمده است: «علی امة ای علی دین؛ امت به معنای مذهب و روش به کار رفته

۱. قریبه حالی به اوضاع و احوال و شرایطی که سخن در آن اوضاع و احوال مطرح شده است و در موضوع و مفاد لفظ نوعی تبیین و روشنگری دارد گفته می‌شود.

است». ابن عباس برای اثبات این معنا به شعری استشهاد می‌کند که این کلمه در فرهنگ عرب به این معنا به کار می‌رفته است (الدر المنثور فی تفسیر المأثور، ج ۶، ص ۱۵). عده‌ای برای این کلمه بیش از شش وجه معنایی ذکر کرده‌اند.

۳. واژه دیگری که در آیات گوناگون، با توجه به سیاق معانی متعددی دارد، واژه هدایت است؛ به عنوان مثال، در آیه ﴿مِنْ دُونِ اللَّهِ فَاهْتَدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ﴾ (صافات/۲۳)^۱ در روایتی از امام باقر علیه السلام بیان شده است: فی قوله: «فَاهْتَدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ»، يقول: «ادعوههم إلى طريق الجحيم» (البرهان فی تفسیر القرآن، ج ۴، ص ۵۹۳).

هدایت در این آیه به معنای فراخواندن و دعوت شدن معنا شده است. در روایتی از ابن عباس، ذیل همین آیه، واژه «فَاهْتَدُوهُمْ» به «سوقوهم»، یعنی آنها را روانه کنید و در روایتی دیگر به «دلوهم» (الدر المنثور، ج ۵، ص ۲۷۳) معنا شده است که این واژه نیز به معنای راه نمایاندن است. همچنین، در ذیل آیه ﴿إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا﴾ (انسان/۳)^۲ در روایتی از امام صادق علیه السلام آمده است که هدایت در اینجا به معنای شناساندن است؛ «هَدَيْنَاهُ» ای «عَرَفْنَاهُ» (البرهان فی تفسیر القرآن، ج ۵، ص ۵۴۶).^۳

۹. بیان اختلاف قرائت

قرآن کریم فصیح‌ترین کلام عرب است و فصیح‌ترین کلمات و هیئت لغت عرب را انتخاب کرده و با آن با مردم سخن گفته است (تاج العروس من جواهر القاموس، ج ۱، ص ۷) و در کلماتش از واژگان متروک و منکر استفاده نکرده است؛ ولی گاهی مشاهده می‌شود که یک واژه به چندین طریق قرائت شده و با توجه به هر قرائتی معنای متفاوتی حاصل می‌شود. این مبحث در علم قرائت مورد بررسی قرار می‌گیرد. در تعریف علم قرائت گفته شده علمی است که از خواندن الفاظ قرآن کریم به همان صورت و کیفیتی که از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم صادر شده یا در حضور وی خوانده شده و ایشان تأیید کرده‌اند، به دست می‌آید (مقدمه‌ای بر تاریخ قرائت قرآن کریم، ص ۸۰). در زیر به چند نمونه اشاره می‌کنیم:

در ذیل آیه ﴿مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى﴾ (ضحی/۳) روایتی نقل شده که حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم این واژه را به تخفیف قرائت کرده است (مجمع البیان، ج ۱۰، ص ۷۶۳)، ولی قرائت مشهور این آیه با تشدید دال است. تفاوت دو قرائت در این است که ودع با تشدید صیغه اول ماضی از باب تفعیل

۱. گرد آورید و به سوی راه جهنم رهبری‌شان کنید.

۲. ما راه را بدو نمودیم یا سپاسگزار خواهد بود و یا ناسپاسگزار.

۳. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، قال: «عرفناه إما أخذ وإما تارك».

است و ودع به تخفیف صیغه اول ماضی از ثلاثی مجرد است. این واژه به دو معنا آمده است: یکی، به معنای سکون و آرامش (*العین*، ج ۲، ص ۲۲۲) و دیگری، به معنای ترک کردن (*النهایه*، ج ۵، ص ۱۶۵). عده‌ای می‌گویند که ودع به معنای ترک، فقط امر و مضارعش از ثلاثی مجرد در لغت عرب به کار رفته است و مصدر و ماضی اسم فاعل و اسم مفعول جز در اشعار استفاده نشده است (*صاح*، ذیل ماده ودع) و عرب برای افاده این معنا از واژگان ترک استفاده کرده است (همان، ذیل همان واژه). عده‌ای دیگر می‌گویند استفاده از آن نادر است؛ نه این که استفاده نشود (*تاج العروس من جواهر القاموس*، ذیل واژه ودع). گفته شده که این نوع قرائت به تخفیف بسیار شاذ است و چون پیامبر فصیح‌ترین مردم عرب است، چنین قرائتی از جانب ایشان به دو دلیل پذیرفته نیست و قابل خدشه است: یک در منابع اهل سنت نقل شده و دوم این که نقل به معنا در روایات زیاد بوده و ممکن است این نوع قرائت از جانب راوی باشد.

یا در باره آیه ﴿وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ﴾ (تکویر/ ۲۴)، از عایشه روایت شده که پیامبر به صورت بظنین قرائت کردند. دو کلمه ضنین و ظنین از دو ریشه متفاوت هستند؛ ریشه ضنن به معنای بخل و ظنن به معنای علم و تهمت آمده است. در این که کدام قرائت صحیح است، اختلاف شده است؛ عده‌ای می‌گویند قرائت ظنین درست است؛ چرا که اگر به معنای بخل بود، باید با با متعدی می‌شد، نه با علی (*روح المعانی*، ج ۱۵، ص ۲۶۵).

نمونه دیگر، در سوره جمعه، ذیل آیه ﴿فَاسْمِعُوا لِي ذِكْرَ اللَّهِ﴾ (جمعه/ ۹) است که از امام باقر علیه‌السلام و امام علی علیه‌السلام قرائت فامضوا الی ذکر الله صادر شده است. امام می‌فرمایند سعی به معنای عدو (دویدن و هروله کردن) است و حضرت رسول صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم کراهت داشتند از این که کسی برای نماز بدود. پس این روایت با جمله حی علی الصلوة در تضاد است؛ ولی فراء در *معانی القرآن* می‌نویسد:

مضی، سعی، ذهاب به یک معنا هستند؛ چرا که وقتی گفته می‌شود «هو یسعی فی الارض بیبغی من فضل الله» به این معنا نیست که او به سرعت و با شدت راه می‌رود؛ چرا که عده‌ای گفته‌اند اگر فاسعوا خوانده شود، معنای شدت را می‌رساند و در عرب سعی از مضی در بیان سرعت، معنای سریع‌تری را ارائه می‌دهد (*معانی القرآن*، ج ۳، ص ۱۵۶؛ *الظاهر اللغویة*، ص ۵۹).

به نظر می‌رسد امام علیه‌السلام در مقام بیان تفسیر آیه بوده است، نه قرائت دیگر واژه؛ چون در این صورت باید قایل به تحریف قرآن شویم.

بیان ادبی واژگان

در زبان عربی، مانند هر زبان دیگر، همان طور که ماده کلمات برای دلالت بر معنای یا معنایی وضع شده است، هیئت و ساختار کلمه‌ها، قالب‌های ترکیبی آنها در ضمن جمله‌ها و موقعیت

خاص هر کلمه در یک قالب ترکیبی برای افاده معنایی وضع شده است. آنچه که در ذیل این عنوان گنجانده شده مباحث زیر است:

۱. علم لغت

یکی از علوم مورد نیاز تفسیر، علم لغت است؛ به دلیل این که قرآن مانند دیگر متون مجموعه‌ای از واژه‌ها است که در قالب جملات بیان شده و واژه‌های زیادی در قرآن به صورت مترادف، مشترک لفظی، مشترک معنوی، یا به صورت حقیقت یا مجاز و استعاره و کنایه به کار رفته است. طبیعتاً فهم این واژه‌ها نقش مؤثری در تفسیر دارد. نکته‌ای که ضرورت دانستن علم لغت را برای تفسیر روشن می‌کند، این است که این لغات در زمان نزول، کاربردهای مختلفی داشتند که آشنایی با این کاربردها به فهم آیات کمک زیادی می‌کند؛ حتی یک لغت در حالت‌های مختلف با قیده‌های گوناگون معانی مختلفی پیدا می‌کند. البته کلام ما به این معنا نیست که یک مفسر باید حتماً خود یک لغوی باشد؛ چرا که اکثر مفسران لغوی نبوده‌اند، ولی تسلط بر لغات داشته باشد. یکی از مباحثی که ذیل عنوان علم لغت گنجانده شده است، بحث اشتراک لفظی است که در زیر به توضیح آن می‌پردازیم:

تبیین اشتراک لفظی

بخش مهمی از فرهنگ لغت عرب را لغات مشترک لفظی شکل می‌دهد. از این رو، وجود مشترک لفظی در لغت عرب قابل انکار نیست؛ اما این که مشترک لفظی در قرآن نیز وجود دارد یا نه، موضوعی است که مورد بحث بوده است. عده‌ای معتقدند که در قرآن مشترک لفظی وجود ندارد؛ در حالی که بیشتر عالمان اصولی وجود مشترک لفظی در قرآن را روا و تحقق یافته می‌دانند؛ که آنچه از این دست وجود دارد، همان لغات اضداد، مترادف، وجوه و نظایر و... خواهد بود.

مفهوم اشتراک

اشتراک در لغت به معنای انبازی کردن، به یکدیگر نزدیک شدن و... آمده است؛ اما در اصطلاح علمای لغت و منطق و زبان‌شناسان تعاریف گوناگون از آن ارائه شده است.

سیبویه در تعریف اشتراک لفظی می‌نویسد:

اتفاق اللفظین و المعنی مختلف (الکتاب، ج ۱، ص ۷-۸).

ابن فارس در تعریف اشتراک لفظی می‌نویسد:

اتفاق اللفظ و اختلاف المعنی (ترتیب مقابیس اللغه).

اشتراک لفظی در منطق

لفظی را گویند که دارای معانی متعدد باشد و برای همه این معانی به صورت مساوی وضع شده باشد؛ بدون این که در بیان لفظ بعضی از این معانی بر بعض دیگر در ذهن سبقت گیرند؛ مانند لفظ عین در معنای چشم و چشمه و طلا و... (اصول الفقه، ص ۴۱).

اشتراک لفظی در اصول فقه

اشتراک در اصول فقه به دو قسم لفظی و معنوی تقسیم می‌شود. مشترک لفظی لفظ واحدی را گویند که معانی متعددی داشته باشد؛ یعنی یک لفظ در مقابل چند معنا وضع شده است (همان).

اشتراک لفظی در علوم قرآن

اشتراک لفظی معمولاً در علوم قرآن به وجوه و نظایر تعبیر می‌شود و نخستین نوشته در این باره به مقاتل بن سلیمان (م ۱۵۰ق) بازمی‌گردد.

وجوه و نظایر

وجوه، در باره احتمالات معانی به کار می‌رود و نظایر، در باره الفاظ و تعابیر. اگر در لفظ یا عبارتی چند معنا احتمال رود، این معانی را «وجوه» گویند؛ بدین معنا که عبارت مذکور را بتوان بر چند وجه تعبیر کرد و هر وجهی را تفسیری شمرد. نظایر در الفاظ یا تعابیر مترادف به کار می‌رود و آن هنگامی است که چند لفظ (کلمه یا جمله) یک معنای تقریبی واحد را افاده کنند.

جلال الدین سیوطی در تعریف وجوه چنین گوید:

فالوجوه للفظ المشترك الذي يستعمل في عدة معان، كلفظ الامه. (الاتقان فی علوم القرآن،

ج ۲، ص ۱۲۱).^۱

در تعریف نظایر گوید:

و النظائر، كالالفاظ المتواطئه (همان).^۲

نمونه کاربرد وجوه و نظایر در کلمات ائمه معصوم علیهم‌السلام دیده می‌شود؛ مثلاً در ذیل آیه ﴿وَ هَدَيْنَهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ (صافات/ ۱۱۸) از حضرت رسول صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم و علی بن ابی طالب علیه‌السلام نقل شده

۱. وجوه لفظ مشترکی را گویند که در چند معنایه کار می‌رود؛ مانند لفظ «امت» که به سه معنا آمده: ملت، طریقت و مدت.

۲. نظایر الفاظی را گویند که با یک دیگر هم آهنگ و هم‌تا باشند؛ مانند الفاظ مترادفه که معانی آنها یکسان یا نزدیک به هم باشند.

است که واژه صراط چند وجه معنایی دارد که یکی به معنای کتاب الله (قرآن) است (کنزالدقایق، ج ۱، ص ۱۵۹).

۲. ذیل آیه «الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ...» از مفضل بن عمر روایت شده که از امام صادق علیه السلام در باره عرش و کرسی پرسیدم، ایشان فرمودند:

عرش در یک وجه به معنای همه خلق است و کرسی نگهدارنده آن است و در وجه دیگر عرش، به معنای علمی است که خدا انبیا و رسلش را از آن مطلع کرده است و کرسی علمی است که خدا احدی را به جز انبیا و اوصیا از آن باخبر نکرده است (البرهان فی تفسیر القرآن، ج ۴، ص ۷۴۹).

۳. یکی دیگر از واژگانی که دارای چند وجه معنایی است، واژه کفر است. در روایتی از امام صادق علیه السلام بیان شده که کفر در قرآن پنج وجه معنایی دارد.

وجوه معنایی واژه کفر

الف) کفر، به معنای «انکار» که خود دو قسم است:

۱. از روی ناآگاهی و نادانی؛ در آیه «وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ» (جاثیه/۲۴).^۱

۲. گاهی از روی توجه و آگاهی: «وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ» (بقره/۸۹).^۲

ب) کفر، به معنای بیزاری و برائت جستن: «وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا مَوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا وَمَأْوَأَكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ» (عنکبوت/۲۵).^۳

ج) کفر، به معنای شرک و ترک اوامر الهی، در آیه: «فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامَ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حَكِيمٌ غَبِيبٌ مَنْ اشْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ» (آل عمران/۹۷).^۴

۱. و گفتند: «غیر از زندگانی دنیای ما [چیز دیگری] نیست می میریم و زنده می شویم، و ما را جز طبیعت هلاک نمی کند.» و [لی] به این [مطلب] هیچ دانشی ندارند [و] جز [طریق] گمان نمی سپرند.

۲. و هنگامی که از جانب خداوند کتابی که مؤید آنچه نزد آنان است برایشان آمد، و از دیرباز [در انتظارش] بر کسانی که کافر شده بودند پیروزی می جستند ولی همین که آنچه [که اوصافش] را می شناختند برایشان آمد، انکارش کردند. پس لعنت خدا بر کافران باد.

۳. و [ابراهیم] گفت: جز خدا، فقط بتهایی را اختیار کرده‌اید که آن هم برای دوستی میان شما در زندگی دنیاست، آن گاه روز قیامت بعضی از شما بعضی دیگر را انکار و برخی از شما برخی دیگر را لعنت می کنند و جایتان در آتش است و برای شما یاورانی نخواهد بود.

د) کفر به معنای کفران نعمت الهی: ﴿قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَأَهُ مُسْتَقَرًّا عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ﴾ (نمل/ ۴۰).^۱

۴. در روایتی از امام صادق (ع) ذیل آیه ﴿الْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ﴾ (زمر/ ۶۷) آمده است:

یعنی ملکه لا یملکه معه أحد، و القبض من الله تعالى فی موضع آخر: المنع، و البسط منه: الإعطاء و التوسيع [کما قال عز و جل: «وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ»]، یعنی يعطى و يمنع، و القبض منه - عز و جل - في وجه آخر: الأخذ، و الأخذ في وجه القبول، كما قال: «وَأَخِذْ بِالصَّدَقَاتِ»، أى يقبلها من أهلها و يبثب عليها، قلت: فقوله - عز و جل -: «وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ»؟ قال: اليمين: اليد، و اليد: القدرة و القوة، يقول عز و جل: «وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ أَيْ بِقُدْرَتِهِ وَ قُوَّتِهِ سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ» (البرهان فى تفسیر القرآن، ج ۴، ص ۷۲۷).

وجوه معنایی واژه قبض و بسط

۱. قبض، به معنای منع.
 ۲. قبض، به معنای أخذ (گرفتن)؛ گرفتن نیز معنای قبول کردن را ایفا می‌کند.
 ۱. بسط، به معنای اعطا و احسان.
 ۲. بسط، به معنای توسیع و گشایش.
- نمونه دیگر، واژه صلوات در آیه ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ (احزاب/ ۵۶) است که به معنای متعددی آمده است (البرهان فى تفسیر القرآن، ج ۴، ص ۴۸۸).^۲

۴. در آن، نشانه‌هایی روشن است [از جمله] مقام ابراهیم است و هر که در آن درآید در امان است و برای خدا، حج آن خانه، بر عهده مردم است [البته بر] کسی که بتواند به سوی آن راه یابد. و هر که کفر ورزد، یقیناً خداوند از جهانیان بی‌نیاز است.

۱. کسی که نزد او دانشی از کتاب [الهی] بود، گفت: «من آن را پیش از آن که چشم خود را بر هم زنی برای من آورم». پس چون [سلیمان] آن [تخت] را نزد خود مستقر دید، گفت: «این از فضل پروردگار من است، تا مرا بیازماید که آیا سپاسگزارم یا ناسپاسی می‌کنم. و هر کس سپاس گزارد، تنها به سود خویش سپاس می‌گزارد، و هر کس ناسپاسی کند، بی‌گمان پروردگارم بی‌نیاز و کریم است».

۲. عن ابن أبي حمزة، قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن قول الله - عز و جل -: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾، فقال: الصلاة من الله - عز و جل - رحمة، و من الملائكة تزكية، و من الناس دعاء، و أما قوله - عز و جل -: ﴿وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾، فإنه يعني التسليم له فيما ورد عنه.

تبیین معنای واژگان اضداد

یکی دیگر از مباحث مهم معناشناسی بحث در باره واژگان اضداد است. اضداد، جمع «ضد»، به الفظی گویند که در دو معنای متضاد به کار رفته باشند. صاحب‌التضاد در کتاب خود تعریفی از ابو طیب لغوی در باب اضداد ذکر کرده است که به نظر می‌رسد روشن‌ترین تعریف در باره اضداد باشد:

اضداد جمع ضد است و ضد هر چیز چیزی است که آن را نفی کند؛ مانند سفیدی و سیاهی، سخاوت و بخل، شجاعت و ترس؛ اما هر چیزی که با چیزی دیگر اختلاف داشته باشد، ضد آن شمرده نمی‌شود؛ چنان که قوت و جهل مختلف‌اند، اما ضد هم نیستند بنا بر این، هر کلمه‌ای را که دو معنای مختلف دارد، نمی‌توان از الفاظ اضداد شمرد (ر.ک: *التضاد فی القرآن الکریم*).

بنا بر این، تضاد در قرآن به واژگانی اطلاق می‌شود که دو معنای متضاد داشته باشند؛ مانند واژه عسس که در دو معنای پشت کردن و روی آوردن به کار می‌رود. بحث واژگان متضاد از مباحثی است که در حوزه اشتراک لفظی جای می‌گیرد؛ به عبارت دیگر، نمونه دیگر واژگان مشترک لفظی را متضادها تشکیل می‌دهند.

در روایات وارده از معصومان علیهم‌السلام معنای این واژگان بیان شده است که از مهم‌ترین آنها می‌توان به لغات مقوین، ظن، تهجد، عسس... نام برد. به چند نمونه از این دسته لغات در زیر پرداخته شده است.

۱. در روایتی ذیل آیه **﴿...وَطَنَّ دَاوُودُ أَنْمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَحَزَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ﴾** (ص/۲۴)، از امام باقر علیه‌السلام چنین آمده است: **«وَوَطَنَّ دَاوُودُ أَيُّ عِلْمٍ وَوَأَنَابَ أَيُّ تَابٍ»** (تفسیر القمی، ج ۲، ص ۲۲۹). همچنین در روایتی از امام علی علیه‌السلام آمده است که ظن بردو نوع است: ظن یقینی و ظن شک. هر آنچه از ظن که در باره قیامت است، ظن به معنای یقین است؛ مانند این آیه **﴿إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَّةٍ﴾** (حاقه/۲۰)، بقول: **«إِنِّي أَيقِنْتُ أَنِّي أَبْعَثُ فَأَحَاسِبُ»** (کنز الدقائق و بحر الغرائب، ج ۱۰، ص ۳۳۰) و هر آنچه که در باره امور دنیا است، ظن به معنای شک است.

ابن انباری و فیومی و ابن اثیر و ابن فارس و ازهری گفته‌اند که ظن از اضداد است (النهایه، ج ۳، ص ۱۶۳؛ ترتیب مقایس اللغه، ذیل ظن؛ تهذیب اللغه، ذیل واژه ظن)، ابن انباری معتقد است که «ظن» هم به معنای «شک» و هم به معنای یقینی که شک در آن وجود ندارد، آمده است.

احمد بن فارس می‌گوید: «ظن» دو اصل و ریشه دارد: یقین؛ مانند آیه **﴿قَالَ الَّذِينَ يظنون أَنَّهُم مَلَقُوا اللَّهَ﴾** (بقره/۲۴۹)، و دیگر شک. زرکشی در *البرهان فی علوم القرآن* و راغب اصفهانی و

طبرسی تصریح کرده‌اند که هرگاه بعد از ماده ظن و مشتقات آن «أن» مخففه و «أن» مثقله به کار رود، دانسته می‌شود که ظن به معنای یقین است؛ زیرا این لفظ برای تأکید وضع شده و بر تأکید دلالت می‌کند (مفردات، ص ۵۳۹؛ مجمع‌البیان، ج ۸، ص ۷۳۶). راغب اصفهانی می‌گوید در آیه «و ظنوا أنهم إلینا لایرجعون» (قصص/۳۹)، ظن به معنای علم است؛ زیرا در سیاق آن «أن» استعمال شده است.

۲. نمونه دیگر، واژه مقوین در آیه «نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكَرَةً وَ مَتَاعًا لِلْمُقْوِينَ» (واقعه/۷۳) است. مقوین در دو معنای متضاد به کار می‌رود: ۱. «مقوی» هم به کسی گفته می‌شود که صاحب مال و امکانات باشد و هم به فردی اطلاق می‌شود که مال و امکاناتش از بین رفته باشد (مقایس اللغه، ذیل ماده قوی). ابوالفتوح رازی، به نقل از قطرب (روض الجنان و روح الجنان، ج ۱۸، ص ۳۲۳) و نیز ابن منظور در لسان العرب تصریح کرده‌اند که «مقوین» دارای دو معنای متضاد است. راغب گفته است: «أقوی فلان»؛ یعنی فقیر شد (مفردات، ص ۶۹۴). زمخشری می‌گوید: «مقوین» کسانی هستند که در بیابان فرود می‌آیند، یا کسانی که شکم آنها یا سفره آنها از طعام خالی است. نیز می‌گویند: «أقویت من أيام»؛ یعنی مدتی است چیزی نخورده‌ام (الکشاف، ج ۴، ص ۴۶۷-۴۶۸). در روایتی از حضرت رسول صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم ذیل همین آیه چنین آمده است: «مَتَاعًا لِلْمُقْوِينَ وَ قُوَّةً لِّلْمُسْتَضْعَفِينَ» (الدر المنثور، ج ۶، ص ۱۶۱). مقوین به معنای انسان مستضعف و فقیر گرفته شده است و در روایتی از ابن عباس به معنای مسافرین آمده است (همان). علی بن ابراهیم قمی معنای محتاج را ذکر کرده است (تفسیر القمی، ج ۲، ص ۳۴۹).

۳. واژه عسس در آیه «وَاللَّيْلِ إِذَا عَسَسَ» (تکویر/۱۷) بر هر دو معنای متضاد در آیه قابل حمل است در روایتی از ابن عباس به معنای ادبر یعنی پشت کردن و رفتن شب و در روایتی دیگر به معنای اقبال و روی آوردن تاریکی شب معنا شده است و ابن عباس برای تأیید این قول شاهی از شعر عرب نیز ذکر کرده است (الدر المنثور، ج ۶، ص ۳۲۱). از امام علی علیه‌السلام هم روایتی ذکر شده که عسس را به معنای پشت کردن شب گرفته است:

«وَاللَّيْلِ إِذَا عَسَسَ»، أی: إِذَا أَدْبَرَ بظلامه (کنز الدقائق، ج ۱۴، ص ۱۵۳).

تبیین واژگان مترادف

یکی از روش‌هایی که معصومان علیهم‌السلام توسط آن، معنای یک واژه را بیان نمودند، استفاده از لغتی دیگر در همان معنا یا مترادفات واژه است. ترادف از موضوعات مبحث الفاظ اصول فقه و منطق و نیز از موضوعات مورد بحث در فقه‌اللغه و علم‌الدلالة به شمار می‌رود که دانشمندان علوم

۱. ما آن را [مایه] عبرت و [وسیله] استفاده برای بیابانگردان قرار داده‌ایم.

قرآنی آن را بر واژگان قرآنی تطبیق کرده و از رهگذر آن، دانش «ترادف در قرآن» را سامان داده‌اند. ترادف در لغت، از ریشه ردف به معنای آمدن چیزی پس از چیز دیگر است (لسان العرب، ج ۵، ص ۱۸۹-۱۹۰، «ردف»؛ اما در معنای اصطلاحی آن اتفاق نظری نیست. آنان که به وجود ترادف در زبان عربی و قرآن باور دارند، مانند اصعمی، امام فخر رازی، زجاج، ابن خالویه، فیروزآبادی ترادف را عبارت از اتحاد دو یا چند واژه در معنای مراد (مصدق) دانسته‌اند (المحصل فی علم الاصول، ص ۹۳). البته تعریفی که فخر رازی ارائه کرده، دارای شروطی است. ایشان می‌نویسند: ترادف همان الفاظ واحدی هستند که دلالت بر معنای واحد به اعتبار واحدی دارند (همان).

عده‌ای دیگر گفته‌اند ترادف آن است که دو یا چند لفظ مفرد به طور حقیقت و به طور مستقل و اصیل و از جهت یکسان و در محیط زبانی واحد و مشترک بر معنای واحدی دلالت کنند (الترادف فی القرآن الکریم، ص ۳۵).

و منکران آن، مانند ابن فارس، غزالی، ترادف را عبارت از اتحاد دو یا چند واژه در معنا به طور مطلق، اعم از معنای مراد و غیر آن تلقی کرده‌اند (المستصفی، ج ۱، ص ۳۱). جرجانی با لحاظ این دو دیدگاه در تعریف ترادف گفته است:

وقتی دو چیز در یک مفهوم یکی باشند می‌گویند مترادف هم هستند و ترادف بر دو معنا اطلاق می‌شود اول اتحاد در مصداق و دوم اتحاد در مفهوم (التعریفات، ص ۷۷).
اولین کسی که در این زمینه کتابی با عنوان *ما اختلف الفاظه و اتفقت معانیه* به نگارش درآورده، اصعمی است.

گفتنی است که پیشینیان، بسیاری از واژگان قرآن را با واژگان دیگری معنا می‌کردند؛ برای مثال، ابن عباس «يُؤْمِنُونَ» را به «يَصْدُقُونَ» و «الْحَمْدُ لِلَّهِ» را به «الشكر لله» معنا و تفسیر کرده است. این می‌تواند بر وجود ترادف در نظر قایلین به ترادف دلالت کند. این تلقی در میان معتقدان به وجود ترادف از گذشته تاکنون وجود داشته است.

اگر این تعریف را بپذیریم، در روایات زیادی از این شیوه برای بیان معنای واژه استفاده شده است که در زیر به چند نمونه اشاره می‌کنیم:

۱. در آیه «تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ» (سجده/۱۶)، در روایتی از صادقین عليهم السلام آمده است: تتجافی ای ترتفع (البرهان فی تفسیر القرآن، ج ۴، ص ۳۹۷). می‌دانیم که تتجافی از جفو گرفته شده و در لغت به معنای فاصله گرفتن و دور شدن از چیزی است (المصباح المنیر، ج ۲، ص ۱۰۴). لغویون و مفسران در ذیل این واژه نوشته‌اند: تتجافی ای ترفع و تبوا عن الفرش (مجمع البحرین، ج ۱، ص ۸۸). یعنی این واژه را به معنای بلند شدن گرفته‌اند؛ هر چند که این عبارت، عبارتی کنایی

است و به معنای این است که مؤمن خواب خود را ترک می‌کند و به عبادت خدا می‌پردازد (المیزان، ج ۱۶، ص ۲۶۳).

۲. در روایتی ذیل آیه «لَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ» (صافات/۹)، از امام باقر (ع) نقل شده که واصب به معنای دائم موجه است. در معنای واصب عده‌ای نوشته‌اند به معنای مرض دردناک و عده‌ای گفته‌اند به معنای مرض دائمی است، ولی امام هر دو معنا را ذکر کرده و می‌فرمایند به عذاب دردناک مداوم واصب گفته می‌شود.

۳. همچنین واژه ثاقب در آیه «فَاتَّبَعَهُ شَهَابٌ ثَاقِبٌ» (صافات/۱۰) به مضمی معنا شده است و این روایت را ابی جارود از امام باقر (ع) نقل کرده است. ثاقب در لغت از ثقب گرفته شده و دلالت بر نفوذ کردن در چیزی دارد. گفته شده ثاقب به آن گونه معنا اطلاق می‌شود که نورش از هر آنچه بر آن قرار گیرد، در گذرد و نفوذ کند و آن را روشن سازد (المفردات، ص ۱۷۳). در کلام امام همین معنا هویداست که شهاب ثاقب یعنی شهاب نورانی که درخشش آن، همان نفوذ و عبور آن از چیزی است؛ یعنی با نورش از اشیا عبور می‌کند.

۴. واژه اجاج در آیه دوازدهم سوره فاطر به مَرَّ معنا شده است. اجاج به معنای شوری و تلخی است که گلو را بسوزاند و مر نیز به معنای تلخی چیزی است. مثال‌های زیادی وجود دارد که از آوردن همه آنها خودداری کردیم.

۲. علم اشتقاق

علم اشتقاق یا ریشه‌شناسی واژگان یکی از مباحث مهم و مؤثر در معنا شناسی کلمات قرآن است. اشتقاق در لغت به معنای مشتق شدن و برگرفتن کلمه‌ای از کلمه دیگر آمده است. (لغت نامه دهخدا، ج ۲، ص ۲۲۲۷) و در اصطلاح علوم ادبی، به دانشی اطلاق می‌شود که در آن از کیفیت استخراج ماده‌ای از ماده دیگر بحث می‌کند که بین این کلمات مناسبت اصل و فرع باشد. این اشتقاق باید به مناسبت اصل کلمه باشد، نه هیئت آن؛ چون در این صورت باید در علم صرف بررسی شود (الطنون، ج ۱، ص ۱۰۱). رمضان عبد التواب در تعریف علم اشتقاق می‌نویسد:

اشتقاق دانشی تاریخی است که به تعیین و و تعریف ساخت کلمات در قدیمی‌ترین دوران پرداخته و سیر آن کلمه و تغییر و تحولات آن را از نظر معنا و کاربرد بررسی می‌کند (مباحثی در فقه‌اللغه و زبان شناسی عربی، ص ۳۲۷).

یکی از شیوه‌های امامان برای بیان معنا توجه دادن به ریشه اصلی کلمه است؛ چرا که واژه‌ها بسان شاخ و برگ‌های یک درخت تنومندند که در نهایت به یک تنه و ریشه می‌رسند. بر این اساس، توجه به ریشه واژه‌ها نقش مهمی در معنادهی آن دارد.

۱. به عنوان مثال، در باره ریشه اصلی واژه الله نظریات مختلفی بیان شده است: ۱. الله مشتق از الوهیت است؛ ۲. الله مشتق از إله به معنای فرع است؛ یعنی خدا حقیقتی است که مردم برای رفع حاجاتشان به او پناه می‌برند ۳. الله مشتق از وله به معنای تحیر است؛ یعنی خدا موجودی است که عقل‌ها از درک‌کنه او متحیرند ۴. الله مشتق از اله به معنای سکن است؛ یعنی مردم با یادش آرامش می‌گیرند. ۵. الله مشتق از لاه به معنای احتجب است؛ یعنی خدا از نظر کیفیت نسبت به وهم‌ها در پرده است. در روایتی از هشام بن حکم از امام صادق علیه السلام می‌پرسد الله از چه مشتق شده، حضرت می‌فرماید: از إله (*البرهان فی تفسیر القرآن*، ج ۱، ص ۱۰۲).

۲. مثال دیگر، در باره واژه روح است که در ضمن روایتی ذیل آیه «*ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ...*» (سجده/۱۲) از محمد بن مسلم نقل شده که از امام صادق علیه السلام در این باره پرسیده، ایشان فرمودند:

إن الروح متحرك كالريح، وإنما سمي روحاً لأنه اشتق اسمه من الريح، وإنما أخرج على لفظ الريح لأن الأرواح مجانسة للريح... (*الكافی*، ج ۱، ص ۱۳۴ - ۱۳۵).

همان طور که ملاحظه می‌شود، ریشه لغوی واژه ریح در این روایت بیان شده است.

۳. واژه اسم نیز جزء کلماتی است که بر سر ریشه اشتقاق آن میان لغویون اختلاف نظر وجود داشته است. در روایتی از حضرت امام رضا علیه السلام ذیل آیه «بسم الله الرحمن الرحيم» آمده است: معنی قول القائل بِسْمِ اللَّهِ، أی: اسم علی نفسی بسمه من سمات الله - عز و جل - و هی العبادة قلت له: ما السمه؟ قال: العلامة (*البرهان فی تفسیر القرآن*، ج ۱، ص ۱۰۱).

همان طور که می‌دانیم، عده‌ای از لغویون (اهل بصره) آن را از ریشه سمو می‌دانند، ولی عده‌ای دیگر (اهل کوفه) آن را از ریشه وسم گرفته‌اند (*البحر المدید فی تفسیر القرآن المجید*، ج ۱، ص ۵۳؛ *المحرر الوجیز فی تفسیر کتاب العزیز*، ج ۱، ص ۶۲؛ *البحر المحیط*، ج ۱، ص ۱۴؛ *مفاتیح الغیب*، ج ۱، ص ۱۱۱؛ *صاحح*، ج ۶، ص ۲۳۸۳). دلیل بصریون بر این قول، این است که این واژه در هنگام تصغیر و جمع مکسر - که سه حرف اصلی کلمه در آن ظاهر می‌گردد - به شکل سَمی و اسماء استعمال می‌گردد (*الکشاف*، ج ۱، ص ۴؛ *مجمع البیان*، ج ۱، ص ۹۰؛ *البحر المدید*، ج ۱، ص ۵۳؛ *المحرر الوجیز*، ص ۵۳)،^۲ نه به صورت وسیم و اوسام (*مفاتیح الغیب*، ج ۱، ص ۱۱۱؛ *التبیان فی تفسیر القرآن*، ج ۱، ص ۲۷؛ *البحر المدید*، ج ۱، ص ۵۳). در باره اصل معنایی این واژه گفته شده چیزی که برآمده و محیط بر چیز دیگر باشد (*التحقیق*، ج ۵، ص ۲۶۷). و در باره ارتباط آن با اسم

۱. روح مانند باد متحرک است و به این دلیل روح نامیده شده که از ریح مشتق شده است.

۲. برای اطلاع بیشتر از دلایل قایلین به این که اسم از ریشه سمو است، رک: *موسوعة علوم اللغة العربية*، ص ۷۶-۷۹.

گفته شده که چون اسم بر مسمی محیط است و مسمی تحت عنوان اسم جای می‌گیرد و به وسیله آن خوانده می‌شود (همان). همچنین در باره ارتباط معنایی ریشه وسم و کلمه اسم آورده‌اند که سمه^۱ به معنای علامت است. پس اسم مانند علامتی معرف مسمی خود است (مفاتیح الغیب، ج ۱، ص ۱۱۱).^۲ اکثر محققانی که نظرشان مطرح شد، اسم را از ریشه وسم یا سمو گرفتند؛ اما صاحب التحقیق این واژه را ماخوذ از واژه (شما) آرامی و عبری می‌داند (التحقیق، ج ۱۲، ص ۱۲۶). آنچه که از طریق نقل به ما رسیده و در کلام امام رضا علیه‌السلام هویدا است، نشان دهنده این است که امام این واژه را از ریشه وسم می‌دانند. اگر این حدیث با همین کلمات از امام صادر شده باشد، نظر ایشان بر نظر لغویون ترجیح دارد؛ زیرا معصومان امیران کلام هستند.

در روایتی دیگر از امام باقر علیه‌السلام آمده است: مسکین از مسکنه المساله مشتق شده است (مجمع البیان، ج ۳، ص ۴۱).^۳

۳. علم نحو

ابتدا به تعریف علم نحو می‌پردازیم. نحو در لغت به معنای طریق، جهت، قصد است. وقتی گفته می‌شود نحو ای قصده (العین، ج ۳، ص ۳۰۲). علم نحو دانش چگونگی ترکیب واژه‌های یک جمله یا جملات یک گفتار و شناخت نقش هر یک از آنها در یک متن است. همچنین در تعریف علم نحو گفته شده:

علم یبحث فیه عن احوال اواخر الکلم اعراباً و بناءً (شرح شافیه ابن حاجب، ج ۱، ص ۶).

از علم نحو در روایات با عنوان اعراب نام برده شده است. اعراب در لغت به معنای روشن و آشکار ساختن است (المفردات، ص ۵۵۷). واژه اِعْرَاب در سخن علمای نحو به حرکات و سکونی که در آخر کلمات هست و تغییر می‌کند، گفته می‌شود (همان).

از پیامبر نقل شده که: «أعربوا القرآن، و التمسوا غرائبها» (الحیة، ج ۲، ص ۲۰۸). عده‌ای این را به معنای علم نحو امروزی گرفته‌اند. در باره علم نحو هم به نظر می‌رسد در نیاز تفسیر به این علم بحث و اختلافی نباشد. همان طور که گفته شد، نحو در واقع، عبارت است از قواعدی که مربوط به هیأت ترکیبی کلمات و پی بردن به ساخت ترکیب کلمات است. برای کشف معنای صحیح قطعاً پی بردن به این قواعد ضروری است و روشن است که قرآن به زبان عربی نوشته شده و بدون

۱. سمه به معنای علامت یا نشانه از ریشه وسم است اسم را از ریشه سمه با نظر به مصدر آن یا وسم با نظر به ریشه آن می‌دانند.

۲. اصل الاسم وسم من سمه و هی العلامه لان الاسم علامه لمن وضع له.

۳. أن المسکین مشتق من المسکنه بالمسأله.

اطلاع از قواعد زبان عربی - که به عنوان علم نحو شناخته می‌شود - نمی‌توان معنای آیات را به درستی درک و آنها را تفسیر کرد؛ چون اختلاف در نحوه ترکیب کلمات و جملات، اختلاف در معنای آیات را به دنبال خواهد داشت و اگر کلمه‌ای در جمله نقش فاعلی یا مفعولی داشته باشد، در معنای آیه تأثیر می‌گذارد و شخص باید قواعد زبان عرب آشنا باشد تا بتواند این اختلافات را درک کند.

بیان متعلقات جمله

در ذیل آیه ﴿يَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ﴾ (روم/۵) روایتی از امام صادق علیه السلام از جدش نقل شده که در این روایت از خلقت حضرت زهرا علیها السلام سخن گفته شده و این که حضرت زهرا در آسمان منصوره نامیده شده، به خاطر این قول خداوند ﴿يَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ﴾ (روم/۴) است. حضرت در ادامه می‌گویند: یعنی نصرالله لمحیها؛ و در زمین فاطمه چون که شیعیانش از آتش دور نگه داشته شدند (البرهان فی تفسیر القرآن، ج ۴، ص ۳۳۷). در این کلام، لمحیها جار و مجرور و متعلق به نصر است.

ذکر مرجع ضمیر

گاهی مرجع ضمیر در کلام مشخص نیست و اشتباه در این زمینه، معنای آیه را عوض کرده و در نتیجه، دچار کج فهمی از آیه خواهیم شد:

۱. در ذیل آیه ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّنْ لِّقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ﴾ (سجده/۳۰) روایتی از حضرت رسول صلی الله علیه و آله آمده است:

فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّنْ لِّقَائِهِ مِنْ لِقَاءِ مُوسَى رَبِّهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ، قال جعل موسى هدى لبني إسرائيل (الدر المنثور، ج ۵، ص ۱۷۹).

در نگاه اول، این طور احساس می‌شود آن چیزی که مایه هدایت برای بنی اسرائیل قرار گرفته، کتاب تورات است؛ ولی روایت حضرت رسول صلی الله علیه و آله این ابهام را برطرف می‌کند. ایشان مرجع ضمیر در جَعَلْنَاهُ را موسی ذکر کرده است. پس معنا می‌شود: ما موسی را مایه هدایت بنی اسرائیل قرار دادیم.

۲. در سوره مبارکه صاد، آنجایی که در باره حضرت سلیمان و فوت شدن نماز ایشان سخن می‌گوید: ﴿فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ رُدُّوهَا عَلَيَّ فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ﴾ (ص/۳۲ - ۳۳)، روایتی از علی بن ابی طالب نقل شده که ایشان می‌فرمایند که حضرت سلیمان از خدا خواست تا خورشید را برگرداند و ایشان نماز خود را بخواند:

معناه أنه سأل الله تعالى أن يرد الشمس عليه، فردها عليه حتى صلى العصر، فالهاء في رُدُّوها كناية عن الشمس (البرهان فی تفسیر القرآن، ج ۴، ص ۶۵۳).

بیان نوع اضافه

اضافه تشریفی: در آیه «نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي» از امام صادق علیه السلام روایت شده است که: و إنما أضافه إلى نفسه لأنه اصطفاه على سائر الأرواح، كما قال لبيت من البيوت: بيتي و لرسول من الرسل: رسولي و أشباه ذلك، و كل ذلك مخلوق مصنوع محدث مربوط مدبر (الكافی، ج ۱، ص ۱۳۴-۱۳۵).

اضافه روح به یای متکلم وحده از باب اضافه تشریفی است؛ یعنی خداوند برای تکریم روح انسانی آن را به خود نسبت داده است.

به کاربردن اسم فاعل به جای اسم مفعول

ذیل آیه «فَهَوَّ فِي عَيْشَةٍ رَاضِيَةٍ» (انشقاق/۲۱)، روایتی از امام صادق علیه السلام وارد شده که حضرت می فرمایند:

راضِيَةٌ أی مرضِيَّة، فوضع الفاعل مكان المفعول (البرهان فی تفسیر القرآن، ج ۵، ص ۴۷۷).

به کار بردن صفت مشبیه در معنای اسم مفعول

در ذیل آیه «قَالَ فَأَخْرِجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَاجِمٌ» (ص/۷۷)، حضرت عبدالعظیم حسنی روایتی را از امام عسکری علیه السلام نقل می کند می گوید:

از ایشان شنیدم که در معنای رجیم فرمودند: معنی الرجیم، أنه مرجوم باللعن، مطرود من مواضع الخير (البرهان فی تفسیر القرآن، ج ۴، ص ۶۸۶).

۴. علم صرف

علم صرف - که گاهی به آن علم تصریف هم گفته می شود - یکی دیگر از علوم ادبی است که در فهم قرآن و تفسیر آن نقش بسزایی دارد. صرف و تصریف در لغت به معنای تغییر و تحول است و در اصطلاح، عبارت است از:

علمی که از تغییر و تبدیل کلمه به صورت های مختلف، جهت دستیابی به معنای مورد نظر بحث می کند (مبادی العربیة، ج ۲، ص ۸).

با توجه به ارتباط هیئت کلمه با معانی آن برای فهم آیات و تبیین الفاظ و دست یافتن به مقصود خدای تعالی ناگزیر به یادگیری علم صرف هستیم. در اهمیت علم صرف زرکشی از قول ابن فارس می نویسد:

هر کس از علم صرف بهره ای نداشته باشد، دانش معظمی را از دست داده است (البرهان فی علوم القرآن، ج ۱، ص ۲۹۷).

مهم‌ترین نقش علم صرف در تفسیر، شناخت هیئت و ساختار کلمات، برای پی بردن به معانی آنهاست. این مسأله مورد توجه ائمه علیهم‌السلام بوده است و گاهی با بیان معنای یک واژه ساختار آن را نیز به ما گوشزد می‌کنند.

۱. بارزترین مثال در این زمینه واژه قسط است که در دو معنای جور و عدل به کار رفته است. در آیه «وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا» (جن/۱۵)، قاسط به معنای عادلون عن الحق است. این قول از ابن عباس نیز وارد شده است (الدر المنثور، ج ۶، ص ۲۷۴). واژه قاسطون جمع قاسط، اسم فاعل از ثلاثی قسط به معنای جور و ظلم است (الجدول فی اعراب القرآن، ج ۲۹، ص ۱۲۲) و در آیه «وَأَقْسَطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ» (حجرات/۹)، مقسط اسم فاعل از ثلاثی مزید أقسط، به معنای کسی است که با عدالت قضاوت می‌کند. کلمه قسط به معنای عدل است، و مانند آن اقساط و قسوط. و قسط به فتح، به معنای ستم و بازگشت از حق است. بنا بر این، اصل باب عدول به معنای بازگشت است. هر کس بازگشت به سوی حق کرد، عدالت کرده است، و هر کس بازگشت از حق می‌کند، ستم نموده است (ترجمه مجمع البیان، ج ۲۳، ص ۲۱).

۲. به عنوان مثال در آیه «مَنْ يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ» (تغابن/۱۱) امام صادق واژه بیهد را یسکن، یعنی به آرامش می‌رسد، معنا می‌کند. وقتی در روایت دقت شود، این نکته حاصل می‌شود که پس واژه بیهد از ریشه هدی بیهدی به معنای هدایت شدن نیست، بلکه ریشه اصلی کلمه هداً است، به معنای به آرامش رسیدن. ابو بصیر از حضرت صادق علیه‌السلام روایت می‌کند که فرمودند:

همانا دل انسان ما بین سینه و حنجره می‌چرخد تا به ایمان بسته شود، و چون پایبند ایمان شود، قرار گیرد. و این سخن خداست که می‌فرماید: «هر کس به خدا ایمان آورد، دلش هدایت شود»، یعنی آرام گیرد (البرهان فی تفسیر القرآن، ج ۵، ص ۳۹۸؛ شیعه در پیشگاه قرآن و اهل بیت، ص ۳۴۶).

گویا در قرائت اهل بیت علیهم‌السلام، بیهداً قلبه بهمزه و فتح دال و رفع قلب است، و این قرائت شادّ (یعنی بر خلاف قاعده است)، بیضاوی گوید: «يَهْدِ قَلْبَهُ»، یعنی دلش را به ثبات و گفتن «إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ» در هنگام مصیبت راهنمایی می‌فرماید. و بیهد قلبه برفع قلب و نصب آن و بیهداً به همزه، به معنای یسکن نیز قرائت شده است.

۵. علوم بلاغی

مقصود از علوم بلاغی مجموعه قواعدی است که به کمک بخشی از آنها، حالات هماهنگی سخن عربی با مقتضای حال شناخته می‌شود (علم معانی) و به یاری بخشی دیگر، ارائه معنایی

۱. کسی که به خدا بگردد، دلش را به راه آورد، و خدا [ست که] به هر چیزی داناست.

واحد به شیوه‌های مختلف بیانی با درجه وضوح متفاوت، آموخته می‌شود (علم بیان) و سرانجام، با توجه به بخش سوم این دانش‌ها (علم بدیع)، شیوه‌ها و امتیازاتی از سخن، روشن می‌گردد که موجب زیبایی و خرمی آن می‌گردد و به آن، جامه ارزش‌مندی، رونق و لطافت می‌پوشاند (رک: شرح المطول، ص ۳۳ و ۳۰۰؛ شرح المختصر، ج ۱، ص ۳۴؛ ج ۲، ص ۲ و ۱۳۵؛ جواهر البلاغة، ص ۴۴، ۱۹۷ و ۲۹۵؛ «نقش علوم بلاغی در پاسخگویی به شبهات اعجاز قرآن»).

علم بلاغت شامل علم بیان، بدیع، معانی است و مباحث کنایه، مجاز تشبیه، تمثیل، مجاز از جمله مباحثی است که در علم بیان مطرح می‌شود.

کنایه

کنایه در لغت، به معنای «پوشیده سخن گفتن است» (معانی و بیان، ص ۲۱۰) و در اصطلاح، ترکیب یا جمله‌ای است که مراد گوینده معنای ظاهری آن نباشد. به عبارتی، کنایه ذکر مطلبی و دریافت مطلبی دیگر است (معانی بیان، ص ۷۹). در قرآن کریم تعابیر کنایی زیادی به کار رفته است که معانی کنایی آنها، در لسان روایات به بیان شده است:

۱. به عنوان مثال، در آیه «**أُولَئِكَ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ...**» (روم/۹)^۱، در روایتی از امام صادق عليه السلام از این آیه پرسیده شد، ایشان فرمودند که این آیه به معنای **أُولَئِكَ يَسِيرُوا فِي الْقُرْآنِ (الخصال، ج ۲، ص ۳۹۶)** است؛ یعنی چرا به تلاوت قرآن نمی‌پردازید. سیر در زمین کنایه از خواندن و نگاه کردن در قرآن گرفته شده است.
۲. همچنین تعبیر «**أُولَى الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ**»، در آیه «**وَإِذْ كُنَّا عِبَادًا لِإِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولَى الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ**» (ص/۴۵)^۲، کنایه از صاحبان قدرت و توان (توانمند) در عبادت و صبر هستند (تفسیر القمی، ج ۲، ص ۲۴۲). به عبارت دیگر، این انبیا در طریق طاعت خدا و نیکی رساندن به مردم و در بینایی و تشخیص و اعتقاد و عمل به حق بسیار قوی بودند (المیزان، ج ۱۷، ص ۳۲۲).
۳. یا تعبیر «**لَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ**» (محمد/۴)^۳ کنایه از این است که اعمالشان از بین نمی‌رود و به تعبیر ابن عباس باطل نمی‌شود (شواهد التنزیل فی قواعد التنزیل، ج ۲، ص ۲۴۳).

۱. آیا در زمین نگردیده‌اند تا ببینند فرجام کسانی که پیش از آنان بودند، چگونه بوده است؟ آنها بس نیرومندتر از ایشان بودند، و زمین را زیر و رو کردند و بیش از آنچه آنها آبادش کردند آن را آباد ساختند، و پیامبران‌شان دلایل آشکار برایشان آوردند. بنا بر این، خدا بر آن نبود که بر ایشان ستم کند، لیکن خودشان بر خود ستم می‌کردند.

۲. و بندگان ما ابراهیم و اسحاق و یعقوب را که نیرومند و دیده‌ور بودند به یاد آور.

۳. کسانی که در راه خدا کشته شدند، هرگز اعمالشان را ضایع نمی‌کند.

۴. خداوند در سوره مبارکه مدثر خطاب به حضرت رسول ﷺ می‌فرماید: «وَتِيَابِكَ فَطَهَّرَ» (مدثر/۴). ابن عباس ذیل این آیه روایتی دارد، می‌گوید:
در لسان عرب از گناه نکردن تعبیر به طهارت لباس می‌شود (الدر المنثور، ج ۶، ص ۲۸۱).
تعبیر سَنَسِمَهُ عَلَى الْخُرطوم تعبیری است کنایی؛ کنایه از خفت و خواری و ننگ، و این تعبیر در میان عرب رایج بوده است؛ چنان که عرب در باره کسی می‌گوید قد و سومه میسم سوء، مقصودش این است که به او لکه ننگ و عار چسبیده و از او جدا نمی‌گردد. در روایتی از امام باقر (علیه السلام) داریم زمانی که عذاب خدا برسد آن همان نشانه‌ای است که به کافران زده می‌شود (نور الثقلین، ج ۵، ص ۳۹۵).

مجاز

مجاز در لغت از ریشه «جاز المکان» یا «جوز» گرفته شده است؛ یعنی از آنجا عبور کرد و گذشت و مجاز یعنی محل عبور و معبر (مفردات، ص ۲۱۱). از نظر اصطلاحی هم، به کلمه‌ای که در غیر معنای حقیقی و لغوی خود به کار رود، گویند که البته باید یک علاقه میان معنای لغوی و مجازی وجود داشته باشد.

ذیل آیه «... فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ...»^۱، امام حسن عسکری (علیه السلام) می‌فرماید:

قلنا: فعلی مجاز هذه الآية يقتضى معنيين: أحدهما: أنه إخبار عن كونه تعالى قادرا على هداية من يشاء وضلالة من يشاء، ولو أجبرهم على أحدهما لم يجب لهم ثواب، ولا عليهم عقاب، على ما شرحناه. والمعنى الآخر: أن الهداية منه: التعريف كقوله تعالى: «وَأَمَّا تَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى» وليس كل آية مشتبهة في القرآن كانت الآية حجة على حكم الآيات اللاتية امر بالأخذ بها وتقليدها، وهي قوله: «هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ الْآيَةَ، وَقَالَ: فَبَشِّرْ عِبَادَ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمْ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمُ أُولُوا الْأَلْبَابِ» (الاحتجاج، ج ۲، ص ۴۵۳).

۲. «وَأَذَنْتَ لِرَبِّهَا وَحَقَّتْ»، کلمه «اذن» در اصل لغت، به معنای اجازه دادن نیست، بلکه به معنای گوش دادن است. گوش دادن را هم که «اذن» نامیده‌اند، تعبیری است مجازی از انقیاد و اطاعت (مفردات، ص ۷۰؛ لسان العرب، ج ۱۳، ص ۱۰)؛ همان طور که در کلام ابن عباس نیز این معنا آمده است:

أَذَنْتَ قَالَ أَطَاعَتْ وَحَقَّتْ قَالَ حَقَّقَتْ بِالطَّاعَةِ (الدر المنثور، ج ۶، ص ۳۲۹).

۳. در باره آیه «وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا» (فجر/۲۲) امام رضا (علیه السلام) می‌فرماید:
إن الله - عز وجل - لا يوصف بالمجيء والذهاب، تعالى الله عن الانتقال، إنما يعني بذلك «وجاء أمر ربك والملك صفا صفا» (البرهان في تفسير القرآن، ج ۵، ص ۶۵۶).

که در اینجا مراد از آمدن، آمدن حقیقی نیست؛ همان طور که در کلام امام پیداست، به معنای آمدن امر خداوند است.

۴. همچنین در آیه «وَجُؤهُ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاطِرَةٌ»، عده‌ای با توجه به این آیه، مسأله رؤیت خداوند را مطرح کرده‌اند؛ در حالی که آیه معنای مجازی دارد و در کلام امام رضا (علیه السلام) آمده است: این صورت‌ها درخشان بوده و منتظر ثواب پروردگارش بوده است (البرهان فی تفسیر القرآن، ج ۵، ص ۵۳۸).

و در روایت دیگری آمده آنها به نور پروردگارشان می‌نگرند.

بیان توسیعی

شکی نیست که جانمایه تدبر و فهم قرآن کریم بر مبنای الفاظ است و قرآن برای کسانی قابل فهم و استناد است که با واژگان قرآن آشنایی داشته باشند و اساس استنباط را بر روابط معنایی آن قرار دهند، اما مدار فهم معانی، کدام است؟ معانی که در زمان نزول رایج بوده یا می‌تواند اعم از آن باشد؟ مشهور در میان مفسران کلام وحی، آن است که باید هنگام فهم قرآن، معانی واژه‌ها را بر اساس آنچه در عصر نزول استعمال شده، مبنا قرار داد و بیشتر از آن پیش نرفت. اما کسان دیگری گفته‌اند که اگر واژه هیچ نوع ظرفیت توسعه معنا را نداشته باشد و شمول معنایی به خود نگیرد، محدود در همان چیزی می‌شود که مخاطبان عصر نزول فهمیده‌اند و برداشت‌ها به حساب تغییر در معنا تلقی می‌گردد. اما اگر واژه در ساختار استعمالش چنین ظرفیتی دارد و توسعه معنا را به لحاظ مفهوم یا مصداق می‌توان به حساب شمول معنایی گرفت، دلیلی ندارد که فهم معانی محدود به فهم مخاطبان عصر نزول به ویژه صحابه و تابعین شود و سلف صالح مبنای فهم قرآن قرار گیرد، می‌توان معنا را بر مبنای ظرفیت پذیری چند معنایی قرار داد که شواهد کلامی و قرآین و بافت کلام با آن مساعدت می‌کند. به نظر می‌رسد که کلمات و آیات قرآن قابل حمل بر چندین معنا است. از پیامبر (صلی الله علیه و آله) نقل شده است:

لا يكون الرجل فقيهاً كل الفقه حتى يری للقرآن وجوهاً كثيرة.

منظور از وجوه نظام چند وجهی و توسعه معنوی الفاظ قرآن است که در معانی بسیار به کار گرفته شده است. یا از امیر مؤمنان (علیه السلام) نقل شده: «القرآن حمال ذو وجوه». و روایات بسیار دیگری که به این مضمون رسیده و همگی در اثبات چند معنایی بودن و داشتن ظرفیت توسعه کلام الهی است. از طرفی، کتاب‌های بسیاری در باره معانی القرآن نوشته شده و این چند وجهی بودن زبان نشان داده شده است. از معروف‌ترین این کتاب‌ها معانی القرآن علی بن حمزه کسایی، ابو عبیده معمر بن سلام (م ۲۱۰ق)، یحیی بن زیاد فراء (م ۲۰۷ق)، محمد بن یزید مبرد (م ۲۸۵ق)، ابو العباس ثعلب (م ۲۹۱ق)، اخفش (م ۲۱۱ق)، ابن کیسان (م ۲۹۹ق)، ابن انباری، ابو علی فارسی،

زجاج (م ۳۱۱ق)، ابو جعفر نحاس (م ۳۳۸ق) و دیگران است. این کتاب‌ها همگی کاوش در معانی قرآن و نشان دادن لایه‌های آن است؛ لایه‌هایی که حتی برخی از آنها در عصر نزول فهمیده می‌شده است.

با این مقدمه می‌توان گفت بیان توسیعی یا همان توسعه معنا یکی دیگر از روش‌های معصومان علیهم‌السلام در تبیین یک واژه است که به مراتب فراتر از توصیف‌های معمولی است. در این گونه از واژه‌شناسی‌ها معصومان علیهم‌السلام معنای جدید به واژه دادند که قبل از آن چنین معنایی کاربرد نداشته است. بارزترین مثال برای این شیوه، معنایی است که برای واژگان مهاجر، مؤمن، مسلم، عالم، شرب الهمیم، و... در لسان معصومین به کار رفته است.

۱. در ذیل آیه ﴿أُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ...﴾ (احزاب/ ۶)، روایتی از علی بن ابی طالب علیه‌السلام آمده است:

لا يقع اسم الهجرة على أحد، إلا بمعرفة الحجة في الأرض فمن عرفها وأقر بها، فهو مهاجر، (کنز الدقائق و بحر الغرائب، ج ۵، ص ۵۲۲).

و در روایتی حضرت رسول صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم می‌فرماید:

وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ السَّيِّئَاتِ... (بحار الأنوار، ج ۶۴، ص ۳۵۸).

الهجرة والهجرة: در اصل به معنای الخروج من أرض إلى أرض به معنای (خروج) رفتن از سرزمینی به سرزمین دیگر است (لسان العرب، ج ۵، ص ۲۵۱)، ولی به نظر می‌رسد که این لغت تبدیل به یک اصطلاح شده است و در عرف مسلمان، وقتی مهاجران گفته می‌شود، همه می‌دانند که مراد افرادی هستند که همراه پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم از مکه به مدینه آمدند و قرآن این هجرت را یک ارزش دینی به حساب می‌آورد؛ اما پیامبر به دوری از بدی‌ها و علی بن ابی طالب علیه‌السلام به شناخت حجت حق تأکید دارند. آنچه در این روایات آمده، معنایی فراتر از همه معانی است در واقع، معنایی بسیار خاص است و شامل همه افراد در همه زمان‌ها می‌شود؛ یعنی فردی می‌تواند همراه حضرت رسول صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم از مکه به مدینه آمده باشد، ولی او را به حقیقت کلمه نشناسد. ممکن است کسی مثل اویس قرن حتی برای یک بار پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم را ندیده باشد، ولی عارف به مقام شامخ حضرتش باشد و چه بسیار افرادی که در زمان ائمه معصوم علیهم‌السلام آنها را نشناختند و از در تخاصم و دشمنی با آنها برآمدند.

علامه مجلسی در شرح روایت نوشته است: این مهاجرت فقط منحصر به آن افراد در آن شرایط خاص نمی‌شود، بلکه شامل هرکسی که از بدی‌ها دوری کند، می‌شود؛ هرچند که

۱. مهاجر کسی است که از بدی‌ها دوری کند و آنچه را خدا حرام کرده است ترک کند.

آن مهاجرین نیز از بدی‌ها و کفر دوری کردند و شهرشان را ترک گفتند (بحار/الانوار، ج ۶۴، ص ۳۵۸).

۲. یا در باره مؤمن گفته شده که مؤمن کسی است که مؤمنان او را بر جان و مالشان امین می‌دانند و مسلم کسی است که مردم از دست و زبانش در امان باشند.

۳. همچنین در باره واژه «عالم» در آیه ﴿...إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ﴾ (فاطر/۲۸) امام صادق (ع) می‌فرماید:

يعني بالعلماء من صدق فعله قوله، و من لم يصدق فعله قوله فليس بعالم (الكافي، ج ۱، ص ۲۸).

در حالی که عالم در مقابل جاهل، به کسی گفته می‌شود که از دانش خاصی برخوردار باشد. حضرتش فرمودند: عالم کسی است که فعلش سخنان او را تصدیق کند و کسی که کار او سخنش را تصدیق نکند، عالم نیست. پس ممکن است کسی از دانش خاصی برخوردار باشد، ولی آن دانش بر روی رفتار و افعالش تأثیر نگذاشته باشد و ممکن است کسی دانش نداشته نباشد، ولی عامل به آنچه که می‌داند باشد. این شخص در لسان امام عالم محسوب می‌شود.

۴. نمونه دیگر معنایی است که در باره واژه «شرب الهیم» در آیه ﴿فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهَيْمِ﴾ (واقعه/۵۵) ارائه شده است. در روایت آمده که از امام صادق (ع) در باره کسی که با یک نفس آب می‌نوشد سؤال شد، فرمودند: «باکی ندارد»، (راوی گوید) گفتم: مردم گویند این شرب الهیم است، فرمود: «شرب الهیم آن است که نام خدا بر آن نبرند» (بحار/الانوار). این معنا شامل هر نوشیدنی و خوردنی می‌شود که نام خدا بر آن نبرند؛ حال می‌خواهد اندکی از آن نوشیدنی را بنوشد یا این که مقدار زیادی از آن بخورد؛ چون نام خدا بر آن برده نشده شرب الهیم است.

می‌دانیم که هیم (بر وزن میم)، جمع هاؤم به معنای بیماری عطش است که به شتر عارض می‌شود. شتر در اثر این بیماری آن قدر آب می‌نوشد که می‌میرد. به عبارتی، دچار بیماری استسقا شده است. آنچه که امام بیان کردند، از دایره لفظ خارج است و امام معنای کلام را توسعه داده است.

۵. مثال دیگر، در باره آیه ﴿فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ﴾ (عبس/۲۴) است که در معنای آیه روایتی از صادقین (ع) با این شکل وارد شده است: نگاه کند به منبع علمش و ببیند که علمش را از که می‌گیرد.

۶. نمونه دیگر، واژه رجس است که در دید لغویون این واژه به معنای پلیدی و ناپاکی است و در روایتی از امام صادق (ع) در ذیل آیه ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا﴾

۱. از بندگان خدا تنها دانایانند که از او می‌ترسند. آری، خدا ارجمند آمرزنده است.

(احزاب/۳۳)، به معنای شک آمده است (کنزالدقائق و بحر الغرائب، ج ۵، ص ۳۷۹). نیز در روایتی از حضرت رسول ﷺ به معنای آفات و گناه به کار رفته است (تفسیر قرأت کوفی، ج ۱، ص ۳۴۰). روایات در این باب در کتب روایی شیعه بسیار است که از آوردن همه آنها خودداری کردیم.

تأویل

در این گفتار تأویل جزء توسعه معنایی شمرده شده است. در این جا نمونه‌هایی از تأویل در کلام ائمه را ذکر می‌کنیم. می‌دانیم که مرتبه‌ای از حقایق قرآن - که فراتر از تفسیر است - تأویل قرآن است. تأویل در عرف قرآن به معنای عاقبت امر، ارجاع به حقیقت شیء، تعبیر خواب به کار رفته است (علوم قرآنی، ص ۲۷۴). و در نظر برخی از مفسران قدیمی به همان معنای تفسیر به کار رفته است؛ اما در دوران متأخر به برداشتهایی از قرآن اطلاق می‌شود که تناسبی با ظاهر لفظ ندارد (همان). از این رو، تأویل قرآن به معنای برگرداندن کلام از معنای ظاهری به معنایی است که گاه شاهد و قرینه کافی برای آن در لفظ وجود ندارد. به عبارتی، می‌توان از بیان تأویلی به بیان باطنی نیز تعبیر کرد.

۱. به عنوان نمونه‌ای از بیان باطنی می‌توان به تبیین واژگان در آیه «وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرَى ظَاهِرَةً وَقَدَرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سِيْرًا لَيْلِيًّا وَأَنَامًا آمِنِينَ» (سبا/۱۸) اشاره کرد. در روایتی که از امام باقر علیه السلام وارد شده که مراد از قرای مبارکه اهل بیت علیهم السلام، قرای ظاهری واسطه میان مردم و اهل بیت علیهم السلام (حاملان حدیث) و مراد از سیر، علم و دانش است (البرهان فی تفسیر القرآن، ج ۴، ص ۵۱۷).^۱ علامه طباطبایی بعد از ذکر این روایت، می‌نویسد:

این نوع برداشت، از مقوله تفسیر خارج است و در حوزه معنای باطنی قرآن جای می‌گیرد (المیزان، ج ۱۶، ص ۳۸۶).

۲. در ذیل آیه «قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ» (ملک/۳۰)، روایتی را علی بن جعفر، از برادرش موسی بن جعفر علیه السلام نقل می‌کند که به ایشان گفتم تأویل این آیه چیست، حضرت فرمودند:

إذا فقدتم إمامكم فلم تروه فماذا تصنعون؟ (همان، ج ۵، ص ۴۴۹).

همان طور که دیده می‌شود، مثال امام در جامعه مثل آب است. حیات معنوی وجود انسان وابسته به وجود امام است. همچنین در روایتی از امام باقر علیه السلام از ماء به امام و از غور به غیبت امام از جامعه تأویل شده است. ایشان بعد از بیان این تأویل فرمودند:

۱. قال: وَ جَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، أَي جَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَ شِيعَتِهِمُ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرَى ظَاهِرَةً، وَ الْقُرَى الظَّاهِرَةُ: الرِّسْلُ، وَ النِّقْلَةُ عِنَا إِلَى شِيعَتِنَا، وَ فَقِهَاءُ شِيعَتِنَا إِلَى شِيعَتِنَا. وَ قَوْلُهُ تَعَالَى: «وَ قَدَرْنَا فِيهَا السَّيْرَ»، فَالسَّيْرُ مِثْلُ الْعِلْمِ.

به خدا قسم تأویل این آیه هنوز ظاهر نشده و ناگزیر روزی فرا خواهد رسید (کنز الدقائق و بحر الغرائب، ج ۱۳، ص ۳۶۷).

۲. آنچه که در باره حروف مقطعه در لسان روایات بیان شده است، بیشتر مبین تأویل و مفهوم باطنی آیه است؛ به عنوان مثال، در ذیل آیه «ص وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ» (صاد/ ۱) آمده است:

صاد چشمه‌ای است که از زیر عرش بیرون می‌آید و همان چشمه‌ای است که پیامبر زمان عروج به آسمان با آب آن وضو گرفت.

۳. در آیات «أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ» (بلد/ ۸ و ۹) روایتی از امام صادق علیه‌السلام گویای این مطلب است که عین، رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم؛ لسان، امیرالمؤمنان؛ و شفقتین حسنین علیهما‌السلام هستند (البرهان فی تفسیر القرآن، ج ۵، ص ۶۶۴).

پرواضح است که این روایت تأویلی است.

بیان مصداقی

بسیاری از روایات تفسیری در مقام بیان مفهوم نیستند، بلکه بدون این که مفهوم آیه را به موردی خاص منحصر کنند، نمونه‌های پنهان و آشکار یا مورد اختلاف را ذکر کرده‌اند. در بسیاری از روایات تفسیری - که از پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم و ائمه علیهم‌السلام وارد شده، آنان به معرفی مصداقی پرداختند که آیه نسبت به آنان شمولیت دارد. این گونه از بیان را بیان مصداقی گویند (قرآن کریم از منظر اهل بیت، ج ۲، ص ۱۶۲). در این که آیا مصداقی یک آیه شمولیت آیه را از بین می‌برد یا نه، میان علمای تفسیر و حدیث اختلاف نظر وجود دارد. مشهور نظر علمای تفسیر در بحث اسباب نزول این است که:

العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب (مناهل العرفان فی علوم القرآن، ج ۱، ص ۱۱۸ - ۱۲۲).

با همین توضیح می‌توان گفت معرفی مصداقی برخی از آیات امر مهمی است که در درجه اول مورد توجه پیامبر و سپس ائمه واقع شده است. خود بیان مصداقی را می‌توان به چند بخش تقسیم کرد:

۱. بیان مصداقی کلی و قابل تعمیم

این مصداقی، گرچه در حد خود کلی هستند، ولی نسبت به مفهوم آیه دایره شمولشان محدودتر و عینی‌تر است و می‌توانند در فهم آیات به کمک انسان آیند. در زیر به چند نمونه اشاره می‌کنیم.

در ذیل آیه «الَّذِينَ يَخْتَبُونَ كِبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ...» (نجم/۳۲)^۱ روایتی را حضرت عبدالعظیم حسنی، از امام جواد علیه السلام و ایشان از اجدادشان علیهم السلام نقل می‌کنند که: روزی عمر بن عبید بر امام صادق علیه السلام وارد شد و پس از تقدیم سلام، نشست و آیه شریفه «الَّذِينَ يَخْتَبُونَ كِبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ» را تلاوت کرد و ساکت ماند. امام پرسید: چه چیزی تو را به سکوت وا داشت؟ عرض کرد: میل دارم گناهان کبیره در قرآن را بشناسم. امام صادق علیه السلام فرمودند: آری ای عمر، بزرگ‌ترین گناه کبیره شرک به خداست زیرا که قرآن می‌فرماید: «إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ» (نساء/۴۸) و يقول - عز وجل -: «إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ» (مائده/۷۲). و پس از شرک، بزرگ‌ترین گناه نامیدی از رحمت خداست؛ به دلیل این آیه: «وَلَا تَيَأْسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيَأْسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ» (یوسف/۸۷). پس از آن، ایمنی از مکر الهی؛ چرا که خدا می‌فرماید: «فَلَا يَأْمُنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ» (اعراف/۹۹)؛ بعد از آن، عقوبت والدین؛ چرا که قرآن می‌فرماید: «وَبِرًّا بِالَّذِي لَمْ يَجْعَلْ لِي جَنًّا رَاقِبًا»؛ بعد از آن، کشتن کسی که خدا ریختن خونس را جز به حق حرام کرده است: «وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا»، بعد از آن، نسبت دادن زنا به زن مسلمان: «إِنَّ الَّذِينَ يَزْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعُنُوا فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ وَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ»؛ بعد، خوردن مال یتیم: «إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَ سَيَصْلُونَ سَعِيرًا»؛ بعد، فرار از جنگ: «وَ مَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّرًا إِلَى فِتْنَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَ مَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَ بُئْسَ الْمَصِيرُ»؛ بعد، خوردن ربا: «الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَخْتَبِطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ». و يقول الله - عز وجل -: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ ذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ»؛ سحر: «وَ لَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ»؛ زنا: «وَ مَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ يَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا إِلَّا مَنْ تَابَ»؛ دروغی که گوینده‌اش را به زشتی و بدکاری فرو برد: «إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَ أَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ»؛ خیانت در اموال مسلمین: «وَ مَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»؛ ندادن زکات واجب: «يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَ جُنُوبُهُمْ وَ ظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كُنْتُمْ لَا تَنْفُسُكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ»؛ شهادت دورغ و کتمان شهادت: «وَ مَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ»؛ شراب خواری، ترک عمدی نماز یا فریضه‌ای از فرایض، به خاطر این سخن رسول الله صلی الله علیه و آله: «من ترك الصلوة متعمداً فقد برىء من ذمة الله و ذمة رسوله صلی الله علیه و آله»؛ شکستن عهد و قطع کردن رحم: «أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَ لَهُمْ سُوءُ الدَّارِ». حضرت فرمودند: در این هنگام، عمر از محضر امام صادق علیه السلام بیرون رفت؛ در حالی که گریه می‌کرد و می‌گفت: هر کس به رأی خود بگوید و با شما در فضل و دانش منازعه کند، هلاک

۱. آنان که از گناهان بزرگ و زشتکاری‌ها، جز لغزش‌های کوچک، خودداری می‌ورزند.

گردیده است (نورالثقلین، ج ۵، ص ۱۶۰). در این حدیث امام پانزده گناه را جزء گناهان کبیره در قرآن معرفی کرده است و در مورد آنها به آیه‌ای از قرآن استدلال نموده است.

۲. مصادیق جزئی و غیر قابل تعمیم

ذکر مصداق جزئی بیانگر اختصاص آیه به مصداق خاص نیست، بلکه برای آن معنا جنبه بیان مصداق کامل دارد و در بعضی موارد هم بیانگر اختصاص آیه به آن مورد خاص است.

ذکر مصداق کامل برای مفهوم آیه

آیه می‌تواند مصادیق گوناگونی داشته باشد، ولی یکی از مصادیق در آن ویژگی بارزتر است: ۱. به عنوان مثال، در ذیل ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ (لقمان/۸)، روایتی از امام صادق علیه‌السلام آمده و مصداق اکمل کسانی را که ایمان آوردند امیرمؤمنان علیه‌السلام و شیعیان او معرفی می‌کند (البرهان فی تفسیر القرآن، ج ۵، ص ۶۲۶).

۲. مصداق اکمل و اتم کسانی که دارای علم هستند و به عبارت دیگر، عالم هستند. با توجه به روایت امام صادق علیه‌السلام در ذیل آیه ﴿بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ...﴾ (عنکبوت/۴۹)، ائمه اطهار و در تعبیری دیگر ائمه از آل محمد صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم هستند (البرهان فی تفسیر القرآن، ج ۴، ص ۳۲۸).

۳. یا در آیه ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا﴾ (شمس/۹)، کسی نفس خویش را تزکیه کرده و به رستگاری رسیده است، امام صادق علیه‌السلام می‌فرماید: امام علی علیه‌السلام است (تفسیر فرات، ج ۱، ص ۵۶۴).

۴. یا در آیه ﴿يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ﴾ مصداق اتم نفس مطمئن علی بن ابی طالب علیه‌السلام و در بعضی روایات، حسین بن علی علیه‌السلام بیان شده است (البرهان فی تفسیر القرآن، ج ۵، ص ۶۵۷).

اختصاص آیه به مصداق خاص

یعنی آیه تنها یک مصداق دارد و در طول زمان هم قابل تطبیق بر دیگر افراد نیست. در زیر به چند نمونه اشاره می‌کنیم: آیه‌ای که خیلی مورد بحث مفسران شیعه و سنی قرار گرفته است تا مصادیق آن مشخص شود، آیه تطهیر در سوره مبارکه احزاب است.^۲ عده‌ای می‌گویند که اهل بیت، شامل همه خاندان پیامبر، اعم از همسران و خویشاوندان سببی و نسبی ایشان می‌شود، ولی شیعه با توجه به روایات وارده، مصادیق آیه را منحصر در چندین تن می‌داند و آنها عبارت‌اند از: امام علی علیه‌السلام، حضرت زهرا علیها‌السلام، امام حسن و امام حسین علیهما‌السلام و دیگر ائمه علیهم‌السلام از ولد امام حسین علیه‌السلام.

۱. بلکه [قرآن] آیاتی روشن در سینه‌های کسانی است که علم [الهی] یافته‌اند.

۲. احزاب/۳۳: إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا.

این روایات حتی از طریق سنی هم نقل شده است که بعد نزول آیه شریفه پیامبر ﷺ به مدت چندین ماه به درب خانه حضرت زهرا رفته و آنها را با لفظ اهل بیتی خطاب می‌کرد تا همگان مصادیق خاص آن را بدانند. در تفسیر روایی البرهان فی تفسیر القرآن، ۷۲ روایت ذیل این آیه وارد شده که مصادیق آن را بیان کرده است (البرهان فی تفسیر القرآن، ج ۴، ص ۴۴۳).
مصادیق آیات اولوالامر، مباحله، آت ذی القربی حقه، تنها منحصر در ائمه اطهار ﷺ، تعبیر انفسنا امام علی ﷺ، نساءنا حضرت زهرا ﷺ و ابناءنا نیز حسنین ﷺ هستند.

۳. جری و تطبیق

جری و تطبیق اصطلاحی است که از احادیث ائمه، اخذ شده است. ظاهراً اول کسی که این اصطلاح را در تفسیر به کار گرفته مفسر عالی قدر مرحوم علامه طباطبایی است. وی در ابتدای تفسیر المیزان بحث کوتاهی در باره جری فرموده و موارد جری در آیات را به آن ارجاع داده است (المیزان، ج ۱، ص ۴۱). علامه در تفسیر خود تصریح می‌کند که این اصطلاح مأخوذ از روایات است و می‌گوید:

روایتی که موجب پیدایش این اصطلاح در علوم قرآن شده، در تفسیر العیاشی، از امام محمد باقر ﷺ نقل شده است: فضیل بن یسار می‌گوید از امام در باره این روایت که می‌فرماید: «ما فی القرآن آیه إلا و لها ظهر و بطن و ما فیها حرف إلا وله حدّ مطلع» پرسیدم و گفتم: منظور از این که قرآن ظهر و بطنی دارد، چیست؟ امام فرمود: ظاهر قرآن تنزیل آن است و باطنش تأویل آن، بخشی از آن گذشته و بخشی هنوز نیامده است: «یجری کما یجری الشمس و القمر» (کتاب التفسیر، ج ۱، ص ۱۱) قرآن به موازات حرکت خورشید و ماه ساری و جاری است، و هر روز تازه و با طراوت است (المیزان، ج ۱، ص ۴۱-۴۲).

اصطلاح «جری» از کلمه «یجری» در این روایت اخذ شده و معنای آن تطبیق یا بیان مصادیقی از مصادیق است. علامه طباطبایی می‌فرماید:

روش ائمه ﷺ این بوده است که آیاتی از قرآن را بر مواردی قابل انطباق منطبق می‌کردند؛ گرچه از مورد نزول آیه خارج باشد، این کار موافق با اعتبار عقلا نیز هست (همان).

جری و تطبیق در لغت و اصطلاح

واژه جری در اصل به معنای حرکت منظم و دقیق در طول مکان است؛ مثل جریان آب یا کشتی در دریا یا جریان خورشید (التحقیق فی کلمات القرآن، ج ۲، ص ۷۷). البته اکثر لغویون قید حرکت در مکان را ذکر نکرده‌اند (مفردات، ص ۱۹۴؛ العین، ج ۶، ص ۱۷۴).

تطبیق در اصل، به معنای قرار دادن چیزی بر روی چیز دیگر است؛ به طوری که آن را بپوشاند و مساوی یکدیگر باشند (ترتیب مقایسی اللغة، ص ۵۶۸).

جری در اصطلاح به انطباق ظاهر قرآن (واژگان یا جمله‌ها) - که مفهومی عام، کلی یا مطلق است - بر مصادیق جدید - که در طول اعصار، نسل‌ها و مکان‌ها پدید می‌آید - گفته می‌شود. پس ممکن است که آیه قبلاً در مورد شخص یا واقعه خاصی نازل شده باشد و قاعده جری از جمله مباحثی است که باعث توسعه در مصادیق آیه می‌شود («تجلی جاودانگی قرآن در قاعده جری و تطبیق»). در زیر چندین مثال می‌آوریم تا مفهوم این تعبیر روشن‌تر شود:

۱. در ذیل آیه «وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَى» (نجم/۵۳)، ابی بصیر می‌گوید: به امام صادق علیه‌السلام گفتم که مراد از این قول خدای تعالی چیست «وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَى»؟ فرمودند: آنها اهل بصره هستند: «هم اهل البصرة، هي المؤتفكة». به ایشان گفتم که مراد از این کلام چیست «وَالْمُؤْتَفِكَاتِ أَتَتْهُمُ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ»؟ ایشان فرمودند: آنها قوم لوط هستند: «أولئك قوم لوط، اتفكت عليهم، أي انقلب عليهم» (البرهان فی تفسیر القرآن، ج ۵، ص ۲۰۹). علی بن ابراهیم نیز می‌گوید:

مراد از «وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَى» اهل بصره هستند؛ به دلیل این قول امیرمؤمنان علیه‌السلام که خطاب به مردم بصره فرمودند: «یا اهل المؤتفكة، یا جند المرأة، و أتباع البهيمه، رغا فأجبتم، و عقر فانهمزتم، ماؤکم زعاق، و اديانکم رفاق، و فيکم ختم النفاق، و لعنتم علی لسان سبعین نبياً، إن رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم أخبرنی أن جبرئیل علیه‌السلام أخبره أنه طوی له الأرض، فرأى البصرة أقرب الأرضین من الماء، و أبعدھا من السماء، و فيها تسعة أعشار الشر و الداء العضال، المقيم فيها بذنب، و الخارج منها [متدارك] برحمة [من ربه]، و قد اتفكت بأهلها مرتین، و علی الله [تمام] الثالثة، و تمام الثالثة فی الرجعة» (تفسیر القمی، ج ۲، ص ۳۳۹).

در تفسیر نمونه، ذیل همین آیه ایشان روایت مذکور را آوردند و آن را از باب تطبیق گرفتند، نه تفسیر (تفسیر نمونه، ج ۲۲، ص ۵۷۱).

بیان غایی

بسیاری از معارف و آموزه‌های دینی به گونه‌ای است که در صورت اعتقاد یا عمل به آنها نتیجه‌ای برای معتقدان یا عاملان آن حاصل می‌شود. از این نتیجه می‌توان تعبیر به غایت کرد. در معناشناسی برخی از واژگان این نتیجه حاصل می‌شود که ائمه به غایت آن توجه داشتند.

۱. به عنوان مثال، در روایتی از امام صادق علیه‌السلام در باره توکل چنین آمده است:

جعل التوکل مفتاح الإیمان، و الإیمان قفل التوکل، و حقيقة التوکل الإیثار، و أصل الإیثار تقدیم الشئی بحقه (کنز الدقائق و بحر العرائب، ج ۴، ص ۷۷).

در نهایت، این نتیجه حاصل می‌شود که امام هدفشان این بوده که توکل در واقع مقدم داشتن چیزی است. وقتی توکل صورت می‌گیرد، در واقع، خدا مقدم بر همه امور دانسته شده است.

۲. مثال دیگر در باره واژه عقل است که در روایت آمده از امام صادق علیه السلام سؤال شد: عقل چیست؟ ایشان فرمودند:

ما عبد به الرحمن. و اکتسب به الجنان (کنزالدقائق و بحر الغرائب، ج ۱، ص ۴۰۸).^۱

بیان تصویری

گاه در توضیح برخی از واژگان، بیان تفسیری با ارائه صورت تجسمی و نموداری از مفهوم آن واژه همراه شده است. به این نوع از توضیحات می‌توان بیان تصویری نام نهاد که در روایات اهل بیت علیهم السلام به چشم می‌خورد.

به عنوان مثال، در روایتی ذیل آیه «وَالسَّمَاءَ ذَاتِ الْحُبُكِ» (ذاریات/۷)، حسین بن خالد از امام رضا علیه السلام نقل می‌کند که آن حضرت در تبیین واژه حُبک فرمودند: یعنی زمین دور آسمان بافته شد و در همین حال انگشتان خود را در هم فرو برد و نشان داد. راوی می‌گوید که از امام پرسیدم: چطور آسمان دور زمین تنیده شده، در حالی که خدا می‌گوید: «...رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا...» (رعد/۲). امام فرمودند: سبحان الله! آیا نمی‌فرماید: «بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا»، گفتم: آری. فرمودند: پس آنجا ستون‌هایی است که شما نمی‌بینید. عرض کردم: این چگونه است؟ امام کف دست چپ خود را باز کرد و سپس دست راست خود را روی آن قرار داد و فرمود: این زمین دنیا است و آسمان دنیا مانند قبه‌ای روی آن است (البرهان فی تفسیر القرآن، ج ۵، ص ۱۷۵).

نمونه دیگری که می‌توان به آن اشاره کرد، حدیثی از امام صادق علیه السلام ذیل آیه «وَادْكُرْ اِسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَبَتُّلًا» (مزمل/۸) است. ایشان می‌فرمایند:

رغبت آن است که کف دو دست خود را به سوی آسمان بداری، و رهبت آن است که پشت دستهایت را به سوی آسمان بداری. و در گفتار خدای - عز و جل - : «وَتَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَبَتُّلًا»، فرمود: تبتل، دعا کردن به یک انگشت است که بدان اشاره کنی؛ و تضرع، این است که با دو انگشت اشاره کنی و آن دو را حرکت دهی؛ و ابتهال، بالا بردن هر دو دست است و این که آنها را بکشی، و این موقع اشک ریختن است، و سپس دعا کن (الکافی، ج ۲، ص ۴۷۹).

بیان توصیفی

در این نوع از تبیین واژگان، ائمه به توصیف یک واژه پرداختند این نوع از روایات حجم قابل توجهی از روایات لغوی معصومین در توصیف یک واژه را تشکیل می‌دهند که این شیوه همان شیوه توصیف قرآن از یک واژه یا اشخاص است.

۱. عقل، آن چیزی است که به واسطه آن خدا پرستش می‌شود و بهشت با آن کسب می‌شود.

به عنوان مثال در ذیل آیه ﴿اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً﴾ (غافر/۶۴) روایتی از امام عسکری (ع) داریم که عبارت زمین را برای شما مایه آرامش قرار داد را توصیف می‌کند. حضرت فرمودند: زمین را مناسب طبع شما و سازگار جسم شما قرار داد، نه داغ و سوزان که شما را بسوزاند، نه سرد و یخ تا شما را منجمد کند، و باد آن نه چنان خوشبو است که از آن سردرد بگیرید و نه آن چنان بذبو که شما را اذیت کند، و زمین نه همچون آب؛ نرم است که شما را غرق کند و نه آن چنان سخت که نتوانید در آن خانه بنا کنید و قبر حفر کنید، بلکه خداوند آن مقدار صلابت و سختی در آن نهاده که برای شما نافع بوده تا بتوانید خود و ساختمان‌هایتان را بر آن نگه دارید و در آن خاصیتی قرار داده تا برای خانه سازی و حفر قبر، منافع بسیار دیگر برای شما مناسب باشد پس بدین خاطر زمین را برای شما همچون بستر گردانیده است سپس فرمودند: و آسمان را بنایی ساخت مراد از بنا در این آیه سقف است، سقفی که ماه و آفتاب و ستارگانش را به خاطر منافع شما در حرکت و چرخش درآورده است (کنزالدقائق، ج ۱، ص ۲۵۳-۲۵۴).

۲. امام باقر در توصیف مرگ ذیل آیه ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ﴾ می‌گوید: «هو التوم الذی یأتیکم فی کل لیلۃ، إلا أنه طویل مدته لا یتبه منه إلى یوم القیامة» (صدوق و شیخ مفید، اعتقادات الإمامیة و تصحیح الاعتقاد، ج ۱، ص ۵۳) همان خواب است که هر شب شما را فرا می‌گیرد به جز این که مدت زمان مرگ زیاد است و کسی تا قیامت از آن بیدار نمی‌شود.

تبیین از طریق تمثیل

گاهی ائمه معصوم (ع) با توجه به سطح درک مخاطب و آگاهی او به تفسیر آیات می‌پرداختند. در میان روایات تفسیری دیده می‌شود که گاهی ائمه به منظور آسان‌سازی و قابل فهم ساختن مفاد آیات در صدد تمثیل برآمدند و با ارائه مثال‌های ساده و عینی و ملموس، مفاهیم دشوار را به مخاطب منتقل ساختند که اینک نمونه زیر را از نظر می‌گذرانیم:

ذیل آیه ﴿وَيَنْقَى وَجْهَ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ﴾ (الرحمن/۲۷) روایتی از ابن عباس وارد شده که ابن عباس می‌گوید یک نفر یهودی از امام علی (ع) پرسید: روی خدا کجاست؟ حضرت امیر به من فرمودند: ای ابن عباس، آتش و هیزمی بیاور! من آتش و هیزمی آوردم. حضرت هیزم‌ها را آتش زد. سپس فرمود: ای یهودی، روی این آتش کجاست؟ یهودی گفت: رویی برای این آتش نمی‌دانم. حضرت فرمود: خدای من عزیزتر و برتر از این مثل است؛ مشرق و مغرب از آن اوست. هر کجا رو کنی، همان جا روی خداست (الخصال، ص ۵۹۷؛ کنزالدقائق و بحر الغرائب، ج ۲، ص ۱۲۵).

بیان کلامی و عقلانی واژگان

بیشتر این گونه روایات ذیل آیاتی که در باره اسما و صفات خداوند سخن می‌گویند، آمده است که امام یک تحلیل عقلانی از آنها ارائه کردند؛ به عنوان مثال، از امام جواد علیه السلام در باره آیه: «إِنَّ إِلَهَكُمْ لَوَاحِدٌ» پرسیده شد، حضرت فرمودند: «المجتمع عليه جميع الألسن بالوحدانية» (البرهان فی تفسیر القرآن، ج ۱، ص ۳۶۷).^۱ امام به این آیه استناد کردند: «وَلَمَّا سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ...» (زخرف/۸۷). یا در روایتی از امام رضا علیه السلام ذیل آیه «إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ» (عنکبوت/۱۶)، می‌فرمایند: لطیف در باب خدا به معنای کمی و لاغری و کوچکی نیست، چنان که در خلاق است و لکن معنای لطف آن جناب، آن است که علم و قدرت و حکم او در همه چیز نفوذ کرده و در کوچک و بزرگ آن جاری و روان است و ممتنع است که او را ادراک نمایند؛ چون قول تو: لطف عنی هذا الامر؛ یعنی بامر فلانی پی نبردم. و لطف فلان فی مذهب و قوله؛ یعنی کسی به مذهب و اعتقاد و طریقه فلانی پی نتواند برد. همین قول تو را خبر می‌دهد که عقل در آن به جهت دوری از فهم چشم فرو خوابانیده و آن را نمی‌بیند و به آنچه مطلوب است، نمی‌رسد و نهایت عمق و لطافت به هم رسانیده که وهم و خیال درک آن نمی‌تواند نمود. پس همچنین خدای تبارک و تعالی لطافت دارد از آن که او را به حد و اندازه درک نمایند یا او را به وصفی تعریف کنند و لطافتی که ما داریم، کوچکی و کمی است. پس این اسم ما را جمع نموده و معنا مختلف است (البرهان فی تفسیر القرآن، ج ۴، ص ۳۷۳؛ التوحید، ص ۱۸۹).

نقد فهم دیگران

ائمه اطهار علیهم السلام افراد به لایه‌های باطنی آیات قرآن هستند و در بسیاری از مواقع کج فهمی و بد فهمی مردم از آیات را با استناد به دیگر آیات و روایات تصحیح نموده؛ به گونه‌ای که بعد از تفسیر آیات، همه تصریح به این نکته می‌کردند که خدا می‌داند رسالتش را در کجا قرار دهد؛ به عنوان مثال، در ذیل آیه «ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ إِذْنُ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ» (فاطر/۳۲)، روایتی از ریان بن الصلت وارد شده، می‌گوید: امام رضا علیه السلام در مجلس مأمون در مرو حاضر شد و در آن مجلس همه علما از بلاد خراسان و عراق حضور داشتند. مأمون از این آیه پرسید، علمای حاضر گفتند مقصود از آنان همه امت اسلامی است. مأمون گفت: ای ابو الحسن، تو چه می‌گویی؟ امام رضا علیه السلام فرمود: من هم عقیده آنها نیستم، بلکه می‌گویم که مقصود خدا همان عترت طاهره است. مأمون گفت: چگونه عترت مقصود است و امت مقصود نیست؟ امام رضا علیه السلام فرمودند: اگر همه امت مقصود باشد، باید همه

۱. همه زبان‌ها بروحدانیتش اجتماع دارند.

اهل بهشت باشند؛ چون خدا دنبالش فرماید برخی ظالم بنفس باشند و برخی میانه رو و بعضی سابق بالخیرات به اذن خدا و این همان فضل بزرگ است و سپس همه را در بهشت جمع کرده و فرمود به بهشت عدنی در آیند و دست بندهای طلا پوشند. بنا بر این وراثت مخصوص عترت طاهره است، نه دیگران. مأمون گفت عترت طاهره کیان اند؟ حضرت رضا فرمودند: هم آنها که خدا در قرآن وصفشان کرده و فرموده: همانا خدا می خواهد پلیدی را از شما خاندان ببرد و به خوبی پاکتان کند (البرهان فی تفسیر القرآن، ج ۴، ص ۵۴۹).

نتیجه

بیان مراد خداوند از آیات و ارائه تفسیر دقیق و متناسب با سطح درک مخاطب از مهم ترین وظایف ائمه در تفسیر قرآن محسوب می شود. ائمه به این موضوع حتی در تفسیر واژه های قرآنی هم دقت داشتند؛ به همین دلیل، گاهی معنایی که از یک واژه ارائه می کردند، فراتر از معنای لغوی واژه است و شامل تأویل، مصداق، توسعه معنا و... می شود.

کتابنامه

- اصول الفقه، محمدرضا مظفر، نجف: دارالنعمان، دوم، ۱۹۸۰م.
- اعتقادات الإمامية و تصحيح الاعتقاد، شيخ صدوق و شيخ مفيد، قم: انتشارات کنگره شيخ مفيد، دوم، ۱۴۱۴ق.
- الاتقان في علوم القرآن، جلال الدين سيوطي، بيروت: دار ابن كثير، ۱۴۱۴ق.
- الاضداد، ابن الانباري محمد بن قاسم، بيروت: المكتبة العصرية، ۱۴۰۷ق.
- الامالي، شيخ صدوق، بيروت: انتشارات اعلمى، پنجم، ۱۴۰۰ق.
- البحر المديد في تفسير القرآن المجيد، احمد بن محمد بن عجيبة، تحقيق: عبدالله قرشي رسلان قاهره: انتشارات حسن عباس زكي، ۱۴۱۹ق.
- البرهان في تفسير القرآن، سيدهاشم بحراني، تحقيق: قسم الدراسات الاسلاميه مؤسسة البعثة تهران: انتشارات بنياد بعثت، اول، ۱۴۱۶ق.
- البرهان في علوم القرآن، بدرالدين زركشي، بيروت: دارالكتب العلميه، ۱۴۲۲ق.
- التحقيق في كلمات القرآن، حسن مصطفوي، تهران: بنگاه ترجمه و نشر كتاب، بي چا، ۱۳۶۰ش.
- الترداف في الحقل القرآني، عبدالعال سالم مكرم، قاهره: عالم الكتب، اول، ۱۴۳۰ق.
- الترداف في القرآن الكريم، محمد نورالدين المنجد، دمشق: دارالفكر، ۱۴۱۹ق.
- التضاد في القرآن الكريم، محمد نورالدين المنجد، دمشق: دارالفكر، ۱۴۲۰ق.
- التعريفات، الجرجاني، على بن محمد، به كوشش: ابراهيم الانباري، بيروت: دارالكتاب العربي، ۱۴۰۵ق.
- التفسير والمفسرون، محمدحسين ذهبي، بيروت: دارالقلم، بي تا.
- الجدول في اعراب القرآن، محمد بن عبدالرحيم صافي، دمشق: دار الرشيد مؤسسة الإيمان، ۱۴۱۸ق.
- الحياة، محمد رضا حكيمي، ترجمه: احمد آرام، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامي، ۱۳۸۰ش.
- الخصال، على بن محمد صدوق، قم: جامعه مدرسين، اول، ۱۳۶۲ش.
- الدرالمشور في تفسير المأثور، جلال الدين سيوطي، قم: انتشارات كتابخانه آية الله مرعشي نجفي، بي چا، ۱۴۰۴ق.

- الصحاح تاج اللغة و صحاح العربية، اسماعيل بن حماد جوهرى، تحقيق: احمد عبدالغفور عطار، بيروت: دارالعلم للملايين، ۱۴۰۴ق.
- الظاهر اللغوية فى قرائت اميرالمؤمنين على بن ابى طالب، ليث اسعد عبدالحميد، عمان: دارالضياء للنشر و التوزيع، ۲۰۰۹م.
- العين، خليل بن احمد فراهيدى، قم: انتشارات هجرت، دوم، ۱۴۱۰ق.
- الكافي، محمد بن يعقوب كلينى، تهران: انتشارات اسلاميه، دوم، ۱۳۶۲ش.
- الكتاب، سيبويه، قم: ادب الحوزه، ۱۴۰۴ق.
- الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، محمود زمخشري، بيروت: دارالكتاب العربى، دوم، ۱۴۰۷ق.
- المحرر الوجيز فى تفسير كتاب العزيز، ابى عطيه اندلسى، تحقيق: عبدالسلام عبدالشافى محمد، بيروت: دارالكتب العلميه، اول، ۱۴۲۲ق.
- المحصول فى علم الاصول، فخر رازى، به كوشش: طه جابر، بيروت: الرسالة، ۱۴۱۲ق.
- المستصفي، محمد الغزالي، مصر: المطبعة الاميريه، ۱۴۲۲ق.
- المفردات فى غريب القرآن، راغب اصفهاني، تحقيق: صفوان عدنان داودى، دمشق: دارالعلم الدار الشاميه، اول، ۱۴۱۲ق.
- الميزان فى تفسير القرآن، محمد حسين طباطبايى، قم: دفتر انتشارات اسلامى جامعه مدرسين حوزه علميه، پنجم، ۱۴۱۷ق.
- النهايه فى غريب الحديث و الاثر، ابن اثير، تهران: مؤسسه مطبوعاتى اسماعيليان، ۱۳۶۷ش.
- بحار الانوار الجامعه لدرر الاخبار الائمه الاطهار، محمدباقر، انتشارات اسلاميه، تهران.
- بحر المحيط فى التفسير، اندلسى، ابوحيان محمد بن يوسف، تحقيق صدقى محمد جميل، دارالفكر، بيروت: ۱۴۲۰ق.
- تاثير علوم ادبى در فهم قرآن، فلاحى قمى، محمد، مؤسسه بوستان كتاب (مركز چاپ و نشر دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم)، ۱۳۸۹ش.
- تاج العروس من جواهر القاموس، زبيدى، سيد محمد مرتضى، تحقيق عبدالستار احمد فراج، دارالهدايه، بيروت لبنان، ۱۳۵۸.
- تجلى جاودانگى قرآن در قاعده جري و تطبيق، رضايى اصفهاني، محمد على، فصلنامه اندیشه دينى دانشگاه شيراز، پيايى ۲۵، زمستان ۱۳۸۶.
- ترتيب مقاييس اللغة، ابن فارس، احمد بن زكريا، تحقيق عبدالسلام محمد هارون، الحوزه العلميه بقم مكتب الاعلام الاسلامى، قم: ۱۳۷۸.

- تفسیر فرات کوفی، فرات کوفی، فرات بن ابراهیم، تحقیق محمد کاظم محمودی، سازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشاد اسلامی، تهران: چاپ اول، ۱۴۱۰ ق
- تفسیر نمونه، مکارم شیرازی، ناصر، دارالکتب الاسلامیه، تهران: چاپ اول، ۱۳۷۴.
- تهذیب اللغة فی فصیح العربیه، ازهری، محمد بن احمد، تحقیق عبدالسلام محمد هارون، مؤسسه الصادق، تهران: ۱۳۸۲ق.
- دروس فی علم الاصول، صدر، سید محمدباقر، مؤسسه النشر الاسلامی، قم: ۱۴۱۰ق، الحلقة الاولى.
- روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم، آلوسی، سید محمود، تحقیق، علی عبدالباری العطیه، دار الکتب العلمیه، بیروت: چاپ اول، ۱۴۱۵ق.
- روض الجنان و روح الجنان، ابوالفتوح حسین بن علی رازی، تحقیق: دکتر محمد جعفر یاحقی - دکتر محمد مهدی ناصح، مشهد: بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی، ۱۴۰۸ق.
- شرح المطول، سعد الدین تفتازانی، قم: منشورات مکتبه داوری، بی تا.
- شرح شافیه ابن حاجب، استرآبادی، رضی الدین، دارالکتب العلمیه، بیروت: ۱۳۹۵ق.
- شواهد التنزیل فی قواعد التنزیل، حسکانی، عبیدالله بن احمد، تحقیق محمدباقر محمودی، تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشاد اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۱ق، ج ۲، ص ۲۴۳
- شیعه در پیشگاه قرن و اهل بیت، تهرانی، علی، کتابخانه مسجد حضرت ولی عصر، تهران: چاپ اول، ص ۳۴۶
- علل الشرایع، صدوق، انتشارات داوری، قم: چاپ اول.
- علوم قرآنی، معرفت، محمد هادی، انتشارات التمهید، بی جا، ۱۳۸۵ ه.ش.
- قرآن کریم از منظر اهل بیت، ترابی، مرتضی، انتشارات مجمع جهانی اهل بیت، چاپ اول، ۱۳۸۹ش، ج ۲، ص ۱۶۲
- کتاب التفسیر، عیاشی، محمد بن مسعود، تحقیق سید هاشم محلاتی، انتشارات چاپخانه علمیه، تهران: ۱۳۸۰ق.
- کشف الظنون عن أسامی الکتب و الفنون، حاجی خلیفه، مصطفی بن عبدالله، دارالکتب العلمیه، بیروت - لبنان، ۱۴۱۳ق.
- کنز الدقائق و بحر الغرائب، مشهدی قمی، محمد بن محمد رضا، تحقیق حسین درگاهی، سازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشاد اسلامی، تهران: چاپ اول، ۱۳۶۵.
- لغت نامه دهخدا، دهخدا، علی اکبر، تهران: دانشگاه تهران: مؤسسه لغت نامه دهخدا.
- مباحثی در فقه اللغة و زبان شناسی عربی، عبدالتواب، رمضان، ترجمه حمیدرضا شیخی، مشهد، آستان قدس رضوی

- مبادئ العربية، شرتونى، رشيد، انتشارات اساطير، تهران: ۱۳۷۲ش.
- مجمع البحرين و مطلع النيرين، فخرالدين طريحي، تحقيق: سيد احمد حسيني، كتابفروشى مرتضوى، تهران: چاپ سوم، ۱۳۷۵ش.
- مجمع البيان، فضل بن حسن طبرسى، با مقدمه: محمدجواد بلاغى، تهران: انتشارات ناصر خسرو، سوم، ۱۳۷۲ش.
- مصباح المنير فى غريب شرح الكبير، احمد بن محمد فيومى، قم: دارالهجرة، ۱۴۲۴ق.
- معانى الاخبار، صدوق، قم: انتشارات جامعه مدرسين، اول، ۱۴۰۳ش.
- معانى القرآن، فراء، ابو زكريا يحيى بن زكريا، تحقيق: اخم يوسف نجاتى، مصر: دار المصريه للتأليف و الترجمة، بى تا.
- معانى بيان، جليل تجليل، تهران: مركز نشر دانشگاهى، ۱۳۶۲ش.
- معانى و بيان، جلال الدين همایى، تهران: نشر هما، سوم، ۱۳۷۴ش.
- معجم الفروق اللغويه الحاوى لكتاب ابى هلال العسكري و جزء أ من كتاب السيد نور الدين الجزائرى، ابوهلال عسكرى، قم: مؤسسه النشر الاسلامى، ۱۴۱۲ق.
- مفاتيح الغيب، محمد بن عمر فخررازى، بيروت: داراحياء تراث العربى، سوم، ۱۴۲۰ق.
- مفردات القرآن، حميد محمدى، قم: دارالعلم، دوم، ۱۳۸۱ش.
- مقدمه‌اى بر تاريخ قرائات قرآن كريم، عبدالهادى فضلى، ترجمه: سيد محمد باقر حجتى، قم: انتشارات اسوه، سوم، ۱۳۷۸ش.
- مناهل العرفان فى علوم القرآن، عبدالعظيم زرقانى، بيروت: داراحياء تراث العربى، بى تا.
- موسوعه علوم اللغة العربيه، يعقوب اميل بديع، بيروت: دارالكتب العالميه، اول.