

تفسیر لغوی و ادبی قرآن از منظر روایات معصومان(ع)

علی احمد ناصح^۱

چکیده:

یکی از کهن‌ترین روش‌های تفسیر قرآن روش تفسیر به لغت و صرف و نحو و بlaght (تفسیر ادبی) است. در روایات تفسیری بجای مانده از معصومان(ع)، موارد فراوانی وجود دارد که آن بزرگواران ضمن بازگو کردن معنای لغوی یا نکات ادبی موجود در آیات و با تکیه بر قواعد صرف، نحو، معانی، بیان و یا ارجاع به کاربردهای عرفی و ذکر واژه‌های مترادف به تفسیر و تبیین آیات پرداخته‌اند.

در این مقاله موارد و نمونه‌هایی قابل انتبا از این گونه تفسیر در آثار به جای مانده از معصومان(ع) ارائه شده تا علاوه بر اثبات ریشه‌داری و قدمت این روش در تفسیر قرآن، مشروعيت، صحت و نیز اهمیت این شیوه در تفسیر به عنوان یکی از روش‌هایی که معصومان در تبیین آیات قرآن به کار برده‌اند نیز به اثبات رسد.

کلید واژه‌ها: تفسیر ادبی، لغت، صرف، نحو، بlaght، روایات تفسیری.

مقدمه:

یکی از قدیمی‌ترین روش‌ها در تفسیر قرآن کریم که از همان آغازین روزهای تفسیر در کنار دیگر روش‌های تفسیر به عنوان یک روش مورد تاکید و عنایت مفسران قرار گرفته و آثار

** تاریخ دریافت: ۱۳۹۲/۰۳/۰۱ تاریخ پذیرش: ۱۳۹۲/۰۳/۲۰

^۱ - نویسنده مسئول: دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه قم

گران‌سنگی در تفسیر قرآن با این روش پدید آمده است روش تفسیر به لغت و علوم ادبی است.

از آنجا که ممکن است از عنوان تفسیر ادبی و یا تفسیر به لغت و علوم ادبی برداشت های متفاوتی به ذهن آید، در این مقدمه به اختصار مقصود خویش از عنوان فوق را توضیح داده و با ذکر اهمیت دانش لغت در تفسیر و برخی توضیحات پیرامون احادیث مورد استناد در مقاله، مقدمه را پایان داده و سپس اصل موضوع و ذکر موارد از روایات معصومان (علیهم السلام) را پی می‌گیریم.

تعريف:

تفسیر ادبی یعنی تفسیر قرآن به کمک علوم ادبی مانند صرف، نحو، لغت، بلاغت، ارائه این تعریف از آن جهت ضروری به نظر می‌رسد که باید گوشزد شود: گاهی تفسیر ادبی قرآن از نظر ستّی به شاخه‌ای از علم اعجاز القرآن اطلاق می‌شده است که با موضوع این مقاله ارتباط نداشته و ما به آن نپرداخته ایم چون هدف مقاله حاضر این بوده که مواردی از کاربرد ادبیات عرب در تفسیر قرآن که به وسیله معصومان (علیهم السلام) استفاده شده را بیان کند.

پس در حقیقت تفسیر ادبی در اینجا عنوانی عام و شامل است و تفسیر لغوی، بلاغی و بیانی را دربر می‌گیرد، مفسر در این روش با دقت در الفاظ و معنای لغوی و پس از آن دقت در معنای استعمالی کلمات در قرآن و سپس استفاده از علوم ادبی برای فهم و بیان معانی آیات به تفسیر و تبیین آیات قرآن می‌پردازد.

این روش را باید از کهن‌ترین روش‌های تفسیر قرآن دانست زیرا از همان صدر اسلام معصومان (علیهم السلام) و نیز صحابه و تابعان برای بیان مقاصد آیات گاهی به صرف، نحو، لغت، بلاغت و ... استناد می‌کردند.

اهمیت: تذکر این نکته ضروری است که دانش لغت و علم به مفردات از جمله علومی است که آگاهی به آن برای هر قرآن پژوه اجتناب‌ناپذیر است.

شیخ ابوالقاسم حسین بن محمد بن مفضل معروف به راغب اصفهانی که به حق اثر گران‌سنگ او مفردات الفاظ القرآن تا به امروز کم نظیر و بی‌بدیل است و باید او را یکه‌تاز و

میدان دار واقعی این عرصه به شمار آورد، در اهمیت این دانش و ضرورت فراگیری آن می گوید:

نخستین چیزی که از علوم مختلف برای درک و فهم قرآن نیاز است و باید به آن پرداخته شود علوم الفاظ است و بخشی از این علوم دانش تحقیق در الفاظ مفرد و تک واژه هاست.

تحصیل و به دست آوردن معانی مفردات الفاظ در حقیقت نخستین یاری کننده است برای کسی که می خواهد معانی قرآن را درک کند و مانند به دست آوردن وسائل بنایی (آجر) است. برای سازنده‌ی ساختمان؛ همان‌طور که سازنده‌ی ساختمان تا آجر و دیگر وسائل که جزء نیازهای اولیه اوست برایش فراهم نگردد توان سازندگی را ندارد، قرآن پژوه نیز بدون آگاهی از دانش واژه‌ها و شناخت نسبت به آن‌ها به مقصد نمی‌رسد. (راغب اصفهانی، المفردات فی غریب القرآن، مقدمه ص ۶)

آخرین نکته: پس از تذکر نکته فوق گفتنی است که در میان روایات تفسیری حجم قابل توجهی از آن‌ها به شرح و تبیین واژه‌ها و مفردات قرآنی و بیان وجود آن اختصاص دارد و یکی از روش‌های متداول در این گونه روایات معنا کردن واژه‌ها یا واژه‌هایی از یک آیه است. در پاره‌ای از موارد علاوه بر معنای واژه، به ذکر توضیحات مختصراً درباره‌ی واژه‌ها نیز پرداخته شده است.

تحقیق و بررسی در این نوع روایات نشان می‌دهد که معنای کل آیه و پیام آن، غامض و مشکل نبوده است، ولی وجود واژه‌ای و عدم آگاهی به معنای آن سوال و یا اشکالی در ذهن افراد ایجاد کرده و این افراد با مراجعه به پیامبر (ص) و یا اهل‌بیت (ع) و صحابه او پاسخ به اشکال یا سوال خویش را تقاضا می‌کرده‌اند، گاهی نیز روایاتی از این قبیل بدون مطرح شدن سوالی نقل شده است.

این روایات که به مدد آن‌ها فهم آیات برای ما میسر می‌گردد و تفسیر و تبیینی درست از مفردات قرآنی به دست می‌دهند، در احادیث منقول از پیامبر (ص) و اهل‌بیت او (ع) فراوان‌اند و در گفته‌های صحابه و تابعان فراوان‌تر.

در اینجا - به عنوان نمونه - مواردی از این گونه احادیث که از اهل‌بیت (ع) نقل شده اند ذکر می‌گردد:

۱. ابراهیم بن ابی محمد می‌گوید:

سَأْلَتْ أَبَا الْحَسْنِ الرَّضَا عَلَيْهِ السَّلَامُ ... عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: خَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (بقره، ۷). از امام رضا عليه السلام در مورد آیه مبارکه ختم الله ... پرسیدم، آن حضرت فرمود: منظور از «ختم» مهرب است که بر دل کافران به جزای کفرشان نهاده شده است. همان‌طور که خداوند عزوجل فرمود: فَبِمَا ... بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفُرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا (نساء، ۱۵۵) «بلکه خداوند به جزای کفرشان، بر دل آن‌ها مهر نهاده است و در نتیجه جز اندکی، بقیه ایمان نخواهد آورد.»

در این حدیث امام رضا عليه السلام معنای لغوی واژه «ختم» را بیان فرموده و در این رابطه به آیه دیگری نیز استشهاد نموده است. نکته قابل توجه این که: واژه «ختم» در کتاب های لغت نیز به همین معنا آمده است. در معجم المقايس اللげ چنین آمده است: الختم هو الطبع على الشيء؛ مهر زدن بر چیزی. این معنا کاملاً با معنایی که امام رضا عليه السلام در مورد این واژه بیان داشتند، هم آهنگ است.

امام عليه السلام در پاسخ سوال ابراهیم بن ابی محمد در مورد آیه، تنها یک واژه را معنا فرمود که جنبه‌ی کلیدی در مفهوم کلی آیه داشت؛ به عبارت دیگر دانستن معنای آن واژه مفهوم کل آیه را روشن و فهم آن را آسان کرده است. (شیخ صدوق، عیون اخبار الرضاع، ج ۱، باب ۱۱، صص ۱۲۳-۱۲۴ ح ۱۶)

۲. ابراهیم بن ابی محمد قال: قال علی بن موسی الرضا (علیهم السلام) فی قول الله تعالیٰ: وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ (قيامت، ۲۲ و ۲۳). قال: يعني مشرقه يتظر ثواب ربها.

ناضره يعني مشرقه و متنوره و ناظره از ماده‌ی نظر به معنای انتظار گرفته شده است؛ يعني وجوهی در انتظار ثواب پروردگار و امیدوار به رحمت و عطا ای ویند. (شیخ صدوق، همان، ح ۲)

۳. از امام صادق (ع) در مورد آیه: **وَلَا تَقْتُلُوا أُولَادَكُمْ خَشِيَّةً إِمْلَاقٍ تَحْنُّ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خَطْءًا كَبِيرًا** (اسراء، ۳۱) نقل شده است که فرمود: **الحاجَ لَا يملق ابدًا، قيل: و ما الإِمْلَاق، فقال: الْفَلَاس؛ كَسَى كَه حَجَ گَذَارَد هَرَگَز دَچَارَ اِمْلَاقَ نَمَى گَرَددَ، سَوَالَ شَدَ: اِمْلَاقَ بَهْ چَه مَعْنَاسَت؟ فَرَمَدَ: تَهِي دَسَت.** (رضایی کرمانی، علامه شبّر و تفاسیر سه گانه و علامه شبّر صفوهه التفاسیر ج ۲، برگ ۴۰)

۴. در حدیثی که احمد بن محمد بن ابی نصر بزنطی از امام رضا (ع) نقل کرده، آمده است: آن حضرت در باره واژه های فارض و بکر در آیه: **قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بِقَوْهٖ لَا فَارِضٌ وَلَا بِكُرْ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَاعْفُلُوا مَا تُؤْمِنُونَ** (بقره، ۶۸). فرمود: لا صغیره و لا کبیره؛ لا فارض و لا بکر به معنای نه کوچک و نه بزرگ است (معمولی و متوسط). (حویزی، نورالثقیلین، ج ۱، ص ۸۷ ح ۲۳۸)

۵. امام عسکری (ع) ضمن حدیثی با سند خویش از پدرانش نقل فرموده که امام صادق (ع) در باره واژه فتنه در آیه مبارکه: ... إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَعْلَمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرَّقُونَ بِهِ... (بقره، ۱۰۲) فرمودند: آنما نحن فتنه و امتحان للبلاء؛ ليطیعوا الله فيما يتعلّمون؛ به درستی که ما در معرض فتنه، آزمایش هستیم تا خدای را اطاعت نمایند در آن چه می دانند. (حویزی، همان، ص ۱۰۷ ح ۲۹۴)

۶. از امام علی (ع) نقل شده که در مقام بیان استحباب مباشرت با همسران در شب اوّل ماه مبارک رمضان با استدلال به آیه شریفه این گونه فرمود: **أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَتْمُ لِبَاسٌ لَهُنَّ عِلَمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُتُمْ شَخْتَلُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ...** (بقره، ۱۸۷) و الرفت: المجامعه. در شب های روزه هم خوابگی با زنانタン بر شما حلال گردیده است. (حویزی، همان، ص ۱۷۲ ح ۵۹۵)

۷. از امام رضا (ع) نقل شده است که هنگام سوال حسین بن بشار از ایشان در باره آیات: **وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَشْهَدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُ الْخِصَامِ * وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُقْسِدَ فِيهَا وَيَهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ.** (بقره، ۲۰۴-۲۰۵)

فرمود: ... وَ يُهْلِكَ الْحَرثَ وَ النَّسْلَ: هم الذريء و الحرش: الزرع؛ نسل عبارت است از ذریه و حرش به معنای کشت و زرع می باشد. (حویزی، همان، ص ۲۰۳ ح ۷۴۹)

۸. امام صادق (ع) در پاسخ پرسش حنان بن سدیر در مورد آیه مبارکه: أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا (نساء، ۵۴).

واژه های آن را به شرحی که در ذیل آمده معنا کرد:

عن حنان، عن أبي عبدالله (ع)، قال: قلت له، قوله: فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ قال: النبوة، فقلت: والحكمة، قال: الفهم و القضاء، وآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا. قال: الطاعة المفروضة.

مقصود از کتاب در این آیه نبوت و حکمت به معنای فهم و درک و داوری و ملک عظیم به معنای اطاعت و پیروی واجب و بی چون و چراست. (حویزی، همان، ص ۴۹۰ ح ۲۹۸)

۹. امام باقر (ع) در باره اریکه در آیه: مُتَكَبِّئُنَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَ لَا زَمْهَرِيرًا. (انسان، ۱۳)

فرمود: الأَرِيكَه: السريرُ عليه الججله؛ اریکه به معنای تخت و سریری است که بر آن حجله و پرده قرار دهنده. (رضایی کرمانی، علامه شبّر و تفاسیر سه گانه، ص ۷۳)

۱۰. از امام باقر (ع) در باره واژه طموس در آیه مبارکه: فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَت. (مرسلات، ۸)

نقل شده است که فرمود: طموسها: ذهاب نورها؛ طموس ستارگان به معنای از بین رفتن نور آنهاست. (رضایی کرمانی، همان ص ۷۳)

۱۱. على بن ابراهيم با استناد خویش از امام باقر (ع) در ذیل آیه: يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا لَبِدًا (بلد، ۶)

نقل کرده که امام در باره واژه لبد فرمود: الْبَدُ: المَجْمَعُ: لبد به معنای انباشته شده می باشد. (حویزی، پیشین، ج ۵ ص ۵۸۰)

۱۲. هشام جوالیقی می گوید: از امام صادق (ع) در باره کلام خداوند پرسیدم: سبحان الله ما يعني به؟ قال: تنزيهه؛ پرسیدم: سبحان الله چه معنایی می دهد؟ فرمود: تنزيه (منزه و پاک و

بی آلایش دانستن از عیب و بدی). این معنا با مفهوم سبح در باب تفعیل نیز سازگار است.
(شیخ صدوق، التوحید، ص ۳۱۲، ح ۳)

۱۳. ابوالجارود از حضرت امام باقر (ع) در مورد آیه: **إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً فَانِتَأَ لِلَّهِ حَتَّىٰ وَلَمْ يَكُنْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ** (نحل، ۱۲۰) روایت می کند که فرمود: ... وَ أَمَّا قَانْتَأُ، فَالْمَطِيعُ وَ أَمَّا الحنیف، فَالْمُسْلِمُ امام قانت را به مطیع و حنیف را به مُسلم معنا کرده است. (حویزی، پیشین، ح ۳ ص ۹۴ ح ۲۵۸)

در معجم مقایيس اللげ و مفردات راغب ذیل واژه قانت به ترتیب طاعه و طاعه مع الخضوع آمده است. بنابر این قانت که بر وزن فاعل آمده، به معنای مطیع است. پس امام (ع) واژه قانت را به همان مفهوم لغوی آن، معنا فرموده است.

واژه حنیف نیز در معجم مقایيس و مفردات راغب به معنای المائل إلى الدين المستقيم آمده است؛ یعنی کسی که به دین مستقیم میل کرده، در واقع آن را پذیرفته و تسليم آن شده است. (ر. ک: معجم مقایيس اللげ و مفردات راغب ذیل ماده حنیف)

۱۴. احمد بن ابی نصر از امام رضا (ع) در معنای «بخس» در آیه: **وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الرَّاهِدِينَ** (یوسف، ۲۰) نقل کرده که آن حضرت فرمود: «البخس: النقص؛ بخس به معنای ناقص و ناچیز است». (حویزی، همان، ج ۲، ص ۴۱۸ ح ۳۲)
در معجم المقایيس اللげ نیز «بخس» به معنای نقص آمده است. بنابراین معنایی که روایت از واژه «بخس» نموده، همان معنای لغوی این کلمه می باشد.

۱۵. امام باقر (ع) از پدر بزرگوارش امام سجاد (ع) و آن حضرت از امام حسین (ع) نقل می کند که: امام باقر (ع) فرمود: **الصَّمْدُ السَّيِّدُ الْمَطَاعُ الذِّي لَيْسَ فِوْقَهُ أَمْرُونَاهِ**. صمد بزرگی است که اطاعت می شود، کسی که فوقش کسی نیست که امر و نهی کند. (حویزی، همان، ج ۵، ص ۷۱۱ ح ۶۸)

۱۶. داود بن قاسم از امام جواد (ع) در باره معنای «صمد» پرسید، حضرت فرمود: **السَّيِّدُ الْمَصْمُودُ إِلَيْهِ فِي الْقَلِيلِ وَ الْكَثِيرِ**؛ بزرگی که تمام موجودات در نیازهای کوچک و بزرگ، او را

قصد می‌کنند (به او مراجعه می‌کنند و محتاج اویند). (کلینی، الاصول من الكافی، ج ۱، ص ۱۲۳ ح ۱)

۱۷. عن امیرالمؤمنین (ع) قال: و أَمَا الْكُفَّارُ الْمُذُكُورُ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى، فَخَمْسَةٌ وَجُوهٌ: منها: كُفُّرُ الْجَحْوِدِ وَالْجَحْوِدُ يَنْقَسِمُ عَلَى وَجْهَيْنِ وَمِنْهَا: كُفُّرُ التَّرْكِ لِمَا أَمْرَ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ وَمِنْهَا: كُفُّرُ الْبَرَاءَةِ وَمِنْهَا: كُفُّرُ النِّعَمِ...؛ كُفُّرُ در کتاب خدا بر پنج وجه است: کفر جحود و آن بر دو وجه است، سوم کفر به سبب ترک کردن آن چه خداوند به آن فرمان داده است، چهارم کفر برائت و پنجم کفر نعمت. (مجلسی، بحار الانوار، ج ۶۹، ص ۱۰۰ ح ۳۰)

امام (ع) در ادامه برای هر کدام از وجوده، توضیحی آورده و آیه‌ای از قرآن را به عنوان مثال آن وجه ذکر فرمود. ما به دلیل طولانی بودن حدیث به ذکر بخش‌هایی از آن اکتفا می‌کنیم.

حضرت در ادامه فرمود: اما کفر جحود همان انکار ریوبیت است و ... و آن قول دو دسته از زناقه و دهریه است و هم آنها بند که می‌گویند: وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَى حَيَاتِنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهَرُ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظْنُونَ (جاثیه، ۲۴) و هلاک نکند ما را جز دهر؛ و خداوند در باره آنان می‌فرماید: إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أُنْذِرُوهُمْ أُمْ لَمْ تُنذِرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (بقره، ۶)

راستی آن کسانی که کافرند برای آنها فرقی ندارد که بیم شان دهی یا بیم شان ندهی، ایمان نمی‌آورند. مقصود کفر به توحید و شناسایی خدای تعالی است. این یکی از دو وجه کفر است و وجه دیگرشن انکار آکاهانه است و آن این که حق را بشناسد و با این حال آن را انکار کند: وَجَحَدُوا بِهَا وَأَسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعَلُوًّا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ (نم، ۱۴)؛ و آن را انکار کنند با این که در دل بدان یقین دارند، از روی ستم گری و گردن کشی. این است تفسیر دو وجه جحد و انکار.

وجه سوم، ترک آن چه خدای عز و جل بدان دستور داده است و مقصود از آن، قول خدای عز و جل است که فرمود: وَإِذَا أَخَذْنَا مِثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مَنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَفْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ * ثُمَّ أَنْتُمْ هُوَلَاءَ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مَنْكُمْ مَنْ

دِيَارِهِمْ تَظَاهِرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعَذْوَانِ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسْتَارِي تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِنْخَرَاجُهُمْ أَقْتَوْمُونَ بِعَضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ... (بقره، ۸۴-۸۵) و هنگامی که از شما پیمان گرفتیم... آیا به بعضی از کتاب ایمان می آورید و به بعض دیگر کافر می شوید؟ یعنی قرآن، آنها را کافر دانسته است، به واسطه ترک آن چه خدا به آنها فرمان داده است و نسبت ایمان به آنها داده، ولی از آنها ایمان را نپذیرفته است.

وجه چهارم از وجوده کفر، کفر برایت است و آن قول خدای عز و جل است که حکایت می کند از ابراهیم: ... كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ... (متحنه، ۴) ما به شما کافریم و میان ما با شما دشمنی و بغض پدیدار شده، همیشه تا شما به سوی خدای یگانه برگردید و ایمان آورید.

یعنی ما از شما بیزاریم و نیز خداوند در باره ابلیس و بیزاری جستن او از دوستان خود در قیامت فرموده است:... إِنَّى كَفَرْتُ بِمَا أُشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلِ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. (ابراهیم، ۲۲) من کافر شدم بدان چه پیش از این با من در آن شریک شدید؛ و فرموده است: وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مَنْ دُونَ اللَّهِ أَوْثَانًا مَوَدَّةً بَيْنُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا (عنکبوت، ۲۵) شما در برابر خدا بت هایی را به پرستش گرفتید میان خودتان در زندگی دنیا سپس روز قیامت به هم دیگر کافر شوید و یکدیگر را لعنت کنید، یعنی از هم دیگر بیزاری و دوری جویید.

وجه پنجم از وجوده کفر، کفر به نعمت است، خداوند از قول حضرت سلیمان (ع) می فرماید:... قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَشْكُرُ أُمَّ أَكْفُرُ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي عَنِّي كَرِيمٌ. (نمل، ۴۰) این از فضل پروردگار من است تا مرا بیازماید که شکر گزارم یا ناسپاسی می کنم؛ و نیز فرمود: وَإِذْ تَأْذَنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ (ابراهیم، ۷)

اگر سپاس گزاری کنید نعمت شما را افزون خواهم کرد و اگر ناسپاسی کنید قطعاً عذاب من سخت خواهد بود.

بدین ترتیب همان‌طور که مشاهده می‌شود در حدیث فوق معانی مختلفی که واژه کفر در قران بر آنها حمل می‌شود، توضیح داده شده است و با کنار هم آوردن آیات مختلفی که در بر دارنده واژه کفرند، زمینه مقایسه این آیات فراهم شده است. از این مقایسه می‌توان نتیجه گرفت که معنای لغوی و ریشه‌ای واژه کفر در همه آیات مطرح است، متنهای سیاق و بسترهای واژه در آن قرار گرفته، معنای دیگری را بر آن معنای لغوی اضافه کرده است.

تاكيد بر اين نكته ضروري است که بحث کردن در باره‌ي يك موضوع در قرآن و بررسی آياتي که به آن موضوع توجه کرده و کنار هم قرار دادن آیات در يك مجموعه دقت و ظرافت خاصی را می‌طلبند و طبعاً برای رسیدن به این مطلوب کسب مهارت و آگاهی كامل در اين زمینه ضروری است و يکی از مطمئن‌ترین و موثرترین راه‌ها برای کسب مهارت و آگاهی كامل در اين زمینه، دقت و تأمل در روایاتی نظیر احادیث فوق می‌باشد.

۱۸. عن علی علیه السلام فی قوله تعالى: **الَّذِينَ يَطْنَعُونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ** (بقره، ۶۴) يقول: يوقنون أنهم مبعوثون والظن منهم يقين. ظن در اينجا به معنای يقين است و طبق انجه در كتب لغت آمده است اين يکي از دو معنای اين واژه می‌باشد.^۱ (بحرانی، البرهان فی تفسیر القرآن، ج ۲ ص ۳۲۹ ح ۲/۳۱۹۵)

۱۹. عن مسعدة بن صدقه، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول و يسأل عن الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر أواجب على الأمة جميعاً؟ فقال «لا»، فقيل له: و لم؟ قال: «إنما هو على القوى المطاع العالم بالمعروف من المنكر، لا على الضعيف ... و الدليل على ذلك كتاب الله تعالى: **وَلَتَكُنْ مُنْكِرٌ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ** (آل عمران، ۱۰۴)»

فهذا خاص غير عام، كما قال الله تعالى: **وَمِنْ قَوْمٍ مُّوسَى أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ**.
(اعراف، ۱۵۹)

و لم يقل، على أمة موسى و لا على كل قومه...

^۱ برای آگاهی بیشتر رجوع کنید به مصباح المنیر و نیز لسان العرب ذیل واژه ظن

در حدیث فوق امام علیه السلام با استدلال به «من» در منکم و نیز «من قوم موسی» که هر دو تبعیضیه اند عدم وجوب امر به معروف بر همه افراد و وجوب آن را بر بعضی افراد و فقط کسانی که علم و توانایی انجام آن را داشته باشند بیان فرمود. (حویزی، پیشین ف ج ۱ ص ۳۸۰ ح ۳۱۷)

۲۰. در تفسیر قمی در ذیل آیه مبارکه: **ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ** (یوسف، ۴۹)

آمده است که: قرأ رجل على اميرالمؤمنين عليه السلام: ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ على البناء للفاعل، فقال: ويحك أى شئ يعصرون؟ يعصرنون الخمر؟ قال الرجل: يا اميرالمؤمنين، كيف أقرأها؟ فقال: إنما نزلت وفيه يعصرنون، أى يُمطرون بعد سنى المجائعة، والدليل على ذلك قوله: وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً نَجَاجًا (بناء، ۱۴) (طباطبایی، المیزان، ج ۱۱، ص ۲۰۳)

در این حدیث امام با توجه دادن به این که يعصرنون باید به صورت مجھول قرائت شود و نه معلوم و در این صورت معنای يُمطرون يعني باریدن باران بر آنان بعد از سال های قحطی و خشکسالی است تفسیر صحیح آیه را گوشزد می فرمایند.

به عنوان آخرین مورد، حدیث ذیل را که در این بحث بسیار گویا است و لزوم مراجعه به احادیث واردہ در این باب را به روشنی مبرهن می سازد یاد آور شده و این بحث را به پایان می بریم.

۲۱. ابان بن تغلب می گوید: عن ابی جعفر محمد بن علی الباقر (ع)، انه قال فى قوله عز وجل: حُرِّمتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخَنْزِيرِ وَمَا أَهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْحَنِقَةُ وَالْمَوْتُوَذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّيْعُ إِلَّا مَا ذَكَرْتُمْ وَمَا ذِبْحَ عَلَى النُّصُبِ وَإِنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَرْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ... (مائده، ۴)

ما أهل لغير الله يعني: ما ذبح للأصنام، وَأَمَا (الْمُنْحَنِقَةُ) فَإِنَّ الْمَجْوَسَ كَانُوا لَا يَأْكُلُونَ الذبائح و يأكلون الميتة و كانوا يختنقون البقر و الغنم فإذا اختنقت و ماتت أكلوه. (المتردیة) كانوا يشدّون أعينها و يلقونها من السطح. فإذا ماتت أكلوها. (والنطیحة) كانوا يناظحون بالكتاش، فإذا

ماتت أحدها أكلوها. (وَ مَا أَكَلَ السَّبَعُ إِلَّا مَا ذَكَرْتُمْ) فكانوا يأكلون ما يتله الذئب والأسد، فحرّم الله ذلك، (وَ مَا ذُبْحَ عَلَى النُّصُبِ) كانوا يذبحون لبيوت النيران و قريش كانوا يعبدون الشجر والصخر فيذبحون لهما (وَ أَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ) قال: كانوا يعمدون إلى الجزرر، فيجزونه عشر أجزاء، ثم يجتمعون عليه فيخرجون السهام و يدفعونها إلى رجل و السهام عشرة، سبعة لها أنصباء و ثلاثة لا أنصباء لها، فالتي لها أنصباء الفدّ و التوأم و المسيل، والنافس و الحلس و الرقيب و المعلى؛ فالفذّ له سهم و التوأم له سهمان و المسيل له ثلاثة أسمهم و المعلى له سبعة أسمهم و اما التي لا أنصباء لها. السفيح و المنيج و الوغذ و ثمن الجزر على من لا يخرج له من الأنصباء شيء و هو القمار، فحرّمه الله عزّ و جلّ.

امام باقر عليه السلام، در تبیین واژه‌های به کار رفته در آیه فرمود: مردار و خون و گوشت خوک معروفند. وَمَا أَهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ، یعنی حیوانی که برای بت‌ها قربانی می‌کردند و اما (الْمُنْخِنِقَةُ) تفصیلش این است که مجوسيان حیوان سربریده نمی‌خورند و آن را مردار می‌کردند و می‌خوردند و گاو و گوسفند را خفه می‌کردند و چون می‌مرد می‌خوردند و (المتردِيَّةُ) گاهی چشم حیوان را می‌بستند و آن را از پشت بام پرتاب می‌کردند و چون یکی می‌مرد آن را می‌خوردند. (وَالنَّطِيحةُ) گاهی میش‌ها را شاخ به شاخ می‌انداختند و چون یکی شان می‌مرد، آن را می‌خوردند. (وَ مَا أَكَلَ السَّبَعُ إِلَّا مَا ذَكَرْتُمْ) آن چه را گرگ و شیر می‌کشت می‌خوردند و خدا آن را حرام کرد. (وَ مَا ذُبْحَ عَلَى النُّصُبِ) برای آتشکده‌ها قربانی می‌کشند و می‌خوردند، قریش هم درخت و سنگ را می‌پرستیدند و برای آن‌ها قربانی می‌کشند و می‌خوردند. (وَ أَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ) قریش شتر نحر شده را ده بخش می‌کردند و بر سر آن جمع می‌شدند و با تیر قرعه می‌کشیدند و آن را به دست اشخاص می‌دادند، تیرهای قمار ده تا بود، هفت تای آن‌ها سهمیه داشت و سه تا سهمیه نداشت، نام آن هفت که سهمیه داشت فذع، توأم، مسیل، نافس، حلس، رقیب و معلی بود. فذ یک بخش می‌برد، توأم دو بخش، مسیل سه بخش، نافس چهار بخش، حلس پنج بخش، رقیب شش بخش، معلی هفت بخش و آن سه که سهمیه نداشتند سفیح و منیج و وغد نامیده شدند، بهای شتر کشته به گردن کسانی بود که تیر بی سهم به آنها اصابت می‌کرد و این قماری است که خداوند آن را

حرام کرده است. (کمره‌ای، محمد باقر، ترجمه و شرح فارسی خصال صدوق، ج ۲، ص ۲۱۸
ح ۴۴)

نتیجه گیری:

- از مجموع آنچه در این مقاله گذشت سه نتیجه بدست آمد که به اختصار عبارتند از:
- ۱-دانش لغت و علم به مفردات از جمله علومی است که آگاهی از آن برای هر قرآن پژوه ضرورتی اجتناب ناپذیر بوده و این علم جزئ نخستین علومی است که از آغاز مورد توجه قرار داشته و بدون توجه به آن پرداختن به تفسیر کاری ناروا و غیر ممکن می‌نماید.
 - ۲-از جمله روش‌هایی که معصومان (علیهم السلام) برای تفسیر قرآن به کار گرفته و به عنوان یک روش مجاز و مشروع در تفسیر قرآن راه ورود به تفسیر برای دیگران از طریق آن را ممکن دانسته‌اند، تفسیر به وسیله لغت، صرف، نحو و در یک جمله تفسیر ادبی است.
 - ۳-یکی از مهم ترین منابع برای تفسیر ادبی قرآن روایات بجای مانده از معصومان (علیهم السلام) است. چرا که در احادیث بجای مانده از آن بزرگواران نمونه‌های فراوانی یافت می‌شود که آنان از طریق توجه دادن به معنی لغوی، بازگو کردن نکات ادبی، تکیه بر قواعد صرف، نحو، معانی و بیان و ذکر کاربردهای عرفی و واژه‌های مترادف و ... به تفسیر پرداخته‌اند.

منابع و مأخذ

قرآن کریم.

ابن فارس، حسین بن احمد، معجم المقاييس في اللغة، الطبعة الاولى، دارالفکر، بیروت، ۱۴۱۵ هـ ۱۹۹۴ م.

ابن منظور، جمال الدين محمد بن مكرم، لسان العرب، دار صادر، بیروت، بی تا.

بحرانی، سید هاشم، البرهان في تفسیر القرآن، ط ۱، موسسه البعثة، قم، ۱۴۰۷.

حویزی، عبد علی بن جمعه، تفسیر نورالثقلین، ط ۲، مطبعة الحکمة، قم، بی تا.

راغب اصفهانی، ابی القاسم حسین بن محمد، المفردات في غريب القرآن، مطبعة المیمنیة، مصر ۱۳۲۴ هـ

رضایی کرمانی، محمد علی، علامه شیر و تفاسیر سه گانه، چاپ اول، انتشارات تابان، تهران ۱۳۸۰.

شیر، سید عبدالله، صفوہ التفاسیر، مخطوط.

شیخ صدوق، التوحید، موسسه النشر الاسلامی، التابعه للجماعۃ المدرسین بقم المشرفه، بی تا.

شیخ صدوق، عيون اخبار الرضا، انتشارات جهان، تهران، بی تا.

طباطبائی، سید محمد حسین، المیزان في تفسیر القرآن، اسماعیلیان، قم، ۱۳۹۰ هـ

کلینی، محمد بن یعقوب، الاصول من الكافی، ط ۲، دارالکتب الاسلامیة، تهران، ۱۳۶۲ هـ.

کمره ای، محمد باقر، خصال شیخ صدوق با ترجمه و شرح فارسی، چاپ هفتم، انتشارات کتابچی، تهران، ۱۳۷۴.

مجلسی، محمد باقر، بحار الانوار، ط ۲، موسسه الوفاء، بیروت، ۱۴۰۳ هـ