

عوامل پیدایش معنای احتمالی در آیات

صادق علاماتی

دیر دیرستان‌های

شهری

ج ۲۲۵، ۲۳؛ فتح‌القدیر، ج ۴: ۴۲۲. [۴۲۲].
بدین نحو، در ادواتی هم چون «ما» و «ان» اشتراک وجود دارد. «ما»، در معنای نفی، استفهام، مصدری، اسم موصول و ذیگر ادوات اشتراک دارد، و «ان» در شرط، نفی و تخفیف (ان) مشترک است. بنابراین، اگر در کلام قرینه‌ای باشد که یکی از معنای اشتراک لفظی را تصویر کند، جمله معنای صریح، و در غیر این صورت معنی غیر صریح دارد؛ مانند: «صدقوا ما عاهدوا الله» [احزاب / ۲۳].

احتمال دارد «ما»، مایی مصدری باشد؛ یعنی: «صدقوا عهد الله»، و یا مایی موصوله باشد؛ یعنی: «صدقوا الذي عاهدوا الله عليه». اما اگر باضمیر «عائد» باید و گفته شود: «صدقوا ما عاهدوا الله عليه»، موصولیت «ما» کاملاً مشخص و معنای صریح حاصل می‌شود.

و یاد «او ان کان مکرهم لترول منه الجبال» [ابراهیم / ۴۶]، به احتمال «ان» شرطیه داریم: «ولو کان مکرهم معداً لإزاله الجبال» (باماکر آن‌ها، کوه‌ها از جا برکنده شوند). و به احتمال «ان» نافیه داریم: «او ما کان مکرهم لترول منه الجبال» (باماکر آن‌ها، کوه‌ها از جا برکنده نشوند)، و نمونه‌های دیگر.

۲. اشتراک در معنای ساختاری: گاهی ساختار (ساخت یا وزن کلمه) کلمه‌ای بر بیش از یک معنادلالت دارد، مانند «فعیل» که این وزن در مصدر «کرم»، صفت

با تعمق در عبارات عربی، درمی‌یابیم که با در نوع بخش معنایی رو به رو هستیم: معنای احتمالی و معنای غیر احتمالی. در این حابه معنای احتمالی خواهیم پرداخت. عواملی که سبب معنای احتمالی می‌شوند، کم نیستند؛ از آن جمله‌اند:

۱. اشتراک لفظی در معنای مفرد: هرگاه کلمه‌ای بیش از یک معناداشته باشد و در جمله نیز قرینه‌ای نباشد که معنی را روشن سازد، جمله معنای احتمالی به خود می‌گیرد؛ مانند «العين» که در معنای بسیاری مشترک است: چشم‌های آب، چشم آدمی، خورشید، طلا، جاسوس، شاهین ترازو و ...

در «القرء» که هم به معنای «پاکی و طهر»، و هم به معنای «حیض» است و نیز در این آیه: «يتربصن بأنفسهن ثلثه قروء» [بقره / ۲۲۸] اختلاف نظر کرده‌اند. بنابراین، برخی آن را طهر و پاکی و عده‌ای آن را حیض دانسته‌اند (بنگرید: البحر المحيط، ج ۲: ۱۸۶).

و چنین است «اليد» که به معنای توانایی و قدرت، نعمت و عضو بدن یه کار می‌رود. و از همین روی، در آیه‌ی «الماخلقت بيدي» [ص / ۷۵]، اختلاف نظر کرده‌اند. برخی معتقدند، «يد» در این آیه به معنای قدرت پروردگار است و برای تأیید به صورت مثنا (يدی) آمده است. و عده‌ی دیگری معتقدند، «يد» برای خداوند ثابت است در معنی متناسب آن. این صفتی از صفات اوست و به معنای قدرت یا نعمت نیست [روح المعانی،

۵. ذکر الفاظی که به احتمالاتی در معنا منجر می‌شوند؛ خواه قید شده باشد، یا نشده باشد: «لا یستلُون النَّاسَ الْحَافِ» [بقره / ۲۷۳]، یعنی از آن‌ها درخواست نمی‌شود، نه با اصرار و نه بدون اصرار [بنگرید به: معانی القرآن للفراء، ج ۱: ۱۸۱]. و نیز در «هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئاً مذكراً» [انسان / ۱]، احتمال دارد مقصود آن باشد که زمانی بر انسان گذشت که اصلاً چیزی نبود؛ چه قابل ذکر و چه غیر قابل ذکر. و یا این که زمانی بر انسان گذشت که او چیزی بود، لکن قابل ذکر نبود. و این دوره از زمانی است که خداوند او را از گل آفرید تا زمانی که روح را در وی دمید [بنگرید به: البحر المحيط، ج ۸: ۳۹۳].

۶. حذف منجر به احتمال معنایی و یا اعرابی: در «فَلَيَضْحِكُوا قَلِيلًا وَ لِيُكَوِّأْ كَثِيرًا» [توبه / ۸۲]، احتمال دارد مفهوم آیه چنین باشد که آن‌ها باید اندک بخندند و بسیار بگریند. بنابراین، «قليلًا» و «كثيرًا» مفعول مطلق اند. از سوی دیگر، شاید مفهوم آیه این باشد که آن‌ها باید زمان اندکی بخندند و زمان بسیار بگریند. در این صورت، قلیلاً و کثیراً طرف خواهد بود (زمناً قلیلاً و کثیراً).

۷. وضع اعراب در معنای احتمالی و غیر احتمالی: عبارت «وَ كُلَّ شَيْءٍ احصَيْنَاهُ فِي إِيمَانٍ مُّبِينٍ» [یس / ۱۲]، با نصب «کل»، بدین معناست که هر چیزی احصا شده است. و چنان‌چه بارفع گفته شود: «كُل»، احتمال معنای دیگری نیز می‌رود، و درست نیست مراد این باشد که هر چیزی احصا شده، در کتاب موجود است، اما آن‌چه احصا نشده است، در کتاب موجود نیست. پس در این حالت، اشیا به دو قسم تقسیم می‌شوند: احصا شده و احصا نشده؛ که این صحیح نیست.

۸. اختلاف در حقیقت و مجاز: اگر برخی تعبیرات به گونه‌ای باشد که هم احتمال حقیقت و هم احتمال مجاز در آن‌ها برود، در این صورت احتمال بر بیش از یک معناست؛ از جمله اختلافاتی که میان فرقه‌ها و مذاهب گوناگون در بسیاری از صفات الهی پدید آمده است. بعضی فرقه‌ها این صفات را حقیقی و برخی مجازی تصور می‌کنند. گاهی این اختلافات در تعبیرات دیگر نیز پدید می‌آیند؛ مانند آیه‌ی شرفیه‌ی «يَوْمَ يُكَشَّفُ عَنْ سَاقِ» [قلم / ۴۲]. برخی (تفسران) معتقدند، مفهوم این آیه حقیقی است؛ یعنی خداوند روز قیامت پرده از

مشبهه «کریم» و در مصدر «طرد» اسم مفعول است (یعنی طردید به مبنای مطرود است).

هرگاه صیغه‌ای (ساخته) در عبارتی، احتمال بیش از یک معنای داشته باشد، نه تنها معنای جمله‌ی نامعین و نامحدود می‌شود، بلکه احتمال بیش از یک معنای در جمله می‌رود؛ مانند «إِنَّمَا بَرَأَ مَا تَعْبَدُونَ» [زخرف / ۲۶]. پس «براء» ممکن است مصدر باشد، بنابر مبالغه، که تا اخبار از مصدر در مورد ذات باشد؛ هم چون «إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرٌ صَالِحٌ» [هود / ۴۶]. و یا ممکن است صفت مشبهه بر وزن «فعال» باشد؛ مانند جواد و صناع. و مورد ساختارهایی چون «مفتون»، «مجلود» و «میسور»، احتمال مصدریت آن‌ها به معنی فتنه، جلد و پسر می‌رود. هم چنین احتمال اسم مفعول بودن آن‌ها از نظر دور نیست. ولذا اختلاف کرده‌اند در «بِأَيْكَمِ الْمَفْتُونَ» [قلم / ۶] که آیا بایکم الفتة یعنی جنون، و یا ایکم المفتون به معنی مجذون است و «باء» هم زائد است [بنگرید به: الكشاف، ج ۲: ۲۵۶ و البحر المحيط، ج ۸: ۳۰۹]؛ مانند این بیان که: «وَ الَّذِينَ يَبْيَطُونَ لِرَبِّهِمْ سَجَدًا وَ قِيَامًا» [فرقان / ۶۴]. کلمه‌ی قیام در این آیه ممکن است مصدر گرفته شود و یا مراد از آن قائمون، جمع قائم باشد.

۳. عدم تشخیص ریشه‌ی کلمه با وزن آن: مانند «أَولَئِكَ» که مشخص نیست، آیا بر وزن «أَفْعُلُ» از «أَولَقُ» است یا بر وزن «فَوْعُلُ» از «أَلَقُ». و یا «أَكْيَلُ» بر وزن «فَعِيلُ» است از «أَكْلُ» و یا فعل مضارع (متکلم وحده) است از «كَالُ». پس اگر گفته شود: «أَنَا أَكْيَلُهُ» تصریح نشده است که به معنای «أَنَا مَأْكُولَةُ»، یعنی «اوْمَرا خورده است، یا این که تو چیزی را پیمانه می‌کنی. هم چنان‌که در آیه آمده است: «وَ إِذَا كَالَوْهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يَخْسِرُونَ» [مطفین / ۳]. مثال‌هایی از این دست نیز بسیارند که ریشه و وزن آن‌ها آشکار نیست و اگر ریشه و وزن آشکار شوند، معنای صریح آن‌ها حاصل می‌شود.

۴. آوردن صیغه‌ای که اعراب و معنای آن‌ها، محل اختلاف است؛ مانند «أَدْعُوهُ خَوْفًا وَ طَمْعًا» [اعراف / ۵۶]؛ احتمال دارد «خَوْفًا وَ طَمْعًا» مفعول لأجله (له) باشد؛ یعنی: «لِأَجْلِ الْخَوْفِ وَ الطَّمْعِ». و یا این که حال آور بکم خائفنین و طامعین». و هرگاه گفته شود: «أَدْعُوكُمْ خَائِفِينَ وَ طَامِعِينَ»، حال بودن آن، معنای آن را صریح می‌کند.

دو مورد باشد:

الف) ختم (مهر کردن)، برای قلب و سمع (گوش) باشد، و غشاوہ (پرده پوشاندن) برای بصر (چشم) باشد.

ب) ختم (مهر کردن) تنها برای قلب باشد، و گوش و چشم هر دو یک حکم واحد را داشته باشند (بنگرید به: البرهان، ج: ۲، ۱۹۷)، و آن پرده پوشی است.

پس اگر هنگام قرانت بر کلمه‌ی (قلوبهم) وقف شود، معنای دوم مراد است، و اگر بر (سمعهم) وقف گردد، معنای اول منظور نظر است؛ به خاطر تعلقش به ختم، و غشاوہ برای چشم است. معنی اخیر ارجح است، زیرا غشاوہ بر چشم‌ان (أبصار) و ختم علی سمعه و قلبه و جعل علی بصره غشاوہ [جایه/ ۲۳].

مثال دیگر، «فإنها محمرة عليهم أربعين سنة يتبعون في الأرض» [ماشه/ ۲۶] است. هرگاه «أربعين سنة» متعلق به محمرة باشد، مفهوم آیه می‌رساند که مدت تحريم سرزمین (المقدس) برای آن‌ها (يهودیان) ۴۰ سال بوده است. ولی اگر «أربعين سنة» متعلق به «يتبعون» باشد، مفهوم این است که سرزمین (المقدس) برای ابد بر آن‌ها (يهودیان) حرام و ممنوع است و آن‌ها باید ۴۰ سال در بیابان‌ها سرگردان باشند. لذا وقف به پسوند و تعلق بستگی دارد [البرهان، ج: ۱: ۳۴۵].

و در آیه‌ی شریقه‌ی «فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما و من اتبعكم الغالبون» [قصص/ ۳۵]، اگر «بآياتنا» به «فلا يصلون» تعلق یابد، معنا چنین است که آن‌ها (فرعونیان) به سبب آیات، بر شما (موسى و هارون) دست نمی‌بایند. و اگر «بآياتنا» به «غالبون» برگردد، بدین معنایست که آن‌ها (پیروان شما) به سبب آیات غالب‌اند، و این از معجزات الهی است. درحالی که او برتر است؛ زیرا آن‌ها به وسیله‌ی آیات غلبه یافتند [البرهان، ج: ۱: ۳۴۶]. در این معنا، وقف بر «إليكما» است. و عبارت با «بآياتنا أنتما...» آغاز می‌شود، و آن ارجح است [پشین].

پی‌نوشت

۱. (و طلاق داده شدگان) سه طهر را بگذرانند.
۲. خداوند ذات پسر نوح را عیناً به عمل غیر صالح توصیف کرده است.

مطلب این مقاله از «الحملة العربية والمعنى»، اثر دکتر فاضل صالح سامرائي گرفته شده است.

پاهایشان برمی‌دارد. و برخی دیگر بر این اعتقادند که مفهوم آیه مجاز است و سختی عمل است و اصل آن چنین است: «هنگامی که مردی در امر عظیمی قرار گیرد، به کمک و یاری نیاز دارد و در آن تلاش می‌کند و همت به خرج می‌دهد.» پس «اساق» در موضع شدت و سختی به صورت استعاره آمده است [البرهان، ج: ۲، ۸۴: ۲]. و نیز بنگرید به: فتح القدير، ج: ۵، ۲۶۷ و ۲۷۰].

و در عبارت «حتى إذا جاء أمرنا و فار التنور» [هود/ ۴۰] گفته شده است که تعبیر آن حقیقی است و مراد از «النور»، همان تنور نان است.

۹. وجود جملاتی با احتمال بیش از یک معنا: مثلاً در «فقليلًا ما يومنون» [بقره/ ۸۸]، ممکن است مراد آن باشد که آن‌ها ایمان نمی‌آورند؛ نه اندک نه بسیار. و احتمال دارد آن‌ها چیزهای اندکی را تصدیق، و مابقی را انکار و تکفیر کنند؛ مانند ایمان به پیامبر (ص) را، پس در این حال کافر می‌گرددند (بنگرید به: معانی القرآن، ج: ۱: ۵۹). و این اختلاف در مفهوم بدین دلیل است که «قليل»، «قل» و « أقل»، هم به معنی نفی به کار می‌روند و هم به معنای قلت.

واز مواردی که معنای نفی دارند، «والقى في الأرض رواسي أن تميد بكم» [نحل/ ۱۵] است که در تقدیر چنین است: «اللقاها لثلاثة تميد». و نیز در «يبيّن الله لكم أن تصلوا» [نساء/ ۱۷۶] که مفهوم آن «يبيّن لثلاثة فضل» است. هم چنین، از مواردی که معنای اثبات بر آن مترب است، «ينخرجون الرسول وإياكم أن تومنوا بالله ربكم» [ممتحنه/ ۲۸] است که در آن، «أن تومنوا» اثبات ایمان را می‌رساند، نه نفی آن را.

و شاهد مثال دیگر «الله الذي رفع السموات بغير عمد ترونها» [رعد/ ۲] است. در این عبارت، احتمال دو معنا می‌رود: نخست این که خداوند آسمان‌ها را برآفرانست، بدون ستون. همان طور که می‌بینید، یعنی مرفوعه بلا عمد. و دیگر این که آسمان‌ها را بدون ستونی که مرئی باشند، برآفرانته است؛ یعنی لاترون تلک العمد (بنگرید به: معانی القرآن، ج: ۲: ۵۷). و نظایر آن فراوان‌اند.

۱۰. عباراتی که بیش از یک معنا دارند، مگر با تعلیق یا وقف در هر موضعی از جمله، تعین معنایی پیدا کنند: در «ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوہ» [بقره/ ۷]، احتمال دارد مفهوم آیه یکی از این