

اسالیب اعتراض در قرآن کریم

سید مهدی سلطانی رنانی^۱

تاریخ دریافت: ۸۹/۳/۱

تاریخ تصویب: ۸۹/۷/۳

چکیده

یکی از اسلوب‌های بیانی قرآن کریم، که در این کلام الهی، بسیار استفاده شده، اسلوب اعتراض است. این اسلوب عبارت است از آوردن یک یا چند جمله که محلی از اعراب ندارند، درمیان یک یا دو کلام که معنایی به هم پیوسته دارند، با هدفی غیراز دفع ایهام. اسلوب اعتراض در قرآن، زاید نیست؛ بلکه در جای خاص خود قرار گرفته و به مقتضای حال، کاربرد پیدا کرده است؛ به طوری که با شناسایی موارد کاربرد آن، زمینه فهم درست پیام‌های الهی فراهم می‌شود، در پیکرهای هماهنگ جلوه می‌کند و هرگاه از سیاق کلام حذف شود، بخشی از کلام ساقط می‌شود؛ زیرا عبارت‌های قرآنی با نظم و دقیق خاص سامان یافته‌اند و بنابراین، ضعف تألف در آنها دیده نمی‌شود. در این مقاله کوشیده‌ایم تا ضمن اشاره‌ای کوتاه به اهمیت اسلوب اعتراض و جایگاه آن در ادبیات عرب، نکات بلاغی برخی جمله‌های معتبره را در قرآن بررسی و تحلیل

۱. مدرس و پژوهشگر حوزه و دانشگاه، دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه اصفهان
m.soltani@yahoo.com

کنیم و از این رهگذر، بخشی از جنبه‌های اعجازی این کتاب آسمانی را نشان دهیم.

واژه‌های کلیدی: قرآن کریم، اسلوب اعتراض، بلاغت قرآن، جمله معتبرضه، اعجاز قرآن.

۱. طرح مسئله

در اندیشه پژوهشگران قرآنی، همیشه این پرسش مطرح بوده و هست که در چینش و آرایش آیات قرآنی، چه ویژگی‌هایی وجود دارد که باعث عرضه متنوع موضوع‌ها در قالبی هماهنگ و همسو می‌شود.

در پاسخ این پرسش می‌توان گفت قاعدة کلی حاکم بر پیکره قرآن کریم، اسلوب استطراد است. براساس این اسلوب، گوینده به اندیشه‌ای دیگر منتقل می‌شود و پس از بیان آن، دوباره به همان موضوع اصلی بازمی‌گردد و سخن خود را پی می‌گیرد. وی این شیوه را با رعایت اختصار و بدون دچار شدن به پریشان‌گویی ادامه می‌دهد.

بدیهی است که فهم درست اندیشه‌های اصلی در گرو شناخت اندیشه‌های استطرادی و جدا کردن آنها از یکدیگر است. در پس پرده اندیشه‌های استطرادی، هدف‌هایی نهفته‌اند که پس از بازناسی مرز این دو اندیشه (اصلی و حمایتی)، نمایان می‌شوند. اسلوب اعتراض در قرآن، زیرمجموعه قاعدة استطراد است و دقیقاً از قواعد آن پیروی می‌کند؛ به طوری که می‌توان اذعان کرد که اسلوب اعتراض در قرآن کریم، یکی از اسلوب‌های زیبا، گسترده و کارساز است که دامنه آن با ساختارها و شاکله‌هایی گوناگون مانند شبه جمله، جمله و فقره متجلی می‌شود، از جهت خاستگاه‌ها، اغراض، فواید، آثار بلاغی و جایگاه

اعربی در درون اندیشه‌های اصلی و روابط لفظی و معنوی با آن، دارای دهها نکته اسرارآمیز در عرصه‌های اعجاز بیانی و محتوایی است و بر گسترش آن در حوزه متون نظم و نثر عربی، تأثیری شگرف گذاشته است.

۲. شیوه تحقیق

در این مقاله تحقیقی، نخست مفهوم اصطلاحی دو واژه محوری اعتراض و استطراد را در قرآن کریم تبیین می‌کنیم و سپس به بررسی و بیان اغراض جمله‌های معتبره و تحلیل‌های بلاغی چند نمونه از موارد کاربرد اسالیب اعتراض در قرآن کریم می‌پردازیم که از رهگذر آن می‌توان علاوه بر آشنایی با برخی اسرار و نکته‌های بلاغی، به عمق برتری قرآن در عرصه ادبی و اعجاز بیانی آن نیز پی برد. اطلاعات مورد نیاز برای نگارش مقاله حاضر را با استفاده از روش کتابخانه‌ای جمع‌آوری کرده‌ایم و با تجزیه و تحلیل آنها به نتیجه دست یافته‌ایم؛ بنابراین، شیوه تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی است.

۳. پیشینه تحقیق

زمینه‌های تحقیق پیش‌رو را می‌توان در مباحث گوناگون قرآن پژوهی‌ای بی‌گرفت که از آغاز نزول این کتاب آسمانی، مورد توجه بوده و به موضوع‌هایی چون علم بلاغت و تفسیر دامن زده‌اند. در منابع ذیل، این مباحث آمده و به وجود اسلوب اعتراض در قرآن کریم اشاره شده است: برخی تفسیرهای مهم قرآن کریم که بیشتر جنبه ادبی دارند یا مباحث ادبی در آنها مطرح شده است؛ از جمله مجمع‌البيان علامه طبرسی، الكشاف زمخشri، المیزان علامه طباطبائی، تفسیرالمنار و صفوه‌التفاسیر؛ برخی کتاب‌های بلاغی مانند جواهرالبلاغه احمد هاشمی، مفتاح‌العلوم علامه سکاکی؛ بعضی کتاب‌های علوم قرآنی

مانند الاتفان سیوطی، البرهان بدرالدین زركشی، بدیع القرآن ابن ابی الصبع و مناهل العرفان زرقانی. مباحث تازه در این حوزه علمی، وامدار اشاره‌ها و نکته‌هایی است که در کتاب‌های بلاغت و تفسیر آمده‌اند، دریچه‌هایی نو از اعجاز بیانی قرآن را به روی محققان می‌گشایند و نشان می‌دهند که تمام تار و پود علم بلاغت را رشته‌های محکم و ظریف آیه‌های آسمانی قرآنی تشکیل داده است.

۴. تبیین مفاهیم محوری

۱-۴. اعتراض

این اسلوب عبارت است از آوردن یک یا چند جمله که محلی از اعراب نداشته باشند، در اثناء کلام واحد یا بین دو کلام که در معنی به هم متصل‌اند، با هدفی غیراز دفع ایهام (رجایی، ۱۳۷۹ش: ۲۱۸). جمله‌ای را که در بین کلام آورده می‌شود، جمله معتبرضه گویند و مراد از اتصال معنوی در کلام، این است که کلام ثانی، بیان یا تأکیدی برای کلام اول یا بدل از آن باشد (رجایی، ۱۳۷۹ش: ۲۱۸؛ سیوطی، ۱۳۷۶ش: ۲۳۸).

قرآن کریم با دارابودن حدود شش‌صد مورد از انواع اسالیب اعتراض، مانند اعتراض‌های تصدیری^۱، تذییلی^۲، میانی، جمله‌ای، میان‌داستانی و اعتراض‌دراعتراض،

۱. تصدیر آن است که عین لفظ در اول جمله آمده باشد و با آنکه قبل از فقره چیزی آورند که بر فاصله فقره دلالت کند. تصدیر بر سه گونه است: آخر فاصله با آخرین کلمه در صدر موافقت کند؛ مانند «أَنْزَلَهُ عِلْمَهُ وَ الْمَلَائِكَةَ يَشَهِّدُونَ وَ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا» (قرآن، نساء: ۱۶۶)؛ آخر فاصله با اولین کلمه از صدر موافقت کند؛ مانند «وَ هَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً أَنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ» (قرآن، آل عمران: ۸)؛ آخر فاصله یا برخی کلماتش موافقت داشته باشد؛ مانند «وَ لَقَدْ أَسْتَهْزَى بِرُسُلِ مِنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزَئُونَ» (قرآن، انعام: ۱۰؛ سیوطی، ۱۳۷۶ش: ۳۲۶/۲).

۲. تذییل عبارت از تعقیب جمله‌ای است به جمله دیگر که مشتمل بر معنی جمله قبل از آن باشد برای تأکید منطقی یا مفهوم جمله قبل، تا معنی برای کسی که نفهمیده، ظاهر شود و برای کسی که فهمیده، تقریر شود؛ مانند «ذلک جَزِيَّنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَ هُلْ نُجَازِي إِلَّا الْكُفُورُ» (قرآن، سباء: ۱۷؛ سیوطی، ۱۳۷۶ش: ۲۳۵/۲).

زیباترین تابلوهای هنری را در این حوزه ترسیم کرده است (شاکر، ۱۳۸۳ش: ۳۰۵ تا ۳۰۷؛ مولایی نیا، ۱۳۸۳ش: ۴۳۴).

۴-۲. استطراد

این اسلوب از جمله اسباب مناسبت آیات و سوره‌ها و بدان شرح است که از آنچه سخن با آن آغاز شده، همچون برق جهنده بگذرند؛ سپس آن را رها کنند و به آنچه در آن بوده‌اند، بازگردند؛ چنان‌که انگار به آن قصد نداشته‌اند و برایشان عارض شده است؛ مانند: «لَنْ يَسْتَنِكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِّلَّهِ وَ لَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقْرَبُونَ» (قرآن، نساء: ۱۷۲). در این آیه، آغاز سخن برای رد بر نصاری ذکر شده که فرزندی مسیح را می‌پنداشتند و سپس برای رد بر عرب‌هایی که فرزندی فرشتگان را می‌پنداشتند، استطراد شده است (سیوطی، ۱۳۷۶ش: ۲/۳۴۵).

۵. اغراض مهم جمله معتبرضه در قرآن

مهمترین اغراضی که برای ذکر جمله معتبرضه یاد کرده‌اند، بدین شرح است:

الف) تنزیه: مانند آیه شرife «وَ يَجْعَلُونَ اللَّهَ الْبَنَاتِ سَبَحَانَهُ وَ لَهُمْ مَا يَشَتَهِونَ» (قرآن، نحل: ۵۷). در این آیه، جمله «سبحانه» از نوع معتبرضه است^۱؛ زیرا برای منزه‌دانستن خداوند متعال از داشتن دختر بیان شده و قبل از کامل شدن جمله آمده است. این جمله به زشتی سخن دو قبیله خزاعه و کنانه اشاره می‌کند که به خدا چنین نسبتی می‌دادند (آل‌وسی بغدادی، ۱۹۷۳م: ۱۴/۱۶۷).

۱. کلمه «سبحانه» به خودی خود جمله نیست؛ بلکه مفعول مطلق برای فعل محدود «أَسْبَحَ» به شمار می‌رود.

ب) تسدید و استوارساختن کلام: مانند آیه شریفه «وَإِذَا بَدَّلَنَا آيَةً مَكَانَ آيَةً وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُون» (قرآن نحل: ۱۰۱). در این آیه، جمله «وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلَ» که میان شرط و جواب قرار گرفته، ازنوع معترضه است و برای توبیخ مشرکان بیان شده است. این جمله، کلام را استوارتر می‌کند (ممتحن، ۱۳۸۷ ش: ۶۸).

ج) هشدار درباره امری مهم: مانند آیه شریفه «وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفِرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُون» (قرآن، آل عمران: ۱۳۵). در این آیه، جمله «وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ» ازنوع معترضه است و ذکر آن به صورت انسائی، بر اهمیت کار دلالت می‌کند؛ همچنین ذکر «ذنوب» به صورت جمع، نشان‌دهنده رحمت و رافت خداوند متعال و بخشایش همه گناهان از سوی اوست (ممتحن، ۱۳۸۷ ش: ۶۸؛ باقلانی، ۱۹۸۶ م: ۲۱۳).

د) تکمیل یا احتراس: مانند آیه شریفه «إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشَهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللهِ وَاللهُ يَعْلَمُ أَنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللهُ يَشَهَدُ أَنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكاذِبُون» (قرآن، منافقون: ۱). در این آیه، جمله «وَاللهُ يَعْلَمُ أَنَّكَ لَرَسُولُهُ» ازنوع معترضه است و رسالت پیامبر را تأیید می‌کند. اگر این جمله حذف می‌شد، تکذیب منافقان به آیه بعد وصل می‌گشت و این معنا برداشت می‌شد که سخن منافقان دروغ است و پیامبر (ص) رسول خدا نیست. در این حالت، آیه چنین شکلی داشت: «قَالُوا نَشَهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللهِ وَاللهُ يَشَهَدُ أَنَّهُمْ لَكاذِبُون» و دارای ایهام بود (سیوطی، ۱۴۰۷ق: ۲/ ۲۳۶).

۵) بزرگنمایی امری مهم: مانند آیه شریفه «فَلَا قِسْمٌ بِمَوْاقِعِ النَّجُومِ وَ أَنَّهُ لَقَسْمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ» (قرآن واقعه: ۷۵ تا ۷۸). در این آیات، دو جمله مutterضه وجود دارد: یکی جمله «وَ أَنَّهُ لَقَسْمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ» که میان قسم (فلااقسم) و جواب (انه لقرآن الکریم) آمده است، هدف از ذکر آن، مبالغه در سوگند و اهمیت آن، قبل از جواب است؛ دیگری جمله «لو تعلمون» که میان صفت و موصوف قرار گرفته و بزرگی این قسم را می‌رساند (علوی یمنی، ۱۹۸۰؛ سیوطی، ۱۶۹؛ ۱۳۷۶ش: ۲۳۹).

و) توبیخ: مانند آیه شریفه «فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحَلْقَوْمَ وَ أَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظَرُونَ وَ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَ لَكُنْ لَا تُبْصِرُونَ فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ» (قرآن، واقعه: ۸۳ تا ۸۷). در اینجا، آیه شریفه «وَ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ» جمله مutterضه است که میان دو جمله «وَ أَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظَرُونَ» و «وَ لَكُنْ لَا تُبْصِرُونَ» قرار گرفته است، توبیخ کفار و مشرکان را بهجهت بی‌اعتقادی آنان به پروردگار نشان می‌دهد و بدین معناست: ای کافران دروغ‌گو! اگر از این‌همه وعظ و ارشاد پیامبر اثر نپذیرید و او را به پیامبری قبول نکنید، بهیقین، هنگامی که جان به گلو رسد، کاری نتوانید کرد؛ در حالی که ما به او از شما نزدیک‌تریم و شما آن را درک نمی‌کنید (ممتحن، ۱۳۸۷ش: ۶۹).

ز) تأکید بر فردی خاص و ذکر خاص بعداز عام: مانند آیه شریفه «وَ وَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالدِيهِ حَمَلْتُهُ أُمَّهُ وَهُنَّ عَلَى وَهْنٍ وَ فَصَالَهُ فِي عَامِينِ أَنِ اشْكُرْلِي وَ لِوَالدِيكَ إِلَى الْمَصِيرِ» (قرآن، لقمان: ۱۴). در این آیه، جمله «حَمَلْتُهُ أُمَّهُ وَهُنَّ عَلَى وَهْنٍ وَ فَصَالَهُ فِي عَامِينِ» بیانگر اعتراض است که میان دو جمله «وَ وَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالدِيهِ» و «أَنِ

اشکُرْلی و لِوَالدِّیکَ» قرار گرفته است. این حالت نشان‌دهنده اهمیت‌دادن به مادر بیش از پدر به جهت سختی‌های فراوان اوست (عباس، ۱۹۸۹: ۳۰۵).

ح) عاجزکردن و تحدى: این غرض در آیه‌ای بدین شرح آمده است: «وَ إِنْ كُنْتُمْ فِي رِبِّ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأَتُوا بِسُورَةٍ مِّنْ مُثْلِهِ وَ ادْعُوا شَهِداءَكُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَ لَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقَوْدُهَا النَّاسُ وَ الْحِجَارَهُ أَعْدَتْ لِلْكَافِرِينَ» (قرآن، بقره: ۲۴ و ۲۳). در اینجا، «وَ لَنْ تَفْعَلُوا» معترضه است و میان جمله‌ای شرطیه قرار گرفته که شرط آن، «فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا» و جوابش «فَاتَّقُوا النَّارَ» است. این جمله معترضه محلی از اعراب ندارد و بدان منظور به کار رفته که ناتوانی انسان‌ها را از آوردن نظری برای قرآن نشان دهد (حسان، ۱۹۹۳: ۱۸۴).

۶. تحلیل‌های بلاعی اسالیب اعتراض در قرآن کریم

در ادامه این مقاله، نمونه‌هایی از تحلیل‌های بلاعی اسالیب اعتراض را در قرآن کریم نشان می‌دهیم.

۱-۶. آیه ۲۵ سوره بقره

یکی از رازهای وجود اسالیب اعتراض در متون عربی به‌ویژه قرآن کریم، استوار کردن اندیشه اصلی و رفع نگرانی‌های مخاطب است. با اضافه کردن جمله معترضه به مدار کلام، همه دغدغه‌های خاطر مخاطب برطرف می‌شود و او از نظر عقلی و منطقی توجیه می‌شود و به ادامه اندیشه اصلی و شنیدن آن، اشتیاقی بیشتر می‌یابد. در آیه «كُلُّمَا رُزْقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَهٖ قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِّقْنَا مِنْ قَبْلٍ وَ أَنَّوْا بِهِ مُتَشَابِهًآ وَ لَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مَطْهَرَةٌ

و هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ» (قرآن، بقره: ۲۵)، جمله معتبرضه «و اتوا به متشابهًا» به همین دلیل در میان اندیشه اصلی قرار گرفته است؛ چون این سؤال پیش می‌آید که مشارالیه این اشاره کدام است و چه منظوری دارد؛ آیا نعمت‌های بهشت همین نعمت‌های دنیوی است و از نظر کمیت، کیفیت و نوع، عین آنهاست؛ اگر چنین باشد، تکراری و ملال آور خواهد بود. با آوردن جمله معتبرضه یادشده، به این سؤال، پاسخی روشی بدين شرح داده می‌شود:

- الف) کمیت و چگونگی نعمت‌ها منظور است؛ نه عین صنف و نوع آنها.
- ب) تشابه، دلیل بر دوگانگی است؛ نه عینیت؛ و گرنه یکی می‌شدن؛ نه مشابه آن (ابن ابی الاصبع، ۱۹۷۵م: ۲۵۷). با توجه به این تحلیل، آیه سوم سوره فصلت، آیه ۷۱ سوره زخرف و آیه ۱۰۲ سوره انبیاء^۱ - که تأکید می‌کنند در بهشت، هرچه انسان بخواهد، به او داده می‌شود - هم بر این مضمون دلالت می‌کنند و این از نوع اعتراض توضیحی است (ابن ابی الاصبع، ۱۹۷۵م: ۲۵۸ و ۲۵۹؛ مولایی‌نیا، ۱۳۸۳ش: ۳۱۵).

۶-۲. آیه ۵۲ سوره انعام

خداوند متعال در این آیه می‌فرماید: «وَ لَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاهِ وَ الْعَشَىٰ
يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَ مَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ

^۱. «نَحْنُ أَوْلَاؤُكُمْ فِي الْخَيْوَهِ الدُّنْيَا وَ فِي الْآخِرَهِ وَ لَكُمْ فِيهَا مَا تَشَهَّدُهُ أَنفُسُكُمْ وَ لَكُمْ فِيهَا مَا تَدَعُونَ» (قرآن، فصلت: ۳۱)؛

«يَطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِنْ ذَهَبٍ وَ أَكْوَابٍ وَ فِيهَا مَا تَشَهَّدُهُ الْأَنْفُسُ وَ تَلَدُّ الْأَعْيُنُ وَ أَتَتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ» (قرآن، زخرف: ۷۱)؛

«لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَ هُمْ فِي مَا اشْتَهَيْتَ أَنفُسَهُمْ خَالِدُونَ» (قرآن، انبیاء: ۱۰۲).

شیءِ **فَتَطْرُدُهُمْ فَتَكُونُ مِنَ الظَّالِمِينَ**. این آیه از بداعی اسالیب اعتراض در قرآن کریم به شمار می‌رود؛ چون در ضمن آن، از اسلوب عکس و تبدیل^۱، تصدیر و حسن‌الجوار استفاده شده و یکی از زیباترین تابلوهای هنری در ساختاری وصفناپذیر تجلی یافته است. در جمله دوم، «**مِنْ حِسَابِكَ**» در صدر کلام و در جمله اول، در پایان آن قرار گرفته است؛ همچنین «**عَلَيْكَ**» در جمله اول، در آغاز کلام و در جمله دوم، در ذیل آن آمده است. مضافق‌الیه «**حِسَاب**» در جمله اول، ضمیر جمع مذکور غایب مجرور متصل بوده و در جمله دوم، به ضمیر مفرد مذکور مخاطب مجرور تبدیل شده و در صدر قرار گرفته و یکی از انواع تصدیر و حسن‌الجوار هم در آن ظهرور یافته است؛ زیرا «**عَلَيْكَ**» و «**عَلَيْهِمْ**» در صدر و ذیل دو جمله و کلمه «**حِسَاب**» در جوار هم در دو جمله تجلی یافته‌اند (عسکری، ۱۳۷۱ق: ۳۶۸ تا ۳۷۰).

نظیر آیه یادشده، آیه «**لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَ لَا هُمْ يَحْلِّونَ لَهُنَّ**» (قرآن، ممتحنه: ۱۰) است که در آن، ضمیر «**هُنَّ**» در صدر و ذیل دو جمله و ضمیر «**هُمْ**» در دو جمله، در جوار هم به‌طور مکرر واقع شده است. این گونه کاربرد، از اسالیب تبدیل لفظ است و به خوبی حسن تصدیر را نشان می‌دهد (ابن‌ابی‌الاصبع، ۱۹۷۵م: ۱۱۱ و ۱۱۲).

۳-۶. آیه ۲۸۶ سوره بقره

خداوند متعال در این آیه می‌فرماید: «**إِنَّمَا الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ... رَبُّنَا وَ إِلَيْكَ الْمَصِيرُ**» (۲۸۵) **لَا يَكُلُّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وَسَعَهَا*** ***لَهَا مَا كَسَبَتْ وَ عَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ***
رَبُّنَا لَا تُؤَاخِذنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا... عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ». در این آیه، از

۱. عکس و تبدیل آن است که پایانه کلام عکس، آغاز آن باشد؛ گویی آغاز کلام عکس، به آخر آن تبدیل شده است؛ مانند: «**يُخْرُجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيَّتِ وَ يُخْرُجُ الْمَيَّتَ مِنَ الْحَيِّ**» (قرآن، روم: ۱۹) (عسکری، ۱۳۷۱ق: ۳۷۱).

«لَا يَكْلُفُ اللَّهُ تَا «أَكْتَسِبَتْ» میان دو اسلوب ندائیه قرار گرفته است؛ همچنین عبارت یادشده، بین جمله معتبرضه «لها ما کسبت و عليها ما اکتسبت» قرار گرفته و مقصد بلاغی از آوردن آن، توجیه مکلفان متوسط و ضعیف‌العمل است؛ چون بعداز شنیدن آغاز آیه ۲۸۵- که با ایمان پیامبر اعظم (ص) و مؤمنان واقعی به خدا، ملائکه و کتب و رسول الهی آغاز شده است- امکان دارد به ذهن کسانی که از نظر ایمان، به پایه آن حضرت و مؤمنان واقعی نمی‌رسند و چه‌بسا گناهان و جسارت‌هایی هم در محضر پروردگار عالم مرتكب می‌شوند، این‌گونه خطور کند که به‌سبب این گناه و آلوگی، مشمول رحمت و وعده‌های حضرت حق نشوند؛ بدین ترتیب، ممکن است انگیزه انجام‌دادن اعمال صالح و حرکت به‌سوی تعالی و رشد، تهذیب و اعمال صالح را از دست بدهند؛ از این‌رو، با آوردن اسلوب اعتراض در میان معطوف و معطوف‌علیه، این احتمال مردود شمرده شده و اعلام شده است که:

الف) خداوند متعال از هر کس به‌اندازه قدرت، وسعت و طاقت او تکلیف می‌خواهد؛ نه بیش از توان او.

ب) خداوند متعال اعمال صالح انسان‌ها را پاداش می‌دهد و اعمال ناصالحشان را شاید عفو کند و شاید کیفر دهد.

ج) آن دسته اعمال ناصالحی کیفر دارند که از روی عمد و آگاهی، و به عنوان تجربی و نافرمانی انجام شوند؛ اما اگر اعمالی از روی نادانی و سهو صورت گیرند، کیفری ندارند (زمخشری، بی‌تا: ۲۸۰ و ۲۸۱).

د) رحمت و غفران خدا بر غضب و کیفرش پیشی گرفته است.

ه) پروردگار عالیم، عادل است و کسی را بدون جرم یا به جای دیگری کیفر نمی‌دهد (زمخشری، بی‌تا: ۲۷۹).

و) نکته مهم دیگر، در تعبیر «کَسَبَتْ» درباره اعمال خیر و «اکْتَسَبَتْ» درباره اعمال شر و ناصالح است. اگر هردو فعل بدون «ت» و از باب ثلاثی مجرد می‌آمد، اولاً تکرار، بی‌حاصل و ملال آور بود؛ ثانیاً مقصود از آیه فهمیده نمی‌شد؛ ثالثاً چون انسان برپایه آیه «فِطْرَةُ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا...» (قرآن، روم: ۳۰) و حدیث معروف «كُلُّ مولودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفَطْرَةِ...» (سیوطی، ۱۲۸۶ق: ۲/۱۷۱) از پیامبر اعظم (ص)، ذاتاً موحد آفریده شده و به صورت فطری، شرگریز و خیرگراست و تنها در میدان عمل، به علت وسوسه‌های شیطان، هوای نفس و غفلت از آفرینش پاک خود، دچار مصیبت گناه می‌شود، با ذکر «اکْتَسَبَتْ» از باب افعال اذعان شده است که گناهان انسان اکتسابی‌اند؛ نه فطری؛ بدین ترتیب، هدف این آیه با اهداف هدایتی آیات فطرت، متضاد نیست؛ همچنین این حقیقت نیز بیان شده است که گرایش به اعمال حسن در میدان عمل، موافق فطرت و آفرینش انسان و بدون تکلف است و گناهان، از مقوله تکلف و خلاف مسیر فطرت بشر است؛ بنابراین، این گروه آیات، هدفی بسیار بزرگ و کاملاً تربیتی را دنبال می‌کنند که عبارت است از تلقین نیکی‌ها به انسان؛ به دیگر سخن، به لحاظ اصل خلقت انسان، نسبت‌دادن معصیت به وی درست نیست؛ زیرا او در میدان عمل و با مخالفت آفرینش خویش، برخلاف گرایش باطنی‌اش، با تکلف زیاد، مرتكب معاصی می‌شود؛ از این رو، وجود «ت» باب افعال لازم است و در صورت نبود آن، فهم مقصود آیه با مشکل روبرو می‌شود و نظم آن، مورد تردید قرار می‌گیرد (ابن ابی الاصبع، ۱۹۷۵م: ۳۰۶؛ مولایی‌نیا، ۱۳۸۳ش: ۳۲۰).

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرستال جامع علوم انسانی

۴-۶. آیه ۴۴ سوره هود

خداوند متعال در این آیه می‌فرماید: «وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءَ أَقْلِعِي وَغَيْضَ الْمَاءِ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجَوْدِيٍّ وَقِيلَ بَعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ». این آیه شریفه، نمونه‌ای از کاربرد اسلوب اعتراض در میان آیات مربوط به داستان حضرت نوح است؛ بدین شرح که در خلال این داستان، خلاصه‌ای در قالب یک آیه، مرکب از نه جمله و چند شبه‌جمله، و در ساختاری قوی و مستحکم به عنوان موضوعی استطرادی (معترضه) تجلی کرده و به کل داستان، شکوه و عظمتی منحصر به فرد داده است؛ به طوری که به باور بسیاری از پژوهشگران، در قرآن کریم، زیباتر از این آیه معترضه وجود ندارد.

در این آیه، اعتراض در سه جمله «وَغَيْضَ الْمَاءِ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الجَوْدِيٍّ» بیان شده است؛ بدان منظور که گفته شود امر الهی بین دو قول انجام شده است؛ به گونه‌ای که اگر این جمله‌ها در آخر می‌آمدند، به‌ظاهر، این‌گونه برداشت می‌شد که این امور بعداً واقع شده‌اند؛ ولی چون در وسط آیه آمده‌اند، مشخص شده است که اجرای آنها به تأخیر نیفتاده‌اند (سیوطی، ۱۴۰۷ق: ۲۳۹).

در این آیه شریفه، نوعی اعتراض در اعتراض نیز در عبارت «وَقُضِيَ الْأَمْرُ» دیده می‌شود که به عنوان جمله معترضه بین دو جمله «وَغَيْضَ الْمَاءِ» و «وَاسْتَوَتْ عَلَى الجَوْدِيٍّ» آمده است و به خوبی، زیبایی این نکته را نشان می‌دهد که پهلوگرفتن کشتی پس از فرونشستن آب صورت گرفته است (سیوطی، ۱۴۰۷ق: ۲۳۹).

این آیه ده‌ها نکته و اسرار بلاغی دیگر را نیز در بر گرفته است که در اینجا، برخی از آنها را همراه‌با توضیحی کوتاه ذکر می‌کنیم:

الف) اشاره: در جمله «وَ غِيْضَ الْمَاءُ»، صنعت اشاره به کار رفته است؛ چون لازمه عقلی فروکش کردن آب، توقف بارش از آسمان و مکیده شدن آب ارسوی زمین است: «يَا أَرْضَ ابْلَعِي مَاءَكِ وَ يَا سَمَاءَ أَقْلِعِي»؛ بنابراین، «وَ غِيْضَ الْمَاءُ» بیانگر انقطاع است. در این حالت، نه دیگر از آسمان باران می‌بارد و نه از زمین آب می‌جوشد؛ بلکه زمین آنچه را روی آن بوده نیز بلعیده است؛ در غیر این صورت، «وَ غِيْضَ الْمَاءُ» معنی نداشت. این‌گونه دلالتها دلالت اشاری نام دارند (ابوالفرج، بی‌تا: ۱۵۴).

ب) تمثیل: در جمله «وَ اسْتَوَتْ عَلَى الْجَوْدِيّ»، از اسلوب تمثیل استفاده شده است. در این اسلوب، متكلم معنای مورد نظر خویش را با عبارت ویژه آن یا با لفظ و اشاره تعبیر نمی‌کند؛ بلکه از اسلوب و عبارتی استفاده می‌کند که با عبارت حقیقی و اصلی آن، تشابه‌ی بسیار کم و دور دارد (شاکر، ۱۳۸۳: ۸).

در آیه مورد بحث، به جای واژه «جلوس» از «استواء» استفاده شده تا نشان داده شود کشتنی با آرامش کامل، تعدیل لازم و بدون حرکت و انحراف، لرزش، اضطراب و تمایل به این سو و آن سو، ببروی کوه جودی قرار گرفت، سرنشینان آن هیچ نگرانی‌ای از سقوط یا غرق شدن نداشتند و با کمال امنیت، آسایش، آرامش و اطمینان خاطر، و امیدوار به رحمت واسعه حق، بیرون آمدند و هلاکت دشمنان خود را جشن گرفتند؛ از این رو، به اسلوب تمثیل، عدول شده و آمده است: «وَ اسْتَوَتْ عَلَى الْجَوْدِيّ» تا جلوس يالاستواء،

دال بر اغراض بلند یادشده باشد؛ بدین ترتیب:

- جلوس با تمکن، با آرامش و بدون انحراف انجام گرفت.

- تزلزل، اضطراب، وحشت و حرکتی نامتعادل صورت نگرفت و قلوب سرنشینان کاملاً آرامش داشت.

- آرامش با اوصاف یادشده بدون استوا امکان‌پذیر نبود.

- با حصول چنین امنیتی، اطمینان، آرامش و ایمان به خداوند متعال حاصل می‌شود و این مفاهیم عالی، زیبا و لطیف با عبارتی دیگر به دست نمی‌آید (مولایی‌نیا، ۱۳۸۳ ش: ۳۹۰، به نقل از جاحظ، بی‌تا: ۲۲۸؛ خفاجی، ۱۳۷۹ق: ۲۸۵).

ج) تعلیل: متکلم به منظور استوار کردن کلام خود، علت حکمی را که واقع شده یا در آینده، وقوع آن حتمی است، پیشاپیش بیان می‌کند؛ مانند: «وَ غَيْضَ الْمَاءِ» که علت استواری کشته است (ابن ابی الاصبع، ۱۹۷۵م: ۱۰۹).

د) احتراس (احتراز): بدان معنی است که متکلم سخنی بگوید و حین کلام متوجه شود شنوندگان درباره آن، به گونه‌ای دیگر قضاوت می‌کنند؛ از این رو، در کلام اصلی، قیدی را می‌افزاید تا سخنش را شفاف و استوار کند و ذهن شنونده را از دغدغه و نگرانی برهاند (جاحظ، بی‌تا: ۲۲۸؛ خفاجی، ۱۳۷۹ق: ۲۵۸)؛ مانند: «وَ قَبْلَ بُعْدًا لِّلنَّقْوَمِ الظَّالِمِينَ». براساس این بخش از آیه، پروردگار قهار به دنبال خبردادن از هلاکت حتمی قوم نوح، آنان را نفرین کرد و قومی ستمگر خواند تا از آغاز معلوم شود که همه غرق شدگان، استحقاق طوفان را داشته‌اند و حکم خدا عادلانه بوده است. آوردن عبارت «قوم ظالمین» نشان می‌دهد که هلاک شدگان همان قوم لجوچ ستم‌پیشه‌اند که قبلًا با آنها اتمام حجت شده است و نفرین بر اهل بلا بیانگر آن است که همه آنان به دلیل ظلم کردن، مستحق عذاب بوده‌اند و این اسلوب نفرین، احتراس از آن توهם باطل است.^۱

۱. در آیات «وَ كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأَ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ» (قرآن، هود: ۳۷) و «وَ لَا تَخَاطِبُنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ» (قرآن، هود: ۳۸)، واژه «قوم» ذکر شده بود و با ذکر دوباره این کلمه و عبارت «الذین ظَلَمُوا»، آن توهם باطل برطرف شده است.

۵) انفال: بدان معنی است که متكلم سخنی بگوید و سپس متوجه شود سخشن مانع الافراد نیست؛ از این رو، با آوردن قیدی دیگر، آن را تصحیح کند، در جمله «وَ قَيْلَ بُعْدًا لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ» احتمال دارد این توهمند پیش بباید که چه نیازی به «قوم» بود؛ «للظالمین» به تنها یی وافی مطلب است. برای رد این توهمند می‌توان گفت چون در آیات ۳۷ و ۳۸، «قوم» مطرح شده بود، در اینجا هم آمده است تا ستمگران از غیر آنها جدا شوند (ابن ابی الصبع، ۱۹۷۵م: ۸۰).

و) حُسن النِّسق: یعنی گوینده کلمه‌ها و جمله‌ها را چنان در یک ستون نظم دهد که پشتسر هم قرار گیرند، با هم جوش بخورند و پیکره‌های واحد را تشکیل دهند و از نظر چینش و آرایش، سالم، زیبا و استوار باشند؛ نه معیوب، مستهجن و زشت (حموی، بی‌تا: ۴۱۵). در قرآن و متون عرب، شواهد زیادی برای اسالیب حسن النِّسق وجود دارد و آیه مورد بحث، یکی از مصادقه‌های بی‌نظیر آن است؛ زیرا جمله‌های آن، با استفاده از «و» عطف نسق، طبق ترتیب و اقتضای بلاغت (مقتضای حال)، به یکدیگر عطف شده‌اند.

ز) صحه‌التّقسیم^۱: در آیه ۴۴ سوره هود، از این اسلوب هم با ظرافتی خاص استفاده شده است؛ چون همه اقسام و حالت‌های تقسیم آب از قبل ابتلاء و اقلاع هنگام فروکش کردن و فروکش شدن آن بیان شده است (جاحظ، بی‌تا: ۱؛ ابن ابی الصبع، ۱۹۷۵م: ۳۴۰ تا ۳۴۳؛ رجایی، ۱۳۷۹ش: ۳۵۹).

ح) مناسبت لفظی و معنوی میان «ابلغی» و «أَقْلَعِي»: مناسبت یا لفظی است و یا معنوی، مناسبت لفظی بدان معناست که در آیات و عبارات، لغات همشکل و نزدیک به

۱. تقسیم عبارت از آن است که چند چیز یا یک چیز دارای اجزاء را ذکر کنند و بعد از آن، متعلق هریک از آحاد و اجزاء را على التعیین، به صاحبش مرتبط کنند؛ مانند: «فَسُوقَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذْلَلٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعَزٌّ عَلَى الْكَافِرِينَ يَجَاهُهُنَّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةً لَائِمٍ» (قرآن، مائدہ: ۵۴).

هم باید؛ به طوری که اجزاء سخن، گردن یکدیگر را بگیرند و بدین ترتیب، ارتباط بین آنها قوت یابد (سیوطی، ۳۴۳ / ۲۰۷ ق: ۱۴۰). مناسبت معنوی نیز بدان معناست که متكلم اندیشه‌ای را آغاز کند؛ آن‌گاه کلام خود را با کلامی بهپایان رساند که ازنظر معنا، با سخن اول تناسب دارد (ابن‌اثیر حجزی، ۱۳۷۵ ق: ۲۴۴ و ۲۴۵).

ط) ایجاز: خداوند حکیم، قصه حضرت نوح را با آن‌همه حوادث مختلف طولانی، در آیه‌های ۲۵ تا ۴۸ از سوره هود بیان کرده است؛ ولی در یک آیه و چندین جمله کوتاه، به‌گونه‌ای داستان را به تصویر کشیده که تمام جوانب آن، به صورت شفاف تبیین شود و هیچ نکته‌ای از آن فروگذار نشود (شاکر، ۱۳۸۳ ش: ۳۱۲).

ی) تسهیم: یعنی آغاز کلام دال بر پایان آن، و پایان آن نشانگر آغازش باشد؛ به گونه‌ای که صدر و ذیل آن، آینه تمام‌نمای یکدیگر باشند. در آیه شریفه مورد بحث، در «وَ قَبْلَ يَا أَرْضَ اِلَّاعِي مَاءَكِ وَ يَا سَمَاءُكِ...»، پایان آن معلوم است (جاحظ، بی‌تا: ۱/۱۱۵).

۷. نتیجه‌گیری

به طور کلی، از مباحث و موضوع این مقاله، نتایج ذیل به دست می‌آید:

- الف) اسالیب اعتراض، یکی از اسالیب زیبا و گسترده قرآن کریم است که دقیقاً زیرمجموعه قاعدة استطراد بهشمار می‌رود و از قوانین آن پیروی می‌کند.
- ب) اسالیب اعتراض در قرآن، دارای اغراض بلاغی بسیارند که پژوهش درباره همه آنها می‌تواند فصلی نوین را در چشم‌انداز تفسیر قرآن به عنوان اندیشه‌های استطرادی در سیستم نظم و تالیف قرآنی باز کند و به بسیاری از چراهای روابط آیات با هم در عرصه مناسبت، به صورت علمی و دقیق پاسخ دهد.

- ج) اسالیب اعتراض در قرآن، با توصیفی که از آنها شد و بهاعتبار کلام خالق دانا و توانای مطلق، هرگز قابل مقایسه با کلام ناچیز مخلوق نیست و بشر توان درک سطح ظاهری آن را ندارد؛ چه رسد به باطن و ژرفای معارف نهفته در آن.
- د) درمیان اسالیب قرآنی، آیه ۴۴ سوره هود بهدلیل دارابودن بر جستگی‌های خاص، بیشتر مورد توجه اهل بلاغت قرار گرفته و صنایع و نکات بلاغی بسیاری را در خود گرد آورده است که در مقاله حاضر، برخی از آنها را بیان کردیم.

منابع

- قرآن کریم (۱۳۷۷ش). خط عثمان طه. ترجمه محمدمهری فولادوند. قم: مرکز مطالعات فرهنگ و معارف اسلامی.
- آلوysi بغدادی، شهاب الدین محمود (۹۷۳م). روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم. بیروت: دار التّراث العربی.
- ابن ابیالاصبع (۹۷۵م). بدیع القرآن. تحقیق حفنی محمد شریف. مصر: دار الطّبّاعه و التّشریع.
- ابوالفرج، قدامه بن حعفر (بی‌تا). نقد الشّعر. تحقیق عبدالمنعم خفاجی. بیروت: دار الكتب العلمیه.
- باقلانی، ابوبکر محمد بن الطّیب (۹۸۶م). دلائل اعجاز القرآن. تحقیق عمادالدین احمد. بیروت: دارالبیان.
- جاحظ، ابوعثمان (بی‌تا). البیان و التّبیین. مصر: طبعه لجنه التّأليف.
- جزری، ابن الاشیر (۱۳۷۵ق). الجامع الكبير فی صناعه المنظوم من الكلام و المنشور. تحقیق مصطفی جواد و جميل سعید. عراق: المجمع العلمی.
- حسان، تمام (۹۹۳م). البیان فی روائع القرآن. قاهره: عالم الكتب.

- حموی، ابن حجّه (بی‌تا). *خزانه‌الادب فی غاییه‌الا رب*. بیروت: دارالعربیہ.
- خفاجی، ابن‌سنن (۱۳۷۹ق). *سرالفصاحه*. تحقیق عبدالmutعل السعیدی. قاهره: مطبعہ محمدعلی الصبیح.
- رجایی، محمدخلیل (۱۳۷۹ش). *معالم‌البالغه در علم معانی و بیان و بدیع*. شیراز: دانشگاه شیراز.
- زمخشیری، محمود بن عمر (بی‌تا). *تفسیرالکشاف عن حقایق‌التنزیل و عیون‌الاقاویل فی وجوه‌التاؤیل*. بیروت: دار الكتب العربی.
- سیوطی، جلال‌الدین عبدالرحمن (۱۳۷۶ش). *الاتقان فی علوم القرآن*. ترجمه و تصحیح سید مهدی حائری قزوینی. تهران: امیرکبیر.
- ----- (۱۲۸۶ق). *الجامع الصغیر*. مصر. دار الطّبّاعه و التّشر.
- ----- (۱۴۰۷ق). *الاتقان فی علوم القرآن*. بیروت: دار الكتب العلمیہ.
- شاکر، محمدکاظم (۱۳۸۳ش). *قرآن در آینه پژوهش*. تهران: نشر هستی‌نما.
- عباس، فضل حسن (۱۹۸۹م). *البلغه، فنونها و افنانها*. عمان: دار الفرقان.
- عسکری، ابوهلال (۱۳۷۱ق). *الصناعتين*. بیروت: دار احیاء التّراث العربی.
- علوی یمنی، یحیی بن حمزه بن علی بن ابراهیم (۱۹۸۰م). *الطراز المتنضمّن لاسرار البالغه و علوم حقایق الاعجاز*. بیروت: دار الكتب العلمیہ.
- ممتحن، مهدی (۱۳۸۷ش). «جمله معتبرضه و تأثیر بلاغی آن در قرآن». *پژوهشنامه قرآن و حدیث*. تهران: انجمن علوم قرآن و حدیث ایران. ش. ۵.
- مولایی‌نیا، عزت‌الله (۱۳۸۳ش الف). *اسالیب بیانی قرآن کریم*. تهران: فرهنگ سبز.
- ----- (۱۳۸۳ش ب). *جمله‌های معتبرضه در قرآن*. تهران: دانشگاه تربیت مدرس.