

تفسیر «الکشاف» و روش‌شناسی زمخشری در تحلیل واژگان

هادی حجت^۱

آمنه فخاران^۲

چکیده

تفسیر الکشاف، اثر محمود بن عمر زمخشری (م ۵۳۸ هـ. ق) یکی از مهم‌ترین تفاسیر ادبی قرآن کریم است. این کتاب با رویکرد کلامی معتزله و به شیوه اجتهادی نگاشته شده است. بیان نکات بلاغی و ادبی، این تفسیر را ممتاز نموده و سبب شده تا مورد توجه دیگران از جمله طبرسی (م ۵۴۸ هـ. ق) قرار گیرد.

زمخشری، در توضیح لغات قرآن و بیان معانی آنها، تبخر ویژه‌ای داشته و با دقت به تبیین معانی حقیقی و مجازی واژه‌ها پرداخته است. وی در الکشاف، واژگان را با اشاره به اصل معنایی و اشتقاد، فروق لغات، استفاده از مجاز، کنایه، تمثیل و استعاره، بیان مفرد و جمع لغات و قرائت و نیز با استناد به آیات قرآن و حدیث، استشهاد به اشعار و استعمالات عرب توضیح می‌دهد.

کلیدواژه‌ها: زمخشری، تفسیر الکشاف، واژه‌شناسی، مفردات، روش لغوی.

مقدمه

تفسیر الکشاف زمخشری، از جمله تفاسیر اجتهادی ادبی و از مهم‌ترین آثار بر جای مانده از معتزله است. این تفسیر، در قرن ششم هجری، یعنی عصر شکوفایی تفسیر نگاشته شده است که از سه دهه اول این قرن به دوران طلایی تفسیر یاد کرده‌اند. حاصل این دوران، تدوین پنج

۱. استادیار دانشگاه قرآن و حدیث.

۲. دانشجوی کارشناسی ارشد تفسیر اثری دانشگاه قرآن و حدیث.

زندگی نامه زمخشri

محمد بن عمر زمخشri، نویسنده تفسیر الکشاف و کنیه اش ابوالقاسم است. وی به خاطر اقامت طولانی که در مکه داشت، به جارالله (همسایه خانه خدا) ملقب شد. زمخشri در رجب ۴۶۷ ه. ق در قریه زمخشri خوارزم که از شهرهای شمال خراسان در ایران محسوب می شد، به دنیا آمد (الانساب، ج ۳، ص ۳۷۳؛ سیر اعلام النبلاء، ج ۲۰، ص ۱۵۱؛ وفيات الاعیان، ج ۵، ص ۱۶۸؛ معجم المؤلفین، ج ۱۲، ص ۱۸۶؛ معجم الادباء، ج ۶، ص ۲۶۸۷؛ الکنی و الالقاب، ج ۲، ص ۲۹۸؛ طبقات المفسّرين، داودی، ج ۲، ص ۳۱۵؛ الاعلام، ج ۴، ص ۱۷۸؛ اللباب فی تهدیب الانساب، ج ۳، ص ۲۳۹).

او پس از تحصیل علوم مقدماتی در خوارزم، سفرهای متعددی کرد و از محضر استادان دینی کسب فیض نمود و سر انجام در مکه اقامات گزید.

او از علمای پرآوازه بود که در هر یک از رشته‌های علمی تبحر داشت و در ادبیات و نحو از جایگاه والایی برخوردار بود.

زمخشri، اساتید و شاگردان بسیاری داشت. وی در میان اساتیدش بیشترین تأثیر را از نظر علمی و اعتقادی، از ابومضر محمد بن جریر ضئی اصفهانی (م ۵۰۷ ه. ق) (روضات الجنات

۱. کشف الاسرار و عدة الابرار (رشید الدین مبیدی، م ۵۳۰ ه. ق)؛ معالم التنزيل (بغوی، م ۵۱۰ ه. ق)؛ روض الجنان و روح الجنان (ابوالفتح رازی، م ۵۵۲ ه. ق)؛ مجمع البيان (طبرسی، م ۵۴۸ ه. ق)؛ الکشاف (زمخشri، م ۵۳۸ ه. ق).

ج، ۸، ص ۱۲۶؛ طبقات المفسّرين، داودی، ج ۲، ص ۳۱۵؛ معجم الادباء، ج ۶، ص ۲۶۸۸)، مشهور به فریدالعصر (تاریخ الاسلام، ج ۳۶، ص ۴۴۸؛ معجم المؤلفین، ج ۱۲، ص ۱۵۶)، در خوازم گرفته است.

گروهی نیز از او اجازه روایت دریافت کرده‌اند؛ مانند زینب شعریه، ابی طاهر سلفی، رشیدالدین معروف به وطوطاط، و ابی طاهر برکات بن ابراهیم خشوی (طبقات المفسّرين، داودی، ج ۲، ص ۳۱۵؛ طبقات المفسّرين، ص ۱۰۵؛ تاریخ الاسلام، ج ۳۶، ص ۴۸۷؛ معجم الادباء، ج ۶، ص ۲۶۹؛ الدراسات النحوية واللغوية عند الزمخشري، ص ۲۲).

نیشابوری در رجال الكبير خود می‌گوید: «زمخشري در اصول، معتزلی و در فروع، حنفی بود» (روضات الجنات، ج ۸، ص ۱۲۳، نیز، ر.ک: معجم المؤلفین، ج ۱۱، ص ۱۳۷). او عقیده اعتزال خود را آشکار می‌کرد (معجم الادباء، ج ۶، ص ۲۶۸۷؛ وفيات الاعيان، ج ۵، ص ۱۶۹) تا آن جا که نوشته‌اند بر هرکس که وارد می‌شد و اجازه می‌گرفت، می‌گفت: بگو ابوالقاسم معتزلی در انتظار اذن ورود است (وفيات الاعيان، ج ۵، ص ۱۷۰).

اصحاب مكتب اشعری، به دو دلیل زبان نقد و ایراد بر او گشودند. یکی آن که وی آشکارا التزام خویش را به مكتب اعتزال ابراز داشت و دیگر آن که، بسیاری از آیات قرآن را که با دلایل عقلی ناسازگار است تأویل کرده است (تفسیر و مفسران، ج ۲، ص ۳۰۹). او در مقابل مخالفان، تعصّبی از خود نشان نداده است و در تفسیرش گاه علاوه بر قول ابوحنیفه، قول شافعی را هم آورده است (الکشاف، ج ۱، ص ۲۶۶). آیة الله معرفت در تفسیر و مفسران می‌گوید:

به راستی نگاه زمخشري در دلالت آیات کریمه قرآن، نگاهی است ادبی و دقیق، و فهم او از معانی آیات، فهمی است زرف و عمیق که از هیچ مكتب کلامی خاصی تأثیر نپذیرفته است. زمخشري چنان که او را متهم کرده‌اند، از منظر مكتب اعتزال به آیات قرآن نمی‌نگرد؛ بلکه نگاه او به قرآن، نگاه انسانی است آزاده، خردمند و فرهیخته که آیات قرآن را با ذوق اصیل عربی، تفسیر و تحلیل می‌کند و این همان نکته‌ای است که پیروان مكتب اشعری از آن پروا دارند (تفسیر و مفسران، ج ۲، ص ۳۰۹).

برخی از معاصران عقیده دارند که او در اواخر عمرش به تشییع گرویده است و دلیل آن را توجه به فضایل اهل بیت علیهم السلام در تفسیر الكشاف و روایات کتاب ربع البرار دانسته‌اند. زمخشري در تفسیر آیه ۳۳ احزاب، به این حقیقت اعتراف می‌کند که دلالت آیه بر فضیلت اصحاب کسا علیهم السلام، قوی‌ترین و محکم‌ترین سندی است که همگان بر صحت آن اعتراف دارند (چهارده نور پاک،

ج ۳، ص ۳۵۷). فضیلت سوره دهر (انسان) در مدح اهل بیت علیهم السلام نیز نمونه دیگری از آن است (اعیان الشیعه، ج ۱، ص ۶۰).

محمدحسین حسنی اصفهانی او را شیعه دوازده امامی معزّی کرده است. مرحوم خوانساری ادله او را در کتاب خود آورده است (روضات الجنات، ص ۱۲۱). اما باید گفت که او مسلمانی است که اهل بیت را بزرگ می‌شمارد و در مناسبتهای مختلف پرده از عقیده اعتزالی اش برداشته و از آن دفاع می‌کند.

سر انجام وی در شب عرفه سال ۵۳۸ هـ. ق در جرجانیه خوارزم چشم از جهان فرو بست (وفیات الاعیان، ج ۵، ص ۱۶۸؛ معجم الادباء، ج ۶، ص ۲۶۸۹؛ الكامل فی التاریخ، ج ۱۱، ص ۹۸).

زمخشri در نگاه عالمان

زمخشri را استاد فن بلاغت (الکنی و الالقب، ج ۲، ص ۲۸۸)، امام الاعظم، بحر الخضم و فخر خوارزم نامیده‌اند (روضات الجنات، ج ۸، ص ۱۱۸). معنای درباره او می‌گوید: در علم نحو و ادب، مثل بود (الانساب، ج ۳، ص ۳۷۳). ابن خلکان درباره او می‌نویسد:

وی پیشوای بی بدیل عصر خویش بود (وفیات الاعیان، ج ۵، ص ۱۶۸).
یاقوت در معجم الادباء می‌گوید:

متفتن در همه علوم بود (ج ۶، ص ۲۶۸۷).

زرکلی او را از ائمه آگاه به دین و تفسیر و لغت و ادب معرفی می‌کند (الاعلام، ج ۴، ص ۱۷۸). مجموعه عباراتی که علما درباره زمشخri آورده‌اند، حکایت از وسعت شخصیت علمی وی دارد.

آثار

بنا بر اطلاعات موجود، وی ۱۵۰ اثر تألیف نموده است که ۱۲۰ اثر از آن به ما رسیده است. در منابع گوناگون، تعداد آثار متفاوتی از او ذکر شده است از جمله در طبقات المفسرین داوودی ۳۳ اثر، الاعلام زرکلی ۱۹ اثر، بروکلمان ۵۶ نسخه خطی و ۲۲ شرح تعلیق و یاقوت ۵۰ اثر و در дрیسات النحویه و اللغویه عند الزمشخri (ص ۹۵) ۵۶ اثر آمده است که تفسیر الكشاف از مهم‌ترین آنهاست.

از مهمترین آثار او اساس البلاغه و الفائق فی غریب الحديث در لغت، المستقصی فی امثال العرب، مقدمة الادب و اطواق الذهب را می‌توان نام برد. او در شعر نیز دستی داشت؛ چنان که معانی در الانساب خود گفته است:

دیوان او در بین مردم متداول است (ج ۳، ص ۱۷۳).

آشنایی با «الکشاف»

تفسیر الکشاف عن حقائق غوامض التنزيل و عيون الاقاويل في وجوه التأويل، از آثار تفسیری قرن ششم هجری در مکتب کلامی معتزله است که اختصاراً الکشاف نامیده می‌شود.

زمخشری آن را در مدت دو سال و سه ماه و نیم، در نیم روز دوشنبه ۲۳ ربیع الآخر سال ۵۲۸ ق، در کنار خانه‌اش در مدرسه علامه، رو به روی کعبه معظمه به پایان رسانده است (الکشاف، ج ۴، ص ۸۲۵). یعنی او این کتاب را در سن شصت سالگی و بلوغ علمی‌اش به رشته تحریر در آورده. وی در مقدمه تفسیر خود می‌نویسد:

کاری را که باید در مدت سی سال انجام می‌دادم، در مدت خلافت ابویکر به پایان رساندم و این یکی از نشانه‌های بیت الله الحرام است که خدا این بنده را به آن نواخت. و از خدای متعال می‌خواهم به پاداش رنجی که در این مدت کشیدم، آن را برابر من مایه رحمت قرار دهد و بر پل صراط چون نوری بیفروزد که پیش‌اپیش و از سمت راست من در حرکت باشد و بهترین کاری باشد که درباره آن از من پرسش کنند (همان، ج ۱، ص ۴).

زمخشری انگیزه نگارش الکشاف را در مقدمه آن این گونه آورده است که جمعی از علمای معتزله از او درخواست کرده بودند که تفسیری کامل بنویسد؛ چون او به طور پراکنده مطالبی را برایشان نوشته بود که مورد قبولشان واقع شده بود. او ابتدا سر باز می‌زد تا این که پس از تشریف به مگه و دیدار با علی بن حمزه وهاب، از سادات مکه، تصمیم قطعی به نوشتن این کتاب گرفت. او می‌گوید:

روشی را برای این کار برگزیدم که کوتاه‌تر از روش پیشین اما پر فایده‌تر از آن بود و از نهفته‌های بیشتری پرده بر می‌داشت (همان، مقدمه، ص ۳).

وی در وصف الکشاف (الکنی و الالقب، ج ۲، ص ۲۹۸) می‌گوید:

ان التفسير في الدنيا بلا عدد؛

رویکرد زمخشری در «الکشاف»

و لیس فیها لعمری مثل کشافی؛
ان کنت تبغی الهدی فالزم قرائته؛
فالجهل كالداء و الكشاف كالشافی.

تعداد تفاسیر در دنیا بی‌شمار است؛ ولی سوگند به جانم در میان آنان همانند *الکشاف* وجود ندارد؛ اگر طالب هدایت و جویای سعادت هستی، مطالعه آن را پیش گیر؛ چون جهل و نادانی همانند درد و *الکشاف* همچون داروی شفابخش آن است.

الکشاف از مهمترین تفاسیر اجتهادی، ادبی و بلاغی است (المفسرون حیاتهم و منهجهم، ص ۴۵). زمخشری با نگاه عقلی به تبیین آیات پرداخته و اگر جایی از آیه ظاهرًا با عقل در تضاد باشد، حمل بر مجاز کرده و از همین روست که *الکشاف* از منظر عده‌ای به «تفسیر به رأی» مشهور شده و در ردیف تفاسیر اجتهادی قرار گرفته است. نویسنده بنا بر مسلک اعتقادیش، عقل را از بقیه منابع (کتاب، سنت، اجماع) مهمتر دانسته است (*الکشاف*، ج ۲، ص ۵۱).

مؤلف منهج الزمخشری فی التفسیر در این باره می‌نویسد:

عقل در نزد زمخشری، ابزاری است که به وسیله آن در کار تفسیر به کاوش و پرده‌برداشتن از نصوص قرآن می‌پردازد. زمخشری به ظاهر قرآن (که در برابر تدبیر در معانی و بطون قرآن، بسیار ناچیز است)، قناعت نمی‌کند؛ از این روی، می‌بینیم که در موارد بسیاری، در برابر نصوص قرآن درنگ می‌کند و عقل خویش را به کار می‌اندازد و نصوص قرآنی را به صورت سؤال و جواب روشن می‌کند، چنان که به روشنی تلاش و کوشش عمیق وی در این زمینه مشهود است (منهج الزمخشری فی التفسیر، ص ۹۵).

رویکرد عقلانی زمخشری در تفسیر قرآن به گونه‌ای است که سبب شده تا اوی در روایات تفسیری عقل را به عنوان معیار اساسی قلمداد کند و در نتیجه، کمتر از روایات استفاده کند. او خود در این باره می‌نویسد:

در مسیر دین، زیر پرچم سلطان عقل حرکت کن و به نقل روایات از این و آن قناعت نکن (همان، ص ۱۷۹).

زمخشری مخاطب را پیش از نقل به عقل ارجاع می‌دهد و معتقد است که هر مسلمانی پیش از رجوع به نقل می‌باید به عقل خود رجوع کند (الکشاف، ص ۱۱، مقدمه مترجم). وی در تفسیر آیه ۱۵ سوره اسراء می‌نویسد:

بعثت پیامبران برای آن است که به انسان آگاهی دهد که می‌باید خرد خویش را به کار گیرد و از خواب غفلت و بی خبری بیدار شود تا نگویند ما بی خبر بوده‌ایم و اگر پیامبری برای ما برمی‌انگیختی و او این آگاهی را به ما می‌داد که به ادله عقل نظر کنیم، سرنوشت ما این نبود (الکشاف، ج ۲، ص ۶۵۲).

او در تفسیر بسیاری از آیات به راحتی از جایگاه عقل سخن می‌گوید.

رویکرد بلاغی و زبانی نیز در این کتاب کاملاً مشهود است. زمخشری به این دو موضوع عمیقاً باور دارد. نخست آن که معتقد است قرآن کریم در خلاء به وجود نیامده و فهم معانی و تک واژگانش، با درک دلالت عبارات و مفردات زبان عربی در ارتباط مستقیم است. از این رو، در نظر و عمل کوشیده است که در گام نخست، خود از دلالت الفاظ عربی آگاه گردد چنان که مدتی را در حجاز و در میان اهل بادیه زیست تا به معنای ناب آنها دست پیدا کند. در نتیجه، صاحب الکشاف با عرضه الفاظ قرآنی بر زبان عربی، می‌کوشد تا دلالت آیات را هر چه روش‌تر گزارش دهد؛ زیرا قرآن کریم را متن عربی می‌داند و نتیجه می‌گیرد که معانی آن با معانی کلام عرب هم خوان خواهد بود. از این روی، بخش عمده‌ای از تفسیر الکشاف به شواهد و مثال نظم و نثر عربی اختصاص دارد (الکشاف، ص ۱۲، مقدمه مترجم).

شواهد الکشاف عبارت اند از: ۱. قرآن کریم و قرائات. ۲. حدیث نبوی. ۳. کلام عرب، اعم از شعر و نثر. ۴. سمع و قیاس (منهج الزمخشری فی التفسیر، ص ۱۶۷ - ۱۶۸).

زمخشری از نظر بلاغی در مقدمه تفسیر خود تصریح می‌کند که بدون درک دو دانش معانی و بیان نمی‌توان از دلالت گزاره‌های قرآنی به درستی بوده برداشت. از این روی مفسّر در گزارش معانی آیات و عبارات، به نکات بسیاری از قضایای بلاغی اشاره می‌کند که از این حیث باید تفسیر الکشاف را گنجینه‌ای بسیار ارزشمند از بلاغت عربی و ظرایف آن دانست که مهم‌ترین ویژگی تفسیر در این جنبه آن است که به ماندگاری اش طی قرون گذشته کمک بسیاری کرده و مانع از آن شده است که غبار کهنگی بر آن بنشینند (الکشاف، ص ۱۲، مقدمه مترجم).

نگرش زمخشری به اعجاز قرآن کریم، با نکات بلاغی در پیوندی تنگاتنگ است. چنان‌چه مبنای اولیه الکشاف بیان اعجاز قرآن با استفاده از بلاغت است که سرچشمه آن رأی و نظر حافظ است. جاخط، نظم قرآن را از وجود اعجازش شمرده و معتقد است نظم قرآن دلیلی بر حقانیت و راستی آن است آن چنان که هیچ‌یک از بندگان نمی‌توانند مثل آن را بیاورند. سپس جرجانی این نظر را به اوج رسانده و می‌گوید: «نظم در فهم قرآن اهمیت ویژه‌ای دارد». بعد از آن دو، زمخشری برای تفسیر قرآن از بلاغت استفاده می‌کند و رموز آیات را به این وسیله نشان می‌دهد (صحیفه مبین، ش ۳۸، ص ۱۱۴). او عدم دقت مفسر را در علم بیان، به نایبنایی تشبيه کرده که تأویل آیات را نمی‌بیند (الکشاف، ج ۱، ص ۶۵۵). زمخشری معتقد است مهم‌ترین وجه اعجاز قرآن، نظم آن است و مفسر باید آن را در نظر بگیرد (همان، ج ۳، ص ۶۳).

او نظم را در قرآن فراتر از چینش تکوازگان در عبارات و هم‌خوانی آنها با یکدیگر می‌داند و آن را به مثابه یک دانش تلقی می‌کند که با دانستن آن می‌توان از اسرار و نکته‌های بسیار ظرفی آگاه شد. وی معتقد است بدون شناخت آن بسیاری از اسرار در پرده‌می‌ماند. وی ذیل آیه ۴۹ سوره زمر می‌گوید:

اگر علم نظم نبود، تمام این اسرار پنهان بود (همان، ج ۴، ص ۱۳۴).

دیدگاه بزرگان درباره «الکشاف»

تفسیر الکشاف همواره مورد عنایت و قبول دانشمندان شیعه و اهل سنت قرار گرفته است و این نشان از اعتبار این کتاب نزد علماء دارد. در اینجا به نمونه‌ای از این عبارات اشاره می‌کنیم: طبرسی در مقدمه جوامع الجامع:

به راستی که خواندن یا شنیدن الفاظ الکشاف، لذت شنیدن الفاظ نو را دارد و از رونق برخوردار است (جوامع الجامع، ج ۱، ص ۲۴).

شهید مطهری در خدمات متقابل ایران و اسلام می‌نویسد:

این کتاب، متفنن‌ترین و معروف‌ترین تفاسیر اهل سنت است که از نظر نکات ادبی و بلاغی بین همه تفاسیر ممتاز گشته است (خدمات متقابل ایران و اسلام، ص ۴۶۳).

ابن خلدون در مقدمه‌ی خود گوید:

گونه دوم تفسیر که به زبان باز می‌گردد، مانند شناخت لغت و اعراب و بلاغت در ادای معنا بر حسب مقاصد و اسلوب‌ها... است. از بهترین تفسیرهای مشتمل بر این فن،

الکشاف زمخشری است (مقدمه ابن خلدون، ص ۴۴۰).

زرقانی در مناهل العرفان می‌گوید:

کتاب او علی رغم گرایش اعتزالی آن، بهترین کتاب و یا از جمله بهترین کتاب‌های تفسیری است که از منظر بلاغت در تفسیر قرآن نوشته شده است و اکثر مفسران پس از زمخشری از کتاب او بهره گرفته‌اند (مناهل العرفان، ص ۶۲۷).

ابن خلکان:

او تصانیف بدیعه دارد؛ چنان چه الکشاف در تفسیر قرآن کریم، که پیش از او چنین تفسیری تصنیف نشده است (وفیات الاعیان، ج ۵، ص ۱۶۸).

ذهبی در التفسیر و المفسرون می‌گوید:

ابن تفسیر، صرف نظر از گرایش اعتزالی آن، تفسیری است که پیش از زمخشری، کسی مانند آن را نوشته است؛ زیرا در این تفسیر، وجود اعجاز قرآن و آیات، فراوان تندرک داده و جمال نظم و بلاغت قرائی ترسیم شده است. کسی به پایه زمخشری نتوانسته جمال قرآن و سحر بلاغت آن را برای ما بنمایاند؛ زیرا زمخشری در علم بلاغت و بیان به مرتبه بلندی نسبت به سایر علوم دست یافته است (التفسیر و المفسرون، ج ۱، ص ۴۳۳).

آیه الله معرفت در تفسیر و مفسران چنین آورده است:

تفسیر الکشاف تفسیری ارزشمند است که زیبایی و جمال قرآن را جلوه‌گر و در روشن‌گری و کشف بلاغت و سحر بیان آن، بی نظیر است؛ زیرا مؤلف آن در زبان عربی چیره‌دست بوده و بر لغات، بیان، نحو و اعراب، تسلطی کامل داشته است (التفسیر و مفسران، ج ۲، ص ۳۰۸).

تأثیر «الکشاف» بر کتب دیگر

توجه زمخشری به اعجاز قرآن با استفاده از بلاغت، سبب شده است که مفسران بعدی از جمله طبرسی، از آن تأثیر پذیرند. او در مقدمه جوامع الجامع می‌گوید:

بعد از فراغت از مجمع البیان، الکشاف را ملاحظه کردم. معانی بدیع و لطایفش سبب شد تا کتاب را به نام الکافی الشافی تلخیص گردانم (جوامع الجامع، ج ۱، ص ۲۹).

وی پس از آن، جوامع الجامع را مختصرتر از مجمع البیان و گسترده‌تر از الکافی الشافی نوشت.

تفسیر انوار التنزيل و اسرار التأویل اثر بیضاوی نیز، تلخیصی از الكشاف زمخشری است (کشف الظنون، ص ۱۴۸۱) و آن را «سید المختصرات» (کیهان اندیشه، ش ۲۸، ص ۱۶۴) نامیده‌اند.

محقق اردبیلی بیشترین ارجاعات خود را در زبدة البيان به سه کتاب مجمع البيان، الكشاف و انوار التنزيل که تلخیص الكشاف است، داده و قریب نه صد بار از آنها یاد کرده است (معرفت، دی ۸۲، ص ۷۰).

الکشاف نظر مخالفانش را نیز به خود جلب کرده است و آنان با دیده تحسین بدان نگریسته‌اند. فخر رازی در التفسیر الكبير (مفاهیم الغیب) بر الكشاف اعتماد کرده و به آن ارجاع می‌دهد (صحیفه مبین، ش ۳۸، ص ۱۱۴).

شیوه نگارش «الکشاف»

زمخشری با سلط کاملی که بر مباحث بلاغت و فصاحت و علوم ادبی داشت، این علوم را به زیبایی در خدمت قرآن گرفت و وجهه همت خویش قرار داد. او در الكشاف به مباحث نحوی، صرفی، قرائات، فقه، و گاهی اسباب نزول اشاره می‌کند و توجه ویژه به معانی و بیان و نکات بلاغی در قرآن دارد.

زمخشری هر سوره را به صورت مجزا می‌آورد و پس از ذکر تعداد آیات و مکّی یا مدنی بودن آن، بیان می‌کند که این سوره پس از چه سوره‌ای نازل شده است. در پایان هر سوره فضائلی از آن آمده است که این دسته از روایات عموماً ضعیف شناخته شده است (شناختنامه تقاضیر، ص ۲۲۸).

روش او چنین است که نخست آیه یا آیاتی را می‌آورد، سپس لغات غریب و مشکل در آیه را توضیح می‌دهد و تفسیر می‌کند و سپس نکات ادبی و بلاغی را مطرح می‌کند؛ آنگاه نظرات دیگران را درباره مفردات یا معنای جمله نقل می‌نماید و اگر اختلاف قرائتی نقل شده باشد، نقادی می‌کند و بحث‌های کلامی و ادبی را بدان می‌افزاید. سپس بخش دیگر آیه را نقل می‌نماید، به صورتی که می‌توان گفت «تفسیری مزجی» ارائه داده است.

وی در تبیین معنای آیه، گاه از روایات و منقولات سود جسته و به آنها تمسّک می‌کند و در برخی موارد اسباب نزول را هم می‌آورد. از نکات بسیار مهم این تفسیر، پرسش‌هایی است که

مفّسر ذیل آیات مطرح می‌کند و خود به آنان پاسخ می‌دهد. این پرسش‌ها، بسیار دقیق است و موضوع را برای مخاطب ملموس و عینی می‌سازد.

روش زمخشری در شرح لغات

یکی از راه‌های به دست آوردن تفسیر صحیح آیات قرآن و فهم مراد خداوند، دانستن معنای صحیح واژگان قرآن است. زمخشری از مفسّرانی است که به این مهم توجه دارد و در ذکر معنای لغات، با توجه به سیاق آیه در صدد تعیین مناسب‌ترین معنا برمی‌آید و از شیوه‌های متنوعی استفاده می‌کند. او گاه اقوال دیگران را نقادی می‌کند و نظر خود را بیان می‌نماید و در برخی موارد با توجه به عقیده خود، واژه را شرح می‌دهد (نمونه آن در آیه ۲۶ سوره بقره، کلمه «فسق» آمده است).

زمخشری در الکشاف در بیان معانی و تفسیر لغات قرآن، از منابعی چون الحجّة ابی علی فارسی، الکامل مبرد، المحتسب ابن جنی، الکتاب سیبویه، التبیان ابوالفتح همدانی، و از بزرگان لغت همچون خلیل بن احمد، جوهری، اصمی، معاذ الھواء، کسائی و... سود جسته است (بررسی منابع عمدہ الکشاف، ص ۲۳۰؛ دراسات حول تفسیر الکشاف، ص ۶). از منابع ادب مورد استفاده او نیز می‌توان به الحیوان جاھظ، دیوان زمخشری، نصائح الصغار زمخشری و... اشاره کرد (ر.ک: بررسی منابع عمدہ الکشاف، ص ۲۳۱).

وی در الکشاف مباحث لغوی را به طور جداگانه مطرح نکرده است، بلکه در خلال تفسیر، آنها را تبیین نموده است. وی در شرح واژگان، به مفرد و جمع لغات، اصل معنایی و اشتقاق واژه، فروق لغوی، مجاز، استعاره، کنایه، تمثیل و قرائت اشاره و به شیوه مزجی، معانی واژگان را تبیین، و به شعر و استعمالات عرب، آیه و حدیث نیز استناد می‌کند که در اینجا با ذکر نمونه‌هایی از این موارد، این شیوه را بررسی می‌کنیم.

شرح و تبیین واژه

شرح معنای دقیق واژگان و تبیین حدود مفهومی آن، از بارزترین جنبه‌های مباحث واژه‌شناسی در تفسیر الکشاف به شمار می‌رود. زمخشری می‌کوشد تا با این کار، ضمن القای معنای دقیق واژه‌ها، به خواننده تقاووت مفهومی واژه‌ها را با واژگان مشابه روشن سازد.

مثال‌ها:

يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطُفُ أَبْصَارَهُمْ كَلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَسْأَوِا فِيهِ (بقره، ۲۰).

المشی: جنس الحركة المخصوصة؛ فإذا اشتد فهو سعى فإذا ازداد فهو عدو (الکشاف،

ج ۱، ص ۸۶):

مشی، گونه‌ای راه‌رفتن ویژه است که اگر شدت یابد، از آن به سعی، و اگر بر تندی اش افزوده شود، از آن به عدو (دویدن) تعییر می‌کنند.

«لِسَائِلٍ وَ الْمَحْرُومٍ» (معارج، ۲۵)؛ و «وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌ لِ السَّائِلِ وَ الْمَحْرُومٍ» (ذاريات، ۱۹). المحروم: الذي يتغنى عن السؤال فيحسب غنيا فيحرم (همان،

ج ۴، ص ۶۱۳):

محروم، يعني کسی که از روی آبروداری درخواست نمی‌کند و مردم می‌پندارند بی‌نیاز است و از این روی از بخشش آنان بی‌بهره می‌ماند.

نمونه‌های دیگر: قیامت، ۲۴ (الباسر)؛ قصص، ۴۳ (بصیره)؛ نساء، ۱۴۳ (مدبذبن)؛ مریم، ۲۷ (الفری)؛ ذاريات، ۴۲ (رمیم)؛ یس، ۶۲ (طمس)؛ طارق، ۱۲ (صدع)؛ قیامت، ۲۵ (فاقره)؛ نساء، ۱۲۵ (خلیل)؛ حجرات، ۱۷ (منت)؛ اعراف، ۲۸ (فاحشہ)؛ انعام، ۵۱ (تعال)؛ بقره، ۱۱ (الفساد).

اشاره به اصل معنایی

توجه به اصل معنایی، یکی از دانش‌هایی است که به فهم معنای دقیق واژه‌ها کمک می‌کند و در الکشاف زمخشri به آن توجه خاصی شده است. در اینجا به نمونه‌هایی از آن اشاره می‌شود:

يَسْتَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِنْهُمْ كَيْرٌ (بقره، ۲۱۹)

المیسر: القمار، مصدر من یسر، کالموعد والمرجع من فعلهما. یقال: یسرته، إذا قمرته، و اشتقاقه من الیسر، لأنَّ أحد مال الرجل ییسر و سهولة من غير كد ولا تعب، أو من الیسار لأنَّه سلب ییسار (همان، ج ۱، ص ۲۶۱):

میسر، به معنی قمار و از مصدر «یسر» مانند موعد، و مرجع از افعال وعد و رجع است. اگر قمار کنی گویند «یسرته» که از یسر مشتق شده است، برای این که مال شخص را به یسر (آسانی و سهولت) و بدون رنج و تلاش از او می‌گیرد. و شاید از «یسار» مشتق شده باشد، برای این که قمار عبارت از سلب ییسار است و توانگری انسان را از او باز می‌ستاند.

فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ (اعراف، ١٥٧).

أصل العزز: المنع، و منه التعزير للضرب دون الحد، لأنه منع عن معاودة القبيح. ألا

ترى إلى تسمية الحد، والحد هو المنع (همان، ج ٢، ص ١٦٦)؛

اصل معنایی العزز، باز داشتن است و تعزیر به معنای شلاق زدن کمتر از حد، از همین لفظ است؛ و از آن روی به آن تعزیر گفته‌اند که مردم را از خوگرفتن به کارهای زشت باز می‌دارد. و «حد» هم به معنای منع و جلوگیری برای بازداشت مردم از جرم به کار رفته است.

إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعْوَذَةً فَمَا قَوْهَا (بقره، ٢٦).

الحياة: تغير و انكسار يعتري الإنسان من تخوف ما يعاب به و يذم. و اشتقاقه من الحياة (همان، ج ١، ص ١١٢)؛

حياة، عبارت از دگرگونی و شکستگی است که از بیم ننگ و نکوهش به انسان دست می‌دهد و از «حياة» مشتق شده است.

مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتُوْدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكُهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبَصِّرُونَ (بقره، ١٧).

المثل: في أصل كلامهم بمعنى المثل، وهو النظير. يقال: مثل و مثل و مثيل، كشبه و شبيه و شيء. ثم قيل للقول السائر الممثل مضريه بمورده «مثل». و لم يضربوا مثلاً، و لا رأوه أهلاً للتسيير، و لا جديراً بالتداول و القبول، إلا قولاً فيه غرابة من بعض الوجوه.

و من ثم حفظ عليه و حمى من التغيير (همان، ج ١، ص ٧٢)؛

مثل در اصل زبان عربی، به معنای همانند و نظیر است. مثل، مثيل، و مثيل، در وزن و معنا مانند شبه، شبه و شبيه اند. به مرور زمان به سخنی که به عنوان ضرب المثل میان مردم رواج پیدا کرد، مثل گفتند و هیچ سخنی را مثل نزدند و آن را در بین مردم جاری و ساری نداشتند و مورد پذیرش و قبول تلقی نکردند، مگر آن که در آن از جهاتی غرابت وجود داشت: آنگاه آن را حفظ کردند و نگذاشتند دستخوش دگرگونی شود.

نمونه‌های دیگر: اعراف، ١٥٧ (عزز)؛ انعام، ٧٠ (بسال)؛ اعراف، ١٦ (الغى)؛ بقره، ٥٨

(الاصل)؛ بقره، ١٢٧ (القواعد)؛ انفال، ١٤ (مشaque)؛ انفال، ٦٥ (تحريض)؛ انعام، ١٦١ (قييم)؛

انسان، ١٠ (قمعطیر)؛ شمس، ٣١ (تدسيه)؛ اعراف، ٥٧ (اقلال)؛ فرقان، ٦١ (بروج)؛ حمد، ١

(الله)؛ اسراء، ٧٨ (دلوك)؛ بقره، ٣١ (ملائكة)؛ آل عمران، ٤٥ (مسيح و عيسى)؛ صفات، ٦٢

(نزل)؛ تکویر، ۶ (سجرت)؛ بقره، ۲۰ (قدیر)؛ طه، ۴۷ (الغول)؛ نور، ۶۰ (تبرج)؛ یوسف، ۱۲ (الرتعه)؛ حجرات، ۱۷ (منت)؛ ق، ۱۶ (وسوسه)؛ بقره، ۹ (الشعور)؛ بقره، ۱۴ (استهزاء).

فروق لغات

فروق لغوی در واژگانی مطرح است که با وجود اختلاف در لفظ، معانی به ظاهر متراffد دارند. لغویان با توجه به کاربرد این واژگان، تفاوت‌های معنایی آنها را در کاربردهای مختلف بیان کرده‌اند. زمینه‌شناختی قائل به فروق لغت است و در برخی موارد به آن پرداخته است:

الله يَسْتَهِزُ بِهِمْ وَ يَمْدُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ (بقره، ۱۵).

العمه: مثل العمى، إلا أن العمى عام في البصر والرأي، والعمه في الرأى خاصة، وهو التحير والتrepid، لا يدرى أين يتوجه. ومنه قوله: بالجاهلين العمه، أى الذين لا رأى لهم ولا دراية بالطرق. وسلك أرضاً عمهاه: لا منار بها (همان، ج ۱، ص ۶۹)؛ واژه عمه هم مانند عمى است (يعنى همان معنای عمي را افاده می‌کند) با این تفاوت که عمي، عامتر است و برای از دست دادن یعنی و هم برای رأى و نظر به کار می‌رود؛ اما عمه تنها برای رأى و نظر می‌آید که عبارت از حیرت و دودلی فرد به گونه‌ای است که نمی‌داند رو به کدام سوی کند. و از این روی به افراد نادان «العمه» گفته‌اند؛ یعنی کسانی که رأى مشخصی ندارند و راه هیچ کاری را به درستی و درایت نمی‌دانند. و اگر عرب بگویید «سلك أرضاً عمهاه» یعنی: راهی را که هیچ نشانه‌ای ندارد پیمود.

خَتَّمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَ عَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَ عَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشاوةً وَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (بقره، ۷).

الفرق بين العظيم والكبير: أن العظيم نقىض الحقير، والكبير نقىض الصغير، فكأن العظيم فوق الكبير، كما أن الحقير دون الصغير. ويستعملان فى الجثث والأحداث جميعاً. تقول: رجل عظيم وكبير، تزيد جثته أو خطره (همان، ج ۱، ص ۵۳)؛ تفاوت عظيم وكبير در آن است که عظيم، نقىض حقير وكبير، نقىض صغير است و چنین به نظر می‌آید که عظيم بالاتر از كبير باشد، چنان که حقير فروتن از صغير است که هم درباره اندازه چيزها و هم در وصف رخدادها به کار می‌روند و می‌گويند «رجل عظيم كريم» که مراد از آن می‌تواند پيکره و جثه آنان و يا ارزش و جايگاه آنان باشد.

وَ اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَ الصَّلَاةِ وَ إِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاطِئِينَ (بقره، ٤٧).
الخشوع: الإختات و التطامن. و منه: الخشعة للرملة المتطامنة. و أما الخضوع فاللين و
الاقياد. و منه: خضعت بقولها إذا لينته (همان، ج ١، ص ١٣٥)؛

خشوع به معنای فروتنی کردن و آرامش است، چنان که به شن ریزه های بی حرکت و
آرام «الخشعة» گفته می شود، اما خضوع به معنای نرمی و فرمان پذیری است و از این
روی اگر با کسی نرمی کنی، گویند: خضعت.

نمونه های دیگر: اعراف، ٨٥ (الکیل و المیزان)؛ انعام، ١ (جعل و خلق)؛ بقره، ١٨ (نور و ضوء).

استفاده از مجاز، استعاره، کنایه و تمثیل

مجاز، استعاره، کنایه و تمثیل، هر یک از مهم ترین صنایع ادبی به شمار می روند.^۱ زمخشری با
تبّحر ویژه ای که در علوم بلاغی دارد علاوه بر معنای حقیقی برخی لغات به معنای مجازی،
استعاری، و کنایی آنان پرداخته و گاه در بیان این معنای به شعر هم استشهاد می کند.

مثال های استعاره:

قُلْ إِنَّ رَبِّيْ يَقْدِفُ بِالْحَقِّ عَلَامُ الْغُيُوبِ (سبا، ٤٨).

القذف و الرمی: تزجیة السهم و نحوه بدفع و اعتماد، و يستعاران من حقيقتهما لمعنى
الإلقاء و منه قوله تعالى «وَقَدَّفَ فِي قُلُوبِهِمُ الْأَعْبَـ، أَنَّ أَقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ». و معنی
يُقْدِفُ بِالْحَقِّ، يلقیه و ينزله إلى أینیانه، أو يرمی به الباطل فيدمغه و یزهقه (الکشاف،
ج ٣، ص ٥٩)؛

- «مجاز» عبارت از کاربرد لفظ در معنای غیر حقیقی همراه با قرینه مانعه، و علاقه و مناسبت میان معنای حقیقی و
مجازی آن است (جواهر البلاغه، ص ٢٥٣). در صورتی که میان معنای حقیقی و مجازی مشابهت وجود داشته
باشد، آن را «استعاره» گویند که از تشبیه، پلیغ تر است (همان، ص ٢٦٤)؛ و اگر علاقه، غیر مشابهت باشد، «مجاز
مرسل» گویند. زمخشری در تعریف کنایه و فرق آن با تعریض، ذیل آیه ٢٨٤ سوره بقره می نویسد: «اگر بپرسند کنایه
و تعریض چه تفاوتی با هم دارند، در پاسخ باید گفت: «كنایه» آن است که از چیزی با غیر لفظ وضع شده برای آن یاد
کنند؛ چنان که به کنایه از قامت بلند گویند: «طویل النجاح و الحمالی»، یعنی او حمایل شمشیرش بلند است. و برای
شخص بسیار مهمان نواز گویند: «کثیر الرماد». یعنی خاکستر خانه اش زیاد است. اما «تعریض» آن است که چیزی را
یاد کنند و از آن چیزی دیگر را که یاد نکرداند، منظور دارند؛ چنان که شخص نیازمند به کسی که نیازش بر او افتاده
باشد، گوید: «آمدام به تو سلام کنم» یا این که «تا در چهره بخششنده تو بنگرم». از این رو شاعر سروده است: «همین
که به من سلام کنی برای درخواست تو از من کفایت می کند». تو گویی عبارت از کشاندن سخن به گوشه ای است تا
بر آنچه گوینده منظور دارد، دلالت کند و از این روی از آن به «تلویح» نیز تعبیر کرده اند؛
زیرا گوینده در چنین مقامی، از دور به آنچه می خواهد، اشاره های می کند (الکشاف، ج ١، ص ٢٨٣).

«قذف» و «رمی»، دادن آرام تیر و امثال آن همراه با دفع و اعتماد است که از معنای حقیقی خود برای پرتاب و افکندن به صورت استعاری به کار می‌روند و عبارت «و قذف فیقولوهم الرعب» (احزاب، ۲۶) و «ان اقذفیه فی التابوت» (طه، ۳۹) نیز از آن است و عبارت «یقذف بالحق» به معنای فرو فرستادن و نازل کردن بر پیامبران است و یا این که با آن باطل را هدف قرار می‌دهد و آن را در هم می‌شکند و ازین می‌برد.

أُولئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُ الصَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبَحُتْ تِجَارَتُهُمْ وَ مَا كَانُوا مُهْتَدِينَ (بقره، ۱۶)
الضَّالَالَةُ الْجُورُ عَنِ الْفَصْدِ وَ فَقْدِ الْإِهْدَاءِ. يقال: ضل منزله، و ضل دریص نقهه فاستیغ للذهاب عن الصواب فی الدين (همان، ج ۱، ص ۷۰).

«الضالله»، گمراهی به معنای انحراف از راه میانه و راهیابی را از دستدادن است چنان که گویند: «ضل منزله» و «ضل دریص نقهه»، بجهه موش سوراخش را گم کرد؛ که برای کژروی از راه درست دین به استعاره گرفته شده است.
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آتَيْنَاكُمُ الْأَنْوَاعَ فَلَا تَنْهَاكُمُ الْجُنُونُ (مائدہ، ۳۵)

الوسیله: کل ما میتوسل به ای یتقریب من قرایة او صنیعه او غیر ذلک، فاستیغرت لما یتوسل به إلى الله تعالى من فعل الطاعات و ترك المعاصی. و أنسد للبید: اَرَى النَّاسَ لَا يَدْرُونَ مَا قَدْرُ أُمْرِهِمْ لَا كُلُّ ذِي لُبِّ إِلَى اللَّهِ وَ اسْلُ (همان، ج ۱، ص ۶۲۸)

وسیله، هر آن چیزی است که بتوان به آن توسل جست و به چیزی چنگ آویخت و همچنین عبارت از هرگونه خویشاوندی و کار و امثال آن است که بتوان به آن تقرب جست که درباره طاعات و ترک کناهان به صورت استعاری در مقام توسل به خدا به کار رفته است و در شعر لبید آمده است: می‌بینم مردم ارزش کار خود را نمی‌دانند، بدانید که هر خردمندی به خدا چنگ می‌زند.

أُولئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُ الصَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبَحُتْ تِجَارَتُهُمْ وَ مَا كَانُوا مُهْتَدِينَ (بقره، ۱۶)
و معنی اشتراء الضاللة بالهدی: اختیارها علیه و استبدالها به، علی سیل الاستعارة، لأن الاشتراء فيه إعطاء بدل وأخذ آخر و منه:

أَخَذْتُ بِالْجُمَّةِ رَأْسًا أُرْعَراً وَ بِالثَّنَاءِ الْوَاضِحَاتِ الدَّزَّدَرا
وَ بِالظَّوِيلِ الْغَمْرِ عُمْراً حَيَّدَراً كَمَا الشَّتَرَى الْمُسْلِمُ إِذْ تَصَرَّ (همان، ج ۱، ص ۹۶)

«اشتَرُوا الصَّالَةَ بِالْهَدَى»، یعنی آن گمراہی را بر هدایت ترجیح داد و به جای راهیابی، بیراهی را برگزیدن که عبارتی استعاری است؛ برای این که در چنین عباراتی «اشتراء» به معنای جایگزین کردن و برگزیدن یکی به جای دیگری است، چنان که شاعری سروده است:

به جای یکی پر موی دیگری را که موی اندکی داشت و به جای یکی برآمده دندان،
دندان فرو افتاده‌ای را برگزیدم (به جای زن جوانی زن سالخورده‌ای را برگزیدم) و به
جای عمر دراز کسی را انتخاب کردم که عمری کوتاه داشت، درست مانند مسلمانی که
به جای اسلام به ترسایی گرویده است.

مجاز

فَقَالَ إِنِّي أَحُبُّتْ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَثْ بِالْحِجَابِ (ص، ٣٢)
و التواری بالحجاب: مجاز فی غروب الشمس عن تواری الملك؛ أو المخباء
بحجا بهما (همان، ج ٤، ص ٩٢).

التواری بالحجاب مجاز است در غروب خورشید از زوال فرمان روایی؛ یا اینکه با در پرده بودن آنها پنهان می‌ماند.

وَ قَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ عَلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَ لَعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مُبْسُوَطَاتٍ... (مائده، ٦٤)

غل اليد و بسطها مجاز عن البخل والجود (همان، ج ١، ص ٥٠٤).

بسته بودن و باز بودن دست، به ترتیب مجاز از بخل و بخشش است.

تمثيل

فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يُسْتَغْلِلُونِ (ذاريات/٥٩)
الذنوب: الدلو العظيمة، وهذا تمثيل، أصله في السقاية يتقسمون الماء فيكون لهذا
ذنوب و لهذا ذنوب. قال: لنا ذنوب و لكم ذنوب فإن أتيتم فلنا القليب؛ ولما قال عمرو
بن شاس: وفي كل حي قد خبطة بنعمة فحق لشاش من نذاك ذنوب؛ قال الملك:
نعم وأذنيه. والمعنى: فإن الذين ظلموا رسول الله عليه السلام بالتكذيب من أهل مكة لهم
نصيب من عذاب الله مثل نصيب أصحابهم و نظرائهم من القرون (همان، ج ٤،
ص ٤٠٧).

کنایه

خُشَّعًا أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَانُوهُمْ جَرَادٌ مُّتَشَّرِّ (قمر، ۷)

خشوع الأنصار: کنایه عن الذلة والانخزال، لأن ذلة الذليل وعزة العزيز تظهران فى عيونهما (همان، ج ۴، ص ۴۳۲).

خشوع الابصار کنایه از ذلت و خذلان است؛ زیرا ذلت ذليل و عزت عزيز در چشمانشان ظاهر می‌شود.

نمونه‌های دیگر:

استعاره: یس، ۷۱ (عملت ایدینا)؛ حاقه، ۳ (عتو)؛ مریم، ۶۳ (نورث)؛ بلد، ۴ (کبد)؛ صفات، ۶۲ (نزل)؛ نساء، ۲۵ (العنت)؛ قصص، ۱۲ (التحریم)؛ مریم، ۸۳ (حن)؛ ص، ۱۲ (ذو الاوتاد)؛ آل عمران، ۱۰۲ (حبل)؛ صفات، ۶۵ (طلع) و....

مجاز: انعام، ۳۰ (وقفوا)؛ عبس، ۳۳ (الصالحة)؛ انعام، ۱۰۵، ملک، ۱ (ید) و....

ذنب به معنای دلو بزرگ و در اینجا تمثیل است، زیرا در اصل برای آب به کار می‌رود و پس از تقسیم آب می‌گویند: «لها ذنب و لها ذنب»، چنان که شاعر گفته است: (ما یک دلو و شما هم یک دلو آب بردارید، اگر نپذیرید، چاه از آن ماست). عمر و بن شاس گفت: (همه قبایل را به الطاف خویش نواخته‌ای، پس شاس می‌باید از نم دریای بخشش تو دلوی برگیرد). پادشاه گفت: «آری و بردار». معنای عبارت قرآنی چنین است: گروهی از مردم مکه که با دروغ انگاشتن رسالت رسول خدا^{علیه السلام} به او ستم کرده‌اند، همانند همتایان و امثال خویش در نسل‌های گذشته بهره‌ای از عذاب دارند.

وَ إِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَ مَا نَنْزَلُ إِلَّا بِقَدْرٍ مَعْلُومٍ (حجر، ۲۱)

ذکر الخزان تمثیل. و المعنی: و ما من شیء ینتفع به العباد إلا و نحن قادرُون على إيجاده و تكوينه و الإنعام به، و ما نعطيه إلا بمقدار معلوم نعلم أنه مصلحة له، فضرب الخزان مثلا لاقتداره على كل مقدور (همان، ج ۲، ص ۵۷۴).

آوردن خزان از باب تمثیل است. منظور این است که چیزی نیست که بندگان از آن بهره‌مند شوند؛ مگر اینکه ما قادر به ایجاد و آفرینش و اعطای آنیم و آن را جز به اندازه مشخصی که می‌دانیم به صلاح اوست، عطا نمی‌کنیم؛ بنابراین، آوردن خزان مثلی برای قدرت خداوند متعال بر هر چیزی است.

تمثیل و کنایه: اعراف، ۱۵۷ (اغلال)؛ مطففین، ۱۵ (کلا)؛ اعراف، ۱۵۳؛ فصلت، ۵ (اکنه)؛ صفات، ۴۷ (الغول)؛ اعراف، ۱۸۹ (تغشی)؛ معارج، ۳۷ (عین)؛ صفات، ۶۵ (زقوم) و....

مفرد و جمع لغات

در این مورد، زمخشری اغلب مفرد لغت جمع را آورده و گاه به بررسی کلماتی که در عین جمع بودن، مفرد نیز می‌باشدند، می‌پردازد و در مواردی اختلاف نظرات را درباره آن نقل می‌کند؛ مانند:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحِلُّوا لَثُغْرَةٍ سَعَائِرَ اللَّهِ وَ لَا الشَّهْرُ الْحَرَامَ وَ لَا الْهَجْدَى... (مائده، ۲)

و الهدی: ما أَهْدَى إِلَى الْبَيْتِ وَ تَقْرِبُ بِهِ إِلَى اللَّهِ مِنَ النَّاسِك. وَ هُوَ جَمْعُ هَدِيَّةٍ، كَمَا يقال جَدِي فِي جَمْعِ جَدِيَّةِ السَّرْجِ (همان، ج ۱، ص ۶۰).

هدی عبارت از چیزی است که به خانه خدا هدیه کنند و همچنین مناسکی که هدف از انجام آنها، تقریب جستن به خداست. هدی جمع هدیه است. چنان‌چه جمع جدیه را در عبارت «جدیه السرج» جَدِي گویند.

نمونه‌های دیگر: انفال، ۱۵ (زحفاً)؛ اعراف، ۸ (موازين)؛ انعام، ۹۹ (قنوان)؛ انعام، ۱۴۳ (ضان و معز)؛ اعراف، ۱۵۶ (هدنا)؛ نحل، ۶۶ (انعام)؛ نحل، ۷۲ (حفده) و.... قرائت وی در تبیین معنای لغات به قرائات مختلف نیز توجه داشته است.

هُنَالِكِ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقُّ هُوَ حَيْرُ ثَوَابِهِ وَ حَيْرُ عُقُوبَهِ (كهف، ۴۴)

الْوَلَايَةُ بالفتح النصرة والتولی، وبالكسر السلطان والملك، وقد قرئ بهما، و المعنى هنا لک، ای: فی ذلك المقام وتلك الحال النصرة للله وحده، لا يملکها غيره، ولا يستطيعها أحد سواه، تقریرا لقوله وَ لَمْ تَكُنْ لَهُ فِتْنَةٌ يُنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ او: هنا لک السلطان والملك لله لا يغلب ولا يمتنع منه. او فی مثل تلك الحال الشديدة يتولی الله ویؤمن به كل مضطرب (همان، ج ۱، ص ۷۲۴).

«الولایه» به فتح واو به معنای یاری کردن و کارسازی و به کسر آن به معنای قدرت و فرمانروایی است؛ قاریان در اینجا آن را به هر دو مورد خوانده‌اند و با فرض نخست معنای عبارت آن است که: در این جایگاه و در چنین حالتی تنها خدا می‌تواند یاری برساند و کسی دیگر چنان اختیار و توانایی ندارد و این عبارت شرح آیه «وَ لَمْ تَكُنْ لَهُ فِتْنَةٌ يُنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ» است. اما بنا بر قرائت آن به کسر معنای عبارت این است که در

چنان حالتی قدرت و فرمانروایی از آن خداست و کسی نمی‌تواند بر خداوند چیره شود و از فرمان او جلوگیری کند یا این که در چنین وضعیتی هر شخص مضطربی اختیار کار خود را به خدا می‌سپارد و به او ایمان می‌آورد.

نمونه‌های دیگر:

قمر، ۳ (مستقر)، قصص، ۷۶ (مفاتح)، قاف، ۳۶ (نقبوا)، طه، ۱۵ (أخفيها)، نازعات، ۱۰ (حافره)، نور، ۲۲ (يأتل) و....

استناد به آیات قرآن

تبیین و تأیید معنای واژگان با استناد به آیات قرآن در برخی موارد به چشم می‌خورد.

وَ لَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّظَاهِرَةٌ وَ هُنْ فِيهَا خَالِدُونَ (بقره، ۲۵)

الخلد: الثبات الدائم و البقاء اللازم الذي لا ينقطع (همان، ج، ۱، ص ۱۱۰). قال اللہ

تعالی: «وَ مَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّنْ قَبْلِكَ الْخَلْدَ، أَفَإِنْ مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ» (انبياء، ۳۴).

خلد عبارت از پایداری همیشگی و بقای ماندگاری است که هرگز زوال نپذیرد، چنان که

خدای متعال فرموده است: «پیش تو برای هیچ انسانی جاودانگی را مقرر نداشته‌ایم،

پس آیا اگر تو بمیری آنان جاودانه خواهند ماند».

نمونه‌های دیگر:

حمد، ۶ (هدی)، اعراف، ۱۵۰ (الأسف)، قصص، ۱۰ (فارغاً)، زمر، ۶۷ (طى) و سبا، ۴۸ (قذف) و....

استشهاد به حدیث

روایات منبعی ارزشمند برای یافتن معنا و استعمالات واژه‌ها در عصر نزول قرآن به شمار می‌روند از این رو زمخشری در تبیین معنای لغات به آن توجه داشته است. وی در این باره به احادیثی از پیامبر ﷺ، حضرت علی، امام حسن و امام صادق علیهم السلام استشهاد کرده است اما اسانید آنها را ذکر نکرده، بلکه به لفظ «وَ فِي الْحَدِيثِ» یا «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ» و امثال آن اکتفا کرده است. وی آراء کبار صحابه و تابعین را نیز آورده است.

ذِلِكُ الْكِتَابُ لَا رَيْبٌ فِيهِ هُدَىٰ لِلْمُتَّقِينَ (بقره، ۲)

و الريب: مصدر رابنی، إذا حصل فيك الريبة. وحقيقة الريبة: قلق النفس و اضطرابها.

و منه ما روى الحسن بن على قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «دع ما يربيك إلى ما

لایریبک فِلن الشک ریبه، و إِن الصدق طمأنينة» (الکشاف، ج ۱، ص ۳۴).

«ریب» مصدر رابنی است هنگامی که در وجودت شک و شبّه حاصل شود. و ریبه در حقیقت به معنای پریشانی و اضطراب نفس انسانی است، چنان که از حسن بن علی علیہ السلام روایت کرده‌اند که گفت از رسول خدا علیہ السلام شنیدم که می‌فرمود: آن چه موجب پریشانی خاطر توست، فروگذار و به چیزی تمسک بجوى که مايه پریشانیت نباشد، چرا که تردید موجب پریشانی و راستی مايه آرامش توست.

وَ آخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ (ص، ۳۸)

و الصدف القيد، و سمي به العطاء لأنه ارتباط للمنعن عليه. ومنه قول على رضى الله عنه: من برك فقد أسرك، و من جفاك فقد أطلقك (همان، ج ۴، ص ۹۶).

"صفد" به معنای قید، بند است و از این رو از بخشش به «صفد» تعییر کرده‌اند که شخص بخشش یافته را در ارتباط با بخشش قرار می‌دهد. علی علیہ السلام در این معنا می‌گوید: هرکس به تو نیکی کند، در واقع تو را در بند کرده است و هرکس که به تو ستم کند تو را آزاد ساخته است و....

نمونه‌های دیگر:

اعراف، ۵۵ (خفیه) از حسن بصری؛ فرقان، ۱۱ (السعیر) از حسن بصری؛ مائدہ، ۳۶ (لیفتدوا به) از پیامبر علیہ السلام؛ بقره، ۱۸۶ (انی قریب) از پیامبر علیہ السلام؛ ذاریات، ۱۹ (المحروم) از پیامبر علیہ السلام، و....

استشهاد به شعر

شعر از نظر ادبی و لغوی در میان هر قومی بازگو کننده و مبین تعابیر و اصطلاحات دقیق آن قوم و زبان است؛ بنابراین، در عرصه لغت و علوم لغوی از اعتبار خاصی برخوردار است. در این میان ابن عباس را می‌توان پیشروی کسانی قلمداد کرد که در بیان معانی واژگان دشوار قرآن به شعر استشهاد کرده است. او شعر را دیوان عرب می‌دانست. سؤالات نافع بن ارزق درباره الفاظ غریب و پاسخ ابن عباس به آن با استشهاد به شعر عرب معروف است.

زمخشری از مفسرانی است که در ذکر معنای واژگان و در جهت تعیین و تثبیت معنای لغت از این شیوه بهره برده است.

وی از اشعار شعراً جاهلی و بعد از آن استفاده نموده که از جمله آنان امرئ القیس، أعشی، لبید بن ربيعة، عنترة، طرفه بن عبد، حارث بن لمزه، عمرو بن معدیکرب، كعب بن زهیر، رؤبه، زید بن عبدالمطلب، عدی بن زید و كمیت بن زید اسدی شاعر مسلمان شیعی (شعر الکمیت فی آل الیت، رسالتة السلام، ۱۳۷۲ هـ. ق، ش ۲، ص ۱۷۹) می‌باشد. وی در برخی موارد نیز نام شاعر را ذکر نمی‌کند ولی با این وجود فصاحت شعر نشان از انتخاب صحیح وی دارد.

إِلَى رَبِّهَا نَاظِرٌ (قیامه، ۲۳)

زمخشری پس از آن که نظر را در این آیه به معنای توقع و امیدداشتن معنا می‌کند در تأیید آن به این شعر استناد می‌کند که:

و إِذَا نَظَرْتَ إِلَيْكَ مِنْ مَلْكٍ وَ الْبَحْرِ دُونَكَ زَدْتَنِي نَعْمٌ (الْكَشَافُ، ج ۴، ص ۶۶۲).
اگر به تو امید دارم (بی آنکه خواسته خویش را بر زبان آورم)، از همچون تو پادشاهی چشم می‌رود که از دریای نعمت خویش، به من نیز افزون دهی.

زمخشری در ادامه می‌نویسد:

من خود نیز در مکه از زن گدایی شنیدم که به هنگام ظهر که مردم در مغازه‌های خود را می‌بندند و برای خواب نیم روزی می‌روند، می‌گفت: «عینتني نوبطرة الى الله واليكم: چشم امید من به خداوند و شمامت». معنای عبارت آن است که آنان جز از خدایشان امید نعمت و کرامت ندارند، چنان که در دنیا نیز از کسی جزا بیمی و امیدی ندارند.

این آیه عقیده معتزله در محل بودن دیدن خداوند را نشان می‌دهد.

إِنَّ تَحَافُّ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا (انسان، ۱۰)

القطیر: الشديد العبوس الذى يجمع ما بين عينى هـ. قال الزجاج: يقال: اقطرت الناقة: إذا رفعت ذنبها و جمعت قطرتها و زمت بأنفها، فاشتقه من القطر و جعل الميم مزيدة. قال أسد بن ناعصه:

و اصطليت الحروب فى كل يوم باسل الشر قطرير الصباح (همان، ج ۴، ص ۶۶۹)
قطیر نگران ترشویی است که ما بین چشمانش را در هم می‌کشد. زجاج گفته است، می‌گویند: «قطیر الناقة» یعنی دمش را بالا گرفت و پهلوهایش را جمع کرد و بینی اش را بالا کشید و آن را مشتق از قطر دانسته و میم را زائد تلقی کرده است. اسد بن ناعصه می‌گوید:

طعم تلخ جنگ‌ها در هر روزی که شرش گسترده و صبحگاهانش بس دشوار است چشیده‌ام.

عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشَّمَالِ عَزِيزٌ (معارج، ۳۷)

عِزِيزٌ فرقاً شتى جمع عزة، وأصلها عزوة، كأن كل فرقة تعزى إلى غير من تعزى إليه الأخرى فهم مفترقون. قال الكميت: و نحن و جندل باع ترکنا كتائب جندل شتى عزينا (همان، ج ۴، ص ۶۱۹)

«عزین» جمع «عزم» به معنای گروه گروه (گروههای پراکنده) و اصل آن «عزم» بوده و تو گویی هر گروهی هدفی جز دیگران دارند و آنان از همدمیگر جدا هستند، چنان که کمیت گفته است: «ما و جندل چنان بر هم تاختیم که دستههای مختلف سپاه جندل پخش و پراکنده و گروه گروه شد که گویی هرگز یک لشگر نبوده اند (کنایه از کشته شدن آنان در عین انبوهی سپاهشان است).»

كُمْ أَهْلَكُنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنَيْ فَنَادَوْا وَ لَاتَ حِينَ مَنَاص (ص، ۳)

المناص: المنجا و الفت. يقال: ناصه ينوصه إذا فاته. واستناص: طلب المناص. قال حارثة بن بدر: غمر الجراء إذا قصرت عنانه بيدي استناص و رام جرى المسحل (همان، ج ۴، ص ۷۲۵)

«مناص» به معنای راه رهایی و در گذشتن است و در همین معنی می‌گویند: «ناصه» و «ينوصه» و «استناص» به معنای در خواست رهایی است و حارث بن بدر گفته است: (اسب من اگر لگامش را با دستان خویش بکشم، می‌خواهد خود را برهاند و مانند گورخران می‌غرد.)
كَلَّا لَيْنَ لَمْ يُنْتِهِ لَتَسْقَعُ بِالنَّاصِيَةِ (مائده، ۱۵)

السفع: القبض على الشيء و جذبه بشدة. قال عمرو بن معدیکرب قوم إذا يقع الصريخ رأيتمهم من بين ملجم مهره أو سافع (همان، ج ۴، ص ۷۷۸).

«سفع» به معنای گرفتن و به شدت کشیدن چیزی است، چنان که عمرو بن معدیکرب می‌گوید: «مردمانی هستند که وقتی فریاد برای جنگ بلند می‌شود، می‌بینی که اسبان خود را لگام می‌کنند یا زمامش را می‌کشند».

نمونه‌های دیگر:

بقره، ۱۶ (اشتراء); عadiات، ۸ (شدید); انعام، ۹۲ (ام القرى); آل عمران، ۱۱۷ (الصر); عadiات، ۱ (ضبح); شعراء، ۲۱۵ (واخفض); سبا، ۱۳ (الجوابي); مدثر، ۲۹ (لواحه); قصص، ۱۰ (فارغاً); عبس، ۳۱ (أب); ص، ۳۰ (الصافن); مطففين، ۳۶ (ثوبه); عبس، ۳۰ (غلباً); زمر، ۲۸ (عوجاً); مطففين، ۱۵ (كلا); رحمن، ۴۸ (افنان); ذاريات، ۷ (حبك); نحل، ۷۲ (حفده); ص،

۱۰ (ذو الوتاد؛ بقره، ۲ (متقى)؛ مسد، ۱ (تب)؛ همزه، ۸ (مؤصله)؛ نازعات، ۱۴ (ساهره)؛ بقره، ۲۳۱ (عضل)؛ هود، ۱۰۶ (زفیر و شهیق)؛ بقره، ۲۶۲ (من)؛ آل عمران، ۳۹ (حصور)؛ نسا، ۳۷ (بخل)؛ بقره، ۲۵ (خلد)؛ بلد، ۴ (کبد) و....

استعمالات عرب

استعمالات و اصطلاحات به کار رفته در هر زبانی ریشه در احوالات آن دارد. زمخشری سال‌ها در میان عرب زیسته و به لهجه‌ها و استعمالات آنان و دقایق الفاظ آنان احاطه پیدا کرده بود. وی در تبیین معنای لغات قرآن از این آموخته‌ها استفاده نموده است. نمونه‌ای از این مورد را پیش‌تر در ذیل آیه «الی ربها ناظرة» مشاهده کردیم. اینک موارد دیگری را در این باره برمی‌شماریم:

إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكُنُودٌ (عادیات، ۶)

الكنود: الكفور. و كند النعمة كنودا. و منه سمى: كندة، لأنه كند أباه ففارق هـ. و عن الكلبى: الكنود بلسان كندة: العاصى، و بلسان بنى مالك: البخيل، و بلسان مضر و ربعة: الكفور، يعني: أنه لنعمة ربه خصوصاً لشديد الكفران، لأن تفريطه فى شكر نعمة غير الله تفريط قريب لمقاربة النعمة، لأن أجل ما أنعم به على الإنسان من مثله نعمة أبويه، ثم إن عظمها في جنب أدنى نعمة الله قليلة ضئيلة (همان، ج ۴، ص ۷۷۸).

«كنود» به معنای ناسپاس است چنان که می‌گویند: «وكند النعمة كنودا» از این روی، «كنده» را نام قبیله‌ای از عرب گفته‌اند، زیرا می‌گویند: كند اباه، از پدرش ناسپاسی کرد و از او جدا شد. از کلبی روایت کرده‌اند که كنود به زبان کندی‌ها به معنای سرکش و عصیانگر، به زبان بنی مالک به معنای بخیل و در زبان مضر و ربیعه به معنای ناسپاس است. یعنی: او به ویژه از نعمت پرورده‌گارش ناسپاسی می‌کند، زیرا کم کاری او در به جا آوردن شکر الهی، مانند آن است که کسی حق نعمت خوبشاوندی را نگذاردۀ باشد، زیرا بزرگ ترین کسانی که می‌توان در کنار نعمت خدا از آنان یاد کرد، پدر و مادر هستند و اما باید در نظر داشت بزرگ‌ترین نعمت آنها در کنار نعمت الهی بسیار اندک است.

زمخشری استعمال این واژه را در قبایل مختلف از جمله کنده، بنی مالک، مضر و ربیعه بیان کرده است و در شرح واژه از آن سود جسته است.

يَخَادِعُونَ اللَّهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ (بقره، ٩)

و الخدع: أَن يوهم صاحبه خلاف ما يريد به من المكروه. من قولهم: ضب خادع و خدع، إذا أمر الحارش يده على باب جحرة أو همه إقباله عليه ثم خرج من باب آخر (همان، ج ١، ص ٥٦).

مراد از «خدع» آن است که شخص کار ناپسندی را بر خلاف تصور دیگری برای او وانمود کند؛ چنان که وقتی صیاد سوسمار، دستش را بر سوراخ لانه سوسمار می‌گذارد او را به این پندار می‌اندازد که می‌خواهد به سویش بیاید، آنگاه از در دیگری می‌رود، عرب می‌گوید: «ضب خادع و خدع».

نمونه‌های دیگر: انفال، ٧ (شوکه)؛ اعراف، ١٦٣ (شرعاً)؛ انفال، ٦٥ (تحریض)؛ اعراف، ١٦٥ (بئیس)؛ انعام، ٧ (باسل)؛ انعام، ٩٩ (حضرراً)؛ انعام، ١٥٠ (هلّم)؛ بقره، ٢٦ (الحیاء)؛ بروج، ٤ (اخدود)؛ صفات، ٩ (واصب)؛ بقره، ٢٣١ (عضل)؛ نساء، ٣٧ (بخل)؛ رعد، ١٠ (سارب)؛ نساء، ١٤٣ (مدبديين) و ...

نتیجه

تفسیر الکشاف ظهور چیره‌دستی علامه زمخشری در بازنمودن زیبایی‌های ادبی و بلاغی قرآن است. او در این اثر پرده از گنجهای بلاغی قرآن بر می‌دارد و به زیبایی در بیان لغات آن می‌کوشد. آگاهی زمخشری به علوم معانی و بیان سب شد تا تفسیر الکشاف در میان تفاسیر امتیاز ویژه‌ای یابد. وی که خود از لغویان است در شکافتن لغات قرآن تبحر بسزایی داشته لذا سخنان او در الکشاف به عنوان یک لغت‌دان مورد توجه واقع شده است و می‌تواند مورد استفاده دانش پژوهان قرار گیرد. وی با اطلاعات گسترده لغوی خود به بیان معنای اصلی واژه، تفاوت‌های دقیق واژگان و تفکیک معنای حقیقی از مجازی پرداخته و با استشهاد به آیات، احادیث، اشعار و کلام عرب برداشت خود را تأیید می‌کند.

كتاب نامه

- قرآن کریم

- التفسیر و المفسرون، ذهبانی، محمدحسین، دارالکتبالحدیثه، چاپ دوم، ۱۳۹۶ هـ. ق.
- الدراسات النحویة و اللغویة عند الزمخشري، السامرائي، فاضل صالح، بغداد: الارشاد، بي.تا.
- الذريعه، آقا بزرگ تهرانی، بيروت: دارالاضواء التراث العربي، چاپ سوم، ۱۴۰۳ هـ. ق.
- مجموعه مقالات کنفرانس جارالله زمخشري، شرعی، بي.بي مریم، قاضی مولا عاشور، دیماه ۸۹.
- اعيان الشیعه، امین، سید محسن، تحقیق و تخریج: الأمین حسن، بيروت: دارالتعارف للمطبوعات، بي.تا.
- الاعلام، زرکلی خیرالدین، بيروت: دارالعلم الملايين، پنجم، ۱۹۸۰ م.
- الانساب، سمعانی، عبدالکریم، تحقیق و تعلیق: البارودی، عبدالله عمر، بيروت: دارالجنان المطابعة و النشر، چاپ اول، ۱۴۰۸ هـ. ق.
- الكامل فی التاریخ، ابن اثیر، بيروت: دار صادر، دار بيروت، ۱۳۸۵ هـ. ق.
- الكشاف، زمخشري، محمود بن عمر، بيروت: دارالکتب العربي، بي.تا.
- الکنی و الالقب، قمی، شیخ عباس، تهران: مکتب الصدر، بي.تا.
- اللباب فی تهذیب الانساب، جزری، ابن اثیر، بيروت: دار صادر، بي.تا.
- المفسرون حیاتهم و منهجهم، ایازی، محمدعلی، تهران: مؤسسه طبع و نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، بي.تا.
- «بررسی منابع عمدۀ کشاف»، آیت‌الله زاده شیرازی، مرتضی، مقالات و بررسی‌ها، ش ۲۵ و ۲۶، پاییز ۱۳۵۸.
- تاریخ الاسلام، الذهبی، شمس الدین محمد بن احمد، تحقیق: عمر عبدالسلام تدمیری، بيروت: دارالکتب العربي، چاپ اول، ۱۴۰۷ هـ. ق.
- ترجمه الكشاف، انصاری، مسعود، تهران: ققنوس، چاپ اول، پاییز ۱۳۸۹.
- تفسیر و مفسران، معرفت، محمدهادی، قم: ذوى القربی، پنجم، ۱۳۸۸ هـ. ش.

- جوامع الجامع، طبرسی، محمدحسن، موسسه نشر اسلامی وابسته به جامعه مدرسین قم، اول، ۱۴۱۸ ه. ق.
- جواهر البلاغه فی المعانی و البیان و البدیع، هاشمی، سید احمد، بیروت: دار الفکر، ۱۴۱۴ ه. ش.
- «چهارده نور پاک»، عقیقی بخشایشی، عبدالرحیم، تهران: نوید اسلام، چاپ اول، ۱۳۸۱ ه. ش.
- خدمات متقابل ایران و اسلام، مطهری، مرتضی، تهران: صدرا، چاپ چهاردهم، زمستان ۱۳۶۶.

- دراسات حول تفسیر الكشاف، بلال، حسین محمد، مجله العلوم الانسانیه، ش ۲۵، تابستان ۷۹.

- روضات الجنات، خوانساری، محمدباقر، تهران: مکتبة اسماعیلیان، ۱۳۹۰ ه. ق.

- «زبدة البیان محقق اردبیلی در یک نگاه»، نورایی، محسن، مجله معرفت، ش ۱۰۹، دی ۸۵.

- «زمخشri و کشاف»، زمانی محمودی، اکرم، فرزانه، سید بابک، صحیفه مبین، ش ۳۸، پاییز ۸۵.

- سیر اعلام الباء، الذہبی، شمس الدین محمد بن احمد، تخریج: شعیب الأرنؤوط، تحقیق: حسین الأسد، بیروت: مؤسسه الرساله، چاپ ششم، ۱۴۱۳ ه. ق.

- «شعر الکمیت فی آل البیت»، عبدالجواد رمضان، رسالة الاسلام، ش ۲.

- «شناخت نامه تقاضی»، ایازی، محمدعلی، کتاب مبین، ش اول، ۱۳۷۸ ه. ش.

- طبقات المفسرین، سیوطی، جلال الدین، بیروت: لبنان، دار الكتب العلمیه، بی تا.

- طبقات المفسرین، داودی، محمد بن علی، بیروت: دار الكتب العلمیه، بی تا.

- کشف الظنون، حاجی خلیفه، بیروت: دار الاحیاء التراث العربی، بی تا.

- معجم الادباء، حموی یاقوت، تحقیق: عباس احسان، دار الغرب الاسلامی، چاپ اول، ۱۹۹۳ م.

- معجم البلدان، حموی، یاقوت، بیروت: دار الاحیاء التراث العربی، ۱۳۹۹ ه. ق.

- معجم المؤلفین، کحاله، عمر رضا، بیروت: مکتبة المثنی، دار الاحیاء التراث العربی، بی تا.

- «مفسران نامدار قرآن»، عقیقی بخشایشی، عبدالرحیم، کیهان اندیشه، ش ۲۸.

- مقدمه ابن خلدون، ابن خلدون، عبدالرحمن، بيروت: دار الاحياء التراث العربي، چاپ چهارم، بي تا.

- منظر الانسان ترجمه وفيات الاعيان، ابن خلكان، احمد بن محمد بن ابراهيم ابوالعباس شمس الدين، تصحيح وتعليق: مدرسى، فاطمه، دانشگاه ارومیه، ۱۳۸۰ ه. ش.

- منهاج الزمخشرى فى التفسير القرآن و بيان اعجازه، صاوي الجوبى، مصطفى، قاهره: دار المعارف، چاپ سوم، بي تا.

- وفيات الاعيان و انباء ابناء الزمان، ابن خلكان، تحقيق: عباس احسان، بيروت: دار الثقافه، بي تا.