

عوامل پیدایش معنای احتمالی در آیات

فتح الکلیر، ج ۴: ۲۳۲ - ۲۲۵؛ فتح الکلیر، ج ۴: ۲۳۲ - ۲۲۵.

badīn nūh, dr adawatih h̄m ḥōn «mā» و «īn» aštarāk wajh dār. «mā», dr mānī t̄fī, astt̄ham, māṣd̄rī, āsm mawṣūl و dīḡr adawat aštarāk dār, و «īn» dr sh̄rṭ, t̄fī و t̄khīf (īn) mīsh̄r̄k ast. bñāriyān, agh̄ dr kālām q̄rīnēyāi bāsh̄d ke yik̄i az mānī aštarāk l-faz̄ī r̄a t̄s̄rib̄ūt k̄nd, j̄ml̄eh mānī t̄s̄rib̄ūt, و dr ḡbir ayn̄ s̄w̄r̄t m̄nī ḡbir t̄s̄rib̄ūt dār, mān̄d: «ṣ̄d̄q̄o m̄a uāh̄d̄u l-l̄h̄» [az̄rāb / ۲۳].

احتمال دارد «mā»، مای چشمی باشد؟ یعنی: «ṣ̄d̄q̄o uāh̄d̄u l-l̄h̄»، و یا مای گویله باشد؟ یعنی: «ṣ̄d̄q̄o al-ž̄d̄i uāh̄d̄u l-l̄h̄ ʻalīȳ». اما اگر با ضمیر «uād̄» بیاید و گفته شود: «ṣ̄d̄q̄o m̄a uāh̄d̄u l-l̄h̄ ʻalīȳ»، mawṣūlīt «mā» کاملاً مشخص و معنای t̄s̄rib̄ūt حاصل می شود.

و یاد «و īn kān m̄k̄r̄h̄m l-t̄z̄w̄l m̄n̄ al-j̄bāl» [ابراهیم / ۴۶]، به احتمال «īn» شرطیه داریم: «ولو کان مکرهم معدداً لازمه الجبال» (با مکر آنها، کوهها از جا برکنده شوند). و به احتمال «īn» نافیه داریم: «او ما کان مکرهم لـتـزـوـلـ مـنـهـ الجـبـالـ» (با مکر آنها، کوهها از جا برکنده نشوند)، و نمونه های دیگر.

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

با تعمق در عبارات عربی، درمی یابیم که با همچوی بخش معنایی روبرو هستیم: معنای احتمالی و معنای غیر احتمالی. در این جایه معنای احتمالی خواهیم پرداخت. عواملی که سبب معنای احتمالی می شوند، کم نیستند؛ از آن جمله اند:

۱. اشتراک لفظی در معنای مفرد: هرگاه کلمه ای بیش از یک معنای داشته باشد و در جمله نیز قرینه ای نباشد که معنی را روشن سازد، جمله معنای احتمالی به خود می گیرد؛ مانند «العین» که در معنای بسیاری مشترک است: چشمه ای 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: «يَتَبَصَّرُ بِأَنفُسِهِنَّ ثُلَّةٌ قَرُوْءٌ» [بقره / ۲۲۸] اختلاف نظر کردند. بنابراین، برخی آن را طهر و پاکی و عده ای آن را حیض دانسته اند (بنگرید: البحر المحيط، ج ۲: ۱۸۶).

و چنین است «اليد» که به معنای توانایی و قدرت، نعمت و عضو بدن به کار می رود، و از همین روی، در آیه‌ی «الما خلقت بیدی» [ص / ۷۵]، اختلاف نظر کردند. برخی معتقدند، «يد» در این آیه به معنای قدرت پروردگار است و برای تأیید به صورت مثنا (یدی) آمده است. و عده‌ی دیگری معتقدند، «يد» برای خداوند ثابت است در معنی متناسب آن. این صفتی از صفات اوست و به معنای قدرت پانعمت نیست (روح المعانی،

۵. ذکر الفاظی که به احتمالاتی در معنا منجر می شوند: خواه قید شده باشند، بانشده باشند: «لا یستلدون الناس الحافاً» [بقره / ۲۷۳]، یعنی از آن‌ها درخواست نمی‌شود، نه با اصرار و نه بدون اصرار [بنگرید به: معانی القرآن للقراء، ج ۱: ۱۸۱]. و نیز در «هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئاً مذكوراً» [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 «فليضحكوا قليلاً و ليكروا كثيراً» [توبه / ۸۲]، احتمال دارد مفهوم آیه چنین باشد که آن‌ها باید اندک بخندند و بسیار بگردند. بنابراین، «قليلاً» و «كثيراً» مفعول مطلق‌اند. از سوی دیگر، شاید مفهوم آیه این باشد که آن‌ها باید زمان اندکی بخندند و زمان بسیار بگردند. در این صورت، قلیلاً و کثیراً ظرف خواهد بود (زمـاـنـاـ قـلـيـلاً و كـثـيرـاـ).

۷. وضع اعراب در معنای احتمالی و غیر احتمالی:

عبارت «و كـلـ شـيـءـ اـحـصـيـنـاهـ فـيـ إـمامـ مـيـنـ» [يس / ۱۲]، با نصب «كـلـ»، بدین معناست که هر چیزی احصا شده است. و چنان‌چه با رفع گفته شود: «كـلـ»، 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 باشند 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 «يـومـ يـكـشـفـ عـنـ سـاقـ» [قلم / ۴۲]. برخی (تفسران) معتقدند، مفهوم این آیه حقیقی است؛ یعنی خداوند روز قیامت برده از

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

هرگاه صیغه‌ای (ساختی) در عبارتی، احتمال بیش از یک معنا داشته باشد، نه تنها معنای جمله‌ی نامعین و نامحدود می‌شود، بلکه احتمال بیش از یک معنا در جمله می‌رود؛ مانند «إـنـيـ بـرـأـ مـاـ تـعـبـدـونـ» [زخرف / ۲۶]. پس «برأة» ممکن است مصدر باشد، بسا بر مبالغه، که تا اخبار از مصدر در مورد ذات باشد؛ هم چون «إـنـهـ عـمـلـ غـيرـ صـالـحـ» [هـودـ / ۴۶]. و یا ممکن است صفت مشبهه بر وزن «فـعـالـ» باشد؛ مانند جواه و صناع. و مورد ساختارهایی چون «مفتون»، «مجلود» و «میسور»، احتمال مصدریت آن‌ها به معنی فته، جلد و پسر می‌رود. هم چنین احتمال اسم مفعول بودن آن‌ها از نظر دور نیست. ولذا اختلاف کرده‌اند در «بـأـيـكـمـ المـفـتوـنـ» [قـلـمـ / ۶] که آیا بـأـيـكـمـ الفتـتـةـ یـعـنـیـ جـنـونـ، و یـاـ بـأـيـكـمـ المـفـتوـنـ یـعـنـیـ مـجـنـونـ است و «باء» هم زائد است [۳۰۹: ۸]؛ مانند این بیان که: «وَ الـذـيـنـ یـبـيـتـونـ لـرـبـهـمـ سـجـداـ وـ قـيـاماـ» [فرـانـ / 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 «أـولـقـ» که مشخص نیست، آیا بر وزن «أـفـعـلـ» از «ولـقـ» است یا بر وزن «فـوـعـلـ» از «أـلـقـ». و یا «أـكـيلـ» بر وزن «فـعـيلـ» است از «أـكـلـ» و یا فعل مضارع (منکلم وحده) است از «كـالـ». پس اگر گفته شود: «أـنـاـ أـكـيلـهـ» تصریح نشده است که به معنای «أـنـاـ مـاـكـوـلـةـ»، یعنی «او مـراـ خـورـدـ» است، یا این که تو چیزی را پیمانه می‌کنی، هم چنان که در آیه آمده است: «وَ إـذـاـ كـالـوـهـمـ أوـ وـزـنـوـهـمـ يـخـسـرـونـ» [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 «وـ اـدـعـهـ خـوفـاـ وـ طـعـماـ» [اعراف / ۵۶]؛ احتمال دارد «خـوفـاـ وـ طـعـماـ» مفعول لأجله (له) باشد؛ یعنی: «لـأـجـلـ الـخـوفـ وـ الـطـعـمـ». و یا این که حال دیگر نیز پدید می‌آیند؛ مانند آیه‌ی شرفیه‌ی «يـومـ يـكـشـفـ عـنـ خـافـقـينـ وـ طـامـعـينـ». و هرگاه گفته شود: «ادعـواـ بـكـمـ خـافـقـينـ وـ طـامـعـينـ»، حال بودن آن، معنای آن را صریح می‌کند.

پاهایشان برمی‌دارد. و برخی دیگر بر این اعتقادند که مفهوم آیه مجازاً شدت 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 «سوق» در موضع شدت و سختی به صورت استعاره آمده است [البرهان، ج ۲: ۸۴، و نیز بنگرید به: فتح القدير، ج ۵: ۲۶۷].

و در عبارت «حتی إذا جاء أمرنا و فار التبور» [هود/۴۰] گفته شده است که تعبیر آن حقیقتی است و مراد از «تبور»، همان تبور نان است.

۹. وجود جملاتی با احتمال بیش از یک معنا: مثلاً در «فقليلًا ما يؤمنون» [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 می‌گردند (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.

و از مواردی که معنای نفی دارند، «والقى في الأرض رواسى أن تميد بكم» [نحل/۱۵] است که در تقدیر چنین است: «اللها لثلا تميد». و نیز در «بَيْنَ اللَّهِ لَكُمْ أَنْ تَصْلُوَا» [نساء/۱۷۶] که مفهوم آن «بَيْنَ لَنَا لَثلا فضل» است. هم چنین، از مواردی که معنای اثبات بر آن مترتب است، «يخرجون الرسول و إياكم أن تومنوا بالله ربكم» [ممتنعه/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 تردونها» [رعد/۲] است. در این عبارت، احتمال دو معنا می‌رود: نخست این که خداوند آسمان‌ها را برآفرشت، بدون ستون. همان طور که می‌بینید، یعنی مرفوعه بلا عمد. و دیگر این که آسمان‌ها را بدون ستونی که مرئی باشند، برآفرانشته است؛ یعنی لا ترون تلک العمد (بنگرید به: معانی القرآن، ج ۲: ۵۷). و نظایر آن فراوان‌اند.

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

دو مورد باشد:

الف) ختم (مهر کردن)، برای قلب و سمع (گوش) باشد، و غشاوة (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 فرائت بر کلمه (قلوبهم) وقف شود، معنای دوم مراد است، و اگر بر (سمعهم) وقف گردد، معنای اول منظور نظر است؛ به خاطر تعلقش به ختم، و غشاوة برای چشم است. معنی اخیر ارجح است، زیرا غشاوة بر چشمان (أبصار) و ختم نیز خاص قلب و سمع می‌شود؛ بهدلیل «و ختم على سمعه و قلبه و جعل على بصره غشاوة» [جاثیه/۲۳].

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

و در آیه شریفه‌ی «فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما و من أتبعكم العالبون» [قصص/۳۵]، اگر «بآياتنا» به «فلا يصلون» تعلق یابد، معنا چنین است که آن‌ها (فرعونیان) به سبب آیات، بر شما (موسى و هارون) دست نمی‌یابند. و اگر «بآياتنا» به «غالبون» برگردد، بدلیل 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 یافتد [البرهان، ج ۱: ۳۴۶]. در این معنا، وقف بر «إليكم» است. و عبارت با «بآياتنا أنتما...» آغاز می‌شود، و آن ارجح است [پیشین].

پی‌نوشت

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

منبع
مطالب این مقاله از «الجملة العربية والمعنى»، اثر دکتر فاضل صالح
سامانی گرفته شده است.