

بررسی تطبیقی دیدگاه زمخشri و علامه طباطبایی در فهم استفهامات قرآنی

* علی محمدی آشنانی

استادیار گروه علوم قرآن و تفسیر دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم تهران، ایران
** فاطمه السادات ارفع

دانشجوی دکتری رشته تفسیر تطبیقی موسسه آموزش عالی کوثر، قم، ایران

(تاریخ دریافت: ۱۳۹۷/۰۴/۲۱؛ تاریخ پذیرش: ۱۳۹۷/۰۹/۲۶)

چکیده

استفهام از سبک‌های زیبای قرآنی برای بیان حقیقت و آگاهی دادن به مخاطب است. غالب استفهام‌های قرآن در بر دارنده اغراض و اهدافی غیر از استفهام حقیقی است. داشمندان علم بلاغت، معانی ثانویه متعددی را از جمله انکار، استهزاء، تعجب، تقریر، نفي و... برای استفهام برشموده‌اند. در نوشتار حاضر، با روش تطبیقی دیدگاه زمخشri و علامه طباطبایی در فهم استفهامات قرآنی بررسی شده است. هر چند شباهت‌های بسیاری در تبیین معنای ثانویه استفهام در دو تفسیر وجود دارد، لیکن وجود اختلافی هم مشاهده می‌شود. تفاوت برداشت دو مفسر در فهم معنای استفهام، بیان نشدن معنای ثانویه از جانب یکی از دو مفسر یا از جانب هر دو مفسر، نمونه‌هایی از این وجوده اختلاف است. تفاوت برداشت دو مفسر از عواملی ناشی می‌شود که مهم‌ترین آن‌ها، توجه به سیاق کلام، قرینه‌های لفظی و معنوی و نیز مخاطب آیه است.

واژگان کلیدی: استفهام، معانی ثانویه، زمخشri، علامه طباطبایی.

* E-mail: dr.mohammadi.quran@gmail.com (نویسنده مسئول)

** E-mail: fa_arfa@yahoo.com

مقدمه

یکی از جوانب بیان قرآنی، اسلوب استفهام است که آکنده از اسرار بیانی و بلاغی است. در اغلب موارد، استفهام‌های قرآنی از معنای اصلی خود، یعنی طلب فهم خارج شده، معانی دیگری را افاده می‌کنند که از سیاق کلام و با کمک قرائن و مقتضیات احوال فهمیده می‌شود. این معانی ثانویه را «معانی بلاغی» یا «مجازی» استفهام نیز می‌نامند. فهم معانی ثانویه استفهامات قرآنی در ترجمه و تفسیر آیات و دریافت مقصود نهایی خداوند بسیار مهم و ضروری است.

این پژوهش در صدد است که به روش تطبیقی بین دو تفسیر *کشاف* و *المیزان* به این پرسش پاسخ دهد که: وجود شباخت و افراق دیدگاه‌های دو تفسیر نامبرده در زمینه معانی ثانوی استفهامات قرآنی چیست؟

محققان و نویسنده‌گان علوم بلاغی از گذشته تاکنون در بخش مباحث علم معانی در بحث جملات انشایی، به مفهوم استفهام و معانی بلاغی آن اشاره و نمونه‌هایی از آیات قرآن را بیان نموده‌اند. پژوهش‌هایی نیز در دوره معاصر به صورت خاص در زمینه استفهام‌های قرآنی صورت گرفته که به شرح ذیل است:

- کتاب *التفسير البلاغي للاستفهام في القرآن الكريم* از عبدالعظيم ابراهيمى المطعني و کتاب *اسلوب الاستفهام في القرآن الكريم* از عبدالكريم محمود يوسف.

- پایان‌نامه «*زيياشناسی استفهام‌های قرآنی در تفاسیر شیعه (جزء اول، دوم و سوم)*» از منیره تقی‌نژاد فخرآبادی (کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی دانشگاه یزد، ۱۳۹۰).

- پایان‌نامه «*زيياشناسی استفهام‌های قرآنی و تفاسیر شیعه (جزء چهارم، پنجم و ششم)*» از حکیمه صادقی‌نژاد (کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی دانشگاه یزد، ۱۳۹۰).

- پایان‌نامه «*جايگاه و معانی استفهام در قرآن از فاطمه محمدشاهی*» (کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث دانشگاه اصول دین تهران، ۱۳۸۵).

- پایان نامه «تحقيق و تحلیل پیرامون استفهامت قرآنی از نظر ادبی و بلاغی از سوسن طباطبائی» (دکتری زبان و ادبیات عربی دانشگاه تربیت مدرس، ۱۳۷۷).
- پایان نامه «تجاهل العارف در قرآن کریم از سمیه ترحمی» (کارشناس ارشد زبان و ادبیات عربی دانشگاه سمنان، ۱۳۸۹).
- پایان نامه شیوایی پرسش‌های قرآنی (ترجمه و تحقیق بخش اول کتاب *التفسیر البلاغی للاستفهام فی القرآن الکریم* اثر دکتر عبدالعظیم ابراهیم المطعني (سوره بقره و آل عمران) از کرامت ممتحن (کارشناسی ارشد دانشکده الهیات میبد، ۱۳۸۹).
- پایان نامه «مطالعه تطبیقی ترجمه استفهام به عنوان ساختار تأکیدی در قرآن مجید: مورد سوره‌های مکی» از رضا رستم‌زاده (کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی دانشگاه اصفهان، ۱۳۸۹).
- پایان نامه «کارکردهای تربیتی پرسش در قرآن» از زهرا رنجبر (کارشناسی ارشد دانشگاه اصول دین قم، ۱۳۸۹).
- مقاله «اسرار بلاغی استفهام در قرآن» از حسن رضایی (مجله ادب عربی، ۱۳۹۴).
- مقاله «استفهام قرآنی از نگاه مصادر علوم ادبی» از سید مرتضی حسینی (فصلنامه تخصصی *تفسیر حسنا*، ۱۳۹۱).
- در بررسی‌های انجام شده، به موضوع این تحقیق در هیچ یک از پژوهش‌های گذشته اشاره نشده است.

۱. اسلوب استفهام

«استفهام» که از انواع انشای طلبی است، در لغت به معنای «خواستن، آگاهی و علم» است (فراهیدی، ۱۴۰۹ ق.، ج ۴؛ ابن منظور، ۱۴۱۴ ق.، ج ۱: ۴۵۹ و زبیدی، ۱۴۱۴ ق.، ج ۱۷: ۵۴۶). تعریف اصطلاحی استفهام که چندان از مفهوم لغوی آن دور نیست، به معنای «جستجوی آگاهی نسبت به چیزی است که قبلًا معلوم نبوده است و با یکی از ابزار استفهام

(همزه، هل، ما، متی، آیان، کیف، آین، کم و ای) شکل می‌گیرد» (تفتازانی، بی‌تا: ۱۳۱ و رجایی، ۱۳۷۱: ۱۳۶). از آنجا که استفهام حقیقی، یعنی طلب حصول ذهنی یک شئ در خارج و این موضوع مستلزم صدور آن از جانب فردی صاحب شک و تردید است (ر.ک؛ زرکشی، ۱۴۱۰ ق.، ج ۲: ۳۲۶)، پس باید بیشتر استفهام‌های قرآنی را غیرحقیقی دانست و میان آن و استفهامی که از بشر صادر می‌شود، تفاوت گذاشت؛ زیرا غالباً سؤال کننده، خداوند تبارک و تعالی است که عالم به نهان و آشکار می‌باشد (ر.ک؛ سیوطی، ۱۴۲۱ ق.، ج ۲: ۲۵۱). به همین دلیل است که برخی معتقدند استفهام حقیقی در قرآن وجود ندارد و همه استفهام‌های آن معنای مجازی و بلاغی دارند (ر.ک؛ دمامینی، ۱۳۰۴ ق.، ج ۱: ۲۶) و برخی نیز از مجموع استفهام‌های قرآنی (۱۲۶۰ مورد)، فقط ۱۹ مورد را استفهام حقیقی دانسته‌اند و بقیه را استفهام بلاغی بر Shrمنده‌اند (ر.ک؛ فوده، ۱۳۷۲ ق.: ۱۹۲).

۲. معانی ثانوی استفهام

گاهی استفهام از معنای اصلی خود که طلب علم نسبت به مجھول است، عدول می‌کند و به کمک قرینه‌ها در معنای دیگری استعمال می‌شود که مناسب با مقام است و در این حال، هر چند کلام در ظاهر استفهام است، ولی در حقیقت، منظور آن طلب فهم از مخاطب نیست، بلکه اغراض دیگری را در نظر دارد که به سبب دست یافتن بر آن‌ها، کلام به صورت استفهام بیان می‌شود (ر.ک؛ رجایی، ۱۳۷۹: ۱۴۲).

معانی ثانوی استفهام را سی و دو (ر.ک؛ سیوطی، ۱۴۲۱ ق.، ج ۲: ۱۳۸-۱۴۳)، بیست و هفت (ر.ک؛ حسینی، ۱۳۸۸: ۷۶-۱۰۶)، بیست (ر.ک؛ هاشمی، ۱۳۸۱: ۸۳-۸۴) یا دوازده (ر.ک؛ تفتازانی، بی‌تا: ۴۱۷-۴۲۲) مورد بر Shrمنده‌اند. برخی از این معانی عبارتند از: التقریر (به اقرار درآوردن)، الإنكار (عدم قبول)، الإستبطاء (کُنَدْ شَمِرْدَنْ)، التهويل (ترساندن و هول انگیختن)، التعجب (به شگفت آمدن)، التعجب (به شگفت درآوردن)، التخویف (ترساندن)، التهکم و الإستهزاء و السخرية (مسخره کردن) و... . علاوه بر اغراض مذکور، ذوق علما و

دانشمندان متقدم و متأخر، با استفاده از قرائن سیاقی موجود در کلام قرآنی، انواع دیگری بر آن افروده است.

باید توجه داشت که دلالت یک متن به یک یا چند معنا از معانی بلاغی که علمای بلاغت برای آن کلام ذکر کرده‌اند، می‌تواند به دلیل وضوح و شهرت آن معنا باشد؛ زیرا اسلوب انشایی و بلاغی مجموعه‌ای از معانی نزدیک به هم را افاده می‌کند و آن نتیجهٔ مفاهیم احساسی و درونی است که یک اسلوب، در جان و ذوق مخاطب القاء می‌کند. به همین سبب است که میان دانشمندان علم بلاغت در نامگذاری و تعیین معانی برداشت شده از یک متن، اختلاف مشاهده می‌شود. پس این معانی، اموری ذوقی، نفسانی و متقابله هستند (ر.ک؛ جمعه، ۲۰۰۵ م: ۱۴۳). همچنین، می‌توان عواملی مانند: گوینده، مخاطب، قرینه‌های لفظی و معنوی، سیاق کلام، کیفیت نزول آیه و شأن نزول آن، کیفیت قرائت و وقف و غیره را از جمله مواردی دانست که سبب شده است در فهم معانی بلاغی استفهام آیات، میان علماً اختلاف دیده شود (ر.ک؛ طباطبائی، ۱۳۷۹: ۳۰).

۱-۲. معانی ثانوی مشترک استفهام در آیات از منظر علامه طباطبائی و زمخشری

در برخی آیات، معانی ثانوی استفهام در نزد دو مفسر مشابه تفسیر شده است که به نمونه‌هایی از این آیات که از مهم‌ترین و پربسامدترین معانی ثانوی استفهام هستند، اشاره می‌شود.

۱-۱-۲. انکار

دانشمندان علم بلاغت، انکار را در دو بخش «انکار ابطالی» و «انکار توبیخی» تبیین نموده‌اند.

۱-۱-۱. انکار ابطالی

مقصود متكلم از این نوع استفهام، انکار باور مخاطب و ابطال سخن اوست و لازمهٔ چنین استفهامی آن است که مابعد استفهام در خارج به وقوع نپیوسته باشد یا نخواهد پیوست و

مخاطبی که مدعی وقوع آن است، دروغ گفته باشد (ر.ک؛ خطیب قزوینی، بی‌تا: ۱۴۳؛ تفتازانی، بی‌تا: ۴۲۱ و ابن‌هشام، ۱۴۲۱ ق.، ج ۱: ۱۵). بدین سبب برخی آن را «انکار وقوع» نام نهاده‌اند (ابوالسعود، بی‌تا، ج ۱: ۷۶-۷۷).

* **﴿قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتَضْعَفُوا أَنَّهُنْ صَدَّقَاتُكُمْ بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ بِلْ كُنْتُمْ مُجْرِمِينَ﴾** (السبأ / ۳۲)؛ یعنی: «(اما) مستکبران به مستضعفان پاسخ می‌دهند: آیا ما شما را از هدایت بازداشتیم، بعد از آنکه به سراغ شما آمد (و آن را به خوبی دریافتید)! بلکه شما خود مجرم بودید!».

در این آیه، مستکبران در روز قیامت به رد سخن مستضعفان می‌پردازند و ادعای آن‌ها را مبنی بر اینکه مستکبران مانع از هدایت آن‌ها بوده‌اند، باطل می‌سازند و در پاسخ مستضعفان می‌گویند:

«آیا ما شما را از ایمان بازداشتیم؟! رسیدن هدایت به سوی شما از طریق دعوت نبوی بهترین دلیل است بر اینکه ما شما را مجبور نکریدم، و بین شما و ایمان حائل نشدیم و شما در ایمان و کفر مختار بودید، بلکه خودتان مجرم بودید و می‌خواستید بر جرم خود ادامه دهید و به همین سبب، جرم خود را تا مرز کفر کشانید. با اینکه هدایت الهی در اختیاراتان قرار گرفت، آن را نپذیرفتید، بی‌آنکه از ناحیه ما مجبور شده باشید. پس کفر شما مستند به خود شمامت و ما بری از آن هستیم» (زمخسری، ۱۴۰۷ ق.، ج ۳: ۵۸۴ و طباطبائی، ۱۴۱۷ ق.، ج ۶: ۳۸۲).

* **﴿أَفَاصْفَاقَكُمْ رُبُّكُمْ بِالْبَيْنِ وَ اتَّحَدَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَّا إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا﴾** (الإسراء / ۴۰)؛ یعنی: «آیا پروردگار تان فرزندان پسر را مخصوص شما ساخته، خودش دخترانی از فرشتگان برگزیده است؟! شما سخن بزرگ (و بسیار زشتی) می‌گویید!».

این آیه انکار سخن مشرکانی است که می‌گفتند: «ملائکه، دختران خدا هستند و یا بعضی از ملائکه، دختران اویند، و آن را باطل می‌سازد. اگر در آیه به جای بنات (دختران)، کلمه اُناث (زنان) آمده، از این نظر است که مشرکان جنس زن را پست می‌دانستند» (زمخسری، ۱۴۰۷ ق.، ج ۱: ۱۴۴ و طباطبائی، ۱۴۱۷ ق.، ج ۲: ۶۶۸).

۲-۱-۲. انکار توبیخی

در این گونه استفهام، متكلم بر آن است که مخاطب را نکوهش کند؛ زیرا کاری را انجام داده است یا می‌دهد که وقوع آن از دیدگاه متكلم سزاوار و شایسته نبوده است (ر.ک؛ تفتازانی، بی‌تا: ۴۲۱ و ابن هشام، ۱۴۲۱ ق.، ج ۱: ۱۶). به همین سبب، در اینگونه انکار، برخلاف انکار ابطالی، فعل به وقوع پیوسته و از فاعل هم نکوهش شده است (ر.ک؛ ابن هشام، ۱۴۲۱ ق.، ج ۱: ۱۶ و رجایی، ۱۳۷۱: ۱۴۷). با این توضیح، دلیل عنوان دیگر آن (انکار واقع) روشن می‌شود (ر.ک؛ ابوالسعود، بی‌تا، ج ۱: ۷۶-۷۷).

* ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَتَيْعُوا مَا أُنزَلَ اللَّهُ قَالُوا إِلَنْ تَبِعُ مَا أَفْهَمَنَا اللَّهُ عَلَيْهِ عَابِئَةً أَوْ لَوْ كَانَ عَابِئُهُمْ لَا يَغْلُبُونَ شَيْأًا وَ لَا يَهْتَدُونَ﴾ (البقره/ ۱۷۰)؛ یعنی: «و هنگامی که به آن‌ها گفته شود: از آنچه خدا نازل کرده است، پیروی کنید، می‌گویند: نه، ما از آنچه پدران خود را بر آن یافیم، پیروی می‌نماییم! آیا اگر پدران آن‌ها چیزی نمی‌فهمیدند و هدایت نیافتند (باز از آن‌ها پیروی خواهند کرد)!؟».

از این آیه چنین برمی‌آید که کافران پیروی از پدران خود را در هر صورتی، درست یا نادرست، روا می‌دانستند و خداوند چنین تقليد کورکرانه‌ای را مخالف عقل می‌داند و کافران را نکوهش می‌کند (ر.ک؛ طباطبائی، ۱۴۱۷ ق.، ج ۱: ۴۱۹). زمخشری برداشت تعجب از این توبیخ را بی‌راه نمی‌داند؛ زیرا با اینکه پدران آن‌ها چیزی از دین نمی‌دانند و به حق هدایت نشده‌اند، باز هم از آن‌ها تعیت می‌کنند (ر.ک؛ زمخشری، ۱۴۰۷ ق.، ج ۱: ۳۲۸).

۲-۱-۳. استهزاء

در این نوع استفهام، متكلم با سخن خود، مخاطب را تمسخر می‌کند و سخن، فعل یا اندیشه او را به سخريه می‌گيرد.

* ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدْكُمْ عَلَى رَجُلٍ يُبَيِّنُكُمْ إِذَا مُزْقُنُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي حَلْقٍ جَدِيدٍ﴾ (السبأ/ ۷)؛ یعنی: «و کافران گفتند: آیا مردی را به شما نشان دهیم که به شما خبر

می‌دهد هنگامی که (مُرْدِید و) سخت از هم متلاشی شدید، (بار دیگر) آفرینش تازه‌ای خواهد یافت؟!».

در این آیه، منکران معاد بر انکار خود اصرار ورزیده، جمع شدن استخوان‌های پوسیده را در روز قیامت بعید دانسته‌اند. آنان پیامبر را که دعوت کننده آن‌ها به معاد است و نیز سخنان او را مسخره می‌کنند (ر.ک؛ زمخشri، ۱۴۰۷ ق.، ج ۳: ۵۷۰ و طباطبائی، ۱۴۱۷ ق.، ج ۱۶: ۳۵۹).

* ﴿قَالُوا يَا شَعِيبُ أَصَلَّتُكَ قَأْمُرُكَ أَنْ تَنْتَكَ مَا يَعْبُدُ آباؤُنَا أَوْ أَنْ تَنْقُلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ﴾ (هود/۸۷)؛ یعنی: «گفتند: ای شعیب! آیا نمازت به تو دستور می‌دهد که آنچه را پدرانمان می‌پرستیدند، ترک کنیم یا آنچه را می‌خواهیم، در اموالمان انجام ندهیم؟!».

این آیه حکایت گفتار مردم مَدِینَ در رد حجّ شعیب است. حضرت شعیب کثیر الصلاة بود و قوم ایشان با گفتن این سخن، قصد استهzae و تمسخر ایشان را داشتند و با این جمله می‌خواستند بگویند که «آنچه تو در ترک پرستش بت‌ها از ما می‌خواهی، از روی عقل و اندیشه بیان نشده‌است، بلکه امر شیطان و وسوسه اوست و نمازت که شبانه‌روز به آن مشغولی، موجب جنون تو شده‌است و سخنان دیوانگان و مبتلایان به وساوس شیطانی را به زبان می‌رانی» (زمخشri، ۱۴۰۷ ق.، ج ۲: ۴۱۹-۴۲۰ و طباطبائی، ۱۴۱۷ ق.، ج ۱۰: ۳۶۵).

زمخشri در ادامه می‌گوید: «مردم مدین با جمله «إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ» خواستند شدت سفاهت و نادانی او را بیان کنند. جمله را به این صورت آوردند تا معنای عکس آن را لحاظ کرده، نهایت تمسخر و استهzae را داشته باشند» (زمخشri، ۱۴۰۷ ق.، ج ۲: ۴۲۰).

۲-۱-۳. تحریر

این نوع استفهام در مواردی به کار می‌رود که متكلّم و مخاطب هر دو به مطلب آگاه هستند و سؤال متكلّم تنها برای واداشتن مخاطب به اعتراف بر آن مطلب است (ر.ک؛ تفتازانی، بی‌تا: ۴۱۸ و ابن‌هشام، ۱۴۲۱ ق.، ج ۱: ۱۶).

* **﴿وَ مَا تِكْبِرُ يَمِينِكَ يَا مُوسَى﴾** (طه/۱۷)؛ یعنی: «آن چیست در دست راست تو، ای موسی؟!».

از معانی تقریر، اقرار و اعتراف گرفتن از مخاطب است. گاهی این اقرار گرفتن با تبّه و آگاهی دادن همراه است و سؤال کننده ضمن اعتراف گرفتن از مخاطب، قصد دارد او را به حقیقت امر آگاه سازد. زمخشری و علامه طباطبائی در تفسیر این آیه بیان می‌دارند که «استفهام در این جمله، استفهام تقریری است. در واقع، از حضرت موسی سؤال شده که در دست راست چه داری؟ منظور این است که خودش نام آن را برد، متوجه اوصاف آن باشد که چوب خشک و بی‌جانی است تا تبدیل آن به اژدها در نظرش بزرگ نماید» (زمخشری، ۱۴۰۷ ق.، ج ۳: ۵۷ و طباطبائی، ۱۴۱۷ ق.، ج ۱۴: ۱۴۳).

۱-۲. تذکیر و یادآوری

گاهی مراد سؤال کننده، یادآوری مطلبی به مخاطب است که در گذشته اتفاق افتاده است:

* **﴿فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَأَرْتَدَ بَصِيرَأَ قَالَ أَلَمْ أَفْلَ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا تَأْتِيَ تَلَمُون﴾** (یوسف/۹۶)؛ یعنی: «هنگامی که بشارت دهنده فرارسید، آن (پیراهن) را بر صورت او افکند. پس ناگهان بینا شد! گفت: آیا به شما نگفتم من از خدا چیزهایی می‌دانم که شما نمی‌دانید؟!».

در این آیه، حضرت یعقوب سخن خود را یادآوری می‌کند، زمانی که فرزندانش به او گفته بودند: «تا کی به فکر یوسف هستی؟» و او در پاسخ گفته بود: «من غم و اندوه‌هم را به خدا می‌گوییم و من از جانب خدا، چیزی را می‌دانم که شما نمی‌دانید» (یوسف/۸۶). زمانی که حضرت یعقوب مژده وصال یوسف را شنید و با پیراهن او بینایی اش بازگشت، از روی یادآوری به فرزندانش گفت: مگر به شما نگفته بودم که من از جانب خداوند چیزی می‌دانم که شما نمی‌دانید (ر.ک؛ زمخشری، ۱۴۰۷ ق.، ج ۲: ۵۰۴ و طباطبائی، ۱۴۱۷ ق.، ج ۱۱: ۲۴۵).

۱-۵. نفی

نفی در استفهام بدین معناست که جمله بعدی رخ نداده است یا روی نخواهد داد. از همین رو، می‌توان گفت که در اصل دلالت، با انکار ابطالی مشترک است؛ ولی انکار در برابر مدعای باطل مخاطب برای تکذیب او آورده می‌شود که چنین اعتباراتی در نفی محض لحاظ نمی‌گردد (ر.ک؛ المطعني، ۱۴۲۰ ق.، ج ۱: ۹۸).

* ﴿صِيَغَةُ اللَّهِ وَ مَنْ أَحْسَنَ مِنَ اللَّهِ صِيَغَةٌ وَّ نَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ﴾ (البقره/ ۱۳۸)؛ یعنی: «رنگ خدایی (پذیرید! رنگ ایمان، توحید و اسلام)، و چه رنگی از رنگ خدایی بهتر است؟! و ما تنها او را عبادت می‌کنیم».

درباره زمینه تاریخی نزول این آیه آورده اند که مسیحیان نوزادان خویش را در روز هفتم تولد غسل تعمید می‌دادند تا بدین گونه طفل مسیحی شود (ر.ک؛ الوحدی، ۱۴۱۱ ق.؛ ۴۴-۴۵). خداوند به واسطه این آیه بیان می‌کند وصف ایمانی که در آیات قبل آمده، نوعی رنگ خدایی و بهترین رنگ است، نه رنگ یهودیت و نصرانیت که در دین خدا رخنه ایجاد کرده است و آن را به صورتی که خدا دستور داده، به پا نداشته‌اند (ر.ک؛ طباطبایی، ۱۴۱۷ ق.، ج ۱: ۳۱۳ و زمخشri، ۱۴۰۷ ق.، ج ۱: ۱۳۸).

۱-۶. تعظیم

این معنا زمانی مورد نظر گوینده است که متکلم از استفهام برای بیان بزرگی و ارجمندی چیزی بهره می‌برد.

* ﴿الْحَقَّةُ مَا الْحَقَّة﴾ (الحقه/ ۲-۱)؛ یعنی: «(روز رستاخیز) روزی است که مسلمًا واقع می‌شود! چه روز واقع شدنی!».

«ما»ی استفهامیه در آیه شریفه، تجلیل و بزرگداشت شأن و مقام قیامت است؛ یعنی هیچ حد و تعبیری برای توصیف آن وجود ندارد. درست به همین دلیل است که خداوند به آوردن

ضمیر بسنده نکرده است و دوباره کلمه «الحقة» را تکرار نمود (ر.ک؛ زمخشری، ۱۴۰۷ ق.، ج ۴: ۵۹۸ و طباطبائی، ۱۴۱۷ ق.، ج ۱۹: ۶۵۳).

۲-۲. وجوه اختلاف دیدگاه زمخشری و علامه طباطبائی در فهم معنای استفهمام

با وجود شباهت‌های زیادی که در فهم معنای استفهمام در آیات قرآن در دو تفسیر ملاحظه می‌شود، لیکن در برخی موارد اختلافاتی در وجوه مختلف دو تفسیر یافت می‌گردد.

۲-۲-۱. تفاوت در فهم معنای استفهمام

هر یک از دو مفسر در تبیین معنای استفهمام در برخی آیات، به معنای متفاوتی اشاره نموده‌اند که به برخی از نمونه‌های این آیات اشاره می‌شود.

﴿كَيْفَ تَكُفُّرُونَ بِاللَّهِ وَ كُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمْبَتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾
(البقره/۲۸)؛ یعنی: «چگونه به خداوند کافر می‌شوید، در حالی که شما مردگان (و اجسام بی‌روحی) بودید و او شما را زنده کرد؟! سپس شما را می‌میراند و بار دیگر شما را زنده می‌کند و آنگاه به سوی او بازگردانده می‌شوید. (بنابراین، نه حیات و زندگی شما از شماست و نه مرگتان. آنچه دارید، از خدادست)».

زمخشری معتقد است که «كيف» استفهمامی در معنای انکار و تعجب به کار رفته است و مفهوم آیه این است که آیا به خدا کفر می‌ورزید، در حالی که نشانه‌های بسیاری برای شما وجود دارد که شما را از کفر منصرف می‌سازد و به سوی ایمان فرامی‌خواند (ر.ک؛ زمخشری، ۱۴۰۷ ق.، ج ۴: ۶۲). به نظر می‌رسد که زمخشری با توجه به مخاطب کافر، معنای استفهمام را انکار و تعجب بیان نموده است. همچنین، قرینه لفظی (وَ كُنْتُمْ أَمْوَاتًا...) در استنباط این معنا دخیل بوده است.

علامه طباطبائی مفهوم استفهمام «كيف» را در آیه شریفه، گلایه و امتنان می‌داند و آن را متناسب با سیاق آیات بیان می‌کند و می‌گوید:

«این آیات حقیقت انسان و آنچه را که خدا در نهاد او به ودیعه سپرده است، بیان می‌کند؛ ذخائر کمال، وسعت دائرة وجود او و آن منازلی که این موجود در مسیر وجود خود طی می‌کند؛ یعنی زندگی دنیا، سپس مرگ و بعد از آن، زندگی برزخ، سپس مرگ و بعد، زندگی آخرت و آنگاه بازگشت به خدا. همچنین، خاطرشنان می‌سازد که این منزل، آخرین منزل در سیر آدمی است و در خلال این بیان، پاره‌ای از خصائص و موهاب تکوین و تشریع را، که خداوند تعالیٰ آدمیان را بدان اختصاص داده است، بر می‌شمارد و می‌فرماید: انسان مرده‌ای بی‌جان بود، خدا او را زنده کرد و همچنان او را می‌میراند و زنده می‌کند تا در آخر به سوی خود بازگردد. همچنین، آنچه در زمین است برای او آفریده، آسمان‌ها را نیز برایش مسخر کرد و او را خلیفه و جانشین خود در زمین ساخت و ملائکه خود را به سجده بر او وادر نمود و پدر او را در بهشت جای داده، درب توبه را به رویش بگشود و با پرسش خود و هدایتش او را احترام نموده، به شان او عنایت فرمود. سیاق آیه ﴿كَيْفَ تَكُفُّرُونَ بِاللَّهِ، وَكَيْنُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَا كُمْ﴾ همین اعتنای به شان انسان‌ها را می‌رساند، چون سیاق، سیاق گلایه و امتنان است» (طباطبائی، ۱۴۰۷ ق.، ج ۱: ۱۷۱).

* ﴿وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ (یونس/۴۸)؛ یعنی: «و می‌گویند: اگر راست می‌گویی، این وعده (مجازات) کی خواهد بود؟!».

زمخشری معتقد است که استفهام در این آیه شریفه به معنای «استعجال و استبعاد» است. عجله داشتن در وقوع تهدیدی که شده‌اند و دور پنداشتن عذابی که به آن وعده داده شده‌اند (ر.ک؛ زمخشری، ۱۴۰۷ ق.، ج ۲: ۴۸).

علامه طباطبائی بر این عقیده است که استفهام در این آیه، در معنای «استهزآ همراه با تعجیز» است. وی با توجه به این معنا، استفهام در این آیه را چنین تبیین می‌کند:

«این جمله سوالی در این معناست که چه زمانی پروردگار تو به این وعده‌ای که به تو و تهدیدی که به ما داده است، وفا می‌کند؟! چه زمانی است که خدا بین ما و بین تو حکم می‌کند، ما را هلاک و تو و ایمان آورند کان به تو را نجات می‌دهد؟! چون کلام مشرکان کلامی بوده که جنبه تعجیز و استهزآ داشته، در حقیقت، خواسته‌اند بگویند:

پروردگار تو هیچ کاری نمی‌تواند بکند و این تهدیدهای تو بیهوده است» (طباطبائی، ۱۴۱۷ق.، ج ۱۰: ۷۲).

ظاهرآ معنایی که علامه طباطبائی بیان نموده‌اند، با توجه به قرینه لفظی «إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ» است که از آن استهزاء و تعجیز برداشت می‌شود.

* ﴿وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفِرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يُفْرِّغُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ (آل عمران / ۱۳۵)؛ یعنی: «وآن‌ها که وقی مرتكب عمل رشی شوند، یا به خود ستم کنند، به یاد خدا می‌افتد و برای گناهان خود طلب آمرزش می‌کنند - و کیست جز خدا که گناهان را ببخشد؟ - و بر گناه اصرار نمی‌ورزند، با اینکه می‌دانند».

زمخشری با توجه به مفهوم حصر در آیه، استفهام را نفی دانسته و معتقد است که این آیه، وصف ذات خداوند به وسعت رحمت و نزدیکی مغفرت الهی است. توبه‌کننده از گناه در نزد وی همچون کسی است که گناهی مرتكب نشده‌است و تنها فضل و کرم اوست که پناهگاه گناهکاران است. در این آیه، تشویق به برانگیختن به توبه و بازداشت از یأس و نامیدی است و اینکه گناهان، اگرچه بزرگ باشند، عفو و گذشت الهی و کرمش عظیم‌تر است (ر.ک؛ زمخشری، ۱۴۰۷ق.، ج ۱: ۴۱۶). علامه طباطبائی با توجه به سیاق آیه، تنها به معنای ثانویه تشویق اشاره می‌نماید و بیان می‌دارد که جمله «وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ» تشویق گنهکاران به توبه است و می‌خواهد فریحه پناه بردن به خدا را در انسان گنهکار بیدار کند (ر.ک؛ طباطبائی، ۱۴۱۷ق.، ج ۴: ۲۹).

* ﴿فَأَيْنَ تَدْهَبُونَ﴾ (التکویر / ۲۶)؛ یعنی: «پس به کجا می‌روید؟!».

از منظر زمخشری، استفهام در آیه به معنای «استضلال» است. اشاره به شدت گمراهی و سرعت گرفتشان به سوی باطل و دور شدن از مسیر حق است؛ چنان‌که به کسی که از مسیر اصلی در جاده دور می‌شود و به سرعت در مسیر انحرافی حرکت می‌کند، با شدت گفته می‌شود: کجا می‌روی؟! آیه در جایگاه تمثیل فرد گمراه به شخصی است که در مسیر انحرافی با سرعت حرکت می‌کند (ر.ک؛ زمخشری، ۱۴۰۷ق.، ج ۴: ۷۱۳).

علامه طباطبائی معتقد است که توجه به سیاقی که در این آیه به کار رفته، مفهوم استفهمام آن را روشن تر می‌سازد. آیات پیشین تأکید می‌کند که قرآن کلام الهی است که سروش وحی، آن را با قدرت و امانت کامل بر پیامبری اندیشه‌ور فرود آمده است و پیامبر نیز بدون بخل و بی‌کم و کاست، آنچه را دریافته، ابلاغ کرده است. قرآن القای جنیان یا سخن شیطان رانده شده نیست (التكویر / ۲۶-۱۹) و در پی آن، آیه ﴿فَإِنَّ تَدْهِبُونَ﴾ با «فَا» تفریغ آمده که به مثابه نتیجه‌گیری از آیات پیشین است و توبیخ انکارهای کافران به این معناست که وقتی حقانیت قرآن به این روشنی است، پس دیگر به کجا می‌روید و چرا آن را جن‌زدگی یا القای شیطان می‌دانید؟ (ر.ک؛ طباطبائی، ۱۴۱۷ق.، ج ۲۰: ۲۲۰).

* **﴿قَالَ رَبِّ آتَيْتَ يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَ كَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا وَ قَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبِيرِ عِتِيًّا﴾** (مریم / ۸)؛
يعنى: «گفت: پروردگار! چگونه برای من فرزندی خواهد بود؟! در حالی که همسرم ناز و عقیم است و من نیز از شدّت پیری افتاده شده‌ام!».

زمخشری علاوه بر معنای تعجب و اظهار شگفتی از بشارت فرزند با وجود مانعی که در همسرش وجود داشت، استبعاد را هم اضافه می‌کند و دلیل استبعاد و استعجاب از استفهمام را ازیاد یقین در مؤمنان و کنار زدن مخالفان می‌داند، و گرنه اعتقاد زکریا همواره چنین بوده است که خداوند غنی از اسباب است و هر لحظه که اراده کند، بدون وجود عوامل ایجاد می‌کند (ر.ک؛ زمخشری، ۱۴۰۷ق.، ج ۳: ۶).

علامه طباطبائی معتقد است که مفهوم استفهمام «آنی» در آیه، تنها اظهار شگفتی است؛ زیرا فرزند داشتن با وجود عقیم بودن و پیری و فرتوقی زن، عجیب و غیرعادی است. البته این اظهار شگفتی در ایمان زکریا به قدرت خداوند رخنه‌ای ایجاد نمی‌کند؛ زیرا تعجب از این امر شگرف در چنین حالتی، کاملاً عادی و طبیعی است و ارتباطی با باور و یقین او ندارد و یقین نمی‌تواند جلوی خطورات قلبی را بگیرد (ر.ک؛ طباطبائی، ۱۴۱۷ق.، ج ۱۴: ۱۸-۱۹). به نظر می‌رسد که هر دو مفسر از قرینه لفظی (و **كَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا...**) در تبیین معنای استفهمام بهره برده‌اند، ولی برداشت ایشان متفاوت بوده است.

در مجموع، می‌توان بیان نمود که تفاوت برداشت دو مفسر علاوه بر ذوقی بودن از عواملی ناشی می‌شود که مهم‌ترین آن‌ها، توجه به سیاق کلام، قرینه‌های لفظی و معنوی و مخاطب آیه است.

۲-۲. عدم بیان معنای ثانوی از جانب یکی از دو مفسر

نظر به اینکه زمخشری در تفسیر خود به جنبه‌های ادبی توجه بیشتری دارد و اساس تفسیر علامه طباطبائی بر ادبیات نبوده است، موارد بیشتری از استفهام‌های قرآنی یافت می‌شود که در تفسیر کشاف به معانی آن توجه شده است و با توجه به آن معنا، تفسیر آیه هم بیان گردیده است. با وجود این، در موارد محدودی هم ملاحظه شد که علامه طباطبائی به معنای استفهام پرداخته است و در همان آیه، زمخشری اظهار نظری نداشته است.

* ﴿وَ قَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً قُلْ أَتَخَذُّتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدَهُ أُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ (البقره/۸۰)؛ یعنی: «وَ كَفَتْنِد: هرگز آتش دوزخ جز چند روزی به ما نخواهد رسید. بگو: آیا پیمانی از خدا گرفته‌اید؟! - و خداوند هرگز از پیمانش تخلف نمی‌ورزد - یا چیزی را که نمی‌دانید، به خدا نسبت می‌دهید؟!».

زمخشری در تبیین نوع «آم»، به معنای استفهام هم اشاره نموده است. وی معتقد است در صورتی «آم» متصله فرض می‌شود که معنای همزه تقریر باشد، از آن رو که یکی از دو طرف «آم» ثابت است که همان کلام بدون علم و دروغ بستن به خداوند می‌باشد. در صورتی که «آم» متصله باشد، همزه در معنای نفی خواهد بود که در این صورت، «آم» به معنای «بلی» و برای اثبات نفی ماقبل خواهد بود؛ بدین معنا که شما از خداوند عهدی نگرفته‌اید، بلکه چیزی می‌گویید که به آن علم ندارید (ر. ک؛ زمخشری، ۱۴۰۷ق.، ج ۱: ۱۵۸).

* ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لِيَجْعَلَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَ مَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا﴾ (النساء/۸۷)؛ یعنی: «خداوند، معبودی جز او نیست! و به یقین همه شما را در روز رستاخیز - که شکی در آن نیست - جمع می‌کند! و کیست که از خداوند راستگوتر باشد».

در این آیه، خداوند از قدرت و عظمت خود پرده بر می‌دارد و از گرد آوردن خلائق در روز رستاخیز سخن می‌گوید و با استفهمامی بر صدق خویش تأکید می‌کند. از منظر زمخشری، آیه در مفهوم نفی به کار رفته است و کذب درباره خداوند صدق نمی‌کند، از آن رو که سبب کذب، احتیاج یا جهل است که هر دو از ساحت خداوند غنی و علیم به دور است (ر.ک؛ زمخشری، ۱۴۰۷ ق.، ج ۱: ۵۴۵).

* ﴿وَلَدَ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ * أَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ * مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ﴾ (الصفات/۱۵۲-۱۵۴)؛ یعنی: «خداوند فرزند آورده! ولی آن‌ها به یقین دروغ می‌گویند! آیا دختران را بر پسران ترجیح داده است؟! * شما را چه شده است؟! چگونه حکم می‌کنید؟! (هیچ می‌فهمید چه می‌گوید؟!)».

در این آیات، خداوند انتخاب دختران را برای خود انکار می‌نماید و آن را امری بسیار بعید می‌داند. زمخشری معتقد است که انکار از دو طرف، استفهمام را در بر گرفته است (إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ وَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ). استبعاد کلام آن‌ها هم از سه نظر است: اول آنکه با نسبت فرزند به خداوند، قائل به تجسيم شدند و دوم خودشان را بر خداوند برتری دادند؛ زیرا برترین دو جنس در نزد خودشان را برای خود انتخاب کردند و سوم اینکه برای گرامی‌ترین خلق خدا تعیین جنسیت کردند (ر.ک؛ زمخشری، ۱۴۰۷ ق.، ج ۴: ۶۴).

* ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدْلُكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيْكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ (الصف/۱۰)؛ یعنی: «ای کسانی که ایمان آورده اید! آیا شما را به تجارتی راهنمایی کنم که شما را از عذاب دردناک رهایی می‌بخشد؟!».

معنی استفهمام در این آیه از مواردی است که مورد توجه علامه طباطبائی بوده است و در تفسیر آیه به آن توجه داشته است. ایشان معتقد است که استفهمام در این آیه جنبه پیشنهادی را دارد که در معنای امر است. در آیه بعد، ایمان و جهاد تجارت به حساب آمده که سرمایه‌اش جان آدمی، و ربح آن نجات از عذاب دردناک است. خدای عز و جل با نکره آوردن کلمه «تجارت»، آن را بزرگ داشته است (ر.ک؛ طباطبائی، ۱۴۱۷ ق.، ج ۱۹: ۴۳۷).

۲-۳. بیان نشدن معنای ثانوی از جانب دو مفسر

در برخی آیات که نیاز به تبیین استفهام برای تفسیر دقیق وجود دارد، از جانب دو مفسر تحلیلی ارائه نشده است و باید از کتب تفسیری دیگر به معنی استفهام دست یافت.

* **﴿وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرِيمَ أَنْتَ قَلْتَ لِلنَّاسِ أَتَخِذُونِي وَأَمَّى إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ...﴾** (المائدہ/۱۱۶)؛ یعنی: «وَ آنگاه که خداوند به عیسیٰ بن مریم می‌گوید: آیا تو به مردم گفتی که من و مادرم را به عنوان دو معبد غیر از خدا انتخاب کنید؟! او می‌گوید: منزه‌ی تو! من حق ندارم آنچه را که شایسته من نیست، بگویم! اگر چنین سخنی را گفته باشم، تو می‌دانی! تو از آنچه در روح و جان من است، آگاهی، و من از آنچه در ذات (پاک) توست، آگاه نیستم! به یقین تو از تمام اسرار و پنهانی‌ها باخبری».

استفهام در آیه از روی جهل و برای آگاهی نیست، بلکه برای نهی از آن و تهدید کسانی است که گوینده آن سخن شرک آمیز هستند، از آن رو که خداوند از حقیقت وجود یا نبود آن آگاهی دارد (ر.ک؛ ابن عاشور، ۱۴۲۰ ق.، ج ۵: ۲۷۰). برخی نیز معنا را انکار دانسته‌اند؛ یعنی تو چنین نگفته‌ای (ر.ک؛ فخر رازی، ۱۴۲۰ ق.، ج ۱۲: ۴۶۵).

* **﴿وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبَعِينَ رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا قَلَمَّا أَخَذَنَهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شُبْتَ أَهْلَكْتُهُمْ مِنْ قَبْلُ وَ إِيَّاِيَ أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَا إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ تُضْلِلُ بِهَا مَنْ تَشاءُ وَ تَهْدِي مَنْ تَشاءُ أَنْتَ وَلِيَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَ ارْحَمْنَا وَ أَنْتَ حَيْرُ الْغَافِرِينَ﴾** (الأعراف / ۱۵۵)؛ یعنی: «موسی از قوم خود هفتاد تن از مردان را برای میعادگاه ما برگزید و هنگامی که زمین لرزه آن‌ها را فراگرفت (و هلاک شدند)، گفت: پروردگار! اگر می‌خواستی، می‌توانستی آن‌ها و مرا پیش از این نیز هلاک کنی! آیا ما را به آنچه سفیهان ما انجام داده‌اند، (مجازات و) هلاک می‌کنی؟! این جز آزمایش تو، چیز دیگری نیست که هر کس را بخواهی (و مستحق بدانی)، به وسیله آن گمراه می‌سازی و هر کس را بخواهی (و شایسته بینی)، هدایت می‌کنی! تو ولی مایی و ما را بیامرز، بر ما رحم کن و تو بهترین آمرزنده‌گانی!».

برخی معنای استفهام در این آیه را نفی دانسته‌اند و حقیقت آن را (لست تهلهکنای) معنی کرده‌اند؛ یعنی ما را هلاک نخواهی کرد (ر.ک؛ نحاس، ۱۴۲۱ ق.، ج ۲: ۷۵). برخی نیز معنای

آن را استعطاف و طلب عطفت از خداوند عز و جل بیان کرده‌اند (ر.ک؛ ابوالسعود، ۱۹۸۳ م.، ج ۳: ۲۷۷).

نتیجه‌گیری

با مطالعه استفهام‌های قرآنی در دو تفسیر کشاف و المیزان و بررسی دیدگاه‌های زمخشri و علامه طباطبائی، نتایج زیر حاصل شد:

- فهم معانی ثانوی استفهام‌های قرآنی در ترجمه و تفسیر آیات و دریافت مقصود نهایی خداوند بسیار مهم و ضروری است.

- استفهام‌های قرآنی در معانی ثانوی متعددی به کار رفته‌اند که برخی از آن‌ها عبارتند از: انکار، استهزاء، تعجب، تعظیم، تقریر، نفی، تشویق و... .

- وجوده شباهت بسیاری در فهم معانی ثانوی استفهام در دو تفسیر کشاف و المیزان مشاهده شد که مهم‌ترین و پربسامدترین آن‌ها در این پژوهش بیان گردید.

- وجوده اختلاف دو مفسر در فهم معانی ثانوی در سه بخش تفاوت برداشت دو مفسر در معانی استفهام، بیان نکردن معنی ثانوی استفهام از جانب یکی از دو مفسر، بیان نشدن معنی ثانوی از جانب هر دو مفسر بررسی شد.

- تفاوت برداشت دو مفسر علاوه بر ذوقی بودن، از عواملی ناشی می‌شود که مهم‌ترین آن‌ها، توجه به سیاق کلام، قرینه‌های لفظی و معنوی و مخاطب آیه است.

- از آنجا که اساس تفسیر کشاف بر بیان مباحث ادبی است، غالباً به معانی مجازی استفهام اشاره کرده است. اما نکته شایسته توجه آن است که در موارد اندکی، برخی استفهام‌ها از جانب علامه طباطبائی با دقت تبیین گردیده که در تفسیر ادبی کشاف به آن اشاره نشده است.

- در برخی موارد که نیاز به تبیین استفهام برای تفسیر دقیق برخی آیات وجود داشت، از جانب دو مفسر تحلیلی ارائه نشده بود.

منابع و مأخذ

- قرآن کریم. ترجمة ناصر مکارم شیرازی.
- ابن منظور، محمد بن مکرم. (۱۴۱۴ق.). *لسان العرب*. چ ۳. بیروت: دار صادر.
- ابن هشام، عبدالله بن یوسف. (بی تا). *معنى الليب من كتب الأعارات*. چ ۳. قم: کتابخانه آیت الله العظمی مرعشی نجفی.
- ابن عاشور، محمد طاهر. (۱۴۲۰ق.). *التحریر والتنویر*. لبنان: مؤسسة التاريخ العربي.
- ابوالسعود، محمد بن محمد. (بی تا). *تفسير ابن السعو*. بیروت: دار احیاء التراث العربي.
- تفتازانی، سعد الدین. (بی تا). *مختصر المعانی*. قم: مؤسسه دارالفکر.
- جمعه، حسین بن علی. (۲۰۰۵م.). *جمالیة الخبر والإنشاء*. دمشق: اتحاد الكتاب العرب.
- حسینی، سید جعفر. (۱۳۸۸). *اسالیب المعانی فی القرآن*. قم: مؤسسه بوستان.
- خطیب قزوینی، محمد بن عبدالرحمن. (بی تا). *الإیضاح فی علوم البلاغة المعانی والبيان والبدایع*. چ ۲. بیروت: دار الكتب العلمية.
- دمامینی، بدر الدین. (۱۳۰۴ق.). *تحفة الغریب علی المفہی*. مصر: البهیة المصرية.
- رجایی، محمد خلیل. (۱۳۷۱). *معالم البلاغه، در علم معانی و بیان و بدایع*. چ ۳. شیراز: انتشارات دانشگاه شیراز.
- زبیدی، مرتضی. (۱۴۱۴ق.). *تاج العروس من جواهر القاموس*. چ ۱. بیروت: دار الفکر.
- زرکشی، محمد بن عبدالله. (۱۴۱۰ق.). *البرهان فی علوم القرآن*. چ ۱. بیروت: دار المعرفة.
- زمخشری، جار الله محمود. (۱۴۰۷ق.). *الکشاف عن حقائق غواصین التنزیل*. چ ۳. بیروت: دارالکتاب العربي.
- سیوطی، جلال الدین. (۱۴۲۱ق.). *الإتقان فی علوم القرآن*. چ ۲. بیروت: دارالکتاب العربي.
- طباطبائی، سوسن. (۱۳۷۹). «عوامل مؤثر در معانی بلاغی استفهام و بلاغت اسالیب استفهام در آیات قرآن کریم». *ندهای صادق*. پیاپی ۱۸-۱۷. صص.
- طباطبائی، سید محمدحسین. (۱۴۱۷ق.). *المیزان فی تفسیر القرآن*. چ . قم: دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیہ قم.

فخر رازی، محمدبن عمر. (١٤٢٠ق.). *التفسیر الكبير (فتیح الغیب)*. لبنان: دار احياء التراث العربي.

فراهیدی، خلیلبن احمد. (١٤٠٩ق.). *كتاب العین*. ج ٢. قم: نشر هجرت.

فوده، عبدالعظيم. (١٣٧٢). *اسالیب الإستفهام فی القرآن*. قاهره: نشر الرسائل الجامعية.

مطعني، عبدالعظيم. (١٤٢٠ق.). *التفسیر البلاذی للإستفهام فی القرآن الکریم*. قاهره: مکتبة وہبة.

نحاس، احمدبن محمد. (١٤٢١ق.). *أعراب القرآن*. لبنان: دار الكتب العلمية.

واحدی، علیبن احمد. (١٤١١ق.). *اسباب نزول القرآن*. بیروت: دار الكتب العلمية.

هاشمی، احمد. (١٣٨١). *جوهر البلاغة*. ج ٥. قم: مرکز مدیریت حوزه علمیہ قم.