

تحلیل انتقادی

آراء مفسران در معنا و سبب «ضحك» در آیه ۷۱ هود*

□ حسن اصغرپور^۱

□ مهدیه دهقانی قناغستانی^۲

چکیده

آراء تفسیری در تبیین «ضحك» در «فَصَحِّكْ فَبَشَّرْنَاهَا» (هود/۷۱) بر دو دسته است. برخی این واژه را به معنای «حائز شدن» گرفته و برخی دیگر آن را به «خندیدن» معنا کرده‌اند. کسانی که آن را به معنای «خندیدن» دانسته‌اند، در تبیین عامل خنده، ۱۰ رأی متفاوت ارائه داده‌اند. بررسی این آراء نشان می‌دهد که بر هر یک از این آراء اشکالاتی وارد است. در سوی مقابل، بازنخوانی مجدد دیگر آیات قرآن کریم، متن تورات و نیز روایات می‌توان به رأی جدید و برگردانده‌ای در تفسیر این آیه دست یافت. بر اساس شواهد، فرشتگان آنگاه که خود را ملک معرفی می‌کنند و حضرت ابراهیم^{علیهم السلام} را از نگرانی می‌رهانند، اولاً نزول عذاب بر قوم لوط^{علیهم السلام} را اعلام می‌کنند، ثانیاً به فرزنددار شدن او بشارت می‌دهند. آنگاه پس از عکس العمل ساره و ابراهیم^{علیهم السلام} نسبت به خبر فرزندار شدن.

* تاریخ دریافت: ۱۳۹۶/۱۰/۲۵ - تاریخ پذیرش: ۱۳۹۷/۱/۳۰

۱. استادیار دانشگاه شاهد (نویسنده مسئول) (h.asgharpour@shahed.ac.ir)

۲. دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه تهران (mdgh.2007@gmail.com)

دوباره بشارت فرزندار شدن را تکرار می‌کند. بر این اساس «فَصَحِّكْ» بخشی از عکس العمل اولیه ساره به بشارت مذکور است و «فَبَشَّرَنَاهَا» تکرار آن بشارت است.

واژگان کلیدی: ضحك در قرآن، تقديم و تأخير، مجمل و مبين، داستان‌های قرآنی.

بيان مسئله

اندیشمندان مسلمان گستاخ و نایپوستگی در «آيات قرآن» را بر تناقضه اند. از این رو هماره در پی ارائه تفسیری بوده‌اند که از یک سو با پیوستگی و انسجام درون آیات در تعارض نباشد و از سوی دیگر، در نهایت پیوستگی آیات متواലی و حتی آیات در سور را اثبات کند. سخن از پیوند فواصل آیات با محتوای آن‌ها، تناسب آیات، سیاق آیات و ... همگی به پشتونه باور به انسجام درونی آیات و نیز آیات متواالی شکل گرفته است، اما انجام رسالت تبیین و تفسیر منسجم آیات، در همه موارد، آسان ننموده است. از آن جمله در تبیین انسجام جملات در آیه **﴿وَأَمْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَصَحِّكْتُ فَبَشَّرَنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمَنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ﴾** (هود/۷۱) دشواری افتاده است. مفسران با رسیدن به این آیه، با این سؤال مواجه شده‌اند که چرا ساره، همسر حضرت ابراهیم علیه السلام، پیش از دریافت بشارت خنديده است؟ خنديده که پس از آن بشارت فرزنددار شدن به او داده شده است: **«...فَصَحِّكْتُ فَبَشَّرَنَاهَا...»** آیا عامل بیان شده در آیات پیشین، سبب خنده ساره را فراهم آورده است؟ یا آنکه نظم منطقی سخن به هم خورده و تقديم و تأخیری رخ داده و در واقع پس از دریافت بشارت به شادمانه آن خنديده است؟ یا آنکه کلمه‌ای از کلمات آیه درست فهمیده نشده و معنای متفاوتی از معنای متدالوی مراد بوده است؟

در تبیین وجه انسجام در این آیه سخن‌های سخن‌های سخن‌ها به سرانجامی واحد و ارائه وجه اتصالی مقبول نینجامیده است. در این نوشتار، نخست آراء طرح شده در پاسخ به سؤالات فوق گزارش و سپس به بررسی میزان روایی هر یک از آن‌ها پرداخته خواهد شد. در پایان نیز دیدگاهی جدید ارائه می‌شود و در اثبات درستی آن شواهدی اقامه می‌گردد؛ باشد که نسبت به آراء پیشین به حقیقت نزدیک‌تر باشد.

۱. آراء طرح شده در پیوستاری جملات «فضحکتْ فبَشِّرَنَاهَا»

در تبیین پیوند دو جمله «فضحکت» و «فبَشِّرَنَاهَا» در کتب تفسیر، در مجموع با دو رأی تفسیری مواجه هستیم:

۱. به گفته ابن جوزی، بیشتر مفسران «ضحك» را به معنای «خندیدن» گرفته‌اند (ابن جوزی، ۱۴۲۲: ۳۸۶/۲). این مفسران خود دو دسته‌اند: گروهی که عامل خنده را بشارت فرزنددار شدن به ساره دانسته و در نتیجه در پیوستاری دو جمله «فضحکت» و «فبَشِّرَنَاهَا» قائل به تقدیم و تأخیر شده‌اند. گروهی دیگر، عامل خنده ساره را در حوادث و گفت و شنودهای پیشین جسته‌اند؛ در نتیجه بین خنده ساره و ماجراهای پیشین ارتباط و پیوند برقرار کرده‌اند.
۲. شماری از مفسران از جمله علامه طباطبائی (۱۴۱۷: ۳۲۲/۱۰) واژه «ضحك» را از معنای معمول و متداول خود منصرف ساخته و به «حاضر» معنا کرده‌اند. این مفسران با ارائه این تفسیر، موفق شده‌اند بین «ضحكت» و بشارت فرزنددار شدن پیوند برقرار سازند؛ زیرا حاضر شدن ساره علامتی برای امکان فرزنددار شدن او قلمداد می‌شود و مقدم شدن آن بر بشارت نیز به لحاظ ربط جملات مانعی ندارد.

در ادامه، نخست به بررسی قول «ضحك» به معنای حاضر شدن و سپس به بررسی اقوال «ضحك» به معنای خندیدن» پرداخته خواهد شد:

۱.۱. «ضحك» به معنای حاضر شدن

برخی مفسران کلمه «ضحكت» در آیه ۷۱ سوره هود را به «حاضر» معنا کرده‌اند (قمری، ۱۳۶۳: ۳۳۴/۱؛ طباطبائی، ۱۴۱۷: ۳۲۳/۱۰). این قول از میان صحابه به ابن عباس (ابن ابی‌حاتم، بی‌تا: ۶/۲۰۵۵) و از میان تابعین به دو تن از شاگردان ابن عباس در مدرسه تفسیری مکه یعنی عکرمه (ابن قتبیه، ۱۴۱۱: ۱۷۸؛ سمرقندی، بی‌تا: ۲/۱۶۱) و مجاهد (طبری، ۱۴۱۲: ۱۲/۴۴؛ طووسی، بی‌تا: ۶/۳۱) منسوب است. عکرمه (۱۰۵ ق.) تصریح می‌کند که این معنا از کاربرد «ضحك» به معنای حاضر در مورد خرگوش گرفته شده است (ابن قتبیه، ۱۴۱۱: ۱۷۸). برخی در این معنا، به ایاتی مانند این شعر ابوذؤیب (۲۶ یا ۲۷ ق.):

۱. قمری (اوخر قرن سوم) قول به «ضحك» به معنای حاضر را بدون ذکر سلسله سند آورده است.

«تضحك الضع لقتلى هذيل وترى الذئب لها يستهل»^۱

استناد جسته و نیز «تضحك» را در این بیت - که درباره کفتار به کار رفته است - به معنای «حاضر» دانسته‌اند (ابن منظور، ۱۴۱۴: ۴۶۰/۱۰). همچنین ممکن است گفته شود: از آنجا که ابن فارس (۳۹۵ ق.) ضحك را به «دلیل الانکشاف والبروز» یعنی «نشانه فرو افتادن پوشش و آشکار شدن» معنا می‌کند (ابن فارس، ۱۴۰۴: ۳۹۳/۳)، این ریشه قابلیت اطلاق بر حیض را که دلیلی بر توان بارداری است، نیز دارد.

بررسی و نقد تفسیر «ضحكت» به «حاضت»

تفسرانی که «ضحكت» را به معنا «حاضت» گرفته‌اند، کلمه «ضحكت» را از معنای حقیقی آن برگردانده و به معنایی مجازی منصرف ساخته‌اند. به نظر می‌رسد این مفسران برای حل مشکل عدم تطابق ترتیب جملات در «ضحكـت فـيـشـنـاهـاـ» با توالی مورد انتظار - یعنی «بـشـارـت و در بـيـ آـنـ خـنـديـنـ» - چنین معنایی را برگزیده و بر دیگر آراء ترجیح داده‌اند. در نقد این رأی تفسیری می‌توان گفت:

نقد اول: برخی لغویان همچون فراء (۲۰۷ ق.), ابو عبیده (۲۱۰ ق.), ابو عبید (۲۲۴ ق.) و زجاج (۳۳۸ ق.) درستی این معنا را منکر شده‌اند^۲ (ابن عطيه، ۱۴۲۲: ۱۸۹/۳؛ ابن جوزی، ۱۴۲۲: ۳۸۶/۲؛ فخر رازی، ۱۴۲۰: ۱۸/۳۷۴؛ بغدادی، ۱۴۱۵: ۲/۴۹۳). فراء گوید که این معنا را از ثقه‌ای نشینیده است (فراء، بیتا: ۲۲/۲). ابوالعباس ثعلب (۲۹۱ ق.) گوید: این معنا تنها در تفسیر آمده است و در کلام عرب مستندی ندارد و تفسیر برای اهل تفسیر پذیرفتنی است [نه عالمان لغت] (ابن منظور، ۱۴۱۴: ۴۶۰/۱۰). طبری (۳۱۰ ق.) این موضوع را به عنوان موضوعی اختلافی میان بصریون و کوفیون مطرح ساخته و گزارش می‌کند که بصریون گویند: برخی از اهل حجاز از برخی دیگر نقل کرده‌اند که تعبیر «ضحكـت المـرأـةـ» به معنای «حاضت» به کار برد می‌شود و حال آنکه کوفیون این معنا را نمی‌پذیرند و بر آن‌اند که از فرد معتبری این کاربرد نشیده است (طبری، ۱۴۱۲: ۴۵).

نقد دوم: برخی ادبی در معنای ریشه «ضحك» در بیت شعر مورد استشهاد:

۱. کفتاران برای کشتگان هذیل دندان نشان می‌دهند، در حالی که گرگان بر آنان زوزه کشند.

۲. باقلانی (۴۰۵ ق.) در مقابل سخن فراء و ابو عبیده گوید: هرچند اینان (فراء و ابو عبیده) این معنا را انکار می‌کنند، دیگران این معنا را می‌شناسند (فخر رازی، ۱۴۲۰: ۱۸/۳۷۴؛ ابن جوزی، ۱۴۲۲: ۳۸۶/۲).

«تضحك الضبع لقتلى هذيل وترى الذب لها يستهل»^۱

مناقشه کرده و گفته‌اند: چه کسی تا کنون دیده که کفتاری حائض شود؟ بلکه مراد شاعر از «تضحك کفتارها» دندان نشان دادن آن‌ها در هنگام خوردن گوشت است و استشهاد به این شعر اشتباه است و نیز گفته شده است که معنای این بیت بشارت دادن کفتارها به یکدیگر در هنگام خوردن کشتگان است؛ زیرا آن‌ها در این زمان بر یکدیگر می‌غرنند و در این بیت، غریدن آن‌ها خنده آن‌ها تلقی شده است و نیز گفته شده که کفتارها به واسطه کشتگان خشنود می‌شوند، پس شادی آن‌ها خنده انگاشته شده است. زیرا خنده تنها از شادی و سرور نشئت می‌گیرد (ابن درید، ۱۹۸۷: ۵۴۶/۱؛ ابن منظور، ۱۴۱۴: ۱۰/۴۶).

نقد سوم: به فرض اینکه ریشه «تضحك به معنای حاضر» در مورد خرگوش یا کفتار در کلام یا شعر عرب به کار رفته باشد (ر.ک: ابن قتیبه، ۱۴۱۱: ۱۷۸)، روشن است که این ریشه بدین معنا، پیش از این آیه در مورد انسان به کار نرفته است و از این روست که طبرسی (۵۴۸ ق.) به اشکال فراء -مبني بر اینکه کاربرد این واژه را در معنای «حاضر» از ثقه‌ای نشانید- به این صورت پاسخ می‌دهد که این کاربرد از باب «کنایه» است (طبرسی، ۱۳۷۲: ۵/۲۷۲). به بیان دیگر، طبرسی می‌پذیرد که استعمال این ریشه در معنای «حاضر» در مورد انسان، کاربردی حقیقی نیست، بلکه کاربردی مجازی است. در واقع باید گفت از آنجایی که فعل در معنای «غير ما وضع له» به کار رفته است، نوع صنعت ادبی به کاررفته در آیه «استعاره» است (ر.ک: نقاشانی، بی‌تا: ۲۲۲). حال این سؤال مطرح می‌شود که «وجه شبه» محذوف در این استعاره چیست؟ به تعبیر دیگر، چرا ساره به خرگوش یا هر حیوان دیگری تشیه شده است؟ شباهت این دو در چه بوده است؟ و نهایتاً چه نکته ادبی یا معنایی ورای این استعاره مدنظر بوده است؟

نقد چهارم: گرچه می‌توان گفت: از آنجا که ابن فارس (۳۹۵ ق.) ریشه ضحك را به معنای «نشان فرو افتادن پوشش و آشکار شدن» می‌داند، از این رو کاربرد ریشه «تضحك» در معنای حائض شدن -که دلالت بر امکان بارداری دارد- ممکن است، اما در بررسی این امکان باید گفت: اولاً، اگر مقصود از کاربرد ضحك در این آیه واقعاً

۱. کفتاران برای کشتگان هذيل دندان نشان می‌دهند، در حالی که گرگان بر آنان زوزه کشند.

اشاره به ظاهر شدن توان بارداری بوده است، چرا از ریشه‌های دیگری که دلالت روشن‌تری بر این موضوع دارند، استفاده نشده است؟ برای مثال «فَبَدَا لَهَا» یا «فَتَبَيَّنَ لَهَا» یا «فَبَرَحَ لَهَا» به جای «ضَحْكَتْ» به کار نرفته است؟ چرا ریشه «ضَحْكَ» برای اشاره به آشکار شدن توان بارداری ساره گرینش شده و بر دیگر فعل‌های رساننده این معنا ترجیح داده شده است؟ ثانیاً، صِرف توجه به معنای واژه در مقام وضع، ما را به معنای درست واژه در مقام استعمال رهنمون نمی‌سازد.

نقد پنجم: بازخوانی مجدد آیات سوره هود نشان می‌دهد که نمی‌توان «ضَحْكَتْ» را به معنای «حاضت» دانست؛ زیرا از یک سو آمده: «فَالُّوا لَنَحْنَ إِنَّا أَزَلْنَا إِلَى قَوْمٍ لُوطٍ وَأَمْرَأَتُهُ قَاتِنَةٌ» (هود/ ۷۰-۷۱)؛ «فَرَشْتَكَانْ گفتند: نترس ما به سوی قوم لوط فرستاده شده‌ایم و همسر ابراهیم علیهم السلام ایستاده بود». این جملات دلالت بر آن دارد که ساره در مجلس حضور داشته و در جریان گفت و شنود فرشتگان با ابراهیم علیهم السلام قرار گرفته است (ر.ک: فیض کاشانی، ۱۴۱۵: ۴۵۹/۲) و از سوی دیگر آمده: «وَأَمْرَأَتُهُ قَاتِنَةٌ ضَحَّكَتْ»؛ «و همسر ابراهیم علیهم السلام ایستاده بود پس او دچار ضَحْكَ شد» که با توجه به وجود «فاء تفریع» دلالت بر این نکته دارد که «ضَحْكَ» فرع بر حضور ساره در مجلس بوده و به واسطه حضور او در مجلس و اطلاع او از گفت و شنودها صورت پذیرفته است. از این رو، نمی‌توان «ضَحْكَ» را به معنای «حاضر» دانست؛ زیرا حاضر شدن ساره به حضور او در مجلس ربطی ندارد و نمی‌تواند از آن نشئت گرفته باشد. آنچه که با حضور ساره در مجلس ارتباط دارد و می‌تواند فرع بر آن قلمداد شود، خنديدين به سبب شنیدن مطلبی در مجلس است و نه حاضر شدن. بنابراین قید «قائمه» و «فاء تفریع» درآمده بر سر «ضَحْكَتْ» در مجموع سیاقی را می‌سازد که در آن «ضَحْكَتْ» نمی‌تواند به معنای «حاضر» تلقی شود، بلکه باید به معنای خنديدين باشد.

نقد ششم: به جز این آیه، در ۹ آیه دیگر قرآن کریم، یکی از مستقایات ریشه «ضَحْكَ» به کار رفته است.^۱ در هیچ یک از این آیات امکان ندارد که بتوان ریشه «ضَحْكَ» را به معنای «حاضر» دانست؛ برای مثال در آیات «فَلَيَضْحُكُوا قَلِيلًا وَلَيُبَكِّوا

۱. این ۹ آیه عبارت‌اند از: توبه/ ۸۲؛ مؤمنون/ ۱۱۰؛ نمل/ ۱۹؛ زخرف/ ۴۷؛ نجم/ ۴۳ و ۶۰؛ عبس/ ۳۹؛ مطففين/ ۲۹ و ۳۴.

گنیا...» (توبه/۸۲) و «وَأَنَّهُمْ هُوَ أَحَدٌ وَلَا يَكُونُ مِثْلُهِ» (نجم/۴۳) و... که ریشه «ضحك» در کنار ریشه «بکی» - به معنای گریستن - به کار رفته است. اساساً نمی‌توان این ریشه را به «حاضر» معنا کرد. از این رو باید گفت معنای روشن و خالی از ابهام مشتقات این ریشه در دیگر آیات قرآن کریم، معنای «حاضر» در این آیه را تأیید نمی‌کند؛ بلکه مؤید معنای «خندیدن» است.

نقد هفتم: در منابع روایی اهل سنت تفسیر «ضحك» به «حاضر» به پیامبر اکرم ﷺ منسوب نشده است (سیوطی، ۱۴۲۱: ۳۴۲۳۸/۳) و چنان که پیشتر آمد، این قول تفسیری تنها به ابن عباس و دو شاگردش، مجاهد و عکرمه منسوب شده است. اما در منابع روایی شیعه، در دو روایت تفسیر «ضحك» به «حاضر» دیده می‌شود. منبع، سند و متن این دو روایت که هر دو به امام صادق علیه السلام منسوب است به شرح زیر است:

منبع روایت	سند روایت	متن روایت
كتاب التفسير(عيashi)، ١٣٨٠: ١٥٢/٢	وفي رواية أبي عبد الله فعجبت من قولهم.	«فَضَحِّكَثُ» قال: حاضر أبي [عليّ بن الحسين] قال: حدثنا سعد بن عبد
معانى الاخبار(صدقوق)، ١٣٣٨: ٢٢٤	الله، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن قال: حاضر. عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله عليه السلام	«فَضَحِّكَثَ فَبَشَّرَنَاهَا بِاسْحَاقَ»

در بررسی این دو روایت باید بگوییم:

۱- روایت منقول در تفسیر عیاشی - به علت حذف سند توسط مستنسخ - در وضعیت فعلی فاقد سند است. اما سند این روایت در معانی الاخبار به دلیل وثاقت همه رواییان (موسوی خوبی، ۱۴۱۳: ۹/۷۸، ۱۰/۳۴۲، ۱۵/۳۹۸، ۲۹۱/۲۱، ۱۵۷) صحیح ارزیابی می‌شود. بنابراین می‌توان گفت که در مجموع «یک» روایت صحیح در این باب وجود دارد و احتمالاً روایت عیاشی نقل دیگری از همین روایت است.

۲- روایت در تفسیر عیاشی با فزونی جمله «فعجبت من قولهم» (پس ساره از سخن رسولان تعجب کرد) همراه است. «تعجب» ساره از کدام سخن فرشتگان بوده است؟ آیا تعجب ساره از نزول عذاب بر قوم لوط بوده است؟ موضوعی که در آیه پیش بدان اشاره شده است: «قَالُوا لَنَحْنُ أَنَا أَزْسِلُنَا إِلَى قَوْمٍ لُّوطٍ» (هود/۷۱) یا تعجب او از فرزنددار شدن

خودش بوده است؟ موضوعی که در آیات پیش بدان اشاره نشده است، اما آیات بعد نشان از تعجب او از موضوع فرزنددار شدن دارد: «قَالَ ثَيَّا وَيَلْقَى أَلَّا لِدُونَكُوْزُوهَا بَعْلَى شَيْجَا إِنَّ هَذَا لَشَنٌ عَجَبٌ قَالُوا تَعَجَّبُكَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ...» (هود/۷۲-۷۳). در واقع با توجه به آیات بعد، به نظر می‌رسد که اگر ساره به واقع در این موقعیت تعجب کرده است، تعجب او به سبب خبر فرزنددار شدن خودش بوده است. بنابراین این روایت در مجموع، مسئله مقدم شدن «ضحك» بر «بشرارت» را حل نمی‌کند؛ چه بر اساس این روایت، موضوع «تعجب» از فرزنددار شدن، بر «بشرارت» فرزندار شدن همچنان مقدم است.

۳- در مقابل این روایت، روایت معارض دیگری در منابع روایی شیعی نقل شده است که بدون اشاره به مسئله حاضر شدن ساره، «ضحك» ساره را تنها به تعجب کردن وی معنا کرده است.^۱ این دو روایت که هر دو از امام باقر علیهم السلام نقل شده، این چنین است:

من روایت	سندر روایت	متبوع روایت
حدّثنا محمد بن موسى بن عمران المتوكل ... فضحكت، يعني فتعجبت قال: حدّثنا عبد الله بن جعفر الحميري عن من قولهم ...	علل الشرایع (صدقوق) (۵۵۰/۲: ۱۳۸۶)	أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي بصير قال: قلت لأبي جعفر علیهم السلام: ... فقال ...
عن أبي حمزة الشمالي عن أبي جعفر علیهم السلام ... قال أبو جعفر: ... فضحكت يعني فتعجبت من قولهم ...	كتاب التفسير (عیاشی، ۱۳۸۰: ۱۵۲)	قال

سندر روایت نقل شده در علل الشرایع به دلیل وثاقت همه راویان (موسی خوبی، ۱۴۱۳: ۳/۲۱ و ۲۹۹/۱۸، ۱۴۸/۱۱ و ۹/۶، ۳۲۴/۲۰ و ۷۹/۲۱) صحیح است و روایت دوم به دلیل حذف سندر توسط مستنسخ- فاقد سند است.

از این رو باید گفت بین دو روایت صحیح در تبیین معنای «ضحك» در آیه ۷۱ سوره هود تعارض وجود دارد.^۲

۱. شایان ذکر است که ضحك می‌تواند علل مختلفی چون تعجب، به استهzaء گرفتن و... داشته باشد (مصطفوی، بی‌تا: ۷/۱۶).

۲. در ادامه مقاله روشن خواهد شد عرضه این دو روایت بر قرآن به ترجیح یکی از این دو روایت بر دیگری می‌انجامد.

نقد هشتم: نگارندگان المعرفات واژه «ضحك» را در جمله «واژگان دخیل» نشمرده‌اند (برای نمونه ر.ک: المعرف جواليقى و المهنەب سيوطى و واژگان دخیل در قرآن جفرى). در نتیجه از نگاه علمای فن، واژه «ضحك» از دیگر زبان‌ها به زبان عربی راه نیافته است و واژه‌ای اصیل و عربی است. با این وصف، کاربرد این واژه در قرآن کریم، بر پایه معنای آن در زبان عربی است و به واسطه دخیل بودن معانی متفاوتی ندارد. اما از آنجا که در زبان‌های خواهر و هم‌ریشه، احتمال مشابهت در معنای واژگان بسیار زیاد است، چنانچه این واژه در یکی از این زبان‌ها به معنای «حاضر» یا معنایی مشابه به کار رفته باشد، چنین کاربردی می‌تواند مؤید درستی معنا کردن «ضحك» به «حاضر» در زمان عربی قلمداد شود و این رأی را قوت بخشد. جستجو در منابع ایتمولوژی و زبان‌شناسی نشان می‌دهد که واژه «ضحك» در همه زبان‌های عربی، سریانی، اکدی و آرامی به معنای «to laugh» (خندیدن) به کار رفته و معنای «حاضر» برای آن ثبت نشده است (مشکور، ۱۳۵۷: ۵۰۶/۲). از این رو می‌توان گفت شاهدی بر درستی «ضحك» به معنای حاضر^۱ در دیگر زبان‌ها نیز یافت نمی‌شود.^۱

نقد نهم: متن تورات در گزارش ماجراهی بشارت فرزنددار شدن به حضرت ابراهیم علیه السلام حکایت از خندیدن ساره دارد (عهد عتیق، ۱۳۹۳: ۱۸۰). در این گزارش، چند نکته قابل توجه است: نخست اینکه در تورات چندین بار به مسئله خنده ساره اشاره شده است (خنده نهانی ساره، سؤال یهوه از علت خنده ساره، انکار خنده توسط ساره، تأکید یهوه بر رخداد خنده). این تکرار خود گویای آن است که واقعاً ساره در چنین موقعیتی خندیده است. دوم آنکه تورات از حاضر شدن با تعبیر «ساره دیگر آنچه را زنان دارند، نداشت» یاد کرده است و این خود نشان می‌دهد که حاضر شدن، موضوعی غیر از موضوع خنده است. علاوه بر این، بنا بر گزارش سفر پیدایش، ساره در هنگام تولد اسحاق می‌گوید:

«خدا مرا سببی از برای خندیدن بداد، جملة آنان که این را بشنوند بر من خواهند خندید» (عهد عتیق، ۱۳۹۳: ۱۸۹).

۱. شایان ذکر است که بررسی تفصیلی معنای ریشه «ضحك» در زبان‌های سامی، مجالی دیگر می‌طلبد و در خور پژوهشی مستقل است.

این گزارش نیز دلالت بر وقوع خنده ساره دارد. همچنین بررسی معنای مشتقات ریشه «ضحك» در انجیل نشان می‌دهد که مشتقات این ریشه در انجیل هیچ‌گاه به معنای «حائض شدن» به کار نرفته‌اند؛ بلکه در معانی همچون فرح و شادی یا به سخره گرفتن کسی به کار رفته‌اند (ر.ک: فیربروج، ۲۰۰۷: ۱۲۰-۱۲۱).

نقدهم: کلمه «اسحاق» (فرزند ساره) به معنای خنديدين است. مراد فرج (۱۹۵۶ م.) در کتاب ملتقى اللغتين العربية والعربية درباره معنای این واژه گوید:

«اسحاق: هو "ي صَحَقَ" يُصْحِّبَ بمَدَ الحاء فعل مضارع للغائب المفرد المذكَر بمعنى يَضْحَكُ لِضْحَكِ أَمَّهِ إِكْبَارًا لِلأَمْرِ حِينَ بُشِّرَتْ بِهِ...» (فرج، ۱۹۳۰: ۱/۵).

نکته پایانی: نقد این رأی تفسیری -یعنی «ضحكت به معنای حاضت». لزوماً به معنای انکار حائض شدن ساره در هنگام شنیدن بشارت نیست؛ چه «دریافت بشارت» و «پدیداری نشانه‌ای همچون حائض شدن» و نیز «خنديدين» مانعه‌الجمع نیستند و چه بسا ساره پس از دریافت بشارت، هم خنديده باشد و هم حائض شده باشد. هرچند این سخنان وی یعنی «فَلَمْ يَأْتِنَّ لَهُ اللَّهُوَأَنَا عَجُوزٌ» (هود/۷۹) و «فَلَمَّا تَعْجَزَ عَنْهُمْ» (ذاريات/۲۹) دلالت بر این دارد که وی پس از دریافت بشارت، همچنان به لحاظ جسمانی خود را ناتوان از فرزندآوری می‌دیده است.

۲-۱. «ضحك» به معنای خنديiden

شماری از مفسران، واژه «ضحكت» در آیه ۷۱ سوره هود را از معنای معمول و متداول آن برنگردانده و در تیجه تعبیر قرآنی «فَضَحِّكَتْ فَبَشَّرَنَاهُ» را دال بر خنديiden ساره دانسته‌اند. این مفسران با وجود اتفاق بر معنای واژه «ضحكت»، احتمالات مختلفی در «علت خنديiden» ساره طرح کرده‌اند. احتمالات طرح شده در «علت خنده» ساره خود دو دسته‌اند؛ دسته‌ای که «عامل خنده» را بشارت به فرزنددار شدن ساره می‌دانند و از این رو قائل به رخداد تقدیم و تأخیر در آیه می‌شوند و دسته‌ای که «عامل خنده» را در حوادث و گفت‌وشنودهای طرح شده در آیات پیشین می‌جویند و از این طریق اولاً بین این عبارت و آیات قبلی پیوند برقرار می‌نمایند و ثانیاً عامل خنده را از بشارتی که پس از خنديiden به ساره داده شده، منصرف می‌سازند و در نتیجه برای

تبیین عامل خنده، توالی مطالب در آیات قرآن را برابر هم نمی‌زنند. احتمالات طرح شده در «سبب خنديدين ساره» همراه با نقد آن‌ها به شرح زير است:

۱۹۱

۱-۲-۱. خنده ساره به سبب خبری که پس از آن بدون داده شده است (تقدیم و تأخیر در آیه)

برخی از مفسران خنده ساره در **«ضَحِكَتْ فَبَشَّرَنَاهَا»** را به سبب بشارت فرزنددار شدن دانسته‌اند. این قول تفسیری، از میان صحابه به ابن عباس (۶۸ق.) و در میان تابعین نیز به کسانی چون وهب بن منبه (۱۱۴ق.) منسوب است (طبری، ۱۴۱۲: ۴۴؛ طوسی، بی‌تا: ۳۲/۶؛ ابن جوزی، ۱۴۲۲: ۳۸۷/۲). بر اساس این قول، ساره پس از دریافت بشارت بر فرزنددار شدن خنديده است و خنده یا از سر تعجب و یا از سر شادمانی بوده است (ر.ک: طوسی، بی‌تا: ۳۲/۶؛ فخر رازی، ۱۴۲۰: ۳۷۳). فراء نخستین کسی است که رخداد «تقدیم و تأخیر» در این آیه را طرح کرده است (قرطبی، بی‌تا: ۶۷/۱۰). در پی او، شمار دیگری از مفسران نیز لازمه پذیرش این قول را پذیرش «تقدیم و تأخیر» در آیه دانسته‌اند (غلبی، ۱۴۲۲: ۷۹/۵؛ طوسی، بی‌تا: ۳۲/۶؛ ابن جوزی، ۱۴۲۲: ۳۸۶/۲؛ میبدی، ۱۳۷۱: ۴۱۵/۴؛ ابن جزی غرناطی، ۱۴۱۶: ۳۷۵/۱؛ بغدادی، ۱۴۱۵: ۴۹۳/۲؛ آلوسی، ۱۴۱۵: ۲۹۵/۶؛ طباطبایی، ۱۴۱۷: ۳۲۴/۱۰). از نگاه این مفسران و قرآن پژوهان، ترتیب حقيقی رخداد ماجرا چنین بوده است: «وامرأته قائمة فبشرناها فضحكت» (ابن قتيبة، بی‌تا: ۱۳۱؛ سمرقندی، بی‌تا: ۱۶۱/۲؛ قوشی یمانی، ۱۴۲۵: ۱۴۱۰/۶؛ زرکشی، ۱۴۲۱: ۳۵۱/۳؛ سیوطی، ۱۴۲۴/۱؛ همو، بی‌تا: ۹۱).

بررسی و نقد رخداد «تقدیم و تأخیر» در آیه

در این تفسیر بین دو جمله «فضحكت» و «فبشرناها» پیوند داده شده است و از آنجایی که به طور منطقی ابتدا بشارت می‌رسد و سپس خنده رخ می‌نماید، بین این دو جمله «تقدیم و تأخیر» در نظر گرفته شده است. در نقد این نظر می‌توان گفت:

نقد اول: تقدیم و تأخیر اسلوبی بلاعی است که برای نشان دادن فصاحت و تسلط بر زبان به کار گرفته می‌شود (ابن جوزی، ۱۴۰۸: ۱۲۰؛ زرکشی، ۱۴۱۰: ۳۰۳/۳). هر گونه تقدیم و تأخیر در کلام افاده معنا می‌کند و هیچ تقدیم و تأخیری در کلام رخ نمی‌دهد مگر آنکه در معنا اثر می‌گذارد (جرجانی، ۱۴۲۲: ۷۷-۷۶). حال چنانچه خنديدين ساره از

باب تقدیم و تأخیر بر بشارت مقدم شده است، این تقدیم و تأخیر چه معنایی را افاده می‌کند و چه اثری در معنا می‌گذارد؟ به تعبیر دیگر، تقدیم خنده‌دان ساره بر بشارت چه حکمتی دارد؟ چه نکته حکیمانه‌ای از آن اراده شده است؟ قائلان به این قول، وجهه یا سببی برای تقدیم ضحک بر بشارت بیان نکرده‌اند. در مقابل، مخالفان تقدیم و تأخیر تصریح کرده‌اند که چنین تقدیم و تأخیری در کلام بی معنا و بی حکمت است (ر.ک: طباطبایی، ۱۴۱۷: ۳۳۱/۱۰).

نقد دوم: «فاء» داخل شده بر سر ضحکت در **﴿فَخَيَّكْتَ فَبَشَّرَنَا هَا﴾** فاء تفریع است و ظهور در توالی دارد. از همین رو علامه طباطبایی آنگاه که «ضحکت» را به معنای «حاضرست» می‌گیرد، به عنوان شاهدی بر درستی این رأی تفسیری، به وجود این «فاء» استناد می‌کند و می‌گوید: «و این تفسیر را تفریع بشارت بر ضحک تأیید می‌کند» (همان: ۳۲۳/۱۰). در نتیجه با توجه به وجود «فاء تفریع» آمده بر سر بشارت، رخداد «ضحک» قبل از بشارت به ساره بوده است و به لحاظ ادبی، ترتیب واژگان در آیه، قول به تقدیم و تأخیر را برنمی‌تابد.

۱-۲-۱. خنده ساره به سبب اتفاقی که پیش از آن افتاده است:
برخی مفسران خنده ساره را به سبب اتفاقی که پیش از آن رخ داده است، دانسته‌اند.
آراء تفسیری زیر از این دست‌اند:

۱-۲-۲. خنده ساره به سبب احساس امنیت
برخی مفسران بر آن‌اند که جمله «لَا تَخْفِ» -که در آیه قبل آمده- در حکم «بشارتی» بر ساره است و خنده ساره نیز به دلیل شادی او از احساس امنیت بوده است و پس از این بشارت، بشارتی دیگر به ساره داده می‌شود و ملائکه او را به فرزنددار شدن نوید داده‌اند. فراء این قول را در معانی القرآن برگزیده (فراء، بی‌تا: ۲۲/۲؛ ابن جوزی، ۱۴۲۲: ۳۸۷/۲) و فخر رازی آن را بر دیگر آراء ترجیح می‌دهد و آن را «فِي غَايَةِ الْحُسْنِ» می‌خواند (فخر رازی، ۱۴۲۰: ۳۷۳/۱۸). علامه طباطبایی نیز -که «ضحکت» را در این آیه به معنای «حاضرست» می‌داند- این رأی را «اقرب الوجوه» می‌شمارد (طباطبایی، ۱۴۱۷: ۳۲۳/۱۰).

بررسی و نقد «خنده ساره به سبب احساس امنیت»

۱۹۳

در این نظر تفسیری، برای حل مشکل تقدم «ضحك» بر «بشارت»، دو بشارت در نظر گرفته شده و خنده ساره به دلیل بشارت اول دانسته شده است که پس از این بشارت و خنده ساره، بشارت دوم فرامی‌رسد. بشارت اول «لا تَحْفَ» است و بر امنیت و برچیده شدن ترس دلالت دارد و بشارت دوم، فرزنددار شدن ساره است که پس از «ضحكت» بدان اشاره شده است. در این رأی تفسیری «علت خنده ساره»، هنرمندانه، همینوا با احساسات اشخاص داستان و برپایه جملات آیه پیشین تبیین می‌شود. اما در ارزیابی این رأی لازم است به نکات زیر توجه کرد:

نقد اول: در آیه قبل، سخن از برچیده شدن ترس حضرت ابراهیم علیهم السلام و نه ساره است: «لا تَحْفَ» و نه «لا تخافی، لا تخافاً يا لا تخافوا». طبیعی است که حضرت ابراهیم علیهم السلام به عنوان سرپرست خانواده از رفتار غیر متعارف مهمانان نگران شود. اما دلیلی وجود ندارد که در چنین موقعیتی، ترس به ساره هم راه یافته باشد؛ به ویژه که در چند آیه بعد، باز سخن از ترس شخص حضرت ابراهیم علیهم السلام و نه او و خانواده‌اش است: «فَلَمَّا دَهَبَ عَنِ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْغْ وَجَاءَ ثُمَّةً الْبَشَرِي...» (هود: ۷۴). چنانچه واقعاً سبب خنده ساره، برچیده شدن ترس از او و احساس امنیت بود، شایسته بود که حداقل به جای «لا تَحْفَ» از صیغه «لا تخافی يا لا تخافوا» استفاده می‌شد تا به شکلی منطقی بین عامل و معمول -یعنی «ضحكت» و برچیده شدن ترس- پیوند برقرار می‌شد.

نقد دوم: جمله «لا تَحْفَ» گرچه به واقع آرامش بخش است و می‌تواند احساس امنیت را در شنوونده یا شنوندگان پدید آورد، اما به دلیل ادامه آیه یعنی «إِنَّ أَرْسَلْنَا إِلَيْ قَوْمٍ لُّوطٍ» و خبر عذابی که به همراه دارد، نمی‌تواند خبری مسرت‌بخش ارزیابی شود و سبب خنده و شادمانی قلمداد گردد. به تعبیر دیگر، سیاق جملات و رخداد حوادث به گونه‌ای است که جمله «لا تَحْفَ» نمی‌تواند سبب «خنده ساره» تلقی شود؛ به ویژه که قوم لوط که فرشتگان خبر از عذاب آن‌ها دادند، خویشاوندان ساره بودند (مقالات بن سلیمان بلخی، ۱۴۲۳: ۲۹۰/۲؛ صدوق، ۱۳۸۶: ۵۵۰/۲) و شنیدن خبر عذاب به ویژه عذاب خویشاوند چندان دلخراش و هولناک است که مانع می‌شود خبر امنیت به شکل خنده در جوارح انسان نمودار گردد.

نقد سوم: چنانچه بر اساس این تفسیر، خنده ساره خنده شادمانی به خاطر رها شدن از گرفتاری - و نه خنده تعجب- باشد، لازمه این رأی آن است که ساره از رها شدن خود و خانواده اش از گرفتاری خشنود شده باشد و از گرفتار عذاب شدن قوم لوط ناراحت و دلپریش نشده باشد؛ یعنی خودخواهانه بر اینکه خویشتن از سختی رها شده و سختی بر قومی دیگر نازل شده، خنديده باشد.

۱-۲-۲. خنده ساره به سبب ترس نابه جای همسر

ضحاک به نقل از ابن عباس (ابن جوزی، ۱۴۲۲: ۳۸۷/۲)، کلبی (طبری، ۱۴۱۲: ۱۲/۴۴) و مقاتل بن سليمان (مقالات بن سليمان بلخی، ۱۴۲۳: ۲۹۰/۲) بر آن است که ساره از ترس و اضطراب ابراهیم خنده اش گرفت؛ چه اینکه میهمانان سه نفر بودند و ابراهیم علیه السلام در میان خدم و حشم بود. ابن قتیبه علت خنده ساره را ترسیدن ابراهیم از نمرود جبار در هنگامی که او را به آتش انداخت و ترسیدن او از مهمانان در میان خدم و حشم می داند (سمرقندی، بیتا: ۱۶۱/۲).

بررسی و نقده «خنده ساره بر ترس نابه جای ابراهیم علیه السلام»

در این رأی تفسیری - همچون رأی پیشین- عامل خنده ساره از جمله «لا تَحْفَ» استنباط شده است؛ البته به گونه ای متفاوت. بر اساس رأی پیشین، ساره از دلالت این جمله بر امنیت خشنود شده و می خندد و بر اساس این نظر، از ترس نابه جای ابراهیم علیه السلام. در نقده این نظر باید گفت:

نقد اول: ساره از جمله زنان اندک شمار «مَحَدَّه» است: «فَبَشِّرْنَاهَا»؛ «قَالُوا أَتَجْعَلُنَّ». سخن گفتن فرشتگان الهی با او نشان از مقام و منزلت او دارد. چگونه ممکن است که چنین زنی بر رخ نمود ترس در شیخ الانبیاء، حضرت ابراهیم خلیل الله بخندد. چنین خنده ای از مقام زنی برگزیده به دور است.

نقد دوم: اگر به واقع ساره به علت نابه جا دانستن ترس ابراهیم بر او خنديده باشد، اشاره به این موضوع در میان داستان چه پیامی برای مخاطب دارد؟ از آنجا که قرآن کریم، سخن خداوند حکیم است، انتظار می رود در گرینش و نقل صحنه های مختلف داستان هدف حکیمانه ای لحاظ شده باشد. اکنون چه پیام حکیمانه ای وراء اشاره به

این خنده وجود دارد؟ آیا پیام اشاره به این خنده، جز غیر موجه و غیر منطقی معرفی کردن احساسات نبی بزرگ خداوند، حضرت ابراهیم علیهم السلام است؛ احساساتی که زن پیر او نیز از رخ نمود آنها به خنده می‌افند؟ بی‌گمان با توجه به موقعیت اجتماعی زنان در زمانه نزول سوره هود -یعنی شرایط سال‌های مکنی نزول وحی- اشاره به خنده ساره بر ابراهیم علیهم السلام موجب پایین آوردن مقام حضرت ابراهیم علیهم السلام در نگاه مخاطبان می‌شده و خردمندی بر او محسوب می‌گشته است و گمان نمی‌رود که در چنین زمانه‌ای، شخصیت پیامبر توحید و یگانه‌پرستی با چنین گزارش خردگیرانه‌ای زیر سوال رود.

نقد سوم: اشکال سومی که نسبت به این رأی وجود دارد این است که با توجه به «فاء تفریع» درآمده بر سر «فضحکت»، بین «خنده استهزاگون ساره بر پیامبر خدا» و «بشارت فرزنددار شدن» چه تناسبی وجود دارد؟

۱-۲-۳. خنده ساره به سبب فروود آمدن عذاب بر قوم لوط

برخی مفسران احتمال داده‌اند که ساره پیش از فروود آمدن عذاب، به شدت کفر و عمل زشت قوم لوط را تقبیح می‌کرده است. پس هنگامی که عذاب آنها فرا رسید، از رسیدن عذاب خشنود شده و بدین سبب خنديده است (فخر رازی، ۱۴۲۰: ۱۸/۳۷۲). نویسنده کتاب پژوهشی پیرامون تدبیر در قرآن این دلیل را برگزیده و به شکلی دیگر تبیین می‌کند: «مگر نه اینکه قوم لوط از زنان بریده بودند و به همجننس خویش مشغول؟! و مگر نه اینکه عمق چنین فاجعه‌ای را زنان بهتر در می‌یابند؟ چرا که ادامه و شیوع این چنین جنایتی، قربانی شدن و محرومیت آنان را به دنبال می‌آورد. پس طبیعی است که همسر حضرت با شنیدن برنامه هلاکت قوم لوط، از عمق جانش با صدای بلند بخندد و خوشحال باشد در حالی که حضرت ابراهیم علیهم السلام از سر دلسوزی با فرشتگان، جهت تأخیر عذاب، جر و بحث می‌نماید! (نقی بیورفر، ۱۳۸۱: ۲۸۶-۲۸۷).

بررسی و نقد خنده ساره بر «عذاب قوم لوط»

در این رأی تفسیری، عامل خنده ساره از جمله «إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْ قَوْمٌ لُّوطٍ» استنباط شده است. بر اساس این تفسیر، ساره گفت و شنود فرشتگان با ابراهیم علیهم السلام را شنیده و از عذاب قوم لوط باخبر شده و در نتیجه بر فرا رسیدن عذاب بر آنها خنديده است:

نقد اول: فرا رسیدن عذاب الهی بر قومی و نابودی همه زنان و مردان و برچیده شدن

دودمان آن‌ها نمی‌توان سبب شادمانی و سرور و خنده گردد؛ به ویژه آنکه قوم لوط با ساره نسبت خویشاوندی داشته‌اند و خبر نابودی خویشاوندان خوشایند و مسرت‌بخش نیست، بلکه خبر هدایت و توبه آنان خوشحال کننده است.

نقد دوم: چون نقد رأی پیشین، نمی‌توان تصور کرد امری که پیامبر خدا ابراهیم علیهم السلام را ناراحت ساخته تا آنجا که برای جلوگیری از رخداد آن تلاش می‌کند: «...يُجَادِلُنَّ فِي قَوْمٍ لُّوطٍ...يَا إِبْرَاهِيمَ أَغْرِضْ عَنْ هَذَا...»، سبب خنده ساره، بانوی محدثه شده باشد.

۴-۲-۱. خنده ساره به سبب غفلت قوم لوط

قتاده (۱۱۷ ق.). بر این باور است که علت خنده ساره، «غفلت قوم لوط در هنگام فرا رسیدن عذاب بر آن‌ها» است (سمرقندی، بی‌تا: ۱۶۱/۲؛ طبری، ۴۴: ۱۲؛ طوسی، بی‌تا: ۳۲/۶). بر این اساس، خنده ساره نه خنده سرور و شادمانی بلکه خنده تعجب و شگفتی است. طبری (۳۱۰ ق.). این قول را صحیح ترین قول می‌داند و در اثبات صحت این رأی، به آن توالی «لا تحف» و «ضحكت» استناد می‌کند (طبری، ۱۴۱۲: ۴۵/۱۲).

بررسی و تقدیر خنده ساره بر «غفلت قوم لوط»

در این نظر نیز عامل خنده ساره از جمله «إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْ قَوْمٍ لُّوطٍ» استنباط شده است. اما در این تفسیر سعی شده به گونه‌ای تفسیر پیشین اصلاح شود. به تعبیر دیگر، از آنجا که مفسر، خبر عذاب را خنده‌آور نمی‌دانسته، «غفلت قوم لوط» در هنگام رسیدن عذاب را عامل خنده معرفی کرده است. بر این نظر تفسیری نیز اشکالات زیر وارد است: نقد اول: چنان که پیشتر آمد، نمی‌توان تصور کرد که ساره، بانوی محدثه، به امری که موجب پریشانی خاطر حضرت ابراهیم علیهم السلام را فراهم کرده است، خنده‌ده باشد.

نقد دوم: همه گناهکاران در هنگام فرا رسیدن عذاب، از یاد خدا و تیجه عمل خود غافل‌اند. آیا به لحاظ اخلاقی، خنده‌دن بر آنان شایسته و موجه است؟ عکس‌العمل ابراهیم که دلسوزانه برای برداشته شدن عذاب از قوم مجرم تلاش می‌کند، درست است یا عمل ساره که بر غفلت آنان می‌خندد؟ آیا خداوند کریم با دادن بشارتی بزرگ به ساره یعنی صاحب فرزند صالح شدن، درست پس از خنده او، خنده بر غافلان را به نوعی تأیید نمی‌کند؟

۱-۲-۵. خنده ساره به سبب درست از کار در آمدن سخن خود

برخی در تفسیر این آیه گفته‌اند:

۱۹۷

«ساره به ابراهیم گفت: پیکی به سوی پسر برادرت [لوط] بفرست و او را نزد خودت بیاور؛ زیرا خداوند هیچ قومی را بدون عذاب رها نمی‌کند. وقتی این سخن تمام شد، ملائکه بر ابراهیم علیهم السلام داخل شدند. پس هنگامی که آنان به ابراهیم گفتند که برای هلاک قوم لوط آمده‌اند، سخن آنان مطابق با سخن ساره از کار درآمد. در نتیجه ساره به علت شدت خوشحالی از اینکه بین کلام او و کلام ملائکه مطابقت ایجاد شده است، خنید (فخر رازی، ۱۴۲۰: ۳۷۳).

بررسی و نقد «خنده ساره به درستی پیش‌بینی او»
این رأی تفسیری بر اساس جمله **﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ لُوطٌ﴾** ساخته و پرداخته شده است.
در بررسی این قول، توجه به نکات زیر لازم است:

نقد اول: این رأی تفسیری هیچ مستند قرآنی و روایی ندارد و در هیچ یک از منابع تاریخی اهل کتاب نیز چنین پیشگویی‌ای گزارش نشده است. در نتیجه به نظر می‌رسد این رأی تفسیری ساخته و پرداخته ذهن مفسر است.

نقد دوم: اگر به واقع، عامل خنده ساره درست از کار در آمدن پیش‌بینی خودش بوده است، اشاره قرآن کریم به چنین خنده‌ای چه معنا و پیامی دارد؟ به عبارت دیگر، قرآن کریم که از سرگذشت‌های مختلف، قسمت‌های خاصی را گزینش و نقل می‌کند، از اشاره به چنین خنده‌ای چه هدفی دارد؟ و شنوندگان در طول تاریخ باید از این جمله قرآنی چه نکته‌ای بیاموزند؟

۱-۲-۶. خنده ساره به بدگمانی خودش نسبت به مهمانان

محمد بن قیس گوید ساره بدان سبب خنید که گمان برده بود مهمان‌ها برای عمل قوم لوط نزد آنان آمده‌اند (طبری، ۱۴۱۲: ۴۴).

بررسی و نقد «خنده ساره به بدگمانی خوبیش نسبت به مهمانان»
این رأی تفسیری نیز بر اساس **﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ لُوطٌ﴾** شکل گرفته و با پیوند دادن خنده ساره به این جمله، در آیات پیوستاری ایجاد می‌کند. در بررسی این رأی تفسیری باید

گفت: خنده ساره بر اندیشه نادرست خویش چه ارزش هدایتی دارد و به چه سبب در قرآن کریم بدین خنده اشاره شده است؟

۷-۲-۲-۱. خنده ساره به سبب گفت و شنودهای مرتبط با پنیرایی از مهمانان سدی (۱۲۸ق.). گوید: هنگامی که ابراهیم علیهم السلام به مهманان گفت: آیا نمی خورید؟ آنها گفتند: ما غذا را جز با پرداخت بهای آن نمی خوریم. ابراهیم علیهم السلام گفت: بهای آن یاد نام خداوند در اول غذا و حمد الهی در آخر آن است. پس جبرئیل به میکائیل گفت: «شایسته است که پروردگار چنین مردی را به دوستی خود گیرد». پس همسرش به واسطه چنین سخنی شادمان شد و خنید (فخر رازی، ۱۴۲۰: ۱۸). (۳۷۳/۱۸).

بررسی و تقدیم «خنده ساره به سبب گفت و شنودهایی در پنیرایی از مهمانان» در این رأی تفسیری، «ضحكت» به «...فَمَا بَثَّ أَنْ جَاءَ بِعِنْدِهِ خَيْرٌ فَلَمَّا رَأَى أَنِيدِيَهُمْ لَا تَصْلِ إِلَيْهِ تَكَرُّهُمْ...» (هود/۶۹-۷۰) پیوند داده شده است. در نقد این نظر باید گفت: در قرآن، منابع روایی و تاریخی چنین گفت و شنودی گزارش نشده و مستندی بر آن وجود ندارد.

۱-۲-۲-۱. به سبب غذا نخوردن مهманان سدی (۱۲۸ق.). گوید: ساره دید ابراهیم مهманان را اکرام می کند و خود نیز کمر به خدمت آنها بسته است، خنید و گفت: از این مهманان تعجب می کنم که ما با جان آنها را تکریم می کنیم، ولی آنان طعام ما را نمی خورند (طبری، ۱۴۱۲: ۱۲). (۴۴/۱۲).

بررسی و تقدیم «خنده به سبب غذا نخوردن مهمانان»
بر اساس گزارش قرآن کریم، حضرت ابراهیم علیهم السلام و نیز خانواده او از غذا نخوردن مهманان نگران شدند: «...قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ» (حجر/۵۲) و از این رو وجهی ندارد که موضوعی که در قرآن کریم به عنوان موضوع نگرانی معرفی شده، سبب خنده تعجب آلد ساره دانسته شود.

۱-۲-۲-۹. خنده ساره به سبب زنده شدن گوساله
برخی مفسران گویند: آنگاه که ملاٹکه به ابراهیم علیهم السلام گفتند که ملک هستند و

برای نابودی قوم لوط آمده‌اند، ابراهیم علیه السلام از آنان معجزه‌ای دال بر فرشته بودنشان خواست. آنان از پروردگارشان خواستند که گوساله کباب شده زنده شود. پس آن گوساله کباب شده از جایش به سوی مرتع جهید و همسر ابراهیم علیه السلام که آنجا ایستاده بود، از دیدن این صحنه خنید (نحاس، ۱۴۲۱: ۱۷۶/۲؛ فخر رازی، ۱۴۲۰: ۳۷۳/۱۸).

بررسی و نقده «خنده ساره به سبب زنده شدن گوساله»
این تفسیر با جملات «...فَمَا لِبَثَ أَنْ جَاءَ بِعِصْلٍ حَنِيدٍ فَلَمَّا رَأَى أَنِيدَهُمْ لَا تَصِلُّ إِلَيْهِنَّ كَرِهُمْ...»
(هود/۶۹-۷۰) در پیوند است. در نقده این دلیل باید بگوییم:

نقد اول: هیچ دلیل قرآنی و روایی بر وقوع چنین واقعه‌ای وجود ندارد و در منابع تاریخی اهل کتاب نیز به این حادثه اشاره نشده است. در نتیجه به نظر می‌رسد که این حادثه، ساخته و پرداخته ذهن قصاص باشد.

نقد دوم: به نظر نمی‌رسد پیامبر بزرگ خدا ابراهیم علیه السلام در سن کهنسالی برای شناخت فرشتگان و پی بردن به راستی سخنšان از آن‌ها معجزه و نشان بطلبد.

۲. رأی برگزیده در پیوستاری جملات «فضحک فبشرناها»

همه تفاسیر ارائه شده - جز «فضحکت به معنای حاضرت». بر این پایه استوار است که «موضوعی در گفت و شنود فرشتگان و ابراهیم علیه السلام» سبب خنده ساره را فراهم ساخته است. نکته مهم آن است که مفسران این عامل را از یکی از سه موضوعی که در آیات پیشین بدان اشاره شده است، استنباط کرده‌اند. از این رو، برخی عامل را مرتبط با تهیه غذا برای مهمانان، برخی دیگر مرتبط با جمله «لا تَحَفَ» و برخی دیگر مرتبط با جمله «إِنَّا أُرْسَلْنَا إِلَى قَوْمٍ لَوْطًا» تبیین کرده‌اند. چنانچه روش شود غیر از این سه موضوع که در سوره هود به آن‌ها اشاره شده - یعنی «تهیه غذا برای مهمانان»، «رهانیدن ابراهیم علیه السلام» و «اعلام مأموریت عذاب». امری دیگر نیز در این گفت و شنود مطرح شده است که بیش از این سه موضوع می‌تواند عامل خنده ساره بوده باشد، مسلماً منطقی‌تر این است که آن موضوع را عامل خنده دانست؛ موضوعی که در آیات سوره هود بدان اشاره نشده، اما از آیات دیگر، متن تورات و روایات، قابل استنباط و استخراج است.

بر اساس شواهدی که در ادامه خواهد آمد، می‌توان گفت فرشتگان در گفت‌وگوی ابتدایی با ابراهیم علیهم السلام به سه موضوع پرداخته‌اند: نخست آنکه آنان ملک هستند و از این رو ابراهیم علیهم السلام از غذا نخوردن آنان نباید بترسد. دوم آنکه برای نزول عذاب بر قوم لوط فرشتاده شده‌اند و سوم آنکه بشارت فرزنددار شدن ابراهیم علیهم السلام را آورده‌اند. در این هنگام ساره -که در مجلس حضور داشته و ایستاده بوده است- از بشارت فرزنددار شدن ابراهیم علیهم السلام از سر تعجب می‌خندد و سپس فرشتگان رو به سوی او کرده، به او نیز بشارت فرزندار شدن می‌دهند. سپس ساره از تحقق این امر به واسطه محدودیت‌های جسمانی اش اظهار تعجب می‌کند و سپس فرشتگان بشارت فرزندار شدن را تکرار کرده و آن را حق و امری الهی معرفی می‌کنند. در نهایت ابراهیم علیهم السلام از مأموریت اصلی آن‌ها (عذاب قوم لوط) و امکان لغو آن می‌پرسد و سخن در این باره بین ابراهیم علیهم السلام و فرشتگان ادامه پیدا می‌کند.

بر این اساس «خنده» ساره به واسطه بشارتی است که فرشتگان به ابراهیم علیهم السلام داده‌اند: «إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ» (حجر/۵۳)؛ «وَلَشَرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ» (ذاریات/۲۸)؛ «فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ» (صفات/۱۰۱)؛ «وَبَشَّرْنَاهُ بِسَاحَقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ» (صفات/۱۱۲). پس از خنیدن ساره و تعجب و بر صورت کوفتن او، فرشتگان رو به سوی او کرده و خطاب به او این بشارت را تکرار می‌کنند: «قَالُوا كَذِلَكَ قَالَ رَبُّكُمْ إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ» (ذاریات/۳۰)؛ «فَبَشَّرْنَاهُ بِسَاحَقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ» (هود/۷۱). در نتیجه، رأی برگزیده در عامل خنده ساره، «بشارت فرزنددار شدن» است؛ بی‌آنکه در آیه تقديم و تأخیری رخ داده باشد. به دیگر سخن، آیات سوره هود در این موضوع را باید نمونه‌ای از آیات داستانی «مجمل» شمرد که «مبین» آن در سوره دیگر، منابع روایی و عهد عتیق آمده است. در ادامه، شواهد درستی رأی برگزیده از نظر خواهد گذشت:

۱-۲. بازسازی داستان بر اساس آیات قرآن

در سه سوره قرآن کریم -یعنی حجر، ذاریات و هود- به بشارت فرزنددار شدن حضرت ابراهیم علیهم السلام اشاره شده است. بسط طرح حوادث و گفت‌وشنودهای ماجرایی که بستر اعلام این بشارت به حضرت ابراهیم علیهم السلام است، در این سه سوره متفاوت است. در

سوره حجر، شروع داستان بدون اشاره به پذیرایی از مهمانان با گوساله چاق و نخوردن آنان است. در این سوره حضرت ابراهیم علیهم السلام در پاسخ سلام آنان، بی‌درنگ فرموده: «**فَقَالُوا سَلَامٌ مَا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ**» (حجر/۵۲): «... ما از شما بیم داریم»؛ در حالی که بر اساس آیات سوره هود، حضرت ابراهیم علیهم السلام آنان را پاسخ می‌دهد: «**قَالُوا سَلَامٌ**» (هود/۶۹) و بر اساس آیات سوره ذاریات علاوه بر پاسخ سلام، آنان را گروهی ناشناس خطاب می‌کند: «**فَقَالُوا سَلَامٌ مَا قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ**» (ذاریات/۲۵). جدول زیر به خوبی نشان می‌دهد که حوادث و گفت‌وشنودهای آغاز داستانی که در ادامه آن بشارت فرزنددار شدن به ابراهیم علیهم السلام داده می‌شود، چگونه در سُور مختلف گزارش است:

احساس ترس	غذا نخوردن مهمانان	پذیرایی از مهمانان	تهیه و آوردن غذا	پاسخ ابراهیم علیهم السلام به تحیت مهمانان	ورود مهمانان بر ابراهیم علیهم السلام	حجر / ۵۲	
قالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ	—	—	—	—	فَقَالُوا سَلَامًا	إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ ذاریات / ۲۸-۲۵	
—	وَأُوجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً	—	فَقَرَبَهُمْ قَالَ لَا تَأْكُلُونَ	فَرَاغَ إِلَى أَهْلِ بَخَاءٍ يَعْجِلُ سَمِينٍ	قالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ	فَقَالُوا سَلَامًا	إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ ذاریات / ۲۸-۲۵
—	وَأُوجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً	فَلَمَّا رَأَى أَنِيمَمْ لَا تُصْلِّ إِلَيْهِ تَكَرَّهُمْ	—	فَمَالَّتْ أَنَّ جَاءَ يَعْجِلُ خَنِيدٌ	قالَ سَلَامٌ	قالُوا سَلَامًا	هود / ۷۰-۶۹

تفسران در تفسیر آیه «**فَقَالُوا سَلَامٌ مَا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ**» (حجر/۵۲) هیچ گاه نگفته‌اند که ابراهیم علیهم السلام از «ورود و سلام کردن» مهمانان ترسید، بلکه به قرینه نقل این داستان در سور دیگر، ترس او را با «غذا نخوردن مهمانان» مرتبط دانسته‌اند. در واقع آنان در نقل این قسمت از داستان در سوره هود اجمال دیده و تفصیل آن را در سور دیگر جسته‌اند. به نظر می‌رسد در نقل این داستان، این بار در آیات «**قُلُوا لَا تَحْنَتْ إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْ قَوْمَ لُوطٍ*** وَأَمْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَصَحَّكَتْ فَبَشَّرَنَاها» (هود/۷۰-۷۱)، باز اجمال رخ داده است و در نتیجه لازم است که عامل خنده ساره را بر اساس تفصیل آیات دیگر در این قسمت از داستان بازیابی کرد.

به تعبیر دیگر باید دید که دیگر آیات قرآن کریم از سخنان مهمانان ابراهیم علیهم السلام چه مطالبی را گزارش می‌کنند و آیا در میان آن‌ها امری وجود دارد - که به رغم اشاره نشدن به آن در سوره هود - بتواند عامل عکس العمل و خنده ساره تلقی گردد.

بررسی آیات نشان می‌دهد که در سه سوره حجر، ذاریات و صفات، سخن از بشارت فرشتگان به ابراهیم علیهم السلام است و این قسمت از ماجرا می‌تواند حلقه مفقوده نقل داستان در سوره هود باشد و کلید حل معما «فَصَحَّكَثْ فَبَشَّرَنَاهَا» تلقی گردد. جدول زیر به شکل مقایسه‌ای، گفت و شنودهای این ماجرا را پس از ترس ابراهیم علیهم السلام در سه سوره حجر، ذاریات، هود و صفات نشان می‌دهد. جدول زیر نشان می‌دهد که کدام بخش از داستان در کدام سوره گزارش شده است:

گفتگوی فرشتگان با ابراهیم علیهم السلام	۱- رهاندن از ترس و اعلام مأموریت	۲- اعلام فرشتگان و اصلی فرزنددار شدن	۳- به ابراهیم علیهم السلام	۱- حضور ساره در مجلس اولین واکنش او (فریاد، بر چهره کوفترن و خنیدن)	۲- اظهار شگفتی به علت ناتوانی‌های جسمانی (توسط ابراهیم و ساره)	گفتگوی فرشتگان با ساره
قالَ لِإِبْرَاهِيمَ بِالْحُكْمِ فَلَا تُكُنْ مِنَ الظَّانِينَ قَالَ وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُونَ	قَالَ لِإِسْرَائِيلَ عَلَى أَنْ يَسْتَعْنِي الْكَبِيرُ فَمَمَّ تُبَشِّرُونَ	—	—	—	—	—
—	وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ	قَالَ أَكْذِلَّ قَالَ زَبَابِيدَهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ	فَصَكَّ وَجْهَهَا	فَأَقْبَلَتْ امْرَأَهُ فِي صَرَّةٍ	وَيَشْرُوْهُ عِلْمًا	قَالُوا لَا تَوْجَلْ
قالَ الْأَنْجِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحْمَتُ اللَّهِ وَبِرَّ كَانَهُ عَلَيْكُمْ أَهْلُ الْيَتِيمَةِ حَيْدُّ مَحِيدُ	قَالَتْ يَا إِنَّنِي أَلَّذِ وَأَنَّعَجُوزُ وَهَذَا بَعْلُ شِيجَانِ هَذَا لَئِنِي عَجِيبٌ	فَبَشَّرَنَاها بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ	فَصَحَّكَ	وَأَمْرَأَهُ قَانِمَةً	أَنَا أُرْسَلَنا إِلَى قَوْمٍ لَوْطٍ	قَالُوا لَا تَحْنَفْ

۲-۲. مقایسه رأی برگزیده با گزارش تورات

۲۰۵

در تورات نیز بشارت ابتداء خطاب به حضرت ابراهیم علیہ السلام طرح و بیان می شود و بار دیگر، بعد از خنده دن تعجب آلود ساره و توجه او به ناتوانی های جسمانی خود و همسرش بشارت خطاب به او تکرار می شود^۱ (عهد عتیق، ۱۳۹۳: ۱۸۰).

۳-۲. دلالت روایات

روایت زیر از عیاشی از فضل بن ابی قره از امام صادق علیہ السلام نیز به خوبی نشان می دهد که بشارت یک بار خطاب به ابراهیم علیہ السلام و بار دیگر خطاب به ساره مطرح شده است:

تأکید ملاتکه بر فرزنده شدن	اظهار شگفتی به علت ناتوانی جسمانی خودش	بشارت فرزنددار شدن به ساره	بشارت فرزنددار شدن به ابراهیم علیہ السلام
فاؤحی الله إلیه: آنها ستلد...	فال: أَللَّهُ وَأَنَا عجوز؟	فال لسارة	أوْحَى اللَّهُ إِلَيْ إِبْرَاهِيمَ: أَنَّهُ سِيُولَدُ لَكَ

علاوه بر روایت فوق، همه روایاتی که «ضحكت» را به تعجب ساره از سخنان فرشتگان معنا کرده اند (عیاشی، ۱۳۸۰: ۱۵۲/۲؛ صدق، ۱۳۸۶: ۵۵۰/۲)، دلالت بر این نکته دارند که موضوعی در سخن فرشتگان سبب خنده تعجب آلود ساره را فراهم ساخته

تقطیعیه ای از مفسرین: زدن و معنای و سبز «فنا»

۱. ... از او پرسیدند: «زنت ساره کجاست؟» پاسخ گفت: «در خیمه است». میهمان گفت: «سال آینده به سوی تو باز خواهم گشت؛ آنگاه زنت ساره پسری خواهد داشت». ساره در درگاه خیمه که پس پشت او قرار داشت، گوش می داد. باری، ابراهیم و ساره پیر و سالخورد بودند و ساره دیگر آنچه را زنان دارند، نداشت. پس ساره در دل خود خنده و خویشن را گفت: «اگون که فرسوده گشته ام، لذت را در خواهم یافت! او شوی من پیرمردی است!» لیک یهوه ابراهیم را گفت: «از چه روی ساره خنده دید و خویشن را گفت: به راستی هنوز خواهم زاید، حال آنکه پیر شده ام؟ آیا از برای یهوه چیزی هست که زیاده شگفت باشد؟ سال آینده همین وقت نزدت باز خواهم گشت و ساره پسری خواهد داشت». ساره انکار کرد و گفت: «خنده دیدم»، چه بینانک بود، لیک او پاسخ گفت: «چرا، تو خنده دیدی»...

شایان ذکر است که گزارش داستان در تورات با وجود مشابهت بسیار زیاد با گزارش قرآن، در وجوده زیر با آن متفاوت است: ۱- شناسایی مهمانها در همان آغاز در تورات، در مقابل ناشناس بودن آنان در گزارش قرآن کریم به نحوی که حضرت ابراهیم علیہ السلام آنان را «قوم منکرون» (ذاریات/ ۲۶) خطاب می کند.

۲- تناول مهمانان از غذا در گزارش تورات و در مقابل عدم تناول غذا در گزارش قرآن و در تبیجه ترس حضرت ابراهیم علیہ السلام از غذا نخوردن آنان. ۳- عدم طرح موضوع عذاب قوم لوط در نخستین گفت و شنودها و طرح در این موضوع در پایان داستان و هنگام جدا شدن یهوه از ابراهیم علیہ السلام در تورات و در مقابل طرح این موضوع هم در ابتداء و هم در انتهای گفت و شنودها.

است. این روایات گرچه موضوع تعجب آور را به صراحة معرفی نمی‌کنند، به قرینه آیات قرآن می‌توان گفت که ساره و نیز ابراهیم علیهم السلام از خبر فرزنددار شدن‌شان تعجب کرده‌اند (حجر/۵۴؛ هود/۳۷؛ ذاریات/۲۹). پس می‌توان گفت که بر اساس این روایات نیز ساره از خبر فرزنددار شدن‌شان که در سخن فرشتگان مطرح شده بود، تعجب کرده و خنديده است (فعجت / فتعجبت من قولهم).

نتیجه‌گیری

در تبیین ترتیب دو موضوع «خنديده ساره» و سپس «بشارت به او» در آیه «وَأَمْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَصَحِّكَتْ فَيَسَرَّنَا ها...» (هود/۷۱) آراء مختلفی ارائه شده است. در یک تقسیم‌بندی کلی، نگاه مفسران به این موضوع دو گونه است: برخی مفسران کلمه «ضحك» را از معنای معمول خود، به معنای «حائض شدن» برگردانده و برخی دیگر این واژه را به معنای متداول آن یعنی «خنديده» دانسته‌اند. مفسران اخیر، در تبیین پیوستاری «خنديده و سپس دریافت بشارت» دو دسته شده‌اند؛ برخی از آنان عامل خنده را بشارتی دانسته‌اند که در آیه، پس از خنديده بدان اشاره شده است و در نتیجه قائل به تقدیم و تأخیر در آیه شده‌اند و برخی دیگر عامل خنده را در آیات پیشین جسته‌اند و بدین ترتیب ۱۰ رأی تفسیری مختلف در تبیین عامل خنده ساره بیان شده است. به هریک از آراء تفسیری ارائه شده در تبیین «ضحك» و سپس دریافت بشارت «اشکالاتی وارد است.

بازخوانی آیات قرآن کریم، متن تورات و نیز روایات می‌تواند رأی جدید و برگردیده‌ای را به دست دهد. بر اساس شواهد مذکور، فرشتگان پس از بیم ابراهیم علیهم السلام از غذا نخوردن آن‌ها، ضمن معرفی خویش و رهاندن ابراهیم علیهم السلام از نگرانی، نخست فرود آمدن عذاب بر قوم لوط علیهم السلام می‌کنند و سپس به فرزنددار شدن ابراهیم علیهم السلام بشارت می‌دهند. حضرت ابراهیم علیهم السلام و ساره از این بشارت تعجب می‌کنند و خنده ساره همچون «فَصَكَّتْ وَجْهَهَا» عکس العمل او از این خبر است. پس از تعجب آن دو، فرشتگان خبر بشارت را تکرار می‌کنند و در نتیجه بشارت یادشده در آیه، در واقع تکرار بشارت پس از خنده از سر شگفت ساره است. بر این اساس، اولاً «ضحك»

در آیه به معنای متداول آن یعنی خندهیدن است. ثانیاً این خنده همچون عکس العمل طبیعی ساره از شنیدن خبر فرزنددار شدن است و ثالثاً مصدقِ اجمال در بیان داستان‌های قرآنی است که بسط آن در گرو تحلیل آیاتِ هم‌داستان در دیگر سور قرآنی و شاهدآوری از روایات و نیز متون دینی - تاریخی کهن (تورات) است.

این پژوهش علاوه بر تاییح مستقیم فوق، نشان‌دهنده راهکارهای مفسران در برخورد با ابهامات تفسیری است و استفاده از راهکارهایی همچون تکیه بر روایات و نیز توجه به اصل پیوستاری آیات و در تیجه تکیه به داده‌های موجود در آیات پیشین در تفسیر آیه را به نمایش می‌گذارد. همچنین این پژوهش نشان‌دهنده سودمندی مقارنه بین زبان‌های سامی و نیز توجه به آیات دیگر قرآن کریم در حل دشواری‌های تفسیری است.

كتاب شناسی

١. ابن جزی غرناطي، محمد بن احمد، التسهیل لعلوم التنزیل، تحقيق عبدالله خالدی، بيروت، شركة دار الارقم بن ابی الارقم، ١٤١٦ ق.
٢. ابن جوزی، عبد الرحمن بن علی، الفوائد المشوقة الى علوم القرآن وعلم البيان، چاپ دوم، بيروت، ١٤٠٨ ق.
٣. همو، زاد المسیر فی علم التفسیر، تحقيق عبد الرزاق المهدی، بيروت، دار الكتب العربي، ١٤٢٢ ق.
٤. ابن ڈرید، محمد بن حسن، جمهور اللغا، تحقيق رمزی منیر بعلبکی، بيروت، دار العلم للملايين، ١٩٨٧ م.
٥. ابن عطیه، عبدالحق بن غالب، المحرر الوجيز فی تفسیر الكتاب العزيز، تحقيق عبدالسلام عبدالشافی محمد، بيروت، دار الكتب العلمية، ١٤٢٢ ق.
٦. ابن فارس، ابوالحسین احمد بن فارس، معجم مقاييس اللغا، تحقيق عبدالسلام محمد هارون، بی جا، مکتبة الاعلام الاسلامی، ١٤٠٤ ق.
٧. ابن قتيبة، عبدالله بن محمد، تأویل مختلف الحديث، بيروت، دار الكتب العلمية، بی تا.
٨. همو، غریب القرآن، تحقيق ابراهیم محمد رمضان، بيروت، دار و مکتبة الهلال، ١٤١١ ق.
٩. ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، چاپ سوم، بيروت، دار صادر، ١٤١٤ ق.
١٠. آلوسی، محمود، روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم، تحقيق علی عبدالباری عطیه، بيروت، دار الكتب العلمية، ١٤١٥ ق.
١١. بغدادی، علاء الدین علی بن محمد، لباب التأویل فی معانی التنزیل، تحقيق محمد علی شاهین، بيروت، دار الكتب العلمية، ١٤١٥ ق.
١٢. ثقیلانی، مسعود بن عمر، مختصر المعانی، چاپ سوم، قم، دار الفكر، بی تا.
١٣. ثعلبی، احمد بن محمد، الكشف والبيان عن تفسیر القرآن، بيروت، دار احیاء التراث العربي، ١٤٢٢ ق.
١٤. جرجانی، عبد القاهر بن عبد الرحمن، دلائل الاعجاز فی علم المعانی، بيروت، دار الكتب العلمية، ١٤٢٢ ق.
١٥. جفری، آرتور، وآرژه‌های دخیل در قرآن، ترجمه فریدون بدراهی، چاپ دوم، تهران، توس، ١٣٨٦ ش.
١٦. جواليقی، موهوب بن احمد، المعرّب من الكلام الاعجمی، تحقيق ف. عبدالرحیم، دمشق، دار القلم، ١٤١٠ ق.
١٧. زکشی، محمد بن عبدالله، البرهان، تحقيق يوسف عبد الرحمن المرعشلي و جمال حمدى الذهى و ابراهیم عبدالله الكردى، بيروت، دار المعرفة، ١٤١٠ ق.
١٨. سمرقندی، نصر بن محمد بن احمد، بحر العلوم، بی جا، بی تا.
١٩. سیوطی، عبد الرحمن بن ابی بکر، الاشنان فی علوم القرآن، بيروت، دار الكتب العربي، ١٤٢١ ق.
٢٠. همو، التحییر فی علم التفسیر، بيروت، دار الفكر، بی تا.
٢١. صدقوق، محمد بن علی بن حسین بن موسی بن بابویه قمی، علل الشرايع، نجف، منشورات المکتبة الحیدریه، ١٣٨٦ ش.
٢٢. همو، معانی الاخبار، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، ١٣٣٨ ش.
٢٣. طباطبائی، سید محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، چاپ پنجم، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ١٤١٧ ق.
٢٤. طبری، فضل بن حسن، مجمع البيان فی تفسیر القرآن، چاپ سوم، تهران، ناصرخسرو، ١٣٧٢ ش.
٢٥. طبری، ابو جعفر محمد بن جریر، جامع البيان فی تفسیر القرآن، بيروت، دار المعرفة، ١٤١٢ ق.
٢٦. طوسی، محمد بن حسن، التبیان فی تفسیر القرآن، تحقيق احمد قصیر عاملی، بيروت، دار احیاء التراث العربي، بی تا.

۲۷. عهد عتیق (بر اساس کتاب مقدس اورشلیم)، ترجمه پیروز سیار، تهران، هرمس، ۱۳۹۳ ش.
۲۸. فخر رازی، محمد بن عمر، *مفاتیح الغیب*، چاپ سوم، بیروت، دار احیاء التراث العربي، ۱۴۲۰ ق.
۲۹. فراء، یحیی بن زیاد، معانی القرآن، تحقیق احمد یوسف نجاتی و محمد علی نجار و عبدالفتاح اسماعیل شبی، مصر، الدار المصرية للتألیف والترجمة، بیتا.
۳۰. فرج، مراد، *ملتقی اللغتين العربية والعربية*، مصر، المطبعة الرحمانية، ۱۹۳۰ م.
۳۱. فیربروج، فیرلین، *القاموس الموسوعي للعهد الجديد*، قاهره، مکتبة دار الكلمة، ۲۰۰۷ م.
۳۲. فیض کاشانی، ملامحسن، *تفسیر الصافی*، تحقیق حسین اعلمی، چاپ دوم، تهران، الصلدر، ۱۴۱۵ ق.
۳۳. قرشی یمانی، عبدالباقي بن عبدالمجيد، *الترجمان عن غريب القرآن*، بیروت، دار الكتب العلمية، ۱۴۲۵ ق.
۳۴. قعی، علی بن ابراهیم، *تفسیر القمی*، تحقیق سیدطیب موسوی جزائری، چاپ سوم، قم، دار الكتاب، ۱۳۶۳ ش.
۳۵. مشکور، محمدجواد، *فرهنگ تطبیقی عربی با زبان‌های سامی و ایرانی*، تهران، بنیاد فرهنگ ایران، ۱۳۵۷ ش.
۳۶. مقاتل بن سلیمان بلخی، *تفسیر مقاتل بن سلیمان*، تحقیق عبدالله محمود شحاته، بیروت، دار احیاء التراث العربي، ۱۴۲۳ ق.
۳۷. موسوی خوبی، سیدابوالقاسم، *معجم رجال الحديث*، چاپ پنجم، تهران، نشر الثقافة الاسلامية، ۱۴۱۳ ق.
۳۸. میدی، احمد بن ابی سعد، *کشف الاسرار و علة الابرار*، تحقیق علی اصغر حکمت، تهران، امیرکبیر، ۱۳۷۱ ش.
۳۹. نحاس، احمد بن محمد، *اعراب القرآن*، بیروت، دار الكتب العلمية، ۱۴۲۱ ق.
۴۰. نقی پورفر، ولی الله، پژوهشی پیرامون تذکر در قرآن، چاپ چهارم، تهران، اسوه، ۱۳۸۱ ش.

