

Typology of Qur'an "Addressees" and their Role in Understanding the Meaning of the Verses

Mohammad Reza Shahroodi*, **Mohammad Taghi Kebritchi****

Abstract

Different verses of the Holy Quran, have been revealed in the occasions of revelation (asbāb al-nuzūl); and each portion for specific "addressees"; Therefore, it is necessary to discover the meaning of the verses based on their occasions of revelation and considering different types of audiences. This important point will show how the addressees of the Quran communicate and benefit from the revelations. For this purpose, the present article studies the mechanism of addressing and signification in the Quran, using the approach of "applied semantics" and "linguistic signification". Therefore, to understand a portion of revelation, it is worth considering factors such as the "speaker" and the "orator" of the Quran, and its "audiences"; also observing the role of "specific" and "general" addresses. The present article shows that: 1. the verses of the Quran have different levels of meaning and, 2. the audiences of it include different types; In other words, each portion of the Quran has been created based on the understanding of its audiences. Therefore, not everyone except the true scholars of the Quran can comprehend the exact meaning of all the verses of the Quran. Finally, it proves the necessity of referring to the "scholars of the Quran", that are the Holy Prophet (PBUH) and the Ahl al-Bayt (PBUT), for the specific and general audiences of the Quran.

Keywords: addressing in the Quran, signification in the Quran, specific addressees, general addressees, levels of meaning, applied semantics

* Associate Professor, Faculty of Quran and Hadith Sciences, University of Tehran, mhshahroodi@ut.ac.ir

** PhD in Quran and Hadith Sciences, University of Tehran, (Corresponding Author),
mt.kebritchi@ut.ac.ir

Date received: 2022/08/25, Date of acceptance: 2022/12/17

Copyright © 2010, IHCS (Institute for Humanities and Cultural Studies). This is an Open Access article. This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License. To view a copy of this license, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> or send a letter to Creative Commons, PO Box 1866, Mountain View, CA 94042, USA.

گونه‌شناسی «مخاطبان» قرآن و نقش آنان در فهم معنای آیات

محمد رضا شاهروodi*

محمد تقی کبریت‌چی**

چکیده

هر دسته از آیات قرآن، به دنبال اسباب نزول خود و برای مخاطبان خاصی نازل شده است؛ از این‌رو لازم است کشف دلالت آیات بر معانی آن، براساس فضای نزول و خطاب، و درنظر گرفتن گونه‌های مختلف مخاطبان انجام پذیرد. این مهم نحوه ارتباط و بهره‌مندی مخاطبان قرآن را از کلام وحی نشان خواهد داد. برای این منظور، مقاله‌ی حاضر با بهره‌گیری از آموزه‌های «معناشناسی کاربردی» و رویکرد «دلالت زبانی» سازوکار خطاب و دلالت را در قرآن مجید مطالعه می‌کند. بدین‌سان، در راستای فهم یک بسته‌ی وحیانی و خطاب قرآنی، گذشته از «آیات قرآن» و «فضای خطاب»، شایسته است اسبابی چون: «متکلم»، «خطیب» و «مخاطبان» آیات را نیز در فضای نزول در نظر گرفت و به بررسی نقش مخاطبان «خاص» و «عام» در درک معنای آیات پرداخت. این نوشتار نشان می‌دهد: هم آیات قرآن دارای مراتب و سطوح معنایی است و هم مخاطبان قرآن گونه‌های مختلف را شامل می‌شود؛ به دیگر سخن آیات گوناگون قرآن، هریک در خور فهم دسته‌ای از مخاطبان خود نازل شده است؛ لذا همگان جز عالمان راستین قرآن، قادر به ادراک معنای مشخص تمام آیات قرآن نیستند. سرانجام از این رهگذر لزوم رجوع به «عالمان قرآن»، یعنی پیامبر اکرم ﷺ و اهل‌بیت علیهم السلام، برای مخاطبان خاص و عام قرآن نیز اثبات می‌گردد.

* دانشیار و عضو هیات علمی گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه تهران، mhshahroodi@ut.ac.ir

** دکترای علوم قرآن و حدیث، دانشگاه تهران (نویسنده مسئول)، mt.kebritchi@ut.ac.ir

تاریخ دریافت: ۱۴۰۱/۰۹/۲۶، تاریخ پذیرش: ۱۴۰۱/۰۶/۰۳

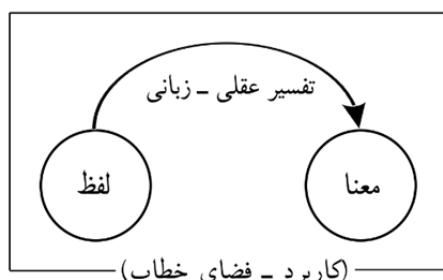
کلیدواژه‌ها: خطاب در قرآن، دلالت در قرآن، مخاطبان خاص، مخاطبان عام، مراتب معنا، معناشناسی کاربردی

۱. مقدمه

زبان قرآن و سازوکار دلالت آیات بر معانی، از مباحث کهن و پردامنه در فهم و تفسیر قرآن کریم است؛ آن‌سان‌که از دیرباز نظریه‌های مختلفی در این باره ارائه شده است. به‌طورکلی دیدگاه‌های دانشمندان مسلمان را درباره‌ی زبان قرآن می‌توان در عناوین: عرف عام، زبان نمادین، عرف خاص و زبان فراعرفری خلاصه کرد (فقهی‌زاده، ۱۳۹۱ش، صص ۲۲-۲۹) و سازوکار دلالت در قرآن را در نظریه‌هایی چون: ظاهرگرایی و تأویل‌گرایی جست‌وجو نمود. بی‌شك اما قرآن از سنج «کلام» است، و کلام لفظی از سوی متکلم حکیم بوده تا مخاطب/ مخاطبان خود را بر معنای موردنظرش دلالت کند. این نکته‌ی ساده اما مهم، به فهم پذیری قرآن منتج می‌شود و نشان می‌دهد قرآن کریم دارای تمام ویژگی‌های زبان متعارف طبیعی است. از سوی دیگر، انتساب قرآن به خداوند، یعنی کلام‌الله‌بودن آن، ویژگی‌های خاص و منحصر به‌فردی را برای قرآن به ارمغان آورده که زبان متعارف میان انسانها از آن برخوردار نیست؛ از آن جمله می‌توان به: وجوده اعجاز، بطون معنایی و تأویل‌های بسی‌پایان قرآن اشاره کرد که از خصوصیات انحصاری کلام‌الله مجید نسبت به کلام بشر است؛ البته این ویژگی‌های افزوده، نافی کلام‌بودن قرآن کریم نخواهد بود. کوتاه‌سخن اینکه: قرآن کلامی در ساختار زبان متعارف عربی بوده و همچنین دارای ویژگی‌هایی خاص و افزوده است که آن را از دیگر کلام‌ها متمایز می‌سازد اما این خصوصیات افرودهی کلام‌الله، آن را از ساختار زبان متعارف خارج نمی‌کند.

متعارف‌بودن زبان قرآن سازوکار «دلالت زبانی» را در آن برقرار می‌سازد. بررسی‌های معناشناسختی نوین، نشان می‌دهد سازوکار دلالت در زبان طبیعی (دلالت زبان‌شناختی) با نحوه دلالت در زبان‌های صوری (دلالت منطقی) متفاوت است؛ لذا مباحث دلالت که به‌طور مرسوم در منطق صوری مطرح می‌شود، به درستی نمی‌تواند از عهده‌ی مسائل فهم و تفسیر قرآن کریم برآید. درواقع، دلالت در زبان‌های صوری تنها متکی بر «بافت زبانی» اما دلالت در زبان طبیعی مبتنی بر «بافت زبانی» و «بافت غیرزبانی» است. بافت زبانی: همان سیاق متن است که به‌طور ستی مورد بررسی معنایی قرار می‌گیرد اما بافت غیرزبانی: بستر و موقعیتی خارج از زبان بوده که کلام در آن واقع می‌شود.^۱ برخی پژوهش‌های معناشناسختی اخیر نیز به اهمیت سیاق مقامی و حالی در تفسیر قرآن اشاره داشته است (نک: قائمی‌نیا، ۱۳۹۳ش، ص ۳۴۳؛ بدین ترتیب که

خداآوند حکیم الفاظ و نشانه‌های زبانی قرآن را در موقعیت‌ها و کاربردهای گوناگون، برای «مخاطبان» مختلف فراهم آورده است تا آنان را بر معنای موردنظر دلالت نماید؛ درنتیجه، «دلالتِ آیات در بستر «فضای خطاب» انجام می‌گیرد (که پیشینیان از آن با عنوان اسباب نزول یا شأن نزول یاد کرده‌اند) و دانستن آن از لوازم فهم آیات است. «کاربرد» یا فضای خطاب: زمینه‌ای است که کلام در آن شکل می‌گیرد و دلالت لفظ بر معنا در آن فضا انجام می‌شود. مخاطبان نیز از سوی دیگر، آیات و نشانه‌های زبانی را در همان کاربرد (فضای خطاب یا نزول) تفسیر^۲ می‌کنند، تا جهت دلالت لفظ را کشف کرده، به معنا راه یابند. سرانجام، منظور از تفسیر^۲ فعالیت عقلی و زبانی مخاطب، برای کشف معنای کلام است (شکل ۱). در این صورت فرایند «دلالت زبانی» و کشف معنا برای مخاطبان قرآن، با اتكال بر فضای خطاب امکان‌پذیر می‌شود (نک: کبریت‌چی و شاهروodi، ۱۴۰۰ش، صص ۱۳۶-۱۳۴).

شکل ۱. دلالت زبان‌شناختی در قرآن کریم

۲. بیان مسئله

نزول تدریجی قرآن در موقع و کاربردهای گوناگون (و به تعبیر پیشینیان: اسباب نزول) و در خطاب به افراد مختلف بوده است؛ لذا توان عقلی و زبانی و استعدادهای مختلف «مخاطبان» در تفسیر و فهم معنای آیات تأثیرگذار نخواهد بود. آنسان‌که برخی روایات نیز به چنین تفاوت‌هایی میان مراتب معنایی آیات و اختلاف در استعداد مخاطبان اشاره کرده‌اند (نک: فلاحی قمی، ۱۳۹۰ش، صص ۴۷-۴۸ و صص ۵۳-۵۴). برای اساس همگان قادر به تفسیر و فهم معنای همه‌ی آیات نیستند و بدیگر سخن هر کس به اندازه‌ی استعداد عقل و معرفت خویش از اقیانوس بی‌کران علوم و معارف قرآن بهره می‌برد؛ در این صورت معنای آیات رفیع و بلند مرتبه در دسترس بسیاری از افراد نخواهد بود. همچنین، معنای بسیاری از آیات که در زمان

نزول، روشن و آشکار بوده است، اکنون به دلیل غیاب فضای خطاب و نزول، غیر واضح و نامشخص می‌نماید؛ حال آنکه قرآن خطاب به عموم مردمان و برای هدایت و راهنمایی همگان نازل شده است پس می‌بایست صریح و روشن، تمام انسان‌ها را بر معانی خود دلالت کند. از این‌رو بسیاری، مخاطبان قرآن را «عام» معرفی می‌کنند: داغر و امین ناجی، (۱۳۹۹ش) و آنان را محدود به افراد عصر نزول نمی‌دانند. برای اساس، شناخت و دسته‌بندی مخاطبان قرآن، معرفی مراتب معنایی آیات و راه کشف آن حائز اهمیت می‌شود.

باری، رویکرد نوین «دلالت زبانی» به قرآن و شناخت مخاطبان مختلف آن می‌تواند گره‌گشای چنین مشکلی در حوزه‌ی فهم و تفسیر کلام‌الله مجید باشد و راه فهم مراتب معنایی آیات را بر روی جویندگان معارف قرآن بگشاید. برای اساس، مقاله‌ی حاضر قصد دارد با بهره‌گیری از مبانی «معناشناسی کاربردی»^۳ و «دلالت زبانی»^۴ به تبیین ویژگی‌های «خطاب» در قرآن کریم پردازد و با گونه‌شناسی «مخاطبان» کلام‌الله مجید در فضای نزول و خطاب، نقش آنان را در فهم و تفسیر آیات آشکار سازد. برای نیل به این مهم، نوشتار حاضر در تلاش برای یافتن پاسخ‌هایی مناسب برای پرسش‌های ذیل است:

الف- چگونه مخاطبان قرآن کریم بر مراتب مختلف معنای آیات دلالت می‌یابند؟

ب- آیات مختلف قرآن مجید، خطاب به چه افرادی است (مخاطبان خاص یا عام)؟

ج- با توجه به مخاطبان گوناگون قرآن، فهم نوین از حدیث مشهور «إِنَّمَا يَعْرِفُ الْقُرْآنَ مَنْ خُو طِبَ بِهِ» چه می‌باشد؟

۳. سازوکار خطاب و دلالت در کلام‌الله مجید

در ابتدا شایسته‌ی ذکر است که قرآن مجید خود را کلام‌الله، یعنی «کلام» و سخن منسوب به خدا معرفی می‌کند: «وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُسْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجْرُهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ...» (التوبه / ۶)^۵ و «... وَ مَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا»^۶ (النساء / ۱۲۲). همچنین تأکید بر «کلام» و «قول» بودن قرآن، در سخن امامان علیهم السلام نیز نمودار است: «سَأَلَتُ الصَّادِقَ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقُلْتُ لَهُ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ مَا تَقُولُ فِي الْقُرْآنِ؟ فَقَالَ هُوَ كَلَامُ اللَّهِ وَ قَوْلُ اللَّهِ وَ كِتَابُ اللَّهِ وَ حَوْلُ اللَّهِ وَ تَنْزِيلُهِ ...»^۷ (ابن بابویه، ۱۳۹۸ق، ص ۲۲۴).^۸ درواقع، عرب‌زبانان هنگام مواجهه با قرآن کریم، کلام‌بودن آن را بهداشت عقلی ادراک می‌کردند؛ از این‌رو دعوی مشرکان و ملحدان نبوت، در «الهی» بودن این کلام بوده است؛ نه در اصل کلام‌بودن آن. کافران نبوت، قرآن را کلامی برساخته از سوی بشر

معرفی می‌کردند و در انتساب آن به خداوند شک و شباهه می‌افکنند: «إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ»^۹ (المدثر / ۲۵) اما ادعای پیامبر اکرم ﷺ و نیز خود قرآن، همواره بر این بوده است که کلام الله مجید، کلام و قول منسوب به پروردگار بوده و از سوی او تبارک و تعالی در ساختار زبان عربی نازل شده است.

در ادامه باید افزود، قرآن کلامی است که در سازوکار زبان متعارف بر معنا دلالت می‌کند. این مهم، تمام ویژگی‌های زبان طبیعی را برای کلام الله مجید اثبات می‌کند. به دیگر سخن، خداوند خواسته است آنگونه که اهل زبان در فضای متعارف زبانی سخن می‌گویند و یکدیگر را بر معانی دلالت می‌دهند، وحی قرآن را پدید آورده و در نظام معمول زبان عربی، آنان را بر معارف و حقایق خلقت رهنمون سازد. پس آن‌طور که «کلام» در عرف زبان و لغت برای تفہیم و تفاهمن «معنا» برای «مخاطبان» است (البته لزوماً به دور از سختی و پیچ و تاب) انتظار می‌رود قرآن نیز به مثابه‌ی کلام، دارای چنین خصوصیتی باشد و مخاطبان خود را در نظام دلالت زبانی (شکل ۱)، به‌طور صریح و روشن بر معنا دلالت نماید.

در ضمن، آیات قرآن از لسان مبارک پیامبر اکرم ﷺ، در اسباب و زمینه‌های گوناگون نازل شده و مخاطبان خاص خود را بر معانی مختلف رهنمون ساخته است. نزول تدریجی آیات، به مثابه‌ی «کلام»، در دوران رسالت نبوی ﷺ همواره در «فضای خطاب» و یا اسباب نزول بوده است. گویا بعضی روایات از فضای خطاب آیات باعنوان: «استحقاق خطاب» یاد می‌کند: «عَنِ الصَّادِيقِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: ... وَكَانَ لَا يُلْعَنُ إِلَّا فِي وَقْتٍ اسْتِحْقَاقِ الْحِطَابِ ...»^{۱۰} (مجلسی، ۳۸ ص، ۸۹ ق، ج ۴۰۳)؛ به‌نقل از کتاب «الغییه»). این مهم، وحی قرآنی را از وحی موسوی علیه السلام که به صورت کتابت در الواح بوده است، متمایز می‌سازد (نک: صفار، ج ۱۴۰۴ ق، ص ۱۴۰۴، ج ۱، ص ۲۲۸).^{۱۱} نزول متفرق و تنگیمی (یا بخش بخش) آیات، در کتاب و سنت باعنوان «فرقانیت» قرآن یاد شده است (نک: میرزای اصفهانی، ۱۴۳۸ ق، صص ۸۶-۸۸)؛ به‌طوری که آیه‌ی «وَقُرْءَانًا فَرَقَنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلَنَا تَنْزِيلًا»^{۱۲} (الإسراء / ۱۰۶) به «تنزیل» و نزول تدریجی قرآن اشاره دارد و روایت

... قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ مِنْ رُؤَسَاءِ بَنِي إِسْرَائِيلَ ... فَأَخْبَرْنِي هَلْ أَنْزَلَ عَلَيْكَ كِتَابًا؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: نَعَمْ. قَالَ وَأَيُّ كِتَابٍ هُوَ؟ قَالَ الْفُرْقَانُ. قَالَ وَلَمْ سَمَّاهُ فُرْقَانًا؟ قَالَ لَيْلَةُ مُنَفَّرَقٍ الْآيَاتِ وَالسُّورَ أَنْزَلَ فِي غَيْرِ الْأَلْوَاحِ وَغَيْرِ الصُّحْفِ وَالْتُّورَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالرُّبُورُ أَنْزَلَتْ كُلُّهَا جُمَلًا فِي الْأَلْوَاحِ وَالْأَوْرَاقِ ...»^{۱۳} (مجلسی، ۱۴۰۳، ج ۹، ص ۳۳۷، به‌نقل از اختصاص)

نیز ویژگی متفرق بودن آیات قرآن را نشان می‌دهد. روایت اخیر که بیان گر گفتگویی میان پیامبر اکرم صلی اللہ علیہ و آله و برخی بزرگان یهود است، به تفاوتی مهم میان قرآن و کتاب‌های آسمانی پیشین اشاره دارد؛ تورات، انجیل و زبور جملگی در الواح و اوراق به‌طور مکتوب نازل شده‌اند اما قرآن مجید، کلام استواری است که به صورت آیه‌ها و سوره‌های متفرق به‌دبیل اسباب نزول و مناسبت‌های مختلف، به تدریج نازل شده است. این تفاوت میان نزول قرآن و دیگر کتب آسمانی، در تفسیر و فهم قرآن کریم تأثیری به‌سزا دارد.

باری، نزول تدریجی و متفرق آیات قرآن به صورت «کلام» در فضا و کاربردهای گوناگون، نیز خطاب آیات از سوی حضرت رسول صلی اللہ علیہ و آله به مخاطبان مختلف، همچنین سازوکار «دلالت زبانی» در آن، ویژگی‌های مهمی را در فهم و تفسیر قرآن کریم به‌دبیل دارد؛ بدین صورت که در یک وحی و خطاب قرآنی، غیر از «آیات قرآن» و «متکلم قرآن»، می‌توان «خطیب قرآن»، «مخاطبان قرآن» و «فضای خطاب» را در نظر گرفت.^{۱۴} ادامه‌ی این نوشتار در تلاش برای بیان برخی از این ویژگی‌هاست^{۱۵} :

الف- متکلم قرآن: مراد از متکلم قرآن، خدای متعال است که کلامی را به صورت وحی پدید آورده و آن را به خود منسوب ساخته است.^{۱۶} خداوند فرستنده‌ی پیام وحی است و عبارت «کلام الله»، به‌مانند «بیت الله»، نشان‌دهنده انتساب یک شیء به پروردگار می‌باشد. در واقع، خداوند قرآن مجید را پدید آورده و آن را به صورت کلام، به زبان عربی مبین و به لسان مقدس حضرت رسول صلی اللہ علیہ و آله در میان امت ایشان فرو فرستاده است: «فَإِنَّمَا يَسْرُنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَ تُتَذَرَّ بِهِ قَوْمًا لَدَّاً» (مریم / ۹۷) و «... قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... وَ بِلِسَانِكَ نَزَلَ الْقُرْآنُ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ»^{۱۷} (مجلسی، ج ۱۷، ص ۱۵۶، به نقل از معانی الاحبار). خاطرنشان می‌شود که مفهوم «انزال و تنزیل» را هرگز نمی‌توان هنگام سخن‌گفتن دو انسان با یکدیگر به کار برد؛^{۱۸} از این‌رو تکلم قرآنی و نزول وحی از سوی پروردگار به‌مانند نجوای سخن میان دو کس نیست اما حاصل تکلم الهی، کلامی در ساختار زبان بشر و برای دلالت مخاطبان بر معناست.

ب- خطیب قرآن: «خطیب» در لغت در معنای «اسم فاعل»، یعنی سخن‌گو و بیان‌کننده‌ی خوش‌سخن خطبه یا کلام آهنگین است (نک: ابن درید، ۱۹۸۸، ج ۱، ص ۲۹۱؛ ابن منظور، ۱۴۱۴، ج ۱، ص ۳۶۱؛ فیومی، ۱۴۱۴، ج ۱، ص ۱۷۳؛ زبیدی، ۱۴۱۴، ج ۱، ص ۴۶۸...) و حضرت رسول صلی اللہ علیہ و آله منحصرًا خطیب قرآن و کسی است که انسان‌ها را با آیات قرآن مورد خطاب ساخته است. آن حضرت تنها کسی است که در دوران نزول، کلام الله را به صورت

و حی تلقی و برای مخاطبان مختلف قرائت کرده‌اند؛ یعنی کلام منسوب به خدا به مشیت او عزوجل، به تدریج و بخش بخش، همواره بر زبان پیامبر اکرم صلی اللہ علیہ و آله نازل و جاری شده است: «... اللَّهُمَّ إِنَّكَ أَنْزَلْتَهُ عَلَىٰ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ مُتَفَرِّقًا ... فَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ الْخَطِيبِ بِهِ وَ عَلَىٰ آلِهِ الْخُزَانِ لَهُ ...»^{۱۹} (طوسی، ۱۴۱۱ق، ج، ۲، ص ۵۲۰).^{۲۰} در این صورت روشن است که سید رسولان صلی اللہ علیہ و آله، همواره خطیب تمام آیات قرآن بوده و کلام الهی به وسیله‌ی ایشان بر خلائق آشکار شده است. خطیب بالله بودن پیامبر اکرم صلی اللہ علیہ و آله شان و منزلتی بلند را برای آن حضرت اثبات می‌کند و احاطه‌ی علمی ایشان را بر تمام قرآن و معانی آن به اثبات می‌رساند؛ زیرا به طور معمول مخاطب و گوینده‌ی سخن، «کلام» را برای تفهیم «معنا» به مخاطبان پدید می‌آورد؛ پس در یک فرایند مخاطبه، همواره خطیب بر آن‌چه می‌گوید (معنای کلام) آگاه است. درنتیجه از این منظر نیز، دانش فراگیر حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ و آله بر تمامی قرآن و تفسیر معانی آن، به طور عادی اثبات می‌گردد.^{۲۱}

ج- مخاطبان قرآن: منظور، فرد یا افرادی است که پاره‌ای از آیات، آنان را به طور مستقیم در فضای خطاب و نزول، مورد عنايت و خطاب قرار داده است و درابتدا قصد دلالت آنها را بر «معنا» دارد.^{۲۲} از ارکان سخن گفتن آن است که متکلم حکیم، مخاطبان خود را در فضای کلام، آشکارا بر معنای موردنظر دلالت کند. قرآن نیز به مثابه‌ی کلام^{۲۳} (در ساختار متعارف زبان) میان آدمیان پدید آمده و مخاطبان خاص خود را، به طور صریح و روشن بر معنا دلالت می‌کند. از این‌رو، دیگر افراد که در فضای نزول، مخاطب مستقیم آیات نیستند، «مستمع» نامیده می‌شوند.^{۲۴}

حال می‌توان با تدبیر در سیاق آیات و فضای نزول، به شناسایی برخی مخاطبان کلام الله مجید پرداخت (نک: شریفی، ۱۳۹۰ش، صص ۱۹-۱۴۹)؛ برای مثال، در آیه‌ی «إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ» (الفاتحه/۵) خداوند متعال مخاطب کلام الله مجید است که از سوی خطیب قرآن (= پیامبر اکرم صلی اللہ علیہ و آله) و مؤمنان مورد خطاب قرار می‌گیرد. همچنین بسیاری آیات، روی سخن به شخص پیامبر اکرم صلی اللہ علیہ و آله دارد: «يَا أَيُّهُ الْمُدْرِرُ، قُمْ فَأَنذِرْ» (المدثر/۲-۱) یا «وَ وَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى» (الضحی/۷)؛ نیز برخی آیات، مؤمنان را خطاب می‌کند: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ لَا تَوَلُّوْ عَنْهُ وَ أَتْمُمْ تَسْمُعُونَ» (الأنفال/۲۰)؛ بعضی آیات هم خطاب به عموم مردمان است: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ ...» (الحج/۱) یا «... وَ مَا آتَكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ مَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ...» (الحشر/۷)؛ گاه نیز اهل کتاب مخاطب کلام الله مجید هستند: «يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ

تَكُفِّرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأَتْمُ تَشَهِّدُونَ» (آل عمران / ۷۰) و گاه کافران: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَعْتَذِرُوْا إِلَيْهِمْ ...» (التحريم / ۷); نیز برخی آیات افرادی خاص را مورد خطاب قرار می‌دهد: «إِن تُتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَّتْ قُلُوبُكُمَا ...» (التحريم / ۴).

د- فضای خطاب و نزول: هر دسته از آیات وحی در زمینه و بستری به نام «فضای خطاب» نازل شده‌اند. فضای خطاب، معنایی نزدیک به «استحقاق خطاب» در لسان برخی روایات دارد (نک: بند ۳) که در علوم قرآن به «سبب نزول» مشهور شده و در دانش معناشناسی «کاربرد» نام گرفته است. به گواه تاریخ، کلام‌الله مجید در دوران رسالت نبوی صلی الله عليه و آله، همواره در اسباب نزول و کاربردهای گوناگون نازل شده است. درواقع، فضای خطاب زمینه‌ای است که یک وحی قرآنی، به‌طور خاص در بستر آن پدید آمده است. پدیدآمدن قرآن به‌مثابه‌ی کلام و در اسباب نزول، وحی قرآنی را با وحی تورات (و دیگر کتب آسمانی) که به صورت «الواح مکتوب» بوده‌اند، متفاوت می‌سازد: «وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ...» (الاعراف / ۱۴۵). در این مقام، توجه به کلام‌بودن قرآن به‌هنگام نزول (دربرابر مکتوب‌بودن الواح) نشان‌دهنده‌ی نقش مهم کاربرد و فضای خطاب آیات در دلالت بر معانی قرآن کریم است؛ به‌طوری‌که فقدان آن، فهم کلام را دچار آسیب می‌کند. درنتیجه، فضای خطاب و نزول آیات از لوازم دلالت بر معنا تلقی می‌شود.

ه- آیات قرآن: قرآن «کلام» منسوب به خداست و حقیقتی بلند مرتبه که به صورت الفاظ و نشانه‌های زبانی نازل شده است و در فضای خطاب، بر معنای مشخص دلالت می‌نماید. در این راستا، مطالعات معناشناسی نشان داده‌اند که «نشانه»‌ها در ارتباط با مخاطب، نشانه می‌شوند؛ آنها متمایز‌کننده‌ی معنا از غیر آن هستند و از این جهت برای کشف و فهم معنا به کار می‌روند. پس اگر نشانه فاقد چنین ویژگی‌هایی باشد، نشانه‌بودن آن از اساس منتفی خواهد شد (پاکتچی، ۱۳۸۷ش، ص ۱۳۱). درباره‌ی قرآن اما، این نکته بارها با تعبیر «آیات بینات» نمودار گشته است (مانند: البقرة / ۹۹؛ یعنی، قرآن کریم آیات خود را نشانه‌هایی معرفی می‌کند که متمایز‌کننده و آشکارکننده‌ی معناست (البقرة / ۱۳۰)). درنتیجه، آیات قرآن نشانه‌هایی صریح و روشن برای مخاطبان خاص خود است و از هرگونه عیب و نقص در دلالت به دور می‌باشد. بدیگر سخن، آیات قرآن نشانه‌هایی زبانی است که همواره در فضای خطاب و نزول، مخاطب/ مخاطبان خاص خود را «محکم» و استوار بر معنا رهنمون می‌سازد.

پس، به‌طور خلاصه می‌بایست الفاظ قرآن را نشانه‌هایی زبانی دانست که از سوی متکلم حکیم آن، به‌وسیله‌ی خطیب قرآن صلی الله عليه و آله در فضاهای گوناگون خطاب (سبب نزول) نازل

شده و مخاطبان خاص خود را در سازوکار متعارف زبانی، به طور صریح و روشن بر معنا دلالت نموده است. در این مقام برای تبیین سازوکار خطاب و دلالت آیات در فضای خطاب و نزول به ذکر چند مثال بسنده می‌شود:

۱.۳ خطاب و دلالت در سوره‌ی کوثر

کوتاه‌ترین سوره‌ی قرآن، نمونه‌ای است که سازوکار خطاب و دلالت آیات را نمایان می‌سازد؛ برای این منظور، روایت ذیل می‌تواند فضای خطاب و نزول این سوره را به تصویر کشد:

دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَلَّهُ مَسْجِدَ وَ فِيهِ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ وَ الْحَكَمُ بْنُ أَبِي الْعَاصِ قَالَ
عَمْرُو: يَا أَبَا الْأَبْتَرَ - وَ كَانَ الرَّجُلُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ سُمِّيَ أَبْتَرَ - ثُمَّ قَالَ عَمْرُو: إِنِّي
لَأَشْتَأْنَ مُحَمَّداً أَيْ أَبْعَضُهُ. فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَلَّهُ: إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَ
إِنْحِرْ إِلَى قَوْلِهِ إِنَّ شَائِكَ أَيْ مُبْغِضَكَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ، هُوَ الْأَبْتَرُ يَعْنِي لَا دِينَ لَهُ وَ لَا نَسَبَ^{۲۵}
(قُرْآن، ج ۲، ص ۴۴۵).^{۲۶}

براساس روایت بالا، «مخاطب» آیه‌ی «إِنَّ شَائِكَ هُوَ الْأَبْتَر» (الکوثر / ۳) به طور غیرمستقیم عمروبن عاص خاص است. نزول این آیه و پدیدآمدن آن در فضای خطاب و نزول، درابتدا و به طور خاص، برای دلالت او بر معناست؛ از این‌رو او به عنوان مخاطب این آیه، با اطلاع از فضای نزول و خطاب می‌تواند معنای آن را ادراک کند. اما این سخن بدین معنا نیست که این فرد، به عنوان کسی که هم‌عصر پیامبر خدا صلی اللہ علیہ و آله و سلم بوده است می‌تواند معانی دیگر آیات را دریابد؛ ای بسا او در ادراک آیه‌ی نخست همین سوره نیز درمانده باشد و منظور از واژه‌ی «کوثر»^{۲۷} را نداند. در واقع، آیات این سوره خطاب مستقیم به پیامبر اکرم صلی اللہ علیہ و آله و سلم ابتدائاً در مقام تکلم با ایشان نازل شده اما آیه‌ی سوم به طور غیرمستقیم، عمروبن عاص را به عنوان دشمن آن حضرت، مورد خطاب قرار داده، او را بر معنای موردنظر دلالت می‌نماید.

با این حال، معنای آیه‌ی (الکوثر / ۳) برای مستمعان (غیرمخاطبان) که در فضای خطاب آیه غایب‌اند و سبب نزول را نمی‌دانند، واضح نیست. آنها با استماع این آیه‌ی موجز نمی‌توانند سبب نزول آیه و مراد از واژه‌ی «شائک» را دریابند. این مثال نشان می‌دهد قرآن مجید به متابه‌ی «کلام»، در ساختار دلالت زبانی، مخاطبان خاص خود را در فضای خطاب و نزول بر معنای مشخص دلالت می‌نماید اما نسبت به دیگر مستمعان غایب از فضای نزول، غیرواضح به نظر می‌رسد.

۲.۳ خطاب و دلالت در سوره کافرون

سوره‌ی کافرون و سبب نزول آن، مثال دیگری است که سازوکار دلالت زبانی را در قرآن کریم نشان می‌دهد. در برخی تفاسیر آمده است: فردی از ابو جعفر احوال معنای عبارت «وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ» (الكافرون/ ۳ و ۵) و علت تکرار آن را در سوره‌ی کافرون جویا شد. ابو جعفر احوال از پاسخ درماند؛ لذا نزد حضرت صادق علیه السلام رفت و جواب را از آن حضرت درخواست کرد. امام علیه السلام با بیان سبب نزول این آیه (= فضای خطاب)، وجه تکرار آن را چنین بیان فرمودند:

... فَقَالَ عَلِيهِ السَّلَامُ كَانَ سَبَبُ نُزُولِهَا وَ تَكْرَارُهَا: أَنَّ قُرَيْشًا قَالَتْ: لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآتَهُ تَعْبُدُ الْهَنَّـةَ وَ تَعْبُدُ إِلَهَكَ سَنَةً، وَ تَعْبُدُ الْهَنَّـةَ وَ تَعْبُدُ إِلَهَكَ سَنَةً. فَأَجَاهُمُ اللَّهُ بِمِثْلِ مَا قَالُوا، فَقَالَ فِيمَا قَالُوا تَعْبُدُ الْهَنَّـةَ سَنَةً: قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ؛ وَ فِيمَا قَالُوا تَعْبُدُ إِلَهَكَ سَنَةً: وَ لَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ؛ وَ فِيمَا قَالُوا تَعْبُدُ الْهَنَّـةَ سَنَةً: وَ لَا أَنَا عَابِدُ مَا عَبَدْتُمْ؛ وَ فِيمَا قَالُوا تَعْبُدُ إِلَهَكَ سَنَةً: وَ لَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَ لِي دِينٌ ...^{۲۸} (قمی، ۱۳۶۳ش، ج ۲، صص ۴۴۵-۴۴۶).)

چنان‌که پیداست، حکمت تکرار این آیه در فضای خطاب و نزول آیه، به صورت «کاربردی»^{۲۹} به دست می‌آید. در واقع خداوند متعال در این سوره به طور پی در پی به سه سخن کافران پاسخ داده است؛ نه‌اینکه یک حکم کلی را به اطناب چند بار تکرار کرده باشد. بدین ترتیب سوره‌ی کافرون مثال دیگری است که نشان می‌دهد چگونه آیات منفرد کلام‌الله مجید درابتدا مخاطبان خاص خود را در فضای نزول و خطاب به روشنی بر معنا دلالت می‌کند اما برای دیگران ابهام‌آمیز جلوه می‌نماید.

۳.۳ خطاب و دلالت در ابتدای سوره‌ی معارج

آیات ابتدایی سوره‌ی معارض نمونه‌ای است که نحوه‌ی خطاب و دلالت آن، دیگریار به کمک سبب نزول آیه قابل بررسی است. روایت ذیل می‌تواند سبب نزول این آیات را چنین تصویر کند:

قالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَلَعْلَىٰ عَلِيهِ السَّلَامُ: مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَهَذَا عَلَيَّ مَوْلَاهُ. قَاتَمُ التَّعْمَانُ بْنُ الْمُنْدَرِ الْفَهْرِيُّ قَالَ: هَذَا شَيْءٌ قُلْتَهُ مِنْ عِنْدِكَ أَوْ شَيْءٌ أَمْرَكَ بِهِ رَبِّكَ؟ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَلَعْلَىٰ عَلِيهِ السَّلَامُ: لَا بَلْ أَمْرَنِي بِهِ رَبِّي. فَقَالَ اللَّهُمَّ أَنْزِلْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ فَمَا بَلَغَ رَحْلَهُ حَتَّى جَاءَهُ حَجَرٌ فَادْمَأْهُ فَخَرَّ مَيْتًا فَانْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى سَأْلَ بَعْذَابٍ وَاقِعٍ^{۳۰} (نک: مجلسی، ۱۴۰۳ق، ج ۳۷، ص ۱۳۶).

به نقل از شواهد التنزيل.

این روایت نیز نشان می‌دهد، آیات «سَأْلَ بَعْذَابٍ وَاقِعٍ، لِكُفَّارِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ» (المعارج / ۱ - ۲)، با اتكال بر فضای نزول، مخاطبان خاص خود را بر معنا دلالت می‌کند. آن دسته از مسلمانان که شاهد این اتفاق و پرسش نعمان فهری هستند، مخاطبان خاص این آیه قلمداد می‌شوند. آنان «سَأْلَ» را می‌شناسند و سبب سؤال او را می‌دانند و با احاطه بر فضای نزول می‌توانند به «معنا»ی آیه راه برد، مراد خداوند را دریابند. این آیات به گونه‌ای برای مخاطبان خود فراهم آمده است که آنان بتوانند با توجه به فضای نزول آیه و حوادث مربوط به آن به معنای روشن آیه دست یابند. ازوی دیگر، دیگر افراد و اصحاب که خارج از فضای نزول، این آیات را شنیده‌اند غیرمخاطب محسوب می‌شوند. آنان به علت ناآگاهی از فضای نزول و خطاب این آیات، نمی‌توانند به معنای مشخص همین آیات راه ببرند. آنها مراد از «سَأْلَ» (نعمان فهری) و جهت پرسش او را نمی‌دانند و از سبب عذاب او ناآگاهند. درنتیجه «مستمعان» در مواجهه با این آیات، تنها دورنمایی کلی از معنا را به دست می‌آورند؛ درنتیجه با چنین دورنمای کلی، «معنا» برای آنان واضح و روشن نخواهد بود. لذا مستمعان پسین، برای یافتن معنای مشخص این آیات، نیازمند تفسیر و تبیین از سوی «عالمان قرآن»^{۳۱} هستند.

از این گذشته، ای بسا بسیاری از افراد حاضر در این ماجرا نتوانسته باشند معنای واضح آیات بعدی را دریابند: «مَنْ اللَّهِ ذِي الْمَعَارِجِ، تَرْجُّلُ الْمَلَكَةِ وَ الرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ الْفَسَنَةَ، فَاصْبِرْ صَبَرًا جَمِيلًا» (المعارج / ۳ - ۵). درین صورت این افراد نیز نسبت به این آیات، مستمع (غیرمخاطب) خواهند بود. درواقع این آیات، خطاب به پیامبر اکرم صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَلَعْلَىٰ عَلِيهِ السَّلَامُ است و در مرتبه‌ی دانش و احاطه‌ی علمی آن حضرت (به عنوان دانش پیش‌زمینه‌ی مخاطب) بر عالم پسین نازل شده است. سید رسولان صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَلَعْلَىٰ عَلِيهِ السَّلَامُ فضای خطاب این آیات را می‌شناسند، منظور از «عروج» ملائکه به‌سوی پروردگار را می‌دانند و مراد از «یوم» و مقدار آن را ادراک می‌کنند. به نظر نگارندگان این مقاله، دلالت اینچنین آیات بر حقایق اخروی نیز براساس سازوکار دلالت زیانی میسر می‌شود؛ آنان که جویای فهم و یافتن معنای چنین آیاتی هستند با

تفسیر و تبیین از سوی پیامبر اکرم صلی اللہ علیہ و آله وارثان علم ایشان علیہم السلام قادر می‌شوند به معانی رفیع آن دست یابند.

۴. «مخاطبان» مختلف قرآن و نقش آنان در فهم معنا

حال براساس سازوکار خطاب و دلالت در کلام الله مجید (بند ۳)، می‌توان به مطالعه‌ی مخاطبان آیات و تفاوت آنها با مستمعان پرداخت. «مخاطبان» آیات، افرادی خاص در فضای نزول و خطاب آیات هستند که کلام الله مجید درابتدا قصد دارد آنها را بر معنای مشخص دلالت کند؛ مخاطبان خاص آیات، در اسباب نزول مختلف آن قابل شناسایی‌اند؛ از آن‌جمله: گاه پیامبر اکرم صلی اللہ علیہ و آله وارثان علم ایشان علیہم السلام، رسولان و فرشتگان یا مؤمنان مخاطب قرآن می‌شوند و گاه نیز منافقان، کافران یا مشرکان مورد خطاب قرار می‌گیرند. بدین ترتیب می‌توان آیات مختلف قرآن را خطاب به مخاطبان گوناگون در نظر گرفت:

«قَالَ الصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: كِتَابُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَى أَرْبَعَةِ أَشْيَاءٍ عَلَى الْعِبَارَةِ وَ الإِشَارَةِ وَ الْلَّطَائِفِ وَ الْحَقَائِقِ؛ فَالْعِبَارَةُ لِلْعَوَامِ وَ الإِشَارَةُ لِلْخَوَافِصِ وَ الْلَّطَائِفُ لِلْأُولَاءِ وَ الْحَقَائِقُ لِلْأَنْبِيَاءِ»^{۳۲} (مجلسی، ۱۴۰۳ق، ج ۸۹، ص ۱۰۴، به نقل از الدرة الباهرة)

براین اساس، عبارت‌های قرآن برای عموم مردمان، اشاره‌های آن برای خواص اما مخاطب لطایف و حقایق آن، اولیاء و انبیاء علیہم السلام هستند. چنین می‌نماید که این دسته‌بندی مبتنی بر رتبه و درجات عقل، ایمان و معرفت «مخاطبان» انجام شده است؛ یعنی، انبیاء و اولیاء علیہم السلام مخاطب حقایق و لطایف قرآن هستند و دیگران تنها مستمع این دسته آیات خواهند بود. همچنین، اشاره‌های قرآن برای خواص تدارک شده است و عوام، مخاطب این دسته آیات نیستند. سرانجام، عبارت‌های قرآن آیاتی است که برای عموم مردمان نازل شده است. حال می‌توان نتیجه گرفت: همگان (حتی در عصر نزول) قادر به تفسیر و فهم معنای تام و مشخص همه‌ی آیات نیستند؛ آن دسته از آیات که برای خواص تدارک شده، برای عوام ناواضح و دیریاب است و آن گروه از آیات که مربوط به انبیاء علیہم السلام است، برای اولیاء علیہم السلام زودیاب نیست. به نظر می‌رسد نمونه‌های ذیل بتواند انواع آیات و سطوح معنایی آنها، و از سوی دیگر اقسام مخاطبان (از نظر رتبه و درجات عقل، ایمان و معرفت) ووضوح معنایی برای آنان را نشان دهد (جدول ۱).

جدول ۱- نمونه‌هایی از مراتب آیات و اقسام مخاطبان آن

مخاطب آیه	رتبه‌ی آیه	نمونه آیه
عموم مردمان	از عبارات قرآن	«قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ» (الإخلاص / ۱)
خواص مردمان	از اشارات قرآن	«اللَّهُ الصَّمَدُ» (الإخلاص / ۲)
اولیاء علیهم السلام	از لطائف قرآن	«إِنَّا عَرَضْنَا الْأُمَانَةَ عَلَى السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ...» (الأحزاب / ۷۲)
انبياء علیهم السلام	از حقایق قرآن	«الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى» (طه / ۵)

در مثال‌های بالا، عموم مردمان از آیه‌ای چون (الأحزاب / ۷۲) دورنمایی اجمالی (به معنای فشرده و مختصر) و کلی را دریافت می‌کنند؛ زیرا از فضای خطاب این گونه آیات ناگاهاند و قادر به ادراک معنای بلند آن نیستند. آنها مراد از امانت و عرضه‌ی آن بر آسمان و زمین را نمی‌دانند؛ پس نمی‌توانند به معنای مشخص آیه راه ببرند. این مسئله در آیه‌ی (طه / ۵) که گزاره‌ای درباره‌ی خداوند است، مشکل‌تر می‌نماید؛ چنان‌که تشابه لفظی در عبارت «... عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى» و رفعت معنای آن، ممکن است برای بسیاری از مستمعان (غیر‌مخاطبان)، به «تشابه معنایی» بینجامد؛ حال آنکه همین آیه برای مخاطبان خاص خود «محکم» و واضح بر معنا دلالت می‌کند.

اکنون شایسته است به شناسایی «مستمعان» آیات و تفاوت آنان با «مخاطبان» پرداخت. مستمعان افرادی هستند که کلام الله مجید در فضای نزول و خطاب آیات، درابتدا قصد دلالت آنها را بر معنا ندارد. چنین افرادی در فضای نزول غایب‌اند و سبب نزول آیات را نمی‌دانند، یا از ادراک معنای رفیع چنین آیاتی ناتوان‌اند؛ بدین ترتیب، مستمعان (حتی در عصر نزول) نمی‌توانند به معنای مشخص این دسته آیات راه بیابند. بدیگر سخن، آیات مختلف قرآن در سطوح گوناگون قرار دارد و درابتدا، «مخاطبان» خاص خود را بر معنا دلالت می‌نماید؛ به گونه‌ای که دیگر مستمعان، قادر به ادراک معنای مشخص آن آیات نیستند. درنتیجه، یک آیه از قرآن برای مخاطبان خاص خود واضح و آشکار بر معناست اما برای بسیاری از مستمعان، معنایی واضح و آشکار نداشت، تنها نشان‌دهنده‌ی مفهومی کلی و دورنمایی اجمالی و موجز است.

باری، دسته‌بندی آیات قرآن در سطوح و مراتب مختلف معنایی، همچنین طبقه‌بندی مخاطبان آیات در مراتب گوناگون معرفتی و تمیز «مخاطبان» خاص از «مستمعان» از نتایج مهم

رویکرد «معناشناسی کاربردی» و «دلالت زبانی» به قرآن کریم است. حال می‌توان براساس توضیحات فوق، بر مطالب ذیل استدلال کرد:

۱.۴ مراتب آیات و سطوح معنایی در قرآن

قرآن مجید، آیه و معجزه‌ی جاودانه‌ی پیامبر اکرم ﷺ برای همه‌ی مردمان در تمام اعصار و عرصه‌هاست. این مهم نشان می‌دهد آیات مختلف قرآن، همواره مخاطبان مختلف خود را (از جهت استعداد و هندسه‌ی وجودی) در زمان‌ها و مکان‌های گوناگون فرا می‌خواند و آنان را به سوی علوم بی‌پایان خویش دلالت می‌نماید (میرزای اصفهانی، ۱۴۳۸ق، ص ۹۲). در تیجه، کلام الله مجید می‌باشد حاوی آیاتی خاص برای گونه‌های مختلف مخاطبان باشد تا بتواند وظیفه‌ی دلالت، هدایت و برهان‌بودن خود را در سطوح گوناگون نسبت به آنان انجام دهد. به سخن دیگر، جاودانه‌بودن قرآن کریم، نشان‌گر دلالت آیات بر مراتب مختلف معنا، برای مخاطبانی گسترده در زمان‌ها و مکان‌های گوناگون است.

در ضمن، گاه مراتب معنا در بطن آیات است؛ بدین معناکه ممکن است معنای ظاهر آیه در فضای نزول، آشکار و زودیاب اما معنای باطن آن، نهان و دیریاب باشد؛ برای مثال در آیه‌ی: «... وَ جَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلًّا شَيْءٍ حَيٍّ ...» (الأنبياء / ۳۰)، گرچه واژه‌ی «ماء» معنایی دسترس پذیر دارد اما در فضای کاربردی دیگر، بر معنای بلندی دلالت می‌کند که هرکس را یاری دریافت آن نیست (نک: کلینی، ۱۴۰۷ق، ج ۸، ص ۹۴).^{۳۳}

۲.۴ «مخاطبان خاص»، «مستمعان» و «مخاطبان عام» قرآن

چنان‌که گذشت، آیات مختلف قرآن در «فضای خطاب» خود روی سخن به فرد یا افرادی خاص دارد که از این پس «مخاطبان خاص» نامیده می‌شوند. مخاطبان خاص آیات از جهت عقل و معرفت مختلف‌اند و هر کدام مخاطب آیاتی چند از کلام الله مجید قرار می‌گیرند اما همواره آیات مختلف قرآن، مخاطبان خاص خود را در ساختار دلالت زبانی و در فضای خطاب، روشن و آشکار بر معنا دلالت می‌کند. بدین ترتیب، هر دسته از مخاطبان خاص قرآن می‌توانند به‌طور واضح به معنای مشخص و صریح آیات انفرادی، راه برنده (همانند مثالهای بند).

از سوی دیگر، افرادی که مخاطب خاص آیاتی چند از کلام الله مجید نیستند، «مستمع» نامیده می‌شوند. در این صورت ممکن است افرادی «مخاطب خاص» بعضی آیات باشند اما نسبت به دیگر آیات، مستمع محسوب شوند. مستمعان، به سبب نداشتن فضای خطاب چینن آیات یا رفعت معنای آنها، قادر به ادراک معنای مشخص آن آیات نیستند و تنها مفهومی کلی و دورنمایی اجمالی (به معنای موجز و مختصر) را دریافت می‌کنند؛ به دیگر سخن، مستمعان ابتدائاً قادر به تفسیر و فهم معنای مشخص این آیات نیستند.

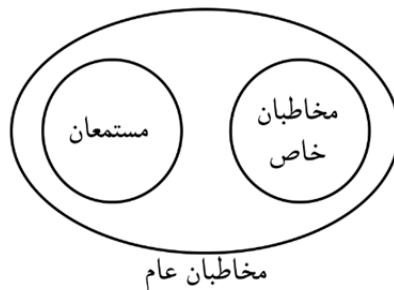
درنتیجه، هم قرآن کریم دارای مراتب مختلف معناست، هم مخاطبان قرآن در سطوح مختلف عقل و معرفت قرار می‌گیرند؛ همچنین در هر «فضای خطاب»، «مخاطبان» از «مستمعان» تفکیک می‌شوند. برای مثال، در بند (۲-۳)، آن گروه از کافران که درخواستی به محضر رسول اکرم صلی اللہ علیہ و آله داشتند، مخاطبان خاص سوره‌ی کافرون محسوب می‌شوند اما سایر مردمان که در فضای کلام غائب‌اند و سبب نزول این سوره را نمی‌دانند، پس از شنیدن این آیات «مستمع» خواهند بود. بنابراین، همواره آیات قرآن «مخاطبان خاص» خواهد داشت که متکلم حکیم قرآن در فضای نزول و خطاب، ابتدائاً قصد دارد آنان را بر معنا دلالت نماید؛ در مقابل، سایر افراد «مستمع» آیات خواهند بود.

لیکن، مخاطبان قرآن تنها به هم‌عصران پیامبر صلی اللہ علیہ و آله محدود نمی‌شوند بلکه طیف گسترده‌ای از انسان‌ها، بلکه مخلوقات را در زمان‌ها و مکان‌های مختلف در بر می‌گیرند (نک: شاهسوندی و خانه‌زاد، ۹۳۱ش، ص ۹۳). به دیگر سخن، مخاطبان قرآن همواره مردمان دوران نزول وحی نیستند بلکه آیات قرآن در «فضاهای خطاب» دیگر^{۳۴}، افراد بسیاری (حتی سایر مخلوقات) را خطاب می‌کنند و قصد هدایت آنان را دارند؛ درنتیجه، این سخن به معنای عام‌بودن خطاب‌های قرآن کریم است. حال، می‌توان «مخاطبان خاص» قرآن را به دو دسته‌ی عملده‌ی «مخاطبان خاص» و «مخاطبان عام» تقسیم کرد:

الف - «مخاطبان خاص»: این دسته، افراد مشخصی هستند که خداوند در فضای خطاب و نزول آیاتی چند (سبب نزول)، درابتدا قصد دارد آنان را بر معنای مشخصی دلالت کند. چنان‌که گذشت، منظور از مخاطبان خاص، همه‌ی هم‌عصران یا اصحاب پیامبر اکرم صلی اللہ علیہ و آله، عموم عرب‌زبانان و مانند آنان نیستند؛ بلکه تنها اشخاصی هستند که در یک وحی قرآنی، مخاطب برخی آیات قرار می‌گیرند (مانند مثالهای بند ۳-۱ تا ۳-۱). این آیات انفرادی برای مخاطبان خاص خود، «محکم» و واضح است.

ب - «مخاطبان عام»: این دسته، همه‌ی انسانها (نیز مخلوقات دیگر) در زمانها و مکانهای مختلف را در بر می‌گیرد. بدین‌سان، تمام هم‌عصران پیامبر اکرم صلی اللہ علیہ و آله و نیز تمام مردمان، جزء مخاطبان عام قرار خواهند گرفت. درواقع، اسلام، دین خاتم و قرآن کلامی برای هدایت عموم است؛ یعنی کلام‌الله مجید همگان را در زمان‌ها و مکان‌های گوناگون بر مراتب معنا رهنمون می‌سازد.^{۲۵}

کوتاه‌سخن اینکه، آیات قرآن در هر فضای نزول یا خطاب دارای «مخاطبان خاص» خود است که متکلم حکیم، درابتدا قصد دارد آنان را بر معنای مشخص دلالت نماید؛ براین‌اساس دیگر افراد «مستمع» آیات خواهند بود. اما از آنجاکه کلام‌الله مجید قصد هدایت همگانی دارد، دارای «مخاطبان عام» در زمان‌ها و مکان‌های دیگر نیز هست؛ به‌گونه‌ای که مخاطبان خاص و مستمعان آیات نیز جزء مخاطبان عام آن قرار می‌گیرند (شکل ۲). درواقع، قرآن دارای مراتب معنایی مختلف است و به افراد خاص در زمان و مکان معین محدود نمی‌شود. بهبیان دیگر، قرآن کریم همواره مخاطبان عام خود را خطاب می‌کند تا با تدبیر در آیاتش به فهم معانی جدید آن (بطون قرآن) دست یابند.

شکل ۲. مخاطبان خاص، مستمعان و مخاطبان عام قرآن کریم

۳.۴ لزوم رجوع همگان به «عالمان قرآن» علیهم السلام

باتوجه به سازوکار دلالت و خطاب در کلام‌الله مجید (نک: بند ۳) و وجود مراتب آیات و سطوح معنایی در آن می‌توان اثبات کرد «مخاطبان خاص»، «مستمعان» و «مخاطبان عام» قرآن، ناگزیر از رجوع به «عالمان قرآن» خواهند بود:

الف- «مخاطبان خاص» آیات بی‌نیاز از «عالمان قرآن»، یعنی پیامبر اکرم صلی اللہ علیہ و آله و امامان علیهم السلام، نیستند؛ زیرا آنها تنها مخاطب پاره‌ای از آیات قرآن به صورت انفرادی بوده‌اند (مانند

مثالهای بند (۳) و در فهم معنای آیات بلند مرتبه یا آیاتی که فضای نزول و خطاب آن را نمی‌دانند، درمانده می‌شوند. از سوی دیگر آیات قرآن دارای بطنون و مراتب مختلفی است (تأویل‌های قرآن) که مؤمنان، خود را موظف به فراگیری آن می‌بینند اما فهم این معانی از طاقت افهام ایشان خارج است (نک: بند ۱-۴). در این صورت مخاطبان خاص آیات، پس از ادراک معانی اولیه، برای تعالیٰ معرفت خود و فهم اشارات، لطایف و حقایق قرآن ملزم به رجوع و پرسش از «عالمان قرآن» خواهند بود.

ب- «مستمعان» نیز برای دریافت معنای مشخص آیات نیازمند رجوع و پرسش از «عالمان قرآن» هستند؛ زیرا آنها در فضای خطاب و نزول آیات غائب‌اند و نمی‌توانند جهت دلالت الفاظ را کشف کنند، همچنین بسیاری آیات بلند مرتبه از حد افهام آنان خارج است. عالم قرآن کسی است که «فضای خطاب» و «جهت دلالت» الفاظ (شکل ۱) را نسبت به تمام آیات می‌داند و می‌تواند با تشریح فضای خطاب، به تبیین آیات گوناگون بپردازد. بدین ترتیب عالمان قرآن با بیان فضای نزول و خطاب آیات، نیز با تبیین آیات بلند مرتبه، مراتب معنایی آیات را در دسترس فهم و ادراک مستمعان قرار می‌دهند. این در حالی است که آیات قرآن در سطوح و مراتب مختلف خود، از ساده تا دشوار طبقه‌بندی نشده است؛ زبان قرآن، «زبان طبیعی» است و آیات آن مانند مکتوبات علمی بشر که به «زبان صوری» نگاشته می‌شود، به صورت خودآموز از سطوح ابتدایی تا متوسطه و عالی منظم نشده است؛ بدان معناکه ممکن است نخستین آیه از سوره‌ی توحید خطاب به عموم مردمان باشد اما دو مین آیه‌ی آن، افرادی خاص را مخاطب خود سازد (نک: جدول ۱). از این‌رو، مستمعان که مخاطب خاص و مستقیم آیات نیستند، نمی‌توانند بالکاء به خود به مراتب رفیع معنای آیات دست یابند. سرانجام سطوح مختلف افهام مستمعان برای یافتن معنای آیات، سبب ایجاد اختلاف میان آنها می‌شود و تنها چاره‌ی آنان رجوع به «عالمان قرآن» خواهد بود.^{۳۶}

ج- «مخاطبان عام»، همچنین تالیان کتاب که در زمان‌ها و مکان‌های پسین، مصحف شریف را قرائت می‌کنند، نیز ملزم به رجوع و سؤال از عالمان قرآن هستند. آنها به سبب غیاب فضای نزول و خطاب آیات، تنها مفهومی کلی و دورنمایی اجمالی و مختصراً را از آیات دریافت می‌کنند و حتی از فهم معنای تجزیلی بسیاری آیات نیز درمانده می‌شوند (مانند نمونه‌های بند (۳)؛ چه رسد به آنکه بتوانند تأویل آیات و معانی باطنی قرآن را به دست آورند. لذا آنان نیز به مانند مستمعان، نیازمند مراجعه و پرسش از عالمان قرآن خواهند بود.

درنتیجه، با بیان لزوم رجوع «مخاطبان خاص، مستمعان و مخاطبان عام» به عالمان قرآن عليهم السلام نیازمندی همه‌ی جویندگان معارف قرآن به ایشان برای فهم معنای مشخص تنزیل و تأویل آیات اثبات می‌گردد.

۵. تأمل در معنای حدیث «إِنَّمَا يَعْرُفُ الْقُرْآنَ مَنْ خُوْطِبَ بِهِ»

در این مقام، تلاش می‌شود معنای حدیث مشهور: «إِنَّمَا يَعْرُفُ الْقُرْآنَ مَنْ خُوْطِبَ بِهِ» باتوجه به یافته‌های این نوشتار تبیین گردد. برای این منظور ابتدا متن حدیث مرور می‌شود:

... دَخَلَ قَنَادَةُ بْنُ دِعَامَةَ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ: يَا قَنَادَةُ أَنْتَ قَنَادَةُ أَهْلِ الْبَصْرَةِ؟ فَقَالَ: هَكَذَا يَزُوْعُمُونَ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ: بَلَغْنِي أَنَّكَ تُفَسِّرُ الْقُرْآنَ! فَقَالَ لَهُ قَنَادَةُ: نَعَمْ فَقَالَ لَهُ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ: بِعِلْمٍ تُفَسِّرُهُ أَمْ بِجَهْلٍ؟ قَالَ: لَا بِعِلْمٍ فَقَالَ لَهُ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ: إِنَّمَا كُنْتَ تُفَسِّرُهُ بِعِلْمٍ فَإِنَّتَ أَنْتَ وَأَنَا أَسْأَلُكَ قَالَ قَنَادَةُ: سَلْ ... فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ: وَيَحْكُمْ يَا قَنَادَةُ إِنَّمَا يَعْرُفُ الْقُرْآنَ مَنْ خُوْطِبَ بِهِ.^{۳۷} (کلینی، ۱۴۰۷ق، ج ۸ صص ۳۱۱-۳۱۲).

گاه در تبیین عبارت آخر این حدیث بیان می‌شود: «قرآن را تنها مخاطب آن، یعنی پیامبر اکرم صلی الله علیہ وآلہ و اهل بیت علیهم السلام، می‌فهمند» اما چنان‌که گذشت، آیات انفرادی قرآن مخاطبان خاص و مختلفی دارد که هریک در فضای خطاب می‌توانند معنای مشخص کلام الله را ادراک کنند؛ پس نمی‌توان مخاطب تمام آیات را تنها پیامبر اکرم صلی الله علیہ وآلہ و اهل بیت علیهم السلام دانست و فهم آیات را به ایشان منحصر ساخت. باید توجه داشت عدم توجه به این نکته، ممکن است سبب بروز آسیب فهم‌ناپذیری قرآن شود (نک: راجانی و مؤدب، ۱۳۹۷ش، صص ۳۴۸-۳۵۰)؛ چنان‌که از نوشته‌ی برخی چنین پنداره‌ای قابل برداشت است (نک: استرآبادی، ۱۴۲۴ق، ص ۲۷۰؛ حرّ عاملی، ۱۴۲۳ق، ص ۱۹۲). لیکن این برداشت ناصوب از این حدیث به ابهام ذاتی کلام الله مجید می‌انجامد و با «اصل صراحة کلام برای مخاطبان» و محکم و واضح بودن دلالت آیات برای مخاطبان خاص آن ناسازگار است.

حال با توجه به مطالب پیشین، می‌توان دو وجه معنایی ذیل را در تفسیر این حدیث در نظر گرفت:

۱.۵ وجه معنایی اول

معنای نخست و ارجح روایت اینکه: «تنها پیامبر اکرم صلی اللہ علیہ و آله و امامان علیہم السلام تمام معنای قرآن را در سطوح مختلف آن ادراک می‌کنند». در این وجه معنایی، مراد از «قرآن» تمامیت آن است و گرنه مخاطبان خاص آیات قادرند معنای مشخص آن آیات انفرادی را در فضای نزول یا خطاب دریابند. در این صورت منظور از «إنما»، اختصاص فهم معنای تام و حقیقت قرآن کریم (شامل ظهر، بطن، ناسخ و منسوخ و ...) برای مخصوصان علیہم السلام است؛ نه اینکه فهم قرآن تنها به ایشان منحصر شود (نک: خوبی، بی‌تا، ص ۲۶۶). حال، با توجه به یافته‌های این نوشتار، می‌توان تقدیر عبارت پایانی این حدیث را این گونه دانست: «إِنَّمَا يَعْرِفُ الْقُرْآنَ مَنْ خُوَطَبَ (الْمُخَاطَبُ)

به»؛ در این صورت معنای حدیث چنین خواهد بود: «تمام معنای قرآن را تنها کسی می‌داند که مخاطبان قرآن، بوسیله‌ی او مورد خطاب قرار گرفته‌اند». چنان‌که گذشت منظور از این فرد، «خطیب قرآن» یعنی حضرت سید المرسلین صلی اللہ علیہ و آله است و پس از ایشان، اهل بیت علیہم السلام در این جایگاه رفیع قرار خواهد گرفت (نک: بند ۳).

۲.۵ وجه معنایی دوم

گذشته از معنای مشهور نخست، می‌توان معنای محتمل دیگری را نیز برای این حدیث در نظر گرفت: «معنای آیات منفرد قرآن را تنها مخاطبان خاص آن می‌فهمند». چنان‌که گذشت آیات مختلف قرآن خطاب به افراد گوناگون است؛ نه آنکه پیامبر اکرم صلی اللہ علیہ و آله مخاطب تمام آیات باشند. براین اساس، وجه دوم معنایی حدیث نشان می‌دهد در ابتداء، کلام الله مجید تنها برای مخاطبان خاص آن (نک: بند ۴-۲)، در فضای نزول و خطاب، نازل شده است تا آنها را بر معنای موردنظر دلالت نماید؛ پس مرجع ضمیر «ه» در عبارت «من خو طب به»، ساحت قرآن کریم خواهد بود. بدین ترتیب، منظور از عبارت پایانی حدیث چنین است: تنها مخاطبان خاص آیات که بوسیله‌ی قرآن مورد خطاب قرار می‌گیرند، به فهم معنای مشخص آن آیات منفرد دست می‌یابند؛ لذا مخاطبان عام و مستمعان آیات برای فهم معنای دقیق آن، ناگزیر از رجوع به «عالمان قرآن»‌اند (نک: بند ۴-۳).

۶. نتیجه‌گیری

۱. سازوکار خطاب و دلالت در کلام الله مجید مبتنی بر زبان طبیعی و «دلالت زبانی» است. براین اساس، در یک وحی و خطاب قرآنی غیر از خداوند متعال که «متکلم قرآن» است، «آیات قرآن»، «خطیب قرآن»، «مخاطبان قرآن» و «فضای خطاب» شایسته‌ی شناسایی و بررسی خواهند بود.
۲. از آنجاکه قرآن از سخن «کلام» و در ساختار متعارف زبانی است، اصل بر صراحة کلام الله مجید برای مخاطبان خاص آن است؛ لذا الفاظ قرآن نشانه‌هایی زبانی است که از سوی خداوند متعال (=متکلم قرآن)، به وسیله‌ی پیامبر اکرم ﷺ (=خطیب قرآن) در فضاهای گوناگون خطاب (=سبب نزول) نازل شده است و مخاطبان خود را در سازوکار متعارف زبان طبیعی، صریح و روشن بر معنا دلالت می‌کند.
۳. سازوکار خطاب و دلالت در کلام خدا نشان می‌دهد: آیات منفرد قرآن، خطاب به افراد گوناگون و در کاربردها و فضاهای مختلف خطاب نازل شده است. براین اساس، هم آیات قرآن دارای مراتب و سطوح معنایی است و هم مخاطبان قرآن گونه‌های مختلفی را شامل می‌شود.
۴. قرآن کریم دارای «مخاطبان خاص»ی است که قصد دارد آن‌ها را در فضای خطاب و نزول، بر معنای مشخصی دلالت نماید. این مخاطبان از جهت عقل و معرفت مختلف‌اند و هر کدام مخاطب آیاتی چند از کلام الله مجید قرار می‌گیرند و براین‌پایه است که آیات مختلف قرآن، مخاطبان خاص خود را در ساختار دلالت زبانی به‌طور صریح و روشن بر معنای مشخص آگاه می‌سازد. این سخن به معنای «محکم» بودن هر دسته از آیات قرآن کریم برای «مخاطبان خاص» خود است.
۵. دیگر «مستمعان» غیر‌مخاطب، به‌سبب نداشتن فضای خطاب برخی آیات یا رفیع بودن معنای آنها، قادر به ادراک معنای مشخص آیات نیستند و تنها مفهومی کلی و دورنمایی اجمالی (به معنای فشرده و مختصر) را از آن آیات دریافت می‌کنند. این آیات برای چنین مستمعان، غیر واضح یا بهنوعی تشابه‌آور خواهد بود.
۶. جاودانگی قرآن کریم، نشان‌گر دلالت آیات بر مراتب مختلف معنا، برای مخاطبانی گسترده در زمان‌ها و مکان‌های گوناگون است؛ در این صورت «مخاطبان عام» قرآن شامل همه‌ی انسانها در زمان‌ها و مکان‌های مختلف، همچنین در برگیرنده‌ی «مستمعان» و تالیان کتاب خواهد بود.

۷. از آنجاکه قرآن کریم دارای مراتب مختلف معناست و مخاطبان آن از درجات مختلف عقل و معرفت بهره‌مندند؛ لزوم رجوع همگان (مخاطبان خاص، مستمعان و مخاطبان عام) به «عالمان قرآن»، یعنی پیامبر اکرم ﷺ و اهل بیت علیهم السلام، اثبات می‌شود.

۸ علاوه‌بر معنای مشهور حدیث «إِنَّمَا يَعْرُفُ الْقُرْآنَ مَنْ حُوَطِبَ بِهِ» مبنی بر این‌که: «تنها پیامبر اکرم ﷺ و امامان علیهم السلام تمام معانی قرآن را ادراک می‌کنند» معنای دیگری برای آن قابل‌پیشنهاد است: «معانی انفرادی آیات را تنها مخاطبان خاص آن می‌فهمند». این هردو معنا نیز بیان‌گر لزوم مراجعه‌ی همگان به «عالمان قرآن» است.

پی‌نوشت‌ها

۱. برای مطالعه‌ی بیشتر درباره‌ی بافت غیرزبانی یا بروزنزبانی، نک: (صفوی، ۱۳۹۴ش، صص ۸۰-۸۶).
۲. از نظر لغت عربی و مبانی معناشناسی، «تفسیر» به معنای کشف و آشکارکردن «معنا»‌ی پنهان لفظ است.
۳. معناشناسی کاربردی: شاخه‌ای از زبان‌شناسی است که به مطالعه‌ی معنا در جریان کاربرد زبان می‌پردازد (نک: همان، صص ۴۱-۵۸).
۴. مقاله‌ی حاضر برپایه‌ی پژوهش پیشین نگارندگان، یعنی: «بازخوانی «دلالت زبانی» در فهم و تفسیر کتاب و سنت» (کبریت‌چی و شاهروdi، ۱۴۰۰ش)، نوشه شده است که با رویکرد «معناشناسی کاربردی» به معرفی دلالت زبانی و کاربرد آن در فهم و تفسیر قرآن کریم می‌پردازد؛ براین اساس، مقاله‌ی پیشین مقدمه‌ی نوشه‌ی پیش‌روست.
۵. نیز نک: البقرة/۷۵؛ الفتح/۱۵.
۶. «او چه کسی در سخن، از خدا راستگوتر است؟».
۷. «از حضرت صادق جعفر بن محمد علیهم السلام پرسیدم: یا ابن رسول الله در باب قرآن چه می‌فرمایید؟ پس فرمود: آن (قرآن) کلام خدا و قول خدا و کتاب خدا و وحی خدا و تنزیل اوست....».
۸. با توجه به معنای اصلی ماده‌ی «ک.ت.ب.» که عبارت است از «جمع و ضمیمه کردن یک شئ به شئ دیگر» (ابن درید، ۱۹۸۸م، ج ۱، ص ۲۵۵؛ ابن فارس، ۱۴۰۴ق، ج ۵، ص ۱۵۸)، به نظر می‌رسد کاربرد واژه‌ی «کتاب» درباره‌ی قرآن به معنای «لفظ بهم بیوسته یا استوار» است؛ نه نوشتار. این چنین است که گروهی از جنی‌ها درباره‌ی قرآن گفته‌اند: «فَأَلْوَأْ يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى ...»

- (الأحقاف / ۳۰). در این آیه، عبارت «سمع كتاب» به معنای شنیدن الفاظ بهم پیوسته و استوار قرآن است؛ نه شنیدن نوشتار.
۹. «این غیر از سخن بشر نیست».
 ۱۰. «حضرت صادق عليه السلام فرمودند: ... پیامبر اکرم صلی اللہ علیہ و آله آیات قرآن را جز در زمان شایستگی خطاب ابلاغ نمی فرمود ...».
 ۱۱. آیه‌ی (الأنعام / ۷) نیز به این مهم اشاره دارد.
 ۱۲. «وَ قَرَآنِي [بِاَعْظَمَتْ رَا] بِخُشْ بُخْش [بِرْ تُو] نازل کردیم تا آن را به آرامی بر مردم بخوانی، و آن را به تدریج نازل کردیم».
 ۱۳. «... پس عبدالله بن سلام از سران بنی اسرائیل گفت: ... به من خبر بده آیا خدا بر تو کتابی نازل کرده است؟ پیامبر خدا صلی اللہ علیہ و آله فرمود: آری. گفت آن کدام کتاب است؟ فرمود: فرقان. پرسید: چرا به «فرقان» نشانه‌گذاری شده است؟ فرمود: زیرا آیه‌ها و سوره‌های پراکنده است؛ قرآن به صورت الواح و مصحف‌ها نازل نشد؛ در حالی که کل تورات و انجیل و زبور به تمام در الواح و اوراق نازل شد ...».
 ۱۴. در برخی پژوهش‌های معناشناسی جدید درباره ارتباط وحیانی، به بعضی از این ویژگی‌ها اشاره شده است (نک: قائمی نیا، ۱۳۹۳ش، صص ۱۰۲-۱۱۳ و صص ۱۲۷-۱۳۲).
 ۱۵. البته، موارد بالا تنها بخشی از ویژگی‌های قرآن کریم به مثابه‌ی «کلام» است. خاطرنشان می‌شود پدیدآمدن کلام الله از سوی خداوند و انتساب آن به ذات باری تعالی، خصوصیت‌ها و افزوده‌های منحصر به‌فردی را برای قرآن به ارمغان آورده است که این مقاله درصد برسی آن نیست. برخی احادیث به این ویژگی‌های خاص اشاره کرده‌اند (نک: ابن بابویه، ۱۳۹۸ق، صص ۲۶۴-۲۶۵).
 ۱۶. در برخی روایات خداوند به عنوان «متکلم» قرآن معرفی شده است (نک: ابن بابویه، ۱۳۹۸ق، صص ۱۰۰ و ۱۳۹ و ۲۲۷).
 ۱۷. «... حضرت رسول صلی اللہ علیہ و آله فرمودند: ... حال آنکه قرآن کریم به لسان من و به زبان عربی مبین فروند آمده است».
 ۱۸. ایزوتسو در کتاب خدا و انسان در قرآن به این نکته اشاره کرده است (نک: ایزوتسو، ۱۳۹۶ش، ص ۱۹۵).
 ۱۹. «... خدایا! تو قرآن را بر پیامبرت صلی اللہ علیہ و آله به صورت بخش بخش و پراکنده نازل کردی ... پس بر محمد صلی اللہ علیہ و آله که خطیب و سخن‌گوی آن است و خاندان او که نگهبانان آن هستند، درود فرست ...».

۲۰. نمونه‌ای دیگر از کاربرد این وصف برای پیامبر اکرم ﷺ: «... اللَّهُمَّ اجْعِلْ مُحَمَّداً خَطِيباً وَ فَدِيْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِلَيْكَ ...» (مجلسی، ج ۸۳، ص ۸۹ به نقل از فلاح السائل). در این دعا آن حضرت به عنوان خطیب از سوی جماعت مؤمنان در پیشگاه خداوند معرفی شده‌اند (طربی، ۱۳۷۵ش، ج ۲، ص ۵۱).
۲۱. شایان ذکر است احاطه‌ی پیامبر اکرم ﷺ بر تمام علوم قرآن با توجه به «خلیفه‌الله» بودن آن حضرت، به طور خاص اثبات می‌گردد. همچنین اهل بیت علیهم السلام، به عنوان وارثان علوم آن حضرت، از این رهگذر در جایگاه نگهبانان قرآن قرار می‌گیرند.
۲۲. در نظرگرفتن مخاطبان کلام‌الله مجید و نقش آنان فهم معنا در برخی پژوهش‌های جدید نمودار شده است (مانند: فتاحی‌زاده و همکاران، ۱۳۹۵ش).
۲۳. اهل زبان، با مراجعه به ساحت قرآن «کلام» بودن و دلالت‌های آشکار آن را بر معانی، به بداحت عقلی کشف می‌کنند.
۲۴. «مستمعان»، مخاطبان خاص آیات نیستند اما از دیگرسو مخاطب عام قرآن محسوب می‌شوند (نک: بند ۲-۴).
۲۵. در بعضی نقل‌ها، « العاص بن وائل» ذکر شده است (نک: طباطبایی، ۱۳۹۰ق، ج ۲۰، ص ۳۷۱).
۲۶. «رسول خدا ﷺ به مسجد وارد شدند در حالی که عمر و بن عاص و حکم بن عاص در آنجا بودند. عمرو گفت: ای «أبا الأبت» - قابل ذکر است که در زمان جاهلیت شخصی را که فرزند (پسر) نداشت «أبتر» می‌نامیدند - سپس عمرو گفت: «إِنِّي لَأَشْنَأُ مُحَمَّداً»، یعنی من دشمن او هستم. پس خداوند بر پیامبر خود ﷺ سوره‌ی کوثر را نازل کرد، تا آنچاکه فرمود: «إِنْ شَاءْتَكَ»، یعنی دشمن تو، عمر و بن عاص، بدون شک «أبتر» است؛ بدین معناکه بی‌دین است و بی‌تبار خواهد بود.».
۲۷. در برخی روایات امیر مؤمنان علیهم السلام معنای «کوثر» را از پیامبر اکرم ﷺ جویا شده‌اند (نک: بحرانی، ۱۴۱۵ق، ج ۵، ص ۷۷۲).
۲۸. «... امام علیهم السلام فرمودند سبب نزول و تکرار آن بدین جهت است که برخی از قریش به حضرت رسول ﷺ گفته‌اند: تو خدایان ما را یک سال عبادت کن، ما نیز خدای تو را یک سال عبادت می‌کنیم. دیگریار، تو خدایان ما را یک سال دیگر عبادت کن، ما نیز خدای تو را یک سال دیگر عبادت می‌کنیم. پس خداوند نیز به مانند گفتار آنان پاسخشان داد. درباره‌ی اینکه گفتن تو خدایان ما را یک سال عبادت می‌کنی، فرمود: «لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ» و درباره‌ی اینکه گفتن تو خدای تو را یک سال عبادت می‌کنیم فرمود: «وَ لَا أَنْتُ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ». دیگریار در پاسخ به اینکه گفتن تو خدایان ما را یک سال عبادت می‌کنی، فرمود: «وَ لَا أَنَا عَابِدُ مَا عَبَدْتُمْ» و درباره‌ی این گفته‌ی آنان که ما نیز خدای تو را یک سال دیگر عبادت می‌کنیم، چنین فرمود: «وَ لَا أَنْتُ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ؛ لَكُمْ دِينُكُمْ وَ لِي دِينِ» ...».

۲۹. منظور، فهم آیه در کاربرد خاص آن است.

۳۰. «پیامبر خدا صلی اللہ علیہ و آله و سلم چنین فرمود: «هر کس من مولای او هستم پس این علی مولای اوست». نعمان بن منذر فهری برخاست و چنین گفت: آیا آنچه گفتی از سوی خودت بود یا پروردگاری تو را بدان امر کرد؟ پیامبر صلی اللہ علیہ و آله و سلم فرمودند: نه، بلکه پروردگاری مر بدان امر کرد. پس نعمان گفت: خدایا بر ما سنگی از آسمان نازل کن. پس به محض رفتن سنگی به سراغش آمد و او را خون گرفت و کشته بیفتاد. آنگاه خدای تبارک و تعالیٰ چنین نازل فرمود: «سَأَلْ سَائِلٍ بَعْذَابٍ وَاقِعٍ» (المعراج / ۱)».

۳۱. مراد از «عالمان قرآن»، به معنای اخص آن، پیامبر اکرم صلی اللہ علیہ و آله و سلم و اهل بیت ایشان علیهم السلام است.

۳۲. «امام صادق علیهم السلام فرمودند: کتاب خداوند عزوجل بر چهار گونه است: بر عبارت و اشارت و لطایف و حقایق؛ اما عبارت‌ها برای عوام است و اشاره‌ها برای خواص، و لطایف برای اولیا، و حقایق آن برای انبیاء علیهم السلام».

۳۳. چنین معنای آیات که در فضاهای کاربردهای دیگر، قابل تفسیر و کشف‌اند، «تأویل» آیات محسوب می‌شوند و دلیلی دیگر بر وجود سطوح معنایی در قرآن کریم.

۳۴. دلالت آیات قرآن در فضاهای خطاب دیگر، «تأویل»‌های بی‌پایان قرآن کریم خواهد بود.

۳۵. این ویژگی کلام‌الله مجید که تنها به مخاطبان خاص فضای نزول محدود نمی‌شود بلکه در زمان‌ها و مکان‌های مختلف، عموم مردمان را مورد خطاب قرار می‌دهد و آنها را در فضاهای گوناگون بر معناهای بسیار دلالت می‌کند، از وجود خاص کلام‌الله مجید است که به «تأویل» نام بردار گشته است.

۳۶. به نظر می‌رسد معنای آیه‌ی «وَ مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ...» (النحل / ۶۶) در این رابطه باشد.

۳۷. «... قتاده فرزند دعامه خدمت امام باقر علیهم السلام شرف‌یاب شد. حضرت به او فرمودند: ای قتاده تو فقیه اهل بصره هستی؟! عرض کرد: چنین می‌پندارند. امام باقر علیهم السلام فرمودند: به من خبر رسیده که تو قرآن تفسیر می‌کنی! قتاده گفت: آری. امام باقر علیهم السلام فرمودند: بر اساس علم تفسیر می‌کنی یا به جهل؟ قتاده گفت: نه، به علم. امام باقر علیهم السلام فرمودند: اگر بر اساس علم تفسیر می‌کنی، پس تو آن هستی که می‌گویی و من از تو می‌پرسم. قتاده گفت: پرسید؟... امام باقر علیهم السلام فرمودند: وای بر تو ای قتاده قرآن را تنها آن کسی می‌فهمد که به او خطاب شده است».

كتابنامه

علاوه بر قرآن کریم؛

ابن بابویه، محمد بن علی؛ (۱۳۹۸ق)، *التوحید*، محقق: هاشم حسینی، چاپ اول، قم: جامعه مدرسین.

گونه‌شناسی «مخاطبانِ قرآن ... (محمد رضا شاهروodi و محمد تقی کبریت‌چی) ۱۲۷

- ابن درید، محمد بن حسن؛ (۱۹۸۸م)، *جمهرة اللغة*، چاپ اول، بیروت: دار العلم للملايين.
- ابن فارس، احمد؛ (۱۴۰۴ق)، *معجم مقاييس اللغة*، چاپ اول، قم: مكتب الاعلام الاسلامي.
- ابن منظور، محمد بن مکرم؛ (۱۴۱۴ق)، *لسان العرب*، چاپ سوم، بیروت: دار صادر.
- استرآبادی، محمد امین؛ (۱۴۲۴ق)، *الفوائد المانیه و الشسواء المکیه*، چاپ اول، قم: دفتر انتشارات اسلامی.
- ایزوتسو، توشی‌هیکو؛ (۱۳۹۶ش)، *خدا و انسان در قرآن*، ترجمه‌ی احمد آرام، چاپ یازدهم، تهران: شرکت سهامی انتشار.
- بحرانی، هاشم بن سلیمان؛ (۱۴۱۵ق)، *البرهان فی تفسیر القرآن*، چاپ اول، قم: مؤسسه البعلة.
- پاکچی، احمد؛ (۱۳۸۷ش)، *(مطالعه معنا در سنت اسلامی)*، نامه پژوهش فرهنگی، شماره ۱۳، صص ۱۲۱-۱۵۵.
- حرّ عاملی، محمد بن حسن؛ (۱۴۲۳ق)، *الفوائد الطوسیه*، چاپ دوم، قم: مکتبة المحلاتی.
- خوبی، سید ابوالقاسم؛ (بی‌تا)، *البيان فی تفسیر القرآن*، چاپ اول، قم: مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئی.
- طباطبائی، سید محمد‌حسین؛ (۱۳۹۰ق)، *المیزان فی تفسیر القرآن*، چاپ دوم، بیروت: مؤسسة الأعلمی للطبعات.
- داغر، امید؛ امین ناجی، محمد‌هادی؛ (۱۳۹۹ش)، «مخاطبان قرآن در گذر زمان»، *پژوهشنامه تفسیر و زبان قرآن*، شماره هفده، صص ۳۱-۵۱.
- راجانی، کمیل؛ مؤدب، سید رضا؛ (۱۳۹۷ش)، «بررسی تحلیلی حدیث انما یعرف القرآن من خوطب به»، *کتاب قیم*، شماره ۱۸، صص ۳۳۹-۳۶۳.
- زبیدی، محمد بن محمد؛ (۱۴۱۴ق)، *تاج العروس من جواهر القاموس*، چاپ اول، بیروت: دارالفکر.
- شاهسوندی، شهره؛ خانه‌زاد، امید؛ (۱۳۹۱ش)، «*زبان‌شناسی خطاب در قرآن*»، *پژوهش‌های قرآنی*، شماره ۷۰، صص ۸۲-۹۸.
- شریفی، مهین؛ (۱۳۹۰ش)، آین خطاب و گفتگو در قرآن، چاپ اول، تهران: نشر خورشید باران.
- صفار، محمد بن حسن؛ (۱۴۰۴ق)، *بعض الدرجات فی فضائل آل محمد صلى الله عليه وسلم*، تحقيق: محسن کوچه باگی، چاپ دوم، قم: مکتبة آیة الله المرعشی التنجی.
- صفوی، کورش؛ (۱۳۹۴ش)، *معنی‌شناسی کاربردی*، چاپ سوم، تهران: انتشارات همشهری.
- طریحی، فخر الدین بن محمد؛ (۱۳۷۵ش)، *مجمع البحرين*، چاپ سوم، تهران: مرتضوی.
- طوسی، محمد بن الحسن؛ (۱۴۱۱ق)، *مصابح المتہجّد و سلاح المتعبد*، چاپ اول، بیروت: مؤسسه فقه الشیعه.

فتاحی‌زاده، فتحیه؛ ذاکری، مرضیه؛ بخششلی سلطان، حسین؛ (۱۳۹۵ش)؛ «تیین تحلیل رابطه متن و مخاطب در پیام‌های قرآن»، کتاب قیم، شماره ۱۵، صص ۴۹-۷۲.

فقهی‌زاده، عبدالهادی؛ (۱۳۹۱ش)، درآمدی بر تفسیر قرآن کریم، چاپ اول، تهران: نشر تلاوت.

فلاحی قمی، محمد؛ (۱۳۹۰ش)، «خطاب و مخاطب در قرآن»، بینات، شماره ۷۰، صص ۴۲-۵۸.

فیومی، احمد بن محمد؛ (۱۴۱۴ق)، *المصباح المنیر*، چاپ دوم، قم: موسسه دار الهجره.

قائemi‌نیا، علیرضا؛ (۱۳۹۳ش)، *بیولوژی نص*، چاپ دوم، تهران: انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.

قمی، علی بن ابراهیم؛ (۱۳۶۳ش)، *تفسیر القمی*، تحقیق: طیب موسوی جزایری، چاپ سوم، قم: دارالکتاب.

کبریت‌چی، محمدتقی؛ شاهروdi، محمدرضا؛ (۱۴۰۰ش)، «بازخوانی «دلالت زیانی» در فهم و تفسیر کتاب و سنت»، *فاسنده و کلام اسلامی*، سال پنجم و چهارم، شماره اول، صص ۱۲۱-۱۴۵.

کلینی، محمدبن یعقوب؛ (۱۴۰۷ق)، *الكافی*، تحقیق: علی اکبر غفاری، چاپ چهارم، تهران: دارالکتب الإسلامية

مجلسی، محمد باقر؛ (۱۴۰۳ق)، *بحار الانوار*، چاپ دوم، بیروت: دار إحياء التراث العربي.

میرزای اصفهانی، مهدی؛ (۱۴۳۸ق)، *القرآن و الفرقان فی وجه اعجاز القرآن المجید*، چاپ اول، قم: نشر معارف اهل البيت عليهم السلام