

تناظر معنایی بین دو زوج واژه عام و سنته در قرآن

(بر مبنای هم معنایی نسبی)

* نسیم عربی

چکیده

کلمات «سنته و عام» که هر دو در قرآن استعمال شده‌اند، در ابتدای امر هم معنا تلقی می‌شوند. این نوشتار به دنبال پاسخ‌گویی به وجوده معنایی این دو زوج واژه در آیات قرآن کریم است. این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی، رویکرد نظری لغتشناسان راجع به این کلمات را بررسی و نقش تفسیری و معانی لغوی هر یک از آنها را مورد مطالعه قرار داده است. با مراجعته و دققت در کتاب‌های لغوی و بافت تاریخی آیات، روشن شد این دو زوج واژه هر کدام فی‌ذاته در قرآن در سه وجه معنایی به کار رفته است. وجه اشتراک آنها در مدلول حقیقی (گاه شماری قمری)، و مدلول مجازی (زمان) است. و تمایز معنایی آنها در این است که «سنته» برای گاهشماری قمری و شمسی هر دو اطلاق شده و اعم از کلمه «عام» است که تنها برای گاهشماری قمری استفاده شده است، همچنین این دو واژه مطابق کاربردشان در برخی آیات، در یکی از وجوده معنایی آنها با یکدیگر در تضاد هستند. «سنته» برای سالی به کار رفته، که در آن خشک‌سالی، حوادث سخت و ابتلاءات سخت الهی رخ داده است؛ اما «عام» برای سالی استعمال شده، که در آن ترسالی، فراوانی نعمت و آسايش در زندگی وجود داشته است.

کلیدواژه‌ها: ترادف، عام، سنته، گاهشماری

* استادیار گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه مذاهب اسلامی، تهران، Dr.nasimarabi@gmail.com
تاریخ دریافت: ۱۳۹۹/۰۳/۱۲، تاریخ پذیرش: ۱۳۹۹/۰۷/۲۲

Copyright © 2018, IHCS (Institute for Humanities and Cultural Studies). This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International, which permits others to download this work, share it with others and Adapt the material for any purpose

۱. مقدمه

معنای ترادف در قرآن، واژگان مرتبط در یک حوزه معنایی است که بافت و سیاق آیات از عوامل دخیله در آن است (بنـت الشاطـئ، ۱۳۷۶: ۲۲۶). تعریف هم معنایی نسبی با التفات به شمار معنای یک واحد زبانی صورت می‌پذیرد؛ به این ترتیب که اگر شمار معنای گوناگون دو واحد زبانی را در نظر بگیریم، آن دو واحد زبانی دست‌کم در یکی از معانی‌شان با هم تفاوت دارند یا به بیان دیگر، تعداد این معانی در مورد آن دو واحد زبانی متناظر نیست؛ بنابراین، اگر دو واحد زبانی در یک بافت زبانی معین به کار روند و آن بافت از نظر معنایی مبهم شود، در کنار دانشمندانی که بر ترادف و هم معنایی صحّه گذاشتند، گروهی از زبانشناسان نیز معتقدند، هم معنایی واقعی در میان واژه‌ها وجود ندارد و هیچ دو واژه‌ای نیست که دقیقاً بر یک معنا دلالت کند (ن.ک: پالمر، ۱۳۸۷: ۱۱۱-۱۰۵). ابو هلال عسکری، عطف دو واژه هم معنا را خطأ می‌داند (عسکری، ۱۹۷۳: ۱۳) و معتقد است، چنانچه دو واژه در یکی از موارد، نظیر استعمال، صفات، تأویل، حروف تعلیقی، اشتقاق، حرکت و صیغه با هم فرق داشته باشند، مترادف نمی‌شوند (همان، ۱۷ و ۱۶). برای یافتن تفاوت‌های بین دو واژه ضروری است، وجود معنایی هر واژه به طور مستقل مطالعه شود. گاهی لفظی مشترک در استعمال حقیقی خود بر دو معنای مختلف یا بیشتر به طور یکسان و برابر دلالت می‌کند (عبدالتواب، ۱۳۶۷: ص ۳۷) و گاهی انتقال از یک معنای حقیقی به معنای مجازی منجر به تغییر در معنای واژه می‌شود. دو واژه «سنّة» و «عام» از واژه‌های نظایر و قریب‌المعنا هستند. در جستار حاضر بررسی تفاوت یا ترادف معنایی، با محوریت دو واژه، مورد نظر است. تاکنون در این زمینه، مقاله تخصصی نوشته نشده است. از بین پژوهش‌های نگارش-یافته در این زمینه، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

۲. پیشینه

جستار «عام و سنّة در قرآن کریم» نوشته مهدی عصاره (بینات، ۱۳۸۰، شماره ۳۲) صرفاً یک جمع‌آوری ساده و تنها مبتنی بر یک منبع «تفسیر دکتر بازرگان» و بدون استناد به منابع علمی معتبر است. در نهایت نتایج غیرقطعی، گاهی مغایر با بافت تاریخی تقویم باستانی حاصل شده است. پایان نامه کارشناسی ارشد دفاع شده در سال ۱۳۹۳ با عنوان «بررسی آیات زمان در قرآن کریم» اثر هاجر اسدی در دانشکده الهیات و معارف اسلامی مازندران. نویسنده ذیل این موضوع به تفاوت کلی و اجمالی زمان در دنیا و برزخ و آخرت پرداخته

است و نیز، مرتضی براتی و همکارانش در مقاله‌ای با عنوان «زمان در قرآن» (نشریه آیین حکمت، شماره ۲۷)، به مسائل کلامی و فلسفی مربوط به زمان قرآنی پرداخته‌اند. مقاله «نسبت زمان در قرآن، اثر مرتضی دانشمند» (بشارت، ۱۳۸۲، شماره ۳۵)، با نگاهی فلسفی و مقاله «بررسی زمان واقعی و زمان دستوری در قرآن» نوشته کرد زعفرانلو (اسلام پژوهی، ۱۳۸۵، شماره ۳)، با رویکردی زبان‌شناسی به مبحث زمان در قرآن پرداخته‌اند. به‌رغم تلاش‌های مستقل و ضمنی صورت‌گرفته، هنوز پژوهشی جامع در زمینه بررسی تفاوت لغوی واژه‌های «عام و سنته»، که همه زوایای موضوع را بسنجد، عرضه نشده است. نویسنده این جستار تلاش می‌کند به روش توصیفی-تحلیلی، این موضوع را بررسی کرده و توضیح دهد:

۱. وجود معنایی واژه‌های «عام و سنته» چیست؟
۲. تفاوت و ترادف معنایی لغوی واژه «عام» و «سنته» چگونه با مضامین و سیاق آیات قرآنی شامل حداقل یکی از این دو واژه قابل نگاشت است؟

۳. چارچوب نظری

۱.۳ معنای سنته

لغتشناسان در مورد اصل واژه سنته بر دو قول هستند یا از اصل سنه بوده، سپس پس از حذف لام الفعل و انتقال حرکت آن به حرف نون، واژه به صورت «سنته» درآمده است، مثل عبارت «سَنَةُ النَّخْلَةِ وَ تَسَهَّتْ» به معنای چند سال بر نخل گذشت و بی برگ و بار شد؛ و یا از اصل سنو ناقص است (ابن‌منظور، ۱۴۱۴: ۵۰۱/۱۳). با توجه به معنای لغوی واژه «سنته»، این واژه از الفاظ مشترک بوده و بر سه وجه معنایی است:

- اول: السنه به معنای سال قمری یا سال شمسی (الکهف/۲۵) (۱). از این رو معنای سال را مجموعه‌ای از دوازده ماه آورده‌اند (مزوقی، ۱۴۱۷ق: ۱۸۳).
- دوم: السنه به معنای سال قحطی و سختی (الأعراف/۱۳۰) (۲)؛ زجاج می‌نویسد: «سنین» نزد عرب به مفهوم خشک‌سالی و قحط‌سالی است. وقتی گفته می‌شود: مَسْتَهُمُ السَّنَةُ: یعنی خشک‌سالی یا سختی آن‌ها را فراگرفت (زجاج، بی‌تا: ۳۸۶/۲). زبیدی، این معنا را از باب مجاز می‌داند (زبیدی، بی‌تا: ۵۴۶/۱۹).

سوم: «سنة» در کاربرد مجازی آن، به معنای زمان یا مجموعه‌ای از ایام و ماه‌ها (یونس/۵) (۳). این معنا در کتب تفسیری از جمله تفسیر *الکشاف* اثر زمخشری و تفسیر *الجامع لأحكام القرآن* اثر قرطبی آمده است.

در این میان جوهری تنها معنای اول را ذکر کرده و «سنة» را مترادف «عام»، به معنای کلی سال دانسته است (بی‌تا: ۱۹۹۳/۵). ابن‌منظور به معنای اول و دوم اشاره کرده و به نقل از ابن‌سیده سنه را مترادف «عام» می‌خواند. وی همچنین معنای مطلق و بدون قيد واژه را خشک‌سالی و قحطی عنوان داشته است و متفاوت از دیگران برای آن، معنای «الأزمة» به معنای بحران و سختی را آورده است (۱۴۱۴ق: ۵۰۱/۱۳). فیروزآبادی (۱۴۱۵) و راغب اصفهانی (۱۴۱۲ه: ۵۹۸/۱) نیز به این دو معنا اشاره کرده‌اند؛ اما زبیدی ضمن اشاره به معنای سال در مفهوم کلی و معنای سال قحطی و سال سختی، وجه معنایی دقیق «سنة» را به نقل از سهیلی، سال شمسی (۳۶۵ روز) و سال قمری (۳۵۴ روز) برشمده و می‌نویسد: «سنة، تمام دورة الشمس و تمام دورة القمر»؛ یعنی هر دو گاهشماری، سال شمسی و قمری را شامل می‌شود (زبیدی، بی‌تا: ۴۹/۱۹). برخی اصل واژه «سنة» را از ریشه عبری آن «شانه» به معنای تغییر و تحول دانسته‌اند (مصطفوی، بی‌تا: ۲۹۲/۵).

۲.۳ معنای عام

لفظ «عام» را از ریشه «عوم» به معنای شنا کردن «عام فی الماء عوماً» و جریان داشتن و حرکت کردن «عام النجوم عوماً» و «عام فی الماء عوماً سَبَح» و جریان داشتن و حرکت کردن «عامَّة النجوم عَوْمًا؛ جَرَّتْ، وأَصْلَذَكَ فِي الْمَاءِ» نیز ذکر کرده اند و نیز آن را سالی شامل زمستان و تابستان کامل گفته‌اند (فراهیدی، ۱۴۰۹: ۲۶۷/۲؛ ابن‌منظور، ۱۴۱۴ق: ۴۳۱/۱۲). کلمه «عام» نیز لفظ مشترک بوده و بر سه وجه معنایی آمده است:

اول: «عام» به معنای سال قمری (التوبه/۳۷/۴).

دوم: «عام» به معنای ترسالی و سال رفاه و آسایش (یوسف/۴۹/۵).

سوم: «عام» در کاربرد مجازی به معنای زمان (البقره/۲۵۹/۶).

زبیدی، به نقل از سهیلی، «عام» را کوتاه‌تر از سنته، و بر خلاف سنته، قابل کاربرد برای ماههای عربی ذکر کرده‌است (زبیدی، بی‌تا: ۵۱۰/۱۷). راغب اصفهانی، «عام» را در معنای سالی توانم با فراوانی نعمت و آسایش آورده‌است (۱۴۱۲ه: ۵۹۸/۱). طرفداران «ترادف مطلق» در لغت، میان معنای «عام» و «سنة» تفاوتی قائل نیستند و معنای دو واژه را به معنای سال

دانسته‌اند. ابن‌سیده عام را همان سنته می‌داند (ابن‌سیده، بی‌تا: ۵۷/۹)، البته او فعل «أَسْتَوَا» را از این ماده دانسته که فقط برای زمان خشک‌سالی استفاده می‌شود (۷) (همان، ۶۹/۹). ابوهلال عسکری ضمن اشاره به تفاوت نحوی این دو واژه، معتقد است، عام همان سنته است و بالعکس (عسکری، ۱۴۰۰: ۲۶۴). علامه طباطبائی از میان مفسران بدون اشاره به تفاوت معنایی دو واژه، می‌نویسد: «سال در عرف قرآن به قمری محاسبه می‌شود که از ماه‌های هلالی ترکیب می‌شود و در شریعت اسلام هم همین معتبر است» (طباطبائی، ۱۳۹۰: ۳۸۳/۱۳).

اما بر اساس مقدمات لغوی، تفاوت معنایی «سنة» و «عام» در موارد پیش رو ملاحظه است؛ زیرا میان تعداد معانی آن دو تناظر یک به یک وجود ندارد؛ بلکه میان آنها هم معنایی نسبی برقرار است:

اول:

«واژه «سنة» از نظر گاهشماری برای سال شمسی-قمری به کار می‌رود، این در حالی است که «عام» فقط برای سال قمری به کار می‌رود. طریحی نیز با ذکر همین معنا برای سنته، برابری سنته و عام در بین عامه مردم را برداشت خطای برشمرده و می‌نویسد: «العام أخص من السنة فكل عام سنةٌ وليس كل سنة، عام» (طریحی، بی‌تا، ۶/۱۲۵). صاحب مصباح منیر نیز همین قول را به نقل از احمد بن یحیی ذکر کرده است (فیوضی، بی‌تا، ج ۲/۴۳۸). دوم: «سنة» اکثرًا برای سال قحطی و دوران سختی به کار می‌رود؛ اما بر عکس «عام» برای سال فراوانی نعمت و راحتی و آسایش. آلوسی از میان مفسران به این تفاوت معنایی تأکید کرده است (آل‌وسی، ۱۴۱۴: ۶/۴۴۵). سهیلی در الروضن «سنة» را طولانی‌تر از «عام» می‌داند (فیروزآبادی، ۱۴۱۵: ۴/۱۱۹). هم‌آیی دو واژه در آیه ۱۴ سوره التوبه و تفاوت در دو جنبه از وجوده معنایی دو واژه، چنین ابهامی را به وجود آورده است که میان «عام و سنته» هم معنایی نسبی برقرار است، نه هم‌معنایی مطلق.

۳.۳ سال در گاهشماری

سرزمین‌های بین‌النهرین، مصر و کنعان عرصه ظهور پیامبران الهی قبل از ظهور پیامبر اسلام بودند. چنانچه گذشت، لفظ «سنة» را برگرفته از زبان عبری دانسته‌اند. مبنای آغاز شمارش تقویم عبری (گاهشماری قمری)، آفرینش حضرت آدم (علیه السلام) بوده است (ابوریحان بیرونی، ۱۴۲۲: ۱/۲۲۷). گاهشماری قمری، حاصل اولین تلاش انسان برای محاسبه زمان

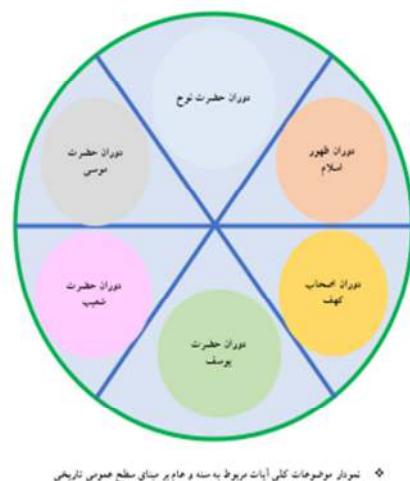
بود. زمان حضرت نوح(علیه السلام) در بین النهرين، شیوه محاسبه زمان، بر اساس ماههای قمری بدوى بوده است؛ سپس تقویم بابلی در بین النهرين همپای رشد و توسعه تمدن؛ از جمله رواج کشاورزی و توسعه امور تجاری، به استفاده از گاهشماری قمری-شمسی و بر دو گونه شرعی و عرفی تغییر ماهیّت داد(ن.ک: شحیلات و الیاس حمدانی، ۱۹۷۱: ۳۹۵/۶-۴۰۱)؛ بدین معنا که ماهها مطابق گردش ماه به دور زمین و سالهای آن طبق حرکت زمین به دور خورشید محاسبه شود؛ اما در مصر باستان، تقویم رایج در ابتدا شمسی بوده است(مکوندی، ۱۳۹۸: ۳، به نقل از Depyute, 1995a; 1995b). گاهشماری قمری مصری در آغاز دوره فراعنه وضع گردید، سپس تقویم عبری مصر باستان و کنعان به ویژه بعد از حمله بختنصر به بیت المقدس و ادغام فرهنگ یهودیان با فرهنگ بابل، تحت تأثیر تقویم قمری-شمسی بابلی دارای ماههای قمری و سال شمسی شد. جایه‌جایی ماههای قمری، گاهشماری را برای مردمان عادی در زراعت و برای دولتی‌ها در امور تجاری و مالیات-گیری، و برای مذهبی‌ها در برگزاری اعياد که باید در اول بهار و اول پاییز انجام می‌شد، دشوار ساخته بود؛ لذا در تقویم یهودیان برای تطبیق سال قمری و سال شمسی هر ۲ یا ۳ سال، یک ماه را به ۱۲ ماه اضافه کرده و سال را کیسه اعلام کردند(ابوریحان بیرونی، ۱۴۲۲: ۲۲۷/۱). تقریباً همه تمدن‌های باستانی، بهویژه از زمان حضرت موسی(علیه السلام) هر دو تقویم قمری و شمسی را می‌شناختند(ن.ک: شحیلات، ۱۹۷۱: ۳۹۵/۶)، گاهشماری قمری در اختیار کاهنان قرار داشت تا زمان انجام فرامین دینی خود را بدانند(صنعتی‌زاده، ۱۳۸۴: ۴۹۳)، از این رو تقویم قمری براساس ماههای قمری، مختص شرعیات و امور دینی شد و تقویم شمسی بر اساس سال شمسی ویژه امور کشاورزی و مسائل حکومتی. به بیان دیگر، در برهه‌ای از زمان، تمام کشورهای دارای سابقه تاریخی، از تقویم‌های قمری-شمسی معروف به تقویم بابلی استفاده می‌کردند(قاسملو، ۱۳۷۴: ۳۳۴). عرب جاهلی و عرب صدر اسلام به سال شمسی نیز توجه داشت. در قرآن کریم، به فصل‌های تابستان و زمستان (قریش/۲) اشاره شده است و این نشان می‌دهد که آنها فصول شمسی را می‌شناختند. اعراب دوره جاهلی، جهت تعیین زمان کشاورزی، تجارت و جایه‌جایی از مکانی به مکان دیگر، از تقویم شمسی استفاده کردند؛ تقسیم‌بندی که با ظهور اسلام از بین نرفت؛ بلکه در کنار تقویم قمری که در اعمال شرعی لحاظ می‌شد، باقی ماند(علی، ۱۴۲۲، ۱۶/۷۳ و ۷۴).

بر این اساس تقویم زمان حضرت نوح، قمری بدوى و تقویم زمان حضرت یوسف و حضرت موسی سپس اصحاب کهف و عزیر نبی(علیهم السلام) و اعراب جاهلی و عرب

صدر اسلام قمری-شمسی بوده است. تقویم صرفاً قمری فقط در میان مسلمانان بعد از حجۃ الوداع رسمیت داشت (ابوریحان بیرونی، ۱۴۲۲ / ۱: ۱۲۴).

۴. بررسی آیات شامل واژه‌های «عام» و «سنته»

نسبت کاربرد واژه «سنته» در مقایسه با واژه «عام»، در آیات قرآن، نسبت ۱۹ به ۳ است. با توجه به نقش ادوار تاریخی و موضوع آیات در تعیین وجوده معانی «عام و سنته» سعی شده است، موضوعات در سطح‌بندی عمومی و تاریخی به شکل نمودار ترسیم گردد. نمودار اول، ادوار تاریخی که در آن این دو واژه به کار رفته، را نشان می‌دهد و نمودار دوم نگاشت موضوعات آیات مورد بحث را با گاهشماری قمری و شمسی نمایش می‌دهد.

نمودار موضوعات کلی آیات مربوط به سنه و عام بر مبنای سطح عمومی تاریخی

نمودار اول

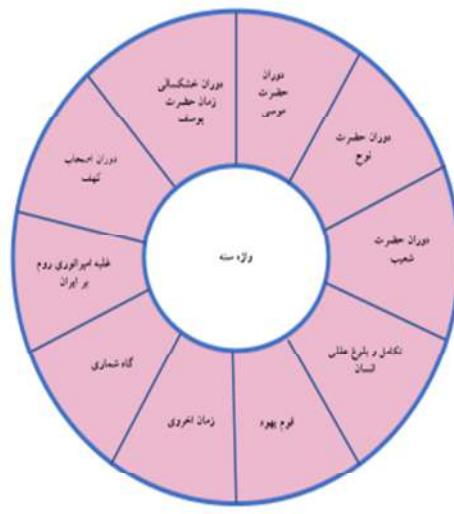

نمودار موضوعات کلی آیات مربوط به "سنه و عاص" بر مبنای مطلع موسی

نمودار دوم

۱.۴ آیات شامل واژه سنه

همه آیاتی که در آن «سنه» به کار رفته است، از آن یک یا دو و یا هر سه جنبه از وجوده معنایی لغوی، مستفاد می‌شود. نکته حائز اهمیت این است که آنجا که غرض از آیه، گاه-شماری قمری-شمسی به صورت ترکیبی، مطابق شیوه گاهشماری عصر باستان یا یکی از این دو تقویم است و یا به نوعی موضوع آیه به شرایط دشوار و سخت زمان پیامبران و عذاب دنیوی و اخروی گنھکاران قوم یهود و مشرکان عصر اسلام اشاره دارد، از واژه «سنه» استفاده شده است. طبقه‌بندی موضوعی آیاتی که در آن واژه «سنه» به کار رفته است، در نمودار زیر منعکس شده است:

نمودار موضوعات کلی آیات مربوط به «سنه» بر مبنای مطلع نمودن

۱۱.۴ کاربرد «سنه» در سه وجه معنایی «زمان»، «گاهشماری» و «سال سختی»
گاهی در یک آیه واژه «سنه»، در هر سه وجه معنایی زمان، گاهشماری و سال سختی دلالت می‌کند.

- سوره الحج، آیه ۴۷

(وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْفِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنْ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعَدُّونَ)
واژه «سنه» در عبارت «إِنْ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعَدُّونَ»، یا در معنای حقیقی به کار رفته؛ یعنی یک روز اخروی نزد خدا برابر هزار سال از سال‌های دنیاست و یا از آنجا که برای انسان روزهای سختی، طولانی به نظر می‌رسد، «سنه» از باب مجاز به معنای زمان است، به این معنا که یک روز از عذاب و سختی قیامت، بسیار طولانی است و یا در وجه معنای سختی زندگی دنیاگی و اخروی مستعمل است. نکته قابل توجه دیگر، عبارت شریفه (مِمَّا تَعَدُّونَ) است؛ مخاطب اولیه این آیات، مردم شبه‌جزیره بوده‌اند و ملاک تشخیص معنای این عبارت، مدت یک سال از نظر مردم زمان بعثت است. قحطانیان یا همان عرب جنوب شبه‌جزیره عربستان قبل از اسلام تا سال‌های آخر عمر شریف ایشان از نظام گاهشماری قمری-شمسمی یهودیان استفاده می‌کردند.

- سوره البقره، آیه ۹۶

﴿وَتَجَدَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسَ عَلَى حَيَاةٍ وَمَنِ الَّذِينَ أَشْرَكُوا بَوَادُ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمِّرُ أَلْفَ سَنَةً وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحٍ مِّنَ الْعِذَابِ أَنْ يُعَمِّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ﴾

نسبت به سبب کاربرد «الف سنه»، در آیه سه احتمال دارد؛ اول: «سنه»، کنایه از زمان طولانی است؛ زیرا به حسب وضع لغت عدد هزار، آخرین مرتبه عدد است(قرطبي، ۱۳۶۴/۲)، یعنی قوم یهود نهایت طول عمری را که برای انسان در دنیا قابل تصور است، آزو می کنند(طباطبایی، ۱۳۹۰/۱). دوم: بر اساس بافت آیه، سنه در وجه معنایی(گاه شماری شمسی - قمری)، مطابق تقویم بابلی رایج میان یهودیان آن زمان به کار رفته است. چون در آن نسل فرض عمر هزار ساله محال بوده است؛ لذا آنها آرزوی امری محال را داشتند. زجاج عبارت «لو يعمر ألف سنة» را اشاره به یکی از اصطلاحات رایج مجوس و غیر عرب در آن روزگاران می دانند که آنها در هنگام تحیت گفتن به پادشاهان روم و ایران می گفتند: «عش ألف سنة و ألف نوروز»^(۸)؛ هزار سال، هزار نوروز، هزار مهرجان زنده باشی(زجاج، بی تا: ۱۷۸/۱). سوم: کاربرد سنه در معنای سختی و مشقت. نکره بودن «حياة» در آیه نیر به تن دادن به هر نوع زندگی تحقیرآمیزی دلالت می کند. در ادامه آیه می فرماید: «ما هم بمزح زده من العذاب»، بنی اسرائیل نهایت به عذاب الهی گرفتار خواهند شد(بقاعی، ۱۴۳۷: ۶۰۰/۱).

- سوره المعارج، آیه ۴

﴿تَرْجُمُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةً﴾

زمخشری هر سه معنای مجازی(زمان) و حقیقی(گاهشماری) و لفظی(سختی) را برای «سنه» مفروض دانسته است: «يقع في يوم طويل مقداره خمسون ألف سنة من سنيكم، وهو يوم القيامة: إما أن يكون استطالة له لشدة له على الكفار، وإما لأنّه على الحقيقة كذلك» (زمخشری، ۱۴۰۷: ۶۰۹/۴)، بر این اساس یا حقیقتا روز قیامت ۵۰ هزار سال به طول می انجامد و یا به جهت سختی آن روز، طولانی به نظر می رسد. عرب، زمان‌های سختی و اندوه را طولانی و زمان‌های آسایش و فرح را به کوتاهی توصیف می کند. به قولی نیز «الف سنه» کنایه از کثرت است.

- سوره الشعرا، آیه ۲۰۵-۲۰۶

﴿أَفَبِعِذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ، أَفَرَأَيْتَ إِنْ مَتَّعَنَاهُمْ سَنِينَ، ثُمَّ جَاءَهُمْ مَا كَانُوا يُوعَدُونَ﴾

مقصود از «سنین» در آیه یا به معنای مدت عمر مشرکان و یا مدت عمر دنیا و یا سال‌های طولانی است. در هر کدام از این معانی فرض شود، کاربرد «سنه» در آیه در مدلول

گاهشماری است و تفاوت میان سال شمسی و قمری ندارد. فعل «أَفْرَأَيْتُ» در معنای تعجب از حال مشرکان و مترتب بر مفهوم استهzaء و استعجال است. برخی مصادر «تمتیع» را به معنای مهلت دادن دانسته‌اند و برخی دیگر به مفهوم بهره‌مندی از نعمت‌های دنیایی؛ اما وجود قرینه‌های «عذابنا» و «یوعدون» در آیات قبل و بعد حاکی از آن است که نعمات دنیوی نه تنها موجبات آسایش و آرامش مشرکان را فراهم نمی‌سازد، بلکه عذاب بیشتری را برای آنان در پی خواهد داشت(طبرسی، ١٣٧٢: ٣٢١/٧)؛ این سال‌ها در حقیقت برای کافران، آبستن رنج و سختی بوده و آنقدر به سرعت سپری می‌شود که گویی اصلاً چیزی نبوده است(قطب، ١٤٢٥: ٢٦١٨/٥)؛ لذا کاربرد کلمه «سنین» در آیه به معنای سختی، با توجه به قرینه‌های لفظی و معنایی، توجیه می‌شود.

٢٠.٤ کاربرد «سننه» در دو وجه معنایی «زمان» و «گاهشماری»

بخش پیش رو به آیاتی اشاره دارد که مفسران استعمال واژه «سننه» در معنایی مجازی(زمان) و حقیقی(گاهشماری) را در یک بافت محتمل می‌دانند.

- سوره السجده، آیه ٥

(يَدِبَرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مَقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةً مِمَّا تَعَدُّونَ)
منظور از عروج امر یعنی، خداوند تدبیر امور را در ظرفی انجام می‌دهد که با مقدار حرکت و حوادث زمینی مطابق باشد. مقصود از «الف سننه» یکی از موافق روز قیامت است و مقدار آن پنجاه هزار سال(المعارج/٤) است. ممکن است، مراد از «عروج» یکی از ٥٠ موقف از موافق روز قیامت بوده و هر موقف هزار سال دنیوی باشد(طباطبایی، ١٣٩٠: ٣٧١/١٦). ابن عاشور کاربرد «سننه» را در این آیه، در معنای مجازی یعنی زمان می‌داند و می‌نویسد: «الف» نزد عرب نهایت اعداد است و مازاد بر این عدد را با عدد هزار می‌سنجند(ابن عاشور، ١٤٢٠: ١٤٨/٢١). اگر مخاطب آیه را مانند دیگر آیاتی که مخاطب آن عرب عصر نزول است در نظر بگیریم، مطابق وضع لغوی، وجه معنایی گاهشماری شمسی- قمری بر «سننه» مترتب است.

- سوره الروم، آیه ٣-٤

(وَهُم مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيُغْلِبُونَ، فِي بِضْعِ سَنِينَ لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَئِذٍ يُفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ)

واژه «بعض» شامل عدد سه تا نه می‌شود؛ لذا «بعض سنین» می‌تواند بر زمان اندک اشاره کند. واژه «غلبهم» اشاره به شکست امپراطوری روم در جنگ با ایران در زمان پادشاهی خسرو پرویز در سرزمین شام و فلسطین دارد. نکته مستر در آیه پیشگویی از آینده و تحقق وعده الهی برای پیروزی مسیحی‌ها بر مجوس در زمان تعیین شده است (قطب، ۱۴۲۵: ۷/۵). تقویم روم باستان در امور جاریه زندگی بر اساس سال شمسی بوده (ابن‌عاشر، ۱۴۲۰: ۵۱/۱۵) و کاربرد «سنّة» نیز این موضوع را تأیید می‌کند.

- سوره کهف، آیه ۱۱

(فَصَرَبَنَا عَلَى آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا)

- سوره کهف، آیه ۲۵

(وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مَائَةَ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا)

دوران تاریخی اصحاب کهف به بعد از ظهر حضرت عیسی (ع) برمی‌گردد. گاه- شماری مسیحیان از قبل ظهر مسیح شمسی-قمری بوده است. کاربرد لفظ «سنین» یا جایز است، مطابق تقویم عرب و اسلام، قمری یا مطابق تقویم سرزمین روم واهل کتاب، شمسی باشد (همان). بنا بر قولی مدت زمان خواب اصحاب کهف به حساب اهل کتاب، سیصد سال شمسی بوده و به حساب عرب‌ها سیصد و نه سال قمری است؛ لذا «إِزَادُوا تِسْعًا» اشاره به تفاوت سال شمسی و قمری دارد (آل‌وسی، ۱۴۱۵: ۸/۲۳۹). امام علی (علیه السلام) درباره مدت ماندن اصحاب کهف، سیصد سال را بر اساس سال‌های شمسی دانسته‌اند و سیصد و نه را بر اساس سال‌های قمری (ن.ک: مجلسی، ۱۴۰۳: ۵۵/۳۵۲). البته محتمل است «سنین عدداً» برای بیان معنای کثرت و کایه از سال‌های طولانی باشد (ابن‌عاشر، ۱۴۲۰: ۱۵/۲۶).

۳.۱.۴ کاربرد «سنّة» در دو وجه «گاهشماری» و «سال‌های سختی»

- سوره المؤمنون ، آیه ۱۱۱۲-۱۱۳

(قَالَ كَمْ أَبْتَمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ، قَالَوْا لَبَثْنَا يَوْمًا أوْ بَعْضِ يَوْمٍ فَاسْأَلْ الْعَادِينَ)

عبارت «فاسئل العادین»، دلالتی است بر شرایط سخت و دردناک عذاب الهی که کافران از شدت عذاب آخرت، توان تصور هیچ چیزی را از زمان حال و گذشته ندارند (بقاعی، ۱۴۳۷: ۵/۲۲۶). برخی منظور از زمان درنگ در زمین را، مدت درنگ در قبور می‌دانند و قول مدت ماندن در دنیا یا بزخ را رد می‌کنند (طباطبایی، ۱۳۹۰: ۱۵/۷۳). به

اعتبار این معنا، معنای شدت و سختی بیش از پیش تقویت شده و کاربرد واژه «سنّة» در آیه بر مدلول سختی مشخص تر می‌شود. آنقدر شرایط در آخرت برای کافران سخت و دشوار است که نسبت به زمان فارغ شده‌اند. با توجه به این که خطاب آیات مشرکان و کافران عصر نزول قرآن هستند، معنای گاہشماری قمری مورد نظر است. و اطلاق واژه «سنّة» بر هر دو گاہشماری قمری و شمسی با معنای لغوی مطابقت دارد.

- سوره الشعرا، آیه ۱۸

(فَالَّمْ نُرِبِّكَ فِينَا وَلَيْدًا وَلَيْثَتَ فِينَا مِنْ عُمْرَكَ سَنِينَ)

در همه آیاتی که درباره حضرت موسی(ع) آمده، از کلمه «سنین» استفاده شده است. در نگاه اول کاربرد معنای گاہشماری شمسی-قمری با تقویم قوم باستان یهود کاملاً منطبق است. حضرت موسی (علیه السلام) پس از تولد به خواست خدا، چندین سال را در کاخ فرعون سپری کرد. واژه «سنین» بنا به نقل ابن عباس ۱۸ سال، به قول مقاتل ۳۰ سال، و به روایت کلی ۴۰ سال است(طبرسی، ۱۳۷۲: ۲۹۲/۷). وقتی حضرت موسی (علیه السلام) رسالت خود را علنی کرد، فرعون به ایشان به سبب اینکه یکی از قبطی‌ها را به قتل رسانده بود، گفت: «أَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ»(الشعراء/۱۹)؛ تو نسبت به نعمت‌های من و حق سرپرستی ناسپاسی کردی. حضرت موسی (علیه السلام) سرپرستی فرعون را نعمت نمی‌خواند و با بیان «وَتَلَكَ نَعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَىَّ أَنْ عَبَّدَتَ بَنَى إِسْرَائِيلَ» روشن ساخت که حقیقت إنعام فرعون به بردگی کشیدن بنی اسرائیل و قتل فرزندانشان بوده است(طبرسی، ۱۵۳/۳: ۱۵۴)، چرا که اگر فرعون اقدام به نسل کشی نمی‌کرد، حضرت در آغوش خانواده و تحت تربیت ایشان بود(فخر رازی، ۱۴۲۰: ۴۹۷/۲۴). حضرت موسی از رنج بنی اسرائیل متالم بود و رنج می‌کشید؛ به این واسطه می‌توان کاربرد واژه «سنّة» را با شرایط زندگی آمیخته با رنج و سختی حضرت موسی(علیه السلام) و قوم بنی اسرائیل مفروض دانست.

- سوره الأحقاف، آیه ۱۵

(وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدِيهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلَهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبُّ أُوْزَعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ اللَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىَّ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي دُرْرَتِي إِنِّي تُبَيِّنُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ)

با توجه به مضمون عام و تربیتی آیه، می‌تواند مبنای گاہشماری، هر دو تقویم قمری-شمسی قرار گیرد؛ اما اگر خطاب آیه را عرب شبه جزیره در نظر بگیریم، جایز است «سنّة» بر سال قمری اطلاق شود، هر دو تصور، با وضع لغوی «سنّة» مغایرتی ندارد. بلوغ جسمی

و عقلی انسان در ۴۰ سالگی به پایان می رسد. اکثر مفسران «أربعين سنة» را کمال بلوغ انسان می دانند. در این آیه شریفه به بلوغ عقلی انسان اشاره شده است؛ زیرا «أربعين» عدد کمال است (طباطبایی، ۱۳۹۰: ۶۸/۲۰). «سنة» در آیه در وجه معنایی سال شمسی یا قمری و همچنین معنای مشقت و سختی در تناسب است. می توان گفت، در آیه فوق، تخصیص این مدت زمان از عمر انسان به احسان به والدین و انجام اعمال صالح، اشارتی است به کمیت و کیفیت تکالیف انسان و انسان برای رسیدن به کمال باید از این سختی‌ها عبور کند.

- سوره العنكبوت، آیه ۱۴

(وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَنَاهُ الطُّوفَانُ وَهُمْ طَالِمُونَ)

این آیه شریفه یک نقطه عطف در بین آیات شامل کلمات عام و سنته به شمار می رود. مدت زمان دعوت حضرت نوح (ع) به یکتاپرستی بنا بر؛ زیرا هر دو کلمه در کنار آمده است. وجه معنایی حقیقی کلمه «سنة» ۹۵۰ هزار سال بوده است. تقویم زمان نوح (علیه السلام)، قمری بدروی بوده است. به نظر می رسد، در این آیه با توجه به هم‌آیی دو واژه «سنة و عام»، تفاوتی بین آن دو در کاربرد معنایی از نظر گاهشماری نیست و هر دو به سال قمری اطلاق می شود. بر این اساس به طور دقیق نظر کسانی مانند سهیلی که آورده اند، «سنة» فقط به سال شمسی دلالت دارد، خطأ است. بلکه «سنة» اعم از «عام» بوده و بر هر دو نوع گاهشماری شمسی یا قمری یا ترکیبی شمسی- قمری اطلاق می شود. اگر کسی بگوید عدد «ألف سنه إلا خمسين عاماً» از باب مجاز به معنای مدت زمان طولانی است، رأیی ناصواب است.

چنانچه «سنة» را به معنای شدت و سختی، و «عام» را به معنای آسایش و آسانی تعمیم دهیم، می توان گفت، حضرت نوح (ع) از میان ۱۰۰۰ سال، ۹۵۰ سال را در سختی و مشقت هدایت مردمان ناباور و ۵۰ سال را در میان مؤمنان زیسته است و این مدت زمان جزء آن سختی ها نبوده است. بقاعی نیز به همین معنا اشاره کرده است. (ن.ک: بقاعی: ۱۴۳۷: ۵۴۲/۵)، انتخاب لفظ «سنة» به جهت تناسب مدلول لفظ مشارالیه با سختی رسالت نبوت حضوت نوح کاملاً قابل نگاشت است (آلوسی، ۱۴۱۵: ۱۰/۳۴۷)؛ اما زمخشری تفاوت کاربرد این دو واژه را صرفاً اجتناب از تکرار قبیح دانسته است (زمخشری، ۱۴۰۷: ۴۴۵/۳) .(۴۴۶

همان طور که پیشتر گفتیم «سنته» اعم از «عام» است و از سوی دیگر، بنابر اصلی نحوی، مستثنی منه باید عام و مستثنی جزء آن باشد. با توجه به این دو نکته لغوی و نحوی در این آیه شریفه، علاوه بر موضوعات لغوی، موضوعات نحوی نیز اطلاق «سنته» بر سال شمسی یا قمری یا سال ترکیبی و استعمال «عام» تنها برای سال قمری را تأیید می‌کند.

- سوره یوسف، آیه ۴۲

**(وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِنْهُمَا اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السَّجْنِ
بِضُعْ سَنِينَ)**

خداوند در این آیه از مدت ادامه یافتن دوره زندانی حضرت یوسف (ع) بر اثر یک غفلت، به «سنین» تعبیر کرده است. «بضع سنین» از نظر لغویان عرب برای مدت سه تا نه سال به کار می‌رود (طباطبایی، ۱۳۹۰: ۱۶/۱۵۵). مفهوم و سیاق آیه بر معنای سال‌های رنج و سختی برای «سنته» منطبق است، همچنین جایز است، واژه «سنین» مطابق با نظام گاه شماری مصری‌ها در عصر حضرت یوسف، سال قمری‌شمسی در نظر گرفته شود.

- سوره الأعراف، آیه ۱۳۰

(وَلَقَدْ أَخْذَنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسَّنِينَ وَنَقْصَ مِنَ الشَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَدْكُرُونَ)

مراد از «السنین» سال‌های قحطی بر اساس گاهشماری شمسی-قمری است، سال‌هایی سخت و پر از انواع عذاب‌های سخت طبیعی. کلمه «سنین» در مجاورت فعل «أخذ» در این آیه مشخصاً بر خشک‌سالی، و در نتیجه بر گرفتاری و رنج ناشی از آن دلالت دارد. ابن‌عاشر معنای خشک‌سالی را نه از همنشینی اخذ و سنین، بلکه از معرفه بودن سنین و استناد به لغت عرب در این موضع، استنباط می‌کند. او مجازی بودن «سنین» را در معنای زمان طولانی رد می‌کند.

**«وَلَيْسَ قَوْلُهُ تَعَالَى بِالسَّنِينَ دَلِيلًا عَلَى أَنَّهَا طَالَتْ أَعْوَامًا لِأَنَّ السَّنِينَ هُنَّا جُمْعٌ سَنَةٌ بِمَعْنَى
الْجَذْبِ لَا بِمَعْنَى الزَّمْنِ الْمُقْدَرِ مِنَ الدَّهْرِ. فَالسَّنَةُ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ إِذَا عُرِفَتْ بِاللَّامِ يُرَادُ بِهَا سَنَةً
الْجَذْبِ، وَالْقَطْعُ، وَهِيَ حِينَئِذٍ عِلْمٌ جِنْسٌ بِالْغَلَبَةِ» (ابن عاشور، ۱۴۲۰، هـ ۸/۲۴).**

- سوره المائدہ، آیه ۲۶

(قَالَ إِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ، أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيمُونَ فِي الْأَرْضِ فَلَا تَأْسِ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ)

مرجع ضمیر «ها» در آیه، شهر بیت المقدس است و «التبه» به معنای سرگردانی است. خداوند به خاطر عصيان‌گری فاسقان قوم موسی، ورود آنها را به سرزمین بیت المقدس حرام کرد؛ البته حرمت از نوع تکوینی است نه تشریعی. مدت زمان این سرگردانی و

آوارگی چهل سال ذکر شده است. برخی مفسران، راز محدود شدن حکم الهی به «أربعين سنة» را در چهل روز گوسله پرستی بنی اسرائیل ذکر کرده اند. بدین قرار که خداوند آنها را به ازای هر یک روز، یک سال مجازات کرده است (ن.ک: قرطی، ۱۳۶۴/ ۶: ۱۲۹). هر دو وجه معنایی برای «سنة» در آیه ، سال شمسی-قمری معادل تقویم یهود عصر حضرت موسی(ع) و سال تءام با مشقت و سختی صحیح است.

- سوره طه، آیه ۴۰

(وَقَتَّلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغُمٌّ وَفَتَّاكَ فُتُونًا فَلَبِثْتَ سَيْنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنٍ ثُمَّ جِئْتَ عَلَى قَدَرٍ
یا مُوسَی)

حضرت موسی (ع) سال‌های رشد و بالندگی خود را برای نیل به ویژگی‌های یک پیامبر الهی در مدین و در همراهی با شعیب نبی (ع) گذراند. نظام محاسبه ماه و سال در عصر حضرت شعیب نیز قمری-شمسی بوده است. از آنجا که این مدت، منشأ تحول در وجود آن حضرت بوده است. حضرت موسی در این سال‌ها و ابتلائات زیادی را متحمل شد؛ از این رو کاربرد واژه سنته در آیه، با معنای سختی نیز هماهنگ است. علامه نیز به ابتلائات حضرت موسی در مسیر رشد و بالندگی چنین اشاره می‌کند:

زمانی که تو یکی از قبطیان را به اشتباه با مشتی به قتل رساندی و از بیم گرفتاری از مصر فرار کردی و به مدین رفتی و ما تو را با ابتلاء به خوف و فرار از قصاص و غربت و دوری از خانواده و وطن آزمودیم و این فتنه‌ها جهت خالص کردن تو بود. همانطور که طلا به وسیله آتش خالص می‌شود، پس وقوع این فتنه‌ها متّسی از جانب خدا بود (طباطبایی، ۱۳۹۰/۱۵۱ و ۱۵۲).

معنای مجازی کلمه (زمان)، با توجه بافت تاریخی آیه، صحیح نیست.

۴.۱.۴ کاربرد «سنة» در وجه معنایی «گاهشماری»

قسم دیگری از آیات هستند که واژه «سنة» در آنها فقط در معنای گاهشماری استعمال شده است.

- سوره الأحقاف، آیه ۱۲

(وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَيْنَ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ
وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السَّيْنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَاءَ فَصَلَّاهُ تَفْصِيلًا)

خداؤند در این آیه شریفه، گذر شب و روز را پایه گاهشماری ذکر کرده است. «**لَتَعْلَمُوا**» متعلق به دو فعل «**مَحَوْنَا آيَةَ اللَّيلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ الْهَارِ**» است. عبارت «**عَدَدُ السَّنَينَ وَالْحِسَابِ**» به دانش گاهشماری و محاسبه سال که امری مفید و ضروری برای اقامه امور دینی و امور زندگی است، اشاره دارد. اعمال روزمره بشر یا بر اساس سال شمسی و یا سال قمری انجام می شود(آل‌وسی، ۱۴۱۵: ۲۹/۸). واژه «سنّة» بر هر دو شیوه و نظام محاسبه سال شمسی، قمری و ترکیبی دلالت می کند.

- سوره یونس، آیه ۵

(هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السَّنَينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُنَصَّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ)

این آیه نیز به موضوع زمان در دنیا و اینزاری که خداوند برای محاسبه زمان در اختیار بشر قرار داده، پرداخته است. بر اساس قواعد نحوی، جاییز است، مرجع ضمیر مفرد در «قدَرَنَاه» به دو واژه «شمس و قمر» هر دو باز گردد، مانند آیه ۶۲ سوره التوبه که می فرماید: «وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ»(تعالیٰ، ۱۴۱۸: ۳/۲۳۶)، به این معنا که خورشید و ماه هر کدام از ۱۲ منزلگاه و برج مخصوص به خود عبور می کنند(آل‌وسی، ۱۴۱۵: ۴/۱۴). از آنجا که در این آیه، هم به خورشید اشاره شده است و هم به ماه تصریح شده؛ لذا واژه «سنّة» به عنوان لفظی عام برای معنای سال به کار رفته و صحیح است بگوییم، غرض از «سنّة» هم سال شمسی است، و هم سال قمری؛ اما دو وجه معنایی دیگر؛ زمان و سال سختی متصور نیست.

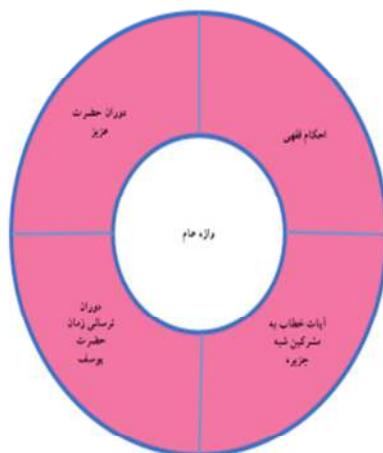
- سوره یوسف، آیه ۴۷

(قَالَ تَزْرَعُونَ سَيْعَ سَنِينَ دَأْبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُبْلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَأَكُّلُونَ)

نظر به این که این هفت سال زراعت، سال‌های ترسالی‌اند، می‌توان گفت، کلمه «سنین»، در این آیه شریفه فقط به دوره‌ای زمانی اشاره می‌کند. از آنجا که در دوره تاریخی حضرت یوسف (علیه السلام) فصول و گاهشماری شمسی را برای امور کشاورزی ملاک قرار می‌داده‌اند، می‌توان کاربرد «سنین» در این آیه در معنای گاهشماری شمسی دانست.

۲.۴ آیات شامل واژه عام

چنانچه در نمودار پیش رو مشاهده می شود، در آیاتی که خطاب آن به مشرکان عصر نزول بوده و یا در آن به احکام اسلامی اشاره شده، همچنین آیاتی که در آن دوران ترسالی زمان حضرت یوسف (علیه السلام) و دوران فراوانی نعمت در زمان بعد از خواب حضرت عزیر مطرح است، واژه «عام» استفاده شده است.

◊ نمودار موضوعات کلی آیات مربوط به «عام» بر مبنای مطلع نجفی

۱۰.۴ کاربرد «عام» در دو وجه معنایی «زمان» و «ترسالی»

استعمال معنای مجازی (زمان) و معنای حقیقی (ترسالی) تنها در آیه ۲۵۹ سوره البقره احصاء گردید.

- سوره البقره، آیه ۲۵۹

(أَمَّا تَهُدِي اللَّهُ مِائَةً عَامٍ ثُمَّ بَعْثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أُو بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَلْ لَبِثْتَ مِائَةً عَامٍ فَانظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَّهَ)

دوران زندگی عزیر (علیه السلام)، حد فاصل حضرت سلیمان (علیه السلام) تا ظهور حضرت عیسی (علیه السلام) قرار داشته است. در مورد آن حضرت دو بار از کلمه «عام» استفاده شده است. موضوع از دو منظر مورد توجه است: اول: «عام» در این ترکیب برای مفهوم کلی زمان، به صورت مجاز به کار رفته است. دوم: عام در معنای ترسالی و سال رفاه است.

وجود میوه‌های فصل مانند انجیر و انگور و نوشیدنی در کنار جسد ایشان حکایت از ترسالی دارد. در برخی از تفاسیر آمده است، هنکام ورود عزیر نبی به سرزمین بیتالمقدس، درختان مملو از میوه بودند(الوسی، ١٤١٥: ج ٤١٣) و هنگامی که روح به بدن ایشان بازگشت نیز آن سرزمین یکپارچه آباد شده بود. در برخی تفاسیر آمده است، هنگامی که روح به بدن او بازگشت آن سرزمین یکپارچه آباد شده بود. پس از گذشت ٧٠ سال از مرگ عزیر نبی در سال آخر، یکی از پادشاهان امپراتوری ایران، بیتالمقدس را باشکوه‌تر از قبل «حیات می‌کند(ایجی، ١٤٢٤: ١٩٣)؛ لذا تکرار لفظ «عام» در آیه در معنای سال آسایش و رفاه متصور است. از سوی دیگر ممکن است، غرض درامان ماندن عزیر نبی از حوادث تاریخ آن روز بوده است.

٢٠.٤ کاربرد «عام» در وجه معنایی «رفاه و ترسالی»

واژه «عام» در قرآن در معنای رفاه و ترسالی، تنها در آیه شاهد مثال به کار رفته است.

- سوره یوسف، آیه ٤٩

(ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَقِيهِ يَعْصِرُونَ)

عبارت «ثم یأتی من بعد ذلك عام» در آیه، بشارتی است برای روی آوری آسایش و فراخی زندگی بعد سختی و مشقت(ابن عاشور، ١٤٢٠: ١٢/٧٤). فعل «یغاث» یا از ماده «غوث» است و یا از اصل «غیث». اگر از اصل «غوث» باشد، یعنی مردم در آن چند سال از ناحیه خدا یاری می‌شوند و نعمت و برکت بر ایشان نازل می‌شود و اگر از ماده «غیث» باشد، معنایش این می‌شود که در آن سال‌ها باران می‌آید و قحطی بر طرف می‌شود. معنای دوم با توجه به قرینه «يعصرُون» مناسب‌تر است.

٣٠.٤ کاربرد «عام» در وجه معنایی «گاهشماری قمری»

بیشترین نسبت استعمال و کاربرد واژه «عام» در بافت قرآن مربوط به معنای گاهشماری قمری است.

- سوره التوبة، آیه ٣٧

(إِنَّمَا النَّسَيِّءُ زِيادةً فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحَلَّوْنَهُ عَامًا وَيُحَرَّمُونَهُ عَامًا لِيُوَاطِّئُوا عِدَّةً
مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيَحِلُّوْا مَا حَرَّمَ اللَّهُ زِيَّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ)

کاربرد (عام) در این آیه شریفه مطابق وضع لغت، گاهشماری قمری است. آیه ۳۶ سوره التوبه، بر موضوع تعیین نظام سال‌شماری قمری دلالت دارد. اعراب جاھلی به تقلید از یهودیان، برای کبیسه گرفتن، ماه‌های قمری را جایه‌جا می‌کردند. یهودیان برای استفاده از مزایای تقویم شمسی-قمری، ماه را قمری و سال را شمسی محاسبه می‌کردند. ضمیر در «یحلون و يحرمون» به ماه‌های حرام از سال قمری در آیه قبل برمی‌گردد.

جابه‌جایی ماه‌های حرام در میان عرب جاھلی به‌طور باز وجود داشت. آنان بتابر قولی برای اینکه زمان حج در ماه‌های خیلی گرم یا سرد قرار نگیرد و بنا بر قولی دیگر برای اینکه حرمت جنگ در ماه‌های حرام برداشته شود، و از نظر اقتصادی با مشکل مواجه نشوند، همانند یهودیان ماه‌های قمری را تبدیل به سال شمسی می‌کردند و این شیوه محاسبه «نسیء»؛ یعنی تأخیر انداختن اعمال از زمان مقرر است. گاهی عدد ماه‌های سال را سیزده ماه و سال را کبیسه قرار می‌دادند تا وقت زیاد داشته باشند؛ به این سبب خداوند در آیه ۳۶ تأکید می‌کند: *إِنَّ عَدَّ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ إِثْنَا عَشَرَ شَهْرًا* (طبرسی، ۱۴۱۲: ۵۳/۲).

- سوره التوبه، آیه ۲۸

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُسْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرُبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا)

حرمت ورود مشرکان به مسجدالحرام موضوع این آیه شریفه است. در تعیین حد زمانی این حرمت، از لفظ «عام» استفاده شده است. مشرکان تا زمان نزول این فرمان الهی، در آسودگی به مسجدالحرام تردد می‌کردند؛ اما پس از آنکه عناد آنان آشکار شد، شرایط تغییر یافت. به عبارت دیگر، سال نزول این آیه شریفه، آخرین سال آزادی تردد مشرکان به مسجدالحرام است. از سوی دیگر، حج از فرایض دینی است، که با توجه به گاهشماری قمری محاسبه و تعیین شوند. تعبیر «بعد عامهم هذا» به طور معین، مربوط به سال نهم هجری قمری است، سالی که علی بن ابی طالب (علیه السلام) سوره «البراءة» را به مکه برد (طباطبایی، ۱۳۹۰: ۹/۲۲۹).

- سوره لقمان، آیه ۱۴

(وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهُنَّا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامِئَنِ أَنِ اشْكُرْ لِي
وَلِوَالِدَيْكَ إِلَى الْمَصِيرِ)

قرآن کریم در این آیه شریفه در اشاره به مدت زمان شیردهی فرزند توسط مادر، کلمه «عام» را به کار برد است. چنانچه این توصیه قرآنی و الهی را یک امر شرعی در نظر بگیریم، باید این مدت را با گاهشماری قمری محاسبه کنیم.

- سوره التوبه، آیه ۱۲۶

(أَوْلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أُوْ مَرَّتِينِ ثُمَّ لَا يُتُؤْمِنُونَ وَلَا هُمْ يَذَكَّرُونَ)

خطاب آیه به طور خاص منافقان شبه جزیره عربستان در دوره اسلامی است؛ لذا کاربرد واژه «عام» بر معنای گاهشماری قمری توجیه پذیر است.

۵. نتیجه‌گیری

۱. واژه «عام و سنته» از واژه‌های نظایر و قریب‌المعنا بوده؛ اما متناظر نیستند. از این رو یک رابطه هم معنایی نسبی بین این دو واژه برقرار می‌شود.
۲. واژه «سنته» فی ذاته در کاربرد لغوی و قرآنی آن در سه وجه معنایی اول؛ گاه شماری (قمری-شمسی)، دوم؛ معنای خشکسالی و سال‌های سخت و سوم؛ معنای مجازی زمان به کار رفته است، همچنین «عام» نیز در سه وجه معنایی؛ گاه شماری قمری، معنای ترسالی و سال‌های فراوانی استعمال شده است.
۳. وجه اشتراک دو واژه مورد پژوهش، در اطلاق هر دو واژه بر گاهشماری قمری و همچنین در کاربرد معنای مجازی آن در مفهوم زمان بوده است.
۴. تفاوت معنایی «سنته» و «عام» در قرآن در دو وجه است: اول؛ از نظر گاه شماری، «سنته» اعم از «عام» بوده و بر تقویم قمری یا شمسی یا ترکیبی اطلاق می‌شود؛ اما «عام» فقط بر تقویم قمری قابل نگاشت است. دوم؛ «سنه» برای سالی که در آن قحطی و حوادث سخت رخ داده، به کار می‌رود؛ اما «عام» برای ترسالی و سالی که فراوانی نعمت و آسایش است، استعمال شده است.
۵. واژه «سنته» و «عام» مطابق با گاهشماری ادوار تاریخی اقوام باستان و پیامبران مورد بحث در آیات مطابقت دارد. در آیاتی که در آنها به شیوه‌های گاهشماری و مقایسه زمان اخروی دنیوی و تکامل جسمی و عقلی اشاره شده و آیاتی که درباره گاهشماری حضرت موسی و قوم یهود، حضرت شعیب، اصحاب کهف، جنگ‌های امپراتوری روم و ایران توصیف شده است، به جهت اینکه شیوه محاسباتی این دوره‌ها قمری-شمسی و یا شمسی بوده است، از واژه «سنته» استفاده شده است. در آیاتی که در آنها احکام اسلامی، خطاب به مسلمانان آمده و یا مشرکان شبه جزیره عربستان مخاطب آنها بودند، از کلمه «عام» در معنای گاه شماری قمری به کار رفته است.

۶. در آیاتی که معنای قحط سالی و مشقت مورد نظر بوده است؛ نظیر ۷ سال قحطی زمان حضرت یوسف، ۹۵۰ سال مشقت دوران پیامبری حضرت نوح (ع)، از واژه «سنة» و آیاتی که معنای ترسالی و رفاه و آسودگی از آن مستفاد شده؛ نظیر ۷ سال وفور نعمت زمان حضرت یوسف، ۱۰۰ آبادانی بعد از خواب حضرت عزیز و دوری از مصائب پیش آمده برای بنی اسرائیل ، ۵۰ سال فراغت حضرت نوح از رسالت سنگین نبوت، واژه «عام» استعمال شده است.

پی‌نوشت‌ها

۱. وَلَبُثُوا فِي كَهْنَتِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةَ سِنِينَ وَأَرْدَادُوا تِسْعًا.
۲. وَلَقَدْ أَخْذَنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٌ مِنَ النِّسَاءِ لِعَلَمُهُمْ يَذَكَّرُونَ
۳. هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدْرَهُ سَنَازٍ لِتَلَمُّوْعَا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ...
۴. إِنَّمَا النَّسَئِيُّ زِيَادَةٌ فِي الْكُفُرِ ۖ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُجْلِّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِيُوَاطِّنُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُجْلِّوْهُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ...
۵. ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُعَاتِّ الْأَنْاسُ وَفِيهِ يَصْبِرُونَ.
۶. أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَىٰ قَرْيَةً وَهِيَ خَاوِيَّةٌ عَلَىٰ عُرُوشَهَا قَالَ آنِيٌّ يُحْسِنِي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا ۖ فَأَمَّا هُنَّا اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعْدَهُ ...
۷. «أَسْتَوْا» لَا يَسْتَعْمِلُ إِلَّا فِي خَلَافِ الْخَصْبِ.»
۸. نیروز در زبان قبطی ها و نوروز در زبان عجم(روح المعانی، ج ۶، ص ۲۷۳).

كتاب‌نامه

قرآن کریم

- آل‌وسی، محمود بن عبد الله(۱۴۱۵ه): روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم، بیروت، دار الكتب العلمیة.
- ابن عاشور، محمد طاهر(۱۴۲۰ه): تفسیر التحریر و التنویر، بیروت، چاپ اول، مؤسسه التاریخ العرب.
- ابن منظور، محمد بن مکرم(۱۴۱۴ه): لسان العرب، بیروت، دار صادر.
- أزهري، محمد بن حسين(۱۴۲۱ه): تهذیب اللغة، بیروت، دار إحياء التراث العربي.
- ابو حیان، محمد بن یوسف(۱۴۲۰ه): البحر المحيط فی التفسیر، بیروت، دار الفکر، چاپ اول.
- ابوریحان بیرونی، محمد بن احمد(۱۳۵۲ش): آثار الباقیه، ترجمه‌ی اکبر دانا سرشت، تهران، ابن سینا.
- ، محمد بن احمد(۱۴۲۲ه): القانون المسعودی، بیروت، دار الكتب العلمیة.

ابوالفتح رازی، حسین بن علی(١٤٠٨ه): روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القرآن، آستان قدس رضوی.

ایجی، محمد عبد الرحمن(١٤٢٤ه): جامع البيان فی تفسیر القرآن، بیروت، دار الكتب العلمیة، چاپ اول.
ینت الشاطئی، عایشہ(١٣٧٦ش): اعجاز بیانی قرآن، ترجمه حسین صابری، تهران، انتشارت علمی و فرهنگی، چاپ اول.

بقاعی، ابراهیم بن عمر(١٤٣٧ه): نظم الدرر فی تناظر الآیات و السور، بیروت، دار الكتب العلمیة.

پالمر، فرانک(١٣٨٧ش): نگاهی تازه به معناشناسی، ترجمه کوروش صفوی، تهران، نشر مرکز.

ثعالبی، عبد الرحمن بن محمد(١٤١٨ه): تفسیر الثعالبی، بیروت، دار إحياء التراث العربي.

راغب اصفهانی، حسین بن محمد(١٤١٢ه): مفردات ألفاظ القرآن، بیروت، دار القلم.

زبیدی، محمد بن محمد مرتضی(بی تا): تاج العروس ، بیروت، دار الفكر.

زجاج، ابراهیم بن سری(بی تا): معانی القرآن و اعرابه، بیروت، عالم الکتب.

زمخشی، محمود بن عمر(١٤٠٧ه): تفسیر الكشاف، بیروت، دار الكتاب العربي، چاپ سوم.

شحیلات، علی و عبدالعزیز الیاس حمدانی(١٩٧١م): مختصر تاریخ العراق القديم، بیروت، دار الكتب العلمیة.

صنعتی زاده، همایون(١٣٨٤ش): علم در ایران و شرق باستان، ایران، انتشارت قطره.

طباطبائی، محمد حسین(١٣٩٠ش): المیران فی تفسیر القرآن، بیروت، مؤسسه الأعلمی للطبعات..

طبرسی، فضل بن حسن(١٤١٢ه): تفسیر جوامع الجامع، ایران-قم، نشر حوزه علمیه قم، چاپ اول.

----- (١٣٧٢ش): مجمع البيان فی تفسیر القرآن، ایران، ناصر خسرو، چاپ سوم.

طربی، فخر الدین بن محمد(بی تا): مجمع البحرين، تهران، نشر مرتضوی.

عبدالتواب، رمضان(١٣٦٧): مباحثی در فقه اللغة و زبان‌شناسی عربی، ترجمه حمید رضا بخشی، تهران، آستان قدس رضوی.

عسکری، حسن بن عبدالله(١٤٠٠ه): الفروق فی اللغة، بیروت، دار آفاق الجدیدة.

علی، جواد(١٤٢٢ه): المفصل فی تاریخ العرب قبل الإسلام، بیروت، دار الساقی، چاپ چهارم.

فخر رازی، محمد بن عمر(١٤٢٠ه): التفسیر الكبير، بیروت، دار إحياء التراث العربي، بیروت، چاپ سوم.

فراهیدی، خلیل احمد(١٤٠٩ه): کتاب العین، ایران-قم، نشر هجرت.

فیروزآبادی، محمد بن یعقوب(١٤١٥ه): القاموس المحيط، بیروت، دار الكتب العلمیة.

فیومی، احمد بن محمد(بی تا): المصباح المنیر، ایران-قم، مؤسسه دار الهجرة.

قاسملو، فرید (١٣٧٤): نگاهی به روند ایجاد و تکمیل تقویم (از آغاز تا پیدایش تقویم‌های خورشیدی)، مجله تحقیقات اسلامی. شماره ۱۹۰. ص ۳۱۹-۳۴۰.

قرطبی، محمد بن احمد(١٣٦٤ه): الجامع لأحكام القرآن، ایران-تهران، چاپ اول.

قطب، سید(١٤٢٥ه)، فی ظلال القرآن، بیروت، دار الشروق، چاپ سی پنجم.

۱۰۲ مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی، سال چهارم، شماره چهارم، زمستان ۱۳۹۹

مجلسی، محمد باقر بن محمد تقی (۱۴۰۳ه): بحار الأنوار، بیروت، دار إحياء التراث العربي.

مرزوقي اصفهاني، احمد بن محمد بن حسن (۱۴۱۷ه): الأزمنة و الأمكنة، بیروت، دار الكتب العلمية،
چاپ اول.

مکوندی، لیلا و همکاران (۱۳۹۸ش): گاهشماری محلی و چگونگی تطبیق آنها در استناد اداری هخامنشی،
مجله پژوهش‌های باستان‌شناسی ایران، شماره ۲۰، دوره نهم.