

Journal Researches of Quran and Hadith Sciences, Vol.18, No.3, Serial.51, Autumn 2021

<http://tqh.alzahra.ac.ir/>

Alzahra University

The Holy Qur'an's thought Disentangling with Focus on the Word "Knowledge" at Textual Levels

Mohsen NilforoushZadeh¹

Mahdi Motia²

Mohammad Reza HahjiEsmaeili³

DOI: 10.22051/TQH.2021.34230.3055

Received: 4/12/2020

Accepted: 01/03/2021

Abstract

One of the most important missions of the Holy Scriptures is to disentangle and correct human thought. The Holy Qur'an, as the most comprehensive and complete revelatory text, criticizes many wrong human thoughts and illusions. These words, structures, and sentences, while diversifying, have a specific task to correct ideas. This article, using descriptive method, recognized the meaning of deciphering the verses containing the family of the word "Knowledge" in the textual levels, that the most important of which are: identifying three levels of disentangle word, structure and sentence, in which 45% of the verses contain the direct education and in 55%, indirect information. In 74% of this group of verses, the disentanglement is done through others and in the rest through the Prophet of Islam (PBUH). The type of tone of speech in 61% of cases is authoritative and intense and the rest with a frequency of 39% is authoritative and soft. In almost 50% of these verses they address Muslims and their main approach is educational disentanglement. Also in the other 50%, due to the stubbornness and insistence of the polytheists and infidels in their original ideas in order to make more influence and punishment, they often use a strong tone and expression accompanied by threats in order to break the incorrect ideas and correct them.

Keywords: *Holy Qur'an, Disentanglement, Knowledge, Textual Levels, Speech Tone.*

¹. PhD Candidate of Qur'an and Hadith Sciences, Faculty of Humanities and Law, Isfahan Azad University, Khorasan Branch, Iran. nilforoush.md@yahoo.com

². Associate Professor, Department of Qur'an and Hadith Sciences, Isfahan University, Iran. (The Corresponding Author) m.motia@ltr.ui.ac.ir

³. Professor, Department of Qur'an and Hadith Sciences, Isfahan University, Iran. m.hajis1@yahoo.com

فصلنامه علمی «تحقیقات علوم قرآن و حدیث» دانشگاه الزهرا (عیسی)

سال هجدهم، شماره ۳، پاییز ۱۴۰۰، پیاپی ۵۱

مقاله علمی - پژوهشی، صص ۲۲۱-۲۵۴

پندارشکنی قرآن کریم با محوریت واژه «علم»

در سطوح متن

محسن نیل فروشزاده^۱

مهندی مطیع^۲

محمد رضا حاجی اسماعیلی^۳

DOI: 10.22051/TQH.2021.34230.3055

تاریخ دریافت: ۱۳۹۹/۰۹/۱۴

تاریخ پذیرش: ۱۳۹۹/۱۲/۱۱

چکیده

پندارشکنی و تصحیح اندیشه انسان‌ها یکی از مهم‌ترین مأموریت‌های کتب آسمانی است. قرآن کریم به عنوان جامع و کامل‌ترین متن وحیانی نسبت به بسیاری از اندیشه‌ها و توهمات خلط بشری انتقاد داشته، در سطوح متن وحیانی خود سعی در گستاخیات موهمی دارد که برخلاف حقایق جهان هستی در ذهن‌ها شکل‌گرفته و عامل شقاوت انسان‌ها گردیده است. این واژه‌ها و ساختارها و جملات در عین تنوع هر کدام مأموریت و وظیفه‌ای خاص برای

^۱. دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث، دانشکده علوم انسانی و حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوارسگان)، اصفهان، ایران.
nilforoush.md@yahoo.com

^۲. دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران. (نویسنده مسئول)
m.motia@ltr.ui.ac.ir
m.hajis1@yahoo.com

^۳. استاد گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

اصلاح اندیشه‌ها به عهده دارند. در این مقاله با استفاده از روش توصیفی و شناخت معنا پندارشکنی آیات حاوی خانواده واژه «علم» در سطوح متن بررسی گردیده، به نتایجی دسته یافته است که مهم‌ترین آنها عبارت‌اند از: شناسایی سه سطح واژه و ساختار و جمله پندارشکن می‌باشد که در ۴۵٪ آیات حاوی آنها، آموزش مستقیم و در ۵۵٪ با روش اطلاع‌رسانی غیرمستقیم صورت گرفته که در ۷۴٪ این گروه از آیات، پندارشکنی با واسطه دیگران و در مابقی با واسطه پیامبر اسلام(ص) صورت گرفته است. نوع لحن و آهنگ کلام در ۶۱٪ موارد مقتدرانه و شدید و گویش مابقی این گروه از آیات با فراوانی ۳۹٪ مقتدرانه و ملایم بوده و خطاب تقریباً در ۵۰٪ این آیات متوجه مسلمانان بوده، رویکرد اصلی آنها پندارشکنی آموزشی می‌باشد و در نیمی دیگر قرآن کریم به دلیل عناد و پاشاری مشرکان و کافران در پندارهای سقیم خود برای تأثیرگذاری بیشتر و ایجاد تنبه، اکثرآ بالحن شدید و بیان همراه با تهدید به دنبال گستاخ پندارهای ناصحیح و اصلاح آنها می‌باشد.

واژه‌های کلیدی:

قرآن کریم، پندارشکنی، علم، سطوح متن، لحن آهنگ کلام.

مقدمه و طرح مسئله

پندار و پنداشت، حاصل فعالیت ذهن انسان در برخورد با مسائل و رویدادهای پیرامون آن بوده و تحت تأثیر عوامل مختلفی از جمله، محیط، آداب و رسوم، اخبار گذشتگان وغیره می‌باشد، این برداشت فکری می‌تواند صحیح و اثربخش در مسیر سعادت انسان بوده و یا

اشتباه و مخرب و عامل ویرانگری فضایل بشری گردد. در پنهانه تربیت اسلامی یکی از مباحث با اهمیت، پندارشکنی و مبارزه با توهمات غلط بشری می‌باشد. این مفهوم به دنبال تصحیح باورهایی است که انسان‌ها به آن اعتقاد قوی داشته، بر پایه آنها پنهانه زندگی خود را برنامه‌ریزی می‌نماید. در حوزه شناختی، به‌طورکلی این گونه پندارها و باورهای بنیادین ناصحیح؛ از دیدگاه فرد درباره خود، جهان اطراف، و تعامل با دیگران تشکیل شده‌اند.

در قرآن کریم برای انتقال مفاهیم مختلف از جمله پندارشکنی و تصحیح باورها، از واژه‌ها و ساختارها و جملات متنوع استفاده شده که با بررسی این سطوح متن و استمداد از مفاهیم معنا شناسی و تحلیل ساختاری و بررسی سیاق آیات و دیگر ابزارهای تحلیل متن، می‌توان محتوی این دسته از مفاهیم قرآنی را طبقه‌بندی نموده، گونه‌های مختلفی که مدلول آنها به دنبال تغییر و تصحیح این دسته از افکار نادرست بشری و برطرف کردن اندیشه‌ها و عقاید ناسازگار و در پی آن اصلاح رفتار و حسن سلوک می‌باشد؛ را به دست آورد.

این مقاله به بررسی واژه «علم» در سطوح متن آیات قرآن کریم از منظر تغییر اندیشه و پندارشکنی پرداخته، در صدد پاسخ‌گویی به این سؤال می‌باشد: مفاهیم پندارشکن حاوی این واژه در قرآن کریم در سه سطح واژه، ساختار و جمله دارای چه خصوصیاتی از لحاظ نوع روش آموزش (مستقیم و غیرمستقیم) و لحن و نوع گویش و همچنین محتوای آیات آن می‌باشد؟ از این‌رو آیات حاوی خانواده (علم) کاوش گردیده، موارد و آشکال مختلف از دیدگاه تصحیح افکار در آیات قرآن کریم، تحلیل و آنالیز آماری شده، با استفاده از مفاهیم و ابزارهای مختلف شناخت مفاهیم و مضامین متن، دسته‌بندی شده، ارتباط، همانندی و تمایز بین آنها بررسی می‌گردد.

پیشینه تحقیق

بررسی و تبعات انجام گرفته، نشان می‌دهد؛ درباره این واژه بررسی‌هایی صورت گرفته، مانند: مقاله «معناشناسی علم در قرآن کریم و مکاتب بشری» و مقاله «معناشناسی و استعمال

واژگان عقل، فهم، علم، و فکر در قرآن کریم» که در آن برای فعل «علم» متناسب با ترکیب‌های همنشینی، قالب‌های معنایی مختلفی را حول معنای مرکزی معرفی می‌نماید (ر.ک: فلاح‌پور، ۱۳۹۲ش، ص ۶۳ - ۸۸؛ سجادی و فرجی، ۱۳۹۲ش، ص ۱۱ - ۲۸) و در مفهوم تغییر افکار مقاله «گونه‌شناسی حسب (پنداشتن) در قرآن کریم» ارائه شده است که حول موضوع معناشناسی واژه «حسب» در قرآن کریم از رد و تغییر تعدادی از پنداشتهای ناصحیح صحبت شده است (ر.ک: موسوی، ۱۳۹۷ش، ص ۳۰ - ۵۳)؛ ولی در این تحقیق هدف از بررسی آیات حاوی واژه‌ها و ساختارها و جملات پنداشکن هم میدان و از واژه «علم» کشف گونه‌های مختلف پنداشکن قرآنی در این دسته از آیات و بررسی و تحقیق پیرامون آنها می‌باشد که در این زمینه با جستجوی به عمل آمده و تبع در آثار گذشتگان، مقاله‌ای مشاهده نشد.

۱. سطح واژه

نخستین سطح در معناشناسی هر متن، شناخت معنای واژگان آن است. بین مفاهیم و واژه‌های آیات قرآن کریم ارتباط معنایی خاصی برقرار است و غرض خداوند دانا از انزال این متن بازرسش القای پیام ویژه‌ای جهت تربیت و هدایت انسان‌هاست که یکی از مهم‌ترین مفاهیم آن تصحیح باورهای سقیم می‌باشد. در ادامه واژه «علم» و اشکال مختلف آن با رویکرد پنداشکن بررسی می‌شود.

۱-۱. واژه‌شناسی

فعل «علم» (از ریشه دانستن)، یکی از کلمات پرکاربرد در قرآن کریم بوده، با ترکیب‌های گوناگون، ۸۵۳ مرتبه (عبدالباقي، ۱۳۶۴ق، ص ۴۶۹ - ۴۸۱) در قرآن استعمال شده است. این واژه که در کتاب‌العین نقیض جهل آمده (فراهیدی، ۱۴۰۹ق، ج ۲، ص ۱۵۲)، آگاهی قابل اطمینان در مورد موضوعی می‌باشد (عسکری، ۱۴۰۰ق، ص ۷۳). این واژه گاهی بدون

مفعول مانند «علمَ و فَقَهٌ» و بعضاً با یک مفعول مانند «عِلْمُ الشَّيْءِ» و در مواردی با دو مفعول مانند «عِلْمُ عَبْدَ اللَّهِ عَاقِلًا» همراه می‌شود (ابن‌منظور، ۱۴۱۴ق، ج ۱۲، ص ۴۱۷). اگر «علم» در معنی آگاهی و شناخت استفاده گردد، فعل آن همراه با یک مفعول استعمال می‌گردد؛ ولی چنانچه در جایگاه افعال قلوب یقینی به کار رود، با دو مفعول ملازم می‌گردد (طربی، ۱۳۷۵ش، ج ۶، ص ۱۲۱). این دسته از افعال که بر علم قطعی و جزئی دلالت نموده، از فکر، اندیشه و قلب و باطن انسان صادر شده؛ هرگاه بر جمله اسمیه وارد شوند، مبتدا و خبر را به مفعول اول و دوم تبدیل می‌کنند (شرطونی، ۱۳۸۷ش، ج ۴، ص ۲۴۱).

۱-۲. «اعْلَمُوا» و «فَاعْلَمُوا»

قالب ادبی «اعْلَمُوا» در مجموع بیست و یک مرتبه و «فَاعْلَمُوا» نیز در شش آیه، در قرآن مورد استفاده قرار گرفته‌اند (عبدالباقي، ۱۳۶۴ق، ص ۴۷۴) که هر دو، فعل مضارع امر، از ریشه «علمَ» و خطاب به جمع مخاطب می‌باشد.

با تأمل در این روش پندرشکنی، چند نکته قابل دستیابی است:

۱. «اعْلَمُوا» و «فَاعْلَمُوا»، حاوی پندرشکنی امری است. به استثنای آیات (التوہب: ۳-۲) که خطاب مستقیم به مشرکان بوده، و همچنین آیه (هود: ۱۴) که در آن اختلاف نظر وجود داشته؛ عده‌ای از مفسرین خطاب آیه را مستقیم با مسلمانان دانسته (فخر رازی، ۱۴۲۰ق، ج ۱۷، ص ۳۲۷؛ طبرسی، ۱۴۱۲ق، ج ۲، ص ۱۳۸) و عده‌ای دیگر عتاب را به صورت غیرمستقیم با واسطه رسول خدا (ص) به مشرکین می‌دانند (ابن قتیبه، ۱۴۲۳ق، ص ۱۷۷؛ طباطبایی، ۱۴۱۷ق، ج ۱۰، ص ۱۷۱)؛ در تمامی موارد دیگر روی سخن بدون واسطه، با مسلمانان می‌باشد؛ لذا در اکثریت این آیات، تصحیح اندیشه‌های ناصحیح به صورت مستقیم می‌باشد.

۲. از ویژگی‌های این روش پندارشکن، لحن هشداری مقتدرانه در مواردی با لطفت بیان و گاهی نیز با شدت کلام، می‌باشد که بهو سیله آن، مخاطب را تذکری متناسب با اهمیت موضوع داده، سعی در گستاخ توهمنات ناصحیح بشری دارد.

(الف) هشدار مقتدرانه با بیان ملایم: کلام وحی در این دسته از آیات، (که مخاطب همگی آنها مسلمانان هستند) با بیان بعضی از صفات پروردگار عالم و حقیقت خلقت انسان و جهان پیرامون او بدون استفاده از الفاظ خشن و شدید به تصحیح باورها می‌پردازد. آیات (البقره: ۲۰۳) و (البقره: ۲۰۹) و (المائدہ: ۳۴) و (المائدہ: ۱۹۴) و (البقره: ۲۲۳)، ۲۳۱، ۲۳۵، ۲۴۴، (الحجرا: ۷) و (المائدہ: ۳۴)، ۹۲ و (الأنفال: ۲۴)، ۲۸، ۴۰، ۴۱ و (النور: ۳۶)، ۱۲۳ و (هود: ۱۴) و (الحجرا: ۷) و (الحدید: ۱۷).

(ب) هشدار مقتدرانه با بیان شدید: (البقره: ۱۹۶) و آیه (الأنفال: ۲۵) که مخاطب در آنها مسلمانان هستند و دو آیه (التوبه: ۲) و (التوبه: ۳) که مخاطب مشرکان و کافران می‌باشدند.

(ج) هشدار مقتدرانه، با بیان توأم شدید و ملایم: آیات (المائدہ: ۹۷)، ۹۸ و (الحدید: ۲۰)، در اینجا کلام وحی برای تغییر در اندیشه‌های جاھلی بعضی از مسلمانان، از دو لحن شدید و ملایم در کنار یکدیگر استفاده نموده است.

۳. محتوای آیات حاوی این قالب تغییر پندار که با استفاده از بیان جملات امری و نهی، به همراه هشدار به کاررفته، شامل این موارد می‌شود:

(الف) هشدار بهمنظور دقیق نظر در صفات خداوند در آیات (البقره: ۲۰۹) و (المائدہ: ۹۸) و (الحدید: ۱۷) و (التوبه: ۲)، ۳ و جایگاه والای پیامبر اسلام(ص) در آیات (المائدہ: ۹۲) و (الأنفال: ۲۴) و (هود: ۱۴) و (الحجرا: ۷) و ایجاد و تقویت اعتقاد به معاد و حسابرسی اعمال در آیات (الأنفال: ۲۵) و (الأنفال: ۲۸) و (الحدید: ۲۰) به عنوان گزاره‌های بنیادین و گران‌مایه دین، بهمنظور تصحیح باورها و توهمنات نادرست باقیمانده از گذشتگان، پیرامون این سه کلان موضوع

(ب) تغییر در بعضی از افکار و عقاید و تصورات ذهنی غلط و باطل عده‌ای از مسلمانان که در دوران جاهلیت، به آن اعتقاد داشته، به دنبال آن اعمال و رفتار نامنا سب و سقیم انجام می‌دادند که لازم است در فضای اعتقادی جدید، بر اساس دستورات الهی تغییر و تصحیح شود. مانند:

ب-۱) در آیات (البقره: ۱۹۶، ۲۴۴) و (المائدہ: ۳۴) و (الانفال: ۴۱، ۳۹) و (التوبه: ۳۶)، سخن از اصلاح آین و رسوم جنگ و جدال رایج در قبل از اسلام و تعیین ضوابطی جدید و سفارش برای مقابله و پیکار با دشمنان خدا مطابق با دستورات الهی می‌باشد.

ب-۲) در آیات (البقره: ۱۹۶، ۲۰۳) اصلاح عادات و اندیشه‌های جاهلی پیرامون اعمال حج و عمره بیان شده است.

ب-۳) در آیات (البقره: ۲۲۳، ۲۳۱، ۲۳۳، ۲۳۵) قرآن بعضی از مسائل خاص زنان و امور زنشویی را مطرح نموده، مواردی پیرامون ارتباط بین زن و مرد از جمله طلاق و خواستگاری از زنان بیوه و حقوق پدر و مادر و فرزندان، نسبت به یکدیگر را متذکر شده، به تعدادی از رسماً ورسوم گذشته اتفاق نموده، نسبت به تغییر آنها اقدام می‌نماید (ابن سلیمان، ۱۴۲۳ق، ج ۱، ص ۱۹۲ - ۱۹۹).

ب-۴) اتفاق از جمله خصلت‌های بارز اعراب عصر جاهلی بوده که اولاً در بیشتر اوقات جهت تفاخر مقابل اعضاء قبیله و بین سایر قبایل جریان داشته (زر سازان، ۱۳۷۸ش، ص ۲۲۵) و ثانیاً به دلیل گسترش همچجانبه ربا در آن فضای اقتصادی (مصطفاً مقدم و احمدوند، ۱۳۸۸ش، صص ۴۰، ۵۳، ۶۳، ۶۷)، بعضًا اتفاق از محل درآمدهای ربوی انجام می‌شد. از این‌رو قرآن در آیه (البقره: ۲۶۷) به مسلمانان دستور می‌دهد؛ تصورات ذهنی خود را نسبت به نحوه اتفاق و بخشش به دیگران اصلاح نموده، از اموال با حلال خویش احسان نمایند.

۱-۳. «فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ» و «سَيِّعَلَمُونَ» و «فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ» و «فَسَتَعْلَمُونَ» و «سَيِّعَلَمُ» عبارات «فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ» شش مرتبه و «فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ»^۱ پنج دفعه و «سَوْفَ تَعْلَمُونَ» چهار بار و «سَيِّعَلَمُونَ» و «فَسَتَعْلَمُونَ» هر دو کلمه، سه دفعه و «فَسَيِّعَلَمُونَ» و «سَيِّعَلَمَ» هر کدام، دو مرتبه و «سَوْفَ يَعْلَمُونَ» یکبار در آیات قرآن کریم استفاده شده است (عبدالباقي، ۱۳۶۴ق، صص ۴۷۰-۴۷۴)، و فعل مضارع مفرد «يَعْلَمُ» در معنای جمع و دو فعل جمع «تَعْلَمُونَ» و «يَعْلَمُونَ» با حرف تنفیس «سین و سوف» که باعث توسعی زمانی فعل مضارع می‌شود، همراه شده، زمان آن را توسعه داده و از حال تبدیل به استقبال می‌کند.

مطابق نظر الکشاف و جوامع البیان هر دو حرف، علاوه بر استقبال، به منظور تأکید در انجام و عده داده شده، استعمال گردیده بر تحقیق حتمی آن اتفاق تصریح می‌کنند (زمخسری، ۱۴۰۷ق، ج ۲، ص ۲۸۹؛ طبری، ۱۴۱۲ق، ج ۲، ص ۶۹)؛ لذا همراه با واژه «علم» به معنای آگاهی و دانشی است که در آینده حتماً برای فرد ایجاد شده، واقعیت موضوع به صورت کامل و بی‌پرده روشن می‌گردد.

با دقت در این آیات موارد زیر به نظر می‌رسد:

۱. این گروه از آیات پنداشکن خبری، حاوی تهدیدی شدید به همراه تأکید بر تحقق حتمی آن در قیامت و خطاب به کافران و مشرکان و تکذیب کنندگان پیامبران الهی می‌باشد (ابوالسعود، ۱۹۸۳م، ج ۵، ص ۱۲۰). واژه‌های «فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ» و «سَوْفَ يَعْلَمُونَ» و «سَيِّعَلَمُونَ» و «سَيِّعَلَمُ» یک آموزش عمومی غیرمستقیم است و با استفاده از سخن گفتن با کسانی که ظاهراً وجود خارجی ندارند و از بین رفته یا غایباند، در حقیقت با عموم مردم گفتگو می‌نماید. «سَوْفَ تَعْلَمُونَ» و «فَسَتَعْلَمُونَ» در آیات (الأنعام: ۶۷) و (الأنعام: ۱۳۵) و (الزمر: ۳۹) و (طه: ۲۹) و (الملک: ۱۳۵) با واژه «قُل» و در آیات (هود: ۳۸) و (هود: ۹۲) و

^۱. «فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ» در شش آیه استفاده شده ولی در آیه (الاعراف: ۱۲۳) گفتگوی فرعون با ساحران مقلوب شده توسط حضرت موسی(ع) است که از بحث پنداشکنی خارج است.

۹۳) با کلمه «قال» همراه شده است و کلام وحی با استفاده از تکنیک انتقال پیام توسط شخص ثالث و با واسطه قراردادن شخص رسول اکرم (ص) و دیگر انبیاء الهی، به صورت غیرمستقیم به اصلاح اندیشه‌های منحرف می‌پردازد؛ لکن در آیات (التكاثر: ۳، ۴) و (الملک: ۱۷) به صورت گفتگوی مستقیم با منکران آموزش‌های الهی ارتباط برقرار نموده و در آیات (النحل: ۵۵) و (الروم: ۳۴) از پدیده التفات غیبت به خطاب استفاده شده که نشان از بیان تند کلام پندارشکنانه وحی در این دو آیه دارد (طباطبایی، ۱۴۱۷، ج ۱۶، ص ۱۸۳).

لذا به نظر می‌رسد، در اینجا ترکیبی از پندر شکنی با واسطه و تصحیح باور مستقیم باشد؛ مانند آنکه برای اعتراض به افکار و اعمال نادرست فرد یا گروهی، ابتدا عقاید و اعمال کسانی که غایباند و مشابه آنان می‌اندیشند، مورد انتقاد قرار گیرد و سپس وجه کلام از سخن پیرامون غاییان به حاضران تغییر نموده، با بیان جمله «بهزادی نتایج توهمنات خود را خواهید دید» به دنبال تأکید مضاعف و تأثیرگذاری بیشتر و عمیق‌تر در مخاطب می‌باشد.

۲. از ویژگی‌های این روش شکننده توهمنات، در اغلب قریب به اتفاق موارد، لحن تهدیدی و توبیخی آنها و آیات قبل و بعدشان می‌باشد که نشان از شدت کلام قرآن در این قالب گستاخ تأملات بشری دارد. مانند: (الحجر: ۴) و (العنکبوت: ۶۸) و (الصفات: ۱۷۶)، (الغافر: ۷۱، ۷۲) و (الفرقان: ۴۰) و (القمر: ۳۹) و (مریم: ۷۴) و (الجن: ۲۳) و (النبا: ۲۱) و (الأعما: ۶۵) و (هود: ۹۳، ۳۹) و (الزمر: ۴۰) و (الملك: ۱۶، ۲۸) و (التكاثر: ۶، ۷).

۳. محتوای این گروه از آیات پندر شکن حول کلان موضوع اعتقاد به یگانگی خدا و پذیرش فرستادگان الهی می‌باشد. شامل موارد ذیل می‌گردد.

الف) کلام وحی در آیات (الملک: ۱۷) و (النحل: ۵۵) و (الروم: ۳۴) و (الحجر: ۹۶) و (الرعد: ۴۲) و (الشعراء: ۲۲۷) و (العنکبوت: ۶۶) و (صفات: ۱۷۰) و (غافر: ۷۰) و (الزخرف: ۸۹) و (الفرقان: ۴۲) و (مریم: ۷۵) و (الجن: ۲۴) و (الأعما: ۶۷) و (الزمر: ۳۹) و (طه: ۱۳۵) و (الملک: ۲۹) کسانی را که معبد دیگری را با خدا همراه نموده، کفر ورزیده

و خیال می‌کنند در مقابل خداوند می‌توانند از مکر و حیله استفاده نموده، با ظلم و ستم به مقاصد خود دست یابند، را تهدید می‌نماید و با استفاده از این روش که با شدت بیان و تهدید عظیم قیامت و تأکید بر آن همراه شده، در صدد اصلاح باورهای ناسالم آنها می‌باشد.

ب) در آیات (القمر: ۲۶، ۳۰، ۳۱) سخن از معاندان هم‌عصر حضرت صالح (ع) است؛ خداوند در عبارت «سَيَعْلَمُونَ عَدًا» به صورت غیرمستقیم آنان را مورد خطاب قرار داده، تهدید می‌کند، به اتفاقی که موجب هلاکت آنها در دنیا می‌شود یا عذابی که در قیامت بر آنان نازل می‌گردد (زمخشري، ۱۴۰۷، ج ۴، ص ۴۳۸) و آن زمان، خواهند فهمید که صالح پیامبر(ع) دروغگو است یا کسانی که او را تکذیب کردند؟ و در آیات (هود: ۳۹) و (هود: ۴۴) نیز از زبان حضرت نوح(ع) و در (هود: ۹۲، ۹۳) نیز از لسان حضرت شعیب (ع) به کسانی که حرمت الهی را نگه نداشت، مطابق تصورات باطلشان عمل می‌کنند را مورد تهدید شدید قرار می‌دهد؛ لذا قرآن کریم با بهره‌گیری از روش پندرشکنی غیرمستقیم در این آیات، در صدد ایجاد بستر مناسب جهت گشست پندرهای مهلک عده‌ای از انسان‌های سرکشی است که علی‌رغم تمام آموzes‌های الهی، همچنان بر توهمات خود پافشاری می‌نمایند.

ج) در آیات (النبا: ۵) جمله «سَيَعْلَمُونَ» و (التكاثر: ۴) عبارت «سَوْفَ تَعْلَمُونَ» به طور اجمال تأکید به اتفاقی دارد که بمزودی خواهد افتاد. با توجه به دیگر آیات این دو سوره، به رو شنی مشخص می‌شود که منظور از این رویداد مهم، قیامت و حسابرسی اعمال است (آلوسی، ۱۴۱۵، ج ۱۵، ص ۲۰۴)؛ از این‌رو قرآن کریم در این دو سوره اقدام به رمزگشایی نموده، مراد از آنچه که در آیات این گروه پندرشکن به آن وعید داده و تهدید نموده، را معرفی کرده، ویژگی‌های آن را برشمرده، و آن را قریب‌الوقوع دانسته (فخررازی، ۱۴۲۰، ج ۳۱، ص ۲۶-۱۲، ج ۳۲، ص ۲۷۱-۲۷۳) و به این وسیله نقطه ابهام‌انگیز در تهدید بیان شده در این روش تصحیح توهمات انسانی را روشن می‌نماید.

۲. سطح ساختار

در گستره وسیعی از آیات قرآن، از ساختارهای ادبی متنوعی استفاده شده که هر کدام رسالت ویژه‌ای در رساندن معارف الهی به عموم انسان‌ها را دارند. این ساختارها، شامل کلمات و الفاظی هستند که مفهوم و منظور ویژه‌ای را به مخاطب کلام وحی منتقل می‌نماید. تعدادی از ساختارهای حاوی واژه «علم» دارای مفهوم تصحیح افکار بوده که در ادامه بررسی می‌گردد.

۱-۱. «إِنْ كَنْتُمْ تَعْلَمُونَ»

این عبارت جمله‌ای شرطی است که از حرف شرط «إِنْ» و فعل ماضی ناقص «كَنْتُمْ» و فعل مضارع «تَعْلَمُونَ» تشکیل شده است. این ساختار در مجموع ده مرتبه در قرآن کریم استعمال شده است (عبدالباقي، ۱۳۶۴ق، ص ۴۷۰). هرگاه فعل «کان» در کنار فعل مضارع قرار گیرد، به معنای ماضی استمراری می‌باشد، ولی به دلیل اینکه در سیاق شرط، مؤول به آینده شده، به صورت مضارع الترامی درآمده (شرتونی، ۱۳۸۷ش، ج ۴، ص ۲۱۰، ۳۷۵) و در معنی ظاهری اگر بدانید، به کار می‌رود؛ لکن در حقیقت تأکید دارد، اگر اراده فهمیدن داشته باشید، قادر خواهید بود، به واقعیت مطلب پی برد و به صحت آن اطمینان و یقین پیدا کنید؛ لذا در تمامی این آیات سخن از تذکری هشدار گونه بوده که اگر از عقل و دانش استفاده نمایید، می‌توانید، حق و باطل، را از یکدیگر تمیز داده (شیخلی، ۱۴۲۷ق، ج ۳، ص ۳۲۳)، تصورات و موہومات ذهنی نادرست خود را اصلاح نموده، نفع و زیان حقیقی خود را تشخض دهید.

باتوجه به این روش تغییر پندار، نکاتی قابل دستیابی می‌باشد:

۱. این روش پندارشکن بهوسیله گفتگو و بیان جمله شرطی «إِنْ كَنْتُمْ تَعْلَمُونَ» در صدد جلب توجه مخاطب و به دنبال آن تفهیم مطلب و پذیرش آن می‌باشد. این روش، در آیات

(البقره: ۱۸۴، ۲۸۰) و (التوبه: ۴۱) و (النحل: ۹۵) و (الصف: ۱۱) و (الجمعة: ۹) که مخاطب آنها مسلمانان هستند، حاوی پندارشکنی مستقیم بوده، در آیات (الأنعام: ۸۱) و (المؤمنون: ۸۴) و (العنکبوت: ۱۶) که صحبت از معاندان و مشرکان می‌باشد، کلام وحی آنها را در معرض یک آموزش غیرمستقیم قرار داده، با واسطه قراردادن رسول اسلام(ص) و حضرت ابراهیم(ع) افراد گمراه را هشدار داده، باورهای صحیح را به آنها متذکر می‌شود.

۲. لحن پندارشکنی جملگی این ده آیه، مقتدرانه، همراه با بیانی ملايم بوده و در سیاق آنها نیز جز در آیات (البقره: ۲۷۹) و (التوبه: ۴۲) و (النحل: ۹۴) که با تعابیر انتقادی و بعضًا باشدت بیان توأم بوده در بقیه موارد لحن کلام وحی در عین اقتدار، ملايم و معتدل می‌باشد که نشان از روش پندارشکن جذب کننده دارد.

۳. محتوای این آیات تغییر پندار که با بیان هشداری توأم با جمله‌ای شرطی و ملايم به کاررفته، شامل این موارد می‌شود:

الف) در آیات (البقره: ۱۸۳، ۱۸۴) سخن از امر به روزه‌داری و شرایط و استثنایات آن بوده، در انتهای آیه، قرآن با عبارت «أَنْ تَصُوِّرُوا حَيْثُ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ» مسلمانان را به روزه‌داری تشویق نموده، با استفاده از این روش پندارشکن تلویحی، اقدام به تغییر در اندیشه نادرست عده‌ای می‌نماید که روزه‌داری را خالی از فائده دانسته، روزه نگرفتن را بهتر از امساك نمودن می‌دانند.

ب) در آیات (البقره: ۲۷۸، ۲۷۹) کلام وحی به مؤمنان بالحن شدید هشدار داده و آنها را از معاملات ربوی نهی می‌نماید و در ادامه در آیه (البقره: ۲۸۰) با آهنگ کلام ملايم، مسلمانان را متذکر نموده، برخلاف آنچه که بعضی به آن معتقدند و ثروت را ملاک ارزش گذاری کرامت خود و دیگران در دنیا و حتی آخرت قرار می‌دهند (الهمزة: ۳، ۴) بخشش بدھی به کسی که توانایی کافی ندارد، برای شما سودمندتر از دریافت آن می‌باشد.

ج) کلام وحی در آیات (التوبه: ۳۸-۴۰) خطاب به مسلمانان، با لحنی شدید، فرمان مقابله با دشمنان خدا و یاری رساندن به پیامبر اسلام(ص) را داده، از دنیاگرایی انتقاد می نماید. سپس در آیه (التوبه: ۴۱) با گوییشی ملایم، از روحیه جاهلانه عده‌ای که ضررها مادی و جانی پشتیبانی از دین خدا را تحمل نداشته و عامل خسaran خود می دانند؛ انتقاد نموده، اقدام به تصحیح باورهای نادرست آنها می کند.

۵) در آیه (النحل: ۹۴) از سوگنهای کذب شدیداً انتقاد نموده، برخلاف ذهنیت عده‌ای که نقض پیمان الهی را دربردار نده امنیت و منفعت دنیوی می دیدند (طبری، ۱۴۱۲ق، ج ۱۴، ص ۱۱۰) در آیه بعد با بیانی ملایم پندارشکنی می نماید که هر کس عهد خدا را با چیزی از امور مادی معاوضه نماید، متضرر گشته و آن کالایی که به دست می آورد در مقابل آنچه نزد خدادست، بی ارزش بوده، وفای به پیمان ثمر بخش تر می باشد.

هـ) ابتدا کلام وحی در آیه (الصف: ۱۰) باتوجه به روحیه مادیگرایانه عده‌ای از مسلمانان (ولوی و تقوی، ۱۳۹۱ش، ص ۱۱۷)، بالحن ملایم خطاب به آنها، سؤالی مطرح نموده، توجه ایشان را به تجاری جلب می کند که نجات دهنده از عذاب الهی می باشد و در ادامه با همین آهنگ کلام در آیه (الصف: ۱۱) این تجارت را ایمان به خدا و پیامبر او و جهاد در این راه، با تمام امکانات مادی و جانی معرفی نموده، این دادوستد را پر منفعت تر از باورهای آنها دانسته، اقدام به پندارشکنی می نماید.

و) در آیه (الجمعة: ۹) نیز قرآن به مسلمانان تأکید می کند که برخلاف آنچه در اذهان عده‌ای نقش بسته و تعطیلی در کسب و کار را عامل زیان خود می دیدند؛ دست از کار کشیدن موقتی در هنگام اقامه نماز جمعه، سودمندتر برای آنها بوده و با این روش پندار ناصحیح را اصلاح می نماید.

ز) قرآن کریم در تعداد دیگری از آیات حاوی این روش پندارشکن، خطاب با واسطه را متوجه مشرکان نموده، در آیات (المؤمنون: ۸۴، ۸۸) از زبان پیامبر اسلام(ص) و

در آیات (الانعام: ۸۱) و (العنکبوت: ۱۶) از زبان حضرت ابراهیم (ع) با آهنگ کلام ملایم و به صورت غیرمستقیم با بت پرستان هم عصر ایشان گفتوگو می‌نماید و این جاهلان را با استفاده از عبارت «إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ» به چالش کشیده، با بهره‌گیری از معلومات و محسوسات قابل درکشان (فخر رازی، ۱۴۲۰ق، ج ۲۳، ص ۲۹۰) آنها را از دادن نسبت‌های نادرست به خداوند و اعتقادات غلط و شرک و الحاد انذار داده در ادامه به بندگی خدا دعوت نموده، اقدام به تصحیح توهمنات ذهنی آنان می‌کند.

۲-۲. «لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ»

این عبارت ادبی که در مجموع هشت مرتبه در کلام وحی مورد استفاده قرار گرفته (عبدالباقي، ۱۳۶۴ق، ص ۴۷۳، ۴۷۴) شامل حرف شرط غیر جازم «لو» و فعل ماضی ناقص «کانو» و فعل مضارع «يَعْلَمُونَ» می‌باشد. «لو» که از لحظه دستوری تمدنی یا شرطیه به شمار می‌رود و «کانو» در کنار فعل مضارع در معنای ماضی استمرای بوده (شرطونی، ۱۳۸۷ش، ج ۴، ص ۲۱۱) لذا معنی این عبارت، ای کاش می‌دانستند و یا اگر می‌دانستند، می‌باشد؛ ولی در تفسیر طبیب البيان «لو» در معنای امتناعیه به کار رفته و به معنای «هرگز اینها تا مشاهده نکنند، نمی‌دانند»، بیان شده است (طبیب، ۱۳۶۹ش، ج ۱۳، ص ۱۴۱).

با بررسی در محتوای این آیات استنباط می‌شود:

۱. «لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ» حاوی پیامی شرطی، به همراه تأکید تأمل انگیزی بوده و در ظاهر، سخن از کافران و تکذیب کنندگان آیات الهی می‌باشد. کلام وحی در این آیات با بیان شرح حال اندیشه‌های کسانی که ظاهراً وجود خارجی ندارند و از بین رفته یا غایب‌اند، یک آموزش عمومی غیرمستقیم ارائه نموده با گویش شرطی-تمنایی و استفاده از کلمات مقدار سعی در ایجاد چالش در ذهن مخاطب قرآن کریم دارد و با بهره‌گیری از این تکنیک در صدد جلب توجه و به دنبال آن پندرشکنی تلویحی و اصلاح باورهای نادرست و در نتیجه متنبه شدن عموم انسان‌ها پیرامون موضوعات مطرح شده، می‌باشد.

۲. از ویژگی‌های این روش تلویحی شکننده توهمات ذهنی، لحن انتقادی آنها و بیان بعضًا شدید آیات قبل و بعد آنها می‌باشد. که نشان از فاصله زیاد این باورهای نادرست از واقعیت جهان هستی در این قالب گرسنگی تأملات بشری دارد. مانند:

الف) لحن انتقادی و همراه با کنایه: (البقره: ۱۰۲) و (العنکبوت: ۴۲) و (العنکبوت: ۶۵).

ب) لحن عذابی و شدید: (العنکبوت: ۴۰) و (سباء: ۱۲) و (الزمر: ۲۶) و (القلم: ۳۳).

۳. محتوای این آیات شامل این موارد می‌شود:

الف) برخلاف تصور عده‌ای که می‌پندارند، با استفاده از نیروی سحر می‌توانند، تصرفاتی در امور دنیا انجام داده، در اراده خداوند تأثیر گذارده، منافعی را کسب نمایند؛ آیات (البقره: ۱۰۳، ۱۰۲) خطاب به مخاطب خود، پندارشکنی نموده و گوشزد می‌کند، تحقق سحر خارج از اراده خداوند نبوده، استعمال آن، برای حرکت در مسیر سعادت سودمند نمی‌باشد.

ب) قرآن کریم در آیه (النحل: ۴۱) بیان می‌کند، برخلاف آنچه که در ذهن بعضی نقش بسته، اگر کسانی که در راه خدا امکاناتی را از دست داده‌اند، صبوری و هجرت نمایند، خداوند نه تنها در این دنیا از آنها حمایت می‌نماید؛ بلکه در آخرت چنان پاداشی به آنها اعطای شود که بالازش‌تر از تمام مواهب دنیا خواهد بود (مغنية، ۱۴۲۴، ج ۴، ص ۵۱۵).

ج) کلام وحی در آیه (العنکبوت: ۴۱) کسانی که غیر از خدا را به اولیا بی خویش برگزیده‌اند، را به خانه‌ای که عنکبوت می‌تند، تشبیه نموده در ذهن مخاطب قرآن تلویحاً پندارشکنی نموده، می‌فرماید، اگر دقت و تفکر می‌کردند، می‌فهمیدند که همان‌طور که خانه این جانور، از سست‌ترین خانه‌های است، این ارتباط و تعامل، ضعیف‌ترین و بی‌یهوده‌ترین، رابطه و پیوند می‌باشد.

د) قرآن کریم در آیه (العنکبوت: ۶۴) تصور عده‌ای که برای دنیا اصلاح ویژه‌ای در نظر گرفته‌اند را با بیان جمله «اگر مردمی دانا بودند، می‌دانستند» به چالش گرفته، اقدام به

تصحیح این توهمندی نماید. برخلاف باور آنها، کلام وحی زندگی دنیا را منحصر در لهو و لعب دانسته، حقیقت معنای زندگی، یعنی کمال آن را، از زندگی دنیا نفی نموده، ماهیت جامع و کاملی را برای زندگی آخرت اثبات می‌کند.

ه) در آیه (سبأ: ۱۴) نیز کلام وحی برخلاف تصور عده‌ای که برای موجودی به نام جن، ویژگی‌های خاصی قائل‌اند، پندرشکنی نموده، این موجودات را قادر توانایی در کشیدن و آگاهی، بر پنهانی‌ها و آنچه ناپدید از مردم می‌باشد، معرفی می‌نماید.

و) در آیات (الزمر: ۲۶) و (القلم: ۳۳) ابتدا سخن از عذاب معاندان در دنیا و سختی‌های آن است و در ادامه کلام وحی برخلاف تصور آنها که غیر از دنیا و محسوسات ظاهری آن به هیچ کدام از واقعیت‌های عالم معنا اعتقاد ندارند، از وجود واقعیتی انکارنشدنی به نام مجازات در آخرت خبر داده، می‌فرماید، اگر مشرکین دقت کافی می‌کردند، می‌دانستند، عذاب آخرت به مراتب سخت‌تر و دردناک‌تر از عذاب دنیاست، لذا خود را در معرض عوارض ناشی از نافرمانی الهی قرار نمی‌دادند.

۳-۲. «أَوَلَمْ يَعْلَمُوا» و «أَلَمْ يَعْلَمُوا» و «أَلَمْ يَعْلَمَ» و «أَوَلَمْ يَعْلَمْ» عبارات قرآنی «أَلَمْ يَعْلَمَ» در آیه (العلق: ۱۴) و «أَوَلَمْ يَعْلَمَ» در آیه (القصص: ۷۸) و «أَوَلَمْ يَعْلَمُوا» در آیه (الزمر: ۵۲) و «أَلَمْ يَعْلَمُوا» در آیات (توبه: ۶۳، ۷۸، ۱۰۴) استفاده شده است. این ساختارهای وحیانی حاوی همزه استفهام و حرف «لَمْ» می‌باشند. این حرف از ارادت جزم بوده، بر فعل مضارع داخل شده، آن را در لفظ مجزوم و در معنا به ماضی منفی مطلق تبدیل می‌کند (شرطونی، ۱۳۸۷ش، ج ۴، ص ۱۷۴) و در ترکیب ظاهری آنها حرف «واو» به دلیل وجود همزه استفهام که صدارت طلب بوده، بعد از همزه آمده، است.

باتوجه به این روش تغییر پندر، نکاتی قابل دستیابی می‌باشد:

۱. این اسلوب، حاوی استفهام انکاری (رشیدرضا، ۱۴۱۴ق، ج ۱۰، ص ۵۲۴) با استفاده از تکنیک سخن با کسانی که ظاهراً وجود خارجی ندارند و از بین رفته یا غایب‌اند؛ به

منافقان و مشرکان و همه انسان‌ها را آموزش غیرمستقیم داده، در صدد متنبه شدن و به‌تبع آن اصلاح عقاید و اعمال آنها می‌باشد؛ لذا کلام وحی با «أَلَمْ يَعْلَمُوا» و ساختارهای هم معنای آن یک آموزش پندارشکن عمومی باواسطه داده و در حقیقت با عموم مردمی گفتوگو می‌نماید که از روی ندادانی، بافته‌های ذهنی خود را صحیح انگاشته و بر گمراهی خود واقف نیستند.

۲. از ویژگی‌های این آیات، لحن توبیخی و تنبیه‌ی آنها می‌باشد. این پندارشکنی در اغلب موارد بین یک سیاق نکوهش گونه، همراه با وعده عذاب قرار داشته، نشان از شدت کلام قرآن در این قالب گستالت تأملات بشری دارد. مانند:

(الف) مقتدرانه همراه وعده عذاب: (التبیه: ۶۳) و (التوہ: ۷۹) و (القصص: ۷۸) و (الزمر: ۵۱) و (العلق: ۱۵-۱۸)

(ب) لحن و نوع بیان در آیه (التبیه: ۱۰۴) و آیات هم سیاق آن انتقادی شدید همراه با وعده عذاب خطاب به منافقان (التبیه: ۱۰۱) و مقتدرانه و ملایم خطاب به توابین می‌باشد (التبیه: ۱۰۲).

۳. محتوای این دسته از آیات، اقدام در جهت تکذیب تعدادی از اعتقادات انحرافی، منافقان و مشرکان و معاندان درباره تقابل با خداوند و پیامبر اسلام(ص) می‌باشد. بررسی این مفاهیم و حیانی نشان می‌دهد:

(الف) در آیات (التبیه: ۶۳، ۷۸) و آیات هم سیاق آنها، سخن از اندیشه جاهلانه منافقان در مخالفت با اوامر الهی و پیمان‌شکنی با پیامبر(ص) می‌باشد؛ لذا کلام وحی شدیداً افکار سخیف آنها را مورد انتقاد قرار داده، می‌فرماید: آیا اینها نداشتند؟ (حتماً باید بدانند) به طورقطع خداوند، عالم به اسرار درونی آنهاست و از توطئه‌های پنهانی که با یکدیگر دارند، آگاهی کامل دارد و هر کس می‌پندارد با پیمان‌شکنی و دشمنی با خدا و رسول او (ص) می‌تواند، منافع دنیوی خود را حفظ نماید، برخلاف آنچه گمان می‌کند،

این نفاق و سرپیچی، موجب زیان حقیقی آنها بوده، وجود شان را در معرض عذاب سخت الهی قرار می‌دهند.

(ب) در آیات (الزمر: ۵۲) و (القصص: ۷۸) کلام وحی در صدد گستاخی موهومات گروهی از مشرکان و معاندان بوده که توانایی‌های مختلف، از جمله علم و آگاهی به مسائل خاص که همگی از جانب خداوند می‌باشند را به خود نسبت داده، می‌پندارند، جایگاه ممتازی که در آن قرار دارند، نتیجه علم و هنر آنهاست؛ لذا کلام وحی این نگرش را رد نموده با استفاده از استفهام انکاری و توبیخی و با بیان واقعیت انتساب حقیقی تمام نعمت‌ها و توزیع آنها بین انسان‌ها به خداوند متعال و تأکید بر توانایی نابودی نعم ناسپاسان، مانند آنچه بر امت‌های حق نشناس گذشته وارد شده (اشکوری، ۱۳۷۳ش، ج ۳، ص ۴۹۶) خیال موهوم این عده را به چالش کشیده، سعی در گستاخی باورهای باطل آنها دارد.

(ج) در آیه (العلق: ۱۴) نیز سخن از تکذیب توهمندی ذهنی کسی است که می‌پنداشت می‌تواند با پیامبر اسلام (ص) مقابله نموده، سدی در برابر هدایت الهی گردد؛ از این رو کلام وحی با استفاده از استفهام انکاری بیان می‌کند: آیا او ندانست که خدا می‌بیند که او چه می‌کند؟ و خویش را در معرض چه عذاب سنگینی قرار می‌دهد؟ و به این معنی است که باید بداند برخلاف آنچه می‌پندارد، محمد (ص) بنده خدا و بر طریق هدایت و پرهیزگاری است (طبرسی، ۱۳۷۲ش، ج ۱۰، ص ۷۸۲)؛ لذا به این وسیله گمان موهوم مقابله با هدایت الهی و کذب بودن دعوت پیامبر (ص) را شدیداً رد نموده، سعی در گستاخی اندیشه‌های سقیم دارد.

۴-۴. «أَوْلَا يَعْلَمُونَ»

عبارت قرآنی «أَوْلَا يَعْلَمُونَ» که فقط یکبار در آیه (البقره: ۷۷) استفاده شده (عبدالباقي، ۱۳۶۴ق، ص ۴۷۳) حاوی استفهامی تقریری و توبیخی به همراه فعل منفی مضارع و حرف عطف «واو» می‌باشد (کرباسی، ۱۴۲۲ق، ج ۱، ص ۱۰۲). محتوا این آیه و سیاق همراه آن،

تصریح برگستردگی علم و آگاهی خداوند بوده و در تقابل با باور کسانی است که می‌پنداشند، توانایی مخفی نگه داشتن و یا تحریف حقایق را از منظر و نظر پروردگار عالم داشته، می‌توانند در مسیر هدایت الهی خلل ایجاد نمایند و در عین حفظ منافع دنیوی خود، آثار سوء اعمال خویش را از خدا پنهان داشته، در قیامت قادر خواهند بود، میزان عذاب الهی را مدیریت نموده، آن را کاهش دهنند (در روزه ۱۴۲۱، ج ۶، ص ۱۸۲).

بررسی این آیه نشان می‌دهد:

۱. این روش تصحیح اندیشه، حاوی استفهام تقریری به همراه ملامت، در صدد گستاخت توهمند یهودیان و دیگر افرادی است که خداوند را محدود در عالم ماده دانسته، آگاه از غیب و باطن امور نمی‌دانند (ابوحیان، ۱۴۲۰، ج ۱، ص ۴۴۳) «أَوْلَا يَعْلَمُونَ» آموختن غیرمستقیم و با واسطه می‌باشد؛ زیرا با استفاده از سخن گفتن با کسانی که ظاهراً وجود خارجی ندارند و از بین رفته یا غایباند، در حقیقت با عموم مردمی گفتگو نموده که به علت نادانی گرفتار توهمند شده، خیال می‌کنند، علم الهی همانند انسان‌ها دارای محدودیت بوده، به این وسیله کلام وحی اقدام به پندرشکنی می‌نماید.
۲. لحن و آهنگ پندرشکنی در آیه (البقره: ۷۷) و آیات همراه آن مانند (البقره: ۷۹) و (البقره: ۸۱) انتقادی و حاوی گفتاری شدید می‌باشد.

۵-۲. «لَوْ يَعْلَمْ»

این عبارت فقط یک مرتبه در آیه (الانبیاء: ۳۹) استفاده شده است (عبدالباقي، ۱۳۶۴، ص ۴۷۲). در سه آیه قبل از این کلام آسمانی سخن از کافران و مشرکانی است که به دلیل باور نادرستی که نسبت به پرستش خدایان و الهه‌های مختلف داشتند، از روی نادانی و تعصب از یاد خداوند رحمان روی گردان بوده، آموخته‌های الهی و رسول خدا (ص) و مؤمنان را به تمسخر گرفته، می‌گفتند: اگر راست می‌گویید، این قیامت که وعده آن را

می دهید، کی خواهد بود؟ ازین رو در ادامه کلام وحی با عبارت «لو یعلم» اقدام به گسترش خیالات موهوم آنها می نماید.

با بررسی این آیه دریافت می شود:

۱. عبارت شرطی - تمنایی «لو یعلم» یک آموزش عمومی غیرمستقیم است و با استفاده از توصیف شدت عذاب الهی و تهدید کسانی که ظاهراً وجود خارجی ندارند و از بین رفته یا غایباند، در حقیقت با تمام انسان‌ها گفتگو نموده و هشدار صریح و شدید می‌دهد که اگر همانند توهمند مشرکان و کافران بیاند یا شنید و عمل نماید، شما نیز به عاقبت این معاندان گرفتار خواهید شد؛ لذا در پندارهای ناسالم خود تغییر داده، عقاید صحیح را جایگزین نمایید.

۲. لحن پندارشکنی این آیه و سیاق متفقشان، مانند: (الأنبياء: ۴۰) با توجه به تدبیر انتقال با واسطه مطلب به مخاطب امروزی در هر دو صورت معنایی تمنایی و شرطیه «لو» دارای گویشی تهدیدی و شدید می‌باشد.

۳. سطح جمله

جمله، مجموعه‌به هم پیوسته‌ای از واژه‌ها است که معنی آن‌ها کامل و مستقل بوده توصیف ذهنی به دست داده، پیامی را بیان می‌کند (لوبر، ۱۳۹۹ش، ص ۵۰). متن وحیانی قرآن کریم با استفاده از جملات حاوی واژه «علم» و انتقال مفاهیم ویژه آن در صدد پندارشکنی توهمات ذهنی انسان‌ها می‌باشد.

۳-۱. «اللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ»

پنج آیه از آیات قرآن کریم حاوی این جمله بوده (عبدالباقي، ۱۳۶۴ق، ص ۴۷۰) که در چهار آیه (البقره: ۲۱۶، ۲۳۲) و (آل عمران: ۶۶) و (النور: ۱۹) با «واو» استیناف (کرباسی، ۱۴۲۲ق، ج ۱، ص ۲۹۳، ۳۲۳، ۴۹۸، ۴۹۲، ج ۵) و در آیه (التحلیل: ۷۴) با حرف تأکیدی

مشبه بالفعل «إنَّ» (کرباسی، ۱۴۲۲ق، ج ۴، ص ۳۴۱) همراه شده، حاوی ظرافت بیانی ویژه‌ای از انتقال مطلب و به دنبال آن پندارشکنی می‌باشد.

بررسی این آیات نشان می‌دهد:

۱. در این عبارت قرآنی، خطاب به صورت ویژه‌ای می‌باشد. با دقت در آیات (البقره: ۲۱۶، ۲۳۲) و (آل عمران: ۶۶) و (النحل: ۷۴) و (النور: ۱۹) دریافت می‌شود که ابتدای کلام، روی سخن با مخاطب حاضر بوده، در ادامه، کلام وحی با ظرافتی به جمله موردنظر رسیده، جمله «اللَّهُ يَعْلَمُ» که غایب است را به «وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ» که خطاب به حاضران است، پیوند می‌دهد. با دقت در این نوع انتقال مطلب روشن می‌شود، پیام رسانی غیرمستقیم می‌باشد و به نظر می‌رسد، اگر مراد، پیام رسانی مستقیم بود با فعل «أَعْلَمُ» همراه می‌شد؛ لذا خداوند در این روش با استفاده از واسطه وحیانی که پیامبر اسلام (ص) هستند، با عموم مردم سخن گفته، دست به پندارشکنی زده است؛ بنابراین این گزاره یک آموزش خبری با واسطه به حساب می‌آید. مانند آنکه از طرف شخص عالمی ابتدا با نقل قول مستقیم در موضوعی به جمعی هشدار داده شده، اطلاع رسانی شود و در پایان کلام، جهت ثبیت مفاهیم در اذهان و رفع هرگونه تردیدی، شخص واسطه، جمله «من می‌دانم و شما نمی‌دانید» را نقل قول غیرمستقیم نموده، تا بگویید، دقت داشته باشد، فلانی اطلاع کامل دارد و این شما هستید که نمی‌دانید و این گونه اهمیت موضوع برای مخاطب ملموس‌تر خواهد بود. از طرفی دیگر در تعدادی از این آیات با تأمل در سیاق متفقشان (البقره: ۲۱۵، ۲۲۲) و (آل عمران: ۶۴) دیده می‌شود، شروع مبحث با واژه «قل» بوده، این نیز نشان‌دهنده پندارشکنی با واسطه در این گروه از آیات الهی می‌باشد.

۲. لحن و آهنگ پندارشکنی در این آیات و سیاقشان، شامل دو بخش می‌باشد:

الف) در آیات (البقره: ۲۱۶) و (البقره: ۲۳۲) که خطاب قرآن به حاضران و روی سخن با مسلمانان است، گویش امری یا نهیی با گفتاری ملایم می‌باشد و همچنین در آیات (آل عمران: ۶۵، ۶۶) و (النحل: ۷۴، ۷۳) نیز که مخاطبان حاضر و غیر مسلمانان هستند، همچنان

آهنگ گویش، ملايم، البته مقیدرانه و انتقادی و مصحح توهمات آنها بوده، به نظر می‌رسد، کلام وحی در این گروه از آيات، با استفاده از رویکرد جذب کننده، در صدد اصلاح توهمات می‌باشد.

(ب) بخش دوم در آیات (النور: ۱۷، ۱۸) لحن کاملاً ملايم و البته انتقادی بوده؛ ولی هنگامی که روی سخن از مخاطب به غایب تغییر نماید، با آنکه بعضی از مسلمانان هدف کلام وحی بوده و پندارشکنی متوجه آنهاست، به صورت کاملاً محسوس لحن کلام دگرگون شده، در آیه بعد (النور: ۱۹) آهنگ سخن از جذب کننده، به کلام شدید و همراه با تهدید تبدیل گشته، می‌توان به این نکته دست یافت که قرآن کریم از روش تربیتی عتاب به غایبان، برای متذکر و متنبه نمودن حاضرین استفاده نموده است.

۳. محتواهای این دسته از آيات تغییر پندار که با استفاده از بیان هشداری به کاررفته،

شامل موارد زیر می‌گردد:

(الف) در آیه (البقره: ۲۱۶) ابتدا مسلمانان را امر به جهاد نموده، در ادامه برای گسترش پندار غلط کراحت آنها نسبت به رویارویی با دشمنان خدا، قانون کلی احساس خوب و بد انسان نسبت به رویدادهای اطراف او را متذکر شده، می‌فرماید: چه بسا چیزی را خوش نمی‌دارید و آن برای شما نیکو و مبارک است و بسا چیزی را دوست دارید و آن برای شما، شوم و منحوس است؛ از این‌رو هو شیار باشید، علم خداوند کاملاً بر این قانون احاطه دارد و این در حالی است که شما از آن مطلع نیستید؛ لذا از فرمان‌های الهی تعیت نمایید.

(ب) در عصر جاهلی، بعضی از بستگان نزدیک زنان مطلقه به خود حق می‌داند که در امر ازدواج مجدد آنها دخالت نموده، بعضاً ایشان را از نکاح مجدد با همسر قبلی و یا کس دیگر منع نموده، موجب آزار و اذیت به این گروه از زنان می‌شدنند (پیشوایی، ۱۳۸۹ش، ص ۵۴). از این‌رو در آیه (البقره: ۲۳۲) کلام وحی نسبت به این رویه ناپسند که میراث توهمات دوران جاهلیت در بین مسلمانان هم‌عصر نزول قرآن بوده، هشدار داده، پندارشکنی می‌نماید.

ج) در آیه (آل عمران: ۶۶) سخن از انتقاد به رفتار عده‌ای از اهل کتاب است که علی‌رغم بی‌اطلاعی درباره یهودی بودن و یا نصرانی بودن حضرت ابراهیم(ع) با هم مجادله کرده، هر گروه دین خود را به حضرت ابراهیم(ع) نسبت می‌داد؛ از این‌رو قرآن کریم در صدد تغییر در باور و پندار آنهاست؛ لذا می‌فرماید: از جدال درباره موضوعی که کمترین دانشی درباره آن ندارید بپرهیزید؛ زیرا خداوند از دین و آئین و دیگر ویژگی‌های فرستاده خود آگاه می‌باشد، نه شما که در زمان‌های بعد از او به وجود آمده‌اید و بدون اطلاع در این باره قضاوت می‌کنید.

۵) در آیه (النحل: ۷۴) قرآن کریم به عموم انسان‌ها که در افکار خود دچار توهمند، هشدار داده، پندارشکنی می‌نماید که چیزی را همسان خدا در ذهنتان قرار ندهید؛ از آنجاکه خداوند، یگانه آگاه کامل به تمام واقعیت‌هاست و شما از ماهیت وجود خدا دانشی ندارید، آنچه را که در مورد پروردگار جهان لازم است برای فهم بیشتر مطلب، با تمثیل بیان شود، تنها از طریق آموزش الهی و وحیانی بیان می‌گردد(بیضاوی، ج ۳، ص ۲۳۴).

هـ) در آیه (النور: ۱۹) صحبت از یک تهدید عمومی و هشداری است که نه تنها اشاعه فحشاء در بین مسلمانان سبب ایجاد اختلال در نظام اجتماعی و قرارگرفتن در موضع عذاب الهی است؛ بلکه برخلاف تصورات عده‌ای حتی در دل خواستن آن نیز، عواقب ناپسندی را به دنبال خواهد داشت؛ لذا قرآن کریم با عبارت «وَاللَّهُ يُعِلِّمُ وَأَنْشُمْ لَا تَعْلَمُونَ» تأکید می‌کند که خداوند، کاملاً به ظواهر امور و آنچه پنهان از دیدگان است، آگاه بوده، از ضمیر افراد و تمایل باطنی شان از اشاعه فحشاء و عواقب شوم آن، در دنیا و آخرت باخبر می‌باشد؛ لکن شما از ابعاد مختلف این مسئله مهم آگاهی نداشته، کلام وحی به این وسیله پندارشکنی می‌کند.

۲-۳. «هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ»

کلام وحی از این جمله استفهامی تنها در آیه (الزمر:۱۳۶۴) استفاده نموده است (عبدالباقي، ۱۳۶۴ق، ص۴۷۴). این آیه در مقام مقایسه بین انسان‌های مشرک و مؤمن می‌باشد و می‌فرماید: آیا آن شخص مشرک بهتر است یا کسی که در ساعات شب در سجده و قیام است و از آخرت می‌ترسد و به رحمت خداش امیدوار است؟ لذا در ادامه با جمله «هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ» به صورت تلویحی جواب سوال فوق را داده، اقدام به تصحیح پندار غلط تساوی مشرکان با مؤمنان می‌نماید.

بررسی این جمله پندارشکن نشان می‌دهد

۱. کلام وحی در این جمله با استفاده استفهام انکاری با بیان کنایی اقدام به تصحیح پندار نادرست می‌نماید. پندارشکنی در این آیه با واسطه بیانی رسول خدا (ص) به صورت غیرمستقیم به مشرکان و کافران و در عین حال به همه انسان‌ها آموزش عمومی داده، با واسطه پندارشکنی انجام می‌دهد.

۲. نوع گویش در این آیه حاوی گستالت پندار نادرست و سیاق آن مانند آیه (الزمر:۸) دارای گویش انتقادی و توبیخی شدید می‌باشد.

۴. نتایج آماری

عنوان پندارشکن	تفصیل											
«اعلموا»	۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
«إنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ»	۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

۱	۷	۰	۸	۰	۸	۰	۰	۰	۸	«لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ»
۵	۱	۶	۰	۰	۰	۶	۰	۰	۶	«فَاعْلَمُوا»
۰	۶	۰	۶	۰	۰	۰	۶	۰	۶	«فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ»
۰	۵	۲	۱	۲	۰	۰	۵	۰	۵	«فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ»
۴	۱	۰	۰	۵	۰	۰	۵	۰	۵	«اللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ»
۰	۴	۲	۱	۱	۰	۰	۴	۰	۴	«سَوْفَ تَعْلَمُونَ»
۰	۳	۱	۰	۲	۰	۰	۳	۰	۳	«كَسْتَعْلَمُونَ»
۰	۳	۰	۳	۰	۰	۰	۳	۰	۳	«سَيَعْلَمُونَ»
۰	۳	۰	۳	۰	۰	۰	۰	۳	۳	«أَلَمْ يَعْلَمُوا»
۰	۲	۰	۲	۰	۰	۰	۲	۰	۲	«كَسْيَعْلَمُونَ»
۰	۲	۰	۲	۰	۰	۰	۲	۰	۲	«سَيَعْلَمُ»
۰	۱	۰	۱	۰	۰	۰	۱	۰	۱	«سَوْفَ يَعْلَمُونَ»
۰	۱	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱	«أَلَمْ يَعْلَمُ»
۰	۱	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱	«أَوْلَامْ يَعْلَمُ»
۰	۱	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱	«أَوْلَامْ يَعْلَمُوا»
۰	۱	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱	«أَوْلَكَ يَعْلَمُونَ»
۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۰	۰	۱	«لَوْ يَعْلَمُ»
۱	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۱	۱	«هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ»
۳۴	۵۱	۳۸	۳۴	۱۳	۱۹	۲۷	۳۱	۸	۸۵	جمع

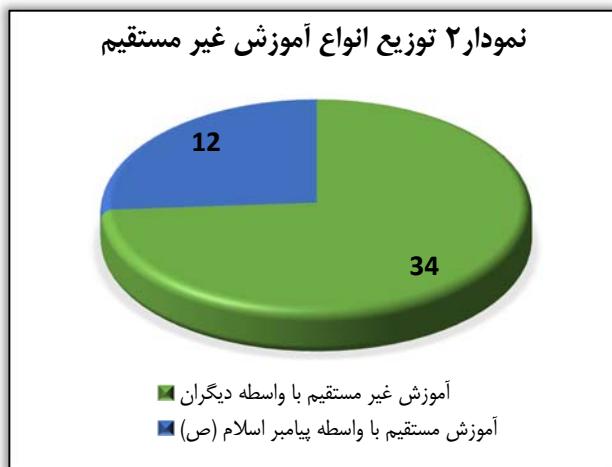
در این جدول نسبت مشارکت نوزده ساختار حاوی واژه «علم» به تفکیک در کل آیات پندارشکن ارائه شده در این بخش مشاهده می‌شود. بیشترین تکرار مربوط به عبارت «إِعْلَمُوا» و کمترین تکرار مربوط به عبارت‌های «سَوْفَ يَعْلَمُونَ» و «أَلَمْ يَعْلَمُ» و «أَوْلَامْ يَعْلَمُوا» و «أَوْلَا يَعْلَمُونَ» و «لَوْ يَعْلَمُ» می‌باشد. اطلاعات این جدول نشان می‌دهد، با توجه به مشارکت پنجاه درصدی عبارت‌های هم خانواده «إِعْلَمُوا» و «إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ» و «اللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ» که خطاب در این آیات متوجه مسلمانان بوده و رویکرد اصلی در آنها پندارشکنی

آموزشی می‌باشد؛ نیمی از مفاهیم این ساختارهای پندارشکن متوجه مسلمانان و نیمی دیگر متوجه مشرکان و کافران می‌باشد.

نمودار ۱ نشان می‌دهد، در اکثریت نسی این آیات، تصحیح افکار به صورت غیرمستقیم بوده و قرآن کریم برای برخورد با باورهای غلطی که نسبت به آن انتقاد نموده، کمتر از گفتگوی مستقیم استفاده کرده است.

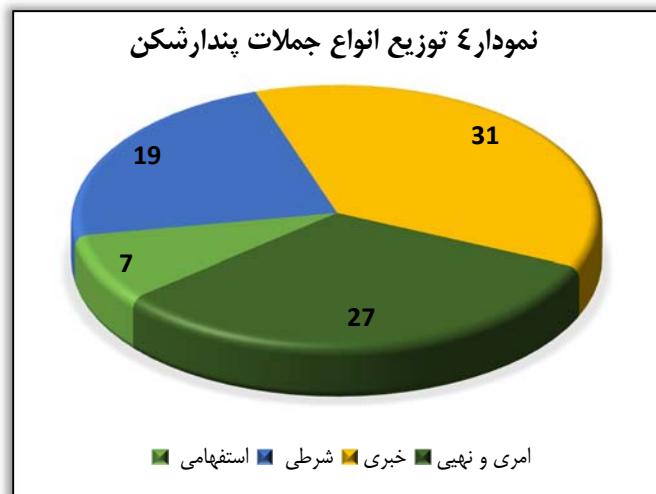
در نمودار ۲ مشاهده می‌شود، کلام وحی در اغلب آیاتی که از روش غیرمستقیم برای آموزش استفاده نموده، مفاهیم پندارشکنی خود را با واسطه سخن از کسانی که ظاهراً وجود خارجی ندارند و از بین رفته یا غایب‌اند، به مخاطبان قرآن انتقال داده است.

نمودار ۳ نشان می‌دهد، پندارشکنی در اغلب موارد، دارای گویش انتقادی و شدید می‌باشد؛ لذا به نظر می‌رسد، مخاطب این آیات در پندارهای ناصحیح خود پافشاری نموده، از این‌رو قرآن کریم با لحن تهدیدی و شدید در صدد تاثیرگذاری بیشتر و ایجاد تنبه در اذهان آنها می‌باشد.

نمودار ۴ توزیع انواع جملات استفاده شده، در این آیات را نشان می‌دهد که به ترتیب جملات خبری، امری و شرطی و استفهامی بیشترین تکرار را در این گروه از آیات را داشته‌اند.

نتیجه‌گیری

با عنایت به آنچه گذشت نتایج ذیل قابل دستیابی می‌باشد:

۱. سطوح سه گانه متن با مفاهیم پندرشکن حاوی واژه «علم» که در ۸۵٪ آن‌ها استعمال گردیده، در ۴۵٪ آیات با آموزش مستقیم و در ۵۵٪ با روش اطلاع‌رسانی غیرمستقیم همراه بوده که در ۷۴٪ این گروه از آیات، پندرشکنی با واسطه دیگران و در ۲۶٪ با واسطه پیامبر اسلام (ص) صورت گرفته است. نوع لحن کلام در ۶۱٪ موارد مقتدرانه و شدید و گویش مابقی این گروه از آیات با فراوانی ۳۹٪ مقتدرانه و ملایم بوده، کلام وحی برای گسترش باورها و عادات جاهلی و ناصحیح عده‌ای از مسلمانان و پندرشکنی توهمات باطل مشرکان و کافران، بیشتر از جملات خبری با فراوانی ۳۷٪ استفاده نموده و جملات امری - نهیی با ۳۲٪ و شرطی با ۲۳٪ و استفهامی با ۸٪ به ترتیب در رتبه‌های بعد قرار دارند.

۲. محتوای این گروه از آیات عبارت‌اند از:

الف) آیات حاوی واژه‌های «اعْلَمُوا» و «فَاعْلَمُوا» با استفاده از جملات امری، هشدار در اغلب موارد به مسلمانان است که به منظور تصحیح توهمنات نادرست باقیمانده از گذشتگان، پیرامون سه کلان موضوع صفات خداوند و جایگاه والای پیامبر اسلام (ص) و ایجاد و تقویت اعتقاد به معاد بوده و همچنین در تعداد دیگری از این آیات و مواردی از آیات حاوی جمله «الله يعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ» آموزش‌های وحیانی به دنبال تغییر در بعضی از افکار تصورات نادرست عده‌ای از مسلمانان است که در دوران جاهلیت به آن اعتقاد داشته، به دنبال آن اعمال و رفتار غلط انجام می‌دادند و تأکید دارد، در فضای اعتقادی جدید لازم است، براساس دستورات الهی در آن‌ها تغییر و تصحیح ایجاد شود.

ب) محتوای آیات خانواده واژه «فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ» که با بیان تهدید قیامتی و تأکید بر تحقق آن همراه می‌باشد، حول کلان موضوع اعتقاد به یگانگی خدا و پذیرش فرستادگان الهی بوده، در صدد گرسیست توهمنات کافران و مشرکان و معاندانی است که معبود دیگری را با خدا همراه نموده، و خیال می‌کنند، در مقابل خداوند می‌توانند از مکر و حیله استفاده کرده، با ظلم و ستم به مقاصل خود دست یابند؛ لذا قرآن کریم به آنها هشدار داده، آنچه وحی الهی آن را تهدید می‌کند، اگر اراده خداوند بر آن واقع شود، قطعاً ضمانت اجرایی خواهد داشت.

ج) اکثر آیات حاوی ساختار «إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ» با خطاب مستقیم به مسلمانان هشدار جذب کننده، می‌دهد و آنها را به دقت نظر برای اصلاح آنچه اشتباه در اذهان آنها وارد شده و مانع دستیابی ایشان به خیر حقیقی گردیده، دعوت می‌نماید. همچنین در تعداد دیگری از این آیات و آیه (النحل: ۷۴) که شامل جمله پندرashکن «الله يعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ» بوده، خطاب با واسطه را متوجه مشرکان نموده، با آهنگ کلام ملايم و به صورت غیرمستقیم با

بت پرستان هم عصر ایشان گفتگو می نماید و با بهره گیری از محسوسات قابل درک، آنها را از دادن نسبت های نادرست به خداوند انذار می دهد.

۵) آیات شامل ساختارهای «لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ» و «لَوْ يَعْلَمُ» در صدد تصحیح باور غلط گروهی از انسان ها حول موضوعات مختلف تأثیر نیروی سحر در اراده خداوند، متضرر شدن کسانی که در راه خدا دچار سختی شده اند، ولی گرفتن غیر خدا، برای دنیا ارزش ویژه قائل شدن، آگاهی از غیب جنیان و کذب دانستن آموزش های الهی و به سخره گرفتن پیامبر عظیم الشأن اسلام (ص) و انکار قیامت می باشد؛ ازین رو کلام وحی با استفاده از آموزش عمومی غیر مستقیم، با گویش شرطی - تمنایی همراه با ابراز نوعی تأسف از بی توجهی آنها، سعی در ایجاد چالش در ذهن مخاطب و به دنبال آن اصلاح عقاید نادرست پیرامون موضوعات مطرح شده، می باشد.

۶-) آیات حاوی ساختارهای هم معنای «أَوْمَ يَعْلَمُ» و «أَوْلَا يَعْلَمُونَ» و جمله «هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ» با بیان استفهامی انکاری و توبیخی به تکذیب تعدادی از اعتقادات و پندارهای انحرافی منافقان و مشر کان درباره تقابل با خداوند و پیامبر اسلام (ص) پرداخته، سعی در گسترش باورهای موهوم آنها داشته، این عناد را موجب زیان و ضرر حقیقی آنها معرفی می نماید.

منابع

۱. قرآن کریم.
۲. آلوسی، محمود بن عبدالله، (۱۴۱۵ق)، *روح المعانی فی تفسیر القرآن العظيم و السبع المثانی*، بیروت: دار الكتب العلمیة.
۳. ابن سلیمان، مقاتل، (۱۴۲۳ق)، *تفہ سییر مقاتل بن سلیمان*، تحقیق: عبدالله محمود شحاته، بیروت: دار إحياء التراث العربي.

۴. ابن قتیبه، عبدالله بن مسلم، (۱۴۲۳ق)، **تأویل مشکل القرآن**، تحقیق: ابراهیم شمس الدین، بیروت: دار الكتب العلمية.
۵. ابن منظور، محمد بن مکرم، (۱۴۱۴ق)، **لسان العرب**، بیروت: دارالفکر للطباعة و النشر والتوزيع.
۶. ابوالسعود، محمد بن محمد، (۱۹۸۳م). **تفسیر ابی الرسعود (اب شاد العقل السليم الى مزايا القرآن الكريم)**، بیروت: دار إحياء التراث العربي.
۷. ابوحیان، محمد بن یوسف، (۱۴۲۰ق)، **البحر المحيط فی التفسیر**، بیروت: دارالفکر.
۸. اشکوری، محمد بن علی، (۱۳۷۳ش)، **تفسیر شریف لاهیجی**، تهران: دفتر نشر داد.
۹. بیضاوی، عبدالله بن عمر، (۱۴۱۸ق)، **أنوار التنزيل وأسرار التأویل** (تفسیر البیضاوی)، بیروت: دار إحياء التراث العربي.
۱۰. پیشوایی، مهدی، (۱۳۸۹ش)، «گونه‌های طلاق در جاهلیت و تحول نظام طلاق جاهلی با ظهور اسلام»، **تاریخ در آینه پژوهش**، شماره ۳، صص ۴۹-۷۴.
۱۱. دروزه، محمد عزه، (۱۴۲۱ق)، **التفسیر الحدیث: ترتیب السور حسب النزول**، بیروت: دار الغرب الإسلامي.
۱۲. رشیدرضا، محمد، (۱۴۱۴ق)، **تفسیر القرآن الحکیم الشعیر بتفسیر المنار**، بیروت: دار المعرفة.
۱۳. زرسازان، عاطفه، (۱۳۷۸ش)، «تعامل اسلام با نمودهای اخلاقی در جاهلیت»، **پژوهشی قرآنی**، شمار ۵۳، صص ۲۲۰-۲۳۳.
۱۴. زمخشri، محمود بن عمر، (۱۴۰۷ق)، **الکشاف عن حقائق عوامض التنزيل و عيون الأقاويل في وجوه التأویل**، بیروت: دار الكتاب العربي.
۱۵. شرتونی، رشید، (۱۳۸۷ش)، **مبادی العربية**، قم: انتشارات دارالعلم.

١٦. شیخلی، بهجت عبدالواحد، (١٤٢٧ق)، **اعراب القرآن الکریم**، بیروت: دار الفکر.
١٧. طباطبایی، سید محمد حسین، (١٤١٧ق)، **المیزان فی تفسیر القرآن**، قم: دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
١٨. طبرسی، فضل بن حسن، (١٣٧٢ش)، **مجمع البیان فی تفسیر القرآن**، تهران: ناصرخسرو.
١٩. طبرسی، فضل بن حسن، (١٤١٢ق)، **تفسیر جوامع الجامع**، قم: حوزه علمیه قم.
٢٠. طبری، محمد بن جریر، (١٤١٢ق)، **جامع البیان فی تفسیر القرآن**، بیروت: دار المعرفة.
٢١. طریحی، فخر الدین بن محمد، (١٣٧٥ش)، **مجمع البحرين**، تهران: مرتضوی.
٢٢. طیب، عبدالحسین، (١٣٦٩ش)، **اطیب البیان فی تفسیر القرآن**، تهران: اسلام.
٢٣. عبدالباقي، محمد فواد، (١٣٦٤ق)، **المعجم المفہرس**، قاهره: دارالکتب المصريه.
٢٤. عسکری، حسن بن عبدالله، (١٤٠٠ق)، **الفروق فی اللغة**، بیروت: دار الآفاق الجديدة.
٢٥. فخررازی، محمد بن عمر، (١٤٢٠ق)، **التفسیر الكبير (مفاتیح الغیب)**، بیروت: دار إحياء التراث العربي.
٢٦. فراهیدی، خلیل بن احمد، (١٤٠٩ق)، **كتاب العین**، قم: نشر هجرت.
٢٧. کرباسی، محمد جعفر، (١٤٢٢ق)، **اعراب القرآن**، بیروت: دار و مکتبة الهلال.
٢٨. لوبر، سbastین، (١٣٩٩ش)، **درآمدی بر معناشناسی**، مترجم: جلال رحیمیان. تهران: نشر پارسی،
٢٩. مصباحی مقدم، غلام رضا؛ احمدوند، خلیل الله، (١٣٨٨ش)، «ابعاد شناخت ربانی جاهلی»، **مطالعات اقتصاد اسلامی**، شماره ٢، صص ٣٧-٧٠.
٣٠. مغنية، محمد جواد، (١٤٢٤ق)، **التفسیر الكاشف**، قم: دار الكتاب الإسلامي.

Bibliography:

1. The Holy Qur'an.
2. Abdul Bāqī, Mohammad Fu'ād (1985), *Al-Mu'jam Al-Mofahras*, Cairo: Dar al-Kitāb al-Misriyya.
3. Abu al-Sa'ūd, Muhammad ibn Muhammad (1983), *Tafsir Abi Al-Sa'ūd*, Beirut: Dar Ihyā' al-Turāth Al-Arabi.
4. Abū Hayyān Andalusī, Muhammad ibn Yūsuf (1420 AH), *Al-Bahr al-Muhīṭ*, Bierut: Al-Fikr.
5. Ashkūrī, Muhammad ibn Ali (1994), *Lahījī's Commentary*, Compiled by: Jalal al-Din Muhaddith, Tehran: Dad Publications.
6. Askarī, Hassan bin Abdullah (1400), *Al-Forough fi Al-Lughah*, Lebanon-Beirut: Dar Al-Āfāq Al-Jadīdah.
7. Baydāwī, 'Abdullāh ibn 'Umar (1418 AH), *Anwār al-Tanzīl wa Asrār al-Ta'wīl*, Beirut: Dar Ihyā' al-Turāth al-'Arabī.
8. Darwazah, Muhammad 'Izzah (1421 AH), *Al-Tafsīr al-Hadīth*, Beirut: Dar al-Gharb al-Islami.
9. Fakhr al-Dīn Rāzī, Muhammad ibn 'Umar (1420 AH), *Mafātīh al-Ghayb*, Beirut: Dār 'Ihyā' al-Turāth al-'Arabī.
10. Farāhīdī, Khalil ibn Ahmad (1409 AH), *Al-'Ayn*, Qom: Hijrat.
11. Ibn Manzūr, Muhammad ibn Mukrim (1414 AH), *Lisān al-Arab*, Beirut: Dar al-Fikr - Dar al-Sādir.
12. Ibn Qutaybah, Abdullah bin Muslim (1423 AH), *Tawīl Mushkel Al-Qur'an*, Edited by: Ibrahim Shamsuddīn, Lebanon-Beirut: Dar al-Kitāb al-'Ilmiyyah, Muhammad Ali Baydūn's Publications.
13. Karbasī, Mohammad Ja'far (1422 AH), *'Tarāb Al-Qur'an (Karbāsī)*, Beirut: Dar and Maktab al-Hilāl.
14. Lubber, Sebastian (2020), *An Introduction to Semantics*, Persian Translation: Jalal Rahimian, Tehran: Parsi Publishing.
15. Mesbahi Moghadam, Gholam Reza & Khalilullah Ahmadvand (2009), "Dimensions of Knowing Ignorant Usury," *Islamic Economics Studies* 2: 37-70.
16. Mughnīyah, Mohammad Jawād (1424 AH), *Al-Tafsīr Al-Kāshef*, Qom: Dar al-Kitāb al-Islami.

17. Muqātil, Muqātil ibn Sulaymān (1423 AH), *Tafsīr Muqātil ibn Sulaymān*, Beirut: Dar Ihyā' al-Turāth Al-Arabi.
18. Pishvaei, Mehdi (2010), “*Types of divorce in Ignorance Age and the evolution of the ignorant divorce system with the advent of Islam*,” *History in the Mirror of Research* 3: 49-74.
19. Rashid Rida, Muhammad (1414 AH), *Alminār*, Beirut: Dar al-Ma'rifa.
20. Sheikhlī, Behjat Abdul Wāhed (1427 AH), *'Irāb Al-Qur'an Al-Karim (Sheikhli)*, Lebanon-Beirut: Dar al-Fikr.
21. Shirtūnī, Rashid (2008), *Mabādī al-Arabīya*, Qom: Dar al-'Ilm.
22. Ṭabarī, Muhammad ibn Jarīr (1412 AH), *Jāmi‘ al-Bayān fī Tafsīr al-Qur'an*, Beirut: Dār al-Ma'rifa.
23. Ṭabarī, Faḍl ibn Ḥassan (1993), *Majma‘ al-Bayān fī Tafsīr al-Qur'an*, Tehran: Nasser Khosrov, third ed.
24. Ṭabāṭabā'ī, Sayed Muhammad Ḥusayn (1417 AH), *Al-Mizān fī Tafsīr al-Qur'an*, Qom: Teachers Association of Qom Seminary, fifth ed.
25. Tabrisī, Fazl Ibn Hassan (1412 AH), *Tafsīr Jawāme' Al-Jāmi'*, Edited by: Abolghasem Gorji, Iran-Qom: Qom Seminary, Management Center.
26. Tayyib, Abdul Hussein (1990), *Atyab Al-Bayān fī Tafsīr Al-Qur'an*, Iran- Tehran: Islam.
27. Turayhī, Fakhruddin bin Muhammad (1996), *Majma' Al-Bahrain*, Edited by: Ahmad Hosseini Eshkevari, Tehran: Mortazavi.
28. Zamakhsharī, Mahmūd ibn 'Umar (1407 AH), *Al-Kashshāf*, Beirut: Dār al-Kitāb 'Arabī, third ed.
29. Zarsazan, Atefe (1999), “Interaction of Islam with moral manifestations in the Ignorance Age,” *Qur'anic Research* 53: 220-233.
30. Ālūsī, Sayed Maḥmūd (1415 AH), *Rūh al-Ma'āni Fī Tafsīr al-Qur'an al-'Azīm wa al-Sab'a al-Mathānī*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmīyah.