



الله مدح حسین آبادی

چکیده

یکی از راه‌های به دست آوردن تفسیر صحیح آیات قرآنی و فهم مراد خداوند، دانستن معنای دقیق و صحیح واژگان قرآن است. یکی از مفسرانی که بدین مهم پرداخته، طبری است. تفسیر وی به علت نزدیکی او به عصر نزول و شناخت عمیق او از زبان عربی، از منظر لغت‌شناسی جایگاه ویژه‌ای دارد.

در این مقاله تلاش شده است «یافایات لغوی طبری» و «مستندات طبری»، مورد بررسی تطبیقی قرار گیرد.

کلید واژه‌ها: تفسیر، طبری، مفردات، یافایات لغوی، مستندات

مقدمه

از آغازین سال‌های ظهور اسلام، اندیشمندان فراوانی آیات قرآن را محور بحث و فحص قرارداده و به گونه‌ای خود را از گوهرهای این بحر بی‌کران بهره‌مند ساخته‌اند، به نوعی که می‌توان گفت هیچ کتابی مانند قرآن از جنبه‌های مختلف مورد بحث و تحلیل قرار نگرفته است و هر چه زمان می‌گذرد، شاخه‌ها و فروع جدید بر تحقیقات قرآنی افزوده می‌شود. «مفردات قرآن کریم» از جمله این شاخه‌ها است.

مقاله حاضر با عنوان «لغات قرآن در تفسیر طبری» در دو بخش تنظیم شده است: بخش نخست «یافایات لغوی طبری» است که شامل مفرد و جمع لغات، توضیح اشتقاق کلمه، فروع لغوی، وجود معانی لغوی، مجاز، ذکر مصادیق، مهمات قرآن، تقریب بین معانی واژگان و لغات غیر عربی در قرآن است.

می‌کند. کلماتی را که مجمع جمع است هفده آن را بیان می‌کند و به بررسی کلماتی که در عین جمع بودن، مفرد هم می‌باشد می‌پردازد. «گاه در بیان مفرد واژه جمع، استناد به شعر می‌کند و به ندرت به آیه قرآن و حدیث استناد می‌کند و گاهی اختلاف نظر زبان شناسان را در مورد مفرد یک واژه جمع نقل می‌کند و اغلب از خود اظهار نظر نمی‌کند.

برای مثال ذیل آیه «وَبِعُولِهِ أَحْقَنْ بِرَدَهْنَ» (بله، ۲/۲۲۸) جمع کلمه «بعل» را «بعولة» ذکر می‌کند و می‌گوید گاه نیز «بعل» به «بعول» جمع پسته می‌شود، همان طور که «الحل» به «الحوال» جمع پسته می‌شود.^۱

از پیشینیان طبری «خلیل بن احمد»، «زید بن علی» و «امشی» جمع واژه «بعل» را «بعولة» ذکر کرده‌اند، متنها «زید بن علی» برای جمع کلمه «بعل»، «بعول» را نیز آورده است. از متأخران طبری «زجاج»، «راغب اصفهانی»، «طبرسی»، «ابن منظور»، «فیروزآبادی» و «طربیحی» در «مجموع البحرين» مانند طبری جمع کلمه «بعل» را «بعولة» ذکر کرده‌اند.^۲

علامه طباطبائی نیز همین نظر را دارند.^۳

«ابن منظور» و «فیروزآبادی» علاوه بر «بعولة»، «بعال» و «بعول» را به عنوان جمع کلمه «بعل» آورده‌اند.

۲. اشتقاق کلمه

«اشتقاق» عبارت است از: «گرفتن لفظی از یک لفظ یا بیشتر به شرط این که بین آن دو در لفظ و معنا تابع و وجود داشته باشد».^۴

«اشتقاق» چهار گونه است:

۱. اشتقاق صغیر، عام یا صرفی: عبارت است از «گرفتن یک واژه از واژه دیگر با تناسب آن دو معنی و ریشه». مانند اشتقاق «ضارب»، «بضروب»، «بضرب» و «اضطراب» از «ضرب».^۵

۲. اشتقاق کبیر یا قلب لغوی: عبارت است از «بین دو کلمه در لفظ و معنا تابع و وجود داشته باشد بدون آن که ترتیب آن رعایت شود». مانند اشتقاق «جبذ» از «جذب».^۶

۳. اشتقاق اکبر یا ابدال لغوی: عبارت است از «برخی کلمات ثلاثی از معنای عامی برخوردار باشند، بدون آن که الفاظ آنها حفظ گردد؛ اما ترتیب اصلی آنها باید محفوظ باشد. بنابراین هر گاه یکی از آن کلمات با همان ترتیب اصلی در کلام به کار رود، چه الفاظی ثابت باشد یا به حروف دیگری که قریب المخرج اند تغییر یابد، باید از همان معنای مشترک برخوردار باشد». اشتقاق «نهق» از «نقع».^۷

۴. اشتقاق کبار یا نحت: بر چهار قسم است:^۸

بخش دوم «مستندات طبری» است که مشتمل بر استناد به آیه، حدیث، شعر، قرائت و سیاق است. همچنین برای هر یک از موارد مذکور نمونه‌هایی از تفسیر طبری آورده شده و سپس مورد بررسی تطبیقی با بیانات مفسران و لغویان متقدم و متأخر طبری قرار گرفته است. با این تطبیق معلوم می‌شود که طبری تا چه اندازه از لغویان و مفسران متقدم بر خود تعیین کرده است و نیز مفسران و لغویان متأخر از او تا چه اندازه از وی تأثیر گرفته‌اند.

با توجه به نقش لغت شناسی در فهم مفاهیم بلند آیات قرآنی، پرداختن به لغت شناسی از ضروریات فهم قرآن به حساب می‌آید. به ویژه آن که در برخی از الفاظ آن وجه معانی عمیق نهفته است که بدون آگاهی بر آن، دسترسی به محتوا ممکن نخواهد بود. از این رو از همان قرون اولیه اسلام، دانشمندان اسلامی کتاب‌هایی درباره «مفردات قرآن» نوشته‌اند که اولین اثر، کتاب «غريب القرآن» از «عبدالله بن عباس» است. آثار دیگر در این زمینه عبارتند از، کتاب «غريب القرآن» از «زید بن علی بن حسين»، «تفسير غريب القرآن» از «سجستانی»، «مفردات» از «راغب اصفهانی» و.... بسیاری از مفسران قرآن نیز، قبل از تفسیر آیات، به تبیین لغات آن می‌پردازند، هم چنان که طبری در «مجموع البیان»، بخشی را تحت عنوان «اللغة» به بررسی لغات قرآن اختصاص داده است. طبری نیز از جمله مفسرانی است که به علت نزدیکی به عصر نزول دارای اهمیت ویژه‌ای است.

تها اثر مدون در مورد جمع آوری مباحث لغوی تفسیر طبری، کتاب «دقائق لغة القرآن في تفسير ابن جریر طبری» از «عبدالرحمن عمیره» است که در دو جلد نگاشته است. ولکن شامل تمام لغات تفسیر طبری نیست، لذا تمام مباحث لغوی سی جلد تفسیر طبری از طریق CD مجمجم استخراج شد و با استفاده از برنامه زرنگار، به ترتیب حروف الفباً مرتب گردید و ذیل این دو عنوان یاد شده، به بررسی گذاشته شد.

بيانات لغوی طبری

طبری در تفسیر خود، در ذیل برخی آیات به شرح برخی لغات پرداخته است. او در این مورد بسته به مورد، این ابعاد و جزئیات را در خصوص واژگان توضیح داده است که عبارتند از: بیان مفرد و جمع کلمات، ذکر اشتقاق کلمه، شرح فروق لغوی، بیان وجوه معانی لغوی، ذکر مجاز، بیان مصاديق، توضیح مبهمات قرآن، تقریب بین معانی واژگان و بیان لغات غیر عربی در قرآن.

۱. بیان مفرد و جمع کلمات

در این مورد طبری اغلب مفرد لغت جمع مورد نظر را آورده و به ذکر مفرد برای واژه جمع اکتفا

که «زید بن علی» در تعریف «فقیر» آمده است: «الذی به زعانه» (کسی که دچار بیماری بلند مدت شده است). و در تعریف «مسکین» آمده است: «کشی که سالم و محتاج است»^{۱۲} و نیز «ابن قبیبه» «فقیر» را این گونه تعریف کرده است: «فقراء افراد ضعیف هستند که به کمترین امکانات بستره می کنند و مسکین کسی است که هیچ ندارد». ^{۱۳} چنان که ملاحظه می شود طبق «فقیر» را کسی می داند که خود را در برابر دیگران بخوار و ذلیل جلوه نمی دهد به خلاف «مسکین».

اکثر مفسران و لغويان بعد از طبری در تفاوت بين «فقیر» و «مسكين» آورده اند:
«فقير» کس است که با کمترین امکانيات زندگي می کند و **مسكين** کس است که هیچ چيز ندارد.^{۱۵}

مسکین همان فقیر است و گاه مسکین ابه کسی گفته می شود که خوار شده است. نیز در «غربین» از قول «این عرفه آمده است»:

فقر محتاج است و مسکین کمی است که فقر او را خوار و ذلیل کرده است.^{۱۷} چنان که ملاحظه می کنیم آنها نیز مانند طبری هر مورد واژه «مسکین» به کسی که خوار و ذلیل شده است اشاره کرده اند.

طبرسی در تفاوت دو کلمه «فقیر» و «مسکین» اقوال مختلفی را آورده است؛ از جمله از امام
یاق (ع) نقایق می کند:

مسکین کسی است که سوال کند و فقیر عفیفی است که درخواست نکند.^{۱۸}
علامه طباطبائی در فرق بین «فقیر» و «مسکین» می‌گوید:

فقری آن کس است که تنها متصبف به امر عدمی است؛ یعنی متصف برنداشتن مالی است که حوانیج زندگیش را براورد، در مقابل «غنى» که متصف به امر عدمی نیست و مسکین تنها ندار رانمی گویند، بلکه به کسی من گویند که علاوه بر امر عدمی، دچار ذلت هم باشد و این موقعی است که فقرش به حدی برسد که او را خوار سازد؛ مثلاً مجبور شود از آبروی خود مایه گذارد و دماغت پوش هزارکس و ناکس دراز نکند.^{۱۹}

۴- بیان وجود معانی لغوی در کلام عرب پرداخته است. برای مثال پیرامون واژه «استواء» در آیه «تم استوی الى السماء» وجود معانی ذیل را آورده است:

- ۱- انتها شباب الرجل (به جوانی رسیدن).

الف) نحت نسبي ، ب) نحت فعلی ، ج) نحت اسمی ، د) نحت وصفی .
 طبری گاه در تفسیر خود به مبدأ اشتقاد پرداخته است و از انواع اشتقاد بیشتر به «اشتقاق صغیر» اشاره کرده است و «اشتقاق کبار» در آن به چشم نمی خورد .
 برای مثال ذیل آیه «و بینهما حجاب و علی الاعراف رجال يعرفون كلام بسم الله» (اعراف: ٤٦/٧) پیرامون «سیما» آورده است : «اصل آن از «سمة» است که «واو» آن که «فاء الفعل» است ، به موضع «عين الفعل» نقل شده است ، همان طور که گفته می شود «اضمحلل» ، «امضحل»^{۱۰} با توجه به آنچه در تعریف اشتقاد کبیر آمده است ، «سیماء» از نوع «اشتقاق کبیر» است .
 در آثار بررسی شده قبل از طبری ، به مبدأ اشتقاد «سیما» اشاره نشده است . در آثار بعد از طبری ، «ازهری» به مبدأ اشتقاد «سیماء» پرداخته است و در ضمن «طبری» تحت عنوان «قبل»^{۱۱} آن اشاره کرده است .

٣ . شرح فروق لغوی

مراد از «فروق لغوی» کلماتی است که الفاظ آن مختلف، ولی معانی آن به نظر مترادف می‌باشد. لذویان با توجه به کاربرد این واژگان به ظاهر مترادف، تفاوت‌های معنایی میان این واژگان را در کاربردهای مختلف زبان عربی، بررسی نموده اند و تحت عنوان «الفروق اللغوية» و (تفاوت‌های، واژگان) آن را گزارش، کرده اند.

برای مثال طبیعی ذیل آیه «انما الصدقات للفقراء و المساكین» (توبه، ۹/۶۰) بین دو واژه «مسکین» و «فقیر» قائل به اختلاف است و می‌نویسد:

«فقیر» فرد نیازمندی است که در عین نیاز از درخواست کردن و کوچک کردن خود در برابر مردم پرهیزد و «مسکین» محتاج نیازمندی است که خود را در برابر دیگران با در خواست از آنها کوچک می‌کند و می‌گوید با توجه به آیه، بین دو واژه «فقیر» و «مسکین» تفاوت وجود دارد، چرا که خداوند در این آیه آنها را دو صنف معرفی کرده است و برای هر یک، صدقه فرار داده است و از طرفی بیان می‌کند که علت تعلق صدقه به این دو گروه به خاطر فقرشان است، بنابراین، خاطر خوار آنها؛ حتماً تمام علمای اجتماع دارویند که علت تعلق صدقه به مسکین،

فقر ایست نه خواری او، اگر چه «مسکنه» نزد عرب معنی خواری می‌دهد. اما به نظر می‌رسد تفاوتی که وی قاتل شده است نمی‌تواند مراد خداوند باشد زیرا همان طور که خود او گفته است خواری ملاکی برای تعلق صدقه نمی‌تواند باشد مگر آن که بگوییم خواری ناشی از شدت فقر، موجبی برای تعلق قطعی صدقه به چنین فردی می‌شود.

۲۰. استقامة (پایداری).

۳. اقبل على الشئ بالفعل (روی آوردن به چیزی با انجام دادن آن).

۴. احتیاز و استیلاه (تسلط یافتن بر چیزی)

۵. علو و ارتفاع

سپس می گوید و از «استواء» در این آیه به معنی «علو» است.^{۲۰} از پیشینیان طبری «خلیل بن حمد» معنی واژه «استواء» را «رفعة» می دارد.^{۲۱} «فراء» در «معانی القرآن» معانی «انتها الشباب»، «اقبال على الشئ» و «صعد» را برابر واژه «استواء» آورده است.^{۲۲} «بزیدی» و «ابن قتبیه» معنای «عمرد، قصد» را یاد آور شده اند.^{۲۳}

کتب لغوی بعد از طبری معانی ذیل را برابر واژه «استواء» آورده اند:

«تم شبابه» (به کمال جوانی رسیدن)^{۲۴} «اعتدال»^{۲۵} «استقامة»^{۲۶} «علا»^{۲۷} «استقراء»^{۲۸} «بلغ شد» (به کمال بلوغ رسیدن)^{۲۹} «قصد»^{۳۰} «صعد»^{۳۱} «عمرد»^{۳۲} «اقبل الى»^{۳۳} و از کتب تفسیری رسی شده، بعد از طبری «کشاف»، «مجمع البیان» و «التبيان فی تفسیر غریب القرآن» معنای «اعتدال» و «استقامة» را ذکر کرده اند.^{۳۴} «زجاج» در «معانی القرآن» می گوید: «برخی استواه را عمد و قصد معنا کرده اند و ابن عباس آن را «صعد» معانی کرده است.^{۳۵} «هرودی» و «سهائمه صری» معنای «قصد» را ذکر کرده اند.^{۳۶} نیز طبرسی علاوه بر «قصد» و «صعد» معانی «استیلاه» «اقبل على الشئ» را از قول «ثعلب احمد بن يحيى» یاد آور شده است.^{۳۷}

با توجه به معانی مذکور، پیشینیان طبری برای واژه «استواء» معانی «قصد» «عمرد» و «صعد» ایان کرده اند و از متأخران طبری نیز معانی «اعتدال» و «استقامة» را ذکر کرده اند، در حالی که نیز این معانی را متذکر نشده است.

۵. ذکر مجاز

یکی از صنایع ادبی، مجاز است و طبری در برخی از آیات به کاربردهای مجازی واژگان پردازد، اما نامی از اصطلاح مجاز نمی آورد.

برای مثال پیرامون واژه «عجل» در آیه «و اشربوا فی قلوبهم العجل» (بقره، ۹۳/۲) می نویسد: «منظور از «عجل» «حب العجل» است و توضیح می دهد که دلیل نیاوردن لفظ «حب» قبل از لفظ «عجل» این است که گوساله در دل ریخته نمی شود، بلکه حب گوساله است که بر دل نشیند. این گونه موارد در قرآن زیاد به کار رفته است، چنان که در آیه «و اسأل القرية التي كان بها» (یوسف، ۸۲/۱۲) «أهل» حذف شده است.^{۳۸}

این نوع مجاز، مجاز لغوی از نوع حذف است یا مجاز مرسل به علاقه محلیه. در آثار قبل
۳۹

۲۰. از طبری که بررسی شده به این نوع لمحجاز اشاره شده است، چنان که علامه طباطبائی

می گوید:

در این کلام دو گونه استعاره یا یک استعاره (یک مجاز به کار رفته است) یکی گذاشتن عجل به جای محبت و یکی نسبت نوشاندن به محبت با این که محبت نوشاندن نیست.^{۲۱}

۶. بیان مصادقها

مصادق وجود خارجی مفهوم است که مفهوم بر آن منطبق می شود؛ به عبارت دیگر مصادق همان شئ خارجی است. مفسران گاه به مصاديق واژگان می پردازند. طبری نیز در برخی از آیات به ذکر مصادقها پرداخته است. برای مثال در مورد واژه «عبد» در آیه «الیس الله بکاف عبده» (بقره، ۳۶/۲۹)

زیرا طبری می نویسد:

که قراء در قرائت واژه «عبد» اختلاف نظر دارند. گروهی آن را مفرد قرائت کرده اند که در این صورت منظور، محمد(ص) و یا میران قبل از او، مصاديق واژه «عبد» می باشند.^{۲۲}

به نظر می رسد که محمد(ص) و یا میران قبل از او، مصاديق واژه «عبد» می باشند. از میان مقدمان طبری، فقط «فراء» مصاديق واژه «عبد» را ذکر کرده است. وی چنین می گوید: در قرائت واژه «عبد» اختلاف است. اگر به صورت مفرد باشد «محمد(ص)» است و اگر

به صورت جمع تلفظ شود منظور محفوظ(ص) و یا میران قبل از او می باشند.^{۲۳}

از متأخران طبری، «نخاس» در «معانی القرآن» و «ازمخشri» در «کشاف» مانند طبری، با توجه به قرائت، مصاديق های این واژگان را بیان کرده اند.^{۲۴} اما طبرسی آورده است که منظور از «عبد» حضرت محمد (ص) است. بدون آن که به اختلاف قرائت پرداخته است.^{۲۵} علامه طباطبائی می گوید که:

مراد از «عبد» بندگان نیکوکار هستند که در آیه قبل، سخن از آنهاست و در ضمن گفته است در درجه اول منظور، یا میر اسلام(ص) می باشد.^{۲۶}

۷. توضیح مبهمات قرآن

با مراجعه به چندین منبع علوم قرآنی از جمله «الاتقان مبسوط» و «البرهان زرکشی» تعریف گیش از مبهمات به دست نیامد. متنها در تعریف مبهمات می توان گفت: الفاظی هستند که به ای مبهم به اشخاص اشاره می کند معمولاً این الفاظ مطلق هستند. برای مثال طبری در آیه «لپضوا من حيث أفض الناس» (بقره، ۱۹۹/۱) می گوید: «مزاداز «الناس» ابراهیم می باشد.^{۲۷} انتقامان بر طبری، در ذیل آیه، در مورد واژه «الناس» پیجزی نگفته اند، تنها «ابن قتبیه» منظور

سوی اوست، به طوری که ایمان درون دلشیان متنی‌لرل نگشته، همان طور که زمین محکم این چنین است اشیائی را که بر آن قرار دارند^{۵۷} بگزانند.^{۵۸}

۹. ذکر لغات غیر عربی در قرآن
طبری معرفات در قرآن را قبول ندارد، بلکه من گوید: پاره‌ای از الفاظ هستند که در دو یا چند زبان به طور اتفاقی، هم آوا و هم معنا شده‌اند.^{۵۹}

مستندات طبری

با بررسی مستندات طبری در بیان مفردات قرآن، متوجه می‌شویم که وی در توضیح لغات قرآنی به شعر عربی بیشتر عنایت داشته است. پس از شعر، به قرائات بیشتر استناد کرده است. استناد به آیات و احادیث در مرتبه‌های بعدی، قرار می‌گیرد، و بهره‌گیری از سیاق در تبیین و توضیح واژگان در درجه آخر اهمیت قرار گرفته است.

برای مثال طبری ذیل واژه «وبال» هزار آیه «البلوقي و بال امره» (ماهده، ۹۵/۵) بیان می‌کند اصل «وبال» «الشدّة في المكرّوه» (شدّت در سختی و گرفتاری) و آیه فرعی فرعون الرسول فأخذناه أخذنا و بیلا (زممل، ۱۶/۷۳) را شاهد می‌آورد.^{۶۰}

متقدمان طبری: از جمله «زید بن علی»، «خلیل بن احمد»، «ابوعبیده» در «مجاز القرآن» و «بیزیدی» در «غريب القرآن» معنای آن را «سلوء عاقیب» بیان می‌کند و «خلیل بن احمد» برای تبیین واژه «وبال» به آیه فرعی فرعون الرسول فأخذناه أخذنا و بیلا (زممل، ۱۶/۷۳) استشهاد کرده است.^{۶۱}

گروهی از لغویان و مفسران بعد از طبری از چنلنه زجاج، نحاس، ازهري، ابن فارس، جوهري، هروي، راغب اصفهاني، طبرسي، ابن منظور، قيومي و فروز آبادي واژه «وبال» را «شدّت و نقل» معنا کرده‌اند.^{۶۲} گروهی دیگر از جمله سجستانی، رازی و طریحی معنی این واژه را «سوء عاقیب» ذکر کرده‌اند.^{۶۳} از متأخران طبری «زجاج»، «راغب اصفهاني»، «طبرسي» و «طریحی» مانند طبری به آیه مزبور استناده کرده‌اند.^{۶۴}

بنز ذیل واژه «نکال» در آیه «جعلناها نکالاً لما بین يديها و ما خلفها» (قره، ۲/۶۶) طبری اصل معنای «نکال» را «عقوبیت» بیان کرده است و طبق روایتی آن را به ابن عباس نسبت داده است.^{۶۵}

در میان آثار بررسی شده قبل از طبری، «خلیل بن احمد» معنای لغوی واژه «نکال» را «تروس»، را «منع» ذکر کرده است. «زید بن علی» معنای کلمه «نکال» را «عقوبیت» و «ابن قتبه» «عبرت» بیان کرده‌اند.^{۶۶} هیچ کدام از آنها در تبیین واژه «نکال» به حدیث استناد نکرده‌اند. تفاسیر و کتب افت بعد از تفسیر طبری، در توضیح واژه «نکال» برجسته مانند «مفردات» «مجامع البیان»، «السان»، «طهرب»، «المصباح المنیر»، «قاموس البمعبیط» و «المجامع البحرين»، معنای لغوی آن را

از «الناس» را «مردم» ذکر کرده است. بنابراین وی «الناس» را به همان معنای عام گرفته است.^{۶۷}

از میان متأخران «زجاج» اقوالی را آورده است که: منظور از «الناس» عبارت است از «آدم» «أهل عین و ربیعه» و علمائی که دین را یاد می‌گیرند و به مردم یاد می‌دهند.^{۶۸} نحاس از قول «ضحاک» و «حلیسی» در «مجامع البیان» یادآور شده اند که منظور از «الناس» «ابراهیم» است.^{۶۹}

در ضمن طبرسی می‌نویسد: تحت عنوان «قیل» آمده منظور از «الناس» «ابراهیم»، اسماعیل «اسحاق» و «انیای بعد از ایشان» هستند.^{۷۰} و نیز علامه طباطبائی بیان می‌کند مراد از «الناس» «مردم» هستند.^{۷۱}

۸. تبیین تقریب بین معانی واژگان

طبری گاه در تفسیر خود، به معنا و مفهوم کلماتی می‌پردازد که مفسران در آن اختلاف نظر دارند؛ بدین گونه که اقوال آنان را ذکر می‌کند و سپس تلاش می‌کند با بیان دلایلی میان معانی مختلفی که برای یک واژه بیان شده تقریب ایجاد کند. برای مثال در مورد واژه «اجتبوا» در آیه «ان الذين آمنوا و عملوا الصالحات وأجتبوا الى ربهم» (هود، ۲۲/۱۱) می‌نویسد:

در معنی واژه مذکور اهل تأویل اختلاف نظر دارند. گروهی می‌گویند منظور «انا بوا الى ربهم» است. برجسته می‌گویند «احفاوا الى ربهم» است. گروهی گویند: «اظمنوا الى ربهم» است. عده‌ای گویند «خشعوا الى ربهم» است. حال طبری بیان می‌کند که این اقوال، متقارب المعنی هستند؛ برای این که بازگشت به خداوند از ترس خدا و خشوع و تواضع نسبت به خداوند است و از رهگذر اطاعت او می‌باشد. کلمه «اخبار» در نزد عرب به معنی «خشوع و تواضع» است.^{۷۲}

از پیشینیان «زید بن علی» «خلیل بن احمد» «فراء» «ابوعبید» «مشنی»، «بیزیدی»، در «غريب القرآن» و «ابن قتبه» در «غريب القرآن» و «مشكل القرآن» در بیان لغوی واژه «اخبار» معانی «تواضع»، «خشوع» «انباء»، «تضرع»، و «خضوع» را ذکر کرده اند و هیچ توضیحی در مفرد معانی بیان شد، نمی‌دهند.^{۷۳}

متاخران طبری نیز، معانی «اطمینان»، «خشوع»، «خضوع»، «تواضع» و «تضرع» را ذکر کرده‌اند.^{۷۴} در ضمن طبرسی اصل معنی واژه «اخبار» را «استواء» می‌داند و «رازی» در «غريب القرآن»، اصل آن را «اطمینان» می‌داند.^{۷۵} علامه طباطبائی می‌نویسد: «راغب» در «مفردات» گفته است: کلمه «خبرت» به معنی زمین محکم و مطمئن است و به تدریج در معنی «تواضع و نرمی» استعمال شده، چنان که در آیه مذکور واژه «اجتبوا» به همین معنی آمده است. سپس علامه می‌گوید منظور از «اجتبوا الى ربهم» اطمینان و آرامش یافتشان به یاد او و تمایل دلهایشان به

است. گروهی دیگر می‌گویند منظور، آنچه که در احرام حرام است، از جمله صید، گرفتن ناخن و... برخی می‌گویند معنی «فسوق» (دشام دادن) است. عده‌ای می‌گویند «ذبح کردن برای بتها». و شماری دیگر می‌گویند «فسوق» یعنی یکدیگر را به القاب زشت صدازدن. و در تأیید این اقوال، طبری احادیث را ذکر کرده است. وی مذکور می‌شود، بهترین قول در مورد معنی واژه «فسوق» گفته افرادی است که می‌گویند منظور از «فسوق» آن مواردی است که در حال احرام، حرام است و علت آن را بدین گونه بیان می‌کند که با توجه به سیاق آیه در مورد حج می‌باشد، بنابراین موارد افت، فتن، جدال، که خذاؤد انجام آن را نهی کرده است، اعمالی است که در حال احرام حرام است؛ چرا که اعمالی همچون «گناهان» (صدازدن به القاب زشت)، «دشام دادن» و «ذبح کردن برای بتها» در غیر حالت احرام نیز نیست.⁷⁵

از میان آثار قبل از طبری، تنها، ریبد بن علی، فراء و ابن قتیبه معنی واژه «فسوق» را معاصری و «دشام» آورده اند، بدون آن که اشاره‌ای به سیاق کرده باشند.⁷⁶

متأخران از طبری نیز اشاره‌ای به سیاق در مورد معنی واژه «فسوق» نکرده‌اند و فقط معانی ذیل را برای آن بیان کرده‌اند: «علم خرچ از اموری که در حج واجب است»⁷⁷، «دشام دادن»، «گناهان»، «صدازدن به القاب زشت»⁷⁸ «خارج شدن از حدود شرعی»⁷⁹.

در مجمع البيان از قول برخی آمده است: «منظور از «فسوق» نمی‌تواند محرمات در حج باشد؛ چون که در آن عمومیت است و این همان تخصیص بدون دلیل است که جایز نیست.⁸⁰ و نیز علامه طباطبائی معنی «فسوق» را خارج شدن از طاعت خداوند می‌داند.⁸¹

«امتناع»، «جن»، «ضعف» و «عجز» ذکر کرده‌اند.⁸²

در کتب دیگری، مانند «نزهه القلوب»، «تهذیب اللغة»، «کشاف»، «غريب القرآن»، طریحی، معنای آن را «عقوبت و عبرت» بیان کرده‌اند.⁸³ نیز علامه طباطبائی همین معنا را برای واژه «نکال» ذکر کرده است.⁸⁴

طبری ذیل واژه «رغد» در آیه «و قلتني يا آدم اسكن انت و زوجك الجنة و كلا منها رضا» (بقره/۲۵) معنای واژه «رغد» را «ازندگی مرفه و گواړا» معرفی می‌کند که خود به خود اسباب و وسائل آن فراهم می‌شود و آن را به شعر «امرء القيس بن حجر» مستند کرده است.

بنیما المرؤ تراه ناعماً
والنوى كالحوض بالحظلومه الجلد
در حالی، فردی راغق در نعمت می‌بینی که از پیشامدهای ناگوار در زندگی مرفه و گوارای خود در امان است.⁸⁵

متقدمان طبری مانند «زید بن علی»، «خلیل بن احمد» و... معنای واژه «رغد» را «ازندگی خوش و گوارا» بیان کرده‌اند.⁸⁶ متأخران طبری از جمله «زجاج»، «سجستانی» و... واژه «رغد» را «ازندگی آسوده و خوش» معنا کرده‌اند.⁸⁷

از آثار برسی شده قبل و بعد از طبری، هیچ کدام به شعر استناد نکرده‌اند. ذیل واژه «قیم» در آیه «قل اتنی هداني ربي الى صراط مستقيم دينًا قيماً». (انعام، ۱۶۱/۶)

طبری می‌نویسد که:

قراء در قرائت واژه «قیم» اختلاف دارند. عامه قراء مدینه و برخی از بصریان «قیماً» به فتح «قاف» و تشدید «باء» خوانده‌اند و عامه قراء کوفه «قیمتاً» را به کسر «قاف» و فتح «باء» و تخفیف «باء» قرائت کرده‌اند که اختلاف در هیأت است و هر دو به معنی «دین مستقيم» است. نظر طبری این است که هر دو قرائت مشهور و به یک معنی است متها قرائت به فتح «قاف» و تشدید «باء» بهتر است.⁸⁸

در آثار ملاحظه شده از متقدمان⁸⁹ و متأخران⁹⁰ طبری، مانند وی، هر دو قرائت را روایت شده است. «قیم» معنای مستقيم و «قیمت» معنای مصدری استقامه می‌دهد. ظاهراً «قیم» قرائت مورد قبول اکثریت مفسران است. لازم به ذکر است که در مورد قرائت این واژه در کتب لغت مراجعه شده، توضیحی داده نشده است.

ذیل واژه «فسوق» در آیه «الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رث و لا فسوق ولا جدال في الحج» (بقره/۱۹۷) طبری می‌گوید در مورد معنی واژه «فسوق» در آیه در میان اهل تأویل اختلاف است و اقوال آنها را بیان می‌کند: برخی می‌گویند منظور از «فسوق» (گناهان)

٢٢. فراء، ابو ذكري، يحيى بن زياد، معانى القرآن، تحقيق الحمد يوسف لجاتي، محمد على النجار، ١/٣٥، بي جا، دار السرور،
بيروت - لبنان، بي تا.
٢٣. بزيدي، ابو عبدالرحمن بن يحيى بن المبارك، غريب القرآن و تفسيره، تحقيق عبد الرزاق حسين/٢١، ج ١، مؤسسة الرسالة،
١٤٠٧ هـ، ابن قبيه، غريب القرآن/٤٦.
٢٤. تهذيب اللغة/٢، تاج اللغة/١٧٣٥/٢، لسان العرب، ١٧٣٥/٢، المصبح المنير/٢٧/٢، المصاحف المبسوطة، ١٤١٠ هـ.
٢٥. صحاح، ١٧٣٥/٢، مفردات/٤٣٩، لسان العرب، ١٤١٤ هـ، المصبح المنير/٤١٤، المقصاد المبسوط/٢٩٨، قاموس المحيط، ١٧١١/٢،
مقاييس اللغة/١، ٥٧٥-٥٧٦.
٢٦. مقاييس اللغة/١، ١٧٣٥/٢.
٢٧. تاج اللغة/١٧٣٥/٢.
٢٨. صحاح و المصباح المنير.
٢٩. لسان العرب و قاموس المحيط.
٣٠. المصباح المنير و قاموس المحيط.
٣١. قاموس المحيط.
٣٢. همان.
٣٣. همان.
٣٤. زمخشري، جار الله محمود بن عمر، الكشاف عن حقائق التنزيل و عيون الاتاویل في وجوب التاویل، ١/١٢٣، مكتب الاعلام
الاسلامي، بي جا، ١٤١٤ هـ. ق. مجمع البيان، ١/٩٠، التبيان في تفسير غريب القرآن/٧٣.
٣٥. معانى القرآن، ١٠٧/١.
٣٦. الغربيين في القرآن و الحديث، ٩٥٧/٣، التبيان في تفسير غريب القرآن.
٣٧. مجمع البيان، ٩٠/١.
٣٨. جامع البيان، ٥٩٥/١.
٣٩. تفسير غريب القرآن/١٣٥، معانى القرآن، ١/٤٦١، مجاز القرآن، ١/١٤٧، ابن قبيه، غريب القرآن/٥٦؛ ابن قبيه، ابو محمد عبدالله
بن سلم، تأویل مشكل القرآن/٢٠١، ط ٣، مكتب العلمية، بيروت، ١٤٠١ هـ. ق.
٤٠. معانى القرآن، ١٧٥/٤، الكشاف، ١٦٦/٤، مجمع البيان، ١/٢٠٨، التبيان في تفسير غريب القرآن/٩٩.
٤١. الميزان، ٢٢٥/١.
٤٢. جامع البيان، ٢٠٢-٢٤٤، ٤٤٥-٤٤٦.
٤٣. معانى القرآن، ٤١٩/٢.
٤٤. نحاس، ١٧٦/٦، الكشاف، ١٢٩/٤.
٤٥. مجمع البيان، ٦٤٣/٧.
٤٦. الميزان، ١٧٧/١.
٤٧. جامع البيان، ٢/٤٠٢-٤١٠.
٤٨. ابن قبيه، غريب القرآن/٧٣.
٤٩. معانى القرآن، ١/٢٧٣.
٥٠. نحاس، ١/١٣٨.
٥١. مجمع البيان، ٦٤٣/٧.
٥٢. الميزان، ٨١/٢.
٥٣. جامع البيان، ١١/٣٢-٣٤.
٥٤. تفسير غريب القرآن/٢١٨، كتاب العين/٢١٠، معانى القرآن، ٤/٢، مجاز القرآن، ١/٢٨٦، غريب القرآن و تفسيره/٧٩، ابن
قبيه، غريب القرآن/١٧٦.
٥٥. تفسير غريب القرآن/١٢٥، لسان العرب، ٢٧/٢، المصباح المنير/١٦٢، التبيان في تفسير غريب القرآن/٨١٥، قاموس المحيط،
١٧٧٦ هـ.
٥٦. طبرى، ابو جعفر محمد بن جرير، جامع البيان عن تأویل آى القرآن، ٢/٦١، بي جا، دار الفكر، بيروت - لبنان، ١٤٢٠ هـ.
٥٧. فراهيدي، خليل بن احمد، ترتیب كتاب العین/٨٩، ج ١، مؤسسة نشر اسلامي، قم، ١٤١٤ هـ؛ زيد بن علي بن حسين، تفسیر
غريب القرآن، محقق جماد حسینی جلالی/١٤٨، ج ٢، مكتب الاعلام الاسلامي، قم ١٤١٨ ق مثنی، ابو عبیده معمرا، مجاز
القرآن، ١/٧٤، ج ٢، مؤسسة الرسالة، بيروت، ١٤٠١ هـ.
٥٨. حاج ابو ساحق ابراهيم بن مري، معانى القرآن و اعرابه، شرح و تحقیق عبدالجليل عبد شلبی/١، ج ٣٠٦، عالم الكتب،
بيروت، لبنان، ١٤٠٨ هـ؛ راغب اصفهانی، مفردات الالفاظ القرآن، تحقیق صنوان عدنان داودی/١٣٥، ط ١، دار القلم، دار الشامیه،
دمشق، بيروت، ١٤١٦ هـ؛ طبری، ابوعلى فضیل بن حسن، مجتمع البيان في تفسیر القرآن، تصحیح و تحقیق و تعلیق هاشم رسولی
 محلاتی/٤٢١، ج ١، دار احياء التراث العربي، بيروت، لبنان، ١٤٠٦ هـ؛ ابن منظور، ابو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم،
لسان العرب، ١/٥٨، بي جا، نظر ادب الحوزة، قم، ١٤٠٥ هـ؛ فیروزآبادی، مجید الدین محمد بن یعقوب، قاموس المحيط، ٢،
١٤٢٠، ج ٢، دار احياء التراث العربي، مؤسسہ التاریخ العربی، بيروت، لبنان، ١٤٢٠ هـ؛ طربی، فخر الدین، مجتمع البعربین،
تحقیق احمد حسینی/٥، ٢٢٢، ج ٢، مترجمی، بي جا، ١٣٦٥ هـ.
٥٩. طباطبائی، سید محمد حسین، المیزان في تفسیر القرآن، ٢/٢٢٤، ج ٥، دارالکتب الاسلامیه، تهران، ١٣٧٢ هـ. ش.
٦٠. امین، عبدالله، استفانی/١، به نقل از: مبارک، عبدالحسین، فقه اللغة/١١١، بي جا، جامعة البصرة، بي جا، بي تا.
٦١. همان/١١٥.
٦٢. همان/١١٦.
٦٣. صبحي صالحی، دراسات في فقه اللغة/٢١٠، ج ١، دار العلم للملائين، بيروت، ١٣٧٩ هـ.
٦٤. مبارک، فقه اللغة/١٢٨، ١٢٩.
٦٥. جامع البيان، ٢٥٦/٨.
٦٦. ازهري، ابومنصور، محمد بن احمد، معجم تهذیب اللغة ، تحقیق د. ریاض، ذکی قاسم، ١٦٠١/٢، دارالمعرفة، بيروت،
١٤٢٢ هـ؛ مجتمع البيان، ٣/٥٢٤.
٦٧. جامع البيان، ٢٠٥/١٠.
٦٨. زید بن علی، تفسیر غريب القرآن/٢١١.
٦٩. ابن قسی، ابو محمد عبدالله بن سلم، تفسیر غريب القرآن، شرح ابراهیم محمد، رمضان/١٦٤، بي جا، دارالمکتبة، بيروت -
لیلان، ١٤٢١ هـ.
٧٠. سهان مصری، شهاب الدين احمد بن محمد، التبيان في تفسیر غريب القرآن/٢٣٦، ج ١، دارالصحابه للتراث بطنطا، قاهره،
١٤١٢ هـ؛ سجستانی، ابوبکر محمد بن عزیز، ترعة القلوب في تفسیر غريب القرآن العزیز/٣٥٤، ج ١، دارالمعرفة، بيروت، ١٤١٠ هـ؛
هزاعی، زین الدین ابو عبد الله محمد بن ابی تکرین عبدالقادیر، تفسیر غريب القرآن العظیم، تحقیق، د. حسین امامی/٢٣٤، ج ١،
طبایع مدیریة النشر و التجارية انتبه، ١٩٩٧ م؛ ابن فارس، ابوحسین احمد، معجم المقاييس اللغة/٣٢٧، ج ١، دارالکتب
العلمیة، بيروت، لبنان، ١٤٢٠ هـ؛ خیومی، احمد بن محمد بن علی، المصباح المنیر في غربی الشرح الكبير/٢٨٣، ط ١،
دارالحجارة، قم، ١٤٠٥ هـ. ق؛ فیروزآبادی، پیشین، ١/٦٢٧، ابن منظور، پیشین.
٧١. جوهری، ابو نصر اسماعیل بن حماد، تاج اللغة و صحاح العربیة المسمی الصحاح، تحقیق شهاب الدين ابو عمرو، ١٥٦٨/٢،
بي جا، بي تا، بي جا، بي تا.
٧٢. هروی، ابو عبید احمد بن محمد، الغربین في القرآن و الحديث، تحقیق احمد فرد المزیدی، ١٤٦٤/٥، مکتبة تار مصطفی
البازر، مکه، ١٤١٩ هـ. ق.
٧٣. مجمع البيان، ٥٧/٥٦.
٧٤. المیزان، ٣٢٥/٩.
٧٥. جامع البيان، ٢٧٦/١.
٧٦. کتاب العین/٣٩٧.

- ٢٤، نزهة القلوب في...، تهذيب اللغة، ١، ٩٧٣/٣، مقاييس اللغة، ٣٨٩/٢، تهذيب اللغة، ٥٢٥، المفردات/٢، ٢٧٢،
ناف، ٣٨٧/٤، مجمع البيان، ٥، ١٩٥-١٩٤. .
- مجمع البيان، ١٩٥/٥، تفسير غريب القرآن/١٢٥. .
- الميزان، ١٠، ١٩٨/١، .
- مجمع البيان، ٢٢، ٧٧/٧، .
- همان/٧، .
- تفسير غريب القرآن/١، ١٨٤، كتاب العين، ٨٣٨، مجاز القرآن، ١، ١٧٦، غريب القرآن و تفسيره/٥٥.
- معاني القرآن، ٢، ٢٠٨/٢، نحاس، ٣٤٣، تهذيب اللغة، ٣٨٢٩/٤، مقاييس اللغة/٢، ١٣٦٧/٢، ناج اللغة، ٣٦٧/٢، الغربيين في
١٩٦٥/٤، المفردات/٨٥٢، مجمع البيان، ٦٢٣/٣، لسان العرب، ٦٢٣/١٩، المصباح المنير/٤٤٦، قاموس المحيط، ٢، ١٤٠٨/٢،
- نزهت القلوب في...، ٤٦٣/٤، تفسير غريب القرآن/٤٢٨، مجمع البحرين، ٥، ٤٩٠، غريب القرآن/٤٨٤. .
- رجاج، همان، جوهرى، همان، راغب اصفهانى، همان، طبرسى، همان، طريحتى، مجمع البحرين، همان.
- جامع البيان، ١، ٤٧٥/١. .
- كتاب العين/٨٢٧، تفسير غريب القرآن/١٨١، ابن قبيه، غريب القرآن/٥١.
- المفردات/٨٢٥-٨٢٤، مجمع البيان، ١، ١٦٥/١، لسان العرب، ٦٧٧/١١، المصباح المنير/٤٢٥، قاموس المحيط، ٢، ١٤٠٥/٢،
ج. البحرين/٥، ٤٨٦/٥. .
- نزهت القلوب/٤٤٣، تهذيب اللغة، ٤، ٣٦٤٥، الكشاف، ١، ٤٢٧-٤٢٦-١٤٧، النبيان في تفسير غريب القرآن/٩٢، طريحتى،
ج. القرآن/٤٤٢-٤٨٢. .
- الميزان، ١، ٢١٠/١. .
- جامع البيان، ١، ٣٢٩. .
- تفسير غريب القرآن/١٦٢، كتاب العين/٣١٨، مجاز القرآن، ١، ٣٨، ابن قبيه، غريب القرآن/٤٧.
- معاني القرآن، ١/١، ٤٠٧، الغربيين في...، ٧٥٦/٣، المفردات/٣٥٨، الكشاف، ١، ١٢٧/١، مجمع البيان، ١، ١٠٤، تفسير
 القرآن/٤٥٧، لسان العرب، ١٢، ٣٧٣، المصباح المنير/٧٧، النبيان في تفسير غريب القرآن/٧٦، قاموس المحيط، ١، ١٤٩٣/١،
جم. غريب القرآن/٥١٠. .
- جامع البيان، ١، ١٤٦/١. .
- معاني القرآن، ١، ٣٦٧، الخفشن اوسط، ابوالحسن سعيد بن مسعوده، معاني القرآن، تحقيق هدى محمود فراععه، ٣١٨/١، ط. ١،
الخانجي، قاهره، ١٢١١ هـ. ق.
- نحاس، ٥٢٥/٢، الغربيين في...، ١٥٩٥/٥، المفردات/٦٩١، الكشاف، ٢/٨٣-٨٤، مجمع البيان، ٣، ٤٨٥/٣، رازى، تفسير
 القرآن/٤٦٩. .
- جامع البيان، ٢، ٣٦٦/٢-٣٧٠. .
- زيد بن على، تفسير غريب القرآن/١٤٤، فراء، معاني القرآن، ١، ١٢٠، ابن قبيه، غريب القرآن/٧٢.
- رجاج، معاني القرآن/١، ٢٧٠/١. .
- نحاس، ١٣١/١، ١٣٢، مجمع البيان، ١، ٢٨٠/١. .
- طريحتى، غريب القرآن/٤٢٦، الكشاف، ١، ٢٤٣/١. .
- جامع البيان، ١، ٢٨٠. .
- الميزان، ٢، ٨٠/٢. .