

دانشکده علوم و معارف قرآن کریم
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم قرآن
نگارنده: رضا ترابیان

نقد و بررسی نظریه سبلیک بودن زبان قرآن

چکیده:

این نکته که خداوند با زبان نمادین با بشر سخن گفته، شایسته تأمل و تفکر و تعمق است. زیرا قائل شدن به این نظریه نگاه تفسیری به قرآن را دگرگون خواهد کرد. بنابراین در این نوشتار سعی شده است از دیدگاه های مختلف، نظریة سبلیک بودن زبان قرآن مورد بحث و بررسی قرار بگیرد. برای رسیدن به این منظور بخش ها و فصول ذیل تدوین شده است:

فصل اول، با عنوان کلیات، شامل تعریف مفهوم زبان قرآن، تعریف اصطلاحات و پیشینه بحث در میان غربی ها و مسلمانان است، که مدخلی برای ورود به مباحث سایر فصول میباشد. زیرا در این فصل نگارنده بر آن است تا بیان مسئله و اهداف تحقیق و تعریف جامعی از زبان سبلیک برای خوانندگان محترم ارائه دهد و همچنین در آخر

فرق اساسی مجاز و تمثیل را که دو واژه نزدیک به معنای نماد میباشند، بیان کند.

در فصل دوم تحت عنوان اصول و مبانی زبان سبليک، نگارنده به جمع آوري کليه ويژگي هاي و اصول و مبانی زبان سبليک پرداخته است زира از آنجا که بررسی دقیق این نظریه منوط به شناسایی اصول و مبانی اولیه است که سنگ زیر بنای ورود به جث محسوب میشود، سعی شده به تفصیل به هر یک از این ويژگي ها بپردازد.

در بخش سوم به عنوان دلائل قائلین و عدم قائلین به وجود زبان سبليک در قرآن با هدف فهم دقیق آرا و نظرات دو گروه خالف یعنی کسانی که قائل به وجود زبان سبليک در قرآن هستند با کسانی که قائل به وجود این زبان در قرآن نیستند، پرداخته شده و سعی شده که با انصاف و به دور از هرگونه تعصب به تفصیل نظریات دو طرف آورده شود، تا خواننده بتواند خود با بررسی نظرات دو طرف داوری منصفانه ای داشته باشد.

در بخش چهارم به عنوان نقد و بررسی نمونه های قرآنی به بررسی آیاتی چنداز قرآن که از دیدگاه برخی از مفسرین به صورت سبليک تفسیر شده پرداخته شده تا به صورت عینی دلائل این گروه مورد بررسی قرار گیرد. آیاتی که در این فصل مطرح شده عبارتند از: آیه خلق انسان، عالم ذر، امانت، خطابه آسمان و زمین، سخن گفتن سليمان با مورچه ها و آیاتی که در مورد اعجاز پیامبران میباشد.

ملخص المقال:

القول بأن «الكلام الالهي في خطابة البشر كلام ذو صبغة رمزية» مما ينبع فيه التأمل والتدقيق؛ لأن الذهاب إلى هذه النظرية يؤدي إلى تغيير الرؤية حول التفسير للنص القرآني.

فلذلك بذلنا الجهد في عملنا هذا على دراسة «الرمز في لغة القرآن» حسب ختلف الآراء، ونظمنا البحث في فصول:

الفصل الأول: يشتمل على مباحث عامّة كتحديد نتاج لغة القرآن، تعریف المصطلحات وخلفية البحث في عمل المستشرقين المسلمين كمستهل لفتح سائر الفصول، حيث إننا في هذا الفصل بقصد تقديم المشكلة ومقاصد الدراسة هذه وتعريف مصطلح «الرمز» تعریفًا شاملًا،

كما سنبين أخيراً معنى مفرد تى «المجاز» و «المثيل» اللتين تحملان معنى قريباً من «الرمز». و في الفصل الثاني نقوم بطرح «لغة الرمز» خصوصية و أصولاً و مبدأ، و حيث إن الدراسة الدقيقة لهذه النظرية معلقة على معرفة الأصول و المبادئ التي تعدّ كمبني حتى للدخول في أصل البحث، نمارس تفصيل كل واحد من الأصول و المبادئ.

أما طرح أدلة القائلين بوجود «الرمز» في لغة القرآن والرافضين لهذا الرأي، هو المبحث الذى اشتغلنا به فى الفصل الثالث، ناوين فهماً دقيقاً لاراء كل فرقة و سبب ذهابهم الى رأى ما، و نهجنا منهج المحايدة و رفض العصبية فى طرح الآراء حتى يتمكن القارئ على حكم عادل بينها بعد دراستها.

و فى الفصل الرابع الذى يحمل عنوان «النقد والمناقشة» أتيينا بنماذج من آيات الكتاب الكريم التى عامل المفسرون معها معاملة «الرمز» و نقلنا أدلة هذه الفرقة. و من تلك الآيات آيات خلق الإنسان، عالم الذر، الامانة، خطابة السماء و الارض، مكالمة سليمان الذى عد يه السلام و النملة، و آيات فى معاجز الأنبياء عليهم السلام.

دف و	ه
ضرورت.....	
.....	
.....	۵
فواید علمی و کاربردی	
تحقیق.....	
.....	۵
کارکرد زبان	
قرآن.....	
.....	۵
.....	۱ - لغت و
لهجه.....	
.....	۵
- زبان به معنای سبک و طرز	
سخن.....	
.....	۶
- نظام بنده سخن متناسب با جهان بینی	
گوینده.....	
.....	۸
خن	
یوه س	
.....	۴ - ش
گفتن.....	
.....	۸
معنی	
ک	
لای سبک	
.....	
.....	۹
۱ - معنای	
لغوی.....	
.....	۹
۲ - معنای	
ا صطلاحی.....	
.....	۱۰
تفاوت شمایل (icon) ، نمایه (index) و نماد	
(symbol).....	
.....	۱۲
تم	
ایز سبک	
ک و	
دروغ.....	

۱۳.	تمثیل
۱۴.	- معنی مثال
۱۵.	- معنی تقلیل
۱۶.	- معنی اصطلاحی
۱۷.	- معنی ای
۱۸.	- معنی خاص
۱۹.	- معنی داستان
۲۰.	- معنی تقلیلی
۲۱.	- معنی اخلاق
۲۲.	- معنی نماد
۲۳.	- معنی تلف تقلیل «خیر»
۲۴.	- معنی است
۲۵.	- معنی تقلیل نتیجه تعقل برای آفرینش یک حادثه
۲۶.	- معنی ذیری
۲۷.	- معنی نمادها
۲۸.	- معنی جاز در قرآن
۲۹.	- معنی تعریف
۳۰.	- معنی مجاز

.....
.....	۱۹.
تفاوت حقیقت و مجاز ادبی، با حقیقت و مجاز	فلسفی
.....	۱۹....
نگاه منشای
.....
.....	۲۰.
مجاز و استعاره دروغ یا حقیقت ادعایی؟
.....
رد پرسی سبليک	۲۱.
.....
.....	۲۲.
فصل دوم : مبانی و اصول زبان	سبليک
.....
ز از	۲۶.
واقعیت
.....
.....	۲۷.
۱- گری
خویش
.....
۲- اشارة به موارد	۲۸.
.....
۳- نگاه امری راردادی	نیدست
.....
الت	۲۹.
احساسات
.....
.....	۳۰.
۴- احساسات
.....
۵- حکایت از زبان ذی	العقل
.....
.....	۳۰.
۶- چند معنایی	بودن
.....
۷- مشارت در واقعیت	امور
.....

-۸- قابل فهم نبودن نماد برای همه مردم	۳۲
-۹- اس تفاده ویژه از زبان	۳۲
الف- ارزش کلمه	۳۲
ب- موسيقى	۳۳
ج- در هم ریختن قواعد جاری زبان	۳۳
-۱۰- رابطه ویژه نويسنده با نوشته نادین	۳۴
د- بدینی	۳۵
-۱۲- نداشتن قریز صریح	۳۵
-۱۳- فهم زبان سبليک نسبت به درک و احساس خواننده	۳۶
-۱۴- زبان سبليسم نزديك به واقعیت ذهنی	۳۶
-۱۵- پی بردن به اعماق وجودی انسان	۳۷
-۱۶- نماد و پيوندش با فرهنگ‌های مختلف	۳۷

۱۷- فه م زبان نادین در بستر متن.....	جمیع
.....	بندي
.....	ج
.....	۳۸.....
.....	فصل سوم : دلائل قائلين و عدم قائلين به وجود زبان سبليک در قرآن.....
.....	۴۰.....
.....	دلائل قائلين به وجود زبان سبليک در قرآن.....
.....	۴۱.....
۱- تعارض علیم بـا دین.....	۴۱.....
.....	۴۱.....
.....	۱-۱-تعارض در کیهان شنا سی.....
.....	۴۱.....
.....	۲-۱-تفسیر مکانیکی از جهان.....
.....	۴۲.....
.....	۳-۱- زیست شناسی جدید.....
.....	۴۲.....
.....	۲- دوگانگی در مفهوم محمد ول ها.....
.....	۴۵.....
.....	۳- تؤوری تحقیق پژوهی ذیری معنا.....
.....	۴۶.....
.....	۴- تفہیم مطالعہ غامض.....
.....	۴۷.....
.....	۵- رایج بودن زبان سبليک در تمام زبان ها وادیان.....
.....	۴۸.....
.....	۶- ناتوانی عقل در درک معاوراء طبیعت.....
.....	۴۹.....
.....	۷- عدم شعور
.....	جامدات.....

۵۰	- تأثیر بیشتر زبان مبليک
۵۲	- تأثیر زبان مبليک در جاودانگی دین
۵۳	- سبک بيان داستان های قرآن
۵۵	- دلائل قائلین به عدم وجود زبان مبليک در قرآن
۵۷	- خالف بودن زبان مبليک با بعضی از آيات
۵۷	- آیات تحدی
۵۷	- آیاتی که در مورد قصص قرآن ذکر شده است
۵۸	- آیاتی که زبان قرآن را برای همه فهم پذیر می داند
۵۹	- خالف بودن زبان مبليک با بعضی از روایات
۶۰	- اوصاف عام
۶۱	- صدق بودن قرآن
۶۱	- حقد بودن قرآن
۶۱	- ویژگی دعویت انبیاء
۶۲	- تأثیر بیشتر زبان مبليک

۵- متأثر بودن صاحبان این آراء از برداشت های اندیشمندان غرب.....	۶۲.....
۶- عدم درک صحیح بعضی از مفسران نسبت به بعضی از آیات.....	۶۳.....
۷- تصویریح به شعور به تمام هستی.....	۶۴.....
۸- قرآن کتابه دایت نه سرگرمی.....	۶۷.....
۹- نقش های قصص قرآن.....	۶۸.....
۱۰- تکرار قصص قرآن بیان ابعاد و اوصاف گوناگون یک پدیده.....	۶۹.....
۱۱- ترجمه قرآن در نهایت امانت داری.....	۷۰.....
۱۲- عدم تاثیر گذاری داستان های قرآن بر اساس تفسیرهای نمادین.....	۷۱.....
۱۳- جواب نقیض.....	۷۱.....
۱۴- ارتباط قوی اسلام با علم تجربی.....	۷۱.....
۱۵- پیروی زبان قرآن از زبان عقل.....	۷۲.....
۱۶- ظهور و بطن قرآن.....	۷۳.....
۱۷- قابل شناخت بودن ارکان اساسی الهیات برای انسان.....	۷۴.....
۱۸- خلاص بحث.....	۷۶.....
۱۹- فصل چهارم: نقد و بررسی نمونه های قرآنی.....	۷۸.....

۱- آیه مخاطب آسمان و زمین
۷۹
۱-۱- نمادین دانستن آیه مخاطب آسمان و زمین از دیدگاه مفسران	۸۰
۲-۱- حقیقی دانستن آیه مخاطب آسمان و زمین از دیدگاه مفسران	۸۱
۳-۱- جمع بندی آیه
	۸۴
۲- آیه عرض امانت اللهی
	۸۶
۱-۲- نمادین دانستن تفسیر آیه امانت
۸۶
۲-۲- توجیه مفسرین برای بیان غیر نمادین دانستن آیه	۸۷
۳-۲- بیان زبان حقیقتی از آیه امانت	۸۸
۴-۲- جمع بندی
	۹۰
۳- داستان آفرینش
آدم
	۹۱
۱-۳- دیدگاه نمادین دانستن داستان آفرینش آدم
	۹۳
۲-۳- بررسی دیدگاه علامه درباره آفرینش آدم
	۹۵
۳-۳- دیدگاه حقیقی دانستن داستان آفرینش آدم
	۹۷
۴-۳- جمع بندی
	۹۷

۱-۴	آیه السالم (عذر)
۹۷	
۱-۴	مفسرانی که قائل به نمادین بودن آیه
هستند	
۹۸
۲-۴	مفسرانی که قائل به حقیقی بودن آیه
هستند	
۹۹
۱-۲-۴	پیمان تنها مربوط به کافران	است
۹۹
۲-۲-۴	پیمان در جهانی مرکب از جسم و	روح
۱۰۰
۳-۲-۴	پیمان به زبان عقل و	و حی
۱۰۳
۴-۲-۴	پیمان در عالم	ملکوت
۱۰۴
۳-۴	جم
بندي	
۱۱۰
۵	آیه سخن مورچه و فهم	سلیمان (ع)
۱۱۱
۱-۵	قول به سبلیک بودن	آیه
۱۱۱
۲-۵	حقیقتی بودن بیان	آیه
۱۱۲
۳-۵	جم	بندي
۱۱۳
۶	معجزات پیامبران و نظرات سید احمد خان	هندي
۱۱۴

۱-۶ - معجزه حضرت	موسي (ع)
۱۱۴	
۶ - نزول مائده بحراري حضرت	مریم (ع)
۱۱۵	
۳-۶ - تکلیم عیسی در	مهدی
۱۱۶	
۷ - رجم شیطان به وسیله شهاب	سنگ
۱۱۷	
۱-۷ - معجزه هری	ای
۱۱۸	
۲-۷ - تمثیل معلول	محسوس
۱۱۸	
۳-۷ - روشن نبودن نفس	آیه
۱۱۹	
۴-۷ - رد واقع	اسطوره ای
۱۲۰	
۵-۷ - جمیع بندی	مجث
۱۲۱	
منابع	
۱۲۲	
۱۲۳	

مقدمہ:

قرآن کتابی است که خدا فرمود: وَ نُذِّلَ مِنَ الْقُرْآنِ
ما هُوَ شِفَاءٌ وَ رَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ (اسراء ۸۲) کتاب رحمت و
شفا برای تمام مومنین؛ کتابی که به استوارترین راه‌ها
هدایت می‌کند: إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِّلّٰتِي هِيَ
أَقْوَمُ (حشر ۲۱)؛ کتابی که اگر بر کوه‌ها نازل می‌شد از
خشیت خداوند متزلزل می‌شدند: لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ

عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعاً مُتَضَدِّعاً مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ (اسراء/٨٨)؛ قرآنی که اگر تمام جن و انس جمیع شوند مثل آن را نمیتوانند جمع کنند: قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُوْنُ وَ الْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ؛ و قرآنی که برای تمام جهانیان نازل شده: أَوْحَيَ إِلَيْهِ هَذَا الْقُرْآنُ لِأَنْذِرَكُمْ بِهِ وَ مَنْ بَلَغَ (انعام/١٩) تا از روشنایی معارفش، جهان منور شود و همه مردم در پرتوی این نور به مقصد الهی رهسپار شوند.

آن چه که درباره قرآن سخن رفته است، بسیار گستردگ است و هر گوشة آن معرفت و علم خاصی را می طلبد که قلم‌ها از پرداختن به تمام آن شکسته می‌شود. یکی از این مباحث، بحث درباره علوم قرآنی می‌باشد که مقدمه‌ای برای ورود به تفسیر صحیح قرآن می‌باشد.

راه صحیح فهم و تفسیر قرآن، شناخت دقیق زبان و حی یا به عبارتی زبان قرآن می‌باشد. کارکرد زبان و حی را می‌توان به دو گروه عمده شناختی/ اخباری و غیر شناختی/ غیر اخباری تقسیم کرد. بر اساس نظریات شناختاری، زبان و حی، احکام و تصدیقاتی ناظر به واقع هستند. در مقابل، نظریات غیر شناختاری، منکر واقع‌نمایی زبان و حی می‌باشند.

تلقی نمادین از زبان و حی، یکی از تفا سیر مهم نظریه غیر شناختی است که در میان اندیشمندان مسلمان و مسیحی، به ویژه عرفای مسلمان و مسیحی سابق طولانی دارد.

تفسیر نمادین و سبلیک از آموزه‌های وحیانی همواره امری مرسوم و شایع بوده است ولی در چند دهه اخیر به این زبان در کتب مقدس خصوصاً قرآن توجهی خاصی شده است، به طور مثال بسیاری از متفکران مسیحی داستان طوفان حضرت نبرت وح عدیه‌السلام را نه به عنوان گزارش واقعی تاریخی، بلکه به عنوان طریقه‌ای نمادین جهت ارائه‌ی نکاتی که به لحاظ دینی مهم هستند، تلقی نموده‌اند. مثلاً این که خداوند افراد گناهکار را عذاب خواهد کرد، ولی در شرایط خاصی از خود لطف و رحمت نشان خواهد داد. بر اساس نظریه زبان نمادین، هذگامی که گفته می‌شود: «خداوند چوپان من است» مسلماً معنای حقیقی و ظاهری آن مراد نیست و خداوند نمی‌تواند به معنای تحت‌اللفظی، یک چوپان باشد. همچنین وقتی گفته می‌شود: «خداوند صخره است» مذکور معنای حقیقی آن نیست، در اینجا چوپان به عنوان سبل مشیت الهی و مآل اندیشی عمل می‌کند و صخره، سبلی است از نقش خداوند به عنوان محافظ و پشتیبان در لحظات سخت زندگی. لیکن ویژگی زبانی در

میان دانشمندان، بسیار مورد توجه قرار گرفته، برخی نظری تیلیش معتقد می‌شود که تمام متون مقدس را باید به زبان سبلیک تفسیر کرد وی در میان دانشمندان مسلمان کمتر کسی یافت می‌شود که به سبلیک بودن تمام آیات قرآن اعتقاد داشته باشد. از این هدف نگارنده از این نوشتار، تبیین یکی از نظریات دربارهی زبان قرآن به نام زبان سبلیک می‌باشد که نگارنده سعی داشته که نظرات دو گروه خالف و موافق به وجود زبان سبلیک در قرآن را گردآوری و مورد بررسی قرار گیرد و همچنین در فصل آخر سعی بر آن داشته که تفاسیر سبلیک که از آیات ارائه شده است مورد نقد و بررسی قرار گیرد.

فصل اول

طرح مسئله و مفاهیم نظری

بیان مسئله:

فهم کتاب الهی می‌طلبد که زبان آن را بشناسیم، درباره زبان قرآن اختلاف نظر وجود دارد، زبان قرآن را می‌توان به زبان علمی و زبان ادبی و زبان سمبليک و عرفی تقسیم بندی کرد. زبان سمبليک آن است که در افاده‌ی مقصودی از حکایتی تشبیه آمیز که وقوع آن حال است، استفاده شود یا آن حکایت به صورت رمز و نماد ارائه گردد. نظر اندیشمندان در حقیقی بودن یا سمبليک بودن زبان قرآن، متفاوت است، گروهی سمبليک بودن زبان قرآن را پذیرفته‌اند و آیاتی از قبیل آیه الست، آیات مربوط به گفتگوی خداوند و فرشتگان در زمینه خلقت انسان، آیات مر بوط به گفتگوی حضرت سليمان با مورچگان را سمبليک دانسته‌اند. در حالی که گروهی دیگر، کلام و بیان قرآن را واقعیت محفوظ میدانند. این پایان نامه به بررسی و نقد نظرات جمع دیگر درباره زبان سمبليک قرآن می‌پردازد.

پیشینه‌ی علمی:

هر چند در تاریخ پژوهش‌های قرآنی، اثر مستقلی با نگرش فوق تدوین و نگارش نشده است، برخی از مباحث مربوط به آن در کتاب‌ها و مقالاتی بیان شده است که می‌تواند به عنوان ادبیات تحقیق استفاده شود:

۱- تحلیل زبان قرآن و روش‌شناسی فهم قرآن، محمد باقر سعیدی روشن، پژوهشکده فرهنگ و اندیشه اسلامی، قم، ۱۳۸۳

- ۲- مقا له د یدگاه مفسران در حقیقتی یا تخدیلی بودن داستانهای قرآن، غروی نائینی، مجله مدرس علوم انسانی، پاییز، ۱۳۸۰، شماره ۲۰
- ۳- قرآن و صدرالمتألهین، پروین پیروانی، مجله بینات، پاییز ۱۳۸۵، شماره ۵۱
- ۴- تاملی بر نظریه سبلیک دیدن خلقت انسان، محمد منصور نژاد، جوان پویا، چ ۱، ۱۳۸۵

پرسش‌های تحقیق:

- ۱- زبان وحیانی چه مشخصه هایی دارد؟
- ۲- مبانی قائلین به سبلیک بودن زبان قرآن چیست؟
- ۳- دلائل قائلین به وجود زبان سبلیک در قرآن چیست؟

فرضیه‌ها:

- ۱- زبان قرآن زبان حقيقی برای خاطبان و غير مشافهان است.
- ۲- فقدان حقیقت، حکایت از زبان غیر ذی العقول، نمادگرایی، غیرقابل فهم بودن برای همه افراد، چند معنایی بود، استناد به قرینه صارفه
- ۳- تعارض علم با دین، تفهیم مطالب غامض، رایج بودن زبان سبلیک در تمام زبان‌ها و ادیان، ناتوانی عقل در درک ماوراء طبیعت، عدم شعور جا مدادات، تاثیر بیشتر زبان سبلیک، تاثیر زبان سبلیک در جاودانگی دین، سبك بیان داستان‌های قرآن

هدف و ضرورت:

فهم کتاب الهی می‌طلبد که زبان آن را بشناسیم، از این رو نظرات بسیاری در مورد زبان قرآن از سوی دانشمندان بیان شده است، که یکی از این نظرات که در چند دهه اخیر مورد توجه بسیار قرار گرفته، زبان سبلیک (نمادین) است، از این رو نقد و بررسی این نظریه بسیار حائز اهمیت است.

فواید علمی و کاربردی تحقیق:

- فهم بهتر قرآن در شناخت زبان قرآن.
- پیبردن به وجود یا عدم وجود زبان سبلیک در قرآن

کارکرد زبان قرآن:

واژه «زبان» کاربرد‌های متفاوتی دارد و با توجه به نوع و کاربرد و ذهنیت گوینده معانی ویژه‌ای پیدا

می‌کند، از این رو برای روشن شدن منظور از زبان در این نوشتار، بحثی مبسوط در این باره لازم می‌آید. هذگامی که واژه «زبان» به کار می‌رود یکی از مفاهیم زیر اراده می‌شود:

۱- واژه و لهجه:

مانند زبان عربی، فارسی، انگلیسی و ... در این معنا هرگاه کسی با یکی از این زبان‌ها سخن بگوید، اگر بر مبنای قواعد ادبی، صرف، خو، بلا غت و ... باشد، زبان او صحیح و گرنده به همان میزان دارای اشتباه و غلط دستوری است، زبان قرآن به این معنا زبان عربی است و مطابق قواعد صرف و خو است و بدیغ است؛ و مانند ساختار زبان عرب و البته هر زبان دیگر.

زبان قرآن به معنای عربی بودنش در آیات مختلفی اشاره شده است:

وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلٌ رَبِّ الْعَالَمِينَ (*) نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ
(*) عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ (*) بِلِسَانٍ عَرَبِيًّا مُبِينٍ
(شعراء/۱۹۲-۱۹۵)

مسئلماً این (قرآن) از سوی پروردگار جهانیان نازل شده است! (*) روح الامین آن را نازل کرده است... (*) بر قلب (پاک) تو، تا از انذارکنندگان باشی! (*) آن را به زبان عربی آشکار (نازل کرد)! در آیه ذیل نیز به عربی بودن قرآن اشاره شده است:

وَمِنْ قَبْلِهِ كِتابٌ مُوسَى إِمَاماً وَ رَحْمَةً وَ هَذَا كِتابٌ مُصَدَّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا لِيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَ بُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ (الاحقاف/۱۲)

و پیش از آن، کتاب موسی که پیشوا و رحمت بود (نشانه‌های آن را بیان کرده)، و این کتاب هماهنگ با نشانه‌های تورات است در حالی که به زبان عربی و فصیح و گویا است، تا ظالمان را بیم دهد و برای نیکو کاران بشارتی باشد!

در کتب تفسیر و لغت، لسان به معنای لغت و لهجه مطرح شده است. بنا بر این این آیات نشان دهنده این است که قرآن به زبان و لغت فصیح و بدیغ عرب نازل شده است، البته قرآن با این زبان برای همه مردم جهان قابل فهم نیست و به هر زبان دیگری بود نیز به همین گونه بود، زیرا مایک زبان جهانی که همه مردم دنیا

^۱ - قاموس قرآن، سید علی اکبر قرشی، ج ۶، ص ۱۸۸، دارالكتب اسلامیه، تهران، ۱۳۷۱-۱۳۷۱- ترجمه مجمع البيان في تفسير القرآن، شیخ طبرسی، ج ۴، ص ۱۳۶، انتشارات فرانهانی- المفردات في غریب القرآن، را غب اصفهانی حسین بن محمد ص- ۴۰، دارالعلم الدار الشامية، بیروت

آن را بفهمند، نداریم، ولی این مانع از آن خواهد شد که سایر مردم جهان از ترجمه‌های آن بهره گیرند و یا از آن بالاتر با آشنایی تدریجی به این زبان، خود آیات را ملس کنند و مفاهیم و حی را از درون همین الکاظ درک نمایند.^۱

۲- زبان به معنای سبک و طرز سخن:
 گاه منظور از زبان، اسلوب محاوره و مستوای القای کلام و افق برگزیدن مفاهیم نسبت به سطح شنوندگان و خوانندگان است. این معنا نزدیک به آن چیزی است، که در محاورات عمومی گفته می‌شود: چون که با کودک سر و کارت فتاد پس زبان کودکی باید گشاد.
 زبان کودکی، از نظر واژه و ادب، قاعده مشخصی ندارد، بلکه منظور سطح درک مخاطبان با شنوندگان است. از این رو، نوعی سخن گفتن است که رعایت حال مخاطب و شرایط درک و فهم آنان شده باشد.^۲

حضرت علامه طباطبائی(ره) در تفسیر آیه «وَلَقَدْ يَسَرْنَا الْقُرْآنَ لِلّذِكْرِ فَهُلْ مِنْ مُّذَكَّرٍ» (قمرا/۱۷) می‌فرماید: کلمه یسرنا متکلم مع الغیر است و مصدر آن تیسیر است که به معنای آسان کردن قرآن برای ذکر این است که آن را طوری القاء کند و به عباراتی درآورد که فهم مقاصدش برای عامه و خاصه، برای فهم‌های ساده و عمیق آسان باشد. هر یک قدر فهم خود چیزی از آن بفهمد.^۳

همچنین آیت الله مکارم شیرازی در ذیل آیه «أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَ لَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ أَخْتِلَافًا كَثِيرًا» (نساء/۸۲) بعد از ذکر چند نکته می‌فرماید: «قرآن بر خلاف آنچه بعضی می‌پندارند، برای همه قابل فهم و درک است زیرا اگر قابل فهم و درک نبود، دستور به تدبیر در آن داده نمی‌شد.^۴

در این راستا نیز پیامبر اکرم (ص) می‌فرمایند: «انا معاشر الانبیاء امرنا ان نکلم الناس على قدر عقولهم»^۵ «ما انبیاء مامور شدیم که با مردم مطابق عقلشان سخن بگوییم.»

^۱- تفسیر نمونه، ناصر مکارم شیرازی، ج ۹، ص ۳۰۰

^۲- مشکل ما در فهم قرآن، آیت الله موسوی اردبیلی، نامه مفید، شماره ۸۵، دوره دوم، ص ۱۰، سال ۷۵

^۳- المیزان فی تفسیر القرآن، محمد حسین طباطبائی، ترجمه سید محمد باقر موسوی همدانی، ج ۱۹، ص ۱۱۳، دفتر انتشارات جامعه‌ی مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۳۷۴

^۴- تفسیر نمونه، ناصر مکارم شیرازی، ج ۴، ص ۲۸

^۵- بخار الانوار، جلسه ۱، ص ۸۵، موسسه الوفاء، چاپ ۲، بیروت، ۱۴۰۳- آمالی، شیخ طوسی، ۴۸۱ص، چاپ اول، دارالثقافة،

به همین جهت اسلام توانسته است که اولاً دین خدا را با همه آن معارفش با زبانی قابل فهم برای عموم بشر عرضه کند و همه خواص، آن هم نه اینکه بعضی را به عوام و بعضی را به خواص عرضه کرده باشد، بلکه خاص و عام را به طور مساوی از آن معارف برخوردار نموده و ثانیاً عقل بشر را به کار انداخته و آن که را که بزرگترین موهبت الهی است، مهمل و بی فایده نگذاشته و ثالثاً طبقات مختلف مردم در جتمع انسانی را به یکدیگر نزدیک کرده و آن قدر نزدیک کرده که دیگر بیشتر از آن امکان ندارد، نه طبقه ای را از این معارف برخوردار و طبقه ای دیگر را محروم کرده و نه طبقه ای را مقدم و طبقه ای دیگر را موخر کرده است.^۱

۳- نظام بندی سخن متناسب با جهان بینی گوینده: گفتیم سخن باید مطابق درک مخاطب باشد، علاوه بر آن سخن باید با محیط فکری مخاطب رابطه ای معنادار ایجاد کند. گاه منظور از زبان قرآن، یعنی برگزیدن نوعی سخن متناسب با فاهمه و فضای فرهنگی و علومی جوامع و محیط های آنان است که در قالب معین سخن می گویند و از مخاطبان خود توقع دارند، در آن محدوده رابطه برقرار کنند. در این صورت هر واژه ای که گوینده به کار می برد، در پیوند با کلمات دیگر و اهداف اوست و باید آن واژه را متناسب با آن جموعه، معنا کرد و گرنه مقصود گوینده به دست نمی آید.

این نوع زبان، نه تنها وسیله سخن، بلکه ابزار یک نوع نگرش درباره جهان، طبیعت و انسان می باشد و این همان چیزی است که امروزه (معنا شناسی) نامیده می شود.

ایزوتسو در تعریف آن می نویسد: «تحقیق و مطالعه ای تحلیلی درباره کلمات کلیدی زبان، به منظور شناسایی جهان بینی قومی» در این نظر، زبان ها به اقسام مختلفی تقسیم شده اند، مانند: زبان عرفی، زبان ادبی، زبان علومی و فلسفی و حقوقی و تاریخی، زبان نمادین و سمبلیک.

۴- شیوه سخن گفتن: منظور از زبان، شناسایی و روش تفهیم و تفاهem از راه به دست آوردن شیوه سخن گفتن است. به این معنا که فرد در پی شناخت معانی قرآن است. ولی نمی داند برای رسانیدن به مقصود، ترجمه الفاظ و عبارات و رعایت

قم، ۱۴۱۴- کافی، محمد بن یعقوب کلینی، تحقیق: علی اکبر غفاری، ج ۸، ص ۲۶۸، دارالکتب اسلامیه، ج ۲، ۱۳۴۸، بی جا
۱- المیزان، علامه طباطبائی، ترجمه موسوی همانی، ج ۱، ص ۴۳۵