

The Semantic Geometry of Defamation of God and the Role of Ontology in its Drawing

Hosein

Hasanzadeh *

Assistant Professor of Information and Document Organization Department, Research Institute of Islamic Sciences and Culture, Qom. Iran

Abstract

Slander God is attributing something unjustly or without knowledge to God Almighty or describing Him to things that do not exist in Him. The purpose of this research is to discover the semantic system of defamation of God in the Holy Quran with the ontology method, which is a method of information science and epistemology to manage information in a scientific field. The question is, how can ontology help us in discovering the semantic geometry of slandering God in the Qur'an? It is obvious that the existence of a precise, objective and transparent map in every scientific field and research topic can be a road map for researchers and make the production of thought in that field smoother. In order to achieve this purpose and with the analytical descriptive method, after defining the concept of ontology and defamation, it has been tried to extract concepts that are related to "defamation of God" in the Qur'an and commentaries, and with the ontological method, the type of communication They should be discovered and classified. The finding of the research is that several concepts are semantically related to "defamation of God"; These concepts include: guidance, growth, misguidance, harm, mercy, forgiveness, charity, distortion of religion, polytheism, disbelief, idolatry, solitude, divine curse, divine wrath, cruelty, divine punishment, happiness, misery, salvation and security.

Keywords: Defamation, Defamation of God, lies, Semantics of Defamation, Defamation in the Quran.

* Corresponding Author: shaakhali@gmail.com

How to Cite: Hasanzadeh, H. (2023). The Semantic Geometry of Defamation of God and the Role of Ontology in its Drawing, *A Research Journal on Qur'anic Knowledge*, 13(51), 141-176.

هندسه معنایی افترا بر خدا و نقش هستی‌شناسی در ترسیم آن

استادیار گروه سازماندهی اطلاعات و مدارک پژوهشگاه علوم و فرهنگ

حسین حسن‌زاده *

اسلامی، قم، ایران

چکیده

افترا بر خدا، نسبت دادن چیزی به ناحق و یا بدون علم به خدای تعالی و یا توصیف او به چیزهایی است که در او وجود ندارد. هدف این پژوهش کشف منظومه معنایی افترا بر خدا در قرآن کریم با روش هستی‌شناسی (آن‌تولوژی) است که شیوه‌ای از علم اطلاعات و دانش‌شناسی برای مدیریت اطلاعات در یک حوزه علمی است. سؤال این است هستی‌شناسی چگونه می‌تواند ما را در کشف هندسه معنایی افترا بر خدا در قرآن کمک کند؟ بدیهی است وجود نقشه دقیق، عینی و شفاف در هر حوزه علمی و موضوعات پژوهشی می‌تواند نقشه راه پژوهش گران بوده و تولید اندیشه در آن زمینه را هموارتر سازد. برای نیل به این مقصود و با روش توصیفی تحلیلی، پس از تعریف مفهوم هستی‌شناسی و افترا، سعی شده است مفاهیمی که به نوعی با «افترا بر خدا» در قرآن و تفاسیر، ارتباط دارد استخراج گردد و با روش هستی‌شناسی، نوع ارتباطات آن‌ها کشف و دسته‌بندی شود. یافته پژوهش این است که مفاهیم متعددی با «افترا بر خدا» ارتباط معنایی دارند؛ این مفاهیم عبارتند از: هدایت، رشد، ضلالت، ضرر، رحمت، مغفرت، خیرات، تحریف دین، شرک، کفر، پرستش بت، خلود، لعنت الهی، غضب الهی، ظلم، عذاب الهی، سعادت، شقاوت، رستگاری و امنیت.

کلیدواژه‌ها: افترا، افترا بر خدا، دروغ، معناشناسی افترا، افترا در قرآن.

۱. مقدمه

پیامدهای اعتقادی و اخلاقی افترا بر خدا از سایر مصادیق افترا بیشتر است؛ به همین جهت ضرورت مبارزه با این رفار ناپسند اخلاقی بیشتر احساس می‌شود؛ اما مبارزه با ناهنجاری‌های شایع در یک جامعه، بدون آگاهی و احاطه علمی به همه جوانب آن، نتیجه مطلوبی ندارد؛ بنابراین ضرورت وجود نقشه مفهومی در این مسئله نیز اجتناب ناپذیر است. از سویی قرآن به عنوان آخرین کتاب الهی و نسخه شفابخش دین جاوید الهی - به دلایلی که جای طرح آن در این مقاله نیست - نقشه راه سعادت بشر در همه عرصه‌های اعتقادی، اخلاقی و رفتاری بوده و در همه عرصه‌ها از جمله رفع نقیصه اخلاقی افترا بر خدا، برنامه‌ای جامع دارد؛ همچنان که می‌فرماید: «وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ» (تحل: ۸۹). شیخ طوسی در تفسیر این آیه می‌نویسد: قرآن بیان برای هر مشکلی است (ر.ک؛ طوسی، بی‌تا، ج: ۶: ۴۱۸).

واژه افترا و مشتقات آن ۶۱ بار در قرآن شریف استعمال شده است. بدیهی است کثرت استعمال یک واژه توسط متکلم، دلیل اهتمام او به این مسئله است (ر.ک؛ نقیب، ۱۳۹۷: ۱۲۷؛ روستایی، ۱۴۰۰: ۴۳) از سویی شناخت این برنامه، بدون کشف اطلس مفهومی افترا که طبعاً بر پایه مجموعه‌ای از واژگان افترا و مشتقاش و نیز واژگان مرتبط با آن می‌باشد ممکن نیست. مسئله این مقاله کشف اطلس مفهومی افترا بر خدا در قرآن است. سؤالات تحقیق این است آیا آنتولوژی که شیوه‌ای در علم اطلاعات و دانش‌شناسی برای مدیریت اطلاعات مفاهیم و موجودیت‌ها است، می‌تواند ما را در ترسیم اطلس معنایی افترا بر خدا در قرآن و تفاسیر کمک نماید و چگونه می‌توان از این شیوه برای ترسیم افترا بر خدا در قرآن استفاده نمود.

۱-۱. پیشینه پژوهش

با تبعی که شده است در باره هندسه مفهومی افترا بر خدا، پژوهش مستقلی یافت نشد ولی در باره مفهوم عام افترا، علاوه بر تبیین موردنی آن در کتاب‌های تفسیری و اخلاقی، کتاب‌ها و مقالات متعددی نیز نگاشته شده است که بخش عمده آنها نگاه جرم انگارانه به

آن از نظر قانونی و فقهی و برخی نیز ناظر به جنبه معنا شناسی این واژه در قرآن و روایات است مانند:

الف. مقاله «معناشناسی واژه «افتراء» با تأکید بر روش «واژه پژوهی موضوعی» نوشه علیرضا طبیبی که بر اساس واژه‌پژوهی، واژه افترا را در قرآن بررسی کرده و نتیجه گرفته است که «افترا عبارت از گفتار و کرداری است که فاقد پشتونه علمی، دینی و یا عقلانی است»(ر.ک؛ طبیبی، ۱۳۹۵؛ نخستین همایش ملی واژه‌پژوهی در علوم اسلامی).

ب. مقاله «معناشناسی واژگان مترادف نما در قرآن؛ مطالعه موردي: کذب، افک، بهتان و افتراء» نوشته بی‌بی حکیمه حسینی و سیده فاطمه شاهمرادی که با نگاهی معناشناختی، تفاوت واژگان مذکور در قرآن را مورد مطالعه قرار داده و نتیجه گرفته است که افتراء به معنای جعل دروغ و چیزی از خود در آوردن و دروغی است که اگر شخص بفهمد ناراحت شود(ر.ک؛ حسینی، ۱۳۹۵؛ نخستین همایش ملی واژه‌پژوهی در علوم اسلامی).

ج. مقاله بررسی حوزه‌معنایی افترا و بهتان در قرآن کریم و روایات نوشته سیدحسن بطحایی و مهین خداپرست و رقیه انصاری که از حیث لغوی و گستره مصداقی آن شامل افترا به خدا افترا به پیامبران و افترا به مؤمنان، بررسی شده است(ر.ک؛ بطحایی، ۱۳۹۵؛ نخستین همایش ملی واژه‌پژوهی در علوم اسلامی).

د. مقاله «جستاری در معناشناسی افترا و بهتان و قلمرو آن در قرآن» نوشته اعظم وفایی که پس از بررسی لغوی واژه افترا، مصاديق آن را در آیات قرآن توضیح داده است(ر.ک؛ وفایی، ۱۳۹۶، شماره ۴؛ صص ۱۰۵ - ۱۲۰).

ه. مقاله «نگرشی نو به کذب و افترا بر خدا و رسول در حوزه حدیث» نوشته محمدحسین امامی جو، که ابتدا معنای کذب و افترا، سپس زشتی کذب و افترا بر خدا و رسول و اقسام آنها، به ویژه انکار و حیانی بودن دین را بررسی کرده و نتیجه می‌گیرد که احتمال صدق حدیث مانع از رد حدیث می‌شود(ر.ک؛ امامی جو، ۱۳۹۰؛ شماره ۳۰، صص ۳۱-۵۸).

تمرکز مقاله حاضر بر محور افترا بر خدا به عنوان یکی از مصادیق افترا در قرآن است که علاوه بر تبیین معنای آن، تلاش شده‌است با استفاده از روش آنتولوژی در علم اطلاعات و دانش‌شناسی، منظومه معنایی و ارتباطات آن در قرآن استخراج گردد و همین نیز از امتیاز این مقاله است.

۲-۱. روش پژوهش

در این مقاله با روش توصیفی تحلیلی، نحوه استفاده از روش هستی‌شناسی (آنتولوژی) برای کشف اطلس مفهومی افترا بر خدا در قرآن و تفاسیر و ترسیم آن به نمایش گذاشته شده‌است تا نقشه راهی باشد برای همه محققانی که می‌خواهند در مسئله افترا بر خدا، تحقیق و پژوهش نمایند.

۲. مفهوم‌شناسی

۲-۱. هستی‌شناسی

هستی‌شناسی اساساً مفهومی فلسفی است اما امروزه در علم دانش‌شناسی نیز کاربرد دارد. واژه هستی‌شناسی (آنتولوژی) در علم کتابداری یا علم دانش‌شناسی از آغاز دهه ۱۹۹۰ از فلسفه وارد هوش مصنوعی شد و به یکی از مباحث پژوهشی مهم در علوم رایانه تبدیل گردید و در حوزه‌های مختلف هوش مصنوعی از قبیل مهندسی دانش، پردازش زبان طبیعی و بازنمون دانش (ر.ک؛ صفری، ۱۳۸۳: ۷۹) مهندسی نرم‌افزار، پایگاه‌های داده و وب معنایی مورد مطالعه قرار گرفت. تعریف‌های متعددی از این واژه ارائه شده‌است؛ گروبر^۱ آنتولوژی را تشخیص روشن، واضح و ذکر خصوصیات صریح از مفاهیم می‌داند (ر.ک؛ شیخ شعاعی، ۱۳۸۴: ۱۸۹؛ صنعت‌جو، ۱۳۸۴: ۸۴؛ صفری، ۱۳۸۳: ۸۰). سورگل^۲ معتقد است هستی‌شناسی‌ها شکل گسترش‌یافته رده‌بندی‌ها با هدف کمک به کاربران در بازیابی متنون بر روی وب است (ر.ک؛ صنعت‌جو، ۱۳۸۴: ۸۴) از نظر «سوآ»

1. Gruber

2. Sorgel

هستی‌شناسی ذکر مشخصاتی از انواع مدخل‌ها در یک حوزه موضوعی خاص و نیز انواع روابط خاص است که در یک ترتیب جزئی و ساده سازمان یافته‌اند(ر.ک؛ همان: ۸۵).

این تعاریف به رغم تفاوت در تعابیر، یک نقطه اشتراک دارند و آن این است که هستی‌شناسی عبارت است از مجموعه مفاهیم در یک حوزه خاص به همراه روابط دقیق، صریح، عینی و گویا میان آن مفاهیم. و به نظر می‌رسد تنها تفاوت اساسی میان اصطلاح‌نامه و هستی‌شناسی‌ها در همین قید اخیر (گویایی رابطه بین مفاهیم) باشد. مقصود از «گویایی رابطه بین مفاهیم» کاهش ابهام مفهومی و وجود روابط معنایی روشن و دقیق میان مفاهیم یک علم است (ر.ک؛ بهشتی، ۱۳۹۳: ۶۷۸). وجود روابط معنایی دقیق در هستی‌شناسی‌ها برای بهبود و تقویت سیستم‌های بازیابی و فرایندهای خودکار استدلال ماشینی و همچنین وب معنایی بسیار مهم و لازم است (همان). رویکرد حاکم بر طراحی و توسعه هستی‌شناسی‌ها بر آن است تا به جای ساختار ایستای اصطلاح‌نامه‌ها که عمدتاً مبتنی بر روابط سلسله‌مراتبی میان مفاهیم است، ساختاری پویا و چندوجهی به دست دهد و میان مفاهیم، روابطی غیرخطی و شبکه‌ای برقرار سازد؛ همچنین این رویکرد به دنبال آن است که بازنمون دانش را هرچه بیشتر از زبان مصنوعی منفک کند و به زبان طبیعی و واقعی نزدیک سازد؛ از این جهت هستی‌شناسی‌ها نسبت به اصطلاح‌نامه‌ها می‌توانند منطقاً بازنمون کارآمدتری و رضایت‌بخش‌تری از دانش ارائه دهند(ر.ک؛ فتاحی، ۱۳۹۵: ۴۱۷).

۲-۲. افترا

واژه افترا در لغت از ریشه «ف ری» در اصل به معنای بریدن، قطع کردن و شکافتن است(ر.ک؛ ابن فارس، ۱۴۲۰ ق، ج ۴: ۴۹۶؛ ابن منظور، ۱۴۱۴ ق، ج ۱۵: ۱۵۲) برخی گفته‌اند: «فری» به معنای بریدن پوست برای دوختن و اصلاح و «افراء» شکافتن آن به قصد افساد است و «افترا» در هر دو معنا به کار می‌رود(ر.ک؛ راغب اصفهانی، ۱۴۱۲ ق: ۶۳۴).

در اصطلاح به معنای از پیش خود بافن و نسبت غیر واقع به کسی دادن است(مرکر فرهنگ و معارف قرآن، ۱۳۸۶، ج ۴: ۹۱) گفته شده، ممکن است وجه ارتباط این معنا با

معنای لغوی، این باشد که فرد با افترای به دیگری و متهم کردن وی ارتباط او را با جامعه قطع و او را طرد می‌کند. (همان)

۲-۱. افترا بر خدا

افترا به خدا یعنی نسبت دادن چیزی به ناحق و یا بدون علم به خدای تعالی و یا توصیف او به چیزهایی است که در او وجود ندارد(ر.ک؛ طباطبایی، ۱۴۱۷ق، ج ۱۰: ۱۸۸) افترا بر خدا این است که کاری را که خدا نکرده است به او استاد دهند (اثبات منفی) و کاری که خدا انجام داده است، نفی و انکار کنند (انکار مثبت)؛ نظیر افترایی که مدعی دروغین نبوت و منکر نبوت به خدا می‌بندد(ر.ک؛ جوادی آملی، ۱۳۹۰، ج ۲۴: ۵۹۵).

۲-۲. افترا کذب بر خدا

مضمون افترا بر خدا با تعابیر مختلف آمده است برخی از آن‌ها با تعبیر «فَمَنِ افْتَرَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبِ» (آل عمران: ۹۴) است. با توجه به این که افترا اخص کذب است(ر.ک؛ طیب، ۱۳۷۸ش، ج ۵: ۳۲؛ مجموعه‌ای از محققان، ج ۴: ۹۱) آنگاه این سؤال مطرح می‌شود که مقصود از افترای کذب بر خداوند چیست؟ برخی گفته‌اند: چون افترا همان کذب عمدى است بنابر این ذکر واژه کذب بعد از افترا، از باب تأکید است؛ (ر.ک؛ ابن عاشور، بی‌تا، ج ۶: ۵۰) به نظر می‌رسد ذکر واژه «کذب» بعد از «افترا» به جهت مصدق این افترا یعنی افترا بر خدا است. بیان مطلب این است که همان گونه که برخی از مفسران گفته‌اند مقصود از افترای کذب بر خدا را همان شرک به خدای تعالی است(ر.ک؛ علامه طباطبایی، ۱۴۱۷ق، ج ۷: ۲۸۳) که دروغ‌ترین دروغ‌ها است زیرا بعضی از دروغ‌ها اگر چه از یک جهت دروغ است اما از جهتی دیگر ریشه در واقعیات دارد مثل نسبت دزدی به شخصی که دزدی نکرده است؛ این نسبت از آن جهت که انتساب دزدی به شخص معین است دروغ است یعنی خبر غیر مطابق با واقع است اما اصل دزدی در عالم خارج وجود دارد؛ ولی شرک، اینگونه نیست؛ یعنی در عین این که انتساب شریک به خدای تعالی خلاف واقع است خود شرک نیز اساساً امکان وجود ندارد چون ممتنع الوجود بالذات

است بنابراین قرار دادن شریک برای خدای تعالی از هر دو جهت، غیر مطابق با واقع است به همین جهت دروغ بودن آن قابل مقایسه با سایر دروغ‌ها نیست.

۳. هستی‌شناسی افترا بر خدا

فهم مراد متکلم از استعمال یک لفظ، بدون توجه به منظومه استعمال واژگانی در آثار متکلم، فهم کاملی نیست. برای فهم حقیقت مفهوم افترا بر خدا از منظر قرآن باید مجموعه کاربرد این واژه در قرآن و واژگانی که به نوعی در ارتباط با آن هستند مورد توجه قرار گیرد. این واژه‌ها با توجه به ساختار هستی‌شناسی‌ها در سه سطح زیر بررسی می‌شوند.

۳-۱. کلاس (مفهوم عام) افترا بر خدا

طبقه اول اصطلاحات و کلیدواژگان موجود در هستی‌شناسی‌ها، «کلاس‌ها» هستند. «کلاس» را این گونه تعریف کرده‌اند: «گروهی از موجودات یا اشیا که دارای ویژگی‌های مشابهی هستند. گاهی به جای این اصطلاح در ادبیات هستی‌شناسی، از واژه «مفهوم» استفاده می‌شود» (شیف، ۱۳۸۷: ۱۰۵). مقصود از ویژگی‌های مشابه اموری است که توجیه‌کننده اندراج زیرکلاس‌ها تحت یک کلاس می‌باشند که شامل مفاهیم دارای اشتراک معنوی و هر نوع رابطه وجودی یک کلید واژه با کلاس (مفهوم) مذکور است. ممکن است سؤال شود که آیا سایر اصطلاحات و کلید واژه‌های موجود در هستی‌شناسی‌ها در زمرة مفاهیم نیستند. این پرسشی است که پاسخ دقیق آن می‌تواند نقش هستی‌شناسانه آنتولوژی را هویدا نماید. تردیدی نیست که اصطلاحات و کلیدواژه‌ها محصول مفاهیم ذهنی و دلال ارتباط انسان‌ها با یکدیگر هستند؛ از سویی محوریت اصلی هستی‌شناسی‌ها را نیز همین اصطلاحات و کلیدواژگان تشکیل می‌دهند پس علت تقسیم آنها به بخش مفاهیم (کلاس‌ها) و نمونه‌ها (زیرکلاس‌ها) چیست؟ جوابش این است که نحوه مدیریت اطلاعات در آنتولوژی بر اساس واقع بوده و با مباحث صرفاً انتزاعی کاری ندارند و به خاطر همین جهت است که عنوان هستی‌شناسی را به خود گرفته‌اند؛ اما این مسئله هرگز به معنای نادیده گرفتن مفاهیم نمی‌باشد چرا که مبدأ تعاملات افراد بشر همین

مفاهیم هستند؛ از سویی بسته کردن به مفاهیم و عدم توجه به حقایق آن مفاهیم در مقام واقع به معنای عدم واقع‌گرایی انسان است؛ به همین جهت در هستی‌شناسی‌ها به عنوانیں عام، اطلاق کلاس یا مفهوم شده و به زیرمجموعه‌هایی که ارتباط عینی و واقعی با کلاس (مفاهیم) دارند عنوان نمونه و زیرکلاس اطلاق می‌شود(ر.ک؛ حسن‌زاده، ۱۳۹۷: ۴۱).

با توجه به مطلب فوق، به نظر می‌رسد که افترا بر خدا را نباید به عنوان یک «کلاس» در نظر گرفت، زیرا افترا بر خدا مصداقی از افترا در قرآن است؛ از سویی، افترا نیز مفهوم عام‌تری دارد که عبارت از مفهوم کذب است بنابر این، کلاس (مفهوم عام) افترا بر خدا همان مفهوم کذب است که در قرآن کریم با مشتقاتش دویست و هشتاد و دو مرتبه در قرآن آمده‌است. دلیل این که کذب به عنوان کلاس (مفهوم عام) افترا بر خدا است نه افترا، توجه به تفاوت این دو واژه است.

برای کذب تعاریف متفاوتی مطرح شده‌است؛ مانند:

- عدم مطابقت خبر با واقع(ر.ک؛ جرجانی، ۱۴۱۸: ۱۳۸؛ طباطبایی، ۱۴۱۷، ج ۹: ۴۰۲).

- عدم مطابقت خبر با نفس‌الامر یعنی عدم مطابقت آن با لوح محفوظ(ر.ک؛ طریحی، ۱۴۰۸: ۵۹۶).

- عدم مطابقت قول با ضمیر (نهان انسان) و مخبر عنه(واقع). (ر.ک؛ راغب اصفهانی، ۱۴۱۲ه.ق، ص ۴۷۸).

افترا نیز نسبت غیر واقع به کسی دادن است(دایره المعارف قرآن، واژه افترا) که در واقع متنضم معنای کذب است یعنی عدم مطابقت خبر با واقع است. سؤال این است که تفاوت افترا با دروغ چیست؟ برخی گفته‌اند:

افترا به آن دسته از دروغ‌هایی اطلاق می‌شود که انسان به دروغ بودن آن قطع و یقین دارد و در عین حال از آن خبر می‌دهد(ر.ک؛ عسکری، ۱۴۰۰ق: ۳۸) بعضی هم گفته‌اند: افترا، دروغ بر ضد دیگران است با کلامی که آنان بدان رضایت ندارند؛ اما «کذب» گاهی در حق خود است و گاهی در حق دیگران، افزون بر اینکه آنان ممکن است رضایت به آن

نیز داشته باشند؛ مانند اینکه کلامی غیر واقعی در مدح شخصی یا با هدف اصلاح بین متخصصین بیان گردد که چنین کلامی دروغ است؛ اما افترا نیست(دایرة المعارف قرآن، واژه افترا). نتیجه مطلب فوق این است که افتراء، نوعی دروغ است که با واژگان زیر ارتباط معنایی دارد:

۱-۱-۳. بهتان

واژه بهتان با مشتقاش هشت بار در قرآن به کار رفته است؛ مانند: آیه (وَ مَنْ يَكُسِبْ خَطَايَا
أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيَا فَقَدْ احْتَمَلَ بَهْتَانًا وَ إِثْمًا مُّبِينًا) (نساء: ۱۱۲) ارتباط معنایی افترا با بهتان به گونه‌ای است که برخی آن را متادف افترا تلقی کرده‌اند(ر.ک؛ جمعی از محققان، ۱۳۸۶ش: ۳۴). بهتان از ریشه «بهت» و «بهت» در اصل به معنای دهشت و حیرت (ر.ک؛ ابن فارس، ۱۴۰۴ق، ج ۱: ۳۰۷) و در لغت به معنای دروغ (ر.ک؛ ابن فارس، ۱۴۰۴ق، ج ۱: ۳۰۷) و افترای دروغ آمده است. (ر.ک؛ طریحی، ۱۳۷۵ش، ج ۲: ۱۹۲) گفته شده بهتان، دروغی است که انسان در مواجهه با آن خوش نمی‌آید و از آن مبهوت می‌شود(ر.ک؛ عسکری، ۱۴۰۰ق: ۳۸).

با توجه به تفاوت جهات معنایی بهتان و افترا، به نظر می‌رسد بهتان اخص از افترا است.

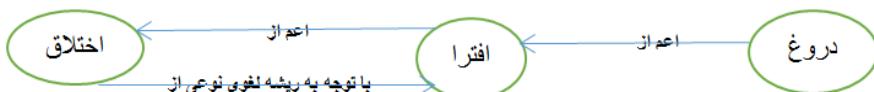
شکل ۱. گراف دروغ و بهتان

۱-۱-۴. اختلاق

در قرآن کریم از ریشه «خ ل ق» دو آیه است که بار معنایی کذب افترا را دارد که عبارتند از: آیه (إِنْ هَذَا إِلَّا حُكْمُ الْأَوَّلِينَ) (شعراء: ۱۳۷) (ر.ک؛ طوسی، بی‌تا، ج ۸: ۴۷) و آیه (مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِئَةِ الْآخِرَةِ إِنْ هَذَا إِلَّا اخْتِلَاقٌ) (ص: ۷).

در بررسی معنای واژه اختلاق باید به ریشه آن که همان خلق کردن و ایجاد کردن است نیز توجه شود؛ به همین جهت بعضی از لغتشناسان گفته‌اند: اختلاق، دروغی است

که انسان آن را از نزد خود خلق می‌کند یعنی دروغ را می‌بافد و نقل می‌کند(ر.ک؛ عسکری، ۱۴۰۰ق: ۳۸) بیشتر مفسرین نیز دو کلیدواژه را برای تبیین معنای اختلاق مدنظر قرار داده‌اند که عبارتند از: «تخمین زدن» و «کذب». (فحیرازی، ۱۴۲۰ق: ۲۶؛ طبرسی، ۱۳۷۲ش، ج: ۸؛ ۷۲۸) با در نظر گرفتن این مطلب، به نظر می‌رسد اختلاف، متضمن معنای افترا است و تفاوتش با افترا این است که کسی که افترا می‌زند، قطع به دروغ بودن دارد و از آن خبر می‌دهد ولی «اختلاق» نوعی گمان و تخمین است یعنی افترا زننده قطع به دروغ بودن آن ندارد و فقط حدس و تخمین می‌زند که دروغ است؛ طبق این معنا اختلاق، نوعی از افترا است.

شکل ۲. گراف دروغ و اختلاق

۳-۲. نمونه‌ها یا زیرکلاس‌های افترا بر خدا

نمونه، به هر یک از اعضای کلاس(مفهوم) گفته می‌شود و هر نمونه می‌تواند زیرکلاس‌هایی داشته باشد؛ بنابراین افترا بر خدا، خودش یک نمونه‌ای از افترا و افترا نیز نمونه و زیرکلاسی از کلاس کذب در هستی‌شناسی قرآن است. یک نمونه می‌تواند به چندین کلاس تعلق داشته باشد. نمونه‌ها، به مراتب بیشتر از تعداد کلاس‌های موجود در هستی‌شناسی‌ها است، تعداد کلاس‌های یک هستی‌شناسی ممکن است از صدها تا ده ها هزار باشد در حالی که تعداد نمونه‌ها یا زیرکلاس‌های از صدها تا صدها هزار و یا حتی بیشتر باشد(ر.ک؛ پایدار، ۱۳۸۹: ۷) نمونه‌ها اختصاص به کلیدواژگان اخص (اعم از اخص‌های جنس و نوعی، جزء و کل و یا مورد و مصدق یک مفهوم عام) نداشته و شامل هر نوع کلیدواژه‌ای می‌شود که با مفهوم عام (کلاس) ارتباط عینی و واقعی دارد و به همین ترتیب، زیر نمونه‌ها نیز اختصاص به مصاديق و واژگان اخص ندارند بلکه شامل هر واژه‌ای می‌شود که ارتباط وجودی با زیر نمونه دارند(ر.ک؛ حسن‌زاده، ۱۳۹۷: ۴۱).

با توجه به مطالب فوق، زیر نمونه‌های کلیدواژه افترا بر خدا به شرح زیر است:

۳-۲-۱. نمونه ۱: ظلم و ظالم

کلیدواژه ظلم و ظالم، یکی از نمونه‌هایی است که از نظر وجودی یعنی در هندسه و بافت قرآن و تفاسیر، مرتبط با افترای بر خداست و نوع این ارتباط نیز با دقت در آیه و تفاسیر آن قابل فهم است. قرآن می‌فرماید: {وَ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَىَ اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِأَيَّاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ} (انعام: ۲۱). در این آیه چند مطلب وجود دارد که لازم است برای کشف رابطه افترا بر خدا با مسئله ظلم، به آن توجه شود:

اولاً: کسی که به خدای تعالی افترا می‌بندد، ظالم‌ترین افراد است؛ پس افترای بر خداوند، بزرگترین ظلم است.

ثانیاً: اگر افترا بر خدا به عنوان بارزترین مصادیق افترا - بزرگترین ظلم است پس خود افترا نیز ظلم است.

ثالثاً: مقصود از افترای دروغ به خدا در آیه فوق طبق دیدگاه برخی از مفسران، قراردادن آلهه به عنوان شریک برای خدا (ر.ک؛ طبرسی، ۱۳۷۲ ش، ج ۴: ۴۳۹) اثبات شریک برای او و ادعای نبوت و بدعت در احکام دین (ر.ک؛ علامه طباطبائی، ۱۴۱۷ ق، ج ۷: ۴۵) و اعتقاد به این که فرشتگان الهی دختران خدایند و نیز اعتقاد به شفاعت بت‌ها است (ر.ک؛ آلوسی، ۱۴۱۵ ق، ج ۶: ۲۳۱) و مقصود از افترا زنندگان، کفار و منافقین اند (ر.ک؛ طبری، ۱۴۱۲ ق، ج ۱۲: ۱۳).

در شکل ۳، هستی‌شناسی کلید واژه «ظلم» با «افترا بر خدا» به تصویر کشیده شده است و نتایج آن با توجه به واقعیت آیه فوق و تفاسیر موجود ذیل آیه مذکور، عبارت است از:

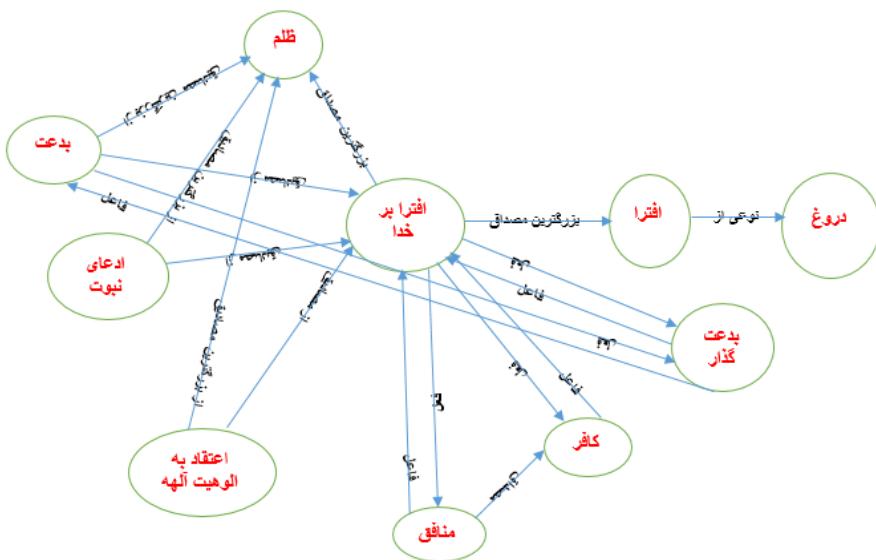
- الف. افترا بر خدا به دلیل عظمت وجودی باری تعالی، بزرگترین مصدق افترا است.
- ب. افترا بر خدا بزرگترین مصدق ظلم است.

ج. قرار دان آلهه به عنوان شریک خدا و اثبات شریک برای او و نیز ادعای نبوت و بدعت در احکام دین، از مصادیق افترا بر خدا است.

د. چون افترا بر خدا بزرگترین مصدق ظلم است پس قرار دان آله به عنوان شریک خدا و اثبات شریک برای او و نیز ادعای نبوت و بدعت در احکام دین بزرگترین مصدق ظلم است.

هـ بـت پـرـسـت، مـدـعـی درـوغـيـن نـبـوت، بـدـعـت گـذـار، كـافـر وـ منـاقـق، طـبـق دـيـدـگـاه قـرـآن وـ مـفـسـرـان قـرـآن، بـارـزـتـرـين اـفـتـرا زـنـنـدـگـان بهـ خـدـاـيـ تـعـالـيـ هـسـتـنـدـ.

و. چون افترا بر خدا، بزرگترین ظلم است پس بـت پـرـسـت، مـدـعـی درـوغـيـن نـبـوت، بـدـعـت گـذـار، كـافـر وـ منـاقـق، ظـالـمـتـرـين اـفـرـادـ بشـرـ هـسـتـنـدـ.

شکل ۳. هستی‌شناسی افترا بر خدا

۳-۲-۲. نمونه ۲: عدم رستگاری

یکی دیگر از نمونه‌های کلاس «افترا بر خدا» در بافت معنایی قرآن، کلید واژه «عدم رستگاری» است که ترجمه «لا یفلح» است. خدای تعالی بر اساس آیه ۲۱ سوره انعام، فلاخ و رستگاری را از افترا زنندگان به خدا نفي کرده و می‌فرماید: (وَ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ).

بررسی تفاسیر مربوط به آیه فوق الذکر بیانگر این واقعیت است که مفهوم عدم فلاخ و رستگاری در این تفاسیر با مفاهیم متعددی گره خورده و با آن مفاهیم ارتباط عینی دارد و در نتیجه با افترا بر خدا نیز ارتباط هستی‌شناختی دارد. این مفاهیم عبارتند از: رحمت الهی، ثواب الهی، رضوان الهی، نجات، جهنم، عذاب، بهشت، امنیت، سعادت، فلاخ، رستگاری، ناکامی، حرمان، خواری، مطالبات دنیوی و اخروی و روز حشر.

تفصیل این هستی‌شناسی که در شکل ۴ به تصویر کشیده شده، به شرح زیر است:

الف. طبق تصریح آیه فوق الذکر، کسی که به خداوند افترا بیندد جزء ستم کارترین افراد است آنگاه فلاخ و رستگاری از ظالمان نفی شده است؛ معنای این سخن این است که ظلم افترا بر خدا، علت عدم رستگاری، و عدم فلاخ و رستگاری، معلول و نتیجه افترا بر خدا است و این عدم رستگاری نه به خاطر ذات افترا زننده بلکه به خاطر فعل افترا است که بزرگ‌ترین ظلم است.

ب. رستگاری، ضد افترا بر خدادست و این نیز لازمه عدم رستگاری است؛ بدیهی است که ضد نتیجه یک فعل، در تضاد با خود آن فعل نیز می‌باشد و رستگاری، ضد مفهوم عدم رستگاری است که نتیجه افترا بر خدادست؛ پس رستگاری، ضد افترا بر خدادست.

ج. محرومیت از رحمت، ثواب و رضوان الهی، یکی از دیدگاه‌های تفسیری در باره جمله «لا یفلح» در آیا فوق الذکر است (ر.ک؛ طبرسی، ۱۳۷۲، ج ۴: ۴۳۸) و چون عدم رستگاری نتیجه افترا بر خدا است پس محرومیت از رحمت، ثواب و رضوان الهی نتیجه افترا بر خدا نیز است.

د. افترا بر خدا مانع ثواب، رحمت و رضوان الهی است و واسطه این ارتباط نیز مفهوم عدم رستگاری است زیرا اگر محرومیت از ثواب، رحمت و رضوان الهی نتیجه عدم رستگاری و به تبع آن نتیجه افترا بر خدادست پس افترا بر خدا مانع ثواب، رحمت و رضوان الهی است.

هـ در برخی از تفاسیر، مقصود از عدم رستگاری، عدم نجات از آتش و عدم نجات از عذاب الهی تفسیر شده است (ر.ک؛ طبرسی، ۱۳۷۲، ج ۴: ۴۳۸؛ دینور، ۱۴۲۴ه.ق، ج ۱:

۲۲۲؛ طبرانی، م، ج ۳: ۱۸) و معنای عدم نجات از آتش و عذاب الهی، ورود در آتش و عذاب الهی است؛ پس افترا بر خدا سبب ورود در آتش و عذاب الهی است؛ و چون مفهوم عدم رستگاری، نتیجه افترا بر خدا است پس عدم نجات از آتش و عذاب الهی (ورود در آتش و عذاب الهی) نتیجه افترا بر خدا است.

و. افترا بر خدا مانع نجات از آتش است و این نیز لازمه مطلب فوق الذکر است؛ از سویی نجات از آتش، مصدقی از مفهوم نجات است پس افترا بر خدا در تضاد با اصل نجات نیز می‌باشد.

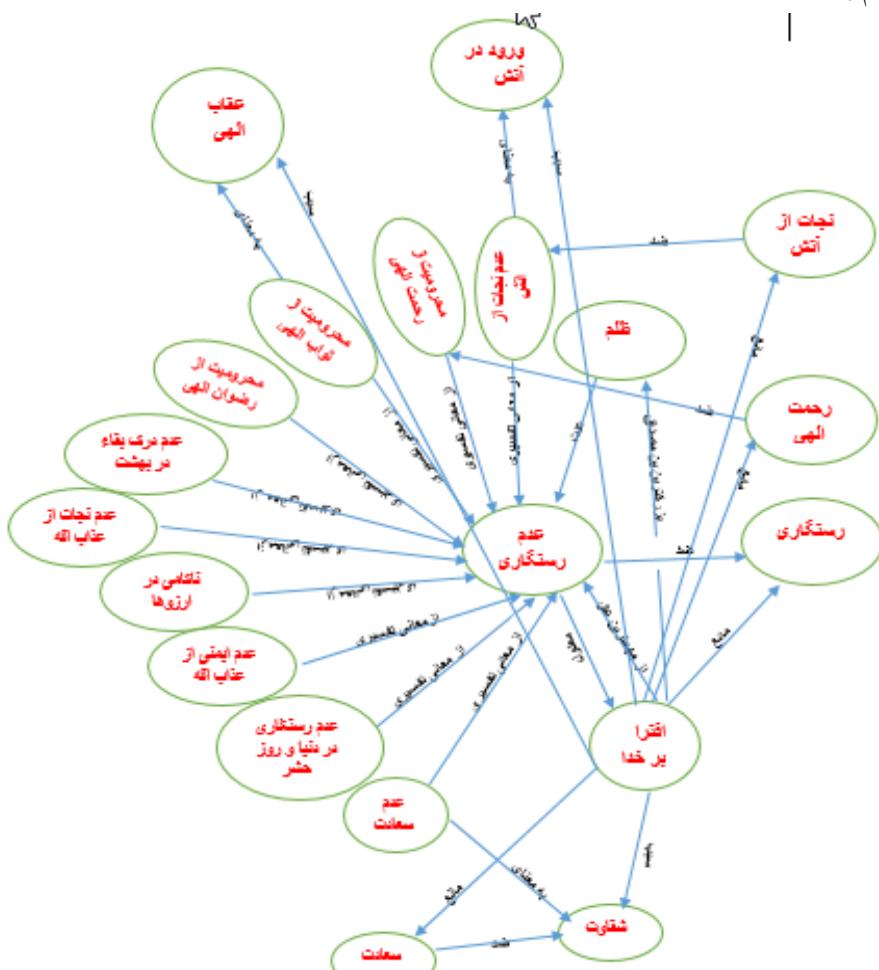
ز. یکی دیگر از نتایج افترا بر خدا، عدم در ک بقاء در بهشت است و واسطه این ارتباط نیز مفهوم عدم فلاح و رستگاری است چرا که مقصود از عدم رستگاری، طبق نظر برخی از مفسران، عدم در ک بقاء در بهشت است (ر.ک؛ طبری، ۱۴۱۲ه.ق، ج ۷: ۱۰۵).

ز. از جمله نتایج افترا بر خدا عدم ایمنی از عذاب الهی است؛ و واسطه این ارتباط نیز، مفهوم عدم رستگاری است که طبق نظر بعضی از مفسران، مقصود از عدم رستگاری افترا زندگان به خدا، عدم ایمنی از عذاب الله است (ر.ک؛ دینور، ۱۴۲۴ه.ق، ج ۱: ۲۲۲؛ طبرانی، م، ج ۳: ۱۸) پس افترا بر خدا ضد امنیت از عذاب الهی است.

ح. برخی از مفسران، عدم رستگاری را به معنای عدم سعادت تفسیر کرده‌اند (ر.ک؛ واحدی، ۱۴۱۵ه.ق، ج ۱: ۳۴۸؛ میدی، ۱۳۷۱ه.ش، ج ۳: ۳۲۰) و چون عدم رستگاری طبق آیه مذکور، نتیجه افترا بر خدا است؛ پس عدم سعادت نیز نتیجه افترا بر خدا، و افترا بر خدا مانع سعادت است.

ط. برخی از مفسران درباره قلمرو عدم رستگاری نیز نظر داده‌اند، گروهی آن را شامل عدم رستگاری در دنیا و روز حشر جمیع خلائق معنا کرده‌اند (ر.ک؛ مکی، ۱۴۲۹ه.ق، ج ۳: ۱۹۸۳) و بعضی هم آن را منحصر در عدم رستگاری دنیوی دانسته‌اند (ر.ک؛ قرطبی، ۱۳۶۴ه.ش، ج ۶: ۴۰۱) نتیجه‌اش این است که در هستی‌شناسی قرآن و تفاسیر قرآن، افترا بر خدا در تضاد با سعادت دنیوی و سعادت اخروی است.

ی. بعضی با توجه به معنای لغوی «فلاح» مقصود از عدم رستگاری را ناکامی در آرزوها و عدم پیروزی دانسته‌اند(ر.ک؛ ابن عطیه، ۱۴۲۲ ه.ق، ج ۲: ۲۷۷) نتیجه این که افترا بر خدا موجب ناکامی در آرزوها و عدم پیروزی است. و چون برخی از مفسران مقصود از عدم پیروزی را عدم پیروزی در مطالبات دنیوی و اخروی و در نتیجه باقی ماندن در حرمان و خواری تفسیر کرده‌اند(ر.ک؛ فخر رازی، ۱۴۲۰ ه.ق، ج ۱۲: ۵۰۱) پس افترا بر خدا موجب عدم پیروزی در مطالبات دنیوی و اخروی و در نتیجه حرمان و خواری است.

شکل ۴. هستی‌شناسی افترا بر خدا

۳-۲-۳. نمونه ۳: عرضه بر خدا

عرضه بر خدا نمونه‌ای دیگر از زیر کلاس «افترا بر خدا» در هستی‌شناسی معارف قرآن است و نوع این رابطه نیز از قبیل رابطه عمل و نتیجه عمل است و خدای تعالی در قرآن آن را یکی از نتایج افترا بر خدا دانسته و می‌فرماید: (وَ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أُولَئِكَ يُعْرِضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ وَ يَقُولُ الْأَشْهَدُ هُؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَّبُوا عَلَى رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ) (هود: ۱۸).

هر چند مسئله عرضه بر خدا عمومیت داشته و شامل همه بندگان خدا می‌شود همچنان که فرمود: (وَعَرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفَّا) (کهف: ۴۸) اما آنچه از ذیل آیه استفاده می‌شود این است که این عرضه، حاکی از نوعی از مواجهه و بازخواست است؛ چرا که شاهدان که در رأس آن‌ها پیامبران و فرشتگان هستند می‌گویند: این‌ها همان‌هایی هستند که به پروردگارشان دروغ بستند؛ به همین حثت برخی از مفسران گفته‌اند مقصود، عرضه بر خدا برای مفتخح شدن است (ر.ک؛ فخر رازی، ۱۴۲۰ق، ج ۱۷: ۳۳۱) علامه طباطبائی می‌نویسد: مقصود از عرضه بر خدا ایستادن در پیشگاه خدای متعال بدون هیچ مانعی برای فصل قضا است و لازمه آن نیز رفع حجاب بین بنده و خدا است (ر.ک؛ طباطبائی، ۱۳۹۰ه.ق، ج ۱۰: ۱۸۸) همچنان که می‌فرماید: (يَوْمَ هُمْ بَارِزُونَ لَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ) (مؤمن: ۱۶) بعضی هم مقصود از عرضه بر خدا را سؤال از اعمال افترا زندگان تفسیر کرده‌اند (ر.ک؛ سیوطی، ۱۴۰۴ه.ق، ج ۳: ۳۲۵) برخی هم مقصود از عرضه بر خدا را عرضه اعمال دانسته‌اند (ر.ک؛ آلوسی، ۱۴۱۵ه.ق، ج ۶: ۲۳۱) و نیز گفته شده، مقصود از عرضه بر پروردگار، عرضه بر فرشتگان الهی یا انبیای الهی است (ر.ک؛ آلوسی، ۱۴۱۵ه.ق، ج ۶: ۲۳۱).

در شکل ۵، هستی‌شناسی کلیدواژه «عرضه بر خدا» با «افترا بر خدا» به تصویر کشیده شده است و نتایج آن با توجه به واقعیت آیه فوق و تفاسیر موجود ذیل آیه مذکور، عبارت است از:

الف. لازمه عرضه بر خدا، حضور اضطراری افترا زندگان در پیشگاه خدا (یعرضون علی ربهم) و رفع حجاب بین بنده و خدای تعالی است و مکان این حضور هم روز قیامت است.

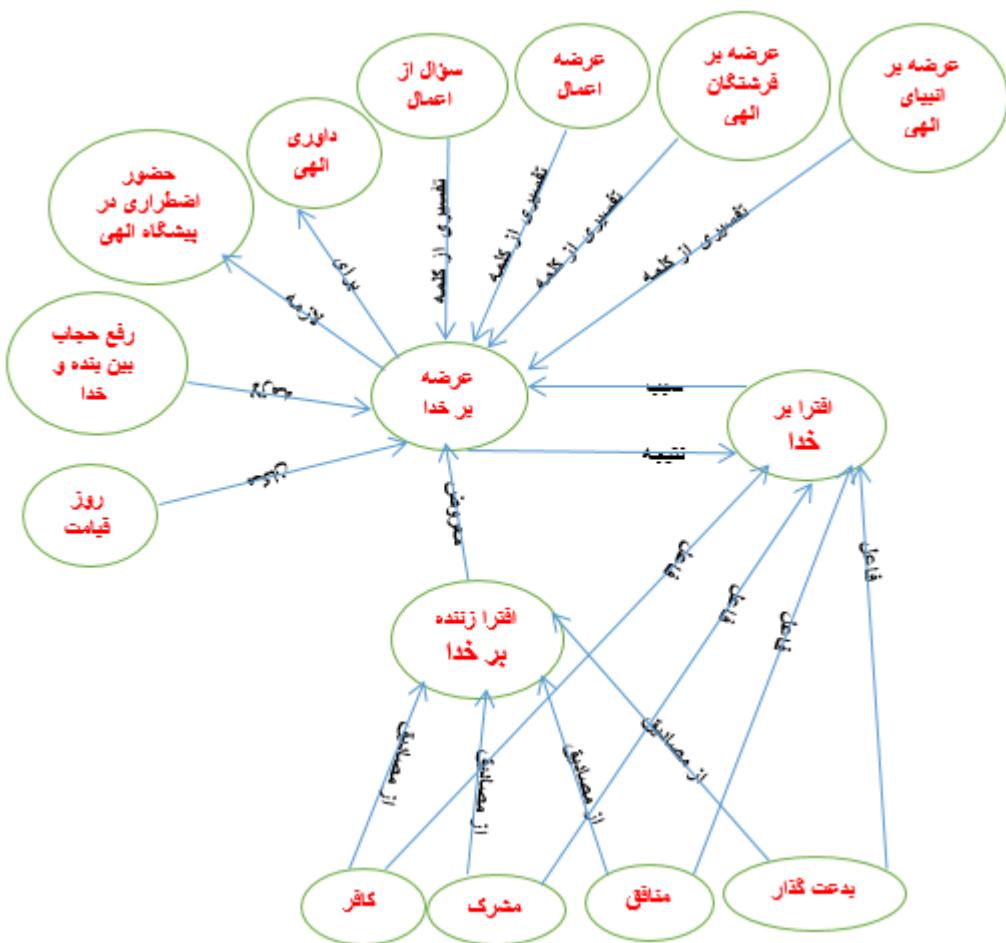
ب. عرضه افترا زندگان بر انبیا و فرشتگان الهی، تفسیری از کلیدوازه عرضه بر خداست.

ج. طبق نظر برخی از مفسرین، مقصود از عرضه بر خدا، عرضه اعمال یا سؤال از اعمال است.

د. هدف عرضه افترا زندگان بر خدا به خاطر داوری الهی و مؤاخذه و مفتخض شدن آنهاست و سبب و علت این امر نیز افترا بر خدا است پس عرضه بر خدا معلول و نتیجه افترا بر خداست.

هـ کافران، مشرکان، منافقان و بدعت گذاران از مصاديق بارز افترا زندگان و فاعل افترا بر خدا هستند.

و. پس کافر، مشرک، منافق و بدعت گذار، بارزترین کسانی هستند که در روز قیامت به خاطر افترایی که به خدا بسته‌اند در پیشگاه الهی حاضر شده و مؤاخذه گشته و مفتخض خواهند شد.

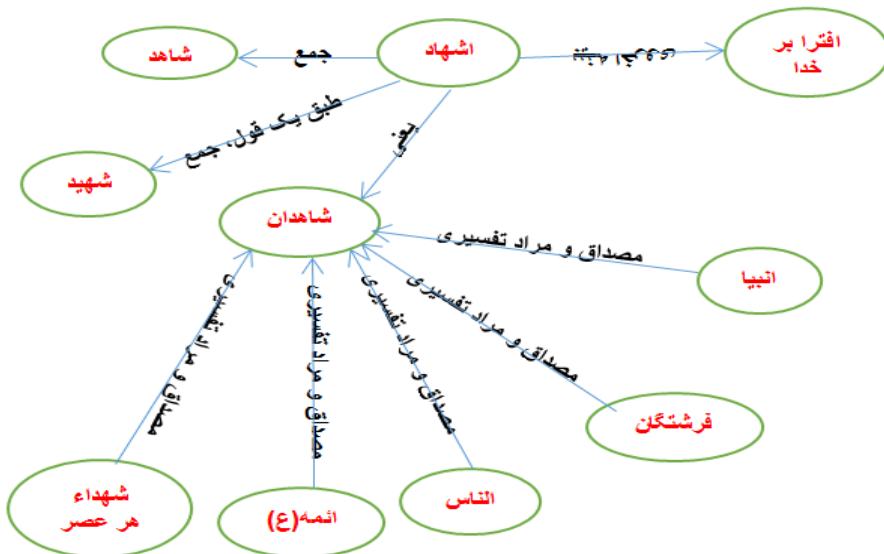
شکل ۵. هستی‌شناسی افtra بر خدا

۳-۲-۴. نمونه ۴: شاهدان (اشهاد)

یکی دیگر از نمونه‌های زیرکلاس افtra بر خدا، کلید واژه «اشهاد» (شاهدان) است. خدای تعالی می‌فرماید: (أُولَئِكَ يُعَرِّضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ وَ يَقُولُ الْأَشْهَادُ)(هود: ۱۸) «اشهاد» جمع شاهد و نیز گفته شده جمع شهید است(ر.ک؛ طبرسی، ۱۳۷۲ه.ش، ج ۵: ۲۲۵).

در شکل ۶، ارتباطات کلید واژه «اشهاد» با «افtra بر خدا» به تصویر کشیده شده است و نتایج آن با توجه به واقعیت آیه فوق و تفاسیر موجود ذیل آیه مذکور، این است که

مقصود از «اشهاد» طبق نظر برخی از مفسران، فرشتگان الهی (ر.ک؛ طبری، ه.ق، ج ۱۲: ۱۳؛ آلوسی، ه.ق، ج ۱۴۱۵: ۲۲۱)، و بر اساس دیدگاه بری دیگر، انبیای الهی است؛ (ر.ک؛ مقاتل، ه.ق، ج ۱۴۲۳: ۲۷۷) عده‌ای دیگر مقصود آن را «الناس» (ر.ک؛ مقاتل، ه.ق، ج ۱۴۲۳: ۲۷۷) و بعضی دیگر مراد از آن را «ائمه» (ر.ک؛ قمی، ه.ش، ج ۱: ۱۳۶۳) و برخی دیگر «شهداء تمام اعصار» دانسته‌اند (ر.ک؛ طبرسی، ه.ش، ج ۵: ۲۲۷).

شکل ۶. هستی‌شناسی افترا بر خدا

۳-۵-۵. نمونه ۵: «لعت الهی»

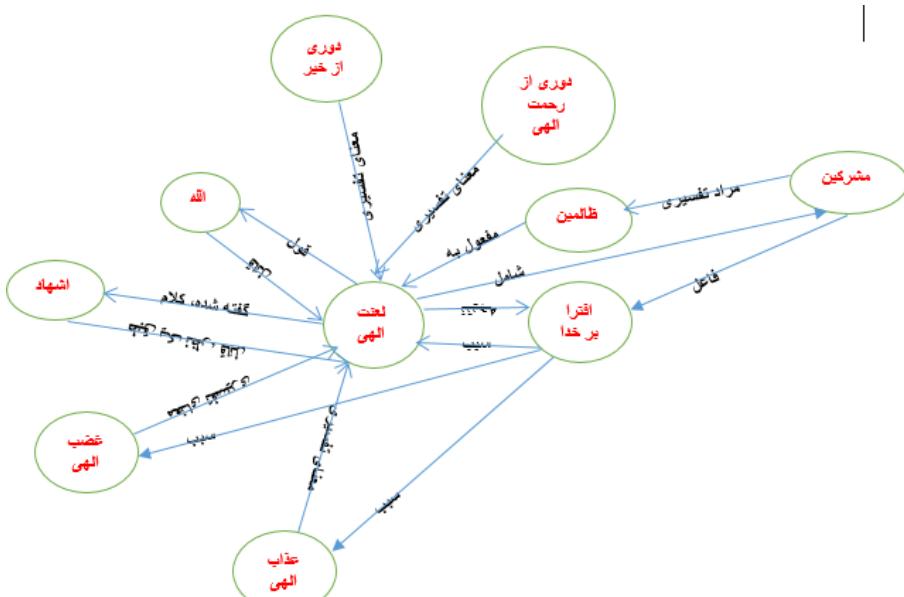
از جمله نمونه‌های زیر کلاس «افترا بر خدا» مفهوم «لعت الهی» است. این مفهوم نیز با «افترا بر خدا» ارتباط عینی و هستی‌شناسانه (معطوف به ارتباطات آن دو در قرآن و تفاسیر) است. نوع ارتباطات دو مفهوم مذکور که در شکل ۷ به تصویر کشیده شده، به شرح زیر است:

الف. «افترا بر خدا» سبب «لعت الهی» و «اللعنۃ الالهیة» نتیجه «افترا بر خدا» است و این نتیجه نیز محصول اراده و اختیار افترا زننده است. خدای تعالی می‌فرماید: «وَ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ أُفْتَرَى عَلَى اللَّهِ ... أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ» (هو د: ۱۸).

وقتی خداوند سبحان افترا بر خود را بزرگ‌ترین ظلم دانسته و آنگاه لعنتش را شامل ظالمان می‌کند نتیجه‌اش این می‌شود که افترا زننده بر خدا مشمول لعنت الهی است.

ب. مقصود از «لعنت الله» طبق نظر بعضی از مفسران «دوری از رحمت خد» (طبرسی، ۱۳۷۲ه.ش، ج:۵، ۲۲۷) و بر اساس نظر برخی دیگر «دوری از خیر» است. (همان) عده‌ای هم آن را به «عذاب الهی» و «غضب الهی» تفسیر کرده‌اند (ر.ک؛ سمر قندی، ۱۴۱۶ه.ق، ج:۲، ۱۴۴).

ج. در باره این که قائل قول «لعنت الله» چه کسی است نیز دو نظر وجود دارد برخی آن را کلام خدای تعالی و بعضی دیگر کلام «اشهاد» یعنی شاهدان در قیامت دانسته‌اند (ر.ک؛ طبرسی، ۱۳۷۲ه.ش، ج:۵، ۲۲۷؛ طبرانی، ۲۰۰۸، ج:۳، ۴۲۳).

شكل ۷. هستی‌شناسی افترا بر خدا

۳-۲-۶. نمونه ۶: «جهنم»

از جمله نمونه‌ها و زیرکلاس «افترا بر خدا» کلیدواژه «جهنم» است.

ارتباط این دو مفهوم در قرآن و تفاسیر که در شکل ۸ به تصویر کشیده شده به شرح زیر است:

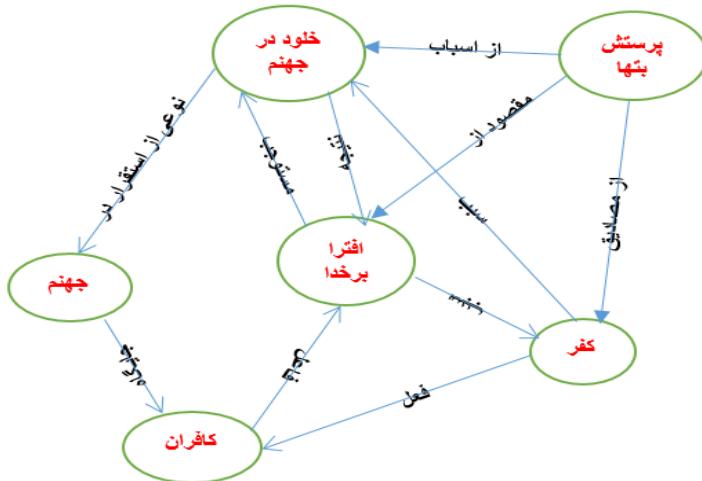
الف. قرآن می‌فرماید: (وَ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوَيًّا لِلْكَافِرِينَ) (عنکبوت: ۶۸)

خداآوند تعالی در این آیه -پس از آن که افترا زننده دروغ به خدا را ستمکارترین فرد دانسته - می‌فرماید: آیا جایگاه کافران در جهنم نیست؟ معنایش این است که افترا زننده بر خدا، کافر و جایگاهش جهنم است. نتیجه‌اش این است که افترای بر خدا سبب ورود در جهنم است.

ب. مقصود از افترا در این آیه نسبت دروغ به خدای تعالی در باره پرستش اصنام است در حالی که خداوند چنین اجازه‌ای را به مشرکان نداده است (ر.ک؛ طبرسی، ۱۳۷۲ ش، ج: ۴۵۸).

۳. افترا بر خدا موجب خلود در جهنم برای کافران است (ر.ک؛ کاشانی، ۱۳۳۶ ه.ش، ج: ۷). (۱۵۵).

«مثوى» به معنای «ماوى» یعنی جایگاه است (ر.ک؛ مقاتل، ۱۴۲۳ ه.ق، ج: ۳، ۳۹۰) خداوند در این آیه از افترا زنندگان دروغ به او سؤال می‌کند - و این استفهام نیز اسفهام حقیقی نیست بلکه استفهام تقریری است که نوعی از استفهام مجازی است - آیا نمی‌دانید که جهنم جایگاه کافران است یعنی شما که می‌دانید کافران در جهنم مخلد هستند پس چگونه به خود جرئت می‌دهید به خدا افترا بزنید (ر.ک؛ ابوالسعود، ۱۹۸۳، ج: ۷). (۴۸).

شکل ۸ هستی‌شناسی افترا بر خدا

۳-۲-۷. نمونه ۷: «اثم مبین»

یکی دیگر از نمونه‌های قابل طرح در آنتولوژی «افترا بر خدا»، کلید واژه «اثم مبین» است. ارتباطات عینی «اثم مبین» با «افترا بر خدا» که در شکل ۹ به تصویر کشیده شده، به شرح زیر است:

الف. «افترا بر خدا» از مصاديق بارز «اثم مبین» است.

این ارتباط با توجه به تصریح قرآن است که می‌فرماید: (انْظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَ كَفَيْ بِهِ إِثْمًا مُبِينًا) (نساء: ۵۰) بین چگونه بر خدا افترای دروغ می‌بندند، و همین گاه آشکار برای آن‌ها کافیست.

ب. «افترا بر خدا» از مصاديق بارز افعال زشتی است که انسان را از خیرات باز داشته و رسیدن خیرات را کند و دور می‌سازد.

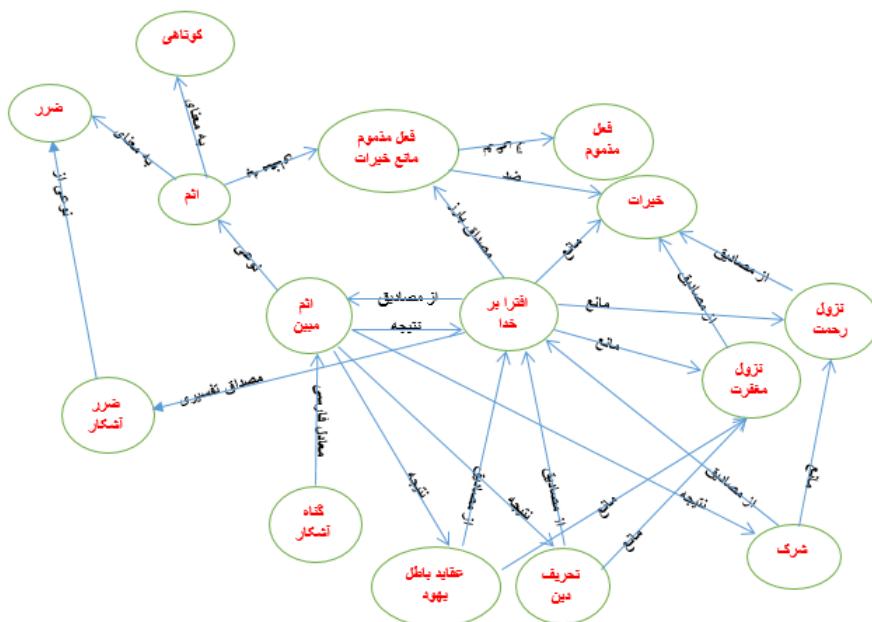
رابطه فوق با توجه به معنای لغوی «اثم» است. اثم در لغت به معنای بطء (کندی)، تأخر (ر.ک؛ ابن فارس، ۱۴۰۴ق، ج ۱: ۶۰) تقصیر و کوتاهی است (ر.ک؛ عسکری، ۱۴۰۰ق: ۲۲۹) راغب اصفهانی آن را اسم برای افعالی می‌داند که مانع رسیدن به ثواب و خیرات است (ر.ک؛ راغب اصفهانی، ۱۴۱۲ق: ۶۳) علامه طباطبائی همین معنا را در تفسیر

آیه فوق مد نظر قرار داده و می‌نویسد: تعبیر به «اثم» (فعل مذمومی که مانع رسیدن انسان به خیرات است) مناسب با افترا بر خدا است زیرا شرک و فروعات آن مانع نزول رحمت است و کفر نیز مانع مغفرت است (ر.ک؛ علامه طباطبائی، ۱۴۱۷ق، ج ۴: ۳۷۴).

ج. «افترا بر خدا» مانع نزول رحمت و مغفرت است.

این رابطه نیز لازمه تفسیر علامه طباطبائی است. بیان مطلب این است که ایشان از یک سو شرک و کفر را مانع نزول رحمت و مغفرت دانسته و از سوی دیگر، شرک و کفر را از مصادیق «افترا بر خدا» می‌داند؛ پس «افترا بر خدا» مانع نزول رحمت و مغفرت است.

د. «افترا بر خدا» از مصادیق ضرر آشکار است. این رابطه با توجه به نظر برخی از مفسران است که گفته‌اند: «اثم» به معنای ضرر است و این معنا به دلیل مقابله «اثم» با «منفعت» در آیه ۲۱۹ سوره بقره است که می‌فرماید: (إِثْمُهُمَا أَكْبُرُ مِنْ نَفْعِهِمَا) (ر.ک؛ قرشی، ۱۴۱۲ق، ج ۱: ۲۵).

شکل ۹. هستی‌شناسی افترا بر خدا

۳-۲-۸. نمونه ۸: ضلالت

ارتباطات هستی‌شناسانه «افترا بر خدا» با مفهوم «ضلالت» که در شکل ۱۰ به تصویر کشیده شده به شرح زیر است:

۱. «افترا بر خدا» سبب «ضلالت» و «ضلالت» نتیجه «افترا بر خدا» است.

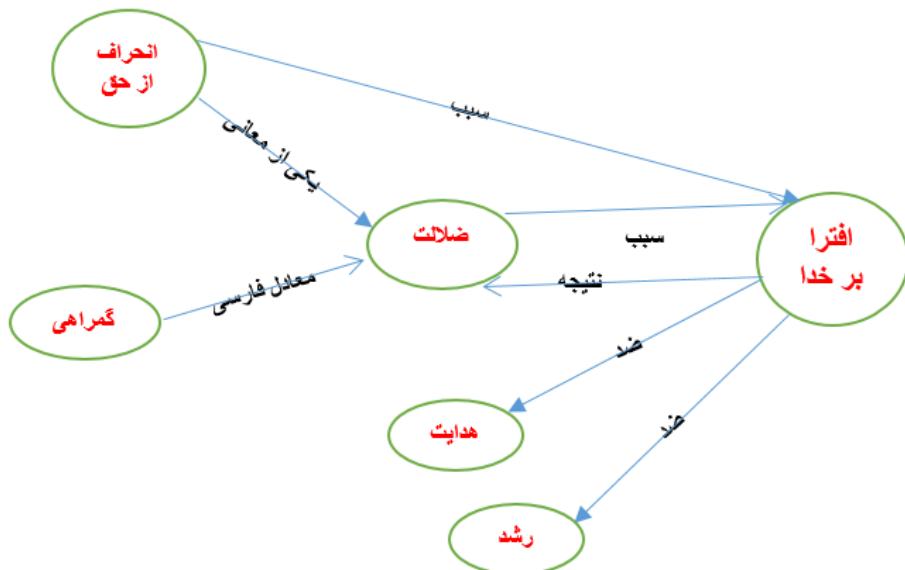
قرآن کریم رابطه فوق را این گونه تصریح می‌کند: (قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أُولَادَهُمْ سَفَهَا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَ حَرَمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا وَ مَا كَانُوا مُهَتَّدِينَ) (انعام: ۱۴۰) کسانی که با کشتن فرزندانشان از روی سفاحت و بدون علم و حرام کردن روزی خدا بر خود، بر خدا افترا بستند به تحقیق که گمراه شده و هدایت نیافتدند.

۲. «افترا بر خدا» موجب انحراف از حق است.

این رابطه با توجه به معنای ضلالت است که در اصل به معنای ضایع شدن چیزی و استفاده از آن در مسیر نادرست یعنی انحراف از حق است. (ابن فارس، ۱۴۰۴ق، ج ۳، ص ۳۵۶)

۳. «افترا بر خدا» ضد هدایت و رشد است. این رابطه با توجه به معنای ضلالت است

که برخی آن را ضد هدایت و رشد معنا کرده‌اند (ر. ک؛ ابن منظور، ۱۴۱۴ق، ج ۱۱: ۳۹۰).

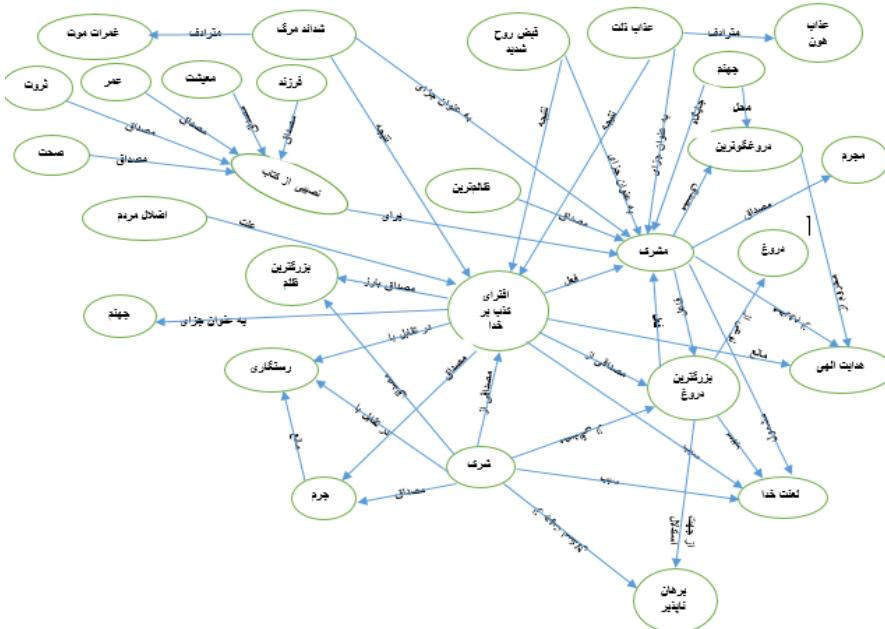

شکل ۱۰. هستی‌شناسی افترا بر خدا

۳-۳. خصیصه‌های افترا بر خدا

رکن سو آنتولوژی‌ها مسئله «رابطه» است که در اصطلاح هستی‌شناسی به آن «خصیصه» نیز گفته می‌شود (ر.ک؛ دوختانی، ۱۳۹۲: ۴۱۴). تحقق عینی و واقعی آنتولوژی افترا بر خدا متوقف بر رعایت دقیق این است و این مهم نیز بدون نگاه هستی‌شناسانه میسر نیست و مقصود از نگاه هستی‌شناسانه این است که رابطه مفاهیم دیگر با موضوع «افترا بر خدا» منطبق با واقعیت مورد نظر در قرآن و تفاسیر باشد و این مهم نیز تنها از طریق ترسیم روابط (خصیصه‌ها) میان واژگان به صورت کامل، غیر مبهم، دقیق، شفاف و صریح حاصل می‌شود که در شکل‌های ۳ تا ۱۰ منعکس شده است؛ مانند:

۱. رابطه «سببیت و نتیجه» بین «افترا بر خدا» با مفهوم «ضلالت»؛
۲. رابطه «ضدیت و مانعیت» بین «افترا بر خدا» با مفهوم «هدایت» و «رشد»؛ یعنی هدایت و رشد انسان مانع افترا بر خدا است و افترا بر خدا در تضاد با هدایت و رشد است.

شکل ۱۱. نمودار کلی هستی‌شناسی «افترا بر خدا»

بحث و نتیجه‌گیری

این مقاله با شیوه هستی‌شناسی، موضوع «افترا بر خدا» را از جهت روابطی که با سایر مفاهیم در قرآن و تفاسیر دارد بررسی کرده و مفاهیم متعددی مانند هدایت، رشد، انحراف از حق، ضلالت، ضرر، رحمت، مغفرت، خیرات، تحریف دین، شرک، کفر، پرستش بت، خلود در جهنم، لعنت الهی، غضب الهی، ظلم، عذاب الهی، شاهدان قیامت، عرضه بر خدا، سعادت، شقاوت، رستگاری و امنیت را کشف و بین آنها با مفهوم «افترا بر خدا» ارتباط معنایی برقرار کرده است. نتیجه به دست آمده این است که این مفاهیم و نوع ارتباطات آنها با «افترا بر خدا» تنها با منطق (آنتولوژی) که شیوه‌ای برای مدیریت اطلاعات و دانش‌شناسی است قابل کشف و ترسیم است و پیشنهاد می‌شود از این شیوه در همه حوزه‌های علمی از جمله در خصوص معناشناسی مفاهیم قرآن (اعم از خرد و کلان) استفاده شده و اطلس مفهومی جامع و کاملی را از یک مفهوم در قرآن ارائه نمود.

ORCID

Hosein Hasanzadeh

<http://orcid.org/0000-0002-6278-1069>

منابع

- قرآن کریم. نسخه عثمان طه. ترجمه فولادوند.
- ابن جزی غناطی، محمدبن احمد. (۱۴۱۶هـ.ق). کتاب التسهیل لعلوم التنزیل. بیروت: شرکت دارالارقم بن اب الارقم، چاپ اول.
- ابن شهرآشوب مازندرانی، محمد بن علی. (۱۴۱۰هـ.ق). متشابه القرآن و مختلفه. چاپ اول. قم: انتشارات بیدار.
- ابن عاشور، محمدبن طاهر. (بی‌تا). التحریر و التسویر. بی‌جا.
- ابن عطیه، عبدالحق بن غالب. (۱۴۲۲هـ.ق). المحرر الوجيز فی تفسیر الكتاب العظیم. چاپ اول. بیروت: دارالكتب العلمیه. منشورات محمد علی ییضون.
- ابن فارس، احمد بن فارس. (۱۴۰۴هـ.ق). معجم مقاييس اللغا. چاپ اول. قم: مکتبه الاعلام الاسلامی.
- ابن کثیر دمشقی، اسماعیل بن عمرو. (۱۴۱۹هـ.ق). تفسیر القرآن العظیم. (ابن کثیر)، بیروت: دارالكتب العلمیه.
- ابن منظور، محمدبن مکرم. (۱۴۱۴هـ.ق). لسان العرب. بیروت: دارالفکر للطبعه والنشر والتوزیع.
- ابوالسعود، محمدبن محمد. (۱۹۸۳م). تفسیر ابی السعید. (ارشاد العقل السليم الى مزايا القرآن الكريم) چاپ اول. بیروت: دار احیاء التراث العربي.
- امامی جو، محمدحسین. (۱۳۹۰). نگرشی نو به کذب و افترا بر خدا و رسول در حوزه حدیث. مجله مطالعات قرآن و حدیث سفینه بهار. شماره ۳۰. صص ۳۱-۵۸.
- اندلسی ابوحیان، محمدبن یوسف. (۱۴۲۰هـ.ق). البحر المحیط فی التفسیر. بیروت: دارالفکر.
- آلوسی، سید محمود. (۱۴۱۵هـ.ق). روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم. بیروت: دارالكتب العلمیه.
- بطحائی، حسن. (۱۳۹۵). بررسی حوزه معنایی افترا و بهتان در قرآن کریم و روایات. نخستین همایش ملی واژه‌پژوهی در علوم اسلامی. <https://civilica.com/doc/508529>
- بلاغی نجفی، محمد جواد. (۱۴۲۰هـ.ق). آلا الرحمن فی تفسیر القرآن. قم: نشر بنیاد بعثت.
- بلخی، مقاتل بن سلیمان. (۱۴۲۳هـ.ق). تفسیر مقاتل بن سلیمان. بیروت: دار احیاء التراث.
- یضاوی، عبدالله بن عمر. (۱۴۱۸هـ.ق). انوار التنزیل و اسرار التأویل. بیروت: دار احیاء التراث العربي.

پایدار، صمد. (۱۳۸۹ه.ش). «مهندسی هستی‌شناسی»، سایت <http://wwatlab.um.ac.ar> جرجانی، محمدبن علی. (۱۴۱۸ه.ق). *التعريفات*. چاپ چهارم. بیروت: دارالکتاب العربی. جمعی از محققان. (۱۳۸۶ه.ش). *اصطلاح نامه اخلاق اسلامی*. قم: نشر مؤسسه بوستان کتاب. جوادی آملی، عبدالله. (۱۳۹۰ه.ش). *تسنیم تفسیر قرآن*. قم: مرکز نشر اسراء. حسن‌زاده، حسین. (۱۳۹۷ه.ش). ضرورت ضرورت ایجاد آنتولوژی فقه برای مدیریت اطلاعات فقهی در فضای دیجیتال. مجله فقه. دوره ۲۵. شماره پیاپی ۹۶. صص ۲۸-۵۶. حسینی، بی بی حکیمه. (۱۳۹۵ه.ش). معناشتاسی واژگان متراծ نما در قرآن. مطالعه موردی: کذب، افک، بهتان و افراء» نخستین همایش ملی واژه‌پژوهی در علوم اسلامی.

<https://civilica.com/doc/508418>

حسینی شیرازی، سید محمد. (۱۴۲۳ه.ق). *تبیین القرآن*. بیروت: نشر دارالعلوم. حقی بروسی، اسماعیل. (بی‌تا). *تفسیر روح البيان*. بیروت: نشر دارالفکر. دو خانی، فیروزه. (۱۳۹۲ه.ش). چشم اندازی به نرم افزار پروتچ. مجله گفتمان علم و فناوری. شماره ۷. صص ۴۰۷-۴۳۲. دینوری، عبدالله بن محمد. (۱۴۲۴ه.ق). *تفسیر ابن وهب المسمى الواضح في تفسير القرآن الكريم*. چاپ اول. بیروت: نشر دارالكتب العلمیه. منشورات محمد علی ییضون. راغب اصفهانی، حسین بن محمد. (۱۴۱۲ه.ق). *المفردات في غريب القرآن*. دمشق: نشر دارالعلم الدار الشامیه.

روستایی، علیرضا. (۱۴۰۰ه.ق). *تأثير بافت زبانی در گزینش باهم آبی واژگان قرآن کریم* «مطالعه موردی سوره ابراهیم(ع)». مجله پژوهش های زیان‌شناختی قرآن. دوره ۱۰، شماره ۱، صص ۴۳-۶۰.

زحیلی، وهبة بن مصطفی. (۱۴۱۸ه.ق). *التفسير المنير في العقائد و الشرائع و المنهج*. دمشق: دارالفکر المعاصر.

زمخشی، محمود. (۱۴۰۷ه.ق). *الكشف عن حثائق غواص التنزيل*. بیروت: داراکتاب العربی. سبزواری نجفی، محمدبن حبیب‌الله. (۱۴۱۹ه.ق). *ارشاد الاذهان الى تفسير القرآن*. بیروت: دارالتعارف للمطبوعات.

سمرقندی، نصرین محمد. (۱۴۱۶ه.ق). *تفسير المرقندی المسمى بحرالعلوم*. چاپ اول. بیروت: دارالفکر.

سيوطى، جلال الدين. (۱۴۱۶هـ.ق). *تفسير الجلالين*. بيروت: مؤسسة النور للمطبوعات.

سيوطى، عبدالرحمن ابن ابى بكر. (۱۴۰۴هـ.ق). *الدر المنشور فى التفسير بالماثور*. قم: نشر كتابخانه آيت الله مرعشى نجفى (ره).

شريف، عاطفة. (۱۳۸۷هـ.ش). «کاربرد هستی شناسی در مدیریت دانش». *مجله کتابداری و اطلاع رسانی*. ش. ۳. صص ۹۷-۱۱۶.

شوکانی، محمدبن علی. (۱۴۱۴هـ.ق). *فتح القدير*. دمشق: دار ابن كثیر دار الكلم الطيب.

شيخ طوسى، محمدبن حسن. (بى تا). *التبیان فی تفسیر القرآن*. بيروت: دار احیاء التراث العربی.

طبرانی، سليمان بن احمد. (۲۰۰۸م). *التفسیر الكبير: تفسیر القرآن الكريم* (طبرانی). چاپ اول. اردن: دار الكتاب الثقافی.

طبرسی، فضل بن حسن. (۱۳۷۲هـ.ش). *مجمع البيان فی تفسیر القرآن*. تهران: انتشارات ناصر خسرو.

طبری، ابو جعفر محمدبن جریر. (۱۴۱۲هـ.ق). *جامع البيان فی تفسیر القرآن*. چاپ اول. بيروت: نشر دار المعرفة.

طريحي، فخرالدين بن محمد. (۱۳۷۵هـ.ش). *مجمع البحرين*. تهران: نشر مرتضوى.

طيب، سید عبد الحسین. (۱۳۷۸هـ.ش). *اطیب البيان فی تفسیر القرآن*. چاپ دوم. تهران: نشر انتشارات اسلام.

طیبی، علیرضا. (۱۳۹۵). *معناشناسی واژگان متراծ نما در قرآن؛ مطالعه موردی: کذب، افک، بهتان و افتراء، نخستین همایش ملی واژه پژوهی در علوم اسلامی*.

[/https://civilica.com/doc/508531](https://civilica.com/doc/508531)

عاملی، ابراهیم. (۱۳۶۰هـ.ش). *تفسیر عاملی*. تهران: انتشارات صدوق.

عسكرى، حسن بن عبدالله. (۱۴۰۰هـ.ق). *الفرقى فی اللغة*. بيروت: دارالآفاق الجديد.

علامه حلی، حسن بن یوسف. (۱۴۱۵هـ.ق). *كشف المراد فی تجرید الاعتقاد*. قم: انتشارات جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

علامه حلی، حسن بن یوسف. (۱۴۱۵هـ.ق). *كشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد*. قم: انتشارات جامعه مدرسین قم.

طباطبایی، محمدحسین. (۱۴۱۷هـ.ق). *تفسیرالمیزان*. قم: دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرسین.

فخر رازی، ابو عبدالله محمد بن عمر. (۱۴۲۰ه.ق). *مفایح الغیب*. چاپ سوم. بیروت: دار احیاء التراث العربي.

فیض کاشانی، محمد بن شاه مرتضی. (۱۴۱۷ه.ق). *المحجۃ البضاء فی تهذیب الاحیاء*. قم: مؤسسه انتشارات اسلامی جامعه مدرسین.

فیض کاشانی، ملا محسن. (۱۴۱۵ه.ق). *تفسیر صافی*. تهران: انتشارات الصدر.

فیض کاشانی، ملا محسن. (۱۴۱۸ه.ق). *الاصفی فی تفسیر القرآن*. قم: مرکز انتشارات دفتر تبلیغات. فیضی دکنی، ابوالفضل. (۱۴۱۷ه.ق). *سواطع الالہام فی تفسیر القرآن*. قم: نشر دارالمنار.

فیومی، احمدبن محمد. (۱۴۱۴ه.ق). *المصباح المنیر فی غریب شرح الکبیر*. قم: مؤسسه دارالهجره. قرشی، علی اکبر. (۱۴۱۲ه.ق). *قاموس قرآن*. تهران: نشر دارالكتب الاسلامیه.

قرطبی، محمدبن احمد. (۱۳۶۴ه.ش). *الجامع لاحکام القرآن*. تهران: انتشارات ناصر خسرو. قمی، علی بن ابراهیم. (۱۳۶۳ه.ش). *تفسیر قمی*. چاپ سوم. قم: نشر دارالکتاب.

کاشانی، ملا فتح‌الله. (۱۳۳۶ه.ش). *تفسیر منهج الصادقین فی الزام المحالفین*. تهران: کتابفروشی محمد حسن علمی.

کاسفی سبزواری، حسین بن علی. (۱۳۶۹ه.ش). *موهاب علیه*. تهران: سازمان چاپ و انتشارات اقبال.

مجلسی، محمد باقر. (۱۴۰۳ه.ق). *بحار الانوار*. بیروت: دار احیاء التراث العربي. مرکز فرهنگ و معارف قرآن. (۱۳۸۶). *دایرة المعارف قرآن کریم*. قم: مؤسسه بوستان کتاب. چا دوم. (مرکز چاپ و نشر دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم).

مقاتل، ابن سلیمان. (۱۴۲۳ه.ق). *تفسیر مقاتل بن سلیمان*. بیروت: دار احیاء التراث العربي، چا اول.

مکارم شیرازی، ناصر. (۱۴۲۱ه.ق). *الامثل فی تفسیر کتاب الله المتنز*. قم: نشر مدرسه امام علی بن ابی طالب.

مکی، ابن حموش. (۱۴۲۹ه.ق). *الهدایه الى بلوغ النهاية*. امارات: نشر جامعه الشارقه. چاپ اول. کلیۀ الدراسات العليا و البحث العلمي.

منصوب به امام صادق علیه السلام. (۱۴۰۰ه.ق). *مصابح الشریعه*. چاپ اول. بیروت: نشر اعلمی.

موسوی سبزواری، سید عبدالعلی. (۱۴۰۹ه.ق). *مواہب الرحمن فی تفسیر القرآن*. بیروت: مؤسسه اهل‌البیت(ع).

میبدی، احمدبن محمد. (۱۳۷۱ه.ش). *کشف الاسرار و عدۃ الابرار* (معروف به تفسیر خواجه عبدالله انصاری). تهران: نشر امیر کبیر.

نراقی، مهدی بن ابی ذر. (بی‌تا). *جامع السعادات* : بی‌جا.

نقیب، سید محمد. (۱۳۹۷). بررسی تطبیقی - تحلیلی ترجمه قرآن بهرام پور و صفوی بر پایه الگوی انسجام هلیدی و حسن (مطالعه موردی سوره نازعات). *مجله مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی*. سال دوم. شماره چهارم. صص ۱۲۱-۴۳.

واحدی، علی بن احمد. (۱۴۱۵ه.ق). *الوجیز فی تفسیر کتاب العزیز*. چاپ اول. بیروت: نشر دارالقلم.

وفایی، اعظم. (۱۳۹۶). جستاری در معناشناسی افترا و بهتان و قلمرو آن در قرآن. *مجله مفتاح (مطالعات تفسیری و معناشناسی قرآنی)*. شماره ۴. صص ۱۰۵-۱۲۰.

References

- The Holy Quran. Osman Taha's version. Translated by Foulavand.
- Abu al-Saud, Muhammad bin Muhammad. (1983). *Tafsir of Abi al-Saud*. Beirut: Dar al-Haya al-Toras al-Arabi.
- Andalsi Abuhan, Muhammad bin Yusuf. (1999). *Al-Bahr al-Muhayt in al-Tafseer*. Beirut: Dar al-Fekr.
- Alousi, Seyyed Mahmoud. (1994). *The spirit of meanings in the interpretation of the great Qur'an*. Beirut: Dar al-Kitab al-Alamiya.
- A group of researchers. (2007). *Thesaurus of Islamic ethics*. Qom: Publication of Boston Kitab Institute.
- Ameli, Ibrahim. (1981). *Factorial interpretation*. Tehran: Sadouq Publications.
- Askari, Hassan bin Abdullah. (1979). *Differences in language*. Beirut: Dar al-Afaq Al-Jadideh.
- Allameh Heli, Hassan bin Yusuf. (1994). *Discovering meaning in the abstraction of belief*. Qom: Publications of the Society of Teachers of Qom Seminary.
- Allameh Heli, Hassan bin Yusuf. (1994). *The discovery of meaning in the description of abstraction of belief*. Qom: Qom Teachers Society Publications.

- Appointed to Imam Sadiq (peace be upon him). (1979). *Misbah al-Sharia* First Edition. Beirut: Scientific Publishing.
- Batahah, Hassan. (2015). *Examining the semantic field of defamation and slander in the Holy Quran and hadiths*. The first national conference on word research in Islamic sciences. <https://civilica.com/doc/508529/>
- Balaghi Najafi, Mohammad Javad. (1999). *Al-Rahman fi Tafsir al-Qur'an*. Qom: Baath Foundation Publication.
- Balkhi, Muqatil ibn Suleiman. (2002). *Tafsir Muqatil bin Sulaiman*. Beirut: Dar Rehaya al-Trath.
- Beizawi, Abdullah bin Omar. (1997). *Anwar al-Tanzil and Asrar al-Taawil*. Beirut: Dar al-Haya al-Toras al-Arabi.
- Dukhani, Firuzeh. (2013). *An overview of Protege software*. Science and Technology Discourse Magazine. No. 7. pp. 407-432.
- Dinouri, Abdullah bin Muhammad. (2003). *Tafsir of Ibn Wahhab al-Masami al-Sharif in Tafsir al-Qur'an al-Karim*. First edition. Beirut: Al-Kutub Al-Alamiya Publishing House. Mohammad Ali Beyzoon's leaflets.
- Emamijo, Mohammad Hossein. (2011). A new attitude to lies and defamation of God and the Messenger in the field of hadith. *Safina Bahar Quran and Hadith Studies Journal*. No. 30. pp. 31-58.
- Fakhr Razi, Abu Abdullah Muhammad bin Omar. (1999). *Mofatih al-Ghaib*. Third edition. Beirut: Dar al-Haya al-Toras al-Arabi.
- Feiz Kashani, Mohammad Bin Shah Morteza. (1996). *Al-Mahjah-al-Badaa in the refinement of Ahaya*. Qom: Islamic Publishing House of the Modaresin Community.
- Feiz Kashani, Mollah Mohsen. (1994). *Safi interpretation*. Tehran: Sadr Publications.
- Feiz Kashani, Mollah Mohsen. (1995). *Al-Asfi fi Tafsir al-Qur'an*. Qom: Merck Publications Office of Advertising.
- Feizi Decani, Abolfazl. (1996). *Swat al-ilham fi Tafsir al-Qur'an*. Qom: Dar al-Manar publishing house.
- Fayoumi, Ahmad bin Mohammad. (1993). *Al-Masbah al-Munir fi Gharib Sharh al-Kabir*. Qom: Dar al-Hijrah Institute.
- Hassanzadeh, Hossein. (2018). The necessity of creating an ontology of jurisprudence to manage jurisprudence information in the digital space. *Jurisprudence magazine Volume 25*. Serial number 96. pp. 28-56.
- Hosseini, Bibi Hakimeh. (2015). *Semantics of synonymous words in the Qur'an. Case Study: Falsehood, Afek, Blasphemy and Defamation*. The First National Conference on Terminology in Islamic Sciences. <https://civilica.com/doc/508418>
- Hosseini Shirazi, Seyyed Mohammad. (2002). *Explanation of the Qur'an*. Beirut: Darul Uloom Publishing.

- Haghi Brusi, Ismail. (n.d.). *Tafsir of Ruh al-Bayan*. Beirut: Dar al-Fekr publishing house.
- Ibn Jazi Gharnati, Muhammad Ibn Ahmad. (1995). *The book of Tashil Uloom al-Tanzil*. Beirut: Dar al-Arqam Bin Ab al-Arqam Company, first edition.
- Ibn Shahr-Ashub Mazandarani, Muhammad bin Ali. (1989). *It is similar to the Qur'an and different*. First Edition. Qom: Bidar Publications.
- Ibn Ashur, Muhammad Ibn Tahir. (n.d.). *Tahrir and al-Tanvir*. n.p.
- Ibn Attiyah, Abdul Haq bin Ghalib. (2001). *Muhrar al-Awaziz fi Tafsir al-Kitab al-Aziz*. First Edition. Beirut: Dar al-Kitab al-Alamiya. Mohammad Ali Bizoun's leaflets.
- Ibn Faris, Ahmad Ibn Faris. (1983). *Dictionary of comparisons*. First Edition. Qom: School of Islamic Studies.
- Ibn Kathir Dameshghi, Ismail bin Amr. (1998). *Tafsir of the Great Qur'an*. (Ibn Kathir), Beirut: Dar al-Kitab al-Alamiya.
- Ibn Manzoor, Muhammad Ibn Makram. (1993). *Arabic language*. Beirut: Dar al-Fekr for printing and distribution.
- Paidar, Samad. (2010). "Ontological Engineering", site <http://wwatlab.um.ac.ar>
- Jurjani, Mohammad Bin Ali. (1997). *Definitions*. fourth edition. Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi.
- Javadi Amoli, Abdullah. (2011). *Tasnim Tafsir of the Qur'an*. Qom: Isra Publishing Center.
- Kashani, Mullah Fethullah. (1957). *Tafsir al-Sadiqin's method in the obligation of al-Malafin*. Tehran: Mohammad Hasan Elmi bookstore.
- Kashfi Sabzevari, Hossein bin Ali. (1990). *gifts against* Tehran: Iqbal Printing and Publishing Organization.
- Majlisi, Mohammad Baqer. (1982). *Bahar Al-Anwar* Beirut: The Revival of Arab Heritage.
- Muqatil, Ibn Suleiman. (2002). *Tafsir Muqatil bin Suleiman*, Beirut: Dar Ihya al-Trath al-Arabi, first edition.
- Makarem Shirazi, Nasser. (2000). *Al-Athml in Tafsir of the Book of Allah Al-Manzil*. Qom: Imam Ali Bin Abi Talib School Publication.
- Makki, Ibn Hamoush. (2008). *Al-Hidayah until final maturity*. Emirates: Sharjah Society Publishing. First Edition. Faculty of Higher Studies and Scientific Research.
- Mousavi Sabzevari, Seyyed Abdul Ali. (1988). *The merits of Rahman in the interpretation of the Qur'an*. Beirut: Ahl al-Bayt Institute.
- Meybodi, Ahmad bin Muhammad. (1992). *Discovering secrets and many secrets (known as interpretation of Khwaja Abdullah Ansari)*. Tehran: Amir Kabir publishing house.
- Naraghi, Mahdi bin Abi Dhar. (n.d.). *Jame Al-Saadat*: No place.

- Naqib, Seyyed Mohammad. (2017). A comparative-analytical study of Bahrampour and Safavi translation of Quran based on Halidi and Hassan coherence model (case study of Surah Nazaat). *Journal of Quranic Studies and Islamic Culture. second year*. Number four. pp. 121-243.
- Qureshi, Ali Akbar. (1991). *Quran dictionary*. Tehran: Darul Kitab al-Islamiya Publishing House.
- Qurtubi, Mohammad bin Ahmad. (1985). *Al-Jami Lakhkam Al-Qur'an*. Tehran: Nasser Khosrow Publications.
- Qomi, Ali bin Ibrahim. (1984). *Qomi's interpretation*. Third edition. Qom: Daral Kitab Publishing House.
- Quran Culture and Education Center. (2007). *Encyclopedia of the Holy Quran*. Qom: Book Garden Institute. The second cha (Islamic Propaganda Office Publishing Center of Qom Seminary).
- Ragheb Esfahani, Hossein bin Mohammad. (1991). *Al-Mufradat fi Gharib al-Qur'an*. Damascus: Dar al-Alam al-Dar al-Shamiya Publishing House.
- Roustaei, Alireza. (2021). The influence of the linguistic context in the choice of co-occurrence of the words of the Holy Quran "Case study of Surah Ibrahim (pbuh)". *Journal of Qur'an Linguistic Research. Volume 10, No. 1*, pp. 43-60.
- Sabzevari Najafi, Mohammad Bin Habibullah. (1998). *Irshad al-Azhan to Tafsir al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Taarif for Press.
- Samarkandi, Nasr bin Mohammad. (1995). *Tafsir Al-Marqandi al-Musami Bahr al-Uloom*. First Edition. Beirut: Dar al-Fekr.
- Siyuti, Jalaluddin. (1995). *Tafsir al-Jalalin*. Beirut: Al-Noor Publishing House.
- Siyuti, Abdur Rahman Ibn Abi Bakr. (1983). *Elder al-Manthur in Al-Tafsir in Mathur*. Qom: Publishing House of Ayatollah Marashi Najafi "Ra".
- Sharif, Atefeh. (2008). "Application of ontology in knowledge management". *Journal of library and information. Volume 3*. pp. 97-116.
- Shukani, Mohammad bin Ali. (1993). *Fath al-Qadir Damascus*: Dar Ibn Kathir Dar al-Kalam al-Tayyib.
- Sheikh Tusi, Mohammad Bin Hasan. (n.d.). *Al-Tabyan fi Tafsir al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Haya al-Toras al-Arabi.
- Tabarani, Suleiman bin Ahmad. (2008). *Al-Tafsir al-Kabir: Tafsir al-Qur'an al-Karim (Tabrani)*. First edition. Jordan: Dar al-Kitab al-Thaqafi.
- Tabarsi, Fazl bin Hasan. (1993). *Majma al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an*. Tehran: Nasser Khosrow Publications.
- Tabari, Abu Jafar Muhammad bin Jarir. (1991). *Jami al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an*. First Edition. Beirut: Dar al-Marafa publication.

- Tarihi, Fakhreddin bin Muhammad. (1996). *Assembly of Bahrain* Tehran: Mortazavi Publishing.
- Tayeb, Seyyed Abdul Hossein. (1999). *Atib al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an*. second edition. Tehran: Islam publishing house.
- Tayebi, Alireza. (2015). *Semantics of synonymous words in the Qur'an; Case study: Falsehood, falsehood, slander, and slander, the first national conference on word research in Islamic sciences*. <https://civilica.com/doc/508531/>
- Tabatabaei, Mohammad Hossein. (1996). *Tafsir al-Mizan* Qom: The Islamic Publications Office of the Madrasin Community.
- Wahidi, Ali bin Ahmad. (1994). *Al-Awjiz fi Tafsir Kitab Al-Aziz*. First Edition. Beirut: Dar al Qalam publishing house.
- Wafai, Azam. (2016). A study on the semantics of defamation and slander and its scope in the Quran. *Miftah Magazine (Quranic Exegetical and Semantic Studies)*. Number 4. pp. 105-120.
- Zaheili, Wahba bin Mustafa. (1997). *Al-Tafseer Al-Munir in Al-Aqeedah, Al-Sharia, and Al-Manhaj*. Damascus: Dar al-Fekr al-Mawdani.
- Zamakhshari, Mahmoud. (1986). *Al-Kashaf on the facts of Ghawamaz al-Tanzil*. Beirut: Daraktab al-Arabi.

استناد به این مقاله: حسنزاده، حسین. (۱۴۰۱). هندسه معنایی افترا بر خدا و نقش هستی‌شناسی در ترسیم آن، فصلنامه علمی پژوهشنامه معارف قرآنی، ۱۳(۵۱)، ۱۷۶-۱۴۱.

DOI: 10.22054/RJQK.2023.71495.2735

Quranic Knowledge Research is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.