

نقش آفرینی قرآن در ادبیات عرب و مهجویریت آن در میان ادبیان

محمد تقیبزاده*

چکیده

قرآن کریم در ابعاد گوناگون، خدمات شایانی به فرهنگ و ادبیات عربی کرده است؛ خدماتی مانند حفظ زبان و ادبیات عرب و تدوین، شکوفایی و انتشار آن. این مقاله به نقش آفرینی قرآن در این زمینه می‌پردازد. و نتایج به دست آمده عبارت‌اند از:

۱. در علم لغت، قرآن قلمرو مفهومی واژگان محدود در امور مادی را به حوزه ارزش‌های انسانی و معنوی ارتقا داده و دامنه واژگان عربی را وسعت بخشیده و با پیرايش زبان عربی از الفاظ مبتدل، مجموعه‌ای از کلمات فاخر و ادبی را گرد آورده است.

۲. در علم نحو به دلیل اهتمام مسلمانان به درست‌خوانی قرآن، زمینه تأسیس این دانش را پدید آورده و با ارائه ترکیب‌های کلامی متعدد در حد اعجاز، موجب غنای زبان عربی شده و فهم، یادگیری و حفظ قواعد ادبی را آسان نموده است.

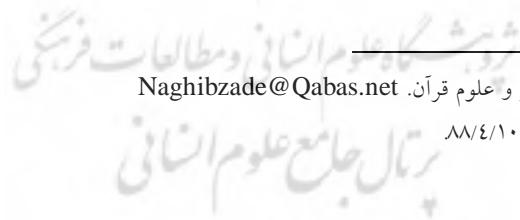
۳. در علوم بلاغی با فراهم آوردن زمینه تدوین این علوم و با استفاده از تشبیهات و تمثیلات ابتکاری خود، بستر کاربردهای فصیح‌تر و بلیغ‌تر در زبان عربی را فراهم ساخته است.

با این همه، در منابع ادبی عربی به منزلت واقعی قرآن عنایت لازم نشده و ادبیان در مرحله تدوین، تنظیم قواعد و بیان شواهد ادبی، بدان کم توجهی کرده‌اند که این امر از مصاديق روشن مهجویریت قرآن در جوامع اسلامی است.

کلید واژه‌ها: قرآن، ادبیات عرب، واژگان عربی، علم نحو، علوم بلاغی، مهجویریت قرآن.

* دانش پژوه دکتری تفسیر و علوم قرآن. Naghibzade@Qabas.net

دریافت: ۸۸/۲/۱۳ - تأیید: ۸۸/۴/۱۰

مقدمه

قرآن کریم با حضور مقندرانه در عرصه‌های علمی، اقیانوسی بی‌کرانه از علوم در اختیار بشر می‌نهد تا انسان‌ها بر حسب توانایی و تلاش خویش از ذخایر بی‌پایان آن بهره گیرند. یکی از این عرصه‌ها، علم ادبیات عرب است که با توجه به نزول قرآن به زبان عربی و برخورداری آن از اعجاز بیانی و ادبی، و خصوصی ادبیات عرب، یعنی در عصر نزول شگفتی بیان و زیبایی ساختار آن در دوره طلایی ادبیات عرب، یعنی در عصر نزول قرآن، بهترین و متقن‌ترین متن ادبی و معیار در حوزه ادبیات به شمار می‌رود و از همین رو تأثیر فراوانی بر ادبیات و فرهنگ ادبی عرب داشته و دارد. با این همه سوگمندانه جایگاه واقعی این کتاب عظیم الهی در میان ادبیان به درستی شناخته نشده و گرد مهجویریت بر آستان قدسی آن نشسته است. روش‌نگری در باب آثار قرآن بر فرهنگ و ادبیات عرب و طرح کم توجهی‌های برخی ادبیان به آن، زمینه بهره‌مندی بیشتر از این کتاب الهی را در عرصه تدوین قواعد ادبیات عربی فراهم می‌کند. پژوهش‌هایی از این دست، جایگاه برجسته قرآن را در فرهنگ و ادبیات برای دانش‌پژوهان و محققان این حوزه آشکارتر می‌سازد.

ادب‌پژوهان عرب، در برخی کتاب‌ها – که کما بیش در این تحقیق از آنها استفاده شده است – به صورت پراکنده، به این بحث پرداخته‌اند. مقالات یافته شده و مرتبط با موضوع این نوشتار نیز از این قرار است:

الف. «تأثیر قرآن کریم در تکوین بلاغت عرب». ^۱ در این مقاله گزارشی مختصر از کتب بلاغی پدید آمده در پرتو مباحث بلاغی قرآن، ارائه شده است.
ب. «تأثیر قرآن در واژگان عرب». ^۲ این نوشه نیز چنان که از نامش پیداست، تنها به آثار قرآن در واژگان عرب پرداخته است.

ج. «ادبیات و قرآن». ^۳ نویسنده در این پژوهش، ویژگی‌های ادبی قرآن و کاربرد و تأثیر قرآن در ادبیات اسلامی مانند زبان عربی، فارسی، اردو، صوفیانه، پنجابی و مالائی را کانون بررسی قرار داده است. به باور نگارنده، قرآن، افزون بر تأثیر در ادبیات

اسلامی، بر فعالیت‌های عقلانی و هنری دیگر تمدن‌ها هم تأثیر به‌سزایی داشته است. وی قرآن را گنجینه‌ای غنی از ویژگی‌های ادبی می‌شمارد که از مشهورترین آنها نظر آهنگین (سجع) و اختصار بیان، با استفاده از دو ابزار حذف و ایجاد است. با توضیحات ارائه شده، تفاوت رویکرد تحقیق حاضر با مقالات مزبور روشن می‌شود.

پیرایش فرهنگ و ادبیات عرب

ادبیات هر قومی، آینهٔ فرهنگ ملی آنها و نشان دهندهٔ شرایط محیطی و فکری حاکم بر آن قوم و ملت است.^۴ جامعهٔ عرب پیش از اسلام در محیطی متأثر از خشکی و خشونت صحراء و زندگی بدروی بیابانی شکل گرفته و همین اوضاع در ساختار شخصیتی آنها نمود روشنی یافته بود. ضمن این که ارزش‌های اجتماعی آنها بر اساس زندگی قبیله‌ای – که احیاگر تعصبات قومی و خویشاوندی است – بنا نهاده شده بود.^۵ از سوی دیگر عزلت و دور افتادگی اقوام عرب از ملیت‌های متعدد، باعث ریشه‌دار شدن افکار تقلیدی و عادات موروثی و جهت‌گیری‌های قومی در آنها گشته و از آنها طائفه‌هایی پراکنده و متفرق و درگیر با مشکلاتی همچون فقر، بی‌سوادی، شیوع بیماری‌های روحی و جسمی ساخته بود.^۶

شاهکارهای ادبیات جاهلی معلقات سبع بود که به جهت اهمیت برخانهٔ کعبه آویخته می‌شد؛ ولی با نگاهی به افکار، روحیات و منش سرایندگان آن اشعار و نیز مضامین سخیف و ضد اخلاقی آن سروده‌ها، وضعیت نابسامان اخلاق در جاهلیت روشن می‌شود. در رأس شاعران معلقات سبع، امرؤ القیس نام برده شده که در کلام امیر المؤمنین[ؑ] – نیز سرآمد شعرای عرب و با وصف الملک الضلیل (پادشاه گمراه)^۷ یاد شده است. با این همه وی در اشعارش به کارهای منافی عفت تصريح کرده است.^۸ صنعت تشیب به معنای بیان وصف زنان در قالب شعر و نمود زیبایی‌ها و مسائل تحریک‌انگیز آنها از صنایع ادبی رایج عرب بوده است.^۹

البته در میان عرب جاهلی کورسوهایی از برخی ارزش‌های انسانی مانند جوانمردی، مهمان نوازی، بخشش و ... یافت می‌شد و در اشعار و ادبیات عرب تبلور می‌یافتد،

لیکن همان ارزش‌ها نیز بر اثر آمیختگی با ضد ارزش‌هایی از قبیل تعصبات قبیله‌ای، فخر فروشی، منت‌گذاری، تمسخر و مانند آن رنگ می‌باخت. قرآن با جهت‌دهی آن ارزش‌ها در مسیر قرب الهی و خلوص نیت و پرهیز دادن انسان‌ها از حبشه اعمال خویش، رنگ معنوی و الهی به سراسر زندگی انسان بخشدید. این کتاب الهی، با حضور مقتدرانه در عرصه فرهنگ و ادبیات عرب و با ارائه طرحی نو، مبتنی بر معارف ناب توحیدی ضمن پاک‌سازی جامعه عرب از لوث شرک، به اصلاح افکار و اخلاق افراد پرداخت و در نتیجه، رذائلی را که زمانی در شعر و نثر عرب ترویج می‌شدند به ضد ارزش‌هایی در نگرش جامعه تبدیل ساخت.

ترویج ایمان و عمل صالح در پرتو اخلاق نیک و ارائه و نکوداشت الگوهای عالی انسانی، از بهترین راهکارهای قرآن برای نهادینه کردن معنویت در فرهنگ عمومی جامعه عرب بوده است و به تبع فرهنگ، ادبیات نیز به سجایای اخلاقی آراسته گردید. از این رو پالایش ادبیات از انحرافات فکری، عقیدتی، اخلاقی و رفتاری، خدمت بزرگ قرآن به قوم عرب محسوب می‌شود. اگر این نقش قرآن مورد توجه جدی جامعه ادبی عرب قرار می‌گرفت، سیطره شعر مبتذل عرب جاهلی بر ادبیات عربی که از قدیم، شعر را دیوان عرب پنداشته‌اند^{۱۰} کاهش می‌یافت.

حفظ، توسعه و انتشار ادبیات عرب

با توجه به مشکلات اخلاقی و رفتاری عرب جاهلی، اسباب و عوامل انحطاط و بلکه انقراض در فرهنگ و ادبیات عرب وجود داشت. برخی پژوهشگران در فقه اللغة عربی گفته‌اند: بدون تردید اگر قرآن کریم نبود، زبان فصیح عربی به کلی از بین می‌رفت و مانند زبان‌های لاتین و سانسکریت به زبانی مرده و باستانی تبدیل می‌شد^{۱۱}. زیرا همان عوامل ضد تمدنی و ضد انسانی برای منسوخ کردن و از بین بردن فرهنگ عربی کفايت می‌کرد. چنین پیامدی برای ادبیات عرب نه تنها پیش نیامد، بلکه در پرتو نفوذ قرآن،

زبان عربی از زبان تدین اسلامی به زبان تمدن اسلامی تبدیل شد و هرچه این تمدن اسلامی گسترده‌تر گشت، زبان عربی نیز به دنبال آن توسعه نفوذ یافت.

از سوی دیگر، نیاز به شناخت الفاظ و عبارات ناآشنایی که در قرآن و سخنان پیامبر ﷺ و پیشوایان دین و نیز گرفته‌های صحابه و تابعان، باعث شد که دانشمندان در صدد شناخت زبان عرب و بهره‌گیری و استفاده از اشعار جاہلی برآیند. اگر این احساس نیز پیدا نمی‌شد، بی‌گمان شعر و شعرای عرب در گذر روزگار از اذهان محو می‌شدند. و مردم عرب حوادث تاریخ گذشته خود را از یاد می‌بردند.^{۱۲} در پرتو خدمات معنوی قرآن به این فرهنگ، نه تنها جلو از بین رفتن ادبیات عرب گرفته شد، بلکه آن خدمات، باعث حفظ و بالندگی و توسعه آن گردید؛ به گونه‌ای که این ادبیات در سایه فتوحات اسلامی با در نور دیدن مرزهای جزیره‌العرب، به اقصی نقاط عالم صادر گردید و حتی در مناطق فاقد آشنایی پیشین با زبان و ادبیات عربی فرهیختگانی پرورش یافتد که در این میدان بر بسیاری از عرب‌های اصیل نیز پیشی گرفتند. از باب نمونه به دو دسته از چنین افرادی اشاره می‌کنیم: در میان ادبای نام‌آور زبان عربی، اسمای فراوانی از افراد غیر عرب و پدیدآورنده آثاری ماندگار به چشم می‌خورد که خدمات آنان به ادبیات عرب کم‌تر از خدمات ادبیان عرب زبان نبوده است؛ شخصیت‌هایی از قبیل : یونس بن حبیب که به گفته ابن ندیم به نقل از صاحب مفاخر العجم وی در اصل غیر عرب زبان بوده است. کتب معانی القرآن، اللغات، النواذر الكبير و الامثال از اوست و نیز ابو عبیده معمر بن منی صاحب کتاب‌های بسیاری از جمله مجاز القرآن، غریب القرآن، معانی القرآن و...؛ سیبویه نویسنده اثر بسیار معروف الکتاب؛ سعید بن مسعود معروف به اخفش نحوی؛ علی بن حمزه کسایی؛ ابن انباری؛^{۱۳} ابواسحاق ابراهیم بن محمد معروف به زجاج، ابوعلی فارسی؛ عبدالقاهر جرجانی، ابن قتیبه دینوری صاحب کتاب ادب الکاتب، جوهری نیشابوری مؤلف صحاح اللغه، راغب اصفهانی، فیروزآبادی صاحب قاموس اللغه و... .

در دسته دوم، ادبیان اندلس قدیم قرار دارند. اندلس که امروزه به نام اسپانیا شناخته می‌شود، با وجود ناآشنایی اولیه با زبان و فرهنگ عرب، مهد پرورش ادبیان نام‌آوری در عرصه ادب عربی بوده و در طول تاریخ همواره مورد توجه و اهتمام ادب پژوهان بوده است؛ شخصیت‌هایی از قبیل: ابن سیده (ابو الحسن علی بن اسماعیل المرسی) لغتشناس معروف^{۱۴}؛ ابوحیان (ابو عبدالله محمد بن یوسف) مفسر ادبی^{۱۵}؛ ابن مالک اندلسی ناظم الفیه در نحو^{۱۶}؛ ابومروان عبد الملک بن حبیب السلمی ادیب اندلسی.^{۱۷}

در ادوار مختلف تاریخی پس از اسلام، با وجود نفوذ برخی فرهنگ‌ها در جوامع اسلامی، باز هم فرهنگ و ادبیات قرآنی- عربی جایگاه خود را حفظ کرده است؛ مثلاً در دوره نهضت ترجمه که علوم یونانی به عربی برگردان شد، باز هم ادبیات یونانی، جای ادبیات عربی را پر نکرد؛ چنان‌که برخی پژوهشگران تصویری کرده‌اند: «مسلمین به ترجمة شعر و درام یونانی علاقه‌ای نشان ندادند؛ نه فقط بدان سبب که شعر و درام یونانی با اساطیر و عقاید قوم مخلوط بود و نمی‌توانست مورد توجه اهل اسلام باشد، بلکه نیز بدان جهت که هدف از تعلم آن، بلاغت یونانی بود که با وجود بلاغت قرآن نزد مسلمین طالب نداشت».^{۱۸}

۳. نقش‌آفرینی قرآن در علوم ادبی

قرآن کریم در عرصه‌های مختلف علوم ادبی نقشی چشمگیر داشته است که در این مقال به برخی از ابعاد آن می‌پردازم:

الف. لغت

تأثیر قرآن کریم حتی در واژگان و مفردات کلام عربی نیز به چشم می‌خورد که دسته‌ای از نمودهای آن بدین قرار است:

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرستال جامع علوم انسانی

توسعه قلمرو واژگان با استخدام واژگان دخیل و لغات قبائل مختلف

یکی از نشانه‌های پویایی و حیات مستمر زبان‌های زنده دنیا، ارتباط و داد و ستد زبانی میان آنهاست که ضمن توسعه مخزن واژگانی هریک از آنها، به تعامل فرهنگی میان ملت‌ها و اقوام گوناگون سرعت می‌بخشد. زبان عربی نیز از این قاعده برکنار نبوده و لغات فراوانی از زبان‌های دیگر را در خود جای داده است. آغاز این پدیده، به ظهور اسلام در جزیره‌العرب بر نمی‌گردد، بلکه بر حسب تحقیقات انجام گرفته از سال‌ها پیش از آن، عرب جاهلی با اقوام دیگر ارتباط اقتصادی و فرهنگی داشته است.^{۱۹} نقش قرآن کریم در این بین، توسعه و تسریع این فرایند و غنا بخشی معنوی بدان بوده است. بدین معنا که بخشی از لغاتی که تحت عنوان لغات معرف شناخته می‌شوند، سابقه روشنی از کاربرد در پیش از ظهور اسلام ندارند و بر این اساس می‌توان قرآن را زمینه‌ساز ورود آن واژگان به عربی دانست. از سوی دیگر با رشد و توسعه اسلام، زمینه تعامل و ارتباط هرچه بیشتر فرهنگی میان مسلمانان با دیگر اقوام و ملت‌ها فراهم آمد و از سوی سوم جهت‌گیری این تعامل فرهنگی با سایر زبان‌ها و فرهنگ‌ها بر پایه ارزش‌های اسلامی و توحیدی شکل گرفت.

یکی از کتاب‌هایی که به بیان و شرحی مختصر درباره کلمات با ریشه غیر عربی و به کار رفته در قرآن کریم پرداخته، کتاب واژه‌های دخیل در قرآن نوشته آرتور جفری است. در این کتاب، مؤلف ۲۷۵ واژه (غیر از نام‌های خاص) را که دخیل دانسته ذکر کرده است. بسیاری از این واژه‌ها پیش از ظهور اسلام به عربی راه یافته و به صورت واژه‌های بومی درآمده‌اند، ولی برای بخش دیگری از آنها هیچ مدرک و شاهد کتبی که دال بر کاربرد آنها در دوره جاهلی باشد به دست نیامده است.^{۲۰} از این رو نظریه کاربرد بدوى آنها در قرآن و نقش این کتاب در ورود آن واژگان به عربی تقویت می‌شود. از سوی دیگر مؤلف، مجموعه واژه‌هایی را که در این کتاب آمده، به سه گروه عمده تقسیم کرده است:

پرمال جامع علوم انسانی

الف. واژه‌هایی که عربی نبودن آنها محرز است.

ب. واژه‌هایی که سامی و ریشه سه حرفی داشته و با همان ریشه در زبان عربی به کار رفته است. با وجود این در قرآن با معنای ریشه عربی استعمال نشده‌اند، بلکه به معنای موجود در یکی از زبان‌های دیگر، به کار رفته‌اند.

ج. واژه‌هایی که عربی اصیل هستند و معمولاً در زبان عرب به کار می‌روند، اما به صورتی که در قرآن به کار رفته‌اند، معنایشان دارای صبغه‌ای است که نتیجه استعمال آنها در زبان‌های همزاد دیگر است.^{۲۱}

با توضیحات مذکور روشن می‌شود که دست‌کم در گروه سوم مزبور، کاربرد واژگان دخیل در قرآن با ادبیات رایج در عرب جاهلی متفاوت بوده است و اگر بررسه گروه مذکور، نام‌های خاص را که آرتور جفری در زمرة کلمات دخیل آورده است بیفزاییم، مجموعه واژگانی که قرآن به صورت ابتکاری از زبان‌های دیگر به زبان عربی افزوده است تعداد قابل توجهی خواهد بود.

و سرانجام به گفته برخی محققان تاریخ عرب، در میان الفاظ دخیل، کلماتی مربوط به حوزه ادیان گوناگون است که در عرب جاهلی سابقه نداشته و برحسب ضرورت تعلیم مسلمانان در قرآن کریم آمده است.^{۲۲}

اما بهره‌گیری قرآن از لغات قبائل گوناگون نیز در توسعه و ترویج زبان عربی نقش داشته است؛ زیرا زبان عربی مانند هر زبان دیگر به رغم وحدت عنوان (عربی بودن)، از دیرباز دارای گویش‌ها، لهجه‌ها، و لغات متنوعی مخصوص به اقوام و ملیت‌های گوناگون عربی بوده است؛ چنان که طبری در تفسیر خود به همین نکته، چنین اشاره کرده است: «العرب و ان جمع جمیعها اسم أنهم عرب فهم مختلفوا الألسن بالبيان متباينوا المنطق و الكلام»؛^{۲۳} هرچند همه عرب‌ها تحت نامی واحد گرد می‌آیند، با وجود این، در بیان، گفتار و سخن اختلاف دارند.

اختلافات مزبور به حدی است که باز به گفته طبری گویش‌ها و خردۀ زبان‌های موجود در زبان عربی به شماره در نمی‌آید.^۴ و هر چند انگیزه چندانی برای جمع‌آوری و تدوین این لهجه‌های گوناگون در میان زبان‌شناسان وجود نداشته است،^۵ ولی اصل اختلاف میان گویش‌های محلی عرب از امور مسلم تاریخی است. در خصوص لهجه به کار رفته در قرآن نیز با وجود اختلافات میان واژه‌شناسان بر حسب برخی شواهد و قرائن، لغات مختلفی از قبائل گوناگون عرب در قرآن یافت می‌شود که احتمال نزول آن بر اساس تنها یک گویش را نفی می‌کند.^۶

برخی از قرآن‌پژوهان تعداد گویش‌های به کار رفته در قرآن را بالغ بر پنجاه مورد دانسته‌اند.^۷ مشاهده نقل‌هایی تاریخی مبنی بر این که بعضی واژگان قرآن برخی از صحابه پیامبر ناآشنا می‌نمود، وجود واژگانی را از قبائل دیگر عرب – که صحابه مزبور از آن قبائل نبوده‌اند – تأیید می‌کنند؛ مانند این که از ابن عباس نقل شده که گفته است: من معنای واژه فاطر را نمی‌دانستم تا این که روزی دو عرب بدوى را دیدم که بر سر حفر چاهی با هم نزاع می‌کردند ناگهان یکی به دیگری گفت: «انا فطرت‌ها»؛ من آن را شکافتم (و حفر کردم). با این سخن، معنای فاطر بر ابن عباس روشن گشت.^۸ یاما نند واژه آب (عبس: ۳۱) که عمر بن الخطاب از معنای آن آگاهی نداشت و پرسش از معنای آن را تکلف می‌پنداشت.^۹ نیز از حسن بصری نقل شده که گفته است: ما معنای کلمه قرآنی ارائه کردن را نمی‌دانستیم تا ضمن ملاقات مردمی از اهل یمن فهمیدیم اریکه نزد آنان به معنای جایگاهی است که در آن، تخت می‌گذارند.^{۱۰} چنین تعابیری ضمن اثبات اصل مدعای پیش گفته مبنی بر ناآگاهی برخی از عرب‌های مقارن نزول با تعدادی از واژگان قرآن، بیانگر نوعی توسعه واژگان عربی در سایه کاربردهای قرآنی است.

به هر حال قرآن با بهره‌گیری از لغات قبائل مختلف ضمن غنابخشی واژگانی به آیات اعجازی خود، باعث استمرار حیات برخی از این گویش‌ها گردید؛ زیرا چنان‌که

اشاره شد، در میان ادبیان و لغت‌پژوهان، انگیزه‌ای برای حفظ میراث لغوی قبائل گوناگون عرب با قطع نظر از یاری‌رسانی به فهم واژگان قرآنی وجود نداشته است.

پاکسازی نسبی زبان عربی از کلمات مبتذل و ترویج لغات عفت‌آمیز

پیش‌تر گذشت که فرهنگ عرب جاهلی تحت تأثیر بسی‌بندوباری‌های اخلاقی سخن‌سرایان عرب، به فرهنگی عربیان، مبتذل و برخنه از حجاب عفت و حیا تبدیل شده بود؛ به گونه‌ای که وصف جزئیات اندام معشوقه با تعبیری رسوا، از شاهکارهای ادبی محسوب می‌گشت. قرآن کریم در عین توجه به ضرورت طرح برخی مسائل جنسی، با بهره‌گیری از واژگانی کنایی و غیر صریح و در پوششی از حجب و حیا، و با اشاره ضمنی به برخی نکات تربیتی، ضمنن جلوگیری از بدآموزی در میان مخاطبان، به ویژه قشر جوان و نوجوان، تأثیر احتمالی منفی در ذهن مخاطب را با بیان نکته‌ای اخلاقی، برطرف ساخته است. در ذیل به برخی از این موارد در قرآن اشاره می‌کنیم:

الف. به ارتباط خاص جنسی میان زن و شوهر به مناسبت‌های مختلف در قرآن اشاره شده، اما از واژگانی کنایی، غیر صریح و پوشیده در پرده‌ای از عفت استفاده شده است؛ مانند قرب (نzdیک شدن) و اتیان (آمدن) در آیات ذیل:

وَ يَسْتَلُونَكُمْ عَنِ الْمُحِيطِ قُلْ هُوَ أَذْى فَاغْتَلُوا النِّسَاءَ فِي الْمُحِيطِ وَ لَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرُنَّ فَإِذَا تَطْهَرْنَ فَأَتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمْرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الشَّوَّابِينَ وَ يَحِبُّ الْمُنَطَّهِرِينَ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَ قَدَّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ اغْلَمُوا أَنْتُمْ مُلَاقُوهُ وَ بَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ^[بقره: ۲۲۲ و ۲۲۳]؛ از تو درباره عادت ماهانه [زنان] می‌پرسند، بگو: «آن، رنجی است. پس هنگام عادت ماهانه، از [آمیزش با] زنان کناره گیری کنید، و به آنان نزدیک نشوید تا پاک شوند. پس چون پاک شدند، از همان جا که خدا به شما فرمان داده است، با آنان آمیزش کنید.» خداوند توبه‌کاران و پاکیزگان را دوست می‌دارد. زنان شما کشتزار شما هستند. پس، از هر جا [و هر گونه] که خواهید به کشتزار خود [در] آیید، و برای شخص خودتان [در بھرمندی از آنها] پیشستی کنید و از خدا پروا کنید و بدانید که او را دیدار خواهید کرد، و مؤمنان را [به این دیدار] مژده ده.

در هردو آیه یاد شده پس از طرح موضوع، به بیان حکمی اخلاقی- تربیتی در قالب ابراز محبت به توبه‌کنندگان و پاکیزگان و نیز امر به تقوا و اشاره به ملاقات الهی در قیامت پرداخته شده است.

در آیاتی دیگر از این ارتباط جنسی به واژه مَسَّ (دست زدن، مَسَ کردن) تعبیر شده

است:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَغْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَ مَتَّعْهُنَّ عَلَى الْمُوْسِعِ قَدَرَهُ وَ عَلَى الْمُفْتَرِ قَدَرَهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًا عَلَى الْمُحْسِنِينَ. وَ إِنْ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَيُنْصَفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَغْفِلُوا الَّذِي يَبِدِّي عَقْدَهُ النِّكَاحَ وَ أَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّعْوِي وَ لَا تَنْسُوا الْفَضْلُ بِيَنْكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (بقره: ٢٣٦ و ٢٣٧)؛ اگر زنان را، مادام که با آنان نزدیکی نکرده یا برایشان مَهْری معین نکرده‌اید، طلاق گویید، بر شما گناهی نیست، و آنان را به طور پسندیده، به نوعی بهره‌مند کنید؛ تو انگر به اندازه [توان] خود، و تنگدست به اندازه [وسع] خود. [این کاری است] شایسته نیکوکاران. و اگر پیش از آن که با آنان نزدیکی کنید، طلاق‌شان گفتید، در حالی که برای آنان مَهْری معین نکرده‌اید، پس نصف آنچه را تعیین نموده‌اید [بیه آنان بدھید]. مگر این که آنان خود بپخشند، یا کسی که پیوند نکاح به دست اوست ببخشد و گذشت کردن شما به تقوا نزدیکتر است. و در میان یکدیگر بزرگواری را فراموش مکنید؛ زیرا خداوند به آنچه انجام می‌دهید بیناست.

باز در هردو آیه مذکور پس از بیان حکم فقهی، به قلمرو اخلاق وارد شده و با یادکرد نیکوکاران و سپس اشاره به تقوا، از آگاهی خداوند به اعمال بندگان یاد شده است .

در آیه‌ای دیگر با دو تعبیر کنایی رفت و مبادرت فرموده است:

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصَّيَامِ الرَّقْبَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِيَاسٍ لَكُمْ وَ أَتْتُمْ لِيَاسٍ لَهُنَّ عِلْمَ اللَّهِ أَنَّكُمْ كُتُمْ تَخْتَنُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَ عَفَا عَنْكُمْ فَإِنَّ اللَّهَ بِأَشْرِيفٍ هُنَّ وَ ابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَ كُلُّوا وَ اشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْحَبْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتْمُوا الصَّيَامَ إِلَى اللَّيلِ وَ لَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَ أَتْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَغْرِبُوهَا كَذَلِكَ يَبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلْأَسَاسِ لِعَلَيْهِمْ يَنْقُونَ (بقره: ١٨٧)؛ در شب روزه، همخوابگی با زنان‌تان بر شما حلال گردیده است. آنان برای شما لباسی هستند و شما برای آنان لباسی هستید. خدا می‌دانست که شما با خودتان ناراستی می‌کردید، پس

تویه شما را پذیرفت و از شما درگذشت. پس، اکنون با آنان همخوابگی کنید، و آنچه را خدا برای شما مقرر داشته طلب کنید. و بخورید و بیاشامید تا رشته سپیدِ بامداد از رشته سیاه [شب] بر شما نمودار شود، سپس روزه را تا [فرا رسیدن] شب به اتمام رسانید. و در حالی که در مساجد معتکف هستید [با زنان] در نیامیزید. این است حدود احکام الهی! پس [زنها] به قصد گناه بدان نزدیک نشوید. این گونه، خداوند آیات خود را برای مردم بیان می‌کند؛ باشد که پروا پیشه کنند.

برخی از اهل لغت به کنایی بودن واژه رفت از رابطه جنسی تصریح کرده‌اند.^{۳۱} واژه مبادرت نیز که به نزدیکی معنا شده است، واژه‌ای کنایی محسوب می‌شود. در پایان آئه پیش گفته نیز به موضوع پاسداشت حدود الهی و تقوا اشاره شده است.

واژه کنایی دیگر لمس^{۳۲} است که به دلیل غیر صریح بودن این واژه در جماع، برخی افراد آن را به معنای لمس عادی و دست زدن به بدن زن و آیه چهل و سوم نساء را نیز بر همین وجه معنایی دانسته‌اند.^{۳۳} غافل از آن که هرچند صراحتی در این واژه بر موضوع ارتباط خاص جنسی دیده نمی‌شود، به قرائتی که در برخی تفاسیر نیز اشاره شده،^{۳۴} مقصود از آن جماع است.

در یک آیه نیز از موضوع مزبور با لغت دخول تعییر شده^{۳۵} که به رغم تصور عرفی، این واژه نیز صریح در معنای جماع نیست؛ چنان که برخی از اهل لغت به کنایی بودن آن تصریح کرده‌اند.^{۳۶} از سوی دیگر به جهت فقدان صراحت در این کلمه، برخی مفسران، در تفسیر آیه بیست و سوم نساء جمله واره «دخلتم بهن» را به معنای مطلق ارتباط با زن مانند لمس یا حتی نگاه شهوت‌آمیز به وی دانسته‌اند.^{۳۷} چنانکه شیخ طوسی و امین الاسلام طبرسی آن را اعم از جماع و ارتباطاتی همچون تماس بدنی گرفته‌اند.^{۳۸}

نکته در خور ذکر ذیل بحث مربوط به واژگان کنایی مربوط به جماع این است که برخی کلماتی که عرف، در کاربرد متداول، نوعی رشتی احساس می‌کند، در زمان گذشته به معنایی کنایی و غیر صریح به کار می‌رفته، ولی به تدریج و در طول زمان، بر

اثر کثرت کاربرد در آن معنای کنایی، به معنایی شبیه صريح یا حتی صريح تبدیل شده و زشتی تصريح به چنان معانی به چنین واژگانی نیز سرايت کرده است. اين موضوع در مورد برخی اسماء مربوط به افراد بدسابقه تاریخی، نیز جریان دارد؛ زیرا اسماء چنین افرادی، بی آن که معنای نامناسب یا زشتی داشته باشند، قبح مسمماً، به آن اسماء نیز منتقل شده است.

ب. قرآن کریم طی گزارشی عفت‌آمیز از پرده‌دری زلیخا و صحنه هوس‌آلد مواجهه

پنهانی وی با حضرت یوسف^{۲۸} در آیه‌ای کوتاه به این داستان، چنین اشاره می‌کند:

وَ رَاوَدْتُهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَ غَلَقْتُ الْأَبْوَابَ وَ قَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَى إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ (یوسف: ۲۳)؛ زنی که یوسف در خانه‌اش بود به هوای نفس او را به خود خواند و همه درها را بست و گفت: «در اختیار تو هستم». گفت: «به خدا پناه می‌برم، او ولی نعمت من است و مرا منزلتی نیکو داده است. ستمکاران رستگار نمی‌شوند».

این آیه با وجود طرح جنسی‌ترین بخش داستان، با گزینش واژگان و تراکیبی حساب شده و کنایی^{۲۹} بی آن که حسن شهوانی مخاطب را برانگیزاند، بدون تصريح به نام زلیخا یا حتی عنوان وی، شدت هوس زلیخا و گرفتاری بزرگ یوسف و سربلندی وی در این امتحان دشوار را در دو بخش جداگانه، به تصویر می‌کشد: در بخش اول آیه با سه فقره «وَ رَاوَدْتُهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ؛ وَ غَلَقْتُ الْأَبْوَابَ؛ وَ قَالَتْ هَيْتَ لَكَ» به سه دام زهرآگین زلیخا می‌پردازد و در بخش دوم نیز با سه فقره «قالَ مَعَاذَ اللَّهِ؛ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَى؛ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ» به سه پادزهر اشاره می‌کند که هریک درسی از عفت و حیا به انسان‌ها می‌آموزد.

ج. طرح گناه شنیع همجنس‌گرایی قوم لوط با استفاده از مشتقات واژه اتیان^{۳۰} صورت گرفته که واژه‌ای کنایی و به معنای آمدن است^{۳۱} و صراحتی در گناه مزبور ندارد. ضمن اینکه قرآن این، گناه را به شدت نکوهش کرده است.

وارد کردن مفاهیم جدید لغوی

طرح حقایقی متعالی از معارف غیبی و ماوراء‌ی و بالاتر از سطح درک عرب جاھلی با مفاهیمی نوبدید نسبت به فرهنگ آن زمانه، از ابداعات قرآن در زمینهٔ مفاهیم واژگان محسوب می‌شود. با بیان برخی از اوصاف الهی، ویژگی‌های ملائکه، شرح برخی نعمت‌های بهشت و عذاب‌های جهنم، هرچند با استفاده از الفاظ به کاررفته در ادبیات عرب صورت گرفته، با توجه به تفاوت بنیادین مفهومی میان کاربردهای عرفی و استعمالات قرآنی در برخی از این واژگان، گویا مفاهیمی جدید به قاموس عربی وارد شده است؛ البته معنای عرفی پیشین، مهجور و متروک نشده و در کاربردهای عموم مردم رواج دارد، زیرا بر حسب دیدگاه دقیق، واژگان در ابتدا برای معانی و مصادق‌های محسوس و مادی وضع شده سپس در معنای فراتبیعی و فراحسی به کار رفته است. چنین کاربردی در ابتدا کاربردی خارج از معنای موضوع له و معنای مجازی محسوب می‌شود، ولی بر اثر کثرت کاربرد و حصول تبادر معنایی حقیقی تلقی می‌شود^{۲۴} تا حدی که گاه برداشت آن معنای پیشین نیازمند قرینه است. به هر حال مفاهیم برخی از واژگان در کاربردهای جدید قرآنی از سطح خاک به اوج افلاک ارتقا یافت؛ زیرا عرب پیش از اسلام در ابعاد مختلف فکری، عقیدتی، اخلاقی و رفتاری تنها با مادیات خو گرفته بود و در نتیجه، الفاظ به کار رفته در سخنان آنها، با جمود بر معانی مادی، حقایق معنوی را بر نمی‌تابید. ابعاد مورد اشاره بدین صورت بود که در بُعد فکری به جهت تفکر ماده‌گرایی و غفلت از جهان غیب و ماوراء ماده، تنها با محسوسات و حداقل امور خیالی یا وهمی که به گونه‌ای برداشت‌هایی غلط از امور حسی بود انس ذهنی داشتند. در بُعد اعتقادی نیز مادی‌پرستی و گرایش شدید به بتهای مجسمه‌ای در میان آنان رواج داشت. از جهت اخلاقی نیز مردمی دنیا طلب و فرورفته در مفاسد اخلاقی و لهو و لعب دنیاگرایانه محسوب می‌شدند و سرانجام در زمینه‌های رفتاری مردمی شهوتان و خو گرفته با گونه‌ای از زندگی بودند که تنها نیازهای جسمی آنها را برآورده سازد.

محیط زندگی و شیوه زیستی عرب نیز که بر پایه بیابان‌گردی و صحرانشینی بنا شده بود و اقتضائات معيشتی خاصی همچون وابستگی به دامداری و جنگاوری به همراه داشت، قاموس واژگانی محدودی را برای آنها رقم می‌زد.

در حوزه حقایق شرعی نیز قرآن با دمیدن حیاتی نو به بسیاری از واژگان، آنها را به معانی جدیدی رهنمون ساخت که در میان عرب سابقه نداشت؛ واژگانی از قبیل صلاة، صوم، حج، زکات، جهاد در راه خدا، ایمان، کفر، نفاق، رکوع و سجود، غسل و وضوء و تیمم، شرک و اسلام و ... البته این تغییرات به تغییر در مفاهیم واژگانی محدود نماند، بلکه به تغییری اساسی در تمام ابعاد زندگی دینی، اجتماعی، سیاسی، و اقتصادی انجامید.^{٤٣} فارغ از مفردات، در حوزه تراکیب نیز مفاهیم و کاربردهای جدیدی در قرآن مطرح شد که عرب با آنها آشنا نیز نداشت؛ تراکیبی از قبیل: لاحول و لا قوة الا بالله، حسبنا الله و نعم الوکیل، توکلت علی الله، انا لله و انا اليه راجعون و... .^{٤٤}

صدور لغت عرب به دیگر فرهنگ‌ها

در پرتو نفوذ و حاکمیت قرآن، برتمام ابعاد زندگی معنوی مسلمانان مناطق مختلف عالم با زبان‌ها و فرهنگ‌های متفاوت، لغت عربی نیز به مناطق غیر عرب زبان، راه یافت و حتی در بردهایی از زمان به زبان رسمی و علمی مناطق وسیعی از دنیا، تبدیل شد؛ زیرا مسلمانان برای فهم قرآن ناچار به فراگیری زبان و لغت عربی بودند، در نتیجه، فکر ترجمه قرآن و به دنبال آن، نگارش فرهنگ‌های واژگانی عربی شکل گرفت و چنان که اشاره شد بسیاری از فرهنگ‌های لغت عربی را افراد غیر عرب زبان نوشته‌اند؛ کسانی مانند جوهری نیشابوری مؤلف صحاح اللّغه، راغب اصفهانی نویسنده مفردات فی غریب القرآن، و فیروزآبادی صاحب قاموس اللّغه.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرتابل جامع علوم انسانی

نحو

در علم نحو نیز قرآن خدمات شایانی به ادب عربی نموده که برخی از آنها به این شرح است:

زمینه‌سازی برای تدوین

عرب اصیل و خو گرفته به زندگی بدوى در صحراء، تا حد زیادی از اختلاط زبانی و دگردیسی در ادبیات مصون بود، ولی ارتباط آنها با ملت‌های دیگر از سویی و ورود افرادی از زبان‌های دیگر به قلمرو اسلام و مسلمانان موجب اختلاط زبانی و گاه پیچیدگی در فهم زبان عربی گردید؛ به گونه‌ای که با ظهور تغییراتی در اسلوب کلام عربی و عوض شدن شیوه‌های محاوره زبانی، فرهنگ و ادبیات عرب نزد توده مردم و حتی برخی از خواص، غریب گشت و ضرورت تدوین و آموزش علوم ادبی آشکار گردید.^۵ این اوضاع در دوره فتوحات و اختلاط عرب‌های فاتح با ملت‌های غیر عرب نمود روشنی داشت.^۶ چنین وضعیتی حتی در لغات و معانی کلمات عربی نیز سرایت کرد؛ زیرا بر اثر ارتباط و داد و ستد واژگان میان فرهنگ‌های دیگر با فرهنگ عرب، غرباتی شگفت بر معانی اصیل واژگان عربی سایه افکند و حتی این مشکل دامان برخی خواص را نیز فراگرفت و بعضی از آنان به پیروی و تقلید روی آوردند.^۷

این ضرورت، با توجه به حساسیت مسلمانان به درست‌خوانی قرآن کریم بیشتر هویدا شد و اهتمام آنان به قرآن و پرهیز از وقوع لحن در قرائت آن، زمینه‌ساز تدوین قواعد ادبیات عرب گردید. چنان که در ذیل آیه «وَأَذْانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحِجَّةِ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُسْرِكِينَ وَرَسُولُهُ»(توبه: ۳) نقل کرده‌اند: مردی در حضور ابوالاسود دئلی آیه مزبور را به حالت جر در «رسوله» قرائت کرد که معنای ناصواب «بیزاری خداوند از پیامبرش» را می‌فهماند. ابوالاسود با شنیدن چنین قرائتی که بیانگر بی‌اطلاعی آن شخص از قواعد زبان عربی بود، ماجرا را به حضرت علی[ؑ] اطلاع داد که آن حضرت با بیان نکاتی اساسی از قواعد عربی به وی

دستور تدوین نحو را صادر فرمودند.^{۴۸} حساییت به پرهیز از لحن در قرائت قرآن از جریان ملاقات حجاج با یحیی بن یعمر نیز روشن می‌شود که بر حسب نقل تاریخی، حجاج از یحیی درباره ارتکاب لحن در قرائت قرآن پرسید و هنگامی که یحیی، از وقوع اشتباه در قرائت حجاج خبر داد، وی از شدت عصبانیت، دستور تبعید یحیی را به خراسان صادر کرد.^{۴۹}

ارائهٔ تراکیب کلامی متنوع در حد اعجاز

علم نحو از دسته علوم نقلی و مستند به اسناد و مدارک ادبی است و استدلال‌های صرفاً عقلی و منطقی برای کشف یا اثبات قواعد ادبی کارساز نیست و هر قدر قاعده‌ای همراه با شواهد و نقلیات بیشتری از نظم و نثر فصیح عربی باشد، درصد خطای آن کاهش می‌یابد؛ از این رو نقش متون قویم و معتبر در کشف قواعد صحیح انکار ناپذیر است. قرآن کریم به دلیل این که متنی وحیانی، اعجازی و در منتهای اعتبار است و در دوره نزول، حضوری بی‌نظیر و چشمگیر در عرصه ادبیات عرب داشته است منبع بسیار غنی و ارزشمند عصر شکوه ادبیات عرب شمرده می‌شود^{۵۰} نیز به جهت وجود تنوع تعبیر در موضوعات گوناگون در آن برای تدوین و ارائهٔ قواعد علم نحو، مناسب‌ترین متن، به شمار می‌آید. به تعبیر دیگر، برای یافتن شواهد نحوی و بیان مثال برای قواعد ادبی، این متن قویم، عالی‌ترین و معتبرترین متن، محسوب می‌شود؛ زیرا از سویی به زبان فصیح عربی نازل گشته^{۵۱} و از سوی دیگر هیچ گونه احتمال اشتباه یا غفلت از ساختارهای درست عربی در آن داده نمی‌شود. ضمن این که بر پایهٔ تحریف‌ناپذیری قرآن – که در جای خود اثبات شده است – متن موجود بی‌کم و کاست در اختیار ما وجود دارد و می‌تواند مورد استناد نحوی قرار گیرد.

تسهیل آموزش قواعد نحو به سبب قداست و زیبایی آیات قرآن

یکی از مشکلات عمدهٔ آموزشی در مسیر یاددهی و یادگیری قواعد دستوری هر زبان به افراد بیگانه، نامانوس بودن آن قواعد با ذهن نوآموزان به سبب مانوس نبودن آنها با

وازگان و ترکیب‌های زبان مورد تعلیم است و در نتیجه هر قدر انسِ ذهنی آنان، بیشتر شود، فرایند آموزش، سهولت و سرعت بیشتری می‌یابد. با توجه به تقدس و جایگاه قدسی قرآن در ذهن مسلمانان از سویی و زیبایی و دلربایی آیات و حیانی در چشم و دل معتقدان به آن از سوی دیگر، اگر قواعد نحوی در قالب آیات دلنشیں قرآن به ادب‌آموزان القا شود، قطعاً درمسیر یادگیری تحولی چشم‌گیر رخ خواهد داد. چنین روشنی در هر سه فرایندِ یادگیری یعنی فهم، تعمیق و به ذهن سپاری اثرگذار است.

ج. علوم بلاغی

یکی دیگر از عرصه‌های اثرگذار قرآن در علوم ادبی، عرصهٔ علوم بلاغی است. تأثیر قرآن در تکوین، رشد و شکوفایی این علوم از راههای ذیل صورت پذیرفته است:

۱. زمینه‌سازی برای تدوین

قرآن کریم از عالی‌ترین نکات بلاغی و زیبایی‌های کلام مانند مجاز، استعاره، کنایه، اشاره و تلمیح و... برخوردار است و فهم آن نکات در گرو آشنایی با ادبیات و زبان ادبی عرب است. چنان‌که گذشت، عرب‌های زمان نزول، با این قلمرو آشنایی فطری و طبیعی داشتند ولی بر اثر اختلاط زبانی، تدوین علوم ادبی به ویژه علوم بلاغی ضرورت یافت. در علوم بلاغی نیز جایگاه قرآن در میان مسلمانان، موجب اهتمام آنها به نکات بلاغی آیات و تدوین قواعد مربوط به این علوم شد.

ابن خلدون دربارهٔ تدوین اولیهٔ علوم بلاغی می‌نویسد: علم بیان دانشی جدید در اسلام محسوب می‌شود؛ بدین معنا که تنظیم بحث ادبی و سخن دربارهٔ عناصر آن و آنچه موجب اعتلا یا سقوط آن می‌گردد، تلاشی جدید و پژوهشی نو است که سابقه‌ای در عرب جاهلی یا در دورهٔ عرب پس از اسلام ندارد. بیان از علمی است که مسلمانان، نهال آن را در مسیر فهم و دفاع از قرآن خویش کاشتند و سپس رشد کرد و شاخه‌های آن تحت تأثیر دین و متفکران دینی بارور گشت.^{۵۲} از سوی دیگر فهم و اثبات اعجاز بیانی و بلاغی قرآن در پرتو آگاهی و توجه به نکات بلاغی و زیبایی‌های

بیانی زبان عربی است که زبان نزول قرآن بوده است. از این رو مسلمانان برای تبیین حقانیت قرآن ناچار به تدوین و ارائه قواعد بلاغت عرب بودند.

۲. شناساندن کاربردهای فصیح و بلیغ تر در حوزهٔ واژگان و تراکیب

محور مقصود اصلی در علوم بلاغی، شناسایی فصاحت و بلاغت و تحقیق بخشی به آن است؛ از این رو در ابتدای کتب مربوط به این علوم به تعریف و بیان معیارهای فصاحت و بلاغت پرداخته می‌شود.^{۵۳} به گفتهٔ یکی از دانشمندان علوم بلاغی، سرآمدان دانش بیان، فصل‌ها و ابواب این علم را تنها با این هدف تدوین کردند که جوینده را بر پژوهش‌ها، نگرش‌ها و معیارهایی آگاه سازند که اگر در گفتار یا نوشتاری به کار گرفته شوند، آن دو به وصف فصاحت و بلاغت متصف گردند.^{۵۴} از این رو شناخت کاربردهای فصیح و بلیغ، مقصود اصلی این علوم محسوب می‌شود و هرقدار درجهٔ فصاحت و بلاغت سخنی بیشتر باشد، هدف در این علوم بیشتر برآورده شده است. حال با توجه به درجهٔ اعلای فصاحت و بلاغت قرآن کریم که آن را تا مرتبهٔ اعجاز بالا برده است، آشنایی ادب‌پژوه با زیبایی‌های بیانی و بلاغی قرآن به معنای شناخت بهترین تعبیر و مناسب‌ترین سخن بر حسب کاربرد واژه یا ترکیب در کلام خواهد بود؛ به گونه‌ای که امکان هماوردی برای آن مجموعه مشتمل بر آن واژه یا ترکیب متفی است. چنین جایگاهی برای ساختار ادبی قرآن، مسیر شناخت درست فصاحت و بلاغت را در موقعیت‌های گوناگون سخن هموار می‌کند.

توسعهٔ قلمرو مسائل معانی، بیان و بدیع

به نظر می‌رسد مسائل قابل طرح در علوم بلاغی، بیش از تعداد مسائلی است که علمای بلاغت در این علوم طرح کرده‌اند و با دقت در تعبیر قرآن و تنوعی که در بیانات قرآنی به کار رفته، می‌توان بر حسب تعریف پذیرفته شده در هریک از علوم بلاغی، دایرهٔ مسائل آنها را توسعه داد و به تعبیر دیگر با توجه به استقراری ناقص علمای بلاغت از مسائل این علوم، توسعهٔ مسائل آنها امکان‌پذیر است. مثلاً در تعریف علم معانی گفته

شده است: «هو علم تعرف به احوال اللفظ العربي التي بها يطابق مقتضى الحال»؛^{۵۵} معانی دانشی است که با آن، حالات هماهنگی لفظ عرب با مقتضای حال شناخته می‌شود.

سعدالدین تفتازانی پس از بیان تعریف مذکور، مسائل علم معانی را منحصر در هشت باب دانسته است: احوال اسناد خبری، احوال مستندالیه، احوال مستند، احوال متعلقات فعل، قصر، انشاء، فصل و وصل، ایجاز و اطناب و مساوات. اما با توجه به سرفصل‌هایی که ذیل هریک از این ابواب هشت‌گانه مطرح کردہ‌اند، می‌توان گفت مسائل علم معانی بر حسب تعریف ارائه شده، بیش از آن سرفصل‌ها قابل تصویر است. مثلاً بحث بسیار مفصل لحن سخن و تأثیرات شگرف آن بر القای معنا به ذهن مخاطب و نیز برداشت مخاطب از سخن و واکنشی که از وی در برابر آن لحن انتظار می‌رود، همه مسائلی است که به بحث از اقتضای حال سخن مربوط است؛ در حالی که جایگاه طرح آن در ریز موضوعات علم معانی که دانشمندان بلاغی طرح کردہ‌اند، روشن نیست.

از سوی دیگر با توجه به گسترۀ بسیار وسیع احوال لفظ عربی و نیز اقتضایات متنوعی که حالات گوناگون آنها را می‌طلبند و به شماره در نمی‌آید، سخن از انحصار حالات لفظ عربی در هشت باب، تأمل برانگیز می‌نماید.

اما درخصوص نقش قرآن کریم در توسعه قلمرو این اقتضایات سخن، می‌توان گفت با عنایت به نزول قرآن از منبع پایان‌نایذر دانش الهی که به تمام ابعاد این عالم و احوال مختلف انسان و جهان احاطه قیومی دارد و از سویی با لحاظ این که قرآن در حوزه‌های گوناگونی از انسان‌شناسی و جهان‌شناسی سخن گفته است، می‌توان در پرتو آیات وحیانی قرآن، به اقتضایات مختلفی از سخن دست یافت که قرآن کریم، بیان متناسب با آن اقتضایات را فرموده و طرح سخن مناسب در حالات گوناگون را ارائه فرموده است.

در خصوص علم بیان نیز می‌توان گفت: تعریف و قلمروی که دانشمندان بلاغی برای آن طرح کرده‌اند، گسترده‌تر از محورهای چهارگانهٔ تشبیه، مجاز، استعاره و کنایه است که در طرح مسائل آن آورده‌اند. زیرا در تعریف علم بیان گفته‌اند: «علم یعرف به ایراد المعنی الواحد بطرق مختلفه فی وضوح الدلالة علی ذلك المعنی»؛^۶ دانشی است که به وسیله آن، بیان یک معنا با شیوه‌های گوناگون شناخته می‌شود، شیوه‌هایی که در روشنی [و خفاء] دلالت بر آن معنا متفاوت‌اند. در توضیح این تعریف تفازانی گفته است: ارائه یک معنا به شیوه‌هایی که وضوح و خفاء دلالی آنها متفاوت باشد، با دلالت وضعی (یا مطابقی) ممکن نیست؛ زیرا اگر شنونده از وضع الفاظ آگاه باشد، دلالت برخی از آن الفاظ بر معنا آشکارتر از برخی دیگر نخواهد بود و اگر آگاه باشد، هیچ یک از آن واژه‌ها بر معنا دلالت نخواهد داشت، چون فهم معنا وابسته به آگاهی شنونده از وضع است.^۷

استدلال مذکور از جهتی مخدوش به نظر می‌رسد؛ زیرا اختلاف مراتب وضوح یا پنهانی لفظ، تنها وابسته به علم یا جهل شنونده درباره وضع نیست و عوامل دیگری نیز در ایجاد مراتب گوناگون در وضوح و خفای دلالت نقش آفرینند و گاه در عین اطلاع شنونده از معانی وضعی هریک از الفاظ یا تراکیب، کیفیت دلالت آن لفظ یا ترکیب مورد نظر بر مقصود گوینده، موجب تفاوت در درجه آشکار بودن معنا برای شنونده می‌گردد؛ چنان‌که اسالیب مختلف بیانی برای یک معنا، درجات وضوح متفاوتی دارند. مثلاً در قرآن کریم برای فهماندن فرمان الهی در انجام‌دادن کاری از سوی بندگان شیوه‌های متنوعی دیده می‌شود که در عین وحدتِ اصل معنای طلب و درخواست در همه آنها، درجه وضوح برخی از آن شیوه‌ها بر طلب از دیگر موارد بیشتر است و بر همین اساس اهل بلاغت، کیفیت تأکید آنها را بر درخواست، درجه‌بندی کرده‌اند. زرقانی در مناهل‌العرفان به چهارده شیوه اشاره کرده است؛ مانند بیان صریح ماده امر در آیه «إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تؤْدُوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا» (نساء: ۵۸)؛ یا خبر از کتابت فعل بر

مکلفین در آیه «کتب عليکم الصیام»(بقره: ۱۸۳)؛ و نیز خبر از این که آن کار بر عهده مردم است در آیه «ولله علی الناس حج الیت من استطاع الیه سبیلا» (آل عمران: ۹۷) و...^{۵۸}.

حال با توجه به مشاهده اسالیب و شیوه‌های گوناگونی بیانی در قرآن برای موضوعات مختلف، اسالیب بیانی را که درجهٔ وضوح و خفای مختلفی در مقایسه با یکدیگر دارند، می‌توان مشمول مسائل متدرج در تعریف علم بیان دانست.

در علم بدیع نیز، شمارگان محسنات بدیعی اعم از محسنات لفظی و معنوی در طول تاریخ ادبیات، پیوسته در حال افزایش بوده که بیانگر فقدان حصر عقلی در آنها و امکان گسترش آنها به تعدادی بیشتر از موارد مطرح شده است. برخی از بلاغت‌پژوهان نیز به منحصر نبودن محسنات در تعداد شمرده شده، اشاره کرده‌اند.^{۵۹}

افزایش پیوسته محسنات بدیعی از نکات جالب توجه در تاریخ ادبیات است. در میان نویسنده‌گان علوم بلاغی، عبدالله بن معتز را واضح علم بدیع اصطلاحی شمرده‌اند که در کتاب بدیع خویش، هجدہ فن از فنون بدیعی را طرح کرده است. معاصر وی قدامه بن جعفر، نه مورد به آنها افزاود و پس از وی ابوهلال عسکری، آن فنون را به سی و هفت عدد رساند. سپس ابن رشیق قیروانی، نه فن بر موارد پیشین اضافه کرد و این سیر همچنان ادامه یافت تا در قرن هشتم هجری صفوی الدین حلی، محسنات بدیعی را به ۱۴۵ مورد رساند.^{۶۰}

با توجه به وفور کاربرد زیبایی‌های گوناگون بدیعی در قرآن، به نظر می‌رسد پرونده گسترش انواع بدیعی با تأمل بیشتر در قرآن همچنان مفتوح است و امکان افزودن بر محسنات بدیعی پیشین با توجه به آیات قرآن وجود دارد.

۴. کاربرد تشییهات و تمثیلات شگفت

اصل کاربرد مثال در فرهنگ‌های گوناگون از امور مسلم است. شواهد متعددی بر وجود تمثیلات متعدد در ادیان و فرهنگ‌های پیش از اسلام در دست است که گرایش آنها را

به عرضه افکارشان با بیان مثال نشان می‌دهد. وجود مثال‌های متعدد در عهد قدیم^{۶۱} و جدید^{۶۲} و نیز نقل امثال عرب در کتاب‌هایی متعدد در همین زمینه،^{۶۳} همه، بیانگر کاربرد گسترده تمثیل در ادیان گذشته و فرهنگ عرب جاهلی است. چنانکه قرآن نیز با کریمه «وَ كُلًاً ضَرَبْنَا لَهُ الْأُمَّالَ وَ كُلًاً تَبَرَّنَا تَتْبِيرًا»(فرقان: ۳۹)؛ و هر یک را مَثَلًا [برای پند گرفتن] زدیم و [چون پند نگرفتند] همه را به سختی نابود کردیم»، بر استفاده از مثال در تعالیم پیامبران گذشته مهر تأیید می‌نمهد. همچنین در آیاتی از قرآن، کاربرد امثال در میان عرب‌های زمان نزول اشاره شده است؛ مانند: «انْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأُمَّالَ فَضَلُّوا فَلَا يُسْتَطِعُونَ سَيِّلًا»(اسراء: ۴۸)؛ بنگر که چگونه برای تو مَثَلًا زدن، پس گمراه شدند و از این راه نتوانند یافت» و نیز «وَ لَا يَأْتُوكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَ أَخْسَنَ تَفْسِيرًا»(فرقان: ۳۳)؛^{۶۴} و برای تو مَثَلًا نیاورند، مگر آن که [ما] حق را با نیکوترين بیان برای تو آورديم».

برخی خاورشناسان با اعتراض به ابتکاری و نوپدید بودن مواردی از تمثیلات قرآن، به شیوه همیشگی که سعی در اثبات وجود ریشه‌هایی از عهدهاین در قرآن کریم دارند، بخش‌هایی از مثال‌های قرآنی را برگرفته از کتاب مقدس پنداشته‌اند؛ غافل از آنکه به فرض مشابهت محتوایی برخی از مثال‌های قرآن با متون یهودی - مسیحی، اعجاز بیانی و زیبایی‌های ادبی و بلاغی موجود در تمثیلات قرآن، آنها را در جایگاهی بسیار بلند مرتبه می‌نشاند که تعابیر بشری متون مزبور با آن مرتبت، فاصله ناپیمودنی فرش تا عرش دارد.

یکی از آن مستشرقان به نام ریچارد بل با وجود اعتراض به عظمت تمثیل به کاررفته در آیه نور^{۶۵} و امتیاز فوق العاده آن، و با آن که نتوانسته برای آن منبعی مسیحی بترشد، با توصل به سخن نولدکه، گفته است: با توجه به حبسی الاصل بودن کلمه «مشکوّه» در این آیه، ممکن است این تمثیل، از منابع حبسی اقتباس شده باشد. وی همچنین به بعضی اشعار جاهلیت تمسک جسته که در آنها به نور قندیل راهبان مسیحی در دیرها -

که راهنمای مسافران بوده – اشاره شده است. به این هدف که در این تمثیل نیز اثری از مسیحیت جست‌وجو کند و این آیه شریفه را که متعاقب آیه نور است، مستند خود قرار داده که فرمود «فِي بَيْوَتِ اذْنِ اللَّهِ اذْنَ تَرْفُعٍ (نور: ۳۶)» و سرانجام چون این قرائی و استحسانات را برای اثبات عقیده خود کافی ندانسته، از سفرنامه یکی از سیاحان در مورد دیر سنت کاترین در کوه سینا و روشن شدن چراغ آن دیر با روغن زیتون حکایتی نقل نموده است که هیچ ربطی به مقصود وی ندارد.^{۶۶}

جز زیبایی شگرف بیانی و اعجاز ادبی در تمثیلات قرآن – که تمایزی آشکار میان آن تعابیر با مثال‌های به کار رفته در عهده‌ین و فرهنگ عرب‌های جاهلی ایجاد می‌کند – تفاوت‌های روشن دیگری نیز میان آنها وجود دارد؛ از جمله وجود مثل‌هایی به دور از عفت و حیا و با تعابیری زشت و زننده در عهده‌ین و ادبیات جاهلی.^{۶۷} اما قرآن چنان‌که پیش از این نیز اشاره شد، کلام خویش را از پرده‌دری اخلاقی مصون نگه داشته است. از سوی دیگر در موارد متعددی، بر مثال‌های عهده‌ین، ابهام، پیچیدگی و معماگویی سایه افکنده؛ به گونه‌ای که فهم آنها را با دشواری مواجه ساخته است.^{۶۸} این در حالی است که تمثیلات قرآن در عین زیبایی در حد اعجاز، به زبانی ساده و عامه فهم و خواص پسند نازل شده است: «وَ لَقَدْ يَسَرَنَا الْقُرْآنَ لِلذِكْرِ فَهُلْ مِنْ مُذَكَّرٍ (قمر: ۱۷)».

از دیگر ویژگی‌های ادبیات قرآنی در بیان تمثیلات، پرهیز قرآن کریم از نقل اشعار عرب در ضمن تعابیر تمثیلی خویش است؛ زیرا این کتاب کریم به رغم پندار مشرکان قریش که آن را از سخن سخنان شاعرانه می‌پنداشتند، منزه از شعر است: «وَ مَا عَلَّمَنَا الشِّعْرَ وَ مَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَ قُرْآنٌ مُبِينٌ (یس: ۶۹)» و ما به او شعر نیاموختیم و درخور وی نیست. این [سخن] جز اندرز و قرآنی روشن نیست.

زمخسری در توضیح بخش اول آیه یعنی جمله و ما علّمنا الشّعْر نوشته است: یعنی ما با تعلیم قرآن به وی شعر را به وی نیاموختیم؛ بدین معنی که قرآن شعر نیست و شعر در آن به کار نرفته است.^{۶۹}

ذیل آیه نیز به روشنی ساحت قرآن را از شعر دور می‌داند: «إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَ قُرْآنٌ مُبِينٌ». مرحوم شیخ طوسی در توضیح بخش آخر آیه می‌فرماید: یعنی آنچه بر وی نازل کردیم شعر نیست بلکه تنها ذکری از سوی خداست.^{۷۰} چنانکه علامه طباطبایی نیز ذیل آیه را تفسیر و توضیح صدر آن دانسته؛ بدین لحاظ که لازمه ابتدای آیه این است که قرآن شعر نباشد.^{۷۱}

این در حالی است که در دیگر سخنان فصیح و بلیغ عربی حتی در سخنان امیر المؤمنین[ؑ] که در ستیغ بлагت بشری قرار دارد، استفاده از اشعار عرب رواج داشته است. آن حضرت در بخش‌های متعددی از نهج البلاغه به برخی از اشعار یا ضرب المثل‌های رایج عرب استناد کرده‌اند.^{۷۲} چنین استناداتی بی‌آن که از جایگاه ممتاز سخنان امیر بیان بکاهد، نشان دهنده یکی از تفاوت‌های قرآن کریم با سخنان علی[ؑ] است؛ زیرا در قرآن هیچ‌گاه به شعری از اشعار عرب استناد نشده است. یکی از حکمت‌های فقدان استناد به اشعار در قرآن، تبرئه قرآن و پیامبر از تهمتی است که مشرکان در مورد شاعرانه دانستن سخنان آن حضرت طرح می‌کردند و در آیاتی از قرآن به این موضوع اشاره شده است.^{۷۳}

ابعاد مهجوریت قرآن در میان ادبیان

با وجود نقش بی‌بدیل قرآن در تکوین، رشد و شکوفایی ادبیات عرب، سوگمندانه باید گفت که ادبیان، آن چنان که باید و شاید از این کتاب آسمانی در تدوین و تنظیم قواعد و بیان مثال‌ها و شواهد ادبی بهره نبرده‌اند که شرح این ماجرا را به اختصار در این مقال باز می‌گوییم:

مرحله تدوین و تنظیم قواعد ادبی

در موضوع بهره‌مندی از آیات کریمه قرآن برای تدوین و تنظیم قواعد ادبی، دو رویکرد افراطی و تفريطی در میان ادبیان مشاهده می‌شود. در نگاه افراطی، تمام قرائات حتی قرائات آحاد و شاذ معیار کشف قواعد ادبی قرار گرفته است؛ مانند شیوه‌ای که سیوطی

در کتاب *الاقرایح*^{۷۴} یا عبدالقدار بغدادی در کتاب *خزانة الادب*^{۷۵} پیموده است. در حالی که در بحث از قرائات قرآن این نکته به اثبات رسیده که قرائات گوناگون نقل شده در مورد برخی از آیات قرآن، از حجیت و اعتبار لازم برخوردار نیستند^{۷۶} و بر اساس روایاتی از قبیل «ان القرآن واحد نزل من عند واحد و لكن الاختلاف يجيء من قبل الرواء»^{۷۷} نمی‌توان به بیش از قرائت متداول و شایع میان مسلمانان، به دیده قرآن واقعی نگریست؛ خصوصاً که در برخی از قرائات نقل شده نشانه‌هایی از اجتهادات قراء به چشم می‌خورد که اعتبار قرآنی بودن آنها را به چالش می‌کشد؛ چنان که روایت مورد اشاره اختلاف در قرآن را به اختلاف میان روایان یا همان قراء نسبت داده است.

و اما در رویکرد تغیریطی، چنان شیفتگی به سخنان و اشعار عرب جاهلی مشاهده می‌شود که موجب غفلت از نقش بی‌بدیل آیات وحیانی در ادبیات عربی شده است؛ به گونه‌ای که گاه آیه مخالف با قاعدة نحوی استنباط شده از شعر جاهلی، از موارد شاذ پنداشته شده است. عجیب‌تر آن که برخی از نحویان، شیوه‌هایی بیانی را که به وفور در قرآن یافت می‌شود، از جهت ادبی ممنوع پنداشته‌اند. در ذیل به برخی از این موارد اشاره می‌کنیم:

أ. سیبیویه اضافه شدن «کل» به نکره را در حال مفعول بودن آن قبیح شمرده است؛ مانند «أكلت كل شاء ضعيف». ^{۷۸} در حالی که در ۳۶ مورد قرآنی کلمه «کل» مفعول به و مضاف واقع شده است؛ مانند «و ان يروا كل آيه لا يؤمّنوا بها»(انعام: ۲۵)؛ «وسع ربى كل شيء علمًا»(انعام: ۸۰)؛ «واضربوا منهم كل بنان»^{۷۹} (انفال: ۱۲).

ب. نحویان واقع شدن استثنای مفرغ پس از جمله مثبت را ممنوع پنداشته‌اند، اما در آیات قرآن همین امر ممنوع پنداری، ۱۸ بار مشاهده می‌شود؛^{۸۰} مانند: «و انها لكبيرة إلا على الخاسعين»(بقره: ۴۵)؛ «و ان كانت لكبيرة الا على الذين هدى الله»(بقره: ۱۴۳)؛ «لتأتنى الا ان يحاط بكم»(یوسف: ۶۶).^{۸۱}

ج. اهل نحو وقوع استثنای مفرغ را پس از «ما زال» و اخوات آن منع کرده‌اند و حتی سید رضی و ابن حاجب آن را از امور محال دانسته‌اند، با آن که در آیه «لا يزالُ بُنْيَاهُمُ الَّذِي بَنَوْا رِبِيَّةً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَّا أَنْ تَقْطَعَ قُلُوبُهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ»(توبه: ۱۱۰) این مورد مشاهده می‌شود.^{۸۲}

د. مرحوم سید رضی در شرح کافیه وقوع فعل ماضی را پس از «الا» مشروط به دو شرط دانسته است: اول این که پیش از «الا» فعل ماضی آمده باشد و دیگر این که آن فعل ماضی همراه با قد باشد. جالب این که در هجدۀ آیه قرآن، فعل ماضی پس از «الا» به کار رفته، بی‌آن که هیچ یک از دو شرط مذبور وجود داشته باشد؛^{۸۳} مانند: «إِنْ تُقُولُ إِلَّا اعْتَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسْوَءِ قَالَ إِنِّي أَشْهِدُ اللَّهَ وَأَشْهَدُ لَهُ أَنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشَرِّكُونَ»(هود: ۵۴)؛ «وَ إِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَّا فِيهَا نَذِيرٌ»(فاتح: ۲۴)؛ «إِنْ كُلُّ إِلَّا كَذَبَ الرَّسُولُ فَحَقٌّ عِقَابٌ»(ص: ۱۴).

از دیگر مصاديق کم توجهی برخی نحویان به قرآن، یافته شدن شیوه‌هایی بیانی به صورت متعدد در قرآن است که آنان کاربرد آن شیوه‌ها در قرآن را یا به کلی انکار کرده یا اندک شمرده‌اند. مثلاً سیوطی در الاتقان کاربرد اسم «کم استفهمامی» را در قرآن متفق دانسته است؛^{۸۴} در حالی که در سه آیه قرآن قطعاً «کم» به صورت استفهمامی به کار رفته است: «...فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةً عَامٍ ثُمَّ بَعْثَةَ قَالَ كَمْ لَبِثْتُ يوْمًا أُوْ بَعْضَ يوْمٍ قَالَ بَلْ لَبِثْتَ مِائَةً عَامٍ...»(بقره: ۲۵۹)؛ «وَ كَذِلِكَ بَعْثَانَهُمْ لِيَسْأَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَاتِلُ مِنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَاتُلُوا لَبِثْنَا يوْمًا أُوْ بَعْضَ يوْمٍ...»(کهف: ۱۹)؛ «قَالَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدًا سِينِينَ. قَاتُلُوا لَبِثْنَا يوْمًا أُوْ بَعْضَ يوْمٍ فَسَئَلَ الْعَادِينَ»(مؤمنون: ۱۱۲ - ۱۱۳).

همچنین در خصوص کاربرد اسم «من» بدین صورت که ابتدا لفظ آن مراجعات شود سپس معنای آن لحاظ گردد و در مرتبه سوم بار دیگر لفظ آن مورد توجه قرار گیرد، ابوحیان اندلسی گفته است: چنین کاربردی تنها در دو آیه از قرآن مشاهده می‌شود. وی

در ادامه به آن دو مورد می‌پردازد. جالب این که خود وی در دو جای دیگر از تفسیرش دو آیه را از مصادیق کاربرد «مَن» به صورت پیش‌گفته محسوب داشته است.^{۸۵}

بیان مثال‌ها و شواهد ادبی

چنان‌که اشاره شد، قرآن کریم معتبرترین و بلیغ‌ترین کتاب ادبی عرب محسوب می‌شود و بسیار به جاست برای شناخت شیوه‌های بیانی و دستوری زبان عرب از این کتاب ارزشمند، شاهد و مثال آورده شود. اما متأسفانه در این جهت نیز کم توجهی‌هایی از سوی برخی نگارندگان کتب ادبی مشاهده می‌شود. دکتر محمد عید در این باره می‌نویسد: نحویان متقدم در اعصار گوناگون - جز ابن هشام در کتاب معنی و شرح شلور - از این پدیده [کم توجهی به قرآن در ادبیات] مبرأ نبوده‌اند. برای مثال در کتاب سیبویه، اعتماد کامل بر شعر عربی و غفلت نسبی از آیات قرآن به چشم می‌خورد و او آیات را تنها به هدف تثبیت و تأکید نظر خویش آورده است. مبرد در المقتضب و ابن جنی در خصائص نیز به همین گونه عمل کرده‌اند.^{۸۶} بر حسب شرح ابوجعفر نحاس نسبت به شواهد شعری سیبویه، تعداد اشعاری که سیبویه به آنها استشهاد کرده ۱۰۵۰ مورد شمارش شده است، در حالی که موارد استشهاد وی به قرآن از ۳۷۳ مورد تجاوز نکرده است (یعنی حدود ثلث).^{۸۷}

در کتاب صمدیه که یکی از مهم‌ترین کتاب‌های مختصر نحوی و دربردارنده مسائل مهم نحو محسوب می‌گردد، بر حسب آماری که نگارنده گرفت، تنها به حدود ۶۲ آیه قرآن استشهاد شده است، اما سایر شواهد به بیش از ۲۱۵ شاهد می‌رسد. البته متأسفانه در موارد متعددی در ترتیب بیان مثال‌ها، شاهد غیر قرآنی بر آیه قرآن مقدم آورده شده است.

این وضعیت در کتاب هدایه فی النحو که از اولین کتاب‌های نحوی مورد تدریس در حوزه‌های علمیه است تأسیف‌بارتر است؛ زیرا به طور میانگین، در هر صفحه این کتاب، به بیش از ده ترکیب عربی استناد شده است، در حالی که کل شواهد قرآنی این

کتاب به ۶۴ مورد بالغ می‌شود. بخش مهمی از آن مثال‌ها نمونه یا نمونه‌هایی در آیات قرآن دارند که می‌توان با استفاده از آنها ضمن تعلیم قاعده و شاهد به عربی‌آموز، وی را با آیات نورانی قرآن نیز آشنا کرد و به قول آن ظریف اگر از ابتدای آموزش عربی به جای جمله «ضرب زید عمرو» آیه کریمه «ضرب الله مثلاً» آموخته می‌شد، ضمن آموزش قاعده، روح متعلم نیز با آیات قرآن انس بیشتری می‌گرفت.

در کتب بلاغی نیز به نظر می‌رسد بسیار بیش از آن شواهد قرآنی که نویسنده‌گان بلاغی استشهاد کرده‌اند می‌توان از قرآن، نمونه‌هایی برای مسائل این علوم، یافت. حجم انبوه شواهد شعری در کتاب‌های معانی و بیان مانند شرح المختصر و تعداد نسبتاً اندک مثال‌های قرآنی حتی در مباحثی مانند تشبيه، مجاز، استعاره و کنایه – که قرآن مشحون از آنهاست – شاهد صدق ادعای مزبور است. برخی از بلاغت‌پژوهان قرآنی بر این باورند که بیشتر کتاب‌های اعجاز بلاغی قرآن، چندان که بایسته است به شواهد قرآنی نپرداخته‌اند. بنت الشاطی در این باره می‌نویسد: باقلانی در کتاب بلاغی‌اش، از بررسی‌های قرآنی خارج شده و بیشتر به بررسی‌های شعری پرداخته است، یا عبدالقاهر در کتاب دلائل الاعجاز به جای استشهاد به آیات قرآن، بیشتر، شواهد شعری آورده است. همین رویکرد در اکثر نویسنده‌گان بلاغی دیده می‌شود جز شمار اندکی از آنان مانند ابوالاصبع مصری در کتاب بدیع القرآن که به شیوه رمانی، شواهد قرآنی را بر سایر شواهد مقدم داشته است.^{۸۸} شاید بتوان رویکرد مهجوریت‌آمیز به قرآن در کتب بلاغی را با اشاره به دو روش کلی در تدوین کتب بلاغی تحلیل کرد:

الف. روش کلامی - فلسفی

پس از نهضت ترجمه و نفوذ افکار یونانی به جوامع مسلمان، بخش‌های مختلفی از علوم رایج در میان مسلمانان، تحت تأثیر آن افکار قرار گرفت، حتی قسمتی از علوم ادبی نیز از این تأثیر مصون نماند؛ تا جایی که طبق گفتهٔ برخی پژوهشگران بلاغی، وضعیت مزبور، در کتاب مفتاح العلوم سکاکی و تلخیص آن اثر خطیب قزوینی و نیز

شرح تلخیص به اوج خود رسید.^{۸۹} رواج روش مزبور در برخی کتب بلاغی، شماری از نویسنده‌گان در این علم را به واکنش واداشته و خود را از اتخاذ چنین رویکردی مبرأ دانسته‌اند. برای نمونه ابوهلال عسکری در ابتدای کتاب خویش می‌نویسد: «ولیس الغرض فی هذا الكتاب سلوك مذهب المتكلمين و انما قصدت فيه قصد صناع الكلام من الشعراء و الكتاب»؛ مقصود در این کتاب پیروی از روش متكلمان نیست، بلکه در آن، روش پردازشگران سخن (شعراء و نویسنده‌گان) را قصد نموده‌ام».

از مظاهر اثرباری برخی نویسنده‌گان بلاغی از فلسفه و منطق، می‌توان به اهتمام آنها به تحدید و تعریف و تقسیمات جامع و مانع منطقی اشاره کرد. این در حالی است که اساساً دست کم بخشی از مباحث علوم بلاغی تحت تأثیر وضع و قرارداد بشری است و وارد کردن این علوم در موضوعات منطق و فلسفه که جزم‌گرایی و ثبات از خصوصیات آنهاست، با انعطاف ذوق‌گرایانه در علوم بلاغی سازگار نمی‌نماید. مثلاً ادعای حصر عقلی در تقسیم علوم بلاغی به معانی، بیان و بدیع،^{۹۰} نیز ارائه موضوعات به شیوه نفی و اثبات در شمارش موضوعات هشت‌گانه علم معانی که انحصار عقلی آنها را در آن تعداد، نمود می‌دهد؛^{۹۱} با آنکه آن استقراء، ناقص به نظر می‌رسد - چنان که در بحث از گستره مسائل علوم بلاغی گذشت - یا انحصار موضوعات علم بیان در تنها سه محور تشبیه، مجاز و کنایه^{۹۲} که باز به تأمل در آن اشاره شد. از سوی دیگر، طرح برخی موضوعات فلسفه و منطق در ضمن مباحث بلاغی بی‌آنکه ضرورت روشنی برای چنین موضوعاتی احساس شود - مثلاً بحث گسترده از انواع دلالت در ابتدای علم بیان^{۹۳} یا طرح کیفیات جسمانی و نفسانی در بحث از تشبیه^{۹۴} به بهانه انواع وجه شباهه - فضای زیباشناسه و ذوق پسند این علم را به فضای خشک منطق تبدیل می‌کند.

به نظر می‌رسد یکی از نمودهای روش کلامی در نگارش‌های بلاغی، عنایت بسیار به بیان قواعد و معیارها و در مقابل، کم توجهی به شواهد گسترده ادبی، به خصوص شواهد قرآنی، پس از بیان قواعد بلاغی است؛ به گونه‌ای که گاه به مثالی عرفی و

ساخته نویسنده کتاب و صرفاً به هدف تقریب مطلب به ذهن خواننده اکتفا شده، با آن که شواهد فراوان قرآنی از آن مبحث قابل ذکر بوده است. چنین مثال‌هایی در کتاب‌هایی از قبیل مختصر و مطول بسیار مشاهده می‌شود، با آن که نمونه‌هایی از قرآن نیز وجود دارد. ممکن است در دفاع از این نویسنده‌گان، به عذر نزدیک کردن بهتر مطلب به ذهن خواننده استناد شود، ولی چنین عذری موجّه به نظر نمی‌رسد؛ زیرا با وجود شواهدی در اوج فصاحت و بلاغت از متنی اعجازی، اکتفا به مثال‌هایی عرفی پسندیده نیست؛ این درحالی است که در روش ادبی، بیان شواهد گسترده مورد توجه نویسنده بوده است.

ب. روش ادبی

در این روش به جای پرداختن مفصل به تعریف و تقسیم در مباحث ادبی، به کثرت شواهد و بیان گسترده مثال‌های ادبی مربوط به هر بحث توجه شده است. ضمن این که اسلوب نگارش و ساختار عبارات، آسان‌فهم و به دور از پیچیدگی‌های تعییری است. با مراجعه اجمالی به کتاب‌های مانند *الصناعتين ابوهلال عسکري*، *اسرار البلاغة عبدالقاهر جرجاني*، *المثل السائر ابن اثير*، *بدیع القرآن* و *تحریر التحبير ابن ابی الاصبع* ویژگی‌های مذکور در آنها قابل مشاهده است.

نتیجه گیری

۱. قرآن کریم با مقابله با فرهنگ منحط جاهلی، فرهنگ و ادبیات عربی را از ابتذال نجات بخشد و با معارف ناب توحیدی و ترویج ایمان، اخلاق و عمل صالح، فرهنگ و ادب عرب را به ارزش‌های معنوی و اخلاقی آراست.
۲. نفوذ قرآن در جامعه ادبی ضمن حفظ ادبیات عرب از انقراض، موجبات توسعه و انتشار آن به دیگر سرزمین‌های غیر عرب را فراهم کرد.
۳. قرآن در هریک از علوم لغت، نحو، معانی، بیان و بدیع عربی اثرگذار بوده است.

۴. با وجود اهمیت قرآن در ادبیات و اهتمام مسلمانان بدان، جایگاه این کتاب الهی در ادبیات چندان که شایسته آن است، مورد توجه ادبیان قرار نگرفته و مهجور مانده است.

پی‌نوشت‌ها

۱. اکبر شعبانی، «تأثیر قرآن کریم در تکوین بلاغت عرب»، مجله مشکوک، ش ۶۵-۶۲، بهار ۷۸، ص ۱۹۳.
۲. محمد سلامیان، «تأثیر قرآن در واژگان عربی»، مجله صحیفه مبین، ش ۲۰، پاییز ۱۳۷۸، ص ۴.
۳. القاضی، وداد امیر، «مستنصر»، ادبیات و قرآن نشریه آینه پژوهش، ش ۲، مهر و آبان ۱۳۸۷، ص ۲.
۴. مقصود از ادبیات عرب در اینجا مجموعه متون گفتاری و نوشتاری است که بیانگر روحیات، سلاطق، باورها و رسوم اجتماعی عرب‌های اعراب زمان نزول بود.
۵. ر.ک. محمود بستانی، تاریخ الادب العربي فی ضوء المنهج الاسلامی، ص ۱۱.
۶. ر.ک. سید جعفر سیدباقر الحسینی، تاریخ الادب العربي ادب صدرالاسلام، نقد و تحلیل، ص ۳۲.
۷. نهج البلاعه، کلمات قصار ۴۰۵.
۸. ر.ک. جواد علی، المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام، ج ۹، ص ۵۲۴.
۹. ر.ک: ابن منظور، لسان العرب، ج ۱، ص ۴۸۱.
۱۰. ر.ک. عبدالرحمن سیوطی، الاتقان فی علوم القرآن، ج ۲، ص ۶۷.
۱۱. رمضان عبد التواب، مباحثی در فقه اللغة و زبان شناسی عربی، ترجمه حمیدرضا شیخی، ص ۱۳۴.
۱۲. ابو حاتم رازی، الرزینه، ج ۱ ص ۱۱۶ به نقل از رمضان عبد التواب، مباحثی در فقه اللغة و زبان شناسی عربی، ص ۱۲۸.
۱۳. ابن ندیم، الفهرست، ص ۱۹۹، ۷۴ ۷۶ ۷۵، ۱۰۱، ۱۳۴.

١٤. کارل بروکلمان، *تاریخ الادب العربي*، ترجمه د. عبدالحليم نجار، ج ٥، ص ٣٥١.
١٥. محمدحسین ذهی، *التفسیر والمفسرون*، ج ١، ص ٢٠٨.
١٦. حجت هاشمی خراسانی، *فوائد الحجتية*، ج ١، ص ٢.
١٧. کارل بروکلمان، *تاریخ الادب العربي*، ج ٣، ص ٨٦.
١٨. عبدالحسین زرین کوب، *کارنامه اسلام*، ص ٤٩.
١٩. ر.ک. رمضان عبد التواب، *مباحثی در نفعه اللغة و زبان شناسی عربی*، ص ٩١-٩٣.
٢٠. ر.ک. آرتور جفری، *واژه‌های دخیل در قرآن*، ترجمه دکتر فریدون بدراهی، ص ٢٠ از مقدمه مترجم.
٢١. ر.ک. همان، ص ٢١.
٢٢. ر.ک. جواد علی، *المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام*، ج ٨، ص ٦٩٦.
٢٣. محمد بن جریر طبری، *جامع البيان فی تفسیر القرآن*، ج ١، ص ٩.
٢٤. همان ص ١٥.
٢٥. ر.ک. مصطفی صادق رافعی، *تاریخ آداب العرب*، ج ١، ص ١٢٩.
٢٦. ر.ک. جواد علی، *المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام*، ج ٨، ص ٦٠٣.
٢٧. ابوبکر واسطی، *الارشاد فی القراءات العشر*، به نقل سیوطی، *الاتقان*، ج ٢، ص ١٢٢.
٢٨. محمد بن حسن طوسی، *التبیان فی تفسیر القرآن*، ج ٣، ص ٨٨ / محمد بن جریر طبری، *جامع البيان فی تفسیر القرآن*، ج ٧، ص ١٠١ / محمود بن عمر زمخشیری، *الکشاف عن حقائق غوامض التنزيل*، ج ٢، ص ٩ / عبد الله بن عمربیضاوی، *أنوار التنزيل وأسرار التأويل*، ج ٢، ص ١٥٦.
٢٩. محمد بن جریر طبری، *جامع البيان فی تفسیر القرآن*، ج ٣٠، ص ٣٨.
٣٠. عبدالرحمن سیوطی، *الاتقان*، ج ٢، ص ١٠٦.
٣١. ر.ک. خلیل بن احمد، *كتاب العین*، ج ٨، ص ٢٢٠ / ابن منظور، *لسان العرب*، ج ٢، ص ١٥٤.
٣٢. در نساء ٤٣ و مائده ٦.
٣٣. فضل بن حسن طرسی، *مجمع البيان فی تفسیر القرآن*، ج ٣، ص ٨٢ / عبد الله بن عمر بیضاوی، *أنوار التنزيل وأسرار التأويل*، ج ٢، ص ٧٦.
٣٤. ر.ک. سیدمحمدحسین طباطبایی، *المیزان فی تفسیر القرآن*، ج ٥، ص ٢٢٨.
٣٥. نساء: ٢٣.
٣٦. ر.ک. فیومی، *مصباح اللغة*، ذیل واژه «دخل» / راغب اصفهانی، *المفردات فی غرب القرآن*، ص ٣٠٩.
٣٧. جارالله زمخشیری، *الکشاف عن حقائق غوامض التنزيل*، ج ١، ص ٤٩٦.
٣٨. محمد بن حسن طوسی، *التبیان فی تفسیر القرآن*، ج ٣، ص ١٥٨ / فضل بن حسن طرسی، *مجمع البيان فی تفسیر القرآن*، ج ٣، ص ٤٨.

٣٩. المراؤدة: المطالبة برفق، من راد يرود إذا ذهب و جاء، وهى مفاجعة من واحد نحو: داويرت المريض، و كنى به عن طلب النكاح و المخادعة لأجله. (اندلسى، *البحر المحيط فى التفسير*، ج٢، ص ٢٥٦).
٤٠. اعراف: ٨١؛ شعراء: ١٦٥؛ نعل: ٥٥.
٤١. ابن منظور، همان، «وازءاتي».
٤٢. سید محمد حسین طباطبائی، *المیزان فی تفسیر القرآن*، ج٢، ص ٣١٩.
٤٣. ر.ک. حسين الحاج حسن، ادب العرب فی صدر الاسلام، ص ٦٦.
٤٤. ر.ک. ابن ابی حاتم رازی، کتاب الزینة، ص ١٥٠ به نقل د. محمد علوی مقدم، جلوة جمال، ص ١١٠.
٤٥. محمدجواد بلاغی، *آلاء الرحمن فی تفسیر القرآن*، ج١، ص ٣٧.
٤٦. ر.ک. ابن خلدون، *كتاب العبر*، ج١، ص ٦٣٤.
٤٧. محمدجواد بلاغی، *آلاء الرحمن فی تفسیر القرآن*، ج١، ص ٣٢.
٤٨. ر.ک. محمود آلوسی، *روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم*، ج٥، ص ٢٤٣ / ابن عاشور، *التحریر و التسویر*، ج١٠، ص ١٨.
٤٩. ر.ک. سعید الافغانی، من *تاریخ النحو*، ص ١٢.
٥٠. سعید الافغانی، من *تاریخ النحو*، ص ٧.
٥١. از باب نمونه ر.ک. یوسف: ٢ / طه: ١١٣ / زمر: ٢٨ / فصلت: ٣ / شوری: ٧ / زخرف: ٣.
٥٢. ابن خلدون، *كتاب العبر*، مقدمه ٦٣٨: ان علم البيان علم حادث فی الملة و معناه أن تنظيم البحث فی الادب و الكلام فی عناصره و مايسمو به و ما... .
٥٣. مانند سعدالدین تقیزاده، *شرح المختصر*، ج١ ص ١٣ - ٣٢ / سیداحمد هاشمی، *جواهر البلاغه*، ص ١٥.
٥٤. ر.ک. سیداحمد هاشمی، *جواهر البلاغه*، ص ١٤.
٥٥. سعدالدین تقیزاده، *شرح المختصر*، ج١، ص ٣٤.
٥٦. ر.ک. همان، ج٢، ص ٢.
٥٧. همان ص ٥.
٥٨. محمد زرقانی، *مناهل العرفان*، ج٢، ص ٣١٩.
٥٩. ر.ک. سعد الدین تقیزاده، *شرح المختصر*، ج٢، ص ١٣٥.
٦٠. ر.ک. عبدالعزیز عتبی، *علم المعانی*، *البيان*، *البدیع*، ص ٤٩٣-٤٩٤.
٦١. مانند پخش هایی از سفر تکوین، قضاء، صمویل اول و ثانی، لوح اول، مزامیر، اشیعا، ارمیا و... .
٦٢. ارجیل مواردی در انجیل متی، انجیل لوقا، انجیل مرقس.
٦٣. مانند الامثال العامة فی قلب جزیرة العرب، عبدالکریم جیهان، بیروت، دارالکتب، ١٣٧٩؛ الامثال فی الشتر العربي القديم مع مقارنتها بنظائرها فی الادب السامیة الآخری، عبدالمجيد عابدین، دار مصر للطباعة؛ جمهورة

- الامثال، ابوهلال عسکری، میرزا محمد، ۱۳۰۷ق؛ المثل السائر فی ادب الكاتب و الشاعر، ضباء الدين بن الاثير، مصر، مطبعة نھضه، ۱۳۷۹ق؛ مجمع الامثال، میدانی، مطبعه السعاده، ۱۳۷۹ق. و... .
٦٤. و مانند یس: ٧٨.
٦٥. نور: ٣٤.
٦٦. ر.ک: علی اصغر حکمت، امثال قرآن، ص ١٣٦-١٣٧.
٦٧. ر.ک: محمد جابر فیاض، الامثال فی القرآن الکریم، ص ٣٧٦.
٦٨. ر.ک: همان، ص ٣٨١-٣٧٦.
٦٩. زمخشri، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ج ٤، ص ٢٦.
٧٠. طوسي، التبيان فی تفسير القرآن، ج ٨، ص ٤٧٤.
٧١. محمد حسين طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج ١٧، ص ١٠٨.
٧٢. ر.ک: صبحی صالح، نهج البلاغه، ص ٨١٨-٨١٩.
٧٣. مانند: انبیاء: ٥ / صافات: ٣٦ / طور: ٣٠.
٧٤. عبدالرحمن سیوطی، الاقتراح فی علم اصول النحو، ص ٤٨. وی نوشته است: اما القرآن فكلما ورد انه قرقی به جاز الاحتجاج به فی العربية سواء كان متواترا ام آحاداً ام شاذًا.
٧٥. عبدالقادر بغدادی، خزانة الادب ولب لباب لسان العرب، ج ١، ص ٣٢.
٧٦. ر.ک: سید ابوالقاسم خویی، البيان، ص ١٦٣.
٧٧. محمد کلبی، اصول کافی، ج ٢، کتاب فضل القرآن، ص ٥٩٤.
٧٨. سیبویه، الكتاب، ج ١، ص ٢٧٤ بنا به نقل محمد عبدالخالق عضیمه، دراسات لاسلوب القرآن الکریم، ج ١، ص ٧.
٧٩. جهت اطلاع از بقیه موارد ر.ک. محمد عبدالخالق عضیمه، همان، ج ٢ ص ٣٦٢-٣٦٣.
٨٠. محمد عبد الخالق عضیمه، همان، ج ١، ص ٧.
٨١. همان، ج ١، ص ٧.
٨٢. همان، ج ١، ص ٨.
٨٣. همان.
٨٤. عبدالرحمن سیوطی، الاتقان، ج ٢، ص ٢٦٣.
٨٥. ر.ک. محمد عبد الخالق عضیمه، دراسات لاسلوب القرآن الکریم، ص ١١.
٨٦. محمد عید، کتاب الروایة و الاستشهاد فی اللغة، ص ١٢٣.
٨٧. محمد عبد الخالق عضیمه، دراسات لاسلوب القرآن الکریم، ص ٦.
٨٨. عایشه بنت الشاطی، الاعجاز البیانی للقرآن، ص ١٠٦-١٠٧.
٨٩. احمد مطلوب، البحث البلاغی عند العرب، ص ٥٦.
٩٠. ابوهلال عسکری، کتاب الصناعتين، ص ٩. بنا به نقل احمد مطلوب، البحث البلاغی عند العرب، ص ٥٥.
٩١. ر.ک: سعد الدین تقیازانی، شرح المختصر، ج ١، ص ٣٣.

- .۹۲. ر.ک: همان، ص ۳۶.
- .۹۳. ر.ک. همان، ج ۲، ص ۸۷
- .۹۴. ر.ک. همان، ج ۲، ص ۳.
- .۹۵. ر.ک. همان، ص ۱۸-۲۳.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرستال جامع علوم انسانی

منابع

- آلوسى، محمود، روح المعانى فی تفسیر القرآن العظيم، بيروت، دارالكتب العلميه، ١٤١٥ ق.
- هاشمى، سيداحمد، جواهر البلاعه، مركز مديرية حوزه علميه قم، ١٣٧٨ ش.
- ابن خلدون، كتاب العبر، بيروت، دارالكتب العلميه، ١٤١٣ق.
- ابن عاشور، التحرير و التنوير، بيروت، مؤسسة التاريخ العربي، ج ١٤٢٠ق.
- ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، بيروت، دار صادر، بي.تا.
- ابن نديم، الفهرست، بيروت، دارالمعرفه، ج دوم، ١٤١٧ق.
- الغروى، محمد، الامثال فی نهج البلاعه، قم، انتشارات فيروزآبادی، ١٤٠١ق.
- الفياض، محمدجابر، الامثال فی القرآن الكريم، رياض، الدار العالمية للكتاب الاسلامي، ج دوم، ١٤١٥ق.
- اندلسی، ابوحیان محمد بن یوسف، البحر المحيط فی التفسیر، تحقيق: صدقی محمد جمیل، بيروت، دار الفكر، ١٤٢٠ق.
- بروکلمان، کارل، تاريخ الادب العربي، ترجمة د. عبدالحليم نجار، قم، دارالكتاب الاسلامي، بي.تا.
- بستانی، محمود، تاريخ الادب العربي فی ضوء المنهج الاسلامي، مشهد، بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس، ١٤١٣ق.
- بغدادی، عبدالقدار، خزانة الادب ولب لباب لسان العرب، بيروت، دار الكتب العلميه، ١٤١٨ق.
- بنت الشاطی، عایشه، الاعجاز البیانی للقرآن، قاهره، دار المعارف، بي.تا.
- بیضاوی، عبدالله بن عمر، انوار التنزیل و اسرار التأویل، تحقيق: محمد عبد الرحمن المرعشی، بيروت، دار احیاء التراث العربي، ١٤١٨ق.
- تفنازانی، سعدالدین، شرح المختصر، مصر، مکتبة المحمودية التجاریة، بي.تا.
- جواد علی، المفصل فی تاريخ العرب قبل الاسلام، بيروت، دار العلم للملائين ج. دوم، ١٩٧٨م.
- حاج حسن، حسين، ادب العرب فی صادر الاسلام، بيروت، المؤسسة الجامعیة للدراسات و النشر و التوزیع، ١٤١٢ق.
- هاشمى خراسانی، حجت، فوائد الحجتیة، مشهد، چاپ سعید، ١٤٠٣ق.
- حسینی، سیدجعفر، تاريخ الادب العربي ادب صادر الاسلام، نقد و تحلیل، دار الاعتصام للطبعه والنشر، ١٤١٦ق.
- حکمت، علی اصغر، امثال قرآن، تهران، بنیاد قرآن، ج. دوم، ١٣٦١ ش.
- خویی، ابوالقاسم، البیان فی تفسیر القرآن، قم، دار التقلین، چاپ سوم، ١٤١٨ق.

- ذهبي، محمد حسين، *التفسير و المفسرون*، بيروت، شركة دار الارقم، بي.تا.
- رافعى، مصطفى صادق، *تاريخ آداب العرب*، بيروت، دار الكتاب العربي، ج. چهارم، ۱۳۹۴ق.
- زرقاني، محمد عبدالعظيم، *مناهل العرفان في علوم القرآن*، دار الفكر، بي.تا.
- زرين كوب، عبدالحسين، *کارنامه اسلام*، تهران، انتشارات امير كبير، ج. چهارم، ۱۳۶۹ش.
- زمخشری محمود، *الکشاف عن حقائق غوامض التنزيل*، بيروت دار الكتاب العربي، ج سوم، ۱۴۰۷ ق
- سعید الأفغاني، من *تاریخ الحج*، دار الفكر، ج دوم، ۱۳۹۸ق.
- سیوطی، عبدالرحمن، *الاتقان في علوم القرآن*، قم، منشورات شریف رضی - بیدار - عزیزی، بي.تا.
- سیوطی، عبدالرحمن، *كتاب الاقتراح في علم اصول النحو*، نشر ادب الحوزه، بي.تا.
- ضيف، شوقي، *العصر الجاهلي*، قاهره، دار المعارف، ج چهارم، بي.تا.
- طباطبائی، محمد حسين، *المیزان فی تفسیر القرآن*، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ج پنجم، ۱۴۱۷ق.
- طبری ابو جعفر محمد بن جریر، *جامع البيان فی تفسیر القرآن*، بيروت، دار المعرفة، ۱۴۱۲ق.
- طوسی محمد بن حسن، *التبیان فی تفسیر القرآن*، تحقيق: با مقدمه شیخ آغا برگ تهرانی و تحقيق احمد قصیر عاملی، بيروت دار احیاء التراث العربي، بي.تا.
- عبد التواب، رمضان، مباحثی در فقه اللغة و زبان شناسی عربی، ترجمه حمید رضا شیخی، آستان قدس رضوی ﴿٢﴾، ۱۳۶۷ ش.
- عتیق، عبدالعزيز، *علم المعانی - البيان - البدایع*، بيروت، دار النہضة العربیة، بي.تا.
- عضیمه، محمد عبدالخالق، *دراسات لاسلوب القرآن الكريم*، قاهره، دار الحديث، بي.تا.
- عید، محمد، *الرواية والاستشهاد في اللغة*، قاهره، عالم الكتب، ۱۹۷۶م.
- کلینی، محمد، کافی، بيروت، دارالتعارف للمطبوعات، ۱۴۱۱ق

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرستال جامع علوم انسانی

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرستال جامع علوم انسانی