

جستاری در باب واژه قرآنی «وَيَكَانَ»

* عبادالله موحده محب

چکیده

یکی از ترکیب‌های قرآنی که از دیرباز بحث‌های نحوی و تفسیری فراوانی را برانگیخته، ترکیب «وَيَكَانَ اللَّهُ» و «وَيَكَانَهُ» در آیه ۸۲ سوره قصص است. این مقاله، آراء نحویان و مفسران را درباره ساختار این ترکیب بررسی می‌کند. ابتدا سخن دانشوران نحو و تفسیر سده‌های نخستین نقل و ارزیابی و در پایان مقتضای بالغت قرآن در آن باره بازگو شده است. درباره ساختار این ترکیب، بیشتر محققان دانش نحو نظر سیبويه را مبنی بر مرکب بودن آن از «وَيَ» و «كَانَ» پذیرفته و آن را بهترین نظر دانسته‌اند.

امروزه میان اهل فن در این اختلافی نیست که «وَيَ» در ترکیب «وَيَكَانَ» موقعیت و معنایی جدا از «كَانَ» دارد واسم صوتی است که بی‌اختیار در رویارویی با امری خلاف انتظار بر زبان جاری می‌شود. تنها گفتگو در مفهوم «كَانَ» است که آبا برای تشییه است یا تحقیق و یقین یا چیز دیگر. حاصل بررسی آن است که ترکیب نامبرده آمیزه‌ای از گمان و شگفتی را با مایه‌ای از غافلگیری و بیداری پس از توهم زدگی افاده می‌کند. علاوه بر تایید این معنی از جهت تحلیل نحوی و زبان‌شناختی، فضای وقوع داستان هلاکت قارون و مضامین آیات پیرامونی آیه مورد بحث، قرینه‌ای روشن بر این معنی است.

کلید واژه‌ها: مفردات قرآن، وَيَ، وَيَكَانَ، وَيَكَانَهُ، آیه ۸۲ قصص.

* استادیار دانشگاه کاشان : Movahedi_moheb@yahoo.com

دریافت: ۸۸/۲/۱۳ – تأیید: ۸۸/۴/۱۴

مقدمه

در قرآن مجید آیتی است که در آن، نگاره بیداری دنیاباوران پس از نظاره پایان دنیامداری قارون و تباہی او به تصویر کشیده شده است: وَ أَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوُ مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيَكَانُ اللَّهُ يَسْطُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْلَا أَنَّ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيَكَانُهُ لَا يُعْلِجُ الْكَافِرُونَ (قصص: ۲۸)؛ آسان که دیروز آرزوی مکانت و مکنت قارون را در سر می‌پروراندند امروز با دیدن تباہی او گفتند: وای که گویی خداوند روزی هر که از بندگانش را بخواهد گشاده سازد و بر هر که خواهد تنگ گیرد. اگر خدای بر ما منت ننهاده بود ما نیز چون او به زمین فرو می‌رفتیم، وای که کافران رستگار نمی‌شوند.

در این آیه شریفه ترکیبی دیگر به صورتی متفاوت دیده می‌شود که از دیرباز محور بحث‌های فراوان در میان مفسران و ادبیان و نحویان و زبان‌آگاهان بوده و اکنون نیز کم‌وبیش در جریان است. در این مقال به بررسی این دو ترکیب پرداخته می‌شود: عبارت‌های «ویکان الله» و «ویکانه» از جهت خواندن و نگارش و ماهیت ترکیب و ریشه و نقش و کارکرد شایان تأمل و جست‌وجویی زبان‌شناختی است. می‌دانیم که در سده‌های نخست اسلامی ذهن مؤمنان در برخورد با ابهامات واژگان وحی به علل گوناگون، کم‌تر به دنبال چیزی فراتر از معنای قابل فهم از واژگان دیریاب می‌گشت.

بدین روی پاسخ و تفسیر مفسران نیز به فراتر از این نیاز عنایت چندانی نداشت. از این نقل نادر که گفته‌اند: «ویکان» لغتی است حمیری به معنای «رحمه لک»^۱ که بگذریم، از ابن عباس، دست پروردۀ امیر المؤمنین[ؑ] (م ۸۶ ق) نقل است که در معنای ترکیب‌های یاد شده به صورتی سر بسته گفته است: «لَيْسَ كَمَا قَالَ قَارُونَ إِنَّ هَذَا الْمَالَ بِصُنْعِي»؛ یعنی معنای «ویکان الله» این است که «این گفته قارون که «این مال و مکنت حاصل هنر و تلاش من است» درست نیست؛ بلکه خداوند است که به هر که خواهد می‌دهد.^۲

در سخن دیگری از ابن عباس وارد شده است که «ویکان الله» در واقع با «ذلک أنَّ اللَّهَ» یکی است.^۳ در نقل سوم از وی آمده است: «ویک» کلمه ابتدا است؛ بدین معنا که «ویکان الله» در واقع همان، «أنَّ اللَّهَ» است.^۴ نیز در جای دیگری از او گزارش شده است: «و یکان الله» به معنای «آلمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ...»^۵ یعنی آیا ندیده‌ای که خدا...، می‌باشد. ابن قتیبه در روایتی از او نقل کرده که گفته است: «وَيَكَانَ اللَّهُ وَ «وَيَكَانَ» در واقع «كَانَ اللَّهُ» و «كَانَ» است و «وَى» نقشی جز گونه‌ای صله در کلام ندارد.^۶

وقتی از قتاده بن دعامه بصری، مفسر نامدار سده‌های اول و دوم (م ۱۱۸)^۷ در مورد این ترکیب سؤال شد، یک بار گفت: معنای آن می‌شود: «آلمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ»؛ یعنی آیا ندیدی که او... یا «أَوَ لَا تَرَى أَنَّهُ»؛ یعنی آیا نمی‌بینی که او... و بار دیگر پاسخ داد که ترکیب مزبور بدین معناست که: «أَوْلَا يَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ...»؛ یعنی آیا نمی‌داند که خداوند^۸؛ چنانکه از جانب زیدبن علی بن الحسین (ع) (م ۱۲۲ ق) در تفسیر «ویکان الله» نقل است که فرمود: الا تَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ... .

مقاتل بن سلیمان بلخی (م ۱۵۰ ق) با صراحتی بیشتر از دیگران به یکی از معانی منقول از ابن عباس نظر داشته که گفته است: «ویکان الله» یعنی: «لکن الله»^۹ و بدین گونه ترکیب مورد بحث با واژه «لکن» را به یک معنی گرفته شده است. ملاحظه می‌شود که هر کسی به دنبال آن است که از لفظ مورد نظر معنایی متناسب با متن و سیاق بر حسب ذوق فعلی خود دریابد و آن را معنای واقعی واژه قلمداد کند. بدین روی ممکن است در دو موقعیت به دو معنی اشاره کند؛ این رویکرد مفهوم محور، کما بیش و خواه ناخواه تأثیر خود را بر ذهن نسل‌های بعدی از مفسران بر جای نهاد. فی المثل تا چند قرن بعد هم در گزارشی به نقل از کتاب لباب^{۱۰} طبرسی، مفسر بزرگ شیعی (م ۵۵۲ ق) آمده است که در تفسیر «ویکان» به نقل و تأیید سخن کسانی چون قتاده بسنده کرده و بیش از آن را روا ندانسته است.^{۱۱} بر این اساس است که در یکی از ترجمه‌های کهن قرآن ترکیب‌های مورد بحث به «نمی‌دانید» یا «ندانسته‌اید»^{۱۲} یا

«ندانید»^{۱۴} و مانند آن به پارسی برگردان شده است. در ترجمهٔ تفسیر طبری که در سال‌های ۳۵۰ تا ۳۶۵ ق انجام گرفته، شاید به سبب ابهام واژه از نظر مترجمان و شاید بر اساس یک نظر در ترکیب «وئیکان» که در این مقال بدان پرداخته خواهد شد، بدون هیچ توضیحی لفظ «ویک» را در ترجمهٔ آورده‌اند.^{۱۵} باید دانست که واژه «ویک»^{۱۶} Vëk بر ورزن «نیک» و «دیک» در زبان فارسی عصر و منطقهٔ جغرافیایی ترجمهٔ تفسیر طبری گاهی به منظور اعلام نفرت به کار می‌رفته است؛ چنان‌که رودکی شاعر م ۳۲۹ ه گفته است:

ماده گفتا هیچ شرمت نیست «ویک»
بس سبکباری نه بد دانی نه نیک
نیز گفته است:

خشم آمدش و همان‌گه گفت «ویک» خواست او را برکند از دیده کیک^{۱۷}

«کیک» به معنی مردمک چشم است.^{۱۸}

البته حکیم اسدی طوسی، ادیب و واژه‌شناس سدهٔ پنجم هجری، این واژه را به معنای «ویحک» (= وای بر تو) و در اصل، عربی پنداشته است^{۱۹} و گاهی هم به منظور اعلام خشنودی و خوشایندی؛ چنان‌که فردوسی گفته است:

سخن گفتن خوب و کردار نیک نگردد کهن تا جهان است «ویک»

یا این سخن:

اگر شاخ برخیزد از بیخ نیک تو با شاخ بد بر می‌غار «ویک»^{۲۰}

در اینجا نخست درنگی کوتاه در باب خاستگاه احتمالی آغازین این واژه به عنوان درآمدی بر بحث مناسب می‌نماید. از محدث و مفسر بزرگ شیعی در سده‌های سوم و چهارم، علی بن ابراهیم قمی - برابر گزارش تفسیر منسوب به وی - چنین نقل است که این واژه دارای ریشه‌ای سُریانی است.^{۲۱}

پس از وی تقریباً تمام تفسیرهای روایی شیعی این سخن را بدون کم و کاست آورده^{۲۲} و بر آن هیچ‌گونه توضیحی نیفزوده‌اند. به گزارش زبان‌شناسان واژه «واه»

(Wah) عربی که به معنی افسوس و آوخ و مانند آن به کار می‌رود در گویش سریانی (Woy) تلفظ می‌شود.^{۳۳} چنان‌که معادل «وینکان» که به پارسی «وای» گفته می‌شود در سریانی همان Woy است؛^{۳۴} چیزی که چه بسا در پارسی کهن یا پهلوی هم بتوان از پیشینه آن جای پایی جست‌وجو کرد؛ همان‌گونه که برابر گزارش صاحب‌نظران واژه «وای» فارسی که از اصوات شمرده می‌شود در اصل همان «ویویی» (Wayoi) است که چون «وچ» که به بانگ دریغ ترجمه شده، همه از خانواده واحد با ریشه آویستایی تلقی می‌شوند:^{۳۵} «واز» و «وازه» و «گوازه» به معنای سرزنش و سخن درشت نیز از همین بنیان به شمار می‌رود.^{۳۶} شکل تخفیف یافته «وای» هم گاهی به صورت «وی» به عنوان اعلام درد و آزار بر زبان رانده می‌شود؛ چنان‌که اصحاب لغت برای آن بیشتر این شعر فارسی را شاهد می‌آورند:

نه زمن یاد می‌کنی، نه دلم شاد می‌کنی
همه بیداد می‌کنی وی از این شوخی تو
و گاهی هم به صورت «وی» به منظور ابراز تعجب و حیرت یا اظهار درد و رنج به کار می‌رود؛ چنان‌که حکیم نزاری قهستانی، شاعر سده هفتم و هشتم (م ۷۲۰-۸۳۰ق) گفته است:

به حیرت گفت زال مولع زر که وی وی جان مادر جان مادر^{۳۷}

پس از این جست‌وجو، آنچه می‌توان گفت این است که ریشه این ترکیب هرچه باشد، بی‌گمان کاربرد آن در زبان عربی از پیشینه‌ای دیرپایی و انکارناپذیر برخوردار است و به هر صورت واژه‌ای عربی شده و گردن نهاده به اصول و قوانین لغت ضاد به شمار می‌رود.

سیبویه در الكتاب از شاعری قرشی^{۳۸} آورده است:

وَيْ كَانَ مَنْ يَكُنْ لَهُ نَشَبْ يُحْ... بَبْ وَمَنْ يَفْتَقِرْ يَعْشْ عَيْشَ ضُرْ^{۳۹}
کسی که مال دارد دوست داشتنی است و کسی که نیازمند است زندگی سختی را می‌گذراند در معلقة عترة بن شداد، از معلقات هفتگانه مشهور عرب عصر جاهلی، آمده است:
وَلَقَدْ شَفَى نَفْسِي وَأَبْرَأَ سُفْهَمَا قَيْلُ الْقَوَارِسِ «وینکان» عَنْتَرَ أَفَدِم^{۴۰}
جان را شفا بخشید و بیماری ام را دور کرد این سخن سواران که هان عتره اقدام کن

موارد فراوانی از پیشینه کاربرد این واژه در ادب کهن عربی می‌توان یافت که جست‌وجوی بیش از این نه مورد نیاز است و نه در حوصله این نوشته. چون چنین است پس باید جایگاه و هویت و مفهوم این ترکیب را به گونه‌های واژه و ترکیب دیگر با چنین پیشینه‌ای در زبان هنجارمند عرب جست‌وجو کرد، سپس به تأویل در آیه شریفه حاوی آن پرداخت.

پیش از ورود به مباحث لغوی این واژه لازم است به یکنواختی و همسانی تمام مصاحف از آغاز تا کنون در پیوند ساختاری اجزای ترکیب‌های «ویکانَ اللَّهُ» و «ویکانَهُ» در نگارش توجه شود. نیز باید عنایت داشت که اختلاف قاریان، تنها در نقطه وقف احتمالی به هنگام تلاوت است. جماعتی از علی بن حمزه کسایی (م ۱۷۹ یا ۱۸۹ق)^{۳۳} روایت کرده‌اند که وی بر «باء» وقف می‌کرد و می‌خواند: «وَيَ، كَانَ اللَّهُ وَ «وَيَ، كَانَهُ». کسانی هم از ابو عمرو بن علاء (م ۱۵۴ق)^{۳۴} و یعقوب حضرمی (م ۲۰۵ق)^{۳۵} نقل کرده‌اند که آنان «كاف» را نقطه عطف می‌دانسته و ترکیب‌های یاد شده را به صورت «وَيْكَ، أَنَّ اللَّهُ»، و «وَيْكَ، أَنَّهُ» تلاوت می‌کرده‌اند؛ در حالی که دیگر دانشوران عرصه قرائت به پیروی از خط مصحف چنین وقفهایی را روا نمی‌دانسته‌اند.^{۳۶} دیدگاه‌های یاد شده اساس توجیهات و اختلاف نحویان را در مسئله – به شرحی که خواهد آمد – تشکیل می‌دهند.

الف. کسانی با تأیید ساختار خط مصحف مبنی بر پیوند نگارشی میان اجزای کلمه مورد بحث و پاییندی باورمندانه به گفتة مفسران سده‌های نخست، ترکیب «ویکان» را واژه‌ای واحد دانسته‌اند.^{۳۷} برابر یک گزارش، کسانی بر خلاف آنچه پیش‌تر از وی نقل شد، «ویکانَ» را مانند یکی از اقوال منقول از ابن عباس در تأویل «ذلک ان» دانسته است؛^{۳۸} در حالی که برابر گزارشی دیگر وی معنای «ویکانَ» را «الْمُتَرَّ» گرفته است.^{۳۹} از ابوزکریای دیلمی «فراء» (م ۲۰۷ق) نقل است که «ویکانَ» در کلام عرب نوعی تقریر به حساب می‌آید؛^{۴۰} به معنای: آیا نمی‌بینی. بازگو کنندگان سخن فراء این قصه را نیز از

وی نقل کرده‌اند: زنی بادیه نشین به همسرش گفت: این اَبْنُتَا؟ یعنی فرزند ما کجاست؟ مرد جواب داد: وَيْكَانَهُ وَرَاءَ الْبَيْتِ؛ آیا نمی‌بینی که او پشت خانه است؟^{۴۲} گویا جناب فراء خواسته است از این داستان استفاده کند که ترکیب «وَيْكَانَ» برای تغیر است؛ اگرچه برابر نقلی دیگر «وَيَ» را به تنها‌ی برای تعجب دانسته که با کاف خطاب پیوند خورده است.^۳ در حالی که ابوالحسن اخفش (م ۲۱۵ق) برابر آنچه از وی نقل شده، «وَيَكَ» را کلمه تغیر شمرده است.^{۴۳} همان‌طور که در قول دیگری که به فراء منسوب است، او «وَيَكَ» را از آَنَّ جدا دانسته است.

کسانی «وَيْكَانَ» را یک واژه و مانند «آلا» به معنای تنبیه گرفته‌اند؛^{۴۴} که البته در تحلیل به همان سخن «فراء» بازمی‌گردد. چه آنکه «آلا» و «اما»ی تنبیه‌ی در واقع خلاصه شده «آلا تَعَلَّمُ» و «اما تَرَى» و مانند آن است چه به معنای «حَضَّ» و «وَادَاشْتَن» باشد و چه به معنای «زَجَر» و «بازداشتن».^{۴۵}

جالب اینکه کسانی تنها «وَيَ» را دارای مفهوم تنبیه‌ی دانسته و «وَيْكَانَهُ» را به «آلا کَانَهُ» معنی کرده‌اند.^{۴۶} شریف لاهیجی از بعضی از اهل تفسیر و قرائت نقل کرده که گفته است: چنانچه در ترکیب مورد بحث «وَيَ» از «کانَ» جدا فرض شود به صواب نزدیک‌تر است، اما عرب «وَيَ» را جدا ننوشته است و اگر چنین می‌بود می‌بایست در قرآن نیز آن را منفصل می‌نوشتند؛^{۴۷} چنانکه طبری هم تأیید تأویلی را که بر خلاف پیوستگی کلمه در خط مصحف نتیجه بدهد، مقرن به صواب ندانسته است.^{۴۸} به هر روی، آنچه را می‌توان مبنای تأیید سخنان منقول از کسانی چون فراء در مسئله دانست، پاییندی به خط مصحف و التزام به گفته مفسران سده‌های نخست است.

در حالی که می‌دانیم تخطئة کتابت قرآن اگر ایرادی باشد، بر نویسنده‌گان اولیه است و به هیچ روی ارتباطی با اصل قرآن ندارد که لا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ لَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ (فصلت: ۴۲). قابل توجه اینکه مسلمانان به کاستی‌های موجود در نگارش قرآن به عنوان دلیلی بر تحریف ناپذیری آن در طی قرن‌ها استدلال و

استناد می‌کنند. با آن که تصحیح کاستی‌های نگارشی مزعوم در قرآن ناروا نبود، مسلمانان برای حفظ حرمت قرآن و پاسداشت زحمت نویسنده‌گان وحی هیچ‌گونه دگرگونی را روا ندانستند. بدینهی است که واقعیت قرآن آن است که خوانده می‌شود و نگارش آن به هر اسلوبی که صورت پذیرد، تا زمانی که قرائت آن درست و به گونه زمان پیامبر^{*} و صحابه بزرگوار آن حضرت تحقق یابد، سبب زیانی نخواهد شد^۰ به هرروی ساختار خط مصحف را نمی‌توان مقیاسی برای تعیین شکل قرائت دانست و هنجار نحوی و دستوری را از آن دریافت کرد.

ب. پیروان مکتب نحوی کوفیان «وَيْكَانَ» را مرکب از «وَيْكَ» و «أَنَّ» گرفته، چالش‌های نظری خود را بر این شالوده پی‌ریزی کرده‌اند. گروهی «ويک» را در اصل «وَيْكَ» دانسته‌اند که لام آن به جهت تخفیف^۱ یا بر اثر کثرت استعمال^۲ افتاده است. هم آنان به شعر عتره که پیش‌تر بدان اشاره شد («وَيْكَ عَنْتَرَ أَقْدِمْ») استشهاد کرده و کاف را هم نشانه خطاب دانسته‌اند.^۳ برخی مانند کسائی بر اسم بودن کاف نیز به عنوان ضمیر مخاطب صحه نهاده، آن را مضافق‌الیه «ویل» تلقی کرده‌اند،^۴ در حالی که کسانی چون از توجیه آن عاجز مانده‌اند کاف را از معنای اسمی عاری دانسته و فقط نشانه خطاب شمرده‌اند.^۵

در این جا این پرسش مطرح می‌شود که وجود «أَنَّ» به فتح همزه بعد از «ويک» و «ويلک» که خود در حکم جمله مستقل به حساب می‌آیند چگونه توجیه می‌پذیرد؟ زیرا بر اساس سخن یاد شده مابعد «ویلک» و «ويک» برابر قواعد مربوط باید «إِنَّ» به کسر همزه^۶ باشد. در پاسخ این پرسش شماری گفته‌اند که در این جا باید فعلی مقدار گرفته شود تا «أَنَّ» بدان تعلق گیرد، مانند «إِعْلَم» یا چیزی در معنای آن؛ مثلاً بگوییم: ويک اعلم ان الله^۷...؛ در حالی که بعضی دیگر از قبیل نحویان کوفی با توجه به نارسا و ناموجه بودن این توجیه، تقدیر «لام» را پیشنهاد کرده و گفته‌اند این ترکیب در واقع «ويک لان الله»^۸ بوده است. اخفش (م ۲۱۵ق)^۹ و قطرب (م ۲۰۶ق)،^{۱۰} دو تن از

شاگردان نام‌آور سیبويه، از اين دسته‌اند.^{۶۰} بعضی از صاحبان نظریه «ویک» در توجیه نیاز نداشتند به تقدیر «لام» در عین مفتوح بودن همزة «آن»، «وی» را اسم فعل دانسته و مابعد آن را مفعول آن شمرده و دقیقاً به همین دلیل «کاف» را در «ویک» عاری از معنای اسمی دانسته‌اند؛ زیرا چنانچه «وی» اسم فعل باشد، به جای فعل می‌نشیند؛ در نتیجه اضافه آن به «کاف» اسمی ممنوع خواهد بود.^{۶۱}

با تأمل در این برداشت پرسش‌هایی جدی به ذهن می‌آید که پیروان نظریه فوق باید بدان پاسخ گویند: نخست آنکه اگر «کاف» در ترکیب مورد بحث، فقط نشانه خطاب است، مخاطب آن کیست؟ روشن است که قوم حضرت موسی^{*} در وقت گفتن این سخن کسی را مورد خطاب قرار ندادند و مانند گروه موضوع دو آیه پیشتر که می‌گفتند: **وَيَلَّكُمْ شَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ** (قصص: ۸۰) مخاطبی را پیش‌روی خود نداشتند. پرسش دیگر اینکه در ترکیب‌هایی چون «ویک» در زبان عربی موردن دیده نشده است که به صورت قاطع بتوان در آن به حذف لام نظر دارد تا مثال مورد بحث بر آن قیاس گردد. سه دیگر آن که اگر در حذف «لام» هم به ادعای کثرت استعمال فتوا به جواز داده شود، بی‌تردید مقدار دانستن «اعلم» و مانند آن برای توجیه فتحة «آن» در ترکیب یاد شده خطاست؛ زیرا در زبان عربی فعلی که معنای علم یا ظن داشته باشد، چنانچه مقدر فرض شود، قدرت بر عمل نخواهد داشت تا «آن» متعلق آن قرار گیرد^{۶۲}؛ چون فعل مقدر در این صورت در حکم متاخر و حتی ضعیف‌تر از آن است. برای نمونه نمی‌توان گفت: **يَا هَذَا أَنَّكَ قَائِمٌ** (به فتح «آن») به صرف این توجیه که اصل ترکیب: «علمت آنک قائم» بوده است.^{۶۳} گذشته از تمام این سخنان برابر تحلیلی زیان‌شناختی منقول از جناب «فراء» در باب «ویک» اصل این واژه‌های «ویحک» و «ویک» و ... «وی» بوده است که پیش از لام مفتوح جاره و مجرور آن قرار گرفته است؛ «وی لک» «وی له» و ... و به تدریج با یکدیگر جوش خورده و قیافه واژه واحد به خود گرفته است؛ به گونه‌ای که رفته رفته «ویل» در شمار واژگان سه حرفی در آمد و شأن مبتدا شدن

یافته و بدین سبب لام دیگری را همراه خبر در کنار خود پذیرفته است. «ویل لک»، «ویل له» و...^{۶۵}.

ج. سیبیویه، پیشوای نحويان بصره (م ۱۸۰ ق)^{۶۶} به پیروی از استادش خلیل بن احمد فراهیدی بصری (م ۱۷۵ ق) «ویکان» را مرکب از «وَيْ» و «كَانَ» دانسته است. او در اثر جاویدان خود: «الكتاب، آورده است: از خلیل در مورد «ویکانه» و «ویکان الله» پرسیدم، گفت: «وَيْ» از «كَانَ» جداست و معنای آیه بدین صورت است که قوم موسی چون از غفلت و نادانی خود به هوش آمدند، به اندازه دانایی خود بدین صورت سخن گفتند یا آنکه به هشیاری فراخوانده شده، بدین مضمون مورد خطاب قرار گرفتند که آیا واقعیت این نیست که خداوند روزی هر که را بخواهد فراخ گرداند و بر هر که خواهد تنگ گیرد؟^{۶۷}

این نقل سیبیویه و برداشت خلیل پس از آن، کانون بحث‌ها و تأملات فراوانی قرار گرفته است. بیشترینه محققان دانش نحو سخن آنان را پذیرفته و آن را بهترین کلام در مسئله دانسته‌اند.^{۶۸} از خلیل نقل است «وَيْ» کلمه‌ای است که شخص پشیمان به منظور ابراز تأسف بر زبان جاری می‌سازد.^{۶۹} نحویان «وَيْ» را همچون «وا» که به وجهی همان «وَيْ» به حساب می‌آید^{۷۰} و مانند «واهَا»، به صورت اسم فعل و به معنای آعجَب (=تعجب می‌کنم) گرفته‌اند. به خلیل و سیبیویه نسبت داده شده است که «کاف» در «ویکان الله» حرف تعلیل و به معنای لام شمرده می‌شود و «أَنْ» مصدریه و برای تأکید است. بر این اساس بخش پایانی آیه مورد بحث: «وَيِكَانَهُ لَا يَنْفَلِحُ الْكَافِرُونَ» را با عبارت «اعجَبُ لِعَدْمِ فَلَاحِ الْكَافِرِينَ (=تعجب می‌کنم از رستگار نشدن کافران) معنا کرده‌اند.^{۷۱} در حالی که کسانی چون اخفش «کاف» را تنها حرف خطاب دانسته، فتحه «أَنْ» را به جهت تقدیر «لام» علت فرض کرده‌اند.^{۷۲}

مفاد سخن بعضی دیگر آن است که بدون تقدیر «لام» علت، «أَنْ» خود معنای «لَا تَهُ» می‌دهد.^{۷۳} بعضی از نحویان «كَانَ» را حرف واحد دانسته و سعی در توجیه مفاد تشییه‌ی

آن کرده و اظهار داشته‌اند: معنای «ویکانه لایفلح الکافرون» عبارت است از «ما اشبه الحال بآن الکافرین لاینلون الفلاح»^{۷۴}; یعنی وہ که حالت واقعه بدین شباهت دارد که کافران رستگار نمی‌شوند.^{۷۵} بدین صورت تشبیه در کنار تعجب گنجانیده شده است، با درج تعجب در مفهوم «کأن» بعضی به سببیویه و خلیل نسبت داده‌اند که آنان گفته‌اند: «وی» در «ویکان» برای اظهار ندامت و «کأن» برای ابراز تعجب است، در حالی که هرگز این واژه برای تعجب شنیده نشده است.^{۷۶} بدین روی بعضی کوشیده‌اند با تأیید معنای تشبیه مفهوم تعجب را مورد انکار قرار دهند و گونه‌ای پرسش را به جای آن در حریم معنای آیه وارد سازند و بگویند معنای آن عبارت است از: «اما يُشْبِهُ آن يَكُونَ كذا!»^{۷۷} آیا این گونه نیست که مسئله چنین باشد؟ در حالی که بعضی دیگر تلاش کرده‌اند معنای تشبیه‌ی را از «کأن» گرفته، مفهوم قطع و یقین را جانشین آن سازند. آنان ابیات زیرا را شاهد بر مدعای خود ذکر کرده‌اند:^{۷۸}

۱. بیتی از عمر بن ابی ریبعه در شأن معشوقه واقعی یا خیالی خود «اسماء»:

کانی حین امسی لاتکمنی مُتَّسِمٍ يَشْتَهِي مَا لَيْسَ موجوداً^{۷۹}

تو گویی آنگاه که من وارد شب می‌شوم و اسماء با من سخن نمی‌گوید، به سان دلداده‌ای هستم که هوس چیز غیر موجودی را در سر می‌پروراند.

۲. بیتی از حارث بن خالد مخزومی در مرثیه هشام بن المغيرة:

فاصبح بطون مَكَّةً مَقْسُعَراً كأن الأرض ليس بها هشام^{۸۰}

سرزمین مکه به لرزه در آمد، گویا هشام در آن سرزمین نیست.

ملاحظه می‌شود که در ابیات ذکر شده معنای یقین به ذهن نمی‌آید، بلکه شاعران با شگردی بلاعی امر یقینی را به صورتی غیر یقینی در آورده‌اند تا توجه مخاطب را جلب کرده، مطلب خود را با تأثیر بیشتر در جان وی بنشانند؛ چنان‌که شاعر فارسی‌زبان محتمم کاشانی در وصف محروم گفته است:

جن و ملک بر آدمیان نوحه می‌کنند گویا عزای اشرف اولاد آدم است^{۸۱}

امروزه در این که «وَيْ» در ترکیب «وبکانه» و مانند آن باید در معنا و موقعیت از «كَانَ» جدا به حساب آید، در میان اهل زبان و تفسیر و ادب اختلافی نیست.^{۸۲} این نکته نیز در میان اهل فن روشن است که «وَيْ» اسم صوتی است که در موقع رویارویی با امری خلاف انتظار، بی‌اختیار بر زبان جاری می‌گردد. تنها پرسش بر جای مانده در مورد مفهوم «كَانَ» در آیه این است که آیا برای تشبيه است یا تحقیق و یقین یا چیز دیگر؟ در میان نحویان واهل بلاغت چنین مشهور است که شرط تشبيه‌ی بودن «كَانَ» آن است که خبر آن جامد باشد؛ مانند «كَانَ زِيداً أَسْدُ». در غیر این صورت مانند مورد آیه شریفه مفهوم آن شک یا ظن خواهد بود.^{۸۳}

اگر چنین شرطی را از نحویان و ادبیان به ملاحظه فرآگیر بودن آن نپذیریم، بی‌گمان باید اعتراف کنیم که تشبيه و طرفین آن در آیه شریفه بسی ابهام‌آلود و پیچیده است،^{۸۴} در حالی که مفهوم ظن و گمان به روشنی از آن مستفاد می‌گردد و مفاد آیه با آن به آسانی قابل درک خواهد شد؛ با تصور فضایی که آیه شریفه از گویندگان این سخن «قوم موسی» ترسیم کرده است، معنای كَانَ به خوبی روشن می‌شود و در می‌یابیم که در اساس نه تشبيه‌ی در کار است نه بیان جزم و تحقیق و تعیین. کسانی را فرض کنید که به دور خود دیواری از توهمندی‌های کودکانه و غافل از واقعیت عالم، مانند شخص خوابی که با صدایی بیدار می‌شود و پیش از هر چیز نسیم و روشنای سپیدهدم به نوازش چشمان خواب آلوده او می‌آید، بی‌اختیار می‌گوید: وای گویا صبح شده است. این شخص با کمی تأمل و مالیدن چشم در خواهد یافت که حتماً صبح دمیده است و باید برخیزد. مسیر یقین و باور می‌تواند با ظن و حتی با شک آغاز گردد؛ چنانچه این شک همراه صداقت و حق جویی باشد، خداوند راه رسیدن به رشد و یقین را برابر هموار و آسان و کوتاه می‌سازد.

القوم موسى پس از مشاهدة تباھي دستگاه قارون و قارونیان سرآغاز بیداري را تجربه کردند و با برزبان راندن واژه «وَيْ» با تهمایه‌ای از گمان گفتند: «كَانَ الله يَسْطُرُ الرِّزْقَ لَمَن يَشَاء مِنْ عِبَادِهِ وَ يَقْدِرُ...»؛ گویا تنها خداست که به هر که خواهد روزی فراخ

رساند و بر هر که خواهد تنگ گیرد. چنانچه این گمان همراه با صداقت و هدایت خواهی باشد، خداوند هدایت افزاید و تقوا عطا فرماید که وَ الَّذِينَ اهْتَدَوْا زادَهُمْ هُدًی وَ آتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ (محمد: ۱۷)؛ آنان که هدایت جویند خداوند هدایتشان افزاید و تقوایشان دهد.

می‌دانیم که گزاره آسمانی «الله يبسط الرزق لمن يشاء و يقدر» حقیقتی است جاودانه که با انتقال از مرحله گمان به جایگاه ایمان به درستی و روشنی قابل دریافت و باور است، جایی که از گمان و شگفتی اثری نیست؛ چنان که آنگاه که خداوند این حقیقت را به صورت سخن مستقیم خود بیان می‌دارد، نه جایی برای «وَيَكَانُ» می‌ماند و نه زمینه‌ای برای «كَانُ». البته جمله مزبور در جای جای کلام حق بر حسب مناسبات کلامی و بلاعی به گونه‌های مختلف ارائه گشته است؛ گاهی به گونه جمله فعلیه: «يَبْسُطُ الرزق لمن يشاء و يقدر» (شوری: ۱۳) و گاهی به صورت جمله اسمیه، آن هم در جایی بدون تأکید و در قالب کلامی ابتدایی مانند: «الله يبسط الرزق لمن يشاء» (عنکبوت: ۶۲ و رعد: ۲۶) و در مواردی همراه با تأکید در ساختار کلام طلبی یا انکاری، آنجا که سخن با این جمله آغاز می‌شود یا پس از مادة «قول» می‌آید با کسرة «إِنْ» چون: إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرزق لمن يشاء و يقدر، (اسراء: ۳۰) و چون: «قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرزق لمن يشاء...»، (سبأ: ۳۶ و ۳۹) و گاهی هم به دلیل وجود آن در میانه کلام با فتحة «أَنْ» چون: «أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرزقَ لمن يشاء»، (روم: ۳۷). ماجرا در باب جمله دوم «وَيَكَانَ لَا يَفْلُحُ الْكَافِرُونَ» نیز بدین منوال است و نیز سوره مؤمنون: ۱۱۷ و انعام: ۲۱ و ۱۳۵ و یونس:

.۱۷

بررسی وجوده بلاعی این مایه گونه‌گونگی مجالی دیگر می‌طلبد که ان شاء الله تعالى در مقالی دیگر به صورت مستقل بدان پرداخته خواهد شد. جالب آن‌که پس از آیه مورد بحث صورتی از طرح مسیر هدایت بدین گونه تصویر شده است که تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَ لَا فَسَادًا وَ الْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ (قصص:

۸۳)؛ این است سرای آخرت که ما آن را برای کسانی قرار دادیم که برتری جویی و فساد را در زمین پیشنهاد نمایند و سرانجام کار از آن پارسایان است.

چندر دید جهان ادراک توست پرده پاکان حس نایاک توست
 مدتی حسن را بشو ز آب عیان همچنین دان جامه شویی صوفیان
 ای ز غفلت از مسبب بسی خبر بنده اسباب گشتنی تو خر
 لاجرم اعمی دل و سرگشتهای مضطرب احوال و مضطرب گشتهای
 چشم بگشا و مسبب رانگر تا شوی فارغ ز اسباب نظر

نتیجه

از واژگان و ترکیب‌های قرآنی که از دیرباز چالش‌های نحوی و تفسیری فراوانی درباره آن صورت پذیرفته، واژه «وَيْ» و ترکیب «وَيْكَانَ اللَّهُ» و «وَيْكَانَهُ» در آیه ۸۲ سوره قصص است. نقل‌های متفاوتی از دانشوران مسلمان سده‌های نخست درباره معنای این ترکیب موجود است که معمولاً از حد مفهوم لغوی آن فراتر نمی‌رود. از علی بن ابراهیم قمی، محدث و مفسر شیعی سده‌های سوم و چهارم، نقل است که بخش نخست این واژه (وَيْ) دارای ریشه‌ای سریانی است. پس از وی تقریباً تمام تفاسیر روایی شیعی آین سخن را بی‌کم و کاست آورده و بر آن هیچ توضیحی نیفزاوده‌اند. ریشه این ترکیب هر چه باشد، بی‌گمان کاربرد آن در زبان عربی پیشینه‌ای طولانی دارد و در جایگاه واژه‌ای عربی شده، تابع اصول و قواعد عربی است.

برخی با اصل قرار دادن خط مصحف مبني بر پيوند نگارشی ميان اجزاي کلمه مورد بحث (سر هم نويسي آن) و پاييندي به سخن مفسران سده نخست، «وَيْكَانَ» را واژه‌ای واحد دانسته‌اند؛ در حالی که ساختار خط مصحف را نمی‌توان معياری برای تعیین هنجار نحوی آن دانست.

پیروان مكتب نحوی کوفی این واژه را مرکب از «وَيْكَ» و «أَنْ» و گروهی از ایشان کلمه نخست را مخفّف «وَيْكَ» دانسته‌اند که لام آن به جهت تخفیف یا بر اثر کثرت استعمال حذف شده است و برای توجیه فتحه آن پس از «وَيْكَ» یا «وَيْلَكَ» که خود در

حکم جمله‌ای مستقل است، توجیهاتی نحوی بیان داشته‌اند که هیچ‌یک قانع‌کننده نیست.

سیبويه، پیشوای نحویان بصره، در الکتاب به پیروی از استادش خلیل بن احمد فراهیدی «وَيْكَانٌ» را مرکب از «وَيَ» و «كَانٌ» شمرده است. به گفته خلیل «وَيَ» از «كَانٌ» جداست و معنای آیه بدین صورت است که قوم موسی چون از غفلت و نادانی خود به هوش آمدند، به اندازه دانایی خود بدین صورت سخن گفتند، یا آن که به هشیاری فراخوانده شدند و بدین مضمون مورد خطاب قرار گرفتند که «آیا واقعیت این نیست که خداوند روزی هر که را بخواهد فراخ گرداند و بر هر که خواهد تنگ گیرد؟» بیشتر محققان دانش نحو سخن آنان را پذیرفته و بهترین نظر در این مسئله دانسته‌اند.

امروزه میان اهل فن در این که «وَيَ» در ترکیب «وَيْكَانٌ» و مانند آن در معنا و موقعیت جدا از «كَانٌ» به حساب می‌آید، اختلافی نیست و این نکته نیز در میان اهل فن روشن است که «وَيَ» اسم صوتی است که ب اختیار در رویارویی با امری خلاف انتظار، به زبان جاری می‌شود. تنها گفتگو بر سر مفهوم «كَانٌ» در قصص: ۸۲ است که آیا برای تشبيه است یا تحقیق و یقین یا چیز دیگر.

بی‌گمان تشبيه و طرفین آن در آیه ۸۲ قصص، بسی ابهام‌آسود و پیچیده است؛ اما مفهوم ظن و گمان با تصور فضای وهم‌آلودی که آیه شریفه درباره گویندگان این سخن ترسیم نموده، به آسانی قابل درک است. با این توضیح که قوم موسی با مشاهدة تباہی دستگاه قارون و قارونیان سرآغاز بیداری را تجربه کردند و با گفتن واژه «وَيَ» با ته‌مايه‌ای از گمان این حقیقت جاودانه را بر زبان جاری ساختند که «گویا خداست که روزی هر که را بخواهد، فراخ گرداند و بر هر که خواهد تنگ گیرد». ماجرا در جمله دوم این آیه (وَيْكَانٌ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ) نیز بدین منوال است.

پی‌نوشت‌ها

- ^۱ مکی بن ابی طالب القيسی، مشکل اعراب القرآن، ص ۲۵۷.
- ^۲ عبد الله ابن عباس، تنویر المقباس فی تفسیر ابن عباس، در حاشیة الدر المنشور، ج ۴، ص ۱۶۱.
- ^۳ ملافتح الله کاشانی، منهج الصادقین، ج ۷، ص ۱۳۲.
- ^۴ محمد بن احمد الانصاری قرطی، الجامع لاحکام القرآن، (تفسیر القرطی)، ج ۱۳، ص ۳۱۸.
- ^۵ محمود صافی، الجدول فی اعراب القرآن و صرفه و بیانه، ج ۱۹ و ۲۰، ص ۲۹۹.
- ^۶ ابن قتبیة عبدالله بن مسلم الدینوری، تأویل مشکل القرآن، ص ۵۲۶.
- ^۷ محمد هادی معرفت، التفسیر و المفسرون فی ثوبه القشیب، ج ۱، ص ۴۱۱ - ۴۱۷.
- ^۸ محمد بن جریر طبری، جامع البیان فی تفسیر القرآن، ج ۲۰، ص ۷۷ / الدر المنشور، ج ۵، ص ۱۳۹ / محمد بن ادريس رازی «ابن ابی حاتم»، تفسیر القرآن الکریم، ج ۹، ص ۳۰۲۱ مسلسل / ابن قتبیة عبدالله بن مسلم الدینوری، تأویل مشکل القرآن، ص ۵۲۶.
- ^۹ زید بن علی بن الحسین علیهم السلام، تفسیر غریب القرآن، ص ۳۱۴.
- ^{۱۰} مقاتل بن سلیمان، تفسیر مقاتل بن سلیمان، ج ۲، ص ۵۰۷.
- ^{۱۱} نام اصلی این کتاب معراج السؤال یا معراج السؤال است. ر.ک: شیخ آقا بزرگ تهرانی، الدریعه الی تصانیف الشیعه، ج ۱۸، ص ۲۸۰ و ج ۲۱، ص ۱۸۲.
- ^{۱۲} ملافتح الله کاشانی، منهج الصادقین، ج ۷، ص ۱۲۲.
- ^{۱۳} نجم الدین عمر بن محمد نسفی، تفسیر نسفی، ج ۲، ص ۷۴۷ مسلسل.
- ^{۱۴} علی رواقی، «به کوشش» ترجمه قرآن موزه پاریس، ص ۱۲۸.
- ^{۱۵} حبیب یغمایی «به اهتمام»، ترجمه تفسیر طبری، ص ۱۲۷۴ مسلسل.
- ^{۱۶} ر.ک: محمد معین، فرهنگ فارسی معین، ص ۵۰۷۲.
- ^{۱۷} دیوان رودکی، ص ۲۳۶ / لغت فرس اسدی، ص ۹۸.
- ^{۱۸} حسین بن احمد انجوی شیرازی، فرهنگ جهانگیری، ص ۲۲۳۲ مسلسل / علی بن احمد اسدی طوسی، لغت فرس اسدی، ص ۹۸.
- ^{۱۹} میرزا عبداللطیف تبریزی، برہان جامع، ص ۲۲۸ / لغت فرس اسدی، ص ۹۸.
- ^{۲۰} سروی کاشانی، فرهنگ مجمع الفرس، ص ۱۴۹۱ مسلسل / میرزا عبداللطیف تبریزی، برہان جامع، ص ۲۲۸.

۲۱. علی بن ابراهیم قمی، *تفسیر نجف*، ج ۲، ص ۱۴۴.
۲۲. ملامحسن فیض کاشانی، *تفسیر الصافعی*، ج ۲، ص ۲۷۸ / همو، *تفسیر الاصلحی*، ج ۲، ص ۹۳۸ / سیدهاشم بحرانی، *تفسیر البرهان*، ج ۳، ص ۲۳۷ / عبدالعلی بن جمعه حوزی، *تفسیر نور الثقلین*، ج ۴، ص ۱۴۳.
۲۳. محمدجواد مشکور، *فرهنگ تطبیقی عربی با زبان‌های سامی و ایرانی*، باب «واو» و «واژه» (واه).
۲۴. لویس کاستاز، *قاموس سریانی عربی*، ص ۸۱ / جلیل اخوان زنجانی، پژوهش واژه‌های سریانی در زبان فارسی، ص ۱۰۱.
۲۵. ابراهیم پورداود، *یادداشت‌های گائانها*، ص ۱۳۷ - ۱۳۸ و ۲۶۳.
۲۶. محمد معین، *مزدیستا و ادب پارسی*، ص ۶.
۲۷. حسین بن احمد انجوی شیرازی، *فرهنگ جهانگیری*، ص ۲۳۶۰ / سید محمدعلی داعی‌الاسلام، *فرهنگ نظام*، ج ۵، ص ۴۰۷ / رضاقلی خان هدایت، *فرهنگ انجمن آرای ناصری*، ص ۷۳۹ - ۷۴۰.
۲۸. سعید نقیسی، *تاریخ نظم و نثر در ایران و در زبان فارسی*، ج ۱، ص ۱۷۰.
۲۹. سید محمدعلی داعی‌الاسلام، *فرهنگ نظام*، ج ۵، ص ۴۷۰ / محمدحسین بن خلف تبریزی، *برهان قاطع* حاشیه محمد معین، ص ۲۲۹۶ مسلسل.
۳۰. نام شاعر را بعضی زید بن عمرو بن نفیل گفته‌اند. او از موحدان عصر جاهلی بوده که پیش از ظهور اسلام از دنیا رفته است. بعضی فرزند او به نام سعید را گوینده شعر دانسته‌اند که از مسلمانان نسل اول اسلامی است. کسانی نیز شاعر دیگر قرشی به نام بنیه بن الحاجاج بن عامر السهمی را سراینده شعر دانسته‌اند. ر.ک: ابوالفتوح رازی، *روح الجنان*، ج ۸، ص ۴۸۹ - ۴۹۰ / الشیخ الطوسي، *التبیان*، ج ۸، ص ۱۶۱ / محمدباقر الشریف، *جامع الشواهد*، ج ۲، ص ۲۸۴ / جلال الدین السیوطی، *شرح شواهد مفہوم*، ج ۲، ص ۷۸۷ / عزالدین ابوالحسن الجزری، *اسد الغائب*، ج ۲، ص ۲۳۸ و ۳۰۶ / ابن منظور، *لسان العرب*، ج ۱۵، ص ۴۱۸ - ۴۱۹.
۳۱. سیبویه، *الكتاب*، ج ۱، ص ۳۳۸ / *شرح الرضی علی الکافیة*، ج ۳، ج ۱۲۵ / ابن قبیة عبدالله بن مسلم الدینوری، *ثاویل مشکل القرآن*، ص ۲۵۷.
۳۲. *شرح دیوان عتره*، ص ۱۲۶ / ابوعبدالله الحسین ذوزنی، *شرح المعلقات السبع*، ص ۱۲۹ - ۱۳۰ / محمدبن الحسن الرضی الاسترآبادی، *شرح الرضی علی الکافیة*، ج ۳، ص ۱۲۵.
۳۳. شیخ عباس قمی، *الکنز و الاتکاب*، ج ۳، ص ۹۲.
۳۴. محمدجواد شریعت، چهارده روایت در تراجم قرآن مجید، ص ۲۹.
۳۵. همان، ص ۳۵.

- ^{۳۶} محمد بن محمد الدمشقی (ابن الجزری)، *الشروح فی القراءات العشر*، ج ۲، ص ۱۵۱ - ۱۵۲ / *تحبیر التیسیر*، ص ۷۷ / ابو عمر عثمان بن سعید الدانی *التیسیر فی القراءات السبع*، ص ۵۵۱ / احمد مختار و دیگران، *معجم القراءات القرآنية*، ج ۵، ص ۳۳ - ۳۴.
- ^{۳۷} موفق الدین ابن یعیش، *شرح المفصل*، ج ۴، ص ۷۸.
- ^{۳۸} ملافتح الله کاشانی، *منهج الصادقین*، ج ۷، ص ۱۳۲.
- ^{۳۹} ابن قبیة عبدالله بن مسلم الدینوری، *تأویل مشکل القرآن*، ص ۲۵۶.
- ^{۴۰} شیخ عباس قمی، *الکنی و الالقب*، ج ۳، ص ۱۴.
- ^{۴۱} محمد بن احمد الانصاری قرطبی، *الجامع لاحکام القرآن (تفسیر القرطبی)*، ج ۱۳، ص ۳۱۸ - ۳۱۹.
- ^{۴۲} محمد بن جریر طبری، *جامع البيان فی تفسیر القرآن*، ج ۲۰، ص ۷۷ - ۷۸ / ابن منظور الافریفی، *لسان العرب*، ج ۱۵، ص ۴۱۸ - ۴۱۹ / محمد مرتضی زبیدی، *تاج المروض من جواهر القاموس*، ج ۱۰، ۴۰۴ / ابوالبرکات ابن الانباری، *البيان فی غریب القرآن*، ج ۲، ص ۲۳۷ / محمد بن الحسن طوسی، *البيان فی تفسیر القرآن*، ج ۸، ص ۱۶۱.
- ^{۴۳} محمد بن الحسن الرضی الاسترآبادی، *شرح الرضی علی الكافیة*، ج ۳، ص ۱۲۵.
- ^{۴۴} ابوالبرکات ابن الانباری، *البيان فی غریب القرآن*، ج ۲، ص ۲۳۷.
- ^{۴۵} ابوالفضل رشیدالدین میدی، *کشف الاسرار*، ج ۷، ص ۳۵۳.
- ^{۴۶} تقی‌الدین احمد بن محمد الشمنی، *المنصف من الكلام*، ص ۱۱۲.
- ^{۴۷} محمد بن الحسن طوسی، *البيان فی تفسیر القرآن*، ج ۸، ص ۱۶۱ / ابوالفتوح رازی، *روح الجنان و روح الجنان*، ج ۸، ص ۴۸۹.
- ^{۴۸} محمد بن علی شریف لاھیجی، *تفسیر شریف لاھیجی*، ج ۳، ص ۵۰۰ / فخرالدین رازی، *مفاسیح الغیب*، ج ۲۵، ص ۲۰.
- ^{۴۹} محمد بن جریر طبری، *جامع البيان فی تفسیر القرآن*، ج ۲۰، ص ۷۸.
- ^{۵۰} برای آگاهی بیشتر ر.ک: محمد‌هادی معرفت، *تاریخ قرآن*، ص ۱۲۴ - ۱۳۹ / نیز رسم الخط مصحّف از غانم قدوری، ترجمه فارسی، ص ۱۷۸ - ۲۱۳.
- ^{۵۱} موفق الدین ابن یعیش، *شرح المفصل*، ج ۴، ص ۷۸.
- ^{۵۲} محمد علی الصبان، *حاشیة علی شرح الاشمونی*، ج ۳، ص ۱۹۸ / طهرانی حائری، *مقتضیات الدرر*، ج ۸، ص ۱۶۲.

- ^{۵۳}. ابوالفتح ابن جنی، *الخصائص*، ج ۳، ص ۴۲ – ۴۳.
- ^{۵۴}. جمال الدین بن هشام الانصاری، *معنى الليب عن كتب الاعاريب*، ص ۴۸۳.
- ^{۵۵}. ابوالفتح ابن جنی، *الخصائص*، ج ۳، ص ۴۲ – ۴۳.
- ^{۵۶}. القیسی مکی بن ابی طالب، *مشکل اعراب القرآن*، ج ۲، ص ۱۶۵.
- ^{۵۷}. محمود آلوسی بغدادی، *روح المعانی*، ج ۲۰، ص ۱۲۴ / ملافتح الله کاشانی، *منهج الصادقین*، ج ۷، ص ۱۳۲ / اسماعیل حقی بروسوی، *روح البيان*، ج ۶، ص ۴۳۶ / ابوالفضل رشید الدین مبیدی، *کشف الاسرار*، ج ۷، ص ۳۵۳.
- ^{۵۸}. امین الاسلام طبرسی، *جواجمع الجامع*، ج ۳، ص ۲۳۳ / تقی الدین احمد بن محمد بن الشمنی، *المتنصف من الكلام*، ص ۱۱۲.
- ^{۵۹}. شیخ عباس قمی، *الکنی والالقاب*، ج ۲، ص ۱۳.
- ^{۶۰}. همان، ص ۶۱ / *البلغة في شذور اللغة*، ص ۱۶۸.
- ^{۶۱}. جمال الدین بن هشام الانصاری، *معنى الليب عن كتب الاعاريب*، ص ۴۸۴ / محمد علی الصبان، *حاشیة على شرح الاشمونی*، ج ۳، ص ۱۹۸.
- ^{۶۲}. موفق الدین ابن یعیش، *شرح المنفصل*، ج ۴، ص ۷۶.
- ^{۶۳}. محمد بن الحسن طوسی، *البيان فی تفسیر القرآن*، ج ۸، ص ۱۶۱ / احمد بن یونس المرادی (ابن النحاس)، *شرح القصائد المشهورات الموسوعة بالمقالات*، ج ۲، ص ۴۵ – ۴۶ / عبدالله بن الحسین ابوالبقاء العکبری، *املاء ما من به الرحمن*، ج ۲، ص ۱۸۱.
- ^{۶۴}. محمد بن جریر طبری، *جامع البيان فی تفسیر القرآن*، ج ۲۰، ص ۷۸.
- ^{۶۵}. میرزا حبیب الله خوبی، *منهاج البراعة فی شرح نهج البلاغه*، ج ۵، ص ۱۸۴ – ۱۸۵.
- ^{۶۶}. در تاریخ وفات سیبویه اختلاف به قدری زیاد است که به نظر می‌رسد بعضی تاریخ تولد و مرگ او را با هم اشتباه کرده‌اند؛ چه، عمر وی سی و چند سال بیشتر نشده است، تاریخ‌های ذکر شده برای وفات وی سال‌های ۱۶۱، ۱۷۷، ۱۸۰، ۱۸۸ و ۱۹۴ ق. ذکر شده است (ر.ک: فرد وحدی، *دانشنامه المعارف القرآن العشرين*، ج ۵، ص ۳۴۴ – ۳۴۵ / سیبویه پیشوای نحویان، ص ۸۹ به بعد).
- ^{۶۷}. سیبویه، *الكتاب*، ج ۱، ص ۳۳۸.
- ^{۶۸}. احمد بن یونس المرادی (ابن النحاس)، *شرح القصائد المشهورات الموسوعة بالمقالات*، ج ۲، ص ۴۵ – ۴۶ / ابن منظور الافریقی، *لسان العرب*، ج ۱۵، ص ۴۱۸ / محمد مرتضی زبیدی، *تاج العروس من جواهر القاموس*، ج ۱۰، ص ۴۰۴.
- ^{۶۹}. احمد بن یونس المرادی (ابن النحاس)، *شرح القصائد المشهورات الموسوعة بالمقالات*، ج ۲، ص ۴۵.

- ٧٠. تقى الدين احمد بن محمد الشمنى، المنصف من الكلام، ص ١١٢.
- ٧١. خالد بن عبدالله الاذهري، شرح التصریح على التوضیح، ج ٢، ص ١٩٧ / جمال الدين بن هشام الانصارى، شرح قطر الندى و بل الصدى، ص ٢٥٧.
- ٧٢. جمال الدين بن هشام الانصارى، مفہیم اللبیب عن کتب الاعاریب، ص ٤٨٢ / محمد علی الصبان، حاشیة على شرح الاشمونی، ج ٣، ص ١٩٨.
- ٧٣. تقى الدين احمد بن محمد الشمنى، المنصف من الكلام، ص ١١٢ / امین الدین طبرسی، جواعیم الجامع، ج ٣، ص ٢٣٣.
- ٧٤. ابوالفتح رازی، روح الجنان و روح الجنان، ج ٨ ص ٤٨٩.
- ٧٥. محمود آلوسی بغدادی، روح المعانی، ج ٢٠، ص ١٢٤ / اسماعیل حقی بروسوی، روح البیان، ج ٦، ص ٤٣٦ / ملافتح الله کاشانی، منهج الصادقی، ج ٧، ص ١٣٢ / ابوالخیر عبدالله بن عمر البیضاوی الشیرازی، انوار التنزیل و اسرار التأویل، ص ٥٢٧.
- ٧٦. خفاجی، قاضی شهاب الدین، عتایۃ القاضی و کفایۃ الراضی، (حاشیة الشهاب)، ج ٧، ص ٣٢٦.
- ٧٧. عیاضی بن موسی اليحصبی، مشارق الانوار علی صحاح الآثار، ج ٢، ص ٥١٠.
- ٧٨. موفق الدین ابن یعیش، شرح المفصل، ج ٤، ص ٧٦ / ابوالبرکات ابن الانباری، البیان، فی غریب اعراب القرآن، ج ٢، ص ٢٣٧ / امین الاسلام طبرسی، مجمع البیان، ج ٧ و ٨ ص ٢٦٤ / محمود آلوسی بغدادی، روح المعانی، ج ٢٠، ص ١٢٤.
- ٧٩. جلال الدین سیوطی، شرح شواهد المفہی، ص ٧٨٨.
- ٨٠. محمود آلوسی بغدادی، روح المعانی، ج ٢٠، ص ١٢٤ / جمال الدين بن هشام الانصارى، مفہیم اللبیب عن کتب الاعاریب، ص ٢٥٣ / جلال الدین سیوطی، شرح شواهد المفہی، ص ٥١٥.
- ٨١. محتمشم کاشانی، دیوان، ص ٢٨٠.
- ٨٢. سید قطب، فی ظلال القرآن، ج ٥، ص ٢٧١٣ مسلسل / احمد مصطفی المراغی، تفسیر المراغی، ج ٧، ص ١٠١ / الطنطاوی الجوھری، الجوھر فی تفسیر القرآن، ج ١٤، ص ٧٤ / المیزان، ج ١٦، ص ٨٢.
- ٨٣. برای آگاهی بیشتر ر.ک: سعد الدین التفتازانی، کتاب المطوق، ص ٣٢٨ / جمال الدين بن هشام الانصارى، مفہیم اللبیب عن کتب الاعاریب، ص ٢٥٣ / تقى الدين احمد بن محمد الشمنى، المنصف من الكلام، ج ٢، ص ٢٠ / ابوالبقاء الحسینی الکفوی، الكلیات، ص ٩٤٨.
- ٨٤. محمد بن الحسن الرضی الاسترابادی، شرح الرضی علی الكافیة، ج ٣، ص ١٢٥.
- ٨٥. جلال الدین محمد بن محمد مولوی، مشتوی دفتر چهارم، ص ٤٠١.

منابع

- آلوسی بغدادی، محمود، روح المعانی، بیروت، دارالحیاء التراث العربی، ۱۴۰۵ هـ. ق.
- ابن عباس، عبدالله، تنوير المقباس، چاپ شده در حاشیه الدر المنشور، قم، افسٰت منشورات مکتبه آیت‌الله المرعشی النجفی، ۱۴۰۴ هـ. ق.
- ابن الانباری، ابوالبرکات، البيان فی غریب القرآن، بی‌چا، قم، دارالهجرة، ۱۳۶۲.
- ابن جنی، ابوالفتح، الخصائص، بغداد، دار الشیون الثقافية العامه، ۱۹۹۰ م.
- ابن یعیش، موفق الدین، شرح المفصل، تهران، ناصر خسرو، بی‌تا.
- ابوالبقاء الحسینی الکفوی، الكلیات، بیروت، مؤسسه الرساله، ۱۴۱۳ هـ. ق.
- الانصاری، جمال‌الدین بن هشام، شرح قطر الندى و بل الصدی، مصر، السعاده، ط.حدادی عشر، ۱۳۸۳ هـ. ق.
- —————، معنی اللیب عن کتب الاعاریب، بیروت، ط الخامس، ۱۹۷۹ م.
- الازھری، خالد بن عبدالله، شرح التصریح علی التوضیح، تهران، ناصر خسرو، بی‌تا.
- احمد مختار، عمر و عبدالعال سالم مکرم، معجم القراءات القرآنية، ایران، اسوه، ۱۴۱۲ هـ. ق.
- اخوان زنجانی، جلیل، پژوهش و اثره‌های سریانی در زبان فارسی، بی‌نا، ۱۳۶۹.
- اسدی طوسی، علی بن احمد، لغت فرس اسدی، به کوشش محمد دبیر سیاقی، تهران کتابخانه طهوری، چ دوم، ۱۳۵۶.
- ابن منظور، لسان العرب، قم، نشر ادب الحوزه، ۱۳۶۳.
- انجوی شیرازی، حسین بن احمد، فرهنگ جهانگیری، مشهد، دانشگاه مشهد، ۱۳۵۱.
- البحرانی، سیدهاشم، البرهان فی تفسیر القرآن، قم، دارالکتب العلمیه، ۱۳۹۳ هـ. ق.
- بلخی مقاتل بن سلیمان، تفسیر مقاتل بن سلیمان، بیروت، دارالکتب الاسلامیه، ۱۴۲۴ هـ. ق.
- البيضاوی الشیرازی، ابوالخیر عبدالله بن عمر، انوار التنزیل و اسرار التأویل، بیروت، دارالفکر، بی‌تا.
- بی‌نا، شرح دیوان عترة، بیروت، دارالکتب العلمیه، ۱۴۰۹ هـ. ق.
- پور داوود ابراهیم، یادداشت‌های گثایها، تهران، دانشگاه، چ دوم، ۱۳۵۶.
- تبریزی محمد‌حسین بن خلف، برہان قاطع، با حواشی محمد معین، تهران، امیرکبیر، چ چهارم، ۱۳۶۱.
- تبریزی میرزا عبداللطیف، برہان جامع، تبریز، چاپ سنگی، ۱۲۶۰ هـ. ق.
- الفتازانی، سعدالدین، کتاب المطول، افسٰت قم، مکتبه الداوري، بی‌تا.
- تهرانی شیخ آقا بزرگ، الدریعة الی تصانیف الشیعه، بیروت، دار الاضواء، ط.الثانیه، بی‌تا.

- الجزري، عزالدين ابوالحسن، *اسلامياتي معرفة الصحابة*، بيروت، دار احياء التراث العربي، بي.تا.
- الجوهرى، الطنطاوى، *الجوهر فى تفسير القرآن*، بي.جا، دار الفكر، بي.تا.
- حقى برسوى، اسماعيل، *تفسير روح البيان*، بيروت، دار احياء التراث العربي، ١٤٠٥ هـ. ق.
- حويزى، عبد على بن جمعه، *تفسير نور الثقلين*، افست، علميه بي.تا.
- خفاجى، قاضى شهاب الدين، *عنيّة القاضى وكفاية الراضى*، (حاشية الشهاب)، بيروت، دار الكتب العلمية، ١٤١٧ هـ. ق.
- خوبي، ميرزا حبيب الله، *منهج البرادعى فى شرح نهج البلاغة*، تهران، المكتبة الاسلامية، ١٣٨٦ هـ. ق.
- داعى الاسلام، سيد محمد على، *فرهنگ نظام*، تهران، شركت دانش، ١٣٦٤.
- الدانى، ابو عمرو عثمان بن سعيد، *التسيسير فى القراءات السبع*، بيروت، دار الكتب العلمية، ١٤١٦ هـ. ق.
- الدينورى، ابن قبیة عبدالله بن مسلم، *تأويل مشكل القرآن*، بي.جا، المكتبة العلمية، بي.تا.
- الدمشقى، محمد بن محمد «ابن الجزري»، *النشر فى القراءات العشر*، بيروت، دار الكتب العلمية، بي.تا.
- —————، *تحبير التيسير فى قراءات الائمة العشرة*، بيروت، دار الكتب العلمية، ١٤٠٤ هـ. ق.
- رازى، ابوالفتوح، *روح الجنان و روح الجنان*، تصحيح ابوالحسن شعرانى، تهران، كتاب فروشى اسلاميه، ١٣٥٦.
- رازى، فخر الدين، *مفاسد الغيب*، بيروت، دار الفكر، ١٤٠٥ هـ. ق.
- رازى محمد بن ادریس «ابن ابی حاتم»، *تفسير القرآن الکریم*، مکه، مکتبة نزار مصطفی الباز، ١٤١٧ هـ. ق.
- الرضى الاسترآبادى، محمد بن الحسن، *شرح الرضى على الكافية*، تهران، مؤسسة الصادق، ط.الثانیة، ١٣٨٤.
- رواقى، على «به کوشش» ترجمة قرآن موزه پاريس، تهران، بنیاد فرهنگ ایران، ١٣٥٥.
- رودکى ابو عبدالله جعفر بن محمد، *ديوان تصحیح جهانگیر منصوری*، تهران، ناهید، ١٣٧٣.
- زوزنى، ابو عبدالله الحسين، *شرح المعلقات السبع*، بيروت، مکتبة المعارف، ١٤٠٨ هـ. ق.
- زبیدى، محمد مرتضى، *تاج العروس من جواهر القاموس*، بيروت، بي.جا، مکتبة الحياة، بي.چا.
- زید بن على بن الحسين، *تفسير غريب القرآن*، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، ط.الثانیة، ١٣٧٦.
- سروی کاشانی، فرهنگ مجمع الفرس، تهران، كتاب فروشى، على اکبر علمی، ١٣٤١.
- سیبویه، الكتاب، بي.جا، قم، نشر ادب الحوزه، ١٤٠٤ هـ. ق.
- سیوطى، جلال الدين، *شرح شواهد المغني*، قم، نشر ادب الحوزه، بي.تا.

- الشمنی، تقی الدین احمد بن محمد، المنصف من الكلام، (حاشیة مغنی)، قم، نشر ادب الحوزه، بی تا.
- الشریف، محمدباقر، جامع الشواهد، اصفهان، مؤسسه المطبوعات الادبیه، بی تا.
- شریعت، محمدجواد، چهارده روایت در قرآن مجید، تهران، سازمان تبلیغات اسلامی، ۱۳۷۰.
- صافی محمود، الجدول فی اعراب القرآن و صرفه و بیانه، بیروت، دار الرشید، ۱۴۱۱ هـ. ق.
- الصبان، محمدعلی، حاشیة علی شرح الاشمونی، مصر، داراحیاء الکتب، بی تا.
- طبرسی امین الدین، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، تهران، کتابفروشی اسلامیه، ۱۳۹۰ هـ. ق.
- —————، جواجم العجامع، تهران، دانشگاه تهران، ج سوم، ۱۳۷۷.
- طبری، محمد بن جریر، جامع البیان فی تفسیر القرآن، مصر، ط بولاق، ۱۳۲۸ هـ. ق.
- طهرانی حائری، مقتضیات الدرر، تهران، دارالکتب الاسلامیه، ۱۳۳۸.
- طوسی محمدبن الحسن، التبیان فی تفسیر القرآن، قم، اسماعیلان، بی تا.
- عترة بن شداد، دیوان، بیروت، دارالکتب العلمیه، ۱۴۰۵ هـ. ق.
- العکبری، ابوالبقاء، عبدالله بن الحسین، املاء ما من به الرحمن، تهران، مکتبه الصادق، ج دوم، ۱۳۶۱.
- غانم قدوری، رسم الخط مصحف، ترجمه یعقوب جعفری، قم، اسوه، ۱۳۷۶.
- فرید وجدى، دائرة المعارف القرآن العشرين، بیروت، دارالمعرفة، ط. الثالثة، ۱۹۷۱ م.
- فیض کاشانی، ملامحسن، الصافی فی تفسیر القرآن، تهران، المکتبة الاسلامیة، ج سوم، ۱۳۸۷ هـ. ق.
- —————، الاصفی فی تفسیر القرآن، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، ۱۳۷۷.
- قرطی، محمد بن احمد الانصاری، الجامع لاحکام القرآن، دار احیاء التراث العربي، ۱۴۰۵ هـ. ق.
- سید قطب، فی ظلال القرآن، دار الشروق، ط.سادس عشر، ۱۴۱۰ هـ. ق.
- قمی، شیخ عباس، الکنی و الاتقاب، قم، بیدار، بی تا.
- قمی، علی بن ابراهیم، تفسیر نجف، مطبعة النجف، ۱۳۸۷ هـ. ق.
- القیسی، مکی بن ابی طالب، مشکل اعراب القرآن، مؤسسه تحقیقاتی و انتشاراتی نور، ط.الثانیة، ۱۳۶۲.
- کاشانی، ملافتح الله، منهج الصادقین، ط. اسلامیة، ۱۳۴۳.
- الکفوی الحسینی، ابوالبقاء ایوب بن موسی، الكلیات، مؤسسه الرساله، بیروت، ۱۴۱۳ هـ. ق.
- لویس کاستاز، قاموس سیریانی عربی، بیروت، دارالمشرق، ط. الثانية، ۱۹۸۶ م.
- محتمم کاشانی، دیوان، به کوشش مهر علی گرگانی، بی جا، انتشارات محمودی، ۱۳۴۴.
- مشکور، محمدجواد، فرهنگ تطبیقی عربی با زیان‌های سامی و ایرانی، بی جا، بنیاد فرهنگ ایران، ۱۳۵۷.

- المرادی، احمد بن یونس «ابن النحاس»، شرح القصائد المشهورات، الموسوعة بالمقالات، بیروت، دارالکتب العلمیه، ۱۴۰۵ هـ. ق.
- المراغی، احمد مصطفی، تفسیر المراغی، ط.الثالثة، بی تا، بی جا، بی چا.
- معرفت، محمد هادی، التفسیر و المفسرون فی ثوبه القشیب، مشهد، الجامعه الرضویة للعلوم الاسلامیة، ۱۴۱۸ هـ. ق.
- —————، تاریخ قرآن، تهران، سمت، ۱۳۷۵.
- معین، محمد، مزدیشتا و ادب فارسی، تهران دانشگاه تهران، ۱۳۶۳.
- مولوی، جلال الدین محمد بن محمد، مثنوی معنوی، تهران، کتابفروشی اسلامیه، بی تا.
- میبدی، ابوالفضل رشیدالدین، کشف الاسرار، تهران، امیرکبیر، چ پنجم، ۱۳۷۱.
- نسفی نجم الدین عمر بن محمد، تفسیر نسفی، تهران، سازمان اوقاف، چ دوم، ۱۳۶۲.
- نجدی ناصف علی، سیپویه پیشوای نحویان، ترجمه محمد فاضلی، بی چا، مشهد، انتشارات دانشگاه مشهد، ۱۳۵۹.
- نفیسی، سعید، تاریخ نظم و نثر در ایران و در زبان فارسی، تهران، انتشارات فروغی، چ دوم، ۱۳۶۳.
- هدایت، رضا قلی خان، فرهنگ انجمن آرای ناصری، تهران، اسلامیه، بی تا.
- الیحصی، عیاضی بن موسی، مشارق الانوار علی صبحاج الآثار، بیروت، دارالکتب العلمیه، ۱۴۲۲ هـ. ق.
- یغمایی، حبیب «به اهتمام»، ترجمه تفسیر طبری، تهران، انتشارات توسع، چ سوم، ۱۳۶۷.

