

بدیع و جلوه‌های معنای آن در سوره مریم از دیدگاه فریقین

■ علی اسودی

عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه مذاهب اسلامی

aaswadi@yahoo.com

تاریخ دریافت: ۱۳۹۲/۷/۲۹، تاریخ پذیرش: ۱۳۹۲/۱۱/۱

۱۷

شماره ۳۴
سال ۱۴۰۰
پیاپی ۱۴۰۰

چکیده

بدیع یکی از مهم‌ترین آرایه‌های بلاغی در علم بلاغت است و یکی از سه قسم اصلی علم بلاغت به شمار می‌رود، اما متأسفانه همواره به عنوان پیرایه‌ای لفظی برای ایجاد زیبایی و تنوع و یا آهنگی کردن سخن معرفی شده است. در این مقاله به مسائل بلاغی سوره مریم با رویکرد آرایه‌های بدیعی پرداخته می‌شود که در مورد بدیع، بر طباق، التفات و تکرار تأکید شده است. همچنین به تکرارهای موجود در این سوره پرداخته شده است. این بررسی بدون شک تنها به برخی از قضایای معنوی این سوره اشاره کرده است و باید اذعان کرد که قرآن اعجازی زاید الوصف دارد که عجز انسان مانع از درک آن می‌شود؛ زیرا هرگاه بژووهشگر بخواهد بخشی از این دریا را شناسایی کند، از قسمتی دیگر بازمی‌ماند و با دریابی مواجه می‌شود که پایانی ندارد و این امر بیانگر معجزه جاوید بودن قرآن کریم است. در این تحقیق از کتابهای اعراب، تفسیر و بلاغت به منظور پرده برداشتن از این حقایق ژرف بهره گرفته شده است. در این بررسی مشخص گردید استفاده از طباق و جناس، نه تنها از باب آرایه‌ای لفظی، بلکه موضوعی مؤثر بر معنای محوری سوره است. همچنین میزان تکرار افعال در صیغه‌های ماضی، مضارع و امر دارای معنایی قابل تأمل است. تکرار واژه‌های الله، الرحمن و رب نیز به ترتیب آماری متناسب با فضای رحمت و تدبیر امور، از جانب خداوند در موضوعات مطرح شده در آیات است.

کلیدواژه‌ها: قرآن، بدیع، تکرار، جناس، طباق.

مقدمه

علمای بلاغت از دیرباز به تبیین فنون بلاغی و تعریف انواع آن پرداخته‌اند و در مورد بدیع کتابهای فراوانی تألیف و تصنیف شده است. از اواخر عصر عباسی و در عصر انحطاط به طور خاص به بدیع و استفاده از آن در میراث ادبیات عربی اهتمام صورت پذیرفته است. باید خاطر نشان ساخت که استفاده از بدیع در قرآن همانند استفاده تکلف‌آمیز در برخی عصور و نزد برخی شعراء، امری عارض که برای زینت‌بخشی عبارات و جمله‌ها به کار رود، نیست، بلکه کاملاً مناسب و در جای خود به کار رفته است و نبود آن در عبارتها و جمله‌هایی که آمده، باعث خلل معنای مدنظر می‌شود، همان‌گونه که استفاده نایجاً از آنها باعث این امر می‌شود. فنون بدیع به طور کلی دو دسته‌اند: لفظی و ظاهری و عمیق، که ما در این پژوهش عمدتاً به آرایه‌هایی بدیعی همانند طباق، تکرار، مقابله و غیره پرداخته‌ایم که از دسته دوم می‌باشند.

در میان کتابهای بلاغت به موضوع بدیع به عنوان پیرایه‌ای لفظی و نه امری تأثیرگذار بر معنا پرداخته شده و بیشتر نویسنده‌گان صاحب‌نظر در این باره به تشریح انواع و اشکال و مثالهای آن پرداخته‌اند، و تنها عده محدودی از کتب بلاغت همچون دلائل الاعجاز و اسرار البلاغه جرجانی و برخی کتب معاصر، به معناشناسی علم بدیع و کارکرد آن در زبان عربی به صورت کلی و قرآن کریم به طور خاص پرداخته‌اند. در ادامه به تبیین برخی جوانب معنایی بدیع در قرآن کریم پرداخته می‌شود.

طباق و انواع آن و دلالت معنایی

«طباق» در لغت به معنای مطابقت و تساوی میان دو چیز می‌باشد. مطابقت میان دو چیز یعنی آنها را در یک سطح و اندازه قرار دادن.^۱ اما در اصطلاح به معنای کاربرد دو معنای متضاد در یک جمله و عبارت گفته می‌شود و به معنای «جمع میان دو معنای مخالف می‌باشد».^۲ باقلانی در این باره می‌گوید: «اغلب علماً معتقدند طباق ذکر یک چیز به همراه متضاد آن می‌باشد، همانند روز و شب و

^۱ اعجاز القرآن، ص. ۸۰.

^۲ البدیع فی ضوء اسالیب القرآن، ص. ۲۲.

^۳ مریم، ۶۵.

^۴ مریم، ۹۳.

^۱ البلاغة والاسلوبيات، ص. ۱۹۰.

^۲ جواهر البلاغة، ص. ۲۳۱.

سبید و سیاه».^۳ عبدالحق لاشین در تعریف آن می‌گوید: «اجتماع دو معنای متضاد از جمله، آرایه‌های بدیعی است که علمای بلاغت آن را طباق نامیده‌اند؛ زیرا شنونده دو معنای متفاوت و متضاد را باهم مطابقت می‌دهد».^۴ تقریباً در اکثر آیات سوره مریم طباق به چشم می‌خورد و نمونه‌های مختلفی از آن دارد، همچون طباق میان دو اسم، طباق میان دو ضمیر، طباق میان دو حرف و یا طباق میان دو فعل که در ادامه به آنها اشاره خواهد شد. برای مثال در آیات ۴۴ و ۴۵ سوره مریم دو کلمه «عصیّاً» و «ولیّاً» باهم طباق دارند، که به هم آوایی در آهنگ و همسویی و هماهنگی در معنی دلالت دارد. در آیه اول هشدار نسبت به نافرمانی از خدا و در آیه دوم هشدار نسبت به ولایت شیطان است و این اجتماع در دو آیه ادامه این هشدار و بیم‌دهی است.

(۱) طباق میان دو اسم

کلمات «السماءات» و «الأرض» در دو آیه «رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا»^۵ و «إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا أَتَى الرَّحْمَنَ عَبْدًا»^۶ به کار رفته‌اند. این دو واژه در قرآن کریم بسیار تکرار شده است که در اغلب اوقات کنار هم آمده‌اند؛ زیرا در این دو حوادث و امور دنیاًی رخ داده و می‌دهد و خواهد داد. اموری همچون خلقت، خلقت انسان و پایان خلقت که با تأمل در آنها می‌توان فهمید که مجاورت این دو واژه به صورت مکرر در قرآن کریم، نشانگر اهمیت والای آنها در امر خلقت کون و هستی است، که هستی با وجود آن دو رخ داده است و با پایان عمر آنها به پایان می‌رسد. طباق میان این دو واژه معنوی است که در بالایی و پایینی تبلور پیدا می‌کند؛ چون آسمان از لفظ سمو و أرض بر عکس آن دلالت بر پایینی و حضیض دارد.

(۲) طباق بین دو فعل

اجتماع میان دو صیغه ماضی و مضارع در آیه هشت سوره مریم «قَالَ رَبُّ أُنِي يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرٌ»، بین دو فعل «یکون» و «کانت» رخ داده است. آیه سخن

علیکِ رُطباً جَبِيًّا»^{۱۰} در استفاده دو حرف «الیک» و «علیک» گفته است: ممکن است معنای «هزی‌الیک بجذع»، به معنای «هزی‌علیک بجذع النخلة» باشد؛ یعنی معنای استعلا.^{۱۱} قرطبي گفته است: خرماها در دستان وی قرار داده است و هیچ‌کدام از آنها زمین نیافتداده است و استفاده آن کاملاً مناسب و ملائم است که تلاش برای تکان دادن با حرف «إلى» به کار رفته است، اما افتادن خرماها به راحتی و با حرف «على» به معنای واقعی به کار رفته است. اگر یکی از دو واژه به جای دیگری به کار می‌رفت، معنا دچار خلل می‌شد.^{۱۲}

۴) طباق میان دو ضمیر

در آیه ۷۰ سوره مریم «ثُمَّ لَتَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَى بِهَا صِلَيًّا»، بین دو ضمیر «نحن» و «هم» التفات وجود دارد، اما نکهه جالب این است که لفظ «نحن» برای جل جلاله به کار رفته که دال بر عظمت و عزت است و ضمیر «هم» برای تنزیل شأن و تحریر اهل دوزخ استفاده شده است، که در ضمیر اول تبلیغ و فراخوانی برای مسلمانان و به منظور تدبیر و عبرت‌گیری و در ضمیر دوم هشدار و بیان سرنوشت سریچی‌کنندگان از امر خداوند است.

مقابله

مقابله همانگی میان چند معنی با نظایر آن و معناهای متضاد با آنها است.^{۱۳} برای مثال در آیات «يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفَدًا. وَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وَرُدًا»^{۱۴} بین کلمات «تحشر - نسوق، متقين - مجرمين، الرحمن (جنة) - جهنم، وFDA - وردآ» مقابله وجود دارد. طبرسی در تفسیر خود در مورد آیه اول گفته است: «روزی که ما هر کس که خداوند را به خاطر اطاعت در نظر گرفته است و از گناهان دوری کرده به سوی خداوند یعنی بهشت خداوند جمع می‌کنیم و اینسان در این روز به صورت مجموعه‌هایی از مردم می‌باشند». همچنین^{۱۵}

ذكریای نبی است و این بدان خاطر است که صیغه کانت اشاره به قطعیت عاقر بدن همسر تا مرحله ضعف و پیری است و صیغه یکون امید و خوش‌بینی را بیان می‌کند و چون به همراه غلام به کار رفته است، امید به حصول این امر را بیان می‌کند. لازم به ذکر است که این آیه سرشار از طباق می‌باشد؛ «یکون - کانت»، «غلام - عتبیا» و «المرأة - الزوج» که اجتماع همه آنها یکی پس از دیگری حالتی ویژه از همانگی معنایی دارد؛ زیرا بعد از نازایی، ولادت و بعد از نالمیدی، امید و تجدد تجسم پیدا می‌کند.

«ولدت»، «یموت» و «یبعث» در دو آیه «وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلْدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يَبْعَثُ حَيًّا»^۷ و «وَالسَّلَامُ عَلَى يَوْمَ وُلْدُتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أَبْعَثُ حَيًّا»^۸ که در این دو آیه طباق تصادی وجود دارد؛ زیرا ابتدا ولادت سپس مرگ و سپس برانگیختن است، اولی به دومی ختم می‌شود و دومی به سومی، اما سومی به اول یا اولی به سومی مستقیماً منتهی نمی‌گردد و مرگ متضاد ولادت و بعثت متضاد مرگ است. در آیه اول سلام خداوند به یحیی در هنگام ولادت و مرگ و بعثت است و در آیه دوم به زبان حضرت عیسی است که برای بیان فرونی قدردانی و تکریم عیسی است. ذکر این سه واژه به صورت متوالی، بیان ایجازی در ذکر سنت هستی می‌باشد که تغییرناپذیر است.

«کفروا» و «آمنوا» در آیه «فَالَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا» که صیغه دو فعل ماضی است و بر جایگاه کفر و ایمان و کفار و مؤمنان دلالت دارد که از قدیم بوده است و تا روز قیامت ادامه خواهد داشت و این طباق در قرآن کریم بسیار تکرار شده است، مانند «فَمَنْ اهْتَدَ فَإِنَّمَا يَهْتَدِ لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضْلُلُ عَيْنِهَا»^۹ و همواره پیروزی از آن اهل ایمان و نابودی از آن اهل کفر می‌باشد و سیاق آیه بیانگر این است که اهل کفر در صدد بیان همسانی خود با مؤمنان می‌باشند، اما در ادامه آیه به هلاکت و نابودی آنها اشاره می‌شود.

۳) طباق میان دو حرف رازی در تفسیر آیه «وَهُزْئِ إِلَيْكِ بِجَذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطُ

.۱۰. مریم، ۲۵.
۱۱. تفسیر فخر رازی، ج ۲۱، ص ۲۰۶.
۱۲. الجامع لاحکام القرآن، ج ۲۱، ص ۱۹۵.
۱۳. جواهر البلاغة، ص ۲۳۱.
۱۴. مریم، ۸۶ و ۸۵.
۱۵. مجمع البيان، جزء ۶، ص ۸۲۰.

.۱۵. مریم، ۳۳.
.۸. مریم، ۹.
.۱۰۸. یونس، ۹.

در مورد آیه دوم گفته است: «و مجرمان را بر حركت به سمت جهنم همانند شتران تشنه می‌رانيم و شتر تشنه ورد نامیده شده است؛ چون شتر تشنه می‌خواهد که وارد آب شود و سیراب گردد و برخی می‌گویند ورد به معنی نصیب است؛ يعني اهل جهنم نصیشان جهنم است».۱۶ موارد دیگری از طباق هم در سوره مذکور آمده است که عبارتند از: «و کان و لم یکن» در آیات ۱۳ و ۱۴، «یکون ولم اُک» در آیه ۲۰، «فکلی و اشربی» در آیه ۲۶، «و اجعلنى ولم يجعلنى» در آیات ۳۱ و ۳۲، «أَسْعَمْ وَ أَبْصِرْ» در آیه ۲۸، «لَا يَسْمَعُ وَ لَا يَبْصِرُ» در آیه ۴۲، «جاءَنِي وَ لَمْ يَأْتِكَ» در آیه ۴۳، «عَلَيْكَ وَ لَكَ» در آیه ۴۷، «مَا تَدْعُونَ أَدْعُوكَ» در آیه ۴۸، «أَضَاعُوا ابْتَاعُوكَ» در آیه ۵۹، «بَيْنَ أَيْدِينَا وَ مَا خَلَقْنَا» در آیه ۶۴، «مَنْ وَ عَلَىْ» در آیه ۶۹، «تَنْجِي وَ نَذْرٌ» در آیه ۷۲، «لَهُمْ وَ عَلَيْهِمْ» در آیات ۸۱ و ۸۲، «عَلَيْهِمْ وَ لَهُمْ» در آیه ۸۴، «مِنْهُمْ وَ لَهُمْ» در آیه ۹۸ و «نَحْنُ تَسْمَعُ» در آیه ۹۸.۱۷

التفات و دلالت آن در سوره

التفات دارای ارزش بیانی والا بیان است که در زمینه خلق و ابداع اهمیت بسیار دارد، به طوری که نکاتی از آن را در زمرة مباحث علم معانی آورده‌اند، در حالی که برخی آن را از انواع بدیع می‌دانند که شاید به خاطر دوگانه بودن معنایی آشکار آن است که در حقیقت در پی حرکت ذهن و انتقال آن از یک معنی به معنای دیگر و از اسلوبی به اسلوبی دیگر و مخالف اسلوب اول است.^{۱۸}

(۱) التفات در ضمیرها

در آیه پنج سوره مریم «وَإِنِّي خَفَثُ الْمَوَالِيِّ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنِكَ وَلِيًّا» عبارات «خفت، کانت، فهبت، أنا، هي، أنت» به کار رفته است. در ابتداء ذکریا از حالت خود به صیغه متکلم حرف می‌زند، سپس به سخن درباره همسرش که نازا است، می‌بردازد و سپس خداوند را مورد خطاب قرار می‌دهد و از وی کمک و یاری می‌خواهد که هر ضمیر با دیگری متفاوت است و بیانگر حالت روحیه مضطرب ذکریای پیامبر در این لحظه است و این تنوع ضمایر بیانگر این معنا است؛

۱۶. همان.

۱۷. البلاغة والاسلوبيات، صص ۲۰۴ و ۲۰۵.

ضمیر «هو» طرف دیگر این التفات است که با طرف اول تناسب و هماهنگی دارد و استفاده بسیار از افعال متنوع در این آیه حاکمی از بار و ظرفیت معنایی موجود در آیه است و هرچند اکثر ضمایر غایب‌اند، اما قبل از ضمیر آخر به ضمیر مخاطب التفات شده تا به اهمیت و بزرگی مسئله اشاره شود. اکنون به برخی دیگر از التفات در بین افعال اشاره می‌شود:

۱. از ماضی به مضارع در آیه ۳۳: «وَالسَّلَامُ عَلَيْ يَوْمِ وُلْدُتُ وَيَوْمَ الْمُوتِ وَيَوْمَ الْحِجَّةِ».
۲. از ماضی به مضارع و سپس امر در آیه ۴۳: «يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهِدُكَ صِرَاطًا سَوِيًّا».
۳. از ماضی به امر و سپس ماضی و بعد مضارع در آیه ۷۵: «قُلْ مَنْ كَانَ فِي الصَّلَالَةِ فَلَيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا حَتَّىٰ إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضَعُفُ جُنَاحًا».
۴. از ماضی به مضارع در آیه ۹۸: «وَكُمْ أَهْلُكُنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسِّنُ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا».

۳) التفات در ضمایر

از مخاطب به غایب در آیه ۷: «يَا زَكَرِيَّا إِنَّا بُشِّرُوكَ بِغَلَمَ اسْمُهُ يَحْيَى لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلِ سَمِيًّا». از غیبت به مخاطب در آیه ۱۱: «فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ مِنَ الْمُحْرَابِ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا». از مخاطب به غایب در آیه ۱۶: «وَادْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَوْرِيزَ إِذْ انتَدَتْ مِنْ أَهْلَهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا». از غایب به متکلم سپس غایب در آیه ۷: «فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحًا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا». از متکلم به مخاطب در آیه ۶۴: «وَمَا نَتَشَرَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبِّكَ نَسِيًّا».

از متکلم به غایب در آیه ۸۳: «أَلَمْ تَرَ أَنَا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَوْزِعُهُمْ أَزْرًا». همچنین آیه ۷۰: «ثُمَّ لَنْحَنْ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْيَ بِهَا صَلِيًّا».

متکلم به مخاطب در آیه ۹۷: «فَإِنَّمَا يَسْرُنَاهُ بِلِسَانِكَ لِبَشَرَ بِهِ الْمُتَقِنَّ وَتُنَذِّرَ بِهِ قَوْمًا لُدَّا».

در بیان علت التفات، زمخشری چنین می‌گوید: «عدول

۱۹. البلاغة و الاسلوبيه، ص ۲۰۷.

۲۰. اعجاز القرآن، ص ۸۳.

جناس

منظور از جناس همان هم‌آوايی و تجانس دو واژه در تأليف حروفشان، يا اشتاقاي يا معنى مي باشد و تكرار در جناسها در اين سوره کاملاً نمود پيدا مي کند.^{۲۰} کلمه «کذلک» در آيه ۹ و «کذلک» در آيه ۲۱ جناس غير تمام که در اولی کاف مفتوح به تناسب با ربک و در دومی به تناسب با ربک آمده است که اگر صيغه دوم کذلک نيز مفتوح مي آمد، خلل در معنا نمود، اما اين کلمه مكسور آمده تا از نظر معنى و دلالت و تأثيرگذاري جلوه‌گر شود و ملاحظات خاص هر طرف را رعایت کرده باشد. در آيه ۲۳ «نسیأً منسیأً»، آيه ۲۶ «نسیأً» و آيه ۶۴ «نسیأً» آمده است که در آيه اول بين نسیأً و منسیأً جناس وجود دارد و غير تمام است و هردو دال بر نسيان است، اما آوردن منسیأً به خاطر عمق و بعد نسيان است و فروني تأکيد رخداد امر نسيان است به حدی که مردم آن را فراموش کرده‌اند، نه اينکه خود را به فراموشی بزنند. اما کلمه انسیأً تناسب وزنی با منسیأً دارد و در آيه سوم نسیأً از ماده نسيان آمده که برای نفع نسيان از جمل جلاله آمده است که هم تناسب معنایي و هم وزنی با آيه اول دارد.

در آيات ۵ «ولیاً»، ۴۵ «ولیاً»، ۴۶ «ملیاً» و ۵۰ «علیتاً» جناس موجود غير تمام است که جناس با نهايت دقت در ترکيب و ساختار و تأثيرگذاري استفاده شده است که استفاده از جناسها با رعایت كامل معنى و عدم خلل آن در معنى يك فضای موسيقی تأثيرگذار در آيات را به نمایش می‌گذارد که تغيير در حرف اول اين کلمات باعث تغيير در معنا می‌شود. ولی با ملي و على باهم متفاوت‌اند که معنایي متفاوت دارند هرچند از نظر وزن و صدای حروف شبیه به هم هستند.

در آیه ۵۹ «فَخَلَفَ خَلْف» آمده که جناس شبه تام بین دو واژه است؛ چون حرکات مانع جناس تام می‌شود که در واقع جناس اشتغال است که این تغییر حرکات باعث تغییر دلالت و معنایی است. اولی فعل ماضی و دومی مصدر است. با اینکه خلف بعد از متقدم می‌آید، اما در آیه «من بعد هم» بعد خلف آمده است، تا معنا و مفهوم را مورد تأکید قرار دهد و دلالت بر این مسئله دارد که این «خلف» که با مشخصه رفتار فاسد ذکر می‌شوند، بلا مشابه به پدران صالحان خود که خاشع و متذکر بوده‌اند، می‌باشد.^{۲۱} استفاده از جناس در اینجا نهایت دقت در این امر را آشکار می‌سازد.

در آیات ۸ و ۶۹ «قَالَ رَبُّ أَنَّى يَكُونُ لِي غَلَامٌ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبِيرِ عِتِّيَا» «ثُمَّ لَتَنْزَعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيَعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِّيَا» در مورد عتبی آیه اول، صاحب تفسیر کافش گفته است: حالتی که انسان در بزرگسال به حد خشکی مفاصل و استخوانها برسد؛ اما در مورد دوم معنای تکبر و تمرد اراده می‌شود که دو کلمه با اینکه از نظر لفظ یکی هستند، اما از نظر معنا باهم متفاوت‌اند.^{۲۲}

ترادف معنایی (تکرار مدلول و اختلاف الفاظ دال بر آن)

تکرار مدلول و اختلاف دو لفظ دال بر یک معنای مشترک و نزدیک، ترادف نامیده می‌شود و به معنای تعدد الفاظ هم معنا یا دلالت کلمات مختلف بر یک معنا است که از دو دیدگاه بررسی می‌شود. ۱. ترادف موجود در خود سوره ۲. ترادف موجود در برخی از آیات این سوره با برخی آیات دیگر در قرآن کریم.

(۱) ترادف در آیات سوره

دو کلمه «عصیان» در آیات ۱۴ و ۴۴ و «شیعیان» در آیات ۴۸ و ۳۲ که هردو بر انحراف، نافرمانی، بدرفتاری و دور از حق دلالت دارند و تکرار بیش از یک بار آنها در سوره دال بر اهمیت آنچه در خود دارند، می‌باشد؛ زیرا به منظور طرد کفار و عبرت گرفتن مؤمن به کار می‌روند و البته

.۲۳. انشقاق.

.۲۴. تفسیر الکافش، صص ۲۰۰ و ۲۰۱.

.۲۵. مجمع الیان، ج ۵، ص ۸۲۲.

.۲۱. تفسیر الکافش، ج ۵، ص ۱۸۹.

.۲۲. همان، ج ۵، ص ۱۷۰.

و نسوق» در آیات ۸۵ و ۸۶.

۲) ترادف میان برخی آیات از سوره مریم و آیاتی از سوره دیگر قرآن

اگر به دو لفظ زوج و امرأة دقت کنیم، در می باییم که زن تا زمانی که فرزندی نزاییده، امرأة است؛ چون هدف و حکمت زوجیت را که زاییدن است، ندارد، بنابراین تا قبل از زاییدن آمده است: «وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهُبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا»^{۲۴} اما بعد از اعطای فرزند به زکریا در آیه «فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَعْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ»^{۲۵} آمده است.

در آیه ۲۰ سوره مریم «وَلَمْ يَمْسِسْنِي بَشَرٌ»، متن به معنای جماع آمده که در آیه ۲۳ بقره نیز آمده است: «لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ». در این دو آیه مذکور متن به معنای جماع ذکر شده است.

تعداد تکرارها و دلالت معنایی آن

طبق بررسی آماری در کلمات سوره مریم، نقاط قابل تأملی نمایان گردید که حاکی از انتخاب دقیق و نیکو و بجا در چیدمان و ساختار کلامی این سوره دارد که به شرح ذیل می باشد:

(۱) افعال

	مجموع کلمات
مجموع افعال	۹۶۴
مجموع افعال ماضی	۲۴۱
مجموع افعال مضارع	۱۱۸
مجموع افعال امر	۹۸
تکرار فعل ماضی (قال)	۲۵
تکرار فعل مضارع (قال)	۱۴
تکرار فعل امر (قال)	۳
تکرار فعل ماضی (کان)	۲
تکرار فعل مضارع (کان)	۱۲
تکرار فعل امر (کان)	۱
نسبت فعل ماضی کان به نسبت کل فعلهای ماضی	%۲۳
نسبت فعل ماضی و مضارع و امر کان نسبت به همه فعلها	%۱۶
نسبت فعل حال نسبت به فعلهای ماضی	%۱۲
نسبت فعل ماضی، مضارع و امر به بقیه فعلها	%۹

.۲۶. مریم، ۵.

.۲۷. انبیاء، ۹۰.

.۲۸. الایضاح فی الترادف، ص۵۴.

(۲) حروف جر

طرفى افعال مضارع ۴۱ در صد افعال وارد سوره است، که شامل ۱۷ در صد متکلم جمع، ۱۶ در صد متکلم مفرد، ۳۶ در صد مخاطب و ۴۲ در صد غایب است. افعال غایب روح داستانی را بیان می‌کند، مخصوصاً داستانهایی که رخ داده و تمام شده است. نکته جالب اینکه در یک چهارم آخر سوره؛ یعنی از آیه ۷۵ به بعد، فعل امر یافت نمی‌شود و این کاملاً منطقی است؛ چون $\frac{1}{3}$ اول شامل داستانها و بیانهای توصیفی است که نیازمند ارشاد و نصیحت از جانب خداوند است که با این افعال امر نشان داده می‌شود. اما در قسمت پایانی امور عقاید و بیان حقیقتها است که نیازمند افعال امر نیست و بیشتر افعال در این قسمت مضارع است؛ چون جو این آیات از مسائل آتنی و آینده همچون قیامت، شفاعت، جواب متقین و جزاء مؤمنان سخن می‌گوید.

(۳) ضمایر	
تعداد کل ضمایر	۳۹۲
منفصل	%۲
متصل	%۶۳
ت	۱۲
هاء	۹۳
ى	۳۷
مستتر	۱۳۷
نسبت ضمایر متصل غایب به بقیه ضمایر متصل	%۳۸

کرت ضمایر متصل و آن هم غایب کاملاً مناسب روح داستانی سوره می‌باشد و همچنین کرت ضمایر کاف خطاب که تناسب با مورد خطاب قرار دادن برخی شخصیتها در این سوره دارد.

(۴) نمونه‌های دیگر از تکرار

کلمه «الرحمن» ۱۵ بار، کلمات «رب، ربه، ربی، ربکم» ۲۱ بار و لطف جلاله ۹ بار تکرار شده است. در مورد رب همواره معنای ربویت و عبودیت در مقام مناجات بنده با خالقش استفاده شده است، مانند «إِذْ نَادَى رَبَّهُ» در آیه ۳، «رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظُمُ مِنِّي» در آیه ۴، «رَبِّ أَنِّي يَكُونُ لِي غُلَامٌ» در آیات ۸ و ۲۰ و یا برای خطاب از جانب خداوند به دلیل ایجاد توجه و تأمل می‌باشد: «قَدْ جَعَلَ رَبُّكَ تَحْتَكَ سَرِيَّاً» در آیه ۲۴، «قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَنِّي هَيَّنْ» در آیات ۹ و ۲۱، و «أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ» در آیه ۱۹.

در مورد لفظ «الرحمن» باید گفت جو عام سوره رحمت و بخشش است و این را سید قطب مورد تأکید قرار می‌دهد و می‌گوید: «صبغه و سیاق غالب این سوره رحمت و رضا و اتصال به خداوند است؛ چون با ذکر خدا به وسیله زکریا شروع می‌شود و اسم «رحمن» در آن بسیار آمده است و می‌توان مفهوم نرم بخشش و طین آن را در کلمات و عبارات یافت». در مورد تفاوت لفظ «الله» و «رب» چنین گفته شده است: «رب در موضع تربیت و لفظ الله در

حروف جر مورد استفاده در سوره مریم ۱۳۳ حرفاً است که شامل ۴۱ بار «من»، ۳۱ بار «لام»، ۲۲ بار «باء»، ۱۵ بار «علی»، ۱۴ بار «فی»، ۸ بار «الی» و ۲ بار «عن» می‌باشد. حرف جر «من» بیشتر از بقیه آمده که در اغلب به معنای ابتدای غایت زمانی و مکانی یا معنای جزئیت و تعییضی آمده است، برخلاف «الی» که کمتر آمده چون در بیشتر موارد ابتدائیت «من» نیازی به بیان غایت نداشته؛ زیرا هدف و معنای آن بدون نیاز به چیز دیگر محقق می‌شده است. علاوه بر معانی محقق شده توسط این حروف، همسویی آوازی و موسیقی در اکثر سیاقها به وضوح قابل مشاهده می‌باشد. برای تأیید این امر برخی آیات را ذکر می‌کنیم:

«مِنْ قَبْلِ سَمِيًّا» و «مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا» (آیات ۷ و ۹)؛ «أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ» و «أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ» (آیات ۸ و ۲۰)؛ «وَهُرَزٌ إِلَيْكَ بِجُذُعِ التَّخْلَةِ تُسَاقِطُ عَيْنِكَ» (آیه ۲۵). مثلاً در آیه چهار «إِنِّي وَهَنَ الْعَظُمُ مِنِّي» اگر لفظ «منی» مقدم بر «العظم» می‌شد، خلل موسیقی ایجاد می‌کرد.^{۲۰}

۳۱. فی ظلال القرآن، ص ۲۳۰.

۳۰. نظریه التصویر الفنی عند سید قطب، ص ۱۸.

موضع خدای پرستی ذکر می‌شود».^{۳۲}

نتیجه‌گیری

۱. بدیع نه تنها آرایه‌ای لفظی، بلکه آرایه‌ای در راستای معنای مد نظر است و با عمق ارتباط در آیات قرآن به کار می‌رود و نمی‌توان به آن به عنوان اتفاقی ظاهری نگاه کرد.
۲. تکرار به عنوان یک پدیده بدیعی در این سوره بسیار به کار رفته و تأثیر شگرف خود در معنا را ظاهر کرده است.

.۳۲. همان، ص ۱۵۵

کتابنامه

۱. قرآن کریم.
۲. باقلانی، ابوبکر، اعجاز القرآن، تحقیق احمد صقر، دارالمعارف، چاپ پنجم، بی‌تا.
۳. خالدی، صلاح عبدالفتاح، نظریة التصوير الفنى عند سيد قطب، اردن، دارالفرقان، چاپ اول، ۱۹۸۳م.
۴. سیوطی، جلال الدین، الاتفاق فی علوم القرآن، قم، منشورات ذوى القربى، ۲۰۰۸م.
۵. طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البيان فی تفسیر القرآن، تحقيق: هاشم رسولی محلاتی، دارالمعرفة، بی‌تا.
۶. عبدالمطلب، محمد، البلاغة والاسلوبيه، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ۱۹۸۴م.
۷. فخررازی، تفسیر فخررازی، دارالفکر، بی‌تا.
۸. قرطبی، محمد، الجامع لاحکام القرآن، بیروت، دارالحياء للتراث العربي، بی‌تا.
۹. قطب، سید، فی ظلال القرآن، دارالشروع، چاپ دهم، ۱۹۸۱م.
۱۰. لاشین، عبد الفتاح، البديع فی ضوء اساليب القرآن، مكتبة الأنجلو المصرية، چاپ سوم، ۱۹۸۶م.
۱۱. مغنية، محمد جواد، تفسیر الكاشف، دارالعلم للملايين، چاپ سوم، ۱۹۸۱م.
۱۲. هاشمی، احمد، جواهر البلاغة، تهران، منشورات طوس، ۱۳۷۹ش.
۱۳. هیاجنه، محمود، الاپساح فی الترادف، اردن، دارالكتاب، ۱۲۰۰م.