

ترادف در قرآن کریم

جعفر نکونام^۱

چکیده:

ترادف در واژگان قرآن از دیرباز یکی از موضوعات اختلافی در میان دانشمندان علوم قرآن بوده است. اختلافات آنان به نظر برجسته لفظی و ناشی از بی توجهی آنان به مقاصد یکدیگر بوده و ریشه اختلافات آنان نداشتن تلقی و تعریف واحدی از ترادف دانسته شده است. در این مقاله تلاش می شود، ضمن تعریف توصیفی ترادف، دیدگاه های آن دانشمندان بررسی و تقدیم شود و از رهگذار آن پیشینه، شروط، انواع، ادله، اسیاب و فواید ترادف تبیین گردد.

کلید واژه ها: ترادف، هم معنایی، فرق لغوی، لغت، وضع، استعمال، زبان.

طرح مسأله

ترادف یکی از موضوعات مبحث الفاظ اصول فقه و منطق و نیز یکی از موضوعات مورد بحث در فقهاللغه (زبانشناسی/linguistics) و علم الدلاله (معناشناسی/Semantics) به شمار می رود. دانشمندان علوم قرآنی مباحث مربوط به ترادف را از این علوم وام گرفته و بر واژگان قرآنی تطبیق کرده اند و از رهگذار آن بحث «ترادف در قرآن» را سامان داده اند. به همین رو در بحث ترادف در قرآن همان مباحث و دیدگاه های مطرح در علوم مذکور به چشم می خورد.

درباره ترادف در زبان عربی و قرآن از دیرباز میان دانشمندان اسلامی اختلاف نظر رخ نموده است. اختلاف نظر آنان از آنجا شروع شد که برخی از دانشمندان برای یک چیز مانند اسب و شمشیر و مانند آنها اسم‌های متعددی را برشمردند و در مقابل برخی دیگر از میان آنها تنها یکی را صفت تلقی کردند و به این ترتیب ادعا نمودند که هر چیز بیش از یک اسم ندارد و نمی‌تواند داشته باشد.

یک نگاه اجمالی به دیدگاه‌های معتقدان به ترادف و منکران آن روشن می‌سازد که آنان با تکیه به تلقی و تعریف واحدی از ترادف اظهار نظر نکرده‌اند و لذا مقاصد یکدیگر را به درستی مورد توجه قرار نداده‌اند و به همین رو در بسیاری از موارد چیزی را انکار و رد کرده‌اند که طرف مقابل با آن مخالفتی نداشته است و چیزی را اثبات کرده‌اند که طرف مقابل هم همان را می‌پذیرند و از این رو بعضی از متاخران، دعوا و اختلاف میان آنان را لفظی و قابل حل دانسته‌اند. در این مقاله تلاش می‌شود، پس از بیان پیشینه بحث از ترادف، تعریفی توصیفی از ترادف در زبان طبیعی و متعارف به دست داده شود و بر پایه آن به این سوال اساسی پاسخ داده شود که آیا در زبان طبیعی و متعارف به خصوص زبان عربی و بالاخص قرآن کریم ترادف وجود دارد یا نه.

پیشینه ترادف

ترادف واژگان از دیرباز مورد توجه دانشمندان اسلامی بوده است. صحابه و تابعان زمانی که می‌خواستند، الفاظ غریب قرآن را تفسیر کنند، با الفاظ مترادف آنها تفسیر می‌کردند، اگرچه نام مترادف بر آن الفاظ اطلاق نمی‌کردند. مع الوصف گفته اند: نخستین کسی که به پدیده ترادف اشاره کرد، سیبویه(ت ۱۸۰ق) بود که در کتاب خود یکی از اقسام کلام عرب را «اختلاف اللفظین و المعنى واحد» برشمرد و برای آن «ذهب و انطلق» را مثال آورد(سیبویه، ۱؛ منجد، ۲۴؛ منجد، ۶) و اولین کسی را که در این زمینه کتاب مستقلی نوشت، اصمی(ت ۲۱۶ق) را یاد کرده اند که به آن «ما اختلف ألفاظه و اتفقت معانیه» عنوان داده بود(ر.ک: منجد، ۶). از اوایل قرن سوم شماری از دانشمندان اسلامی کتاب‌های مستقلی در خصوص اسم‌های متعدد برخی از اشیاء نظیر خمر، خیل، سيف و مانند آنها تألیف کردند.

آورده‌اند نخستین کسی که با عنوان «ترادف» کتاب نوشت، ابوالحسن رمانی (ت ۳۸۴ق) بود و کتابش «الألاظ المترادفة و المتقاربة المعنى» نام داشت (همانجا، ۲۰). در خصوص مترادفات قرآن، تنها در دوره معاصر تأییفات مستقلی به منصة ظهور رسید که مهم‌ترین آنها «الترادف فی القرآن الکریم» اثر محمد نور الدین المنجد و «الترادف فی الحقل القرآنی» اثر عبد العال سالم مکرم است.

البته اگر کتاب‌های «غريب القرآن» که در آنها به ذکر مترادف‌های الفاظ غریب قرآن پرداخته شده است، جزء آثار مربوط به مترادفات قرآن دانسته شود، پیشینه تأییفات به قرون اولیه می‌رسد؛ چنان که حسب اختلاف اقوال ابن عباس (ت ۶۸ق)، ایان بن تغلب (ت ۱۴۱ق) یا ابو عبیده معمر بن منشی (ت ۲۱۰ق) را اولین کسی به شمار آورده‌اند که در «غريب القرآن» اثری نگاشت. (سزگین، ۲۴۸ و صدر، ۳۲۰)

دانشمندان اسلامی همگی در سه قرن اول به وجود ترادف در زیان عربی و قرآن باور داشتند و کسی ترادف را انکار نمی‌کرد (منجد، ۶۳) تا این که کسانی پیدا شدند و بر دیگران فخر فروختند که برای یک شیء دهای و بلکه صدها اسم می‌دانند. این فخر فروشی دیگران را برانگیخت که بر آنان خرد بگیرند و بگویند: آن شیء بیش از یک اسم ندارد و بقیه صفات آن شیء به شمار می‌روند. آورده‌اند که اصمی (ت ۲۱۶ق) می‌گفت: من برای حجر (سنگ) هفتاد اسم می‌دانم (ابن فارس، ۲۱ و منجد، ۳۶) و ابن خالویه (ت ۳۷۰ق) مبارات می‌کرد که برای سیف (شمیر) پنجاه اسم می‌داند. (سیوطی، المزهر، ۴۰۵/۱) بعد ابوالعلاء (ت ۴۴۹ق) هر که را که برای کلب (سگ) هفتاد اسم نمی‌دانست، ناسرا می‌گفت (ر.ک: السقا و آخرين، ۴۲۹) و فیروزآبادی کتابی نوشت که در آن برای اشیاء میان دو تا هزاران اسم یاد کرده و آن را «الروض المألف فيما له إسمان إلى الألوف» نام نهاده بود. (منجد، ۳۶ و عبدالعال، ۱۱). این تکثر و تفاخر جدالی را میان دانشمندان اسلامی برانگیخت و گروهی را به انکار ترادف واداشت. نقل است، اولین کسی که ترادف را انکار کرد، ابن الأعرابی (ت ۲۳۱ق) بود (ر.ک: منجد، ۳۷ و ۳۸)، سپس ابوالعباس ثعلب (ت ۲۹۱ق)، ابوبکر أنسیاری (ت ۳۲۸ق)، ابن درستویه (ت ۳۴۷ق)، ابن فارس (ت ۳۹۵ق) و ابوهلال عسکری (ت ۳۹۵ق) از او پیروی کردند (همان، ۳۸_۵۴). راغب اصفهانی (ت ۵۰۲ق) و

زمخسri (ت ۱۳۸۴ق) در میان قدماء و منجد و بنت الشاطئ، عسکری و مصطفوی در میان معاصران از دیگر منکران ترادف به شمار می‌روند.

چنان می‌نماید که قدماء به کلی منکر ترادف نبودند و تنها در صدد آن بودند که با افراط اصمی و پیروانش در زمینه تکثیر اسمی برای اشیاء مقابله کنند. آورده اند که ابن الأعرابی (ت ۱۲۳۱ق) علیرغم آن که او را از منکران ترادف خوانده‌اند، «زبن» و «ضيق» را متراff می‌دانست و برای تأیید پدیده ترادف به آیه شریفه «قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيْمَانًا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى» (الاسراء، ۱۱۰) استشهاد می‌جست (ابن جنی، ۴۶۹/۲ و منجد، ۳۸). برخی بر این باورند که «الله» اسم است و «رحمن» صفت (منجد، ۶۱)، حال آن که اگر به وجه تسمیه آن دو تکیه می‌شود، باید هر دو را صفت دانست؛ چون برای «الله» نیز وجه تسمیه یاد کرده اند و اگر به معنای استعمالی آن دو استناد می‌شود، ملاحظه می‌شود، در قرآن لزوماً معنای رحمانیت در هنگام استعمال «رحمن» ملحوظ نیست؛ چنان که در آیه «يَا أَيُّوبِ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَمْسِكَ عَذَابًا مِّنَ الرَّحْمَنِ» (مریم، ۴۵) عذاب به رحمن نسبت داده شده است؛ حال آن که عذاب با رحمانیت سازگاری ندارد. در آیاتی از قرآن مشاهده می‌شود که معنای واحدی هم به «الله» و هم به «رحمن» نسبت داده شده و این حاکی از ترادف آن دو است. برای مثال استوای بر عرش هم به «رحمن» (طه، ۵) و هم به «الله» (الرعد، ۲) استناد داده شده است.

ابن فارس (ت ۱۳۹۵ق) نیز با آن که از منکران ترادف به شمار رفته است، «فلق» و «فرق» را در آیه «فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ» (الشعراء، ۳۰) به یک معنا گرفته و در تأیید آن به این کلام عرب استشهاد جسته بود که «فلق الصبح و فرق» (ابن فارس، ۳۳۳).

به‌هرحال، راز اختلاف نظر میان دانشمندان اسلامی در زمینه وجود ترادف در زبان عربی و قرآن بیشتر در نبودن هم‌سخنی میان آنان است. اولاً، منکران ترادف به معنای وضعی واژگان استناد می‌کنند؛ اما معتقدان به وجود ترادف به معنای استعمالی واژگان توجه می‌کنند؛ ثانیاً، منکران ترادف به تمام موارد استعمال یک واژه تکیه می‌کنند؛ حال آن که معتقدان ترادف تنها به مورد یا موارد خاصی از استعمال یک واژه توجه دارند؛ ثالثاً، منکران

ترادف مواردی از واژگان را شاهد می‌آورند که میان آنها ترادف تام و کاملی وجود ندارد و فرق معنایی میان آنها روشن و انکارناپذیر است و در مقابل معتقدان به ترادف مواردی از واژگان را مورد استشهاد قرار می‌دهند که ترادف و تساوی معنا میان آنها بسیار واضح و غیرقابل انکار است؛ رابعاً، منکران ترادف معناهایی را به لفظ نسبت می‌دهند که از سیاق کلام فهمیده می‌شود و هیچ ربطی به خود لفظ ندارد و در مقابل معتقدان به ترادف سیاقاتی را مورد توجه قرار می‌دهند که آن فروق فهمیده نمی‌شود؛ بلکه ترادف فهمیده می‌شود.

برای نمونه عائشه بنت الشاطئ «حلف» را به معنای سوگند دروغ و «قسم» را به مفهوم سوگند راست دانسته و در تأیید آن به مواردی از آیات قرآن استشهاد جسته است که سیاق آنها مفید چنین تمایزی است (الاعجاز البیانی للقرآن، ۱۹۴ به بعد) و شگفت آن که مواردی از سیاقات را که مفید چنان تمایزی نیست و ترادف آن دو لفظ را نشان می‌دهد، نادیده گرفته است. دریارة منافقان گاهی آمده: «أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِلَّهُمْ لَمَعْكُمْ» (المائدہ، ۵۳) و گاهی آمده است: «سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوْ أَسْتَطَعْنَا لَخَرْجَنَا مَعَكُمْ» (التوبه، ۴۲). این دو مورد به وضوح نشان می‌دهد که «قسم» و «حلف» تمایز یادشده را ندارند و به یک معنا به کار رفته‌اند. نمونه دیگر «انس» و «إنسان» است. نامبرده میان این دو این گونه فرق قابل شده است که «إنس» در مقابل «جن» به کار رفته و مفید معنای «إنس» (نقیض توحش) است؛ اما «إنسان» علاوه بر معنای «إنس» معنی قرائت و علم (العلق، ۵) و بیان (الرحمن، ۳) و جز آنها هم به آن اختصاص یافته است (همان، ۲۱۶ و ۲۱۷)؛ حال آن که معناهای قرائت و علم و بیان هیچ ربطی به لفظ «إنسان» ندارد؛ به علاوه اگر «إنس» در مقابل «جن» به کار رفته است، به جهت هم‌وزنی آن دو و رعایت آهنگ کلام است، نه به جهت تفاوت معنای آن با «إنسان»؛ علاوه بر این هرگز چنین نیست که واژه «إنسان» در کاربردهایش مفید معنای «إنس» باشد. چنان که ملاحظه می‌شود، خلقت از صلصال گاهی به «إنسان» و گاهی به «بشر» إسناد داده شده و این حاکی از آن است که معنای «إنس» و «بشر» در چنین إسنادی در «إنسان» و «بشر» ملحوظ نیست.

شگفت‌تر آن که منکران ترادف در عمل بسیاری از واژگان را دارای معنای واحد می‌دانند، اگرچه نام مترادف بر آن اطلاق نکنند. برای مثال علامه عسکری در عین حالی که منکر ترادف

است و برای تأیید نظر خود به تفاوت معنای دو واژه «الله» و «رب» استناد می‌کند، می‌نویسد، «الله» به معنای معبد و «رب» به معنای مربی یا مالک است (همو، ۲/۱۶۷ و ۱۶۸). چنان که آشکار است، او ناخواسته «الله» را متراوف «معبد»، و «رب» را متراوف «مربی» یا «مالک» تلقی کرده و از این رهگذر به وجود تراوف قابل شده است. به علاوه چنین نیست که «الله» و «رب» در تمام موارد لزوماً بر معنای متفاوتی دلالت داشته باشند؛ به ویژه آنجایی که یک معنا گاهی به «الله» و گاهی به «رب» نسبت داده شده است؛ مانند این که گاهی در قرآن آمده است: «أَغَيْرُ اللَّهِ أَبْيَكُمْ إِلَهًا؛ آيَا الَّهِ غَيْرَ اللَّهِ بِرَأْيِ شَمَابْجُوِيمْ؟» (الاعراف، ۱۴۰) و گاهی آمده است: «أَغَيْرُ اللَّهِ أَبْيَقِيْ رَبِّيْ؛ آيَا رَبِّيْ غَيْرَ اللَّهِ بِجُوِيمْ؟» (الانعام، ۱۶۴). در این دو مورد هیچ تفاوت معنایی میان «الله» و «رب» ملاحظه نمی‌شود. افرون بر آن این که «رب» در هیچ آیه‌ای از آیات قرآن به معنای مربی به کار نرفته است. باید دانست که «مربی» و «رب» هم ریشه نیستند. «مربی» از «ربو» و «رب» از «ربب» مشتق شده است؛ از این‌رو چنان می‌نماید که «مربی» به معنای تربیت‌کننده به کار رفته است و «رب» به معنای مالک.

به هر حال برخی از متأخران با نادیده گرفتن تذوقات و تکلفات منکران تراوف، اختلاف میان آنان و معتقدان به تراوف را لفظی دانسته‌اند و خواسته‌اند، میان دیدگاه آنان سازگاری برقرار سازند (منجد، ۶۹ تا ۷۰ و ۷۸). در خصوص اختلاف میان ابن‌حالویه (ت ۳۷۰ق) _ که مهند و صارم و مانند آنها را اسم سيف می‌دانست _ و ابوعلی فارسی (ت ۳۷۷ق) _ که آنها را صفات سيف به شمار می‌آورد _ گفته شده است: چرا نگوییم، آنها صفت‌هایی اند که به جای اسم نشسته و جای آنها را گرفته‌اند و لباس اسم را به خود پوشیده اند. اگر ما به اصل (معنای وضعی) بنگریم، باید بگوییم که آنها صفت اند؛ اما اگر ما به واقع (معنای استعمالی) بنگریم، باید بگوییم که آنها اسم اند و صفت جای موصوف نشسته است؛ مانند «آن اعمل سایغات» (سبأ، ۱۱) که به معنای «دروعاً سایغات» است (عبدالعال، ۱۶).

ریشه اصلی اختلاف میان این دو گروه در این دانسته شده است که آنان تعریف واحدی را اساس بحث قرار نداده بودند و لذا هرکسی چیزی را انکار می‌کرد که دیگری هم منکر آن بود و چیزی را اثبات می‌کرد که دیگری هم آن را ثابت می‌دانست. منکران میان معنای وضعی واژگان فرق قابل بودند؛ در حالی که معتقدان آن را انکار نمی‌کردند و منکران در

عمل بسیاری از واژگان را مترادف می‌شمردند؛ حال آن که معتقدان هم همان واژگان را شواهد ترادف به شمار می‌آورند(همانجا، ۷۱)؛ مع الوصف نمی‌توان همه موارد اختلافات میان معتقدان به ترادف و منکران آن را لفظی تلقی کرد؛ چون در بسیاری از موارد، معتقدان به ترادف واژگانی را هم معنا(متراff) می‌شمارند؛ اما منکران ترادف با تذوق و تکلف فرق‌هایی را یاد کرده، هم معنایی آنها را انکار می‌کنند. برای مثال در خصوص آمدن حضرت موسی(ع) به نزد آتش در کنار کوه طور در آیه ۳۰ سوره قصص تعبیر «أَتَاهَا»(إِنِّي آنستُ نَارًا لَعْلَى أَتِيكُمْ مِنْهَا بَخْرَ أَوْ جَذْوَةً مِنَ النَّارِ لَعْلَكُمْ تَصْطَلُونَ فَلَمَّا أَتَاهَا) و در آیه ۸ سوره نمل تعبیر «جاءَهَا»(إِنِّي آنستُ نَارًا سَأَتِيكُمْ مِنْهَا بَخْرَ أَوْ آتِيكُمْ بِشَهَابٍ قَبْسٌ لَعْلَكُمْ تَصْطَلُونَ فَلَمَّا جَاءَهَا) آمده و این حاکی از ترادف آن دو است؛ با وجود آن برخی فعل « جاءَ » را متضمن معنای شک و فعل « آتَى » را حامل معنای یقین دانسته و به این ترتیب ترادف آن دو را انکار کرده اند. دلیل آنان این است که قبل از فعل « آتَى » کلمه « لعلَّ »(العَلَى آتِيكُم) آمده است(منجد، ۱۴۶ و ۱۵۱). این در حالی است که در این دو تعبیر یک واقعیت گزارش شده است و معنا ندارد، یک تعبیر متضمن معنای شک و تعبیر دیگر متضمن معنای یقین باشد. این مستلزم تناقض در کلام الهی است؛ حال آن که تناقض در کلام الهی راه ندارد.

تعريف ترادف

ترادف در لغت به معنای آمدن چیزی پس از چیز دیگر است(ابن منظور، ۱۹۰/۵)؛ اما در اصطلاح اتفاق نظری وجود ندارد. آنان که به وجود ترادف در زبان عربی و قرآن باور دارند، ترادف را عبارت از اتحاد دو یا چند واژه در معنای مراد(مصدق) دانسته اند و آنان که منکر آن هستند، ترادف را عبارت از اتحاد دو یا چند واژه در معنا به طور مطلق اعم از معنای مراد و غیر آن تلقی کرده اند. به نظر می‌رسد، جرجانی با لحاظ این دو دیدگاه در تعريف ترادف گفته است: «ترادف بر دو معنا اطلاق می‌شود؛ اول اتحاد در مصدق و دوم اتحاد در مفهوم»(همو، ۳۱).

گفتنی است، قدمابسیاری از واژگان آیات قرآن را با واژگان دیگری معنا می‌کردن. برای مثال ابن عباس(ت ۱۸۷ق) «يؤمِنُون» را به «يَصْدِقُونَ» و «الحمد لله» را به «الشَّكْرُ لله» معنا و

تفسیر کرده است (سیوطی، الاتقان، ۳۱۶/۱ و ۲۴۵ تا ۲۴۶). این نشان می‌دهد که به نظر آنان، واژگان در معنای مراد (مصدق) با واژگان دیگر متعدد و به اصطلاح متراوف‌اند. این تلقی در میان معتقدان به وجود تراوف از گذشته تاکنون وجود داشته است؛ اما از حدود قرن سوم در میان برخی از علمای لغت به پیشوای ابن‌الأعرابی (ت ۲۳۱ق) تلقی دیگر سربرآورده، مبنی بر این که هر واژه‌ای برای یک معنای معینی متفاوت از معنای واژه دیگر وضع شده است و لذا هیچ دو واژه‌ای را نمی‌توان یافت که هم معنا و به تعبیر دیگر متراوف باشند. آنان دو واژه‌ای را متراوف می‌دانستند که هیچ فرقی میان آنها وجود نداشته باشد. ابن‌الأعرابی بر این باور بود که هر اسمی وجه تسمیه‌ای دارد که از دیگری متفاوت است. وجه تسمیه برخی از اسم‌ها را می‌دانیم؛ اما وجه تسمیه برخی دیگر از آنها را نمی‌دانیم. برای مثال می‌دانیم که «انسان» را به جهت نسیانش انسان نامیدند؛ ولی نمی‌دانیم «رجل» و «امرأة» را به چه جهت چنین نامگذاری کردند (ابن‌الأباری، ۷ و ۸؛ منجد، ۴۰). شاگرد او ابوالعباس ثعلب (ت ۲۹۱ق) نیز معتقد بود، هرچه متراوف دانسته شود، در صفت متباین‌اند. برای مثال «انسان» به اعتبار صفت نسیان یا انس، و «بشر» به اعتبار بشره (پوست) وضع شده است (سیوطی، المزہر، ۴۰۳/۱، منجد، ۳۹). میرداد (ت ۲۸۵ق) و ابوهلال عسکری (ت ۳۹۵ق) نیز بر همین نظر بودند. برای نمونه آنان واژگان «شرعه» و «منهاج» را متراوف نمی‌دانستند؛ به این جهت که «شرعه» از «شرع فلان فی کذا» گرفته شده و در موردی به کار می‌رود که کسی کاری را آغاز کند و «منهاج» از «أنهـج الـبلـى فـي الشـوبـ» مشتق شده است و در مواردی استعمال دارد که کهنه‌گی در لباس فراغیر شود؛ به علاوه عطف دو چیز بر خودش عطف شود که این نارواست، چنان‌که اگر یکی بودند، لازم می‌آمد، یک چیز بر خودش عطف شود که این نارواست، روانیست که بر یکدیگر عطف شوند (عسکری)، الفروق فی اللغة، ۱۳ و بنت الشاطی، ۱۹۷). به نظر ابوهلال چنانچه دو واژه در یکی از موارد استعمال، صفات، تأویل، حروف تعلی، نقیض، اشتقاد، صیغه و ضبط با هم فرق داشته باشند، متراوف دانسته نمی‌شوند (عسکری، ۱۶ و ۱۷). فرق در استعمال مانند «علم» و «معرفت» که علم دو مفعول می‌گیرد، اما معرفت یک مفعول، فرق در صفات مانند «حلم» و «امهال» که حلم تنها به

حسن متصف است، اما امehاL هم به حسن و هم به قبح متصف می‌گردد، فرق در تأویل مانند «مزاح» و «استهzaء» که مزاح به تحقیر مزاح‌شونده نمی‌انجامد، اما استهzaء به تحقیر استهzaء‌شونده می‌انجامد، فرق در حروف تعدی مانند «عفو» و «غفران» که عفو با «عن» متعددی می‌شود (عفو عن عه)، اما غفران با لام (غفترت له)، فرق در نقیض مثل «حفظ» و «رعایت» که نقیض حفظ اضاعه (تباه کردن) است، اما نقیض رعایت اهمال (وانهادن)، فرق در اشتقاد نظری «سیاست» و «تدبیر» که سیاست از «اسوس» (موریانه)، اما تدبیر از «لئر» (پایان هر چیز) اشتقاد یافته است و نیز فرق در صیغه مانند «استفهمام» و «سئوال» که اولی مزید و به باب استفعال است، ولی دومی مجرد است. فرق در ضبط مثل ضعف و ضعف یا جهد و جهد. (همانجا، ۱۷ تا ۱۹)

نتیجه آن که با این تلقی از ترادف هیچ مصداقی برای آن نمی‌توان یافت و بنابراین باید گفت: ترادف وجود ندارد؛ زیرا هیچ دو واژه‌ای یافت نمی‌شود، مگر این که در یکی از جهات مذکور با یکدیگر فرق دارند؛ اما این تلقی درست نیست؛ چون در این تلقی ترادف به عنوان یک ویژگی زبان واقعی و متعارف و رایج میان اهل زبان نگریسته نشده است. باید توجه داشت که در زبان واقعی گاهی یک معنا به دو تعبیر می‌آید، بدون آن که به فروق لغوی آنها توجه شود. برای مثال در آیات «وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مُّنْ حَمَاءٍ مَّسْنُونٌ» (الحجر، ۲۶) و «وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالقُ بَشَرًا مِّنْ صَلْصَالٍ مُّنْ حَمَاءٍ مَّسْنُونٌ» (الحجر، ۲۸) ملاحظه می‌شود، یک معنا (خلقت از صلصال) یکبار به «انسان» و یکبار به «بشر» نسبت داده شد، بدون آن که فرق معنای وضعی انسان (انس یا نسیان) و بشر (بشره) لحاظ شده باشد؛ از این رو در رد ترادف صحیح نیست به چنین فروقی که مورد توجه اهل زیان نیست، تمکن شود. مبرد و ابوهلال میان اسم‌های ذات و اسم‌های معنا خلط کرده و برای رد امکان عطف دو مترادف، نادرستی عطف اسم و کنیه را مثال آورده‌اند؛ حال آن که اسم‌های معنا چنین نیستند و آنها را برخلاف اسم‌های ذات می‌توان به یکدیگر عطف کرد. «شرعه» و «منهاج» اسم معنایند، نه اسم ذات.

بنابراین در تعریف ترادف باید گفت: ترادف عبارت است از اتحاد دو واژه در معنای مراد (مصدق)، صرف نظر از آن که در جهات دیگر هم متحد باشند یا نباشند.

نگفته نماند که شاید وجه تسمیه چنین واژه‌هایی به ترادف آن بوده است که معمولاً آنها در استعمال در پی هم می‌آیند؛ مانند «شرعَةٌ وَمِنْهَا جَاءَ» (المائدہ، ۴۸) یا «ضَيْقًا حَرَجًا» (الانعام، ۱۲۵)؛ چنان که برخی ترادف را به توالی (پس هم آمدن) الفاظ مفردی تعریف کرده‌اند که بر یک شیء به یک اعتبار دلالت داشته باشد (جرجانی، ۳۱).

شروط ترادف

شرط اصلی ترادف آن است که دو یا چند واژه بتوانند به جای یکدیگر به کار روند و مقصود واحدی را القا کنند. تحقق چنین شرطی در هر زبانی منوط به این است که واژگان مترادف اتحاد تام در معنای مراد (مصدق) داشته باشند و علاوه بر آن در استعمال میان آنها هیچ فرق معنایی ملاحظه نشود.

پنهان نماند که برخی از واژگان علاوه بر این که مراد و مقصود واحدی را القا می‌کنند، متضمن نوعی فرق معنایی هستند، نظیر «أَزْلٌ» و «وَسُوسٌ» در آیات «فَأَزْلَهُمَا الشَّيْطَانُ» (البقره، ۳۶)، «فَوَسُوسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ» (الاعراف، ۲۰). در این دو عبارت یک مراد و مقصود القا شده و از یک واقعیت خبر داده شده است و آن عبارت از گمراه شدن آدم و همسرش به توسط شیطان است. متنها در «أَزْلٌ» گمراه‌سازی به لغزاندن پای آدمی تشییه شده است؛ چنان که در قرآن آمده است: «فَتَزَلَّ قَدْمَ يَعْنَدَ ثُوبَتِهَا» (النحل، ۹۴) و در «وَسُوسٌ» نحوه گمراه ساختن شیطان یعنی «وَسُوسَه» (حدیث نفس) بیان شده است؛ چنان که آمده است: «وَتَعْلَمُ مَا تُوَسُّسُ بِهِ نَفْسُهُ» (ق/ ۵۰، ۱۶). برخی این نوع از ترادف را که متضمن نوعی فرق معنایی میان واژگان است، ترادف جزئی نامیده‌اند (منجد، ۷۷).

در زمینه ترادف توجه به این نکته‌ها ضروری است: ۱- در ترادف ادعا این است که یک واژه در مورد یا موارد خاصی با واژه دیگر مترادف است؛ یعنی می‌تواند به جای آن به کار رود و همان مقصودی را القا کند که آن واژه دیگر القا می‌کند. بسا ممکن است یک واژه وجوده گوناگونی از معنا حسب استعمالات مختلف داشته باشد؛ از این رو نباید انتظار داشت که دو واژه در تمام استعمالاتش با هم‌دیگر مترادف باشند. ۲- بحث ترادف مربوط به واژگان یک زبان است، نه زبان‌های مختلف و پنهان نیست، واژگانی که از زبان‌های دیگر

به زبان عربی راه پیدا کرده اند، جزو زبان عربی به شمار می روند.^۳ در ترادف سخن از هم معنایی واژگان در یک عصر است، نه اعصار گوناگون. البته بسا واژگانی معنای خود را طی اعصار گوناگون حفظ کرده باشند و بنابراین میان واژگان اعصار گوناگون نیز ترادف برقرار باشد.^۴ ترادف ناظر به معنای استعمالی واژگان است، نه معنای وضعی. بسا ممکن است، واژه ای معنای وضعی اولیه‌اش را حفظ کرده باشد و در همان معنا استعمال شود و بسا آن معنا بر اثر گذشت زمان تطور یافته و معنای جدیدی برای آن پدید آمده و اکنون آن واژه به این معنای جدید استعمال شده باشد. بنابراین ترادف به موارد خاصی از استعمالات واژگان و عصر معین و اهل زبان مشخصی محدود می‌گردد(آیس ابراهیم، ۱۶۴ و رمضان، ۳۲۲ و منجد، ۳۵).

أنواع ترادف در قرآن

مترادافات را به اعتبارات گوناگون می‌توان به انواعی تقسیم کرد. به اعتبار مبدأ اشتقاء، مترادافات دو قسم‌اند: یک نوع از مترادافات از ریشه واحدی مشتق شده اند؛ مانند «نزلت» و «نزلت» در آیه «وَيَقُولُ الَّذِينَ آمْنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةً فَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ مُّحَكَّمَةٌ»(محمد، ۲۰). در این آیه به جهت تنوع تعبیر یکبار «نزلت» و بار دیگر «نزلت» آمده و بی تردید معنای مراد از آن دو یکی است. نوع دیگر از مترادافات از ریشه‌های متفاوتی هستند؛ مثل «فطرنی» و «خلقنی» در آیات «الَّذِي فَطَرَنِي فِإِلَهٌ سَيَّهَدِينِ»(الزخرف، ۲۷) و «الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ»(الشعراء، ۷۸). در این آیات، خدای تعالی از لسان حضرت ابراهیم(ع) معرفی شده و در آنها یکبار واژه «فطرنی» و بار دیگر واژه «خلقنی» به کار رفته است و تردیدی نمی‌توان داشت که معنای مراد از آنها یکی است. ترادف به اعتبار اقسام کلمه نیز تقسیم‌پذیر است؛ گاهی ترادف میان اسم هاست، مانند «انسان» و «بشر»، و گاهی ترادف میان فعل هاست، مثل «خلق» و «فطر» در آیات پیش گفته، و گاهی ترادف میان حروف است، مانند «إذا» و «إن» در آیه «وَإِذَا أَدْقَنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِنْ تُصِّبُهُمْ سَيِّئَةً بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْتَلُونَ»(الروم، ۳۶). ترادف را به اعتبار این که آیا به هنگام استعمال واژگان متراالف به فروق لغوی آنها توجه می شود یا نه، به دو نوع ترادف تمام یا کلی و ترادف ناقص یا

جزنی تقسیم کرده‌اند (منجد، ۷۷). ترادف تمام مانند ترادف «انسان» و «بشر» در آیات ۲۶ و ۲۸ سوره حجر و ترادف جزئی مثل «ازل» و «وسوس» به ترتیب در آیه ۳۶ سوره بقره و آیه ۲۰ سوره اعراف.

ادله عدم وجود یا وجود ترادف

هریک از معتقدان به ترادف و منکران آن برای تأیید دیدگاه خود و نقض دیدگاه مقابل شواهد و ادله‌ای را یاد کرده‌اند که اینک بیان و بررسی می‌شود.

۱- ادله منکران ترادف

منکران از سویی وجود ترادف را مخالف اصل و حکمت وضع و مخل به تکلم و مخالف عقل و عبث و بی‌فایده دانسته، گویند:

﴿اولاً، ترادف در فهم کلام اخلاق وارد می‌سازد؛ چون ممکن است، هریک از طرفین خطاب، به اسمی از یک چیز، متفاوت با دیگری آشنا باشد و لذا هنگام خطاب، هریک مراد دیگری را نفهمد؛ از این رو نیاز است، هریک همه آن اسم‌ها را به خاطر بسپارد تا به این مشکل گرفتار نیاید و این موجب مشقت است﴾ (فخررازی، ۹۴/۱).

﴿ثانیاً، هر واژه‌ای برای یک معنایی وضع شده است و وقتی بتوان با آن واژه به آن معنا اشاره کرد، دیگر حاجتی به واژه دیگر نیست و وضع آن عبث خواهد بود. واضح لغت خدای حکیم است و شخص حکیم هم کار عبث نمی‌کند؛ از این رو ترادف نمی‌تواند وجود داشته باشد﴾ (عسکری، ۱۳ و منجد، ۴۸).

منکران از سوی دیگر به شواهدی که برای ترادف آورده می‌شود، خرده گرفته و با تمکن به معنای وضعی و دیگر جهات لغوی که میان دو لغت مترادف فرق وجود دارد، بر فرق آنها پا می‌فرسند. گویا آسان ترادف را عبارت از آن می‌دانند که دو لغت هیچ فرقی با یکدیگر نداشته باشند. در مواردی هم که نمی‌توانند برای لغتی معنای وضعی و وجه تسمیه‌ای یاد کنند، اظهار می‌کنند: قطعاً آن لغت معنای وضعی و وجه تسمیه‌ای دارد؛ ولی ما نمی‌توانیم آن را کشف کیم (ابن الأثباری، ۷ و سیوطی، المزہر، ۳۹۹/۱ به بعد).

چنان می نماید که برخی از منکران یکی از ادلۀ عدم وجود ترادف را در قرآن عدم امکان جایگذاری واژه‌ای به جای واژگان قرآن دانسته و آن را ناشی از اعجاز قرآن تلقی کرده و گفته اند: قرآن چنان اعجازآمیز است که اگر واژه‌ای از آن برداشته شود، واژه دیگری بهتر از آن یافت نمی شود که به جای آن گذاشته شود (سیوطی، الإنقان، ۷۲۵/۲).

۲- ادلۀ معتقدان به ترادف

معتقدان به ترادف برای تأیید نظر خود مبنی بر وجود ترادف در زبان عربی و قرآن به شواهد فراوانی از مترادفات استشهاد جسته اند که در کلام عرب و قرآن مشاهده کرده اند و دانشمندان اسلامی با تکیه به آنها به بیان معنای اشعار عرب و آیات قرآن پرداخته‌اند (منجد، ۳۸ و ۶۱ و ۱۱۳ و عبدالعال، ۱۳).

آنان ادلۀ منکران را نیز این چنین پاسخ داده‌اند که:

◆ اولاً، وجود ترادف در زبان موجب مشقت نیست که تکلم را هم تسهیل می کند. بسا گوینده‌ای برای الفای معنایی واژه‌ای را در خاطر ندارد؛ اما مترادف آن را به خاطر دارد و از آن استفاده می کند و بسا تلفظ واژه‌ای برای گوینده‌ای تقبیل است و از مترادفش که تلفظ خفیفی دارد، بهره می گیرد و بسا سمع و وزن کلامش اقتضا می کند، از واژه‌ای خاص استفاده کند و مترادف آن را وانهد (آمدی، ۴۷۵/۱ و منجد، ۹۱).

بعلاوه، بی تردید ندانستن هر واژه‌ای نقص است؛ اما آن نقص برای گوینده‌ای است که آن را نمی داند، نه نقص زبان، و اگر از این رهگذر اخلاقی در تکلم کسی پدید آید، برا اثر وجود ترادف در زبان نیست، بلکه بر اثر این است که متكلّم به واژه مترادف آشنایی ندارد.

◆ ثانیاً، اگرچه هر واژه‌ای برای یک معنایی وضع شده ولی لزوماً چنان نیست که همواره با واژه‌به معنایی وضعی اشاره کنند؛ زیرا بسا معنای وضعی واژه با گذشت زمان و از رهگذر استعمال اهل زبان تطور پیدا کرده و معنای دیگری یافته باشد؛ به علاوه چنان نیست که با وضع واژه‌ای برای معنایی به وضع واژه‌ای دیگر برای آن معنا حاجتی نباشد؛ چون کارکرد واژگان به افاده معنا منحصر نیست. گاهی کاربرد واژه‌ای تکراری خواهد بود و تکرار هم کلام را نازیبا می سازد و لذا ایجاب می کند، مترادفش را به جهت تنوع تعبیر به کار برد. نیز گاهی کاربرد واژه‌ای با سمع یا وزن کلام ناسازگار است و لذا اقتضا دارد،

مترا遁ش را که با آهنگ کلام موافق است، استعمال کرد. هم چنین گاهی تلفظ واژه ای برای گوینده ثقيل است و او ناگزیر است، مترا遁ش را که تلفظ خفیفی دارد، استفاده کند (غزالی، ۲۵۳/۱ و آمدی، ۴۷۵/۱).

به علاوه، این نظر که واضح لغت خدای حکیم است، ثابت نیست و به فرض اثبات، ترادرف با فوایدی که بر آن مترب است، با حکمت الهی منافات ندارد (منجد، ۴۵ و ۴۶). ◆ ثالثاً، عدم امکان تغییر الفاظ قرآن لزوماً به جهت فرق معنایی آنها نیست؛ بلکه به جهت رعایت آهنگ و تنوع تعبیر است. ترادرف ناظر به معناست؛ نه آهنگ و تنوع تعبیر.

اسباب ترادف

از دیرباز دانشمندان اسلامی حتی اغلب کسانی که ترادرف را به نحو گسترده انکار می‌کردند، تعدد وضع را سبب پیدایش ترادف، بلکه تنها سبب پیدایش آن می‌دانستند (فخر رازی، ۹۴/۱). تعدد وضع این چنین است که قبایل مختلف عرب بسی خبر از یکدیگر هر کدام برای یک شیء اسمی را وضع کرده باشند و آنگاه بر اثر آمد و شد، و گفتگو با یکدیگر به آن آگاه شده باشند (ابن جنی، ۳۷۳/۱ و منجد، ۷۹). اقتباس و وام گیری زبان عربی از زبان های دیگر را نیز می‌توان به این قسم ملحق کرد.

ناگفته نماند که تشخیص لغات قبایل عرب در زبان عربی بسیار دشوار و غیر ممکن است و بسیاری از واژگانی که به برخی قبایل نسبت داده شده است، با حدس و گمان های بسیار همراه بوده و اختلاف نظرهای بسیاری درباره آنها وجود دارد. جهت آن این است که سرگذشت وضع لغات بر اثر گذشت زمان فراموش شده است و لذا چندان شواهد زیادی را نمی‌توان با اطمینان برای این قسم برشمرد.

مهم ترین سبب پیدایش ترادف را می‌توان تطور لغوی اعم از تطور صوتی و تطور دلالی یاد کرد. تطور صوتی مانند قلب (جذب و جبز)، ابدال (صراط، سرات و زرات) و حذف (حظه و حظوه)، (منجد، ۷۸ به بعد) و تطور دلالی مثل «حمد» و «شکر» که حمد در ابتدا اعم از شکر و به معنای ثنا بر کرم یا حسب یا شجاعت بوده؛ اما شکر فقط ثنا بر کرم بوده است (مبارک، ۱۰۲).

سخن قدما مبني بر اين که هر اسمی وجه تسمیه ای متمایز با دیگری داشته است، می تواند درست باشد؛ زیرا معمولاً اهل زبان برای نامگذاری یک شیء به صفتی از آن توجه می کنند و به ازای آن اسمی را برابر آن می نهند؛ اما بر اثر گذشت زمان به تدریج آن صفت مغفول واقع می شود و دیگر اسم، نقشی جز اشاره به ذات آن شیء ندارد. برای مثال «انسان» (مشتق از انس یا نسیان)، به احتمال قوی خود در اصل صفت بوده است؛ زیرا بعيد است، ارتجلاؤ بدون توجه به خصوصیت چیزی بر آن اسمی نهاده شود. بی تردید اسم برای متمایز ساختن یک شیء از اشیاء دیگر نزد مخاطب است و لذا لزوماً باید وجه تمایزی در آن شیء لحاظ شود تا به ازای آن بتوان اسمی را برابر آن شیء نهاد؛ اما به تدریج آن صفت تمایزگر از اذهان محظی گردد و چون اسمی جامد و بدون وجه تسمیه تنها نقش تمایزگری صرف خواهد داشت؛ از این رو اهل زبان به هنگام استعمال، دیگر به معنای وصفی آن توجه نمی کنند و از آن لفظ تنها برای متمایز ساختن یک شیء از سایر اشیاء بهره می گیرند و وقتی اهل زبان به معنای وصفی لفظ بی توجه باشند، باید آن معنا را جزء معنای مراد تلقی کرد. (ابن جنی، ۱۵۰/۲ الی ۱۳۵ و منجد، ۵۸).

مراجع

فواید تزادف

واژگان مترادف برای اغراض و فواید گوناگونی به کار می روند که اینکه برخی از مهمترین آنها یاد می شود:

- ❖ ۱- تأکید: گاهی تأکید با الفاظی مانند «کل، اجمع، کلا و کلتا» است که آن را تأکید معنوی می نامند؛ مثل «فَسَجَدَ الْمُلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ» (الحجر، ۳۰)، و گاهی تأکید با آمدن الفاظ مترادف در پی هم است که آن را تأکید لفظی می خوانند؛ نظیر «ضَيْقَا حَرَجَا» (الانعام، ۶)، «غَرَائِيبُ سُودَ» (الفاطر، ۲۷)، «قِيلَ أَرْجُوا وَرَاءَ كُمْ فَالْتَّمَسُوا نُورًا» (الحج، ۱۳)، «فَمَهْلِ الْكَافِرِينَ أَهْلِهِمْ رُوَيْدَا» (الطارق، ۱۷) و «فَقَبَسَ ضَاحِكًا». (النمل، ۱۹) (سیوطی، معتبر القرآن، ۱/ ۲۵۶ الی ۲۵۸) گاهی تأکید با عطف دو مترادف بر یکدیگر است که آن تأکید عطفی نامبردار می شود، مانند «إِنَّمَا أَشْكُو بَنِي وَهَزْنِي إِلَى اللَّهِ» (یوسف، ۸۶)، «فَمَا وَكَثُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعَفُوا» (آل عمران، ۱۴۶)، «فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا» (طه، ۱۱۲)

«لَا تَخَافُ دَرِكًا وَلَا تَخْشِي» (طه، ۷۷)، «لَا تَرَى فِيهَا عِوَاجًا وَلَا أَمْتًا» (طه، ۱۰۷)، «سِرَّهُمْ وَأَجْوَاهُمْ». (التوبه، ۷۸) (همانجا، ۲۷۰/۱ و زركشی، ۴۷۷/۲)

ناگفته نماند که مبرد (ت ۲۸۵ق) عطف دو واژه را بر یکدیگر دلیل بر تباین می دانست و چنین استدلال می کرد که اگر معطوف همان معطوف علیه باشد، ذکر آن بسی فایده است (عسکری، ۱۳ و بنت الشاطئ، ۱۹۷).

زرکشی بدان چنین پاسخ گفته است که عطف دومترادف بر یکدیگر بی فایده نیست؛ چون از مجموع آن دو معنایی حاصل می شود که از تک تک آنها حاصل نمی گردد (همو، ۴۷۲/۲).

❖ ۲- تنوع تعبیر: گاهی جهت پرهیز از تکرار از ترادف سود جسته می شود. «رحمت» و «نعماء» در این آیات از آن جمله است: «وَلَئِنْ أَذْفَنَنَا إِلَيْهِنَّا مِنَ الْرَّحْمَةِ ثُمَّ نَرَغَّبَنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لِيَوْسُنَ كَفُورٌ وَلَئِنْ أَذْفَنَاهُنَّا نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَاءَ مَسْتَهِ لَيَقُولُنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِخٌ فَخُورٌ» (هود، ۱۰ و ۱۱). «انسان» و «بشر» در آیات سوره حجر نیز از این قبیل است.

❖ ۳- رعایت آهنگ: آوردن مترادفات گاهی به جهت رعایت آهنگ کلام (سجع، قافیه و فاصله) است؛ نظیر «سَبِّلَا فِجَاجًا» (نوح، ۲۰) و «عَبَسَ وَبَسَرَ» (المدثر، ۲۲). در این دو مورد ملاحظه می شود که آیات قبل و بعد آنها هم به همان حروفی خاتمه یافته اند که این آیات خاتمه پیدا کرده اند. این ویژگی در آیات مشابه نیز به چشم می خورد، مانند «وَالثَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا» (الشمس، ۳) و «وَالثَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى» (الليل، ۲).

❖ ۴- تفسیر: گاهی واقعیت واحدی با دو تعبیر گزارش می شود و این نشان می دهد، مراد از آن دو تعبیر یکی است و به اصطلاح میان آن دو تعبیر ترادف برقرار است؛ متنهایکی از آن دو تعبیر محمل و دیگری میسن است و به عبارت دیگر یکی دیگری را تفسیر می کند. برای نمونه فرزندی که به حضرت مریم القا شده، یکبار به «ولد» تعبیر گردیده است: «قَالَتْ رَبُّ أُنِي يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسِسْنِي بَشَرٌ» (آل عمران، ۴۷) و بار دیگر به «غلام»: «قَالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسِسْنِي بَشَرٌ» (مریم، ۲۰). «ولد» هم شامل پسر می شود و شامل دختر (الأَنْعَام، ۱۰۱)، اما «غلام» تنها بر پسر اطلاق می گردد. با کنار هم نهادن این دو آیه دانسته می شود که به حضرت مریم گفته شده بود که خدا می خواهد به تو پسری بدهد.

نتایج مقاله

اعتقاد به وجود ترادف در زبان عربی و قرآن بر انکار آن تقدم دارد. نخستین کسی که ترادف را انکار کرد، ابن الأعرابی (ت ۲۳۱ق) بود. بیش تر منکران، ترادف را عبارت از اتحاد دو یا چند واژه در معنای وضعی می دانند؛ اما معتقدان، ترادف را عبارت از اتحاد دو یا چند واژه در معنای استعمالی در موارد خاصی تلقی می کنند. نظر به این که اهل زبان به هنگام کاربرد واژگان تنها به معنای استعمالی آنها توجه می کنند، استناد به آن دسته از فروق لغوی که به هنگام استعمال مورد توجه اهل زبان نیست، نمی تواند دلیل محکمی در رد ترادف به شمار آید. سبب پیدایش ترادف بیش از آن که تعدد وضع باشد، تطور لغوی به ویژه تطور دلالی است. واژگان متراffد کارکردهای گوناگونی نظیر تأکید، تنوع تعییر، ایجاد آهنگ و تفسیر دارد.

کتابشناسی

- ۱- ابراهیم، ائیس، فی اللهجات العربية، الأنجلو المصرية، ط٤، ۱۹۸۴م.
- ۲- ابن جنی، الخصائص، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط٣، ۱۹۸۸م.
- ۳- ابن فارس، الصاحبی، القاهرة، البابی العلمی، [بی تا].
- ۴- ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، بیروت، دار صادر، [بی تا].
- ۵- احمد مختار، عمر، علم الدلالة، کویت، مکتبة دار العروبة.
- ۶- آمدی، الإحکام فی اصول الأحكام، بیروت، دار الكتب العربية، ۱۹۸۰م.
- ۷- إمیل بدیع یعقوب، فقه اللغة و خصائصها، دار العلم للملائين، بیروت، ط٢، ۱۹۸۲م.
- ۸- آنباری، محمد بن القاسم، الأضداد، المکتبة العصریة، بیروت، ۱۹۸۷م.
- ۹- بنت الشاطیء، عائشة عبدالرحمن؛ الإعجاز البیانی للقرآن و مسائل ابن الأزرق، مصر، دار المعارف، ۱۱۱۹م.
- ۱۰- تواب، رمضان عبد التواب؛ فصول فی فقه اللغة، القاهرة، مکتبة الخانجی، ط٣، ۱۹۸۷م.
- ۱۱- جرجانی، التعريفات، [بی تا]، [بی جا].
- ۱۲- زرکشی، البرهان فی علوم القرآن، بیروت، دار المعرفة، ط٢، ۱۹۷۲م.
- ۱۳- سزگین، فؤاد؛ تاریخ التراث العربي، قم، مکتبة آیة الله العظمی المرعشی، ط٢، ۱۴۱۲ق.
- ۱۴- سقا مصطفی و آخرين، تعریف القدماء بآبی العلاء، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط٣، ۱۹۸۶م.

- ۱۵- سببیوه، الكتاب، بيروت، عالم الكتب، ۱۹۶۶م.
- ۱۶- سیوطی، عبدالرحمٰن؛ الانقان فی علوم القرآن، بيروت، دارالكتب العلمية، ۱۴۱۱ق، ط.۲.
- ۱۷- همو، المزهر فی علوم اللغة و أنواعها، مطبعة البابي الحلبي، ط.۱.
- ۱۸- همو، معترك الأقرآن فی إعجاز القرآن، مصر، دار الفكر العربي.
- ۱۹- صالح، صبحی؛ دراسات من فقه اللغة، دار العلم للملائين، ط.۶.
- ۲۰- صدر، سید حسن؛ تأسیس الشیعہ لعلوم الإسلام، تهران، مؤسسة الأعلمی، ط.۱، ۱۳۶۹ش.
- ۲۱- عبد العال سالم مکرم؛ الترادف فی الحقل القرآنی، بيروت، مؤسسة الرسالة، ط.۱، ۲۰۰۱م.
- ۲۲- غزالی، المستصفی من علم الأصول، بيروت، دار إحياء التراث العربي.
- ۲۳- عسکری، سید مرتضی؛ القرآن الكريم و روایات المدرستین، بيروت، شركة التوحید للنشر، ط.۱۴۱۷ق.
- ۲۴- عسکری، ابو هلال، الفروق فی اللغة، بيروت، دارالجديدة، ط.۴، ۱۹۸۰م.
- ۲۵- فخر رازی، المحصول فی علم اصول الفقه، جامعة الامام محمد بن سعود، السعودية، ط.۱، ۱۹۷۹م.
- ۲۶- مبارک، محمد؛ فقه اللغة، مطبعة جامعة دمشق، ۱۹۶۰م.
- ۲۷- منجد، محمد نور الدین؛ الترادف فی القرآن الكريم بین النظرية و التطبيقي، بيروت، دار الفكر المعاصر، ط.۱، ۱۹۹۷م.