

Analysis of Qur'anic Evidences of Omission in the Book of Siboyeh and its Impact on Commentators (Case Study: Zajaj, Zamakhshari, Tabarsi and Fakhr Razi)

Zahra ahmadloo

PhD Candidate in Arabic language and literature, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

Abolfazl Rezaei¹

Associate Professor in Arabic Language and Literature, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

Mohammad Ibrahim Khalifa Shushtri

Professor in Arabic Language and Literature, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

Abstract

in order to strengthen the analyzes and establish syntactical principles, siboyeh has taken help from many Quranic evidences, therefore his book is considered the oldest book in the field of syntax science and the study of Qur'anic evidences. Authentic and reliable sources of interpretation help to understand and interpret the verses of the Qur'an. If this point is ignored, the commentator will fall into the abyss of interpretation or wrong interpretations. Among the various sources of interpretation, syntactic sources are very important in the correct understanding of divine verses. This can be one of the necessities of this research. This research deals with the analysis of Qur'anic evidences regarding (deletion) in the al-Ketāb. Then, in a comparative way, it is mentioned to examine the extent and how the effects of Siboyeh's interpretations on commentators such as Zajaj, Zamakhshari, Tabarsi and Fakhreddin Razi. One of the goals of this research is to express the extent of acceptance of Siboyeh's syntactical findings compared to the Qur'anic evidence by commentators. The studies conducted show that the analyzes of this syntactic scientist are accepted by commentators in most cases And the commentators have indirectly benefited from the syntactic analyzes of Siboyeh In most cases, Sibuyeh's syntactic opinions have been accepted through Zaj, Zamakhshari, or by quoting Khalil or by attributing the analysis to the Basra school. And some of his analyzes have been met with harsh or mild criticism. Another point that can be mentioned in Siboyeh's analysis is his attention to the grammar rules and the common expression among the Arabs and the context of the speech in examining the Quranic evidence. Another result of this article is the reference to the rationalism approach in some of the analyzes of Siboyeh and four commentators, which in most cases are in the form of questions and answers.

Key words: deletion, Quranic evidence, Siboyeh, Zajaj, Zamakhshari, Tabarsi, Fakhrudin Razi.

¹.Corresponding author. Email: a_rezayi@sbu.ac.ir

تحلیل شواهد قرآنی حذف در کتاب سیبويه و تاثیر آن بر مفسران (مطالعه موردي: زجاج، زمخشري، طبرسي و فخر رازى)

زهرا الحمدلو (دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربی دانشگاه شهید بهشتی تهران، ایران)

ابوالفضل رضایی^۱ (دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه شهید بهشتی تهران، ایران)

محمد ابراهیم خلیفه شوستری (استاد گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه شهید بهشتی تهران، ایران)

چکیده

سیبويه برای استحکام بخشی تحلیل‌ها و وضع اصول نحوی از شواهد قرآنی بسیاری یاری گرفته است، از این رو پیداست که کتاب او اثری گران‌سنگ و مرجعي مهم در حوزه گرامر یا قواعد نحوی و شواهد قرآنی بر شمرده می‌شود. منابع تفسیری اصیل و موثق، به درک و تفسیر آیات قرآن کمک می‌کند که در صورت بی توجهی به این نکته مفسر در ورطه تفسیر به رای یا برداشت‌های نازروا خواهد افتاد. در میان منابع مختلف تفسیر، منابع نحوی اهمیت بسزایی در فهم درست آیات الهی دارد این امر می‌تواند از ضرورت‌های این پژوهش باشد. این جستار با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی، به مطالعه تحلیل شواهد قرآنی در باب (حذف) در الکتاب و بیان تاثیر یافته‌های نحوی سیبويه بر روی مفسرانی چون زجاج، زمخشري، طبرسي و فخرالدين رازى می‌پردازد. اشاره به میزان پذیرش یافته‌های نحوی سیبويه از شواهد قرآنی از جانب مفسران از جمله اهداف این پژوهش است. بررسی‌های انجام شده، نشان می‌دهد، تحلیل‌های این دانشمند نحوی در بیشتر موارد از جانب مفسران مورد تایید واقع شده است و تاثیر پذیری مفسران از این عالم نحوی بیشتر به صورت غیر مستقیم است که در اکثر موارد به واسطه زجاج، زمخشري، یا با نقل قول از خلیل و یا انتساب تحلیل به مکتب اهل بصره، دیدگاه سیبويه مورد پذیرش قرار گرفته است و در برخی موارد تحلیل‌های او با نقد تند به خصوص از جانب فخر رازى و یا با نقد ملايم مواجه شده است. نکته دیگری که در تحلیل‌های سیبويه قابل ذکر است، توجه او به قواعد نحوی و عناصر زبانی کلام اعم از لفظی و معنایی، در بررسی شواهد قرآنی است. از دیگر

^۱. نویسنده مسئول: a_rezayi@sbu.ac.ir

نتایج این مقاله اشاره به روی کرد عقل‌گرایی در برخی از تحلیل‌های سیبويه و چهار مفسر است که در بیشتر موارد به صورت پرسش و پاسخ می‌باشد.

کلید واژه‌ها: حذف، شواهد قرآنی، سیبويه، زجاج، زمخشری، طبرسی، فخرالدین رازی.

۱. مقدمه

با مطالعه و بررسی تاریخچه پیدایش علوم ادبی و سیر تحول آن با این واقعیت مواجه می‌شویم که پایان قرن چهارم اوج بالندگی و شکوفایی دانش‌هایی چون؛ لغت و نحو و بلاغت است. از این رو مفسران قرآن در پیش‌برد آثار تفسیری خود از این علوم بهره جستند. به گونه‌ای که امام غزالی می‌گوید: هرکسی که می‌خواهد درباره تفسیر آیه‌های قرآنی صحبت کند و کلامش ابلاغ درست مقصود باشد، باید که عالم به علم لغت باشد و شناخت کامل به فن نحو داشته و در قوانین نحوی و صرفی، دانشمندی توانا باشد (الغزالی، د.ت: 24). قرآن پژوهان در یک دسته بنده علوم مورد نیاز قرآن پژوهان و مفسران را به 3 دسته علوم مبنایی، علوم معیاری و علوم ابزاری تقسیم نموده‌اند (رجیبی، 1382: 252). مقصود از علوم ابزاری همان علوم ادبی یعنی صرف، نحو، معانی و بیان است. این دانش اگر چه ابزاری است لیکن از نظر کاربرد بر دو دانش دیگر تقدم رتبی دارد؛ زیرا اگر تفسیر قرآن کریم را دارای دو مرحله بدانیم (مرحله اول: بدست آوردن مقاد استعمالی و مرحله دوم: دستیابی به مراد جدی خداوند) شناخت مقاد استعمالی عبارات و جملات قرآن کریم در گرو تسلط بر علوم ابزاری؛ یعنی صرف، نحو و معانی و بیان است (آسه، 1392: 40). نحو، شخصی است که دارای مسائل جزئی و بحث‌های دقیقی است که خاص کارشناسان این علم است (ابراهیم، 1996: مقدمه).

"الكتاب" سیبويه جایگاه قابل توجهی در نزد اساتید لغت و نحو و تفسیر دارد و منبع استشهاد برای بسیاری از علمای نحو در تثییت قواعد نحوی و بیان دیدگاه‌های نحوی آنها به حساب می‌آید. هم چنین این کتاب یک مرجع مهم در زمینه‌ی پژوهش‌های قرآنی و استشهاد به آیات با اسلوبی اصیل و علمی است و همواره اسلوب "سیبويه" در این کتاب الگویی ارزشمند برای پژوهشگران به حساب می‌آید. "عبد الخالق عضیمه" در رابطه با کتاب "سیبويه" می‌گوید: «همه‌ی دانشمندان نحوی که بعد از "سیبويه" آمدند، از کتاب او تاثیر گرفتند و با راهنمایی‌های این کتاب به مسیر درستی در زمینه‌ی علمی هدایت شدند. این کتاب برای عصرهای مختلف کتابی تازه و ارزشمند به حساب می‌آید، که هرگز رنگ کهنگی و تاریخ گذشته به خود نمی‌گیرد. این کتاب مانند درخت بزرگ و تنوعمند است که تالیفات دیگر چون شاخ و برگ برای این کتاب به حساب می‌آیند و یا چون نهری جاری و روان است که شاخه‌ها و ریشه‌ها را سیراب می‌کند» (عضیمه، 1975: 123). از این

رو گفته می‌شود: «کتاب "سیبیویه" خلاصه‌ی افکار بزرگان نحو پیشین است. او پیشوای علمای نحو و والترین الگو برای آنها به حساب می‌آید» (خاطر، 2008: 155).

در ابن کتاب مباحث متعددی از قواعد زبان عربی مطرح شده که از جمله‌ی این مباحث، مبحث حذف است.

با فرض این‌که راه شناخت صحیح و کامل هر موضوعی، بهره‌گیری از منابع و مصادر آن دانش است و درک و تفسیر آیات قرآن منوط به بهره‌مندی از کتاب‌های تفسیری معتبر است که در صورت عدم توجه به این منابع، مفسر نمی‌تواند به شناخت و فهم صحیحی از آیات الهی دست پیدا کند و از بسیاری از نکات مهم و ارزشمند قرآنی محروم می‌ماند، در این پژوهش کوشیده‌ایم به چند نمونه شواهد قرآنی‌ای که در زمینه حذف در سطح جمله در کتاب چند جلدی سیبیویه مورد استناد قرار گرفته است، اشاره کرده و مورد بررسی قرار دهیم تا چگونگی اعتبار آرای‌های نحوی سیبیویه را، به عنوان یک مرجع در زمینه علم نحو، در عرصه شواهد قرآنی، بر روی کتاب‌های مفسرانی چون الرجاج (ت: 311 هـ)، زمخشری (ت: 538 هـ)، طبرسی (ت: 548 هـ)، فخرالدین رازی (ت: 606 هـ) مورد ارزیابی قرار دهیم. با این بر اساس آنچه که مطرح کردیم، پرسش‌های ذیل رخ می‌نماید:

1- چگونه سیبیویه در تحلیل‌های نحوی خود، از بافت عناصر زبانی کلام و قواعد نحوی کلام عرب، الهام گرفته است؟

2- پذیرش یا عدم پذیرش تحلیل‌های سیبیویه به چه شکلی در تحلیل‌های نحوی مفسران دیده می‌شود؟ بر همین اساس با توجه به اهمیت تحلیل‌های نحوی سیبیویه به خصوص در ارتباط با شواهد قرآنی که این پژوهش متمرکز بر مبحث حذف یکی از عناصر کلامی (فعل، ترکیب و حرف) است، چه بسا با بررسی شواهد قرآنی در این حوزه، عوامل تاثیر گذار بر روی تحلیل‌های سیبیویه روشن و درک تحلیل‌های او آسان‌تر شود و بهتر بتوان جایگاه دیدگاه‌های نحوی سیبیویه را در تفسیر مفسران ارزیابی کرد.

2. فرضیه پژوهش

با توجه به فرهنگ غنی سیبیویه، تسلط او بر نحو و قرآن و آشنایی او با زبان عربی، به نظر می‌رسد او در تحلیل نحوی شواهد قرآنی، دلالت‌های معنایی کلام و قواعد عربی و سبک بیانی رایج در بین عرب زبان‌های

فصیح را مدد نظر داشته است و همین امر باعث شده است که کتاب او از جمله منابع مهم تفسیری به حساب آید و مفسران اهتمام خاصی به تحلیل‌های او داشته باشند و دیدگاه‌های نحوی او به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم، جایگاهی را در تفسیر مفسران بر جسته‌ای چون؛ زجاج، زمخشری، طبرسی و رازی داشته باشد.

3. یشینه‌ی پژوهش

یشینه‌ی پژوهش حاضر از دو منظر قابل بررسی است:

1.3. شواهد قرآنی در "الكتاب"

خدیجه‌الحدیثی (1974)، در کتاب خود با عنوان «الشاهد و اصول النحو في كتاب سبويه». با مطرح کردن تعدادی از شواهد قرآنی در صدد اثبات بهره بردن سبوبیه از شواهد قرآنی و قرائت‌های آن و پاسخ به برخی از شباهات است. مقاله رضوان عبدالکریم الطاهر عمران و محمد سالم حرشه و ابراهیم محمد خلیفه حکومة، با عنوان «الشاهد القرآني في كتاب سبوبیه» (2014) اشاره به جایگاه مهم قرآن و قرائت‌های قرآنی در کتاب سبوبیه در کشف و توضیح قوانین نحوی دارد و بیان می‌کند که سبوبیه، قرائت‌های قرآنی را ستی می‌داند که باید پیروی شود.

3.2. شواهد قرآنی بین سبوبیه و دیگر عالمندان نحوی پا مفسران

کتاب "رجاء عجیل الحسناوي" (2015) با عنوان "الحجاج والاحجاج بآقوال سبوبیه في كتب علوم القرآن" (كتاب البرهان للزنگشی آنوزجا) پژوهشی است که اساس کار علمی این کتاب بیان میران بهره بردن "زرکشی" در تحلیل‌های نحوی و صرفی خود از تحلیل‌های سبوبیه است.

مقاله رحیم کریم علی الشریفی و ماهر حضیر هاشم (2012)، با نام «أثر سبوبیه في تفسیر مقاييس الغيب لـ [فخرالدين الرازي] (ت 606هـ)» در ارتباط با تاثیرپذیری فخرالدین رازی از یافته‌های نحوی سبوبیه صحبت می‌کند. در این مقاله مطرح می‌شود که رازی به صورت غیر مستقیم و به واسطه دیگر دانشمندان نحوی، تحلیل‌های سبوبیه را در تفسیر خود ذکر کرده است. مقاله "حسین احمد بو عباس" با عنوان "الشاهد القرآني بين سبوبیه والمbrid" پژوهشی بر اساس مقایسه چگونگی بهره بردن این دو دانشمندان نحوی از شواهد قرآنی است. در نهایت نویسنده به این نتیجه می‌رسد که "سبوبیه" توانست با بهره بردن از شواهد قرآنی در توضیح قوانین نحوی، تاثیر بزرگی بر روی دانشمندان نحوی و مفسران داشته باشد. در حالی که "مbrid" با این که درنگ زیادی در قبول یا عدم پذیرش قرائت‌های قرآنی داشته است ولی با این حال مقدس بودن قرآن بر روی تحلیل‌های نحوی او تاثیر گذاشته است. نویسنده اشاره می‌کند که دیدگاه "سبوبیه" در برابر نقد قرائت‌ها با ملاحظه ولی دیدگاه "مbrid" بدون ملاحظه است. در این مقاله بررسی نحوی هیچ یک از شواهد قرآنی صورت نگرفته است. مقاله ابوالفضل

رضایی و زهرالحمدلو (1400)، با عنوان «نقد بازتاب تحلیل‌های سیبویه بر مجمع البيان طبرسی»، مبحث‌های مختلفی از مباحث نحوی، به مانند: مبحث استئناف، فاصلهٔ نحوی و قاعدهٔ حمل در شواهد قرآنی کتاب سیبویه را مورد بحث و تحلیل قرار داده است و همچنین یکی دیگر از مباحث این پژوهش بررسی بازتاب دیدگاه‌های نحوی سیبویه بر تحلیل‌های نحوی طبرسی است که در پایان نویسنده‌گان به این نتیجه می‌رسند که اکثر تعلیل‌های طبرسی به صورت غیر مستقیم برگرفته شده از این عالم نحوی است. در این مقاله به مبحث حذف اشاره نشده است.

4. حذف

باب حذف یکی از موضوعاتی است که در کتاب سیبویه به آن پرداخته شده است و این باب به عنوان یک پدیده زبانی، در بین همهٔ زبان‌ها به خصوص زبان عربی به سبب تمایل آنها به ایجاد دیده می‌شود. حذف در کلام به سبب وجود دلالت‌هایی شکل می‌گیرد. ابن یعيش می‌گوید: الفاظ برای دلالت بر معنا در کلام می‌آیند. ولی اگر معنا به دلایلی بدون وجود الفاظ از کلام فهمیده شود، در این صورت حذف جایز است (ابن یعيش، 1928، ج 1: 94)؛ زیرا که اختصار در کلام همراه با علم به مذوف، امری مطلوب در نظر عرب‌ها به حساب می‌آید (ابن خشاب، 1972: 278). زرکشی در تعریف حذف می‌گوید: حذف در کلام عبارت است از: حذف جزئی یا همهٔ عناصر کلام به سبب دلالت عاملی (زرکشی، 1957، ج 3: 115). براساس این تعریف، حذف فقط در یک کلمه نیست بلکه ممکن است در جمله یا در چند جملهٔ صورت گیرد. سیبویه در کتابش به مبحث حذف در بابی تحت عنوان (ما يكون في اللفظ من الأغراض) اشاره دارد. این کلام او به این معنا است که حذف بر کلام عارض می‌شود؛ زیرا اصل در کلام، آوردن کلام بدون حذف است. او می‌گوید: «فمّا حذف وأصله في الكلام غير ذلك» (سیبویه، 1988، ج 1: 24). سیبویه در کتابش نشان می‌دهد که جایگاه حذف متعدد است و مختص به یک باب نیست و تقریباً بابی از باب‌های نحوی را نمی‌یابیم که حذف در آن باب، خواه جمله باشد، خواه در سطح اجزاء جمله، وارد نشده باشد و او این امر را با شواهد قرآنی شرح می‌دهد.

1.4. حذف فعل

سیبویه در این مبحث اشاره به شواهد قرآنی ای می‌کند که در این شواهد فعل مذوف است. طبق نظر سیبویه وجود اسم منصوب در کلام بدون حضور عاملی که قبل از آن اسم منصوب باشد، اشاره به مذوف بودن فعل دارد. این سخن طبق نظر سیبویه اشاره به این معنا دارد که اگر چه وجود فعل از نظر لفظ و نوشتاری در کلام حضور ندارد ولی وجودش بر اساس قرینه‌هایی در کلام احساس می‌شود.

۱.۱.۴ حذف به دلالت بافت لغوی کلام

از جمله شروط حذف در کلام این است که در کلام دلایلی به وجود فعل محفوظ اشاره داشته باشند. از جمله این دلایل می‌توان به بافت لغوی کلام اشاره کرد. تعبیری که سیبويه برای این دلیل به کار می‌برد «استغناه بـا حری من الذکر» است (سیبويه، ۱۹۸۸، ج ۱: ۲۷۵) این تعبیر اشاره به ساختار لغوی متن و حالت کلام و عناصر زبانی متى که در آن اسلوب حذف جاری شده است، دارد (الخطيب، ۲۰۰۶، ج ۱: ۴۹۲). بافت لغوی کلام چارچوبی از دلالت‌هایی را شکل می‌دهند که امکان حذف یک عنصر یا چند عنصر را به متن می‌دهند؛ زیرا در دلالت‌های عناصر موجود در کلام، اشاره‌هایی نهفته است که به طور ضمنی اشاره به عنصر محفوظ دارند (النجار، ۲۰۰۳: ۱۵۵)؛ یعنی این که ساختار کلام اشاره به عنصر محفوظ در کلام دارد. در این زمینه می‌توان به تحلیل سیبويه بر علت نصب (خیرا) در سخن خداوند تعالی ﴿أَنْتُمُوا خَيْرًا لِّكُم﴾ (النساء/۱۷۱) اشاره نمود. او بر اساس دلالت بافت کلام تحلیل بر حذف فعل می‌کند و می‌گوید: هنگامی که گفته می‌شود (انته) در واقع خواسته می‌شود که از امری دست بردار و داخل در امر دیگری شو. "خلیل" (ت: ۱۷۴هـ) می‌گوید: گویی که تو مخاطب را تشویق به معنایی می‌کنی که مد نظر است گویی که تو می‌گویی: (انته و ادخل فيما هو خیر لک). (خیرا) در این عبارت منصوب شده است به اعتبار این که هنگامی که به مخاطب گفته می‌شود: (انته) در واقع مخاطب تشویق به امری می‌شود؛ به همین سبب (خیرا) در این عبارت منصوب شده است و فعل به سبب کثرت کاربرد در کلام و با توجه به علم مخاطب که او تشویق بر انجام امر دیگری شده، حذف شده است. در این آیه هنگامی که به مخاطب گفته می‌شود: (انته)، در واقع این سخن بدل از این عبارت فرضی (انت خیرا لک و ادخل فيما هو خیر لک) است (همان: ۲۸۳). تشویق مخاطب و شناخت منظور متكلم دلیل پرکوتاهی کلام و محفوظ بودن فعل امر است.

— زجاج بیان می‌کند که در تفسیر (خیرا) اختلاف نظر وجود دارد. او ابتدا نظر کسانی (ت: ۱۷۹هـ) و فرآ (ت: ۲۰۷هـ) را بیان می‌کند و می‌گوید: کسانی معتقد است این لفظ منصوب شده است؛ چون وابسته به جمله اول نیست. عرب زبان‌ها این سبک از بیان را در جمله‌ای که معنی کامل است، به کار می‌برند؛ به مانند این است که ما بگوییم (لتقوم خیرا لک) ولی اگر جمله معنایش را کامل بیان نکند، در این صورت مرفع می‌شود؛ مثل این که بگوییم: (إن تنته خير لک). فرآ بیان می‌کند: این کلمه به سبب این که متصل به فعل امر است، منصوب شده است. ما می‌گوییم (إنه هو خير لک)، حالا اگر (هو) حذف شود (خیر) متصل به ما قبلش می‌شود و منصوب می‌گردد (الزجاج، ۱۹۸۸، ج ۲: ۱۳۴). زجاج در ادامه می‌گوید: کسانی و فرا مشخص نکرده‌اند که منصوب بودن این لفظ مربوط به کدام دسته از منصوب‌ها است و توضیحات بیشتری هم بیان نکرده‌اند (همان). در پایان

وی، دیدگاه خلیل و مکتب اهل بصره را در ارتباط با این لفظ بیان می‌کند که آنها بر اساس معنایی که استنباط کردند، این لفظ را منصوب نموده‌اند (همان). به نظر می‌رسد زجاج این تحلیل را تایید می‌کند؛ زیرا نقدی بر این دیدگاه وارد نکرده است و تحلیل سیبويه را با نقل مستقیم از خلیل و مکتب اهل بصره به صورت کامل در تفسیر خود بیان می‌کند.

— زمخشری در کتاب «المفصل فی علم العربیة» مستقیماً به نقل از سیبويه تحلیل او را در مورد این شاهد قرآنی بیان می‌کند (ر.ک: الزمخشری، 1998: 70).

— طبرسی با نقل قول مستقیم از زجاج اختلاف نظرهایی را که در مورد إعراب (خیر) وجود دارد، بیان می‌کند (ر.ک: الطبرسی، 2005، ج 3: 205). بنابراین طبرسی نیز به صورت غیر مستقیم به واسطه زجاج، دیدگاه نحوی سیبويه را تایید نموده است.

— تحلیل فخر رازی متفاوت از سایر مفسران و سیبويه است. او این آیه را به مانند تحلیل آیه 170 همین سوره ﴿فَامْنُوا خَيْرًا لَّكُم﴾ تفسیر نموده است. رازی در این آیه فعل محذوف را (یکن) تحلیل کرده است. استنباط او بر این آیه (فَامْنُوا يَكْنُ ذلِكَ الإِيمَانُ خَيْرًا لَّكُمْ مَا أَنْتُمْ فِيهِ) است (الرازی، 1981، ج 11: 116). با توجه به تفسیر "رازی" می‌توانیم بگوییم تحلیل او بر آیه 171 سوره‌ی نساع بر اساس کتاب (معالم التنزيل)، (انهوا يَكْنُ الْإِنْتِهَاءُ خَيْرًا لَّكُمْ) می‌باشد (الفراء البغوى: 2002، ج 2: 193). در تحلیل "سیبويه" (خیر) منصوب برای فعل محذوف است ولی در تحلیل "رازی" (خیر) خبر برای فعل (کان) می‌باشد.

سیبويه هدف از محذوف بودن فعل را تشویق مخاطب در پرداختن به امری نیکو و پایان دادن امر دیگری می‌داند. در حالی که فخر رازی هدف از محذوف بودن فعل را ایجاد شرط برای مخاطب تحلیل می‌کند؛ یعنی به دست آمدن نتیجه‌ی مطلوب در صورت پایان دادن به امری است. سیبويه با توجه به بافت کلام می‌گوید در این آیه تشویق کردن مخاطب مد نظر است؛ زیرا ساختار جمله‌های این آیه همراه با جمله‌های انشائی طلبی است. این آیه برای جلب توجه مخاطب و برای برقراری ارتباط با مخاطب با جمله ندائیه شروع شده است. خداوند در این آیه اهل کتاب را که منظور مسیحیان است، با حرف ندا (یا) مورد خطاب قرار می‌دهد. کاربرد این حرف گویای دوری اهل کتاب از خداوند و بی ایمانی آنها است. آنگاه خداوند با آوردن جمله‌های امر و نهی به صورت پی در پی، اهل کتاب را دعوت به ایمان و میانه روی و یگانه پرستی می‌کند. تکرار جمله‌های طلبی گویای تاکید بر این دعوت دارد. در این آیه بعد از جمله طلبی آخر (انهوا)، جمله‌ای کوتاه با ساختاری متفاوت (خیراً لكم) بیان می‌شود. این جمله با اسم منصوب که عامل آن محذوف است، شروع شده است. با توجه به این که این آیه از چند جمله طلبی تشکیل شده است، می‌توان فرض کرد که عامل محذوف در این عبارت، فعل طلبی است. این فرض با جمله‌های طلبی قبل از عبارت (خیراً لكم) هماهنگ است. هم چنین بودن شبه

جمله (لکم) در عبارت (خیراً لكم) گویای این مساله است که خداوند اهل کتاب را دعوت و تشویق بر انجام خیری می‌کند که عاقبت آن خیر شامل حال خودشان می‌شود. اما تحلیل رازی، بر اساس جمله شرطیه است که این تحلیل با جمله‌های طلبی که قبل از کلام الهی آمده است، همخوانی ندارد. رازی فعل (إنهوا) را فعل طلبی که متضمن معنای شرط است، فرض نموده است.

۲.۱.۴ حذف به دلالت قرینه لفظیه

سیبیویه در باب محوذوف بودن فعل به اعتبار مذکور بودن در آیات ما قبل اشاره به آیه‌ی «بلی قادرین» (القيامة/4) دارد. او در شرح این شاهد قرآنی بیان می‌کند: «بر اساس فعل (نجمع) که در آیه ما قبل ... الْجَمْعَ عِظَامَةً» (القيامة/3)، آمده است، اصل این آیه، (بلی نجمعها قادرین) فرض می‌شود» (سیبیویه، ۱۹۸۸، ج ۱: 346). یعنی در این شاهد قرآنی فعل (نجمع) حذف شده است.

— زجاج به مانند سیبیویه بدون استناد به کلام او معتقد است (قادرین) حال و منصوب برای فاعل مستتر در فعل محوذوف است (ر.ک: الزجاج، ۱۹۸۸، ج ۵: ۲۵۱). بنابراین زجاج به صورت غیر مستقیم تحلیلی به مانند سیبیویه بر این شاهد قرآنی دارد.

— زمخشری در تحلیل این آیه دو احتمال را بیان می‌کند: ۱- به مانند سیبیویه بدون اشاره به کلام او (قادرین) را حال برای ضمیر در فعل محوذوف در نظر می‌گیرد و معنای کلام را (بلی نجمعها قادرین) ذکر می‌کند. در این حالت إعرابی، معنای آیه تاکید بر قادر بودن خداوند بر جمع آوری استحوان‌های بدن حتی سرانگشتان دست با ظرافت‌هایش بعد از مرگ دارد. ۲- زمخشری در احتمال دوم، احتمال به رفع (قادرین) به عنوان خبر برای مبتدای محوذوف، می‌دهد و فرض می‌کند، معنای متن این شاهد قرآنی (خن قادرون) است. در این حالت اعرابی، آیه خبر از آفرینش انگشتان دست و پاها به یک شکل به مانند سم حیوانات، که تفاوتی با هم ندارند، می‌دهد (الزمخشری، ۱۹۹۸، ج ۶: ۲۶۷). زمخشری در احتمال اول، به صورت غیر مستقیم تحلیلی به مانند سیبیویه دارد.

— طبرسی بر اساس دلالت کلام در آیه ما قبل عامل حال را، محوذوف می‌داند ولی در این نظر نحوی او استناد به کلامی دیده نمی‌شود و به صورت غیر مستقیم تحلیل سیبیویه را پذیرفته است (ر.ک: الطبرسی، ۲۰۰۵، ج ۱۰: ۱۴۶).

— فخر رازی می‌گوید: برای (قادرین) در این آیه، دو وجه را می‌توان فرض کرد: ۱- حال برای ضمیر مستتر در فعل محوذوف (نجمع) است. در این وجه تاکید بر قادر بودن در بازگرداندن ترکیب اعضاء بدن انسان به حالت اول است. ۲- در وجه دوم تصور می‌کنیم که حقیقت آیه (کنا قادرین) است. استنباطی که از این تصور حاصل می‌شود این است: همان‌طور که ما از همان ابتدا سر انگشتان را می‌آفرینیم باید تا پایان هم توانا به این آفرینش

باشیم. رازی در ادامه می‌گوید: این لفظ با إعراب رفع (قادرون) نیز قرائت شده است که با این قرائت این لفظ در این آیه به معنی (خن قادرون) است (الرازی، 1981، ج 30: 217). فخر رازی بیان می‌کند: وجه اول از نظر او مورد اشکال است؛ زیرا آوردن حال در صورتی شایسته است، که امکان وقوع آن امر وجود داشته باشد، نه این که ذو الحال متصف به آن ویژگی باشد. مثلاً ما می‌گوییم: (رأيت زيداً راكباً)، در این عبارت ما (راكباً) را حال در نظر می‌گیریم؛ برای این‌که ممکن است، گاهی زید را در حالت سواره نبینیم. در این آیه نیز در صورتی خداوند استخوان‌های مخلوقات را گردآوری می‌کند که خود قادر بر این امر باشد. بنابراین اگر (قادر) در این آیه حال فرض شود؛ به مانند این است که ما یک امر مبرهنی را برای ذوالحال بیان کرده‌ایم و بیان واضحات نموده‌ایم. در حالی که این فرض ممکن نیست (همان).

با توجه به کلام فخر رازی، او نظر سیبویه را بر اساس توجیه خود قبول ندارد و می‌توان گفت شاید وجه دوم (کتا قادرین) از نظر او قابل قبول است؛ زیرا در این وجه گفته می‌شود این توانایی در گذشته بوده است و هم‌چنان ادامه دارد. در حالی که "سیبویه" (قادرون) را حال و بر اساس قرینه لفظی، عامل حال را فعل محذوف در جمله بیان می‌کند. رازی در تحلیل این آیه در وجه دوم بیان می‌کند که (قادر) از صفات ثبوتی خداوند است. صفات ثبوتی «صفاتی هستند که جنبه وجودی دارند و ذات خداوند بدانها متصف می‌شود. شمار صفات ثبوتی هفت تا هستند و حکماء الهی و از جمله متکلمان در اتصاف ذات حق به این هفت صفت متفق هستند. فدرت، علم، حیات، اراده، سمع، بصر و کلام» (طوسی، 1980، ج 1: 269). یعنی این‌که این صفات جزء ذات الهی هستند و از ذات الهی جدا شدنی نیستند و نمی‌توان این صفت را مقطوعی برای ذات باری تعالی در نظر گرفت؛ به همین دلیل رازی در تحلیل این آیه (قادر) را حال در نظر نمی‌گیرد و معتقد است که این شاهد قرآنی را باید تاویل به (کتا قادرین) کنیم. در حالی که سیبویه با رعایت اصول نحوی، کلمه (قادر) را در این شاهد قرآنی به عنوان حال تحلیل نموده است. همچنین در نقد تحلیل رازی باید گفت: در کتاب‌های نحوی در مبحث حال، به حال لازم اشاره شده است. یکی از شروط حال لازم این است که حال تاکید بر عامل یا مضمون جمله قبل از خود باشد. ما در این شاهد قرآنی می‌بینیم که حال در این عبارت برای تاکید عامل که دلالت بر تجدد ذوالحال دارد، اشاره دارد. بنابراین اگر (قادر) را در این عبارت قرآنی به عنوان حال لازم در نظر بگیریم، دیگر به معنای مقطوعی بودن حال برای ذوالحال نیست بلکه به معنای ثبوت حال برای ذوالحال است.

2.4 حذف جمله

در حذف ترکیب برخی از اجزاء کلام ذکر می‌شود و برخی دیگر از اجزاء کلام حذف می‌شود.

2.4.1. حذف جمله به دلالت قرینه معنوی کلام

سیبويه در برخی از شواهد قرآنی احتمال می دهد که ساختار آیه بر اساس ترکیب ماقبلش که حذف شده،
بنا شده است؛ مانند **﴿الرَّبِيعُ وَالرَّابِعُ فَاجْلُدُوا كُلَّ وَاحِدٍ إِنْهُمَا مِائَةٌ جَلْدٌ﴾** (النور/2) و **﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوهُ أَيْدِيهِمَا﴾**
﴾الْمَائِدَةُ/38﴾ این احتمال او به سبب مقترن بودن فعل با حرف (فاء) است؛ زیرا «خبری که برای مبتدا است، نباید
مقترن با حرف (فاء) باشد؛ به سبب بودن ارتباط محکمی که بین مبتدا و خبر به مانند ارتباطی که بین فعل و
فاعل برقرار است، نباید بین مبتدا و خبر حرف رابطی باشد» (ابن مالک، 1990، ج 1: 328). بنابراین گفته
نمی شود (زید فقائم). «همراه بودن حرف (فاء) با خبر جایز نیست مگر این که در حکم شرط از جهت این که نیاز
به جواب دارد؛ به مانند اسم موصول که نیازمند به جمله است، یا به مانند این نوع از اسمها باشد. ولی اگر فاقد
این شرط باشد، خبر نمی تواند همراه با حرف (فاء) باشد؛ و جمله‌ای که مقترن با حرف (فاء) است از نظر
سیبويه جمله‌ی معطوف به حساب می‌آید» (ابن مكتوم القيسي، 1949، ج 3: 478). بر اساس نظر سیبويه (زید)
در عبارت (زید فقائم) یا مبتدا است که خبر آن محذوف شده است. یا این که خبر و مبتدا محذوف در نظر گرفته
می شود و (فقائم) معطوف است.

سیبويه در مورد این دو شاهد قرآنی بیان می‌کند که: «اعراب به نصب در این دو شاهد قرآنی قوی‌تر است
ولی اکثریت فقط اعراب به رفع را پذیرفتهد» (سیبويه، 1988، ج 1: 144). او درباره علتِ إعراب نصب می‌گوید:
«همان‌طور که ادوات استفهام با فعل سازگاری ییشتری دارند و اصل در باب استفهام به این شکل است که پس
از آنها، ابتدا فعل سپس اسم آورده شود. در مورد امر و نهی نیز همین قاعده جاریست؛ زیرا امر و نهی کردن
 فقط با فعل شکل می‌گیرد و فرق نمی‌کند که فعل مذکور باشد یا مقدر» (همان: 137).

سیبويه در مورد علتِ إعراب به رفع شاهد قرآنی سوره‌ی نور می‌گوید: «این آیه از نظر ساختاری مانند آیه
﴿مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ﴾ (محمد/15) است. خداوند در سوره محمد در ادامه این آیه فرموده است «فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ
مَاءٍ﴾ (محمد/15). کلمًا (مثل) در آیه 15 مقدمه‌ای است برای شروع صحبتی که بعد از این آیه آمده است. گویی
که خداوند فرموده است (وَ مِنَ الْعَصْصِ مَثَلُ الْجَنَّةِ) یا (مَا يَفْكُرُ عَلَيْكُمْ مَثَلُ الْجَنَّةِ) (سیبويه، 1988، ج 1: 143). منظور
سیبويه این است که در این آیه (مَثَلُ الْجَنَّةِ) خبر برای مبتدای محذوف است. او در این شاهد قرآنی بر اساس
استنباطی که از دلالت‌های معنایی این آیه دارد، تحلیل به حذف ترکیب (مَا يَفْكُرُ عَلَيْكُمْ مَثَلُ الْجَنَّةِ) در این کلام
قرآنی می‌کند. در تفسیر المیزان بیان شده است: «کلمه (مثل) به معنای صفت است» (الطباطبایی، 1973، ج 18:
383). اگر تاملی بر آیات قبل از این شاهد قرآنی داشته باشیم، می‌بینیم خداوند در آیه 3 همین سوره فرموده‌اند:
﴿ضَرِبَ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ﴾، منظور این عبارت الهی این است که خداوند صفات مومنین و کافران را در این سوره
بیان می‌کند. با توجه به همین سخن الهی در این آیه، می‌توان گفت: بیان صفات بهشت هم، از جمله صفت‌هایی

است که خداوند در این سوره مدنظر قرار داده است. از این رو می‌بینیم که خداوند در آیه ۱۵، به بیان صفات بهشت می‌پردازد. بنابراین با توجه به کلام الهی در آیه ۳ این سوره می‌توان استنباط کرد که مرفوع بودن (مثل) در آیه ۱۵ این سوره به سبب محدودف بودن ترکیبی است که خداوند به طور ضمنی در این سوره به آن اشاره نموده است. بنابراین می‌توان گفت: برداشت نحوی سیبویه بر اساس دقت نظر او بر مضمون سوره است. در ادامه "سیبویه" می‌گوید: (الزانی و الزانی) در سوره نور به مانند شاهد قرآنی سوره محمد است. هنگامی که خداوند در آیه اول سوره نور می‌فرماید: «سُورَةُ أَنْزَلْنَاهَا وَ فَرَضَنَاها» گویی که خداوند در آیه دوم همین سوره فرموده است: (فِي الْفَرَائِضِ الزَّانِيَةِ وَ الزَّانِي) یا (الزانیة وَ الزَّانِي فِي الْفَرَائِضِ). همچنین در شاهد قرآنی سوره مائدہ، گویی که خداوند فرموده است: (فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ السارِقُ وَ السارِقَةُ بِالسارِقِ وَ السارِقَةِ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ) سپس خداوند در ادامه این دو آیه، بعد از عامل بودن محدودف در اسم، دو فعل (فاجلُّوا) و (فاقتَّعوا) را می‌آورد» (همان).

سیبویه در تحلیل خود بیان می‌کند که (السارق و السارقة) و (الزانیة والزانی) بر اساس فعل (فاقتَّعوا) و (اجلُّوا) بیان نشده‌اند بلکه بر اساس ترکیب محدودفی که از بافت کلام فهمیده می‌شود، ساخته شده‌اند، زیرا اگر بر اساس فعلی که بعد از آنها آمده است، ذکر می‌شود در این صورت تمرکز جمله بر روی (السارق و السارقة) و (الزانیة و الزانی) بود نه بر روی حکمی که برای این افعال تعین شده است و هم چنین در این حالت حکم نحوی نیز تغییر می‌کرد و این کلمات منصوب می‌شدند. بنابراین مقصود کلام الهی در سوره نور همان مضمونی است که سوره با آن آغاز شده است، یعنی بیان پاره‌ای از احکام الهی، مضمون اصلی سوره نور است که از جمله این احکام و فرائض الهی در این سوره، احکام مربوط به زن و مرد زناکار است. دو سوره مائدہ در چند آیه قبل احکام محارب بیان شده است. در شاهد قرآنی سوره مائدہ، مناسب با آیات قبل، حکم دزد بیان می‌شود و چون در دو سوره، بیان احکام الهی مقصود بوده است، از این رو، سیبویه در سوره مائدہ نیز به مانند سوره نور استنباط می‌کند که عبارت محدودف در این دو شاهد قرآنی (فِي الْفَرَائِضِ) فرض می‌شود.

— زجاج إعراب به نصب را در دو آیه سوره مائدہ و نور که از جانب سیبویه مطرح شده است، نمی‌پذیرد. دلیل عدم پذیرش از جانب او این است: تبعیت از دیدگاه اکثریت ارجح تر است (الزجاج، ۱۹۸۸، ج ۳: ۱۷۱). او به شکل صریح بیان می‌کند: در این دو شاهد قرآنی إعراب به رفع را برمی‌گزینم، زیرا إعرابی پذیرفته شده از جانب اکثر قاریان است و پذیرش از جانب اکثریت در زبان عربی، دلیلی قوی به حساب می‌آید و این إعراب به این دو شاهد قرآنی معنی شرط می‌دهد (من زنی فاجلُّوه). این دو شاهد قرآنی (الزانیة و الزانی) و (والسارِقُ و السارِقَةُ) با این تحلیل به عنوان مبتدا، مرفوع می‌شوند و معنای عموم پیدا می‌کنند» (همان، ج ۴: ۲۷).

— "زمخسری" در تحلیل شاهد قرآنی سوره مائده دو دیدگاه نحوی را بیان می‌کند: ۱- دیدگاه "سیبیویه".

او معتقد به مرفوع بودن اسم و محدوف بودن خبر است. ۲- دو اسم در این شاهد قرآنی مبتدا و فعل واقع بعد از اسم خبر است (الزمخسری، 1998، ج 2: 233). تحلیل دوم را "زمخسری" از جانب عالم نحوی بیان نمی‌کند ولی به نظر می‌رسد تحلیل دوم مورد پسند او است؛ زیرا او در تحلیل شاهد قرآنی سوره نور می‌گوید: منظور آیه را می‌توان «من زنی فاجلدوه» فرض کرد (همان، ج 4: 257). "زمخسری" در بیان دلیل این تحلیل نحوی استناد به آیه ۴ سوره نور می‌کند: «وَالَّذِينَ يَرْمَوْنَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوْا بِأَرْبَعَةٍ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ» (ر. ک: همان). اسم موصول در این آیه، معنای شرط را می‌دهد از این رو فعل امر در این آیه، خبر برای اسم موصول به حساب می‌آید. به همین دلیل زمخسری با استناد به این آیه، در تحلیل شاهد قرآنی سوره نور (ال) در (الزانية و الزانی) را اسم موصول تعلیل می‌کند که معنای مبتدایی را که متضمن معنای شرط است، به کلام می‌دهد.

— طبرسی در تفسیرش ابتدا نظر سیبیویه را در مورد إعراب به رفع و نصب، آیه سوره مائده مطرح می‌کند. سپس دیدگاه مبرد را در مورد إعراب به رفع که در جهتی مخالف با تحلیل سیبیویه در این نمونه قرآنی است، بیان می‌کند. طبرسی اشاره می‌کند: مبرد معتقد است در این شواهد قرآنی إعراب رفع به جهت مبتدا بودن بهتر است؛ زیرا آیه معنی شرط می‌دهد و منظور آیه یک فرد خاص نیست بلکه منظور عموم افراد است. بنابراین منظور این شواهد نمی‌تواند به مانند (زیداً فاضریه) باشد بلکه منظور (من سرق فاقط یده) است (الطبرسی، 2005، ج 3: 127). طبرسی به صورت مستقیم بیان نمی‌کند که کدام تحلیل مورد نظر او همان تحلیل مبرد و زجاج است؛ معانی آیات در تفسیر او مراجعه می‌کنیم، متوجه می‌شویم که تحلیل مد نظر او همان تحلیل مبرد و زجاج است؛ زیرا که او (ال) را در این دو شاهد قرآنی حرف جنس تعبیر می‌کند و در سوره نور آیه را به صورت (التي تزنى و الذى يزنى) معنا می‌کند و در این آیه نیز به مانند سوره مائده بیان می‌کند حرف (ال)، عموم جنس زن و مرد را در برمی‌گیرد (ر.ک: همان، ج 3: 273 و ج 7: 160).

— فخر رازی در ابتدا اختلاف دانشمندان نحو را در ارتباط با این دو شاهد قرآنی ذکر می‌کند. ابتدا اشاره به نظر سیبیویه سپس دیدگاه فراء دارد. رازی می‌گوید: فراء معتقد است إعراب به رفع بهتر از إعراب به نصب است؛ زیرا الف و لام در (السارق و السارقة و الزانی و الزانیة) در سخن خداوند تعالی، جانشین (الذی) است که در این صورت تصور می‌شود، منظور آیه (الذی سرق فاقطعوا یده) است. بر اساس این فرض ورود حرف (فاء) بر خبر شایسته است؛ زیرا خبر در این حالت در جایگاه جواب قرار دارد در حالی که إعراب به نصب در صورتی شایسته است که منظور، یک سارق مشخص باشد (الرازی، 1981، ج 11: 228). رازی در ادامه می‌گوید: زجاج

که فردی مورد اعتماد است، تحلیلش در تایید نظر فراء است (همان). با این سخن رازی می‌توانیم به این باور برسیم که او تابع نظر فرا و زجاج است و دیدگاه سیبیویه را قبول ندارد. رازی برای تایید نظر فرا دلایلی را مطرح می‌کند، از آن جمله:

۱- خداوند در سورهٔ مائدہ در آیه ۳۸ در ادامه ﴿فَاقْطُعُوا أَيْدِيهِمَا﴾، می‌فرمایند ﴿جَزاءُ مَا كَسَبُوا﴾. این سخن می‌تواند به این معنا باشد که مجازات سرقت، قطع کردن دست است. بنابراین اگر مجازات جنبهٔ عموم پیدا کند پس شامل عموم شرط یعنی همهٔ سارقین می‌شود.

۲- سرقت جنایت است و قطع کردن دست، کیفر این جنایت است. ارتباط کیفر با جنایت ارتباطی مناسب و در شان است و بیان حکم به دنبال صفت، دلیل بر این است که صفت علت حکم است.

۳- اگر آیه را بر اساس این دیدگاه تحلیل کنیم، آیه معنای تمام و مفیدی را می‌دهد ولی اگر بر اساس معنای یک سارق مشخص، در نظر بگیریم، معنای آیه کامل و مفید نیست (همان: ۲۲۹).

سپس رازی دیدگاه سیبیویه را مورد تقدیر قرار می‌دهد. او در ابتدای بررسی تحلیل سیبیویه می‌گوید: «قول "سیبیویه" لیس بشی؟ / تحلیل سیبیویه بی ارزش است» (همان). او دلایلی را برای این باور خود ارائه می‌دهد:

۱- سیبیویه با ترجیح إعراب تصب بر إعراب رفع در این دو شاهد قرآنی طعنه به قرآنی زد که از جانب رسول اکرم (ص) به صورت پی در پی نقل شده است. او قرائتی را در اولویت قرار می‌دهد که فقط یک قاری، عیسی بن عمر بر اساس این قرائت، آیه را تلاوت کرده است. در حالی که این قرائت در نزد صحابه و تابعین قرائتی باطل و مکروه به حساب می‌آید.

۲- اگر إعراب به نصب در این شواهد قرآنی درست باشد، پس باید قاریانی باشند که آیه ﴿وَاللَّهُ أَنْتَ أَعْلَمُ بِمَا مِنْكُمْ فَأَذُوْهُم﴾ (النساء/۱۶) را هم با إعراب نصب قرائت کرده باشند در حالی که هیچ قاری‌ای این آیه را با إعراب نصب قرائت نکرده است. پس قرائت نشدن آیه با إعراب نصب گویای این است که تحلیل سیبیویه بی اعتبار است.

۳- اگر (والسارق والسارقة) را مبتدا و خبر را محوف در نظر بگیریم، در این صورت معنای جمله با مبتدا و خبر کامل می‌شود. پس متعلق حرف (فاء) در فعل (فَاقْطُعُوا أَيْدِيهِمَا) کدام است؟ اگر بگوییم متعلق به فعلی است که (السارق و السارقة) دلالت بر آن فعل می‌کنند یعنی (أنه إذا إتى بالسرقة فأقطعوا أيديه). پس در حقیقت ما در پایان اعتراف کردہ‌ایم که (والسارق والسارقة) در درون خود اشاره به معنای (من سرق) دارد. پس از همان ابتدا این تحلیل را بیان کن تا احتیاج به تحلیل بر حذف نداشته باشی.

۴- اگر انتخاب ما قرائت با إعراب نصب باشد، این قرائت دلالت بر وجوب قطع دست سارق نمی‌کند. ولی اگر ترجیح ما قرائت به إعراب رفع باشد، این قرائت دلالت بر این معنا دارد و این معنا (وجوب قطع دست

سارق) تاکیدی بر سخن خداوند تعالی **﴿جزءِ عما گستاخ﴾** است. با این تحلیل قرائت با إعراب رفع در اولویت قرار می‌گیرد (همان: 229-230).

ابو حیان الاندلسی انتقادهایی را که رازی بر تحلیل سیبویه وارد نموده، نپذیرفته است و دلیل این انتقادهای او را عدم درست رازی از تحلیل سیبویه بیان می‌نماید. ابوحیان ابتدا به شرح تحلیل "سیبویه" می‌پردازد و می‌گوید: سیبویه ورود حرف (ف) را بر روی خبر جایز نمی‌داند مگر برای خبر مبتدایی که آن مبتدا شایسته ارادات شرط باشد، در این صورت جایز است که حرف (ف) بر روی خبر بیاید. البته گروهی از بزرگان مکتب بصره این امر را جایز دانسته‌اند و بیان نموده‌اند ما می‌توانیم (السارق والسارقة) را مبتدا و فعل امر را خبر در نظر بگیریم، در صورتی که ما فرض کنیم الف و لام در (السارق والسارقة) و صله آن جانشین موصول است که در این صورت دلالت بر معنای عموم پیدا می‌کند؛ زیرا در این حالت به معنای (الذی سرق والذی سرق) است. ولیکن حرف (ف) در کلام خداوند (فاظطعوا) حرف رابط برای جمله دوم و حرف رابطی برای توضیح حکم مبهم در جمله‌ی اول است (ابو حیان الاندلسی، 2007، ج 3: 490). ابو حیان اندلسی در شرح تحلیل "سیبویه" درباره علت قرائت (والسارق والسارقة) با إعراب نصب بر اساس باب اشتغال توسط یکی از قاریان به نام عیسی بن عمر می‌گوید: در کلام عرب زبان‌ها، در ترکیب‌هایی به مانند (زیداً فأضرب)، إعراب به نصب پسندیده تر است. ولیکن در این شواهد قرآنی اکثریت إعراب به رفع را انتخاب کرده؛ زیرا قاریان بزرگ این نوع از قرائت را برگزیده‌اند؛ به همین دلیل سیبویه تلاش نمود این نوع از قرائت را به شکل صحیح تاویل نماید. او در این وجه اعرابی، (السارق والسارقة) را مبتدا و خبر را محذوف در نظر می‌گیرد؛ زیرا اگر او خبر را (فاظطعوا) در نظر می‌گرفت، بر خلاف کلام مطرح در بین عرب زبان‌ها عمل کرده بود؛ زیرا طبق قاعدهٔ نحوی، جایز نیست بر خبر مبتدایی که همراه با الف و لام است، حرف (ف) وارد شود (همان).

ابو حیان در نقد تحلیل و انتقادهای رازی می‌گوید: رازی در حق سیبویه گستاخی نموده است و درباره تحلیل سیبویه مطالبی را بیان کرده که این دانشمند نحوی این مطالب را بیان ننموده است تا آنجایی که در ارتباط با تحلیل سیبویه می‌گوید: (لیس بشیء) (همان).

ابو حیان معتقد است: سیبویه به قرائت متواتری که از جانب رسول اکرم (ص) نقل شده، طعنه نزدیک است و این انتقادی است که رازی به سبب عدم درست از تحلیل سیبویه به او وارد نموده است در حالی که سیبویه در تحلیل خود، قرائت با إعراب رفع را به شکل بهتری توجیه نموده و بیان نموده است که این شاهد قرآنی شامل باب اشتغال نمی‌شود و منصوب نمی‌گردد و به همین جهت اکثر قاریان إعراب به رفع را برگزیده‌اند؛ به دلیل این‌که آنها به سبب وجود حرف فاء، (السارق والسارقة) را به عنوان مبتدا تحلیل نموده‌اند که خبر آن فعل امر است. در حالی‌که تحلیل درست این است که آنها باید این دو کلمه را مبتدایی که خبر آن محذوف

است، در نظر بگیرند.(ر.ک: همان). ابوحیان در ادامه می‌گوید: این سخن سیبويه (أبٰت العَامَةِ إِلَّا الرُّفْعَ)، طعنی به اعراب رفع نیست؛ چگونه می‌توان این سخن را طعنی به حساب آورد وقتی که سیبويه می‌گوید: (وَقَدْ يَحْسُنُ وَيَسْتَقِيمُ ان تقول عبد الله فاضریه). در عبارت (عبد الله فاضریه)، مبتدا می‌تواند ظاهر یا محدود باشد. در ظاهر شدن مبتدا می‌توانیم بگوییم (هذا زید فاضریه)، یا این که (هذا) را که مبتدا است، محدود در نظر بگیریم. بنابراین تحلیل سیبويه این امکان را به ما می‌دهد که بر اساس تاویل، در این شواهد قرآنی بگوییم عبارت (السارق و السارقة) مبتدا و خبر محدود است یا بر عکس مبتدا محدود است (ر.ک: همان).

در مثالی که ابوحیان به نقل از سیبويه بیان می‌کند، دو اصطلاح (یستقیم و یحسن) به کار برده شده است.

«سیبويه در فصل ویژه‌ای در الكتاب (ج 1: 8) کلام را در مرحله نخست بر اساس معیارهای مستقیم و محال تقسیم می‌کند. نمونه‌های وی، نشان می‌دهند، کلام محال، کلامی است که هیچ معنایی از آن نمی‌توان استنباط کرد و کلام مستقیم، به کلام حسن و قبیح تقسیم می‌شود. کلام قبیح کلامی است که ساخت جمله غیر دستوری است، ولی برداشت معنا از آن میسر است. مانند: (قد زیداً رایث)؛ یعنی: حتماً زید را دیدم. و کلام حسن کلامی است که ساخت جمله کاملاً دستوری و استنباط معنی هم از آن میسر است. مانند: (قد رایث زیداً)؛ یعنی: حتماً زید را دیدم» (دین محمدی، 1389: 170).

بنابراین سیبويه به دلیل رعایت قواعد نحوی، اعراب به نصب را برای این دو شاهد قرآنی بهتر می‌داند؛ به دلیل این که طبق قاعده، اسم همراه با فعل طلبی منصوب می‌شود. هم چنین او معتقد است، ما می‌توانیم اسم را مبتدا و خبر را محدود و یا بر عکس در نظر بگیریم؛ زیرا او معتقد است که جمله در بر دارنده معنای شرط نیست. در حالی که مفسران معتقدند جمله در بر دارنده معنای شرط است؛ به همین دلیل آنها اسم را مبتدا و فعل امر را خبر در نظر گرفته‌اند و بر اساس وجود حرف (ف) بر روی فعل امر اظهار می‌دارند که معنی آیه دلالت بر عموم دارد؛ زیرا که حرف (ف) در این شواهد نظیر حرف جزاء است و حرف جزاء دلالت بر عموم می‌کند و هم چنین آنها حرف تعریف در این دو شاهد قرآنی را معرفه ناقص در نظر گرفته‌اند ولی سیبويه حرف تعریف را در این اسم‌ها معرفه تام در نظر گرفته است. گویی که تعریف دزد و زناکار کاملاً در ذهن مردم شناخته شده است. به نظر نگارنده وقتی قرار است احکام فقهی بیان شود، باید مستندالیه احکام فقهی کاملاً شناخته شده باشد.

4. حذف حرف

حذف حروف بر خلاف قاعدة نحوی است؛ زیرا قاعدة کلی دلالت بر عدم جواز به حذف حرف دارد، و فقط برای بیان نهایت اختصار حذف حرف صورت می‌گیرد. ابن جنی در کتاب "الخصائص" به نقل از ابوعلی الفارسی می‌گوید: حذف حروف در قانون نحو نیست. حروف به سبب بیان نوعی از اختصار در کلام می‌آیند. بنابراین اگر حرف حذف شود، کلام مختصرتر می‌گردد و اختصار مختصر نوعی نقص در کلام به حساب می‌آید (ابن جنی، 2008، ج 2: 273). لکن گاهی به صورت نادر حذف حرف در کلام شکل می‌گیرد. ابن جنی در پیرامون حکم حذف حروف، در تکمیل کلام سابق خود می‌گوید: طبق قاعدة نحوی، حذف یا اضافه نمودن حروف در کلام جایز نیست. با این وجود گاهی حروف حذف یا اضافه می‌شوند (همان: 280).

4.3.1. حذف حرف به دلالت قرینه معنوی کلام

یکی از شواهد قرآنی که "سیبویه" در حذف حرف جر به آن استناد می‌کند، آیه ﴿أَنْ تُضِلَّ إِحْدَاهُنَا فَتَدْكِرَ إِخْدَاهُنَا الْأُخْرَى﴾ (آل‌بقرة/282) است. سیبویه درباره آیه 282 سوره بقره اشاره به إعراب فعل (ثَدَّكَرَ) دارد و إعراب این فعل را منصوب می‌خواند. او با مطرح کردن یک سوال فرضی در تحلیل خود، تلاش می‌کند، معنای آیه را برای خواننده بهتر بیان کند. او می‌گوید: سخن خداوند تعالی در این سوره منصوب شده است؛ زیرا خداوند امر به گواهی داده است تا اگر یکی از آن دو زن فراموش کرد، دیگری او را یاد آوری کند و به همین سبب فعل (ثَدَّكَرَ) با إعراب نصب آمده است. حالا اگر فرهنگ‌گوینده ممکن است که بگوییم: (آن تُضِلَّ/اگر فراموش کند)، ولی منظور فراموش کردن و به شک افتادن نباشد؟ در جواب می‌گوییم: خداوند تعالی می‌گوید: (آن تُضِلَّ)، زیرا این فعل دلیلی برای یادآوری است؛ به مانند این است که فردی بگویید: چوب را آماده کرده‌ام که اگر دیوار کج شد، با آن دیوار را نگه دارم. منظور گوینده از آماده کردن چوب، کج بودن دیوار نیست بلکه او خبر از سبب آماده کردن چوب و پشتیبان بودن آن می‌دهد. (سیبویه، 1988، ج 3: 153). منظور سیبویه این است که (إضلال) سبب است و همراه بودن فعل با (ان) ناصبه و محذوف بودن حرف جر (لام) معنی سبب را در وجود این فعل نهفته می‌کند و (إذکار) مسبب عنه است. در این آیه فراموش کردن مقصود نیست بلکه احتمال فراموشی مقصود کلام خداوند است.

خداوند در آیه 283 سوره بقره، به تعلیم برخی از نکته‌های حقوقی اشاره دارد و در برخی موارد نیز در این آیه به دلیل و علت برخی از نکته‌های حقوقی اشاره می‌کند؛ از این رو سیبویه در راستای مقصود آیه، در تحلیل این شاهد قرآنی، به رابطه سبب و مسبب بین دو فعل اشاره دارد. خداوند در این آیه درباره علت این که چرا باید دو شاهد زن آورده شود، سخن می‌گوید و در ادامه بیان می‌کند اگر یکی از آن دو زن به صورت احتمالی فراموش کرد، آن زن دیگر یاد آوری کند.

در این شاهد قرآنی بودن یا نبودن حرف (لام) تغییری در معنا ایجاد نمی‌کند ولی از آنجایی که فعل (آن تضیل)، مصدر مؤول و از جمله افعال قلبی است که از حواس درونی نشات گرفته است و دلالت بر معنای مفعول لاجله حصولی دارد و همچنین در فاعل و زمان موافق با عامل است، پس بهتر است که حرف جر حذف شود.

— "زجاج" در تحلیل آیه 282 بقره به شکل مستقیم به کلام سیبویه استناد می‌کند و دیدگاه او را در تحلیل خود می‌گنجاند (ر.ک: الزجاج، 1988، ج 1: 364).

— زمخشری با تاثیر پذیری غیر مستقیم از تحلیل سیبویه، علت نصب فعل (الثقل) را مفعول له بیان می‌کند. این تعلیل با تعلیل سیبویه تفاوتی ندارد؛ زیرا فعل همراه با (آن) تأویل به مصدر می‌شود و مصدر با حرف جر (لام) محذوف، معنای مفعول له را می‌رساند. زمخشری در بیان علت سبب بودن فعل (إضلال) و مسبب عنه بودن فعل (إذكار)؛ به مانند سیبویه در تحلیل خود سوال فرضی ای شکل می‌دهد سپس به پاسخ به این سوال فرضی، همراه با آوردن مثالی که سیبویه درباره علت آوردن چوب در تحلیل خود، ذکر کرده است، می‌پردازد و در تحلیل خود نامی از سیبویه به میان نمی‌آورد (ر.ک: الزمخشری، 1998، ج 1: 513).

در تحلیل زمخشری مشاهده می‌کنیم که او نیز به مانند سیبویه در تحلیل این آیه از اسلوب پرسش و پاسخ کمک گرفته است؛ زیرا هر دو گرایش به عقل گرایی داشتنند. «افنظر زمخشری، عقل ابزاری است که به وسیله‌ی آن، در کار تفسیر ابهام از متن قرآنی زدوده می‌شود. زمخشری به ظاهر قرآن (که در برابر تدبیر معانی آن بسیار ناچیز است) قناعت نمی‌کند. از این رو می‌بینیم که در موارد بسیار دریابر نصوص قرآن، درنگ می‌کند و عقل خویش را به کار می‌اندازد و نصوص قرآنی را به صورت سؤال و جواب روشن می‌کند. چنان‌که به روشنی تلاش و کوشش عمیق‌وی در این زمینه مشهود است» (الصاوي الجوني، 1968: 95). این گرایش نیز در تحلیل سیبویه در این شاهد قرآنی مشهود است؛ زیرا که «پیروان مكتب بصره به قیاس و عقل گرایی باور داشتنند» (روپیتر، 1991: 213). بنابراین با توجه به مشهود بودن گرایش عقل گرایی در هر دو تحلیل می‌توانیم بگوییم زمخشری به صورت غیر مستقیم در تحلیل این شاهد قرآنی تحت تاثیر تحلیل سیبویه بوده است.

— طبرسی در تحلیل آیه 282 سوره بقره به شکل مستقیم تعلیل سیبویه را یادآوری می‌کند. (ر.ک: الطبرسی، 2005، ج 2: 176).

— فخر رازی برای جایگاه نصب حرف ناصبة (آن) دو دلیل می‌آورد: ۱- منصوب بنزع خافض است که بر اساس این تحلیل، حرف جر (لام) حذف شده و اصل عبارت (إن ثقل) است. ۲- مفعول له است (الرازي، 1981، ج 7: 123). در هر دو تعلیل، دیدگاه سیبویه که او اشاره به سبب بودن این آیه دارد، به صورت غیر مستقیم دیده می‌شود. فخر رازی در علت نصب فعل تذکر بیان می‌کند: این فعل در مقابل عبارت ما قبلش (آن

تضل إحداها) قرار دارد. در هنگامی که (الضلال) تفسیرکننده نسیان است پس (إذكار) هم تفسیری برای ما قبلش نسیان است (همان). منظور فخر رازی از اصطلاح تفسیر، همان مفعول له است. فرآ اصطلاح تفسیر را به جای اصطلاح (مفعول لأجله) که بین بزرگان بصره رایج بود، به کار می‌برد (القوزی، 1981: 164). فخر رازی تحلیل سبب و مسبب را با اصطلاح تفسیر که یکی از اصطلاحات مکتب کوفه است و با اصطلاح مفعول له بیان می‌کند و به صورت غیر مستقیم از تعلیل سیبویه در تحلیل خود استفاده نموده است.

4.3.2. حذف حرف بر اساس اسلوب اتساع

یکی از انواع حذف، اتساع است که این نوع از حذف در جهت ایجاز و اختصار قرار دارد؛ زیرا کلمه از قاعدة نحوی‌ای که برای آن کلمه تعیین شده خارج شده و مشمول قاعده‌ای می‌شود که برای آن کلمه تعیین نشده است. بنابراین اتساع: «تغییر معنای نحوی کلمه در ترکیب به سبب ایجاد اختصار و ایجاز است و این تغییر تاثیری بر روی معنای اصلی عبارت ندارد» (عبدالرحمن، 2018: 13). اولین فردی که این اصطلاح را به کار برد و بحث در رابطه با این فن را در کتابش گسترشده کرد، شخص سیبویه بود. او در این ارتباط می‌گوید: حذف بر اساس اتساع در جهت شکل گیری نوعی اختصار در کلام است. این نوع از حذف در نتیجه اعتماد متکلم به درک محدود بر اساس قرینه لفظی و عقلی ایجاد می‌شود و مجازی که از طریق این نوع از حذف در کلام شکل می‌گیرد از عمق و بلاغت برخوردار است (سیبویه، 1988، ج: 1: 215). سیبویه هدف و شرایط اتساع را این‌گونه توصیف می‌کند: اتساع برای غنی کردن کلام همراه با ایجاز، با علم مخاطب به مقصد کلام است (همان: 216). منظور سیبویه این است که «مخاطب باید شناختی از مفهوم کلام داشته باشد و فهم مخاطب از کلام با درهم شکستن حصارهای شناخت لغوی و فراتر کردن اختیار در این زمینه حاصل می‌شود و به نوعی مخاطب باید ابتکار لغوی داشته باشد» (عبداللطیف، 2000: 86). سیبویه در شرح شاهد قرآنی **﴿بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ﴾** (سیا/۳۳)، که در ارتباط با مبحث اتساع صحبت می‌کند، می‌گوید: منظور آیه 33 سوره سباء «**﴿بَلْ مَكْرُكِمْ فِي الْلَّيْلِ وَالنَّهَارِ﴾** و «**﴿فَالَّيْلُ وَالنَّهَارُ لَا يُمْكِنُانِ وَلَكِنَّ الْمَكْرُ فِيهِمَا﴾** است (سیبویه، 1988، ج: 1: 176 و 212). در این آیه «کلمه (مکر) مضاف به «لیل و نهار» شده است در حالی که شب و روز مکر نمی‌کنند بلکه این امر در ظرف زمان شب و روز اتفاق می‌افتد و آنکه مکر را به کار می‌برد، انسان است ولیکن ساختار آیه دلالت بر بسیاری مکر و مکرر بودن آن دارد. گویی که مکر ثابت است و منقطع از شب و روز نیست» (الطباطبائی، 2006، ج 16: 308).

در این شاهد قرآنی، منظور مکر خود لیل و نهار نیست، بلکه مکر مستکبرین در لیل و نهار مراد است. بنابراین انتساب مکر به زمان مجاز در اسناد است. به اعتبار این که زمان، ظرف دسیسه‌ها و نقشه‌ها قرار گرفته است.

پیشینیان در بحث از شیوه‌های به وجود آمدن مجاز از سه اصل سخن گفته‌اند: اتساع، تاکید، تشییه. آنان معتقدند که بدون وجود یکی از این سه اصل، استعمال لفظ در معنای مجازی ممکن نیست. در این شاهد قرآنی سه اصل مجاز وجود دارد. از طریق اتساع مفهوم ظرف به لیل و نهار اضافه شده و زمان، ظرف دسیسه‌ها و نقشه‌ها قرار گرفته است. از طریق تشییه، زمان به انسان دسیسه گر تشییه شده است و از طریق تاکید اشاره به آبستن بودن طول شبانه روز به توطئه دارد؛ زیرا یک مفهوم عینی (دسیسه‌گری انسان) را در یک مفهوم انتزاعی (دسیسه‌گری شبانه روز) مفهوم سازی می‌کند.

در این شاهد قرآنی حرف جر حذف شده است و (اللیل و النهار) به جای این که مجرور به حرف جر باشند مجرور به اضافه شده‌اند. حکم نحوی و حقیقی این دو اسم این است که مجرور به حرف جر باشند ولی به صورت مجازی مجرور به اضافه شده‌اند. این دو اسم لفظاً مجرور به اضافه هستند ولی در معنا به شکل حقیقی مجرور به حرف جر هستند. شاید در ظاهر حذف یا عدم حذف حرف جر تغییری در معنای کلام ایجاد نکند ولی وقتی در عمق معنای کلام دقیق شویم، می‌بینیم که حذف حرف جر به کلام معنای تشییه و تاکید و ظرف را داده است در حالی که اگر حذف در کلام صورت نمی‌گرفت ما فقط معنای ظرف را از کلام دریافت می‌کردیم.

— زجاج، زمخشری، طبرسی و فخر رازی به صورت غیر مستقیم شرحی که بر این شاهد قرآنی دارند، از نظر لفظی و معنایی برگرفته شده از دیدگاه تحلیلی سیبویه است ولی همچ کدام در تحلیل خود نامی از سیبویه ذکر نمی‌کنند. و همچنین اصطلاح اتساع را زمخشری و طبرسی در تفسیرشان به کار برده‌اند (ر.ک: الزجاج، 1988، ج 4: 254 و الزمخشری، 1998، ج 5: 125 و الطبرسی، 2005، ج 8: 165 و الرازی، 1981، ج 25: 261).

البته باید اضافه کرد که زمخشری در تفسیر این آیه می‌گوید: وقتی (لیل) به منزله مفعول قرار داده شود و (مکر) به آن اضافه شود، در واقع در ظرف بودن مجال بیشتری پیدا می‌شود (الزمخشری، 1998، ج 5: 125). این تفسیر به صورت غیر مستقیم برگرفته شده از تحلیل سیبویه است.

نتیجه‌گیری

مبحث حذف، یکی از مباحث مطرح شده در قواعد نحوی زبان و ادبیات عرب است. در نظر گرفتن یا عدم در نظر گرفتن حذف یکی از عناصر کلام، می‌تواند تاثیر بر روی معنا و تحلیل‌های نحوی داشته باشد.

با بررسی‌های انجام شده در این چند نمونه از شواهد قرآنی در کتاب سیبويه، مشخص شد که اين دانشمند نحوی در تحلیل برخی از شواهد قرآنی به عناصر زبانی کلام توجه داشته است؛ او در شاهد قرآنی سوره نساء با توجه به دلالت‌های لفظی کلام، هدف از محدود ف بودن فعل را تشویق مخاطب ذکر می‌کند یا در آیه ۴ سوره‌ی قیامت، بر اساس قرینه لفظی، علت حذف فعل را، فعل ما قبل بیان می‌کند. در شاهد قرآنی سوره بقره، علت محدود ف بودن فعل را دلالت‌های معنایی کلام می‌داند. در نمونه قرآنی سوره نور، مائده و محمد علت محدود ف بودن جمله را گذشته از دلالت‌های معنایی کلام، رعایت قواعد نحوی نیز بیان می‌کند.

زجاج، زمخشری، طبرسی و رازی از مفسران برجسته قرآن به حساب می‌آیند. توجه به تحلیل‌های سیبويه جزء اولویت‌های آنها در تحلیل‌هایشان بوده است. این توجه به این معنا نیست که این مفسران در راستای تحلیل‌های سیبويه حرکت نموده‌اند بلکه برخی از این مفسران مانند رازی نقدهای تندی نسبت به تحلیل‌های او داشته‌اند. تاثیر پذیری این مفسران از دیدگاه نحوی سیبويه یا به صورت مستقیم یا به شکل غیر مستقیم است. ولی در اکثر موارد تاثیر پذیری این مفسران به صورت غیر مستقیم است. زجاج با توجه به این‌که یکی از پیروان مکتب اهل بصره به حساب می‌آید و لی تحلیل‌هایش به صورت غیر مستقیم برگرفته شده از تحلیل‌های سیبويه است. طبرسی و به خصوص رازی در اکثر تحلیل‌های خود، به شکل غیر مستقیم، با استناد به زجاج، تحلیل‌های سیبويه را پذیرفته‌اند و یا با استناد به زجاج تحلیل این دانشمند نحوی را نپذیرفته‌اند. بعضی از این چهار مفسر، مثال‌هایی به مانند سیبويه، بدون این‌که نامی از وی برنده در برخی از تحلیل‌های خود ذکر کرده‌اند.

كتابناهه

قرآن کريم

1. آسه، جواد. (1392). «نقش علم نحو در تفسیر قرآن کریم». مجله زبان و ادبیات عرب (دو فصلنامه عربی). دانشگاه فردوسی مشهد. شماره 18. بخار و تابستان 1397: صص 62_37, 37_62.
2. ابراهیم، عبدالعلیم. (1984). «الموجه الفنی لمدرسى اللغة العربية». مجله زبان و ادبیات عرب (دو فصلنامه عربی). دانشگاه فردوسی مشهد. شماره سوم. پاییز و زمستان 1389، صص 1_26, 26_1.
3. ابن جنی، أبوالفتح عثمان. (2008). **الخصائص**. تحقيق: الشربیني شریدة. القاهرة: دار الحديث.
4. ابن الخطاب، عبدالله بن احمد. (1972). **المرتجل في شرح الجمل**. الطبعة الثانية. تحقيق: علي حيدر. دمشق.
5. ابن مالک. (1420). **شرح الكافية الشافية**. الطبعة الاولى. تحقيق: عبد المنعم هريدي. مركز البحث العلمي و إحياء التراث العلمي . مکة: دار المأمون. دمشق.
6. ابن مكتوم القبسي، احمد بن عبد القادر. (1949). **الذر اللقيط من البحر المحيط**. الطبعة الاولى. مصر: مطبعة السعادة.
7. ابن يعيش، على بن يعيش موفق الدين. (1928). **شرح المفصل**. مصر: دار الطباعة المنير.
8. ابو حیان الاندلسی، محمد بن یوسف. (2007). **تفسير البحر المحيط**. الطبعة الاولى. تحقيق: الشیخ عادل احمد عبد الموجود و الشیخ علی محمد معوض. لبنان. بيروت: دار الكتب العلمية.
9. خاطر، سليمان یوسف. (2008). **منهج سیبویه فی الإستشهاد بالقرآن الكريم و توجیه قراءاته و مآخذ بعض المحدثین علیه**. الیاض: مکتبة الرشد.
10. الخطیب، محمد الفتاح. (2006). **ضوابط الفكر النحوی**. تقديم: عبدالراحمنی. القاهرة: دار المصادر.
11. دین محمدی، غلامرضا. (1389). **مبانی زبان شناسی در جهان اسلام**. تهران: دانشگاه امام صادق.
12. الرازی، فخرالدین محمد بن عمر. (1981). **التفسیر الكبير (مفاید الغیب)**. الطبعة الاولی. لبنان. بيروت: دار المکتبة العلمیة، ج 32
13. رجبی، محمود. (1383). «روش تفسیر قرآن». مجله زبان و ادبیات عرب (دو فصلنامه عربی). دانشگاه فردوسی مشهد. شماره 18 . بخار و تابستان 1397. صص 37_62, 62_37.
14. روپینز، آر.اچ. (1991). **تاریخ مختصر زبان شناسی**. ترجمه: علی محمد حق شناس. تهران: نشر مرکز.
15. الزجاج، أنس اسحاق ابراهیم بن السری. (1988). **معانی القرآن و إعرابه**. شرح و تحقیق: عبدالجلیل عبده شلبی. بيروت: عالم الكتب.
16. الزركشی، بدراالدین محمد بن عبدالله بن بکادر. (1957). **البرهان فی علوم القرآن**. الطبعة الاولی. تحقيق: محمد ابوالفضل ابراهیم. دار الحديث.
17. الرمخشی، جارالله أبی القاسم محمودین عمر. (1998). **الکشاف عن حقایق غوامض التنزیل و عيون الأقوایل فی وجوه التأویل** . الطبعة الاولی. تحقیق و تعلیق: الشیخ عادل احمد عبد الموجود و الشیخ علی محمد معوض. الیاض: مکتبة العیکان.

- 18 (2004). المفصل في علم العربية. الطبعة الاولى. تحقيق: فخر صالح قدارة. عمان: دار عمار.
19. سيبويه، أبي بشر عمرو بن عثمان بن قبر. (1988). الكتاب. الطبعة الثانية. تحقيق و شرح: عبدالسلام محمد هارون. القاهرة: مكتبة الحانجى.
- 20 الصاوي الجويني، مصطفى. (1968). منهج الرمخشري في التفسير القرآن و بيان اعجازه. القاهرة: دار المعارف بمصر.
- 21 الطباطبائى، محمد حسين. (1973). الميزان فى التفسير القرآن. الطبعة الثانية. لبنان: بيروت: مؤسسة الأعلمى للمطبوعات.
- 22 الطبرسى، ابوعلى الفضل بن الحسن. (2005). جمع البيان فى تفسير القرآن. الطبعة الاولى. لبنان، بيروت: دار العلوم.
- 23 طوسى، محمد بن نصير الدين. (1980). تلخيص الخصل. تحقيق: عبدالله نوراني. تهران: مركز پژوهشی میراث مكتوب.
- 24 عبدالرحمن، جعاء الدين عبدالوهاب. (2018). مفهوم الإتساع و ضوابطه في علم النحو. دار النشر الألوكة.
- 25 عبد اللطيف، محمد حماسه. (2000). النحو و الدلالة. الطبعة الاولى. بيروت: دار الشروق للنشر والتوزيع.
- 26 عضييمه، محمد عبد الخالق. (1975). فهارس كتاب سيبويه و دراسة له. مصر: مطبعة السعادة.
- 27 الغزالي، أبي حامد. (د.ت). مجموعة رسائل الإمام أبي حامد الغزالى. راجعة: إبراهيم أمين احمد. القاهرة: المكتبة التوفيقية.
- 28 الفراء البغوى، أبو محمد الحسين بن مسعود (2002). معالم التنزيل في التفسير و التأويل. الطبعة الاولى. لبنان، بيروت: دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع.
- 29 النجار، لطينة. (2003). المنزلة المعنى في نظرية النحو العربي. دي: دار العالم العربي.
بيان نامه:
1. القوزي، عوض حمد (1981). المصطلح النحوي نشأته و تطوره حتى أواخر القرن الثالث المجري (للحصول على درجة الماجستير) .
المملكة العربية السعودية: عمادة شؤون المكتبات - جامعة الرياض.

Reference

The Holy Quran

- .Abd al-Rahman, B. D. A. (2018). The concept of breadth and its controls in grammar. Al-Alukah Publishing House. [In Arabic].
- .Abdul Latif, M. H. (2000). Grammar and semantics, first edition. Beirut: Dar Al-Shorouk for Publishing and Distribution. [In Arabic].
- Abu Hayyan Al-Andalusi, M. (2007). Interpretation of the ocean sea. First Edition. Edited by: Sheikh Adel Ahmed Abdul Mawjood and Sheikh Ali Muhammad Moawaz. Lebanon, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiat. [In Arabic].
- Aceh, J. (2012). "The role of syntax in the interpretation of the Holy Quran". Journal of Arabic Language and Literature Ferdowsi University Of Mashhad. Issue 18. Spring and summer 1397. 10.22067/JALL.V10I18.67463. [In Persian].
- Al-Fara' Al-Baghawi, M. H. (2002). Tafsir Al- BaghWI Al- musamma Maealim Al-Tanzil. first edition. Lebanon, Beirut: Dar Al-Fikr for printing, publishing and distribution. [In Arabic].
- Al-Ghazali, A. H. The collection of Imam Abi Hamed al-Ghazali's epistles. reviewed by: Ibrahim Amin Ahmed. Cairo: Tawfiqia Library. [In Arabic].
- Al-Khatib, M. (2006). Grammatical thought controls. presented by: Abdel-Rahji. Cairo: Dar Al-Baseer. [In Arabic].
- Al-Najjar, L. (2003). The status of meaning in the theory of Arabic grammar. Dubai: dar Aalam Al - arabi. [In Arabic].
- Al-Razi, F. M. (1981). *al-Tafsir al-Kabir (Mafatih al-Ghayb)*. Lebanon, Beirut: Dar Maktaba Al-elmia. [In Arabic].
- Al-Sawi Al-Juwayni, M. (1968). Al-Zamakhshari's Approach to the Interpretation of the Qur'an and Explanation of its Miracles. Cairo: Dar Al-Maaref in Egypt. [In Arabic].
- Al-Tabarsi, A. A. (2005). Al-Bayan Complex in the interpretation of the Qur'an. first edition. Lebanon, Beirut: Dar al-Ulum. [In Arabic].
- Al-Zajjaj, A. I. I. (1988). Meanings of the Qur'an and its Arabic. Explanation and verification: Abdel-Jalil Abdo Shalaby. Beirut: The World of Books. [In Arabic].
- Al-Zamakhshari, M. (1998). Al-Kashshaf. First Edition. Editing and Commentary: Sheikh Adel Ahmed Abdul Mawjood and Sheikh Ali Muhammad Moawaz. Riyadh: Obeikan Library. [In Arabic].
- Azimah, M. A. (1975). ndexes of Sibawayh's book and his study. Egypt: Al-Saadat Press. [In Arabic].
- (2004). Al-Mofassal in the Science of Arabic. first edition. Edited by: Fakhr Saleh Qadara. Amman: Dar Ammar. [In Arabic].
- Al-Zarkashi, B. D.M.A. (1957). The Proof in the sciences of the Qur'an, first edition. investigated by: Muhammad Abu Al-Fazl Ibrahim. Dar al-Hadith. [In Arabic].
- Deen Mohammadi, Gh. R. (1389). The basics of linguistics in the Islamic world. Tehran: The Imam Sadiq University. [In Persian].
- Ibn al-Khashab, A. (1972). *The improviser in explaining the sentences*. Investigation: Ali Haider. Damascus. [In Arabic].
- Ibn Jenni, A. O. (2008). *Characteristics. investigation*: El-Sherbiny Sharidat. Cairo: Dar Al-Hadith. [In Arabic].

- Ibn Maktoom Al-Qaisi, A. (1949). Foundling Durr from the Sea of the Ocean. first edition. Egypt: Al-Saadat Press. [In Arabic].
- Ibn Malek, (1420). *Explanation of AlKafiah AShafiah*. Edited by: Abdel Monem Haridi. Scientific Research and Scientific Heritage Revival Center. Mecca: Dar Al-Mamoun - Damascus. [In Arabic].
- Ibn Yaish, A. (1928). Detailed explanation. Egypt: Al-Munir Printing House. [In Arabic].
- Ibrahim, A.(1984). Technical justification for teachers of Arabic language. ", Journal of Arabic Language and Literature Ferdowssi University Of Mashhad. Issue 3.Autumn and winter 1389. 10.22067/JALL.V2I3.8966. [In Persian].
- Khater, S. (2008). Sibawayh's approach in citing the Holy Qur'an and directing its readings, and the criticisms of some hadith scholars on it. Riyadh . Al Rushd Library. [In Arabic].
- Rajabi, M.(1383). "The method of interpretation of the Qur'an". Journal of Arabic Language and Literature Ferdowssi University Of Mashhad. Issue 18. Spring and summer 1397. 10.22067/JALL.V10I18.67463. [In Persian].
- Robbins, R. H. (1991). A Short History of Linguistics. translated by: Ali Muhammad Haq Shenas. Tehran: Center publication. [In Arabic].
- Sibawayh, A. B. (1988). al-Ketāb. second edition. investigation and explanation: Abdul Salam Muhammad Harun. Cairo: Maktaba Al-Khanji publisher. [In Arabic].
- Tabatabai, F.I. H. (1973). Tafsir Al-Mizan. second edition. Lebanon, Beirut: Muasat Al-Alami Li Al-Matbueati. [In Arabic].
- Tosi, M. (1980). Al Talkhīs al-Muhaṣṣal. Investigation: Abdullah Nouri. Tehran: Pzhohshi center written inheritance. [In Arabic].

thesis:

- Al-Quzi, A. H. (1981). The grammatical term developed until the end of the third century AH (to obtain a master's degree). Saudi Arabia: Deanship of Library Affairs - Riyadh University. [In Arabic].

تحليل الشواهد القرآنية على الحذف في كتاب السيبويه وأثره على المفسرين (دراسة حالة: الزجاج والزخشري والطبرسي وفخر الرازي)

الملخص

استخدم سيبويه العديد من الأدلة القرآنية لتقوية تحليله وتأسيس مبادئ نحوية. لذلك يعتبر كتابه أقدم كتاب في علم النحو ودراسة الأدلة القرآنية. مصادر التفسير الحقيقة والموثوقة هي طريقة لفهم وتفسير آيات القرآن. وإذا لم يؤخذ هذا الموضوع بعين الاعتبار ، يقع المفسر في أخطاء أو تاویلات خاطئة. من بين مصادر التفسير المختلفة ، تعتبر المصادر نحوية مهمة جداً في الفهم الصحيح للآيات الإلهية. قد يكون هذا من ضرورات هذا البحث ، يتناول هذا البحث بشكل وصفي تحليلي دراسة الأدلة القرآنية على (الحذف) في الكتاب. ثم ، بطريقة مقارنة ، يشير مدى وطريقة تأثير تحليلات سيبويه على المفسرين مثل الزجاج والزخشري والطبرسي وفخر الدين الرازي. من أهداف هذا البحث هو التعبير عن قبول الشرح نحوي لسيبوه فيما يتعلق بالشواهد القرآنية من قبل المفسرين. التحقيقات التي أجريت تظهر ذلك استفاد هؤلاء المفسرون العظام بشكل مباشر (من خلال ذكر الاسم) أو بشكل غير مباشر من تحليلات هذا العالم النحوي العظيم. تم قبول وجهة نظر سيبويه في التأثير غير المباشر في معظم الحالات بواسطة الزجاج أو الزخشري ، أو عن طريق الاقتباس من خليل أو عن طريق نسب التحليل إلى مدرسة البصرة ، وفي بعض الحالات مع انتقادات حادة ، خاصة من قبل فخر الرازي. نقطة أخرى يمكن ذكرها في تحليل سيبويه هي اهتمامه بقواعد النحو وأسلوب التعبير السائد بين العرب وسياق الكلمات في دراسة الأدلة القرآنية. نتيجة أخرى لهذه المقالة هي الإشارة إلى نجاح العقلانية في بعض تحليلات سيبوي وأربعة مفسرين ، والتي تكون في معظم الحالات في شكل أسئلة وأجوبة.

المفردات الدليلية: الحذف، الأدلة القرآنية، سيبويه، الزجاج، الزخشري، الطبرسي، فخر الدين الرازي.