

پژوهش‌های قرآن و حدیث

Quranic Researches and Tradition

Vol. 55, No. 1, Spring & Summer 2022

DOI: 10.22059/jqst.2022.329520.669808

سال پنجم و پنجم، شماره اول، بهار و تابستان ۱۴۰۱

صص ۷۹-۵۵ (مقاله پژوهشی)

ضرورت آموزش زبان قرآن به قرآن با مروری بر شکل‌یابی و تجربه آموزش مستقیم زبان در قرون اخیر

ابوالفضل خوشمنش^۱

(تاریخ دریافت مقاله: ۱۴۰۰/۶/۴ - تاریخ پذیرش مقاله: ۱۴۰۱/۵/۹)

چکیده

بنابر تعالیم قرآن و اهل‌بیت، فهم قرآن با قرآن، راه دقیق فهم این کتاب است. روش‌نیست که این روش از فهم معانی مفردات آغاز می‌شود. مقاله در پی تأکید بر این راه با تبیین ارتباطات میان مفردات و عبارات قرآنی با استفاده از روابط نهفته در اجزای زبان قرآن، و اقتراح تدوین «روشی برای آموزش مستقیم زبان قرآن» است. اغلب این نمونه‌ها را می‌توان همگام با آموزش روانخوانی در سنین ابتدایی از طریق تلقین و تکرار برای فعال‌سازی هوش قرآنی قرآن‌آموزان و توجه ایشان به «گُتراست‌های تفاوت‌ها و استخراج نظم میان اجزای زبان قرآن به کار گرفت. برخی از این راه‌ها عبارت‌اند از: عبارات تبیین‌گر، جایگزینی، نظام تقابل مفردات و مفاهیم، قبض و بسط، ترکیب و استینیاف، ترادف، استعمالات گوناگون ریشه، تعیین مصدق، سیاق و موقعیت. تأکید مقاله با توجه به محدودیت مجال بر شش راه نخست است. بشر در تجربیات زبان‌آموزی خود به برخی از این راه‌ها دست یافته که مقاله بر این موضوع نیز مروری فشرده دارد.

واژگان کلیدی: روش آموزش قرآن، زبان‌آموزی قرآنی، ساختار قرآن، فهم قرآن به قرآن، نظام جدید آموزش قرآن، نظام واژگان قرآنی.

۱. دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران؛
Email: khoshmanesh@ut.ac.ir

طرح مسئله

فهم قرآن به قرآن آیات، شیوه‌ای روشمند، تدبیری و برآمده از منهج قرآن و اهل‌بیت است که شمار اندکی از تفاسیر نیز در حد ادراک و توان در اجرای آن کوشیده‌اند؛ در این بین، فهم قرآن به قرآن واژگان، روشنی است که گاه در میان پاره‌ای تفاسیر به صورت پراکنده مورد استفاده بوده، اما به مثابه یک روش پایه و زبان‌آموزانه مد نظر قرار نگرفته است.

مراد از «زبان قرآن» روشن است و قرآن کریم یک مجموعه کامل زبانی الهی، در قالب مجموعه‌ای از مفردات با هندسه و عمارت الهی و حکفرمایی تعهد و نظم متضامن میان اینجا لازم است. یک قرآن‌آموز در صورت ارتباط‌گیری صحیح خواهد توانست نظم و نسبت‌های موجود میان الفاظ و عبارات این زبان را کشف کند و از آن به مثابه آلت اندیشه و بینش و بیان دانش خود استفاده کند (خوشمنش، زبان قرآن، ۱۳۲-۱۴۱؛ ۷۹-۱۰۳؛ ۱۴۴-۱۷۵). قرآن یک مجموعه کامل زبانی با شمار معینی از الفاظ است که خدا با آن‌ها، هر آنچه درباره انسان و هستی می‌خواسته بگوید، گفته است. قرآن به زبان عربی مبین «بِلِسانِ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ» (الشعراء: ۱۹۵)، «وَ هَذَا لِسانُ عَرَبِيٍّ مُبِينٌ» (النحل: ۱۰۳) که عیناً زبان عربی اعراب و زبان مادری کسی نیست. زبان قرآن صرفاً یک زبان ذکر و نیایش قدسی نیست، بلکه ظرفیت‌های گسترده فکر و فرهنگ و دانش و مدنیت را نیز در خود دارد. از امام صادق (ع) در خصوص صفت «مبین» در آیات بالا پرسش شد و آن حضرت پاسخی کوتاه و عمیق داد: **يُبَيِّنُ الْأَلْسُنَ وَ لَا تُبَيِّنُهُ الْأَلْسُنُ.**^۱

این زبانی است که حکایت‌گر مقصود زبان‌های دیگر است، اما زبان‌های دیگر چنین هیمنه و توانشی را ندارند. مقاله حاصل برخی تأملات و تجربیاتی است که نگارنده در طی بیش از ثلث قرن، تعلیم و تعلم زبان، اعم از زبان قرآن و برخی زبان‌های بشری کسب کرده است. ما در این زمینه با چند پرسش مواجه‌ایم:

۱. آیا هنگامی که قرآن کریم را به مثابه یک زبان در نظر گرفتیم، این کتاب می‌تواند در زمینه آموزش خود نیز مرجعیت داشته باشد یا اینکه برای آموزش زبان قرآن باید به جاهای دیگر رجوع کرد؟

۲. می‌دانیم که مسئله آموزش و زبان در سده‌های اخیر برای دنیای غرب یک ضرورت و اولویت مهم بوده است، زیرا زبان در دوره‌های چندگانه‌ای که استعمار از قرن

۱. کلینی، ۶۳۲/۲.

نوزدهم تاکنون داشته و دارد، آلت مهمی برای تسخیر فرهنگی و اقتصادی و سیاسی ملت‌ها بوده است. اهم کوشش‌های غربیان در این زمینه، برای تعلیم و ترویج زبانشان چه بوده است و ما چه بهره‌برداری‌هایی از تجارب ایشان در این زمینه توانیم کرد؟

۳. آیا در قرآن کریم نیز می‌توان سرخطها و نظم و نسبت‌هایی برای تعلیم زبان این کتاب یافت و بتوان از آن‌ها، برای تهییه و تنظیم متدهای آموزش زبان قرآن – با این اهداف معنوی و انسانی و ظرفیت‌های تمدنی که دارد – استفاده کرد؟

گذشته و پیشینهٔ پژوهش

ریشهٔ چنین چیزی به روزگاران گذشته بازمی‌گردد و مقاله در صدد ارائهٔ ضرورت و نمونه‌هایی روزآمد برای این روش است. ساخت و صورت زبانی و آوایی و نه لزوماً معارفی قرآن از آغاز نزول وحی، بیش از جنبه‌های دیگر، اذهان را معطوف خود داشت (نک. ابن‌هشام، ۳۳۷/۱؛ سیدقطب، ۲۴-۲۵). این آهنگ که از ترتیب و چینش حروف کلمات و نحوه ساخت آیات و عبارات پدید می‌آمد، جدا از آنکه دل‌ها را آماده و متوجه کلام جدید می‌ساخت و نظم و ترکیب جدید سخن را در دل‌ها می‌نشاند، به مرحله‌ای بکر و بدیع، یعنی مفردات قرآن متصل می‌شد که خود محل تأیید و تأکید نبوی بود، از جمله آنجا که امر کرد:

أعربوا القرآن و التمسوا غرائبه (قرطبي، ج ۱ / مقدمه؛ مجلسی، ج ۹۶/۱۰۶). مراد از این سخن، از جمله تأمل و فهم معانی واژگان غریب و کوشش در تدبیر قرآن دانسته شده است (نک. قرطبي، ۲۳/۱؛ عاملی، ۴۶/۱).

روشن است که اصل روش فهم قرآن به قرآن، متعلق به پیامبر و اهل‌بیت (ع) است و قرآن خود سرشار از نمونه‌های نظم و نسبت‌های زبانی میان الفاظ و عبارات آن است که برای کشف آن‌ها از مراتب ساده تا نمونه‌های پیچیده، باید با نگاهی جستجوگر، قرآن و سیره و سنت را بدینجهت کاوید.

بی‌گمان مرجع نخست در این باب، سخن خود قرآن است، آنجا که تشویق به تدبیر می‌کند (محمد: ۲۴؛ النساء: ۸۲) و به گفتهٔ علامه طباطبائی: حاشا که قرآن، تبیان و مبین هر چیزی باشد، ولی مبین خود نباشد و چگونه می‌شود قرآن در همه آنچه انسان‌ها به آن محتاج‌اند، مایه هدایت و بیان باشد، ولی در مورد نیاز انسان‌ها به آن، چنین نقشی را ایفا نکند (طباطبائی، ۱ / مقدمه).

امیرمؤمنان (ع) کتاب خدا را کتابی برشمود که بخشی از آن به مدد بخشی دیگر

سخن می‌گوید و پاره‌ای از آن برای پاره‌ای دیگر شهادت می‌دهد (شریف رضی، خطبۀ ۱۳۲). به گفتهٔ سیوطی، قال العلّام: من اراد تفسیر الكتاب العزیز طلبه اولا من القرآن، فما اجمل منه في مكان فقد فسر في موضع آخر و اختصر في مكان فقد بسط في موضع آخر منه. سیوطی همچنین به کتابی اشاره می‌کند که ابن جوزی مستقلًا در این زمینه نگاشته است (سیوطی، ۳۸۷/۲)؛ (در این زمینه همچنین نک. جوادی آملی، مقدمه؛ صدوق، ۲۹۰/۱، ح ۳۹).

گروهی از اهل بصره در نامه‌ای از امام حسن (ع) درباره معنای صمد پرسیدند، امام ایشان را به بیان روشِ ادامه سوره ارجاع دادند و نگاشتند: ان الله قد فسر الصمد فقال الله (اللهُ أَحَدُ، اللَّهُ الصَّمَدُ) ثم فسّره فقال: لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ. (صدق، ۹۰؛ قمی، ۱۷۷/۵)؛ و به نقلی دیگر طبرسی، ۸۶۱/۱۰ به نقل از امام حسین بن علی (ع)). زید شحام می‌گوید: از امام صادق (ع) درباره: «فَلَا رَأْثَ وَ لَا فُسُوقَ وَ لَا جِدَالَ فِي الْحَجَّ» (البقره: ۱۹۸) پرسیدم. حضرت فرمودند: «اما «رفث»، آمیزش جنسی است، و «فسوق» یعنی دروغ. نشییده‌ای که خدوند می‌فرماید: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبِيٍّ فَتَبَيَّنُوا» (الحجات: ۶)؛ (حرّ عاملی، ۱۱۰/۹).

داوری‌های عالم بزرگی همچون راغب اصفهانی از متقدمان در اثر ماندگارش: المفردات فی غریب القرآن، در باب لغتشناسی – با همهٔ تسلطی که بر صرف و نحو و ادب عربی دارد- بر مدار و محور تنزیل عزیز است. استنادات شعری راغب قلیل است و در نقل‌های وی، شعر جز در رکاب و رحاب قرآن جایی نمی‌یابد و عمدۀ نقل‌های وی از لغویان در قالب تعبیراتی همچون «قیل»، «قال بعضهم»، «فی قولهم» و مانند آن آمده است. وی در مواردی مثل آنجا که لغت، در حدّ حروف یا کلمات جامد و پرکاربرد است و تعریف کلمه، به تنهایی تنوع دلالت‌های آن را بازنمی‌نماید، به سبر و تقسیم استعمالات بنا بر موقعیت و سیاق می‌پردازد و گاهی از نمونه‌های نظم و نثر بیرونی نیز مدد می‌گیرد (نمونه‌ها را نک. راغب اصفهانی، ۵۸ و ۴۶۲).

در میان متأخران، عالم جامعی همچون ابوالحسن شعرانی در اثر خود: نظر طوبی، با وجود تسلط به لغت و منابع و اجتهاد تفسیری، قرآن و سیاق‌های مفردات و عبارات را به عنوان مرجع و داور اصلی فهم مفاد آن‌ها می‌داند (نک: شعرانی، همهٔ کتاب). این روش در پژوهش‌های متأخر و در روزگار ظهور تفاسیر اجتهادی و اجتماعی بسیار مورد توجه مفسرانی همچون محمدطاهر ابن‌عشور (۱۷۱/۶؛ ۱۷۴/۳؛ ۱۳۵/۲۰) و علامه طباطبائی

(۲۲۰/۹؛ ۱۱۴/۱۷) است. علامه گاهی نقل‌های راغب را در فهم مفردات با مفردات و آیات قرآنی می‌پسندد و آن‌ها را نقل می‌کند (طباطبایی، ۱۶۶/۱۶).

صادقی تهرانی با اشاره به آیه «وَأَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلٌ لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحِداً» (الكهف: ۲۷)، دلالت آن را سند مهمی برای ضرورت رجوع و انکا به قرآن برای فهم مفاد کتاب و بی‌اعتباری چیزی که جدا از کتاب باشد، برمی‌شمرد (صادقی تهرانی، ۷۲-۷۰/۱۸).

سیوطی (۳۰/۲؛ سیوطی و محلی، ۷۶۵) ذیل آیه «إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلُقَ هَلُوْعًا» (المعارج: ۱۹) می‌گوید: هلوع حال مُقدَّر است و تفسیر آن دو آیه بعد است: «إِذَا مَسَّهُ الشَّرْ جَرُوعًا (۲۰) وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنْوِعًا» (المعارج: ۲۱). همان‌گونه که طبرسی می‌نویسد: این سخنی است که خداوند خود آن را در ادامه کلام خویش تبیین کرده است (طبرسی، ۵۳۵/۹؛ نگارنده نیز نک. صبحی صالح، ۴۴۵-۴۳۱؛ لسانی فشارکی و مرادی زنجانی، ۹۹-۷۱). نگارنده نیز در برخی مکتوبات خود، برخی ظرفیت‌های آموزشی زبان قرآن را مورد توجه قرار داده است (خوشمنش، زبان قرآن، ۱۴۳-۱۷۶؛ تناسب سوره‌ها، ۲۵-۲۶ و ۶۷).

همچنین برخی از راه‌های استنباط مفاهیم مفردات قرآنی را می‌توان در دسته‌بندی‌های زیر با رعایت سیر از نمونه‌های ساده به نمونه‌های مرکب و طولانی‌تر مورد بررسی قرار داد. قابل ذکر است که از جمله دست‌مایه‌های نگارنده در کوشش حاضر تجربیات و زیسته‌های او در بیش از سه دهه در امور تعلیم و تعلم قرآن و زبان در ایران و کشورهای دیگر، رؤیت کاستی‌ها و نارسایی‌های موجود و ضرورت تدارک روشی برای آموزش مستقیم زبان قرآن با استفاده از ساختار سخن قرآن بوده است.

کشف نظم و نسبت‌های موجود در میان اجزاء و مفردات این زبان، قرآن‌آموز را در امر فraigیری و درک اصولی و مستحکم معارف آن یاری می‌کند. به دست دادن نمونه‌هایی از این نظم و نسبت‌ها و ایجاد انگیزه برای تدوین متدهای آموزش زبان، پس از مروری بر جدّ و جهد غریبان برای زبان خود در این باب، هدف اصلی این مقاله است.

مفهوم‌شناسی واژگان

«روش»، اسم مصدر از فعل رفتن و به معنای طرز، هنجار، شیوه و اسلوب آمده است (دهخدا، ۱۲۳۷۸/۸). چگونگی انجام کاری، نحوه عمل و شیوه و طرز آن، متدهای آموزش زبان، پس چنانکه فردوسی گفته است: چو یزدان چنین راند اندر بوش / برآن بود چرخ روان را

روش (فردوسی، ۱۷۸/۱) و نیز: تو این را دروغ و فسانه مدان/ بیک سان روشن در زمانه مدان (فردوسی، ۱۴۴/۱).

روش در اصطلاح مقاله حاضر، معادل واژه فرانسه méthode به معنای شیوه‌ای تعیین و تعریف شده برای رسیدن به هدفی مشخص و به نحو اخص در اینجا، زبان‌آموزی (méthode d'enseignement de langue) که ترکیبی رایج در زبان فرانسه و دیگر زبان‌های اروپایی است و زبان فرانسه به دلیل ویژگی‌های تاریخی، فرهنگی، ادبی درون خود و نیز مشخصات بیرونی و استعماری و با اشاراتی که خواهد آمد، در زمینه تدوین «متدهای آموزش و گسترش و پایش زبان خود دارای یدی طولا و سابقه‌ای طولانی است.

آموزش مستقیم زبان، ناظر به همین روش فطری فراگیری مادری است که کودک با هوش زبانی خود به تدریج با اجزای زبان از آواهای اولیه گرفته تا کلمات ساده و جملات مرکب و پیچیده، زبان را فرامی‌گیرد و آموخته‌های وی سبب باروری و وسیله تعبیر و بیان اندیشه‌های وی می‌شوند.

مروری بر سیر آموزش زبان در روزگار جدید

سیر آموزش زبان در روزگار جدید، بیش از پنج سده را پشتسر گذاشت که دانستن و دقت در تجربیات به دست آمده، از تنبه به ریشه فطرت تا تدوین انواع متدها و توفیقات به دست آمده در این زمینه‌ها برای ما لازم است. مروری بر تحولات پنج قرن اخیر اروپا (از مبدأ پانصد سال پیش مصادف با هزار سال پس از نزول قرآن و انواع تحولات عمیق زبانی که از آن پدید آمد و پس از خاتمه جنگ‌های صلیبی و رنسانس برآمده از آن بر اثر ارتباطات غرب با دنیای اسلام)، به ما نشان می‌دهد که وقوع مسائل مهم رنسانس و آغاز نگرش جدید به مقوله‌های مهم جهان و انسان و موضوع زبان، تحولات مسائل تعلیم و تربیت، گسترش دامنه نفوذ زبان‌های اروپایی در کشورهای دیگر، استعمار و ارتباطات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، زایش نیازهای نوین صنعتی و تحولات پیچیده قرن بیستم، توجه به موضوع آموزش زبان را بیش از پیش بر جستگی بخشیدند.

این التفات، توجه به مسائل مهم دیگری را با خود می‌آورد که از جمله اهم آن‌ها توجه به موضوع فطرت انسانی - به جهت موضوع جهانی‌های زبانی و آموزش همگانی زبان - و منازعات دامنه‌دار مربوط به آن، میان دو مكتب عقل‌گرایی و تجربه‌گرایی بود. این نظریه با حوزه‌های گسترده‌دانشی از هستی‌شناسی (مُثُل افلاطونی، وجود روح قبل

از بدن، عقل فعال، ذات‌گرایی و...؛ معرفت‌شناسی (عقل‌گرایی)، راه حصول علم، تعریف سه‌بخشی علم و...؛ اخلاق و حسن و قبح عقلی افعال؛ زبان‌شناسی؛ زیست‌شناسی؛ روان‌شناسی و تعالیم ادیان ارتباط می‌یافتد (خندان، ۱۷۳-۱۹۴). توجه به موضوع فطرت، سابقه‌ای دیرینه را با اختلاف تعابیر و اصطلاحات همچون غریزه، طبیعت، ذات و پیش‌آوردهای ذهنی در دستگاه اندیشهٔ غربی، پشت‌سر نهاد و نظریهٔ «فطرت»، در عصر جدید در پی توجه دکارت به موضوع زبان و به نوعی ارتباط آن با فطرت انسانی آغاز شد (نک. . Descartes, 134-137). این موضوع در شاخه‌های گوناگون مربوط به دانش زبان و زبان‌آموزی از آغاز زندگی طفل تا مراحل بلوغ در میان انسان‌های مختلف پی‌گرفته شد و تکامل و تأثیر خود را بعدها نیز بیشتر نشان داد (نک. چامسکی، ۶۷؛ لاینز، ۱۳۱؛ Chauchard, 43-33)؛ همان‌گونه که اندیشه‌های او و بالاخص این موضوع در قرن هفدهم به متابه نظریه‌ای فلسفی و نظریه‌ای روان‌شناختی - معرفت‌شناختی مشتمل بر عناصر و ایده‌های متنوع، محور تحقیقات بسیاری از فلاسفه قرار گرفت (نک. ماله و ایزاك، ۳۴۹؛ امید، ۲۴۲-۲۴۳)، و در انسان‌شناسی قرن بیستم، بیش از پیش شدت یافت؛ طرفداران فطریات در این قرن به ویژه، نوام چامسکی، آتش زیر خاکستر این بحث را دوباره روشن و ادلّه متنقّنی در باب فطّریات به‌ویژه فطّری بودن زبان ارائه کردند.

این رکنی مهم در زبان و زبان‌آموزی و آموزش دیگر علوم انسانی بود که از سویی خوب‌بختانه اصل و معدن آن - به‌طور کامل و نه به صورت ناقصی که در دستگاه اندیشهٔ غربی می‌بینیم - در قرآن کریم است، و از سوی دیگر شوربختانه جایگاهی در چارچوب دانشی مادر نزد ما ندارد. استاد مطهری فطرت را امّالمسائل معارف اسلامی می‌خواند (مطهری، انسان و ایمان، ۶۳؛ مطهری، جامعه و تاریخ، ۸ و ۱۰۵)؛ و با اشاره به تأثیر حیاتی نظریه فطرت و یاد کرد وسیع قرآن از آن، از اینکه «هر چه انسان جست‌وجو می‌کند، در هیچ جا بحث جامعی راجع به آن پیدا نمی‌کند (مطهری، نقدی بر مارکسیسم، ۷۴)، ابراز تأسف می‌کند و می‌افزاید: متأسفانه در کتاب‌های ما، اعم از تفسیر و حدیث و شرح حدیث و فلسفه، بحث‌های مستوفایی راجع به فطرت نشده است» (مطهری، نقدی بر مارکسیسم، ۲۴۹؛ نیز نک. مطهری، یادداشت‌ها، ۳/۲۳۹ و تفصیلی مستوفا در مطهری، فطرت در قرآن، سراسر کتاب). ما با وجود دسترسی‌ای که به ینبوعی بهسان قرآن داریم، از این محور آسیاب و سنگ زیرین بنا غافل‌ایم، همچنان که در سنت فکری فیلسوفان و متفکران غربی، بی‌مهری و غرض‌ورزی در باره این نظریه، بسی شدید است.

مفهوم فطری بودن زبان و زبان‌آموزی اصلی می‌بود که می‌بایست بسی مقصود توجه برنامه‌ریزان این وادی جهت توسعه تعليمات مدنظر قرار می‌گرفت. این مقوله‌ای مهم از جمله نگاه و نظرهای رُنه دکارت، فیلسوف فرانسوی قرن هفدهم را تشکیل می‌داد. آموزه اصلی زبان‌شناسی دکارتی مبتنی بر این بود که ویژگی‌های عمومی ساختار دستوری در همه زبان‌ها مشترک است و بر خصیصه‌های اصلی ذهن بنا شده است. همین فرض بود که دستوریان فلسفی را به تأمل در باب دستور عمومی زبان به جای دستور یک زبان معین واداشت.

چامسکی، متأثر از سخن دکارت، در کتاب‌هایی همچون ساختهای نحوی و جنبه‌های نظریه نحو، وجود اصول فطری را در امر زبان‌آموزی مسلم می‌شمارد و بار دیگر دو اصطلاح کلیدی پندارهای فطری و ذهن را به عنوان بخشی از دستگاه مفهومی نظریه خود طرح می‌کند. نیومایر می‌نویسد: «پندارهای فطری، همان ویژگی‌های فطری دستور زبان‌اند و همان ویژگی‌ها هستند که اکتساب زبان را ناگزیر می‌سازند. این ویژگی‌ها همانند سایر ویژگی‌های جهانی دستور زبان، پیشاپیش در ذهن کودک اصطلاحاً «از پیش تبیه» شده‌اند؛ همان‌گونه که قابلیت‌های رشدها و اکتسابات دیگر نظیر روییدن ۳۲ دندان نیز در وجود وی از پیش تبیه شده‌اند. چامسکی از اینکه توانایی زبان را جنبه‌ای از «طبیعت انسان» ذکر می‌کند، احساس خرسندي می‌کند. این عبارت به وسیله مجموعه‌ای از توانایی‌های اعطاشده فطری برای زبان، سایر جنبه‌های شناخت و نیز هر چیز دیگری که به لحاظ فطری بودن، مصون از تأثیرات محیطی باشد، مشخص می‌گردد» (نیومایر، ۷۰-۸۰).

عقاید و نظرات چامسکی، تحول عمیقی در زبان‌شناسی پدیدار کرد (نیومایر، ۹۳). به گفته ژان پیاژه،^۱ زبان‌شناسی به علت ساخت نظری و دقت در نقشی که بر عهده دارد و روابط ارزشمندی که با سایر رشته‌ها به وجود آورده است، پیشرفت‌های ترین دانش در میان علوم اجتماعی است (یاکوبسن، ۲۵)^۲ و همین شاخه علمی است که امروزه با بسیاری از دانش‌های دیگر ارتباط یافته است و مخصوصاً آن دانش‌ها، دانش و رشتۀ علمی خود را ناگریز از مرتبط ساختن با آن و چهباً پدیدآوردن زبان‌شناسی‌های مُضاف یافته‌اند.

۱. Jean Piaget (۱۸۹۶-۱۹۸۰ م)، روان‌شناس و شناخت‌شناس سوئیسی و متخصص روان‌شناسی کودکان.
۲. (برای اطلاعات بیشتر نک: Lalande, 667 - 672; Foulquié, 471 - 472; Julia, Piaget, 123 – 151
189 – 190).

ناگفته نماند *nature* در نگاه غالب در دستگاه اندیشهٔ غربی، مجموعهٔ پدیده‌های مختلف و تقریباً فاقد حیات و ادراک و دست کم دارای فاصلهٔ زیادی با منطق قرآن در این باب است. در فرهنگِ زبان فلسفی نیز در بحث از *nature* و بیان شقوق فلسفی آن و هنگام بحث از شقّ دینی، *nature* تقریباً برابر غریزه و به نوعی معادل ماقبل‌الطبیعه، ماوراء‌الطبیعه و پیرامون طبیعت *prénaturel et paranaturel* قرار داده شده است.^۱

شروع برنامه‌ریزی برای آموزش زبان‌های جهانی جدید

وقوع رنسانس و عهد اکتشافات دریایی و توسعه‌های استعماری، قضیه‌ای جدید را برای دنیای غرب رقم می‌زد که عبارت از بسط تعلیم زبان و پیدایش مسائل مربوط به «زبان استعماری و استعمار زبانی» بود (تفصیل را نک. خوشمنش، زبان قرآن، ۵۰-۵۳). این امر کوششی دامنه‌دار را می‌طلبید و از حیث مادی و فرهنگی نیز در نهایت دستاوردهای مهمی را برای دنیای غرب رقم زد.

کلود لانسلو-راهب ژانسنسیستک، گرامرهاي مختلفي برای زبان‌های یونانی، لاتین و اسپانیولی نوشته بود- در سال ۱۶۶۰ م با همکاری آنتوان آرنولد^۲ به نگارش گرامر عمومی و استدلالی دست یازید. این گرامر عمومی در صدد تبیین برخی اصولی بود که همهٔ زبان‌ها، تابع آن‌ها بودند و توضیح عمیقی از کاربرد آن‌ها ارائه می‌داد. گرامر مزبور الگوی شمار بزرگی از دانشمندان مخصوصاً دانشمندان فرانسوی قرن هجدهم قرار گرفت که به این نکتهٔ مهم پی برده بودند: در صورت عدم ابتنا بر یک گرامر عمومی، فرآگیری زبان‌ها به کاری صرفاً مکانیکی فرومی‌کاست و جز حافظه و عادت را به بازی نمی‌گرفت (Ducrot, 15). این موضوع از سویی به همان بحث فطرت و جهانی‌های زبان و آموزش همگانی آن ارتباط می‌یافت و از سوی دیگر همان عارضه‌ای بود که ما در تعلیم و تعلم صرف و نحو در بسیاری از اوقات گرفتار آن بوده‌ایم و از همین‌رو در بسیاری از اوقات به اهداف مربوط به آموزش زبانی زنده و پویا دست نیافته‌ایم.

۱. سخن ما دربارهٔ نگاه غالب در دستگاه اندیشهٔ غربی است و روشن است که این سخن به معنای نفی ظهور برخی رهیافت‌هایی دینی و الهیاتی در دهه‌های اخیر نزد برخی پژوهشگران غربی نیست.

2. Antoine Arnauld & Claude Lancelot, م ۱۹۹۶: *Grammaire générale et raisonnée, ou La Grammaire de Port-Royal*, présentée par Herbert E. Brekle, Stuttgart-Bad Cannstatt, Frommann.

ژوزف ژاکوتو^۱ و توئنست لنگشایت^۲ با نظر به عقبه دشواری به نام دستور زبان، بازگشت به دستور زبان استقرایی را از طریق مطالعه متون زبان دوم مورد تشویق قرار دادند. اما متون مورد استفاده آن‌ها را آثار ادبی و آثار مربوط به متن دینی انجیل تشکیل می‌داد که آموزش آن‌ها برای افراد مبتدی بسیار دشوار بود. برای غلبه بر این دشواری زایدنتوکر در سال ۱۸۱۱م. موفق به نوشتن متنی شد که بر پایه جمله‌های ساده بنا شده بود و اکثر مشخصه‌های دستوری زبان را در برمی‌گرفت.^۳ این موضوع مهم بعدها از پایه‌های تدوین «متد»‌های آموزش زبان شد.

کلود مارسل^۴ در سال ۱۸۶۷م. با انتشار رساله‌ای در مورد مطالعه و بررسی زبان، روش ترجمه و قواعد دستوری را از میان برداشت و به آموزش زبان با آغاز از درک مطلب از راه کثرت استماع پرداخت. روش وی سپس به خواندن مطالب ساده و آشنا روی می‌آورد و سرانجام سخن گفتن و نوشتن را پیش می‌کشید. در سال ۱۸۷۴م. نیز سوسور از اصول مشابهی جانبداری کرد و یادگیری دستور زبان و ترجمه را به بعد، یعنی به زمانی وانهداد که زبان آموز ابتدا از عهده فهم زبان برآمده باشد.^۵

در ربع پایانی قرن نوزدهم و در حدود سال ۱۸۸۰م، «فعالیت جسمی» به عنوان عنصری جدید به آموزش زبان افزوده شد. این خود مرحله مهمی در توجه به ابعاد و جوانب فیزیکی و فیزیولوژیکی انسان و زبان در عصر جدید بود که امروز موقعيت و اثر آن‌ها در «کارگاه‌ها» و «آزمایشگاه‌ها»ی پیشرفته آموزشگاه‌های زبان مشهود است و با فیزیولوژی زبان نیز ارتباطات وثیقی می‌یابد.

در طليعه قرن بیستم و در سال ۱۹۰۱م. اصطلاح «روش مستقيم» ابتدا در فرانسه جا

۱. Joseph Jacoto (۱۷۷۰-۱۸۸۴م)؛ او مبدع رهایی‌سازی اندیشه به عنوان یک روش آموزش جهانی لقب گرفت. ژاکوتو را آثار مهمی است؛ همچون آموزش جهانی، زبان مادری (۱۸۲۳م)، زبان خارجی maternelle Langues étrangères Enseignement universel, Langue (۱۸۲۸م).

2. Toussaint-Lnagesheidt.

۳. در اینجا باید گفت که این مشکلی است که ما نیز به نوعی در آموزش زبان عربی و زبان قرآن نیز با آن مواجه بوده‌ایم. زبان عربی ما را لزوماً به زبان قرآن نمی‌رساند و آموزش زبان قرآن را نیز بسی قرین صعوبت و سختی ساختیم و لزوماً راه رسیدن به قرآن را دانستن قواعد ملال آور صرف و نحو و تجوید و مانند آن قرار دادیم.

4. Claude Marcel (۱۷۹۳-۱۸۷۶).

۵. این نکته را نیز از یاد نبریم که آغاز فهم زبان، زمان فعل شدن حافظه مانیز هست؛ به این معنا که ما چیزی در حافظه خود از قبل از زمانی که زبان به سخن گشودیم، به یاد نداریم (Chauchard, 89). این فعالیت باید سیر خود را طی کند، تا به دستیابی کودک یا نوجوان به فهم عرفی از زبان دست یابد.

افتاد و از آنجا به کشورهای آلمان و انگلستان و جاهای دیگر هم کشید. اعمال این روش در آغاز با مشکلات متعددی همراه بود که یکی از آن‌ها، محدود بودن معلمان کارآزموده و نبود انگیزه و نیروی ضروری برای آن بود. رفع نقیصه از طریق آموزش معلمان مستعد و ترتیب دادن بازدید آن‌ها از مراکزی صورت گرفت که این روش در آن‌ها قرین توفیق شده بود (نک. مهکی، ۲۱-۲۷). این همان روشی است که ما در آموزش زبان قرآن به شیوه‌ای جدید و جهانی^۱ به آن نیاز داریم و اصول مربوط به آن در متن قرآن منطوقی و مندرج است؛ همچنان‌که مشکل کمبود معلم نیز همان مشکلی است که با آن رو در روییم.

مجموعه‌ای از مطالعات و مباحثات دامنه‌دار، به تدریج خود را در تدوین «متد»‌های آموزش زبان در نیمة دوم قرن بیستم نشان داد. از آن جمله بود، متد آموزشی موفق که در دههٔ شصت میلادی و در اوج حضور متخصصان بزرگ La France en direct زبان‌آموزی و گرامر و واژهنگاری در فرانسه منتشر شد. چاپ مجلدات چهارگانه این اثر شاخص به دههٔ هشتاد میلادی نیز کشید، توجه به «ساختار» و «وضعیت» («structure» et «situation») به صورتی بسیار دقیق و مشخص واقع شد و اثر مثبتی در آموزش فرانسه در نقاط مختلف بر جای گذاشت.^۲

مسئله تنها تدوین متدهای آموزش زبان نبود؛ بلکه این پیکره را بازوی قوی دیگری نیز می‌باشد که آن عبارت از تدوین فرهنگ‌های عمومی و تخصصی واژگان و افعال^۳ بود که در سده‌های اخیر به صورتی تدریجی روشمند، پس از شکل‌گیری آکادمی فرانسه در قرن هفدهم میلادی در سرزمین اخیر فزونی گرفت و این رشته فرهنگ‌نگاری به

۱. از جمله عرصه‌های توجه به این موضوع، عرصهٔ بررسی نظاماهنگ یا ائتلاف لفظ و معنای قرآن و نگاه به آن فراتر از زبان عربی است (نک. خوشمنش، نظاماهنگ قرآن، ۳۲-۳۴؛ ۸۶-۱۳۰).

۲. متد مذبور در سالیان مورد اشاره و روزگار پای‌بندی‌های شدید ملی و زبانی و نیز گسترش و تکامل تدریجی و استخدام زبانی دستگاه‌های ضبط و پخش صوتی و تصویری و لابراتوارهای زبان و پس از مطالعات و بررسی‌های دقیق نظری و میدانی در حوزهٔ فرانکوفونی تهیه و نشر شد و حالت سهل و ممتنع در آموزش سمعی و بصری سیاق و ساختار ارائه کرد که در متدهای پیشین همچون Mauger و نمونه‌های جایگزین و جانشین همچون Sans Frontière، Café Crème، Vite et Bien دیده نشد؛ و شاید برای این گرایش‌های دگرگونه، عذرهايی نیز همچون ضرورت گشودگی متدهای اخیر به سوی سبک زندگی جدید اروپا و مستعمرات سابق، آمیختگی‌های نژادی و فرهنگی، تغییرات تعلیم و تربیت و نقاوت‌های تعلیم و تربیت نسل‌های پیشین و کنونی توان آورد.

۳. توجه به این موضوع به سبب پیچیدگی‌های صرف فعل در هر دو زبان عربی و فرانسه حائز اهمیت است. سیری از این کوشش‌ها را نک: Lasserre, L. et Grandjean, J, 3-6

تدریج به بابی مستقل در این وادی تبدیل شد. التفات به موضوع مزبور، بر رونق و رواج فرهنگ‌های تألیف شده در فرانسه و بخش‌هایی دیگر از اروپا افزود.^۱

فرهنگ‌هایی که در آن‌ها واژه‌ها به جای روش خشک لغت — معنی از طریق روش قیاسی تعریف می‌شدند. روش اخیر با توجه به اطلاعاتی که در دست است، مرهون پل روبر^۲ ادیب معاصر فرانسوی و مؤسس فرهنگ‌های روبر است. در این روش از طریق روابط قیاسی و منطقی موجود بین واژه‌ها، سعی می‌شود یک تصویر متجانس ساختاری و زنجیره‌ای از گروههای واژگانی گوناگون به دست داده شود، به ترتیبی که واژه‌های هر گروه به کمک هم آیند و متقابلاً تعیین‌کننده ارزش یکدیگر باشند و هر واژه نشانی باشد برای جستن واژه‌هایی که در کلاف هر مجموعه واژگانی یا «خوش‌واژه‌ها» از حیث معنایی و صوری با آن ارتباط دارند. برای این کار از جمله از تداعی معانی و اشتقاق نیز کمک می‌توان گرفت (مشیری، ۷).

به گفته ژرار کوتون در پیش‌گفتار کتاب واژه‌نامه استدلالی لاتین - فرانسه، یک مهندس مکانیک وقت خود را صرف شناخت انواع ماشین‌هایی که ساخت آن‌ها ممکن است نمی‌کند، بلکه دانش خود را در شناخت اصولی تعمیق می‌بخشد که ماشین‌ها را تعریف و تنظیم می‌کند. حال کسی بر این اصول و قوانین مسلط شود، دیگر هیچ‌یک از ماشین‌های جدید برای وی غریب و مبهم نخواهد بود. راه تسلط بر نظام واژگانی یک زبان و کشف و تسخیر استفاده از آن، مطالعه سریالی واژگان فهرست شده در یک فرهنگ لغت نیست، بلکه کشف نظام زایش و افزایش واژگان، و مهمتر از آن، نگاهداری روشنمند آن‌ها در حافظه است (Cotton, préface, v-vi).

با طراحی دقیق این فرهنگ‌ها، صرف، نحو، فرهنگ و ادبیات شامل نمونه‌های نظم و نشر، تاریخ ادبیات قدیم و جدید، کتب، مطبوعات، تاریخ و تمدن زبان مبدأ نیز به صورتی آسان و غیرمستقیم به ذهن خواننده منتقل می‌شود.

مقاله در اینجا می‌کوشد برخی راههای تعریف مفردات قرآنی را با استفاده از روش قیاسی و با اشاره به همان اقتراح تدوین روشی مستقیم، برای آموزش زبان قرآن به دست دهد.

۱. نک. غلامرضايی، ۴۷ و نيز: Rey-Debove, Josette, 165; Mitterand, 487-494

2. Paul Robert.

نمونه‌هایی از آموزش اجزای زبان قرآن به قرآن

ذکر این نکته لازم است که اصل روش فهم قرآن به قرآن، متعلق به پیامبر و اهل بیت(ع) است و قرآن خود سرشار از نمونه‌های نظم و نسبت‌های زبانی میان الفاظ و عبارات آن است که برای کشف آن‌ها از مراتب ساده تا نمونه‌های پیچیده، باید با نگاهی جستجوگر، قرآن و سیره و سنت را بدین جهت کاوید.

۱. عبارات تبیین‌گر و بیان مصادیق

قرآن‌کریم خود به تبیین بسیاری از مفردات خود پرداخته است. برخی از این تبیین‌ها، تعریفات لفظی و منطقی کلمه‌اند و پاره‌ای دیگر، تبیین‌های اصطلاحی که قرآن کریم بر حسب سیاق یا اقتضائاتی دیگر از آن‌ها بهره برده است.^۱

تبیین کلمات خاسر، ظالم و مختب در آیات ذیل:

قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ: الَّذِينَ حَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يوْمَ الْقِيَامَةِ (الزمیر: ۱۵).
أَنْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ: الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوْجَأً وَهُمْ بِالآخِرَةِ كَافِرُونَ (الاعراف: ۴۴-۴۵).

وَبِشَّرِ الْمُحْبِتِينَ: الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلتُ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أُصَابُهُمْ وَالْمُقْيِمِي الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ (الحج: ۳۴-۳۵).

گاهی تبیین یک واژه (مکذبین) با تصریف آن (که خود یکی از این روش‌هاست) همراه است:

وَيَلِ يَوْمَئِنِ لِلْمُكَذِّبِينَ، الَّذِينَ يَكْذِبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ، وَمَا يَكْذِبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْنَدٍ أُثِيمٍ (المطففين: ۱۰-۱۲).

همجنین است آنچه در وصف پروردگار اعلی در این سوره می‌باییم:
سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى، الَّذِي خَلَقَ فَسَوَى، وَالَّذِي قَدَرَ فَهَدَى، وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى،
فَجَعَلَهُ عُثَاءً أَحْوَى (الاعلی: ۱-۵).

طولانی‌ترین عبارات تبیینی در مورد خداوند، در سه آیه پایانی سوره حشر (۲۲-۲۴) و در مورد بندگان او در ۱۴ آیه پایانی سوره فرقان، یعنی آیات ۶۳-۷۶ آمده‌اند.

۱. روشی است که میان تبیین قرآن و تعریف منطقی مفاهیم بر اساس جنس و فصل و حد و رسم، به دلیل استقلال روش قرآن، لزوماً تطابق تام وجود ندارد و میان این دو در امر آموزش زبان باید فرق نهاد.

۱.۱. جایگزینی

در آیات قرآن، الفاظ و عبارات متعددی وجود دارند که میان آن‌ها ارتباطات مختلفی وجود دارند که بنا بر مقاصد و مصالحی گوناگون جایگزین یکدیگر می‌شوند؛ در گیر ساختن ذهن قرآن‌آموز با این تفاوت‌ها و تشابه‌ها زمینه‌ساز درک مطلب و کسب مهارت‌های زبانی است:

الف) جایگزینی در آیه واحد

تُلْقِيُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ
تُسِرُّونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ (المتحنه: ۱).
هَذَا مَا وَعَدْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ
وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ (الاحزاب: ۲۲).

وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَنَّ وَلَامَةً مُؤْمِنَةً خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبْتُمْ
وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبْتُمْ (البقره: ۲۲۱).

ب) جایگزینی در آیات پیاپی

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ
وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ (الزلزال: ۸-۷).
ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا
سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا (الاعراف: ۱۷۷-۱۷۶).

فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى * وَصَدَقَ بِالْحَسْنَى * فَسَنِيسِرَهُ لِلْيَسِرَى *
وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى * وَكَذَبَ بِالْحَسْنَى * فَسَنِيسِرَهُ لِلْعُسْرَى (الليل: ۱۰-۵).
قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الظَّلَيلَ سَرَمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيَكُمْ
بِضَياءِ أَفْلَأَ تَسْمَعُونَ.

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرَمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيَكُمْ
بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفْلَأَ تُبْصِرُونَ (القصص: ۷۲-۷۱).

ج) جایگزینی در سیاق واحد (این جایگزینی همراه با «بسط» آیه – که خود یکی از روش‌ها در این زمینه است – صورت گرفته است):

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ
حَقًا (الانفال: ۷۴).

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوا وَنَصَرُوا
أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أُولَيَاءُ بَعْضٍ (الانفال: ۷۲).

د) جایگزینی در آیات و سور مختلف:

وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَّاها (الشمس: ٤).

وَالْأَرْضِ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَّاها (النازعات: ٣٠).

وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا (النَّبَأ: ٢٩).

وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ (يس: ١٢).

(ارتباط «امام» و «كتاب» در جهان‌بینی قرآنی).

صُمْ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ (البقرة: ١٨).

صُمْ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ (البقرة: ١٧١).

فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ مَسْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ (مریم: ٣٧).

فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَدَابِ يَوْمِ الْآيِمِ (الرَّحْمَن: ٦٥).

وَلَقَدْ ضَرَبَنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ (الروم: ٥٨).

وَلَقَدْ صَرَّقْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ (الكهف: ٥٤).

وَلَقَدْ صَرَّقْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ (الإسراء: ٨٩).

جایگزینی فعل و تبدیل زمان‌های ماضی و مضارع به یکدیگر

وَنَفَخَ فِي الصُّورِ فَصَعَقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ (الزمر: ٦٨).

وَيَوْمَ يَنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزَعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ (النَّمَل: ٨٧).

يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيَوْلِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلُّ يَجْرِي لِأَجَلٍ

مُسَمًّى (فاطر: ١٣).

يَكُورُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيَكُورُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلُّ يَجْرِي لِأَجَلٍ

مُسَمًّى (الزمر: ٥).

جایگزینی و بسط آیه

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاسِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَرَّتْ وَرَبَّتْ (فصلت: ٣٩).

وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَرَّتْ وَرَبَّتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ

(الحج: ٥).

وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ (الرَّحْمَن: ٣٢).

قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلَيْفَرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ (يونس: ٥٨).

در جایگزینی ذیل، «غفور و رحیم» بودن خداوند، در مقابل «ظلوم و کفار» بودن انسان قرار می‌گیرد (یک روی این سکه رحمت و غفران الهی و روی دیگر آن ظلم و کفران انسانی است):

وَ إِنْ تَعْدُوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوْهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ (النحل: ۱۸).
وَ إِنْ تَعْدُوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوْهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ (ابراهیم: ۳۴).

۲. تقابل

روش تقابل، شناسایی واژه‌ها براساس تقابلی است که میان آن‌ها وجود دارد.^۱ بسیاری از واژه‌ها در قرآن کریم قرینه یا مقابل همیگرند و می‌توان آن‌ها را به صورت دوگانه و چندگانه مدنظر قرار داد. روشن است که برخی از این استعمالات، اسمی و برخی دیگر فعلی‌اند؛ همچنین پاره‌ای از این تقابلات مفهومی و پاره‌ای دیگر مصدقی است.

۲.۱. تقابل مفهومی

منَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ (الناس: ۶).

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلْمَاتِ وَالنُّورَ (الاعام: ۱).
وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ (فصلت: ۳۸).
قابل توأم با جایگزینی - که خود یکی از این روش‌هاست - میان ابرار و فجّار و «کتاب» ایشان در سوره‌های انفطار و مطففين، در دو قالب یک‌آیه‌ای و سه‌آیه‌ای:

إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ * وَإِنَّ الْفُجَارَ لَفِي حَيْمٍ (انفطار: ۱۴-۱۳).
كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَارِ لَفِي سِجِّينٍ * وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينٌ * كِتَابٌ مَرْقُومٌ (المطففين: ۹-۷).
كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عَلَيِّينَ * وَمَا أَدْرَاكَ مَا عَلَيِّينَ * كِتَابٌ مَرْقُومٌ (المطففين: ۲۰-۱۸).

قابل کلمات در دو آیه متوالی در دو جمله شرطیه که هریک از دو قسمت تشکیل شده است، با دو حالت اسمی و فعلی چهار کلمه اصلی آنکه در نهایت به دو ریشه باز می‌گردد:

وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ
وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلٌ (الزمر: ۳۶-۳۷).

و سوره رحمان را می‌توان معدنی از انواع تقابل‌ها و دوگانه‌های هستی دانست (چنانکه

^۱. مفهوم تقابل می‌تواند انواع تضاد، تناقض، تباین و تعارض مصدقی و مفهومی را در برگیرد.

ابن عاشور، بنای این سوره را بر «ازدواج و مزاوجه»، میان امور هستی شمرده است):^۱

الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَحْسِبَايْنِ * وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَايْنِ (الرحمن: ۵ و ۶).

وَالسَّمَاءُ رَفِعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ * وَالأَرْضَ وَضَعَهَا لِلأَنَامِ (الرحمن: ۷ و ۱۰).

خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلَالٍ كَالْفَخَارِ * وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ (الرحمن: ۱۴ و ۱۵).

رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ (الرحمن: ۱۷) و نیز آیات ۲۲، ۲۷، ۳۳، ۳۹، ۴۱، ۴۴ و ۵۸، و نیز آیات ۱۰-۱۱ سوره شمس که نمونه دیگری در این است.

در سوره حج نیز نمونه‌های متداولی از تقابلات وجود دارد:

كُتبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَنْ تَوَلَّهُ فَأَنَّهُ يَضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ (۴)

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ:

فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ أَطْمَانَ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ

خَسَرَ الدُّنْيَا وَالآخِرَةَ

يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا لَا يَنْفَعُهُ

يدُعُو لَمَنْ ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ (الحج: بخش‌هایی از آیات ۱۱-۱۳).^۲

همچنین است تقابل‌های مختلفی که در طلیعه سوره حیدد می‌یابیم:

لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَحْبِي وَيَمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ * هُوَ الْأَوَّلُ وَالآخِرُ
وَالظَّاهِرُ وَالبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ * هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سَيَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ
اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلْجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ
فِيهَا وَهُوَ مَعْكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ * لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ اللَّهُ
تُرْجَعُ الْأَمْوَارُ * يَوْلِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيَوْلِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ
(الحیدد: ۲-۶).

۲. تقابل مصداقی

قابل مصداقی شامل مواردی است که در سیاق‌های قرآنی در برابر هم قرار می‌گیرند. ممکن است میان این موارد، نسبت‌هایی هم‌چون تعارض، تناقض یا مفهوم مخالف منطقی وجود نداشته باشد؛ اما در فرهنگ قرآنی به طور مطلق یا از جهاتی در برابر هم‌دیگر قرار بگیرند:

۱. ابن عاشور، ۲۲۰، ۲۲۵، ۲۲۱ / ۲۷.

۲. در اینجا خیر در برابر فتنه قرار گرفته است.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى
وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ (التحل: ۹۰).

۲. ۳. تقابل مفهومی و مصداقی

در آیات زیر تقابل‌های مفهومی و مصداقی به صورت توأم به کار رفته‌اند:

«لَا إِكْرَاهٌ فِي الدِّينِ قُدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرُ بِالظَّاغُوتِ وَيَؤْمِنُ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرُوهَةِ الْوُثْقَى لَا أَنْفَصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلَيْهِ * اللَّهُ وَلِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يَخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أُولَئِكُمُ الظَّاغُوتُ يَخْرُجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ» (البقره: ۲۵۶-۲۵۷).

۲. ۴. تقابل سلب و ایجاب

در پاره‌ای از آیات، خداوند جملاتی را به صورت ایجابی و مثبت آورده، سپس در همان آیه یا آیه بعد، همان مفهوم را به صورت سلبی و منفی بیان کرده است:

وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى (الحج: ۲).
يَرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يَرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ (البقره: ۱۸۵).
وَلَقَدْ مَكَنَّاهُمْ
فِيمَا إِنْ مَكَنَّا كُمْ فِيهِ
وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمِعاً وَأَبْصَاراً وَأَفْنِدَةً
فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْنِدَتْهُمْ مِنْ شَيْءٍ (الاحقاف: ۲۶).
در آیه اخیر دو جمله و دو نفی آن‌ها (جمعًا چهار قسمت) پشت‌سر هم آمده‌اند.
در آیه زیر ترتیب معکوس است؛ ابتدا سلب و سپس ایجاب:
لا تُنْدِرْ كَهُ الْأَبْصَارُ
وَهُوَ يَدْرِكُ الْأَبْصَارَ (الانعام: ۱۰۳).

۲. ۵. تقابل دو واژه در دو سوی واژه سوم

چنان است که تقابل دو واژه تبیین شود و مقصود سخن، هیچ‌یک نباشد، بلکه شیق سوم باشد:

إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا يَكُرُّ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ (البقره: ۶۸).
مُذَبَّذِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَى هَوْلَاءِ وَلَا إِلَى هَوْلَاءِ (النساء: ۱۴۳).

وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا (الاسراء: ۱۱۰).
وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوْماً (الفرقان: ۶۷).

۳. قبض و بسط آيات و عبارات

آيات متعددی در قرآن کریم وجود دارند که خود از بسط آيات و عبارات دیگر پدید آمده‌اند. تشکیل جملات کوتاه، سپس بسط و گاهی تغییر مختصر آن‌ها برای تشکیل جمله‌های بلندتر با استفاده از این نمونه آیات، یکی دیگر از راه‌های مورد بحث ماست:
فَمُسْتَقَرٌ وَ مُسْتَوْدِعٌ (الانعام: ۹۸).

وَ يَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَ مُسْتَوْدِعَهَا (هود: ۶).

نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيهِمْ (التوبه: ۶۷).

نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ (الحشر: ۱۹).

(بسط آیه از طریق تبدیل فعل یک‌مفهوله به دومفعوله).

رَبُ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ (المزمّل: ۹).

رَبُ الْمَشْرِقَيْنِ وَ رَبُ الْمَغْرِبَيْنِ (الرحمن: ۱۷).

رَبُ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ وَ مَا بَيْنَهُمَا (الشعراء: ۲۸).

فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَ الْمَغَارِبِ (المعارج: ۴۰).

(تقابل کلمات و بسط آیات).

وَ مَكَرُوا مَكْرًا كُبَارًا (نوح: ۲۲).

وَ مَكَرُوا وَ مَكَرَ اللَّهُ وَ اللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ (آل عمران: ۵۴).

وَ يَمْكُرُونَ وَ يَمْكُرُ اللَّهُ وَ اللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ (المائدہ: ۳۰).

وَ مَكَرُوا مَكْرًا وَ مَكَرُنا مَكْرًا وَ هُمْ لَا يَشْعُرُونَ (النمل: ۵۰).

وَ قَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَ عِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ (الرعد: ۴۶).

(ریشه مکر، و استعمالات پیاپی آن در قالب‌های افعال ماضی و مضارع، مصدر،

مفهول، مبتدا، اسم کان).

أَئِذَا مَتَّنَا وَ كُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ (ق: ۳).

أَئِذَا مَتَّنَا وَ كُنَّا تُرَابًا وَ عَظَامًا أَئِنَّا لَمَدِينُونَ (الصفات: ۵۳).

أَئِذَا مَتَّنَا وَ كُنَّا تُرَابًا وَ عَظَامًا أَئِنَّا لَمَبْعُوثُونَ (الصفات: ۱۶).

قَالُوا أَئِذَا مَتَّنَا وَ كُنَّا تُرَابًا وَ عَظَامًا أَئِنَّا لَمَبْعُوثُونَ (المؤمنون: ۸۲).

وَ كَانُوا يَقُولُونَ أَئِذَا مَتَّنَا وَ كُنَّا تُرَابًا وَ عَظَامًا أَئِنَّا لَمَبْعُوثُونَ (الواقعة: ۴۷).

۴. ترکیب آیات

آیات و عبارات متعددی را می‌توان با یکدیگر ترکیب کرد تا از آن‌ها آیات و جملاتی طولانی و مرکب پدید آید:

سُبْحَانَهُ عَمَّا يَشْرِكُونَ (التوبه: ۳۱)؛ **تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يَشْرِكُونَ** (النحل: ۳)؛ **سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَشْرِكُونَ** (النحل: ۱).

سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَشْرِكُونَ (الطور: ۴۳)؛ **تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يَشْرِكُونَ** (النمل: ۶۳)؛ **سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يَشْرِكُونَ** (القصص: ۶۸).

وَفَوَّاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ (المرسلات: ۴۲).

وَلَحْمٍ طَيْرٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ (الواقعة: ۲۱).

وَأَمْدَدَنَاهُمْ بِفَاقِهٍ وَلَحْمٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ (الطور: ۲۲).

إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ (الواقعة: ۱).

فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ (الحاقة: ۱۵).

جا دارد با در نظر داشتن نمونه بالا، نمونه ذیل را نیز از نظر گذراند:
إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ (الانشقاق: ۱).

وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ (الحاقة: ۱۶).

فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرَدَةً كَالَّدَهَانِ (الرحمن: ۳۷).

نمونه‌های مرکب

هَذَا عَذْبُ فُرَاتٍ وَهَذَا مِلْحُ أَجَاجٍ (الفرقان: ۵۳).

تفصیل آیه به صورت ذیل:

وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبُ فُرَاتٍ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحُ أَجَاجٍ (فاطر: ۱۲).

و بیان آیه و ترجمان آن به صورت ذیل:

مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يُلْتَقِيَانِ * **بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ** (الرحمن: ۱۹-۲۰).

و ترکیبی از سه آیه قبل به این شکل:

وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبُ فُرَاتٍ وَهَذَا مِلْحُ أَجَاجٍ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا (الفرقان: ۵۳).

۵. استیناف

مقصود از استیناف در اینجا آغاز آیه با عبارتی و آغاز آیه متفاوت بعدی به عین عبارت

آغازین است. آیات ذیل نمونه‌هایی از این دست‌اند:

در آیه‌ای واحد:

أَلَا إِنَّهُمْ فِي مِرْبِيَةٍ مِّنْ لِقاءِ رَبِّهِمْ

أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطٌ (فصلت: ۵۴).

وَمَا كُنْتَ لَدِيهِمْ إِذْ يَلْقَوْنَ أَقْلَامَهُمْ أَيْهُمْ يَكْفُلُ مَرِيمَ

وَمَا كُنْتَ لَدِيهِمْ إِذْ يُخْتَصِّمُونَ (آل عمران: ۴۴).

الَّذِينَ كَذَّبُوا شَعِيبًا كَانُوا لَمْ يَعْنُوا فِيهَا

الَّذِينَ كَذَّبُوا شَعِيبًا كَانُوا هُمُ الْخَاسِرِينَ (الاعراف: ۹۲).

گاهی نیز همانند نمونه‌های ذیل، شمار آیات از دو آیه فراتر می‌رود:

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئَدَةَ قِيلَيَا مَا تَشْكُرُونَ.

وَهُوَ الَّذِي دَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ.

وَهُوَ الَّذِي يَحْيِي وَيَمْيِيتُ وَلَهُ الْخُلُوفُ الْلَّيلُ وَالنَّهَارُ أَفَلَا تَعْقُلُونَ (المؤمنون: ۸۰-۷۸).

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالَمُ الْعَيْبِ وَالشَّهَادَةُ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ.

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَمِّيْمُ الْعَزِيزُ الْجَبَارُ

الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَشْرُكُونَ.

هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصْوَرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يَسِّيْحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (الحشر: ۲۴-۲۲).

در اینجا این نکته نیز قابل ذکر است که در سالیان اخیر مصحف متتشابه‌الآیات در برخی کشورهای عربی منتشر شد که آیات دارای درصدی از مشابهت را با نگارش ملولون در حاشیه مصحف به یکدیگر ارجاع داده است (مصحف متتشابه‌الآیات، دار غار حراء، دمشق، ۱۴۳۴ق). نمونه چنین کاری پیشتر در باب کتاب مقدس به زبانهای فرانسه و انگلیسی نیز انجام شده بود (The marked Bible; Les Saintes Écritures) و تفاوت میان متن قرآن و عهدین از حيث انتساب و توقیف نیز روشن است. این انتباہ از نظر آموزشی مفید است و کار نگارش و پردازش این مقاله به سالیانی متقدم بر نشر و ورود این مصحف به ایران بازمی‌گردد.

نتیجه‌گیری و اقتراح

سخن اصلی مقاله، اقتراحی برای طراحی یک روش توسط لجنه‌ای از متخصصان است و نیز

ارائهٔ برخی نمونه‌ها که دست‌مایهٔ ممارست و کسب مهارت‌های زبانی برای قرآن‌آموز تواند بود؛ مهارت‌هایی که اغلب در مراجعه سریع به فرهنگ‌های لغت به دست نمی‌آیند. قرآن‌آموز پس از کسب مهارت‌های زبانی در تعامل با قرآن کریم، می‌تواند همچنان در چارچوب اندیشهٔ تدبیری که کسب کرده است، از منابع لغوی و تفسیری نیز بهره ببرد. مقاله این ادعا را ندارد که راههای پیشنهادی تبیین مفردات قرآنی به طور دقیق معنای واژه را روشن و ما را از هرگونه مراجعه به متون پیشین و فرهنگ‌های لغت بی‌نیاز می‌سازند.

همچنین نگارندهٔ قصد ورود به این بحث نسبتاً قدیمی و تکراری را ندارد که آیا این روش‌ها را قرآن آورده و جهان غرب آن‌ها را دریافت کرده، یا جهان غرب همهٔ این‌ها را به جهان و جهان اسلام ارائه کرده است. روش‌ن است که موضوع «آموزش زبان قرآن»، پیش از انتباہ علمی دنیای غرب به این موضوع، محل توجه قرار گرفته است و نیز روش‌ن است که دنیای غرب، بخش مهمی از دانسته‌های خود را از راه تجارت و آزمون و خطاهای مربوط به آن کسب کرده است و قطعاً در این بین تبادلاتی نیز وجود داشته است. به جهت نبود مجال ورود به این موضوع از نوشتمن معادل‌های لاتین روش‌های فوق خودداری شده است.

امید است که دپارتمان‌های آموزش زبان با تعامل با اهل قرآن آشنا با این مقولات و اصحاب تخصص‌های لازم در این باب که ذکر پاره‌ای از آن‌ها در متن مقاله گذشت، نسبت به اقتراح مندرج در مقاله دغدغه نشان دهند و از قرآن برای تدوین متدهایی جهت آموزش زبان آن بهره ببرند و تأخیر و تراخی پدیدآمده در طول زمان را جبران کنند.

منابع

۱. ابن هشام، عبدالملک، *السیرة النبوية*، به کوشنش: محمد عبدالحمید، قاهره، مکتبة محمدعلی صبیح، ۱۳۸۳ق.
۲. ابن عاشور، محمدطاهر، *تفسیر التحریر و التنویر*، بیروت، مؤسسهٔ التاریخ العربی، ۱۹۸۴م.
۳. امید، مسعود، «نظریهٔ «فطرت» سیر تاریخی در غرب از یونان تا دورهٔ معاصر»، *معرفت فلسفی*، مؤسسهٔ آموزشی پژوهشی امام خمینی، سال پنجم، شمارهٔ چهارم، تابستان، ۱۳۸۷ش.
۴. انوری، حسن، *فرهنگ بزرگ سخن*، تهران، سخن، ۱۳۸۱ش.
۵. پلامناتز، جان، *شرح و نقدی بر فلسفهٔ اجتماعی و سیاسی هگل*، حسین بشیریه، تهران، نی، ۱۳۶۷ش.
۶. چامسکی، نوام، *زبان‌شناسی دکارتی*، *فصلی از تاریخ تفکر عقلگرای*، احمد طاهریان، تهران، هرمس، ۱۳۷۸ش.
۷. حُر عاملی، محمد بن حسن، *وسائل الشیعیة*، قم، مؤسسهٔ آل البيت، ۱۴۰۹ق.
۸. خندان، علی‌اصغر، «انگاهی به ابعاد نظریهٔ فطرت و فطري بودن زبان»، *قبسات*، شمارهٔ ۳۶، ۱۳۸۴ش.
۹. خوشمنش، ابوالفضل، دو پیشوای ملل، *حضرت ابراهیم و حضرت رضا*، مشهد، بنیاد بین‌المللی فرهنگی هنری امام رضا، ۱۳۹۲ش.
۱۰. خوشمنش، ابوالفضل، *حمل قرآن*، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، ۱۳۹۷ش.
۱۱. خوشمنش، ابوالفضل، *زبان قرآن*، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، ۱۳۹۸ش.الف.
۱۲. خوشمنش، ابوالفضل، *تناسب سوره‌ها*، تهران، طبع و نشر قرآن کریم جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۹۸ش.ب.
۱۳. خوشمنش، ابوالفضل، *نماهنگ قرآن*، قم، فرهنگستان هنر، ۱۳۹۹ش.
۱۴. دهخدا، علی‌اکبر، *لغت‌نامه دهخدا*، تهران، دانشگاه تهران، ۱۳۷۷ش.
۱۵. راغب اصفهانی، ابوالقاسم حسین بن محمد، *المفردات فی غریب القرآن*، تهران، دفتر نشر کتاب، ۱۴۰۴ق.
۱۶. سیوطی، عبدالرحمن بن ابی‌بکر و محلی، محمدبن احمد، *تفسیر الجلالین*، تحقیق مروان سوار، بیروت، دارالمعرفه، بی‌تا.
۱۷. سیوطی، عبدالرحمن بن ابی‌بکر، *الاتقان فی علوم القرآن*، بیروت، دارالکتب العلمیة، ۱۴۱۱ق.
۱۸. شریف‌رضی، *نهج‌البلاغه*، قم، اسلامی، ۱۴۲۸ق.
۱۹. شعرانی، ابوالحسن، *نشر طوبی*، تهران، اسلامیه، ۱۳۹۸ش.
۲۰. صادقی تهرانی، محمد، *الفرقان فی تفسیر القرآن بالقرآن و السنة*، تهران، فرهنگ اسلامی، ۱۳۶۶ش.
۲۱. صبحی، صالح، *مباحثی در علوم قرآن*، محمدعلی لسانی فشارکی، تهران، بنیاد علوم اسلامی، ۱۳۶۱ش.
۲۲. صدوق، محمد بن علی‌الحسین، *التوحید*. تصحیح: علی‌اکبر غفاری. تهران، نشر صدوق، ۱۳۸۷ش.
۲۳. طباطبایی، سیدمحمدحسین، *المیزان فی تفسیر القرآن*، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۱۷ق.
۲۴. طبرسی فضل بن حسن، *مجمع البیان فی تفسیر القرآن*، تصحیح: سید هاشم رسولی محلاتی و سید فضل الله یزدی طباطبایی، بیروت، دارالمعرفه، ۱۴۰۸ق.

۲۵. عاملی، محمدحسن قبیسی، *تفسیر البیان الصافی لکلام الله الوافی*، بیروت، البلاغ، بی‌تا.
۲۶. غلامضایی، محمد، *رج‌نامه محمدمعین، زندگی، آثار، جستارهای متن‌پژوهی*، تهران، میراث مکتب، ۱۳۸۹ش.
۲۷. فردوسی، ابوالقاسم، *شاهنامه (متن انتقادی)*، تصحیح: ی.ا. برتس، مسکو، ادبیات خاور، ۱۹۶۰م.
۲۸. فردوسی، ابوالقاسم، *شاهنامه*، تصحیح: ترنر ماکان، تهران، بی‌نا، ۱۳۴۴ش.
۲۹. قُرطبی، محمدبن احمد، *الجامع لاحکام القرآن*، بیروت، دارالفکر، ۱۴۰۷ق.
۳۰. قطب، سید، *فى ظلال القرآن*، بیروت، دارالعلم، ۱۴۱۳ق.
۳۱. قمی، عباس، *سفینة البحار و مدينة الحكم و الآثار*، بیروت، دارالمرتضی، بی‌تا.
۳۲. گارودی، روزه، *سرگذشت قرن بیستم، وصیت‌نامه فلسفی روزه گارودی*، افضل وشوی. تهران، سروش، ۱۳۹۲ش.
۳۳. گارودی، روزه، *میراث سوم، آریا حدیدی*، تهران، قلم، ۱۳۶۴ش.
۳۴. گارودی، روزه، در شناخت اندیشه هگل، باقر پرهاشم، تهران، آگاه، ۱۳۶۲ش.
۳۵. لایز، جان، *چومسکی، زبان‌شناس و متفکر اجتماعی*، احمد سمعیعی، تهران، بی‌نا، ۱۳۵۷ش.
۳۶. لسانی فشارکی، محمدعلی و مرادی، حسین، *روش‌ها و شیوه‌های تدبیر در قرآن، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه*، ۱۳۹۸ش.
۳۷. ماله، آلب و ایزاک، ژول، *تاریخ قرون جدید، سیدفخرالدین شادمان*، تهران، ابن‌سینا، ۱۳۴۲ش.
۳۸. مجلسی، محمدباقر، *بحار الانوار*، تهران، اسلامیه، بی‌تا.
۳۹. مشیری، مهشید، *فرهنگ الفباء- قیاسی زبان فارسی، ویرایش دوم*، تهران، سروش، ۱۳۷۱ش.
۴۰. مصحف متشبّه‌الآیات، دمشق، دار غار حراء، ۱۴۳۴ق.
۴۱. مطهری، مرتضی، *مقدمه‌ای بر جهان‌بینی اسلامی (انسان و ایمان)*، تهران، انتشارات صدرا، ۱۳۷۱ش.
۴۲. مطهری، مرتضی، *مقدمه‌ای بر جهان‌بینی اسلامی (جامعه و تاریخ)*، تهران، انتشارات صدرا، ۱۳۷۲ش.
۴۳. مطهری، مرتضی، *نقدی بر مارکسیسم*، تهران، صدر، ۱۳۶۳ش.
۴۴. مطهری، مرتضی، *یادداشت‌های استاد مطهری*، تهران، صدر، ۱۳۷۷ش.
۴۵. مطهری، مرتضی، *فطرت در قرآن*، تهران، صدر، ۱۳۹۸ش.
۴۶. مه‌کی، ویلیام فرانسیس، *تحلیل روش آموزش زبان*، حسین مریدی، تهران، بهنشر، ۱۳۷۰ش.
۴۷. نیومایر، فردیک جی، *جنبهای سیاسی زبان‌شناسی، اسماعیل فقیه*، تهران، نی، ۱۳۷۸ش.
۴۸. یاکوبسن، رومن، *روندهای بنیادین در دانش زبان، کورش صفوی*، تهران، هرمس، ۱۳۸۶ش.
49. Arnauld, Antoine & Lancelot, Claude, (1966م)، *Grammaire générale et raisonnée, ou La Grammaire de Port-Royal*, présentée par Herbert E. Brekle, Stuttgart-Bad Cannstatt, Frommann, 1966م.
50. Bronckart et les autres, *La genèse de la parole*, Symposium de l'Association de Psychologie scientifique de langue française (16e session, 1975). collection dirigée par Presse universitaire de France, Paris, 1977م.
51. Bussman, Hadumod, *Routledge dictionary of language and linguistics*, Tranlated and edited by Gregory Trauth and Kerstin Kazzazi, Routledge, Canada, 1966م.

52. Chauchard, Paul, *Le langage et la pensée*, Presse universitaire de France, Paris, 1979.
53. Cotton, Gérard, *Vocabulaire raisonné latin – français*, H. Dessain Liège, Paris, 1961.
54. Davies, Alan. & Elder, Catherine, *The handbook of applied linguistics*: Adamson, B. *Fashions in language teaching methodology*, Malden, Massachusetts, Blackwell, 2004.
55. Descartes, René, *Discours de la méthode: avec des aperçus sur le mouvement des idées avant Descartes, une biographie chronologique, une introduction à l'œuvre, une analyse méthodique du Discours, des notes, des questions, et des documents par J. M. Fataud*, Paris, Bordas, 1980.
56. Diller, Karl Conrad, *The language teaching controversy*, Rowleu, Massachusetts, Newbury House, 1978.
57. Ducrot, Oswald et Tzvetan Todorov, *Dictionnaire encyclopédique des sciences du langage*, Seuil, Paris, 1972.
58. Foulquié, Paul, *Dictionnaire de la langue philosophique*. Presses Universitaires de France, Paris, 1992.
59. Julia, Didier, *Dictionnaire de la philosophie*, Paris, Larousse, 2001.
60. Lalande, André, *Vocabulaire technique et critique de la philosophie*. Paris, Presse Universitaire de France, 1985.
61. Larsen-Freeman, Diane, *Techniques and principles in language teaching*, Russell N Campbell and William E Rutherford, 1986.
62. Les Saintes Écritures, Traduction du monde nouveau, New world Bible translation committee. New York, 1984.
63. Lasserre, L. et Grandjean, J., *Étude du verbe, Enseignement pratique du français*. Payot, Lausanne, 1955.
64. Mitterand, Henri, *Les mots français*. Presse universitaire de France, Paris, 1968.
65. Piaget, Jean, *La psychologie: les relations interdisciplinaires et le système des sciences*. Moscou, Contribution du XVIIIe Congrès international des psychologies, le 4 - 11 août, 1966, p. 123-151 (Contient également le résumé du congrès par J. Piaget, p. 203 - 206);
66. Piatelli-Palmarin, Massimo (Organisé et recueilli par), *Théories de langage, Théories de l'apprentissage, Le débat entre Jean Piaget et Noam Chomsky*. Centre Royaumont pour une science de l'Homme, Royaumont, 1979.
67. Rey-Debove, Josette, *Étude linguistique et sémiotique des dictionnaires français contemporains*, Mouton, The Hague, Paris, 1971.
68. *The marked Bible*, The King James or authorized version of the Old and New Testaments, by Gilchrist Lawson, Universal book and Bible house, Philadelphia, 1928.

