

How the Meaning is Formed in Surah Nazeat from the Perspective of Structuralist Theory

Zahra Jalili

Assistant Professor of Arabic Language and Literature,
Payam Noor University, Tehran, Iran

Abstract

Criticizing texts based on structuralist theory is something that has recently become popular in scientific circles, and according to it, from the smallest audio and musical signs to the biggest, which are words and how they are put together, is effective in meaning. On this basis, there is a significant coherence between form and meaning. Undoubtedly, the application of such theories about the Qur'an, which is a highly literary text, makes its long concepts more and more clear. Dealing with the Holy Qur'an and its semantic field is something that has a long history and religious scholars and linguists have dealt with it since the beginning of the revelation until today, by creating various sciences and writing various books such as Rhetoric, Erabs, Qur'an Vocabulary.

In the beginning, Quranic studies had an interpretive approach, and it has continued until today, and the existing mystical, jurisprudential, literary, and theological interpretations confirm it. With the emergence of new linguistic theories, which include cognitive linguistics and structural analysis, a new chapter in Quranic studies began and the coherence and harmony of Quranic verses became more apparent. With the emergence of new linguistic theories, which include cognitive linguistics and structural analysis, a new chapter in Quranic studies began and the coherence and harmony of Quranic verses became more apparent. Because structural criticism is one of the critical methods of literary texts, by means of which, with

* Corresponding Author: z_jalili@pnu.ac.ir

How to Cite: Jalili, Z. (2024). How the Meaning is Formed in Surah Nazeat from the Perspective of Structuralist Theory, *A Research Journal on Qur'anic Knowledge*, 14(55), 151-179. DOI: 10.22054/rjqk.2023.74934.2918

Accepted: 09/03/2024

Received: 24/12/2023

ISSN: 2008-9252 eISSN: 2538-2012

the benefit of rules and principles, the relationship between audio, musical, and lexical signs, and syntactic and rhetorical points of words can be explored. Surah Nazeat is an example of chapter 30 for the news of the truth of the hereafter, and it brings the hereafter to the heart of mankind with its fear and concentration of events and its seriousness and originality in divine destiny and in the way of informing about that great truth, the style and context of the Surah plays various musical songs on the depths of being and creates various emotions around that great truth. This article tries to show as much as possible the existing order in Surah Nazeat according to the structuralist theory, at different sound, lexical, syntactic, and rhetorical levels. With this aim, the question is, in what language structure is the text of Surah Nazeat expressed and in what structure are the concepts derived from it presented? The research method is a descriptive-analytical method. At first, the structuralist theory is explained, and then the different parts of the Surah are explained according to this theory, and finally, the research results are presented. The findings indicate that the elements of the linguistic structure of Surah Nazeat are in the direction of complete coherence with regard to the subject of the Surah, that is, the truth of the Hereafter and its terrifying events. The initial short and shocking passages are consistent with the induction of fear and dread of the Day of Resurrection and the long and gentle sections at the end are in harmony with its constructive content, that is, the end of the believer and the unbeliever. The middle structure of the verses is sometimes with a short section and sometimes with a longer section, which is in complete harmony with the content of the verses. The final sections of the verses "A" and "Ha" are also completely consistent with the prevailing atmosphere of the verses and have increased the fear of the great events of the hereafter and have doubled the meanings of the verses and their impact. This harmony and order has been seen in other levels of speech, such as the phonetic, lexical, syntactic and rhetorical levels, and has doubled the effect of the verses. Using verbal and spiritual arrays, such as contrasting words and synonyms of verbs and complete and incomplete puns, and observing the rhetorical points in the Surah, such as removing the answer to oath, contrasting words, The use of negative interrogatives, interpretive sentences, nominal and actual sentences, present participle verbs, adverbs of description and

present tense, the use of the letters "enna" and "ennama" have also added to the impact of the text and intensified its meaning. And all of them are in the service of the topic of the Surah, that is, the truth of the hereafter and its extensive events. In other words, the elements in this surah at different phonetic, lexical, syntactic, and rhetorical levels, in the form of a general structure and an interconnected collection, serve the truth of the hereafter and its terrifying events. And between the beginning and the end of the surah, there is also a thematic proportionality because the surah begins with the angels of taking soul and ends with the Resurrection.

Keywords: Holy Quran, lexical analysis, syntactic analysis, Surah Nazeat, structuralist theory

چگونگی شکل‌گیری معنا در سوره نازعات از منظر نظریه ساختارگرا

استادیار زبان و ادبیات عربی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

* زهرا جلیلی

تاریخ ارسال: ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

تاریخ پذیرش: ۱۴۰۲/۱۲/۱۹

ISSN: 2008-9252

eISSN: 2538-2012

چکیده

نقد متون بر اساس نظریه ساختارگرا، امری است که اخیراً در محافل علمی رواج یافته است و بر اساس آن، از کوچک ترین علائم صوتی و موسیقایی تا بزرگ ترین آن یعنی واژگان و چگونگی کنار هم قرار گرفتن آن، در معنا مؤثر است و بر این اساس، بین شکل و معنا انسجام قابل ذکری وجود دارد. بدون تردید به کارگیری چنین نظریه‌هایی در باره قرآن که متنی به غایت ادبی است، مفاهیم بلند آن را هر چه روشن تر می‌نماید. این مقاله می‌کوشد نظم موجود در سوره نازعات را با توجه به نظریه ساختارگرا، در سطوح مختلف صوتی و واژگانی و نحوی و بلاغی، به قدر وسع نمایان سازد. با این هدف، سؤال پژوهش این است که متن سوره نازعات در قالب چه ساختار زبانی بیان شده و مفاهیم برآمده از آن در چه ساختاری ارائه شده است؟ روش تحقیق روشی توصیفی-تحلیلی است. در ابتدا نظریه ساختارگرا توضیح داده می‌شود و سپس مقاطع مختلف سوره، با توجه به این نظریه تبیین می‌گردد و درنهایت نتیجه تحقیق می‌آید. یافته‌ها حاکی از آن است که عناصر ساختار زبانی سوره نازعات در جهت انسجام کامل نسبت به موضوع سوره، یعنی حقیقت آخرت و وقایع هول انگیز آن است. مقاطع کوتاه و کوبنده ابتدایی با القای خوف و هراس از قیامت منطبق است و مقاطع بلند و ملایم انتهایی، با محتوای سازنده آن، یعنی سرانجام مؤمن و کافر، هماهنگ است. این هماهنگی ونظم در سطوح دیگر کلام، مانند سطح آوای، واژگانی و نحوی و بلاغی نیز به چشم خورده و تأثیرگذاری آیات را دوچندان کرده است.

کلیدواژه‌ها: قرآن کریم، تحلیل نحوی، سوره نازعات، نظریه ساختارگرا.

۱. مقدمه

پرداختن به قرآن کریم و ساحت معنایی آن، امری است که سابقه‌ای دیرینه دارد و عالمان دینی و لغویون از ابتدای نزول وحی تا به امروز، با ایجاد علوم مختلف و نگارش کتب گوناگون مانند بلاغت، اعراب، مفردات قرآن بدان پرداخته‌اند. مطالعات قرآنی در ابتداء، رویکردی تفسیری داشت و تا امروز نیز همچنان ادامه یافته است؛ تفاسیر عرفانی، فقهی، ادبی و کلامی موجود، مؤید آن است. با ظهر نظریه‌های زبان‌شناسی جدید که از جمله آن، زبان‌شناسی شناختی و تحلیل ساختاری است، فصل نوینی در مطالعات قرآنی آغاز شد و انسجام و هماهنگی آیات قرآن بیشتر نمایان گشت زیرا نقد ساختاری از روش‌های نقدی متون ادبی است که به واسطه آن می‌توان، با بهره‌مندی از قواعد و اصول، ارتباط بین علائم صوتی و موسیقایی و واژگانی و نکات نحوی و بلاغی کلام را مورد کنکاش قرار داد. پایه این تحلیل، ساختار کلی متن ادبی است و به جای بحث و گفتگو بر روی کلمه، به کلام به عنوان مجموعه‌ای یکپارچه می‌نگرد. در واقع «ساختارگرایی مولود افکار مختلف فلسفی، نقدی، زبانی و زیبایی‌شناسی است که در ارتباط وثیقی با نوگرایی است و یا یکی از عناصر تشکیل دهنده آن است» (قصاب، ۲۰۰۹: ۱۱۹). هدف این تحقیق، آشنایی هر چه بیشتر با مفاهیم سوره نازعات و نظم آوایی و واژگانی و نحوی و بلاغی آن، از منظر نظریه ساختارگرایی است و در صدد پاسخ به این پرسش است که متن سوره نازعات در قالب چه ساختار زبانی بیان شده و مفاهیم آن در چه ساختاری ارائه شده است؟ این پژوهش از نوع پژوهش‌های نظری است که با روش توصیفی-تحلیلی انجام گرفته است. در ابتداء ساختارگرایی تبیین می‌شود و آن‌گاه، آیات مرتبط با هم، از نظر آوایی و واژگانی و نحوی و بلاغی تحلیل ساختاری می‌شود و در نهایت نتیجه تحقیق می‌آید.

۱-۱. پیشینه پژوهش

در پیشینه‌شناسی پژوهش‌هایی با دو متغیر نازعات و ساختارگرایی، تحقیقی مستقل به دست نیامد و لذا مقاله از این جهت قابل اهمیت است ولی در موضوع ساختارگرایی و سور

قرآن، تحقیقاتی مشاهده شد که می‌توان به برخی از آن‌ها اشاره نمود: پایان نامه ارشد «سبک‌شناسی سور مسبحات قرآن کریم» تألیف فاطمه رسا انجام شده سال ۱۳۹۳ است و در آن اشتراکات و افتراقات سور مسبحات در حوزه‌های آواشناسی، لغت، نحو، بلاغت و معناشناسی مورد بررسی قرار گرفته و به این نتیجه دست یافته که واژه‌های موجود در آیات، در راستای مسیر معنایی سوره و کاملاً منطبق با اهداف آن است. مقاله «مناسبات درونی و بین‌آیه‌ای در سه سوره سوگنددار قرآن (نازعات، مرسلات، ذاریات)» نوشته ابوالفضل حری به چاپ رسیده سال ۱۳۹۱ است و در آن ارتباط بین سوگندهای یک سوره و آیات بعد از آن بررسی شده و به این نتیجه دست یافته که آیات رابطه اندام وار با هم دارند و جایه‌جایی آن‌ها بر کلیت سوره تأثیر منفی می‌گذارد و این امر بیان‌گر آنست که سور قرآنی از کلیتی جامع و به هم پیوسته برخوردار است. مقاله «ساختار شکل‌گیری معنا در سوره کافرون به مثاله اثری ادبی از دیدگاه نظریه ساختار گرایی» اثر صادق خورشا و دیگران انتشار یافته سال ۱۳۹۵ است که در آن سوره کافرون، از نظر رابطه جانشینی و هم‌نشینی مورد مطالعه قرار گرفته و به این نتیجه دست یافته که عناصر زبانی متن به گونه‌ای تنظیم شده که سازه‌های سوره را هم زمان از هم جدا نموده و یا به هم پیوند داده و از این طریق ساختار کلی متن شکل‌گرفته است و این جدایی و پیوند در سطوح مختلف معنایی و لفظی یعنی واج و واژگان و ترکیب مشاهده می‌شود. مقاله «تحلیل ساختاری متن سوره الحاقة» تألیف نرگس انصاری و دیگران منتشر شده سال ۱۳۹۶ است و در آن به این نتیجه رسیده که انسجام متنی بالایی در سطوح مختلف آوایی، واژگانی و نحوی سوره، وجود دارد و این انسجام به طرق متنوعی صورت پذیرفته است که از جمله آن، می‌توان به تکرار در الفاظ و یا تقابل واژگان و به کارگیری افعال متناسب با مقصد سوره اشاره نمود. مقاله «سبک‌شناسی سوره نazuat» تألیف ابوالحسن مومن نژاد و دیگران منتشر شده سال ۱۳۹۶ است که در آن زیبایی‌های سوره نazuat در چهار سطح آوایی، معنایی، ترکیبی و تصویرپردازی مطالعه شده و به این نتیجه دست یافته که مضامین موجود در سوره با موسیقی آیات، متناسب و هماهنگ است و از جمله آن می‌توان به آیات ابتدایی اشاره

نمود که بیان‌گر باورهای اعتقادی است و با ضرباًهنجی کوینده، متناسب با تفہیم مخاطب آمده است. مقاله «بررسی تنشیات درونی سوره نازعات» نوشته فرزانه میرزارسولی و دیگران انتشار یافته سال ۱۳۹۹ است که در آن به مطالعه تنشیات درونی سوره، علی‌رغم آشتفتگی ظاهری موضوعی آن، پرداخته و به این نتیجه رسیده که آیات سوره با محوریت غرض آن که بیان واقعه‌ی تردید قیامت است، برخوردار از وحدت موضوعی است که برای نمونه می‌توان به داستان طغیان فرعون آمده در سوره اشاره نمود که به عنوان عبرتی برای تکذیب کنندگان قیامت آمده است. مقاله «تأملی بر تحلیل ساختارگرایانه سوره انشقاق بر اساس نظریه دوسوسور» نوشته مؤلف مقاله و دیگران انتشار یافته سال ۱۴۰۲ است و به این نتیجه دست یافته که انسجام موجود در قرآن کریم در آیات ابتدایی با مقاطعی کوتاه و ضرباًهنجی کوینده کاملاً منطبق با محتوای هول انگیز قیامت آمده و در آیات پایانی نیز با مقاطعی بلندتر و ضرباًهنجی ملایم‌تر، منسجم با محتوا بیان شده است.

۱- روش پژوهش

این پژوهش از نوع پژوهش‌های نظری است که با روش توصیفی-تحلیلی صورت پذیرفته است. در ابتدا توضیح ساختارگرایی می‌آید و آن‌گاه، آیات مرتبط با هم، از نظر آوای، واژگانی، نحوی و بلاغی با تکیه بر نظریه ساختارگرا تحلیل می‌شود و در نهایت نتیجه پژوهش می‌آید.

۲. نقد ساختاری

نظریه نقد ساختاری از روش‌های تحلیل و نقد متون ادبی است که قواعد و اصول آن بعد از جنگ جهانی دوم توسط دوسوسور فرانسوی پایه‌گذاری شد. او زبان را نظامی انتزاعی می‌دانست که از مجموعه روابط میان عناصر زبانی ساخته شده و کنش‌های زبانی را گفتارهایی تلقی می‌نمود که مطابق با قواعد حاکم بر نظام زبان به وجود می‌آیند. وی وظیفه زبان‌شناس را، گذر از گفتار و کشف قواعد حاکم بر آن می‌دانست (ر.ک؛ خورشا و دیگران، ۱۳۹۵: ۱۱۳). دوسوسور نظام زبان را در گروی دو رابطه متقابل جانشینی و

همنشینی تعریف کرده است. از رابطه جانشینی او، واژگان به وجود می‌آید و از رابطه همنشینی، ترکیب ایجاد می‌شود بنابراین کل نظام زبان یا نشانه است و یا ترکیب نشانه‌ها. نظریه ساختارگرایی در نیمه نخست قرن بیستم توسط ادبیان روسی گسترش پیدا کرد و متوجه بر جنبه‌های شکلی ادبیات شد. بنابراین یکی از مهم‌ترین منابع نظری و عملی ساختارگرایی، فرمالیسم و صورت‌گرایی روسی است که بر پایه ویژگی‌های صوری آثار ادبی متوجه است، اما این بدان معنا نیست که فرمالیسم با محتوا بیگانه است، بلکه بر مبنای این نظریه محتوی بخشی از فرم و صورت است و در صورت حیات می‌باید (ر. ک؛ جیگاره و دیگران، ۱۳۹۵: ۵۱).

نقد ساختاری در سه سطح آوایی و واژگانی و نحوی انجام می‌پذیرد. در نقد آوایی، ویژگی‌های حروف مورد توجه واقع می‌شود و این که هر کدام چه تأثیری بر معنا و مفهوم کلمه دارد. در تحلیل آوایی صامت‌های نیز در ادای معنا و یا شدت و ضعف آن دخیلند برای مثال حرف دال دارای ویژگی شدت است و حرف راء خاصیت تکرار و حرکت و ترجیع دارد (ر. ک؛ عباس، ۱۳۹۸: ۲۸). در تحلیل واژگانی، از ترکیب صامت‌ها و صوت‌ها و معنای ضمنی آن سخن به میان می‌آید و در تحلیل نحوی، ناقد نحوه واقع شدن کلمات در جمله را بررسی نموده و به رابطه همنشینی کلمات توجه دارد و نیز به تقدم کلمات و تأخیر آن‌ها، دقیق است و تغییرات آن را رصد می‌کند تا نکات بلاغی متن را کشف نماید. نقد ساختارگرا انواعی دارد که بازترین آن، ساختارگرایی لغوی زبانی، ساختارگرایی ادبی صورت‌گرا و ساختارگرایی ادبی مارکسیستی است. ساختارگرایی لغوی با آراء دوسوسر پایه‌گذاری شد و توسط دیگر زبان‌شناسان تکامل یافت و بر پایه سه اصل زبان، دو گانه زبان و کلام، و دو گانه دال و مدلول بود. ساختارگرایی صورت‌گرا، که به متن ادبی به عنوان وجودی مستقل می‌نگریست، بدون آن که به شرایط شکل‌گیری آن توجه کند و ساختارگرایی ادبی ترکیبی یا مارکسیستی که سعی داشت برخلاف نقد صورت‌گرا، اختلاط و امتزاجی بین خارج و داخل متن ایجاد کند (ر. ک؛ قصّاب، ۱۴۰۹: صص ۱۲۴-۱۴۳). جستار پیش رو تحلیل ساختارگرای نوع اول را پایه نقد خود قرار داده است تا از

خلال آن به رابطه بین واژگان و جملات دست یابد.

۳. تناسب سوره

سوره نازعات با موضوع قیامت و حوادث هول انگیز آن آغاز و انجام می‌پذیرد. و النازعاتِ غرّق، والناسِطاتِ نَشْطًا، والسايَحاتِ سَبْحًا، فالسَّابِقاتِ سَبْقًا فلذا دارای انسجام موضوعی در آغاز و انجام است. كَانُهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا كَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَّىٰهَا.

۴. تحلیل ساختاری سوره نازعات

برای سهولت کار تحقیق، این سوره، شش بخش تقسیم می‌شود و به سطوح مختلف آوایی، واژگانی، نحوی و بلاغی هر قسمت از آن پرداخته می‌شود.

۴-۱. بخش اول

«والنَّازِعَاتِ غَرْقًا، والنَّاسِطَاتِ نَشْطًا، والسايَحَاتِ سَبْحًا، فالسَّابِقاتِ سَبْقًا، فَالْمُدْبِرَاتِ أَمْرًا»
(نازعات/۱-۵).

۴-۱-۱. سطح آوایی

نوع از جمله مصادری است که حرف نون در ابتدای آن قرار می‌گیرد و به معنی انفجار و خروج است و حرف عین در آن به علت واقع شدن در آخر کلمه دلالت بر شدت دارد بنابراین معنی خروج با اجتماع نون و عین مضاعف می‌شود. حرف قاف در غرق به مفهوم قوت است و طاء در نشط دو معنی گستردگی و ضخامت را می‌رساند (ر. ک؛ عباس، ۱۹۹۸: صص ۱۱۹-۱۲۰). سین در سبح به معنی حرکت است. فواصل پایانی آیات مصوت آ، یا الف لین است که بنابر کتاب خصائص الحروف هر گاه این حرف در وسط یا آخر مصادر واقع شود تأثیر آن منحصر است بر اضافه نمودن خاصیت امتداد آن مصدر در زمان و یا مکان (ر. ک؛ عباس، ۱۹۹۸: ۹۷). بنابر نظم و تناسبی که بر آواها و آیات قرآنی حاکم است، آیات گاه با هم رابطه علیٰ و معلولی دارند و گاه مفاهیم دو آیه هم بافت، با یکدیگر همراهی و ملازمت دارند و در این صورت غالباً برابری اضداد را با یکدیگر نشان می‌دهند

(ر.ک؛ فقهیزاده، ۱۳۷۴: ۸۱) بنابراین می‌توان گفت که آواها و آیات قرآنی این بخش با یکدیگر تقابل معنایی دارند.

۴-۱-۲. سطح واژگانی

آوردن کلمه غرقاً برای اغراق در نزع آمده یعنی روح را از اعماق جسد از انگشتان و ناخن‌ها بیرون می‌کشند (ر.ک؛ زمخشri، ۱۴۰۷، ج ۴: ۶۹۳). نازعات و ناشطات و سابحات دلالت بر جماعت‌های مختلف فرشتگان دارد و آوردن آن تذکری برای مشرکین است که غافل از آخرتند (ر.ک؛ این عاشر، ۱۴۲۰، ج ۳۰: ۵۵). سبح برای اسراع در حرکت بردن است و به این معنی است که فرشتگان روح مؤمن را گرفته و به سرعت به بهشت می‌برند (ر.ک؛ طباطبائی، ۱۳۹۰، ج ۲۰: ۱۷۹). سابقات به طور مطلق به ملائکه اشاره دارد که بر آدمیان در خیر و ایمان و عمل صالح سبقت دارند و یا فرشتگانی که با سبقت گرفتن بر هم، روح مؤمن و کافر را به جنت و دوزخ می‌برند (ر.ک؛ طباطبائی، ۱۳۹۰، ج ۲۰: ۱۷۹). مدبرات برای نشان دادن تدبیر کنندگان حوادث کوچک و بزرگ عالم آمده است یعنی وقایع عالم از خلال تدبیر آنان به وقوع می‌پیوندد و امرأ نیز برای آن آمده تا تمامی حوادث کوچک و بزرگ را دربر گیرد (ر.ک؛ حسینی همدانی، ۱۴۰۴، ج ۱۷: ۳۲۲).

۴-۱-۳. سطح نحوی و بلاغی

اکثر مفسرین برآورده که جواب قسم محذوف است و تقدیر آیه آنست که سوگند به کذا و کذا که مبعوث می‌شوید و غرقاً مصدر مؤکدی است که زوائد آن حذف شده و اصل آن اغراق است و تشدید در نزع را می‌رساند. تقابل دو واژه نازعات و ناشطات، به معنی غلطت ملائکه در کشیدن روح کافران و نرمی ایشان در خارج ساختن روح مؤمنین دارد (ر.ک؛ طباطبائی، ۱۳۹۰، ج ۲۰: ۱۷۹). فاء در الساقات و المدبرات حرف عاطفه است (ر.ک؛ نحاس، ۱۴۲۱، ج ۵: ۸۹) و به معنی ترتیب است (ر.ک؛ شرتونی، ۱۳۶۸: ۳۶۵). طباطبائی راجع به فاء می‌گوید فاء نتیجه است و حاصل سخن آن می‌شود که تدبیر فرع بر سبقت و سبقت فرع بر سبح است یعنی همان ملائکه هستند که به اعتبار نزولشان به سوی تدبیری که

چگونگی شکل‌گیری معنا در سوره نازعات از منظر نظریه ساختارگرای جلیلی | ۱۶۱

بدان مأمورند رهسپار می‌شوند (ر.ک؛ طباطبایی، ۱۳۹۰، ج ۲۰: ۲۹۵). در قسم‌های ابتدای سوره، برای ملائکه گیرنده جان مؤمنین دو وصف ناشطات و سابحات و برای فرشتگان قبض روح کافران یک وصف آمده که می‌تواند نشانه‌ای بر سبقت رحمت الهی بر غضب وی باشد.

۴-۲. بخش دوم

«يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ، تَبَعُّهَا الرَّادِفَةُ، قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجْفَةٌ، أَبْصَرُهَا خَاسِعَةٌ، يَقُولُونَ أَءِنَا لَمَرْدُودُونَ فِي الْخَافِرَةِ، أَإِذَا كُنَّا عِظَمًا نُخْرَةً، قَالُوا تِلْكَ إِذَا كَرَّةً حَاسِرَةً، فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، فَإِذَا هُم بِالسَّاهِرَةِ» (۱۳-۶ نازعات).

۴-۲-۱. سطح آوایی

حرف فاء در رجف، حرف مهموس است که هر گاه با حروفی مانند (ر، د، ت، ط، ن) باید معنی ضعف آن مضاعف می‌شود (ر.ک؛ عباس، ۱۹۹۸: ۱۳۲). بنابراین مفهوم سستی رجف به خاطر اجتماع راء و فاء دو چندان می‌گردد. هم‌چنین هر گاه به جای راء، واو قرار بگیرد به معنی اضطراب است. خاء در نخره، بر انتشار دلالت دارد. جیم در زجره، اشاره به صلابت و خشونت و سین در ساهره دلالت بر حرکت و بسط دارد و هاء به معنی شدت و قوت است (ر.ک؛ عباس، ۱۹۹۸: صص ۱۱۰ و ۲۰۳). بنابراین اجتماع سین و هاء، مفهوم بسط و شدت را دو چندان می‌کند. با توجه به مطالب فوق می‌توان گفت گاه نظم آوایی آیات، به شکل تشابه و پیوند معنایی میان موضوعات مطروحة است (ر.ک؛ فقهی‌زاده، ۱۳۷۴: ۸۱) لذا می‌توان نتیجه گرفت که آواها و آیات این بخش با یکدیگر تشابه معنایی دارند.

۴-۲-۲. سطح واژگانی

واژه راجفه، حادثه لرزاننده زمین و کوه‌هاست که همان نفعه اول است و رادفه، واقعه‌ای است که به دنبال حادثه اول می‌آید که نفعه دوم است و هر دو دلالت بر هول و هراس

روز قیامت دارد. آوردن واجفه به معنی شدت اضطراب نیز با موضوع احوال قیامت هماهنگی بسیار دارد. واژه حافره به معنای حیات پس از مرگ است و "رجوع فلان فی حافرته" یعنی از راهی که با قدم گذاشتن خود بر روی آن اثر گذاشت، برگشت (ر.ک؛ زمخشri، ۱۴۰۷، ج ۴: صص ۶۹۳-۶۹۴). نخره جمع نخر به معنی پوسیده و پراکنده است (ر.ک؛ ابن منظور، ۱۴۱۴، ج ۵: ۱۹۷؛ قرشی، ۱۳۷۱، ج ۷: ۳۷۷؛ راغب اصفهانی، ۱۴۱۲، ج ۱: ۷۹۵) و آوردن عبارت عظاماً نخره توسط منکران، اشاره به عقیده ایشان بر محال بودن قیامت دارد زیرا در میان اعضای بدن، عظام سخت ترین آنهاست. ترکیب کرۂ خاسرة به معنی رجعتی زیانبار است زیرا در آن وعده به آتش داده شده است (ر.ک؛ نحاس، ۱۴۲۱، ج ۵: ۹۰). ساهره همان جهنم است و در عربی به زمین وسیع ترسناکی اطلاق می‌شود که به خاطر ترس، در آن نمی‌خوابند (ر.ک؛ نحاس، ۱۴۲۱، ج ۵: ۹۰).

۴-۲-۳. سطح نحوی و بلاغی

جواب قسم محدود است و تقدیر آن "لتبعشن" است و نصب یوم نیز به سبب همین جواب محدود است. یوم دلالت بر زمان وسیعی دارد که دو نفحه راجفه و رادفه در آن اتفاق می‌افتد (زمخشri، ۱۴۰۷، ج ۴: ص ۶۹۳). یوم متعلق به واجفه است و مفهوم آن اینست که مقسم عليه یعنی قیامت محقق می‌شود و این اسلوب، از روش تصریح به جواب قسم مؤثرتر است زیرا به برخی از احوال قیامت یعنی احوال آن اشاره می‌شود (ر.ک؛ ابن عاشور، ۱۴۲۰، ج ۳۰: ۵۹). خاشعه خبر ابصارها است و جمله "ابصارها خاشعه" خبر "قلوب یومئذ واجفه" است (ر.ک؛ زمخشri، ۱۴۰۷، ج ۴: ۶۹۳). نسبت دادن خشوع به دیدگان، برای نشان دادن مبالغه در مفهوم هول و هراس است (ر.ک؛ حسینی همدانی، ۱۴۰۴، ج ۱۷: ۳۲۴؛ ۱۴۰۷: ۴؛ ۱۳۹۰، ج ۲۰: ۳۰۰). جمله "أَنَا لِمَرْدُوْدُون" بیان سبب خوف و هراس از صحنه قیامت است (ر.ک؛ حسینی همدانی، ۱۴۰۴، ج ۱۷: ص ۳۲۴). طباطبائی معتقد است جمله "يقولون" گفته منکران بعث در دنیا است یعنی اینان که در قیامت قلبهاشان مضطرب و دیدگانشان خاشع است، در دنیا درباره آن چنین و چنان می‌گفتند (ر.ک؛ طباطبائی،

چگونگی شکل‌گیری معنا در سوره نازعات از منظر نظریه ساختارگرای جلیلی | ۱۶۳

۱۳۹۰، ج ۲۰: ص ۳۰۱). کلمه زجره دلالت بر افراد می‌کند و واحد تاکیدی بر فردیت آنست. در تفسیر ساختاری سوره نازعات که بر مبنای هدف سوره یعنی وقوع قیامت است، آیات ۱۴-۱ تأکید بر بعث دارد و هدف از قسم‌های آمده در ابتدای سوره و آیات دیگر بیان حقانیت آنست و به جهت عظمت امر معاد، جواب قسم مذکور است (ر.ک؛ طباطبائی، ۱۳۹۰، ج ۲۰: ۱۸۱؛ میرزارسولی، ۹۹: ۱۸۶).

جدول ۱. آیات ۱۴-۱

آیات ۱۴-۱ تأکید بر بعث و قیامت	سطح آوایی	سطح واژگانی	سطح نحوی بلاغی
نتیجه سطح آوایی: تقابل و تشابه معنایی بین آواها نتیجه سطح واژگانی: کلمات آمده در باره بعث و قیامت و هول و هراس آن نتیجه سطح نحوی و بلاغی: تعظیم قیامت نتیجه سطوح مختلف: تبیین بعث و قیامت است و با غرض سوره یعنی قیامت ارتباط وثیقی دارد.	نون: درد و خروج عین، نون، قاف: شدت طا: شدت و گسترگی سین: حرکت و طلب الف لین: امتداد مصدر راء، فاء: ضعف و سستی جیم: حملت و انفجار خاء: انتشار و تلاشی هاء: شدت و قوت	نازعات، ناشطات، سابحات، مدبرات: انواع مختلف فرشتگان راجفه، واجفه: هول و هراس قیامت حافره: حیات پس از مرگ و یا برگشت به حالت اولیه عظاماً نخر: استخوان‌های پوسیده و پراکنده کره خاسرة: بازگشت زیان‌بار همراه با وعده به آتش ساهره: جهنم، زمین وسیع ترسناک	قسم‌های آمده: حقانیت بعثت حذف جواب قسم: عظمت امر معاد قابل

۴. بخش سوم

«هَلْ أَتَئِكَ حَدِيثُ مُوسَى، إِذْ نَادَهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمَقْدَسِ طُوَى، اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى، فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَى أَنْ تَرَكَى، وَأَهْدِيَكَ إِلَى رَبِّكَ فَتَهْشِى، فَأَرَأَهُ الْأَيْةُ الْكُبْرَى، فَكَذَّبَ وَعَصَى، ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَى، فَحَسَرَ فَنَادَى، قَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى، فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْأَخِرَةِ وَالْأُولَى، إِنَّ فِي ذَلِكَ لِعْبَرَةً لَمَنْ يَخْشِى» (نازعات: ۱۵-۲۶).

۴-۳-۱. سطح آوایی

حرف زاء در تزکی، دلالت بر قلع و قمع کردن با قوت دارد و کاف، به معنی قوت و فعالیت است بنابراین اجتماع زاء و کاف، معنی قلع و قمع را مضاعف می‌کند. عین در عصی به معنی شدت و فعالیت و صاد، دلالت بر پیگیری شدید دارد. لذا با هم آمدن عین و صاد، معنای عصيان را دوچندان می‌نماید. همزه درأخذ دلالت بر حضور و عیان و ذال به معنی خشونت و شدت است (ر.ک؛ عباس، ۱۹۹۸: ۶۵). لذا اجتماع همزه و ذال، معنی مؤاخذه را مضاعف می‌کند. کاف در نکل، به معنی احتکاک و لام نیز، به معنی التصادق است. بنابراین اجتماع نون و لام، معنی نکال را دوچندان می‌کند. با توجه به مطالب آمده در این بخش، می‌توان گفت آواها و آیات ابتدا و انتها با هم تشابه و پیوند معنایی دارند و آواها و آیات میانی نیز گاه با هم تشابه معنایی دارند و گاه برابری اضداد را نشان می‌دهند. مانند تزکی و أهدی و کذب و عصی.

۴-۳-۲. سطح واژگان

هل اتاک، استفهم، ولی منظور آن تقریر است (ر.ک؛ طوسی، بی‌تا، ج ۱۰: ۲۵۷). از میان اسماء الہی رب آمده که در این سیاق بهترین است زیرآیه در انذار و موعظه منکران آمده و آنان به خالق اعتقاد داشتند ولی به روییت او معتقد نبودند (ر.ک؛ طباطبائی، ۱۳۹۰، ج ۲۰: ۳۰۳). طغی برای تجاوز از حد و تزکی برای خلاصی از عقیده ضاله آورده شده، لذا در ادامه فعل اهدی با حرف عاطفه آمده است (ر.ک؛ ابن عاشور، ۱۴۲۰، ج ۳۰: ۶۹). آوردن تزکی به معنی پاک شدن، مقدم بر خشیت است و در آیه ۴۴ طه چنین آمده: «فقولاً له قولًا ليناً لعله يتذكّر أو يخشى» بنابر سخن صافی، خشیت بعد از معرفت است (ر.ک؛ فیض کاشانی، ۱۴۱۵، ج ۵: ۲۸۱). در آیه دیگری از قرآن کریم نیز این معنا آمده «أَمَا يخشى الله من عباده العلماء» (۲۸ / فاطر). فعل کذب بر عصی مقدم شده تا نشان دهد ابتدا تکذیب صورت می‌گیرد و به دنبال آن عصيان می‌آید. ادبی به ترس و پشت کردن فرعون هنگام دیدن اژدها اشاره دارد و یسعی نشان گر سرعت وی در حرکت است (ر.ک؛ زمخشri، ۱۴۰۷، ج ۴: ۶۹۶). طباطبائی یسعی را به معنی جد و جهد برای ابطال امر موسی

(ع) و مخالفت با وی آورده است (ر. ک؛ طباطبایی، ۱۳۹۰، ج ۲۰: ۱۸۸). به نظر می‌رسد بیان طباطبایی با آیه بعد که جمع کردن ساحران است هماهنگی بیشتری دارد. به دنبال ادعای باطل فرعون، عبارت "فَأَخْذَهُ اللَّهُ" خبر از هلاکت وی می‌دهد و جمله بعد از آن یعنی "إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعْبَةً لِمَنِ يَخْشِي" این هلاکت را عبرتی برای خاشعین می‌داند.

۴-۳-۴. سطح نحوی و بلاغی

آیات ۱۵ تا ۲۶، آیات استطرادی است که به صورت مثال آمده تا تهدیدی برای منکران و آرامشی برای رسول (ص) باشد زیرا حال مشرکان مکه و پیامبر (ص)، مانند فرعون و موسی (ع) بود از همین رو در آیه ۲۶ آمده «إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعْبَةً لِمَنِ يَخْشِي» استفهام ابتدای آیه، به منظور تشویق سامع به امر خیر و مطلوب بعد آمده است. دو فعل امر اذهب و قل به جهت هماهنگی با اسم موسی (ع) مفرد آمده در حالی که در آیه دیگر بنابر سیاق کلام بالف تشییه (قولا) آمده است. جمله "إِنَّ طَغِي" علت امر است. تفسیر نمونه الف و لام آمده در "الآية الكبرى" را ال جنس دانسته و بنابراین معجزه بزرگ موسی (ع) در ابتدای دعوت اوست (ر. ک؛ مکارم، ج ۲۶: ۹۰). تفسیر ساختاری بخش دوم سوره، هشدار به کافران و لزوم اجابت دعوت ابیاست که با غرض سوره یعنی وقوع قیامت، متناسب است. در این سوره داستان فرعون از نظر عدم اجابت دعوت پیامبر خدا مطرح شده و سرانجام او، به عنوان مصدقی برای مکذیین آمده که با غرض سوره تناسب تام دارد (ر. ک؛ میرزارسولی، ۱۳۹۹: ۱۸۷).

جدول ۲. آیات ۱۵-۲۶

آیات ۱۵-۲۶	سطح آوایی	سطح واژگانی	سطح نحوی بلاغی
نتیجه سطح آوایی: آواهای ابتدایی و انتهایی تشابه معنایی و آواهای میانی گاه تشابه و گاه تضاد معنایی دارند. نتیجه سطح واژگانی: واژگان ابتداء و انتها تشابه معنایی و کلمات میانی	طاء: تجاوز از حد غین: خفا و غموض زاء: قلع و قمع با قوت كاف: خشونت و حرارت خاء: انتشار و تشتت	طغی: تجاوز از حد ترکی: خلاص شدن از عقیده ضاله حافره: حیات پس از مرگ و یا برگشت به حالت اولیه الآیة الكبرى: هدایت حقانی	هل اتاک در لفظ استفهام ولی منظور تقریر حدیث موسی (ع) است اتیان حدیث موسی (ع): تشییه معقول به محسوس الف و لام در الآیة الكبرى:

آیات ۲۶-۱۵	سطح آوایی	سطح واژگانی	سطح نحوی بلاغی
گاه تشابه و گاه تضاد معنایی دارند. نتیجه سطح نحوی و بلاغی: آیات استطرادی و اعتراضی است تا تهدیدی برای منکران و آرامشی برای رسول (ص) باشد.	باء: انبثاق و ظهور شین: انتشار و تفسی نون: اهتزاز و خروج هاء: شدت و قوت	کذب: تکذیب نمودن و مقدم شدن بر عصی ادبر: نشان دهنده ترس فرعون يسعى: جد و جهد برای ابطال امر موسی (ع) حشر: جمع کردن ساحران انا ربكم الاعلى: ازدیاد حجاب فرعون ان في ذلك لعبرة: هلاکت برای عبرت	ال جنس و منظور معجزه بزرگ است

۴-۴. بخش چهارم

«أَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَهَا، رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّئَهَا، وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَّهَا، وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِيلَكَ دَحَّهَا، أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَهَا، وَالْجِبَالَ أَرْسَيَهَا، مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ» (نازعات/ ۲۷-۳۳).

۴-۴-۱. سطح آوایی

خاء در خلق بر اثر پذیری و انتشار دلالت دارد و قاف نیز به معنی شدت و فعالیت است (ر.ک؛ عباس، ۱۹۹۸م: ۱۴۵) بنابراین اجتماع خاء و قاف، معنی خلق را دوچندان می‌کند. حرف راء در رفع به معنی حرکت و تکرار و حرف عین به معنی ارتفاع و ظهور است و اجتماعشان معنای رفع را مضاعف می‌کند.. سین در ارسی به معنی استقرار و نون در نعم، بر بطن و صمیمیت دلالت دارد (ر.ک؛ عباس، ۱۹۹۸م: ۱۶۶). با توجه به مطالب فوق می‌توان گفت مناسبت آواها و آیات آمده در این بخش با آیات قبل از خود به روشنی قابل دریافت نیست و نیاز به ژرف‌اندیشی و باریک نگری دارد (ر.ک؛ فقهی‌زاده، ۱۳۷۴: ۸۸). در المیزان این آیات برای توبیخ منکرین قیامت آمده است (ر.ک؛ طباطبائی، ۱۳۹۰، ج: ۲۰: ۳۰۷). بنابراین با غرض اصلی سوره یعنی وقوع قیامت مرتبط است.

۴-۴-۲. سطح واژگانی

واژه‌بناها کیفیت خلقت آسمان را آورده و جمله "رفع سمکها" یعنی ارتفاع آسمان را درجهت بالا تا امتداد پانصد سال بالا برد و جمله "فسوهاها" برای اعتدال بنای آسمان آمده است (ر.ک؛ زمخشri، ۱۴۰۷، ج ۴: ۶۹۶). اغتشش تاریکی و ضحانور است و واژه بعد ذلک یعنی مع ذلک مانند "عتلٌ بعد ذلک" که به معنی مع ذلک است (ر.ک؛ طوسی، بی‌تا، ج ۱۰: ۲۶۰). زمخشri آمدن ماء و مرعی را برای چیزهای مفیدی دانسته که از آب و زمین به دست می‌آید مانند نمک که از آب است (ر.ک؛ زمخشri، ۱۴۰۷، ج ۴: ۶۹۷). ارساء لنگر انداختن کشتی است وابن عاشور برای ارساء جبال دو معنی انحدار و اثبات را ذکر نموده که انحدار، صعود کوه را ممکن می‌سازد و اثبات به وسیله صخور و اشجار درون آن محقق می‌شود که مانع لرزیدن زمین است (ر.ک؛ ابن عاشور، ۱۴۲۰، ج ۳۰: ۳۰). صص ۷۸-۷۹.

۴-۴-۳. سطح نحوی و بلاغی

استفهام ابتدای آیه، استفهام تقریری است و مقصود اینست که خلقت آسمان سخت‌تر از زنده کردن دویاره انسان‌هاست. (ال) در السماء (ال) جنس و منظور السماوات است که از دید مردم پنهان می‌باشد و آوردن رفع برای سمک مبالغه در رفع است و فاء در فسوهاها تعقیب است (ر.ک؛ ابن عاشور، ۱۴۲۰، ج ۳۰: ۷۵-۷۶). علت اضافه شدن ظلام به آسمان، برای آنست که آسمان منشاء نور و تاریکی است (ر.ک؛ طوسی، بی‌تا، ج ۱۰: ۲۶۰). در آیات قبل از آیه (أ) انتم ضمائر به صورت غائب آمده و در این آیه ضمیر مخاطب است یعنی از صنعت التفات استفاده شده تا توجه را به سمت محتوای آیه معطوف دارد. کشاف دو جمله "خرج منها" و "والجبال" را دو جمله تفسیری برای فعل دجاجها دانسته و جمله "اخراج" را حال دانسته است (ر.ک؛ زمخشri، ۱۴۰۷، ج ۴: ۶۹۷). نصب متاع به جهت فعل متعناً کم است که در لفظ نیامده ولی در معنا وجود دارد (ر.ک؛ ابن عاشور، ۱۴۲۰، ج ۳۰: ۷۵). تفسیر ساختاری آیات ۲۷-۳۳ دلیلی بر وقوع قیامت است و در آن مصادیقی از خلقت پروردگار بیان می‌شود و این مصادیق دلالت بر قدرت خداوند بر

جدول ۳. آیات ۲۷-۳۳

آیات ۲۷-۳۳	سطح آوایی	سطح واژگانی	سطح نحوی بلاغی
نتیجه سطح آوایی و واژگانی: آواها و کلمات در جهت خلقت آسمان و زمین است و مناسبت آوایی و واژگانی این بخش با آیات پیشین به روشنی قابل دریافت نیست و نیاز به تدقیق و ژرف اندیشه دارد.	خاء: اثربدیری و انتشار قاف: شدت و فعالیت راء: حرکت و تکرار عين: ارتفاع و ظهور DAL: شدت و فعالیت باء: ابناق و ظهور سين: استقرار و خفا تون: بطن و صمیمت	بنای آسمان بنای آسمان سواه: اعتدال بنای آسمان اغطش: اظلم بعدذلک: مع ذلک ماءها و مرعاها: هر آنچه از زمین به دست می‌آید. معنای: فایده محدود	استفهام آیه اول تقریری است و مقصد اقرار بندگان است. ل در السماء ال جنس و منظور السماوات است. ضمائر قبل از أ أنتsem به صورت غائب آمدہ تا توجه را به محتوای آیه معطوف کند.

۴-۵. بخش پنجم

«إِذَا جَاءَتِ الطَّامِةُ الْكُبْرَى، يَوْمٌ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ مَا سَعَى، وَبُرْزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرِى، فَأَمَّا مَنْ طَغَى، وَأَثْرَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى» (نazuat/ ۳۴-۴۱)

۴-۵-۱. سطح آوایی

طاء در طامه بر درشتی و علو دلالت دارد و طم به معنی بزرگ و عظیم است (ر.ک؛ عباس، ۱۹۹۸م، صص ۱۱۹-۱۲۱). در تفسیر زمخشری نیز طم به معنی علو و غلبه آمده (ر.ک؛ زمخشری، ۱۴۰۷، ج ۴: ۶۹۷). ذال در یتذکر، دارای شدت در ظهور است (ر.ک؛ عباس، ۱۹۹۸م: صص ۶۶-۶۵) و کاف به معنی ترجیع و تکرار است بنابراین اجتماع ذال و کاف، معنی تذکر را مضاعف می‌کند. باء در برز، به معنی ظهور بعد از خفاء است. و جيم و حاء و ميم شدت و حرارت است و جهنم را جحیم گفته‌اند زیرا شدت و حرارت دارد

چگونگی شکل‌گیری معنا در سورة نازعات از منظر نظریه ساختارگرای جلیلی | ۱۶۹

(ر.ک؛ ابن فارس، ۱۴۰۴، ج ۱: ۴۲۹). با توجه به مطالب فوق می‌توان گفت گاه مناسبت بین آیات «پاسخ به سؤال مقداری است که در آیه مطرح شده است» (فقهی‌زاده، ۱۳۷۴: ۸۹) مانند آواها و آیات این بخش که پاسخی به سؤال مقدار چگونگی قیامت است و به دو گروه مؤمن و کافر و سرانجام جحیم و جنت اشاره دارد.

۴-۵-۲. سطح واژگانی

واژه طامه به معنی عالیه و غالبه است و به مصیبته که دفع آن ممکن نیست، طامه می‌گویند. مراد از طامه کبری قیامت است زیرا بلایی فراگیر است که بالاتر از آن مصیبته نیست (ر.ک؛ طباطبایی، ۱۳۹۰، ج ۲۰: ۱۹۱). سید قطب طامه را به معنی پوشاننده همه چیزها دانسته است (ر.ک؛ قطب، ۱۴۲۵، ج ۶: ۳۸۱۸). یتذکر یعنی انسان آنچه را در دارتکلیف انجام داده به یاد می‌آورد و می‌فهمد که مستحق ثوابست یا مستوجب عقاب (ر.ک؛ طوسی، بی‌تا، ج ۱۰: ۲۶۳). واژه سعی نشانگر آنست که نتایج آخرتی در گروه سعی انسان-هاست (ر.ک؛ فضل الله، ۱۴۱۹، ج ۲۴: ۴۷) و برزت الجحیم یعنی جحیم برای بینندگان آشکار می‌شود. در توضیح ایثار حیاء دنیا در تبیان آمده یعنی انتخاب منافع دنیا که با ارتکاب معاصی و ترک واجبات همراه است (ر.ک؛ طوسی، بی‌تا، ج ۱۰: ۲۶۴). تعظیم جنت و تشویق به آن، دلالت بر جلالت احوال بهشت دارد (ر.ک؛ طوسی، بی‌تا، ج ۱۰: ۲۶۵). امّا برای تقسیم دو گروه مذنب و مطیع آمده و طغی، وصفی است که به تمام کسانی اطلاق می‌شود که از حق و هدایت تجاوز می‌کنند و تنها شامل طواغیت صاحب قدرت نمی‌باشد (ر.ک؛ قطب، ۱۴۲۵، ج ۶: ۳۸۱۸). خاف وصف کسانی است که از مقام رب در اوامر و نواهی او، بیناکند و نهی النفس یعنی خائفین نفس خود را از محرماتی که بدان میل دارد، باز می‌دارند (ر.ک؛ طبرسی، بی‌تا، ج ۲۶: ۲۸۹).

۴-۵-۳. سطح نحوی و بلاغی

فعل ماضی جاءت و برزت در آیات نشانه حتمیت برپایی معاد و قیامت و به معنی ثبوت و استقرار است و یتذکر به معنی حدوث و استمرار. از میان اسامی قیامت، نام طامه برای

تعظیم و تحذیر است (ر.ک؛ نحاس، ۱۴۲۱، ج ۵: ۹۶). وصف کبری نیز تاکید بیشتری بر این تعظیم و تحذیر، دارد. فاما جواب اذا است یعنی وقتی آن طامة کبری آمد، امر چنین است (ر.ک؛ زمخشری، ۱۴۰۷، ج ۴: ۶۹۸). الف و لام مأوى، یعنی الجحيم مأواه. با توجه به آیات مذکور، اول سرگذشت مذنبین آمده که با تبریز جحیم هم خوانی دارد و آثر به دنبال طغیان آمده و نهی به دنبال خوف که ارتباط افعال رابا هم می‌رساند یعنی آن که طغیان می‌کند، حیات دنیوی را بر می‌گزیند و آن که از مقام رب خائف است، نفس خود را از تمایلات بازمی‌دارد. از میان اسماء الهی اسم رب آمده که با فحوای تربیتی آیه هماهنگ است. مأوا بودن جحیم و جنت با تاکیدات چندگانه مانند جمله اسمیه، إن، ضمیر فصل هی، بر مفهوم مأوا تاکید دارد.

جدول ۴. آیات ۳۴-۴۱

آیات ۳۴-۴۱	سطح آوایی	سطح	سطح واژگانی	سطح نحوی بلاغی
نتیجه سطح آوایی و واژگانی: آواها و واژگان آمده در جهت تناسب کامل با تبیین آخرت است	نتیجه سطح نحوی و بلاغی: تبیین چگونگی برپایی قیامت است.	نتیجه سطح نحوی و بلاغی: پاسخ به سؤال مقدار چگونگی قیامت است و با هدف سوره یعنی وقوع آخرت ارتباط وثیقی دارد.	تکرار خاد: عیوب اخلاقی	طامة کبری: مصیبت فراگیر یتذکر: به یاد آوردن اعمال سعی: نتایج سلبی و ایجابی انسان در گرو سعی اوست برزت الجحیم: آشکار شدن جهنم ایثار حیاة دنیا: انتخاب منافع دنیا جحیم: شدت لهیب آتش جنه المأوى: یکی از بهشت- های هفت گانه

۴-۶. بخش ششم

«يَسْتَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَنَهَا، فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذُكْرَنَهَا، إِلَى رِبِّكَ مُنْتَهَهَا، إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذَرٌ مَنْ يَخْشَيْهَا، كَانُهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يُلْبِثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَّنَهَا» (نازوات/ ۴۲-۴۶).

۴-۶-۱. سطح آوایی

سین در سأل به معنی حرکت و طلب است و راء در رسابه معنی ثبت و ارسی الوتد فی الارض یعنی آن میخ را در زمین فرو نمود (ر.ک؛ عباس، ۱۹۹۸: ۸۷). نون در منتهی، نیز دارای معنی اهتزاز است و مصادری که نون در انتهای آن واقع شده، معنی استقرار دارد (همان، ۱۹۹۸: ۱۶۷). مناسبت بین آیات آمده در این بخش، سؤال و پاسخی است که در آیه مطرح شده و ارتباط بین آنها به سادگی قابل فهم است.

۴-۶-۲. سطح واژگانی

ایان به معنی متی و ارساء برای ثبوت وقوع قیامت آمده و متنهای نیز برای نشان دادن موضع رسیدن شئ است (ر.ک؛ طوسی، بی‌تا، ج ۱۰: ۲۶۵). در تبیان در معنی "فیم انت من ذکراها" آمده که پیامبر به زمان قیامت علم ندارد ولی به وقوع آن آگاه است و در باره "الی ریک منتهها" آمده هیچ کس جز خداوند زمان قیامت رانمی‌داند (ر.ک؛ طوسی، بی‌تا، ج ۱۰: ۲۶۵). سپس با جمله کانهم قرب وقوع قیامت آمده است. در تبیان، آمده زمانی که آنان آخرت را می‌بینند، دنیا در نظرشان کوچک می‌شود و گویی درنگ ایشان در آن صبحگاه و یا شامگاهی است (ر.ک؛ طوسی، بی‌تا، ج ۱۰: ۲۶۶). عشیه و ضحیها برای مدت کوتاه شامگاه و صبح گاه است.

۴-۶-۳. سطح نحوی و بلاغی

مضارع یسئلونک برای نشان دادن تکرار سؤال آنهاست و بنابر این عاشور، سؤال ایشان از روی استهzae است زیرا معاد را امری غیرممکن می‌دانند (ر.ک؛ این عاشور، ۱۴۲۰، ج ۳۰: ۸۴). آنما حرف حصر است که از میان حروف دیگر دارای تأکید بیشتری است زیرا معنی نفی و اثبات هر دو در آنست یعنی ما انت آلا منذر. انذار خاص کسانی است که از قیامت خشیت دارند و لذا کافران از انذار بهره‌ای نمی‌برند (ر.ک؛ طوسی، بی‌تا، ج ۱۰: ۲۶۶). راغب خشیت را، خوف همراه با تعظیم معنا نموده است (ر.ک؛ راغب، ج ۱: ۲۸۳) و درنگ در دنیا نیز با استثناء لم یلیثوا الا عشیه او ضحاها تأکید شده است. تفسیر ساختاری

آیات ۴۶-۴۲ بیان قیامت و حوادث آنست که از جمله آن آشکار شدن جهنم، حسرت تکذیب کنندگان آن، تقسیم انسان‌ها در آن زمان به دو گروه و مطالب دیگر است که همه و همه دلالت بر تناسب و مرتبط بودن آیات با یکدیگر دارد (ر.ک؛ میرزارسولی، ۱۳۹۹: ۱۹۰).

جدول آیات ۴۶-۴۲.۵

آیات ۴۶-۴۲	سطح آوایی	سطح واژگانی	سطح نحوی بلاغی
نتیجه سطح آوایی: آواهای این بخش در راستای سؤال و جواب در باره قیامت است نتیجه سطح واژگانی: واژگان آمده اشاره به امر قیامت مخفی ماندن زمان آن دارد. نتیجه سطح نحوی و بلاغی: سؤال و پاسخ در باره پرپایی قیامت و نامشخص بودن زمان آن است. نتیجه سطوح مختلف: بیان قیامت و حوادث آنست و با هدف سوره یعنی وقوع آخرت کاملاً مرتبط است.	سین: بسط و حرکت راه: تحرک و اضطراب نون در ابتداء: اهتزاز و حرکت نون در انتهای: افامت و استقرار	ایان: متی ارساء: ثبوت قیامت منتہا: رسیدن شیء فیم انت من ذکراها: ای پیامبر تو زمان قیامت را نمی‌دانی عشیّه و ضحی: مدت کوتاه شب و یا روز	یسئلونک: تکرار سوال آئما: حرف حصر دارای معنی نفی و اثبات اختصاص انداز به صاحبان خشیت

۵. هماهنگی کامل بین شکل و محتوای سوره

سوره نازعات نمونه‌ای از سور جزء سی برای اخبار از حقیقت آخرت است و آخرت را با هول و هراس از آن و تراکم حوادث و جدیت و اصالت آن در تقدیر الهی، به قلب بشر می‌رساند و در راه خبردهی از آن حقیقت عظیم، سبک و سیاق سوره، آهنگ‌های موسیقایی متنوعی را بر اعمق وجود می‌نوازد و احساسات متنوعی را پیرامون آن حقیقت بزرگ ایجاد می‌کند (ر.ک؛ قطب، ۱۴۲۵، ج ۶: ۳۸۱۱). با این مقدمه می‌توان بیان نمود که عناصر سوره نازعات در جهت انسجام و هماهنگی کامل نسبت به موضوع سوره که حقیقت آخرت و احوال و وقایع عظیم آنست، می‌باشد و انسجام این سوره در سطوح مختلف آوایی، واژگانی و نحوی و بلاغی، این حقیقت بزرگ را هر چه بیش تر نمایان می-سازد.

پنج آیه اول با قسم شروع شده تا اهمیت موضوع آخرت را القا کند و در آن گروه‌های مختلف ملائکه آمده تا تذکری برای غافلان از قیامت باشد و مقاطع کوتاه آیات، صامت‌ها، مصوت‌ها، واژگان و ترکیب آن‌ها، همه و همه به حقیقت آن حادثه عظیم و شدت آن اشاره دارد. در این پنج آیه از حروفی مانند نون، عین، قاف و طاء استفاده شده تا نشان‌گر درد، شدت، صلابت و گستردگی آن حقیقت بزرگ باشد و با فوائل پایانی «آ» آمده تا امتداد معنایی مصدر را در زمان و مکان برساند.

در بخش دوم، مقاطع هم چنان کوتاه و کوبنده است و مقاطع کوتاه آیات، آواه، واژگان و ترکیب آن‌ها، در خدمت معنا و مفهوم ترس، انکار کافران و حقیقت بعث و حشر و خسran در آنست. در این مقطع به نفع صور اشاره شده و از هول و هراس آن روز و انکار کافران، سخن به میان آمده است و از حروفی مانند فاء، خاء، جيم، سين بهره برده شده تا نشان دهنده ضعف، خسran، انفجار، حرکت و بسط مصیبت آن روز باشد و آیات با فوائل پایانی «هاء» آمده که دلالت بر شدت و صلابت دارد.

بخش سوم سوره، با استفهام انکاری آغاز شده و مقاطع بلندتر و با تفصیل بیشتری نسبت به دو مقطع قبل آمده و این بدان معنا است که ساختار زیانی با محتوا کاملاً منسجم است و صامت‌ها و مصوت‌ها و واژگان و ترکیب آن‌ها، تماماً در خدمت بیان قصه حضرت موسی (ع) و معجزه آن حضرت و انکار فرعون و مجازات او است. در این مقطع حروفی مانند طاء، کاف، عین و شين آمده که بر تجاوز، خشونت، شدت و انتشار دلالت دارد. در این مقطع نیز فوائل آیات با حرف «آ» آست تا امتداد معنایی مصدر را در زمان و مکان نشان دهد.

آغاز بخش چهارم با استفهام تقریری است. این بخش با مقاطع بلندتر بیان شده و با فوائل پایانی «ها» آمده که منسجم با مقصود است و در آن به خلقت آسمان و زمین، شب و روز، آب و چراگاه و علت آن اشاره شده است. سید قطب در فی ظلال القرآن ذیل آیات فوق آورده است که قرآن کریم بعد از ساحت تاریخ، به بیان کتاب مفتوح آفرینش و صحنه‌های شگفت‌انگیز آن پرداخته که شاهدی بر قدرت و تدبیر و تقدير الهی است

همان الوهیتی که بر امور بندگان در دنیا و آخرت هیمنه و سیطره دارد و این معانی با تعابیری محکم و موزون و هماهنگ با ابتدای سوره آمده است (ر. ک؛ سید قطب، ۱۴۲۵، ج ۶: ۳۸۱۲).

در بخش پنجم نیز صامت‌ها و مصوت‌ها و کلمات و ترکیب آن‌ها، در تبیین حقیقت آخرت و دو گروه مؤمن و طاغی و سرانجام هر کدام است. این بخش با اذا شروع شده و از اسامی قیامت، «طامة» آمده که به معنی مصیبت فraigیر است و از اسامی جهنم، جحیم ذکر شده که به معنی لهیب آتش است. برخی از مقاطع این بخش کوتاه و کوبنده است و برخی بلندتر و با تفصیل بیش تر. فوائل پایانی آیات نیز حرف «آ» است که نشان دهنده امتداد معنایی مصدر در زمان و مکان است.

در بخش ششم نیز صامت‌ها و مصوت‌ها و واژگان و ترکیب آن‌ها، همه و همه در بیان چگونگی قیامت و انذار پیامبر و اهل انذار است و نحوه پاسخ قرآن به زمان برپایی قیامت، ترس از قیامت و هول و هراس از آن، با آوردن ايقاع «ها» در (ذکراها، مرساها و منتها) افزایش یافته است. بنابراین «ها» در تجسم تهويل نقش قابل ذکری دارد (ر. ک؛ قطب، ۱۴۲۵، ج ۶: ۳۸۱۲).

بحث و نتیجه‌گیری

عناصر ساختار زبانی سوره نازعات در جهت انسجام کامل نسبت به موضوع سوره، یعنی حقیقت آخرت و وقایع هراس انگیز آن است. آیات ابتدایی با مقاطعی کوتاه‌تر و کوبنده‌تر آمده که متناسب با ایجاد هول و هراس از قیامت و حوادث آنست و آیات پایانی سوره با مقاطعی بلندتر و تفصیل بیش تر چنان بیان گشته که هماهنگ با محتواهی سازنده آن یعنی سرانجام مؤمن و کافر در آنست. ساختار میانی آیات نیز گاه با مقطع کوتاه و پاره‌ای اوقات با مقطع بلندتر آمده که با محتواهی آیات هماهنگی تمام و تمام دارد. مقاطع پایانی آیات «آ» و «ها» نیز، کاملاً با جو حاکم بر آیات منطبق است و هول و هراس از حوادث عظیم آخرت را افزایش داده و معانی موجود در آیات و تأثیر آن را دو چندان کرده است. این نظم و هماهنگی در سطوحی دیگر مانند سطح آوابی، واژگانی و نحوی نیز به چشم می‌خورد. به

کارگیری آرایه‌های لفظی و معنوی، مانند تقابل واژگان و ترادف افعال و جناس‌تام و ناقص، و مراعات نکات بلاغی موجود در سوره، مانند حذف جواب قسم، تقابل واژگان، استفاده از استنها متری و انکاری، جمله تفسیری، جمله اسمیه و فعلیه، آوردن فعل مضارع، قید وصف و حال، استفاده از حروف إن و إنما، نیز بر تأثیرگذاری متن افزوده و معنا و مفهوم آن را تشدید کرده است و همه در خدمت موضوع سوره یعنی حقیقت آخرت و حوادث گسترده آن است. به عبارت دیگر عناصر موجود در این سوره در سطوح مختلف آوایی، واژگانی و نحوی و بلاغی آن، در قالب یک ساختار کلی و یک مجموعه به هم پیوسته، در خدمت حقانیت آخرت و حوادث هول انگیز آن است و بین آغاز و انجام سوره نیز تناسب موضوعی وجود دارد زیرا سوره با فرشتگان قبض روح شروع شده و با قیامت به پایان می‌رسد.

تعارض منافع

تعارض منافع ندارم.

ORCID

Zahra Jalili

<https://orcid.org/0000-0002-2294-9765>

منابع

قرآن کریم.

ابن عاشور، محمد طاهر. (۱۴۲۰ق). *تفسیر التحریر و التنویر المعروف بتفسير ابن عاشور*. بیروت: مؤسسه التاریخ العربي.

ابن عربی، محمد بن علی. (۱۴۲۲ق). *تفسیر ابن عربی (تاویلات عبدالرزاق)*. مترجم: رباب، سمیر مصطفی، بیروت: دار احیاء التراث العربي.

ابن فارس، احمد بن فارس. (۱۴۰۴ق). *معجم مقایس اللغه*. مصحح: هارون، عبدالسلام محمد، قم: مکتب الاعلام الاسلامی

ابن منظور، محمد بن مکرم. (۱۴۱۴ق). *لسان العرب*. بیروت: دار صادر. حسینی همدانی، محمد. (۱۴۰۴ق). *انوار در خشان در تفسیر قرآن*. محقق: بهبودی، محمد باقر. تهران: لطفی.

راغب اصفهانی، حسین بن محمد. (۱۴۱۲ق). *مفردات الفاظ القرآن*. بیروت: دار القلم. _____ (۱۴۱۲ق). *ترجمه و تحقیق مفردات الفاظ قرآن*. تهران: ناشر مرتضوی.

زمخشری، محمود بن عمر. (۱۴۰۷ق). *الکشاف عن حقائق غواص التنزیل وعيون الأقاویل فی وجوه الثاویل*. مصحح: حسین احمد، مصطفی. لبنان: دار الكتاب العربي.

شرطونی، رشید. (۱۳۶۸ش). *مبادئ العربية*. قم: مؤسسه المطبوعات دار العلم. طباطبایی، محمد حسین. (۱۳۹۰ق). *المیزان فی تفسیر القرآن*. بیروت: مؤسسه الأعلمی للمطبوعات. طبرسی، فضل بن حسن. (بی‌تا). *ترجمه تفسیر مجمع‌السیان*. مترجم: نوری همدانی، حسین. تهران: فراهانی.

عباس، حسن. (۱۹۹۸م). *خصائص الحروف العربية و معانیها*. دمشق: منشورات اتحاد الكتاب العرب. فقهی‌زاده، عبدالهادی. (۱۳۷۴ش). *پژوهشی در نظم قرآن*. قم: انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران. Noorlib.ir

فضل الله، محمد حسین. (۱۴۱۹ق). *من وحی القرآن*. بیروت: دار الملاک. فیض کاشانی، محمد بن شاه مرتضی. (۱۴۱۵ق). *تفسیر الصافی*. تهران: مکتبة الصدر. قرشی، علی اکبر. (۱۳۷۱ش). *قاموس قرآن*. تهران: دار الكتب الاسلامیه.

قصّاب، ولید ابراهیم. (۲۰۰۹). *مناهج النقد الادبي للحاديـث*. دمشق: دار الفکر.
قطب، سید. (۱۴۲۵ق). *ظلال القرآن*. بیروت: دار الشروق.
مکارم شیرازی، ناصر. (۱۳۷۱ش). *تفسیر نمونه*. تهران: دار الكتب الاسلامیه.
میبدی، احمد بن محمد. (۱۳۷۱ش). *کشف الاسرار و عدۀ الابرار* (معروف به تفسیر خواجه عبد الله
انصاری). به اهتمام: حکمت، علی اصغر. تهران: امیر کیم
نحاس، احمد بن محمد. (۱۴۲۱ق). *اعراب القرآن (تحفیض)*. بیروت: دار الكتب العلمیة منشورات
محمد علی ییضون.

مقالات و پایان نامه‌ها

انصاری، نرگس و شمس الدینی، اعظم. (۱۳۹۶ش). «تحلیل ساختاری سوره حلقه». *پژوهشنامه
تفسیر و زبان قرآن*. سال ۹۶. ش. ۱۰. صص ۱۷۸-۱۶۱.

جلیلی، زهرا و نامداری، ابراهیم. (۱۴۰۲ش). «تأملی بر تحلیل ساختارگرایانه سوره انشقاق بر اساس
نظریه دوسوسور». *پژوهش‌های زیان‌شناختی قرآن*. سال ۱۲. ش. اول. صص ۵۴-۴۱.
جيگاره مينا و صادقي زهرا. (۱۳۹۵ش). «بررسی و تحلیل سوره انفطار با تکیه بر نظریه
ساختارگرایی». *پژوهشنامه نقد ادب عربی*. سال ۹۵. شماره ۱۳. صص ۷۴-۵۰.
حرّی، ابوالفضل. (۱۳۹۱ش). «مناسبات درونی و بینایه‌ای در سه سوره سوگنددار قرآن نازعات،
مرسلات، ذاریات». *فصلنامه تخصصی تفسیر، علوم قرآن و حدیث*. سال ۴. شماره ۱۳.
 صص ۶۴-۳۴.

خورشا، صادق؛ مرادی، محمد‌هادی؛ حاج مؤمن، حسام. (۱۳۹۵ش). «ساختار شکل‌گیری معنا در
سوره کافرون به مثابه اثری ادبی از دیدگاه نظریه ساختارگرایی». *پژوهش‌های ترجمه در
زبان و ادبیات عربی*. سال ۹۵. شماره ۱۵. صص ۱۱۱-۱۳۴.
رسا، فاطمه. (۱۳۹۳ش). «سبک‌شناسی سور مسبحات قرآن کریم». *دانشکده ادبیات*. دانشگاه یزد.
 سال ۱۳۹۳.

مؤمن نژاد، ابوالحسن و سازجینی، مرتضی و موسوی، سید محمد. (۱۳۹۶ش). «سبک‌شناسی سوره
نازعات». *پژوهش‌های ادبی-قرآنی*. سال پنجم. شماره ۴. صص ۴۷-۲۶.

میرزارسولی، فرزانه و قهرمان ایزدی، شهین و علایی رحمانی، فاطمه. (۱۳۹۹ش). «بررسی تناسبات

References

Quran Karim.

- Ansari, Nargis and Shams al-Dini, Azam. (2017). Structural Analysis of Surah Haqqah. *Journal of Quran Interpretation and Language*. Year 96. No. 10. pp. 178-161. [In Persian]
- Abbas, Hasan. (1998). *Characteristics of Arabic Letters and Their Meanings*. Damascus: Union of Arab Publishers. [In Arabic]
- Faqihizadeh, Abdul Hadi. (1956). *Research in Quranic Nazm. Qom: Jihad University Publications*, University of Tehran. Noorlib.ir. [In Persian]
- Fazl Allah, Muhammad Husayn. (1997). *Min Wahy al-Quran*. Beirut: Dar al-Malak. [In Arabic]
- Feyz Kashani, Muhammad ibn Shah Murtadha. (1993). *Tafsir al-Safī*. Tehran: Sadr Library. [In Persian]
- Horri, Abuolfazl. (2011). "Internal and Inter-Verse Relationships in the Three Surahs Naziat, Mursalat, Dhariyat." *Specialized Journal of Interpretation, Quran Sciences, and Hadith*. Year 4. No. 13. pp. 64-34. [In Persian]
- Husseini Hamadani, Muhammad. (1983). *Anwar Darakhshan dar Tafsir Quran*. Researched by: Bahbudi, Muhammad Baqir. Tehran: Lotfi. [In Persian]
- Ibn Ashur, Muhammad Taqi. (1999). *Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir*, known as *Tafsir Ibn Ashur*. Beirut: Arab History Institute. [In Arabic]
- Ibn Arabi, Muhammad ibn Ali. (2001). *Tafsir Ibn Arabi (Ta'wilat Abdul Razzaq)*. Translator: Rabab, Sameer Mustafa. Beirut: Dar Ihya al-Turath al-Arabi. [In Arabic]
- Ibn Farsi, Ahmad ibn Farsi. (1983). *Mu'jam Muqayyis al-Lughah*. Corrected by: Harun, Abd al-Salam Muhammad. Qom: Islamic Information Institute. [In Persian]
- Ibn Manzur, Muhammad ibn Mukarram. (1996). *Lisan al-Arab*. Beirut: Dar Sadir. [In Arabic]
- Jalili, Zahra and Namdari, Ibrahim. (1979). "A Reflection on the Structural Analysis of Surah Inshiqaq Based on the Dosser Theory." *Quran Linguistics Research*. Year 12. First issue. pp. 54-41. [In Persian]
- Jigareh Mina and Sadeghi, Zahra. (2016). Investigation and Analysis of Surah Infitar Based on Structuralism Theory. *Journal of Arabic Literary Criticism*. Year 95. No. 13. pp. 74-50. [In Persian]
- Khosha, Sadeq; Moradi, Mohammad Hadi; Haj Momen, Hesam. (2016). Formation Structure of Meaning in Surah Al-Kafirun as a Literary Work from the Structuralism Theory Perspective. *Translation Studies in Arabic Language and Literature*. Year 95. No. 15. pp. 134-111. [In Persian]
- Makarem Shirazi, Naser. (1992). *Exemplary Interpretation*. Tehran: Dar al-Kutub al-Islamiyah. [In Persian]
- Meibadi, Ahmad ibn Muhammad. (1992). *Kashf al-Asrar wa 'Adat al-Abرار* (known as *Tafsir Khwaja Abdullah Ansari*). Edited by: Hikmat, Ali Asghar. Tehran: Amir Kabir. [In Persian]
- Mu'mennejad, Abolhasan; Sazjini, Morteza; Mousavi, Seyyed Mohammad. (2017). Stylistics of Surah Naziat. *Literary-Quranic Research*. Fifth year. No. 4. pp. 47-26. [In Persian]

چگونگی شکل‌گیری معنا در سوره نازعات از منظر نظریه ساختارگرای جلیلی | ۱۷۹

- Mirzarasouli, Farzaneh; Ghorban Izadi, Shahin; Alaei Rahmani, Fatemeh. (2020). "Investigation of Internal Relations of Surah Naziat." *Quran and Hadith Research*. Year 53. No. 1. pp. 197-177. [In Persian]
- Nahhas, Ahmad ibn Muhammad. (1997). *I'rab al-Quran (Nahhas)*. Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyyah, Muhammad Ali Baydoun Publications. [In Arabic]
- Qarshi, Ali Akbar. (1992). *Quran Dictionary*. Tehran: Dar al-Kutub al-Islamiyah. [In Persian]
- Qassab, Walid Ibrahim. (2009). *Literary and Modern Literary Criticism Approaches*. Damascus: Dar al-Fikr. [In Arabic]
- Qutb, Sayyid. (2009). *Fi Dhilal al-Quran*. Beirut: Dar al-Shorouk. [In Arabic]
- Rassa, Fatemeh. (2011). "Stylistics of the Surahs of Tasbihat in the Holy Quran." Faculty of Literature. University of Yazd. Year 1393. [In Persian]
- Raghib Isfahani, Husayn ibn Muhammad. (1997). *Mufarradat Alfaz al-Quran*. Beirut: Dar al-Qalam. [In Arabic]
- _____. (1997). *Translation and research of Mufarradat Alfaz al-Quran*. Tehran: Mortazavi Publisher. [In Persian]
- Shartuni, Rashid. (1989). *Principles of Arabic*. Qom: Al-Ilm Printing Institute. [In Persian]
- Tabatabai, Muhammad Husayn. (1971). *Al-Mizan fi Tafsir al-Quran*. Beirut: Al-Alami Institute for Publications. [In Arabic]
- Tabrisi, Fadl ibn Hasan. (No date). *Translation of Tafsir Majma al-Bayan*. Translator: Nuri Hamadani, Husayn. Tehran: Farahani. [In Persian]
- Zamakhshari, Mahmud ibn Umar. (1989). *Al-Kashshaf 'an Haqa'iq Ghawamidh al-Tanzil wa 'Uyun al-Aqawil fi Wajuh al-Tawil*. Edited by: Husayn Ahmad, Mustafa. Lebanon: Dar al-Kitab al-Arabi. [In Arabic]

استناد به این مقاله: جلیلی، زهرا. (۱۴۰۲). چگونگی شکل‌گیری معنا در سوره نازعات از منظر نظریه ساختارگرای

فصلنامه علمی پژوهشنامه معارف قرآنی، ۱۴(۵۵)، ۱۵۱-۱۷۹.

DOI: 10.22054/rjqk.2023.74934.2918

Quranic Knowledge Research is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.