

بررسی شکرده قرآنی التفات در پرتو ساختار اطلاعات گفتمان

ابوالفضل حُرّى*

مربی گروه زبان و ادبیات انگلیسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه اراک، اراک، ایران

دریافت: ۹۰/۲/۷
پذیرش: ۹۰/۵/۵

چکیده

این مقاله، شکرده قرآنی التفات را در پرتو ساختار اطلاعات گفتمان بررسی می‌کند. پرسش اصلی این است که به چه ترتیب می‌توان شکرده التفات را در پرتو ساختار اطلاعات گفتمان تبیین کرد؟ از این رو، ابتدا به پیشینهٔ مطالعاتی و تعریف التفات اشاره می‌شود، سپس ساختار اطلاعات گفتمان و مؤلفه‌های آن یعنی ساخت مبتدایی و قاعدة حفظ موضوع بررسی می‌شود، از زوایای دوربین/ کانونی شدگی سخن به میان می‌آید و پس از آن انواع التفات از جمله التفات در پرتو ساخت مبتدایی، قاعدة حفظ موضوع و زوایای دید بررسی و تحلیل می‌شوند، به نظر می‌آید در عمدۀ آیات قرآنی، خداوند با تغییر موقعیت که به‌واسطهٔ انواع التفات انجام می‌شود، نحوه ارائه اطلاعات به خواننده را تغییر می‌دهد و خواننده نیز پیام را با چینشی تازه دریافت می‌کند و همین امر میزان همدلی او را با صحته تغییر می‌دهد. یافته‌های این پژوهش عبارت‌اند از:

- (۱) در شکرده التفات، اطلاعات با بسته‌بندی جدید در اختیار خواننده قرار می‌گیرند؛
- (۲) مبتداسازی و قاعدة حفظ موضوع، دلایلی زبان‌شناختی برای التفات ارائه می‌دهند؛
- (۳) التفات نه خطایی دستور زبانی، بلکه کاربرد خلاقانهٔ زبان است؛
- (۴) انواع التفات بر اینجا و اکنون بودن گفتمان شفاهی قرآن و نقش فعالانهٔ خواننده در مقام مخاطب حی و حاضر کلام خداوند، تأکید می‌گذارند.

وازکان کلیدی: التفات، ساختار اطلاعات گفتمان، ساخت مبتدایی، قاعدة حفظ موضوع، زاویه دید، میزان همدلی.

۱. مقدمه

از جمله شاخص‌های کلامی که اسلوب ویژه قرآنی است و به نوعی نشان‌دهنده تغییر خطاب گوینده است، شگرد التفات است که در گفتمان قرآنی، کارکردها و تأثیرات بلاغی خاص خود را دارد. درواقع، در التفات که در لغت در معنای چرخاندن صورت به سمتی دیگر است، گوینده به سبب برانگیختن تأثیرات بلاغی، مسیر خطاب خود را تغییر می‌دهد و از زاویه‌ای دیگر کلام خود را پی می‌گیرد و دوباره کلام را به مسیر اصلی خود باز می‌گرداند. این تغییر مسیر، انواع مختلف دارد؛ از جمله: تغییر ضمایر، عدد، مخاطب، زمان افعال، حالت دستوری و کاربرد اسم به جای ضمیر. تغییر در ضمایر اول، دوم و سوم شخص، مرسوم‌ترین نوع التفات است.

به نظر می‌آید شگرد التفات با ساختار اطلاعات گفتمان^۱ و موقعیت گوینده که به همدلی خواننده منجر می‌شود نیز مرتبط است. در ساختار اطلاعات گفتمان، از این بحث می‌شود که گویندگان زبان برای آنکه پیام خود را به طرزی کارآمد به مخاطب انتقال دهند، سعی می‌کنند ساختاری را به کار برند که مخاطب آن را به درستی دریافت کند. طبیعی است که گویندگان تلاش می‌کنند با برجسته و نشاندارکردن برخی کلمات یا گروه واژگان و با بسته‌بندی^۲ پیام در واحدهایی با اندازه‌های مختلف، این مهم را انجام دهند. در عوض، این نوع بسته‌بندی اطلاعات، همدلی و همراهی خواننده را در پی می‌آورد و خواننده نیز پیام را همان‌گونه که گوینده بسته‌بندی کرده، دریافت می‌کند. در عین حال، ساختار اطلاعات و میزان همدلی با مبحث زوایای دید که گاهی از طریق مبتداسازی^۳ حاصل می‌آید، مرتبط است که در زیر بدان خواهیم پرداخت. درواقع، میزان همدلی نشان می‌دهد که گوینده در مقام ناظر تا چه اندازه و از چه زاویه‌ای به خواننده در مقام مخاطب، دور یا نزدیک است.

در اینجا، این پرسش پیش می‌آید که به چه ترتیب می‌توان شگرد قرآنی التفات را در پرتو ساختار اطلاعات گفتمان تبیین کرد؟ به نظر می‌آید بتوان این فرضیه را پیشنهاد کرد که ساختار اطلاعات گفتمان که گوینده محور است و میزان همدلی و زاویه دید یعنی نزدیکی یا دوری خواننده به صحنه حادث که خواننده محور است، با تغییر شاخص‌های شگرد التفات

1. structure of discourse information
2. packaging
3. topicalization

ارتباط مستقیم دارد. درواقع، در التفات که موقعیت گوینده تغییر می‌کند، ساختار اطلاعات گفتمان و به تبع آن، میزان همدلی خواننده تغییر می‌کند. به عبارت دیگر، در عده‌آیات و گزاره‌های قرآنی دارای شگرد التفات، خداوند با تغییر موقعیت که به‌واسطهٔ تغییر ضمایر و سایر شاخص‌ها انجام می‌شود، نحوهٔ ارائهٔ اطلاعات به خواننده را تغییر می‌دهد و خواننده پیام را با چینشی تازه دریافت می‌کند و همین امر میزان همدلی او را با صحنهٔ یا گزارهٔ قرآنی تغییر می‌دهد. البته، ساختار اطلاعات گفتمان فقط به آیات دارای شگرد التفات محدود نمی‌شود و در سایر آیات و گزاره‌های قرآنی نیز کارایی دارد (ر.ک به نمونهٔ اول در زیر). اما نکتهٔ مهم این است که عده‌آیات کارکردها و تأثیرات بلاغی التفات که در کتب بلاغی سنتی و جدید بدان‌ها اشاره شده، از رهگذر ساختار اطلاعات گفتمان که درواقع، روشی نظاممند و زبان‌شناختی (از میان سایر رویکردها) است، تبیین‌شدنی خواهد بود. این امر یعنی رهیافت زبان‌شناختی به مباحث سنتی بلاغت قرآنی از جملهٔ ضروریات است که می‌تواند گامی در راستای تبیین اعجاز زبانی گفتمان قرآنی نیز محسوب شود. گفتمان قرآنی از این منظر چنان‌که سزد، به معاینهٔ دقیق درنیامده است.

۲. پیشینهٔ آثار مرتبط با بحث

شگرد التفات از جملهٔ ویژگی‌های سبک شفاهی گفتمان قرآن است که از دیرباز در کتب بلاغی سنتی مورد توجه بوده و بلاغيون عربی و متعاقباً فارسی، در آثار خود ذکری از آن به میان آورده‌اند. پرداختن به تاریخچه این شگرد در این مجال نمی‌گنجد و البته در راستای اهداف این جستار هم قرار ندارد. مستشرقین و به‌ویژه قرآن‌پژوهان غربی، مانند وانزبرو، نولدک و سایرین، آن را خطای دستور زبانی^۱ و از نقاط ضعف گفتمان قرآنی معرفی کرده‌اند و برخی را بینسون (۲۰۰۶) و میر (۲۰۰۶) به گونه‌ای دیگر به التفات نگریسته‌اند و آن را ویژگی ممتاز گفتمان قرآنی به‌شمار آورده‌اند. ساختار اطلاعات گفتمان نیز به تفصیل در مباحث گفتمان‌کاوی و به‌ویژه ذیل بحث مبتداسازی و ساختار اطلاع‌دهندگی نو و کنه^۲ بررسی شده

1. grammatical error
2. new and old information

که حری (۱۳۸۸) از آن‌ها ذکر به میان آورده است. ساکایدانی (۲۰۰۴) نیز بحث زوایای دوربین و میزان همدلی را از حیث ساختار ارائه اطلاعات و عبارات اسمیه بررسی کرده که در زیر بدان خواهیم پرداخت.

۳. بحث و بررسی

عدم صاحب‌نظران، التفات را جزو علم‌المعانی در نظر می‌گیرند که در کنار علم‌البیان و علم‌البدیع سه شاخه اصلی زبان‌شناسی بلاغی قرآنی را شکل می‌دهند. به نظر می‌رسد زبان‌شناسی قرآنی با برخی مؤلفه‌های ساختاری و کارکردی زبان‌شناسی یا رتوريک غربی تناقض و همبستگی و از برخی جهات، تمایزات ماهوی و تبارشناختی دارد؛ برای نمونه الكواز معتقد است نمی‌توان سبک‌شناسی (اروپایی) را بر بلاغت عربی منطبق کرد تا جایگزین آن شود، چون خاستگاه اولیه آن دو متفاوت است. با این حال، می‌توان ویژگی‌های فصاحت و بلاغت قرآنی (شامل معانی، بیان و بدیع) را با برخی مؤلفه‌های ساختاری و کارکردی زبان‌شناسی اروپایی متناظر دانست؛ برای نمونه، بخشی از علم‌المعانی که با انتخاب الفاظ و چینش عبارات در قالب سامان‌مند گزاره‌ای فصیح و بلیغ سروکار دارد، با نحو، یعنی چگونگی اتصال واژگان در ایجاد جملات و قواعد مربوط به ترتیب و روابط واژگان و معنا‌آفرینی به وسیله ساختار واژگان یک جمله در زبان‌شناسی اروپایی، متناظر است (الکوان، ۱۳۸۶: ۳۸۰).

بحشی دیگر از این علم که به مخاطب و موقعیت/^۱ مقام^۲ بستگی دارد، در حیطه کاربردشناصی^۳ و حتی گفتمان‌کاوی/^۴ مقالشناصی^۵ بررسی می‌شود؛ از این‌رو، از علم‌المعانی به معناشناصی نحو^۶ نیز یاد می‌کنند و در معانی، درباره ارکان اصلی و فرعی کلام از مستندالیه و مستند گرفته تا تقسیم کلام به خبری و انشایی، اهداف اصلی و فرعی متكلم، تقسیم کلام خبری به خبر ابتدایی، کلام طلبی و کلام انکاری و خبر انشایی به امر، نهی، استفهم، تمنی، ندا و غیره، بحث می‌کنند. نکته شگفت این است که به نظر می‌آید همه این مسائل با مباحث زبان‌شناسی توین هماهنگی و همخوانی نسبتاً دقیق دارند، زیرا برای نمونه، در زبان‌شناسی نقش‌گرا درباره

-
1. context
 2. pragmatics
 3. discourse analysis
 4. semantics of syntax

نقش‌ها، کارکردهای زبان، ساخت مبتدایی و ساختار اطلاعات گفتمان سخن به میان می‌آید. ساخت مبتدایی/ مبتداسازی و تقديم و تأخیر مبتدا و خبر، از جمله مواردی هستند که در بحث علم‌المعانی قرآنی مطرح می‌شود. شگرد التفات نیز از جمله ویژگی‌های ممتاز گفتمان قرآنی است که با ساختار اطلاعات گفتمان، ساخت مبتدایی و زاویه دیدگوینده در ارتباط است.

۴. تعریف التفات

معنای لغوی التفات عبارت است از «وانگریستن، بازپس نگریستن، برگشت نگریستن و به‌گوشۀ چشم نگریستن» (دهخدا، ۱۳۷۷: ۳۱۷۸). از این منظر التفات یعنی تغییر کلام، به منظور صحبت درباره چیزی پیش از ادامه موضوع اصلی. عمدۀ فرهنگ‌ها و دانشنامه‌های فارسی همین تعاریف یا تعاریف مشابه از التفات را ارائه داده‌اند. عبدالحليم معتقد است در کتب بلاغی، نویسنده‌گانی چون سکاکی، قزوینی و نویسنده‌گان جدید، صنعت التفات را زیر عنوان «علم‌المعانی» و برخی نویسنده‌گان متقدم آن را زیر عنوان «علم‌البدیع» بحث می‌کنند. سکاکی التفات را جزو بدیع و سبوطی نیز آن را نوعی بدیع در شمار می‌آورند (عبدالحليم، ۱۹۹۲: ۲۵). از نظر علم‌المعانی، التفات خروج است از آنچه به طور طبیعی مورد انتظار است، اما از نظر علم بدیع، تغییر بلاغی، معنای موردنظر را ژرف می‌کند. میر می‌نویسد:

قرآن نیز بهسان گوینده‌ای که مخاطبی حی و حاضر را خطاب قرار می‌دهد، با گروهی از مخاطبان مثلاً مؤمنین سر صحبت را باز کرده و آگاه به‌آرامی روی صحبت خود را متوجه گروهی دیگر مثلاً کافرین می‌کند. در این خصوص باید گفت گوینده - در اینجا قرآن - که از موقعیت پویای شنیداری آگاهی دارد، پرسش عده‌ای از مخاطبین را پاسخ گفته، اعتراضات معتبرضین را جواب داده و درباره مسائلی که در ذهن مخاطب نقش می‌بندد اما هرگز به کلام درنمی‌آید، اظهارنظر کرده و از همین‌رو خود را بخشی از موقعیت شنیداری در نظر می‌گیرد (میر، ۲۰۰۶: ۹۴).

درمجموع، التفات بیشتر ناظر است به گریز گوینده از حاضر به غایب و از غایب به حاضر و در همین تغییر مسیر است که بحث ساختار اطلاعات و میزان همدلی گوینده، یعنی دوری یا نزدیکی او به خواننده، به میان می‌آید.

۵. پیشینهٔ نظری ساختار اطلاعات گفتمان

پژوهشگران غربی و عربی بسیاری دربارهٔ ویژگی‌های بلاغی قرآن سخن به میان آورده‌اند. کتاب الکواز (۱۳۸۶) شاید از جمله جدیدترین کتب ترجمه‌شده به زبان فارسی باشد که اعجاز بلاغی قرآن را به طور مبسوط بررسی و تحلیل کرده است. شیوب (۱۹۷۷) و ساکایدانی (۲۰۰۴) نیز از میان پژوهشگران غربی مباحث قرآنی را از دیدگاه تحلیل گفتمان و ساختار اطلاعات قرآن بررسی کرده‌اند. شیوب ابتدا طرحواره‌ای ساده از کانونی‌سازی و مبتداسازی در زبان عربی کلاسیک ارائه داده و درنهایت، این فرضیه را مطرح می‌کند که واژه‌گزینی^۱ مهم‌ترین عاملی است که تعیین می‌کند، کدام بخش جمله فعلیه در کانون توجه (یعنی در حکم مبتدا) قرار دارد. وی عوامل دیگر، از جمله مضاعف‌سازی ضمیر^۲، تأکیدسازی با «آن» و غیره را چندان در مبتداسازی دخیل نمی‌داند (شیوب، ۱۹۷۷: ۲۰۷-۲۱۰). آریل بلاش نیز در فصل اول کتاب *مطالعاتی در باب نحو و معناشناسی زبان عربی* که وائزبر او آن را مرور می‌کند، کاربردهای مضاعف‌سازی ضمیر برای مبتداسازی و تعادلسازی را بحث می‌کند (در وائزبر او، ۱۹۸۸: ۴۵۸). ساکایدانی در مقاله خود با نام «همبستگی میان عبارات اسمیه معرفه و صیغه‌های فعلی در متون روایی قرآن»، برای بررسی ساختار اطلاعات گفتمان چند الگو ارائه می‌دهد که سلسله‌مراتب آشنایی^۳، یکی از آن‌ها است. سلسله‌مراتب آشنایی از جمله الگوهای نظری است که اقلام زبانی را در سطح خرد ساختار بررسی می‌کند؛ از جمله اقلام زبانی در سطح خرد، ساختار، گروه‌های اسمی^۴ و حیطه‌های مربوط بدان است. الگوی سلسله‌مراتب آشنایی که ساکایدانی آن را از گوئدل و همکاران (۱۹۹۳) به عاریه می‌گیرد، ساختار اطلاعات را در قالب جمله و در سطح نحو بررسی می‌کند. در این الگو دربارهٔ نحوه آشنایی خواننده با اطلاعات متن از طریق معرفه‌سازها و ساختهای ضمیرگونه بحث می‌کند؛ اینکه گویندگان/نویسنده‌گان از کجا می‌دانند که کدام شکل مناسب معرفه‌ها را برای اشاره به موضوعی خاص به کار ببرند و شنوندگان/خواننده‌گان چگونه مصدق موردنظر معرفه‌ها را تشخیص دهند؟ الگوی سلسله‌مراتب آشنایی خواننده با اطلاعات به وسیلهٔ معرفه‌ها، به طور

-
1. word order
 2. pronoun reduplication
 3. givenness hierarchy
 4. noun phrase

مستقیم با میزان همدلی^۱ گوینده با خواننده در ارتباط است که خود با زاویه دیدی که گوینده اطلاعات را در اختیار خواننده قرار می‌دهد، تناظر دارد. زاویه دید نیز در سطح گستره گفتمان^۲ با ساخت مبتدایی و ساخت اطلاعات گفتمان متضاد است که در زیر بدان اشاره می‌کنیم.

۶. ساختار اطلاعات گفتمان

در تحلیل گفتمان، ساختار اطلاعات به شکل پاره‌گفته^۳ مطرح می‌شود و آنچه در پاره‌گفته نقش اساسی دارد، برقراری ارتباط میان فرستنده و گیرنده است. درواقع، پاره‌گفته‌ای که میان فرستنده و گیرنده میادله می‌شود، حکم پیام را دارد و همان‌گونه که کوتشنی نیز معتقد است، گویندگان زبان برای آنکه پیام خود را به طرزی کارآمد به مخاطب انتقال دهند، سعی می‌کنند ساختاری را به کار ببرند که مخاطب آن را به درستی دریافت کند (کوتشنی، ۲۰۰۶: ۴۵۸۷). طبیعی است که گویندگان تلاش می‌کنند با برجسته و نشاندارکردن برخی کلمات یا گروه واژگان و بسته‌بندی پیام در واحدهایی با اندازه‌های مختلف، این مهم را انجام دهن. مخاطب نیز کلمات و گروه واژگان را همان‌گونه که گوینده ارائه داده، دریافت می‌کنند و پاره‌گفته را براساس تقسیم‌بندی واحد زبانی به پاراگرافها، پاراگراف‌های فرعی، جملات، بندها، عبارات و غیره تعبیر خواهد کرد؛ از این رو، پیامی که گوینده بر زبان می‌راند و مخاطب دریافت می‌کند، ساختاری دارد که می‌توان آن را بر حسب اهمیت اطلاعات و مرزهای میان واحدهای زبانی مرتب کرد. از این ساختار عموماً به ساختار اطلاعات گفتمان یاد می‌کنند (همان). این ساختار، مقوله‌های گوناگون دارد؛ گاه، برحسب جمله و گاه برحسب گفتمان بررسی می‌شود. گفتنی است که ساختار اطلاعات گفتمان در دستور زبان عربی و زبان انگلیسی (که رویکرد غالب این جستار است) تا حدودی متفاوت است که همین امر تفاوت‌ها و اختلافاتی را در بی می‌آورد که در این مقاله فرست نیست بدان‌ها اشاره کنیم. از جمله تفاوت‌ها، یکی این است که ساختار اطلاعات در دستور زبان رایج عربی، به‌طور عمد در سطح جمله و در حیطه‌های نحو و معناشناسی زبان مطرح می‌شود؛ به سخن دیگر، نحو زبان عربی جمله را به فعلیه (که با فعل آغاز می‌شود) و اسمیه (که با اسم در قالب نهاد و

1. empathy degree

2. discourse span

3. utterance

گزاره یا مبتدا و خبر آغاز می‌شود)، تقسیم می‌کند. از سوی دیگر، در سطح کاربردشناسی و گفتمان که به طور عمده در بلاغت عربی رواج دارد، ساختار اطلاعات نه در قالب جمله، بلکه به شکل پاره‌گفته مطرح می‌شود و آنچه در پاره‌گفته نقش اساسی دارد و در نحو و معناشناسی بدان پرداخته نمی‌شود، برقراری ارتباط^۱ میان فرستنده و گیرنده است. از این نظر، پاره‌گفته به مبتدا،^۲ حالت گذرايی^۳ و خبر^۴ تقسیم می‌شود. درواقع، در سطح گسترۀ گفتمان از دو مبحث مرتبط با هم بحث می‌شود؛ ساخت مبتدایی و قاعدة حفظ موضوع که در زیر بدان‌ها اشاره می‌کنیم.

۷. ساخت مبتدایی و قاعدة حفظ موضوع

از جمله شیوه‌های سامان دادن به اطلاعات در جمله، یکی هم ساخت مبتدایی / مبتداسازی است که در آن هر بند/ جمله به دو گروه مبتدا / عنصر آشنا و خبر/ عنصر ناآشنا تقسیم می‌شود. مبتدا (عنصر آشنا) که از آن به موضوع^۵ هم یاد می‌کنند، بخشی از پاره‌گفته است که درباره آن صحبت می‌شود و گزاره‌ای که درباره مبتدا صحبت می‌کند، خبر (عنصر ناآشنا) نام دارد. در صرف و نحو زبان عربی، مبتدا، اسمی است که در ابتدای جمله اسمیه می‌آید و مرفوع است و خبر، کلمه یا کلماتی است که بعد از مبتدا می‌آید و مرفوع است. خبر یا مفرد است، یا خبر جمله فعلیه و یا جار و مجرور (شبه‌جمله). در هر حال، نحوه ارائه ساختار اطلاعات در قالب جمله (نحو)، گزاره (معناشناسی) و پاره‌گفته (گفتمان)، پای مفاهیمی اساسی را به میان باز می‌کند، از جمله مفاهیم کانونی‌سازی^۶ (ر. ک به شیوب در بالا)، موضوع و مبتداسازی است. در مبتداسازی، سازه‌ای از جمله، به آغاز جمله تغییر مکان می‌دهد و در حکم «نقطۀ عزیمت پیام» اطلاعاتی تازه را در اختیار شنونده قرار می‌دهد (هلیدی، ۱۹۹۴: ۶۴). به باور هلیدی مبتدا همیشه در ابتدای بند قرار می‌گیرد و آنچه بلافصله بعد از مبتدا می‌آید، خبر نام دارد (محمد ابراهیمی و شریف‌زاده، ۱۳۸۵: ۴۸). هلیدی استدلال می‌کند مبتدا دست‌راست‌ترین سازه‌ای است که نقطۀ شروع پیام است، مشروط بر اینکه آن سازه،

-
1. communication
 2. theme
 3. transitional zone
 4. rheme
 5. topic
 6. focusing

شرکت‌کننده، ادات موقعیتی و / یا فعل اصلی باشد (هلیدی، ۱۹۹۴؛ محمدابراهیمی، ۱۳۸۵: ۳). از نظر پرینس، در مبتداسازی، یک گروه اسمی غیرمنادایی، (عبارت حرف اضافه‌ای و / یا گروه قیدی) به ابتدای جمله پیشاپنداشته شود و در بطن جمله، نشانه‌ای از خود بر جای می‌گذارد که با آن هم مرجع است (میرعمادی و مجیدی، ۱۳۸۵: ۱۱). به زعم فیرباس، خبر هسته اصلی پاره‌گفته است و ارتباط را تداوم می‌بخشد و مبتدان نقش ساختاری مهم در سازماندهی به متن دارد (پهلوان‌نژاد، ۱۳۸۷: ۳).

قاعده حفظ موضوع^۱ از جمله مباحثی است که در سطح گستره گفتمان مطرح می‌شود. موضوع، فرد یا موجودی است که در گستره گفتمان نقش اساسی دارد. در زبان‌شناسی، موضوع (از آن به مبتدا هم یاد می‌کنند)، بخشی از پاره‌گفته است که درباره آن صحبت می‌شود و گزاره‌ای که درباره موضوع صحبت می‌کند، خبر نام دارد. موضوع می‌تواند، فاعل یا مفعول فعل باشد، اما همیشه حکم مبتدا را دارد، یعنی در صدر می‌نشیند. موضوع از تکرار جلوگیری می‌کند و در بسیاری زبان‌ها از جمله عربی و فارسی، ضمیر و انواع آن همین کارکرد را دارند. موضوع / مبتداسازی نشان می‌دهد که چه بخشی از جمله حامل بیشترین اطلاعات است و چه کسی این اطلاعات را ارائه می‌دهد. هیندز قاعدة حفظ موضوع را متشکل از عناصر زیر می‌داند:

الف. مشارک معرفی می‌شود؛

ب. مشارک با عبارت اسمیه مبتداشده، خطاب قرار می‌گیرد و

ج. مشارک از عبارت اسمیه محفوظ است، اما بدان اشاره می‌شود (ساکایدانی، ۲۰۰۴: ۶۱).

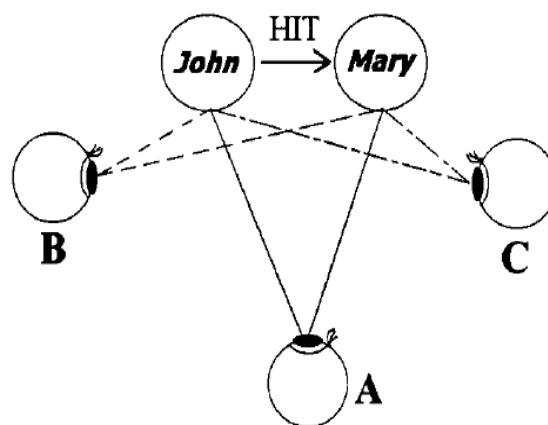
وقتی مبتدا موضوعیت خود را در متن حفظ می‌کند، از آن به قاعدة حفظ موضوع یاد می‌کنند. موضوع معمولاً به وسیله معارف یا ضمایر، موضوعیت خود را حفظ می‌کند. تغییر در معارف و ضمایر که از جمله شاخص‌های شگرد التفات در گفتمان قرآنی است، تغییر در زاویه دید را پیش آورده و میزان همدلی گوینده یا خواننده را تغییر می‌دهد. تغییر در زاویه دید نیز موضوع را تغییر می‌دهد. در واقع، ساخت مبتدایی و تغییر موضوع از جمله عوامل تغییر زاویه دید و میزان همدلی خواننده و به تبع آن، تغییر التفات خواهد بود. درمجموع، در قرآن مبتداسازی، قاعدة حفظ موضوع و زوایای دید گوینده، به طرزی کارآمد با شگرد التفات و شاخص‌های آن در ارتباط است. بحث

1. topic maintenance

دیگر که با التفات در ارتباط است، زاویه دید/زوایای دوربین است.

۸. زوایای دید/دوربین در قرآن

بحث تغییر ساختار اطلاعات گفتمان که شامل ساخت مبتدایی و قاعدة حفظ موضوع می‌شود، با تغییر موقعیت یا زاویه دید گوینده نیز در ارتباط است. مبحث زاویه دید گوینده را ابتدا کونو^۱ (۱۹۷۶ و ۱۹۷۷)، محقق ژاپنی، مطرح می‌کند. کونو ابتدا نمودار زیر را ارائه می‌دهد:

اگر گوینده بگوید «جان، مری را کتک زد»، دوربین او به دور از جان و مری قرار دارد (موقعیت A در نمودار بالا)، اگر بگوید «جان، همسرش را کتک زد»، دوربین به جان نزدیک‌تر است تا به مری (موقعیت B) و اگر بگوید «شوهر مری، کتکش زد»، یا «مری را جان کتک زد»، دوربین به مری نزدیک‌تر است تا به جان (موقعیت C) (کونو، ۱۹۷۷: ۶۲۷). کونو، مفهوم «میزان همدلی» را نیز معرفی می‌کند؛ میزان همدلی نشان می‌دهد که دوربین به چه کسی یا چه چیزی نزدیک‌تر است. در اینجا، همدلی عبارت از همذات‌پنداری گوینده با مرتع گروه E اسمی X است که در جمله می‌آید و میزان و مقدار آن در طیفی میان صفر و یک، با (x)

1. Kuno

نشان داده می‌شود (ساکایدانی، ۲۰۰۴: ۵۸). دوربین به مرجعی که میزان همدلی بالاتری دارد، نزدیکتر است. برای نمونه، میزان همدلی گوینده‌ای که در موقعیت A قرار دارد، عبارت است از:

$$E(\text{John}) = E(\text{Mary}) = \dots$$

از این‌رو، گوینده می‌گوید «جان، مری را کنک زد».

از دیگر سو، برای گوینده موقعیت B:

$$1 > E(\text{john}) > E(\text{Mary}) > \dots$$

بنابراین، خواهد گفت، «جان، مری را کنک زد» و «جان همسرش را کنک زد».

به همین ترتیب، میزان همدلی گوینده موقعیت C عبارت است از:

$$1 > E(\text{Mary}) > E(\text{John}) > \dots$$

هم او خواهد گفت، «جان، مری را کنک زد»؛ «جان، همسرش را کنک زد» و «مری را شوهرش کنک زد» (همان). کونو می‌افزاید اگر زاویه دوربین در داخل چشمان جان قرار بگیرد، میزان همدلی، عدد یک خواهد بود (همان). آنچه کونو زاویه دوربین یاد می‌کند، در واژگان روایتشناختی، زاویه دید نام دارد. زاویه دید¹، شیوه نقل داستان است؛ پرسپکتیو، نقطه دید یا موقعیتی ادراکی یا مفهومی که خواننده به وسیله آن با رخدادها و موقعیت‌های روایتشده داستان آشنا می‌شود. این نقطه دید، گاهی از آن راوی است و گاهی از آن شخصیت داستان. وقتی راوی همه‌چیز را درباره داستان می‌داند، راوی همه‌چیزیان است، سوم شخص یا دانای کل است، وقتی راوی دیدگاه خود را به یک یا چند شخصیت داستانی محدود می‌کند و حوادث را از دیدگاه دانش، احساس و ادراکات آنان می‌بیند زاویه دید درونی، سوم شخص یا دانای کل محدود است که با کانونی شدگی² هم ارز است، وقتی خود یکی از اشخاص داستان است، زاویه دید اول شخص است و هنگامی که راوی خود را «تو» خطاب می‌کند زاویه دید، دوم شخص است. باری زاویه دید، ابزار راوی و روایتگری است. شگرد التفات و بهویژه، تغییر در ضمایر از جمله پربسامدترین انواع تغییر در زاویه دید / دوربین در قرآن محسوب می‌شود که به وسیله ساختار اطلاعات گفتمان می‌توان آن را تحلیل کرد. درمجموع، میزان همدلی موردنظر کونو همان است که از رهگذر نوع زاویه دید / دوربین

1. point of view
2. focalization

و/ یا موقعیت گوینده حاصل می‌آید. این میزان همدلی (در واژگان زبان‌شناختی) و زاویه دید (در واژگان روایت‌شناختی)، از یکسو با ساختار زبان‌شناختی در سطح واژگان، نحو و- دست بالا را که بگیریم- سطح جمله در ارتباط است و از سویی دیگر، با واحدهای معنادار به‌همپیوستهٔ فراتر از جمله، یعنی متن و گفتمان. میزان همدلی در سطح متن و گفتمان نیز با کارکردهای اصلی زبان که درمجموع، نقش ارتباطی میان گوینده و شنونده را برقرار می‌کند، در ارتباط است. درواقع، به نظر می‌آید بتوان این فرضیه را پیشنهاد کرد که میزان همدلی، یعنی نزدیکی یا دوری خواننده به صحنهٔ حوادث، میان تغییر زوایای دوربین و درنتیجه تغییر التفات (در گزاره‌های واجد التفات) می‌شود. درواقع، میزان همدلی و/ یا زاویه دوربین که در گزاره‌های قرآنی به‌وسیلهٔ مبتداسازی و تغییر موضوع ایجاد می‌شود، با شگرد قرآنی التفات نیز می‌تواند همبستگی پیدا کند؛ به عبارت دیگر، ساختار اطلاعات گفتمان و مؤلفه‌های آن مانند مبتداسازی، تغییر موضوع و زوایای دید، از جمله روش‌های نظاممند زبان‌شناسی محور در تعریف، تحدید، تبیین، تحلیل و تحسین مباحث بلاغت گفتمان قرآنی محسوب می‌شود که تا حدود زیادی مغفول مانده است.

در زیر تغییر ساختار اطلاعات گفتمان را در چند نمونه آیات قرآنی بررسی می‌کنیم.

۹. تحلیل و بررسی التفات ضمایر

۱-۹. نمونه اول: تغییر زاویه دید

در داستان موسی و جوان همراه وی (سوره کهف، آیات ۶۰-۶۲)، آن دو به ترتیب زیر معرفی می‌شوند:

وَ اذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا بُرْجٌ حَتَّىٰ أَبْلَغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أُوْ أَمْضِيَ حُقْبًاً (۶۰).

و [یاد کن] هنگامی را که موسی به جوان [همراه] خود گفت: «دست‌بردار نیستم تا به محل برخورد دو دریا برسم، هرچند سال‌ها [ی سال] سیر کنم».

در این آیه، اسم خاص موسی، موضوع آیه است و جوان- «فتا»- به‌وسیلهٔ حرف «ل» و ضمیر متصل «خ» از حالت نکره خارج شده و به‌واسطهٔ اسم خاص موسی، معرفه می‌شود. در این آیه خواننده، جوان را از نگاه موسی کانونی می‌کند (موسی، کانونی‌گر درونی است)؛ به دیگر سخن، میزان همدلی خواننده با موسی بیشتر و با جوان کمتر است، زیرا خواننده

نسبت به جوان، در فاصله نزدیکتری به موسی قرار دارد (موقعیت B در نمودار کونو). در ادامه، موسی و مرد جوان با ضمایر جمع مخاطب قرار می‌گیرند، اما خواننده از زاویه چشمان موسی نظاره‌گر صحنه است (قاعده حفظ موضوع): به دیگر سخن، موسی، شخصیت-کانونی‌گر داستان است:

فَلَمَّا جَاءَ زَوْزَأَ قَالَ لِفَتَاهُ أَتَنَا عَدَائِنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَقَرِّنَا هَذَا نَصِيبًاً (۶۲).

و هنگامی که [از آنجا] گذشتند [موسی] به جوان خود گفت: «غذایمان را بیاور که راستی ما از این سفر رنج بسیار دیدیم».

در این آیه، اسم خاص موسی در ضمیر متصل «ه» مستتر می‌شود. تبدیل اسم به ضمیر، میزان معرفگی موسی و میزان همدلی خواننده را با او زیاد می‌کند. در ادامه داستان، موسی و جوان در فعل سوم شخص «وجدا» مستتر و فرد جدید با اسم نکره معرفی می‌شود:

فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَا رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَ عَلَّمْنَا هُمْ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا (۶۵).

تا بنده‌ای از بنده‌گان ما را یافتند که از جانب خود به او رحمتی عطا کرده و از نزد خود بدو دانشی آموخته بودیم.

اسم نکره «عبد» موضوع این آیه است اما جمله فعلیه «فوجدا» مبتدای جمله است و این امر نشان می‌دهد که خواننده از زاویه دید موسی و جوان همراه او، با این بنده تازهوارد آشنا می‌شود؛ به سخن دیگر، میزان همدلی خواننده نسبت به فرد تازهوارد، اندک است (موقعیت C در نمودار کونو). فرد تازهوارد به سبب ضمیر متصل «نا» در «من عندها»، اندکی معرفه می‌شود (زاویه دوربین به او نزدیکتر می‌شود). فرد تازهوارد در طول آیه، موضوعیت خود را حفظ کرده و به سبب ضمایر متصل «ه» در «آتینا» و «علمنا» معرفه‌تر می‌شود و نیک می‌دانیم ضمیر جمع «نا» در دو فعل پیش گفته از آن خداوند است. و خداوند فرد تازهوارد را از نکره بودن به بیشترین معرفگی می‌رساند؛ این گفته بدین معناست که هر کسی که خداوند بدو دانش و معرفت بخشد، به جایگاهی شایسته دست خواهد یافت. در آیه بعدی، این فرد با

ضمیر و موسی با نام خودش مخاطب قرار می‌گیرند:

قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَيْتُكَ عَلَى أَنْ تُعْلَمَنِ مِمَّا عُلِمْتَ رُشْدًا (۶۶).

موسی به او گفت: «آیا تو را- به شرط اینکه از بینشی که آموخته‌شده‌ای به من یاد دهی-

پیروی کنم؟»

تغییر از اسم نکره به ضمیر که نوعی معرفگی است، خواننده را به این تازهوارد، نزدیکتر می‌کند و میزان همدلی او را با این بندۀ خدا، بالاتر می‌برد، بنابراین، زاویۀ دید از موسی به آن فرد تغییر می‌کند و میزان همدلی خواننده نسبت به موسی، کمتر می‌شود (تغییر زاویۀ دوربین)، از این‌رو، می‌توان گفت فعل «خرق» در آیه زیر موسی نیست، بلکه فرد تازهوارد است:

آنطَّلِقا حَتَّىٰ إِذَا رَكِبَاهُ فِي السَّفَيْنَةِ حَرَقَهَا قَالَ أَ حَرَقَهَا لِتُعَرِّقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا امْرًا (۷۱)

پس رهسپار گردیدند، تا وقتی که سوراخ کشته شدند، [وی] آن را سوراخ کرد. [موسی] گفت: «آیا کشته را سوراخ کردی تا سرنوشت‌نش را غرق کنی؟ واقعاً به کار نارواهی مباردت ورزیدی»

در این آیه علاوه بر تغییر زاویۀ دید، مسیر داستان نیز تغییر می‌کند. تا اینجا، موسی پیشگام بود، اما از اینجا به بعد، با هدایت آن مرد به پیش می‌رود (ساکایدانی، ۴:۲۰۰). (۶۳:۷۱)

۹-۲. نمونه دوم: التفات از اول شخص جمع به سوم شخص

آیات ۹۵-۹۹ سوره حجر:

أَنَّا كَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ (۹۵) الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَسُوفَ يَعْلَمُونَ (۹۶) وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضْيِقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ (۹۷) فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ (۹۸) وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ (۹۹).

که ما شر ریشندگان را از تو بطرف خواهیم کرد. همانان که با خدا معبدی دیگر قرار می‌دهند پس به زودی حقیقت را خواهند دانست. و قطعاً می‌دانیم که سینه تو از آنجه می‌گویند تنگ می‌شود. (۹۷) پس با ستایش پروردگارت را تسبیح گویی و از سجده‌کنندگان باش و پروردگارت را پرستش کن تا اینکه مرگ تو فرا رسد.

در این آیات، خداوند به صیغۀ اول شخص جمع صحبت می‌کند تا قوت قلب پیامبر باشد و سپس، به سوم شخص تغییر زاویۀ دید می‌دهد (التفات ضمیر اول شخص جمع به سوم شخص). از نظر ساختار ارائه اطلاعات، واژۀ «المُسْتَهْزِئِينَ»، موضوع یا خبر است و «أَنَا»، مبتدا است. حرف «ان» برای تأکید اسناد بر جمله اسمیه و فعلیه می‌آید. در آیه بعدی،

«المستهزئین» از عجز^۱ آیه پیشین، به صدر^۲ آیه بعدی آمده و در قالب صفت اشاره نزدیک «الذی» مبتدای جمله برای خبر « يجعلون مع الله» قرار می‌گیرد. ضمیر جمع «نا» در «كَفِينَا» (در آیه اول) با اسم خاص «الله» (در آیه بعدی) معرفه می‌شود. به دیگر سخن، زاویه دید از «نا» در «كَفِينَا» که بیشترین معرفگی را دارد، به اسم خاص «الله» که معرفگی کمتری دارد، تغییر کرده است. درواقع، صحنه از زاویه نزدیک دوربین به زاویه دور تغییر مسیر داده است (ر.ک. به تغییر موقعیت‌ها در نمودار کونو) و خواننده در این آیه از زاویه دید نزدیک به «المستهزئین» که حکم مبتدای جمله را دارد، به صحنه نگاه می‌کند. گفتنی است مبتداسازی نیز در راستای همین تغییر زاویه دید صورت گرفته است. به تعبیری دیگر، اشکال عبارات اسمیه (در اینجا، «الذی») از شاخص‌های تغییر زاویه دید محسوب می‌شوند. در مجموع، خواننده از زاویه‌ای نزدیک‌تر و تقریباً برابر با زاویه دید «المستهزئین» اطلاع می‌یابد که آنان همان کسانی‌اند که با خدا معبودی دیگر قرار داده‌اند. طرفه اینکه، ذکر دوگانه «الله» و «الهآ آخر» می‌بین این است که ریشخندگران می‌خواهند معبودی دیگر را هم‌شأن و کفو الله قرار دهند. از این‌حیث، تغییر ضمیر «نا» به «الله» نیز شکفتی می‌نماید. نکته جالب دیگر این است که، موضوعیت «المستهزئین»، در بخش پایانی آیه -«فسوف يعلمون»- نیز حفظ می‌شود و خواننده‌گان که در بخش ابتدایی آیه صحنه را از دیدگان ریشخندگران نظاره می‌کردند، در اینجا نیز به سبب حفظ موضوع و نقش مبتدایی، همچنان به این نظاره ادامه می‌دهند و از این نظر، بهزودی حقیقت را درباره ریشخندگران خواهند دانست. در آیه ۹۷، موضوع ریشخندگران همچنان حفظ می‌شود، «بما يقولون: آنچه آنان می‌گویند»، اما مبتدا بودن خود را از دست می‌دهد و به عجز جمله می‌رود و اطلاعی کهنه^۳ محسوب می‌شود و در عوض، خداوند دوباره مبتداسازی شده و در حکم مستند با حرف «لقد» مورد تأکید قرار می‌گیرد و در صدر جمله می‌نشیند و اطلاعی تازه محسوب می‌شود. به دیگر سخن، گرچه ریشخندگران موضوعیت خود را همچنان حفظ کرده‌اند، به وسیله مبتداسازی جدید، زاویه دید از آنان به خداوند بر می‌گردد. اسم خاص «الله» در آیه پیشین، دوباره به ضمیر جمع در «نعم» تغییر می‌کند و این امر زاویه دوربین را از ریشخندگران دور و به خداوند و پیامبر نزدیک‌تر می‌کند.

1. tail

2. head

3. given information

اين تغيير، ميزان همدي خواننده را نيز افزايش مى دهد. در اين آيه، آنچه از حيث ساختار اطلاعات اهميت دارد، رابطه خدا با پيامبر است، از اين رو ريشخندگران که ديگر بار اطلاعاتي تازه ندارند و اطلاعات کهنه محسوب مى شوند، به عجز جمله مى روند. در آيات ۹۸-۹۹ موضوع از ريشخندگران به ضمير متصل «ک» در «ربک» تغيير مى يابد. نكته جالب اين است که، اسم خاص «الله» به صفت «رب» تغيير مى يابد. اين امر رابطه نزديك پيامبر با خدا را بيشرت نشان مى دهد. اين نمونه، فرضيه پيشتر مطرح شده درباره رابطه مبتداسازی با تغيير موضوع را نيز تقويت مى كند.

۳-۹. نمونه سوم: التفات از سوم شخص به اول شخص جمع

نمونه تغيير موضوع به وسيلة تغيير ضمير از سوم شخص مفرد به ضمير اول شخص جمع (آيه ۶۰ سوره نمل):

أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ
لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ بِلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدُلُونَ (۶۰).

[آيا آنچه شريک مى پندارند بهتر است] يا آن کس که آسمانها و زمين را خلق کرد و برای شما آبی از آسمان فرود آورد، پس به وسیله آن، باغهای بهجتانگيز رويانیديم. کار شما نبود که درختانش را برويانيد. آيا معبدی با خداست؟ [نه، بلکه آنان قومی منحرفند (۶۰)].

در اين آيه، خداوند ابتدا از زاويه سوم شخص در مقام راوي دانای کل و از ديدگاهی بى طرف به خلاقت آسمانها و زمين و نزول باران اشاره مى کند، سپس با چرخشی ناگهانی خود را در مقام راوي اول شخص جمع معرفی مى کند که قادر است با نيري لايزال خود باگی بهجتانگيز را از پس آفرينش آسمانها و زمين بروياند که از پيش موجود نبوده است. در الواقع، خواننده در دو جمله فعلية «خلق» و «انزل» در موقعیت A در نمودار كونو قرار دارد و ميزان همدى او صفر است: همدى (خلق)= همدى (انزل)= صفر.

حال وقتی التفات با اول شخص جمع صورت مى گيرد، خداوند گوينده اصلی کلام مى شود که در ضمير «نا» در فعل «فانبتنا» مستتر شده است؛ از اين رو، خواننده نيز از زاويه ديد گوينده، يعني خداوند، صحنه را کانوني مى کند، يعني شاهد و ناظر روياندن باغ است. اين تغيير سبب مى شود خواننده نيك مى داند قادر نىست باگی بهجتانگيز بروياند، از نزديك

شاهد ید و قدرت خداوند باشد و آن را تمام و کمال احساس کند. در اینجا که زاویه دوربین از دیدگاه خداوند است، میزان همدلی خواننده از صفر به یک افزایش می‌یابد. در پایان نیز زاویه دید دوباره به دیدگاه سوم شخص باز می‌گردد و همدلی از یک به صفر کاهش می‌یابد و از شروط التفات این است که کلام به مسیر اصلی خود بازگردد.

۴-۹. نمونه چهارم: التفات از دوم شخص به سوم شخص

آیات ۲۲ و ۲۳ سوره یونس:

هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّىٰ إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرَحُوا
بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَلَّنَا أَنَّهُمْ أَحْيَطُّ بِهِمْ دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ
لَهُ الدِّينَ لَئِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ لَنَحْوَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ (۲۲) فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ
بِغَيْرِ الْحَقِّ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغَيْكُمْ عَلَى أَنفُسِكُمْ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنَبْيَنُكُمْ بِمَا
كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (۲۳).

او کسی است که شما را در خشکی و دریا می‌گرداند، تا وقتی که در کشتی‌ها باشید و آن‌ها با بادی خوش، آنان را ببرند و ایشان بدان شاد شوند [بهناگاه] بادی سخت بر آن‌ها وَزَد و موج از هر طرف بر ایشان تازد و یقین کنند که در محاصره افتاده‌اند، در آن حال خدا را پاکدلانه می‌خوانند که: «اگر ما را از این [ورطه] برهانی، قطعاً از سپاسگزاران خواهیم شد.» (۲۲) پس چون آنان را رهانید، ناگهان در زمین به ناحق سرکشی می‌کنند. ای مردم، سرکشی شما فقط به زیان خود شماست. [شما] بهره زندگی دنیا را [می‌طلبید]. سپس بازگشت شما به سوی ما خواهد بود. پس شما را از آنچه انجام می‌دادید با خبر خواهیم کرد. (۲۳)

نیک پیداست که در این آیات گوینده اصلی خداوند است و خطاب اصلی آیات به شخص پیامبر است. این آیات، صحنه‌ای دیگر از قدرت الهی را نشان می‌دهند. ابتدا، خداوند از زاویه دید سوم شخص، خود را معرفی می‌کند: او کسی است که شما را در خشکی و دریا می‌گرداند. در اینجا، زاویه دوربین به خداوند نزدیکتر است و خواننده از زبان خداوند، خود/ شما را می‌بیند که در کشتی نشسته است و کشتی با بادی خوش روان است و همگی از این امر مسرورند. حال خواننده، از دیدگاه خداوند شاهد تندبادی است که بر کشتی می‌زد و سرنشیان همگی در محاصره افتاده‌اند. در اینجا، زاویه دید با چرخشی ناگهانی به

سرنشینان تغییر می‌کند و خواننده نیز در این چرخش ناگهانی خود را یکی از سرنشینان کشتی می‌بیند که دست به دعا برداشته‌اند و خداوند را به یاری می‌طلبند که «اگر ما را از این [ورطه] برهانی، قطعاً از سپاسگزاران خواهیم شد». در اینجا، زاویه دید از بالا (اگر فرض کنیم خداوند در موقعیت بالا قرار گرفته) به زاویه پایین، تغییر می‌یابد. به همین ترتیب، میزان همدلی نیز از صفر به یک افزایش می‌یابد و خواننده گویی خود در صحنه حاضر است، شاهد گفتاری‌ها و مصایب طوفان‌زدگان خواهد بود. در آیه بعدی، زاویه دید دوباره به سوم شخص و از پایین به بالا تغییر می‌کند. این تغییر میان این است که خداوند دعای طوفان‌زدگان را مستجاب کرده و آنان را به ساحل نجات رسانده است. اما در عین حال خداوند اشاره می‌کند که آنان در زمین به ناحق سرکشی خواهند کرد. میزان همدلی خواننده نیز دوباره به صفر میل می‌کند. به باور عبدالحليم، تغییر ضمایر، دریاروندگان را افرادی به تصویر می‌کشد که دور از خشکی، در محاصره دریا افتاده‌اند و جز خدا یار و یاوری ندارند (عبدالحليم، ۱۹۹۳: ۱۳). در عین حال، این تغییر ضمایر برای مخاطبان قرآن، چه هم‌عصر پیامبر، چه در دوره معاصر و چه در آینده که ممکن است هرگز به دریا نرفته باشند، این امکان را فراهم می‌کند که خود در صحنه حضور یابند و در عین مقایسه رفتار طوفان‌زدگان پیش و پس از بلا و مصیبت، چاره‌ای نیز به احتمال، برای رفتار دوگانه خود کنند.

۱۰. سایر انواع التفات

البته، نمونه‌های التفات در قرآن فقط به تغییر ضمایر محدود نمی‌شود و انواع دیگر را نیز شامل می‌شود. نوع دوم از انواع شش‌گانه التفات، تغییر در عدد است. در این التفات، تغییر از مفرد به مثنی و جمع صورت می‌گیرد و به زعم عبدالحليم «تغییر به صیغه جمع میان قدرت و عظمت است» (همان).

نوع سوم التفات، تغییر در مخاطب است. اهمیت این نوع التفات در این است که مخاطبین تازه که به سبب التفات حی و حاضر شده‌اند، به اندازه مخاطبین اول ارج و قرب دارند و همان امری (چه نیک چه بد) که قرار است برای مخاطبان اول رخ دهد، در انتظار مخاطبان تازه نیز است. در این نوع التفات، مخاطبان اول نیز در پایان به همراه مخاطبان دوم، مخاطب قرار می‌گیرند.

نوع چهارم التفات که به تغییر زاویه دید منجر می‌شود و از این‌رو میزان همدلی خواننده نیز تغییر می‌کند، تغییر در فعل/حال^۱ است که می‌تواند کشی مهم را در نظر تجسم کند؛ گویی کنش در زمان حال در شرف وقوع است.

نوع پنجم التفات، تغییر در نشانگر حالت^۲ است که بسامد بالایی ندارد. در این نوع التفات، کلمه بنابر ضرورت حالت خود را تغییر می‌دهد؛ مثلاً از حالت فاعلی به مفعولی و غیره.

نوع ششم و آخر التفات، کاربرد اسم به جای ضمیر است که برای تأکید بر اسم انجام می‌گیرد. در بسیاری از آیات، برای نمونه، برای اشاره به خداوند، به جای ضمیر از اسم الله و گاهی نیز رب استفاده می‌شود. در بقره: ۱۱۵:

وَإِلَهُ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَإِيَّمَا تُولُوا فَتَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلَيْهِ.

و مشرق و مغرب از آن خدادست پس به هر سو رو کنید، آنجا روی [به] خدادست. آری، خدا گشايشگر داناست.

در این آیه، به (الله) اشاره شده که از ضمیر مهمتر است. این امر همه‌چیز را از آن خدا می‌داند. از حیث نحوه ارائه اطلاعات می‌توان گفت که «الله» در حکم اسم خاص، موضوع یا مبتدای جمله اسمیه و «المشرق» و «المغرب» در حکم خبر است. در بخش دوم آیه نیز «الله» در حکم اسم خاص، موضوعیت خود را حفظ می‌کند. در بخش پایانی، «الله» دوباره مبتدا و با حرف تأکید «ان» مؤکد می‌شود. به دیگر سخن، موضوع اصلی این آیه اسم خاص «الله» است که از ضمیر مهمتر است و شمولیت عامتری دارد و از همین رو که سه بار تکرار شده است.

۱۱. نتیجه‌گیری و جمع‌بندی

شگرد التفات از جمله شاخص‌های کلامی گفتمان قرآنی است که می‌توان کارکردهای سنتی آن را در پرتو رویکردهای زبان‌شناسی نظام‌مندتر به معاینه درآورد. از آن جمله است:

(۱) ساختار اطلاعات گفتمان نشان می‌دهد که شگرد التفات نوعی بسته‌بندی تازه اطلاعات است که از آن طریق خواننده می‌تواند فعالانه در صحنه شرکت کند و با رخدادها همدلی نشان دهد.

1. verb tense/ mood
2. case marker

- ۲) با کمک مبتداسازی و قاعدة حفظ یا تغییر موضوع، می‌توان دلایلی زبان‌شناختی برای التفات که نوعی خروج از هنجار عادی زبان است، ارائه کرد.
- ۳) التفات با زوایای دوربین، بهویژه کانونی‌شدگی در ارتباط است و در بسیاری موارد، خداوند که به صیغه سوم شخص کلام را آغاز می‌کند، با چرخشی ناگهانی، زاویه دید را به چشممان خواننده معطوف می‌کند و خواننده در مقام کانونی‌گر، شخصاً ناظر صحنه است و گویی رخدادها را از نزدیک تجربه می‌کند.
- ۴) ساختار اطلاعات گفتمان نشان می‌دهد که شگرد التفات برخلاف نظر بسیاری از مستشرقین مانند نولدکه و واتزبرو، خطایی دستور زبانی نیست، بلکه نوعی استفاده خلاقانه و بدیع از زبان است.
- ۵) ساخت مبتدایی و قاعدة حفظ موضوع نشان می‌دهد که عمدۃ التفات‌ها، بهویژه تغییر در ضمایر، با ماهیت ارتباطی گفتمان شفاهی قرآن که در آن خواننده فعالانه حضور دارد، همخوانی دارد.
- ۶) شگرد التفات خواننده را در اینجا و اکنون مراوده کلامی قرار می‌دهد و خواننده دائماً خود را طرف خطاب اصلی آیات در تصور می‌آورد و همین امر، این اجازه را بدو می‌دهد که رفتار خود را با کسانی که خطاب آیات آن‌ها است، مقایسه کند و از این‌رو، همیشه مراقب رفتار خود باشد؛ این نکته با اینکه قرآن خود را تذکار نامیده، همخوانی دارد.
- ۷) شگرد التفات نشان می‌دهد که گویندۀ اصلی خداوند است و خداوند در موقعیت‌های مختلف مسیر کلام خود را تغییر می‌دهد. بررسی نمونه‌ها نشان می‌دهند که هرگاه خداوند قصد معرفی کلی آفریده‌های خود را دارد (آفرینش آسمان‌ها، زمین، نزول باران و غیره)، از ضمیر سوم شخص استفاده می‌کند، اما هرگاه می‌خواهد قدرت و شکوه خود را در برابر ناتوانی سایر موجودات به نمایش بگذارد، از اول شخص جمع استفاده می‌کند.
- ۸) سایر انواع التفات نیز کارکردهای بلاغی خاص خود را دارند، اما همگی بر اینجا و اکنون بودن گفتمان شفاهی قرآن و نقش فعالانه خواننده در مقام مخاطب حی و حاضر کلام خداوند، تأکید می‌گذارند.
- ۹) از طریق رهیافت زبان‌شناختی به التفات می‌توان دلایلی علمی برای کارکردهای سنتی التفات ارائه داد. برخی از این کارکردها عبارت‌اند از:

الف) التفات توجه شنونده را دو چندان می‌کند؛

ب) التفات به مخاطب شأن و منزلت می‌بخشد؛

ج) التفات هشداری به مخاطبان کنونی است که مواطن رفتار خود باشند و

د) هر آنچه در التفات رخ می‌دهد، از آن خداوند است.

در مقدمه این پرسش را مطرح کردیم که به چه ترتیب می‌توان شگرد قرآنی التفات را در پرتو ساختار اطلاعات گفتمان تبیین کرد؟ سپس، این فرضیه را مطرح کردیم که ساختار اطلاعات گفتمان که گوینده‌محور است و میزان همدلی و زاویه دید یعنی نزدیکی یا دوری خواننده به صحنه حوادث که خواننده‌محور است، با تغییر شاخص‌های شگرد التفات ارتباط مستقیم دارد. درواقع، از جمله شاخص‌های کلامی که اسلوب ویژه قرآنی است و در قرآن هم بسامد بالا دارد و به نوعی مبین تغییر زاویه دید یا کانونی شدگی است، شگرد التفات است که به لحاظ عملکرد، با ساختار اطلاعات گفتمان و مؤلفه‌های آن مانند مبتداسازی و زوایای دوربین موردنظر کونو، تبیین شدنی و بررسی‌پذیر است. تغییر در عملکرد مؤلفه‌های ساختار اطلاعات گفتمان، تغییر در شاخص‌ها و درنتیجه، تغییر در نوع التفات را در پی خواهد آورد. التفات از این نظر که در معنای چرخاندن صورت به سمتی دیگر است، با تغییر زاویه دید تناظر یک‌به‌یک دارد. زاویه دید نیز میزان همدلی خواننده را تعیین می‌کند. در مجموع، بررسی نمونه آیات واحد التفات نشان دادند که التفات با ساختار اطلاعات گفتمان و زوایای دوربین همبستگی مستقیم دارد.

۱۲. بهسوی مطالعات آتی

از آنجا که التفات نوعی کنش کلامی و گوینده‌محور است، می‌توان آن را در قالب گونه‌های بازنمایی گفتار و اندیشه که در روایتشناسی ذیل مبحث روایتگری بحث می‌شوند، بررسی کرد و از آنجاکه التفات با تغییر زاویه دید، گونه‌ای کلام تازه ایجاد می‌کند، نوعی صدای دوم نیز محسوب می‌شود و این صدای دوم می‌تواند با صدای اول و نیز با صدای خواننده مکالمه برقرار کند و از همین‌رو، به نظر می‌آید بتوان از منظر منطق مکالمه‌ای باختین نیز آن را بررسی کرد. در این جستار فرصت نشد به ارتباط آیات واحد التفات با بافت درون/برون زبانی سوره، یعنی آیات پیشین و پسین و سایر آیات و سوره‌ها اشاره شود؛ از همین‌رو شاید بتوان از منظر روابط بین‌آیه‌ای و/یا بین‌سوره‌ای، پرتوی تازه بر کارکردهای التفات و سایر

شگردهای قرآنی افکند. همچنین جای دارد شگرد التفات با همین شگرد در سایر زبان‌ها نیز بررسی طبیقی شود. به نظر می‌آید التفات با آنچه برای نمونه، در زبان انگلیسی آن را خطاب شاعرانه می‌نامند، شباهتها و تفاوت‌هایی دارد. همچنین می‌توان وضعیت آیات واحد التفات را در برگردان به سایر زبان‌ها، به‌ویژه، ترجمه‌های انگلیسی قرآن بررسی کرد. البته، نگارنده گام‌هایی در این زمینه‌ها برداشته است که امید است مجال پرداختن به آن‌ها فراهم آید.

۱۳. منابع

- الکوآن، محمد کریم. (۱۳۸۶). *سبک‌شناسی اعجاز بلاغی قرآن*. ترجمه سید حسین سیدی. تهران: انتشارات سخن.
- پهلوان‌نژاد، محمدرضا. (۱۳۸۷). «بررسی و توصیف ساخت مبتدایی در داستان موش و گربه». *مجموعه مقالات برگزیده چهارمین همایش پژوهش‌های زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان*. صص ۹-۱.
- جیگاره، مینا. (۱۳۸۳). «اسلوب‌های تأکید در قرآن». *فصلنامه علوم انسانی دانشگاه الزهراء*. س. ۱۴، ش. ۵۲.
- خری، ابوالفضل. (۱۳۸۸). «کارکرد تصریف در دو سوره ناظر به داستان آفرینش در پرتو فرآکارکرد متني هلیدی». *پژوهش ادبیات معاصر جهان (پژوهشی زبان‌های خارجی دانشگاه تهران)*. ش. ۵۵، صص ۱۰۱-۱۱۶.
- دهخدا، علی‌اکبر. (۱۳۷۷). *فرهنگ دهخدا*. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
- محمد ابراهیمی، زینب و محی‌الدین شریف‌زاده. (۱۳۸۵). «مقایسه ساخت مبتدا- خبری در دو مجموعه آموزشی ۳ New Interchange و زبان انگلیسی دوره پیش‌دانشگاهی: رهیافتی نقش‌گرای». *مجله زبان و ادب*. ش. ۳۰، صص ۴۲-۵۷.
- میرعمادی، سید علی و ستاره مجیدی. (۱۳۸۵). «بررسی نقش اطلاعی دو فرایند مبتداسازی و مجہول‌سازی در زبان فارسی از دیدگاه نقش‌گرایی». *مجله زبان و ادب*. ش. ۳۰، صص ۷-۲۹.
- Abdel Haleem. M. A. S. (1992). “Grammatical Shift For The Rhetorical Purposes: Iltifât and Related Features in the Qur'ân”. *Bulletin of the School of*

Oriental and African Studies. Vol. LV: pp 407-432. (in Word format: pp 1-32).

- El-Awa, Salwa. (2006). *Textual Relations in the Qur'an: Relevance, Coherence and Structure*. Routledge Studies in the Qur'an. Routledge: London and New York.
- Abdul- Raof, Hussein. (2004). *Quranic Stylistics: A linguistic analysis*. Lincom Europa.
- Gundel N. et al. (1993). "Cognitive Status and the Form of Referring Expressions in Discourse". *Language*. 69: pp 274-307.
- Halliday, M. A. K. (1994). *An Introduction to Functional Grammar*. 2nd edition London, Melbourne and Auckland: Arnold.
- Hinds J. (1984). "Topic Maintenance in Japanese Narratives and Japanese Conversational Interaction". *Discourse Processes*. 7: pp 82-465.
- Mir, M. (1999). "Contrapuntal Harmony in the Thought, Mood and Structure of Sûrah Fâtihah". *Renaissance*. Vol. 9, No. 11.
- ----- (2006). "Language" in *the Blackwell Companion to the Quran*. Ed. by Andrew Rippin. Blackwell: pp 88-106.
- Kotschi, T. (2006). "Information Structure in Spoken Discourse". in *Encyclopedia of language and Linguistics*. Pdf version. Elssvier Ltd: pp 4586-4593.
- Robinson, Neal. (1996). *Discovering the Qur'ân: A Contemporary Approach to a Veiled Text*. SCM Press Ltd.
- Sakaedani, Haruko. (2004). "The correlation between definite noun phrases and verb forms in Qur'anic narrative texts". *Journal of Quranic Studies*. Vol. 6, No. 2: pp 56-68.
- Schub, M. B. (1977). "Focusing and Topicalization in Classical Arabic". *Arabica*. Vol. 24, No. 2. (Jun): pp 207-210.
- Simpson, Paul. (1993). *Language, Ideology and Point of View*. Routledge: London and New York.
- Wansbrough, J. (1988). "A Review of *Studies in Arabic Syntax and Semantics* by Ariel A. Bloch". *Bulletin of the School of Oriental and African Studies*. University of London. Vol. 51, No. 3: pp 548-549.