

بررسی منظورشناسانه برهان‌های زبانی احادیث پیامبر ﷺ

روح الله صیادی نژاد*

◀ چکیده

منظورشناسی که به بررسی کلام میان متكلم و مخاطب در جهت ایجاد انگیزه ارتباطی معین بین طرفین اشاره دارد، از جمله مبانی‌ای است که در علم زبان‌شناسی نوین دارای جایگاه ویژه‌ای است. «اقناع» که فرایندی ارتباطی زبانی است، بر پایه هدفی مشخص و نقطه‌غایی هر گفتمان است. پیامبر ﷺ در گفتمان‌های خود، از برهان‌های زبانی برای جذب مخاطب چنان استفاده کرده است که انسان با وجود اینکه گوینده آن‌ها «بشر» است، به آسمانی بودن آن سخنان اذعان می‌کند. این پژوهش بر آن است تا با رویکرد کاربردشناسی و توصیفی، جنبه‌های برهان زبانی را در گفتمان‌های رسول اکرم ﷺ مورد تحلیل و واکاوی قرار دهد. دستاورد تحقیق بیانگر آن است که «مقدمه»‌های برهانی خطبهٔ پیامبر ﷺ که حول محور دین جدید است، گوش مخاطبان را به شنیدن سخنان وی تیز می‌نمود و عقل و عاطفة آنان را تسخیر می‌کرد. وی با بازکردن فضای گفت‌و‌گو در گفتمان‌ها، فضای حاکم بر آن‌ها را که برهان یک‌طرفه بود، به برهان گفت‌و‌گویی کشاند. او با استفاده از «تکرار» که کاربستی ارتباطی اقناعی است، کلام خود را در ذهن مخاطب تثبیت می‌کرد.

◀ **کلیدواژه‌ها:** برهان، اقناع، منظورشناسی، گفتمان نبوی.

مقدمه

زبان یک سیستم قراردادی منظم از آواها یا نشانه‌های کلامی یا نوشتاری است که یک گروه اجتماعی یا فرهنگی خاص برای دریافت و فهم ارتباطات و اندیشه‌ها به کار می‌برند. زبان‌شناسان، زبان را از دو جنبهٔ اساسی موردنرسی قرار می‌دهند:

نخست: جنبهٔ فرمی زبان که در نزد غربی‌ها به بررسی ساختار زبانی مشهور است،
دوم: جنبهٔ ارتباطی زبان که در نزد زبان‌شناسان، ارتباط عمیقی با گفتمان (discourse) و تحلیل آن دارد. گفتمان، زبان را و زیان، گفتمان را می‌سازد.

بعد کاربردی زبان (pragmatics) که به بررسی کلام میان متكلم (interlocutor) و مخاطب (addressee) در جهت تحقیق انگیزهٔ ارتباطی معین بین طرفین اشاره دارد، از جمله مبانی‌ای است که در علم زبان‌شناسی نوین، از حیطهٔ وسیعی برخوردار است که بُعد برهانی زبان، شرط اساسی گفتمان را نیز شامل می‌شود. بیان این نکته که در روند گفتمان، متكلم از چه استراتژی‌هایی برای جذب مخاطب و متقاعدساختن او بهره می‌جویید، همواره از مهم‌ترین راهبردهای اساسی زبان‌شناسی کاربردی و نیز از اهداف اصلی این پژوهش بر شمرده می‌شود. «برهان» از جمله موضوع‌های «تحلیل گفتمان» و «تحلیل گفتمان انتقادی» است که در «خطبه‌ها به‌فور دیده می‌شود. احادیث و سخنان پیامبر ﷺ که در بردارندهٔ والاترین اندیشه‌ها و مضامین است، با چنان فصاحت و بلاغتی بیان شده که انسان با وجود اینکه گویندهٔ آن «بشر» است، به آسمانی بودن آن سخنان اذعان می‌کند. در این راستا، عقل محوری و خردورزی و بُعد استدلالی عقلانی و منطقی گفتمان ایشان، نشانگر آن است که مهم‌ترین تکیه‌گاه ارتباطی و تأثیرگذار ایشان با مخاطبان در گفتمان‌هایی که داشته‌اند، عقل و فطرت سليم بوده و سایر مسائل در پرتو آن مطرح شده است. ازانجاکه خطبهٔ مهم‌ترین کanal ارتباطی در روزگار پیامبر ﷺ است، پیامبر ﷺ از این کanal برای دعوت به دین اسلام، استفادهٔ بهینه را نموده و خطبه‌های وی آکنده از برهان‌هایی است که پشتونهٔ اجتماعی دارد.

۱. سؤال‌های پژوهش

الف. پیامبر ﷺ که در اوج فصاحت و بلاغت قرار دارد، تا چه اندازه از جنبه‌های کاربردی زبان برای تأثیر نهادن و متقاعدسازی مخاطبان، استفاده کرده است؟

ب. در گفتمان‌های پیامبر ﷺ چگونه «برهان» حاصل می‌شود؟

ج. کدام یک از شیوه‌های برهانی زبان پیامبر ﷺ از قوّه اقتناعی بیشتری برخوردارند؟

۲. اهداف پژوهش

نگارنده در این جستار اهداف ذیل را دنبال کرده است:

الف. سخن در باب حوزه محاوره یا گفتمان ادبی پیامبر ﷺ در چهارچوب علم پرآگماتیسم که کمتر از آن سخن به میان آمده است.

ب. کلیدواژه‌ای برای شناساندن ارتباط حیطه‌های نوین زبان‌شناسی با ادبیات و متون دینی و عرفانی و ایجاد انگیزه برای تطبیق عملی یک نظریه زبان‌شناختی نوین در پژوهش‌های گوناگون.

ج. با توجه به ویژگی جامعه رسانه‌ای امروز که به ابزارهای اقتصادی بیش از گذشته توجه شده است، این تحقیق می‌تواند در راستای پیوند میان بلاغت معاصر با حوزه‌های مختلف رسانه‌ای باشد.

۳. پیشینهٔ پژوهش

دیرینه‌شناسی موضوع نشان از آن دارد که دانشمندان فقه و اصول پیش از دیگران به این موضوع پرداخته‌اند و کتابی که در این زمینه به‌چشم می‌خورد با عنوان *المنهاج فی ترتیب الحجاج* از ابوالولید باجی. تحقیقات مربوط به موضوع مقاله در دو بخش کلی موردنرسی قرار می‌گیرد: بخش نخست مطالعاتی است که به جنبه‌های فرمالیستی و توصیفی سخنان پیامبر ﷺ پرداخته‌اند، مثل کتاب *اعجاز القرآن و البلاغة النبوية* اثر مصطفی صادق الرافعی یا کتاب *الادب النبوی* اثر محمد عبدالعزیز الخولی که به شرح واژگانی و قاموسی منتخبی از احادیث نبوی پرداخته است؛ بخش دوم مربوط به مطالعات گفتمانی در احادیث نبوی است که تحقیقات انگشت‌شماری در این خصوص انجام شده که در ذیل به برخی از آن‌ها که در داخل و خارج از کشور انجام شده است، اشاره می‌شود:

۱. مقاله‌ای با عنوان «بررسی دوگانگی زبان در احادیث نبوی» اثر روح الله صیادی نژاد که در دانشگاه فردوسی مشهد در سال ۱۳۹۰ چاپ رسیده است. نگارنده در این مقاله، به لهجه‌ها و گویش‌های به‌کاررفته در احادیث پیامبر ﷺ پرداخته است.

۲. پایان‌نامه‌ای با عنوان *تجليات الحجاج في الخطاب النبوى دراسة فى وسائل الاقناع الأربعون النبوية - أنموذجاً* به نگارش هشام فروم در دانشگاه الحاج لحضرت- باتنه که در سال ۲۰۰۹ به انجام رسیده است. فروم در این پژوهش، صرفاً به جنبه‌های اقناعی در چهل حادیث پیامبر ﷺ پرداخته است بی‌آنکه کمتر اشاره‌ای به خطبه‌های وی داشته باشد. وی در این بحث، بیشتر بر روی کنش‌های گفتاری در احادیث پیامبر ﷺ تمرکز کرده است.

۳. جمعان بن عبدالکریم غامدی تحقیقی با عنوان «الحجاج في الخطبة النبوية» در سال ۱۴۳۴ق انجام داده است. وی به بررسی و تحلیل چهار خطبه کوتاه پیامبر ﷺ پرداخته است و تقسیم‌بندی خاصی در این تحقیق دیده نمی‌شود.

جستار پیش روی براساس مطالعات کیفی و برای اولین بار در کشور انجام می‌شود و در نوع خود، بدیع و جدید است و بیشتر بر روی گفتمان‌های پیامبر ﷺ تمرکز می‌کند تا احادیث وی. نگارنده در این مقاله، به شاخص‌های مهم برهان‌های زبانی از منظر منظورشناسی پرداخته و ساختار آن را با توجه به نظریه میشل مایر (Michel Mayer) تنظیم کرده است. با توجه به محدود بودن حجم مقالات علمی‌پژوهشی و گسترده‌گی حیطه تحقیق، می‌طلبد که در جستاری دیگر به برهان‌های بلاخی در گفتمان نبوی پرداخته شود.

۴- تعاریف و ماهیت برهان

برهان در زبان عربی معادل «الحجاج» و در زبان انگلیسی معادل Argumentation است. ابن فارس در ذیل ماده «حجج» این چنین می‌آورد: «حجاجت فلاناً فحجاجته»: یعنی با دلیل و برهانی که آوردم بر او غلبه کردم.(۱۹۹۰م، ذیل ماده حجج) ابن منظور نیز چنین می‌آورد: «هو رجل محاجج»: یعنی مرد سخت جدل‌کننده و ستیزه‌کننده؛ «أحتج بالشيء»، یعنی به آن چیز استدلال کرد و آن را دلیل و عذر خود قرار داد. و در حدیث آمده است: «فحجَّ آدم موسى»: یعنی آدم بر موسی با دلیل و برهان پیروز شد.(۱۹۹۰م، ذیل ماده حجج)

از خلال معانی لغوی «حجاج» چنین درمی‌یابیم که این واژه متراff دو کلمه دلیل و برهان است؛ اما مضمون آن مایین خصوصت، جدل، نزاع‌کردن و غلبه‌کردن در نوسان

است. در حقیقت جدال میان دو نفر که باهم خصوصیت و نزاع دارند، واقع می‌شود و یکی از دو طرف سعی می‌کند با حجت، بر دیگری فائق آید. در زبان انگلیسی لفظ Argument به اختلاف میان دو نفر اشاره دارد که هریک از آن دو برای اقناع دیگری در تلاش است با ارائه اسباب و علل (Reasons) که یا دلیل (Argument) محکم و تقویت‌کننده فکر و رفتار است و یا ابطال‌کننده آن. (LONGMAN, 1389, p.72)

دلیل‌گاه‌ها درباره طبیعت برهان متفاوت است و برهان در هر گفتمانی به شکلی متفاوت ظهور می‌کند؛ به همین سبب تعریف جامع و کاملی از این فرایند، بسیار دشوار است. با وجود اختلاف در تعاریف این اصطلاح میان پژوهشگران مکاتب زبان‌شناسی، در ذیل به رایج‌ترین آن‌ها اشاره می‌شود:

برهان (حجاج) فرایندی است که از خلال آن گوینده با استفاده از ابزارهای زبانی، سعی در تغییر باورها و تصورات مخاطبان دارد. (عطاء‌الله، ۲۰۱۲، ص ۲۸) برخی بر این باورند که برهان چیزی جز درپیش‌گرفتن روشی معین در ارتباطات نیست که هدف نهایی آن برانگیختگی تمایل دیگران و تأثیرگذاری بر آنان است. (همان‌جا) طه عبدالرحمن برهان را این‌گونه تعریف می‌کند: «هر سخنی که خطاب به دیگری است تا دعوا و مرافعه‌ای را به او بفهماند درحالی که حق اعتراض برای او قائل است». (حمدودی، ۲۰۱۲، ص ۱۱۰) با تأمل در این تعریف درمی‌یابیم که طه عبدالرحمن بیشتر به جنبهٔ صوری و ظاهری برهان توجه داشته و جنبهٔ کاربردی آن را که همان حصول «اقناع» است، نادیده گرفته است. مفیدترین برهان‌ها از دلیل‌گاه شاییم بیرلمان، برهانی است که شنونده را به اذعان بیشتری وادارد و وی را به انجام عملی یا ترک آن در وقت مناسب خود راغب کند. (الشهری، ۲۰۰۴، ص ۴۵۶) میشال مایر با ارائه تعریفی کاربردی از برهان، تعریف خود را مقبول‌تر و رایج‌تر کرده است. وی برهان را «کوششی اقناعی و بعد جوهری زبان می‌داند». (محفوظی، ۲۰۰۷، ص ۱۰)

در اینجا ذکر این نکته ضرورت دارد که استدلال (Lade'moustration) متفاوت از برهان (Argumentation) است. استدلال^۱ تک‌معنایی (Univoque) است برخلاف برهان که دارای عناصر متعدد و مشترک است. استدلال به مقام و جایگاهی خاص اختصاص ندارد و مجال آن منطق است؛ اما مجال برهان، عقل و عاطفه و حوزهٔ آن گفتمان

است.(صولة، ۲۰۱۱م، ص ۱۴)

محمد العبد برهان را «جنس خاصی از گفتمان می‌داند که بر قضیه‌ای یا فرضیه‌ای جدال آمیز بنا شده است. گوینده، ادعایش را همراه با توجیهات محکم و اساسی از طریق سخنان منطقی و منسجم بیان می‌دارد تا دیگران را اقناع نماید. وی از این طریق، موضع و کنش آنان را تغییر می‌دهد.»(العبد، ۲۰۰۵م، ص ۱۸۹) بنابراین برهان به خانواده‌ای از افعال وابسته است که هدف آن‌ها اقناع(persuasion) است؛^{*} چراکه موضوع نظریه برهان، بررسی تکنیک‌های گفتمانی است که با استفاده از آن‌ها اذهان را به تسليم شدن وامی دارد یا بر درجه تسليم‌پذیری آن‌ها می‌افزاید.(صولة، ۲۰۱۱م، ص ۱۳)

بنابر آنچه گفته شد، زبان تنها ابزار انتقال معنا نیست، بلکه یکی از کارکردهای مهم آن تأثیرگذاری بر دیگران است. انسان در گفتمان خود، تنها به توصیف جهان نمی‌پردازد، بلکه می‌تواند دیگران را به انجام رفتاری تهییج و تحریک نماید. این کارکرد زبان ما را به یاد این گفته آدام جون میشاال(Adam jean Michal) می‌اندازد که می‌گوید: هنگامی که سخن می‌گوییم، از یک سو تلاش می‌کنیم که دیگران را در آرای و نظریاتمان سهیم سازیم و از سویی دیگر، آنان را به دنباله‌روی از این ایده‌ها وامی داریم.(العزایی، ۲۰۰۹م، ص ۴۸) بنابراین نظریه برهان در زبان نشئت‌گرفته از این فکر است که ما به طور کلی و به قصد تأثیرگذاری سخن می‌گوییم و وظیفه و کارکرد اصلی زبان، همان برهان است.

۴. نظریه برهان در میراث عربی و غربی

اولین رگ و ریشه‌های این نظریه به قرن پنجم پیش از میلاد برمی‌گردد که شاهد ظهور یک جریان فکری با عنوان سوفیست(sophists) هستیم. تلاش سو菲سطائیان بر این بود که در مجادلات با تفهیم رقیب خود و مخدوش کردن اندیشه‌هایش بر او پیروز شوند. «حقیقت» از دید اینان شیء نسبی بود و خطیب با استفاده از قوت برهان و دلیل و با قیاس و قضایای ظاهری و پنهانی می‌توانست حق را یاری رساند، کما اینکه می‌توانست باطل را یاری رساند. بنابراین آنان انواع قیاس‌ها و برهان‌ها را برای توجیه و اقناع و برانگیختن عواطف به کار می‌گرفتند. سقراط اولین کسی است که در برابر آنان

ایستاد و آنان را متهم کرد که با سخنان آراسته و قوّه بلاعث خود، حقایق را کتمان می‌کنند. در باب اهمیت این نظریه همین بس که ارسسطو تعریفی که از «خطابه» ارائه می‌دهد، شبیه تعریف برهان است. او می‌گوید: «خطابه فنی است که محور و اساس آن کشف راه‌های ممکن برای اقناع در هر موضوعی است.» (ارسطو، ۱۹۸۶م، ص ۵۹)

عرب‌ها با ترجمة کتاب ارسسطو با این نظریه آشنا شدند. این نظریه در میراث عربی، در ابتدا به‌شکل «جدل» و «مناظره» در علوم و معارف بروز و ظهور پیدا می‌کند. در قرن نخست هجری، به‌سبب اختلاف عقیدتی که مسلمانان با غیرمسلمانان داشتند، شاهد برگزاری نشست‌های مناظره‌ای متعدد هستیم. گفتمان مناظره در میراث عربی همواره از مهم‌ترین گفتمان‌هایی بود که برای اقناع به وجود آمد. جامعه عصر عباسی همانند یونانیان به‌سبب گشایش‌های معرفتی و عقلی در عرصه‌های مختلف علمی، دینی، مذهبی، فلسفی و... این مناظرات را به اوج رساند. در میراث عربی، این اصطلاح با نام‌های مختلفی دیده می‌شود. ابوحیان اندلسی، ابن قیم جوزی و ابن‌نقیب آن را نوعی از انواع کلام می‌دانند. (محفوظی، ۲۰۰۷م، ص ۱۲) دانشمندان بلاعث آن را «مذهب کلامی» نامیده‌اند. (همان‌جا) سخن‌سنجان و ناقدان عرب هرچند در مباحث خود به طور واضح، از ویژگی‌های روانی و اخلاقی فرستنده و گیرنده پیام، آن‌گونه که در زبان‌شناسی نوین مطرح است سخن به میان نیاورده‌اند، با پیش‌کشیدن مباحث «مقام»، «حال» و «بافت موقعیتی»، به جلوه‌هایی از نظریه برهان اشاره کرده‌اند. آنان با توجه به مقوله «لکل مقامِ مقال» (عسکری، ۱۹۸۶م، ص ۲۷)، به این نکته اذعان کرده‌اند که اگر در سخن، رعایت «مقام» نشود، بر «تفهیم» خدشه وارد می‌آید و ارتباط میان فرستنده و گیرنده قطع می‌شود.

طرح موضوع مقام از جانب جاحظ، نویسنده و ناقد قرن سوم هجری، دلالت بر آگاهی وی بر جنبه برهانی زبان و نقش زبان در اقناع مخاطب دارد. گفتنی است که ناقدان و سخن‌سنجان اسلامی در آن روزگار بیشتر به بلاعث جمله و عبارت می‌اندیشیدند تا به بلاعث متن و گفتمان؛ از این‌روی، ایده مقام، آن‌گونه که باید و شاید، دستمایه آنان قرار نگرفت تا اینکه بعد‌ها این‌وهب» و حازم قرطاجنی به تکمیل ایده و نظریه جاحظ بصری پرداختند.

در غرب، در سال ۱۹۵۸ میلادی، اندیشمندی به نام کشاپیم بیرلمان (ch. Perlman) کتابی به نام گفتاری در برهان، بلاغت جدید نوشت. وی همراه با اولبریشت تیتیکا (o.tyteca) از دیدگاه فلسفی به نظریه برهان پرداخت. در کنار دیدگاه فلسفی، اشخاصی نظیر ازوالد دیکرو (O. ducrot) از دیدگاه منظورشناسی یا همان کاربردشناسی زبان به این مقوله نگریستند. بیرلمان برهان را ابزار اصلی اقناع به‌شمار می‌آورد و همچون بلاغی‌های کلاسیک عرب، بر مقام اهتمام ورزیده و آن را چارچوب مشخص گفتمان به‌حساب آورده است که در خلق برهان به مبدع و نوآور کمک می‌کند. (محفوظی، ۲۰۰۷م، ص ۲۶) در بلاغت جدید، با توجه به ویژگی جامعه‌ای رسانه‌ای امروز، به ابزارهای اقناعی بیش از گذشته توجه شده تا آنجا که می‌توان گفت بلاغت معاصر و به‌ویژه نظریه برهان با حوزه‌های مختلف رسانه‌ای پیوند خورده است.

۵. پیامبر ﷺ و گفتمان اقناعی (Persuasive discourse)

در هر گفتمانی، برای بررسی فرایند اقناعی آن باید سه مؤلفه اصلی آن را یعنی گفته‌پرداز، کanal ارتباطی و گفته‌یاب را موردنظری قرار داد. هریک از این شاخص‌ها از اهمیت ویژه‌ای در ایجاد یک گفتمان برخوردارند که در صورت فقدان یکی از آن‌ها، گفتمان شکل نمی‌گیرد. ماییر از نظریه‌پردازان بلاغت نوین که پژوهش‌های وی انتلاقی در تحلیل گفتمان ایجاد کرده است، با ابراز ایده‌ای خلاقانه در گفتمان برهان بلاغی، توانست گام‌های جدیدی در علوم انسانی بردارد. وی روابط برهانی را برابر سه اصل استوار می‌کند:

۱. ایتوس (Ethos)

همان صفات و ویژگی‌های متکلم در نزد مخاطب است. (عشیر، ۲۰۰۶م، ص ۲۰۴) درباره ویژگی‌های شخصیتی پیامبر ﷺ که در بالابردن قوّه اقناعی سخنان وی و تأثیرگذاری او بر دیگران نقش داشته است، می‌توان چنین اظهار کرد که وی در میان فصیح‌ترین قبایل عرب زیست نموده است. مولد او از بنی‌هاشم و خویشان مادری او از بنی‌زهره و شیرخوارگی او در بنی‌سعد و نشو و نمای او در قریش و ازدواج او با بنی‌اسد است. بدین سبب پیغمبر ﷺ فرمود: «أَنَا أَفْصَحُ الْعَرَبَ بَيْدَ أَنَّى مِنْ قُرْيَشَ وَ نَسْئَتِ فَيْ بَنْيَ سَعْدَ بْنَ بَكْرٍ». (الرافعی، ۱۹۹۰م، ص ۲۸۵) او در مکه به «صادق» بودن

شناخته شده بود و «امین» کاروان‌های تجاری مکه بود. برای هیچ حقی غضب نمی‌کرد مگر آنکه از آن دفاع می‌کرد و برای کار خود غضبناک نمی‌شد. وی هنگام تکلم با تمام دهان سخن می‌گفت، سخنان او جامع بود و زیاد و کم در آن یافت نمی‌شد. بدون تردید، این صفات در تکوین جمال لفظی و زیبایی اسلوب و شیوه‌ای نظم، استحکام ترتیب و روش کلام دارای تأثیر کامل است. از جمله ویژگی‌های شخصی پیامبر ﷺ در هنگام سخنرانی، اعتماد به نفس و بیان آرام وی است تا آنجا که عایشه می‌گفت: محمد مانند شما به تعجیل سخن نمی‌گفت و سخنان او شمرده و واضح بود و به گونه‌ای تکلم می‌کرد که شنونده می‌توانست کلمات وی را بشمارد. (همان، ص ۲۹۷) قدر مسلم «این عامل در روند گفتمان اقتصادی و مقاعده ساختن مخاطب، تأثیری شگفت دارد؛ چراکه اضطراب و دستپاچگی روند گفتمان را به شکست منجر می‌نماید.» (العسکری، ۱۹۵۲م، ص ۳۲)

۲-۵. باتوس (اثرگذاری در دیگران)

نگاه هنگارشکنانه پیامبر ﷺ در حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی جامعه سبب شد که وی از خطبه که مهم‌ترین کanal ارتباطی آن روز به شمار می‌آمد، نهایت بهره‌برداری را بکند. بنابراین لازم می‌آمد که ساختار و محتوای خطبه متناسب با اهداف وی تغییر و تحولی در آن صورت پذیرد تا بهتر بتواند اعراب جاهلی را با خود همراه سازد و آنان را برای پذیرش دین جدید متقدعاً سازد.

وی در اقدامی ابتکاری، خطبه‌های خود را با مدح و ثنای خدای یکتا شروع نمود و با یاد خدای عزوجل به پایان رساند. این سنت پیامبر ﷺ در خطبه‌خوانی تداوم یافت به گونه‌ای که اگر خطبه خطیبیان با نام و یاد خدا شروع نمی‌شد، به آن «بتراء» می‌گفتند، همانند خطبه زیاد بن أبيه، والی فارس.

مقدمه و خاتمه خطبه، مهم‌ترین فضای مکانی به حساب می‌آیند؛ چراکه مقدمه، نقش پل ارتباطی به مابعد را ایفا می‌کند و خاتمه، حافظ محتوای ماقبل است که این خود سبب اقناع گیرنده پیام می‌شود. مقدمه برهانی خطبه پیامبر ﷺ که حول محور دین جدید بود، گوش مخاطبان را به شنیدن سخنان او تیز می‌نمود و عقل و عاطفة آنان را تسخیر می‌کرد. (العامدی، ۱۴۳۴ق، ص ۲۸۳)

پیامبر اکرم ﷺ با بازکردن فضای گفت‌و‌گوی در خطبه‌ها از طریق سؤال‌وجواب و اظهارنظر، دست به نوآوری دیگری زد که مسبوق به سابقه نبود. او با این اقدام خوبش، فضای حاکم بر گفتمان‌ها را که برخان یک‌طرفه بود، به برخان گفت‌و‌گویی کشاند. برای مثال به پاره گفته‌هایی از خطبه غدیر بنگرید: «... و إنّي أوشك أن أدعى فأجبتُ، و إنّي مسئولٌ و أنكم مسئولون فما ذا أنتم قائلون؟ قال قلنا: يا رسول الله بلّغتَ جهّدتَ قال: اللّهُمَّ اشهدْ». (مجلسی، ج ۳۷، ص ۱۴۰۴؛ ۱۹۱)؛ نزدیک است که فراخوانده شوم و من اجابت نمودم. به راستی که من مسئولم و شما نیز مسئولید. پس شما چه می‌گویید؟ گفتند: يا رسول الله تو [پیام خدا را] رساندی و تلاش کردی. پیامبر ﷺ فرمود: خدا یا تو شاهد باش.

این اقدام پیامبر ﷺ یعنی شرکت‌دادن شنونده در گفت‌و‌گو سبب پویایی شنونده و مثبت‌گردنده وی در فرایند گفتمان می‌شود که زیان‌شناسان از آن با عنوان «اصل همکاری» (Co-operative Principle) یاد می‌کنند.

نکته‌ای که ذکر آن در اینجا بایسته می‌نماید، این است که توفیق خطیب در میزان درجه اقتاع مخاطب در کنار توانایی زبانی وی، به میزان آگاهی وی به شرایط روحی‌روانی، اجتماعی، فرهنگی، زمانی و مکانی مخاطب نیز بستگی دارد. با نگاهی به اولین خطبه پیامبر ﷺ که در جمع نزدیکان خود ایراد فرموده است تا آنان را به دین جدید فرابخواند، می‌توان به میزان احاطه وی بر بافت موقعیتی و میزان شناخت وی از ذهنیت مخاطبان دست یافت. او در اولین سخنرانی خود برای دعوت نزدیکان به پرسش خدای یکتا چنین گفت: «الحمدُ لِلّهِ أَحَمَّهُ، وَ أَسْتَعِينُهُ، وَ أُوْمَنُ بِهِ، وَ أَتُوكَلُ عَلَيْهِ، وَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ. إِنَّ الرَّائِدَ لَا يَكذِبُ أَهْلَهُ، وَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِنّي رَسُولُ اللّهِ إِلَيْكُمْ خَاصَّةً، وَ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً، وَ اللَّهُ لَتَمُوتُنَّ كَمَا تَنَامُونَ، وَ لَتُبَعَّثُنَّ كَمَا تَسْتِيقَظُونَ، وَ لَتُحَاسِبُنَّ بِمَا تَعْمَلُونَ، وَ آنَّهَا الْجَنَّةُ أَبْدًا وَ النَّارُ أَبْدًا». (همان، ج ۷، ص ۱۵۹)؛ سپاس مخصوص خدایی است که او را ستایش می‌کنم و از او کمک می‌جویم و به او ایمان دارم و بر او توکل می‌کنم و گواهی می‌دهم که خدایی جز خدای یگانه نیست و شریکی ندارد. رهبر به اهل و جماعت خود دروغ نمی‌گوید. قسم به خدایی که جز او خدای دیگری نیست من فرستاده خدا برای شما و برای مردم هستم. به خدا سوگند همان‌گونه که به خواب می‌روید، می‌میرید و همان‌گونه که از خواب بلند می‌شوید، برانگیخته می‌شوید و در برابر آنچه

انجام داده‌اید، محاسبه می‌شود و یا برای همیشه به بهشت می‌روید یا جهنم. با نگاهی به این خطبه درمی‌یابیم که پیامبر ﷺ در ابتدای مأموریت خویش و برای دعوت آنان به دین جدید، بتپرستی آنان را زیر سؤال نبرده و بر بت‌های آنان حمله‌ور نشده است، برخلاف حضرت ابراهیم علیهم السلام که در ابتدای دعوت خویش، بر شرک و بتپرستی آنان هجوم بردا: «وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكُتُمْ وَ لَا تَخَافُونَ أَنْكُمْ أَشْرَكُتُمْ بِاللهِ مَا لَمْ يَنْزَلْ بِعَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَإِنَّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ» (انعام: ۸۱)؛ و من چگونه از آنچه شما شریک خدا قرار می‌دهید، بترسم درحالی که شما از شرک به خدا نمی‌ترسید باآنکه هیچ حجت و برهانی بر آن شرک ندارید. پس کدام یک از ما به اینمی سزاوارتر است اگر فهم سخن می‌کنید.

در اینجا خاطرنشان می‌شود که شرایط زمانی و مکانی در نوع برهان‌آوری، تأثیرگذار است. به یقین شرایط زمانی و مکانی حضرت ابراهیم علیهم السلام اقتضای چنین برخوردی از جانب وی در مواجهه با شرک و بتپرستی را داشت و روزگار حضرت محمد ﷺ اقتضای آن برخورد و گفتار را (نک: الغامدی، ص ۱۴۳۴-۲۹۱)

پیامبر ﷺ برای ایجاد همدلی و همگرایی هرچه بیشتر میان خود و مدعوین، از ضربالمثل که یک قالب تکراری و مردمی است، در مقدمه سخن خویش استفاده می‌کند: «الرائد لا يكذب أهله». او ابتدا مودت و دوستی و اشتیاق خود را به آنان نشان می‌دهد و می‌گوید همان‌گونه که رئیس قبیله با جستن آب و چراگاه، آنان را از تشنجی و گرسنگی می‌رهاند، وی نیز با آنان صادقانه رفتار می‌کند.

۳-۵. لوگوس (Logos)

زبان و یا فرایند استدلالی عقلانی داخل گفتمان است. ماییر بر متکلم و مخاطب که دو اصل مهم و محوری در فرایند برهان هستند، تمرکز می‌کند. نقش گیرنده پیام از دید وی کمتر از متکلم نیست؛ زیرا هریک از این دو عامل در پیامرسانی و نتیجه‌دهی کنش‌های زبانی، دارای وظایف ویژه‌ای هستند. (فان دیک، ۲۰۰۰م، ص ۱۱۱)

غلب گیرنده پیام در احادیث نبوی را مسلمانان و مؤمنان حقیقی تشکیل می‌دهند؛ چراکه تمام نشانه‌های معنوی و دنیوی زندگی یک انسان مسلمان را که از خلال مجموعه‌ای از اوامر و نواهی و احکام و شریعت‌ها بیان شده، به ترسیم کشیده است.

بایسته توجه است که احادیث نبوی با توجه به سیر تکاملی ای که متون عرفانی و ادبی از گذشته تاکنون طی کرده، در زمینه کاربرت استراتژی‌های تقریری قابل ملاحظه است. استراتژی‌هایی که نه تنها سبب شده است تا حدیث به عنوان سرشارترین منبع بلاغت و فصاحت بعد از قرآن کریم شناخته شود، بلکه کامل‌ترین منبع از منظر اقناع و استراتژی‌های اقناعی بر شمرده می‌شود. (الرافعی، ۲۰۰۱م، ص ۲۸۲) حکمت و درایت نبوی ایجاب می‌کند که پیامبر ﷺ با توجه به شناخت کافی که از مخاطبان خود دارد، برای هر گروه از مخاطبان به فراخور شرایط فکری و روحی و اجتماعی، روش‌های مناسب و مؤثر و مستقلی را به کار گیرد تا فرایند اقناع و اثرباری معنوی به خوبی انجام گیرد.

الفاظ وی واضح و آشکار است و به تکلف سخن نمی‌گفت تا آنجا که خداوند به وی فرموده است که بگویید: «وَ مَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلَّفِينَ» (ص: ۸۶) از به کاربردن کلمات نازیبا حذر می‌کرد و گفته‌های وی دارای تأویلات بعیدی نبود. اسلوب وی زیبا، مدهش و نیکو بود؛ به طوری که شنوندگان، نتایج حکمی و مقاصد عقلی را در آن می‌یافتند. نگاه سبک‌شناسانه به خطبه‌های پیامبر ﷺ حکایت از آن دارد که وی گفتمان‌های خود را بر ایجاز و کوتاهی بنا می‌نمهد تا عواطف مخاطبان خود را تحریک کند. خداوند در کتاب خویش از این تکنیک برهانی، برای تغییر باور و کنش اعراب جاهلی استفاده کرده است. «کوتاهی سوره‌های مکی از این روست.» (صولة، ۲۰۱۱م، ص ۳۶) او الفاظ چندلایه را به خدمت نمی‌گرفت تا از این طریق ذهن مخاطبان خود را تحت تأثیر قرار دهد. این اصلی است که جاگذار بر آن تأکید ورزیده است: «متکلم باید معانی را در قالب الفاظی مشخص به کار گیرد که مضمون به سادگی از آن استنتاج شود و باید از واژگانی که به نوعی باعث ابهام در سخن و انتقال معنای غیر مقصود به دیگری می‌شود، پرهیزد.» (۱۹۹۸م، ج ۱، ص ۹۹-۱۰۰)

بنابر آنچه گفته شد، زبان در فرایند گفتمان از مهم‌ترین عناصر ارتباطی در طرح بیان مسئله جهت برهان از سوی متکلم است و بیان هنرهای زبانی در وهله نخست و ارتباط آن با برهان و تحلیل انواع شیوه‌های آن، از اهمیت بسزایی برخوردار است. بی‌مناسبی نیست در اینجا به بررسی بنیادی‌ترین و کاربردی‌ترین عناصر زبانی موجود

در گفتمان نبوی پیردازیم:

۱-۳-۵. تکرار (repetition)

تکرار در آفرینش یک اثر هنری و گسترش جنبهٔ زیبایی‌شناسیک و هنری آن و نیز در بر جسته‌سازی اندیشه‌ها و بیان کردن دغدغه‌های ذهنی متکلم، از تأثیر بسزایی بر خود را است. تکرار که بیانگر وقوع مجدد کلام (recurrence) است، در طرح دعوا و اثبات آن از سوی متکلم در فرایند گفتمان از بارزترین کاربست‌های اقناع زبانی است. (نک: امیری، ۱۳۹۳ش، ص ۶۴) صاحب نظرانی همچون ابوهلال عسکری تکرار را به عنوان کاربستی ارتباطی اقناعی می‌دانند که منجر به تأکید کلام در ذهن مخاطب می‌شود. (العسکری، ۱۹۵۲م، ص ۱۵۶-۱۵۷) پس تکنیک تکرار ضمن بیان کاربردهای آن نه تنها به وقوع مجدد لفظ در یک کلام و ایجاد خستگی در مخاطب منجر نمی‌شود، بلکه به اعتبار یکی از مکانیزم‌های بینایین در تولید کلام، ساختار زبانی جدیدی را در کلام شکل می‌دهد و انسجام متن و گسترش بعد کاربردی آن را تضمین می‌کند. (العزاوی، ۲۰۰۹م، ص ۴۸) تکرار در گفتمان‌های پیامبر ﷺ به دو شکل ذیل رخ می‌دهد:

۱-۳-۵. تکرار در لفظ و معنا

بارزترین نمونه‌های این نوع تکرار عبارت‌اند از:

الف. تکرار کلمه‌ای که هستهٔ اصلی گفتمان است

پیامبر ﷺ در اولین خطبهٔ جمعه‌ای که در مدینه در مسجد قبیلهٔ بنی سالم ایراد کرده (نک: مجلسی، ۱۴۰۴ق، ج ۸۶، ص ۲۳۳)، ۲۳ بار کلمه «الله» و ۱۱ بار کلمه «تقوی» و مشتقات آن را تکرار نموده است تا بر این نکته تأکید کند که مسلمانان همواره با اذعان بر وحدانیت خداوند و پیشه نمودن تقوای الهی به رستگاری بزرگ دست می‌یابند.

ایشان نیز در حدیثی مسی فرمایند: «و الله لا يؤمن و الله لا يؤمن». قیل: من یا رسول الله؟ قال من لا یؤمن جاره بوائقه. (بخاری، ۱۹۷۹م، ج ۲، ص ۲۱۱؛ کلینی، ۱۳۶۵ش، ج ۲، ص ۶۶۶)؛ به خدا سوگند ایمان ندارد کسی که همسایه‌اش از شر او در امان نیست.

ایشان با تکرار سه مرتبه جمله «والله لا يؤمن» ملاک ارزش یک مؤمن حقیقی را همسایه‌داری یا اکرام‌داشتن و عدم آزار و اذیت در حق همسایه می‌داند.

ب. تکرار جمله

گفته‌پرداز برای تأکید بر معنای مطمح نظر خود، عیناً آن جمله را تکرار می‌کند و ممکن است جمله مکرر در آغاز پاره‌گفته باشد، مثل: «فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي عَاجِلٍ أَمْرُكُمْ... فَإِنَّمَا مِنْ يَتَّقُ اللَّهَ يَكْفُرُ عَنْهُ سِيَّاتَهُ... وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ فَقَدْ فَازَ... إِنَّ تَقْوَى اللَّهِ تَوْقِيَ مَقْتَهُ...». (محدث نوری، ۱۴۰۸ق، ج ۶، ص ۳۴)؛ در امور دنیا بیان تقوای خدا پیشه کنید... به راستی کسی که تقوای الهی پیشه نماید، خداوند گناهانش را می‌پوشاند... کسی که تقوای الهی پیشه نماید رستگار شده است... به راستی تقوای الهی سبب اجتناب از نفرت خدا می‌شود... .

یا ممکن است جمله مکرر در قسمت پایانی جمله باشد، به این پاره‌گفته پیامبر اکرم ﷺ در خطبه غدیر بنگیرید:

«قال: فَإِنِّي فَرِطْ عَلَى الْحَوْضِ، وَأَنْتُمْ وَارْدُونَ عَلَى الْحَوْضِ... وَإِنَّ الْأَطِيفَ الْخَيْرَ نَبَأْنِي أَنَّهُمَا لَنْ يَتَفَرَّقا حَتَّى يَرْدَا عَلَى الْحَوْضِ...». (نیروزآبادی، ۱۴۱۰ق، ج ۲، ص ۵۲)؛ حوض کوثر برای آمدن پیش من شتاب می‌گیرد و شما بر من در حوض کوثر وارد می‌شوید و خداوند لطیف و آگاه به من خبر داد که آن دو از هم جدا نمی‌شوند تا اینکه بر حوض کوثر بر من وارد شوند.

تکرار انتهای جمله (علی‌الحوض) سبب جلب توجه مخاطبان می‌شود و از دیاد فهم آن‌ها را در پی دارد و محتوای برهان را در نزد آنان مفهوم‌تر می‌کند.

ج. تکرار یک ماده به دو صورت کلامی

این نوع تکرار، تکیه بر اصل جناس دارد، مثل: «اللَّهُمَّ وَالِّيْ مِنْ وَالِّيْ وَ عَادَ مِنْ عَادَهُ وَ أَحَبَّ مِنْ أَحَبَّهُ وَ أَبْغَضَ مِنْ أَبْغَضَهُ وَ أَنْصَرَ مِنْ نَصَرَهُ وَ اخْذَلَ مِنْ خَذَلَهُ وَ أَدَرَ الْحَقَّ مَعَهُ حَيْثُ مِنْ دَارِهِ». (مجلسی، ۱۴۰۴ق، ج ۲۳، ص ۱۰۲)؛ خدایا دوستی کن با کسی که علی را دوست بدارد، دشمن بدار کسی که با او دشمنی ورزد، محبت کن نسبت به کسی که به او محبت کند، بعض بورز نسبت به کسی که به او بغض دارد و یاری کن کسی که یاور او باشد و رها کن کسی که او را رها ساخته و حق را با او برگردان هرجا که بگردد.

همان‌طور که در پاره‌گفته فوق می‌بینید واژگان «وال / واله، عاد / عاده، أَحَبَّ / أَحَبَّهُ، أَبْغَضَ / أَبْغَضَهُ، أَنْصَرَ / نَصَرَهُ، أَخْذَلَ / خَذَلَهُ، أَدَرَ / دَارَ» به دو صورت کلامی تکرار شده

است. چون پیامبر ﷺ از ماجراهایی که بعد از حادثه غدیر برای امام علی علیهم السلام در مسئله خلافت رخ خواهد داد، کاملاً آگاه بودند، از این ابزار زبانی در خطبه غدیر برای هشدار به بدطیتان استفاده و از دعا در حق یاری‌کنندگان علی علیهم السلام استفاده کرده است. یا در پاره‌گفته دیگر چنین می‌گوید: «کائنک بالموت وقد اخطفک اختطاف البرق». (دلیلی، ج ۱، ص ۸۰)؛ گویی که مرگ تو را به سرعت برق می‌ریاید.

در اینجا تکوازه «اختطف» به صورت مصدری هم تکرار شده است.

یا «أَيُّهَا النَّاسُ: لَا يَدْعُ مَدْعَ، وَ لَا يَتَمَنَّ مَتَمَّنٍ، وَ الَّذِي بَعْثَنِيٌّ بِالْحَقَّ نَبِيًّاً، لَا يَنْجِي إِلَّا عَمَلٌ مَعَ رَحْمَةٍ...» (طبرسی، بی‌تا، ج ۸، ص ۱۳۴)؛ ادعائندگان ادعا ننماید و لطف‌کنندگان منت نگذارد، قسم به کسی که مرا به پیغمبری برانگیخت که تنها عمل همراه با رحمت نجات‌بخش است... .

در عبارت فوق، دو تکوازه «یداع» و «یتمن» به دو صورت گفتاری تکرار شده است.

۳-۱-۵. تکرار در معنا بدون لفظ

تکرار در معنا بدون لفظ نیز علی‌رغم اینکه تأکید معنایی را می‌رساند، کارکردی کاملاً اقتناعی برای متقدudsاختن مخاطب را ایفا می‌کند. برای توضیح و تبیین بیشتر به حدیثی که در ذیل آمده است، بنگرید: «... وَ أَنْ تَسِّرَ لِي أَمْرِي وَ لَا تَعْسِرَ عَلَى وَ تَسْهِلَ لِي مَطْلَبَ رِزْقِي...» (طوسی، ج ۱، ص ۲۵۸)؛ کارم را برایم آسان گردان و بر من سخت نگردان و درخواست روزی‌ام را آسان گردان.

پیامبر ﷺ با تکرار معنایی دو جمله «تیسر» و «لا تعسر» سعی در تشریح و تبیین و تثبیت هرچه بیشتر آن در ذهن مخاطب دارد؛ بنابراین تکرار معنایی علی‌رغم بار اقتناعی که دارد، تأکید را تیز به‌دبیال دارد.

«ترادف» از دیگر موارد تکرار معناست و تقریباً ۷۵ درصد یا سه‌چهارم تکرارهای پیامبر ﷺ از این نوع است. پیامبر ﷺ با آوردن دو مفرد یا بیشتر برای یک معنا، فضای آن معنا را به صورت کامل پر نماید، به این پاره‌گفته پیامبر ﷺ بنگرید:

«إِنَّ تَقَوَى اللَّهُ لِمَنْ عَمِلَ بِهَا عَلَى وَجْهِ وَ مَخَافَةٍ مِنْ رَبِّهِ» (محدث نوری، ج ۶، ص ۳۴)؛ به راستی تقوای الهی از آن کسی است که به آن از روی ترس و خشیت از خداوند

عمل نماید.

در اینجا دو تکوازه «وجل» و «مخافة» هم معنایند.

یا در پاره‌گفتی دیگر چنین می‌گوید: **يَحَارُ فِي الْغَافِلُ الْجَهُولُ وَ يَذْهَلُ مِنْهُ ذُو الْأَلَّابَابُ وَالْعُقُولُ...»** (دیلمی، ۱۴۱۲ق، ج ۱، ص ۸۰)؛ انسان غافل و جاهل در آن حیران می‌شود و انسان خردمند پریشان.

در اینجا تکوازه‌های «یحار» با «یذهل» و «ذوالالباب» با «العقل» مترادف‌اند.

یا **إِنَّ الْاِخْتِلَافَ وَالتَّنَازُعَ وَالتَّبْيِطَ مِنْ أَمْرِ الْعَجْزِ وَالضَّعْفِ، وَ هُوَ مَمَّا لَا يَحْبُّهُ اللَّهُ وَ لَا يَعْطِي عَلَيْهِ النَّصْرَ وَالظَّفَرُ.** (ابن ابی‌الحدید، ۱۴۰۴ق، ج ۱۴، ص ۲۳۲) به‌راستی که اختلاف و درگیری و سستی از عجز و ناتوانی است و خداوند آن را دوست ندارد و نصرت و پیروزی به آن عطا می‌کند.

در پاره‌گفت فوق، تکوازه‌های «الاختلاف/التنازع»، «التبیط/العجز/الضعف»، «النصر/الظفر» باهم مترادف‌اند.

۲-۳-۵. توازی (parallelisme)

توازی یعنی ربط میان صورت‌های کلامی پیشین و پسین درحالی که هریک از این دو عنصر، مستقل و آزاد باشند و هریک نقش خود را انجام دهند. (عطاء‌الله، ۲۰۱۲م، ص ۱۹۷؛ بوقره، ۲۰۱۲م، ص ۱۴۶) مایکل هالیدی (M. Haliday) روابط منطقی و معنایی را که میان دو عنصر پیشین و پسین در ساختار توازی وجود دارد، در دو رابطه بسط و کشیدگی (expansion) و طرح‌ریزی (projection) منحصر می‌گرداند (عطاء‌الله، ۲۰۱۲م، ص ۱۹۷) که در ذیل به تشریح تطبیقی آن در گفتمان نبوی پرداخته می‌شود:

۱-۲-۳-۵. بسط و کشیدگی

جمله دوم با بسط و کشیدگی خود با روش‌های ذیل سبب اقناع مخاطبان می‌شود:

الف. توضیح دادن همراه با مثال زدن

به این گفته پیامبر ﷺ در گفتمان حجۃ الوداع بنگرید: «أَلَا إِنَّ كُلَّ رِبَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضِعٌ وَأَوْلَ رِبَاً أَضَعُهُ رِبَا الْعَبَاسِ وَ كُلَّ دِمٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ مَطْلُولٌ وَأَوْلَ دِمٍ أَطْلَهَ دِمٌ عَامِرٌ بْنٌ رَبِيعَةٌ بْنٌ الْحَرَثٌ بْنٌ عَبْدِ الْمَطْلَبِ». (محدث نوری، ۱۴۰۸ق، ج ۱۳، ص ۳۴۵) ریای زمان جاهلی باطل است و من اولین ریایی را که مهر بطلان بر آن می‌زنم، ریای عمومیم

عباس بن عبدالمطلب است و خون (انتقام‌گیری) زمان جاهلیت باطل است و اولین خونی که انتقامش را نمی‌گیرم، خون عامر بن ربيعة بن حرث بن عبدالمطلب است.

پیامبر ﷺ در این پاره‌گفته، ایده و نظر خود را درباره بطلان ربا و انتقام‌گیری، با آوردن تمثیل در جمله دوم و چهارم که همان بطلان ربای عمویش عباس بن عبدالمطلب و بطلان خون عامر بن ربيעה است، تقویت بخشیده است.

در برخی از گفتمان‌ها شاهد آن هستیم که پیامبر ﷺ با آوردن جمله دوم، قصد تشریح بیشتر جمله اول را دارد. درحقیقت، حکم جمله دوم همان حکم جمله اول است، اما با تعابیری متفاوت بیان کرده، مثل: «من يطع الله و رسوله فقد رشدَ و من يعصيهمَا فقد غَوى و فرطَ و ضلَّ ضلالاً بعيداً». (کلینی، ۱۳۶۵، ج ۳، ص ۴۲۲)

در پاره‌گفته فوق، پیامبر ﷺ بیان می‌کند کسی که از خدا و رسولش اطاعت نماید، به هدایت دست یافته است، جمله دوم همین مفهوم را دارد و لی با تعابیری متفاوت؛ یعنی کسی که از آن دو سریپچی کند، گمراه می‌شود.

ب. گونه‌گون‌سازی

گوینده یک حکم کلی می‌دهد، بعد به تفصیل، به تشریح آن حکم می‌پردازد. درحقیقت، جمله دوم گوینده، بدل جزء از کل یا بدل کل ازجمله اول اوست. به این پاره‌گفته پیامبر ﷺ در گفتمان فتح مکه بنگردید: «أَلَا إِنَّ مَكَّةَ مُحَرَّمَةٌ بِتَحْرِيمِ اللَّهِ وَ هِيَ مُحَرَّمَةٌ إِلَى أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ، لَا يَخْتَلِي خَلَاهَا، وَ لَا يَقْطَعُ شَجَرَهَا وَ لَا يَنْفَرُ صَيْدُهَا، وَ لَا تَحْلَّ لَقَطْطُهَا إِلَّا لِمُنْتَشِدٍ». (حر عاملی، ۱۴۰۹، ج ۱۳، ص ۴۰۶)؛ به راستی که مکه با تحريم خداوند حرام شد تا اینکه قیامت برپا شود، علف‌های آن چیده نمی‌شود، درختان آن بریده نمی‌شود و شیء مفقود تنها برای کسی است که بهدبیال آن می‌گردد.

در اینجا حکم کلی، تحريم مکه تا روز قیامت است. در جملات بعد، پیامبر ﷺ به جزئیات این حکم اشاره می‌کند، مانند «علف‌های آن چیده نمی‌شود، درختان آن بریده نمی‌شود، و گمشده آن تنها برای کسی است که بهدبیال آن می‌گردد».

۱-۲-۳-۵. طرح‌ریزی

گفته‌پرداز، جمله دوم را از میان جمله اول طرح‌ریزی می‌کند. جمله دوم معمولاً مقولی است که میان دو گیوه گذاشته می‌شود. با نگاهی به گفتمان‌های پیامبر ﷺ

در می‌یابیم که پیامبر ﷺ از این تکنیک در خطبهٔ غدیر برای گرفتن اذعان و اقرار جمعی استفاده کرده است. به این پاره گفتهٔ پیامبر ﷺ توجه کنید: «... فقال: أيها الناس من أولى الناس بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا: الله و رسوله أعلم ، قال: إنَّ الله مولاي وَ أَنَا مولاي المؤمنين. وَ أَنَا أولى بهم من أنفسهم فَمَنْ كُنْتُ مولاه فَعَلَى مولاه...» (إربلی، ۱۳۸۱ش، ج ۱، ص ۴۹)؛ گفت: ای مردم، چه کسی نسبت به مؤمنان و جانشان سزاوارتر است؟ گفتند: «خدا و رسولش آگاهترند». فرمود: خدا مولای من است و من مولای مؤمنان. من به آنان از خودشان سزاوارترم، پس هر کس که من مولای او هستم، علی مولای اوست.

پیامبر ﷺ در گفتمان فوق، ابتدا از آنان این اقرار را که پیامبر ﷺ از مسلمانان به جان و مالشان سزاوارتر است، می‌گیرد و آنگاه می‌گوید: «هر کس که من مولای او هستم، علی نیز مولای اوست» تا مسلمانان همان‌گونه که به ولایت پیامبر ﷺ تن درداده‌اند، به ولایت علی علياً هم اقرار کنند.

۵-۳. کنش‌های گفتاری (speech act)

آستین (Austin)، فیلسوف انگلیسی، نخستین کسی بود که به نقش‌های فعل و به‌تبع آن، جمله در فرایند گفتمان اشاره کرد. به گفتهٔ وی، فعل در بسیاری از موارد، فقط اطلاعات مبادله نمی‌کند، بلکه با خود عمل معادل است. برای مثال، وقتی شخصی می‌گوید «معدرت می‌خواهم»، عملِ عذرخواهی اش درست موقعی به‌وقوع می‌پیوندد که این جمله را بر زبان می‌آورد. در چنین مواردی، «گفتن» برابر با «کنش» است و گوینده، با به زبان آوردن این جمله‌ها کاری انجام می‌دهد. آستین این فعل‌ها را «کنش» می‌نامد و آن‌ها را از فعل‌هایی که اطلاعات را به صورت غیرکنشی انتقال می‌دهند، متفاوت می‌داند (زرقانی و اخلاقی، ۱۳۹۱ش، ص ۶۳).

زبان برهان با نظریهٔ کنش‌های گفتاری که متمرکز بر افعال است، پیوند می‌خورد؛ چراکه فعل در هر گفتمانی، در اقناع مخاطبان، نقشی استراتژیک و محوری دارد و حضور پررنگ آن در هر گفتمانی، به متن حرکت و پویایی می‌بخشد. (فروم، ۲۰۰۹م، ص ۱۲۶) پیامبر ﷺ با توجه به «بافت موقعیتی»، هوشمندانه دست به انتخاب افعال می‌زند تا پیام خویش را به مخاطبان منتقل کند. وی در اولین نشست تبلیغی خود که در جمع عشیرهٔ خود داشت، از «کنش‌های اظهاری» (Representative Act) استفاده می‌کند و

با افعالی نظیر «لا یکذب»، «ما غررتکم»، «لتموْتُن»، «کما تنامون»، «الْتَّبَعُشُنَّ»، « تستقطُون»، «تُحَاسِبُنَّ»، «تعملون» و «تُجْزَوُنَّ» (نک: مجلسی، ۱۴۰۴ق، ج ۷، ص ۱۵۹) تعهد و باور خود را درباره درستی گزاره‌هایی که بیان می‌دارد، آشکار ساخته و به توصیف چگونگی وقایع و پدیده‌های جهان بیرون می‌پردازد. پیامبر ﷺ برای آنکه خاطر مهمنان را جمع کند که در این پیامی که بر آنان عرضه داشته است حیله و نیرنگی در کار نیست، از فعل‌های مضارع که جنبه تأکیدی دارند و دیگر ادوات تأکید مثل «إنَّ»، «نون تأکید تغییله»، «لام» و «قسم» که از جنبه برهانی و اقناعی زیادی برخوردارند، استفاده می‌کند.

وی در گفتمان فتح مکه با استفاده از کنش عاطفی (Expressive Act) موضع عاطفی و احساسی خود را درباره ساکنان مکه نشان می‌دهد: «أَلَا لَبَسَ جِيرَانَ النَّبِيِّ كُتُمٌ، لَقَدْ كَذَّبَتُمْ، وَ طَرَدَتُمْ، وَ أَخْرَجْتُمْ، وَ آذَيْتُمْ، ثُمَّ مَا رَضِيتُمْ، حَتَّى جِئْتُمُونِي فِي بَلَادِي تَقَاتِلُونِي، أَذْهَبُوا فَأَنْتُمُ الظَّلَقَاءِ». (ابن شهرآشوب، ۱۳۷۹ش، ج ۱، ص ۲۰۹)؛ یعنی شما چه همسایگان بدی برای پیامبر ﷺ بودید، تکذیب می‌کردید، طرد می‌نمودید، بیرون می‌کردید، آذیت می‌کردید سپس راضی نمی‌نمودید تا آنجا که به دیار من آمدید و با من جنگیدید، بروید، شما از رهاشدگانید.

پاره‌گفته اول (أَلَا لَبَسَ جِيرَانَ النَّبِيِّ كُتُمٌ)، بیانگر کنش عاطفی است. پیامبر ﷺ برای بیان مصیبت‌ها و بلاهایی که ساکنان مکه بر سر وی آوردند، از افعال ماضی که جنبه گزارشی دارند و گفته‌پرداز به حتمیت آن‌ها یقین دارد، استفاده می‌کند، مثل «لقد کذَّبْتُمْ»، «طَرَدْتُمْ»، «أَخْرَجْتُمْ»، «آذَيْتُمْ» و «مَا رَضِيتُمْ».

در پاره‌گفته فوق، می‌بینیم در کنار افعال ماضی، از فعل مضارع «تقاتلونی» و امر «اذْهَبُوا» استفاده شده است. تعدد و تنوع در به کارگیری افعال این پاره‌گفته منجر به تعدد و تنوع در اغراض شده است. پیامبر ﷺ از غرض تقریری به تأکیدی سپس امر روی آورده است. این شیوه بیانی سبب می‌شود که مخاطب، گفتمان خود را بر عقل و ضمیر مخاطب تحمیل نکند و مجالی برای تفکر و استدلال آنان باز نماید.

پیامبر ﷺ چون مبلغ فرامین الهی به بندگانش است، اسلوب تقریبی خبری در کنش‌های گفتاری وی بسامد بیشتری از دیگر کنش‌های کلامی دارد. وی در اسلوب

خبری، بیشتر از جمله‌های شرطی استفاده می‌کند که جنبه اقتاعی آن زیادتر است؛ زیرا مخاطب با شنیدن فعل شرط، ذهنش را برای تشخیص جواب شرط به کار می‌گیرد. از اسلوب انشایی برای جلب توجه مخاطبان و تیزکردن اذهان آنان استفاده می‌کند. در حقیقت، وی برای دوری و اجتناب از یکنواختی در گفتمان که سبب خستگی و ملالت شوندگان می‌شود، هم از اسلوب خبری و هم از اسلوب انشایی بهره می‌گیرد. برای مثال به این پاره گفته بنگرید:

«لَا تَحَاسِدُوا وَ لَا تَنَاجِشُوا، وَ لَا تَبَاغِضُوا، وَ لَا تَدَابِرُوا، وَ لَا يَبْيَعُ بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ
بَعْضٌ، وَ كُونُوا عِبَادُ اللَّهِ إِخْوَانًا، الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ؛ لَا يَظْلِمُهُ وَ لَا يَكْذِبُهُ، وَ لَا يَحْقِرُهُ
الْتَّقْوَىٰ هُنَاهَا - وَ يُشَيرُ إِلَى صِدْرِهِ ثَلَاثَ مَرَاتٍ - بِحَسْبِ اْمْرِيٍّ مِّنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ
الْمُسْلِمُ عَلَىٰ الْمُسْلِمِ حِرَامٌ. دَمُهُ وَ مَالُهُ وَ عَرْضُهُ». (نک: مجلسی، ۱۴۰۴ق، ج ۷۲، ص ۱۸۹) حسد نورزید، شایعه‌پراکنی نکنید، کینه نورزید، به یکدیگر پشت نکنید، کم‌فروشی نکنید، ای بندگان خدا برادر باشید، مسلمان برادر مسلمان است، به او ظلم نکند و به او دروغ نگویید و او را تحقیر نکند، به سینه‌اش سه بار اشاره می‌کند. تقوای اینجاست. برای شرارت مرد همین بس که برادر مسلمانش را تحقیر نماید، خون و مال و آبروی مسلمان بر مسلمان حرام است.

پیامبر ﷺ در شش جمله آغازین گفتمان از اسلوب انشایی و در هشت جمله پایانی، از اسلوب خبری استفاده کرده است.

پیامبر ﷺ از کنش‌های ترغیبی (Directive Act) نیز برای برانگیختن مخاطبان برای انجام یا ترک کاری بهره می‌گیرد. بسامد این نوع کنش‌ها در اواخر عمر پربرکت ایشان بیشتر است. دو فعل امر و نهی که اوستین آن‌ها را جزو کنش‌های گفتاری غیرمستقیم (perlocutionary act) قرار داده است، قدرت برهانی زیادی دارند و پیامبر ﷺ با استفاده از آن‌ها، مخاطبان را به انجام یا ترک فعلی دعوت می‌کند. شایان ذکر است که صیغه‌های امر و نهی برخلاف آنچه می‌پندارند دارای قوّه اقتاعی نیست، بلکه صیغه امر، قوّه اقتاعی اش را از شخص آمر می‌گیرد و نه از خود صیغه؛ چراکه امر دارای معنی «ترجمی» است، هنگامی که آمر از نظر شرعاً شایستگی توجیه امر نداشته باشد (صوله،

نتیجه‌گیری

بررسی منظورشناسانه برهان‌های زبانی احادیث پیامبر ﷺ

۲۵۹

ضمون بحث در دو حیطه نظری و تحلیلی که در پژوهش حاضر عنوان شد، این‌گونه استنتاج می‌شود که:

۱. با توجه به اینکه منظورشناسی به بررسی کلام میان متكلم و مخاطب در روند گفتمان جهت تحقیق انگیزه ارتباطی معین بین طرفین می‌پردازد، می‌توان گفت که ارتباط میان زبان‌شناسی کاربردی و برهان ارتباطی میان عام و خاص است.
۲. غایت و فرجام هر برهانی آن است که عقل‌ها را درباره آنچه بر آن عرضه شده است، به اذعان و ادارد یا بر درجه اذعان آن بیفزاید. پس مفیدترین و کاراترین برهان‌ها آن است که درجه اذعان آن نزد مخاطب به گونه‌ای باشد که وی را به انجام یا ترک عملی در زمان مناسب خود تحریک کند.
۳. رسول اکرم ﷺ برای اقناع و مقاعده‌ساختن مردم و توجیه آنان، اغلب از شیوه‌های توجیهی که همان استراتژی اقناعی است بهره برده است. منطق و زبان در میان انواع کاربست‌ها، سهم بسزایی در بیان اندیشه‌ها و ایدئولوژی‌های ایشان در فراخوانی مردم داشته است.
۴. نکته مثبتی که در احادیث پیامبر ﷺ بایسته توجه است، اهتمام ایشان به مخاطب در محاوره با مردم است؛ چراکه انگیزه ایشان از خطاب قراردادن دیگران، خوانش آنان به‌سوی سعادت و آنچه به نفع آنان است، می‌باشد.
۵. پیامبر ﷺ از بهترین فضاهای مکانی خطبه، یعنی مقدمه و خاتمه، برای جلب مخاطبان، نهایت بهره‌برداری را می‌نمود.
۶. گفتمان‌های پیامبر ﷺ (ایستا) و «تک‌غرضی» نیست. وی در گفتمان‌های خود به‌طور مرتب، از غرض «تقریری» به «تأکیدی» سپس «امری» روی می‌آورد تا آن را سرشار از پویایی و حیویت کند.
۷. پیامبر ﷺ با بازکردن فضای گفت‌و‌گو در گفتمان‌های خود، مخاطبان را پویا می‌ساخت و آن‌ها را در گفتمان خود سهیم می‌ساخت. وی هم از اسلوب خبری و هم از اسلوب انشایی استفاده می‌کرد تا شنونده را از بحث خود گریزان و ملول نسازد.

پی‌نوشت:

* اقناع در فرهنگ قدیم غرب نزد افلاطون به بیان سفسطه‌ها و ادله‌های عاطفی تأثیرگذار از جانب متکلم بر قوّهٔ خیال و احساسات مخاطب که عقل و قوّهٔ تفکر او را شامل نشود، اشاره دارد.(بلنجر، ۲۰۱۰م، ص۹۲)

منابع

۱. قرآن کریم.
۲. ابن ابیالحدید، شرح نهج البلاعه، قم: کتابخانه آیت‌الله مرعشی، ۱۴۰۴ق.
۳. ابن شهرآشوب، مناقب آل أبی طالب علیہ السلام، قم: انتشارات علامه، ۱۳۷۹ش.
۴. ابن فارس، احمد، معجم مقاييس اللغة، تحقيق و ضبط عبدالسلام محمدهارون، بی‌جا: الدار الاسلامية، ۱۹۹۰م.
۵. ابن‌منظور، جمال‌الدین، لسان‌العرب، الطبعة الاولى، بیروت: دار صادر، ۱۹۹۰م.
۶. إبریلی، علی بن عیسی، کشف الغمة، تبریز: مکتبة بنی‌هاشمی، ۱۳۸۱ش.
۷. ارسسطو، الخطابه، ترجمة عبدالرحمن بدوى، الطبعة الثانية، بغداد: دار الشؤون الثقافية، ۱۹۸۶م.
۸. امیری، شگردهای اقناع زبانی در شعر ابوظیب متنبی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه کاشان، ۱۳۹۳ش.
۹. بخاری، محمد بن اسماعیل، الصحیح، استنبول: بی‌نا، ۱۹۷۹م.
۱۰. بلنجر، لیونل، الالیات الحجاجیة للتواصل، ترجمة عبدالرفیق بورکی، الطبعه الاولی، الاردن: بی‌نا، ۲۰۱۰م.
۱۱. بوقرة، النعمان، الخطاب الادبي و رهانات التأویل قراءات نصية تداولیة حجاجیة، الطبعه الاولی، الاردن: عالم الكتب الحديث للنشر والتوزیع، ۲۰۱۲م.
۱۲. جاحظ، أبو عمر عثمان بن بحر، البيان والتبيین، الجزء الاول، تحقيق و شرح عبدالسلام محمدهارون، الطبعه السابعة، القاهرة: مکتبة الحانجی، ۱۹۹۸م.
۱۳. حرّ عاملی، وسائل الشیعه، قم: مؤسسه آل البيت علیہ السلام، ۱۴۰۹ق.
۱۴. حمودی، محمد، «الحجاج و استراتيجية الاقناع عند طه عبدالرحمن مقاربة أبستمولوجیة»، مجلة حولیات التراث، شماره ۱۲، ۲۰۱۲م، ص۱۰۹-۱۱۸.
۱۵. دیلمی، حسن بن أبي‌الحسن، ارشاد القلوب، بی‌جا: انتشارات دار الشریف الرضی، ۱۴۱۲ق.
۱۶. الرافعی، مصطفی صادق، تاریخ آداب العرب، تحقيق محمد سعید العریان، الطبعه الثالثة، القاهرة: مطبعة الاستقامه ۲۰۰۱م.
۱۷. ———، اعجاز القرآن و البلاغة النبویة، بیروت: دارالکتاب العربي، ۱۹۹۰م.

۱۸. زرقانی، سید مهدی، اخلاقی، الهام، تحلیل ژانر سطح براساس نظریه کنش گفتار، دو فصلنامه علمی پژوهشی ادبیات عرفانی، دانشگاه الزهراء شماره ۶، بهار و تابستان ۱۳۹۱، صص ۶۱-۸۰.
۱۹. الشهري، عبدالهادي بن ظافر، استراتجيات الخطاب مقاربة لغوية و تداولية، بي جا: دارالكتاب الجديدة المتحدة، ۲۰۰۴م.
۲۰. صولة، عبدالله، في نظرية الحجاج دراسات و تطبيقات، الطبعة الاولى، تونس: الشركة التونسية للنشر، ۲۰۱۱م.
۲۱. طبرسی، فضل بن حسن، أعلام الورى، تهران: دارالكتب الاسلامية، بي تا.
۲۲. طوسی، محمد بن حسن، مصباح المتهجد، بيروت: مؤسسة فقه الشيعة، ۱۴۱۱ق.
۲۳. طوسی، خواجه نصیرالدین محمد بن محمد، أساس الاقتباس، تصحیح سید عبدالله انوار، ج ۱، تهران: نشر مرکز، ۱۳۷۵.
۲۴. عسکری، ابوهلال، الصناعتين الكتابة والشعر، لبنان: المكتبة العصرية، ۱۹۸۶م.
۲۵. _____، الصناعتين، تحقيق على محمد الجاوي و محمد أبي الفضل إبراهيم، بي جا: دارالاحياء الكتب العلمية، ۱۹۵۲م.
۲۶. عطاء الله، محمد، الخطاب الحجاجي في المقالات الاصلاحية لمحمد البشير الابراهيمى، مقاربة لوعية دلالية، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية: جامعة الحاج لخضر-باتنة، ۲۰۱۲م.
۲۷. العبد، محمد، النص والخطاب والاتصال، الطبعة الاولى، القاهرة، مصر: الأكاديمية الحديثة للكتاب الجامعى، ۲۰۰۵م.
۲۸. العزاوى، ابوبكر، اللغة والحجاج، بيروت: مؤسسة الرحال الحديثة، ۲۰۰۹م.
۲۹. عشیر، عبدالسلام، عنـما تتوصلـنـغـيرـمـقارـبـةـمـقاـرـبـةـتـداـولـيـةـ، بيروت: افريقا الشرق، ۲۰۰۶م.
۳۰. الغامدي، جمعان بن عبدالكريم، «الحجاج في الخطبة النبوية»، مجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابها، شمارة ۱۰، ۱۴۳۴ق.
۳۱. فان ديك، النص و السياق استقصاء البحث في الخطاب الدلالي والتداولي، ترجمة عبدالقادر قنینى، بيروت: إفريقا الشرق، ۲۰۰۰م.
۳۲. فروم، هشام، تجليات الحجاج في الخطاب النبوى دراسة في الحجاجى في وسائل الاقناع الاربعون النبوية-انموذجا، جامعة الحاج لخضر باتنة، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير، في اللغة العربية، ۲۰۰۹م.
۳۳. فيروزآبادی، سید مرتضی، فضائل الخمسة من الصحاح السته، بي جا: ناشر اسلامية، ۱۴۱۰ق.
۳۴. كليني، محمد بن يعقوب، الكافي، تهران: دارالكتب الاسلامية، ۱۳۶۵ش.
۳۵. مجلسی، محمدباقر، بحار الانوار، بيروت: مؤسسه الوفاء، ۱۴۰۴ق.

۳۶. محدث نوری، مستدرک الوسائل، قم: مؤسسه آل البيت علیهم السلام، ۱۴۰۸ق.
۳۷. محفوظی، خدیجه، بنية المفهوم الحجاجي للخطبة في العصر الاموى، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية: مذكرة لنيل شهادة الماجستير، جامعة متورى قسنطينة، ۲۰۰۷م.
۳۸. LONGMAN: LONGMAN Advanced American Dictionary. ج ۱، تهران: انتشارات رهنما، ۱۳۸۹ش.