

◆ حال و مقام در دانش بлагفت ◆

□ دکتر حجت رسولی □

گروه زبان و ادبیات عرب

خلاصه:

حال و مقام در بحث بлагفت به چه معنایست و چه جایگاه و اهمیتی دارد؟ آیا حال و مقام دو تعبیر هستند از یک مفهوم، یا هریک مفهوم جداگانه‌ای دارند؟ و سرانجام وجه اشتراک و افتراق میان این دو اصطلاح کدام است؟ سوالهای مزبور پیرامون این دو اصطلاح به ذهن می‌خلد. اگرچه پایه‌گذاران دانش بлагفت و نویسنده‌گان کتب بlagغی و شارحان آنها کوشیده‌اند حدود و تعریفهایی را برای حال و مقام ارائه دهند ولی به نظر می‌رسد که پاسخ به موارد فوق الذکر و تبیین مفهوم دقیق این دو اصطلاح، دقت و کنکاش بیشتری را می‌طلبد که این مقاله عهده‌دار آن است و با کمال تواضع و اخلاص به پیشگاه اهل علم و ادب تقدیم می‌گردد.

مقدمه:

حال و مقام از عناصر اساسی تعریف بлагفت به شمار می‌آید و در دانش بлагفت از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و نقش محوری را در آن ایفا می‌کند. این دو اصطلاح به طور مشخص توسط علامه، سراج الدین، ابویعقوب، یوسف بن ابی بکر، محمد بن علی سگاکی (متوفی ۶۲۵ ه) مطرح گردید و سپس به عنوان جزء لاینفک تعریف بлагفت درآمد. چنان که عبارت «بلاغة الكلام مطابقته

لمقتضی الحال» سرلوحه عموم تعریفهایی شد که بعدها دانشمندان علم بالاغت در آثار خویش عرضه کردند.

البته چنان نبود که سکاکی خود این مفاهیم را ابداع کرده باشد، بلکه پیش از این مفاهیم در قالب الفاظی دیگر و گاهی نیز با همین الفاظ در تعریف بالاغت راه یافته بود. حتی برخی براین باورند که نخستین بار ارسطو در کتاب «الخطابه»، خود مفهوم حال را به کار برد و بنیان‌گذاران دانش بالاغت در تعریفهای خود تحت تأثیر ارسطو قرار گرفتند.^(۱)

از آن گذشته در آثار مربوط به دوره‌های نخست اسلامی مفهوم این الفاظ و گاهی عین آن الفاظ در تعریفهای پراکنده‌ای که توسط ادبیان و نویسنده‌گان از بالاغت ارائه گردید دیده می‌شود.

حال و مقام در تعریفهای متقدمان از بالاغت:

ابن مقفع (متوفی ۱۴۲ ه) کلمه مقام را در عبارات خود به کار برده می‌نویسد: «إذا أعطيت كلّ مقام حقّه و قمت بالذى يحب من سياسة ذلك المقام وأرضيّت من يعرف حقوق الكلام فلا تهتم لما فاتك من رضا الحاسد والعدُّ فانه لا يرضيها شيئاً...»^(۲) افزون براین عبارت «لكلّ مقام مقال» همواره در میان اهل ادب رواج داشته است.

شیخ عبدالقاهر جرجانی (متوفی ۴۷۱ ه یا ۴۷۴ ه)، واضح علم بالاغت؛ که به اعتراف همگان کاخ رفیع دانش بالاغت را در دوره اسلامی برآفرانشت؛ در تعریف بالاغت به مفهوم حال و مقام نظر داشت. وی در اثر ارزشمند «دلایل الاعجاز» از بالاغت کلام به «نظم» یاد کرده می‌نویسد:

«إذا عرفت أن مدار أمرالنظم على معانى النحو وعلى الوجوه والفرقون التي من شأنها أن تكون فيه... ثم اعلم ان لسيت المزية بواجبة لها فى انفسها و من حيث هى ولكن تعرض بسبب المعانى والا غراضات التي يوضع لها الكلام... بل ليس من فضل و مزية الا بحسب الموضع وبحسب المعنى الذى تزيد والغرض الذى تؤم»^(۳)

جرجانی در این عبارات تأکید دارد براینکه شیوه‌ایی سخن تنها به الفاظ و ترکیب آنها و ویژگیهای عبارات وابسته نیست، بلکه علاوه بر آن از یک سوبه معانی نهفته در

عبارات و از سوی دیگر به اغراض و اهدافی که معانی عبارات برای آن و براساس آن تنظیم می‌گردند سنتگی دارد. بنابراین مقصود او از نظم مطابقت کلام با مقتضای حال است و علامه، خطیب قزوینی، (متوفی ۷۲۹ ه) با اشاره به همین نکته می‌گوید:

«هذا يعني تطبيق الكلام على مقتضى الحال هو الذي يسميه الشيخ عبد القاهر بالنظام حيث يقول: النظم تأكى معانى التحو فيمابين الكلام على حسب الأغراض التي يصاغ لها الكلام»^(۴)

«این مسأله یعنی مطابقت کلام با مقتضای حال همان چیزی است که شیخ عبد القاهر از آن به نظم تعبیر می‌کند آنجاکه می‌گوید: نظم عبارت است که انتخاب معانی نحوی براساس اغراضی که سخن برای آن بنا نهاده می‌شود»^(۵)

تفتازانی (متوفی ۷۹۲) نیز عبارت قزوینی را درباره معنی نظم در کلام شیخ عبد القاهر نیز با توضیحات بیشتری تکرار می‌کند.

بنابراین مفهوم حال و مقام به ویژه مفهوم حال و گاهی نیز لفظ مقام سالها پیش از سکاکی در تعریف بلاغت به کار رفته است ولی سکاکی نقطه عطفی در سرنوشت این دو اصطلاح محسوب می‌شود. زیرا وی در کتاب ارزشمند «مفتاح العلوم» در تبیین دقیق و کلاسیک ساختن دانش بلاغت کلمه حال و مقام را به مفهوم خاص خود به کار برد و این دو اصطلاح را در تعریفهای دقیق خود چنان گنجاند که گویی کنار گذاشتن آنها امکان پذیر نیست و به رکنی از ارکان ساختمان علم معانی و بیان تبدیل شده است.

تعريف سکاکی از علم معانی چنین است:

«اعلم آن علم المعانى هو تتبع خواص تركيب الكلام فى الافاده و ما يتصل بها من الاستحسان وغيره ليحتز بالوقوف عليها عن الخطأ فى تطبيق الكلام على ما يقتضى الحال ذكره»^(۶)

وی در جای دیگر با اشاره اجمالی به انواع کلام می‌آورد:

«ولا يتضمن الكلام فى جميع ذلك اتصاھه الأ بالتعزّز لمقتضى الحال» و سپس می‌افزاید:

«ولا يحفي عليك آنَّ مقامات الكلام متفاوتة فمقام التشکر بيان مقام الشکایة و

مقام التهنئة ببيان مقام التعزية و مقام المدح ببيان مقام الذم... ثم اذا شرعت في الكلام فكل كلمة مع صاحبتها مقام ولكل حديثي اليه الكلام وارتفاع شأن الكلام في باب الحسن والقبول وانحطاطه في ذلك بحسب مصادفة الكلام لما يليق به هو الذي نسميه مقتضى الحال»^(۷)

آنچه از سکاکی در کتاب مفتاح العلوم ذکر شد نخستین تعریفهای دقیق و کلاسیک است که با تکیه بر مفهوم حال و مقام در بلاغت مطرح گردیده و در آن به لفظ حال و مقام نیز تصریح شده است و مبنای همه تعریفهایی است که پس از سکاکی در این باره ارائه شده است. چنان که شارحان و تلخیص کشندگان مفتاح العلوم این دو اصطلاح را در چارچوب تعریف سکاکی با کنجکاوی بررسی کرده و به شرح و بست آن پرداخته‌اند.

خطیب قزوینی در کتاب الایضاح خود بلاغت را به اختصار و در قالب عباراتی دقیق و منسجم چنین تعریف می‌کند:

«بلغة الكلام فهى مطابقته لمقتضى الحال مع فصاحتها»^(۸)
و در تلخیص المفتاح نیز می‌نویسد:

«البلاغة في الكلام مطابقته لمقتضى الحال مع فصاحتها» و در پی آن می‌افزاید: «فإن مقامات الكلام متفاوتة فمقام كلٍ من التكير والا طلاق والتقديم والذكر بيان مقام خلافه.... ولكل كلمة مع صاحبتها مقام وارتفاع شأن الكلام في الحسن والقبول بمطابقته للاعتبار المناسب»^(۹).

تأمل در عبارات کتاب الایضاح که اثری مستقل در موضوع خود به شمار می‌آید و تلخیص المفتاح که خلاصه‌ای است آزاد و با تصرف فراوان از متن مفتاح العلوم، نشان می‌دهد که علامه قزوینی تا چه حد تحت تأثیر سکاکی قرار داشته است و چگونه توانسته است با هنرمندی و هنرمندی تمام دیدگاهها و مطالب سکاکی را در قالب الفاظ و عباراتی دقیق بیان نماید.

سرانجام این تعریف خطیب قزوینی؛ که در واقع همان تعریف سکاکی بود و مراحل تطور خود را پیموده و حشو و زواید آن زدوده شده بود؛ به عنوان تعریفی کامل و قابل قبول و ثابت از بلاغت مبنای همه کتابهای بلاغی قرار گرفت.
اکنون که پیشینه و مراحل تکاملی دو اصطلاح حال و مقام بیان گردید چند سؤال

مهم پیش روی ماست. نخست اینکه مفهوم حال و مقام چیست؟ و دیگر اینکه آیا این دو لفظ به یک معنا هستند یا با هم تفاوت دارند؟ و سرانجام تفاوت آنها در چیست؟ و کاربرد آنها در چه مواقعی است؟ در ادامه این مقاله می‌کوشیم که به سوالهای مزبور پاسخ داده و دیدگاههایی را که در این زمینه از سوی صاحب نظران مطرح گردیده نقد و بررسی نمائیم.

حال:

به مجموعه شرایط تأثیرگذار در نوع سخن از جهت رسایی حال گویند. توضیح آن که، اگر گوینده‌ای بخواهد مقصود خویش را به وجهی نیکوادا کند و سخن خود را با رسایی تمام برزیان آورد یا به عبارتی دیگر بлагفت را در آن رعایت نماید ناچار باید همه شرایط و مسایل تأثیرگذار را در نظر بگیرد و براساس آن کلام خود را القا نماید. مثلاً باید بداند که مخاطب او در این سخن کیست و از چه خصوصیاتی برخوردار است و در مورد مطلب یا پیامی که به او القا می‌گردد چه دیدگاهی دارد. علاوه بر آن باید بداند که موضوع سخن دارای چه ویژگیهایی است و افزون بر آن شرایط خود متکلم چگونه در سخن او تأثیر می‌گذارد و سرانجام باید از ویژگیهای فردی و اجتماعی و جغرافیایی و سیاسی و نزدی و فکری و... هریک از مخاطب و متکلم و موضوع سخن آگاهی داشته باشد. به عبارتی واضح تر باید مجموعه شرایطی را که در آن شرایط سخن گفته می‌شود سنجیده و مناسب با آن بهترین و مناسب‌ترین کلام را برگزیند تا بتواند با سهولت و وضوح بیشتری پیام خویش را به دیگری برساند. مجموعه این شرایط تأثیرگذار در سخن را حال گویند. کوتاه سخن آن که: «آنچه گوینده را وادار می‌سازد که سخن خود را به طرز خاصی ادا کند تا مؤثر واقع شود حال نامیده می‌شود.»

علامه سعد الدین، مسعود بن عمر، تفتازانی (متوفی ۷۹۲ه) در تعریف حال می‌گوید: «والحال هو الأمر الذي للمتكلم الى ان يعتبر مع الكلام الذي يؤدي به اصل المراد خصوصية ما وهو مقتضى الحال»^(۱۰). یعنی:

«حال آن است که موجب می‌گردد گوینده در سخنی که اصل مقصود را بیان می‌دارد خصوصیتی را نیز لحافظ کند که به آن مقتضای حال گویند».

در توضیح این تعریف متكلمی را در نظر می‌گیریم که با مخاطبی مواجه است که منکر سخن اوست. این متكلم با درنظر گرفتن انکار مخاطب ویژگی تأکید را با سخن خویش همراه می‌سازد و کلام را با تأکید می‌آورد. در این مثال انکار مخاطب حال است که در تعریف تفتازانی از آن به «الأمر الداعی» تعبیر شده است. بدیهی است که متكلم با حالات گوناگونی رویه رومی شود که به مخاطب یا خود متكلم یا موضوع سخن بستگی دارد و لازمه سخن بلیغ آن است که متكلم حالات را سنجیده و خصوصیاتی را که اقتضای آن حالات است در سخن خویش منظور نماید.

مقام:

مقام موقعیتی را گویند که کلامی با خصوصیتی مناسب با آن می‌آید. توضیح آن که متكلم برای آن که سخن او بیشترین تأثیر را داشته باشد و به عبارتی از بлагت لازم برخوردار باشد پس از درنظر گرفتن شرایطی که در آن واقع شده و حال نامیده می‌شود، خصوصیاتی را مناسب با حال در کلام خود لحاظ می‌کند. به عبارت دیگر بسته به شرایط و حالی که متكلم در آن واقع شده موقعیت یا وضعیتی در ذهن او نقش می‌بندد و ویژگی و خصوصیاتی را در نظر می‌گیرد که کلام باید مناسب با آن خصوصیات اداگردد. این موقعیت یا ویژگی و خصوصیت که کلام باید مناسب با آن شکل بگیرد مقام نامیده می‌شود. در مثال مخاطب منکر که پیش از این در تعریف حال آوردم، حال انکار تأکید در کلام را می‌طلبید. پس ما در شرایطی واقع شده‌ایم که اقتضای آن تأکید است و کلام باید با تأکید همراه باشد. یعنی این موقعیت، موقعیت تأکید است و البته کلام به صورتهای گوناگونی تأکید می‌گردد. اکنون هر کلامی که ویژگی تأکید در آن لحاظ شده و با هدف رساندن اصل مقصود همراه با تأکید القاگردد گوئیم این کلام مناسب با مقام تأکید است یا به عبارت دیگر مقام آن مقام تأکید است و به قصد تأکید و در جایی آمده که کلام مؤکد مطلوب است. بنابراین مقام کلام با ویژگی ای که با آن همراه است و هدفی که علاوه بر اصل مقصود در آن مراعات می‌گردد ارتباط دارد. در مثال نور نظر چند عنصر قابل تفکیک است:

- ۱- انکار مخاطب
- ۲- تأکید
- ۳- مقام تأکید
- ۴- کلام مؤکد

انکار مخاطب حال انکار نامیده می‌شود و موجب می‌گردد که خصوصیت تأکید را در کلام لحاظ کنیم. این خصوصیت «اعتبار مناسب» نیز نامیده شده است. اکنون برای حال انکار و نظر به خصوصیت تأکید موقعیتی متبلور می‌گردد که باید کلام را متناسب با آن آورد، این موقعیت یا جایگاه را مقام تأکید می‌نامیم و سرانجام کلام مؤکد را داریم که به آن مقتضای حال نیز گفته‌اند.

اکنون با تأمل در تعریف خطیب قزوینی در تلخیص المفتاح مثال خود را به همه مواردی که در آن تعریف آمده تعمیم می‌دهیم. عبارت خطیب قزوینی چنین است: «فَإِنْ مَقَامَاتُ الْكَلَامِ مُتَفَاقِوَةٌ فَمَقَامُ كَلَّ مِنَ التَّنْكِيرِ وَالْأَطْلَاقِ وَالتَّقْدِيمِ وَالذِّكْرِ يَبَيِّنُ مَقَامَ خَلَافَةِ وَمَقَامَ الْفَصْلِ يَبَيِّنُ مَقَامَ الْوَصْلِ وَمَقَامَ الْإِيْجَازِ يَبَيِّنُ مَقَامَ خَلَافَةِ وَكَذَا خَطَابُ الذِّكْرِيِّ مَعَ خَطَابِ الْغَيْبِيِّ وَلِكُلِّ كَلْمَةٍ مَعَ صَاحِبِهَا مَقَامٌ».^(۱۱)

«مقامات سخن متفاوت است مقام هر یک از خصوصیات تنکیر و اطلاق و تقدیم و ذکر با مقام خلافش متفاوت است و مقام فصل با مقام وصل مغایر است و مقام ایجاز با مقام خلافش تفاوت دارد همچنین است خطاب قرار دادن باهوش یا کندذهن و سرانجام از ترکیب هر کلمه‌ای با کلمه دیگر مقامی حاصل می‌شود».

از عبارت مزبور استنباط می‌گردد که هر کلامی را باید در جای خاصی به کار برد. مثلاً کلامی که مستندالیه آن نکره است در جایی و کلام مخالف آن یعنی کلامی که مستندالیه آن معرفه است در جای دیگر می‌آید یا در جایی که باید به ایجاز سخن راند اطناب در سخن شایسته نیست. به عبارت دیگر کلام موجز در جایی و کلام دارای اطناب در جای دیگری مناسب است. پس جایگاه‌های کلام متفاوت است و این جایگاهها همان مقامات هستند. چنانکه از تعریف خطیب قزوینی برمی‌آید به تنکیر و تعریف و اطلاق و تقیید و تأخیر و ذکر و حذف و فصل و وصل و ایجاز و اطناب مقام اطلاق می‌گردد. «با کمی تأمل باید بگوئیم موقعیتی که در آن موارد یاد شده یعنی تنکیر و تعریف و... مناسبت دارد مقام نامیده می‌شود.» این موقعیت خود زائیده و برآمده از شرایط گوناگونی است که اصطلاحاً حال نامیده می‌شود و ناشی از وضعیت متكلم یا مخاطب یا غیره است و در هر حال این موقعیتها معلول حالات است.

تفاوت حال و مقام:

بنابرآنچه گفته شد حال همان امر یا شرایط اولیه است که در سخن تأثیر می‌کند و اصطلاح حال به امور اولیه اضافه می‌گردد. چنانکه گوئیم حال انکار و نمی‌گوئیم مقام انکار، ولی مقام وضعیتی است که از سویی ناشی از حال و از سوی دیگر مرتبط با خصوصیت کلام است. یعنی موقعیت وضعیتی کلی که کلام در چارچوب آن و با ویژگی متناسب با آن ادا می‌گردد. از این رو مقام همواره به ویژگی کلام اضافه می‌شود مثلاً می‌گوئیم مقام تأکید و نمی‌گوئیم حال تأکید و این مهمترین تفاوت میان حال و مقام است. به بیان اهل بلاغت حال به مقتضی و مقام به مقتضی اضافه می‌گردد.^(۱۲) اگرچه خواستگاه مقام نیز همان حال است ولی این بدان معنا نیست که مقام همان حال فرض شود بلکه دوامر متفاوت هستند.

اکنون مثال مورد نظر خود را که حال انکار و مقام تأکید بود به چندین مورد دیگر تسری داده و براساس آن تفاوت میان حال و مقام را تبیین می‌کنیم:

بنابر تعریف تفتازانی حال امری بود که متكلم را وادر می‌ساخت که در کلام خود خصوصیتی را همراه سازد. در این صورت اگر متكلم با مخاطبی روپرورست که منکر امری است حال مخاطب حال انکار است و اگر ذهن مخاطب نسبت به امری خالی است حال او حال خلوّ ذهن است و اگر مخاطب در امری تردید دارد حال او حال تردید است و اگر متكلم در تنگنای زمانی قرار دارد حال او ضيق وقت است و اگر متكلم از بزرگی آوردن سخنی با کسی لذت می‌برد حال او حال استلذاذ است. هریک از این حالات خصوصیتی را می‌طلبند که باید با کلام همراه گردد تا از بلاغت برخوردار باشد. چنانکه حال انکار، تأکید در کلام و حال خلوّ ذهن، اطلاق در کلام و حال تردید، تقيید در کلام و حال ضيق وقت، ایجاز در کلام و حال استلذاذ، اطناب در کلام را می‌طلبند بنابراین هر خصوصیتی در موقع خاصی به کار می‌رود و سرانجام این موقعیتها را بسته به خصوصیتی که با کلام همراه است مقام نام نهاده گویند کلام مؤکد در مقام تأکید و کلام مطلق در مقام اطلاق و کلام مقید در مقام تقيید و کلام موجز در مقام ایجاز و کلام مطب در مقام اطناب می‌آید.

از این رو ما در بحث حال و مقام با چند دسته مفاهيم روپرور هستیم: دسته نخست مفاهیمی چون: انکار، خلوّ ذهن، تردید، ضيق وقت، استلذاذ و...

اینها امور اولیه هستند که موجب می‌گردند متکلم خصوصیات یا اعتباراتی را در کلام خویش لحاظ کند.

دسته دوم مفاهیمی چون: تأکید، اطلاق، تقيید، ایجاز، اطناب و... این مفاهیم همان خصوصیاتی هستند که متکلم مناسب با حالات در کلام خویش می‌آورد. حال و مقام براساس این مفاهیم شکل می‌گیرد. حال را به دسته نخست اضافه کرده به آنها حال انکار و... می‌گوئیم و مقام را به دسته دوم افزوده، مقام تأکید و... می‌نامیم و می‌گوئیم هرحالی خصوصیتی یا به تعبیر اهل بلاغت اعتبار مناسبی را اقتضا می‌کند و در هر مقامی کلام مناسبی باید بباید. از این رو حال انکار، خصوصیت تأکید را می‌طلبد و در مقام تأکید کلام مؤکد می‌آید و در حال خلو ذهن و مقام اطلاق کلام مطلق و در حال تردید و مقام تقيید کلام مقید و در حال ضيق وقت و مقام ایجاز کلام موجز و در حال استلزماد و مقام اطناب کلام مطنب می‌آید. نتیجه آن که حال شرایط یا اموری است که متکلم به اقتضای آن خصوصیات یا اعتباراتی را در کلام خویش لحاظ می‌کند ولی مقام موقعیت و وضعیتی است که کلامی خاص در آن به کار می‌رود و مقام به خصوصیت کلام بستگی دارد و براساس آن شکل می‌گیرد. و حال و مقام دو مفهوم متفاوت هستند. این نظریه به صورتهای دیگر با دلایل گوناگونی قابل اثبات است ولی ابتدا دیدگاه علامه تفتازانی را در این مورد مطرح می‌سازیم و ضمن تقدیم بررسی آن دلایلی چند را در اثبات نظر خود می‌آوریم.

دیدگاه تفتازانی

علامه تفتازانی حال و مقام را دارای یک مفهوم و تغایر میان آنها را اعتباری می‌داند، در نتیجه تعریف حال را به مقام نیز سرازیر می‌دهد ولی اعتبار زمان و مکان را به عنوان وجه تمایز میان آن دو بر می‌شمارد. وی در شرح مطول بر تلخیص مفتاح می‌نویسد:

«الحال والمقام متقارباً المفهوم والتغاير بينهما اعتباري. فأنَّ الامر الذي ادعى مقام باعتبار توهّم كونه محلًا لورود الكلام فيه على خصوصية ما و حال باعتبار توهّم كونه زماناً له»^(۱۳)

«مفهوم حال و مقام متقارب است زیرا «الامر الداعی» به اعتبار این که مکانی برای واقع شدن کلام در آن باشد مقام و به اعتبار اینکه زمانی برای آمدن کلام در آن زمان باشد حال است».

از عبارات مزبور به خوبی پیداست که تفتازانی حال و مقام را همان «الامر الداعی» که در تعریف حال آمده می‌داند ولی با فرض قید زمان و مکان برآنها لفظ حال و مقام اطلاق می‌گردد. به نظر می‌رسد که تفتازانی وجه تسمیه این دو اصطلاح را بیان می‌کند که خود امری اعتباری است و ارتباطی با ماهیت مفهوم آن دو ندارد. علامه عبدالحکیم سیالکوتی در حاشیه خود برگتاب شرح مطول ذیل سخن تفتازانی توضیحاتی را می‌آورد که به عبارات تفتازانی وضوح بیشتری می‌بخشد، وی می‌نویسد:

«هذا الاعتبار معتبر في مفهوم المقام وكذا التوهّم الثاني في مفهوم الحال فهما متغايران بهذا الاعتبار متّحدان في القدر المشترك وهو الامر الداعي الى اعتبار خصوصية في الكلام فيكونان متقاربي المفهوم» (۱۴)

«اعتبار مکان در مفهوم مقام واعتبار زمان در مفهوم حال در نظر گرفته می‌شود. از این رو این دو اصطلاح به این اعتبار متغایر هستند ولی در قدر مشترک یعنی امری که اعتبار خصوصیتی را در کلام می‌طلبد متّحدند ولذا متقارب المفهوم هستند».

طرح تغایر و قدر مشترک در مفهوم حال و مقام از سوی سیالکوتی این تصور را القا می‌کند که می‌خواهد این دورا از هم جدا کرده دو مفهوم قلمداد نماید ولی باید توجه داشت که تغایر میان آن دو را امری توهّمی می‌داند و همانطور که گفته شد امور توهّمی نمی‌تواند موجب تفاوت میان دو مفهوم گردد. بنابراین وی مؤید نظر تفتازانی است و حتی با به کار بردن لفظ متّحد به آن تصریح می‌کند. پیداست که از نظر تفتازانی حال و مقام دو تعبیر برای یک واقعیت هستند که هریک به اعتباری با دیگری متفاوت است. مانند یک انسان که به اعتباری پدر و به اعتبار دیگر فرزند است. نسبت به فرزند خویش پدر و نسبت به پدر خود فرزند است. بدیهی است که این اعتبارات داخل در مفهوم ذاتی این انسان نیست و او در حقیقت یک نفر است. لذا اعتبار زمان و مکان نیز داخل در مفهوم ذاتی حال و مقام نیست. در اینجا چند نکته در رد نظر تفتازانی و اثبات تغایر میان حال و مقام قابل تأمل است:

۱- نه تنها به اعتبار زمان و مکان در حال و مقام نیازی احساس نمی شود، بلکه استقراء حالات و مقامات نیز مثبت این نکته است که نمی توان همه حالات را جنبه زمانی و همه مقامات را جنبه مکانی بخشید به عبارت دیگر حالات لزوماً برخاسته از عامل زمان نیستند. همانطور که مقامات نیز لزوماً با فرض مکان همراه نیستند. البته هر امری در زمانی یا در مکانی واقع می شود ولی سؤال این است که چرا برای حال فرض زمان و برای مقام فرض مکان را معتبر بدانیم و چرا به عکس نباشد؟ شاید به همین جهت باشد که تفنازانی کلمه توهمند را در تعریف خود به کار برده می گوید: (۱۵)

«إنه يتوهم في الحال كونه زماناً لورود الكلام فيه وفي المقام كونه محلّاً»
 «در حال توهمند می شود که زمان کلام است و در مقام توهمند می شود که مکان کلام است». یعنی اعتبار زمان و مکان امری توهمند است و نه واقعیتی موجود در مفهوم حال و مقام.

۲- اگر فرض شود که حال و مقام به یک معنا و همان «الامر الداعي» است در این صورت هر امری را که به آن حال اطلاق کنیم باید بتوانیم به آن مقام نیز اطلاق کنیم مثلاً بگوئیم «حال انکار» و «مقام انکار» یا «حال استلذاذ» و «مقام استلذاذ» حال آن که چنین اطلاقی درست نیست و مقام انکار یا استلذاذ گفته نمی شود بلکه مقام تأکید و مقام اطناب گفته می شود و این تفاوتی است که خود تفنازانی نیز به آن اشاره کرده می گوید:

«وايضاً المقام تعتبر اضافته الى المقتضى فيقال مقام التأكيد والاطلاق والحذف والاثبات والحال الى المقتضى فيقال حال الانكار و حال خلو الذهن وغير ذلك» (۱۶)

«مقام به مقتضى اضافه شده گفته می شود مقام تأکید و اطلاق و حذف و اثبات ولی حال به مقتضى اضافه شده گفته می شود حال انکار و خلو ذهن و غیره».
 ۳- حال ویژگی روحی یا جسمی یا زمانی یا نزادی یا جغرافیایی و امثال آن است. ولی مقام خصوصیت کلام و مرتبط با مقاصد کلام است و البته اقتضای ویژگیهای حال نیز هست. بنابراین چون میان مقتضى و مقتضى تفاوت است میان حال و مقام نیز تفاوت وجود دارد. مثلاً هوای سرد یا گرم یک ویژگی است که مقتضى گرم کردن یا سرد کردن خود است یا مقتضى لباس گرم یا سرد. ولی البته

میان هوای سرد یا سرما و گرم کردن خود بالباس گرم تفاوت وجود دارد همچنان که میان هوای گرم یا گرما و سرد کردن خود بالباس نازک تفاوت وجود دارد. در این مثال سرما یا گرما همان امر اولیه مانند حال است و گرم کردن خود در سرما و خنک کردن در گرما مانند مقام است و همانطور که سرما و گرم کردن یا گرما و سرد کردن با هم مساوی نیست حال و مقام نیز با هم مساوی نیست به ویژه آنکه گرم کردن یا خنک کردن لزوماً در سرما یا گرما انجام نمی‌گیرد بلکه ممکن است انگیزه‌های دیگری نیز برای آن وجود داشته باشد.

۴- اگر حال و مقام مساوی باشند باید هرحالی با مقامی خاص مترادف باشد و بالعکس. حال آنکه هرحال لزوماً با یک خصوصیت بهنام مقام مترادف نیست. زیرا گاهی حالات مختلف مقام واحدی را اقتضا می‌کنند. مثلاً در مقام «حذف مستدالیه» (الامر الداعی) یعنی حال، امور متفاوتی می‌تواند باشد از جمله:

۱- احتراز از عبث به علت وجود قرائئ؛

۲- عدول از دلیل لفظی به دلیل عقلی که قویتر است؛

۳- آزمودن هوشیاری سامع به هنگام وجود فرینه؛

۴- فراهم ساختن امکان انکار در صورت لزوم؛

۵- تعیین مستدالیه برای مستند؛

۶- ضیق مقام برای اطاله کلام و... (۱۷)

ناگفته پیداست که همه حالات ششگانه فوق الذکر خصوصیت واحد حذف را می‌طلبند که به آن مقام حذف گوئیم. از سویی گاهی یک حال ممکن است چند مقام را اقتضا کند. مثلاً حال «تعریض به غیابت سامع» که مقامات زیر را اقتضا می‌کند:

۱- ذکر مستدالیه؛

۲- تعریف مستدالیه به اسم اشاره؛

۳- ذکر مستند.

بنابراین رابطه میان افراد حال و مقام چنین است که گاهی حال خاص مقام خاصی را می‌طلبد و گاهی چند حال یک مقام و گاهی نیز چند مقام یک حال را اقتضا می‌کند.

نکته اخیر در بحث حال و مقام اهمیت فراوان دارد. زیرا فایده بحث حال و مقام و وجه اشتراک و افتراق آنها به این نکته برمی‌گردد که برای هرحال لزوماً مقام

جداگانه‌ای وجود ندارد. بلکه ممکن است چند حال دارای یک مقام باشند و متقابلاً چند مقام برآمده از یک حال و متناسب با آن باشند.

۵ تعبیر اتحاد حال و مقام و اعتباری بودن تفاوت آنها در عبارات سکاکی و خطیب قزوینی دیده نمی‌شود بلکه تفسیری است که تفتازانی از این دو مفهوم کرده و دیگران نیز از او تبعیت کرده‌اند. از این رو دیدگاه تفتازانی مبنی بر فرض اعتبار زمان و مکان در مفهوم حال و مقام و اینکه این دو اصطلاح متحدد المعنی هستند و همان «الامر الداعی» به اعتباری حال و به اعتباری مقام نامیده می‌شود^(۱۸) حقیقتاً جای تأمل دارد.

نتیجه آن که حال و مقام دو اصطلاح جداگانه هستند که هریک به تنها‌ی قابل تعریف و دارای مفهوم ویژه‌ای است و توهمند زمان و مکان صرفاً اعتباری است برای اطلاق این دو لفظ به‌این دو مفهوم و وجه تسمیه‌ای بیش نیست.

پی‌نوشت‌ها

۱. من المشرق والمغارب؛ شوقی ضيف؛ دارالمصريه اللبنانيه؛ ۱۹۹۸، چاپ ۱، ص ۲۱۲.
۲. البيان والتبيين؛ جاحظ؛ دارالاحياء؛ ج ۴، ص ۸۲.
۳. دلائل الاعجاز؛ عبد القاهر جرجاني؛ دارالمعرفة؛ بيروت؛ ص ۶۹.
۴. الإيضاح؛ في علوم البلاغة؛ الإمام الخطيب القزويني؛ تحقيق محمد عبدالمنعم خفاجي؛ الشركة العالمية للكتاب؛ ۱۹۸۰، بيروت، ص ۱۲.
۵. كتاب المطول؛ تفتازانی؛ مكتبة الداوري؛ ايران؛ ص ۲۶.
۶. مفتاح العلوم؛ سکاکی؛ دارالكتب العلمية؛ بيروت؛ ص ۷۰.
۷. همان؛ ص ۷۳.
۸. الإيضاح؛ ص.
۹. مختصر المعانى؛ تفتازانی؛ مكتبة المصطفوى؛ ايران؛ ص ۱۲.
۱۰. همان.
۱۱. كتاب المطول، ص ۲۶.
۱۲. همان؛ ص ۲۵.
۱۳. همان.
۱۴. حاشية السيالكوتى على كتاب المطول؛ عبدالحكيم السيالكوتى؛ منتشرات الرضى؛ ايران؛ ص ۴۷.
۱۵. مختصرالمعانى، ص ۱۲.
۱۶. همان؛ ص ۲۵.
۱۷. همان؛ ص ۲۸.
۱۸. كتاب المطول، ص ۲۵.