

اسلوب‌های بیان در داستان سرایی قرآنی

دکتر عباس اشرفی

پژوهشگاه علوم اسلامی و تاریخ اسلام

چکیده
روایات فراوانی که بسیاری از آن از طریق اهل سنت نقل شده بر باطن داشتن قرآن و روایات آن تأکید دارند. علاوه بر روایات، خود قرآن گواه روشنی بر ژرفای خیره کننده‌ی خویش است. از این رو اصل موضوع مورد قبول سخفانه‌ی فرقه‌های اسلامی است؛ گرچه در تفسیر آن اختلاف نظر وجود دارد.

کلیدواژه‌ها: داستان، قصه، اسلوب، اسلوب‌های قصه‌های قرآن.

۱. مقدمه

قرآن کتاب داستان و داستان‌سرایی نیست؛ ولی در آن داستان‌های فراوانی به چشم می‌خورد و از آنجایی که سخنگو خدا است، تصویر بهترین داستان و روش‌مندترین اسلوب بیان در آن امری بدیهی به نظر می‌رسد.

در این مقاله، ضمن واژه‌شناسی اسلوب به بررسی برخی از اسلوب‌های بیان مانند ایجاز و تفصیل، حسن الفاظ و عبارات، تصریف و تکرار پرداخته شده‌است.

۲. واژه‌شناسی اسلوب

اسلوب در لغت عرب معانی چندی را در بر دارد؛ چون: جاده‌ای که از بین درختان بگذرد یا فن، وجه، مذهب یا روشی که گوینده در کلامش بر می‌گزیند. اسلوب در اصطلاح روشی است که گوینده در چیش سخن و گزینش الفاظ به کار می‌گیرد.^۱ اسلوب همان شکل و صورت سخن است که در معنایی باشکوه و سخنی پر فروع نمایان می‌شود و اقیایات را در نفس به تصویر می‌کشد و آن را آشکار می‌سازد و آدمی با آن، حقیقت معانی را احساس می‌کند؛ آن‌گونه که در ذهن خود، اشیاء را به تصویر می‌کشد.^۲

۳. اسلوب قرآن

اسلوب در قرآن به روش قرآن در چیش سخن و گزینش الفاظ اطلاق می‌شود.^۳ اسلوب قرآن، جدید و منحصر به خود آن است؛ نه شعری است مانند شعر عرب و نه نثری است مانند نثر عرب؛ در آن تکلف مسجعان و کاهنان نیست و ویژگی‌های انواع سخنان والا فراهم آمده است....^۴

مصطفی صادق رافعی می‌گوید:

اسلوب قرآن ماده‌ی اعجاز در لفظ عرب می‌باشد... و به واسطه‌ی حسن نظم و ترکیب حروف و کلمات و جمله‌های خود، در عرب مهابتی پدید آورد؛ به طوری که آنان دست از روش خود برداشته و به ضعف خود معترف گشتند.^۵

فاضی عیاض در این مورد می‌گوید:
نوع دوم اعجاز، نظم عجیب و اسلوب شگفت آن است که غیر از اسلوب‌های کلام عرب و روش‌های نظم و نثر متداول آنان است، و نظری را قبل یا بعد از آن ندارد.^۶

سبک قرآن باعث می‌شود که قرآن، به مانند موجود صاحب روح و زنده تلقی شود. علاوه بر این، باید گفت که:

قرآن با نظم و نیز اسلوب الفاظ و معانی به سوی دل‌ها روانه می‌شود... و به واسطه، آن به افق بلند معنا پرواز می‌کند.^۷

چرا که داستان‌های قرآن دارای ساختار هندسی و بیزه‌ای هستند که براساس آن، تمام جزئیات داستان و اجزای آن دارای پیوندی زنده با یکدیگرند؛ به نحوی که جزوی از داستان یا صورت متكامل و متحوالی از جزء پیشین یا شرح و تفصیلی برای آن و یا اثری از آن و یا امری متجانس با آن می‌باشد و همه‌ی اجزا تابع محور فکری واحدی است که داستان، صرف نظر از این که دارای ساختاری کهن یا نوین باشد، بر آن متکی است.^۸

حال به نمونه‌ای از اسلوب‌های بیانی قرآن، اشاره می‌کنیم.

۱.۳. ایجاز و تفصیل *

تعییر معناهایی که در ذهن جولان می‌کند، سه گونه است:
اول، اگر تعییر به اندازه‌ی معنا باشد، به آن «مساوات» گویند.
دوم، اگر تعییر از اندازه‌ی معنا بیشتر باشد، «اطناب» خوانده می‌شود.

* . تفصیل در اینجا معادل اطناب است و از طرفی جنبه‌ی منفی واژه‌ی اطناب را ندارد.

سوم، اگر تعبیر از اندازه‌ی معناکمتر باشد، «ایجاز» نامیده می‌شود.^۹
در "النـبـأـ الـعـظـيمـ" آمده است:

قرآن همراه از کمترین لفظ ممکن، بیشترین معانی ممکن را الفاظی کند، و
این امر در تمام قرآن آشکار است و در آن مساوات، اجمال و ایجاز و
اطناب موجود است.^{۱۰}

حال به واژه‌شناسی ایجاز و تفصیل می‌پردازم.

۱- ایجاز آن است که در الفاظ کمی معانی بسیار جمع آید و در عین حال الفاظ
مقصود را برساند.^{۱۱}

عنایت قرآن به کوتاه‌گویی به جهت آن است که اهداف اخلاقی و اجتماعی
خوش را به نحو مؤثر برساند. بسیار دیده می‌شود که این کوتاه‌گویی، تأثیر
به سزاگی در شنووندۀ دارد.

انگیزه‌ی ایجاز ممکن است یکی از موارد اختصار، تسهیل حفظ، تقریب به
فهم، اخفای امر بر شنووندۀ و... باشد.^{۱۲}

ایجاز قصر، پرداختن عبارات کوتاه با معانی بسیار - بدون حذف - است^{۱۳}؛
مانند:

لقد أرسـلـنـاـ نـوـحـاـ إـلـىـ قـوـمـ فـقـالـ يـاـ قـوـمـ اـعـبـدـواـ اللـهـ مـالـكـمـ مـنـ اللـهـ غـيـرـهـ أـنـىـ
أـخـافـ عـلـيـكـمـ عـذـابـ يـوـمـ عـظـيمـ^{۱۴}

خداآند در این عبارت، ارسال رسول از قوم خودشان، دعوت به عبادت خدا
و ترساندن از عذاب روز قیامت و هدف ارسال پیامبر را بیان می‌کند.

ایجاز حذف عبارت است از حذف چیزی از عبارت که مخلّ فهم نباشد.^{۱۵}
محذوف ممکن است یک حرف یا یک واژه یا یک جمله و یا بیشتر باشد. مثال
حذف حرف:

قالـتـ آـنـىـ يـكـونـ لـىـ غـلامـ وـ لـمـ يـمـسـنـيـ بـشـرـ وـ لـمـ أـكـ بـغـيـاـ^{۱۶}

در اصل «لم اکن بغيما» بوده است و در آن «ن» به جهت ایجاز، حذف شده
است.

مثال حذف کلمه:

و اذ واعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر.^{۱۷}

اصل آن «باعشر لیال» بوده که به جهت ایجاز، حذف شده است و یا در آیه‌ی «اذ یرفع ابراهیم القواعد من البيت و اسعمل رینا قبل منا انک انت السميع العلیم^{۱۸}» که کلمه‌ی «یقولان» قبل از «ربنا» حذف شده است.

مثال حذف جمله:

و قال الذى نجا منها و اذکر بعد أمة انا أنبئكم بتاویله فارسلون^{*} یوسف ایها الصدیق أفتتا...^{۱۹}.

در این جا بین دو آیه حذف صورت گرفته است. در آیه‌ی اول، اشاره به یکی از آن دو غلامی دارد که در زندان یوسف^{علیه السلام} هم سخن شدند و بعد از جریان خواب ملک، یوسف^{علیه السلام} را به یاد می‌آورد و می‌گوید: «فارسلون»؛ یعنی: مرایفرستید؟ (پس بعزمدان نزد یوسف، رفته) و به او می‌گوید: «یوسف ایها الصدیق» که در این جا، ارسال ایشان به زندان و رفتن به زندان و ملاقات یوسف^{علیه السلام} در زندان، حذف شده است.

مثال دیگر:

والق ما فی یمینک تلقف ما صنعوا إِنَّمَا صنعوا کید ساحر و لا یفلح الساحر
حيث أتی * فالقی السحرة سجداً قالوا مامنا برب هارون و موسی^{۲۰}

در این آیه خداوند به موسی دستور می‌دهد، آن‌چه را در دست داری بینداز تا آن‌چه را جادوگران ساخته‌اند بیلعد و بعد از آن از سجده جادوگران سخن می‌رود. در این جا بعد از اتمام آیه‌ی اول، و قل از آیه‌ی بعد، حذف صورت گرفته است و این حذف عبارت است از: تا آن‌چه را ساحران ساخته‌اند، بیلعد. موسی عصا را انداخت و آن تبدیل به مار شد و آن‌چه را ساحران ساخته بودند، بلهید.

۲- تفصیل بر وزن تفعیل و به معنای روشن ساختن معانی و رفع اشتباه از آن است و فَضَّلَ الکلامَ؛ یعنی: آشکار کرد و جدا نمود.^{۲۱} تفصیل کلام، روشن کردن آن است؛ در مقابل اجمال.^{۲۲}

تفصیل آیات به معنای جدا کردن آن‌ها از یکدیگر است تا معنا و مدلول

هریک در جای خود روش شود؛^{۲۳} چنان‌چه ذیل آیه‌ی «الرکتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر»^{۲۴} در تفسیر البحر المحيط آمده است: «تفصیل خلاف اجمال است.»^{۲۵}

قرآن برخی از موارد را به اجمال آورده و برخی موارد را تفصیل داده است.^{۲۶}

۲.۳. حسن الفاظ و عبارات

کلمه در حقیقت وضعی، صوت نفس است که قطعه‌ای از معنا را که به اندام آن متناسب باشد، در برگرفته است.... الفاظ از امیال و عواطف انسانی پرده بر می‌دارد.^{۲۷}

انسان همواره یک رشته از معانی را در خاطر خود تصوّر می‌کند و اغلب آن را به ماده‌ای از سنت لفظ مبدل می‌سازد و گویی به این وسیله مقاصد خود را که در خزینه‌ی خیال بوده و جز از راه فکر درک نمی‌کرده است، به چشم می‌بیند و به حواس ظاهری درک می‌کند.^{۲۸}

در قرآن هر لفظی دارای موقعیت مخصوصی است و این معنا کاملاً در نظر قرآن و روابط بین الفاظ و معانی و فصاحت و سلاست الفاظ رعایت گردیده و هیچ‌گونه سهو و خطائی در آن راه نیافته است و این از مختصات قرآن است.^{۲۹} اگر کلمات آن را تغییر دهند، گویی از زیان دیگری تبدیل شده است و مزایای آن زیان را از دست داده است و هر کدام از کلمات آن دارای روحی مخصوص به حال ترکیب و متناسب با نظم و روش کلام است که در ترکیبات دیگران وجود ندارد و از آن روح به جز اعجاز نمی‌توان تعبیر کرد.^{۳۰}

راغب اصفهانی در مفردات می‌گوید:

لغات و الفاظ قرآن عصاره و لب و برگزیده کلام عرب و بخشندۀ مفاهیم آن است. اعتماد فتها و حکما در احکام و حکمت بر آن‌ها است.

شعر و نویسنده‌گان زبردست و خطیبان و بلیغان در نظم و نثرشان از الفاظ آن یاری می‌جویند.^{۳۱}

پیوستگی الفاظ قرآن چنان است که اگر لفظی جایگزین الفاظ دیگر شود، معنای آن از بین می‌رود. برای مثال در قول خداوند «ان فرعون علا فى الارض^{۳۲}» ملاحظه می‌شود که هر کلمه متناسب با تأثیف می‌باشد و روانی آن بهوضوح دیده می‌شود و هر کلمه نیز به تنها ی بار معنایی خاص خود را دارد که هرگز، کلمه‌ی مترادف آن، چنین خلافی را پر نمی‌کند.

در عبارات قرآن باید گفت که اعجاز قرآن از راه نظم و کیفیت وضع آن است.^{۳۳} یعنی: سبک قرآن در عبارات و جملات آن معجزه است؛ به حدّی که هیچ جمله‌ای یا عبارتی از آن را نمی‌توان با عبارت دیگر جایگزین کرد و اگر چنین شود، نظم آن به هم می‌ریزد و مطالب آن نارسا می‌شود، و همین سبک در جملات و عبارات است که باعث نظم آهنگ و رسایی مطالب و تأثیر در روح و جان می‌شود.

۳.۳. تصريف

تصريف به معنای برگرداندن چیزی از حالتی به حالت دیگر یا تبدیل کردن آن به غیر خودش است که از جمله‌ی آن تصريف کلام به شمار می‌رود^{۳۴} و آن عبارت است از این که یک معنا با الفاظ و روش‌های مختلف بیان شود.^{۳۵} در قرآن واژه‌ی «صرف» به معنای برگرداندن و تبدیل کردن است و نیز بسیاری از علماء در آیه‌ی شریفه‌ی «و لقد صرفنا هذا القرآن ليذكروا..» به تصريف کلام اشاره کرده‌اند.

فخر رازی می‌گوید:

تصريف در لغت عبارت است از صرف شیء از جهتی به جهت دیگر. لفظ

تصریف، کنایه از تبیین است؛ زیرا کسی که سعی در بیان چیزی دارد، کلامش را از نوعی به نوع به نوع دیگر و از مثالی به مثال دیگر بر می‌گرداند تا توضیحات را کامل کند.^{۳۷}

و در کشاف آمده است:

معنای آیه این است که ما سخن را به معنا برگردانیدیم.^{۳۸}

محمد جواد معنیه در تفسیر این آیه می‌فرماید: خداوند سبحان دلیل هایی را بر وجود و یکتا بودنش اقامه کرد و آن‌ها را با مثل زدن و اسلوب‌های گوناگون روشن نموده تا آن را فهمیده و درک کنند...^{۳۹}

و در فی ظلال نیز آمده است:

قرآن یکتاپرستی را آورد و در بیان این عقیده و توضیح آن، راه‌های متفاوت و اسلوب‌های گوناگون و ابزارهای متعددی را به کار برد تا پسند یابند...^{۴۰}

گوناگونی سخن و تنوع بیانی آن باعث می‌شود که اگر مطلبی در یک مرتبه تأثیری نکرد، در مرحله‌ی دوم که با اسلوب جدید مطرح می‌گردد تأثیر کند یا اگر در مرحله‌ی اول در دل و جان اثر گذاشت و فکر را احاطه کرد، در مرحله‌ی دوم و سوم به عمق نشیند و تأثیری دوچندان را موجب گردد.

علامه فضل الله، این تأثیر را از تنوع اسالیب می‌داند و می‌گوید: تنوع اسلوب قرآن برای این است که اگر برخی از افراد با یک اسلوب اثر نپذیرفتند، با اسلوبی دیگر اثر پذیرند.^{۴۱}

تصریف در قرآن بر دو قسم است: یکی در معانی و دیگر در الفاظ و اسلوب‌ها^{۴۲} که آن را تکرار نیز می‌نامند. بحث ما در اینجا راجع به اسلوب‌های قرآن است؛ لذا صرفاً به قسم دوم می‌پردازیم.

۴.۳. تکرار

می‌بینیم، در اینجا باید از مفهومی بگوییم که

تکرار مصدر «کرر» بر وزن فعل و برخلاف قیاس تفعیل است و آن از اسالیب فصاحت و از محاسن کلام است و برخلاف تصور، این نوع تکرار نه تنها هیچ ضرری به کلام نمی‌زند؛ بلکه بر زیبایی و متنانت آن می‌افزاید. چرا که در قرآن، تکرار قصه‌ها، مانند توشه‌های عادی نیست و دانشمندان اسلامی فواید و دلایلی را برای تکرار یاد کرده‌اند که ما به اختصار برخی از آن‌ها را می‌آوریم:
۱- تکرار از اسالیب فصاحت است و بليغ‌تر از تأكيد به شمار می‌رود.^{۴۲}

۲- آورده‌اند که چون کلام تکرار شود، مستقر گردد و خداوند به همین سبب قصه‌ها و اخبار را در قرآن تکرار کرده است.^{۴۳}

۳- تکرار بیانگر معجزه بودن قرآن است. قرآن قصه را در جاهای مختلف تکرار کرده تا اعلان کند که از آوردن مثل آن عاجز هستند.^{۴۵}

مصطفی صادق رافعی می‌گوید:

قرآن یک موضوع را در موارد متعدد به تعبیرات مختلف بیان نموده تا عجز عرب را نسبت به آوردن مانند هر کدام از تعبیرات برای یک معنا ثابت کند.^{۴۶}

و در القصص القرآني آمده است:

تکرار رویدادهای داستانی قرآن یکی از وجوده اعجاز قرآن است؛^{۴۷} به عبارت دیگر آوردن یک معنا به صورت‌های متعدد و عاجز بودن عرب از اتیان حدّاً قابل یکی از صورت‌ها تحدّی به شمار می‌رود.^{۴۸}

۴- تکرار برای متنبه کردن و القای کلام است به حدّی که شنونده آن را قبول نماید.

۵- وقتی کلام طولانی می‌شود بیم می‌رود که مطلب از دست برود؛ لذا مطلب از نو بیان می‌شود تا تمام معانی در دل و قلب مخاطب جای گیرد.

۶- در هر تکرار، متعلقی به غیر از متعلق اول وجود دارد و با بیان این متعلقات، داستان شکل نو به خود می‌گیرد. معنای آن در چند مرحله به صورت

تمام دریافت می شود.

در آداب الصلاة آمده است:

خداآوند هر بار که اصل مطلب را تکرار کند، خصوصیات و لواحقی در آن مذکور است که در سخن دیگران نیست؛ بلکه در هر بار یک نکندی مهم عرفانی یا اخلاقی را مورد نظر قرار داده و قضیه را در اطراف آن چرخ می دهد.^{۴۹}

۷- موقعی که قصه تکرار می شود، در الفاظ آن زیادی و نقصانی یافت می شود و بر اسلوبی غیر از اسلوب دیگری می آید.^{۵۰}

۸- تکرار بر تأثیر کلام می افزاید و آن را نافذ می سازد.

امام خمینی می فرماید:

این که قصه قرآنیه مثل آدم و موسی و ابراهیم و دیگر انبیاء مکرر ذکر شده، برای همین نکته است که این کتاب، کتاب قصه و تاریخ نیست؛ بلکه کتاب سیر و سلوک و کتاب توحید و معارف و مواعظ و حکم است و در این امور، مطلوب، تکرار است تا در نفوس قاسیه تأثیر کند و قلوب از آن موعظت گیرد.^{۵۱}

۹- تکرار از روش ها و اسلوب های کلامی عرب بوده است و قرآن از آن جهت که به کلام عرب نازل شده، بر این طریق رفته است.^{۵۲}

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی پرتال جامع علوم انسانی

پی نوشت ها:

- ۱ . زرقانی، محمد عبد العظیم؛ مناهل العرفان فی علوم القرآن، ج ۲، ص ۳۲۵.
- ۲ . ابوزهره، محمد؛ معجزه بزرگ، ص ۱۵۲.
- ۳ . زرقانی، پیشین.
- ۴ . معرفت، محمد هادی؛ المهدی فی علوم القرآن، ج ۵، ص ۱۰.
- ۵ . رافعی، مصطفی صادق؛ اعجاز قرآن و بلاغت محمد، ص ۱۵۹.
- ۶ . ابوزهره، محمد، پیشین، ص ۱۵۲.
- ۷ . همان ص ۱۸۷.

٨. بستانى، محمد؛ اسلام و هنر، ص ١٦٣.
٩. هاشمى، احمد؛ جواهر البلاغة، ص ١٧٥.
١٠. دراز، محمد عبد الله؛ البناء العظيم، ص ١٢٧.
١١. هاشمى، پيشين، ص ١٧٦.
١٢. هاشمى؛ پيشين، ص ١٨٠.
١٣. همان، ص ١٧٧.
١٤. اعراف، ٥٩.
١٥. شعرانى، علامه ابوالحسن، ج ٢، ص ٢٦٢.
١٦. مريم، ٢٠.
١٧. اعراف، ١٤٢.
١٨. بقره، ١٢٧.
١٩. يوسف، ٤٥-٤٦.
٢٠. طه، ٦٩-٧٠.
٢١. قرشى، سید على اکبر؛ قاموس قرآن، ج ٥، ص ١٨٠.
٢٢. همان.
٢٣. شعرانى، پيشين، ج ٢، ص ٢٦٢.
٢٤. هود، ١.
٢٥. ابن حیان؛ البحر المحيط، ج ٥، ص ٢٠٠.
٢٦. طباطبائى، علامه محمد حسين؛ الميزان في تفسیر القرآن، ج ١٩، ص ٢٢١.
٢٧. رانعى، مصطفى صادق؛ اعجاز قرآن، ص ١٧١.
٢٨. همان، ص ١٧٨.
٢٩. همان، ص ١٧٤.
٣٠. همان، ص ١٨١.
٣١. راغب اصفهانى؛ المفردات، ص ٦.
٣٢. قصص، ٤.
٣٣. رانعى، مصطفى صادق؛ اعجاز قرآن، ص ١٧٧.
٣٤. راغب اصفهانى، پيشين، ص ٢٧٩ و ٢٨٠.
٣٥. زرقانى، پيشين، ج ٢ ص ٣٤١.
٣٦. اسراء، ٤١.
٣٧. فخر رازى؛ التفسير الكبير، ج ١٩، ص ٢١٦.
٣٨. زمخشري، جار الله محمود؛ الكشاف، ج ٢، ص ٦٦٩.
٣٩. مغبنة، محمد جواد؛ التفسير الكاشف، ج ٥، ص ٤٧.
٤٠. سید قطب؛ في ظلال القرآن، ج ٤، ص ٢٢٣.
٤١. فضل الله، علامه سید محمد حسين؛ من وحي القرآن، ج ١٤، ص ١٣٣.
٤٢. زركشى، بدرا الدين؛ البرهان في علوم القرآن، ج ٣، ص ٨.

۴۳. سیوطی، پیشین، ج ۳، ص ۲۲۴.
۴۴. زرکشی، پیشین، ج ۳، ص ۱۰.
۴۵. سیوطی، پیشین، ج ۳، ص ۲۳۰.
۴۶. رافعی، مصطفی صادق، پیشین، ص ۱۴۱.
۴۷. خطیب، دکتر عبدالکریم، القصص القرآنی، ص ۶۵.
۴۸. قطان، مناع؛ مباحث فی علوم القرآن.
۴۹. خمینی (امام)، روح الله؛ آداب الصلاة، ص ۵۰.
۵۰. سیوطی، پیشین، ج ۳، ص ۲۲۱.
۵۱. امام خمینی، پیشین.
۵۲. رک؛ آراء المستشرقین، ج ۲، ص ۶۸۰.

