

دِسْمَرْلَنْدِيَّةِ الْجَزِيرَةِ

به نام خداوند بسیار بخشندۀ همیشه بخشندۀ

فصلنامه‌ی هنرزبان

مجله‌ی علمی بین‌المللی و چندزبانه‌ی «هنر زبان» باهدف انتشار پژوهش‌های اصیل با موضوع‌های مرتبط به حوزه‌ی زبان‌شناسی و زبان به صورت دسترسی آزاد منتشر می‌گردد. داوری محتوای ارسالی در این نشریه به صورت دوسویه‌ی کور خواهد بود و به طور معمول چهل‌وپنج روز زمان نیاز دارد. این فصلنامه به صورت چاپی و الکترونیکی منتشر می‌شود و انتشار نسخه‌ی الکترونیکی برای نویسنده‌گان هزینه‌ای ندارد. عنوان نشریه «هنر زبان» نامی است که به مطالعات حوزه‌های هنری زبان داده شده است. از نظر سنتی، هنر زبان به دو حوزه‌ی ادبیات و زبان مربوط می‌شود و زبان نیز خود به دو زیرشاخه‌ی زبان‌شناسی و زبان تقسیم می‌شود. در این مجله در حوزه‌های یادشده، مقاله‌ها به اختیار نویسنده‌(گان) به زبان‌های فارسی، انگلیسی، عربی، روسی، فرانسه و تاجیکی پذیرفته می‌شوند.

براساس مجوز شماره‌ی ۷۷۰۰۹ مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۶ و با تأیید معاون امور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، این مجله به عنوان مجله‌ی علمی اجازه‌ی نشر یافت.

سردیبر: دکتر شاهرخ محمدبیگی

صاحب امتیاز و دستیار سردیبر: دکتر مهدی محمدبیگی

مدیر داخلی: امیر امینیان طوسی

ویراستار فارسی: محبوبه دهداری

ویراستار روسی: رحیمه حیدرآوا احمدونا

ویراستار عربی: دکتر بشری سادات میر قادری

اعضای هیئت تحریریه

دکتر اسحاق رحمانی، دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه شیراز، ایران.

دکتر اکبر صیاد کوه، استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز، ایران.

دکتر اولنا مژه پو، دانشیار انتیتوی زبان‌شناسی دانشگاه ملی تاراس شفچنکو کیف، اوکراین.

دکتر جان الله کریمی مطهر، استاد گروه زبان و ادبیات روسی دانشگاه تهران، ایران.

دکتر جهاد حمدان، استاد گروه زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه اردن، اردن.

دکتر حسین علی فلاح عبیدات، دانشیار گروه زبان‌شناسی مرکز زبان‌های دانشگاه برمودک، اردن.

دکتر رحمان صحراء گرد، استاد گروه زبان‌های خارجی و زبان‌شناسی دانشگاه شیراز، ایران.

دکتر ذهرا ابوالحسنی چیمه، دانشیار گروه زبان‌شناسی مرکز تحقیقات سازمان سمت، ایران.

دکتر سوسن جبری، دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

دکتر سید فضل الله میر قادری، استاد گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه شیراز، ایران.

دکتر شاهرخ محمدبیگی، دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز، ایران.

دکتر گریگوری توکارف، استاد گروه سبک‌شناسی زبان روسی دانشگاه دولتی شهر تولا، روسیه.

دکتر مبارک حنون، استاد گروه زبان‌شناسی، دانشگاه قطر، قطر.

دکتر مرضیه یحیی پور، استاد گروه زبان و ادبیات روسی دانشگاه تهران، ایران.

دکتر موسی سامح ربابعه، استاد گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه برمودک، اردن.

دکتر مهرالنساء نفریکوو، استاد زبان‌شناسی، گروه زبان روسی دانشگاه ملی، دوشنبه، تاجیکستان.

دکتر ولادیمیر ایوانف، استاد گروه زبان‌شناسی زبان‌های ایرانی دانشگاه دولتی مسکو، روسیه.

آدرس: شیراز، خ ایمان شماری، کوچه ۲۸/۵، پ ۸۱

کد پستی: ۷۱۸۶۶۵۵۶۸

تلفاکس: ۰۷۱-۳۶۳۰۸۳۷۸

شایپا چاپی: ۲۴۷۶-۶۵۲۶

شاپا الکترونیکی: ۰۷۱۳-۲۵۲۸

چاپخانه: چاپخانه لوح

شیراز- ایران

وبسایت: www.languageart.ir

mahdimb@languageart.ir

راهنمای نگارش و شرایط پذیرش مقاله یا گزارش

- زبان نگارش به اختیار نویسنده(گان) می‌تواند فارسی، انگلیسی، عربی، فرانسه، روسی و یا تاجیکی باشد.
- محتوای ارسالی به مجله باید حاصل تحقیق و پژوهش یا ترجمه‌ی نویسنده(گان) باشد.
- محتوای ارسالی در مجله‌ی دیگری به چاپ نرسیده و هم‌زمان به مجلات داخلی و خارجی ارسال نشده باشد. مجله، ترجمه را به سرط ارسال مقاله‌ی اصلی به هیئت تحریریه مجله و ارجاع به مجله‌ی اصلی می‌پذیرد.
- ساختار محتوای ارسالی می‌تواند مقاله یا گزارش باشد و باید دارای عنوان، چکیده بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ کلمه و واژگان کلیدی از ۳ تا ۷ کلمه، مقدمه، متن اصلی، نتیجه‌گیری و فهرست منابع باشد. قابل ذکر است محتوای ارسالی فارغ از زیانش باید دارای عنوان، چکیده و واژگان کلیدی به زبان انگلیسی روان نیز باشد. حجم مناسب متن برای گزارش به طور متوسط بین ۱۵۰۰ تا ۲۵۰۰ کلمه و برای مقاله ۲۵۰۰ تا ۵۰۰۰ واژه است.
- صفحه‌ی عنوان مقاله: دارای عنوان کامل مقاله، نام و نام خانوادگی، دانشگاه و مرتبه علمی، تلفن و رایانامه‌ی (دانشگاهی) نویسنده(گان) باشد.
- ارجاعات در متن مقاله: در میان دو کمانک ()، شامل نام خانوادگی نویسنده، سال انتشار منبع و شماره‌ی صفحه باشد (خانلری ۹۲، ۲۰۱۳).
- منابع مورداستفاده در متن براساس استاندارد هاروارد تنظیم شوند:
- کتاب: نام خانوادگی، نام، تاریخ انتشار (داخل پرانتز)، عنوان اثر اصلی و فرعی (مورب یا /ایتالیک)، محل نشر: ناشر، صفحه.
- مقاله: نام خانوادگی، نام و تاریخ انتشار داخل پرانتز، عنوان مقاله، نام مجله یا مجموعه مقالات (مورب)، دوره یا سال و شماره برای مجله، محل نشر و ناشر، صفحه‌ی شروع و صفحه‌ی پایان مقاله.
- منابع اینترنتی: نام خانوادگی، نام، عنوان اثر، نشانی کامل پایگاه اینترنتی، تاریخ مراجعه به سایت.
- مجله حق رد یا چاپ و ویرایش محتویات ارسالی را برای خود محفوظ می‌داند.
- فایل پذیرش شده با فرمت ورد ۲۰۰۷ است که کل متن به صورت تکستونی و در سایز A4 با حاشیه‌ی ۲/۵۴ سانتیمتر از همه‌طرف تایپ شده و اندازه‌ی فونت انتخابی برای همه‌ی زیان‌ها ۱۴ باشد. نوع فونت در زبان فارسی (B Lotus)، زبان عربی (Adobe Arabic) و زبان انگلیسی (Times New Roman) باشد. فواصل بین تمام خطوط مقاله ۱ واحد باشد، بعد و پیش از پاراگراف فاصله‌ای نباشد.
- مقاله تنها با ارسال به سایت مجله: <http://www.languageart.ir> پذیرفته می‌شود.

فصلنامه‌ی «هنر زبان» علاوه‌بر سایت مجله در پایگاه‌های مختلف معتبر داخلی و بین‌المللی که نام و نشان آن‌ها در این صفحه و همچنین در فهرست ایندکس سایت موجود است، نمایه شده و مقالات آن به صورت آزاد قابل دسترسی است.

پایگاه استادی علوم جهان اسلام

شایان ذکر است طبق تفاهمنامه‌ی شماره‌ی ۹۶/۱ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱ فی مایین انجمن ایرانی زبان و ادبیات روسی و فصلنامه‌ی «هنر زبان»، این نشریه با انجمن مذکور همکاری می‌کند. برخی از مقالات مربوط به حوزه‌ی زبان و ادبیات روسی این نشریه حاصل فعالیت مشترک با انجمن ایرانی زبان و ادبیات روسی است.

فهرست

در باب پروردن شُکر در اخلاقِ فضیلت‌گرایِ صوفیانه عطیف خلیل، معین کاظمی فر	۳۸ - ۷
گسترهٔ کاربرد افعال در مرزبان‌نامه (تنوع معانی، افعال دو جزئی، فعلیارهای عربی تبار) مهدی صادقی امین	۵۴ - ۳۹
اصطلاحات زبانی و چالش‌های علمی ارتباطی [به عربی] مبارک حنون	۷۴ - ۵۵
ترسیم به عنوان یک فعالیت بیانگر: بنیاد نظری و کاربرد در روان‌شناسی [به عربی]	۸۸ - ۷۵
بنعیسی زغبوش، عبد العزیز لمقدم، زهیر سویرتی یک خوانش زبانی از «ما أنا بقارئ» [به عربی] راشد بن علی البلوشی	۱۰۰ - ۸۹
تحلیل مقابله‌ای ژانر از قسمت چکیده مقاله‌های رشته‌های مترجمی و ادبیات زبان انگلیسی [به انگلیسی] مریم ملک زاده	۱۱۴ - ۱۰۱

در باب پروردن شکر در اخلاقِ فضیلت‌گرایِ صوفیانه*

دکتر عطیف خلیل^۱

استاد مطالعات دینی دانشگاه لتبیریج، آلبرتا، کانادا

دکتر معین کاظمی فر^۲

استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شیراز،
شیراز، ایران

(تاریخ دریافت: ۱۳۹۸ آذر ۲۳؛ تاریخ پذیرش: ۱۳۹۸ دی ۲۴؛ تاریخ انتشار: ۱۰ اسفند ۱۳۹۸)

شکر یکی از محوری‌ترین فضیلت‌ها در اخلاق اسلامی است و به‌این دلیل مهم دانسته می‌شود که دو مفهوم تعیین‌کننده «ایمان» و «بی‌ایمانی» در اسلام اساساً حول محور شکر و کفر می‌گردد. این مقاله بر نحوه مواجهه سنت صوفیانه با مقوله اخلاقی شکر متمرکز است و بهویژه به اهمیتی که پرورش این فضیلت در حیات درونی سالکان دارد می‌پردازد. این هدف از طریق تحلیل آثار برخی از نویسنده‌گان برجسته تصوف از حکیم ترمذی (و. ۹۰-۹۰۵ م) و ابوطالب مکی (و. ۹۶ م) گرفته تا این عربی (و. ۱۲۴۰ م) و احمد زروق (و. ۱۴۹۳ م) محقق شده‌است. در اثنای این مقاله کوشش شده که اصطلاح «شکر» از منظر معنی‌شناسی در بافت زبان عربی و کاربرد این اصطلاح در قرآن و ادبیات صوفیه بررسی شود و علاوه‌بر آن به راهبردهای مختلفی که گستره وسیعی از استادان تصوف، دریاره چگونگی آمیختن این فضیلت با زندگی شخصی ارائه‌کرده‌اند، نگاه شده‌است و در آخر، باورهای صوفیان در مورد پیامدهای «تأثیرات کارماهی» شکر نعمت و کفر نعمت در رستگاری افراد بیان شده‌است.

واژه‌های کلیدی: اخلاق، روان‌شناسی اخلاق، شکر، روان‌شناسی معنوی، حالات و مقامات، تصوف،
اخلاق فضیلت‌گرا.

*E-mail: atif.khalil@uleth.ca (نویسنده)

^۱E-mail: kazemimoein@shirazu.ac.ir (مترجم)

این مقاله ترجمه است و اصل مقاله با مشخصات زیر به زبان انگلیسی منتشر شده است.

Khalil, A. On Cultivating Gratitude (*Shukr*) in Sufi Virtue Ethics. *Journal of Sufi studies*, 4, (2015), 1-26.

در سنت اسلامی مشهور است که فردی از پیامبر [ص] سؤال کرد که چرا علی‌رغم اینکه خداوند گناهان گذشته و آینده ایشان را آمرزیده است، پیامبر [ص] خود را برای عبادات شبانه به سختی می‌اندازد تا جایی که گاه پای ایشان ورم می‌کند. پاسخ مشهور ایشان چنین بود: «آیا نباید بندهای شاکر^۱ باشم؟»^۲ این مطلب بارها در ادبیات [اسلامی] درباره شکر گفته شده است^۳ تا بر جایگاه مرکزی آن در تقوای اسلامی تأکید شود. درواقع اهمیت داده شده به فضیلت شکر از آن ناشی می‌شود که در جهانی قرآن، ایمان و عقیده به عنوان گونه‌هایی از شکر قلمداد شده‌اند؛ همچنانکه بی‌ایمانی و کفر گونه‌هایی از ناشکری به حساب آمدند. حتی یک مرور سریع در زبان کتاب مقدس مسلمانان مشخص می‌کند که کفر، اصطلاحی است که هم به «بی‌ایمانی» و هم به «ناشکری» (به ترتیب دربرابر «ایمان» و «شکر») دلالت می‌کند. به گفته توشهیکو ایزوتسو «اصطلاح کافر هم‌زمان بسته به نحوه استفاده از آن، هم در مقابل شاکر قرار می‌گیرد و هم دربرابر مؤمن. در اولی به معنای «ناشاکر» است و در دومی به معنای «بی‌ایمان». همین دیدگاه، وی را به نتایج وسیع‌تری می‌رساند که در اسلام «یکی از مؤلفه‌های اصلی اعتقاد، شکر است و این همسو است با تصویری که از خداوند در قرآن به عنوان وجودی بخشندۀ و مهربان و پروردگار انسان و همه موجودات ارائه شده است». وی می‌افزاید: «قرآن همواره بر خیرخواهی و بخشندگی مطلق خداوند متعال به عنوان وجودی عطابخشن تأکید می‌کند و در مقابل، انسان این وظیفه را بمعهده دارد که دربرابر لطف و خوبی خداوند شاکر باشد. بنابراین کافر انسانی است که هیچ نشانه‌ای از شکرگزاری در رفتارش نشان نمی‌دهد.» (Izutsu 2002, 26)

^۱- عبدالشکورا

^۲- این حدیث در متون شرعی دیده می‌شود. نگاه کنید به (Wensinck 1936, 3:167) و بیشتر در تفسیر آیه «تا خداوند از گناه گذشته و آینده تو درگذرد و نعمت خود را بر تو تمام گرداند و تو را به راهی راست هدایت کنند.» (قرآن، ۴۸:۲) آمده است. برای نمونه نگاه کنید به (طبری ۱۹۹۶، ۲۶۴۳) و (ابن کثیر ۱۹۹۸، ۴۲۲۴). برای جستجوی بیشتر درباره معنای ذنوب که به پیامبر [ص] منسوب شده است علاوه بر منابع فوق به این منبع بنگرید (رازی ۱۹۹۰، ۲۸:۶۸). مایکل شودکویکر بحث مهمی راجع به تفسیر ابن عربی از این آیه در کتاب خود آورده است (Chodkiewicz 1993, 40).

^۳- برای آگاهی بیشتر نگاه کنید به (خراز ۱۹۷۷، ۴۶) و (حکیم ترمذی ۱۹۸۱، ۱۵۱) و (مکی ۱۹۹۵، ۱:۴۱۶) و (تشیری ۲۰۰۲، ۲۰۰۲) و (غزالی ۱۹۹۸، ۴:۱۲۵) و (ابن القیم بی‌تا، ۲۰۰۲) و (ابن القیم ۲۰۰۲، ۲۰۰۲) و (گیلانی ۲۰۰۱ و ۶۵۳) (هرچند تمام فصل شکر در کتاب گیلانی کمایش از مطالب تشیری اخذ شده است) و (ابن منظور، ۷:۱۷۰).

همانگونه که ایروتسو هم متذکر شده، اصطلاح کفر همیشه متنضم معنای بی‌ایمانی نیست. پیش از اسلام، کفر در جامعه عربی به ناشکری فرد دربرابر لطف دیگران اطلاق می‌شد (Izutsu 2003, 15). با ظهور اسلام، این اصطلاح در قرآن به‌گونه‌ای به‌کاررفت که تلویحاً انکار وحی الهی را می‌رساند و باوجود تغییر معناشناصنه‌ای که این اصطلاح در زبان عربی کرده‌بود، همچنان برخی از جنبه‌های پیشاسلامی خود را نیز حفظ کرده‌بود. جالب‌ترین نکته در این زمینه این است که از بین همه ارزش‌های پیشاسلامی که مقارن با ظهور دین عربی [= اسلام] وجود داشت، این شکر و کفر بود که به عنوان معادلی برای دو مفهوم کلیدی «ایمان» و «بی‌ایمانی» انتخاب شد. این مطلب به‌وضوح نشان‌می‌دهد که شکر مفهومی بی‌همتا در سنت اسلامی بوده و این حقیقتی است که متفکران قدیم نیز از آن غافل نبوده‌اند.

هرچند نمی‌توان منکر شد که شکر به عنوان فضیلی ممتاز در همه ادیان غربی و ادبیات فلسفی، چه در دوران مدرن و چه پیشامدern تحسین شده، اما ظاهراً در هیچ‌جا به اندازه چشم‌انداز تفکر اسلامی، چنین امتیازی به‌این فضیلت داده نشده‌است. هرچند در نصایح پولوس آمده‌است که «در هر شرایطی شاکر باش». (نامه اول به تسالونیکیان، ۵:۱۸) و آیات بی‌شماری در عهد عتیق و عهد جدید وجود دارد که اهمیت پرورش شکرگزاری را یادآوری می‌کند و گفته شده که «سپاست را به پروردگاری نثار کن چون او خیر است؛ عشقش تا ابد باقی است.» (مزامیر، ۱۰۷:۱) یا «قربانی را به عنوان شکرگزاری به خداوند نثار کنید.» (مزامیر، ۱۴:۵۰) اما ذکر این نکته قابل توجه است که شکر، نه در بین ۸ موعظه عیسی [ع] بر کوه دیده می‌شود و نه در بین ۴ اصل و ۳ فضیلت مسیحیت (دوراندیشی، عدالت، شجاعت و خوبی‌شناختی؛ ایمان، امید و عشق).^۱ همچنانکه ناشکری نیز، نه در بین ۴ رذیلت بزرگ و نه در بین ۷ گناه بزرگ مشاهده نمی‌شود.^۲ در ادبیات غرب، فضیلت شکر را زیرمجموعه عدالت می‌نگریستند، همچنانکه در یک نوشته کوتاه سو الیه نافذ - در دایره المعارف مدخل الهیات توomas اکوینس که به شکر اختصاص‌داده شده می‌بینیم (Aquinas 1971, 41:83). در اخلاق معاصر به‌دلیل عدم احساس نیاز به شاکری‌بودن دربرابر خداوند، جایگاه فضیلت شکر کم‌اهمیت‌تر هم شده‌است. برای نمونه این مطلب را از این موارد می‌توان دانست: فرد بزرگ ادعا می‌کند که «شکر موضوعی نیست که از آن در ادبیات فلسفی زیاد صحبت شده باشد.» (Berger 1975, 298) یا ترَسْ مَكَ كَانِل در مقدمه

^۱- برای پیگیری بیشتر این بحث در ادبیات دوران کلاسیک و قرون وسطی نگاه کنید به (Bejczy, 2011, 270).

^۲- برای آگاهی از بحثی مفصل درباره ارتباط بین فضیلت‌ها و رذیلت‌ها در تفکر قرون وسطی، نگاه کنید به فصل

۴ کتاب از *Cardinal Virtues* Bejczy

تحقیق مفصلی که در باب فضیلت شکر کرده، می‌گوید که این فضیلت «در حاشیه تئوری اخلاقی واقع شده است». (McConnell 1993, 12)^۱ البته بهتازگی در سایه بالندگی روان‌شناسی مثبت‌گرای، که شاخه‌ای تازه و درحال رشد از روان‌شناسی است، فضیلت شکر بیشتر مورد توجه متفکران واقع شده و این به دلیل کشف فواید خیره‌کننده‌ای است که پرورش هماهنگ و فعال این احساس، برای سلامتی ببار می‌آورد.^۲ صرف نظر از این توجه تازه، باید اذعان کرد که در ادبیات غرب، چه در نوشه‌های الهیاتی و چه در نوشه‌های غیر دینی، شکر، فضیلتی حاشیه‌ای دست‌کم در قیاس با سایر فضایل اخلاقی قلمداد شده است.^۳

این مقاله می‌کوشد تا دانش موجود درباره جایگاه فضیلت شکر در اسلام و به‌ویژه تصوف را ارتفاع بخشد و همچنین بر چگونگی مفهوم‌سازی از فضیلت شکر در سنت تصوف و اهمیت ضمنی پرورش آن تمرکز دارد. امیدوارم که این نوشه به بهبود فهم ما از مقوله شکر در اسلام بینجامد. البته شکر در ادبیات اسلامی موضوعی است که پیش از این توسط است. ایزوتسو (Izutsu 2003, 78)، کوین رینهارت (Reinhart 1995, 107) و بهتازگی توسط ایدا زیلیو-گرندی (Zilio-Grandi 2012, 45) و دیگران مطرح شده است.^۴

^۱- همچنین نگاه کنید به (Fitzgerald 1998, 119).

^۲- مباحث راجع به شکر در روان‌شناسی مثبت‌گرا بسیار وسیع است و صحبت از آن در این مجال نمی‌گنجد. برای آگاهی از این مباحث نگاه کنید به (Emmons and McCullough, 2004).

امونس، یکی از چهره‌های برجسته در زمینه مطالعات شکرگزاری، یافته‌های خود درباره شکر را در کتاب زیر به گونه‌ای مطرح کرده که کاملاً برای مخاطبان قبل لمس باشد! (Emmons, 2007).

^۳- برای نمونه رابت سولومن در پیشگفتار کتاب *The Psychology of Gratitude* می‌نویسد که «شکر یکی از مغفوول‌ترین احساسات و یکی از فضایلی است که بیش از هر فضیلت دیگری دست‌کم گرفته شده است». هرچند استثنایی نیز وجود دارد. برای مثال، سنکا (وفات ۶۵ م) فیلسوف رواقی در کتاب زیر با تفصیل بسیار به این فضیلت می‌پردازد (Seneca, 2010).

برای آگاهی اجمالی از نظرات او و سایرین درباره شکرگزاری، این کتاب را ببینید (Harpman, 19).

^۴- نگاه کنید به (van den Bergh 1957, 77).

متاسفانه مقاله مذکور به دلیل تلاش مفرط نویسنده در نسبت دادن تقریباً تمام اندیشه‌های غزالی به فلسفه یونان به‌ویژه رواقیون و غفلت از بنیادهای قرآنی و حدیثی تحلیل‌های متفکران دوران میانه، به بیراهه رفته است. به تازگی فصل «الصبر والشکر از کتاب احیاء غزالی» به دست کشیش و مبلغ دینی ه.ت. لیتل جان ترجمه شده است (Ghzzali, 2011). من برای این مقاله از ترجمه درخشنان او استفاده آزاد کردم و البته متن عربی را نیز بادقت با

این مقاله به پنج بخش تقسیم می‌شود. ۱- بررسی معناشناسانه شکر در چارچوب فقه‌اللغة عربی به‌طور اجمالی ۲- کاربرد قرآنی این اصطلاح ۳- بررسی اجمالی معنای شکرگزاری در تصوف ۴- بررسی موانع روان‌شناسی پرورش شکر و درنهایت ۵- مرور مختصر بر عقاید صوفیه درباره پیامدها یا «تأثیرات کارمایی» درونی‌کردن شکر.^۱

معناشناسی شکر

واژه عربی شکر از ریشه ش-ک-ر به معنای سپاسگزاری، ستایش، تعریف و تمجید کردن از کسی به‌حاطر فایده‌ای که رسانده یا خدمتی که کرده است.^۲ معنای عینی‌تر این ریشه به حوزه معنایی «کشف» یا «پرده‌برداری» بسیار نزدیک است. به همین دلیل است که برخی گفته‌اند این ریشه، گونه‌ای تغییر یافته با جابجایی حروف- از ریشه ک-ش-ر است که به معنای «بازکردن یا در معرض دیدگذاشتن» است^۳ و

ترجمه تطبیق دادم. نیمة نخست مقاله آلمانگیز در دایره المعارف اسلام درباره شکر «به عنوان مفهومی دینی و عرفانی» کاملاً متکی به نظریات ابوحامد غزالی است و قسمت دوم مقاله به دست کوین رینهارت نوشته شده که به مفهوم شکر در قانون/فقه «به عنوان مقوله‌ای در زندگی عمومی و یکی از اصول قانون/فقه» می‌پردازد (Totolli 1998, 309). در این زمینه مقاله‌ای از رویرتو توتویی نیز وجود دارد (Totolli 1998, 309). این مقاله، تحقیقی عالی ولی مختصر است. مضاف براینکه تمرکز چندانی بر موضوع شکر ندارد، چون قسمتی از یک تحقیق بزرگتر یعنی سجده در اسلام است بنابراین چندان برای تحقیق درباره معنا و اهمیت شکر در اسلام قابل استفاده نیست. همچنین جنویو گوبیلوت تحقیقی درباره مقایسه صبر و شکر در آثار ترمذی دارد (Gobillot 1994, 51). محمود ایوب نیز مقاله‌ای در این حوزه دارد (Ayoub 1989, 1). مقاله دیگر من با عنوان On the Embodiment of Gratitude in Sufi Ethics متشتم شده نیز ببینید.

^۱- نویسنده‌گانی که آثارشان در این مقاله بررسی شده‌است، به طور اتفاقی انتخاب نشده‌اند بلکه از آنرو برقزیده شده‌اند که بخش‌هایی از آثار آن‌ها به بحث درباره برخی از اساسی‌ترین مضامین فضیلت شکر اختصاص یافته است؛ مضامینی که در این مقاله درباره‌شان بحث خواهد شد. علاوه بر این باید یادآور شوم که قصد من آن نبوده که اختلاف عقیده صوفیان را که گاه در باب یک موضوع نظرات متفاوت یا رقیب دارند نادیده بگیرم؛ اما با وجود این - اگر نخواهیم شدیداً تقلیل گرا باشیم - می‌توانیم به مضامینی مشترک در تحلیل‌های صوفیان در باب شکر بررسیم.

^۲- ادوارد ویلیام لین، در [واژه نامه عربی- انگلیسی (*Arabic-English Lexicon*)، ویرایش دوم، ذیل ش-ک- ر.]

^۳- مقلوب عن الكشر. نگاه کنید به (اصفهانی ۲۰۰۶، ۲۸۳) و (حکیم ترمذی ۱۹۸۱، ۱۵۷) و (همو ۲۰۰۵، ۱۱۷) و (مکی ۱۹۹۵، ۴۱۴) و (سهروردی ۲۰۰۵، ۴۷۷).

به بیانی دقیق‌تر «شکر» به معنی «کشف» است.^۱ ابوطالب مکی (و. ۹۹۶ م) در فصلی از کتاب قوت‌الملوک، یکی از نخستین بحث‌های صوفیانه درباره این اصطلاح را مطرح می‌کند. وی می‌گوید: «معنای شکر در زبان عربی کشف و اظهار است».^۲ (مکی ۱۹۹۵، ۱:۴۱۴) مشابه این نظر را حکیم ترمذی بیان کرده است: «اصل شکر، ظهور است».^۳ (ترمذی ۲۰۰۵، ۱۱۷) دلیل آن به‌این شرح است که فرد شاکر با درک عملِ خیر و تشکر کردن از فرد نیکوکار- درصورت لزوم در منظر سایرین- عمل خیر او را افشا می‌کند و آن را آشکار می‌سازد. متضاد آن، همانگونه که ذکر شد، کفر است که مستلزم بروز ناشکری عملی است. کافر، پوشاننده است دقیقاً همانگونه که شاکر، افشاکننده است. شکر در کنار معنای کشف و افشا، در دایره تصورات معنایی عینی‌ترش، به معنای «امتلاء» یعنی پرشدن نیز می‌باشد.^۴ برای نمونه، هشتمنی صورت فعل از ریشهٔ ش-ک-ر، اشتکار است که به معنی پستان‌پرشده [از شیر] است. و شکور «حیوانی است که با مقدار کمی علوفه پروار می‌شود و قدردانی او به‌این صورت است که آثار نعمت و علوفه را به صورت چاقی آشکار می‌کند».^۵ (ابن منظور، ۷:۱۷۱) پس دو تصویر معنایی ظاهرًاً متضاد- امتلاء و کشف- در بافت واژهٔ شکر وجود دارد. مثلاً درمورد مثالی که ذکر شد، حیوان از طریق پرواری خود، غذایی را که سخاوتمندانه در اختیار او بوده آشکار می‌سازد. تصویر معنایی امتلاء یا پرشدن در واژهٔ شکر، فهم این مطلب را ساده می‌کند که چگونه شکر در معنای فراوانی ستایش دربرابر فرد نیکوکار به کار می‌رود و به همین منوال می‌توان فهمید که چرا یکی از معنایی شکر در عربی، زیاده است^۶ (طبری ۲۰۱۳، ۱۶۴).

شکر در قرآن

مشتقات شن-ک-ر در قرآن مجموعاً ۷۵ بار تکرار شده است. در ۸ مورد خداوند، فاعل شکر است. وقتی شکر درمورد خدا به کار می‌رود این کلمه دلالت می‌کند بر بخشندگی، عطای پاداش و جزا برای

^۱- کتاب [واژه نامه عربی- انگلیسی] (Arabic-English Lexicon)، ذیل ش-ک-ر. از اینجاست که مثلاً می‌گویند گشَرَ عنْ أَسْتَانَه يعني او دندان‌هاش را نشان داد.

^۲- سهروردی نیز در عوایر المعارف معنایی تقریباً مشابه ارائه می‌دهد.

^۳- همچنین نگاه کنید به (ترمذی ۱۹۸۱، ۱۵۶).

^۴- لغت نامه Arabic-English Lexicon لین، ذیل ش-ک-ر. همچنین نگاه کنید به (ابن قیم بی‌تا، ۲:۲۵۳) و (Badawi and Abdel Haleem 2008, 493).

^۵- همچنین نگاه کنید به (قشیری ۲۰۰۲، ۳۳۳).

^۶- برای یافتن اطلاع بیشتر از مؤلف کمتر شناخته شده کتاب، نگاه کنید به مقدمهٔ خوب مصححان.

تقوای انسان. از نظر قشیری (و. ۱۰۷۲ م) این کلمه درمورد خدا به معنای «بخشن و پاداش بسیار دربرابر عمل کوچک (حالصانه) است». ^۱ (خشیری ۲۰۰۲، ۳۳۳) شکر درمورد خداوند، هم با صفت فاعلی آمده است (شاکر) و هم به صورت اسم مبالغه (شکور=بسیار شکرکننده) که شدت یک عمل را می‌رساند و هر دو از اسماء الهی‌اند.^۲ ازین‌دو، شکور بیشتر تکرار شده و این اسمی است که دلالت بر سخاوت بی‌حد خداوند دارد. درحقیقت در دو مورد از چهار موردی که شکور در قرآن به‌کاررفته، پیش از آن از فضل الهی سخن بهمیان آمده که به معنای محبت و لطف بی‌کران الهی است (فضل دربرابر عدل خدا قرار دارد) ^۳ (قرآن، ۳۵:۳۰).

جالب است که بیشترین اسمی که با شکور قرین شده است، غفور است که به معنای بسیار عفوکننده است. قرین‌بودن این دو اسم در سه آیه دیده می‌شود^۴ (قرآن، ۳۵:۳۰) که محتوای آن‌ها حول اجر جزیل خداوند در آخرت است. این جفت‌واژه (غفور و شکور) بر پاک‌کردن لغزش‌ها و گناهان گذشته و هم‌زمان جزای سخاوتمندانه خدا دربرابر نیکی انسان تأکید می‌کند. آنچه که ترجمة این واژه‌ها ممکن است نتواند منتقل کند، آن تصویر ظریف شاعرانه ناشی از باهم آمدن این دو نام است و فهم این نکته چیزی است که نصب شنوندگان اولیه‌ای می‌شد که می‌توانستند تفاوت‌های ظریف این کلمات را در زبان کلاسیک عربی درک کنند. غفور از ریشه‌ای می‌آید که معنای محسوس آن دلالت بر «پوشاندن»، «محفی کردن» یا «پنهان کردن» است. آنگونه که اصفهانی می‌گوید این کلمه به معنای «لباسی است که یک نفر را دربرابر آلوگی حفظ می‌کند». ^۵ (اصفهانی ۲۰۰۶، ۳۷۹) بنابراین مغفرت الهی، اشاره به

^۱- شکر الهی همچنین نشان‌دهنده رضایت، خیرخواهی و مغفرت خداوند است. نگاه کنید به مدخل ش-ک-سر در (اصفهانی، ۲۰۰۶، ۲۰۰۳، ۴-۲۸۳). ترجمة این قسمت از رساله قشیریه از خود من است اما از این دو ترجمة خوب نیز بهره بردم (Qushayri, 2007) و (Zilio-Grandi 2012, 46).

^۲- الشاکر سر خلاف الشکور- همواره جزو اسامی خداوند در لیست‌های کلاسیک اسامی خداوند بوده است. نگاه کنید به (Zilio-Grandi 2012, 46).

^۳- و نگاه کنید به (قرآن، ۴۲:۲۲).

^۴- و نگاه کنید به (قرآن، ۳۵:۳۴).

^۵- اصفهانی این کلمه را از مقوله اسم فعلی می‌داند. نگاه کنید به (ابن منظور، ۱۰:۹۱) توجه کنید که از غ-ف-ر، کلمه مغفر نیز مشتق شده که به معنی پوششی است که زیر کلاه‌خود پوشیده می‌شود، در این کلمه نیز معنای محافظت مستتر است. پیامبر [ص] نیز در فتح مکه، به هنگام ورود به شهر مغفر پوشیده بودند. (Wensinck 1936, 4:450)

پوشاندن گناهان یا پوشاندن فرد گناهکار دارد^۱ و مغفرت، فرد را از اینکه خودش را مورد قضاوت و شماتت قرار دهد، حفظ می‌کند. این عمل خداوند یکی از لطفها و رحمت‌های او در حق انسان است؛ که از برخی جهات معادل مفهوم کفاره در کلام مسیحیت است. وقتی قرآن شکور و غفور را با هم به‌کار می‌برد، از منظر روابط بین کلمات، نوعی تقارن معکوس معنایی بین این دو اسم را -که یکی پوشاننده و دیگری افشاکننده است- لحاظ می‌کند: او گناهکار یا گناهان را می‌پوشاند و پنهان می‌کند یا به‌عبارتی او را می‌بخشد و دقیقاً هم‌زمان اعمال نیک [بنده] را افشا می‌کند و برای آن به‌موی جزا می‌دهد.^۲ همین جفت‌واژه در ادبیات حدیث نیز مشاهده می‌شود (Wensinck 1936, 3:166).

مشتقات شکر در قرآن با بسامد بسیار بیشتری در مورد انسان به‌کاررفته است. در تعدادی از آیات،

^۱- فقه‌اللغه عربی و سنت تفسیری قرآن به گونه‌ای است که هر دو معنا را امکان‌پذیر می‌کند. در هر دو مورد، مقصود خدا یکی است و آن محافظت از گهیکار دربرابر قضاوت [و سرزنش] خودش است. ابن مظفر گفته است که اینکه گفته شود «خدا گناهان او را مورد مغفرت قرار داد (غفر)» به معنای آن است که «او آن‌ها را پوشاند(ستر)». علاوه بر این غفور و غفار صفات خداوند هستند که به‌این معنی‌اند که خداوند کسی است که «گناهان بندگانش را می‌پوشاند.» (ابن مظفر، ۱۰:۹۱). اصفهانی در مفردات، نظرات را به معنای دیگری نیز جلب می‌کند (اصفهانی ۲۰۰۶، ۳۷۹). همچنین نگاه کنید به واژه‌نامه لین که هر دو دیدگاه را ذیل ریشه غ-فر آورده است. ستر خداوند ممکن است به معنای پوشاندن گناهان فرد از دیگران نیز باشد که به‌این وسیله فرد از شرمندگی و خواری در منظر دیگران مصون می‌ماند (بیهقی ۲۰۰۲، ۱۰۴:۱). تفسیر مختصری که رازی در باب آیات آغازین سوره ۴۰:۲ در قرآن (درباره غفار‌النوب) در *التفسیر الکبیر* داده است نیز سودمند است (رازی ۱۹۹۰، ۲۷:۲۴). این نیز شایسته یادآوری است که تصور معنای غ-فر در این بافت، معادل است با دو مصدر عربی دیگر از اصطلاحات قرآنی که به معنای بخشیدن [گناهان] توسط خداوند هستند؛ این دو مصدر یکی غفور به معنی ستردن و پاک کردن گناهان است و دیگری توبه به معنی روی کردن خدا به بنده از سر لطف و بخشش است؛ البته توبه بنده می‌تواند قبل یا بعد از توبه خداوند باشد. برای آگاهی از مباحث مفصل درباره معناشناسی توبه در قرآن و زبان عربی نگاه کنید به دو فصل اول از کتاب من با عنوان:

Repentance and the Return to God in Early Sufism.

^۲- توجه داشته باشید که حتی در یک مورد که شکور با اسمی دیگر (الحلیم) همراه شده، در آیات قبل از آن به مغفرت الهی اشاره شده است (قرآن، ۶۴:۱۷). برای آگاهی از یک بحث مختص درباره جفت‌واژگانی که به عنوان اسماء‌اللهی در پایان آیات خاصی از قرآن آمدند و ارتباط این جفت‌واژگان با محتوای کل آیه نگاه کنید به (ابن قیم ۲۹۶، ۲۰۰۳).

از شکر انسان دربرابر فضل الهی بهویژه در دنیا سخن گفته شده است.^۱ نه تنها تشکر از خدا برای فضل اوست بلکه فضل خدا خود برانگیزاندۀ احساس شکر در انسان است. اما قرآن در موارد فراوانی به مخاطبانش یادآوری می‌کند که طبیعت انسان گرایش به ناسپاسی دارد و این در چارچوب جهانی‌بینی وحی اسلامی، یکی از اصلی‌ترین ضعف‌های اخلاقی بشر تلقی می‌شود که با مفهوم «خطای اصلی بشر» در بودیسم -که با مفهوم «میل» (تنها) مطرح می‌شود- و «گناه نخستین» در مسیحیت قابل قیاس است. قرآن چندبار تکرار می‌کند که «ولی بیشتر مردم سپاس نمی‌دارند». «چه اندک سپاسگزارید.» و «از بندگان من اندکی سپاسگزارند». (قرآن، ۳۴:۱۳) تقریباً در اواخر قرآن می‌خوانیم: «انسان نسبت به پروردگارش سخت ناسپاس است.» (قرآن، ۶:۱۰۰) «کنود» واژه‌ای است که درین آیه دلالت بر ناسپاسی شدید انسان نسبت به خداوند دارد که به معنای «بسیار ناسپاس و لجوج» است (Badawi and Abdel Haleem 2008, 812). و به صورت اسم مبالغه به کاررفته است. این اصطلاح تنها یکیار در قرآن به کاررفته و از نظر شدت مبالغه مانند کفور (از ریشه ک-ف-ر) است.^۲ یکی از نشانه‌های ناسپاسی انسان، خرسنده‌بودن به قضای الهی است و می‌خوانیم که: «و او خود بر این [امر] نیک گواه است.» (قرآن، ۷:۱۰۰)

معنای شکر در تصوف

در سنت تصوف همچون قرآن بیشترین توجه به جنبه‌های بشری شکر بوده است. تعریف‌هایی که از شکرگزاری در آثار صوفیه آمده است معمولاً عناصر مشترکی دارند که مهمترینشان درک نعمت‌ها به عنوان هدیه و قدردانی از منشأ آن یعنی خداوند و درنهایت ابراز نوعی واکنش است به نعمتی که بخشش الهی باعثش بوده است. تعریفی که در رساله قشیریه آمده است می‌تواند مطلب را روشن کند:

^۱- نگاه کنید به (قرآن ۱۰:۶۰، ۱۰:۴، ۱۶:۴، ۲۷:۴۰، ۲۷:۴۳، ۳۵:۱۲، ۴۵:۱۲، ۴۵:۶۱) همچنین آیات فراوانی در قرآن وجود دارد که شکر را بالا فاصله پس از نمونه‌هایی از بخشش‌های معنوی و دنیوی ذکر می‌کند. برای نمونه نگاه کنید به (قرآن ۲:۲۵، ۲:۱۷۲، ۲:۱۸۵، ۵:۶، ۵:۵، ۵:۹، ۸:۲۶، ۱۴:۳۷، ۱۶:۷۸، ۱۶:۱۱۴، ۲۲:۳۲، ۲۳:۷۸، ۲۵:۶۲، ۲۹:۱۷).

^۲- برای نمونه نگاه کنید به (قشیری ۲۰۰۰ و (تسنیری، ۳۴:۴۲۳) یکی از معنای‌ای که ریشه ک-ن-د دارد، زمین بی‌حاصل و بایر است. همچنانکه رازی ذکر کرده، گنود به عنوان صفت زمین به معنای زمین «لم بزرع» است و این نوع زمین، زمینی است که هرچه قدر باران و نور آفتاب دریافت کند باز هم محصولی نمی‌دهد (رازی ۱۹۹۰، ۳۲:۶۴). کتاب واژه‌نامه لین مدخل ک-ن-د. این معنا شاید مرتبط باشد با معنی شکری، یکی از مشتقات ش-ک-ر، که دلالت دارد بر شاخه‌ها و برگ‌ها و گیاهانی که از شدت سرسیزی، اطراف درخت می‌روید. نگاه کنید به واژه‌نامه لین، ریشه ش-ک-ر؛ و (ابن منظور، ۷:۱۷۲).

«حقیقتِ شکرگزاری درنظر اهل تحقیق، باشناسی فروتنانه نعمتِ منعم است.» (قشیری ۲۰۰۲، ۳۳۲) یا آنگونه که ترمذی گفته است شکرگزاری «لذت قلب است برای نعمت پروردگارت.» (ترمذی، ۱۹۸۱، ۱۴۹) این «است که بنده پاداش، نیکی، جود، بخشش، شفقت، عشق و مهربانی او را ببیند.» (ترمذی، ۱۹۸۱، ۱۵۴) همچنین احمد زروق^۱ (و. ۱۴۹۳) می‌گوید شکرگزاری «شادی قلب است از منعم بهدلیل نعمت‌ها و تا آن حد گسترده می‌شود که [از شکر قلبی می‌گذرد و] به اندام‌های او می‌رسد.»^۲ (زروق بی‌تا، ۱۴۶)

نقطه مرکزی این تعاریف و موارد دیگر تقریباً همیشه [تصویر] خداوند به عنوان منعم یا معطی است و این با توجه به طبیعت کلامی این تحلیل‌ها قابل فهم است. شکرگزاری در تصوف همواره معطوف به یک نقطه کانونی [= خداوند] بوده است و هرگز صرف یک حالت یا رویکرد مثبت [روان‌شناسی] نبوده است. این در حالی است که در بیشتر رویکردهای سکولار، شکرگزاری پدیده‌ای بدون نقطه کانونی است. ای. واکر فیلسوف اخلاقی معاصر بین «شکرگزاری» و «سپاسگزاری»^۳ تمایز قائل است؛ (Walker 1980, 39) از نظر وی اولی احساس یا وضعیتی معطوف به یک منشأ خیر است و دومی عبارت است از یک حالت عامتر و گسترده‌تر که در ضمن آن یک فرد، احتمالاً «سپاسگزار است اما نه نسبت به یک فرد خاص.» (Walker 1980, 46) زیرا هیچ منشأ خیری درنظر گرفته نمی‌شود و این ناگفته پیداست که در چارچوب اندیشه‌های خداباورانه کمایش تنها نوع نخست، موجود است نه نوع دوم. تمایزی که واکر به آن قائل بود در روان‌شناسی مثبت‌گرا نیز به آن توجه شده است. مفهوم «سپاسگزاری» مفهومی است که طبیعتاً از دل نظریه‌های خاص فلسفی درآمده است؛ مطابق این نظریات برای سپاسگزاری‌بودن نیاز نیست به یک منشأ خیر غایی یا خداوند بخششده که عمیقاً در داستان زندگی انسان‌ها دخالت دارد و زندگی را هدیه کرده، قائل بود. در چارچوب جهان‌بینی اسلامی و توسعه‌دار چارچوب تصوف، چنین موجودی [= خداوند] در قله مثلث شکرگزاری ایستاده است. مثاثی که از سه ضلع منعم، منعم و نعمت ساخته شده و این منعم است که آن دو ضلع دیگر را گرد می‌آورد. اما در

^۱- برای اطلاع بیشتر در مورد زروق نگاه کنید به (Kugle, 2006).

^۲- او بعداً در تعریفی مفصل‌تر می‌افزاید که شکرگزاری مستلزم انتظام خود با خواسته‌های منعم آسمانی است.

^۳- در اینجا مؤلف با تکیه بر آرای واکر در بی آن بوده که بین رویکرد دینی و سکولار به شکرگزاری تفاوت قائل شود. وی نخستین را gratitude و دومی را gratefulness نامیده است؛ برای عدم تداخل این دو واژه در ترجمه فارسی، اولی که مفهومی دینی است شکر یا شکرگزاری و دومی که مفهومی غیردینی است به سپاس یا سپاسگزاری ترجمه شده است. [متترجم]

چارچوب اندیشه‌های ناخدا باورانه، این مثلث تبدیل به یک پاره خط بینافردی (و یا حتی بیناذهنی) می‌شود.^۱

حداقل برای واکر این به‌این معناست که یک نفر می‌تواند احساس سپاسگزاری خود را ابراز کند حتی وقتی هیچ عاملی پشت آن نعمت نیست. درنظر او سپاسگزاری احساسی است که معمولاً همراه است با میل به جبرانِ محبت و این خصیصه‌ای است که سپاسگزاری را از یک احساسِ صرفِ شادی جدا می‌کند. یک نفر علاوه‌مند است به فرد دیگری لطف کند به‌این‌دلیل که فرد دیگری به او لطف کرده‌است. واکر مثال ناخدا کشته‌ای را می‌زند که با یک موج از مرگِ قطعی نجات یافته‌است؛ این ناخدا ممکن است بخواهد سپاسگزاری خود را با سخاوتمندی درحقِ همکار خود یا درحقِ روستانشینان محلی و یا هرکس دیگری نشان‌دهد (Walker 1980, 49). در غیاب یک منشأ خیر مشخص، احساس سپاسگزاری می‌تواند به هرکسی تعلق گیرد اما حتی واکر نیز اقرار می‌کند که اگر سپاسگزاری/شکرگزاری به عنوان احساسی دائمی درنظر باشد احتمالاً در درون یک نظام خداباور است که می‌توان انتظار داشت این احساس کاملاً بارور شود. چنین نظمی است که به فرد این امکان را می‌دهد که همه نعمت‌هایی را که به او عطا شده، به یک منشأ خیر متعالی نسبت دهد. درواقع می‌توان چنین گفت که احساسِ مستمر شکرگزاری کاملاً متناسب است با دیدگاه خداباورانه؛ در این صورت فرد می‌تواند همواره شکرگزاری خود را به‌سمت او هدایت کند و آن را ابراز کند.^۲ احتمالاً فردی که به‌سبب نعمتی که نصیبیش شده می‌خواهد شکرگزار باشد، وقتی که یک منشأ مشخص را درنظر دارد، در قیاس با فردی که منشائی را درنظر ندارد و یا آن را به شکل مبهم و ناواضح درنظر دارد بسیار بیشتر می‌تواند

^۱- در چارچوب دیدگاه خداباوری فلسفی(deistic framework)، خداوند بسیار دور است و از صحنه زندگی روزانه انسان‌ها حذف شده است بنابراین مقوله شکرگزاری در این طرز فکر بلا موضوع است مگر به روش‌های بسیار غیرمستقیم. البته در خداباوری فلسفی این امکان وجود دارد که فرد، سپاس خود را به موجود برتر برای این که به جهانی که آفریده نظم و هماهنگی عطا کرده، نثار کند. اما از این که بگذریم، بروز طیف کامل احساسات شکرگزارانه به احتمال بسیار زیاد نیاز به باور به خدای انسان‌وار دارد؛ کسی که می‌توان با او در راز و نیازهای شخصی و نمازها ارتباط داشت.

^۲- می‌توانیم در این ارتباط به موضوع نویسنده توانای انگلیسی گیلبرت کی چسترتون (وفات ۱۹۳۶ م) نیز اشاره کنیم. آنچنان احساس شکر در ازای زندگی، تجربه کردن عشق، و دیدن زیبایی بر او غلبه می‌کرد که خود را مواجه با این معماهی ژرف می‌دید؛ چگونه کسی می‌تواند این مقدار شگرف از شکر در ازای زندگی را تجربه کند اما کسی نباشد که شکرش را نثارش کند؟ پاسخ به‌این سؤال بود که او را سرانجام برآن داشت تا کاتولیک شود (Emmons 2004, 19–21).

این احساس را در خود برانگیزد.

نیاز به گفتن نیست که در بافت اندیشه اسلامی، آنچه که بیشترین اهمیت را در مفهوم سازی از شکر داشته ماهیت خدابوارانه آن بوده است. نکته بسیار جالب این است که مواردی در تصوف وجود دارد که صوفی کاملاً برخلاف مثال ناخدای کشتی شکسته واکر، تنها مُنعم را می‌بیند نه نعمت را. مثلاً این گفته، منسوب به شبی^۱ است که «شکرگزاری دیدن مُنعم است و نه نعمت».^۲ یا همچنانکه صوفی شناخته شده دیگری گفته است: «شکرگزاری غیاب از نعمت از طریق دیدار مُنعم است».^۳ معنای این نوع گفته‌ها با درنظر گرفتن طبقه‌بندی عرضه شده در سنت [تصوف] قابل فهم است؛ در این طبقه‌بندی شکر را به مراحل مختلف درجه‌بندی می‌کنند که در بالاترین سطح -که مقام استغراق در خداوند است- فرد در چنان موقعیتی واقع می‌شود که همه چیزش را در می‌باشد و حتی آگاهی از نعمت نیز برایش باقی نمی‌ماند. بخایش گاهی چنان است که فرد را از وجود خویش و از عطف توجه به نعمت به کلی ناگاه می‌کند و او را به بخشندۀ می‌رساند. چنین است که در کتاب منازل السائرين عبدالله انصاری می‌بینیم که وی همان تعریف اشاره شده از شبی را به عنوان بالاترین درجه شکرگزاری ذکر می‌کند. عبدالله الرزاق کاشانی در تفسیری که بر آثار انصاری به جا گذاشته، تجربه فردی را که در بالاترین درجه از درجات شکر قرار گرفته چنین توصیف می‌کند. توصیفی که یادآور دیدگاه افلاطونی از تنها بودن با تنها است:^۴

«[بالاترین درجه شکر] تفرید^۵ در استغراق، در شهود او [=خدا] است؛ این مقامی است که تنها حق در آن وجود دارد و جز حق چیزی دیده نمی‌شود، حتی نعمت و شدت او دیده نمی‌شود. زیرا سالک در این مقام در شهودش از خود و غیر خود، بی خبر می‌شود و جز نعمت‌بخشن، چیزی نمی‌بیند. و اگر

^۱- برای اطلاع از تازه‌ترین تحقیق درباره شبی به این کتاب‌ها مراجعه کنید (Avery, 2014) و (Gramlich 1995, 1:513).

^۲- الشکر رؤیة المنعم لا رؤیة النعم (قشیری ۲۰۰۲، ۳۳۵) و همچنین (غزالی ۱۹۹۸، ۴:۱۲۹).

^۳- الشکر هو غیب عن النعمه بالرؤیة المنعم، این را سهروردی از قول گوینده‌ای ناشناس نقل کرده است (سهروردی ۲۰۰۵، ۴۷۶).

^۴ - being alone with the Alone

^۵- همان‌طور که چیتیک یادآور شده است اصطلاح تفرید، تقریباً معنایی نزدیک به تحرید دارد و آن مقامی است که فرد از هر چه جز خدا رها می‌شود. مقام تفرید، یکی از مراحل توحید حقیقی است؛ در توحید حقیقی شخص مجرد می‌شود و به مجرد [=خدا] می‌پیوندد (Chittick 2013, 156).

غیر این باشد یعنی سالک چیزی جز حق را ببیند او هنوز مفرد نشده است.^۱ (کاشانی، ۱۹۷۱، ۲۱۶) در بیشتر نوشته‌های صوفیه درمورد شکرگزاری این مطلب دست کم به طور ضمنی - پذیرفته شده که شکرگزاری در بالاترین سطح، شامل مشاهده صرف حق و یا پی بردن به حق از طریق نعمت است (چون نعمت، افشاگر وجود منعم است) اما بیشترین توجه صوفیه درمورد شکر، معطوف به جنبه‌های اخلاقی و روان‌شناسی معنی آن بوده است. مسائلی که برای صوفیه مطرح بوده از این دست است: برای چه چیزی یک فرد باید شکرگزار باشد؟ چه موانع احتمالی در راه شکرگزاری وجود دارد که باید برآن غلبه کرد؟ چگونه این فضیلت، پروردۀ می‌شود و تجسم عینی می‌یابد؟ بهیان‌دیگر چه قواعدی باید بر «نحوه شکرگزاری»^۲ در زندگی مؤمن حاکم باشد؟ در واقع تأکید اصلی صوفیه بر معامله [=جنبه عملی شکر] بوده است؛ یعنی آن‌ها در پی پاسخ به‌این بودند که چگونه می‌توان فرد را یاری رساند تا این کیفیت ویژه را در خود پروراند و آن را تجسم عینی بخشد تا به‌این وسیله به خداوند نزدیک‌تر شود. این نکته نیز قابل توجه است که مقوله شکر از مقولاتی است که کمتر محل نزاع صوفیه با مؤمنان پرهیزکار بوده است؛ مؤمنانی که مخالف کمرنگ‌شدن تمایز بین خدا و بندۀ بوده‌اند.^۳

غلبه بر موانع شکرگزاری

همانگونه که اشاره شد یکی از بن‌مایه‌های تکرارشونده در مباحثات قرآن درباره شکر، این است که انسان به ناشکری گرایش دارد. این دیدگاه تنها در اسلام مطرح نشده است. ایمانوئل کانت نیز این گرایش را در انسان تشخیص داده و گفته است: «انسان به‌این دلیل [ناشکری] بسیار بدنام است بنابراین باید شگفت‌زده شویم اگر بیسم فردی با نشان‌دادن مهربانی خود، دشمن [برای خود] تراشیده است». (Kant 1964, 128) البته قرآن به‌طور تفصیلی به علت گرایش انسان به ناسپاسی نمی‌پردازد. اما به‌واقع چرا انسان تا این حد مستعد این ضعف اخلاقی خاص است؟ خود کانت ریشه آن را در تکبر^۴ می‌داند؛

^۱- مشابه این تقسیم بندی سه گانه در نوشته ابن جزی کلیی اندلسی نیز پیدا می‌شود. او در این نوشته بالاترین درجه را «غایب شدن از مشاهده نعمت با دیدن منعم» نامیده است (ابن جزی ۱۹۹۸، ۶۳). او بیشتر به خاطر تفسیر کوتاهش *التسهیل لعلوم التنزیل* (همو، بی‌تا) شناخته می‌شود.

^۲ - grammar of gratitude

^۳ - شاید بهترین معرفی مختصراً که درباره نظریه «وحدت وجود» یافت شود در این کتاب توشیه‌یکو ایزوتسو یافت شود (Izutsu 1994, 66) برای آگاهی از یک بحث تاریخی‌تر راجع به این موضوع نگاه کنید به‌این کتاب (Chittick 2012, 71)

^۴ -Pride

اما باید درنظر گرفت که بحث او راجع به وظیفه انسان در روابط بینافردی است یا به عبارتی درباره مسئولیت‌هایی که یک فرد اخلاقی درباره فرد نیکوکار انسانی دارد.^۱ منطق نهفته در تحلیل کانت به راحتی قابل تعمیم به تحلیل مفهوم شکر در قرآن نیست زیرا دغدغه اصلی در قرآن روابط خدا - انسان است [نه انسان - انسان].

در سنت اسلامی، رایج‌ترین توضیح برای توجیه ناشکری انسان، غفلت و جهل دانسته شده است. از نظر ابن عباد [رُندی] (و. ۱۳۹۰ م) ناسپاسی به دلیل «وسعت غفلت حاکم بر آدمی» است. بیشتر مردم نعمت را در ک نمی‌کنند بنابراین نسبت به آن ناسپاس‌اند^۲ (ابن عباد، ۲۰۰۳، ۴۰۳). یا آنچنانکه عبدالرزاق کاشانی گفته «چه بسیارند جاهلاتی که نعمت را دریافت می‌کنند اما آن را نعمت بهشمار نمی‌آورند». (کاشانی، ۱۹۷۱، ۲۱۲) منطق پشت این طرز فکر همان منطقی است که در قرآن به‌طور ضمنی به آن اشاره شده است؛ آنگاه که ناسپاسی انسان در جنب فیضان بخشش الهی را یادآوری می‌کند.

ابو حامد غزالی روان‌شناسی نهان در ناشکری را با پیش‌کشیدن این نکته مطرح می‌کند که ما انسان‌ها تنها وقتی تمایل به شکرگزاری داریم که احساس کنیم به ما نعمتی عطا شده که به دیگران نشده یا به عبارتی دیگر وقتی که احساس کنیم نعمتی اختصاصاً به ما داده شده است (غزالی، ۱۹۹۸، ۴:۱۹۱). از نظر غزالی ناشکری انسان نسبت به نعمت‌های عام الهی یعنی نعمت‌های همگانی که هم به ما و هم به دیگران عطا شده، ناشی از کمال نادانی است (غزالی، ۱۹۹۸، ۴:۱۹۷). او برای پیشبرد بحث خود، هوا را مثال می‌زند، نعمتی عمومی که هر کسی از آن بهره‌ای دارد. این نعمتی است که فرد نادان تنها وقتی آن را نعمت حساب می‌کند که یک بار تجربه خفگی و سپس رهایی‌تگی از آن را داشته باشد یا وقتی که فردی در گرمابه‌ای با هوای سوزان غیرقابل تنفس گیر کرده باشد و سپس رهایی یافته باشد و یا اینکه

^۱- دیدگاه کانت بر این پیش‌فرض استوار است که وقتی فردی لطفی از جانب فرد بخشندۀ‌ای دریافت کند خود را در مقابل او در مقام پایین‌تر می‌بیند. او می‌گوید با قبول هدیه، فرد هدیه‌پذیرنده بی‌شک تا حدی پذیرفته که دیگر در مقام برابر با فرد بخشندۀ نیست زیرا این فرد بخشندۀ است که عمل مهربانی را آغاز کرده و فرد هدیه‌پذیرنده نمی‌تواند عمل او را جبران کند حتی با تشکر، پس فرد بخشندۀ، دست‌بالا را دارد؛ دست‌بالا در آغازگر بودن بخشندگی. «لذا پذیرش یک هدیه، فرد را در یک موقعیت پایین‌تر قرار می‌دهد و این به‌این سبب است که وی به دلیل محبتی که در حقش شده است، تشکر بدھکار است.» به‌همین دلیل او می‌نویسد: «آیا این - تکبر - نیست که باعث می‌شود انسان از فرد بخشندۀ تشکر نکند؟ دیدن اینکه کسی در موقعیت برتر قرار دارد و وجود این احساس نفرت‌انگیز که فرد قادر نیست خود را کاملاً با فرد بخشندۀ برابر کند...؟» (Kant 1964, 12).

برای آگاهی بیشتر از دیدگاه‌های کانت نگاه کنید به (McConnell 1993, 163).

^۲- همچنین نگاه کنید به (غزالی، ۱۹۹۸، ۱۹۱) و (مکی، ۱۹۹۵، ۱:۴۲۰).

فردی در چاهی افتاده باشد که از شدت رطوبت و سرما غیرقابل تحمل است و بهطور معجزه‌آسایی نجات یابد. تنها این موقعیت‌های دشوار است که چنین فردی را مقاعد می‌کند که قدر و ارزش چنین عنصری را که هرگز اهمیتش به فکرش نرسیده بود بداند و نسبت به آن شاکر باشد. وقتی فردی موقتاً قدرت بینایی، شناوی، بویایی یا نعمت‌های عام دیگرش را که به تدرستی مربوط است از دست دهد نیز همین حکم جاری است. همان‌طورکه اشاره‌شد از این نظر، ریشه ناسپاسی در جهل و غفلت است و لذا قدر نعمت تا وقتی از دست نزود شناخته نمی‌شود و شکرگزاری نیز تا هنگامی که نعمت ناپدید شود و با از دست برود و دویاره بازگردد به تأخیر اندخته می‌شود. از همین چشم‌انداز، غزالی به مخاطبانش توصیه می‌کند که دائمًا در عطا‌ایی که ممکن است دست کم گرفته شوند اما نبودن‌شان کیفیت زندگی را پایین می‌آورد و یا زندگی را ناممکن و یا تحمل ناپذیر می‌کند فکر کنند. این حتی شامل شکرگزاری از چیزهایی مثل توازن ظریف و پیچیده جهان هستی نیز می‌شود که اجازه می‌دهد نعمت‌ها به صحنه وجود پا گذارند و به انسان‌ها برستند و باعث لذت‌شان شوند و یا انسان‌ها آن‌ها را به کارگیرند.^۱ پس به‌حاطر این توازن است که الطاف الهی به ما می‌رسد و بی‌شک باید به‌حاطر شکرگزار بود. تنها با تأمل فعالانه و آگاهانه در ظاهرآ پیش پا‌افتاده‌ترین و ناچیزترین - عطا‌ایی هستی است که یک نفر از نظر غزالی می‌تواند حالت اصیل شکرگزاری را در خود پرورش دهد و وظایفش را نسبت به‌این فضیلت به‌جا آورد.

این تفکر که انسان‌ها تنها زمانی نعمت‌ها را بازمی‌شناستند که از آن محروم شده باشند، مضمون تکرارشونده‌ای است که در ادبیات سنتی درباره شکر بارها آمده‌است. نویسنده‌گانی که به‌این موضوع پرداخته‌اند هم عقیده‌اند که این یک واقعیت بنیادین وضعیت بشر است و این بخشی از گرایش ذاتی آدمی به غفلت است. این عطاء‌الله (و. ۱۳۰۹) جوهر این خصلت انسان را درک کرده و در یکی از مواجهش می‌گوید: «هرکس نعمت را به وقت حضور آن بازنشناخت، در غیابش آن را باز می‌شناشد». به‌همین‌دلیل ابن عباد در تفسیرش می‌گوید که ارزش آب را تنها کسی می‌داند که در بیابان، تشنگی بر او غلبه کرده باشد، نه آن‌کس که در کنار رود روان ایستاده؛ یک پسر سرکش و نافرمان روزی قدر پدرش را می‌داند که پدرش در گور خفته باشد (ابن عباد، ۲۰۰۳، ۳۲۰). آگاهی از چنین جریانی بود که

^۱- غزالی یک فصل طولانی را به‌این موضوع اختصاص داده است که بیشتر مطالب آن با دغدغه‌های زیست‌محیطی مدرن همخوان است (غزالی، ۱۹۹۸، ۱۶۹:۴). ناگفته نماند که غزالی همان مطالب مکنی را که به‌صورت بسیار فشرده در فصل شکرگزاری بیان کرده بوده (مکنی، ۱۹۹۵، ۲۲۲:۴) تفصیل داده است؛ در دیدگاه‌های هر دو نویسنده در این‌باره پژوهشی قرآنی شنیده می‌شود.

فضیل عیاض (و. ۸۳، ۸ م) را باین هوشیاری رساند: «همواره ملازم مقام شکر باش چراکه کمتر پیش می‌آید نعمتی که آدمی را ترک کرد دویاره به او بازگردد.» (مکی ۱۹۹۵، ۱:۴۲۱)^۱ یا آنگونه که سری سقطی (و. ۸۶۷ م) می‌گوید: «هر که قدر نعمت را نداند، از جایی که نمی‌داند از او سلب می‌شود.» (ابن عباد ۲۰۰۳، ۴۰۴)

یکی از راههایی که صوفیه برای غلبه‌کردن بر غفلت توصیه می‌کرند تأمل در وضع زندگی افرادی بود که از یکی از نعمت‌های پیش پالقتاده محروم شده‌اند. مشابه چنین رویکردی را در تعدادی از احادیث نیز می‌توان دید از آن میان، حدیثی است که در آن پیامبر [ص] پیروان را توصیه می‌کنند که «به احوال کسی بنگرید که کمتر از شما به او برهه داده شده، نه کسی که به او پیش از شما عطا شده‌است.»^۲ قصد پشت این توصیه نیز کمایش روشن است؛ و آن عبارت از این است که فرد را از طریق تأمل در وضع دشوار افرادی که از نعمتی محروم‌اند، به نعمت‌هایی که دارد آگاه کند. غالی یک نمونه از این نوع رفتار را ضمن داستان مردی که عادت داشت دائمًا به بیمارستان‌ها و یا دارالتأدیب‌ها و گورستان‌ها برود عرضه می‌کند. مرد در بیمارستان‌ها با مشاهده بیماری و ناخوش احوالی و فرتوتی افراد به قدر و ارزش صحت و سلامتی خود پی‌برد و این تجربه او را به تشکر از خدا دلالت می‌کرد. وی در زندان‌ها و دیگر دارالتأدیب‌ها شاهد مجازات‌هایی بود که در مورد راهزنان و قاتلان و دیگر مجرمان اعمال می‌شد و این موجب می‌شد تا امنیت خود را گرامی بدارد و قدر آزادی خود را از بند محاکمات که موجب زندگی تبهکارانه می‌شود بداند و این، احساس شکرگزاری اش نسبت به خداوند را تقویت می‌کرد. و درنهایت هنگامی که در گورستان‌ها کنار گور مردگان می‌ایستاد، به این فکر فرمومی رفت که فرد متوفی هیچ آرزویی جز این ندارد که به زندگی بازگردد حتی اگر شده برای یک روز؛ متوفی گناهکار آرزو می‌کند به زندگی بازگردد تا فرست مجددی داشته باشد برای توبه و جبران اشتباهاتی که مرتکب شده‌است و متوفی نیکوکار حالا که تجربه دست‌اولی از پاداش‌های لذت‌بخش زندگی متقیانه را به دست آورده، دوست دارد که به زندگی بازگردد تا به نیکی‌های خود بیفزاید^۳ (غالی ۱۹۹۸، ۴:۱۹۴). این ملاحظات نیز شکرگزاری وی را نسبت به خدا افرون می‌کرد.

^۱- برای اطلاع بیشتر در مورد فضیل و به ویژه ارتباطش با حنبیان نخستین نگاه کنید به (Chabbi 1978, 377).

^۲- همچنین نگاه کنید به (ابن عباد ۲۰۰۳، ۴۰۴).

^۳- این حدیث درین کتاب نقل شده‌است: (ابن عباد ۲۰۰۳، ۴۰۴) برای دیدن احادیث مشابه نگاه کنید به (مکی ۱۹۹۵، ۱:۴۱۷) و (غالی ۱۹۹۸، ۴:۱۹۴).

^۴- همچنین نگاه کنید به (ابن عباد ۲۰۰۳، ۴۰۴).

غزالی در موردی مشابه، داستان ربيع بن خیثم را نقل می‌کند؛ کسی که علی‌رغم برخورداری از کمال بینشِ درونی، باز به دنبال راهی برای افرودن معرفت خود نسبت به خداوند و تعمیق شکرگزاری نسبت به او بود. بهاین منظور او در گوری که در حیاط خانه خود حفر کرده بود می‌خوابید. او پیش از خوابیدن این دعا را می‌خواند: «پروردگارا مرا بازگردان؛ شاید من در آنچه وانهاده‌ام کار نیکی انجام دهم». (قرآن، ۹۹:۲۳) تاینکه بیدار می‌شد و می‌دید که دعای وی مستجاب شده آنگاه به خود می‌گفت: «ای ربيع! آنچه خواسته بودی به تو عطا شد پس تا آن‌هنگام که به تو فرمان بازگشتن داده می‌شود عمل صالح انجام بده و بدان که این فرصت تکرار نمی‌شود». ^۱ (غزالی، ۱۹۹۸: ۱۹۶) هرچند ممکن است واقعه حفر گور در خانه، برای یک خواننده در دنیای مدرن زیادی تندرواته باشد اما نیت غزالی این است که اهمیت پرورش آگاهانه و مُجدانه احساس شکرگزاری را برجسته کند تا آنکه چنین احساسی آنچنان جزء عادات درآید که به طبیعت ثانوی انسان بدل شود. این بهویژه بهاین دلیل است که آدمی به‌آسانی از نظر ذهنی به وضعیت بی‌تفاوتوی دچار می‌شود و به سهولت همه آنچه بدو داده شده از یاد می‌برد. از این‌جهت غزالی تمرینی ویژه برای یادآوری توصیه می‌کند تا با فروغ‌لئیدن به‌سمت فراموشی مقابله شود.

نویسنده‌گان ما همچنین بر لزوم شکرگزاری به‌دلیل امکان پدید آمدن شرایطی که می‌تواند بسیار بدتر باشد نیز تأکید می‌کنند. محاسبی (و. ۸۰۷) در کتاب آداب‌النفوس خود توصیه می‌کند که «تو باید هر بلایی را که برایت پیش می‌آید به عنوان نعمتی از سوی خداوند به حساب آوری، چون خداوند بلایی بسیار بزرگتر و شدیدتر از آن را برای دیگران پیش‌آورده است». ^۲ (محاسبی، ۱۹۹۱: ۷۹) شکری که او از آن سخن می‌گوید لزوماً شکر برای بلای نازل شده نیست بلکه برای آن است که بلا از این بزرگتر نیست. اندیشه بنیادی نهفته در این طرز فکر در این داستان نیز یافت می‌شود: وقتی مردی به یکی از دوستانش نامه نوشت و در آن از اینکه سلطان، وی را به زندان افکنده بود شکوه‌کرد، پاسخ دوستش به‌گونه‌ای بود که موجب بہت او شد؛ دوست وی برایش نوشت «خدا را شاکر باش!» وقتی دیگر، همان فرد، [در زندان] مضروب شد و باز برای دوستش نامه‌ای نوشت و در آن از درد دل خود سخن گفت. باز هم دوستش در پاسخ وی نوشت «خدا را شاکر باش». درنهایت یک زردشی را که بیماری شکمی داشت به زندان آوردند و پایش را به پای این فرد زنجیر کردند. هرگاه فرد زردشی ناچار بود برای قضای حاجت در نیمه شب [به مستراح] برود این مرد نیز مجبور بود او را همراهی کند. او دویاره به

^۱- همچنین نگاه کنید به (ابن عباد، ۲۰۰۴: ۴۰۴).

^۲- خلاصه این کتاب را در تحقیق زیر می‌توانید ببینید (Picken 2011, 74).

دوستش نامه نوشت و از مخصوصهای که در آن گرفتار شده بود گله کرد. دوست وی باز هم برای او نوشت: «خدا را شاکر باش». آن مرد با درماندگی برای دوستش نوشت که تا کی می خواهی به این توصیه ادامه دهی؟ و چه بلایی بدتر از این باید به سر من بیاید؟ دوستش هوشمندانه در پاسخش نوشت: «اگر آنگونه که زنجیر پای او را به پای تو انداختند، زنار کمرش را به دور کمر تو می انداختند، چه می کردی؟»^۱ (قشیری ۲۰۰۲، ۳۳۵)

البته ارزنده ترین نعمت نزد نویسنده‌گان صوفیه نعمت‌های معنوی و دینی بود و آن‌ها همواره این را یادآوری می‌کردند. ابن جُزَی کلبی اندلوسی عطا‌های الهی را به سه دسته تقسیم کرده است: او در تصفیه القلوب می‌نویسد: «بدان ای محب که نعماتی که مستوجب شکر هستند سه نوع‌اند: نعمت‌های دنیاپی مثل سلامتی، غنا و فرزندان؛ نعمت‌های دینی مثل علم و تقوی و کلام نیک و (سوم) نعمت‌های آنجهانی مانند دریافت جزای جزیل در ازای عبادت خالصانه اندک در این عمر زودگذر نایابدار.»^۲ (ابن جزی ۱۹۹۸، ۶۲) ارزش مربوط به نعمت‌های دوم و سوم در یک داستان از سهل تسری (و. ۸۹۶ م) نیز نمایان است. روزی مردی نزد وی آمد و گله کرد که دزدی به خانه او آمده و کالاهایش را ربوده است. سهل او را گفت: «که بسیار خدا را شاکر باش چه اگر دزد که شیطان باشد به قلب تو راه یافته بود و درستی توحید تو را از بین می‌برد آنگاه چه می‌کردی؟» (قشیری ۲۰۰۲، ۳۳۶) منطقِ اخلاقی پشت این داستان روشن است و آن عبارت از این است که تا وقتی عطیه ایمان باقی است فقدان همه نعمت‌های دیگر تحمل‌پذیر است. بهمین‌منوال ابوعلام الحیری^۳ (و. ۹۱۰ م) نیز تفاوت قائل شده است بین شکرگزاری برای نعمت‌های والا، عالی و الهی و نعمت‌هایی که از دغل‌های ساده دنیوی فراتر نمی‌رود. «شکرگزاری عامه مردم برای خوارک و پوشک است.» درحالی‌که «شکرگزاری خواص برای بصیرت معنوی‌ای است که به قلبشان نازل شده است.»^۴ (قشیری ۲۰۰۲، ۳۳۵)

^۱- نیش (Knysh) گفته است که زنار نشانه‌ای بوده که بر وضعیت مردان به عنوان اقلیت محافظت شده غیر مسلمان دلالت داشته است. گفته آن دوست می‌تواند همچنین کنایه‌ای باشد برای بیمدادن مرد از دادگاه‌هایی که برای مرتدان (= غیر مسلمانان) برگزار می‌شد.

^۲- همچنین نگاه کنید به (ابن عجیبه بی تا، ۱۰۰).

^۳- برای آگاهی از منابع تحقیقی درباره او نگاه کنید به (Gramlich 1995, 2:113).

^۴- باید اشاره کرد که خراز در آغاز قسمت کوتاهی که درباره شکر در کتاب الصاق نوشته، ابتدا نعمت‌های توحید، ایمان و معرفت را برمی‌شمارد، که خدا به خوانندگان کتاب عطا کرده است، و بعد سراغ نعمت‌های نایاب‌تر می‌رود (خراز ۱۹۳۷، ۴۵) (عربی).

پیامدهای شکرگزاری

یکی از پرسامندترین مضامین درباره شکر در سنت تصوف چیزی است که در غیاب اصطلاحی بهتر - می‌توان آنرا «تأثیرات کیهانی» پرورش این فضیلت توصیف کنیم. چنین پنداشته می‌شود که درونی کردن و تجسم‌بخشیدن شکرگزاری، پیامدهای خاص [کیهانی] دارد که فراتر از تبادلات روحانی است. این پیامدها برای نوعی قانون علی - معلولی است که بر سنت الهی حاکم بر هستی تکیه دارد. درمیان تأثیرات شکرگزاری، دست‌کم از دیدگاه سنت، یکی هم تأثیر شکرگزاری بر نگهداری و حفظ نعمات و عطایای الهی است. این یکی از دلایلی است که استادان معنوی، شاگردان را به شکرگزاری به عنوان راهی برای محافظت از نعمت‌هایی که خدا عطا کرده تشویق می‌کردند. یکی از مسلمانان نخستین گفته‌است: «نعمت‌ها همانند حیوانات وحشی‌اند؛ آن‌ها را با طناب شکرگزاری بیند.»^۱ (مکی ۱۹۹۵، ۴:۴۲۱) به همین قیاس چنین پنداشته می‌شود که عدم شکرگزاری نیز اثری عکس دارد و بستری فراهم می‌آورد که یک فرد همه نعماتش را از کف بدهد. آنگونه که سهل تسری گفته: «هر کسی که ارزش نعمت‌ها را نداند، از جایی که نمی‌داند نعمت‌ها از او سلب می‌شود.» (ابن عباد ۲۰۰۳، ۴۰۴) این عطا‌الله همین عقیده را ضمن یکی از موالعطفش بیان می‌کند: «هر که شکرگزار نعمات نباشد، در خطر از دست دادن آن‌ها است؛ (در حالیکه) هر که شکر نعمت‌ها را بهجا آورد آن‌ها را با زنجیرهای خودشان بسته است.» مکی این طرز فکر را به عنوان تفسیری براین آیه قرآنی درنظر می‌گیرد: «در حقیقت خدا حال قومی را تغییر نمی‌دهد تا آنان حال خود را تغییر دهند.» (قرآن، ۱۳:۱۱) او چنین می‌گوید که خدا نعمات را بعد از آنکه نعمت‌داده شدگان راه کفران نعمت را پیش‌گرفتند، می‌گیرد. به عبارتی دیگر وضعیت درونی کفران نعمت، در بیرون نیز خود را نشان می‌دهد که آن از بین رفتن همه نعمت‌ها است (مکی ۱۹۹۵، ۱:۴۲۲).

باین‌حال پیامد جدی‌تر ناشکری این است که گاه نعمت برای نوعی دگردیسی به نقمت تبدیل می‌شود؛ در چنین شرایطی است که مواهب دنیوی، خود موجب خسran و فشار می‌شوند. از نظر نویسنده‌گان ما، پافشاری در ناشکری که ناشی از لجام‌گسیختگی و لاابالی‌گری باشد ممکن است به موارد وخیمی منجر شود و آن از دیاد نعمت است؛ و این وضعیتی است که دقیقاً منشأ شقاوت فرد

^۱- زروق این را به عمر بن خطاب منسوب می‌کند در حالیکه ابن القیم گفته‌ای مشابه را به عمر بن عبدالعزیز نسبت می‌دهد. نگاه کنید به (زروق بی‌تا، ۱۴۷) و (ابن القیم ۲۰۰۲، ۱۲۷) ابن القیم همچنین می‌گوید که مسلمانان نخستین، شکر را «حافظ» می‌گفتند چون باور داشتند شکر مراقب و محافظ نعمت‌ها است. (همان، ۲۷) همچنین نگاه کنید به (همو بی‌تا، ۲۵۲).

می‌گردد مگر آنکه با توبه از وقوع آن ممانعت شود. در این شرایط، دریافت‌کننده نعمت، گرفتار افسون خودبزرگ‌بینی می‌شود و به‌این توهّم می‌افتد که این نعمت‌ها به‌دلیل جایگاه ویژه او نزد خدا به او عطا شده‌است. اما ورای این، چرا واقعاً او به‌این توهّم افتاده که شایسته الطاف خداوند است؟ درواقع او غافل است که آنچه به‌دست‌آورده، باتوجه به حالت خودش، موجبی برای سقوط او به مکر ظریف الهی است. این موقعیت خاص به‌عنوان یکی از انواع استدراج شناخته می‌شود و این وضعیتی است که فرد ناسپاس از طریق نعمت‌های ظاهری، آهسته اما پیوسته و قدم‌به‌قدم و بدون آگاهی به‌سمت نابودی پیش‌می‌رود. این وضعیت آنچنان ظریف و هوشمندانه طراحی شده که قبل از اینکه فرد به هوش آید خود را دربرابر ویرانه خویش می‌یابد؛ هرچند ویرانی اصلی را پس از مرگ و نه در دنیا تجربه می‌کند. زروق این استدراج را چنین توصیف می‌کند: «محنتی است که خود را در نعمت پنهان کرده و برای آن‌ها فرد، از فتنه (داوری اخروی) ترسی ندارد.» (زروق بی‌تا، ۱۴۶) اساس چنین طرز تفکری در قرآن نیز یافت می‌شود وقتی که می‌خوانیم: «به تدریج از جایی که نمی‌دانند گربیانشان را خواهیم گرفت.» (قرآن، ۱۸:۷) زروق می‌گوید که ترس از استدراج، فرد متقدی و محظوظ را برمی‌انگیزد که دائماً با شکرگزاری به خداوند روی کند. این شکرگزاری به‌معنی استفاده از نعمت‌های خداوند برای غایبات ارزشمند و والا است. ابن عباس گفته‌است: «ترس از استدراجی که به‌واسطه نعمت‌ها رخ می‌دهد از خصوصیات مؤمنان است. فقدان چنین ترسی در کنار اصرار بر گناه از ویژگی‌های کافران است.» (ابن عبّاد، ۲۰۰۳، ۱۹۰) همان‌طور که گفته شد، استدراج صرفاً نتیجه بی‌اعتنایی به نعمات نیست بلکه نتیجه وضعیت وخیم نافرمانی، ناسپاسی گناهکارانه همراه با احساس خودبزرگ‌بینی و توهّم این است که خوشبختی‌های زودگذر نشانه این است که فرد مورد لطف آسمانی است.

همانگونه که ناشکری به ازبین‌رفتن نعمات یا دگرگونی و تبدیل‌شدن آن‌ها به منشأ ویرانی می‌انجامد، اعتقاد براین است که شکرگزاری اثری معکوس دارد یعنی باعث افزایش نعمات می‌شود. به‌همین‌دلیل مکی گفته‌است: «فرد شاکر در موضعی است که نعمت بر نعمتش افزوده می‌شود.» یا به‌عبارتی دیگر، از طریق شکرگزاری، او پنجه خود را بر نعمات بیشتر الهی باز می‌کند.^۱ (مکی، ۱۹۹۵، ۱:۴۱۲) ابن قیم جوزیه (و. ۱۳۵۰ م) نیز می‌گوید که خدا «شکرگزاری را وسیله‌ای برای جلب بیشتر فضل[ش] قرار داده است.»^۲ (ابن القیم بی‌تا، ۲:۲۵۲) یا جلال الدین مولوی (و. ۱۲۷۳ م) گفته‌است که «شکر، صید و قید نعمت‌ها است. وقتی صدای شکر را می‌شنوی خودت را آماده بخشش بیشتر

^۱- همچنین نگاه کنید به (قشیری، ۲۰۰۲، ۳۳۷).^۲- همچنین نگاه کنید به (ابن القیم، ۲۰۰۲، ۱۲۷).

می‌کنی». ^۱ (Rumi 1994, 188) در بین گفته‌های صوفیان ایرانی، سخنانی یافت می‌شود که دلیل این امر را آشکار می‌کند. هنگامی که فردی صمیمانه از هدایه‌ای تشکر می‌کند، پاداش‌دهنده تعامل می‌یابد دربرابر قدرشناسی خالص و صادقانه، سخاوت بیشتری از خود بروز دهد؛ دست کم اگر این امکان برایش مهیا باشد. از آنجاکه هدیه او قدر دانسته شده و با عطوفت پذیرفته شده است، او قطعاً ترغیب می‌شود که بخشناس بیشتری کند. خداوند نیز، آنگونه که نویسنده‌گان ما می‌گویند، از این قضیه مستثنی نیست. وقتی انسان‌ها شاکر باشند چنین پنداشته می‌شود که خداوند از فضل بی‌نهایتش بیشتر به آن‌ها می‌بخشد. بنیاد زیرین این طرز فکر که شکر موجب جلب بیشتر نعمت می‌شود، اساسی قرآنی دارد. در قرآن می‌خوانیم که «اگر واقعاً سپاسگزاری کنید [نعمت] شما را افرون خواهم کرد.» (قرآن، ۱۴:۷) مکی با توجه به این آیه به نکته جالب توجهی درباره شکر اشاره می‌کند. وی می‌گوید که خداوند [در قرآن] وعده قطعی درباره اینکه مغفرت (قرآن، ۵:۴۰)، اغنا (قرآن، ۹:۲۸)، رزق (قرآن، ۲:۱۲)، توبه (قرآن، ۹:۲۷)، اجابت دعای (قرآن، ۶:۴۱) خود را نصیب بندگان کند نداده است. هر کدام از این عطا‌بای‌الهی مشروط شده‌اند به «اگر خدا بخواهد» یا «برای هر کس که خدا بخواهد». اما با فضیلت شکر چنین برخورد نشده‌است چون خدا وعده‌داده که شکر از جانب بشر، بی‌شک موجب «فزونی» از جانب خداوند می‌شود و این وعده را بدون هیچ قید و شرطی بیان کرده است. (مکی ۱۹۹۵، ۱۴۱) غزالی نیز در تأملاتش، دقیقاً به همین موضوع درباره شکر در قرآن اشاره می‌کند. البته او و همچنین ابن القیم در این‌باره آشکارا از مکی متأثر بوده‌اند (ابن القیم ۲۰۰۲، ۱۲۴).

ماهیت دقیق زیاده‌مزید موضوع بحث‌های کلاسیک تفسیری بوده است. مکی می‌گوید که درنهایت ماهیت این نعمت بستگی به صلاح دید خدا دارد و او برای تعیین مصدق آن، تحت هیچ قید و شرطی نیست. «زیاده، به دست منع است. او هرگونه که بخواهد در مرور دش تصمیم می‌گیرد.» (مکی ۱۹۹۵، ۴۱۲) زیاده درنظر مکی ممکن است لطفی آسمانی باشد که به رشد یک فضیلت اخلاقی یا نوعی معرفت در آدمی منجر شود. هرچند این احتمال نیز مطرح است که زیاده از جنس نعمت‌های دنیوی باشد - چیزی که بیشترین خواهان را دارد - اما همان‌طور که ما از یک نماینده سنت باطنی اسلام انتظار داریم، این زیاده در نگاه مکی از جنس نعمت‌های معنوی است. مکی معتقد است که زیاده ممکن است نوعی رشد نیز در پی داشته باشد که شروع‌ش آگاهی به این است که تنها منشأ نعمت‌ها خداست و آن‌ها را بی‌واسطه و بی‌نیاز به باری عطا می‌کند و این آگاهی ممکن است خود به مقامی پایدارتر تبدیل شود و آن مشاهده ابدی منعم آسمانی است. آنگونه که مکی می‌نویسد یکی از پریهاترین نعمت‌ها «زیبایی

^۱ - همچنین نگاه کنید به (Schimmel 1993, 304).

یقین و مشاهدهٔ صفات [او] است.» (مکی ۱۹۹۵: ۴۱۲) اما والاترین و برترین نعمت‌ها، دیدار اخروی است و این پاسخی الهی برای تسبیح‌گویانِ شاکر است که نصیب ساکنان تازه‌رسیده بھشت می‌شود. سنت [پیامبر(ص)] می‌گوید که «زیادهٔ وعده‌داده شده به آن‌ها، نظرکردن به روی من است.»^۱ (مکی ۱۹۹۵: ۴۱۲) از نظر مکی هر نوع شکرگزاری، برای هر نعمتی حتی بسیار ناچیز، همانند یک آهربای کیهانی، زیاده را جذب می‌کند و دقیقاً در سوی مقابله هر نوع کفران نعمت، نقصان را به‌سمت خود می‌کشد. ارتباط نزدیکی که مکی بین شکر و زیاده برقرار می‌کند درواقع به همهٔ مباحث وی در باب شکر سرایت می‌کند.

ابن عربی (و. ۱۴۴۰ م) یکی از جذاب‌ترین توضیحات را دربارهٔ زیادهٔ وعده‌داده شده بیان کرده است.^۲ عارف اندلسی مباحث خود راجع به شکر را در فتوحات مکیه با پیش‌کشیدن آیهٔ قرآنی «اگر واقعاً سپاسگزاری کنید [نعمت] شما را افرون خواهیم کرد.» طرح می‌کند؛ قشیری نیز در رساله، سخنان خود در این‌باره را در تفسیر همین آیه می‌آورد و این آیه پایه‌ای برای همهٔ این مباحث بوده است. این عربی به‌گونه‌ای جزئی می‌گوید که شکر «کیفیتی است که واجب می‌سازد [اعطای] زیاده را از مشکور به شاکر.» (ابن عربی ۱۹۱۱، ۲۰۲: ۲۰۲) او پس از ایراد یک بحث مختصر دربارهٔ نقشی که زیاده باید در رابطهٔ خدا – انسان در قضیهٔ شکر ایفا کند، دوباره در اواخر فصل به‌این مطلب بازمی‌گردد. او در اینجا برخلاف مکی – می‌گوید که بی‌شک در تعیین مصادق زیاده، محدودیتی وجود دارد و آن اینکه زیاده حتماً باید از نوع همان نعمتی باشد که برآن شکر شده است. بهیان‌دیگر، باید بین زیاده‌ای که خداوند برای شکرگزاری عطا می‌کند و نعمتی که از ابتدای برآن شکرگزاره شده تناسب وجود داشته باشد. او می‌گوید: «محققان، [زیاده] را از جنس همان نعمتی دانسته‌اند که منجر به شکرگزاری شده است. اگر از جنس همان نعمت نباشد پس زیاده [آن نعمتی] نیست که برآن شکر گزارده شده است. نه، چنین نعمتی [= زیاده] اگر نازل شود از جنس همان نعمت ابتدایی است؛ نه از نوع نعمت ثانوی (بعد الجزاء).» یعنی اگر زیاده از جنس همان نعمت شکرگزاره شده نباشد، نعمت تازه‌ای است و زیادهٔ وعده‌داده شده نیست (ابن عربی ۱۹۱۱، ۲۰۳: ۲۰۳). ابن عربی اعتراف می‌کند که ماهیت زیاده موضوع بحث بوده است اما می‌گوید که مردان و زنانی که از طریق مقام نورانی شان قادرند به امور یقینی پی‌برند می‌دانند که آنچه که می‌توان آن را «قانون تناسب» نامید، بین شکر و زیاده‌ای که از پی آن می‌آید وجود دارد.

^۱ و بالنظر الى ازيد هم.

^۲ برای آگاهی از دیدگاه‌های او دربارهٔ شکر نگاه نگاه کنید به مقالهٔ من با عنوان:

“Ibn al-‘Arabī on the Interplay of Divine-Human Gratitude (*Shukr*)”, in the collection of essays on Islamic thought edited by Sebastian Günther and Omid Ghaemmaghami.

از سوی دیگر، کسانی که جز این می‌گویند^۱ دچار «فقدان درک تناسب بین اموری هستند که حکیم متعال اختیار می‌کند.» (ابن عربی ۱۹۱۱، ۵:۲۸۱)^۲ از موضع ابن عربی در رابطه با موضوع شکر چنین بر می‌آید که او معتقد است که براساس قانون تناسب بین شکر و زیاده، اگر کسی خواهان نعمت خاصی از جانب خداوند است، باید شکر همان نعمت را – به همیزانی که از آن بهره‌مند است – بهجا آورد؛ حال هر چه می‌خواهد باشد ثروت، سلامت، معرفت یا ایمان.

عجب نیست اگر ردپای افکار ابن عربی را در سنت پیشینیان نیز بیابیم. برای نمونه ابوالقاسم نصرآبادی^۳ (و. ۹۷۷ م) که خودش پیر طریقت و شاگرد شبلی بود گفته است: «هر که شاکر نعمت باشد مقدار بیشتری از همان نعمت نصیش خواهد شد و هر که شاکر منعِ نعم باشد معرفت و عشق بیشتر نصیش می‌شود.»^۴ این گفته علاوه‌بر آنکه یادآور بحث درجات شکر است، به طور ضمنی بیانگر موضوع تناسب نیز است. غزالی در هیچ کجای باب صبر و شکر از کتاب احیاء دریارة مزید/ زیاده سخن نگفته است اما تفسیری از یک داستان از زندگی پیامبر [ص] – همانکه این مقاله را با آن شروع کردیم – عرضه می‌کند که یادآور همان بحثی است که ابن عربی یک قرن بعد به طور منسجم بیان می‌کند. به یاد آرید که وقتی فردی از پیامبر [ص] پرسید چرا علی‌رغم اینکه خداوند گناهان گذشته و آینده ایشان را آمرزیده، ایشان خود را برای عبادات شبانه به سختی می‌اندازند. پیامبر [ص] پاسخ دادند که «آیا نباید بنده شاکری باشم؟» و این نزد غزالی به‌این معنی است که «آیا نباید من در پی مقامات [بالاتر] باشم؟» و سپس این توضیح را در پی می‌آورد: «این به‌آن سبب است که شکرگزاری و سیله‌ای است برای [جدب] زیاد، همانگونه که خدا گفت: «اگر واقعاً سپاسگزاری کنید [نعمت] شما را افزون خواهیم کرد.» (غزالی

^۱ – ابن عربی ذکر نکرده که دقیقاً مظورش کیست اما احتمالاً نام ابوطالب مکی را به عنوان یکی از کسانی که از آنها با عنوان «دیگران» یاد می‌کند در ذهن داشته است؛ شخصیتی که البته ابن عربی او را به دلیل معرفت به «اسرار الهی» ستوده اما هم‌زمان با برخی دیدگاه‌هایش مخالفت کرده است. برای اطلاع بیشتر در اینباره نگاه کنید به (Chittick 1989, 106). برای اطلاع بیشتر از تأثیر ابوطالب مکی بر اسپایانی قرون میانه نگاه کنید به رسالهٔ دکتری یوسف کاسویتز درباره ابن بُرَّجان در دانشگاه بیل.

^۲ – همچنین نگاه کنید به مقالهٔ من با عنوان:

“If you are grateful I will surely give you more: Ibn al-‘Arabī and Sufī Exegetes on Q.

^۳ – برای اطلاع بیشتر درباره ابوالقاسم نصرآبادی نگاه کنید به (قشیری ۱۹۱۱، ۱۵۹) و (Huqūqī ۲۰۰۲، ۱۴۷) و (Karamustafa 2007, 62).

^۴ – من شکر النعمة زاده من النعمة و من شکر المنعم زاده معرفة به و محبة له. این گفته در کتاب ابوالحسن سیرجانی آمده‌است (سیرجانی ۲۰۱۲، ۳۰۱).

۱۹۹۸، ۴:۱۳۵) غزالی می‌گوید هرچند پیامبر [ص] پیش از این به مقام قرب رسیده بود اما در پی آن بود که باز هم به خدا نزدیکتر شود و او این کار را با شکرگزاری به سبب قربی که از آن بهره داشت انجام می‌داد. پیامبر [ص] از قدرت پنهان شکرگزاری آگاه بود. هرچند غزالی- برخلاف ابن عربی- به صراحت زیاده را به امر خاصی محدود نمی‌کند اما نمونه‌ای که او آورده است ظاهراً دیدگاه عارف اندلسی را مبنی بر اینکه کیفیت و جنس شکر انسان باید بالانجه آرزو دارد [به عنوان زیاده کسب کند] تا حدی متناسب باشد، تأیید می‌کند.

نتیجه‌گیری

ما این مقاله را با یادآوری نقش خاص شکر در تقوای اسلامی آغاز کردیم و بهاینجا رسیدیم که دو مفهوم کلیدی ایمان و بی‌ایمانی حول محور شکر و کفر می‌گردد؛ تآنچاکه ایمان، که بنیان تمام فضیلت‌های اخلاقی است، به خودی خود نوعی ابراز شکر نسبت به نعمت وحی الهی است و کفرالایمان^۱ که ریشه همه پلیدی‌هاست در ناشکری نهفته است. ایزوتسو نیز دیدگاهی شبیه به ما اتخاذ کرده بود و از طریق تحلیل گسترده درونی متن مقدس مسلمانان از منظر معناشناسی به نقش ممتاز شکر در روان‌شناسی اسلامی پی برده بود. او نوشت‌هاست: «قرآن با بیشترین جدیت و تأکید ممکن همواره تلاش می‌کند تا به انسان بفهماند که همه چیزهای نیک که در زندگی دنیوی موجب لذت و شادی می‌شوند جز نعمت‌های خداوند نیستند. از این‌منظر، اسلام به عنوان یک دین، چیزی نیست جز تشویق به بجای آوردن شکر خداوند.» (Izutsu 2003, 15) درواقع از این نظرگاه ما می‌توانیم بفهمیم که چرا شکر در فضایل اخلاقی اسلام جایگاهی مهم‌تر در قیاس با نظریه‌های اخلاقی که نوعاً در نوشت‌های قرون وسطایی و مدرن غربی یافت می‌شود، دارد (البته روان‌شناسی مثبت‌گراییک استثنای قابل ملاحظه است). به هیچ‌وجه این مدل نظر نیست که برتری اخلاقی یک دین بر دیگری بیان شود اما می‌توان به سادگی تفاوت‌هایی مشخص را در گرایش‌های اخلاقی و تأکیدات دو سنت [= اسلام و مسیحیت] نشان داد؛ دو سنتی که هم‌پوشانی‌های زیادی دارند و به یکدیگر وابسته هستند.

خلاصه برخی از درونمایه‌های اصلی این مقاله به‌این شرح است: مشاهده کردیم که واژه عربی شکر از مصدر ثلثی ش-ک-ر می‌آید که وجه عینی تر آن از نظر ریشه‌شناسی حاوی دو تصور معنایی است: یکی «کشف» یا «پرده‌داری» و دیگری «امتلاء». در رابطه با شکر، اولین تصور معنایی، شامل افشا و قدردانی کامل از عمل خیر منع (خداوند) و یا دیگر عطاکنندگان است و دومین تصور معنایی

^۱- همچنین کفر فی‌الدین (ناشکری برای [نعمت] دین) (اصفهانی ۲۰۰۶، ۴۵۱). این منظور توضیحات مفصلی درباره انواع و اقسام کفر داده است (ابن منظور، ۱۲:۱۱).

متضمن معنای «لبریز بودن از ستایش» برای مُنعم است. این دو معنا، صرفنظر از اینکه متقابلاً منحصر به فردند، جنبه‌های متفاوت فرایند شکرگزاری را نمایندگی می‌کنند. همچنین ملاحظه کردیم که شکر [در حالت فاعلی] در قرآن به شکل برجسته‌ای، هم صفت انسان به شمار آمده و هم صفت خداوند. خداوند معمولاً با واژه شکور یادشده که اسم مبالغه است و کمال شکر الهی را برجسته می‌کند. کتاب مقدس مسلمانان همچنین به گرایش انسان به سوی کفرالنعمه اشاره می‌کند؛ یعنی گرایش به ناشکری در برابر نعمت الهی و عدم بازشناسی و قدردانی کامل از طیف وسیع نعمات در زندگی. این گرایش یکی از خطاهای و نقطه ضعف‌های بینایی بشر در انسان‌شناسی اسلامی است و این خصلتی است که ملازم با گرایش به سوی غفلت و نسیان است که در نهایت موانع [بروز] فطرت به حساب می‌آید؛ این فطرت است که روح را از طریق یادآوری شهودی به عروج به سوی خدا سوق می‌دهد.

متفکران صوفی ما -کسانی که عمیق‌ترین کاوشهای را در روان‌شناسی شکر کرده‌اند- کاملاً به سرشت انسان که تمایل به کفرالنعمه دارد واقف‌بوده‌اند، بنابراین راه‌های متعددی را پیشنهاد کرده‌اند که از طریق آن‌ها انسان بتواند وضعیت پایدار آگاهی و شکر برای همه نعمت‌ها -از نعمت‌های زودگذر و مادی گرفته تا نعمت‌های معنوی و اخروی- را در خود پیروراند. این راه‌ها شامل این موارد است: توجه فعالانه و آگاهانه به نعمت‌هایی که فرد در اختیار دارد، ملاحظه مصیبت‌های ناشی از نبود نعمت‌ها، درک اینکه نعمت‌ها به سادگی می‌توانند ناپدید شوند، به‌ویژه وقتی دست‌کم گرفته شوند و فهم اینکه مهم نیست محنت یک فرد چقدر است، وضعیت همواره می‌تواند از آن هم بدتر باشد و اینکه دیگرانی هم هستند که در شرایطی محنت‌بارتر به سرمی‌برند. نویسنده‌گان ما همگی فرد را تشویق کرده‌اند که شاکر باشد نه فقط برای نعمت‌های خاص (وقتی که فرد احساس کند مورد عنایت خاص قرار گرفته) بلکه برای نعمت‌های عام و فراغی مثل توانایی کارهای ساده‌ای چون خوردن، نوشیدن، خوابیدن و نفس‌راحت کشیدن که بدون هر یک از آن‌ها زندگی تحمل ناپذیر می‌شود. علاوه‌براین دیدیم که یکی از پر تکرارترین بن‌مایه‌ها در ادب صوفیه در باب شکر چیزی است که می‌توان آن را «تأثیرات کارماهی» پروریدن این فضیلت نامید. براساس این دیدگاه، شکرالنعمه همچون یک آهنشی‌بای کیهانی، عطا‌یاری بزرگ آسمانی را جذب می‌کند و در مقابل، غفلت از آن به ازدست‌دادن همه نعمت‌هایی که یک شخص از آن‌ها نصیب داشته منجر می‌شود و این نکته شخص را برآن می‌دارد که برای محافظت از نعمت‌هایش دائمًا شکرگزار باشد.

ما همچنین شاهد بودیم که گرایش غالب در تحلیل شکر در سنت صوفیانه به سمت آن است که برنامه‌های عینی عرضه کنند تا فرد بتواند این فضیلت را به‌طور کامل درونی کند. این نکته متناسب است با دغدغه اصلی اکثر صوفیان که همان عمل یا معامله است. بنابراین استادان تصوف بیشترین توجه خود

را به جای متافیزیکِ شکر به آموزش قواعد کاربردی‌ای معطوف کردند که باید بر «نحوه شکرگزاری» یک فرد باورمند در حیات درونی اش حاکم باشد.

این مقاله عمدتاً به دلیل تنگنای فضای چاپ تنها توانست به طور اجمالی به موضوع فضیلت شکر در اخلاق صوفیانه پردازد و ناچار تحلیل کامل‌تر میسر نشد. اگر قرار باشد تحقیقی وسیع‌تر انجام شود باید علاوه‌بر آنچه در این مقاله مطرح شد، موضوع تشکر از دیگران - و نه فقط خداوند - را نیز در بر بگیرد؛ همچنانکه در حدیث آمده است: «هر که از مخلوق تشکر نکند از خدا تشکر نکرده است».۱ همچنین یک نگاه جامع‌تر، محقق را برآن می‌دارد که این موضوعات را نیز درباره شکر مورد بررسی قرار دهد: سطوح عینیت‌یافتن شکر (قلب، زبان و بدن)،^۲ شکرگزاری از خداوند برای مصیبت‌ها و رنج‌ها، معنای حقیقی شکری که خداوند فاعل آن است، تعیین رابطه دقیق شکر و حمد و بهویژه رابطه بین شکر و صبر و پرداختن تفصیلی به یک بحث فرعی درمورد اینکه کدام‌یک مهم‌تر و برتر است. امید است که روشن‌کردن ابعاد ذکر شده، موضوع تحقیقاتی بعدی باشد تا به دانش موجود ما درباره شکر - برجسته‌ترین فضیلت در اخلاق اسلامی - بیفزاید.

^۱- من لَمْ يَشْكُرْ الْمُخْلُوقَ لَمْ يَشْكُرْ الْخَالِقَ. برای آگاهی از یک تحلیل طراز اول درباره این حدیث نگاه کنید به (Zilio-Grandi 2012, 51).

^۲- ابن عجیب می‌گوید: «تنها وقتی شکر موجب جذب بیشتر نعمت‌ها می‌شود که در این سه سطح، کاملاً محقق شود». (ابن عجیب بی‌تا، ۱۰۰).

منابع و ارجاعات

قرآن کریم.

مزامیر داود نبی (ع).

ابن قیم (۲۰۰۳). اسماء الله الحسنی، تصحیح یوسف علی بدوى و امین عبدالرازاق، دمشق: دار ابن کثیر.

ابن القيم (۲۰۰۲). عَدَةُ الصَّابِرِينَ، تصحیح عصام الدین الثباتی، قاهره: دارالحدیث.

ابن القیم (بی تا). مدارج السالکین، ۳ جلدی، بیروت: دار احیاء الکتب العربیة.

ابن جزی (۱۹۹۸). تصنیفۃ القلوب فی الوصول الی حضرة عاذمۃ القلوب، تصحیح احمد توفیق، کازابلانکا: دارالبیضا.

ابن جزی (بی تا). التفسیر (التسهیل لعلوم التنزیل)، بیروت: دارالارقام.

ابن عباد (۲۰۰۳). شرح الحكم العطاییه، تصحیح محمد رضا، دمشق: دار الفرفور.

ابن عجیبیه (بی تا). ایقاظ الهمم فی شرح الحكم، بیروت: دارالفکر.

ابن عربی (۱۹۱۱). الفتوحات المکیه، قاهره:؟.

ابن کثیر (۱۹۹۸). تفسیر القرآن العظیم، ویرایش عبدالقدیر الأرنو، ۴ جلدی، ریاض: مکتبة دارالسلام.

ابن منظور (؟). لسان العرب، تصحیح محمد عبدالوهاب، ۱۶ جلدی، بیروت: دار الاحیاء التراث العربی.

اصفهانی (۲۰۰۶). مفردات الفاظ القرآن، تصحیح نجیب المجدی، بیروت: المکتبة العصریة.

بیهقی (۲۰۰۲). کتاب الاسماء و الصفات، تصحیح عمادالدین احمد حیدر، بیروت: دارالکتاب العربی.

تستری، سهل. تفسیر التسترنی، از سایت قابل دسترس است tafsir.com زمان دانلود سال ۲۰۲۰

حکیم ترمذی (۱۹۸۱). علم الاولیاء، تصحیح سامی نصر، قاهره: دانشگاه عین الشمس.

حکیم ترمذی (۲۰۰۵). الفرق و معنی الترداد، تصحیح ابراهیم الجیوشی، قاهره: مکتبة الایمان.

خراز، ابوسعید (۱۹۳۷). کتاب الصدق، ترجمه و تصحیح. جی. آربری، آکسفورد: انتشارات دانشگاه آکسفورد.

رازی، فخرالدین عمر (۱۹۹۰). التفسیر الكبير، ۳۲ جلدی، بیروت: دارالکتب العلمیة.

زروق، احمد (بی تا). شرح (الحكم العطاییه)، تصحیح عبدالحليم محمود و محمدين الشریف، قاهره: دارالنصر.

سهروردی، شهاب الدین عمر (۲۰۰۵). عوارف المعارف، تصحیح عبدالحليم محمود و محمود ب الشریف، قاهره: مکتبة الایمان.

سیرجانی، ابوالحسن (۲۰۱۲). کتاب البیاض و السواد، تصحیح بلال ارفه لی و ندا ساب، لیدن: بریل.

طبری (۱۹۹۶). جامع البیان فی تفسیر القرآن، ۳۰ جلدی، بیروت: دارالمعارف.

طبری، ابو خلف (۲۰۱۳). سلسلة العارفین و انس المشتاقین، تصحیح گرها رد بورینگ و بلاال ارفه‌لی، لیدن: بریل.

الغزالی، ابو حامد (۱۹۹۸). احیاء علوم الدین، ۵ جلدی، حلب: دارالوعی.
قشیری، ابو القاسم (۲۰۰۰). لطائف الاشارات، تصحیح عبداللطیف حسن عبدالرحمان، ۳ جلدی، بیروت: دار الكتب العلمیة.

قشیری، ابو القاسم (۲۰۰۲). رساله، تصحیح عبدالحليم محمود و محمود ب. شریف، دمشق: دار الفرفور.
کاشانی، عبدالرزاق (۱۹۷۱). شرح منازل السائرين، تصحیح محسن بیدارفر، قم: انتشارات بیدار.
گیلانی، عبدالقدار (۲۰۰۱). الغنیة لطلاب طریق الحق، دمشق: مکتبة العلم الحديث.
محاسبی، حارث (۱۹۹۱). آداب النقوس، تصحیح مجید فتحی سید، قاهره: دارالسلام.
مکی، ابوطالب (۱۹۹۵). قوت القلوب، تصحیح سعید نصیب مکارم، ۲ جلدی، بیروت: دار صادر.

References

The Holy Qur'ān.

Psalm.

- 'Abd al-Qādir al-Jilānī's (2001). *Għunja*, Damascus: Maktabat al-'Ilm al-Ḥadīth, 653.
- 'Abd al-Razzāq al-Qāshānī (1971). *Sharḥ manāzil al-sā'irīn*, ed. Muhsin Bīdārfar Qum: Intishārāt-i Bīdār, 216.
- Abū al-Ḥasan al-Sīrjānī (2012). *Kitāb al-bayād wa al-sawād*, eds. Bilal Orfali and Nada Saab, Leiden: Brill, 301 [258].
- Abū Ḥāmid al-Ghazālī, (1998). *Iḥyā 'ulūm al-dīn*, 5 vols. Aleppo: Dār al-Wa'y, 4: 125.
- Abū Khalf al-Ṭabarī (2013). *Salwat al-ārifīn wa uns al-mushtaqīn*, eds. Gerhard Abū Sa'īd al-Kharrāz (1937). *The Book of Truthfulness (Kitāb al-sidq) [with Arabic text]*, ed. and trans. by A. J. Arberry, Oxford: Oxford University Press, 46.
- Abū Ṭālib al-Makkī (1995). *Qūṭ al-qulūb*, ed. Sa'īd Nasīb Makārim, 2 vols. Beirut: Dār Ṣādir, 1:416.
- Aḥmad Zarrūq (n.d.). *Sharḥ (al-)hikam al-Āṭā'iyya*, eds. 'Abd al-Halīm Maḥmūd and Maḥmūd ibn al-Shārif, Cairo: Dār al-Naṣr, 146.
- al-Ḥakīm al-Tirmidhī (1981). *Ilm al-awliyā'*, ed. Sāmī Naṣr, Cairo: 'Ayn Shams University, 151.
- al-Ḥakīm al-Tirmidhī (2005). *al-Furūq wa man 'al-tarāduf*, ed. Muḥammad Ibrāhīm al-Juyūshī, Cairo: Maktabat al-Īmān, 117.
- Aquinas Thomas(1971). Summa Theologiae, Vol. 41 (Virtues of Justice in the Human Community [Latin texts and English translation]), ed. T. C. O'Brien, New York: Blackfriars and McGraw Hill.
- Atif Khalil (2015). On Cultivating Gratitude (Shukr) in Sufi Virtue Ethics, *Journal of Sufi studies*, 4, 1–26.
- Avery Kenneth(2014). Shibli: His Life and Thought in the Sufi Tradition, Albany: SUNY.

-
- Badawi Elsaïd M. and Muhammad Abdel Haleem(2008). Arabic-English Dictionary of Qur'anic Usage, Leiden: Brill.
- Bayhaqī (2002). *Kitāb al-asmā' wa al-ṣifāt*, ed. 'Imād al-Dīn Aḥmad Ḥaydar, Beirut: Dar al-Kitāb al-'Arabī, 1:104–5.
- Bejczy István P.(2011). The Cardinal Virtues in the Middle Ages: A Study in Moral Thought from the Fourth to the Fourteenth Century, Leiden: Brill.
- Berger Fred(1975). "Gratitude," in Ethics 85.4.
- Böwering and Bilal Orfali, Leiden: Brill, 164.
- Chabbi Jacqueline(1978). "Fudayl b. 'Iyāḍ, un précurseur du hanbalisme," Bulletin d'études orientales.
- Chittick William(1989).The Sufi Path of Knowledge: Ibn al-'Arabi's Metaphysics of Imagination, Albany: SUNY.
- Chittick William(2012). "A History of the Term Wahdat al-Wujūd," In Search of the Lost Heart: Explorations in Islamic Thought, eds. Mohammed Rustom, Atif Khalil and Kazuyo Murata, Albany: SUNY.
- Chittick William(2013). Divine Love: Islamic Literature and the Path to God, New Haven: Yale University Press.
- Chodkiewicz Michel(1993). An Ocean without Shore: Ibn 'Arabī, The Book and the Law, trans. David Streight, Albany: SUNY.
- Emmons Robert and Michael McCullough (eds.)(2004). The Psychology of Gratitude, Oxford: Oxford University Press.
- Emmons Robert(2007). How the New Science of Gratitude can make you Happier, New York: Houghton Mifflin Company.
- Fakhr al-Dīn al-Rāzī (1990). *al-Tafsīr al-kabīr*, 32 vols. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyya, 28:68–9.
- Fitzgerald Patrick(1998). "Gratitude and Justice,"in Ethics 109.1.
- Ghzzali(2011). Al-Sabr va Al-Shokr, trans. H. T Littlejohn, Cambridge: Islamic Texts Society.
- Giese Alma and Kevin Rienhart'(1954-2004). "Shukr" in EI12 vols, Leiden: Brill, 1954–2004.
- Gobillot Geneviève(1994). "Patience (Şabr) et retribution des merits. Gratitude (Shukr) et aptitude au Bonheur selon al-Ḥakīm al-Tirmidhī (M. 318/930)," in Studia Islamica 79.
- Gramlich Richard(1995). Alte Vorbilder des Sufitums, 2 vols, Wiesbaden: Harrasowitz.
- Harpman Edward(?). "Gratitude in the History of Ideas," in Psychology of Gratitude.
- Hujwīrī(1911). Kashf al-Mahjūb: The Oldest Persian Treatise on Sufism, trans. Reynold A. Nicholson , Lahore: Islamic Book Service.
- Ibn 'Abbād (2003). *Sharḥ al-hikam al-'Atā'iyya*, ed. Muḥammad Riḍā, Damascus: Dār al-Farfūr, 403.
- Ibn 'Ajība (n.d.) *Īqāz al-himam fī sharḥ al-hikam*, Beirut: Dār al-Fikr, 100.
- Ibn al-'Arabī(1911). *al-Futūḥāt al-Makkiyya*, Cairo, 2:202.
- Ibn al-Qayyim (2002). *Uddat al-ṣābirīn*, ed. 'Iṣām al-Dīn al-Ṣabābaṭī, Cairo: Dār al-Hadīth, 126.

-
- Ibn al-Qayyim (n. d.). *Madārij al-sālikīn*, 3 vol., Beirut: Beirut: Dār Ihyā' al-Kutub al-'Arabiyya.
- Ibn Juzayy al-Kalbī (1998). *Taṣfiyat al-qulūb fī al-wuṣūl ilā hadrat 'allām al-ghuyūb*, ed. Alḥmad Tawfīq Casablanca: Dār al-Bayḍā', 63.
- Ibn Juzayy al-Kalbī (n. d.). *tafsīr, al-Tashīl li- 'ulūm al-tanzīl*, Beirut: Dār al-Arqam.
- Ibn Kather (1998). *Tafsīr al-qur'ān al- 'azīz*, ed. 'Abd al-Qādir al-Arnā'ūt, 4 vols. Riyādh: Maktabat Dār al-Salām.
- Ibn Manzur (1997). *Lisān al- 'arab*, ed. Muḥammad 'Abd al-Wahhāb, 16 vols. Beirut: Dār al-Ihyā' al-Turāth al- 'Arabi, 7:170.
- Ibn Qayyim (2003). *Asmā' Allāh al-ḥusnā*, eds. Yūsuf 'Alī Badawī and Amīn 'Abd al-Razzāq, Damascus: Dār Ibn Kathīr, 296–301.
- Īsfahānī (2006). *Muṣradāt al-fāz al-qur'ān*, ed. Najīb al-Mājidī Beirut: Al-Maktaba al-'Aṣriyya, 283.
- Izutsu Toshihiko(1994). "An Analysis of Wahdat al-Wujūd: Toward a Metaphilosophy of Oriental Philosophies," in Creation and the Timeless Order of Things: Essays in Islamic Mystical Philosophy , Oregon: White Cloud Press.
- Izutsu Toshihiko(2002). Ethico-Religious Concepts in the Qur'ān, 2nd ed, Montreal: McGill-Queen University Press.
- Izutsu Toshihiko(2003). God and the Man in the Qur'ān, 2nd ed, Kuala Lumpur: Islamic Book Trust.
- Kant Immanuel(1964). The Doctrine of Virtue: Part II of the Metaphysic of Morals, trans. Mary G. Gregor, Harper and Row: New York.
- Karamustafa Ahmet, Sufism: The Formative Period, Berkley: University of California Press.
- Kugle Scott(2006). Rebel Between Spirit and Law: Ahmad Zarruq, Sainthood and Authority in Islam, Indianapolis: Indiana University Press.
- Mahmoud(1989). "Thanksgiving and Praise in the Qur'ān and Muslim Piety" in Islamochristiana 15.
- McConnell Terrance(1993). Gratitude, Philadelphia: Temple University Press.
- Muḥāsibī (1991). *Ādāb al-nuṣūs*, ed. Majdī Fathī Sayyid, Cairo: Dār al-Salām, 79–80.
- Picken Gavin(2011). Spiritual Purification in Islam: The Life and Works of al-Muḥāsibī, London: Routledge.
- Qushairiy(2002). The Risalah: Principles of Sufism, trans. Harris, Chicago: Kazi.
- Qushairiy(2007). The Risalah, trans. Alexander Knyshev, London: Garnet Publishing.
- Qushayrī (2000). *Latā'if al-išārāt*, ed. 'Abd al-Lāṭīf Ḥasan 'Abd al-Rahmān, 3 vols. Beirut: Dār al-Kutub al- 'Ilmiyya, 3:443.
- Qushayrī (2002). *Risāla*, ed. 'Abd al-Ḥalīm Maḥmūd and Maḥmūd b. Sharīf, Damascus: Dār al-Farfür, 332.
- Reinhart Kevin(1995). Before Revelation: The Boundaries of Muslim Moral Thought, Albany: SUNY.
- Rumi(1994). *Fīhi mā fīhi* (Signs of the Unseen: The Discourses of Jalaluddin Rumi), trans. W. M. Thackston, Boston: Shambhala.

Sahl al-Tustarī. *Tafsīr al-Tustarī*, Available at:

<https://www.alt afsir.com/Books/Tustari.pdf> [Accessed 8 Feb. 2020]

Schimmel Annemarie(1993). The Triumphal Sun: A Study of the Works of Jalāloddin Rumi, Albany: SUNY.

Seneca(2010). On Benefits (trans. Miriam Griffin and Brad Inwood, Chicago: University of Chicago Press.

Shihāb al-Dīn 'Umar al-Suhrawardī (2005). *Awārif al-ma 'ārif*, eds. 'Abd al-Halīm Maḥmūd and Maḥmūd b. al-Sharīf, Cairo: Maktabat al-Imān, 477.

Tabarī (1996). *Jāmi 'al-bayān fī tafsīr al-qur'ān*, 30 vols. Beirut: Dār al-Ma'rifa, 26:43.

Totolli, Roberto(1998). "The Thanksgiving Prostration ("sujūd al-shukr") in Muslim Traditions," in Bulletin of the School of Oriental and African Studies 61.2. van den Bergh's Simon(1957). "Ghazālī on 'Gratitude Towards God' and its Greek Sources in *Studia Islamica* no. 7.

Walker(1980) "Gratefulness and Gratitude," Proceedings of the Aristotelian Society, New Series 81 (1980–1).

Wensinck j(1936). Concordance et Indices de la Tradition Musulmane, 6 vols, Leiden: Brill.

Zilio-Grandi Ida(2012). "The Gratitude of Man and the Gratitude of God: Notes on Šukr in Traditional Islamic Thought," in *Islamochristiana* 38.

HOW TO CITE THIS ARTICLE

Khalil, A. & Kazemifar, M. (2020). On Cultivating Gratitude (Shukr) in Sufi Virtue Ethics. *Language Art*, 5(1):7-38, Shiraz, Iran. [in Persian]

DOI: 10.22046/LA.2020.01

URL:<https://www.languageart.ir/index.php/LA/article/view/162>

ORIGINAL RESEARCH PAPER

On Cultivating Gratitude (*Shukr*) in Sufi Virtue Ethics*

Dr. Atif Khalil¹

Professor of Religious Studies, Religion Department,
University of Lethbridge, Alberta, Canada.

Dr. Moein Kazemifar²

Assistant Professor of Persian Language and Literature,
Shiraz University, Shiraz, Iran.

(Received: 14 December 2019; Accepted: 15 January 2020; Published: 29 February 2020)

Gratitude or *shukr* is one of the most central of Islamic virtues, the importance of which is underscored by the fact that the defining notions of “faith” and “disbelief” revolve around the pivots of *shukr* and *kufr* (= ingratitude). The article focuses on treatments of the virtue within the Sufi tradition, and even here, with a concentration specifically on the importance attached to its cultivation within the inner life of the spiritual aspirant. This is accomplished through an analysis of authors ranging from al-Ḥakīm al-Tirmidī (d. 905–10) and Abū Ṭālib al-Makkī (d. 996) to Ibn al-‘Arabī (d. 1240) and Ahmad Zarrūq (d. 1493). In the process the article examines the semantics of *shukr* in Arabic as defined in the lexicographical tradition, its use in the Qur’ān, definitions of the virtue in Sufi literature, the various strategies devised by a wide range of authorities on how to go about integrating the virtue within one’s life, and finally, what are believed to be the consequences or “karmic effects” of both gratitude and ingratitude for blessings (*shukr al-ni’ma* and *kufr al-ni’ma*).

Keywords: Ethics, Gratitude, Moral Psychology, Shukr, Spiritual Psychology, States and Stations, Sufism, Virtue Ethics.

¹ E-mail: atif.khalil@uleth.ca (Writer)

² E-mail: kazemimoein@shirazu.ac.ir (Translator)

* This article has been written and published by Khalil, A. On Cultivating Gratitude (*Shukr*) in Sufi Virtue Ethics. *Journal of Sufi studies*, 4, (2015), 1–26. [in English]

گستره کاربرد افعال در مرزبان نامه (تنوع معانی، افعال دو جزئی، فعلیارهای عربی تبار)

مهدی صادقی امین^۱

دانش آموخته کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شیراز
شیراز، ایران

(تاریخ دریافت: ۱۳۹۸ آذر ۲۵؛ تاریخ پذیرش: ۱۳۹۸ بهمن ۳؛ تاریخ انتشار: ۱۰ اسفند ۱۳۹۸)
نشر فارسی در سده ششم و اوایل سده هفتم هم عنان با شعر، قلمرو ادب فارسی را در می‌نورد و به
کمال پختگی و اوج خود می‌رسد. مرزبان نامه که در آن دوره با خامه توانگر سعدالدین و راوینی به
روش ترجمه و تهذیب نوشته شد و پیوسته مورد استقبال همه ادب‌دوستان قرار گرفت، از جهات
گوناگون شایسته بررسی است. چون فعل مرکز ثقل جمله و مهمترین رکن سخن و تنها عنصر
تعیین‌کننده ارکان جمله است، در بررسی‌های زبان‌شناسی، اهمیت ویژه‌ای دارد؛ در این مقاله، برخی از
کارکردهای مهم و پرسامد افعال در این اثر؛ از جمله تنوع معانی افعال، و برخی از کارکردهای خاص
افعال، مطرح شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که دامنه کاربرد افعال در مرزبان نامه، بسیار گسترده
است و نویسنده از فرصت‌های زیادی به عنوان «همکرد» استفاده کرده تا فعل‌های متعدد خود بزداید.
برای این منظور از واژه‌های زیادی به عنوان «همکرد» می‌سازد. حدود ۲۲ درصد از فعلیارهای عربی در این متن، با همکردهای فارسی همراه
شده‌اند و فعل مرکب ساخته‌اند.

واژه‌های کلیدی: مرزبان نامه، گستره معانی افعال، افعال کم کاربرد، تنوع معانی افعال.

^۱E-mail: mahdi1352sadeghi@gmail.com

زبان فارسی در قرن ششم و اوایل قرن هفتم هجری، تقریباً هم عنان با شعر، قلمرو ادب فارسی را در می‌نوردد و به کمال پختگی و اوج خود می‌رسد. این دوره یکی از ادوار کمال و توسعهٔ نثر فارسی است که نویسنده‌گان بزرگی ظهور کردند و نثر مصنوع و مزین، میدان گستره‌ای برای جولان و طبع آزمایی نویسنده‌گان یا بهتر است بگوییم صنف یا دستهٔ منشیان شد و نثر ساده و روان و دل‌انگیز فارسی با آمیزش فراوان با زبان عربی به نثر پر تجمل و مصنوع و مکلف تبدیل شد. یکی از آثار متاوری که بر دیهیم این گنجینهٔ سخن فارسی می‌درخشد، شبچراغ مهجور مرزبان‌نامه است که با یدبیضای خامهٔ توانگر سعدالدین و راوینی، در اوآخر قرن ششم و اوایل قرن هفتم، به روش ترجمه و تهدیب نوشته شد و از شاهکارهای بلامانع نثر مصنوع و مزین پارسی و از انواع ادب تمثیلی محسوب می‌شود. مؤلف قابوس نامه – عنصر المعلى کیکاووس بن اسکندر بن قابوس - نخستین نویسنده‌ای است که از این کتاب، نام برده است (خطبی ۱۳۷۵، ۵۰۰).

این کتاب به زبان جانوران در ۹ باب، با یک مقدمه و یک ذیل تدوین شده است. سبک نیمه‌مصنوعی که با نوشتمن کلیله و دمنه نصرا الله منشی آغاز شده بود، بعد از صد سال در مرزبان‌نامه رو به تصنیع و تکلف گذاشت و آرایه‌های ادبی آن بیشتر جنبهٔ انتزاعی و غیرملموس به خود گرفت و الفاظش مشکل ترشد. بهار در این باره معتقد بود: «از این‌دو، هریک خاصهٔ مرزبان‌نامه که از آن دیگر شیرین‌تر و سلیس‌تر می‌نماید، مقلدی است که توانسته است خود را به مقلد نزدیک سازد و ثانی‌ائین وی شمرده شود.» (بهار ۱۳۷۶، ۹۳۷) سعدالدین و راوینی خود، مرزبان‌نامه را برتر از کلیله و دمنه می‌داند ولی با داشتن موضوع خاص سیاسی، مخاطبانش کمتر از کلیله و دمنه است و به‌این سبب تا حدودی مهجور مانده است.

هر زبانی از طریق واژگان خود به سطوح مختلف فرهنگ و تمدن جامعه‌ای که به‌آن تعلق دارد و نیز به کل فرهنگ بشری می‌پیوندد؛ درنتیجه واژگان همگام با تحولات جامعه، بیش از هر بخش دیگری از زبان، از انواع تغییر و تحول‌ها تأثیر می‌پذیرد و دستخوش دگرگونی می‌شود: «زبان امری ثابت و تغییرناپذیر نیست بلکه امری تحول‌پذیر و دگرگون‌شونده است.» (انوری و گیوی ۱۳۷۴، ۳۲۶) این تغییرها باعث می‌شود که بسیاری از متن‌های گذشته برای مخاطبان دوره‌های بعد، کمی ناآشنا شوند. برای برطرف کردن این مشکل «دستور تاریخی» به باری می‌آید و این تحولات را به مخاطبان این متن‌ها، یادآور می‌شود. در متون کهن فراوان اتفاق افتاده که واژه‌ای در معنای دیگری به کاررفته است یا معانی متعددی یافته که بعضی از آن‌ها امروزه متروک شده و کم‌کم از خاطرها رفته است و درنتیجه برای دریافت متن، باید آن معانی را بازجست. بررسی این دگرگونی‌ها و دگردیسی‌ها برای دست‌یابی به

شناخت دقیق تر زبان فارسی و بهتر فهمیدن و دریافتمن متن‌های کهن، لازم می‌نماید. در این مقاله در پی آن هستیم که همین دگرگونی‌ها یا تحولات را در حوزه فعل‌های به‌کاررفته در مرزبان‌نامه بررسی کنیم. از ویژگی‌های زبان پارسی سهولت ترکیب و تنوع آن است. با به‌هم‌پیوستن دو یا چند کلمه مستقل که هریک معنی خاص خود را دارد، گاهی فعل تازه‌ای حاصل می‌شود و مفهوم مستقلی را می‌سازد. این ویژگی آنقدر مهم است که برخی برای آن ارزش فراوانی قائل شده‌اند. افزایش دراین‌باره می‌نویسد: «استفاده زبان‌ها از فرایند ترکیب را می‌توان یک جهان زبانی به‌شمار آورد.» (افراشی ۱۳۸۷، ۸۶) در مرزبان‌نامه نیز ترکیب افعال به گونه‌های متفاوت به فراوانی دیده‌می‌شود و دارای تنوع زیادی است و به‌همین دلیل مقوله تکرار در آن بسیار کم دیده‌می‌شود. یکی از ویژگی‌های بارز این نویسنده بهره‌گیری از کلمات و افعال عربی و پرهیز از به‌کاربردن کلمات مهجور و قدیمی زبان فارسی کهن است. بولتن در مورد استفاده از ترکیبات عربی و جانشینی آن‌ها بهجای واژگان فارسی کهن، چنین اظهار نظر کرده‌است: «گاهی واژگان به‌علت عدم نیاز یا عدم تطابق با ساختار و ذوق فارسی و زمختی آنها خود به‌خود در زبان فارسی پذیرفته نشده‌اند؛ اگرچه در برخی کتاب‌ها به‌کاررفته‌اند اما به تدریج به بوته فراموشی سپرده شده‌اند. مرزبان‌نامه شاهد خوبی برای این گونه واژه‌ها است.» (بولتن ۱۳۷۴، ۳۸) با اندکی تغییر البته باید این مطلب را نیز به‌این نظر افزود که مدرسه‌ای شدن زبان و رقابتی که بین منشیان در دورکردن زبان از حوزه زبان عامه و طبیعی، و کشاندن آن به ورطه زبان تصویری و شعرگونه، نیز از عامل‌های مهم از رواج افتادن واژه‌های فارسی کهن است. با نگاهی به متون گذشته در می‌باییم بسیار اتفاق می‌افتد که فعل مرکبی بهجای صورت ساده آن، که در دوره‌های پیش از آن رواج داشته، به‌کاررفته‌است. خانلری دراین‌باره چنین می‌نویسد: «در قدیمی‌ترین آثار بازمانده از فارسی دری بعضی از افعال را با آنکه صورت ساده و پیشوندی آن‌ها وجود داشته و به‌کار می‌رفته، به صورت فعل مرکب از صفت مفعولی با همکرد داشتن، آورده و از آن وجهی خاص اراده کرده‌اند... .» (ناتل خانلری ۱۳۸۲، ۶۵) این امر در مرزبان‌نامه با شتاب بیشتری روی‌داده است و سعد الدین و راوینی، فراوان به کمک اسم مفعول یا اسمِ فاعلِ فعلی، مصدر مرکبی از آن فعل ساخته و جای مصدر بسیط آن به‌کاربرده است.

همه متون ادبی گذشته به‌دلیل داشتن ویژگی‌های خاص خود به کاوش و پژوهش‌های مختلف نیازمند است تا بتواند چهره واقعی خود را به مخاطبانش نشان دهد. بی‌تردید مرزبان‌نامه یکی از شاهکارهای موفق زبان فارسی است که از همان زمان نگارش پیوسته مورد استقبال و توجه بوده است. بهار معتقد بود: «این کتاب و کلیله‌و‌دمنه دو گوهرند که توأمان بر دیهیم کلام فارسی قراردارند و نور دیگر جواهر از این دو مستعار است.» (بهار ۱۳۷۶، ۹۳۷) به‌نظرمی‌رسد مرزبان‌نامه بعد از کلیله‌و‌دمنه

مزین‌ترین متنی است که در حوزه نشر متکلف و فنی آفریده شده و بیشتر شاعران و نویسندگان پارسی، به آن نظرداشت و در آثارشان به آن اشاره کرده‌اند. این متن از جهات گوناگون قابل بررسی و پژوهش است. چون فعل، مرکز ثقل جمله و مهمترین رکن سخن و تنها عنصر تعیین‌کننده ارکان جمله است و در انتقال خبر یا گزاره مهمترین نقش را بر عهده دارد، در این پژوهش چندوچون افعال را به‌این ترتیب بررسی کردیم؛ نوع معانی، کاربردهای خاص، ترکیب‌های قدیمی افعال و متروک و کم‌کاربردترین آن‌ها. در ادامه مهمترین نتایج به‌دست‌آمده از این بررسی ارائه می‌شود.

کاربرد افعال با معانی متفاوت در مرزبان‌نامه

در مرزبان‌نامه بسیاری از افعال در معنای ویژه‌ای که در آن زمان متدالوی بوده، به‌کاررفته که آگاهی از آن‌ها در دریافت دقیق متن، بسیار مؤثر است. در زیر برخی از این افعال را که با معانی متفاوتی در این اثر به‌کاررفته، بر می‌شمریم.

معانی متفاوت «آمدن» در مرزبان‌نامه

«آمدن» در مرزبان‌نامه دارای معانی متعددی است؛ از جمله: حدود ۵۰٪ در معنی معمول آمدن و از ۵٪ باقی مانده، ۴۷٪ در معنی فعل شدن، ۲۳٪ در معنی رسیدن، ۱۰٪ در معنی افتادن، ۵٪ در معنی بودن، ۵٪ در معنی استن و ۱۰٪ در معنی برخاستن و سر زدن به‌کاررفته است. در زیر نمونه‌هایی از معانی غیر رایج فعل «آمدن» نقل می‌گردد.

آمدن در معنای شدن: اگر از او به سهو، سیئه صادر آمد. (۳۱۲/۱)

آمدن در معنای متولدشدن: هرگه که ما را فرزندی آمدی و از چراغ مهر قره‌العینی برسیدی یا از باغ عشق ثمره‌الفوادی پدید شدی، به ناگاه از قواصف قصد صیادان تنبدای به شبگیر شبیخون در سرآمدی. (۶۹۸/۳)

آمدن در معنای افتادن: مرا راهی در پیش آمد که از رفتن آن چاره نیست. (۹۷/۲)

آمدن در معنای رسیدن: درودگر را آواز سنگ به گوش آمد. (۶۱۹/۲)

آمدن در معنای استن: شیر گفت نیک آمد. (۶۱۴/۶)

آمدن در معنای بودن: آزادچهر خدمت کرد و نماز برد و دعا یکی که واجب وقت آمد، بگفت و بازگشت. (۷۱۹/۴)

آمدن در معنای برخاستن و به گوش رسیدن: به بانگ خروسی که کزو ناگاه آمد چون باز بر تیهو و یوز بر آهو جست و موش را گرفت. (۳۹۲/۶)

آمدن در معنای سرزدن: اگر عیبی بسیار و اندک در نهاد من می‌بینید یا به سهو و عمد از من فعلی

می‌آمد که عقلاً او شرعاً او رسماً پسندیده نیست، آن را ب من عرضه دارید. (۶۰۴/۲)

معانی متفاوت ساختن در مرزبان‌نامه

ساختن در مرزبان‌نامه معانی دیگری از جمله تصنیف‌کردن، بهبایان‌آمدن، برپاکردن، پختن و آماده‌کردن، نشستن و کردن دارد. بر بنیاد آمارهای به‌دست‌آمده در این‌باره، ساختن در حدود ۳۰ درصد درمعنی کردن، ۱۵ درصد درمعنی آماده کردن، ۱۵ درصد درمعنی نوشتن، ۱۰ درصد درمعنی برپا کردن، ۱۰ درصد درمعنی نشستن و ۲۰ درصد درمعنی معمول می‌باشد. نمونه‌هایی از این کاربردها به‌این‌ترتیب است:

ساختن درمعنای تصنیف‌کردن: از او التماس‌کردن که چون رفتن تو از اینجا محقق شد، کتابی بساز مشتمل بر لطایف حکمت. (۴۱/۱)

ساختن درمعنای برپاکردن: یک روز فرمود تا جشنی بساختند. (۶۹۱/۶)

ساختن درمعنای پختن و آماده‌کردن: صفر در صفت بنشانند و هرچه مشت‌های طبع و منت‌های آرزو بود، از الوان اباها ساختند. (۶۹۱/۱۰)

ساختن درمعنای کردن: هیچ توقف مساز و بر هیچ مقدمه موقوف مدار. (۹۱/۱)

ساختن درمعنای نشستن: شاهار دشیر با دانای مهریان به خلوتی ساخت. (۱۸۷/۶)

ساختن درمعنای سازگاربودن: چه می‌ترسم اگر از این تربت نقل کنیم، هوای غربت ما را نسازد. (۶۸۵/۵)

معانی متفاوت افتادن در مرزبان‌نامه

افتادن در مرزبان‌نامه دارای معانی متعددی است؛ از جمله، حدود ۳۷ درصد درمعنی اتفاق افتادن، ۲۵ درصد درمعنای رسیدن، ۱۳ درصد درمعنی شدن، ۱۴ درصد درمعنای استن و ۷ درصد درمعنی رفتن، کردن و برخورد کردن، می‌باشد. در زیر نمونه‌هایی از کاربرد غیرمتداول فعل افتادن را نقل می‌کنیم.

افتادن درمعنای شدن: سواری اتفاقاً با او همراه افتاد. (۶۸۵/۷)

افتادن درمعنای رسیدن: آواز فریاد او در ایوان ضحاک افتاد. (۵۱/۲)

افتادن درمعنای استن: امروز بومی به استدعا کس فوستاده است اگر به رضای تو مقرون می‌افتد، از همه او لايق‌تر. (۳۹۵/۶)

افتادن درمعنای اتفاق افتادن: اکنون ما را التماس دیگر آن است که مَلِک دائماً راه آمد شد بر ما گشوده دارد تا اگر واقعه افتاد که به مرافت آن محتاج شویم. (۴۳۴/۸)

افتادن درمعنای برخوردن و درآویختن: گفت می‌آمدم، دزدان بر من افتادند و جامه من

افتادن درمعنای آمدن: آخرالامر از باغشان به صحراء افتاد در پناه غاری خزید. (۳۵۴/۱)

افتادن درمعنای کردن: اساس و امتعه و مکنوز و مدخل از محمولات انتقال و منقولات اجمال خانه

جمله به جایگاهی نقل باید کردن که اختیار افتاد. (۷۱۷/۱)

معانی متفاوت یافتن در مرزبان‌نامه

فعل یافتن در مرزبان‌نامه حدود ۴۴ درصد درمعنای دیدن، ۲۲ درصد درمعنای رسیدن و ۳۴ درصد

درمعنای شدن به کاررفته است؛ برای نمونه:

یافتن درمعنای دیدن: چون بازآمد هدهد را در دستان آن طفل اسیر یافت. (۲۹۷/۱) و اتفاقاً همان

جایگاهی رسید که آن مرد را یافته بود. (۵۶۸/۵)

یافتن درمعنای شدن: من حقارت خویش می‌دانم و جسارت صیاد می‌شناسم، اگر از عمل من

آگاهی باید، خانه من ویران کند. (۱۲۶/۶)

یافتن درمعنای رسیدن: چون مهتری و پادشاهی یابند و... در عداد ایشان منحصر شوم. (۴۰۷/۱)

معانی متفاوت نقل کردن در مرزبان‌نامه

نقل کردن درمعنای کوچ کردن: گفت مرا چنان می‌نماید که از این خطرگاه نقل کنم و آرام‌جای

دیگر طلب کنم. (۵۸۷/۱)

نقل کردن درمعنای انتقال دادن: اگر چنین خواهی کرد، تو را الوان شراب و انواع طعام و لذایذ ادام

چندان در خانه هست که چون نقل کنند، تخفیف را بعضی از آن به جای باید گذاشت. (۶۱/۵)

معانی متفاوت گردیدن در مرزبان‌نامه

گردیدن درمعنای شدن: شکوفه گفتار اگرچه برگ لطیف برآرد چون به صبای صدق اصغاً پروردده

نگردد، ثمره کردار از او چشم نتوان داشت. (۴۵/۴)

گردیدن درمعنای چرخیدن: روزی پیرامون دیه به تماشای بوستانی می‌گشت. (۴۴۵/۱۰)

گردیدن درمعنای جستجو کردن: نیک بگردیدند، زیر سنگی صندوقچه زر یافتد. (۱۹۶/۲)

گردیدن درمعنای کردن: می‌خواهی که چهره آراسته دولت و طرح طرازندۀ مملکت ما را مشوه و

مشوش گردانی. (۲۵۱/۶)

گردیدن درمعنای غلتیدن و فروافتادن: طایر اقبال تو مكسور القلب، مقصوص الجناح از اوج مطامع

همّت در نشیب نایافت مراد گردید. (۴۷۳/۱)

گردیدن درمعنای توجه کردن: هرچند این معنی با او تقریر کردم، رای او را عنان موافقت به صوب

این صواب نمی گردید و اعضاء این اندیشه من اقتضا نمی کرد. (۶۹۹/۱)

معانی متفاوت گردانیدن در مرزبان نامه

گردانیدن در معنای کردن: شاه را اندیشه جزم می باید گردانید و رایت عزم را نصب کردن.

(۴۷۱/۱)

گردانیدن در معنای تغییردادن: اگر عیاذب الله عیار اخلاص با شیر بگردانم و خلاف او که از مذهب من دور است و در شرع حقوق خادم مخدومی ممنوع و محظوظ پیش گیرم... . (۵۹۸/۱)

گردانیدن در معنای جابجا کردن: صلاح کار و حال در آن شناختم که به صواب دید جفت خویش، خانه و آشیانه بگردانم. (۶۹۸/۶)

معانی متفاوت شدن در مرزبان نامه

شدن در مرزبان نامه در حدود ۶۰ درصد در معنای معمول، ۲۲ درصد در معنی رفتن و ۱۸ درصد

در معنی بودن، گشتن و گذشن می باشد. در زیر چند نمونه از این کاربردها را نقل می کنیم:

شدن در معنای رفتن: اول بر در آن نیم دوست شدند و آواز دادند. (۱۶۹/۶)

شدن در معنای بودن: نزدیک شد که سر خاطر خویش، عشق وار از پرده بیرون افکند. (۶۲/۴)

شدن در معنای گذشن: سالها شد که تا اینجا متوطنم. (۴۰۸/۶)

معانی متفاوت رفتن در مرزبان نامه

رفتن در معنای شدن: سخن چنان که تلفیق رفته بود تغیر کرد. (۱۶۸/۱)

رفتن در معنای جاری شدن: جز به زبان سنان جواب و سؤال نمی رفت. (۳۰۳/۱)

معانی مختلف ماندن در مرزبان نامه

ماندن در معنای شدن: شوهر از افتراء و اجراء بدان غایت عاجز بماند. (۶۱۹/۸)

ماندن در معنای مردن: بسیار برهنگان دیدم که پیش از پوشیده شدن تن و پوشیدگان پیش از بر همه

شدن که نمانندند. (۱۹۸/۱)

معانی مختلف گشتن در مرزبان نامه

در مرزبان نامه «گشتن» در معانی متعدد تفرج کردن، شدن، رفتن و تغییر یافتن نیز می باشد. گشتن

در مرزبان نامه در حدود ۱۵ درصد در معنی شدن به کار رفته است.

گشتن در معنای تفرج کردن: من این ساعت در پیرامون می گشتم، ناگاه آغاز بانگ نماز تو به گوش

من آمد. (۴۴۶/۵)

گشتن در معنای شدن: از هر سو کمند طلب می انداخت تا باشد که صیدی در کمند افکند، میسر

نگشت. (۶۹/۱)

گشتن در معنای رفتن یا شدن: سگان دیه در دنبال او رفتند و خون آن بیچاره هدرگشت. (۸۸/۴)

گشتن در معنای تغیریافتن: چون یک چندی بگذشت حال او از قرار خویش بگشت. (۳۳۰/۶)

معانی مختلف نمودن در مرزبان نامه

نمودن در معنای نشان دادن: بیا و دوستان خود را به من بنمای تا من مقام ایشان هر یک با تو

بنمایم. (۱۶۷/۳)

نمودن در معنای به نظر رسیدن: این همه امارات پرهیزگاری و علامات شریعت ورزی و دین پروری شاید بود و از عادات متجردان و متهجدان می نماید. (۲۵۵/۴) و گرفتن آن مُلک آسان و سهل می نماید مرا. (۴۶۲/۴)

نمودن در معنای کردن: در استحفاظ مال و محافظت بر دقایق دخل و خروج و حسن تدبیر معیشت در مبادرت بذل و امساك مبالغه ها می نمودی. (۱۶۱/۶)

معانی مختلف داشتن در مرزبان نامه

داشتن در معنای قراردادن: برادر را بخواند و در اقامت کار پادشاهی قائم مقام خود بداشت.

(۱۳۶/۶)

داشتن در معنای حفظ کردن: چون یک سال نوبت پادشاهی بدارد او را پالهنج اکراه در گردن نهند. (۱۱۲/۵)

داشتن در معنای کردن: آنگه حجره از حضور اغیار چون گلزار بهشت از زحمت خار خالی دارم.

(۱۷۲/۶)

معانی مختلف کردن در مرزبان نامه

کردن در معنای استن: این امارات و علامات که تو شرح می دهی دلیل آن می کند که آن سگ تازی است. (۴۴۸/۷)

کردن در معنای رفتن: ای نفس حریص به پای خود استقبال مرگ می کنی. (۸۶/۳)

کردن در معنای گذراندن: هر که زندگانی به آسانی کند، مرگش هم به آسانی بود. (۵۹۵/۴)

کردن در معنای زدن: بانگی بکرد، رویاهی در آن حوالی بشنید. (۴۴۶/۲)

معانی مختلف دیدن در مرزبان نامه

دیدن در معنای استن: رای شما در تصویب و تزییف این اندیشه چه می بیند؟ (۴۶۲/۴)

دیدن در معنای مصلحت دیدن: با او از راه استشارت گفت که در اجازت ما این معانی را که برادرم

همت و نهمت بر آن مقصور گردانیده است، چه می‌بینی؟ (۴۲/۱)
معانی دیگر افعال دمیدن، زدن، دادن، باشیدن، تسلیم‌کردن، پرسیدن، مرتب‌گردانیدن، رسیدن و
پیداکردن در مرزبان‌نامه

برای کوتاه‌دامنی سخن، با رعایت ایجاز، فقط برحی از معانی کم‌کاربرد افعال یادشده در بند بالا را
نقل می‌کیم:
دمیدن درمعنای روییدن: بر لب چشم‌هی خیاش بعد از رفتن آب طراوت خطی سبز می‌دمید.
(۷۲۳/۹)

زدن درمعنای تاختن: یک روز خسرو چاکران را بفرمود تا به وقت صبحی که دیده جهان از سیاهه
ظلمات و سپیده نور نیم‌گشوده باشد و بزرگ‌مهر روی به خدمت نهد، متنکروار بر وی زنند. (۲۴۷/۱)
دادن درمعنای کردن: هرچند این معنی را با او تغیر می‌دادم. (۶۹۹/۲)
باشیدن درمعنای استن: چه مجرم را به گناه عقوبیت‌نفرمودن چنان باشد که بی‌گناه را متعاقب داشتن.
(۵۵/۴)

تسلیم‌کردن درمعنای پذیرفتن: خسرو از آنجا که کمال دانش و انصاف بود، تسلیم‌کرد. (۱۶۹/۷)
پیداکردن درمعنای آشکارنمودن: بدان زن متجمل متکحل ماند که چون پیرایه عاریت از او
فروگشایند، زشتی رویش پیدا کند. (۸۰/۷)
برآمدن درمعنای گذشتن: همچنین تا یکسال برآمد. (۵۸۱/۱)

رسیدن درمعنای به‌پایان آمدن و تمامشدن: مرا طاقت آن سخت برسید. (۶۹۸/۶)
پرسیدن درمعنای احوالپرسی کردن: فرخزاد از آنجا به خانه داستان شد و از رنج دل که به سبب
دادمه بدرو رسیده بود، گرمش پرسید. (۳۳۴/۳)

مرتب‌گردانیدن درمعنای برگماشتن: تیسی را زروری‌نام به پیشانگی گله مرتب‌گردانید. (۳۵۱/۳)
زدن درمعنای تاختن: یک روز خسرو چاکران را بفرمود تا به وقت صبحی که دیده جهان از سیاهه
ظلمات به سپیده نور نیم‌گشود باشد و بزرگ‌مهر روی به خدمت نهد، متنکروار بر وی زنند. (۲۴۷/۲)
کاربرد عبارت‌های فعلی با شکل متقابو در مرزبان‌نامه

کاربرد عبارت‌های فعلی در متن‌های گذشته از جمله مرزبان‌نامه، به‌نظرمی‌رسد بسیار بیشتر و
متنوع‌تر از زمان حاضر بوده است چون به مرور زمان بسیاری از آن صورت‌های کهن به کار نرفته‌اند و یا
تغییر شکل داده‌اند. عبارت فعلی در دستور زبان فارسی استاد انوری و گیوی، چنین تعریف‌شده است: «
عبارت فعلی به دسته‌ای از کلمات اطلاق‌می‌شود که از مجموع آنها معنی واحدی حاصل می‌شود و غالباً

معادل با مفهوم یک فعل ساده یا یک فعل مرکب است. عبارت‌های فعلی پیش از دو کلمه هستند که نخستین کلمه ترکیب، حرف اضافه است و مجموعه عبارت نیز معمولاً معنی مجازی دارد؛ مانند ازپایی درآمدن (= از + پای + در + آمدن) که یکی از آن‌ها حرف اضافه است (از) و درمجموع آن‌ها، نه معنی «پا» منظور است و نه معنی «آمدن» یا «درآمدن» و مجموع این چهار کلمه، یک معنی مجازی دارد که معادل «افتادن» است (انوری، حسن و حسن احمدی گیوی ۱۳۸۶، ۲۹). در نمونه‌های زیر که عبارت فعلی هستند، حرف اضافه «با» به جای حرف اضافه «به» که امروز به کارمی بریم، نشسته است. شایان یاد است که برخی از این عبارت‌های فعلی در زمان‌های بعد فراموش شده یا کاربرد آن‌ها بسیار کم شده است.

با دست آمدن: اگرچه آن درستیم با دست آمد. (۳۱۸/۳)

به باد بر دادن: و همچنان به شیوه عته و سفه، اندوخته و فراهم‌آورده پدر، جمله به باد هوای و هوس بر داد. (۱۶۵/۳)

با خود آمدن: درمعنای به هوش آمدن؛ چون ساعتی بگذشت و گرمی در ما اثر کرد با خود آمد.

(۱۰۳/۲)

با دست گرفتن: مرا قدم ثبات می‌باید افسردن و خاطر خود را با دست گرفتن تا خود چه پیش آید.

(۳۵۲/۲)

بادید آمدن: به قدر وسع این دو کریم را در حجر تشریح و تربیت چنان برآوردم که راغبان و خاطبان را به خطبتشان بوازث رغبت بادید آمد. (۸/۱)

با خویشن آمدن: چون از آن کوفتگی پاره‌ای با خویشن آمد، از اندیشه جور باغبان جوار باع بگذاشت. (۸۲/۳)

در جنبش آوردن: ارقام و ضراغم فتنه را در جنبش آورد. (۵۲۴/۲)

رو به کار نهادن: چون کار به اینجا رسید ما را به عزم ثاقب و رای صایب روی به کار باید نهاد.

(۵۲۷/۲)

در میان آمدن: تعاطفی که از تعارف ارواح در عالم اشباح خیزد، از جانبین درمیان آمد. (۸۴/۱)
شایان یاد است که برخی از عبارت‌های فعلی را سعدالدین وراوینی با همراه کردن جزء عربی، ساخته و به کاربرده است؛ نمونه‌های زیر از این گونه‌اند:

به اغتراف آمدن: پیش از آنکه مزاحمان دیگر به سر این مشرب خوشگوار به اغتراف آیند، من حظ خویش اقتراف کنم. (۴۰۷/۹)

به احماض گراییدن: ناچار از بشاعت چاشنی میوه‌ها ذوق را تنفسی حاصل شود و به احماض گراید. (۵۷۵/۶)

به تزییف‌رساندن: هر آنچه مقرر کرد باشم به تزییف‌رساند. (۳۰۷/۸)

کاربرد فعل‌های دو جزئی در مرزبان نامه

یکی از ویرثگی‌های بارز بیشتر متن‌های مشور زبان فارسی که از قرن ششم به بعد، به خامه صنعت‌پرداز منشیان نوشته شد، درازآهنگین بودن و جنبه اطنابی داشتن آن‌هاست؛ این درازآهنگی را می‌توان در همه واحدهای کلام (از خرد و کلان) از حرف‌های ربط و اضافه تا جمله، به آشکاری دید. یکی از مصادق‌های این پدیده، کاربرد گسترده فعل‌های دو جزئی، به‌جای فعل‌های ساده و بسیطی است که در دوره پیش‌ازآن؛ یعنی دوره سامانیان تا نیمة نخست قرن پنجم، رواج داشت. درباره فعل‌های دو جزئی گفته‌اند: «در زبان فارسی بعضی از فعل‌های ساده به دو جزء تجزیه‌می‌شوند؛ یک جزء نقش مفعولی یا مسنای دارد و جزء دیگر، یک فعل عمومی است با معنایی اندک: کوشید = کوشش کرد، خراشید = خراش برداشت، برآشفت = برآشته شد، می‌سزد = سزاوار است، می‌ماند = ماند است. اما مجموع این دو واژه‌الزاماً مركب نیست بلکه مركب‌بودن فعل ضوابط دیگری دارد...». (وحیدیان کامیار و عمرانی ۱۳۸۶، ۵۷) در مرزبان نامه نیز به شیوه دیگر آثار منشیان، این‌گونه افعال زیاد به‌چشم می‌خورد؛ نمونه‌هایی از آن‌ها را در زیر نقل می‌کنیم.

پوشیده‌داشتن = پوشیدن: اگر تو این راز را در پرده خاطر پوشیده‌داری. (پوشی) (۲۸۹/۳)

پستدیده‌داشتن = پستدیدن: در صحبت ایشان الا به قدر ضرورت آویختن پستدیده‌ندارند. (پستندند)

(۳۰۱/۶)

بسته‌گردانیدن = بستن: عقال عقل دست تصرف طبع را بسته‌گردانید. (۳۳۳/۵)

ساخته‌گردانید = ... بر وجه مصلحت ساخته‌گردانید. (۶۲۸/۲)

ساخته‌کرد: تا هرچه بایست از اسباب فراغت و آسانی و تمنع و کامرانی، جمله او را ساخته‌کردند.

(۴۹۰/۱۰)

ساخته‌داشتن: فارغ باش و بیگانگی و توحش از خاطر دور کن که اسباب تعیش و ترفه تو

ساخته‌دارم. (۵۶۴/۱)

بشولیده‌کردن: روزی به تعریض منصب من متصدی شوند و کار وزارت بر من بشولیده‌کنند.

(۲۸۱/۴)

گشاده‌داشتن: در مجامعت و مساهلت نیز از خود بریشان گشاده‌دارد. (۷۷/۱)

و نمونهای بسیار دیگری چون: پرداخته کردن، مالیده داشتن، کشیده داشتن، آراسته نمودن، گشاده فرمودن، برداشته داشتن، بریده داشتن، خنده زدن، مانده کردن، گسته کردن، بوسه دادن و ... که برای کوتاه کردن سخن از نقل آنها پرهیز شد.

کاربرد افعال مرکب با یک یا دو جزء اسمی عربی

از حوالی قرن ششم هجری به بعد، واژه‌ها و ترکیب‌های عربی فراوانی، باشتاب نسبتاً زیاد، به زبان فارسی سرازیر می‌شوند و میدان برای جولان واژه‌های عربی فراهم‌تر می‌گردد. از جمله گونه‌های مختلف کلمه‌های عربی؛ به‌ویژه مصادر عربی، با همکردی فارسی همراه و جانشین فعل‌های ساده یا مرکب فارسی تبار می‌شوند. در مرزبان‌نامه بسامد این گونه افعال زیاد است. نمونهایی از این کاربرد را، به‌ویژه از گونه‌هایی که با دو جزء اسمی عربی همراه شده‌اند، در زیر می‌بینید.

اختلاط و امتزاج آمدن: اجزاء هر چهار را با یکدیگر اختلاط و امتزاج آمد. (۲۶۲/۸)

اختلاج کردن: شفقت ازدواج در ضمیر او اختلاج کرد. خواست که او را اختیار کند. (۵۱/۶)

تنازع و تزاحم رفتن: ای فرزند اشرف از اطراف به ما روی نهاده‌اند و خطبت و رغبت تو تنازع و تزاحم می‌رود. (۳۹۵/۵)

استنهاض فرمودن: پس زیر کبوتر را بهمان رسالت سوی شکاریان استنهاض فرمود. (۴۲۱/۵)

توسم و تنسم کردن: از هرجهتی توسمی می‌نمود و رایحه راحتی تنسمی کرد. (۳۵۴/۴)

تحرز و توّقی نمودن: در شرع رسوم پادشاهی واجب است بر پادشاه از چندگونه مردم تحرز و توّقی نمودن. (۳۱۱/۴)

مطوع و منقاد گشتن: همه فرمان پادشاه را مطوع و منقاد گشته. (۵۸۳/۷)

مخرق و ممزق کردن: زخم‌های پی‌پای می‌زندند تا لباس وجود بر پیلان چنان مخرق و ممزق کردن. (۵۵۱/۲)

خلل و خرابی کردن: ما را موشی در خانه است که بسی خلل و خرابی می‌کند. (۱۶۳/۸)

شایان یاد است که در این گونه از افعال مرکب که دو جزء اسمی عربی با یک همکرد فارسی همراه شده‌اند، اغلب این دو جزء اسمی، معنایی همانند یا نزدیک بهم دارند و نوبت‌نده به‌منظور تبیین یا توضیح بیشتر از این امکان زبانی بهره‌برده که برخی موقع به درازآهنگی سخن می‌انجامد. نمونه‌های زیادی از این گونه، در دست است که برای پرهیز از درازآهنگی سخن، از نقل بیشتر آنها پرهیز می‌شود.

نتیجه‌گیری

- یکی از مقوله‌های مهم در بررسی‌های سبک‌شناسخی و زیانشناسی و دستوری، بررسی مقوله و کارکرد فعل در متن است. از بررسی برخی از جنبه‌های کارکردی فعل در مرزبان‌نامه، این یافته‌ها، بیشتر قابل توجه است:
 - در مجموع می‌توان گفت تنوع افعال در مرزبان‌نامه، موضوع قابل تأملی است و یکی از عواملی است که این متن را از افتادن در میدان تکرار و ملالت، دور نگهداشته و در گیرایی و زیبایی آن مؤثر بوده است؛ اگرچه از ابزارهایی است که به درازآهنگی سخن نیز می‌انجامد.
 - سعدالدین و راوینی همچون بسیاری دیگر از منشیان، علاقه‌مند است زبان را از حوزه زبان محاوره یا زبان توده مردم، به حوزه زبان خواص بکشاند و برای این‌منظور از ابزار فعل نیز به گونه‌های مختلف کمک‌می‌گیرد؛ از جمله بیشتر فعل‌های فارسی را که در دوره سامایان و تا حالی نیمه نخست سده پنجم، به صورت بسیط یا ساده به کارمی‌رفتند، به صورت فعل‌های مرکب، اغلب با فعلیار عربی یا به صورت فعل‌های دوجزئی، تغییر می‌دهد. برای اثبات این ادعا شواهد بسیاری در مقاله ارائه شد.
 - بسیاری از افعال در مرزبان‌نامه از معنای متداول آن در زبان فارسی، دور شده‌اند. بر بنیاد این پژوهش، ۱۶ درصد افعال در مرزبان‌نامه، در معنی دیگری به کاررفته‌اند؛ از جمله معانی «آمدن»: ۵۰ درصد درمعنای متداول، و از ۵۰ درصد باقی مانده: ۴۷ درصد درمعنای فعل‌ربطی، ۲۳ درصد درمعنی رسیدن، ۱۰ درصد درمعنای افتادن، ۵ درصد درمعنای بودن، ۵ درصد درمعنای استن و ۱۰ درصد در معنی برخاستن، سرزدن، به کاررفته‌اند.
 - «افتادن» درمعنای متفاوتی به کاررفته که ۳۷ درصد آن درمعنای اتفاق افتادن، ۲۵ درصد درمعنای رسیدن، ۱۷ درصد درمعنای ربطی شدن، ۱۴ درصد درمعنای ربطی استن و ۷ درصد درمعنای رفتن، کردن، و برخورد کرده به کاررفته است.
 - «یافتن» در مرزبان‌نامه دارای معنی گوناگونی است؛ از جمله: در حدود ۳۳ درصد درمعنی دیدن، ۳۳ درصد درمعنای بهدست‌آوردن، ۲۲ درصد درمعنای شدن و ۱۲ درصد درمعنی رسیدن است.
 - «گردیدن»: ۴۸ درصد درمعنای کردن، ۲۴ درصد درمعنای شدن، ۱۲ درصد درمعنی چرخیدن، ۱۰ درصد درمعنی تغییر دادن و ۶ درصد در معنای جستجو کردن، متوجه‌شدن و جایه‌جا کردن به کاررفته است.
 - «سانختن»: ۳۰ درصد درمعنای کردن، ۱۵ درصد درمعنای آماده‌کردن، ۱۵ درصد درمعنی نوشتن،

- ۱۰ درصد درمعنی بپاداشتن، ۱۰ درصد درمعنی نشستن و ۲۰ درصد درمعنای متداول به کاررفته است.
- فعل‌های دیگری؛ از جمله: گردانیدن، نقل‌کردن، شدن، رفتن، ماندن، گشتن، نمودن، داشتن و دیدن نیز در معنای متفاوتی به کاررفته‌اند.
 - سعدالدین وراوینی در گزینش واژه‌های عربی به عنوان فعلیار، گشاده‌دستی نشان‌داده است و افعال مرکب بسیاری با به کارگیری واژه‌های مختلف عربی؛ به‌ویژه مصدر گوناگون، ساخته است. در مجموع حدود ۲۲ درصد از افعال به کاررفته در این متن، فعلیار عربی تبار دارند و حتی گاهی دو واژهٔ تقریباً مترادف عربی را با یک همکرد فارسی، در کنار هم به کاربرده است.

منابع و ارجاعات

- افراشی، آزیتا (۱۳۸۷). ساخت زبان فارسی، تهران: میترا.
- انوری، حسن و احمدی گیوی، حسن (۱۳۷۴). دستور زبان فارسی ۲، تهران: انتشارات فاطمی، چاپ دوازدهم.
- بولتن، مارجری (۱۳۷۴). کالبدشناسی نثر، ترجمه و تالیف احمد ابوتراب، تهران: انتشارات زیتون.
- بهار، محمد تقی (۱۳۷۶). سبک‌شناسی، تهران: انتشارات بدیهه.
- خطیبی، حسین (۱۳۷۵). فن نثر در ادب فارسی، تهران: انتشارات زوار، چاپ دوم.
- دهخدا، علی اکبر (۱۳۷۳). لغت‌نامه، تهران: چاپ انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم.
- صفا، ذبیح‌الله (۱۳۸۷). تاریخ ادبیات ایران، تهران: فردوس.
- فرشیدورد، خسرو (۱۳۸۳). فعل و گروه فعلی و تحول آن در زبان فارسی، تهران: سروش.
- معین، محمد (۱۳۸۴). فرهنگ معین، تهران: انتشارات امیرکبیر، چاپ چهارم.
- نائل خانلری، پرویز (۱۳۸۲). دستور تاریخی زبان فارسی، تهران: انتشارات طوس چاپ پنجم.
- وحیدیان کامیار، تقی و عمرانی، غلامرضا (۱۳۸۶). دستور زبان فارسی (۱) تهران: انتشارات سمت، چاپ دهم.
- وراوینی، سعدالدین (۱۳۸۷). مرزبان‌نامه، به کوشش خلیل خطیب رهبر، تهران: انتشارات شابک، چاپ سیزدهم.

References

- Afrasi, Azita (2008). *sāxt-e zabān-e fārsi*, Tehran, Mitra.
- Anvari, Hassan and Ahmadi Givi, Hassan (1995). *dastur-e zabān-e fārsi 2*, Tehran, Fatemi Publications, 12th Edition.
- Bulletin, Margery (1995). *kālbudsenāsi nasr*, Translation and Compilation of Ahmad Abu Turrab, Tehran, Zaytoun Publications.
- Bahar, Mohammad Taghi (1997). *sabkfenāsi*, Tehran, Badieh Publishing.
- Khatibi, Hossein (1996). *fan-e nasr dar adab-e fārsi*, Tehran, Zavar Publications, Second Edition.
- Dehkhoda, Ali Akbar (1994). *lughatnāmeh*, Tehran, Tehran University Press, Second Edition.
- Safa, Zabihollah (2008). *tārix-e adabiyāt-e iran*, Tehran, Ferdows.
- Farshidvard, Khosrow (2004). *Fe'l va gruh-e fe'li va tahavvul ān dar zabān-e fārsi*, Tehran, Soroush.
- Moein, Mohammad (2005). *farhang-e moein*, Tehran, Amir Kabir Publications, Fourth Edition.
- Nathel Khanlari, Parviz (2003). *dastur-e tārixi zabān-e fārsi*, Tehran, Toos Press, Fifth Edition.
- Vahidian Kamyar, Taghi and Omrani, Gholamreza (2007). *dastur-e zabān-e fārsi* (1), Tehran, Samt Publications.
- Veravini, Saadeddin (2008). *marzbānnāmeh*, by the efforts of Khalil Khatib Rahbar, Tehran, Shabak publication, 13th Edition.

HOW TO CITE THIS ARTICLE

Sadeghi Amin, M. (2020). Verbs Application Range in Marzbān-Nāmeh (Variety of Meaning, Light Verbs and Arabic Root Nouns Completing the Meaning of the Light Verbs). *Language Art*, 5(1):39-54, Shiraz, Iran. [in Persian]

DOI: 10.22046/LA.2020.02

URL:<https://www.languageart.ir/index.php/LA/article/view/170>

ORIGINAL RESEARCH PAPER

Verbs Application Range in Marzbān-Nāmeh (Variety of Meaning, Light Verbs and Arabic Root Nouns Completing the Meaning of the Light Verbs)

Mahdi Sadeghi Amin¹

MA of Persian Language and Literature, Shiraz University
Shiraz, Iran

(Received: 16 December 2019; Accepted: 23 January 2020; Published: 29 February 2020)

Persian prose is developed in line with poetry in 12th and 13th centuries and reaches its climax. At this time Marzbān-nāmeh which was translated and edited by great writer Sadedin Varavini and has always been welcomed by all the literature fans deserves high consideration in different aspects. Verb has special importance in linguistic examinations because it is the center of gravity and the most important part of sentence and the only element indicating the role-played by other elements. In this study some of the most important verbal functions and most frequent verbs in Marzbān-nāmeh were examined including variety of the verbs' meanings and special functions. The study findings indicate the verbs are used vastly in Marzbān-nāmeh and the writer has benefited from many occasions to neutralize the verbs' monotony and repetition in his work; so he has used many words to have variety of light verbs. The most usable light verb is "To do" in Persian and may be accompanied by different nouns to create a phrasal verb. About 22 percent of Arabic nouns completing the light verbs are with Persian light verbs to create phrasal verbs.

Keywords: Marzbān-nāmeh, Verbs' Meanings Range, Less Applied Verbs, Variety of Verbs' Meanings.

¹ E-mail: mahdi1352sadeghi@gmail.com

المصطلح اللساني ورهانات التواصل العلمي: مقدمات أولى

الدكتور مبارك حنون^١

أستاذ كلية الآداب والعلوم - قسم اللغة العربية - جامعة قطر

(Received: 15 December 2019; Accepted: 20 January 2020; Published: 29 Februry 2020)

ملخص

من الثابت أن المصطلح عبارة عن لغة "مهنية" أو لغة "متخصصة" إذا تخللتها أعطاب على مستوى المفهوم والبناء الصريفي والتركيب فسد التواصل وفشل، لأن توصيل المعرفة العلمية يشترط سلامة المصطلح. وقد أثبتت الدراسات أن لغة التخصص تشكل ثمانين بالمائة من النص العلمي. فإذا كانت بهذه اللغة أعطاب تتصل بصناعة المصطلح، فإن التواصل العلمي لا يتحقق. غير أن هذا لا يعني أن المشكل تقني فحسب، وهو كائن. بل هناك عوامل موضوعية وذاتية تمثل في الخيارات والسياسات التي اتبعتها وتبعها البلدان العربية في مجال التعليم والبحث، وعن انعكاسات التأثر الاجتماعي والحضاري والمعنوي، والفوائد التاريخي، وتجنب العمل الممأسس، وملابسات بناء الدولة المستقلة، والاستيعاب الهش للنظريات والمناهج اللسانية، والتآهيل الضعيف للغة العربية في مجال صناعة المصطلح. ويقتضي هذا الأمر فيما يقتضيه مراجعة اللسانيات المروج لها وتدقيقها تدقيقاً علمياً وتصويب المعطوب منها والتعريف بنظريات أخرى مطابقة لواقع حالنا، وفتحها على الفضاءات الاجتماعية لتسهم في التنمية الشاملة وتكون ركناً من أركان المشروع المجتمعي.

الكلمات الأساسية: المصطلح اللساني، المفهوم، الدلالة، الصرف، اللغة المتخصصة، الاقتران، التراث.

¹E-mail: mbarek.hanoun@qu.edu.qa

«(...) construire, sur la base de la langue générale, un instrument de précision»

Richard Baum: préface à Wüster (1991)

«Quand moi j'utilise un mot», dit Humpty-Dumpty d'un ton plutôt méprisant, «il signifie ce que j'ai choisi qu'il signifie, ni plus ni moins» Lewis Carroll, De l'autre côté du miroir

"إن لكل علم اصطلاحاً خاصاً به، فإذا لم يعلم بذلك لا يتيسر للشارع فيه الالهاء إليه سبيلاً وإلى انفهامة دليلاً" ١، ص ١

إذا اتسعت العقول وتصوراتها انسقت عبارتها، وإذا ضاقت العقول والتصورات بقي صاحبها كأنه محبوس العقل

اللذك لمن تعجب في النجمة، تعرف ما لا تحتاج اليه من النجمة، الخالق: أحمد الفراهي

idee 100

تناول، في هذا البحث، إشكالية المصطلح اللساني من وجهها المتصل بمدى تحقيق التواصل العلمي. وهو موضوع يكشف كل قضايا المعرفة اللسانية وتعابع "امتدادها" لمعالج قضايا حقوق تخصصات أخرى. ونحن إذ نقوم بذلك فلننorum بمسألة إيسسيمولوجية نقدية للأدوات وعن الأدوات التي نشتغل بها وصلتها بما تحقق وأنجز، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، نتساءل عن مدى أداء المصطلح اللساني ووظيفته. وفي ذلك إشارة إلى أن المصطلح اللساني مشكل مركب ومعقد على المستويين النظري والمنهجي (Swiggers 2010b, 209). ومع أننا نرکز على القدرة الذاتية للمصطلح لينقل المعرفة بالدقة والشفافية المطلوبتين، فإننا سنجرب إلى الحديث عن مختلف مظاهر المصطلح اللساني بل والمعرفة اللسانية ذاتها، ومطلب "استقرار" هذه المعرفة ومصطلحاتها علماً بأن الاستقرار مؤشر على إدارة الظهر إلى منطق المسألة والتقدم.

نَهْدَفُ، فِي هَذَا الْبَحْثِ إِذْنٌ، إِلَى مُعَالَجَةِ بَعْضِ الْقَضَائِيَّاتِ الْمُتَصَلِّحَةِ بِالْمُصْطَلِحِ الْلُّسُوْنِيِّ دُونَ الْخُوضِ فِي طَبِيعَةِ مُقَارَبَتِهِ وَصَدِيقَتِهِ. فَقَدْ رَأَى فِيهِ الْبَعْضُ إِشْكَالِيَّةً مَعْقَدَةً وَمُرْكَبَةً وَحَقْلَ تَعْقِيدِ نَظَريِّ وَمِنْهَجِيِّ أَعْادَهُ سُويِّكَرسُ (Swiggers, 2010a, 2010b)، اَنْظُرْ أَيْضًا (Swiggers, 1998) إِلَى ثَلَاثَةِ أَسْبَابٍ: ١. اِنْجِرافَتِنَا فِي شَلَالِ سِيمِيُوطَبِقِيِّ مَكْوُنٍ مِنَ الْمِيَاتَامِسْتَوِيَّاتِ بِالْبَالَّةِ إِلَى أَنَّا نَعْلَجُ لِغَةً وَاصْفَةً مَبْنِيَّةً لَا يَمْكُنُ وَصْفُهَا إِلَّا بِالْبَالَّةِ إِلَى مِيَانِيَّ لِغَةٍ وَاصْفَةٍ تَشْرِطُهُ نَفْسُهَا لِغَةً (اَتِ) وَاصْفَةً. ٢. تَحْرُكَتِنَا فِي إِطَارِ عِلْمِ إِنْسَانِيِّ، هُوَ الْلُّسُوْنِيَّاتِ، وَهُوَ يَتَمَيَّزُ بِـ "نَسْبَابِيَّةِ مَادِيَّةٍ" وَتَارِيْخِيَّةٍ وَمَسَاحَاتٍ تَأْوِيلِيَّةٍ. ٣. هَذَا الْحَقْلُ نَشَأَ وَيَنْشَأُ دَائِمًا وَفَقَدْ لَعْبَةَ الْتَّقَاسِمَاتِ وَالْأَخْتِرَاقَاتِ وَالْتَّقَاطِعَاتِ التَّخَصِّصِيَّةِ.

لقد انطلقتنا، في هذه الدراسة، بما تيسّر من فهم للسانيات ورهاناتها المجتمعية، وبما أعددناه من وسائل صناعية لإحداث مصطلح "تقني" (فني، مهني؛ لهجة تقنية، لغة تقنية أو علمية أو لغة تقنعملمية أو لغة تخصص (Kocourek 1991, 36).) سيعرف تطروا عقوياً، وبلغة مـ "تعمل" بعد السانيات فيها يدها، ونمـ تتمرس على خطابات من هذا النوع، وبدون مبادئ صورية تحكم في بناء مصطلح تقني وتنظيمه (مبادئ النسقية، الاقتصاد، القيود (وهي تمثل في الشفافية، والموافقة، والانسجام)- سويكرس (Swiggers 2010b, 213). وربما كانت التجارب الأولى قد وسمت فهمنا للسانيات وطبعت مصطلحنا اللساني. وربما كان الجمهور المستهدف قد أمل شروطه على صناعة المصطلح. هذا علاوة على النظر الملتقط إلى المصطلح اللساني المصنوع سابقاً أو "قيد الصناعة"، والنظر المتعدد إلى اللغة ونظمها ومساحات عملها، وإنشدادها المتعاظم إلى، أكثر من، تخصص، وحقاً، معرفة.

في ضوء هذه الصورة المؤطرة، تختلف من بين يدي المرأة خيوط الإمساك بكل تلابيب الموضوع لترحل به عبر هواجس تتجاوز العلم لتعانق الحياة ب مختلف أبعادها الوجدانية والسياسية والثقافية. هذه الضفاف ليست

هوامش، بل قد تكون المركز. فقط عادات التفكير وتقاليده تعقل انتفاضاتنا ولاعقابناتنا. فعذراً إذا كانت "كلمتني" تتخبط ما تسمح به "داخلية" التفكير (= وزارة الداخلية).

لهذه المجازفة محطات: فبعدما طرحنا الإشكالية ومختلف وجهها، نرمي إلى تقديم صورة مكثفة عن بعض المعامل المؤسسة للمصطلحية اللسانية ومنظومتها (منظوماتها) الفكرية ورسم بعض ثوابت علم المصطلح وبنائها النظرية والمنهجية، وعرض بعض المفاهيم الأساسية التي تهض عليها صناعة المصطلح الساني واستباب علوم اللغة ونظمها (الفقرة ١)، نعرض في الفقرة ٢ بعض ملامح النظام المعرفي اللساني الوارد وتعدينته المتأنمية وتنوع مقارباته ومنهجياته، وما توالد عنه من "انفجار مصطلحي لساني" وتوالد غير مسبوق لمفاهيم وأفكار. وفي الفقرة ٣ نرور "تشخيصاً" للحقل توخياً لاستخراج الاختلالات والمشكلات وعرض البدایات الصعبة والمقاليب الموضوعية والذاتية، أملاً منا في توصيف شروط "استباب" علوم اللغة ونظمها المصطلحي وإراستها. أما في الفقرة ٤ فسنجري "فحصاً داخلياً" لبعض المصطلحات الصوتية، وهو الشيء الذي يسلمنا إلى فقرة أخيرة (فقرة ٥) نخصصها لآفاق حل المشكل باعتبار المشكل ذاته جزءاً من الحل.

في منظومة المصطلحية اللسانية: بعض المعامل وبعض العلامات:

عرفت المصطلحية اللسانية، في البلدان العربية، نمواً متتسارعاً بسبب الإقبال على اللسانيات من مختلف العلوم والمجالات المعرفية. وقد تباين المنتج المصطلحي اللساني بين العمل الفردي والعنفي غير المنظم وغير المماسين، وغير القائم على أسس علمية، وغير المرهون بمتطلبات الغد، وذلك في سياق أعمال ترجمة غير مراقبة وغير خاضعة للنظام المعياري. وقد كان من المتوقع أن تكون للسانيات التطبيقية اليد الطول في هذا العمل. وهو ما لم يتأت. وقد أدت الحاجة العملية الميدانية المترتبة، أساساً، بالتدريس إلى "صناعة" المصطلح اللساني وترويجه في المدرجات الجامعية. وقد انطبع هذا العمل بغياب الروح المشتركة وانعدام التعاون بين التخصصات. وإذا كان الجانب العملي هو الغالب، فمن غير المتوقع أن يفكر في الجانب النظري، وفي استحضار أركان المصطلح ومبادئه، ومختلف إجراءاته. وهكذا، ست تكون الصورة من المقترض، والمغرب، والمنحوت، والمجاز... وقد واجه المدرسوون والمترجمون مصاعب مصطلحية كان بإمكان مؤسسات البحث العلمي والعمل الجماعي والمنضبط لنظرية من نظريات المصطلحية اللسانية وملناهجهما أن يذللها. فمن المعلوم أن المصطلحية قد تأسست (Wuster, 1931^١) مشخصة في تخصص مستقل وأفرزت نظريات منها المصطلحية الاجتماعية: وهي مقاربة تدرس المعلومة العلمية والمصطلحات ذات الصلة بالمجتمع، والفعل وخصوصاً بالهوية الاجتماعية في تعدديّة تجلّياتها. ومن الجميل بالذكر القول بأنها مقاربة استوحت توجهاتها من اللسانيات الاجتماعية، وهذا ما يذكرنا، من زاوية أخرى، بعنابة السياسة اللغوية بالาศارة. كما ظهرت المفهومية والمصطلحية النصية ليخوض الباحثون نقاشاً في موضوع علم المصطلح ساهمت فيه تيارات تعود إلى عدد من التخصصات منها فلسفة المعرفة وفلسفة اللغة واللسانيات المعرفية ولسانيات المتون والدلالة اللسانية واللسانيات النصية (Slodzian 2006, 3).

لقد نظر إلى المصطلح والمعلم اللساني بوصفهما معاً "لغة تقنية" أو "لغة تخصص" باعتبارها "تحييناً" للغة أي "للخطاب" (Condamines & Rebeyrolle 1997, 176; Kocourek 1991, 20). مع الإشارة إلى أن تعبير لغة التخصص يرادف اللغة الوظيفية (Kocourek 1991, 14).^٢ وعليه، فلغة التخصص لغة طبيعية منظروا إليها

^١ انظر للتوضيع: Humbley, 2004

^٢ انظر أيضاً: Vincent Evers ٢٠١٠. وانظر على وجه الخصوص ما قاله عن الوظيفة السابعة التي سماها بالوظيفة "التراتيمية" التي تستخدم كفضاء تخزين المعرفة، باعتبار المفاهيم وحدات معرفة. أو وحدات أكتساب المعرفة.

كرافة للمعارات المتخصصة" (20) علماً بأن النصوص المتخصصة تشكل أدوات عمل لعدد متزايد من الباحثين في هذه المجالات. وهنا، يجب التذكير بأن لسانينا نادراً ما ركزوا في أبحاثهم على لغات التخصص (Jacobi 1994, 35) التي تحيل على مفهوم محوري هو التعدد. ذلك أن لغة التخصص هي لغة التعدد والتنوع. وهكذا، تحول اللهجة إلى لغة؛ فقد توفر لها الآن شرط ذاتي لتصبح موضوعاً للعلم مصداقاً لقوله Max Weinreich "اللغة ليست في العمق سوى "لهجة مصحوبة بجيشهما الخاص".

أما اللغة الواسعة، فقد تعددت لتصبح اللغات الواسعة المجالية المهيمنة أربعة: ١. اللغات الواسعة للمجال النحوي (الصواتة، والصرف والتراكيب والمعنى)، ٢. اللغات الواسعة للمجال البلاغي الهيرميتوطيقي، ٣. اللغات الواسعة للسانيات المسممة بالعامة، ٤. اللغات الواسعة للعلوم المرتبطة باللسانيات التي تشكل مع اللسانيات المركب التخصصي لما يسمى بعلوم اللغة. (Neveu 2007, 92). وبعبارة أخرى: السيميائيات، والإعلاميات، وعلوم الإعلام، وعلوم التوثيق، والفلسفية (فلسفة اللغة والإبيسيمولوجيا) والتخطيط اللساني (Evers 2010, 35).

وبخصوص الموضوع المعرفي للمصطلحية، فقد صار هو المصطلح أو الوحدة المصطلحية المكونة من ثلاثة رواف: راوف سوسيو تداولي، راوف معرفي، وراوف لساني (أو سيميويطيقي). ولعل هذا التعريف يدل على أن المصطلح وحدة متعددة التخصصات ومتعددة الأبعاد (Cabré 2012, 2). ومع ذلك، فاللسانيات ما تزال ترى أن المصطلحية ما زالت تدرك بوصفها ممارسة، أي موضوعاً غير لساني، وإن فهو موضوع "غير مرئي ومجهول" أو أنها مادة محيطة بعلوم اللغة (Cabré 2012, 3) لتصير ملتقي تخصصات مشكلة من ثلاثة مكونات هي المكون النظري والمكون الوصفي والمكون التطبيقي (Cabré 2012, 2).

المصطلحية، إذن، فرع لساني يشغل باطراد موقعه في البحث الذي يستقطب كل الذين يستغلون حول دينامية اللغات، وبخصوصاً في البلدان "السائلة في طريق المعا" حيث يفرض تطور العالم أن تُثبت اللغاتُ الوقائع الجديدة بواسطة المصطلحيات الخاصة المنتمية لتمكن من الاندماج في الاستعمال العلمي والتكنولوجي للمجالات المخنية (Mejri 2004, 5). إن اللغة المتحدث عنها هنا مختلف حولها، وأن المسعى يقتضي ببناء علم المصطلح، فقد اعتبرت المصطلحية "نسقاً مختلفاً عن اللغة المشتركة"، ونظر إلى "المصطلحات العلمية والتقوية بوصفها تنتجه عن تنميته (معيرة) اللغة"، وارتشى "أن اللغة المشتركة خاضعة لتنوع المعنى والمشتراك اللغطي" وأن "اللغة العلمية ذات اتجاه واحد وأنها "راسخة في الممارسة والفعل" (Lefèvre 2004, 62). وفي الحقيقة، فإن الأمر لا يعود أن يكون "كلمات فنية" تنتهي إلى علم لساني يدرس علمياً المصطلحات والمفاهيم التي تستعملها اللغات المتخصصة التي تعد لغة التواصل الشفاف الخالي من الغموض في مجال معرفي محدد موسوم بمحاجم واستعمالات خاصة به. وبقدر ما ينظر إليها باعتبارها علم لسانياً، بقدر ما يرى البعض أنها لا تشكل علماً بالمعنى الدقيق، وإنما هي بالأحرى حقل دراسات متعددة التخصصات واقعة بين اللسانيات وعلم الترجمة، وعلوم الإعلام والذكاء الاصطناعي (Evers 2010, 62).

لقد واكب النشأة ومرحلة التبلور نقاش عميق وثير تركز حول صلة اللسانيات ومجموعة من العلوم بالمصطلحية، وحول ضوابط العمل سعياً وراء تخلص المصطلح من الميوعة بما يعنيه ذلك من تدقيق المفهوم، ومتى العلاقة بينه وبين المصطلح أخذنا بعين الاعتبار التنويع الإيجابي. أما مبادئ العمل، فقد قابلت في السيمياسيمولوجيا (مشتقة من الكلمة اليونانية: *semasia*، وتعني الدلالة) والوجهة الأحادية وتعدد المعانوي والتزادف والتتمييز. وفي واقع الأمر، فنحن بصدق تنوّع كبير في الممارسات والنظريات المقترنة بكلمة المصطلحيات. وفضلاً عن ذلك، كان العلم الوليد من اللسانيات (آخر مولود بحسب) (Goffin 1973, 19)، وعلى وجه الخصوص الخطاب المتخصص، بحاجة إلى سلطة إبيسيمية (Hamza 2004, 41).

لقد حققت المصطلحية حضورها واستكملته بتحررها من الدوغمائية التي انتهجتها في البدء وذلك من خلال القطع مع المثالية والنمطية وصناعة المصطلح الكاملة ووضعه تحت رقابة الجماعة اللسانية، واللهاث وراء مصطلحية لسانية كلية مع ما يستوجبه ذلك من مراجعة للمفاهيم من قبيل المصطلح، والتعريف، والمفهوم، والمحتوى الأحادي للفظة، علاوة على الابتعاد عن مصطلحات المصطلحية ذاتها. لم تعد المصطلحية أرثوذوكسية، بل علما متعدد التخصصات، علما جدد علاقاته مع اللسانيات من خلال لسانيات المتنون لتنفتح على تخصصات أخرى من قبيل المعلوماتيات (المعالجة الآلية للغة) وهندسة المعارف. ومن خلال المصطلحية ذاتها، تمكنت اللسانيات من أن "تأخذ بعين الاعتبار" الواقع. وتبقى أمامها مهمة جسمية تتجسد في تحقيق التعايش الإشكالي بينها وبين الترجمة.

ولا يفوتنا التذكير، هنا، بالتشديد على المفهوم وتصوره، فقد أرسد إليه الدور الجوهرى واعتبر عنصراً مركزاً في التخصص المصطلحي، حتى إن البعض ذهب إلى أن المفاهيم مؤسسة لهذا التخصص، وإلى أن التخصص يقوم على المصطلح (Cabré & Tebé 1997, 54-55) ويفضي بنا ذلك إلى أن العمل المصطلحي نشاط يتألف من نسقية المفاهيم وتسميتها وتقديم المصطلحيات تبعاً للمبادئ والمناهج المطلوبة. وقد ارتأى أحدهم أن المقاربة المصطلحية تمر من أربع محطات وهي: ضبط الوحدات المصطلحية، والتحليل السياقى، والتوليد، والمعيرة^١. ومن الطبيعي أن تكون للعمل المصطلحي قيوده وضوابطه يمكن حصرها في المعرفة الجيدة بالنظام اللساني للغات التي تدرس مصطلحاتها والاستعمالات المتخصصة، وقواعد تكوين المعجم، والقواعد النحوية، والخصوصيات الأسلوبية لمختلف مستويات اللغة. وتضاف إلى ذلك مراحل العمل المصطلحي التي توجز فيما يلي: حصر المجال، وجمع المتن النصي، وضبط المصطلحات، وتشجير المفرد، والجذادات المصطلحية (Cabré & Tebé 1997, 54-55).

نظام معرفي "وافد"^٢ ومقارباته ومنهجياته ومصطلحاته ومفاهيمه الجديدة:

يندرج دخول اللسانيات إلى البلدان العربية في سياق نقل المعرفة والعلوم والإيديولوجيات والتقييات وأنمط العيش والتفكير بغية تحقيق التأهيل المحلي المعرفي والحضاري والاجتماعي والفكري، وانخراط الملتقطين في المنظومات الفكرية الحديثة مع ما يلزم من تحديث للبنيات الثقافية والعلمية والارتقاء بها. وفي هذا الباب، تشكل ترجمة النصوص اللسانية المرجعية وصوغ لغتها الواصفة آلتين لا مناص منها باعتبارهما مقومين للعلم الجديد. وغني عن البيان أن تعد اللغة الواصفة أو المصطلح المواكب من اختصاص الممارسة الإيسستيمية للسانين التي يكون موضوعها الواقع اللغوي وخطاب اللسانين، والتي تتكون من الألفاظ المستعملة في أعمالهم، وتنشر بذلك الصفة في الأوساط العلمية.

صحيح أن المصطلح هو النواة المعرفية لكل علم، وأن لكل علم مصطلحاته الخاصة. وما لفت انتباه الباحثين هو أن الطالب، في العلوم الحقة، يكون مهياً لتعلم مصطلحات جديدة، بينما لا يكون كذلك طالب اللسانيات الذي لا يشعر بالحاجة إلى معجم خاص ليتحدث عن اللغة خاصة وأن اللسانيات علم متنازع عليه سيما وأن اللغة والتفكير في اللغة أمران يتقاسمهما العالم على نحو أفضل. يبدو، إذن، أن اللساني بحاجة إلى مصطلحات جديدة بسبب أن العلم اللساني وافد جديد على حقل المعرفة في بلداننا، ولأنه عرف تطوراً وفموا تجاوز به النحو التقليدي. (Delaveau & Kerleroux 1970, 102)

^١ انظر للمزيد من الأطلاع: Vicelic 2014, 14-15

^٢ بعد حوالي أربعين سنة، ما زالت اللسانيات يُنظر إليها باعتبارها تخصصاً "أجنبياً" وـ "وافداً" وـ "دخيلاً".

ومما لا شك فيه أن مسألة المصطلح اللساني أكثر من وجده، فهو بعد من قضية كبرى هي قضية المصطلح العلمي، مع أن مشكلة البحث لا يجب اختزالها في المصطلح، وذلك مع تشديدنا على أن صياغة المصطلح وثيقة الارتباط بالبحث العلمي ذاته، فالمصطلح أداة لتوصيل العلم. ومن الثابت أن العلم لا يدرك بدون جهاز مفاهيمي، خاصة إذا كان يعرف تحديداً شاملاً استوجبه استنفار كوكبة من العلوم لتسهم في عملية التحدث هذه. ونكتسي القضية المصطلحية أهمية محورية في نقل العلم نقاًلاً موضوعياً وموحدًا وتماماً بحيث أصبح تاريخ المصطلحات هو تاريخ العلوم.

ما زال المصطلح اللساني، على الرغم من فتوته وبسيطها أيضاً، يعرف اختلالات بحيث لم تتع له فرصة تلبية الحاجيات الثلاث التي نذر نفسه لتلبيتها، وأقصد بذلك بنا، المعارف، ومراقبتها، وتبلighها (Rey 1977, v18s) دون أن ننسى مدى تلبيته لاحتاجات عملية من طبيعة تقنية في سياق العولمة. ومن جهة أخرى، فهو يتميز عن الأنظمة المصطلحية الأخرى، باستعماله نظاماً لسانياً في حديثه عن هذا النسق ذاته، فيما تتحدد الأنظمة الأخرى عادةً عن "الأشياء" (Leduc-Adine 1980, 6s). وفي نفس السياق، أشارت العديد من الدراسات إلى اختلاف المصطلح اللساني (ومعه نظرية صناعة السينما وعلم النفس والطب النفسي والفنون الجميلة والمسيقي) اختلافاً أساسياً عن مصطلحيات العلوم التقنية والدقيقة إذ يعرف توافر الترافق وتعدد المعانٍ والمترافق اللغطي (Gutu 2006, 200). وتشير فيينا تلك الملاحظة تنشيط التأمل والتفكير في الوظيفة التعبينية والوظيفة التقينية على حد سواء. ومفاد القول إن اللغة الواصفة تشكل أداة سيرة التفكير العلمي. لذا يشترط العلماء لا يسمح استعمال اللغة (الطبيعية المشتركة) بتواصل علمي بلا عيوب (Lefèvre 2004, 54). إن المصطلحية تجعل التواصل المتخصص أمراً ممكناً (مواضيع متخصصة، مستعملون متخصصون، مواقف متخصصة). وكان Wuster (1931) قد رأى أن المصطلحية أداة عمل يجب أن تستخدم في رفع التباس التواصل العلمي والتقني بصفة جيدة، وقد كان هذا التوجه توجهاً يعكس الأفكار الفلسفية لحلقة فيينا الساعية إلى تجاوز قيود اللغة المشتركة أو العادلة. ونذكر، في هذا السياق، أن الهدف من معيرة المصطلحات قد كان يكمن في أن يجعل من هذه المصطلحات وسيلة فعالة للتواصل المهني (Ilinca 2013, 190). وإذا علمنا أن التواصل المتخصص يمثل، اليوم، أربعة أخماس المبادرات، إذ يستعمل المتخصصون المعلومات ذات الصلة بمتخصصاتهم المتميزة بمصطلحات خاصة، فإن تداخل المجالات التخصصية وتقاطعها، وهو مؤشر على التعقيد المتزايد للمحتويات المختصة والمعرفات عموماً، تفرض تواصلاً ممizerاً. وفي هذه النقطة بالذات تدخل المصطلحية لتأدي دوراً جوهرياً يتمثل في الإسهام في التواصل المؤمنة جودته، وفي تيسيره (CST 2003, 8).

إن اللسانيات الحديثة لم تتوقف عن التطور، ونظرياتها تعددت وتفرعت. وقد ترتب على ذلك توسيع مصطلحي متعدد: فقد نشأت مصطلحات جديدة، وتغيرت الحمولة الدلالية لمصطلحات أخرى، واستعملت نفس المصطلحات لنظريات مختلفة بمفهومي مختلف. وقد انتبه الدارسون إلى أن المصطلحية الميتالسانية للغة العربية ذات طابع ترجمي، غير أن اللغة الواصفة للفرنسية يمكن أن تكون لها مقابلات متعددة باللغة العربية (Si Bachir, 2016).

وباختصار، فإن ضبابية مصطلحية حالت دون فهم المصطلحات الجديدة. وقد زادت الترجمة في الطين بلة وذلك يجعلها الوضع معقداً، لا يقتصر على المصطلحات بل يتعداً إلى المفاهيم التي لا يمكنها أن تطبق على نحو مختلف على لغات مختلفة بنبوياً. وهذا هو حال اللسانيات الحديثة المطبقة على اللغة العربية (انظر Hosni & Kamoun, 2004).

فالتراث النحوي بالنظر إلى انتشاره الواسع قد يؤدي اللجوء إلى بعض مصطلحاته التي تفرضها الترجمة إلى التباسات قد تلحقضرر بالنصوص من اللغة الثانية (Salah Mejri, 2004).

وتقودنا مثل هذه الأفكار إلى القول بأنه بإمكان المصطلحية أن توفر في "إنتاج" المعارف، فتؤدي دور "العائق" كما قد تؤدي دور الداعم، وهذا، لعمري، مظهر من مظاهر اشتغال المصطلح والذي يسمى بالمنهاجية، وإن كانت للمصطلحات اللسانية بعض الخصوصيات إذ يصادف الماء في الترجمة مشاكل ذات صلة بالمواجهة بين نظامين لسانيين، ومقاربات نظرية مختلفة من جهة البحث اللساني (Chovancova & Křečková 2017, 193).

ومن أوكد الشيء أن العلم الذي "استقدمناه" قد وُدِّ في شروط غير متكافئة مع مصدره (الغرب). فهو ليس علماً واحداً، بل علوم اتَّخذت من النشاط اللغوي موضوعاً لها، واستندت في مقارباتها إلى أسس فكرية ومعرفية أطْرَهَا التنوع والتعدد، وأنجَت مفاهيم وتصورات حدَّتها خلفيات وملابسات علمية وغير علمية، واستعملت مناهج مناسبة لتلك الرؤى والمنظلمقات. هذا الزاد المعرفي سليج، بأي وجه من الوجوه، الأسواق العلمية وغير العلمية للبلدان العربية لينضaf إلى خليط من المعارف والأفكار والأوهام والمعتقدات، فيفعل التدافع فعله، ويصططف الناس وفق الانتظارات والتطلعات، وتعرض الراسيميل المعرفية المحلية لضغوطات الراسيميل المعرفية الواحدة، وينشاً ميزان للقوى مختلف، وتتطفو مقاومات ويُوظف الرأسيمال المعتقد في تربة لم تتهيأً بعد مثل تلك المواجهات التي يحكمها العقل واللأعقل معاً. ولا ننسى، في هذا المضمار، الإشارة إلى الوصول المتأخر للسانيات (حوالي ١٩٧٠) والترجمات المتعددة والمتأخرة محاضرات في اللسانيات العامة، وولوجها المتأخر لأقسام اللغة العربية.

بعض مظاهر المشكلة المصطلحية، البدائيات الصعبة والمقالب الموضوعية والذاتية:

ولأن المصطلح اللساني كل ذلك الأبعاد الانقلابية، بل لأن له دوراً أكبر بالنظر إلى القيادة اللسانية للمعرفة منذ العشرينات، فقد استرعت انتباها تلك الشكوى العارمة التي استهدفت هذا المصطلح وجعلت من عيوبه "القشة" التي قصمت ظهر بغير اللسانيات" (انظر المزیني، ٢٠٠٤)، فقد ترددت على أكثر من منب، وفي أكثر من بلد عربي، شكاوى من ألوان وأحجام ومذاهب مختلفة. ومع أن عدداً من البلدان العربية قد شرعت في إحداث مجتمع اللغة العربية توجت بإحداث مكتب تنسيق الترسيب بالوطن العربي وإنشاء أقسام ومراكم ومعاهد للترجمة، إلا أن هذه الهياكل المؤسساتية كانت محدودة التأثير والإرادة والاستقلالية. فلم يوكل إليها وضع سياسات لغوية، ولم تفك في برجمة تخطيط لغوي، ولم تنشط البحث العلمي وفق متطلباته الحديثة. وفي هذا الصدد، لا يغيب عن البال أن شروط هذا الاستنهاض قد كانت منعدمة، فقد كانت الأرض العربية مرتعاً لإيديولوجيات متنافسة، وكانت جميع أشكال المقاومات واردة لأن البلدان ذاتها لم تصغ بعد مشروعاتها. فخيست عملية إدماج اللسانيات في المعرفة المحلية في شروط لم تكن دائماً مساعدة.

كانت هذه العوامل عوامل مزلزلة للاختيارات، وكان من نتائجها أن عرفت المعرفة اللسانية بعض الاضطراب والغموض، والاختزال والتبسيط، والتشتت وسوء التخطيط، وارتباط الشبكة المصطلحية بها قديم من المعارف والنظريات لتعرف المصطلحات تضخماً وفاصلاً أنتجه العمل الفردي، والعمل الإقليمي، واللغة والثقافة المتصدران؛ الشيء الذي عسر مبتغي توحيد المصطلح، وعسر استقراره إذ ظلت الاختيارات الترجمية مختلفة، وظللت تعددية المصطلح (وتعددية المعنى) مصدر تشويش. كما أن النخبة العاملة لم تحسم أولوياتها وغَلَّت حساسياتها العلمية لنتائج، تبعاً لذلك، خلافاتها ويفلق باب الحوار العلمي بين مكوناتها واتجاهاتها.

واضح أن ترجمة النصوص المرجعية تطرح إشكالات على مستويات متعددة. فقد قل وهج اليقطة في البحث عن المعنى وعن المفاهيم، وغاب التأكيد من معرفة المترجم للمصطلح معرفة عميقه تسمح بالحوار بين النص

والنصوص الأخرى، وعُلّق كونه ذا معرفة محجوبة وموهبة وخيرة. ومن نتائج سوء التخطيط والاشتغال خارج المأسسة عدم وجود كل المصطلحات والمقابلات، فضلاً عن وجود صعوبات على مستوى المعجم والمصطلح والتركيب، وتعابير اللغة الواصفة الجديدة والقديمة، وعدم معرفة كل المحفوظات اللسانية، والنصوص الرئيسة، والنظريات. كما كان اختلاف التصورات والاتجاهات اللسانيات عاملًا وراء ظهور مصطلحات لسانية متزامنة الأطراف. ومن شأن ما قدمناه أن يقف شاهداً على أن مأسسة اللسانيات غير محققة كتخصص بحثي عند العرب، وعلى ضمور التعريف بالثقافة اللسانية، وغياب النسقية عن المنتج المصطلحي، وافتقار منهجهية للعمل، وعدم التواصل العلمي بين الباحثين، والاستنكاف عن العمل وفق آليات وضع المصطلح: الاشتراق، المجاز، التعریب، الترجمة، بالإضافة إلى وجود مصطلحات غير مطابقة للمفهوم. وقد انتهى ثالث من الباحثين إلى كل هذه الأموال الدالة على أن المصطلح لا يقوم على مبادئ منهجهية (الفاسي الفهري ١٩٨٥، ٣٩١-٤١؛ المزني، سبق ذكره- المسدي، سبق ذكره- بسندٍ ٢٠١٠؛ مقران ٢٠١٠)، غير أن صيغاتهم لم تلق الآذان الصاغية. ومن جوانب القصور أيضًا، يمكن ملاحظة حاجة الدرس اللساني إلى النقد والمواكبة والدراسات التتبُّعية والتقويمية.

ولأن اللسانيات قد كانت، في الغرب، "علمًا ملتزماً"، فقد كانت محكًا حقيقياً بين الحداثيين والتقليديين. ففي الوقت الذي عمل فيه البعض علىأسلمة اللسانيات وعورتها، عمل البعض الآخر على علمنة التراث اللغوي العربي والإسلامي. وهنا تثار إشكالية أخرى، ذلك أنه ينبغي الاعتراف بأن الجانب المحافظ قد استنفر كل القوى ليزعزع المعرفة اللسانية الوافية. وفي سياق التحديات والرهانات التي اعترضت اللغة العربية، سجلت الفعاليات العلمية والتربوية الاختلالات البنوية العديدة التي حاصرت اللغة العربية ليتأكد أن رفع التحدى المعرفي والعلمي رهين بالإصلاح والتهذيب اللغويين.

لقد شمل مشكل المصطلح اللساني، إذن، كل المجالات بدءًا من تسمية العلم ذاته (المسدي ١٩٨٤، ٧٢)، ومورورا بالمنظومة المصطلحية، وانتهاء باصطدام المعرفة الحديثة بالمعرفة التراثية. لكن المصطلح اللساني يحتاج تداوله إلى تأليف مسترشد بالنظريات الحديثة، وتحديد الملتقي المستهدف. ونخص بالذكر، هنا، إخلاء الساحة التعليمية بمختلف مستوياتها وأطراها وتركها بيد المنظومات القديمة. وقد انتصب المصطلح التراثي ليشكل النظر في ملأمه من عدمها عائقاً أمام انتشار اللسانيات. وهنا، تبغي الإشارة إلى أن بعض ثوابت التفكير في الثقافة العربية قد شكلت سداً منيعاً أمام انتشار المصطلح اللساني الحديث. وقد سبق للدكتور حسن حمزة (Hamzé 2000، 2010) أن ملح إلى أن اللغة العربية تبني المصطلح ولا تقرره. وتوضيحاً لذلك، أرى أن تصور العرب للفصحى باعتبارها لغة طبيعية ومقدسة في الآن ذاته، ارتفعت، بسبب المهام الدينية والثقافية الموكولة إليها، عن الشوائب اللهجية وشوائب لغات الأقوام الأخرى، وارتقاً علماً بها إلى لا تفتقر إلى الاقتران من غيرها. وبقدر ما كانت اللغة صافية ونقية، بقدر ما كانت علومها خالصة ونقية، فقد كانت لغتها الواصفة - كلها - من داخل العربية، ولم يسجل أنها اقتربت، على هذا المستوى، من لغة من اللغات. وقد كان مثل هذا الموقف وتصريفيه أشد الأثر على تباذل المصطلح الجديد والمصطلح القديم، واحتدم مرة أخرى الخلاف بين التراثيين والحداثيين. وفي اعتقادي، فإن اللغة الواصفة القديمة، من النحو وغيره من علوم العربية، وراءها تراث ضخم ومتتنوع تجاوزه خطأً معرفي وإبستيمولوجي ومجرد هروب إلى الأمام. وكان ينبغي أن يسهم هذا الرصيد "المصطلحي" القديم في اقتصاد الجهد، وأن يتحول إلى عامل مساعد لا أن يكون عائقاً (Hardane, 2005). لكن بعض اللسانيين (انظر الفاسي الفهري ١٩٨٥، ٣٩٠-٤١) اتخذوا مواقف مبدئية فاستهجنوا وضع مصطلح قديم لمعارف جديدة، وتوظيفه لنقل مفاهيم جديدة؛ إذ من شأن هذا الصنيع أن يفسد علينا اثنال المفاهيم الواردة

والمفاهيم المحلية على السواء على ذكرتنا، ومن ثم، الإصرار على أنه لا يمكن إعادة تعريف المصطلح القديم وتخصيصه إذا كان موظفاً (الفهري، ١٩٨٥).

والمفروض أن ييسر المصطلح اللساني نقل المعرفة ويسهل على سلامتها. غير أن ما ثبت هو قدر من الخلط حتى بدا الدرس اللساني مستخلفاً، وكانت أحياناً الأناقاة اللغوية تسدل غشاوة على البعد العلمي.

فحص داخلي لبعض المصطلحات الصوتية:

في ضوء هذا النقاش ومحاولات تمكين اللغة العربية من شروط نقل المعرفة اللسانية وتوطينها، وإن بناء لسانياتها المتنوعة، سأقدم صورة لنماذج في المصطلح الصوقي^١ مقررياً إلى المصادر بعض المغوبات.^٢ وأنبه على أنني لا أريد، في هذا الباب، بسطاً لبعض المصطلحات ومناقشة صلاحيتها وحسن اختيارها وبينائها. أريد فقط أن أنبه على الأخطاء المعرفية الثاوية فيها. تحمل مختلف الكتابات في مجال علم الأصوات والصواتية باختلالات في المعرفة وبالتباطط في الفهم والاستيعاب وبالهرولة في اتخاذ قرار الأخذ بها المصطلح أو ذلك. أولى الملاحظات نصوغها على النحو التالي: لا يفكر الباحث في صلة هذا المصطلح بهذه المرحلة أو تلك في تطور اللسانيات، أو صلته بهذه النظرية أو تلك، أو بالحقيقة الحديثة أو القديمة. وهو ما يعني عدم العناية بالتعريف الدقيق للمصطلح، وعدم الاكتئاث بالمفهوم. هذا النوع من العمل غريب عن منطق العالم، وأقرب من منطق المعرفة العامة. إنها "مصطلحات" لسانية غير مواكبة للتطور؛ فهي إما مصطلحات بنوية غالبة محكومة بفترة تاريخية وأغلبها دخل إلى "المتحف" اللساني؛ وإما مصطلحات سانية قدمت على نحو فيء، بحيث لم توضع في فن "الإيسيستيمولوجيا" ليتأكد من صلاحيتها المفهومية؛ وإما هي مصطلحات توليدية ناقصة أو تغطي فترة من فترات هذه المدرسة؛ وإما هي خليط من المصطلحات، أي أنها تجمع بين التراثي والبنوي والتوليدي والتداعي ومختلف التخصصات المجاورة. يكفي أن نتأمل في "الخردة" المصطلحية الخاصة بـ"علم الأصوات" والصواتة": صواتة، وصوتيات، وإصاتة، وصياتة، وعلم وظائف الأصوات، وعلم الأصوات الوظيفي، وعلم الصوتيات الوظيفي، وعلم الأصوات التنظيمي، وعلم التشكيل الصوقي، وعلم وظائف الأصوات، وعلم الأصوات التشكيلي أو التنظيمي، وعلم النظم الصوتية، ودراسة اللفظ الوظيفي، وعلم الأصوات اللغوية الوظيفي، والتشكيل الصوقي، والفنونولوجيا، والفنونيميس، كلها في مقابل النطقيات، والفنونات، والأصوات، وعلم الأصوات، والصوتيات. ما يلاحظ على هذه الاقتراحات أولاً الخلط بين العلمين إذ تختار "الصوتيات" لهما معاً. ومن جهة أخرى، يبدو أن في "علم الأصوات الوظيفي"، و"علم وظائف الأصوات" و"علم الصوتيات الوظيفي" و"دراسة اللفظ الوظيفي" و"علم الأصوات اللغوية الوظيفي" ولا لاتجاه على حساب اتجاه آخر أي أن التسمية ليست علمية بل هي تسمية موازية لتيار (بنوي - وظيفي) وتنقل بذلك معرفة غير تامة واذن غير صحيحة. أما أصحاب "التشكيل" فيبدو أن "استعاراتهم" و"مجازهم" لا يحيل بالضبط والدقة المطلوبتين على علم يدرس البنيات والعمليات الصوتية. فيما أبان مصطلح "فنونولوجيا" عن ملاماته وموضوعيته وقابليته للاستعمال لولا ظهور مصطلحات "عربوية" أفرزت من خلال عملية الاشتلاف: صواتة، صياتة، إصاتة. غير أن هذه الوفرة خاصة مضادة للعلم. لذا، وعلى الرغم من مسوغات الاقتراح، يكون اختيار "صواتة" خياراً غير ضار. وإذا نحن انتقلنا إلى الفونيم، وجدنا سيراً آخر من المصطلحات نذكر منها: الفونيم، الحرف الأصل،

^١ انظر على وجه الخصوص الأعمال التالية: الدكتور عبد الواحد وافي في كتابيه علم اللغة وفقه اللغة، والمعجم الموحد لمصطلحات اللسانيات للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، وقاموس اللسانيات للمسدي، ومعجم المصطلحات الألسنية لمبارك المبارك، ومعجم الصوتيات لرشيد العبيدي، والمصطلحات المفاتيح للسانيات من تأليف ماري نوويل غاري بريور وترجمة عبد القادر فهيم الشيشاني.

^٢ انظر قائمة بعض المصطلحات المعالجة في الملحق بهذا البحث.

الحرف الفكري، صوت مجرد، صوتية، صوت تعاملي، وحدة صوتية، اللفظ، المستصوت، ومع أن الحرف "الفكري، والأصل" يلمان بالمفهوم ويعكساته بقدر لا يأس به من الشفافية إذ يحيلان على الصورة الذهنية والوضع التجريدي، فقد يكون من الألائق البحث عما لا يلبس المصطلح بهمفهوم "الحرف الخطبي" (ينظر في هذا الباب تعريف إخوان الصفا للحرف الخطبي والحرف اللغطي والحرف الفكري، رسائل إخوان الصفا). ولأن المصطلحات المرشحة الأخرى (الصوتية، وحدة صوتية، صوت مجرد) مصطلحات يتعرّض إليها الإشارة إلى صفة تجردها عن امادة وإنجاز وإحالتها على قيمتها التمييزية، فلا يبقى أمامنا سوى الفونيم والصوت. ومع أن "الصوت" معرب قد يفي بالغرض، فإن تأهيله للقيام بهذا الدور ينبع عنه فيه مصطلح "الفونيم" الذي كثر تداوله واستعماله فتشعر عن وجوده. أما اللفظ والمستصوت فهو لفظان لا يكادان يحملان المفهوم المراد نقله. وإذا تأملنا في المصطلحات التالية: البديل، والمتغير الصوتي، والألوفون، والحرف الفرع، والحرف اللغطي، والبدصوتية، واستحضرنا ملاحظاتنا السابقة والتي يمكن أن تشمل "الحرف الفرع" و"الحرف اللغطي"، سننتهي إلى اعتبار البديل والبدصوتية مصطلحين غير مناسبين وغير موحدين بالمعنى المطلوب، وبقي بحوزتنا الألوفون والمتغير الصوتي، وهما مقترنان مرشحان وإن كان ثالثهما أولى بحكم أنه مصطلح عربي البنية.

وإذا نحن انتقلنا إلى حقل آخر داخل تخصص الصواتة لتناول في المصطلحات التالية: القطعة، الصامت، والمصوت، والمدى القصير، والمدى الطويل، والصائت، والحركة، والصحيح، والساكن، والتطرير، وفوق القطعي، وفوق التركيب، وفوق المقطعي، سنسجل ملاحظاتنا على الشكل التالي: ۱. لأن التراث العربي القديم استعمل الصامت والمصوت معاً، فقد يكون من الأنسب لنا العمل بهما وإقصاء الصائت والحركة. ۲. اختيار الصامت يغنينا عن الصحيح والساكن لكنهما ملبيتين، ولكنهما يستعملان في سياقات أخرى. ۳. الجهل بالتراث والجهل بالمعرفة الحديثة: فالمدى هو الاستطالة، لذا من الأمية الحديث عن مد قصير ومد طويل بل وجوب الحديث عن مصوت قصير ومصوت طويل.

أما الفتاة المكونة من قطعة، وفوق قطعي، وفوق تركيب، وفوق مقطعي، فتضمن عدة التباسات منها: أولاً، أن القطعة قد تكون صامتاً أو مصوتاً، وأن القطعة قد تكون مستقلة، وأن الكلام يتكون على الأقل من مستويين: مستوى تعاقب صامت ومحظوظ، ومستوى اللحن، ومستوى اللحن هذا الذي تكون الوحدات الحاملة له تتتجاوز القطعة يسمى بـ"فوق القطعي". وتبعد لذلك، بعد "المصطلح" فوق تركيب أو فوق مقطعي مقترنين غير سليمين ولا ينطليان بنياتاً المفهوم الحقيقي بل هما مضللان؛ ذلك أن هذه السمات التطريرية تشغل سطراً موازياً للسطر الذي تظهر فيه وحدات صمت (صامت مصوت)، وهو سطراً موضع فوق سطرين القطع الصامتة والمصوتة. وينسحب هذا العيب المعرفي على "التنضيدية" التي أريد لها أن تترجم المصطلح الإنجليزي autosegmental. هذا المقابل المرشح لا يعكس المفهوم بل إنه يشوّش عليه. ذلك أن المصطلح يشير إلى أن الصواتة المقترنة تعتبر فيها السمات قطعاً، وأن هذه السمات ليست تابعة لقطعة الفونيم، وإنما هي قطع مستقلة عنه بحيث إن القطع الحاملة لها (تعاقب صامت ومحظوظات) قد تتعارض بينما تبقى السمة (وهي قطعة) مستقرة وتقرن بوحدة أخرى من وحدات صمت المجاورة لها حذف.

وعلى مستوى آخر، اقترحنا "المصطلحات" التالية: علم الأصوات الطبيعي وعلم الأصوات الفيزيائي، وعلم الأصوات السمعي، وعلم الأصوات الأكoustيكي، وعلم الأصوات الإسقافي، والإسقافيات لتحليل على الدراسة الفيزيائية للصوت اللغوي. وقد يكون من المفروغ منه اعتبار علم الأصوات السمعي، وعلم الأصوات الإسقافي، والإسقافيات مصطلحات فاشلة لأنه يتعدّر عليها أن تحيل على المفهوم الدقيق وعلى المحتوى المعرفي، بل إن المفهوم منها قد لا يتعدّى "التلقي السمعي". ولأن علم الأصوات الطبيعي مفهوم عام ولا ينضبط، ومفهوم علم

الأصوات الفيزيائيّ عام ويشمل مجالات أخرى غير أصوات اللغة، فلم يبق أمامنا سوى الأخذ بـ"علم الأصوات الأكoustيكي".

من الخلاصات التي يمكن تسجيلها في هذا الباب، الوفرة والتعدد لكنها وفرة كاذبة وترهن مستقبل العلوم عند العرب بالرجم بالغيب. فقد ظهر أن التعدد المصطلحي فقاعات كاذبة، وأوعية فارغة أو مملوءة بمالفاهيم والتصورات العادية. وفي ذلك إشارة إلى ضعف التعريف، ووهن ربط المصطلح بالمفهوم. ومن جهة ثانية، لاحظنا أن المصطلح قد لا يعكس المضمون المعرفي الحديث. كما أن المصطلحات الموضوعة قد كشفت عن هشاشة معرفية. ومن الطبيعي أن يشير ذلك إلى أن العلم الذي نتلقاه يشكو من عدم معاناة مثلكه واستيعابه. وقد تبين لنا، من جانب آخر، أن ما مثلث به المصطلحات من مفاهيم لا يبعُد أن يكون مجرد "انفهامتات" عادية أو انطباعات. كما ظهر لنا أن الترادف المصطلحي غير وارد فيما ذكر. وهكذا تذرع على هذه المصطلحات الفنية والعلمية أن تصبح "ملكا مشتركا" يكون بمقدورها أن تنتقل من لغة إلى أخرى بنوع من اليسر المعرفى.

وربما تطرح هذه المشاكل الكبرى التي وقفت عليها أن نقل المصطلح من لغة إلى أخرى لا يتعدّر ما دامت الترجمة لا تعني سوى استبدال "الدوال" لا نقل مدلولات لغة إلى مدلولات لغة أخرى وذلك شريطة أن تكون الجماعتان اللسانيتان تمتلكان نفس العلوم والتقنيات بنفس درجة الجودة (Coseriu 2001, 223).

شروط بناء العلم واستنباته بالوطن العربي:

والحال أن هذه الشكواوى ليست وقفا على العرب والعربىة (انظر المزیني ٢٠٠٤، مرجع سبق ذكره). وأوجه النقص والهناك المذكورة ليست وحدتها القادرة على تفسير واقع الحال. ربما تكون اللسانيات العلم الإنساني الوحيدة الذي شهد استنباته في البلدان العربية صعوبات من العيار الثقيل.

ومن الطبيعي أن تكون مشكلاً المصطلح أبعاد مختلفة. فالمشكلة المطروحة أكبر وأعقد من المصطلح؛ إذ ربما تعكس هذه المشكلة تخلف لغة عن لغات العلم، وقبلها وبعدها تخلف منظومة أفكار، بل مسألة تأخر وفوات معرفي وعلمي لساني وغير لساني.

وهي من جهة أخرى، مسألة تخلف الثقافة المحتضنة والمتناثرة للسانيات. بل إن الضربة القاتلة هي أن المشروع اللساني لم يبلور لدى النخبة ولدى المجتمع، بحيث لم تدمج اللسانيات في أفق التحرر والتتميمية فطلت علما بيد تقنيين وربما "خبراء تقنيوقراط". بل إن محاولات تبيئ اللسانيات كانت محشمة وقادرة ولم تلتقط نظر المهتمين. وقد توج ذلك في غياب خطوة عمل لنقل المعرفة ونشرها، وغياب هياكل لنقلها، وعدم تحديد أي معرفة تقتضي المرحلة التي نجتازها نقلها.

ونضيف إلى ذلك، أن مؤسسات البحث العلمي هي القمينة بانتاج المصطلح، أي أن المصطلح وصياغته ليسا عملاً منفصلاً عن البحث العلمي امليادي، وإنما يؤسسنه البحث العلمي وينشاً ويترعرع في أحضانه. ومن جانب آخر، تتوقف صناعة المصطلح على معرفة علمية دقيقة، ومعرفة عميقة باللغتين المصدر والهدف، وحضور فكر إبستيمولوجي نقدي حاضر ومواكب وينظر في الحاجة الحقيقية إلى المصطلح، وخيار نشر معرفة لسانية متعددة الروايد والاستراتيجيات، وإتاحة الفرصة للسانيات نقدية لنفسها ولكل الممارسات اللغوية والخطابات.

لقد شكل ظهور اللسانيات مدخلاً إلى انفجار معرفي وثقافي متتسارع حدث الممارسات العلمية والنظر إلى أشياء العالم، واخترق الحدود والتخيّم الجغرافية والثقافية واللغوية والمعرفية حتى بتنا نقول إننا نعيش وضعاً معرفياً جديداً أتاح ظهور مفاهيم وتصورات ومنهجيات عمل وطرق تفكير لم نعهد لها من قبل. فتشكلت سوق رمزية دولية مليئة بالأفكار والمفاهيم والنظريات والمناهج والمصطلحات جرفت ما بلي من الأفكار والتصورات والقيم، وأربكت مجالات معرفية وأرصدت معرفية قديمة.

وقد فرض هذا الواقع الجديد إعادة تنظيم موازين القوى الفكرية وضبط عقرب ساعة التقدم والحداثة مع المعارف الجديدة. وقد كانت من تجليات ذلك الدعوة إلى التموضع من المعرفة الجديدة باستيعابها ومثيل ضروراتها ومتضيئاتها، ومن ثم تعریب الثقافة العلمية، وتطوير اللغة العربية وإصلاحها. وقد كان المصطلح اللساني واحداً من أوجه الرهانات والتحديات على مستوى المعرفة عموماً والمعرفة اللسانية على وجه الخصوص.

هذه نظرية إلى هذا الموضوع من أشكال أو مشكلة التلقي من حيث تأثير اللسانيات المنقولة في الثقافة اللغوية خصوصاً، وقراءتها أو قراءاتها، وتبنيها للفعاليات على ترميم شؤون العربية من الداخل وتأهيلها، ووضع سياسة لاستقبال المعرفة الواقفة وتوظيفها لحل مشاكل الوطن الثقافية واللغوية، والتفكير في الصراع المحتمل بينها وبين التراث، وفتح مجالها أمام البحث العلمي وتحسيس طبقة اللسانين التي تعمل على نشرها بتنشيط البحث العلمي والتعود عليه. كما يقضي هذا السياق بوجوب مراجعة صياغة تاريخ اللسانيات بالوطن العربي، وتقادري المعرفة المحصل عليها من يد ثانية، وتحديد أي لسانيات وصلتنا، وأسباب تأخر الترجمة وتوصيلها مجزأة، وعلى قدر محدود من المعرفة اللسانية، وادعاء معرفتها ومجاراة العارفين بل وبذل ما جاد به الدهاء لاحتواها وتدجينها وتنويمها كي لا تحضر اللسانيات أو كي يكون حضورها موجهاً سياسياً وإيديولوجياً وتقنياً.

آمام تعدد النظريات والنماذج اللسانية، يبقى المبتدئ، لكن أيضاً غالبية اللسانين المهنيين حائراً (حائزين) بسبب عجزه عن استيعاب المقاربات المختلفة. وما يصعب المهمة هو استعمال مصطلحات شديدة التنوع، وهذا يعكس من جهة المقاربations النظرية المختلفة، لكنه يخفي، من جهة أخرى، بعض التقاطعات...).

إن الظواهر العديدة التي راقت المصطلح اللساني لم تفسح المجال أمام تواصل علمي له آلياته وضوابطه وأخلاقياته ومفرداته ومؤسساته، فيما كان من الضوري أن تزيل المصطلحية غموض التواصل العلمي. بحيث عانى التواصل العلمي ويعاني من الغموض، وعدم الدقة، والتعدد. لكنه صحيح أن المعرفة اللسانية المتعددة، نظريات ومناهج ومفاهيم، والحاضنة لأكثر من لغة: منطقية، ولسانية، وهندسية، ورياضية، ومعلوماتية، ولغة طبيعية ولغة رمزية. أن المعرفة اللسانية كانت تعكس الأفكار التي تهب علينا من كل حد وصوب، وتعكس إخضاع المتكلم اللغة في الاستعمال مقاصده الخاصة، مثلاً تعكس المجهودات المبذولة لتحديد المدلولات وضبطها، وتعكس خلافات النخبة، وتناقض مجالات الحقل بالنسبة إلى المصطلح الواحد، والحدود الخامضة وغير الدقيقة بين الحقول الدلالية لبعض المفاهيم وتدخلها مع المفاهيم المجاورة، هذا دون أن نصمت عن أمور منها: أن المصطلحات تتأسس على معارف أجنبية خلقتها منطلقات علمية وفلسفية لم يتأن لها أن تصلنا بعد. وكان Neveu قد عد مجالات الحقل متعددة ومتنايرة ليحصر منها أربعة: اللغات الواسعة مكونات المجال النحووي، واللغات الواسعة مكونات المجال البلاغي الهيرميتوطيقي، واللغات الواسعة لللسانيات المسماة "عامة" (Neveu 2007, 92)، واللغات الواسعة للعلوم المجاورة لللسانيات (Neveu 2007, 93).

هذا النظام المعرفي الوارد الذي استهدفتنا توطيئه ما انفك يتفكك ويترنح ويتعدد ويتناسل إلى تخصصات فرعية جمعها مصطلح علوم اللغة الجديد بحيث صارت اللسانيات تدل لا على العلم وحده بل على العلم وعلى تعدداته، أي لسانيات متعددة بمقاربات ومناهج متباعدة. وإلى جانب ذلك، تعددت واجهات العمل الترجمي والاصطلاحي لتشمل المعالجة الآلية للغة واستثمار المدونة، وهندسة المعرف (الذكاء الاصطناعي)، ودور الترجمة في تنمية اللغات ودور المصطلحية في تدقيق المفاهيم والمعرف، والهيئة اللسانية، والمصطلحية الثقافية، والمصطلحية والتوثيق. وهكذا، باتت مهام الترجمة تمثل في أشكال أو مشكلة قضايا تصور الأفكار العلمية والتقنية والتواصل المتخصص (Humbley 2009, 7).

ويبقى غياب "السكانر" الإبيستيمولوجي الذي يرسم حدود المصطلح ودقته ومطابقته للمفهوم. وأمام كل ذلك، فلا ينبغي الاعتقاد بأننا ننشد ما سماه Neveu بالمصطلحية المحتملة، أو المصطلحية المثالية، أو الخيالية. فربما يطرح هذا الموضوع مسألة تدبر التنوع المصطلحي، وغير خاف على الأذهان أهمية Neveu 2007, 92). مواكبة الإبيستيمولوجيا للعلم ودورها في إرساءه وتحصينه من الزلل النظري والمنهجي.

الإشكالية وآفاق الحل:

قدمنا، أعلاه، صورة مركبة لوضع معقد ثقافي وفكري ولساني وبشري وتأطيره للعمل المصطلحي. وأدرجنا ذلك ضمن إشكال استراتيжи يتصدّى لبناء المعرفة اللسانية الحديثة في بيئة متهيبة من الانفتاح، وغاب عنها المشروع النهضوي العربي، وتعرف، على مستوى الدراسات اللغوية ومنها المصطلح، شعورا بالإكبار العلمي للمنتج التراخي. وأردفنا ذلك بتصوير مشهد المصطلحي متنافر يسود الساحة اللسانية والأدبية والفلسفية، مشهد تتعارض فيه مصطلحات آتية من كل حدب وصوب جغرافيين وثقافيين وإيديولوجيين، مصطلح نفف الغبار عنه، وآخر تم تعريفه، ومصطلح تم توليده، ومصطلح تم نحته، ومصطلح اقترض. وقد قصدنا من كل ذلك القول إن الأزمة أكبر من المصطلح، وأكبر من متغير القطيعة الإبيستيمولوجية "الشعبوية" التي أريد لها أن تلغي الاستمرارية والتحديث. والإسهام في حقل المعرفة وتوصيل الحاضر بالماضي.

يتضح مما سلف أن بالتواصل العلمي وأركانه بعض الاختلالات بحيث إن انطلاقه واحدة تدعوه إلى تصويبها بما يحقق تنمية لسانية ومصطلحية تعد مطلبا تحرريا. غير أن أي تصويب يجب أن ينهض على أساس إرساء نظرية مصطلحية للسانيات العربية، على أن تكون نظرية متنوعة تتبع المقاربات اللسانية في تحالفها مع التخصصات الأخرى المتاخمة لها. نظرية لسانية تحاور التراث ويحاورها وتنسج معه علاقة حسن الجوار والتآخي بما يعنيه ذلك من التصويب والتصحيح وتطوير التدافع الإيجابي. وهذا مطلب لنقي أنفسنا من النطاحن ومن الخيارات العدمية أو الإقصائية. فمختلف النظريات الغربية ومختلف المقاربات الرائجة في مجال المصطلحية نظريات ومقاربات "ملزمة" ومنخرطة في هم أوطانها فتخلق بذلك جسور الأخذ والعطاء. ولننظر في إيجابية التعدد النظري، إذ تتعارض النظرية التواصلية بمعية مظاهرها المعرفية واللسانية (Cabré) (وهي بمثابة امتداد لنظرية Wuster) مع البعد الاجتماعي للمصطلحة (Gaudin, 1993) والنموذج الاجتماعي المعرفي (Temmerman, 2000)، والمصطلحية النصية (Bourigault & Slodzian, 1999) والمقاربة الثقافية (Diki Kidiri, 2008).

لا جدال في أننا بحاجة إلى استقرار المصطلح اللساني بله استقرار اللسانيات ذاتها. فالحاجة أكيدة إلى متنبئهما بحد أدنى من الاستقرار لأن التطور الذي تعرفه العلوم في اكتشافاتها وطبيعة علاقتها وتعاونها وتكاملها من شأنه أن يزعزع استقرارها. وفي الجانب الآخر، يشغل متغير تطبيقات المعرفة وتقويتها وتوسيعها وتشبيكها والنظر إليها بهذه الصفة بما في ذلك هيكلتها وتأطيرها أخذًا بعين الاعتبار النشاط المتعدد للتخصصات، حجر الزاوية في بناء أي تصور يخص اللسانيات ومصطلحها. وسيسمح هذا المتغير باعتبار تبادل تبادل عائدا إلى تعدد التخصصات على أن تكون هذه النظرية مندمجة لكن متعددة المداخل (Cabré 2000, 14).

إن تبني هذا التوجه يؤسس لاعتبار المعرفة اللسانية، ومن ثمّة المصطلحية، معرفة متنوعة ومتعددة، وذات روافد مختلفة، ومن ثمّة قبول آلية نظرية بالتعايش مع نظريات أخرى، وإنّ، فتح باب التعاون بين النظريات والمقاربات والمناهج والمفاهيم. بهذا المعنى، سيكون المصطلح نشاطا متعدد التخصصات قد تشكل بمساهمة العلوم المختلفة حتى إن معرفته تعني معرفة المجال نفسه (Evers 2010, 6)، وانظر أيضا (10)، Cabré 2000، وتبعدا لهذه المنطلقات الفكرية والمنهجية ومبادئ العمل، يتيسر القبول النسبي بعدم الاتساق المصطلحي الملموظ حينما نعبر الحدود (Colombat 2007, 8)، كما سنقف، من هذه الخلفيات، على متابعة التوسع الاستعمالي

للمصطلح اللساني. وتبقى مسألة التهيئة المصطلحية منتصبة القامة بوصفها مجالاً تدخلياً للتهيئة اللسانية الذي يستهدف وصف المصطلحيات، وتحديثها وتنميتها، وانتشارها الاجتماعي في لغة أو أكثر حيث للدولة أو لفاعل اجتماعي معين سلطة يدعو إلى استعمالها. ومن جهة أخرى، فإن التهيئة المصطلحية تعتمد عموماً على سياسة لسانية تشمل كل النشاط المصطلحي (Rousseau 2005, 97).

ينبغي أن نُنسب أحکامنا، فالمصطلح اللساني ليس ممزولاً وليس حكراً على اللساني ولا على اللسانيات، بل هو مشترك بينهما وبين العلوم المجاورة والمتخالفة، فإنجازه إنما يتجاوز لساني أو معرفي يتتجاوز اللسانيات ليصبح مصطلحاً علمياً يشمل عدة علوم؛ إذ قد تتعدد الألفاظ للمفهوم الواحد. مثل هذا النهج في النظر والطرح والعمل يضم فكرة إعداد سياسة لغوية وتحطيم مصطلحي يرسان تهيئة لغوية ويفتحان أمام اللغة العربية فرص تأهيلها وإصلاحها واقتدارها على ترجمة الجهاز المفاهيمي بما يمكنها من استثمار كل ما يوجد به وسيجود به جسمها التصريفي وهيأكلها التصريفية الجديدة مع محاولة الاقتصار على المصطلح الداخلي وتهميشه المصطلح الخارجي.

وإذا كان ذلك مطلوباً، فإن همكين المدرسين من مختلف الأسلك التعليمية من مدخل أساسياً في اللسانيات يخلق ألفة مصطلحية ومفاهيمية بين المتعلم والمعلم و المجال اللسانيات. كما أنه يفتح أمام المستعملين والمهتمين تطوير اللغة بل تطوير المستعمل ذاته وبرمجته المطردة على الابتكار المفقن. وربما يكون مؤدي ذلك تيسير صعوبة مواكبة المعرفة الحديثة والمصطلحات الغربية الواقفة. غير أن بعض الاستدراك مطلوب، فالمصطلحات اللسانية المعروضة لا تعني شيئاً ملزاً لا يتقن اللغة المصدر، ويبقى المعجم وافداً لغويًا وليس ابنًا شرعاً للغة العربية.

إن عملاً وفق هذا الأفق النظري يستوجب صياغة الثقافة المنهجية لإعداد المصطلح اللساني، وتحديد مبادئ العمل وأدواته وتدريبها ممأسساً للموارد البشرية ومنها الباحثون، وجمع عموم الباحثين من مختلف التيارات لإنجاز هذه الأعمال "التقنية" وفق تصور غير تقنوقراطي ومفتوح على هواجس المجتمع العربي.

خاتمة:

حاولنا أن ننظر إلى مشكل المصطلح اللساني وأذنته من بوابة الواسعة توخيلاً للإبصار وبيان الحلول الناجعة، ليكشف عن طبيعته وعن أنه مشكل لساني أو مشكل معرفة لسانية تنقل من ثقافة ولغة عبر عمليات الترجمة إلى جانب معارف أخرى. ويأتي هذا العمل في ظل غياب استراتيجية وخطة لنقل المعرفة واستقبالها في أفق توطينها. بيد أن هذا التوطين يتقتضي شرطاً مسبقاً يتمثل في تسييقها أو إعادة تسييقها سعياً وراء مملكتها واستعمالها وإدماجها وتكييفها وتجديدها. وهنا يتبدى لنا أن تقييم المعرفة المنشورة شرط أولى؛ فقد يكون الاختزال قد طال هذه المعرفة، أو راودها التشويه، أو التبسيط، أو أنها لا تساير المشروع المجتمعي. وقد يكون نشرها قد تم على الوجه الأكمل بعدما هيئ لها بما يعنيه ذلك من تحطيم وتهيء، بانتقاء المطلوب نقله أخذنا بعين الاعتبار الاختلاف في المعارف والثقافات واللغات والتقاليد والمشاريع المجتمعية. ومما لا أحد ينكر وجوده، وإن كان يحتاج إلى تدليل، هو محدودية المنشور، وصعوبة تلقيه واستيعابه، وعدم انتظامية التعريف، والانتقائية والتبسيط في التقديم، والولاءات النظرية والحساسيات الفكرية، والضعف في التعبير، والنفور من اللسانيات، وعواقب أخرى أمام نشر المعرفة والتعريف بها.

لقد قارينا بين المصطلحية والمعرفة اللسانية والتواصل والتنمية، وحاولنا البرهنة على أن أس المشكل يتتجاوز التقني، ما لم نتصدى للإشكاليات المعرفية والمجتمعية الكبرى. فأذنة التواصل المهني تعود إلى مأرق في التواصل المعرفي وتدبير المعرفة وبناء خياراتنا الاستراتيجية على هذا المستوى. إن المصطلحية تشكل نواة لغة التخصص وسيروءة التواصل المتخصص الفعال بين الخبراء وفي نقل المعلومة المتخصصة. ولم ننتج النصوص المتخصصة إلا

للتواصل المتخصص، للخبراء وبالخبراء، علماً بأن النص العلمي يضم ثمانين بالمائة من المعلومة المتخصصة، وبدون توصيلها سيكون النص غير مفهوم للقارئ (Álvarez & Cardona 2004, 297)، وإذا كانت اللغة المشتركة هي اللغة التي نتوصل بها يومياً، فإن لغة التخصص هي لغة التواصل الخالية من الغموض في مجال معرفي معين (Pavel 2001, xvii). يقول Arntz Pichet (١٩٩٥: ٣٧): "من دون مصطلحية لا يوجد أي تواصل مهني، ومن دون تواصل مهني، لا يوجد أي نقل للمعارف. ومن دون نقل للمعارف، لا وجود لأي تنمية فكرية، وأي تطور مادي، ولا وجود لا للتكون ولا للبحث المهنئين، وهذا ما يؤدي بالنتيجة حتماً إلى الالاتمية وإلى العزلة على المدى الطويل".

ملحق: عينات من مصطلحات صوتية:

١. صواتة، صوتيات، وإصاتة، وصياتة، وعلم وظائف الأصوات، وعلم الأصوات الوظيفي، وعلم الصوتيات الوظيفي، وعلم الأصوات التنظيمي، وعلم التشكيل الصوتي، وعلم وظائف الأصوات، وعلم الأصوات التشكيلي أو التنظيمي، وعلم النظم الصوتية، ودراسة اللفظ الوظيفي، وعلم الأصوات اللغوية الوظيفي، والتشكيل الصوتي، والفنونولوجيا، والفنونيميكس، النطقيات، والفنوناتيكس، والأصواتيات، وعلم الأصوات، والصوتيات.
٢. تنضيدية، مستقلة القطع، فوق تركيبي، فوق مقطعي، فوق قطعي.
٣. الفوني، الحرف الأصل، الحرف الفكرى، صوت مجرد، صوتية، صوت تعاملى، وحدة صوتية، اللفظ، المستصوت، صامت، صوت، حركة، ساكن، حروف المد القصيرة، حروف المد الطويلة.
٤. البديل، والمتغير الصوتي، والألوون، والحرف الفرع، والحرف اللفظي، والبدصوتية.
٥. علم اللغة، علوم اللغة، علوم اللسان، اللسانيات، الألسنية، اللسانيات، فقه اللغة، علم اللغة النظري الحديث، الألسنيات، اللغويات، علم اللغويات، علم اللغات.

المصادر و المراجع:

- بسندي، خالد بن عبد الكريم (٢٠١٠). *المصطلح اللساني عند الفاسي الفهري*. التواصل. عدد ٢٥. ٣٤-٦٤.
- حمسة، حسن (٢٠١٣). *الترجمة وتطور العربية: الوجه والقفأ*. التبيين. العدد ٢/٦.
- الفاسي الفهري، عبد القادر (١٩٨٥). *اللسانيات ولغة العربية*. دار توبقال للنشر. الدار البيضاء. المغرب/منشورات عويدات. بيروت. لبنان. الطبعة الثانية ١٩٨٦.
- المزياني، حمزة بن قبلان (٢٠٠٤). *التحيز اللغوي، وقضايا أخرى*. كتاب الرياض. العدد ١٢٥.
- قرنان، يوسف (٢٠١٠). *الدرس المصطلحي لللسانيات*. الأكاديمية للدراسات الاجتماعية والإنسانية. ٤. ١٨-٣٣.

References

- Al-Fasi al-Fihri, Abdulqadir (1985). *al-lisāniaat wallughatu al-arabia*. Toubkal Publishing House. White House. Morocco / Aouidat Publications. Beirut. Lebanon. Second edition 1986.
- Al-Muzayeni, Hamzat ibn Qiblan (2004). *al-tahayyuz al-lughawi*. And other issues. The Book of Riyadh. Issue 125.
- Álvarez, M. C. P., & Cardona, E. R. C. (2004). Panorama de la terminología. *Íkala, revista de lenguaje y cultura*, 9(15), 289-312.

-
- Arntz, A. y Heribert (1995). *Introduccion a la terminologia*. Espana, Fundacion German Sanchez ruiperez.
- Basandi, Khalid ibn Abdulkarim (2010). *almustalah al-lisāni inda Al-fasi al-sīhri*. Al-tawasul. No. 25. 34-64.
- Bourigault, D., & Slodzian, M. (1999). Pour une terminologie textuelle. *Terminologies nouvelles*, 19, 29-32.
- Cabré, M. T. (2000). Terminologie et linguistique: la théorie des portes. *Terminologies Nouvelles*, (21), 10-15.
- Cabré, M. T. (2012). *Disciplinarisation de la terminologie: contribution de la linguistique*. Dossiers d'HEL-SHESL, 1-10.
- Cabré, M.T. et Tebé, C. (1997). La terminologie aujourd'hui, ou comment la diversification fonctionnelle change la conception et la méthodologie. *ELETO-1st Conference "Hellenic language and terminology"*. Athens, Greece, 30-31 October and 1 November 1997.
- Chovancova, K. and Křečková, V (2017). *Quel métalangage pour la linguistique comparée?* In: Martinot, C. et Ghoul, D.(eds). Universalité et Grammaire: paradoxe insoluble ou solution matricielle. CRL. Paris. 193-277.
- Colombat, B. (2007). Le développement de la terminologie linguistique dans la longue durée. Le Vocabulaire Scientifique et Technique en Sciences du Langage. MoDyCo, UMR 7114, CNRS, Université Paris Ouest Nanterre - la Défense. 8-31.
- Condamines, A., & Rebeyrolle, J. (1997). Point de vue en langue spécialisée. *Meta: Journal des traducteurs/Meta: Translators' Journal*, 42(1), 174-184.
- Coseriu, E. ((2001) *L'homme et son langage* . Peeters.
- CST. (2003). Recommandations relatives à la terminologie. Bern. Available at: https://termcoord.eu/wp-content/uploads/2016/04/CST_FR.pdf
- Delaveau, A., & Kerleroux, F. (1970). Terminologie linguistique définitions de quelques termes. *Langue française*, (6), 102-112.
- Diki-Kidiri, M. (2008). La description de la méthode. Diki-Kidiri, M. et al. (Éds.). 2008. *Le vocabulaire scientifique dans les langues africaines: pour une approche culturelle de la terminologie (théorie, méthodologie et applications)*, 113-142.
- Evers, V. J. (2010). *Terminologie et traduction* (Master's thesis).
- Gaudin, F. (1993). *Pour une socioterminologie: des problèmes sémantiques aux pratiques institutionnelles*, coll. «Publications de l'Université de Rouen», n° 182, Rouen, Université de Rouen, 255 p.
- Goffin, R. (1973). Linguistique et traduction. *Equivalences*, 4(3), 15-32.
- Gutu, A. (2006). À propos des particularités de la hiérarchisation de la terminologie linguistique. *Atelier de traduction*, 5-6, p. 199-208.
- Hamza, A. (2004). Le discours spécialisé: le cas des prospectus. Bouhlel Ezzedine:" La fonction sujet et les paradigmes afférents en français, 39.
- Hamza, Hasan (2013). *al-tarjamatu watatwir al-arabiati: al-wajh walqafā*. Al-Tubayun. No. 2/6.
- Hamzé, H. (2010). Terminologie grammaticale arabe et terminologie linguistique moderne. *Synergies Tunisie*, 2, 39-54.

-
- Hardane, J. (2005). La linguistique dans la formation des traducteurs arabes. *Meta: journal des traducteurs/Meta: Translators' Journal*, 50(1), 137-144.
- Hosni, L. et Kamoun, B. (2004). Les concepts linguistiques modernes en arabe: traitement lexicographique et précision conceptuelle (cas de la terminologie du figement). 60. In: La terminologie entre traduction et bilinguisme. Journées scientifiques de formation et d'animation régionale. Hammamet (Tunisie) Le 14 Octobre. Sous la direction de S. Mejri et Ph. Thotron. AUF. Réseau Lexicologie, Terminologie, Traduction et Rencontres Linguistiques Méditerranéennes.
- Humbley, J. (2004). La réception de l'œuvre d'Eugen Wüster dans les pays de langue française.
- Humbley, J. (2009). Présentation. Terminologie: orientations actuelles. *Revue française de linguistique appliquée*, 14(2), 5-8.
- Ilinca, E. C. (2013). La terminologie: quelques repères dans la formation d'une discipline. *Studii și cercetări filologice. Seria Limbi Străine Aplicate*, (12), 189-198.
- Jacobi, D. (1994). Le devenir des terminologies dans la presse de vulgarisation: le cas des sciences de la terre. Journée "technologie et information, rencontre pour une terminologie au service de l'information scientifique et technique", Ministère de la Recherche, Paris, 22 Juin 1994.
- Kocourek, R. (1991). *La langue française de la technique et de la science: vers une linguistique de la langue savante*. Brandstetter.
- Lecourt, D. (1996). Le langage au tribunal de la science. A propos du Cercle de Vienne. In sciences et langues en Europe. Colloque (pp. 203-208).
- Leduc-Adine, J. P. (1980). De la terminologie grammaticale: quelques problèmes théoriques et pratiques. *Langue française*, (47), 6-24.
- Lefèvre, M. (2004). *Terminologie et discours 'empratique'*. Cahiers du CIEL: Des fondements théoriques de la terminologie, Université Paris, 7, 53-70.
- Lerat, Pierre (1995). *Les langues spécialisées*. Paris: Presses Universitaires de France.
- Maqrani, Youssef (2010). al-dars al-mustalahi wal-lisāniyat. The Academy for Social and Human Studies. 4. 18-33.
- Mejri, S. (2004). *Introduction. La terminologie entre traduction et bilinguisme*. AUF.
- Neveu, F. (2007). *Pour une description terminographique des sciences du langage*. Cahiers du CIEL, 2008, 2007-2008.
- Pavel, S., & Nolet, D. (2001). *Précis de terminologie/The Handbook of Terminology. Adapted into English by Christine Leonhardt*. Hull: Public Works and Government Services of Canada.
- Rey, A. (1977). La terminologie: Reflexions sur une pratique et sur sa théorie.
- Rousseau, L. J. (2005). Terminologie et aménagement des langues. *Langages*, (1), 94-103.
- Si Bachir, Z. (2016). la traduction en arabe de la terminologie des sciences du langage: structuration morphosémantique des unités Terminologiques approche traductive Français-Arabe, thèse de doctorat soutenue en 2013 à

-
- université Paris Nord Sorbonne Cité, France, Atelier National de la Reproduction des Thèses
- Slodzian, M. (2006, June). La terminologie, historique et orientations.
- Swiggers, P. (1998). Pour une systématique de la terminologie linguistique: considérations historiographiques, méthodologiques et épistémologiques. Mémoires de la Société de Linguistique de Paris, 11-49.
- Swiggers, P. (2010a). Le métalangage de la linguistique: réflexions à propos de la terminologie et de la terminographie linguistiques. Revista do GEL, 7(2), 9-29
- Swiggers, P. (2010b). Terminologie, terminographie et métalangage linguistiques: Quelques réflexions et propositions. Revue roumaine de linguistique, 55(3), 209-222.
- Temmerman, R. (2000). *Towards new ways of terminology description: The sociocognitive-approach* (Vol. 3). John Benjamin's Publishing.
- Vicelic, A. (2014). La varicelle chez l'enfant et l'adulte: travail terminologique. Zagreb. Master.
- Wuster, E. (1931). Internationale Sprachnormung in der Technik, besonders in der Elektrotechnik» («La normalisation linguistique internationale en technologie, en particulier en électrotechnique»): These.

HOW TO CITE THIS ARTICLE

Hanoun, Mbarek (2020). On Linguistic Terminology and the Challenges of Scientific Communication, *Language Art*, 5(1): 55-74, Shiraz, Iran. [in Arabic]

DOI: 10.22046/LA.2020.03

URL: <https://www.languageart.ir/index.php/LA/article/view/168>

اصطلاحات زبانی و چالش‌های علمی ارتباطی

دکتر مبارک حنون^۱

استاد زبان‌شناسی، دانشکده هنر و علوم عربی،
گروه زبان، دانشگاه قطر، دوحه، قطر.

(تاریخ دریافت: ۲۴ آذر ۱۳۹۸؛ تاریخ پذیرش: ۳۰ دی ۱۳۹۸؛ تاریخ انتشار: ۱۰ اسفند ۱۳۹۸)

به خوبی مشخص شده است که اصطلاحات زبانی یک زبان «حرفه‌ای» یا «تخصصی» است که عدم درک آن در سطح مفهومی، ریخت‌شناسی و نحوی باعث عدم موفقیت ارتباطات می‌شود. این در شرایطی است که انتقال دانش علمی نیاز به یکارچگی اصطلاحات مربوطه موردن استفاده دارد. مطالعات نشان داده‌اند که زبان تخصصی هشتاد درصد متون علمی را تشکیل می‌دهد. اگر در این زبان مشکلی در رابطه با ساخت اصطلاحات فنی وجود داشته باشد، آنگاه ارتباطات علمی به شکل صحیح حاصل نمی‌شود. با این‌حال، این بدان معنی نیست که مشکل تنها یک مسئله فنی است، هرچند که هست. در واقع، عوامل عینی و ذهنی در انتخاب‌ها و سیاست‌هایی که توسط کشورهای عربی در زمینه آموزش و تحقیقات پیگیری شده است، وجود دارد که پیامدهای ناکامی‌های اجتماعی، فرهنگی و شناختی، جلوگیری از کار نهادینه شده، سهل انگاری در ساخت یک کشور مستقل، درک ناکافی از تئوری‌ها و رویکردهای زبانی و ضعیف عربی در زمینه توسعه اصطلاحات است. این امر مستلزم بازنگری در مورد زبان‌شناسی‌های ارتقاء یافته در دانشگاه‌ها، و بررسی دقیق علمی، با هدف اصلاح جنبه‌های ناقص آن، معرفی سایر تئوری‌های مناسب با واقعیت وضعیت ما، و باز کردن آنها در فضاهای اجتماعی برای کمک به توسعه همه جانبه، که می‌تواند ستون یک پروژه اجتماعی در این زمینه باشد.

واژه‌های کلیدی: اصطلاحات زبانی، مفهوم، دلالت، ریخت‌شناسی، زبان تخصصی، وام گرفتن.

^۱ Email: mbarek.hanoun@qu.edu.qa

ORIGINAL RESEARCH PAPER

On Linguistic Terminology and the Challenges of Scientific Communication

Dr. Mbarek Hanoun¹

Professor of Linguistics, College of Arts and Sciences-Arabic,
Language Department, Qatar University, Doha, Qatar.

(Received: 15 December 2019; Accepted: 20 January 2020; Published: 29 February 2020)

It is well established that linguistic terminology is a “professional” or “specialized” language whose inadequacy at the conceptual, morphological and syntactic levels results in communication failure. This is due to the fact that the delivery of scientific knowledge requires the integrity of the relevant terms used. Studies have shown that specialized language constitutes eighty percent of scientific texts. If there is a problem in this language related to the make-up of the technical term, then scientific communication is not achieved. However, this does not mean that the problem is only a technical one, though it is. Rather, there are objective and subjective factors involved in the options and policies that have been pursued by Arab countries in the field of education and research, as well as the implications of social, cultural and cognitive failures, avoidance of institutionalized work, negligence of building an independent state, inadequate understanding of linguistic theories and approaches, and the poor development of Arabic in the field of terminology. This necessitates a review of the linguistics promoted in academia, subjecting it to scientific scrutiny, with view to correcting its defective aspects, introducing other theories that are suitable to the reality of our situation, and opening them to social spaces to contribute to comprehensive development, which would constitute the pillar of a societal project in this regard.

Keywords: Linguistic Term, Concept, Signification, Morphology, Specialized Language, Borrowing.

¹ Email: mbarek.hanoun@qu.edu.qa

نشاط التعبير بالرسم: بين التأسيس النظري والتطبيق في علم النفس

الدكتور بنعيسى زغبوش^١

الأستاذ بقسم العلوم الاجتماعية - جامعة قطر
الدوحة - قطر

الدكتور عبد العزيز مقدم^٢

باحث في علم النفس العصبي المعرفي - جامعة سيدى محمد بن عبد الله - فاس- المغرب

الدكتور زهير سويرقي^٣

أستاذ بكلية الطب والصيدلة - جامعة سيدى محمد بن عبد الله - فاس- المغرب

(Received: 17 December 2019; Accepted: 25 Febrary 2020; Published: 29 Febrary 2020)

ملخص

سنعالج من خلال هذا المقال نشاط الرسم باعتباره نشاطاً تعبيرياً يحيل على الأبعاد الوجدانية والمعرفية والحركية، وذلك من خلال عرضنا لأهم النظريات التي شكلت بداية انطلاق تصورات جديدة، تجاوزت النظرة الكلاسيكية التي تعتبر الرسم نشاطاً كونياً. إن ما نطبع إليه هو إبراز أن الرسم تحكمه، أيضاً، قيود ثقافية وعصبية، كما تحكمه متغيرات أخرى مثل السن والجنس. كما نهدف إلى إبراز أن مجالات استخدام الرسم متعددة في التشخيص الإكلينيكي والنفسي-العصبي والتربوي. إن أهم الخلاصات التي توصلنا إليها، تكمن في أن التعبير بالرسم، تحكمه مقتضيات كونية، كما يتأثر بالخصوصيات الثقافية، إضافة إلى متغيرات السن والجنس. ومن ثم، فإن اعتماده في الممارسة الإكلينيكية أو التربوية يجب أن يكون بحدٍ شديد، وأن يكون مؤسساً على دراسات الرسم في وسطه الثقافي.

الكلمات الأساسية: الرسم، المرونة، القيود الثقافية، القيود العصبية.

¹E-mail: z-benaissa@hotmail.fr

²E-mail: sarhan-sarhan20@hotmail.fr

³E-mail: zouhayersouirti@gmail.com

مقدمة:

يعدّ الرسم من الأنشطة التعبيرية التي تستهوي الأطفال في مختلف المراحل العمرية، وقد تبلورت نظريات فسرت هذا النشاط وفق تصورٍ متأثرٍ بمتغيرات أخرى مثل الجنس، والسياقات المختلفة مثل السياق العصبي واللغوي والثقافي. إلا أن هذا الطرح الكوفي عرف محدوديته النظرية عندما بدأت الأبحاث حول الرسم تتجزء في سياقات ثقافية مختلفة. وقد مُنحت عنها تصورات نظرية جديدة أخذت بعين الاعتبار المتغيرات سالفة الذكر. وعليه، وانطلاقاً من كون الرسم نشاطاً تعبيرياً بامتياز، سنتهول هذا المقال بالإجابة عن الأسئلة التالية: هل يكفي اعتماد المقاربة النمائية وحدها لتفسير نشاط الرسم؟ وهل للفروق بين الجنسين تأثيرها على إنجاز الرسم؟ وهل يؤثّر اختلاف الثقافات على إنجازات الرسم لدى الأطفال؟ وما مجالات استخدامات الرسم؟ وما الآفاق التي تفتحها التصورات الجديدة في مجال الرسم لتجاوز النظرة الكلاسيكية له؟ سنبسط بعض تفاصيل الأحجوبة وفق ستة مستويات للتفاعل بين التحديد والممارسة والسياق والتصور والآفاق.

مهارة الرسم: التحديد والمجال

يعدّ الرسم مهارة مركبة تقوم على استدعاء سلوك مقصود ومحاولة للتعبير عن قيمات ذهنية، يستتبعها الطفل خلال نشاطه الذائي في الفضاء، ومواءمة حركات يديه مع خواص الأشياء التي يتعامل معها. والرسم الحر يستمد جذوره من وجдан الطفل، ويتجذر على سيرورات معرفية ومدركات بصرية ومليسية وسمعية ولغوية يكتسبها الطفل من بيته (الهندي ٢٠٠٨)، ومن ثم، تعرف دلفين بيكار (Picard, 2013) الرسم بأنه نشاط خططي حركي يوظف مجموعة من المفاهيم الخارجية التي تمكن من ترجمة التعبير الخططي إلى مفاهيم. وتعرفه أيضاً بأنه انعكاس الذهن على الورق (Picard, 2002). والرسم ببساطة تنفيذ لحركة بواسطة اليد بغرض ترك بعض الخطوط المرئية على الورق (Picard & Baldy, 2012). إنه، أيضاً، لغة فطرية طبيعية تلقائية وكوبانية قابلة للفهم من طرف الإنسان في أي منطقة من مناطق العالم، ويتم اكتسابها بدون تعلم (Royer 2011, 21). إن اكتساب مهارة الرسم تكون مبكرة مقارنة باللغة المكتوبة، فالطفل يستغرق وقتاً أقل في اكتساب القدرة على التمييز، حين يستخدم الرسم مقارنة باللغة المنطقية والمكتوبة. وبهذا المعنى، يفسح الرسم المجال لظهور الكتابة (Royer, 2011, 22). كما أن الرسم يستدعي مهارات حركية وإدراكية وقognitive تمكن السيكلولوجي من النهاذ إلى معرفية الطفل وقيماته الذهنية وانفعالاته. وعليه، فأهمية الرسم تكمن أيضاً في أنه يساعد في دراسة الوظائف المعرفية، والمعارف المفاهيمية غير قابلة للملاحظة المباشرة (Picard & Zarhbouch, 2014a).

كما يعدّ نشاط الرسم بمثابة بناء متعدد المستويات (Picard, 2002)، ومن ثم، فدراسته تتم انطلاقاً من أبعاد حركية تتمثل في دينامية الحركة، وأبعاد تركيبية تفيد كيفية انتظام الحركات الرسمية عند إنتاج الرسم، ثم أبعاد رمزية تنصب على المضمون الرمزي لتمثل الطفل الذهني وكيفية تمثيله واقعياً. وقد حدد الرواد عدة مراحل لتطور هذه الكفاءة، مُنحت عنها نظريات مماثلة حاولت النظر في تطور الرسم لدى الطفل (Albareti, 2004) وفق تصورات وخلفيات نظرية متباعدة، مثل لوكي¹ (نقلًا عن: Dolbecq & Billaud, 2005) ولوركات² (Lerçat, 1983)، إنها ماذج نظرية فسرت هذا النشاط من زاوية مماثلة كان لها بالغ الأثر على الدراسات التي تلتتها. غير أن أغلب الدراسات الحالية ترى أن تبني هذه المقاربة أصبح متجاوزاً نظرياً ومنهجياً. وعليه، ترى بيكار (Picard, 2002)، استناداً إلى دراسات عديدة، إمكانية النظر إلى كفاءة الرسم في سياقات مختلفة، مثل السياقين الثقافي والعصبي (Heller, 1991)، ووفق متغيرات أخرى، مثل الجنس والسن (Kebbe & Vinter, 2012).

نشاط الرسم: السياقات والأبعاد

إن نشاط الرسم وظائف متعددة، تساعد الباحثين في السيكلولوجيا على فهم كثير من الظواهر النفسية، متتجاوزة بذلك النظرة التي ترى فيه إنتاجاً كونياً مستقلاً عن متغيرات أخرى تتدخل في فهم هذا الإنتاج الإنساني.

¹ Lequet

² Lerçat

فالرسم، وبالنظر إلى كونه نشاطاً تعبيرياً بامتياز، يساعد السينكروني على فهم هذه الوظائف. وسنفصل القول في هذه المسألة انطلاقاً من الطرح الذي لخصه كل من بيكار وزغبوش (Picard & Zarhbouch, 2014a)، وفق ثلاثة مستويات:

* **الرسم بمثابة تعبير خطى يعكس الواقع**

لقد اعتبرت أعمال لوكي بمثابة مرجعية استند إليها السينكرونيون في فهم الرسم داخل فرنسا، ذلك أن الطفل، وفقها، يرسم تبعاً لنموذج داخلي، والرسم بمثابة صورة مرئية للموضوع المرسوم، ويتطور عبر مراحل الطفل النمائية، وينتج خلالها نماذج تتميز بالدقة والواقعية.

* **الفروق بين الجنسين في الرسم**

تمتناول الفروق بين الجنسين في الرسم من خلال عدة أبحاث انصب تحليلها على مضامين تلك الرسومات، حيث أثبتت دراسات عديدة (Picard & Lebaz, 2010; Picard & Boulhais, 2011; Picard, Zarhbouch, 2013; Troadec, Suarez & Lebaz, 2013) وجود فروق بين الجنسين (حسب السن) في الرسم التعبيري على عدة مستويات، مثل درجات الرسم التعبيري، والاستراتيجيات التعبيرية، والتصوير الإبداعي. كما تم رصد وجود علاقة ارتباطية بين الرسم التعبيري والتصوير الإبداعي، فضلاً عن وجود فروق في الاستخدام الرمزي للأحجام والألوان في رسم الشجرة، مثلاً.

* **التغيرات الثقافية في الرسم**

تم طرح هذا البعد بشكل متاخر في مجال السينكروني، ولم تشر أية دراسة إلى ذلك، خصوصاً في أعمال الرواد. غير أن الأبحاث التي أجريت في مناطق مختلفة من العالم، أعادت الاعتبار للجوانب الثقافية وتأثيرها الممكن في الرسم. وفي هذا الصدد، ركزت العديد من الدراسات على عامل التغيير الثقافي المؤكّد للانتماء إلى حيز أو مجال ثقافي خاص. وهنا نستحضر فكرة باليدي (Baldy ٢٠٠٩) التي لفت انتباه الباحثين إلى دور البصمة الأوروبية في خنق نماذج الرسم المحلية، ومحاولة إقصائها نهائياً، وهي نزعه تجده مرتعها في النزعية المركزية الأوروبية.

إن الثقافة، بهذا المعنى، تؤثر في المعايير والقيم التي تعكس المدرك الاجتماعي أو النزعية الجماعية، حيث ركزت الأبحاث على دور السياق الثقافي في تحديد طبيعة إنتاج الرسم، إن على مستوى استخدام الألوان ودلائلها أو على مستوى التقى بالمضمون والمحتوى (Picard, Zarhbouch, Troadec, Suarez, & Lebaz, 2013) أو على مستوى المسار الذي يتخذه اتجاه الرسم على الورقة، وذلك بحسب ما تفرضه اتجاهية اللغة، أي: اتجاه كتابتها من اليمين إلى اليسار أو العكس (راجع: زغبوش وطروادي، ٢٠٠٦؛ ٢٠٠٩). كما أن التغيرات الثقافية وبين-الفردية تجعلنا نعيد النظر في الفكرة التي ترى أن الرسم مجرد نسخ لواقع، فالطريق الثقافي يرى أنه لغة مبنية على أشكال خطية ذات دلالة مفتح من المواقع الثقافية للأفراد الذين يتبعون إلى جماعة ثقافية معينة، والتي يكتسبها الطفل من محیطه، وتنتقل من جيل إلى جيل آخر، حيث يمارس الطفل الإبداع والخلق داخل جماعته التي ينتمي إليها. وفي هذا السياق، يضع باليدي (2011) الرسم في مقام اللغة المكتوبة نفسه، لأن لغة الرسم تعكس العالم بالطريقة نفسها التي يتعكس بها داخل اللغة المكتوبة، إنها الفكرة ذاتها التي ذهب إليها كوهن، Cohn (2012) حين أقام نوعاً من التوازي بين وظيفة كل من الرسم واللغة المكتوبة وتشكلهما وتطورهما، وهو ما يعني وجود حقول دلالية وتركيبية تنظم الرسم في الزمان والمكان، ووجود وحدات رسومية صغرى تعدد أساس الرسم، وترتكب بينها لإنتاج وحدات أكبر، مثلما هو شأن بالنسبة للحرروف في اللغة المكتوبة التي تستعمل لإنتاج وحدات أكبر هي الكلمات، وتستعمل الكلمات لإنتاج الجمل...).

إذا كان لمتغير البعد الثقافي تأثيره على نشاط الرسم، فإن متغيرات أخرى تؤثر أيضاً على هذا النشاط، لكنه نشاطاً تعبيرياً مهماً لدى الأطفال، ومهمماً في الآن نفسه لفهم صعوبات الأطفال ومشاكلهم. عليه، سنعالج هذه الفكرة في النقطة المولالية، من خلال استعراض أهم التصورات في هذا الباب.

الرسم في الممارسة السينكرونية

إذا كان لنشاط الرسم طبيعة تعبيرية بامتياز، فقد تعددت وظيفته و المجالات استعمالاته. عليه، يرى ريث (Reith, 1997) أن الرسم يستعمل في الممارسة السينكرونية باعتباره وسيلة للكشف عن الحالة الذهنية للأفراد،

أو باعتباره أداة منهجية من أجل إجراء الأبحاث الأساسية حول السيرورات السيكولوجية (Fava, 2014). ويزكي هذا الطرح بوعزيز (Bouaziz 2004, 4) عندما يؤكد أن الرسم يشكل مجالاً مهماً للدراسة، لأسباب عدّة في مختلف الحقول السيكولوجية، الأمر الذي يمكّن من فهم الأبعاد السيكولوجية المختلفة، والتي تمسّ أيضاً الجانب المعرفي والوجوداني. وللرسم أهمية معتبرة داخل حقل علم النفس المعرفي والعصبي، لأنّه يساعد على فهم الوظائف المعرفية في مستوياتها الدنيا والعليا. ومن ثُمّ، ستنطّرق لبعض الدراسات التي نظرت في الرسم من أجل تصنيفه وفق استعمالاته ومجالاته في السيكولوجيا المعاصرة من خلال استحضارنا للدراسة المنسجية التصنيفية التي قامت بها بيكار (Picard, 2013). وقد كان همها إيجاد تصنيف دقيق لمجالات الرسم واستخداماته المتعددة، وهو تصنيف سيتمكن المهتمين من فهم مختلف أبعاد الدراسات السيكولوجية التي اهتمت بالرسم من حيث مجالاته وتطبيقاته المختلفة. وقد ارتكتزت بيكار على منهجية خاصة ممثّلة في فحصها للدراسات العلمية التي صدرت باللغة الإنجليزية، باعتبارها لغة البحث العلمي المعترف بها عالمياً. وقد استقرت المقالات التي شكلت عينة بحثها من قاعدة بيانات تضم مجلات علمية متخصصة صدرت في الفترة الممتدة بين ٢٠١١ و٢٠١٣، وذلك بحسب المحتويات والمصادر المؤسسة لتلك الدراسات السيكولوجية، وقد صنفتها في فئات أربع:

- الفئة الأولى: ضمت المقالات التي ركزت على الطبيعة الإسقاطية للرسم، وهي دراسات حاولت الإجابة عن السؤال التالي: هل يمكن اعتماد الرسم أداة جيدة ممكّنة من فهم شخصية المفحوص؟ فوجدت الباحثة ما عده ١٦ مقالاً خلص إلى أن الرسم وسيلة فعالة لفهم شخصية المفحوص، و٤ مقالات اهتمت بالجانب التكيفي للرسم الإسقاطي بهدف فهم مدى تكيف الفرد مع محیطه، ومدى استجابته لذلك من خلال التعبير بالرسم.
 - الفئة الثانية: شملت المقالات العلمية التي اهتمت بالجانب التربوي، وقد تفرّعت على ٢١ مقالاً علمياً، أي نسبة ٩% من مجموعة العينة، وهدفت إلى فهم عملية التأثير والتآثر المتبادل بين مجال الرسم ومجال التربية، و٩ مقالات اهتمت بمعالجة قدرة الرسم على دعم التربية، و٣ مقالات اهتمت بتأثير التقنيات التربوية على نشاط الرسم.
 - الفئة الثالثة: اهتمت بالجانب المرضي، وضمت ٤٨ مقالاً علمياً أي نسبة ٣٧,٥% من العينة، وهدفت تلك المقالات إلى الإجابة عن سؤال يتعلق بمدى فعالية الرسم في التشخيص الإكلينيكي، وتوزعت تلك الإنتاجات العلمية على ثلاث فئات صغرى، وهي:
 - بايثولوجيا النمو: ضمت ٨ مقالات اهتمت باضطرابات النمو ومشاكله من خلال نشاط الرسم لدى الأطفال.
 - بايثولوجيا الجهاز العصبي المركزي: شملت ١٧ مقالاً انصبّت حول اختبار الرسم ومدى صلاحيته في التشخيص وفهم الاختلالات في مجال علوم الأعصاب.
 - بايثولوجيا الشيغوخة: ممثّلة في ٢٣ مقالاً اهتمت بجودة القياس النفسي من حيث الصدق والثبات، ودوره في تشخيص الاختلالات العصبية المرتبطة بالشيغوخة والخرف المبكر.
 - الفئة الرابعة: وهي الفئة التي صنفت في خانة الدراسات التي تناولت الميكانيزمات المعرفية، وضمت ٤٨ مقالاً، أي نسبة ٤٨% من مجموعة العينة، والخطيب الناظم بينها هو محاولة معرفة الميكانيزمات المعنية بسلوك الرسم وفهمها، ويتعلق الأمر بالميكانزمين التاليين:
 - الميكانيزمات العصبية: وقد ضمت ٩ مقالات ركزت على تفسير الباحثات العصبية التي تنشط أثناء الإنتاجات الخطية، ارتباطاً بكمّيات الإنجاز لدى المتطوعين للمشاركة في تلك الأبحاث.
 - الميكانيزمات المعرفية الإدراكية الحركية، وقد ضمت ٣٩ مقالاً هدفت إلى الإجابة عن السؤال المتعلق بتأثير هذه الميكانيزمات على الوظائف التنفيذية والذاكرة والمكونات الحس-إدراكية، مثل التنسيق بين العين واليد واتجاه إنجاز الرسم، ارتباطاً باتجاهية اللغة في السياقات الثقافية المختلفة.
- وقد ختمت بيكار (Picard, 2013) دراستها التصنيفية بإثارة أربع قضايا كبرى عبارة عن تساؤلات ممثّلة في الآتي: هل يمكن اعتبار الرسم أداة إسقاطية جيدة لفهم شخصية المفحوص؟ وما علاقة التأثير والتآثر التي يطرحها

الرسم في مجال التربية؟ وإلى أي حد يمكن اعتبار الرسم وسيلة فعالة في التقويم والتشخيص لدى المفهوس؟ وما الميكانيزمات المعرفية التي يوظفها الفرد أثناء إنجاز نشاط الرسم؟ ترى الباحثة أن هذه الأسئلة قد طرحت من قبل باحثي العالم كله، حيث بلغت نسبة المقالات العلمية التي أنتجت في مجال الرسم في العام حسب النسب المئوية التالية: القارة الأوروبية ٤٥٪، والقارة الأمريكية ٢٨٪، والقارة الآسيوية ٢٤٪.

إن ما يمكن استخلاصه من هذه الدراسة التصنيفية التي قامت بها دلفين بيكار، هو الأهمية المركبة التي أضحت يحتلها الرسم في الممارسة السيكولوجية في وقتنا الحاضر، سواء في المجال التربوي أو في المجال الإكلينيكي، أو في المجال المعرفي لدى مختلف باحثي العالم. كما أن الباحثة حاولت التنبيه أكثر على أهمية هذه القضايا الكبرى لدى الباحثين في السيكولوجيا في العام، بل والتأكيد وبشكل قوي عليها.

ونوّد أن نؤكّد، في هذا المقام، على أهمية هذه الدراسة التصنيفية المنسحبة التي قامت بها بيكار حول الدراسات العلمية التي همت الرسم، سواء من حيث مجالات تطبيقاته ووظائفه، أو من حيث خلفياته النظرية ومنطلقاته المرجعية التخصصية (عصبي، معرفي، إكلينيكي، تربوي...). ونؤكّد التأكيد، أيضاً، أن مثل هذه الدراسات تكاد تغيب غياباً شبه تام عن مجال اشتغالنا في العالم العربي، باستثناء بعض الدراسات التي أذخرت حول الرسم باعتباره أداة إسقاطية في مجال علم النفس العيادي وهي استخدامات أصبحت متباوّرة الآن بشهادة جل باحثي العالم، بسبب بعض المراجعات النظرية التي خضع لها نشاط الرسم، مع الإشارة إلى دراسة بيكار وزغيوش وآخرين (Zarhbouch, Troadec, Bouanani & Picard, 2015) ودراسة زغيوش وطرواديك وبوعناني وبيكار (Zarhbouch, Troadec, Bouanani & Picard, 2013) التي انصبّت على دراسة التعبير عن مشاعر السعادة والحسن لدى أطفال مغاربة وفرنسيين باستعمال الرسم والألوان، وتوصلت إلى وجود اختلافات وتشابهات بين الثقافتين، وكذا الانحياز الجانبي لدى الأطفال أثناء الرسم .(Picard, Zarhbouch, Troadec, Suarez & Lebaz, 2013)

مراجعة تقيسية للتصورات حول الرسم

لقد خضعت دراسة الرسم لكثير من المراجعات بسبب الثورة الحاصلة في مجال العلوم العصبية والمعرفية، وبسبب التصورات ذات الطبيعة الثقافية التي ترى أن إنتاج الرسم يخضع لقيود ثقافية وعصبية من جهة (Zarhbouch & Picard, 2012)، ومن جهة ثانية، بسبب المراجعات التي خضعت لها كثير من النظريات وتطبيقاتها، مثل التحليل النفسي الذي استخدم الرسم كأداة إسقاطية (Royer, 2011). ونستحضر، في هذا المقام، موقف بيكار وبالدي (Picard & Baldy, 2012) الذي ينمّ عن بعض التحفظات على كثير من الأفكار المتدوّلة حول الرسم، نجملها في أربع:

* **التحفظ الأول:** يتعلق بالفكرة التي ترى أن الرسم بمثابة انعكاس لنموذج داخلي وإنجاز الرسم على الورقة يعكس النشاط التمثيلي الداخلي، والصور الذهنية التي تحكم في الرسم وتوجهه، وتصبح الحركة أثناء إنجاز الرسم في خدمة النموذج الداخلي لا غير. إن ما يفتّد هذا الطرح، حسب بيكار وبالدي، هو شعور الطفل بالإحباط حين لا تطابق رسوماته الواقع، ولا ترقى إلى صوره ومثلثاته الذهنية التي أهلت عليه ذلك الشاط، إذ لا ترقى إلى ما كان يطمح إليه أثناء إنجازه لرسوماته ويقول في قرارة نفسه: "إن ما رسمته الآن لا يشبه ذلك الرسم الذي كنت أتمنى إنجازه". إن هذا التصور هو الذي دفع لوكلير (Loclier, 1977)، نقلاً عن: Royer, 2012 إلى القول إن الرسم بمثابة تجلٍ للوصف الذهني للموضوع، فإنجاز رسم هندسي من خلال الذاكرا أو عبر النقل من خلال نموذج، يعد مؤشراً على انباء الصورة الذهنية لهذا الموضوع. إن رسم المربع أو الدائرة أو النقطة ينتمي داخل المجال الرسومي كما تنتظم الكلمات داخل الخطاب، وهنا يمكن تسجيل التشابه الحاصل بين انتظام الكلمات داخل الجمل، وانتظام الرسومات التي تمكن من التعبير عمّا هو داخلي قياساً على اللغة المكتوبة (Picard, 2016)

* **التحفظ الثاني:** يتعلق بفكرة أن "رسم الإنسان" بمثابة دليل على تكون الخطاطة الجسمية لدى الطفل، فصورته الذهنية عن جسمه تتكون من خلال ما يلتقطه من العالم الخارجي وعبر المعطيات التي يكونها عن

¹ Lecklear

جسمه الخاص. لذلك، فرسم الإنسان يعد بمثابة دليل على تكون تلك الصورة من خلال اللعب، ويتم عبر بناء خادج للجسم وبعض أجزائه (التعرف على أجزاء الوجه خلال السنة الرابعة). فالطفل يتعلم كيف يتعرف جسمه بطريقة مجزأة، لكنها طريقة لا تمكن من تقييم الكيفية التي يتم بها بناء الخطاطة الجسمية، بل تسمح فقط بتقييم قدرة الطفل على قراءة معجم الرسم المستعمل في رسم أجزاء الجسم (Brittain & Chien, 1983). لذلك، يجزم كل من (Picard & Baldy, 2012) بأن رسم الإنسان ليس دليلاً قاطعاً على تكون الخطاطة الجسمية، هذه الأخيرة لا تبني بواسطة تعلم أجزاء الجسم، وإنما عبر الطريقة التي يتعرف بها الطفل ويقرأ بواسطتها شفرة معجم الرسم الذي يمتلكه. إن نشاط الرسم لا يخرج عن إطار اللعب الذي يكون فيه للخيال دوراً مركزاً، حيث يصعب على السيكولوجي تأويل الرسوم غير المكتملة. وهكذا، يمكن القول إنه من الصعب تحديد الخطاطة الجسمية انطلاقاً من رسم الإنسان، لأن طريقة إنجازه من قبل الطفل تختلف باختلاف الفروق التي تحيل على الطبيعة الجندرية بين الأطفال: ذكر/أنثى.

* التحفظ الثالث: يخصّ الفكرة التي تقول إنّ شكل الرسم وحجمه بمثابة إسقاط للحالة الوجدانية للرسام (الرسم بمعناها العام، المقصود بها: الشخص الذي يرسم، كان راشداً أم طفلاً، فإذا كان الرسم من الأدوات الاختبارية التي يتعرف عبرها السيكولوجي على الحالة الوجدانية للمفحوص لدى علماء النفس الأمريكيين (Adams & Osgood, 1973)، فإنها وسيلة لم يتم التتحقق منها علمياً بالنسبة للسيكولوجيين الإنجليز، بسبب غياب الأدلة العلمية التي ثبت صدقها (معناه الإحصائي)، نتيجة تدخل متغير الاختلاف الثقافي في مثل الألوان، ومدى تمثيلها للحالة الوجدانية والانفعالية للمفحوصين. فاللون الأبيض يرمز للموت في ثقافة معينة ويرمز للحياة في ثقافة أخرى (Nelson, T.M.; Allan & Nelson, J., 1971)، كما أن الحداد يتم باللباس الأبيض في بعض الثقافات وباللباس الأسود في ثقافات أخرى (راجع: زغبوش وأخرون، ٢٠١٥). أما بالنسبة للأحجام المرسومة، فيرى كورمان (Corman, 1961)، نخلا عن: Baldy, & Picard, 2012)، بأن الطفل يقوم بتصغير الأحجام وتتكبرها حسب أهمية الشخص المرسوم وأهميته بالنسبة للرسم (Burkitt, Martyn Barrett, & Alyson Davis, 2003). وفي هذا الباب، تفيد دراسة بيكار وزغبوش وأخرين (٢٠١٣) ودراسة زغبوش^١ وأخرين (٢٠١٥)، أن الأطفال المغاربة لا يغيرون حجم الشجرة وفق مشاعر الحزن والفرح، عكس الأطفال الفرنسيين الذين يعودون بشجرة أطول عن السعادة وبشجرة أقصر عن الحزن. وقد حاولت بعض الدراسات (راجع: 2012) (Picard & Baldy, 2012) التشكيل في التصور الذي يرى أن الفتيات يملن أكثر من الذكور إلى التركيز على أشياء معينة في رسوماتهن على حساب أشياء أخرى (Cox, Koyasu, Hiranuma, & Perara, 2001)، وأن بعض المكتتبين لم يسجلوا أي زيادة أو حدف في رسوم أشكال أعدائهم المحاربين. وبحسب بعض الدراسات الصارمة على المستوى المنهجي، فالطفل يعكس انفعالاته المتناقضة تجاه الشخصيات التي يرسمها. ويوصي كل من (Picard & Baldy, 2012) بضرورة التحلي بالحذر أثناء التأويل الرمزي للرسم، وعدم الخلط بين نتائج الدراسات التي اعتمدت على عينات تعاني من اضطرابات نفسية، حتى لا تعمم تلك النتائج على الحالات السوية.

* التحفظ الرابع: يتعلق بالفكرة التي مفادها أن الرسم كوفي ولا يخضع لاختلافات الثقافية والتاريخية. إن كل أطفال العالم يرسمون المنزل والإنسان وبباقي الأشياء التي تتتمى إلى محیطهم والتي تشكل جزءاً منه (Gernhardt, Rübeling & Keller, 2015)، لكن السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح هو التالي: هل يمكن اعتبار الرسم كونياً ويقاوم الاختلافات الثقافية والتاريخية؟ إن تفضيل الطفل رسم موضوع معين مرتبط بالظروف المحيطة به، وهو نتاج لعدة تأثيرات ترتبط بالجغرافيا والعادات الثقافية المحلية ومحیط الرسم، مثل الكتب والصور والمصقات الإشهارية. ويعدّ رسم الإنسان من المواضيع الأكثر شيوعاً وإثارة للاهتمام، باعتباره موضوعاً خصباً لكثير من الباحثين في مجال السيكولوجي عبد العالم (Calidairou-Bessette, Zenetzs, & Krymko- Bleton, 2017). إلا أن المقاربة بين الثقافية (Baldy, ٢٠٠٩) تعتبر أن رسم الإنسان يتأثر بعدة عوامل مثل طبيعة

¹ Zarhbouch

العلاقة بين الأفراد وبين الجماعات وبين المحيط الرسومي^١، لأن الرسم يختلف باختلاف مركز الثقافة حول الجماعة أو حول الذات (أي الفرد). ومن ثم، فالمعنى الثقافي والتربية الفنية يؤثران بشكل واضح على محتوى الرسم، غير أنه في بعض الحالات، يستعصي فهم أبعد كثير من الرسومات ملن بجهل الرموز الثقافية التي انتجت فيها تلك الرسومات، كما يرى ذلك كوكس^٢ (1984). نقلًا عن: 2012، Picard & Baldy). وينضاف إلى ما سبق، تغير المجال الثقافي والتطورات الحاصلة فيه عبر الزمن، فمثلاً، خضع شكل الهاتف للتغيرات عدة انعكاس على شكل رسمه عبر الأجيال.

إن الأفكار التي استعرضناها مع بيكار وبالدي، تعبر عن نقاط قصور في مجال الممارسة السيكولوجية بالنظر إلى الثورة المعرفية (الفيزيولوجيا العصبية، علوم الأعصاب، العلوم المعرفية)، وبالنظر كذلك إلى الثورة التقنية على مستوى توظيفها في التقنيات والتوصير الدماغي، وعلى مستوى مذكرة التفسيرات التي رافقتها على المستوى النظري، وهو ما جعل الأبحاث السيكولوجية تفتتح على آفاق جديدة لمواكبة تلك التطورات الحاصلة نظرياً وتقنياً.

إنه الأمر الذي ستناقشه في النقطة الモالية.

الرسم وأفاقه الحالية في الممارسة السيكولوجية

بناء على ما تقدم، يمكن القول إن الرسم وسيلة للبحث والتشخيص في الممارسة السيكولوجية. وعليه، يمكن التأكيد على استعماله في التوجهات الحديثة باعتباره أداة ملائمة تم تأكيدها صدقها وثباتها (معناهما الإحصائي) في فهم مختلف أوجه الاشتغال المعرفي والحالات الوجودانية، وذلك من خلال ثلاثة مستويات:

١. الرسم والمرونة المعرفية

من أمثلة ذلك، وبحسب ما طرحة كل من (Picard & Baldy, 2012)، أن الرسم لا يعكس الصور أو التمثلات الذهنية للطفل فحسب (راجع مثلاً، Picard & Vinter, 2005)، بل يمكن اعتباره وسيلة ناجعة لدراسة مدى المرونة المعرفية وتتبع تطورها. ولدراسة الفكر التباعدي^٣ قامت كارميloff-Smith^٤ (نقلًا عن بيكار وبالدي، ٢٠١٢) بتطوير براديغم نظري جديد أسمته: "براديغم المواضيع غير الموجودة"، لدراسة المرونة المعرفية لدى الطفل باستعمال الرسم، يعتمد إنجاز رسومات تمكن السيكولوجي من معرفة قدرة الطفل على الإبداع من خلال تلك الرسومات. وقد ركزت على نوعين مختلفين من المرونة المعرفية، وهما المرونة التمثيلية (من خلال مضمون الرسم) والمرونة الإجرائية (من خلال طريقة إنجاز الرسم)، إذ يطلب السيكولوجي من الطفل إضافة بعض العناصر إلى الأشياء في رسوماته، من مثل: رسم بيت بأجنحة، أو رسم إنسان-حيوان.

٢. الرسم والتفكير التباعدي

إن التفكير التباعدي يحيل على الإبداع، وهو القدرة على خلق منتج جديد ومكيف في الآن ذاته. فالجديد يحيل على كل ما هو أصيل، أما المكثف فيحيل على حل أو جواب مقترن للجواب عن مشكل مطروح (Picard & Baldy 2012). والإبداع يقتضي نوعين من التفكير وهما التفكير التباعي والتفكير التقاري^٥. ي慈悲 النوع الأول في اتجاهات متعددة ويتيح بدوره أفكاراً متعددة؛ أما النوع الثاني، فيبحث في حلول مركزة وملائمة عبر الدليل الاستقرائي. ومن أشهر الاختبارات لقياس التفكير الإبداعي اختبار Torrance المعروف باسمه «Test de Pensée Créative de Torrance»، وهو اختبار قد تم تصميمه لمعرفة القدرة الإبداعية لدى الطفل، كما اعتبر طريقة فعالة لمعرفة التفكير التباعي. ينقسم هذا الاختبار إلى ثلاثة أصناف: الاختبار المتعلق بوضع رسم، والاختبار المتعلق بإكمال رسم، ثم اختبار الخطوط المتوازية. وكل واحد من هذه الاختبارات يحاول أن يرصد

¹ graphique

² Cox

³ la pensée divergente

⁴ Karmiloff-Smith

⁵ la pensée convergente

المؤشرات الأربعية الآتية: السبولة *la fluidité*، وهي القدرة على إنتاج أوجبة متعددة ومختلفة؛ والأصلة *l'originalité*، وهي القدرة على إنتاج أوجبة نادرة، والبلورة *l'élaboration*، وهي القدرة على إنتاج أوجبة جديدة؛ ثم المرونة *flexibilité*، وهي القدرة على إنتاج أوجبة تنتهي إلى فنات مختلفة (Karmiloff-Smith, 1990).

إن هذه المؤشرات الأربعية للتفكير التباعي تتطور تدريجياً بصفة دالة مع نمو الطفل، ولكن بطريقة غير خططية، إذ أن النتائج تبقى نسبياً مستقرة بين ٤ و ١١ سنة. وقد أشار تورانس¹ (1968)، نقاً عن بيكار وبالدي (Picard & Baldy, 2012) إلى وجود تقهقر على مستوى الإبداع الحسي خلال النمو العادي للطفل، وهو "تقهقر من الدرجة الرابعة خلال التسع سنوات" راجع، حسب Torrance، إلى التربية المدرسية وإلى الإكراهات التي يخضع لها الطفل لكي يتلامس مع ما قلبه عليه عليه القواعد المدرسية. وقد أرجع كل من لوبار² ولوتربي³، (نقاً عن بيكار وبالدي 2012) هذه الظاهرة إلى التفاعل القائم بين كفاءات التفكير المرتبط بالمنطق الصوري وكفاءات التفكير الإبداعي، إذ أن الكفاءات الأولى تقوم بفك الكفاءات الثانية بشكل مؤقت.

٣. الرسم وفهم الانفعالات

إن فهم الانفعالات الأساسية لدى الإنسان (الحزن-الفرح-الغضب) وفهم تعابير الوجه التي تترجمها، تحد من أهم الملاحظات في التطور الاجتماعي والانفعالي لدى الطفل، فحين نطلب من الطفل إنجاز رسم وجه يعبر عن حالة انفعالية معينة والتعبير عن هذه الحالة بالشكل واللون، والقيام بقراءة معينة لكل حالة انفعالية على حدة (Burkitt, barrett & Davis, 2009)، فإننا نقف، كما يرى بيكار وبالدي (Picard & Baldy, 2012) وقفقة تأمل أمام هذا التطور الحاصل في معرفة الطفل الاجتماعية والانفعالية، وفهمها بشكل دقيق. فالطفل يتعارف على الانفعالات مثل الحزن والفرح في السنة الرابعة من عمره، ويتعارف بعض الانفعالات المعقدة مثل الخوف والغضب والتقرّز ما بين ٨ و ١١ سنة من عمره. إنه تطور يجد معناه في التغيرات التي تحصل في الكفاءات الإدراكية والكفاءات المسؤولة عن بناء الانفعالات في شكل مفاهيم. إلا أن السؤال الذي يطرح نفسه هو: هل يمكن الاعتماد على رسومات تعبيرية للنفاذ إلى انفعالات الطفل؟ تقدم الدراسات بعض عناصر الأوجبة التي تقول بإمكانية اعتماد الرسم أداة فعالة للنفاذ إلى انفعالات الطفل (Jolley, Fenn & Jones, 2004; Ives, 1984)، فضلاً عن سيناريوهات أخرى كذلك التي تعتمد على اللغة المنطوقة مثل سرد قصة معينة، حيث تتتطور المهاراتان: اللغوية (اللغة المنطوقة) والرسومية، بشكل متوازن. لذلك، فمهارة الرسم يمكن من سبر انفعالات الطفل، لأنها لا تعتمد على اللغة المنطوقة، وهي ناجمة مع الأطفال الذين يعانون من تأخر في النطق وصعوبات في اللغة المنطوقة، كما أنها تمكن من الفهم الدقيق والضمني لانفعالات الطفل، ومن ترجمة تعابير وجه. ومن ثم، يمكن فهم الطفل فيما جيداً، على المستوى السيكولوجي، من خلال تحليل رسوماته بشكل ملائم.

خلاصة

إن أهم الخلاصات التي يمكن بلوغتها انطلاقاً مما ناقشناه سلفاً، توطّر ضمن ثلاث ملاحظات:
 - الأولى: تكمن في الأهمية المعتبرة التي أصبح يحتلها نشاط الرسم في الممارسة السيكولوجية بشكل خاص، وداخل العلوم العصبية بشقيها: الإكلينيكي والمعرفي بشكل عام. فإذا كانت الدراسات الأولى قد حصرته وظيفياً في الممارسة العيادية أو الإكلينيكية والممارسة التربوية فقط، فإن الدراسات الحالية منحته وظائف جديدة واستعمالات متنوعة، وذلك بسبب الثورة الحاصلة في مجال علوم الأعصاب المعرفية والإكلينيكية، وبسبب الثورة الحاصلة على مستوى التصوير الدماغي (IRM¹) والكشف بواسطة شبكة التخطيط الدماغي الوظيفي (ERP,ERD,ERDs²، وهي تقنيات تمكن من البحث بشكل دقيق عن وظيفة الرسم ودوره في الكشف عن ذكاء

¹ Torrance

² Laubart

³ Lautray

الأطفال والراشدين، وفهم انفعالاتهم ومعرفياتهم الاجتماعية عبر إجراء دراسات تجريبية وتقييسية في الآن نفسه، وفي حالات المرض والسواء كذلك.

- الثانية: إن التوجهات الحالية في مجال الرسم يمكن أن تكون مصدراً لبلورة إشكاليات جديدة ومنطلقاً لبلورة أسلمة جديدة داخل سياقنا العربي، وهو ما يمكن أن يتحول إلى مشاريع أبحاث مهمة حول نشاط الرسم الذي لا زال في بداياته، لأننا لا نحتاج إلى تفحص عميق لدراسة بيكار التصنيفية، لنلاحظ غياباً تاماً للباحثين العرب (أو دراسات باللغة العربية، مادام الاعتراف قائمًا فقط بالدراسات المنشورة باللغة الإنجليزية، لغة العلم حاليًا)، حيث لم تورد الباحثة أية مساعدة تذكر للدراسات العربية في مجال الرسم، رغم غنى السياقات الثقافية في المجتمعات الناطقة كلياً أو جزئياً باللغة العربية، نظراً للتأثيرات العميقية التي تمارسها اللغة على الأنشطة المعرفية للفرد.

- الثالثة: تتعلق بالتحفظات التي عبر عنها بيكار وبالدبي حول الرسم، وهي تحفظات تعدّ في نظرنا مجرد فرضيات قد توجه بحوثاً مستقبلية باعتبارها منطلقات لإشكاليات جديدة. إننا في سياقاتنا الثقافية، في حاجة ماسّة إلى أن نسترشد بمثل هذه الدراسات لكي نفهم وبعمق دلالات هذه الفروق ومستوياتها، ونبثور إشكاليات جديدة، نحاول من خلالها أن نجيب عن كثير من الأسئلة، لنفهم أكثر العلاقات الناظمة بين الرسم ومختلف وظائفه وأشكاله التعبيرية.

نجمل ما رأيناه إذن، في توقيع أهمية الرسم في الممارسة السيكلولوجية عموماً، نظراً لتنوع وظائفه في مجالات التشخيص الإكلينيكي والنفسي-العصبي والتربوي، وهو ما يستلزم الاهتمام به والقيام بدراسات علمية حوله في سياقاتنا الناطقة كلياً أو جزئياً باللغة العربية، لتطوير أدوات تساعد على فهم أمثل للمفحوصين، خصوصاً منهم أولئك الذين تعوزهم اللغة، أو يجدون صعوبات في التعبير بها. إن استحضار الوضع اللغوي المعقد الذي تعيشه جل الأقطار الناطقة باللغة العربية، ممثلاً في تعايش الدواجن واللغة العربية ولغات أجنبية، والذي يؤثر بشكل مباشر على معرفيات الفرد ونمطاته ومعتقداته، ويؤثر أيضاً على إجراءات التجarib في البحث العلمي، يؤكد أيضاً أهمية دراسة الرسم واستعماله في الممارسة النفسية عموماً، والممارستان: الإكلينيكية والتربوية بوجه مخصوص، واستعماله، كذلك، أداة تقنية في الدراسات الميدانية، للكشف عن معرفيات الطفل ووجوداته.

إن الانتقادات الموجهة للرسم يجب ألا تعمل على إقصاء هذا النشاط من الممارسة السيكلولوجية. فإذا كانت بعض الاتجاهات ترى أن الرسم لا يساعد السيكلولوجي على سبر أغوار الطفل الوجدانية، فهو كفيل، على الأقل، بربط الصلة بينه وبين الطفل.

المصادر والمراجع:

الهنيدي منال عبد الفتاح. (٢٠٠٨). *رسوم الأطفال-نظرة تحليلية*. الطبعة الأولى، القاهرة: عالم الكتب.
زغبush، بنعيسى، طروديك، برتراند (٢٠٠٦). تأثير اتجاه كتابة اللغة وقراءتها على التمثيل المكاني لمفهوم الزمن.
الكويت: مجلة الطفولة العربية، المجلد ٧، العدد ٢٧. (١٩-٣٤).

زغوش، بنعيسى؛ طرواديك، برتاند. (٢٠٠٩). دور الكفاءة اللغوية والسياق الثقافي في تمثيل مفهوم الزمن ونمطه لدى عينتين من الأطفال المغاربة والفرنسيين. الكويت: مجلة الطفولة العربية، العدد ٤٠ (١٠)، ٣١-٣١.

زغوش، بنعيسى؛ طرواديك، برتاند؛ وبوعناني، مصطفى؛ وبكار، دلفين. (٢٠١٥). استعمال الطول واللون في رسم الشجرة للتعبير عن السعادة والحزن: دراسة مقارنة عبر ثقافية بين أطفال مغاربة وفرنسيين. الكويت: مجلة الطفولة العربية: ٦٣ (٦٣)، ٩-٣١.

References

- Adams, F. & Osgood, CH.A. (1973). Across-cultural study of the affective meanings of color. *Journal of cultural psychology*. [136].
- Albaret, J.M. (2004). Le développement du dessin, des praxies constructives et de l'écriture. In book : l'état des connaissances. Livret 5 : *Fonction non-verbales* (16-20). Paris : Signes éditions, Publisher : Catherine Billard, Olivier Revol.
- Al-Hanidi Menal Abdulfatah (2008). *rusum al-atfāl-nazarat tahliliyat*. 1st Edition, Cairo: The World of Books.
- Baldy, R. (2005). *Dessin et Développement cognitif*. <https://www.cairn.info/revue-enfance1-2005-1-page-3>
- Baldy, R. (2011). *L'évolution du dessin chez l'enfant* : <http://lemuz.org/etude/rene-baldy-présente-lévolution-du-bonhomme-chez-l-enfant-2/>
- Baldy, R. (2009). «Dessine-moi un bonhomme». Universaux et variantes culturelles. *Revue d'anthropologie et d'histoire des arts*. 9: Art de l'enfance, enfance de l'art. p.132-151. <https://doi.org/10.4000/gradhiva.1432>
- Bouaziz, S. (2004). *Perception, représentation et planification de l'action dans l'organisation syntaxique de l'exécution de dessins complexes*. Thèse de doctorat en psychologie cognitive Université Lumière Lyon 2. Institut de psychologie.
- Brittain, W.L. & Chien, W.CH. (1983). Relationship between preschool children's ability to name body parts and their ability to construct a man. *Perceptual and Motor Skills*, 57, 19-24.
- Burkitt, E. Barrett, M. & Davis, A. (2009). Effects of different emotion terms on the size and colour of children's drawings. *International Journal of Art Therapy*. 14(2): 74-84.
- Burkitt, E. Martyn Barrett, M. & Alyson Davis, A.(2003) The effect of affective characterizations on the size of children's drawings. *British Journal of Developmental Psychology*.21, 565-584.
- Caldairou-Bessette, P. ; Zenetzis, C. & Krymko-Bleton, I. (2017). Le culturel dans le dessin d'enfant: de l'adaptation de l'interprétation à une phénoménologie de la culture. *L'autre, cliniques, cultures et sociétés*, volume 18, n°3, pp. 326-339.
- Cohn, N. (2012). Explaining 'I Can't Draw': Parallels between the Structure and Development of language and Drawings. *Human Development*: 55:167-192. DOI: 10.1159/000341842.
- Corman, L. (1961). *Le test du dessin de la famille*. Paris : PUF.
- Cox, M.V., Koyasu, M. Hiranuma, H. & Perera, J. (2001). Children's human figure drawings in the UK and Japan: The effects of age, sex and culture. *British Journal of Developmental Psychology*.19 275-292. Ffhal-01772613ff -

-
- <https://hal-amu.archives-ouvertes.fr/hal-01772613> Submitted on 25 Apr 2018.
- Dolbecq, J. & Billaud, E. (2005). *Le dessin d'enfant*. https://www.psychanalyse.com/pdf/enfant_dessin_licence3.pdf
- Fava, M. (2014). *Understanding drawing: cognitive account of observational process*. A Doctoral Thesis. Submitted in partial fulfilment of the requirements for the award of Doctor of Philosophy of Loughborough University. <https://dspace.lboro.ac.uk/2134/16404>
- Gernhardt, A., Rübeling, H. & Keller, H. (2015). Cultural perspectives on children's tadpole drawings: at the interface between representation and Production. *Frontiers in Psychology*. 6:812. doi: 10.3389/fpsyg.2015.00812. doi.org/10.3389/fpsyg.2015.00812.
- Heller, W. (1991). Hemispatial Biases in Children on the Draw-A-Person Test. *Developmental neuropsychology*, 1991, 7(2), 151-160.
- Ives, S.W. (1984). The development of expressivity in drawing. *British Journal of Educational Psychology*, 54, 152-159.
- Jolley, R.P., Fenn, K. & Jones, L (2004). The development of children's expressive drawing. *British Journal of Developmental Psychology*. 22, 545-567
- Karmiloff-Smith, A. (1990). Constraint on representational change: Evidence from children's drawing. *Cognition*, 34 .57-83. doi.org/10.1016/0010-0277(90)90031-E.
- Kebbe, H. & Vinter, A. (2012). How Culture, Age, and Manual Dominance Affect Directionality in Drawing Side View Objects. *Journal of cross-culture Psychology*. XX(X). 1-13.
- Lerçat, L.(1983).Le graphisme et l'écriture chez l'enfant. *Revue française de pédagogie*, 65pp. 7-18 .https://www.persee.fr/doc/rfp_0556-7807_1983_num_65_1_1598
- Nelson, T.M., Allan, D.K. & Nelson, J. (1971). Cultural Differences in the use of Color in Northwest Canada. *International Journal of Psychology. Journal International de Psychologie*. Vol. 6, NO4, 283-292. doi.org/10.1080/00207597108246694
- Picard, D. & Boulhais, M. (2011). Sex difference in expressive drawing. *Personality and Individual Differences*. (51).850-855.[855.isiarticles.com/bundles/Article/pre/pdf/72128.pdf](http://isiarticles.com/bundles/Article/pre/pdf/72128.pdf) doi:10.1016/j.paid.2011.07.017.
- Picard, D. & Vinter, A. (2005). Activité du dessin et flexibilité Représentationnelle. *Enfance*.1, Vol.57.p24.33. http://www.cairn.info/article.php?ID_REVUE=ENF&ID_NUMPUBLIE=E_NF_571&ID ARTICLE=ENF_571_0024.
- Picard, D. & Zarhbouch, B. (2014a). Le dessin comme langage graphique. Fès : *Approches-Revue des sciences humaines* : 28-40. <https://www.researchgate.net/publication/260>
- Picard, D. & Zarhbouch, B. (2014b): Leftward spatial bias in children's drawing placement: Hemispheric activation versus directional hypotheses, *Laterality: Asymmetries of Body, Brain and Cognition*, 1 (vol. 19), 96-112. (Published online: 12 Nov 2013). DOI: 10.1080/1357650X.2013.777072
- Picard, D. (2002). *Développement De la flexibilité Des Systèmes Représentationnels Et Procéduraux Chez L'enfant : une approche Au Travers du Dessin*. Diffusion Septentrion. Presses Universitaires.

- Picard, D. (2013). La recherche sur le dessin: quelles questions se pose ton actuellement en psychologie ? De Boeck Supérieur « Développements »/3 n° 16-17, 83 à 93.
- Picard, D. (2016). Conduites graphomotrices de dessin chez L'Enfant : Le "quoi " et le "comment". 58 (53-66).
- Picard, D., Lebaz, S. (2010). Symbolic Use of Size and Color in Freehand Drawing of the Tree: Myth or Reality? *Journal of Personality Assessment*.92 (2).186.188
- Picard, D., & Baldy, R. (2012). Le dessin de l'enfant et son usage dans la pratique psychologique. *Développements*, (1), 45-60.
- Picard, D., Zarhbouch, B., Troadec, B., Suarez, M., & Lebaz, S. (2013). Usage de la taille et des couleurs dans le dessin expressif de l'arbre produit par des enfants marocains et français. *Recherches Cognitives*, 2, 49-76
- Reith, E. (1997). *Quand les psychologues étudient le dessin*. Mei « Méditation et information ».N°7.mei-info.com/wp-content/uploads/revue7/ilovepdfcom_split.
- Royer, J. (2011). Dessin Du Bonhomme : La personnalité de l'enfant dans tous ses états. Les éditions du journal des psychologues. Martin Média.
- Zarhbouch, B. & Picard, D. (2012) Dessin d'un arbre à gauche de la page: Spécificité neuronale ou effet de la directionnalité du script? Colloque International: *La neuropsychologie: états et perspectives*. pp.27-29.
- Zarhbouch, B., Troadec, B. (2006). The effect of the direction of the reading and writing of the language on the spacialized representation of the notion of time. *Journal of Arab Children*, Vol. 7 No. 27, 19-34.
- Zarhbouch, B., Troadec, B. (2009). The Role of the Linguistic Competence and the Cultural Context of the Representation of Time Among Moroccan and French Children. *Journal of Arab Children*, Vol. 10 No. 40, 31-63.
- Zarhbouch, B., Troadec, B., Bouanani, M. & Picard, D. (2015). Use of height and Color in the Tree Drawing to Express Happiness and Sadness, *Journal of Arab Children*, Vol. 16 No. 63, 9-31.

HOW TO CITE THIS ARTICLE

Zarhbouch, B., Lamkaddem, A. & Souirti, Z. (2020). Drawing as an Expressive Activity: The Theoretical Foundation and Application in Psychology, *Language Art*, 5(1): 75-88, Shiraz, Iran. [in Arabic]

DOI: 10.22046/LA.2020.04

URL: <https://www.languageart.ir/index.php/LA/article/view/169>

ترسیم به عنوان یک فعالیت بیانگر: بنیاد نظری و کاربرد در روان‌شناسی

دکتر بنعیسی زغبوش^۱

استاد، دانشکده علوم اجتماعی،
دانشگاه قطر، دوحه، قطر.

دکتر عبد العزیز لمقدم^۲

پژوهشگر علوم اعصاب و روان‌شناسی شناختی - دانشگاه سیدی محمد بن عبدالله - فز - مراکش

دکتر زهیر سویرتی^۳

استاد دانشکده پزشکی و داروسازی - دانشگاه سیدی محمد بن عبدالله - فس - مراکش.

(تاریخ دریافت: آذر ۱۳۹۸؛ تاریخ پذیرش: ۶ اسفند ۱۳۹۸؛ تاریخ انتشار: ۱۰ اسفند ۱۳۹۸)

در این مقاله، ما با ارائه مهمترین نظریه‌هایی که اشکال اولیه و ترسیم نقاشی را به عنوان یک فعالیت بیانگر که به ابعاد عاطفی، شناختی و جنبشی اشاره دارد، می‌پردازیم که نشانگر آغاز درک‌های جدید است. فراتر از دیدگاه کلاسیک که نقاشی یک فعالیت جهانی است، علاوه بر این، ما می‌خواهیم به این نکته توجه کنیم که طراحی توسط محدودیت‌های فرهنگی و عصبی و همچنین متغیرهای دیگر مانند سن و جنس اداره می‌شود. ما همچنین نشان می‌دهیم که استفاده از نقاشی تشخوص بالینی، روان‌شناسی و تاثیر آموزشی را چند برابر می‌کند. مهمترین نتیجه‌ای که بدان رسیدیم این است که؛ بیان در نقاشی با الزامات جهانی اداره می‌شود، و تحت تأثیر ویژگی‌های فرهنگی و همچنین متغیرهای سن و جنس قرار می‌گیرد. از این رو، پذیرش آن در عمل بالینی یا آموزشی باید بسیار دقیق و مبتنی بر مطالعات ترسیم براساس بستر فرهنگی باشد.

واژه‌های کلیدی: طراحی، انعطاف پذیری، محدودیت‌های فرهنگی، محدودیت‌های عصبی.

¹ Email: z-benaissa@hotmail.fr

² Email: sarhan-sarhan20@hotmail.fr

³ Email: zouhayersouirti@gmail.com

ORIGINAL RESEARCH PAPER

Drawing as an Expressive Activity: the Theoretical Foundation and Application in Psychology

Dr. Benaissa Zarhbouch¹

Professor, Department of Social Sciences
College of Arts and Sciences, Qatar University

Dr. Abdelaziz Lamkadem²

Researcher in Cognitive Neuropsychology, University of Sidi
Mohamed Ibn Abdallah, Fez, Morocco

Dr. Zouhayr Souirti³

Professor, Faculty of Medicine and Pharmacy, University of Sidi
Mohamed bin Abdullah, Fes, Morocco

(Received: 17 December 2019; Accepted: 25 February 2020; Published: 29 February 2020)

Through this article, we will address the activity of drawing as an expressive activity that refers to the emotional, cognitive and kinetic dimensions, through the presentation of the most important theories that were performed by the pioneers, which marked the beginning of new perceptions that went beyond the classical view that is a universal activity. Besides, we target to highlight that drawing is governed by cultural and neurological constraints, as well as by other variables such as age and sex. The most important conclusions are: the expression by painting is governed by universal requirements, influenced by cultural peculiarities, as well as age and gender variables. Hence, its adoption in clinical or educational practice must be very careful and based on drawing studies according to the cultural context.

Keywords: Drawing, Flexibility, Cultural Constraints, Neurological Restrictions.

¹ Email: z-benaissa@hotmail.fr

² Email: sarhan-sarhan20@hotmail.fr

³ Email: zouhayersouirti@gmail.com

قراءةٌ لغويةٌ في «ما أنا بقارئ»

الدكتور راشد بن علي البلوشي¹

أستاذ اللغويات المشارك - جامعة السلطان قابوس
مسقط - عمان

(Received: 4 November 2019; Accepted: 20 January 2020; Published: 29 February 2020)

ملخص

عندما التقى الملك جبريل عليه السلام بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم للمرة الأولى في غار حراء، طلب الملك من النبي محمد (ص) أن يقرأ (من القرآن الكريم)، قائلًا: "اقرأ"، ثلث مرات، وفي كل مرة يرد النبي محمد (ص) قائلًا: "ما أنا بقارئ". وقد فسر العلماء هذه العبارة الشريفة بأنها تعني "أنا لا أزاول القراءة، أو "أنا لا أعرف شيئاً لقراءة، واتخذ الكثيرون هذا التفسير حجةً للقول بأن النبي محمد (ص) لم يكن يعرف القرآن الكريم قبل لقائه الأول بالملك جبريل عليه السلام. سوف يتناول هذا البحث هذه الجملة الشريفة ويقدم لها قراءة أخرى من خلال تحليل لغوي جديد يعتمد على أن "ما" هي "ما" الاستفهامية وليس النافية. وتقول القراءة بأن معنى هذه العبارة الشريفة هو 'ماذا (تريدي أن) أقرأ؟ أو 'من أي آية من القرآن (تريد أن) أقرأ؟'. وتدل هذه القراءة الجديدة على أن الرسول الكريم (ص) كان يعلم بالقرآن الكريم قبل لقائه الأول بالملك جبريل عليه السلام.

الكلمات الأساسية: ما النافية، ما الاستفهامية، باء التأكيد، أدوات النفي المستقطبة.

¹E-mail: rash5222@squ.edu.om

مقدمة:

القارئ المتمعن للآية الأولى من سورة الكهف ("الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عَوْجَانَ") يتساءل عن السبب في أن الله تعالى اختار كلمة "الكتاب" ولم يختار جلت قدرته كلمة "القرآن" في هذه الآية الكريمة، ذلك أن الآية التي تتحدث عن بداية نزول الوحي على المصطفى عليه الصلاة والسلام، وهي الآية ١٨٥ من سورة البقرة، تتضمن كلمة "القرآن" ("شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أَنْزَلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُنَّ لِلنَّاسِ وَبِيَنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ").^١ ومما يدفع باتجاه هذا التساؤل مسألة أخرى تتعلق بالمرة الأولى التي التقى فيها سيدنا جبريل عليه السلام بسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في غار حراء، حيث قال عليه السلام مخاطباً النبي الأعظم "اقرأ!". ولأن القراءة عادةً (أو غالباً) ما تكون من شيء مطبوع (الكتاب)، فإن التساؤل عما إذا كان سيدنا جبريل عليه السلام قد أحضر معه كتاب القرآن الكريم (المصحف) في أول لقاء له بسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام (حيث طلب منه أن "يقرأ" منه) مشروعٌ، معنى أنه لا يخرج من الملة. ولذلك، ربما يكون السبب في اختيار الله تعالى لكلمة "الكتاب" في الآية الأولى من سورة الكهف هو أن سيدنا جبريل طلب من سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أن يقرأ من "شيء مطبوع".

ونحن نعلم أن مفهوم الكلمات في القرآن الكريم، ذلك أن كل لفظة أو كلمة في القرآن الكريم قد اختيرت بعناية فائقة لتدل على المعنى الذي يريد الخالق إيصاله للخلق، وأن كل تركيب لغوي (جملة إسمية أو فعلية أو أسلوب استفهام أو أمر أو تعجب أو قسم أو شرد لأحداث أو مقاومة أو غير ذلك) قد اختير أيضاً بعناية متناهية في الكمال (تعكس كمال القائل، جلت قدرته)، ليتحقق الغرض الذي أراده الله تعالى من آيات الكتاب الحكيم. وكلمة "الكتاب" أو المصحف ليست بكلمة "القرآن"، ذلك أن الكتاب يبدأ بسورة الفاتحة وينتهي بسورة الناس، أما القرآن فإنه يبدأ بالآية الأولى من سورة العلق ("إِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ") وينتهي بالآية الثالثة من سورة المائدة ("الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيَنَكُمْ وَأَقْمَمْتُ عَلَيْكُمْ يَعْمَتِي وَرَضِيَتِ لَكُمُ الْإِسْلَامُ دِيَنَّا") أو الآية ٢٨١ من سورة البقرة ("وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَحُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ تَمَّ تُؤْكَلُ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُنْ لَا يُظْلَمُونَ"). طبعاً، الكلمات تدلان على نفس المفهوم (كلام الله عز وجل)، ولكن "الكتاب" يدل على أن كلام الله تعالى مكتوب أو مطبوع، أما "القرآن" فلا يدل على ذلك بالضرورة.

وبغض النظر عما إذا كان سيدنا جبريل عليه السلام قد أحضر معه نسخة من القرآن الكريم في أول لقاء له بسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وهو ما لا يمكن الجزم به أو حتى تحضيره، وذلك لأنه لم يرد في جميع الروايات الموجودة عن تلك الحادثة الفاصلة في حياة هذا الكون، فإن ما يمكن أن يقوم به الباحثون في هذا الشأن هو محاولة استقصاء النتائج بناء على الحقائق المتوفرة.^٢ وبالنسبة للباحثين في علوم اللغة، فإنحقيقة المهمة بشأن هذه الحادثة هي قوله (ص) "ما أنا بقارئ"^٣ عندما طلب منه سيدنا جبريل عليه السلام أن يقرأ، وقد وردت هذه الجملة الشريفة في معظم الروايات، واتّخذت حجة للتدليل على أن سيدنا محمد (ص) كان ينفي عن نفسه صفة العلم بالقرآن الكريم قبل لقاءه الأول بسيدنا جبريل عليه السلام، ولذلك فإننا سنحاول تقديم قراءة جديدة لهذه الجملة الشريفة، قراءة تستند إلى تحليل لغوي جديد يعتمد على فرضية أن هذه الجملة لم تكن 'جملة خبرية' مسبوقة بنفي، وإنما 'جملة استفهامية'، فرضية يدعمها الكثير من الأدلة والقرائن وال Shawahed. وفي الحقيقة، فإن هذا الاحتمال (وهو أن الجملة الشريفة كانت استفهاماً ولم تكن نفي) كان قد خطر لبعض العلماء، ولكنهم دحضوه لدخول "الباء" على اسم الفاعل، حيث قالوا بأن "الباء" زائدة، لتأكيد النفي، كما قال السهيلي والطبي وأبو شامة، كما أخبر بذلك ابن حجر العسقلاني (ابن حجر، ٢٤، ١٩٦٠)، ولكن ابن حجر أردف قائلاً بأن ما يؤيد فرضية أن الجملة الشريفة استفهامية هو حقيقة "أنَّ فِي رِوَايَةِ أَبِي الْسَّوْدَانِ فِي مَعَازِيزِهِ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّهُ قَالَ: كَيْفَ أَقْرَأُ؟ وَفِي

^١ الآية الأولى من سورة الكهف هي أول ما دفعني للتفكير في هذا الموضوع.

^٢ في الحقيقة فإن ذكر "الكتاب" ورد في الرواية الموجودة في سيرة ابن سيد الناس وفي غيرها، ولكنه لم يرد في الرواية الموجودة في صحيح البخاري ومسلم.

رواية عَيْدُونْ عَمِيرٌ عن أَبْنِي عَسْحَاقَ: مَاذَا أَقْرَأْ؟ وَفِي مُرْسَلِ الرَّمْرَى فِي دَلَائِلِ الْبَيِّنِيَّ: كَيْفَ أَقْرَأْ؟ كُلُّ ذَكِيرٍ يُؤَيِّدُ آنَهَا اسْتِفَهَامِيَّةً. ويتحقق هذا الرأي مع ما قال به الأخفش، رغم أن جمهور العلماء أنكروه عليه، كما يقول ابن حجر. ولكن قبل تقديم هذه القراءة، سوف نقدم رؤية أخرى لمسألة معرفة النبي محمد (ص) بالقرآن (وهو ما يدعم بطريقة غير مباشرة ما سنتذهب إليه من تحليل لهذه الجملة الشريفة)، وهذه الرؤية لا تعتمد على الرواية الأشهر لهذه الحادثة الأهم، وهي الموجودة في صحيح البخاري^١، وإنما على روایات جمعت من طرق متعددة، قام بجمعها الحافظ ابن عبد البر، رحمه الله.^٢

روايات ابن عبد البر المتعددة المصدر وأدلتها

يتحدث الدكتور يسري جبر^٣ في محاضرة منشورة في عام ٢٠١٨^٤، عن فكرة مماثلة للتساؤل التي تثيره مسألة طلب "القراءة" الذي طلبه سيدنا جبريل عليه السلام من سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في لقاءهما الأول في الغار، والذي يشير إلى احتمال علم الرسول (ص) بالقرآن الكريم قبل اللقاء. يقول الدكتور جبر إن هذه الفكرة المماثلة قد "القاما الله في روعه" قبل عشرين عاماً ولكنك لم يكن ذلك من الحجة والبرهان ما يكفي لعرضها، ولذلك لم يستطع الإفصاح عنها لجمهور العلماء حتى قرأ شيئاً مشابهاً لما فكر فيه في كتاب "الفتوحات المكية" للعام المفكر محي الدين بن عربي، رحمه الله.

حيث يقتبس الدكتور جبر فيقول "معلوم أن القرآن نزل على النبي نزولاً، نزول على الروحانية أولًا، ثم نزول على البشرية ثانية" (ويضيف الدكتور يسري جبر بأن "نزول الروحانية بلا واسطة ونزول البشرية بالواسطة (وهو جبريل عليه السلام)"). وبتعبير آخر، فإن العالمين المختهدين (جبر وابن عربي) يقولان بأن القرآن الكريم عُرض على النبي الكريم مرتين، مرة وهو عليه الصلاة والسلام على طبيعته الروحانية (يقول الحق تعالى في الآية السادسة من سورة النمل: "إِنَّكَ لَتَلَقُّى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ")، ومرة وهو عليه الصلاة والسلام على طبيعته البشرية (ذلك أن الأرواح حُلقت قبل الأجداد). باختصار، فإن فكرة الدكتور جبر تقول بأن النبي الأكرم، صلوات الله تعالى وسلم عليه، كان يعرف القرآن أو يعلم به قبل أن يطلب منه سيدنا جبريل عليه السلام أن "يقرأ"، حيث أنه صلى الله عليه وسلم كان قد تلقى القرآن من الله تعالى عندما كان روحًا، أي قبل أن يُخلق بشراً، وطبعاً قبل أن يتلقى به سيدنا جبريل عليه السلام في غار حراء.

ويستدل الدكتور جبر على هذا الطرح بفواتح سورة الرحمن (قال تعالى: "الرَّحْمَنُ (١) عَلَمَ الْقُرْآنَ (٢) خَلَقَ إِلَيْسَانَ (٣) عَلَمَهُ الْبَيَانَ (٤)")، حيث قدم الله تعالى "تعليم القرآن" على "خلق الإنسان"، أي أنه علم القرآن ليسدنا محمد عليه الصلاة والسلام عندما كان على طبيعته الروحانية، قبل أن يخلقه بطبيعته البشرية (ويخلق معه سائر البشر). ويدعم هذا الطرح ما رُوي عن النبي (ص) أنه قال "إني عند الله في أم الكتاب لخاتم النبئين، وإن آمِّ مُنْجَدِلٌ في طينته، وسأبِّنُكُمْ بِتَأْوِيلِ ذَلِكَ، دُعْيَةُ أَبِي إِبْرَاهِيمَ، وِبِشَارَةُ عِيسَى قَوْمَهُ، وَرُؤْيَا أُمِّي الَّتِي رَأَتْ أَنَّهُ

^١ الحديث رقم ٣ في صحيح البخاري صفحة ١٤٦٩، وفي صفحة ابن سيد الناس. عن عائشة أم المؤمنين (رضي الله عنها) أن النبي (ص) كان يتبع في غار حراء، "خواه الملك فقال: أقرأ، قال: ما أنا بقارئ، قال: فاخذني فقضني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: أقرأ، قلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فقضني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: أقرأ، قلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فقضني الثالثة، ثم أرسلني فقال: أقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، أقرأ وربك الأكرم".

^٢ في الحقيقة لم تتمكن من الوصول إلى مصدر هذه الرواية الأخرى عن طريق ابن عبد البر، ولكنها لا تختلف كثيراً عن رواية عبيد ابن قنادة (في أن الرد من سيدنا محمد (ص) لم يكن "ما أنا بقارئ" في المرات الثلاث)، والتي وردت في أكثر من سيرة، مثل السيرة النبوية للحافظ ابن سيد الناس، صفحة ١٧١. يروي عبيد ابن عمير أن رسول الله (ص) قال: "خواهي وأنا نائم بخط من دياج فيه كتاب، فقال: أقرأ. قلت: ما أقرأ. فقضني به حتى ظننت أنه الموت، ثم أرسلني فقال: أقرأ، قلت: ماذا أقرأ؟ ما أقول ذلك إلا افتضاء منه أن يعود لي مثل ما صنع. قال: "أقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علقة، أقرأ وربك الأكرم، الذي علم بالعلم، لا يعلم". فترأكم، ثم انتهى فانصرف عنى، وهببت من نوبي فكتأنا كتب في قلبي كتاباً."

^٣ وهو أستاذ جامعي في الجراحة وزميل جمعية الجراحين الدولية ومفكرون إسلاميون وخارج أزهري أيضاً.

^٤ هذه المحاضرة منشورة على اليوتيوب، موجودة في قائمة المراجع.

خرج منها نور أضاءت له قصور الشام.^۱ وفي حديث آخر، سُئل عليه الصلاة والسلام "متى كنت نبياً؟" فقال (ص) "وآدم بين الروح و الجسد".^۲ أي أنه عليه الصلاة والسلام كان قد عُرض عليه القرآن أو عُلمَه قبل أن تُنفخ الروح في آدم عليه الصلاة والسلام، أي قبل أن يُخلق البشر، كما تشير أيضاً فواتح سورة الرحمن.

وهذا يفسر طلب سيدنا جبريل عليه السلام من سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام عندما التقى به لأول مرة، حيث قال له "اقرأ"، وتطلب القراءة إما من شخص أمامه كتاب يمكن أن يقرأ منه، أو من شخص قد قام بحفظ شيء ما في صدره أو ذاكرته، ولذلك يمكنه أن "يقرأه" أو "يتلوه"، أو "يسْمَعَه"، كما يقال في اللهجة الدارجة.^۳ ولذلك فإن سيدنا جبريل عليه السلام طلب من سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أن "يقرأ" مما تعلمه قبل اللقاء الأول، أي عندما عُرض عليه القرآن وهو على الطبيعة الروحانية. وكان رده عليه الصلاة والسلام "ما أنا بقاري"، في المرات الثلاث. ولكن هذا بحسب رواية صحيح البخاري لهذه الحادثة المهمة. ولكن الدكتور جبر يورد رواية أخرى جمعت عن طريق الحافظ ابن عبد البر، تختلف فيها ردود النبي محمد (ص) في المرات الثلاث.

فيبحسب هذه الروايات، عندما قال سيدنا جبريل لسيدنا محمد (ص) "اقرأ" في المرة الأولى، قال عليه الصلاة والسلام "ما أنا بقاري"، بمعنى "أنا لا أزاول القراءة" (وهو ما تؤكده أمية الرسول عليه الصلاة والسلام) وذلك، كما يقول الدكتور جبر، لأنـه (ص) نسي وهو على طبيعته البشرية ما تعلمـه وهو على طبيعته الروحانية (أو ما طبع في روحـانـيـته قبل خلقـ البـشـر). يقول الله تعالى في الآية ۱۵۷ من سورة الأعراف "الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ الَّذِي أَمَّى الَّذِي تَجَدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التُّورَاةِ وَالْإِنْجِيلِ". ويقول الشيخ محمد متولي الشعراوي، رحمـه اللهـ، في تفسير كلمة "اللهـيـ"، أي "على حالـهـ كما ولـدـهـ أـمـهـ" لا يـعـرـفـ القرـاءـةـ وـالـكـتـابـةـ. وهذا المعنى هو ما يؤكـدـهـ الدكتور جـبرـ، أي أنـ طـبـيعـتـهـ البـشـرـيـةـ (المـرـتـبـطـةـ بـالـخـلـقـ وـنـفـخـ الرـوـحـ).

فقامـ عنهاـ سـيدـناـ جـبرـيلـ عـلـيـهـ الصـلاـةـ وـالـسـلـامـ بـضـمـ سـيدـناـ مـحـمـدـ عـلـيـهـ الصـلاـةـ وـالـسـلـامـ إـلـيـ صـدـرـهـ ضـمـةـ شـدـيـدةـ، وـلـأنـ سـيدـناـ جـبرـيلـ "روحـ" (كـماـ يـعـلـلـ الدـكـتـورـ جـبرـ)، فـقدـ سـاعـدـ ذـلـكـ عـلـىـ بـعـثـ الطـبـيعـةـ الرـوـحـانـيـةـ فـيـ سـيدـناـ مـحـمـدـ عـلـيـهـ الصـلاـةـ وـالـسـلـامـ. وـعـنـدـهاـ طـلـبـ مـنـهـ سـيدـناـ جـبرـيلـ أـنـ يـقـرـأـ لـلـمـرـةـ الثـانـيـةـ، فـردـ عـلـيـهـ الصـلاـةـ وـالـسـلـامـ قـائـلـ "ما أـقـرـأـ". بـعـنـيـ "ما أـقـرـأـ مـا بـدـأـتـ أـذـكـرـهـ؟". فـضـمـهـ سـيدـناـ جـبرـيلـ عـلـيـهـ السـلـامـ الضـمـةـ الثـانـيـةـ، مـمـاـ سـاعـدـهـ عـلـىـ تـذـكـرـ ما "تـلـقـاهـ" مـنـ رـبـهـ عـنـدـهـ كـانـ رـوـحـاـ ("وَإِنَّكَ لَتَلَقَّى الْقَرآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلَيْمٍ"). وـعـنـدـهاـ قـالـ لـهـ سـيدـناـ جـبرـيلـ "اقـرأـ" للـمـرـةـ الثـالـثـةـ، فـقـالـ صـلـيـ اللـهـ عـلـيـهـ وـسـلـمـ "مـاـذـاـ أـقـرـأـ؟"، فـردـ عـلـيـهـ سـيدـناـ جـبرـيلـ عـلـيـهـ السـلـامـ "اقـرأـ باـسـمـ رـبـكـ الذـي خـلـقـ (۱) خـلـقـ الإـنـسـانـ مـنـ عـلـقـ (۲)".

ويـدـلـلـ الدـكـتـورـ جـبرـ علىـ عـلـمـ سـيدـناـ جـبرـيلـ بـعـلـمـ سـيدـناـ مـحـمـدـ (صـ) بـالـقـرـآنـ قـبـلـ الـلـقـاءـ الـأـوـلـ بـسـيـدـناـ جـبرـيلـ بـأـنـهـ (صـ) كـانـ يـقـرـأـ الـقـرـآنـ أـيـضاـ مـنـ قـلـبـهـ (أـوـ مـنـ ذـاـكـرـتـهـ) عـنـدـمـاـ كـانـ سـيدـناـ جـبرـيلـ عـلـيـهـ الصـلاـةـ وـالـسـلـامـ يـلـقـنـهـ آيـاتـ الـقـرـآنـ، فـكـانـ يـسـعـجـلـ بـهـ، وـهـذـاـ مـاـ ذـهـبـ إـلـيـهـ وـاحـتـجـ بـهـ الدـكـتـورـ جـبرـ، أـجـرـهـ اللـهـ، مـسـتـدـلـاـ بـالـآيـاتـ ۱۶-۱۹ـ مـنـ سـوـرـةـ الـقـيـامـةـ، يـقـولـ اللـهـ تـعـالـىـ مـخـاطـبـاـ حـبـيـبـهـ الـمـصـطـفـيـ: "لَا تَحْرُكْ بـهـ لـسـائـكـ لـتـعـجـلـ بـهـ (۱۶) إـنـ عـلـيـتـنـا جـمـعـهـ وـقـرـآنـهـ (۱۷) إـنـدـاـ قـرـآنـهـ فـاتـيـعـ (۱۸) ثـمـ إـنـ عـلـيـتـنـا بـيـائـهـ (۱۹)"، وـكـذـلـكـ الـآيـةـ ۱۱۴ـ مـنـ سـوـرـةـ طـهـ ("فـتـعـالـىـ اللـهـ الـمـلـكـ الـحـقـ وـلـاـ تـعـجـلـ بـالـقـرـآنـ مـنـ قـبـلـ أـنـ يـقـنـعـ إـلـيـكـ وـقـلـ رـبـ زـدـيـ عـلـمـاـ (۱۱۴)").

ولـكـنـ إـذـاـ صـحـ مـجـمـوعـ هـذـهـ روـاـيـاتـ (حيـثـ كـانـ رـدـ (صـ) مـخـتـلـفـاـ فـيـ المـرـاتـ الـثـالـثـ) لـهـذـهـ الحـادـثـةـ الفـاـصـلـةـ، فـهـلـ يـمـكـنـ لـرـوـاـيـةـ صـحـيـحـ الـبـخـارـيـ، حـيـثـ قـالـ النـبـيـ الـكـرـيمـ (صـ) فـيـ المـرـاتـ الـثـالـثـ "مـاـذـاـ بـقـارـيـ؟"ـ، أـنـ تـدـلـلـ عـلـىـ نـفـسـ الـمـعـنـيـ، وـهـوـ أـنـ النـبـيـ مـحـمـدـ (صـ) كـانـ يـعـلـمـ بـالـقـرـآنـ الـكـرـيمـ قـبـلـ لـقـائـهـ الـأـوـلـ بـسـيـدـناـ جـبرـيلـ عـلـيـهـ السـلـامـ؟ وـبـتـعـبـيرـ آخـرـ، هـلـ يـمـكـنـ لـجـمـلـةـ "مـاـذـاـ بـقـارـيـ؟"ـ، أـنـ تـعـنـيـ "مـاـذـاـ أـقـرـأـ؟"ــ، حـيـثـ أـنـ الـمـعـنـيـ الـسـائـدـ لـهـذـهـ الـجـمـلـةـ الـشـرـيفـةـ؟

^۱ حـدـيـثـ العـرـيـاضـ بـنـ سـارـيـةـ رـضـيـ اللـهـ عـنـهـ، رـوـاهـ الـإـمـامـ أـمـدـ فـيـ مـسـنـدـ وـابـنـ حـيـانـ فـيـ صـحـيـحـهـ وـغـيـرـهـ.

^۲ حـدـيـثـ مـيـسـرـةـ الـفـجـرـ رـضـيـ اللـهـ عـنـهـ، رـوـاهـ الـإـمـامـ أـمـدـ فـيـ مـسـنـدـ وـالـبـخـارـيـ فـيـ تـارـيـخـ الـكـبـيرـ وـابـنـ سـيـدـ النـاسـ وـغـيـرـهـ.

^۳ وـلـاـ أـعـتـدـ شـخـصـاـ أـنـ سـيدـناـ جـبرـيلـ عـلـيـهـ السـلـامـ كـانـ يـسـطـلـبـ مـنـ سـيدـناـ مـحـمـدـ عـلـيـهـ الصـلاـةـ وـالـسـلـامـ أـنـ يـقـرـأـ لـوـمـ يـعـلـمـ عـلـيـهـ السـلـامـ بـأـنـ النـبـيـ الـأـعـظـمـ كـانـ قـدـ تـعـلـمـ أـوـ غـلـمـ شـيـئـاـ لـيـقـرـأـهـ أـوـ لـيـتـلـوـهـ، وـذـلـكـ لـغـيـابـ المـنـطـقـ فـيـ هـذـهـ الـطـلـبـ.

^۴ هـذـهـ التـفـسـيـرـ مـنـشـورـ عـلـىـ الـيـوـتـيـوبـ، وـمـوـجـودـ فـيـ قـائـمـةـ الـمـارـاجـ.

هو "أنا لست بقارئ" أو "لا أستطيع القراءة" أو "أنا لست ممن يقرأون". ولكن ما يقول به الدكتور جبر (والعلامة محي الدين بن عري، رحمه الله)، وما تدعمه الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة السابقة الذكر، يدل على أن جملة "ما أنا بقارئ" يمكن أن تحتمل أيضاً معنى آخر، وهو "ماذا أقرأ؟" أو "ماذا تريد مني أن أقرأ؟" أو "بأي سورة (أو آية) تريد مني أن أبدأ القراءة؟". وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد حفظ القرآن كله (أو أن القرآن كان قد طبع في قلبه عليه الصلاة والسلام، فصار كالكتاب)، ولكنه لا يعرف أي سورة أو آية يريد منه سيدنا جبريل عليه السلام أن "يقرأ" (أو يتلو مما حفظه). وهذا يقودنا إلى القراءة الجديدة لهذه الجملة الشريفة.

القراءة الجديدة والأدلة والشاهد

يتتفق الجميع على أن "ما" (في "ما أنا بقارئ") على المعنى السائد للجملة الشريفة هي "ما النافية". أما على المعنى الجديد الذي سوف نقول به وندلل عليه في هذا البحث فهو "ما الاستفهامية". فهل هذا ممكناً؟ وبمعنى آخر، هل يمكن لهذه الجملة أن يكون لها معنيان متباينان إلى هذا الحد، يشير أحدهما إلى أن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لا يستطيع القراءة (أو لم يكن يعلم بالقرآن)، ويشير الآخر إلى أنه (ص) كان يحفظ القرآن؟ فيما يلي، سوف نوضح أن الإجابة على هذا السؤال هي، على الأرجح، "نعم".

سنبدأ بإعراب الجملة على المعنى السائد. "ما أنا بقارئ" تعني "أنا لا أستطيع القراءة" لأن "ما" أدلة نفي عامة في اللغة العربية، حيث إنها تنفي الأفعال وغير الأفعال، "ومَا حَفِّظَ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا يَعْمَدُونَ"؛^١ "ما أَتَتْ يَنْعِمَةً رَبِّكَ مَجْنُونٌ"؛^٢ "وَمَا اللَّهُ بِرَيْدٍ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ"؛^٣ "وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ"؛^٤ "أَنَا مُبْتَدأٌ (مرفوع)، و"قارئ" خبر، شبه جملة من جار "الباء" ومحرر "قارئ". وما يشير إلى أن "ما" هنا هي "ما النافية" هو أن "الباء" تعتبر أدلة مرتبطة بالنفي (تسمى في النظرية النحوية الحديثة بـ"أدلة النفي المنسقطة"^٥). أي أنها أدلة يرخص وجودها النفي، حيث لا يمكن أن نقول "أنا بقارئ". وبالإضافة إلى اسم الفاعل، كما في "قارئ"، فإن النفي يرخص وجود الباء مع الأسماء (ما أَحَمَدَ بِعَلَمٍ) والصفات (ما أَحَمَدَ بِمَرِيضٍ).

أما بالنسبة للمعنى الجديد، فإن "ما أنا بقارئ" تعني "ماذا (تريدني أن) أقرأ؟" لأن "ما" أدلة استفهام (كما في، "قَالَ مَا مَتَعَكَ أَلَا تَسْجُدَ إِذْ أَمْرَتُكَ"؛^٦ "قَالَ مَا حَطَبُكُنَّ إِذْ رَأَوْتُنَّ يُوسُفَ عَنْ نَفْسِهِ"؛^٧ "فَقَالَ مَا لِي لَا أَرِي الْهَدْهَدَ"؛^٨ "قَالَ فَمَا تَأْلُلُ الْعَرُونِ الْأُولَى"؛^٩ أنا مُبْتَدأٌ (مروفع)، و"قارئ" خبر، شبه جملة من جار "الباء" ومحرر "قارئ". ولكن على المعنى الجديد للجملة الشريفة، حيث أن "ما" هي الاستفهامية وليس النافية، فإن الباء (في "قارئ") تدل على الإثبات لا النفي، بمعنى أنها ليست "Negative Polarity Item"^{١٠}. أي أنها ليست أدلة مرتبطة أو مرخصة بالنفي. فهل هذا ممكناً؟ أي هل يمكن للباء أن تدل على النفي وكذلك على الإثبات في سياقات أو تركيبات مختلفة؟

١. "الباء" كأدلة تأكيد

قبل أن تصبح الباء أدلة مرتبطة بالنفي، كانت (ولا تزال) حرف الجر الواسع الاستخدام في اللغة العربية الفصحى (وهذا واضح من الحالة الإعرابية للأسماء والصفات وأسماء الفاعل التي تتبعها، في وجود النفي أو غيابه)، حيث أن لها أربعة عشر معنى أو استعمال، وأحد هذه الاستعمالات هو التأكيد، كما في الآية ٤٣ من سورة الرعد

^١ الآية ٥٦ من سورة الذاريات.

^٢ الآية الثانية من سورة القلم.

^٣ الآية ١٠٨ من سورة آل عمران.

^٤ الآية ٢٧٠ من سورة البقرة.

^٥ Negative Polarity Item

^٦ الآية ١٢ من سورة الأعراف.

^٧ الآية ٥١ من سورة يوسف.

^٨ الآية ٢٠ من سورة التغابن.

^٩ الآية ٥١ من سورة طه.

"كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا" ، وكما في قولنا "جاء زيد بنفسه" (النادری ۱۹۹۷، ۷۶۰-۷۶۸).^۱ ويشير هذا إلى أن "الباء" حرف جر تعمل عملاً مسانداً للنفي في وجود النفي فقط، ولكن عندما يغيب النفي فإنها لا تدل على النفي، بل تدل على الإثبات، حيث يسميها نحويو اللغة العربية "باء التأكيد" أو "باء التوكيد"، ولذلك فإننا نتوقع أن تؤكّد "الباء" معنى الجملة، إما نفياً أو إثباتاً. وعلى أي حال، فإن النفي يصبح أيضاً بدون "الباء" ، كما في قول الشاعر "فانظر لنفسك ما حياؤك كاشفًا - عنك الخمول وصولة الأيام" ، و"ما أحْمَدُ مجتهدًا" ، و"ما أحْمَدُ عارفُ الخبر" ، و"ما أحْمَدُ طبِيبًا" ، ولو كانت مرتبطة بالنفي فقط، لما جاز النفي بدونها.

وفي هذا الصدد، يقول الدكتور بيتر هولمان^۲ من المعهد النمساوي لأبحاث الذكاء الاصطناعي بأن الأدوات التي تسمى بـ"Negative Polarity Items" يمكن أن توجد في تركيب آخر غير النفي. حيث يقول إن هذه التسمية، والتي تربط بين هذه الأدوات وتركيب النفي فقط، هي تسمية قديمة ارتبطت بهذه الأدوات قبل أن يكتشف علماء اللغة أن هذه الأدوات يمكن أن توجد في تركيب لغوية أخرى، غير النفي، كتركيب الاستفهام مثلاً (وهو محور هذه الدراسة). ويوارد البروفيسور أهتي-فيكو بيترارين^۳ ثلاثة عشر تركيبياً إضافياً يمكن لهذه الأدوات المسمى بـ(Negative Polarity Items) أن تظهر فيها، في لغات مختلفة (Pietarinen 2001, 166)، منها تركيب الاستفهام، كما في الآية السادسة من سورة القلم "إِيَّاهُمُ الْمُقْتُونُ" ، والأمر، كما في الآية ۲۵ من سورة مريم "وَهُزِيَ إِلَيْكِ يَحْدُثُ النَّحْلَةُ" والآية ۹۵ من سورة البقرة "لَا تَنْعُوا أَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهَكُّمِ" ، والمقارنة، كما في الآية ۲۷ من سورة يونس "وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءٌ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا" . وهذا يقودنا إلى أن "الباء" تساند النفي أو تؤكده في وجوده فقط، ولكنها تؤكّد أو تثبت معنى الجملة، استفهاماً أو أمراً أو مقارنةً أو غير ذلك، في غياب النفي.

٢. "الباء" كأدلة لثبوت وقوع الفعل

هناك أيضاً ما يدل على أن "الباء" (كما في "بقارب") تدل فعلاً على الإثبات (في غياب أدوات النفي)، وهذا ما تدل عليه بعض اللهجات العربية، ذلك أن الباء في هذه اللهجات تتحق بالفعل لتدل على وقوعه (أو ثبوته). والقاسم المشترك بين اسم الفاعل (قارب) والأفعال في اللغة العربية هو أن كلامها يدل على "حدث" ، فاسم الفاعل، وإن كان صفةً بخصائصه الخارجية (ذلك أنه يرفع ويتصبّب ويُجرّ كالأسماء والصفات)، فإنه فعلٌ بتركيبيه الداخلي، ذلك أنه يتخذ نفس المفعول به الذي يتخذه الفعل المشتق منه (Al-Balushi, 2019).

وهذا ما يدل عليه الفعل المروي في اللغة العربية الفصحى. فالفارق بين صيغة الرفع في الأفعال وصيغتي النصب والجزم هو أن صيغة الرفع تدل على وقوع الحدث الذي يدل عليه الفعل، أما صيغتا النصب والجزم فلا تدلان على ذلك. فعلى سبيل المثال، عندما نقول "يذاكّر" فإننا نقول بأن "أحداً ما يذاكّر دروسه" ، أما عندما نقول "يذاكّر" بالنصب، فإننا نقول مثلاً بأن "أحداً ما يريد أن يذاكّر دروسه" (ولكنه لا يذاكّر الآن، أي أن فعل "المذكرة" لم يحدث)، وعندما نقول "يذاكّر" بالجزم، فإننا نقول مثلاً بأنه "إن يذاكّر أحداً ما دروسه فإنه سينجح" (ولكنه لم يذاكّر دروسه بعد، أي أن حدث "المذكرة" لم يقع). ولذلك فإن صيغة الرفع في الأفعال تدل على ثبوت وقوع الحدث الذي يدل عليه الفعل.

وبمصطلحات النظرية التحوية الحديثة فإن صيغة الرفع تسمى "indicative" وصيغة النصب تسمى "subjunctive" وصيغة الجزم تسمى "jussive" . وكلمة "indicative" تعني لغويًا "دلالي" أو "إخباري" ، بمعنى أنه "يدل" على وقوع الحدث الذي يعبر عنه الفعل أو "يُخبر" عن وقوعه، وتعني اصطلاحاً "مروف" لأن صيغة "الرفع" تدل على وقوع الفعل.

^۱ وهذه المعاني أو الاستعمالات هي الأصاق والتعدية أو النقل والاستعارة والسببية أو التعليل والموضع أو المقابلة والمحاجحة والظرفية والتبعيض والمحاجرة والاستعلاء (معنى 'على') ومعنى 'يدل' ومعنى 'إلى' والقسم، وكذلك التأكيد.

^۲ تواصل شخصي (الدكتور بيتر هولمان أستاذ في علوم اللغويات / <http://peterhallman.com>).

^۳ البروفيسور أهتي-فيكو بيترارين هو أستاذ الفلسفة واللغويات في جامعة زياراتايف الكازاخستانية.

يقول الدكتور أحمد الجلاد^١ في بحثه عن نشوء وتطور "الباء" في عدد من اللهجات العربية (Al-Jallad, 2009) بأنها علامة لصيغة الرفع "indicative" حيث أنها الصيغة التي تدل على ثبوت وقوع الحدث الذي يدل عليه الفعل، كما في الأمثلة التالية (يجدر بالذكر بأن الدكتور أحمد الجلاد يقول بأن "الباء" ألحقت باسم الفاعل (في جملة مثل "ما الولد بعارف") لتدل على أن "ما" المستخدمة هي "ما النافية" وليس "ما الاستفهامية"، ولكننا نختلف معه في ذلك).

وفي اللهجة الشامية، فإن "يِكْتُبُوا" تدل على أن "مجموعة من الأشخاص يكتبون شيئاً الآن"، ولكن "يِكْتُبُوا" (بدون "الباء") تعني "دعهم يكتبوا" (معنى أنهم لا يكتبون الآن). كذلك "يَدْهُمْ يِكْتُبُوا" يعني أن "مجموعة من الأشخاص يريدون أن يكتبوا" (أي أنهم لا يكتبون الآن). ويُورد الدكتور أحمد الجلاد أمثلة من اللهجة العربية في قبرص ("يِتَكْلُوا" وتعني "أنتم تأكلون")، واللهجة الفلبينية ("يِتَكْبُوا" وتعني "أنتم تكتبون")، واللهجة الدمشقية ("بِيُشَرِّبُوا" وتعني "هم يشربون")، واللهجة مدينة بشمردين (في لبنان) ("بِيُشَرِّبُوا" وتعني "هم يشربون")، واللهجة القاهرة ("بِيُكْبِبُوا" وتعني "هم يكتبون").

وليدلل على أن "الباء" في هذه اللهجات تدل على صيغة الرفع في الفعل، يقول الدكتور أحمد الجلاد بأن اللهجات العربية التي تحتوي صيغة رفعها على "الواو والنون" (مثل اللغة العربية الفصحى، كما في "يَكْتُبُون")، وبذلك فإن علامة رفعها هي الواو والنون، لا تحتوي على "الباء" في صيغة الرفع. ومثال ذلك اللهجة الخليجية ("يِتَسُّون" وتعني "هم يملئون")، واللهجة مسلمي بغداد ("يَتَرْكُون" وتعني "هم يتذرون")، واللهجة النجدية ("يَسْمَعُون" وتعني "هم يسمعون") واللهجة الماردينية العربية (في تركيا) كما في ("يَكْتُبُون" وتعني "هم يكتبون"). ومما يدل على هذا الاختلاف بين صيغة الرفع في الأفعال (ودليلها "الباء" في بعض اللهجات والواو والنون) في البعض الآخر، ومدلولها ثبوت وقوع الفعل) وصيغتي النصب والجزم (ودليلهما غياب "الباء" وكذلك "الواو والنون")، ومدلولهما عدم وقوع الفعل هو وجود بعض اللهجات العربية التي لا تحتوي صيغة رفعها على "الباء" أو "الواو والنون"؛ ولكن صيغتي نصها وجزمها تحتوي على أدوات تميزها عن صيغة الرفع. نلاحظ ذلك في بعض اللهجات العمانية الحضرية، حيث أن صيغة الرفع هي "يِكْتُبُوا" وتعني "هم يكتبون (الآن)"، ولكن الصيغ الأخرى لا بد لها من كلمات تدل عليها، مثل "عشان يِكْتُبُوا" وتعني "لكي يكتبوا" (ولكنهم لا يكتبون الآن) و"لازم يِكْتُبُوا" وتعني "لا بد أن يكتبوا" (ولكنهم لا يكتبون الآن)، بمعنى أن الفعل أو الحدث لم يقع في الصيغتين الأخيرتين.

والدليل الآخر على أن "الباء" لا تدل على النفي، بل على الشوت، (أي أنها ليست Negative Polarity Item (NPI)) إذا كانت "ما" هي الاستفهامية، هو أن "الباء" تستخدم للدلالة على الاستقبال في بعض اللهجات العربية، كاللهجة العمانية، حيث نقول "بِكْتُبُ" وتعني "سأكتب" ، و"بِيَقْرُأُ" وتعني "سوف يقرأ". والعلاقة بين الاستقبال، أو الزمن المستقبل للحدث، وصيغة الاستفهام، يؤكدها الدكتور بيتر هومان حيث يدل على هذه العلاقة بحقيقة أن اسم الفاعل في سؤال مثل "ما أنا بقارئ؟" أو "ما أنا بمتجم؟" لا بد وأن يدل على حدث في الزمن المستقبل، أي بعد صدور السؤال، أي أن حدث "القراءة" أو "الترجمة" سيحدث بعد صدور السؤال. وطبعاً، تتوقع الدلالة على الزمن المستقبل عندما تكون "الباء" موجودة على كلمة تدل على "حدث" (لأن الاستقبال من خصائص الأحداث)، كالفعل واسم الفاعل، وكذلك المصدر.

٣. "الباء" والاستفهام

في ما تقدم، قدمنا من القرائن ما يدل على أن "الباء" ليست أدلة يرخص وجودها النفي، بل إنها أدلة تأكيد لمعنى الجملة، نفياً (في وجود النفي) أو إثباتاً (في غياب النفي). في هذا الجزء من البحث سنقدم أدلة على أن "الباء" يمكن أن توجد في الجمل الاستفهامية أيضاً. وبتعبير آخر، فإن "الباء" تكتسب صفة النفي في وجود أدوات النفي فقط، مثل "ما" (ما الولد مجتهد) أو "ليس" (ليس الولد مجتهد)، ولكن في غياب أدوات النفي، فإنها لا تنفي، بل تثبت وقوع الفعل أو حدوث الخبر، كما في "إني بصحة جيدة" و"إني بشوق للقياكم". ولذلك فإن جملة "ما أنا بقارئ" تحتمل أيضاً معنى السؤال عن السورة أو الآية التي يريد سيدنا جبريل عليه السلام من سيدنا محمد

^١ الدكتور أحمد الجلاد هو أستاذ اللغويات بجامعة لاهين الهولندية.

عليه الصلاة والسلام أن يقرأها، وربما كان هذا المعنى هو الأكثر احتمالاً أو حتى المعنى الصائب إذا ما أخذنا بعين الاعتبار التفسير الآخر للآيات الكريمة والأحاديث الشريفة التي أوردها الدكتور جبر للتدليل على نفس المعنى.

وهنالك أمثلة على تراكيب أخرى في اللغة العربية يمكن أن يكون لها معينان، يميز بينهما بحسب السياق أو التنغيم (حدة الصوت). فعلى سبيل المثال، الجملة "ما أضعف بصيرته" معينان، الأول استفهام عن السبب الذي أضعف بصيرة شخص ما، والثاني تعجب من مدى ضعف بصيرته. فعلى القراءة الأولى "ما" أداة استفهام و"أضعف" فعل ماض، وعلى الثانية "ما" أداة تعجب و"أضعف" صيغة تفضيل. وهناك أيضاً آيات في القرآن الكريم توجد فيها الباء في وجود الاستفهام، ولكن أيضاً في وجود النفي، كما في الآية ۵۳ من سورة الأنعام "إِنَّ اللَّهَ يَأْعَلُ بِالشَّاكِرِينَ" والآلية ۸۱ من سورة هود "إِلَيْسَ الصَّبْحُ بِقَرِيبٍ".

ولكن هناك أمثلة من اللغة العربية تظهر فيها "الباء" في وجود الاستفهام وغياب النفي. أولًا، هناك الآية السادسة من سورة القلم "بِأَيْكُمُ الْمُفَتَّنُونَ"، كما ذكرنا سابقاً. أيضاً، من هذه الأمثلة قول الشاعر جمال الدين المرصري (وهو من شعراء العصر العباسي) "من لي بوصلك إن وصلك جنتي - دوام هجرك للفؤاد حجيمه"، وكذلك قول الشاعر حسن المرواني "من لي بحذف اسمك الشفاف من لغتي؟، وكذلك السؤال "هل لي بدعة صادقة؟ (أو هل لي بدعاً صادقة؟)" أو "هل لي بتوبية نصوح؟". وما يدل على أن أداة الاستفهام في هذه الجمل الأربع هي ما يرخص وجود "الباء" هو أن الجمل الأربع لا تعتبر صحيحة بـ "الباء" في غياب أداة الاستفهام (لي بوصلك إن وصلك جنتي، لي بحذف اسمك الشفاف من لغتي، لي بدعة نصوح)، ولكنها صحيحة بدون أداة الاستفهام وـ "الباء" معًا، وهذا أكثروضوحًا في الجملتين الأخريتين (لي بدعة صادقة، لي توبية نصوح) حيث يتأنى المبتداً. وما يدل على أن هذه "الباء" هي نفسها تلك الموجودة في اسم الفاعل "بقاري" في وجود أداة الاستفهام "ما" (في "ما أنا بقاري؟") هوحقيقة أن وجود "الباء" في هذه الأمثلة الأربع مرتبطة بالזמן المستقبل (كما هو الحال في حدث القراءة، والذي يأتي بعد صدور السؤال)، حيث أن جملة "هل لي دعوة صادقة؟" وكذلك جملة "هل لي توبية نصوح؟" تتحدث عن الزمن الحاضر، ولكن جملة "هل لي بدعة صادقة؟" وكذلك جملة "هل لي بتوبية نصوح؟" تتحدث عن الزمن المستقبل، حيث أن السائل يسأل أو يتساءل عما إذا كان بإمكانه الحصول على "دعوة صادقة" أو "توبية نصوح"، وهذا يتحقق بعد صدور السؤال، حيث وجدت "الباء" على مصدر الفعل "تاب" و مصدر الفعل "دعا"، و معلوم أن المصدر يدل على الحديث (النادری، ۱۹۹۷، ۱۱۱).

الخاتمة

فيما تقدم، قدمنا من الأدلة والشاهد ما يدل على أن الجملة الشريفة "ما أنا بقاري" لم تكن تعني أن سيدنا محمد (ص) لم يكن يعلم بالقرآن، بل تعني أنه كان يسأل من أي آية منه بريده سيدنا جبريل عليه السلام أن يبدأ القراءة. وبغض النظر عن الرواية الأصح بشأن ما دار بين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وسيدنا جبريل عليه السلام (رواية البخاري)، حيث قال عليه الصلاة والسلام "ما أنا بقاري" في المرات الثلاث، أو مجموعة الروايات عن طريق الحافظ ابن عبد البر، رحمه الله، حيث قال صلى الله عليه وسلم "ما أنا بقاري" ثم "ما أقرأ" ثم "ما أقرأ؟". فإن ما تقدم بشأن إعراب جملة "ما أنا بقاري" وتحليلها وتفسيرها في ضوء الخصائص النحوية والصرفية والمعنوية لمفردات هذه الجملة ومكوناتها اللغوية مفردة ومجتمعه يؤكّد أن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لم

^۱ بالإضافة إلى الشواهد السابقة الذكر على وجود "الباء" مع الاستفهام، هناك دليل من إحدى روايات حديث عبد الله بن عباس (رضي الله عنهما). بعد أن نادى النبي الكريم (ص) فجمع طلون فريش، قال (ص): "أَرَيْتُمْ لَوْ أَخْبَرْتُكُمْ أَنْ خَيْلًا بِالوَادِي تَرِيدُ أَنْ تَغْيِيرَ عَلَيْكُمْ، أَكُنْمُ مَصْدِقٌ؟" قالوا: نعم، ما جربنا عليك إلا صدقاً، قال "فَلَمَنْ نَذِرْتُ لَكُمْ بِنِي عَذَابًا شَدِيدًا" فقال أبو لهب: ثُمَّ أَنَا سَائِرُ الْيَوْمِ، أَلَهُنَا جَمِيعًا؟". وما يهمنا هنا هو الصياغة التي ورد بها السؤال الشريف "أَكُنْمُ مَصْدِقٌ؟". وهذه هي الصياغة التي ورد بها هذا الحديث الشريف في صحيح البخاري و صحيح مسلم، أما في صحيح ابن حبان فقد وردت "أَصْدِقُونِي؟". وأما في مسند الإمام أحمد، فهي "صَدِقُونِي؟". وأما الرواية التي يبحث عنها في بعض كتب الحديث (ولكني لم أجدها إلا في قلوب وعقل بعض الأئمة الخفاظ خريجي الأزهر الشريف) يقول فيها سيدنا محمد (ص)، "أَوْ أَنْتَ مَصْدِقٌ؟". فإذا صح وجود هذه الرواية، فإنها تقدم الدليل الدامع على وجود "الباء" على اسم الفاعل (مصدق) في وجود الاستفهام (المجزء)، وهو ما قلنا به في هذا البحث (في شأن الجملة الشريفة "ما أنا بقاري") وقدمنا له من القرائن والشاهد ما توفر لنا، والله أعلم.

يُكَلِّفُ عَنْ نَفْسِهِ صَفَةَ الْعِلْمِ بِالْقُرْآنِ وَلَا الْقَدْرَةَ عَلَى تَذَكُّرِهِ وَتَلَوُّتِهِ، إِنَّمَا كَانَ يَطْبَعُ مِنْ مَلْكِ الرُّوحِ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنْ يَخْبُرَهُ بِأَيِّ سُورَةٍ أَوْ آيَةٍ مِنَ الْكِتَابِ الْمُطَبَّوعِ فِي قَلْبِهِ يَرِيهِ أَنْ يَبْدُوا الْقِرَاءَةَ. وَهَذَا الْطَّرْحُ تَؤْكِدُهُ الْآيَاتُ الْكَرِيمَةُ وَالْأَحَادِيثُ الْشَّرِيفَةُ الَّتِي اسْتَدَلَّ بِهَا الدَّكْتُورُ يَسْرِي جَبَرُ، حَتَّى وَلَوْ صَدَقْنَا بِرَوَايَةِ صَحِيحِ الْبَخَارِيِّ.

«أَوْدَ أَنْ أَنْقُدَمْ بِالشَّكْرِ الْجَزِيلِ لِلْدَّكْتُورِ زَاهِرِ الدَّاوُدِيِّ (أَسْتَاذُ فِي عِلْمِ الْلُّغَوِيَّاتِ) وَ كَذَلِكَ لِلْدَّكْتُورِ أَحْمَدِ الْكَنْدِيِّ (أَسْتَاذُ فِي عِلْمِ الْحَدِيثِ) مِنْ جَامِعَةِ السُّلَطَانِ قَابُوسِ عَلَى الْمَسَاعِدَةِ الَّتِي قَدَّمَاهَا فِي مَا يَخْصُ بِأَيِّ تَأْكِيدٍ وَالْحَدِيثِ الشَّرِيفِ.»

المصادر والمراجع:

- ابن حبان، أبو حاتم محمد ابن حبان التميمي (٤٠٠). صحيح ابن حبان. لبنان: شركة بيت الأفكار الدولية.
 ابن حجر، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (١٩٦٠).فتح الباري بشرح صحيح البخاري. الرياض: المكتبة السلفية.
 ابن حنبل، الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الذهلي (٢٠٠٨). المسند. بيروت: دار الكتب العلمية.
 ابن سيد الناس، أبو الفتح محمد بن محمد ابن سيد الناس اليعمرى (١٩٨٦). عيون الآخر في فنون المغازى و الشمائى و السير (الجزء الأول). بيروت: مؤسسة عز الدين للطباعة و النشر.
 البخاري، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري (١٩٨٠). الجامع الصحيح للبخاري (الجزء الأول). القاهرة: المطبعة السلفية.
 البخاري، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري (٢٠١٣). التاريخ الكبير. الرياض: مركز التراث للترجمة.
 النادري، محمد أسعد النادري (١٩٩٧). نحو اللغة العربية. بيروت: المكتبة العصرية.
 مسلم، أبو الحسين مسلم بن الحاج القشيري النيسابوري (٢٠٠٠). صحيح مسلم. القاهرة: جمعية المكنز الإسلامي.

References

- Al-hmad ibn Ali ibn Hajar al-Asqalan (1960). *Fath al-bārī bi-sarh al-Bukhārī*, Riyadh: The Salafi Library.
 Al-Balushi, Rashid (2019). Subject licensing in non-verbal clauses in Arabic. *Brill's Journal of Afroasiatic Languages and Linguistics*, 11(2):249-282.
 Al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari (1980). *al-Jāmi' al-sahīl lil-Buxārī* (Part One), Cairo: Salafi Press.
 Al-Bukhari, Abu Abdulla Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari. (2013). *Kitāb al-Tārīkh al-kabīr*. Riyadh: Heritage Center for Programming.
 Al-Jallad, Ahmad. (2009). The etymology of the indicative augment *b-* in some neo-Arabic dialects. *Afroasiatic studies in memory of Robert Hetzron, proceedings of the 35th annual meeting of the north American conference on Afroasiatic linguistics (NACAL 35)*, edited by Charles Haberl, 209-231. Cambridge Scholars Publishing, Newcastle.
 Al-Muhajir. (n.d.). *dirāsa (ma) al-estīfhāmiat fi al-Quran al-Karim* [lesson]. Available at: <http://jamharah.net/archive/index.php/t-13611.html> [Accessed 2020.10].
 Al-Musawi, K. (2012). *harf al-jara (al-bā') wamaāniyah* [lesson]. Available at: <http://www.uobabylon.edu.iq/uobcoleges/lecture.aspx?fid=8&lcid=25644> [Accessed 2020.10].

-
- Al-Naderi, Muhammad Asaad Al-Nadri (1997). *Nahw al-lughah al-'Arabiyyah*. Beirut: The Modern Library.
- Al-Sha'raawi, M. (2018). *al-nabi al-umi .. farh al-āya .. al-sayx Muhammad Mutawali al-fa'ravi*. [video]. Available at: <https://www.youtube.com/watch?v=TqmH1f8qzhc> [Accessed 2020.10].
- Gabr, Y. (2018). *Al-safāat al-Muhammadiyat wa al-salawat al-Ahmadiyat wal-haqiqat al-Muhammadiyat wal-salat al-mesīfiyat*. [video]. Available at: <https://www.youtube.com/watch?v=WvcBAMaBSCE> [Accessed 2020].
- Ibn Habban, Abu Hatim Muhammad Ibn Habban Al-Tamimi. (2004). *Sahih Ibn Hibban*. Lebanon: Sherkat bayt al-afkar al-duwalia.
- Ibn Hanbal, Imam Abu Abdullah Ahmed ibn Muhammad ibn Hanbal Al-Shaibani Al-Dahli (2008). *Al-Masnad*. Beirut: Scientific Books House.
- Ibn seyyed al-Nas, Abu al-Fath Muhammad ibn Muhammad (1986). *Euun al-asar fi funun al-maqāzi wa al-jamāel wa al-sir* (Part One). Beirut: Ezz El-Din Foundation for Printing and Publishing.
- Muslem, Abu al-Hussain Muslem ibn Al-Hajjaj al-Qushairi al-Neysaburi (2000). *Sahih Muslem*. Cairo: Islamic Thesaurus Association.
- Nemer, A. (n.d.). *farh al-hadith (kitāb bad' al-wahy- fath al-bary fi farh sahih al-buxāri)*. [lesson]. Available at: <https://sites.google.com/site/yehiamlolosite/yehiamlolo-2/yehiamlolo3> [Accessed 2020.10].
- Pietarinen, Ahti-Veikko. (2001). What is a negative polarity item? *Linguistic Analysis* 31(1): 165-200.

HOW TO CITE THIS ARTICLE

Al-Balushi, R. (2020). A Linguistic Reading into "mā ʔanā bi-qāri?", *Language Art*, 5(1): 89-100, Shiraz, Iran. [in Arabic]

DOI: 10.22046/LA.2020.05

URL: <https://www.languageart.ir/index.php/LA/article/view/150>

یک خوانش زبانی از «ما اُنا بقارِئ»

دکتر راشد بن علی البلوشي^۱

دانشیار زبان‌شناسی، دانشگاه سلطان قابوس،
مسقط، عمان.

(تاریخ دریافت: ۱۳ آبان ۱۳۹۸؛ تاریخ پذیرش: ۳۰ دی ۱۳۹۸؛ تاریخ انتشار: ۱۰ اسفند شهریور ۱۳۹۸)

هنگامی که فرشته جبریل (علیه السلام) برای اولین بار در غار حراء با پیامبر اکرم (ص) ملاقات کرد، از او خواست که (از روی فرقان کریم) بخواند، گفت «بخوان»، سه مرتبه، و هر بار پیامبر (ص) با گفتن «ما اُنا بقارِئ» پاسخ داد. مفسرین بدین معانی «من خوانده نیستم» یا «نمی‌توانم بخوانم» تفسیر کرده‌اند، و بیان شده است که پیامبر (ص) قبل از آن جلسه قرآن کریم را نمی‌شناخت. این مقاله به این مسئله می‌پردازد، و با ارائه تحلیل زبانی، خوانش دیگری را برای این جمله از پیامبر اکرم (ص) ارائه می‌دهد که نشان می‌دهد که این جمله می‌تواند معنای دیگری داشته باشد حتی معنایی متضاد تفاسیر گفته شده. تجزیه و تحلیل، فرض می‌گیرد که «ما» در این جمله «ما» استفهامی است و نه «اما» نفی، و نشان می‌دهد که این جمله ممکن است به معنای «من چه چیزی را بخوانم؟» باشد، نشان می‌دهد که پیامبر اکرم (ص) قبل از اولین ملاقات با فرشته جبریل (علیه السلام) قرآن کریم را می‌دانسته است.

واژه‌های کلیدی: «ما» نفی، «ما» استفهامی، «باء» تاکید، ابزار نفی متضاد.

¹ Email: rash5222@squ.edu.om

ORIGINAL RESEARCH PAPER

A Linguistic Reading into "*mā ɻanā bi-qāri?*"

Dr. Rashid Al-Balushi ¹

Associate Professor of Linguistics, Sultan Qaboos University,
Muscat, Oman.

(Received: 4 November 2019; Accepted: 20 January 2020; Published: 29 February 2020)

When the Angel Jibril (pbuh) first met with Prophet Muhammad (pbuh) in the cave hirā?, he asked him to read, saying "*ɻiqra?*", three times, and each time the Prophet (pbuh) replied by saying "*mā ɻanā bi-qāri?*". This statement has been understood to mean 'I am not a reader', or 'I cannot read', and taken to indicate that the Prophet (pbuh) did not know the Holy Qur'an prior to that meeting. This paper addresses this issue, and presents another reading into this statement by the Prophet (pbuh) by providing a linguistic analysis that reveals that this statement can have another meaning, or rather the opposite meaning. The analysis, which assumes that *mā* is the interrogative, not negative, *mā* particle, will show that the statement may also mean 'what shall I read?', which indicates that Prophet Muhammad (pbuh) knew the Holy Qur'an prior to the first meeting with the angel (pbuh).

Keywords: Negative *mā*, Interrogative *mā*, *Ba-* of Confirmation, Negative Polarity Items.

¹ Email: rash5222@squ.edu.om

ORIGINAL RESEARCH PAPER

Genre Analysis of Article Abstract Sections across Translation Studies and English Literature

Maryam Malekzadeh¹

M.A. of Teaching English Language, Payame Noor University of Najafabad, Isfahan, Iran.

(Received: 02 June 2019; Accepted: 31 December 2019; Published: 29 February 2020)

Research article abstract play a central role in enhancing the visibility of scientific work. As such, writing clear and informative abstract is of paramount importance for any academic discourse community. To contribute to the present body of research findings, the present investigation was conducted to explore the probable rhetorical differences between research article abstract sections across the two disciplines of English literature and translation studies with reference to Swales' (2004) CARS model, an issue, which has not been addressed to date. Precisely, the study sought to discover what rhetorical structures characterize the article abstract sections written by translation and English literature researchers. The corpus featured 100 abstracts from both disciplines published in international journals that were analyzed in terms of the aforementioned model to unravel their underlying rhetoric structure. Overall, analyses revealed no significant cross-disciplinary difference between the rhetoric structures of the two sets of corpora except in terms of Step 1A of Move 2 (Indicating a gap). Specifically, it was found that the translation studies and English literature abstracts more often provided a clear reference to the primary purpose, principal outcomes, and methodology. To conclude, the pedagogical and theoretical significance of the findings were discussed in light of relevant theory and available research evidence.

Keywords: Abstract, Genre, Genre Analysis, Move, Step.

¹ E-mail: mary37malek@gmail.com

Introduction

For over two decades, the importance of genre knowledge has broadly been recognized in helping language learners to understand and master academic, professional or educational discourse (Swales, 2004). A genre comprises a class of communicative events in which language has primary role and the members of which share some set of communicative purposes (Swales, 1990).

The communicative purpose of the genre creates it and gives it an internal structure. So, in case of a change in a communicative purpose, there will be a various genre, whereas lesser changes in the communicative purpose or modifications helps to distinguish sub-genres. However, drawing a fine line among genres and sub-genre is not possible (Bhatia, 2004). Marking the article abstract as a genre or sub-genre differs from one researcher to another. Bhatia (1993) further maintains that scientific and academic introduction to research articles makes a separate genre. By this perception, a completely cohesive text is splatted into different genres, and the other parts of a text like the main body and conclusion become separate genres.

Hyland (2004, 1) notes, academic writing as “collective social practices” is constructed through particular genre types and specific discourse disciplines. In some English for Specific/Academic Purposes (ES/AP) contexts (e.g. genre-based approaches) teaching academic writing has been considered as an endeavor to discursive competence in students, that is, their ability to participate in the different discourse modes of their academic community (Bhatia, 1993). As the explanation of Hyland (1997), a model or an explicit structural pattern produces a framework for guided practice in the genre. This permits students to concentrate on specific stages in order to polish strategies to organize information and inferring realizations.

Genre analysis investigates discourse features in the broad context of the communicative event and attempts to bring the rationale of the discourse features in terms of author’s intentions and institutional conventions (Swales, 1990). John Swales accomplished the first genre-base analysis in 1981. He investigated 48 research article(RA) introductions from different fields of science and presented his findings in the work "Aspects of Article Introductions", offering a four- move model. Swales claimed that article introductions have the structure within which a series of moves (parts) appear in a predictable order. Each move consists of several steps. A ‘move’ is a unit that relates both to the writer’s purpose and to the content that s/he wishes to communicate. A ‘step’ is a lower level text unit than the move that provides a detailed perspective on the options open to the writer setting out the moves in the introduction (Swales, 1990). Swales in 1990 offered a revised model consisting of three moves.

Swales (1990) submit his famous CARS (Create A Research Space) model to show the rhetorical structure of research articles introductions. Many researchers have explored the generic patterns in genres on different sections of research articles as abstract sections (Hyland, 2000; Samraj, 2005), result sections (Brett, 1994; Williams, 1999), discussion sections (Holmes, 1997), discussion and conclusion sections (Yang & Allison, 2003). Among all sections of research articles, abstract sections have received special attention. Studies have shown that the structure of research article abstracts may be different in different disciplines, and so many researchers have tried on this subject. Nearly every scholarly journal written in English or in other languages requires an abstract for submitting along with the original research article (Martin, 2003). Abstracts not only serve as a key to understanding fully the arguments of the original articles (Swales, 1990), but also "provide readers with some language preparation for the full texts" (Cross & Oppenheim, 2006). Further, if presented in a structured format, abstracts are easier to read, search and recall, and often contain more information than the traditional ones (Hartley & Benjamin, 1998).

Researchers have addressed different communicative purposes of RA abstracts. Some of the early studies argue for the informative function of abstracts, Bhatia (1993, 82) refers to an abstract as a "faithful and accurate summary, which is representative of the whole article". The American National Standards Institute (ANSI) defines abstract as : "An abstract is an abbreviated, accurate representation of the contents of a document, preferably prepared by its author(s) for publication with it" (ANSI 1979, 1). Generally it is said that abstracts consist of four sections or moves as follows (Bhatia, 1993):

- Introducing Purpose: This move gives a definite indication of the author's intention, thesis or hypothesis, which forms the basis of the research reported. It may also include the aims or objectives of research or the problems that the author wishes to challenge.
- Describing Methodology: In this move, the author gives a good indication of the experimental design, including information on the data, procedures or method(s) used and, if necessary, the scope of the research reported.
- Summarizing Results: This is an important aspect of abstracts. The author mentions his observations and findings and suggests solutions to the problems.
- Presenting Conclusions: This move intended to interpret results and draw inferences.

As Hartley (2003) points out, structured abstracts illustrate an improvement over traditional abstracts because not only those present more information but also their format requires their authors to organize and present their information in a

systematic way, so when looking through abstract databases the organization aids rapid search and information retrieval.

Though many studies have previously investigated the rhetorical structure of research articles across different disciplines from different vantage points (Hasrati and Gheitury, 2010; Françoise Salager-Meyer, 1990; Samraj, 2008; Jalilifar, 2010; Maresat and Mohammadzadeh, 2013; Fakhri, 1997; Ahmad, 1997; Safnil, 2000; Katalin Doro, 2013; Santos, 1996), to date, as of writing this research article, no published work has been conducted to compare and contrast the way abstract sections are organized in the two language related disciplines of Translation studies and English Literature using Swale's CARS Model. The analysis of a section of a research article, which mostly contains the major information of the research, will be necessary to meet the needs of scholars who are looking for reliable concise knowledge in a short matter of time. The present study therefore is justified on the grounds that it will cover the lacunae in the literature by contributing to the findings available regarding cross-disciplinary differences in terms of academic text organization.

The research questions addressed in this study are as follows:

- What rhetorical structures characterize the article abstract sections written by Translation researchers and English Literature researchers?
- What generic differences are among the abstract sections of Translation studies and English Literature?

Data and method of analysis

A corpus of one hundred research article abstracts was chosen randomly from the discipline of Translation and English Literature extracted from the articles published in International journals issued from 2010 to 2018. Fifty (50%) of the data were extracted of Translation articles and fifty (50%) from English Literature articles. Since the study was to investigate the rhetorical structure of RA abstracts in the sub disciplines under study, all the other sections subsequent to abstracts were ignored from this analysis. After selecting, the corpus was read sentence by sentence and the moves and steps in each abstract were identified and coded based on the framework of Swales' (2004,) CARS model.

The framework is illustrated below:

Move 1: Establishing a territory (citations required) *, via**

Topic generalizations of increasing specificity

Move 2: Establishing a niche (citations possible) *, via**

Step 1A: Indicating a gap or

Step 1B: Adding to what is known

Step 2: Presenting positive justification (optional)

Move 3: Presenting the present work, via

Step1: Announcing present research descriptively and/or purposively (obligatory)

Step 2: Presenting research questions or hypotheses*(optional)

Step 3: Definitional clarifications (optional)*

Step 4: Summarizing methods (optional)*

Step 5: Announcing principal outcomes **

Step 6: Stating the value of the present research **

Step 7: Outlining the structure of the paper **

* Optional and less fixed in order

** Probable in some academic disciplines

*** Possible cyclical patterning of moves particularly in longer Introductions

The CARS model seems to be the most comprehensive framework, and researchers on abstracts in different disciplines have successfully and extensively employed its earlier version. Therefore, as Ozturk (2007) maintains, the 2004 version of the CARS model successfully accounts for most of the limitations mentioned by many researchers against the 1990 Swales model. In this study following Safnil (2000, p.82) a communicative unit or move in the RAs was defined as: " a clause or a set of clauses or a paragraph which shows a clear indication of a specific identifiable communicative purpose, signaled by linguistic clues or inferred from specific information in the text. The communicative units or moves in a particular text together develop a set of communicative purposes relevant to the genre of the text".

If within one move, there were smaller communicative units aiming at achieving the communicative purpose of the move, it was considered as a sub communicative unit or Step. Thus, a step in this study, using Safnil's (2000) definition is "[a] segment of a text containing a particular form of rhetorical work necessary for realizing the communicative purpose of a Move. Steps are strategies for encoding communicative purposes. The steps are mostly signaled by linguistic and discourse clues in the text or are inferred from the context" (p. 83). The decision on whether or not a segment in the text, such as a clause(s) or a paragraph(s) could be classified as a move or a step depends on whether or not the segment had a distinct and identifiable communicative purpose or function. The notion of communicative purpose was central for analysis of RA abstracts. However, there are cases where the communicative purpose of a unit text is not clear, or where multiple functions are present in the context. The common way in these cases, as stated by Holmes (1997), is to analyze the text according to the most noticeable function.

Mainly the researcher carried out the analysis; however, in order to minimize the risk of arbitrariness, and for further validation purposes, and to ensure the reliability

of data analysis, two coders checked the codification of the data twice. For the purpose of this study, the frequency of occurrence of each move and step was statistically calculated. In this study repeated moves or steps were ignored. Then the data were analyzed by SPSS software for inferential statistics (i.e. chi-square).

Results

Table 1 presents the frequency of the occurrences of moves and steps in the abstract sections across Translation and English Literature studies. One of the most significant features of the table is that some of the occurrences are the same. The description of the table comes under it.

Table 1: Frequency of the occurrences for the abstracts' moves and steps of Translation Studies (TS) and English Literature Studies (ELS).

Moves	Steps	Number of TS units	%	Number of ELS units	%	Asymp.Sig
Move 1		34	68	32	64	0.673
Move 2	Step1A	12	24	22	44	0.035*
	step1B	5	10	5	10	1.00
	step2	2	4	3	6	0.646
Move 3	step1	48	96	48	96	1.00
	step2	20	40	21	42	.839
	step3	13	26	10	20	0.476
	step4	36	72	37	74	0.822
	step5	39	78	43	86	.298
	step6	8	16	12	24	.317
	step7	1	2	3	6	.30

Step 1 of move 3, i.e., "Announcing present research descriptively and/or purposively" was identified as the most frequently used and dominant step in Translation and English Literature RAs. This step was presented in 96% of both corpora. Step 5 of move 3, i.e., "Announcing principal outcomes" with 78% in Translation RAs and 86% in English Literature RAs acquired the second place in terms of the degree of the frequency. Step 4 of move 3, i.e., "Summarizing methods" with 72% occurrence in Translation RAs and 74% in English Literature RAs acquired the third place in terms of the degree of the frequency. Move 1, i.e.,

"Establishing a territory" was in the fourth place in the two corpora with 68% in Translation RAs and 64% in English Literature RAs. Step 1A of move 2 with 44% occurrence in English Literature RAs acquired the fifth place in this corpus, and with 24% occurrence in Translation RAs acquired the seventh place. Step 2 of move 3 with 42% acquired the sixth place in English Literature RAs, but with 40% the fifth place in Translation RAs, this is while the rest steps in both corpora had the least amounts of frequency.

The results of the Chi-Square test indicated that, there was no statistically difference among the entire steps in the abstract sections of Translation and English Literature RAs, but in step 1A of move 2. There were no differences between Translation and English Literature researchers in applying rhetorical moves and steps constituting the generic structure of abstract sections of their studies.

It was obvious that not all authors follow the conventional structure of abstracts. Writers apply a range of different rhetorical structures in the construction of their own academic writing (using moves or sub moves as they prefer) so that this results from their different kinds of academic knowledge.

Discussion

This section discusses the findings obtained from the analysis of 100 abstract sections of research articles in the two corpora of Translation and English Literature RAs. Findings showed that there was not any significant difference in the use of Swales' (2004) model, but in step 1A of move 2. The variation arose within the two corpora was significantly equal. It was evident that there was a number of strategies in the two corpora, and the variety of the choice of moves and sub moves was apparent. It was concluded that the writers did not give the same importance to each single move. Certain moves, presented in some abstracts, were not necessarily found in the others. It was the third move (Presenting the present work) that dominated in most of the abstracts in these corpora of this study, and the other moves had a decreased dominance. Writers were likely to use some moves and disregard others. The use of moves varied and never appeared in a fixed manner. Findings showed that writers can apply the Swales' model as the framework in organizing abstract sections for various disciplines.

These findings were not in agreement with Hasrati and Gheityur's (2010) study in which they showed the CARS model was not found in most of the RA abstracts. So the results were relatively similar to the findings of Françoise Salager-Meyer's (1990) study of 77 Medical English (ME) abstracts in which the major discoursal deficiencies of the abstracts were: 1) one fundamental move was missing; 2) two or more necessary moves were lacking; 3) illogical order in move presentation was seen and 4) conceptual overlapping in paragraph structure was seen.

The researcher realized that writers can apply the Swales' model as the framework in organizing abstract sections for various disciplines, and it was the same as the results of the study of Samraj (2008) in which Samraj across the disciplines of philosophy, biology and linguistics showed that the Swales' model could be applied to various disciplines.

To answer the questions of this study, it was found that 68% of Translation researchers and 64% of English Literature researchers write the move 1 in their abstract sections; establishing a territory, in which the writers make topic generalization of increasing specificity to create research territory. These results were in agreement with Jalilifar's (2010) study of 120 research article introductions in local Iranian and international journals, in English for Specific purpose, English for General Purposes, and discourse analysis. In this study some international authors preferred to begin their articles by move 3 not move 1, and as this study revealed some of the authors prefer to begin their articles with move 1 and inform their readers that the research is relevant to the public and agreed goals of that discourse community. The researchers in the two fields have nearly used the same frequency of this move, so as the result of the Chi square showed there was not any significant difference in utilizing this move. The result was in agreement with Jalilifar's (2010) study in which no significant differences were observed in frequency of move 1 in local and international corpora. About move 2 in which, researchers try to claim a niche for their research, 24% of Translation researchers used step 1A in their abstracts and indicated a gap. Only 10% of them applied step 1B and added some new points to their topics, and only 4% applied step 2 and wrote positive points justifying their study the number of which was fewer compared to that of step 1B. About 44% of English Literature researchers used step 1A in their abstracts and indicated a gap and this was not in agreement with Marefat and Mohammadzadeh's (2013) study of 90 English and Persian abstracts written in literature based on IMRD (Introduction, Method, Results, and Discussion) and CARS model, in which they showed that the Literature researchers did not mention the niche. A few of them, that is, about 10% of them applied step 1B and added some new points to their topics, and only 6% applied step 2 and wrote positive points justifying their study. Step 1A of move 2 (indicating a gap) with a 44% occurrence in English Literature RAs acquired the fifth place in this corpus, and with a 24% occurrence in Translation RAs acquired the seventh place. The findings of the analysis of this step indicated that there was a statistically significant difference between the two corpora in utilizing this step. The researchers used Step 1B and 2 of move 2 nearly with an equal frequency and there were not any significant difference between the two corpora in utilizing these steps. Samraj (2002) explained that the presence or absence of move 2 in article introduction may

stem from a variety of reasons. Fredrickson and Swales (1994, cited in Samraj 2002) justify the low presence of move 2 in Swedish linguistics RAs suggesting that the writers of these RAs do not need to compete for research space because of the size of the community. Also, Fakhri (1997, cited in Fakhri 2004) reported that move 2 was quite uncommon in her corpus attributing this to the lack of fierce competition for research space which results in a rhetorical structure that may appear differently when compared to the rhetorical style of more typical RAs.

Finally, the findings showed that move3 was applied more than the two other moves in the abstracts. About 96% of the Translation and English Literature researchers applied step 1 of move 3 in their writings and it was in agreement with Swales (1990) model claiming “it’s the obligatory element in move 3 and the writers announce their research descriptively and/or purposively”. The findings were in line with Jalilifar’s (2010) study in which he claimed that almost all the International article introductions included step1 of move 3.

About 40% of the Translation researchers and 42% of English Literature researchers have presented their research questions or hypotheses (step 2), this is while 28% and 20% of them have applied step 3 respectively and had definitional clarification in their abstracts, and these results were optional and in agreement with Swales (2004)model. Around 72% and 74% of them have mentioned their methods and frameworks (step 4) in abstracts, respectively and the results were not in agreement with the Marefat and Mohammadzadeh’s (2013) study in which it was shown that the Method and Discussion sections were neglected in literature RAs and in agreement with Jalilifar’s (2010) study in which step 4 of move 3 was optional and seen in international RAs to a much greater extent.

Around 78% and 86% of the researchers have announced principal outcomes of their study in the abstracts (step5). These results were in agreement with Katalin Doro’s (2013) study of forty research articles showing that literature abstracts focused on the placement of the research into a wider context and offered a more tentative reference to the findings (M3-S5). The results were also similar to Marefat and Mohammadzadeh’s study (2013) in which the results showed that literature RA writers generally focus on Introduction and Result sections, and literature abstracts generally matched CARS model. Only 16% and 24% of researchers have applied step6 and stated the value of their researches, but step 7 was applied less in frequency by researchers compared to step 6 (2% & 6%) and they have outlined the structure of their papers in the abstracts, so these two steps were optional the same as what Swales (2004) had claimed. The results were in agreement with Ahmad’s (1997) study on Malay natural sciences articles and Safnil’s (2000) on Indonesian social sciences articles so that they found some steps and moves in CARS are not fully applicable for those articles. The findings of the analysis of steps of move 3

indicated that there were not statistically significant differences between the two corpora in utilizing these steps. The results were not in agreement with Jalilifar's (2010) study in which application of steps of move 3 in international corpus revealed statistically significant difference. These results were in agreement with Santos' (1996) study in which there is an apparent mismatch between the ways by which writers compose their articles. Moreover, three major genre-specific features as the size of textual space were allocated to each move (move balance), the blending of moves into the same statement (move embedding), and the reversed sequence of moves (move reversal), might be different in different disciplines.

Conclusion

The main purpose of this study was to find out the differences between the rhetorical structure presented in Translation and English Literature RAs with reference to Swales' (2004) CARS model. Based on the above — mentioned discussion except step 1A of the second move, no significant difference was found between the two groups under investigation. English Literature researchers apply this step more than Translation researchers, and they frequently indicate an existing gap in the field of their research, and sometimes add what is known or present positive justifications about the topic. It is obvious that writers do not give the same importance to each single move. Certain moves, which seem to be present in some abstracts, are not necessarily found in others. This is the third move dominating most of the abstracts. By contrast, the other moves have a decreased dominance. Writers are likely to use some moves and disregard the others. The use of moves varies and never appears in a fixed manner. Certainly, all of these analyzed entities unveil the authors' writing tendency, orientation, and even the field of specialty.

This study was restricted to English Translation and Literature fields and the writers being native or non-native was not considered in this study, and it is recommended that in another studies English Teaching field be considered by researchers, and these three branches be compared as cross-disciplinary fields and the writers being native or non-native be considered.

In this study, the abstract sections was considered as its main base of analysis across English Translation and Literature RAs; we recommend the other researchers, writers and students to conduct pieces of researches focusing on the other parts of the RAs such as methods, results and discussions in order to have more insights about this genre.

Other research projects should be undertaken on many important academic genres. It is recommended that other researches deal with these genres, such as seminar papers, presentations, theses, conference abstracts, dissertations and laboratory reports.

The findings of the present study may have some implications for EAP writing pedagogy. It is useful for ESP (English for specific purposes) teachers. It can lead to a better understanding of how information is structured within a text. Besides, the results of this research will help both experienced and novice researchers to report their research findings in a permissible style. The outcomes could also be applied to enhance the efficacy of writing courses in preparing and expanding language learners' written competence by raising their awareness and highlighting the important point that organizing the information collected by researchers in different languages is related to disciplines which influence the readers' perception and use of contents. This, in turn, is likely to promote language learners' mastery over factors governing text organization which leads to a more effective writing production.

Reference

- Ahmad, V.K, (1997). Research article introductionsin Malay: rhetoric in an emerging research community, In A. Duszak (Ed), *Culture and Styles of academic discourse*, p. 273-303.
- ANSI (1979). *The American standard for writing abstracts*. New York: ANSI Publication
- Bhatia, V. K., (2004). Worlds of written discourse. London, Continuum.
- Bhatia, V., (1993). Analyzing genre: Language Use in Professional Settings. London Longman.
- Brett, P., (1994). A genre analysis of the results section of sociology articles, *English for Specific Purposes*, 13, 47-59.
- Cross, C., Oppenheim, C., (2006). A genre analysis of scientific abstracts, *Journal of Documentation*, 62(4), p. 428-446.
- Doro, Katalin, (2013). The Rhetoric Structure of Research Article Abstracts in English Studies Journals, *Journal of English Studies*, 2(1), p. 119-139.
- Fakhri, A., (2004). Rhetorical properties of Arabic research article introductions, *Journal of Pragmatics*, 36, p. 1119-1138
- Hasrati, M., Gheity, A., (2010). A Genre Analysis of Persian Article Abstracts: Communicative Moves and Author Identity, *Iranian Journal of Applied Language Studies*, 2(2), p. 47-74.
- Hartley, J., (2003). "Improving the Clarity of Journal Abstracts in Psychology: e Case for Structure", *Science Communication*, 24(3), p. 366-379.
- Hartley, J., Benjamin, M., (1998). An evaluation of structured abstracts in journal published by the British psychological society, *British Journal of Educational Psychology*, 68, p. 443-456.
- Holmes, R., (1997). Genre analysis and the social sciences: an investigation of the structure of research article discussion section in three Disciplines, *English for Specific Purposes*, 16.
- Hyland, K., (2004). Graduates' gratitude: The generic structure of dissertation acknowledgements, *English for Specific Purposes*, 22(3), p. 303–324.
- Hyland, Ken., (2000). Disciplinary Discourses: Social Interaction in Academic Writing, London: Longman 2000.
- Hyland, K., (1997). Scientific claims and community values: Articulating an academic culture, *Language and Communication*, 17 (1), p. 19-31.
- Jalilifar, A. R., (2010). Research article introductions: Sub-disciplinary variations in Applied linguistics, *The Journal of Teaching Language Skills (JTLS)*, 2.2, p. 29-55.
- Marefat, H., Mohammadzadeh, Sh., (2013). Genre analysis of Literature research article abstracts: A Cross-Linguistic, Cross-Cultural Study, *Applied Research on English Language*, 2(2), p. 37-50.

- Martin, P. M., (2003). A genre analysis of English and Spanish research paper abstracts in experimental social sciences, *English for Specific Purposes*, 22(1), p. 25-43.
- Ozturk, I., (2007). The textual organization of research article introductions in applied linguistics: Variability within a single discipline. *English for Specific Purposes*, Published by Elsevier. Ltd, 26, p. 25-28.
- Safnil.(2000). Rhetorical structure analysis of the Indonesian research articles. Unpublished PhD dissertation. The Australian National University, Canberra, Australia.
- Salager-Meyer, F., (1990). Discourse flaws in medical English abstracts: a genre analysis per research and text type, 10, p. 365-384
- Samraj, B., (2008). A discourse analysis of masters' theses across disciplines with a focus on introductions, *Journal of English for Academic Purposes*, 7(1), p. 55- 67.
- Samraj, Betty., (2005). "An Exploration of a Genre Set: Research Article Abstracts and Introduction in Two Disciplines." *English for Specific Purposes*, 24,p.141-56.
- Samraj, B., (2002). 'Introductions in Research Articles: Variation across Disciplines', *English for Specific Purposes*, 21, 1-17.
- Santos, M.B., (1996). "The Textual Organization of Research Paper Abstracts in Applied Linguistics.", 16(4), p. 481-99.
- Swales, J. M., (2004). Research genres: Exploration and applications. Cambridge University Press.
- Swales, J. M., (1990). Genre Analysis. English in Academic and Research Settings. Cambridge: Cambridge University Press.
- Williams, I., (1999). Results sections of medical research articles: Analysis of rhetorical categories for pedagogical purposes, *English For Specific Purposes*, 18(4), p. 347-366.
- Yang, R, Allison, D., (2003). Research articles in applied linguistics: Moving from results to conclusions, *English for Specific Purposes*, 22, p. 365-385.

HOW TO CITE THIS ARTICLE

Malekzadeh, M. (2020). Genre Analysis of Article Abstract Sections across Translation Studies and English Literature. *Language Art*, 5(1):101-114, Shiraz, Iran.

DOI: 10.22046/LA.2020.06

URL: <https://www.languageart.ir/index.php/LA/article/view/128>

تحلیل مقابله‌ای ژانر از قسمت چکیده مقاله‌های رشته‌های مترجمی و ادبیات زبان انگلیسی

مریم ملک زاده^۱

دانش‌آموخته کارشناسی ارشد دبیری زبان انگلیسی، دانشگاه پیام نور شعبه نجف آباد،
اصفهان، ایران.

(تاریخ دریافت: ۱۲ خرداد ۱۳۹۸؛ تاریخ پذیرش: ۰ دی ۱۳۹۸؛ تاریخ انتشار: ۱۰ اسفند ۱۳۹۸)

چکیده مقالات زمینه‌ای مهم برای مشاهده جهد و کوشش علمی‌اند. نوشتن چکیده‌ای واضح و حاوی اطلاعات مفید برای هر جامعه مباحثه تحصیلی یک ضرورت است. چکیده‌ها معمولاً اطلاعاتی در مورد پیشینه حوزه و روش تحقیق و یافته‌های اصلی و نتایج فراهم می‌آورند. پیشینه پژوهش در حیطه تحلیل ژانری مقابله‌ای نشان می‌دهد که تفاوت‌های معانی بین احتمالی بین قسمت چکیده مقالات رشته‌های مترجمی و ادبیات زبان انگلیسی تاکنون مورد بررسی و تحلیل قرار نگرفته است. بنابراین مقایسه ساختار معانی بین چکیده مقالات نوشته شده در این رشته‌ها و پاسخ به سوالات طرح شده به عنوان هدف اصلی این تحقیق موردن توجه است. اینکه چه ساختارهایی قسمت چکیده این مقالات را شکل می‌دهد و چه تفاوت‌های اصولی بین آنها وجود دارد. صد چکیده از مقالات تحقیقی رشته‌های مترجمی و ادبیات زبان انگلیسی منتشر شده در مجلات بین‌المللی برای بررسی و تحلیل ساختار معانی بینی تجزیه و با پیروی از مدل کار سولز تحلیل شدند. این تجزیه و تحلیل بین رشته‌ای نشان داد که تفاوت‌های بارزی بین ساختارهای معانی بین پنجاه چکیده از مقاله مترجمی و پنجاه چکیده از مقالات ادبیات انگلیسی وجود ندارد جز در نشان دادن گپ آشکار شد که چکیده‌های مقالات مترجمی و ادبیات انگلیسی اغلب اشاره واضحی به هدف اصلی تحقیق، نتایج اساسی و اصول و روش تحقیق دارند. چکیده‌هایی که شامل کمتر از سه گام هستند اغلب مبهوم محسوب می‌شوند خصوصاً برای خواننده‌ای که خارج از جامعه‌ی مباحثه‌ای تحصیلی در زمینه خاص تحقیق است. یک نتیجه از این تحقیق می‌تواند حساس کردن محققان متخصص نسبت به ارزش نوشتن چکیده‌های واضح باشد.

واژه‌های کلیدی: چکیده، ژانر، تجزیه و تحلیل ژانر، حرکت، گام.

^۱ E-mail: mary37malek@gmail.com

International multilingual scientific journal of

Language Art

Contents

On Cultivating Gratitude (<i>Shukr</i>) in Sufi Virtue Ethics [in Persian] <i>Atif Khalil, Moein Kazemifar</i>	7-38
Verbs Application Range in Marzbān-Nāmeh (Variety of Meaning, Light Verbs and Arabic Root Nouns Completing the Meaning of the Light Verbs) [in Persian] <i>Mahdi Sadeghi Amin</i>	39-54
On Linguistic Terminology and the Challenges of Scientific Communication [in Arabic] <i>Mbarek Hanoun</i>	55- 74
Drawing as an Expressive Activity: the Theoretical Foundation and Application in Psychology [in Arabic] <i>Benaissa Zarhbouch, Abdelaziz Lamkaddem, Zouhayr Souirti</i>	75-88
A Linguistic Reading into "mā ʔanā bi-qāriʔ" [in Arabic] <i>Rashid Al-Balushi</i>	89-100
Genre Analysis of Article Abstract Sections across Translation Studies and English Literature <i>Maryam Malekzadeh</i>	101-114

Editorial Team

Editor-in-Chief: Dr. Shahrokh Mohammad Beigi,

Editor Assistant: Dr. Mahdi Mohammad Beygi

Managing Director: Amir Aminian Toosi

Persian editor: Mahboobeh Dehdari

Russian editor: Rahima Haydarova Ahmadovna

Arabic editor: Dr. Boshra Sadat Mirghaderi

Editorial Board

Dr. Akbar Sayyad Kuh, Professor of Persian Language and Literature Department, Shiraz University, IRI.

Dr. Eshagh Rahmani, Associate Professor of Arabic Language and Literature Department, Shiraz University, IRI.

Dr. Hussein A. Obeidat, Associate Professor in Linguistics, Department of English Language & Literature/Language Center, Yarmouk University, Jordan.

Dr. Janolah Karimi Motahhar, Professor of Russian Language and Literature, University of Tehran, IRI.

Dr. Jihad Hamdan, Jordan, Professor of English Language and Literature Department, University of Jordan, Jordan.

Dr. Marzieh Yahyapour, Professor of Russian Language and Literature, University of Tehran, IRI.

Dr. Mbarek Hanoun, Professor of Linguistics, Qatar University, Qatar.

Dr. Mekhrinisse Nagzibekova, Professor of Russian language and Literature Department, Tajik National University, Dushanbe, Tajikistan, Tajikistan.

Dr. Mousa Sameh Rababah, Professor of Arabic Department, University of Jordan, Jordan.

Dr. Olena Mazepova, Associate Professor of Institute of Philology, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine.

Dr. Rahman Sahragard, Professor of Foreign Languages and Linguistics Department, Shiraz University, IRI.

Dr. Sayyed Fazlollah Mirghaderi, Professor of Arabic Language and Literature Department, Shiraz University, IRI.

Dr. Shahrokh Mohammad Beigi, Associate Professor of Persian Language and Literature Department, Shiraz University, IRI.

Dr. Sousan Jabri, Associate Professor of Persian Language and Literature Department, Razi University, Kermanshah, IRI.

Dr. Tokarev Grigory, Professor of Russian language, Document Science and Stylistics of Russian Department, Tula State Pedagogical University of Leo Tolstoy, Russian Federation.

Dr. Vladimir Ivanov, Professor of Department of Iranian Philology, Moscow University, Russian Federation.

Dr. Zahra Abolhassani Chimeh, Associate Professor of Linguistics Department, Member of the Organization for Researching and Composing University Textbooks in Humanities (SAMT), IRI.

Address: #81, 28/5, North Iman, Shiraz, Iran.

Post code: 7186655568

Tel: +987136307634

Printing House: Chape loah

p-ISSN: 2476-6526 e-ISSN: 2538-2713

www.languageart.ir

mahdimb@languageart.ir

In the Name of God

Journal of Language Art

International multilingual academic journal of **Language Art** (LA) is an open access and blind peer reviewed journal which is published four times a year. Usual review time is 45 days and there is no fee for electronic publishing. **Language Arts** is the name given to the study and improvement of the arts of language. Traditionally, the primary division in language arts is literature and language, where language in this case, refers to both linguistics and specific languages. Journal of *Language Art* invites professional (applied) linguists and language researchers to submit their scholarly papers to *LA*.

Guideline for Authors

- The forwarded manuscript can be the result of the research of the authors or their translation.
- Translated articles would be accepted only if the PDF file of the original article (as the attached file) be forwarded to the editorial boards, and the translation refers to the original article.
- The language of the manuscript can be optionally English, Arabic, Persian, Russian, French, and Tajik.
- The forwarded articles should not be sent for other journals simultaneously, or it should not be published in other journals.
- **Cover Page:** This page should be both written in the original language of the article and in English which includes full name, academic degree, major or expertise, name of the university, city, country, e-mail, phone number, and also the order of authors' names (Corresponding author should be written first).
- The structure of the manuscript should be as follow: *title, abstract* (100-250 words), *keywords* (3-7 words), *main body, conclusion and references*. Regardless to the written language, all the manuscripts have to translate title, abstract, and keywords into English very accurately and fluently.
- The journal accepts the researches of authors on language and linguistics in the form of articles and reports. The usual length of the reports should be between 1500 and 2500 words, and the normal length of the articles is about 2500 to 5000 words.
- **References:** In-text citations should be written in parentheses including author's last name year published, page number; (Khanlari 1375, 61).
- The method of citing sources should be in accordance with Harvard Referencing Guide:
- The structure of references should be as Harvard Reference List citation:
- **For Books:** Last name, First initial. (Year published). *Title of book*. Edition. (Only include the edition if it is not the first edition) City published: Publisher, Page(s).
- **For Articles:** Last name, First initial. (Year published). Article title. *Journal*, Volume (Issue), Page(s)
- **For Website:** Last name, First initial (Year published). Page title. [online] Website name. Available at: URL [Accessed Day Mo. Year].
- The format of the accepted file should be written in Microsoft Word Version 2007. The whole body of the article would be in one column with the margin of 2.54 cm in all sides with the size of A4. The size of the font should be 14 for all languages, type of the font for Persian is **B Lotus**, for Arabic is **Arabic Typesetting**, and for English is **Times New Roman**. Line spacing should be 1 cm for all parts of the article.
- Since the articles exclusively accept electronically and through the site of the journal, the author(s) should first register as user in the site and for sending the article and the subsequent following should refer to <http://www.languageart.ir>.

Languart g e

Vol. 5, Issue 1, 2020