

تحلیل ارتباطی مشتقات «ربط» در قرآن کریم

● محمدصادق نصرالله^۱

چکیده

«ارتباط» موضوع علم ارتباطات است و دال مرکزی آن به حساب می‌آید. این واژه معادل «Communication» در زبان انگلیسی است. در رویکرد مفهوم پردازانه در زیست‌بوم علمی ایران اسلامی، طرح این سؤال جالب و مفید است که مشتقات ربط در قرآن کریم چه مختصات مفهومی‌ای دارند. به دیگر سخن، از منظر علم ارتباطات، ریشه ربط و مشتقات آن در قرآن کریم چگونه تحلیل می‌شود؟ این مقاله با بهره‌گیری از روش توصیفی-تحلیلی، ضمن شناسایی ۵ آیه‌ای که دارای شقی از مشتقات ربط است، به تحلیل ارتباطی ربط در دو سطح پرداخته است: سطح اول و حداقلی (تحلیل ابعاد ارتباطی مشتقات ربط در قرآن کریم) و سطح دوم و حداکثری (نسبت‌شناسی مفهومی ربط در قرآن و ارتباط در علوم ارتباطات). در سطح اول، ابعاد ارتباطی سه اصطلاح «رباط الخیل»، «ربط قلب» و «مرابطه» استخراج شده است. رباط الخیل، اگرچه دارای معنای نظامی است، درون‌مایه‌های ارتباطی غیرصریح دارد که از آن جمله می‌توان به ارتباط مؤمنان مجاهد با مؤمنان، خیول و کافران اشاره کرد. ربط قلب بر پدیده ناب ارتباطی در ساحت معنوی دلالت دارد که دو ویژگی «بدون پیام بودن» و «ارتباط کامل تر بودن» را می‌توان به آن نسبت داد. در نهایت، لزوم داشتن فهم ارتباطی از مرابطه مورد تأکید این مقاله بوده که به عنوان «فراگرد تراکنشی» در جامعه ایمانی معرفی شده است؛ اما در سطح دوم، این ایده مطرح شده که ربط قرآنی با ارتباط امروزی دارای جوهره معنایی مشابه «اشتراء» و «اعتماد» است و از این‌رو، می‌توان گفت «مشترک معنوی» هستند.

واژگان کلیدی

مرابطه، ارتباطات و قرآن، ارتباطات دینی، دین و ارتباطات، ارتباط.

مقدمه

کلیدواژه «ارتباط» در زبان فارسی معادل واژه «Communication» در زبان انگلیسی تعریف شده است (محسینیان راد، ۱۳۸۲: ۳۹) که اصلی‌ترین واژه در «علم ارتباطات» است. به بیان دیگر، دال مرکزی این علم ارتباط است؛ دالی که تمامی دال‌ها و مفاهیم دیگر این رشته در نسبت با آن معنا و جایگاه پیدا می‌کنند. این همان مقوله‌ای است که علمای منطق موضوع علمی می‌نامند که تمام گزاره‌ها با آن نسبت دارند.

در زبان انگلیسی در تعریف لغوی و اصطلاحی این واژه معانی متعدد و متکثراً آمده است. محسینیان راد، اندیشمند ایرانی علم ارتباطات، در کتب ارتباطشناسی و ارتباطشناسی ۲ و ارتباطات انسانی به تفصیل تعاریف مختلف را آورده و نشان داده که چه میزان تکثر و تنوع آراء در این مقوله وجود دارد. واژه‌هایی همچون رساندن، بخشیدن، انتقال دادن، آگاه‌کردن، مکالمه و مراوده‌داشتن از جمله مترادف‌هایی است که در لغتنامه‌های انگلیسی ذکر شده است.

موضوع زمانی جالب می‌شود که در معادل یابی این واژه در زبان عربی رویه‌ای متفاوت با زبان فارسی اتخاذ شده است و از ریشه «وصل» کلیدواژگانی همچون «اتصال» یا «مواصله» یا «تواصل» معادل «Communication» در نظر گرفته شده و استعمالی از ریشه ربط در این حوزه مفهومی رؤیت نمی‌شود.

اینکه تبار استعمال ارتباط (در زبان فارسی) و اتصال (در زبان عربی) در فضای معنایی علم ارتباطات چه بوده است خود موضوعی جالب و درخور توجه است که البته در این مجال نمی‌گنجد؛ اما می‌تواند مدخل ورود به مسئله اصلی این مقاله باشد که به راستی ریشه ربط در قرآن چه ساحت و ماهیت مفهومی ای دارد. آیا اساساً ریشه «ربط» در قرآن کریم استفاده شده است؟ آیا این استعمال نسبتی با حوزه علم ارتباطات دارد؟ آیا قرآن استعمال و فهم ارتباطی از ریشه ربط داشته است یا نه؟ اساساً چارچوب قرآنی این واژه بیگانه با فضای علم ارتباطات است؟ این مسئله زمانی جالب‌تر می‌شود که اجمالاً بدانیم که معنای تحت‌اللفظی ربط در زبان عربی «بستان» است. این معنا، در نگاه اول، کاملاً غیرمرتبط با فضای علم ارتباطات است. در یک کلام و در مقام جمع‌بندی مسئله این مقاله، می‌توان گفت که با این سوال اصلی مواجهیم: «از منظر علم ارتباطات، ریشه ربط در قرآن کریم چگونه تحلیل می‌شود؟» در این زمینه، این سوالات فرعی مطرح است:

۱. حمید مولانا در مقدمه کتاب ارتباطشناسی (به قلم محسینیان راد) مناسب‌بودن «ارتباط» را به عنوان معادل واژه «Communication» مورد تأمل و تردید قرار می‌دهد و می‌نویسد: «آیا ترجمه این واژه انگلیسی به صورت «ارتباط» یا «ارتباطات» منع اصلی و مفهوم کلی آن را در بر دارد؟ چراکه ریشه کامپونکاسیون لاتینی است و بیش از همه جنبه‌ای را که دو نقطه با دو نفر چیزی با هم مشترک داشته باشند در بر دارد. لغت «ارتباط» در فارسی حاوی این بُعد اشتراکی نیست و معمولاً جنبه فنی و عملی دارد.» (محسینیان راد، ۱۳۸۲: ۱۵-۱۶).

۱. مصادیق استعمال ربط و مشتقات آن در قرآن کریم چه مواردی است؟
۲. نظر مفسران درباره معنای موارد استعمالی مذکور چیست؟
۳. با توجه به سازه‌های مفهومی و نظری تعریف ارتباط، ابعاد ارتباطی مشتقات ربط در قرآن کریم چیست؟
۴. نسبت مفهومی «ربط در قرآن» با «ارتباط در علوم ارتباطات» چیست؟

با توجه به ماهیت میان‌رشته‌ای مقاله بین دو ساحت «علوم ارتباطات» و «علم تفسیر»، پس از پیشینه‌شناسی، ابتدا در دو ساحت مجزا چارچوب نظری مقوله ارتباط و سپس چارچوب نظری قرآنی مقوله ربط مورد کنکاش قرار می‌گیرد. سپس در مقام تلفیق، تحت عنوان «تحلیل ارتباطی ربط در قرآن کریم»، بین دو ساحت نظری ارتباط و پیوند برقرار می‌شود و وجه میان‌رشته‌گی مقاله نمودار می‌شود؛ بنابراین، مقاله ناگزیر است در بخش‌های ابتدایی جنبه‌ای دوساختی داشته باشد که از رهگذر آن تلفیق حاصل شود.

پیشینه پژوهش

مروری بر پژوهش‌های موجود نشان می‌دهد که پژوهش مستقلی در حوزه ارتباطات و قرآن با محوریت ریشه «ربط» صورت نگرفته است. این بدان معناست که اوّلاً درمورد ربط در قرآن از منظری قرآنی مفصل و مستقل بحث نشده است. ثانیاً در رویکرد میان‌رشته‌ای، چارچوب قرآنی این ریشه از منظری ارتباطاتی مورد توجه قرار نگرفته است. در این میان، این پژوهش‌ها بیشترین نسبت را با این مقاله دارند:

در مقاله‌ای با عنوان «تحلیل تفسیری جایگاه و نقش «مصطفی» و «مراقبه» در پیوند با امام عصر (عج)، با محوریت آیه ۲۰۰ سوره آل عمران»، فلاح در تلاش است که با استناد به روایاتی که از مرباطه تعبیر به پیوند با امام زمان (ع) می‌کند، این آیه را در زمانه فلی به مقوله ارتباط و پیوند با امام زمان (ع) مرتبط کند. این مقاله تلاش کرده مروری کلی بر آرای تفسیری ذیل این آیه نیز داشته باشد، اما در نهایت نگاه خاص خود را دارد. اگرچه تبع نسبتاً خوب این مقاله می‌تواند در این پژوهش به کار رود، اما تمایز در آن است که در مقاله مذکور تنها به آیه ۲۰۰ سوره آل عمران پرداخته شده است؛ درحالی که در پژوهش پیش رو، با توجه به موضوعیت داشتن «ربط» و نه صرفاً «مراقبه»، ابعاد تحلیلی فراتر از آیه مذکور است.

زنگار در مقاله خویش با عنوان «مفهوم‌شناسی واژه‌های ارتباطات اجتماعی در قرآن کریم» که تلخیص کتاب وی با عنوان مبانی ارتباطات اجتماعی از منظر قرآن کریم است، اگرچه در ظاهر به نظر می‌رسد باید واژه ربط را بررسی کند، اما همان‌طور که خود در چکیده تصریح می‌کند، تلاش دارد کلیدواژه‌های اجتماعی و نه ارتباطی را که

مرتبط با واژه مجتمع (جامعه) است بررسی کند. از همین رو، در ادامه پنج واژه جمع، قوم، شعب، قبیله و امت را مورد کنکاش قرار می‌دهد و این در حالی است که عملاً از یکی از کلیدواژگان ارتباطی یعنی «مرابطه» غافل است.

در مقاله دیگری با عنوان «الگوی ارتباطی قرآنی با توجه به گزاره‌های الگوی ارتباطی ان.ال.پی»، رفیع تلاش می‌کند در مطالعه‌ای میان‌رشته‌ای مباحث قرآنی را پیرامون گزاره‌های مطرح شده در حوزه مطالعاتی «برنامه زبانی - عصبی»^۱ - که نسبت ارتباط و عصب را بررسی می‌کند - مطرح کند. این مقاله، ذیل سه بُعد ارتباط کلامی و غیرکلامی و کنترل سیستم عصبی در ارتباطات، اصول و ویژگی‌هایی همچون اصل فطرت، نقش پایگاه اجتماعی، نقش ظرفیت درونی، ارتباط چشمی، ارتباط شنوایی و... را مطرح می‌کند. در این میان، این مقاله هیچ پرداخت و استشهادی به آیات مرتبط با ریشه ربط نداشته است.

مبانی نظری پژوهش ارتباط در علوم ارتباطات مفهوم‌شناسی ارتباط

محسینیان راد، در آثار سه‌گانه مهم خویش که پیش‌تر ذکر شد، با کنکاشی مقایسه‌ای و جامع پیرامون تعاریف مختلف و متعدد «ارتباط» این تعریف را از علم ارتباط ارائه می‌کند: «ارتباط عبارت است از جریان، فراگرد و فراگرد تراکنشی جایه‌جایی پیام میان حداقل دو منبع معنی مشروط بر آنکه در منبع معنی ارتباط‌گیر، مشابهت معنی با معنی مورد نظر منبع معنی ارتباط‌گر ایجاد شود.» (محسینیان راد، ۱۳۹۱: ۱۲) اگر این تعریف را مبنای فهم خویش از پدیده ارتباط قرار دهیم، آن‌گاه این نکات را ناظر به آن می‌توان مطرح کرد:

- طبق این تعریف، ارتباط حداقل دو طرف ارتباطی دارد که ارتباط‌گر (فرستنده)^۲ و ارتباط‌گیر (گیرنده)^۳ نامیده می‌شود.

- همان‌گونه که هم نویسنده تأکید دارد و هم از خود تعریف هویدادست، کلیدواژه اصلی ارتباط «معنا»^۴ است. در این تعریف، ۵ بار واژه معنا تکرار شده و اساساً شرط تحقق ارتباط معرفی شده است. در جایی که بین فرستنده و گیرنده اشتراک معنایی رخ ندهد، ارتباطی نیز برقرار نشده است. اینکه معنا چیست سؤالی سخت و پیچیده است که محسینیان راد تلاش کرده

1. Neuro-Linguistic Programming
2. Communicator & Sender
3. Communicatee & Reciever
4. Meaning

در سه کتاب مذکور زمان و توجه ویژه‌ای را بدان مصروف دارد؛ توجهی که متأثر از دیوید برلو^۱، بنیان‌گذار و رئیس گروه آموزشی ارتباطات دانشگاه ایالتی میشیگان، بوده است. برلو، ضمن تأکید بر این دو کلیدجمله که «معنی‌ها در پیام نیستند»، و «ارتباط دربرگیرنده انتقال معنی نیست»،^۲ معنا را چنین تعریف می‌کند: «درواقع، کلمات هیچ معنایی نمی‌دهند، بلکه معنی‌ها فقط در آدم‌ها هستند. معنا مسبب پاسخ‌ها می‌شود. آن‌ها چیزی شخصی‌اند و دارایی‌های ما درون ارگانیسم انسان‌اند. معنی‌ها آموخته می‌شوند. آن‌ها چیزی شخصی‌اند و دارایی‌های ما محسوب می‌شوند... خوشبختانه معمولاً ما افرادی را می‌یابیم که معنی‌هایی مشابه معنی‌های ما دارند و درنتیجه، با آن‌ها می‌توانیم ارتباط برقرار کنیم. آنانی که با یکدیگر تشابه معنی دارند می‌توانند ارتباط برقرار کنند و اگر فاقد این تشابه باشند، قادر به ارتباط با یکدیگر نیستند. ارتباط دربرگیرنده انتقال معنی نیست... فقط پیام است که قبل انتقال است و معنی درون پیام نیست. معنی‌ها در استفاده‌کنندگان پیام‌ها هستند.» (Berlo, 1960: 175) آنچه محسنیان راد در مقام جمع‌بندی از فرومیلینگ^۳ نقل می‌کند این است که: ۱. معنی‌ها در مردم‌اند، نه در کلمات؛ ۲. کلمات بیش از یک معنا دارند؛ ۳. درک معنی‌ها از راه‌هایی بیش از کلمات و حالات بدن صورت می‌گیرد؛ ۴. معنی‌های پذیرفته شده برای کلمات تغییر می‌کنند؛ و ۵. کلمات هیچ گونه معنی یا واقعیتی جدا از شخصی که آن‌ها را به کار بردند ندارند (محسنیان راد، ۱۳۹۱: ۲۱). فهم نگارنده از معنای معنی در نگاه غربی آن شاید به مفاهیمی همچون فهم، تلقی و درک انباشتی انسان از هستی نزدیک شود؛ آن چیزی که ما به عنوان جهان‌بینی و باورداشت می‌شناسیم. به بیان دیگر، هر انسانی به مرور زمان منظومه‌ای فکری از عالم و پدیده‌ها پیدا می‌کند؛ این می‌شود معنای زندگی نزد او. محسنیان راد، در نهایت، معنی را این گونه تعریف می‌کند: «معنی حاصلی است از جریان شناخت و ارتباط که در بستر فرهنگ شکل گرفته و به صورت مولکول‌های پروتئین بزرگ در بخش‌های مرتبط با حافظه مغز ذخیره شده است. ممکن است ژن نیز در این حصل نقش داشته باشد.» (محسنیان راد، ۱۳۹۵: ۱۸۴) طبق این تعریف، محل استقرار معنا حافظه بلندمدت^۴ است و معنا تحت تأثیر شناخت، ارتباط، فرهنگ و ژنتیک شکل می‌گیرد. از طرف دیگر، معنا خود شرط تحقق ارتباط نیز هست. اینکه منظومه‌فکری افراد یا به بیان دقیق‌تر، انبان معانی آن‌ها دارای وجه مشترک باشد و طی ارتباط اشتراک معنا رخ دهد شرط تحقق ارتباط است.

1. Berlo

2. Froemling

^۳. البته اینکه معنا را صرفاً مادی بینیم و به حد مولکول‌های پروتئینی بزرگ تنزل دهیم مورد انتقاد متفکران اسلامی قرار گرفته است (ر.ک: همدانی، ۱۳۹۳: ۱۳۹۶).

مبتنی بر مفهوم «مشابهت معنا» میان ارتباطگر و ارتباطگیر، طیف گسترهای از انواع ارتباط - از عدم ارتباط تا ارتباط کامل - تعریف می‌شود. بر همین اساس، اگر معنای مورد نظر ارتباطگر را با M' و معنای تجلی‌یافته در ارتباطگیر را با M نمایش دهیم، این طیف چهارگانه مطرح می‌شود:

$$1. \text{ نا ارتباط (عدم ارتباط): } \frac{M'}{M} = 0$$

$$2. \text{ ارتباط ناقص: } \frac{M'}{M} < 1$$

$$3. \text{ ارتباط کامل: } \frac{M'}{M} = 1$$

$$4. \text{ ارتباط کامل تر (ارتباط کامل+ارتباط با خود): } \frac{M'}{M} > 1$$

به نظر می‌رسد که احتمال وقوع مورد اول و سوم اندک است و آنچه روزمره اتفاق می‌افتد مورد دوم است (محسنیان راد، ۱۳۹۵: ۱۴۱-۱۳۹).

اما ماهیت خود ارتباط، جریان، فراگرد و فراگرد تراکنشی جابه‌جایی و انتقال پیام است. طبق این تعبیر، آنچه در ارتباط منتقل می‌شود «پیام»^۲ است. پیام فراورده ارتباطات از سوی فرستنده است که برساخته‌ای از کلمات، دستور زبان، نظم‌دهی به افکار، ظاهر فیزیکی، حرکات بدن، صدا، جنبه‌های شخصیتی فرد و فهم او از خودش است (محسنیان راد، ۱۳۹۱: ۴۱). درواقع، پیام صورت عینی تجسم‌یافته معنا در قالب صدا، واژه، چهره... است. برای پیام سه عنصر سازنده ذکر شده است: ۱. رمز یا نشانه؛ ۲. محتوا؛ و ۳. سبک یا نحوه ارائه. زمانی که من می‌نویسم: «مادر جان دوست دارم.» هریک از واژگان این جمله رمز و نشانه هستند. زمانی که همین جمله را با بولدکردن (برجسته کردن) مادر جان به این شکل بیاورم: «مادر جان دوست دارم»، سبک ارائه من متفاوت خواهد شد. محتوا نیز مقوله‌ای برآمده از جمع میان نشانه‌ها و نحوه ارائه آن‌هاست. درواقع، محتوا نماینده معنی مورد نظر ارتباطگر است و قرار است معنایی مشابه را در ارتباطگیر متجلی کند (محسنیان راد، ۱۳۹۱: ۴۲-۶۱). یکی از انقسام‌های مهم در این میان انواع پیام است. محسنیان راد پیام را به سه قسم تقسیم‌بندی می‌کند: ۱. نشانه‌های قراردادی گفتنی-نوشتني؛ ۲. قراردادی نشاندادنی؛ و ۳. غیرقراردادی نشاندادنی که مصاديق آن‌ها به ترتیب عبارت‌اند از: ۱. واژه مادر (دلالت بر زنی که انسان را به دنیا آورده)؛ ۲. تصویر سکوت

۱. محسنیان راد این نوع ارتباط را به کمک دانش هیوریستیک قابل توضیح می‌داند و در تبیین آن بر عنصر اختراع و خلاقیت تأکید می‌کند (در.ک: محسنیان راد، ۱۳۹۵: ۱۴۱).

2. Message

در بیمارستان‌ها (دلالت بر لزوم سکوت)؛ و ۳. سرخ‌شدن صورت در زمان خجالت‌کشیدن (دلالت بر کم‌رویی فرد) (محسنیان‌راد، ۱۳۹۱: ۴۸-۵۳).

درباره سه گانه «جريان، فراگرد و فراگرد تراکنشی»^۱ نیز باید گفت که ارتباط می‌تواند حالت یک‌طرفه یا جریانی داشته باشد. در سطحی پیچیده‌تر می‌تواند حالت دوطرفه و در اصطلاح، تعاملی^۲ یا آنچه در اینجا فراگرد نامیده می‌شود داشته باشد. در نهایت، اگر سطح تعامل تا آنجا باشد که دیگر تفکیک میان فرستنده و گیرنده امکان‌پذیر نباشد و هر دو سهم یکسانی در پیشبرد ارتباط داشته باشند، می‌توان گفت که با تراکنش ارتباطی مواجهیم؛ تراکنشی که یقیناً اعتماد از پیش‌الزمات آن است (محسنیان‌راد، ۱۳۹۵: ۷۹-۶۰).

أنواع ارتباطات الإنسانية

یکی از تقسیم‌بندی‌های رایج و البته مهم ارتباط انقسام آن به دو قسم کلامی و غیرکلامی است. ملاک اصلی این تفکیک «زبان» است. زبان در اینجا نظام قراردادی دلالت الفاظ الفبایی بر مفاهیم است. اگر پیام از جنس زبان باشد، اعم از شفاهی و کتبی، «ارتباط کلامی»^۳ است (ریچموند و مک‌کروسکی، ۱۳۸۲: ۸۵) و در مقابل، اگر پیام از جنس زبان نباشد، «ارتباط غیرکلامی»^۴ یا «ارتباط بی‌سخن» (آشوری، ۱۳۸۱: ۲۷۳) خواهد بود. به بیان دیگر، طبق تقسیم‌بندی محسنیان‌راد از پیام، هر کجا پیام قراردادی گفتنی -نوشتني باشد، ارتباط کلامی است و هر کجا پیام قراردادی نشان‌دادنی یا غیرقراردادی نشان‌دادنی بود، «ارتباط غیرکلامی» خواهد بود. اگرچه، در ظاهر، ارتباط کلامی محسوس‌تر و پرطمطرّاق‌تر است، اما ارتباط غیرکلامی سهم بیشتری در تأثیر ارتباط دارد: «یکی از پیش‌تازان و پیشروان مطالعات غیرکلامی، بیردویسل^۵، مشخص کرده است که تنها ۳۵ درصد از معنی در یک وضعیت خاص با کلام به دیگری منتقل می‌شود و ۶۵ درصد باقی‌مانده آن در زمرة غیرکلامی است.» (فرهنگی، ۱۳۸۰: ۲۷۲) مایرز و مایرز^۶ پدیده‌های غیرکلامی را به دو گروه اساسی تقسیم‌بندی می‌کنند: (الف) گروه فعالیت‌ها و رفتارها که عبارت‌اند از: فرازبان، حرکات چهره، نگاه خیره، حرکات دست و سر، زبان بدن، لمس کردن و زبان اشیا؛ (ب) گروه زمینه‌های دربرگیرنده غیرکلامی شامل زمان و فضا (۱۳۸۳: ۲۸۶).

1. Flow, Process & Transactional Process

2. Interaction

3. Verbal Communication

4. Richmond & McCroskey

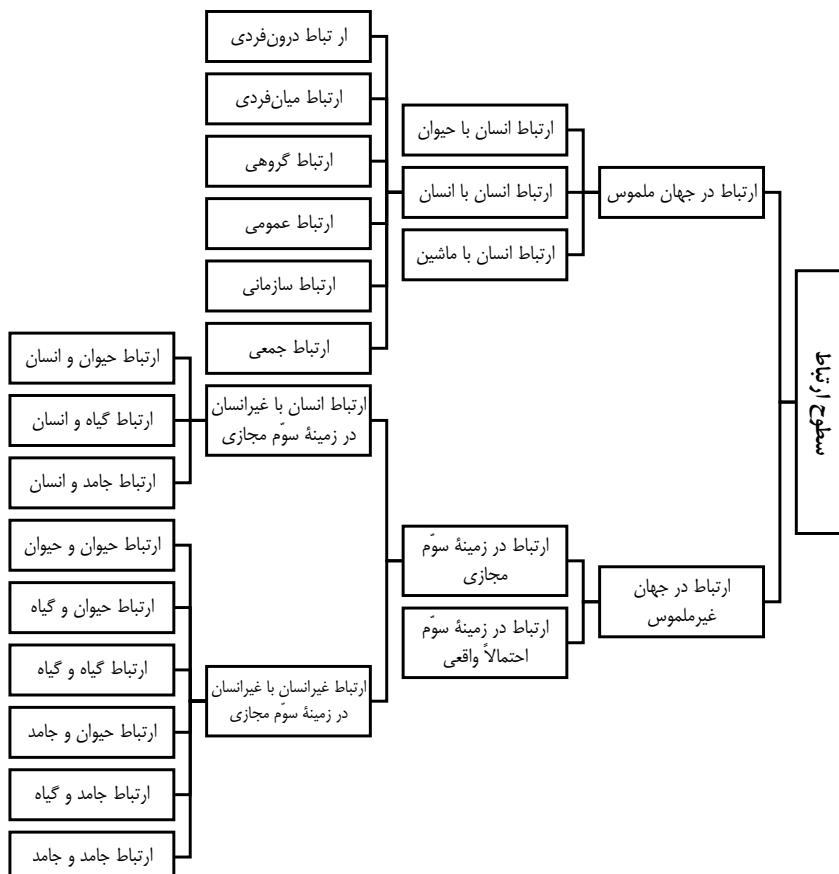
5. Non-Verbal Communication

6. Birdwhistell

7. Myers & Myers

سطوح ارتباطات

یکی از مباحث نظری مبنایی در ارتباطشناسی سطوح ارتباط است؛ سرفصلی که در تفکیک پدیده‌های ارتباطی و نظم‌بخشی به این ساخت بسیار کارساز است. محسنیان راد در آخرين اثر خود، یعنی ارتباطشناسی ۲، به گونه‌ای کاملاً متفاوت انقسامی جدید از سطوح ارتباطی ارائه می‌کند:

شکل ۱. سطوح ارتباط (محسنیان راد، ۱۳۹۵)

بر اساس مباحث نظری‌ای که در این بخش ارائه شد، می‌توان ناظر به سؤال سوم فرعی این مقاله سؤالاتی را از منظر علم ارتباطات درباره «ربط قرآنی» مطرح کرد:

۱. ارتباطگر و ارتباطگیر چه کسانی هستند؟
۲. معنای مد نظر ارتباطگر و ارتباطگیر چیست؟
۳. بر اساس میزان مشابهت معنایی بین ارتباطگر و ارتباطگیر در چهارگانه ارتباطی کدامیک است؟

۴. ماهیت ارتباطی در سه‌گانه جریان، فراگرد و فراگرد تراکنشی کدام‌یک است؟

۵. پیام منتقل شده در سه‌گانه مذکور چه نوعی است؟

۶. ارتباط انسانی در دو‌گانه کلامی و غیرکلامی چه نوعی است؟

۷. سطح ارتباطی مطرح شده چیست؟

در این پژوهش بنا داریم که در تحلیل ارتباطی از ربط قرآنی به سؤالات مذکور پاسخ دهیم. به نظر می‌رسد جدول ۱ می‌تواند محمل نظری لازم را برای تحلیل ارتباطی فراهم کند.

جدول ۱. چارچوب تحلیل ارتباطی

ابعاد ارتباطی	مؤلفه ارتباطی	وجه تحلیل
-	کیستی ارتباط‌گر و ارتباط‌گیر	۳:
-	چیستی معنای بهاشتراک گذاشته	
-	چیستی پیام	
قراردادی خواندنی‌نوشتی، قراردادی نشان‌دادنی، غیرقراردادی نشان‌دادنی	شكل پیام	۴:
ملموس/غیرملموس	سطح ارتباط (انسانی/غیرانسانی)	
کلامی/غیرکلامی	نوع ارتباط (کلامی/غیرکلامی)	
جریان/فراگرد/فراگرد تراکنشی	ماهیت ارتباط (جریان، فراگرد، فراگرد تراکنشی)	
ارتباط کامل‌تر/کامل/انسی/عدم ارتباط	توقف ارتباط	

مفهوم‌شناسی «ربط» در قرآن کریم

در این بخش تلاش می‌شود در دو سطح لغوی و اصطلاحی با مفهوم واژه ربط آشنا شویم. قاعده‌تاً مفهوم‌شناسی اصطلاحی این واژه ناظر به نگاه مفسران و نوع استعمال آن در قرآن کریم است.

مفهوم‌شناسی لغوی

این واژه متشکل از حروف راء، باء و طاء در باب ثلثی مجرد فعل، یَفْعُل و باب ثلثی مزید معافله استعمال دارد. مروری بر کتب لغت معتبر عربی نشان می‌دهد که به‌طورکلی واژه ربط در سه موضع استعمال دارد:

– **معنای عام بستان:** ربط الشيء به معنای «شدّه» یعنی «بستان محکم یک چیز» آمده است (ابن منظور، ۱۴۱۴ ق، ج ۷:۳۰۲). همچنین در آن معنای «ثبتات» یعنی استقرار، عدم تحرک و پایداری وجود دارد (ابن فارس، ۱۴۰۴ ق، ج ۲:۴۷۸). به بیان دیگر، بستان چیزی که باعث ثابت‌ماندن آن می‌شود. در همین زمینه، «ربط الفرس» مستعمل است و به معنای

بستن اسب جهت محافظت از اوست^۱ (راغب اصفهانی، ۱۴۱۲ ق، ج ۱: ۳۳۸) که طبیعتاً استقرار و ثابت‌ماندن اسب را در یک مکان موجب می‌شود. در مقام جمع‌بندی، اعتماد و اتکا به یک چیز و بستن به آن جهت ثابت‌ماندن ۲ ماهیت و جان‌مایه این واژه است (مصطفوی، ۱۳۶۸، ج ۴: ۲۸).

معنای خاص حوزه نظامی: استعمال ریشه ربط در این حوزه معنای بیشتر در باب ثلاثی مزید «رباط» و «مرابطه» است. رباط الجیش به معنای «استراحتگاه سربازان» است (راغب اصفهانی، ۱۳۷۴، ج ۲: ۳۵) و به طور کلی، رباط به معنای «مکان مخصوص اقامت نگهبانان»^۲ است (راغب اصفهانی، ۱۴۱۲ ق، ج ۱: ۳۳۸). مرابطه نیز به معنای «ملازمهٔ شعر العدو» (مراقبت از یورش و نفوذ دشمن) یا همان «مرزبانی» یا «مرزداری» آمده است (راغب اصفهانی، ۱۴۱۲ ق، ج ۱: ۳۳۹؛ ابن منظور، ۱۴۱۴ ق، ج ۷: ۳۰۲). در لسان العرب، در تعریفی تفصیلی‌تر از مرابطه، وجه استعمال ربط را تشریح می‌کند: «المرابطةُ أَن يَرْبِطَ الْفَرِيقَانِ خَيْولَهُمَا فِي تَغْرِيْكٍ مِّنْهُمَا مُعَدّ لِصَاحِبِهِ»؛ یعنی، دو گروه اسب‌هایشان را بسته‌اند (تجهیز کرده‌اند) و هریک خود را برای یورش طرف مقابل آماده کرده است (ابن منظور، ۱۴۱۴ ق، ج ۷: ۳۰۲). البته ابن فارس وجه استعمال دیگری مطرح می‌کند و آن این است که مرزبانان کانه در مرز بسته می‌شوند و استقرار می‌یابند و مراقب آن هستند^۳ (۱۴۰۴ ق، ج ۲: ۴۷۸). از همین معنا، استعمال «إِرْبَطْ فَرْسًا» را داریم که به معنای بردن اسب برای مرزبانی در مقابل دشمن است^۴ (مرتضی زبیدی، ۱۴۱۴ ق، ج ۱۰: ۲۶۱).

معنای خاص حوزه باطنی و درونی: یک معنای آخری نیز ربط در حوزه قلبی و درونی انسان دارد که به نوعی معنای مجازی آن است. ابن منظور «رباطة» را به معنای «اشتداد قلب و وَثْقَ و حَزْمَ فَلِمَ يَفْرَغُ عَنِ الدَّرْوَعِ»، یعنی آرامش قلب هنگام ترس، تعریف می‌کند (ابن منظور، ۱۴۱۴ ق، ج ۷: ۳۰۳؛ مرتضی زبیدی، ۱۴۱۴ ق، ج ۱۰: ۲۶۱). در همین زمینه، اصطلاح «رابط‌الجاش» یا همان قوى‌دل را داریم (راغب اصفهانی، ۱۴۱۲ ق، ج ۱: ۳۳۹).

البته امروزه ربط در عربی معاصر به معنای رابطه و پیوستگی، یعنی همان معنایی که در فارسی فهم می‌شود، نیز استعمال می‌شود. مثلاً «ضابط الإرتباط في الجيش» به معنای افسر رابط میان فرماندهان است یا مرابطه به معنای گروهی که با هم همبستگی و پیوستگی داشته باشند (بستانی، ۱۳۷۵: ۳۹ و ۸۰۲).

۱. شدّه بالمكان للحفظ.

۲. أن الأصل الواحد في هذه المادة: هو التوثيق والشنّ متعلقاً بشيء أو في موضوع ليثبت على تلك الحال.

۳. المكان الذي يختص بإقامة حفظة فيه.

۴. و من الباب الزباط: ملازمة تغّرِ العدو، كائِنَهُم قد رُبْطوا هناك فَخَبَّتوهُ و لَازموه.

۵. و ازْبَطَ فَرْسًا: أَخْدَدَ لِلرِّبَاطِ أَى لِمَرْأِيَةِ الْعَدُوِّ وَتَقُولُ هُوَ يَرْبِطُ كَذَا وَكَذَا مِنَ الْخَيْلِ.

مفهوم‌شناسی قرآنی

اما معنای اصطلاحی این واژه را با توجه به رویکرد قرآنی این مقاله باید از آیاتی که این واژه در آن‌ها ذکر شده فهم کرد. جست‌وجوی ریشه «ربط» در قرآن کریم ما را با تعداد محدودی آیه، یعنی تنها ۵ آیه شریفه، مواجه می‌کند؛ بنابراین، این واژه کم‌سامد و کم‌تکرار در قرآن کریم است. البته این کمیت اندک الزاماً نشان از کم‌امہمیت بودن آن نیست.

مروری کلی بر آیات نشان می‌دهد که تقریباً تمامی آیات همان معانی لغوی را پوشش می‌دهند، به‌غیر از یک آیه که سرچشمۀ منازعه‌ای تفسیری در باب ماهیت ارتباطی ربط در قرآن خواهد بود و متعاقباً مورد بحث قرار می‌گیرد.

- رباط الخیل: آیه‌ای که همزمان هم معنای عام بستن از آن برداشت می‌شود و هم معنای نظامی آیه ۶۰ سوره مبارکه اطفال است. «وَأَعْدُوا لَهُم مَا اسْتَطَعُتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُؤْفَكُونَ وَأَنْشُمْ لَا تُظْلَمُونَ» در این آیه، رباط مبالغه در بستن (ربط) است و ربط کمی سست‌تر از گره (عقد) است. خیل نیز به معنای اسب است (طباطبائی، ۱۳۹۰ ق، ج ۹: ۱۱۴)؛ بنابراین، ترکیب رباط الخیل یعنی «اسب‌های بسته‌شده». البته بسیاری از ترجمه‌های فارسی از رباط الخیل به اسب‌های ورزیده تعبیر کرده‌اند (ر.ک: ترجمۀ انصاریان و مکارم شیرازی). برخی کتب لغت نیز خیل را هم به معنای سوار دانسته‌اند و هم به معنای مرکب و بر این باورند که درمورد هر دو استعمال دارد (راغب اصفهانی، ۱۴۱۲ ق، ج ۱: ۸۵۰). بر همین اساس، آیه شریفه توصیه می‌کند تا آنجا که می‌توانید قدرت جنگی خویش را افزایش دهید تا رعب و ترس در دل دشمن افتد. با توجه به اینکه جنگجوی اسب‌سوار یا اسب جنگی یکی از اصلی‌ترین عوامل قدرت جنگی در آن زمان بوده است، در اینجا مصداقاً و تصریحاً ذکر شده است.

- ربط قلب: اما بیشترین استعمال واژه ربط در قرآن کریم به صورت ترکیبی با واژه «قلب» است و ناظر به معنای سوم لغوی - یعنی حوزه باطنی و درونی - است. در سه مورد واژه ربط به‌همراه قلب آمده است:

۱. آیه ۱۱ سوره مبارکه اطفال «إِذْ يُعْشِيْكُمُ التَّعَاصَمَ أَمْنَةَ مِنْهُ وَ يُنْزِلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُظْهِرُكُمْ بِهِ وَ يُدْهِبَ عَنْكُمْ رِحْزَ الشَّيْطَانِ وَ لِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَ يُثْبِتَ بِهِ الْأَقْدَامَ»

۱. هر نیرویی در قدرت دارید، برای مقابله با آنها [= دشمنان]، آماده سازید! و (همجین) اسب‌های ورزیده (برای میدان نبرد)، تا به وسیله آن، دشمن خدا و دشمن خویش را بترسانید! و (همجین) گروه دیگری غیر از اینها را، که شما نمی‌شناسید و خدا آنها را می‌شناسد! و هر چه در راه خدا (و تقویت بنیه دفاعی اسلام) اتفاق نکند، بطور کامل به شما بازگردانده می‌شود، و به شما ستم نخواهد شد! (مکارم شیرازی، ۱۳۸۰: ۱۸۴).

۲. و (یاد آورید) هنگامی را که خواب سیکی که مایه‌آرامش از سوی خدا بود، شما را فراگرفت؛ و آبی از آسمان برایتان فرستاد، تا شما را

در سیاق جنگ بدر صادر شده و از جهتی نسبتی با فضای محاربه و جنگ دارد و این خود نکته‌ای درخور توجه است که معنای باطنی ربط با معنای نظامی آن می‌تواند پیوند داشته باشد. خطاب آیه مؤمنانی هستند که همراه با رسول خدا (ص) به قصد جهاد وارد منطقه بدر شده‌اند. پروردگار عالم در شب محاربه دو نعمت را بر مجاهدان ارزانی داشت: خواب سبک (نقشیه نعاس) و نزول باران (تنزیل ماء). به واسطه این دو نعمت، مجاهدان و مؤمنان تطهیر شدن و از پلیدی و شیطان دور شدن و ربط قلب و ثبات قدم یافتند.

از جهت درونی و باطنی، قوت قلب پیدا کردن و آرامش درونی یافتند و از جهت بیرونی و ظاهری، ثبات قدم و قوت جسمانی. در مقابل نیز، در آیه بعد می‌فرماید که القای رب و وحشت در دل کفار می‌کنم؛ یعنی، حالت قلبی و باطنی مقابل «ربط قلب» که همان «رب عقب قلب» است در کفار حاصل می‌شود. آنچه از آیه ۱۲ سوره مبارکة انفال مورد استشهاد ماست تعبیر «البربط على قلوبكم» است؛ یعنی، خداوند مؤمنان را به ویژه در موقع حساس و سخت قوت قلب می‌بخشد و به آن‌ها آرامش می‌دهد. مفسران ربط قلب را همان «شد على قلب»، یعنی محکم‌شدن قلب، دانسته‌اند که باعث سکناگزیدن، تشجیع، قوت قلب و همچنین سکون نفس و اعتماد می‌شود (طبرسی، ۱۳۷۲، ج ۴: ۸۰۹؛ طوسی، بی‌تا، ج ۵: ۸۶؛ طباطبائی، ۱۳۹۰، ق، ج ۹: ۲۲).

۲. آیه ۱۴ سوره کهف «وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَنْ تَدْعُوا مِنْ دُونِهِ إِلَّا لَقْدْ قُلْنَا إِذَا شَطَطْلَا» به علی شدن ایمان و توحید اصحاب کهف اشاره دارد. اظهار توحید در جامعه مشرک حقیقتاً نیاز به شجاعت و جسارت فراوان دارد. در این آیه اشاره می‌کند که این شجاعت را خداوند به واسطه ایجاد استحکام در قلب آن‌ها و دوری آن‌ها از اضطراب و نگرانی به ایشان عطا کرد. نکته‌ای که در این آیه درخور توجه است ربط قلب را خداوند مستقیماً به خود نسبت می‌دهد. اگر در آیه پیشین، طی علل و اسبابی (خواب سبک و نزول باران) دل مجاهدان بدر قرص و محکم شد، در اینجا جنبه تکوینی و دفعی آرامش درونی در اصحاب کهف جدی‌تر و پررنگ‌تر است.

۳. آیه ۱۰ سوره قصص «وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمٍّ مُوسَى فَارِغاً إِنْ كَادَتْ لَتُبَدِّي يِهِ لَوْلَا أَنْ رَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ» ناطر به داستان مادر حضرت موسی (ع) است؛ هنگامی که فرزندش را به رود نیل سپرد. طبیعی است که چنین عملی خطر فراوان داشت و به عنوان مادر به شدت دل نگران سرنوشت نوزاد بود. در این آیه می‌فرماید دل مادر پر از ترس و انزوی شد و اگر ربط قلب پروردگار نبود و دل او محکم نمی‌شد، سر حضرت موسی (ع) را آشکار

با آن پاک کند؛ و پلیدی شیطان را از شما دور سازد؛ و دل هایتان را محکم، و گامها را با آن استوار دارد! (مکارم شیرازی، ۱۳۸۰: ۱۷۸).

۱. و دل هایشان را محکم ساختیم در آن موقع که قیام کردند و گفتند: «پروردگار ما، پروردگار آسمان‌ها و زمین است؛ هرگز غیر او معبودی را نمی‌خواهیم؛ که اگر چنین کنیم، سخنی بگزار غافله‌ایم» (مکارم شیرازی، ۱۳۸۰، ۲۹۴).

می‌کرد. در سه آیه قبل تر نیز کیفیت ربط قلب (قوت قلب) مشخص شده است: «وَأَوْجَحْيَنَا إِلَى أَمْ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خَفْتُ عَلَيْهِ فَالْقِيَهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَحَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّ رَادُوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ»^۱ (اطبائی، ۱۳۹۰ق، ج ۱۶: ۱۲) به نظر می‌رسد که فرایند ربط قلب مادر حضرت موسی (ع) بدین شکل بوده است که خداوند از طریق وحی به وی القا کرده و این معنا را در وجود وی متجلی کرده که ما فرزندت را به تو بر می‌گردانیم و او را از فرستادگان قرار می‌دهیم، بنابراین نترس و نگران نباش و در اینجا بوده که قلب مادر فارغ از ترس و اضطراب شده است.

در مقام جمع‌بندی از سه آیه مذکور می‌توان گفت:

- رابطه همنشینی قوی و مستحکمی بین ربط و قلب در قرآن کریم وجود دارد؛ به طوری که می‌توان به شکلی بدیع از اصطلاحی با عنوان «ربط قلب» به معنای «آرامش درونی» یا «سکون خاطر» سخن به میان آورد.

- «ربط قلب» بر سنت الهی در خصوص مؤمنان دلالت دارد. ربط قلب، به عنوان قاعده، مدد الهی به مؤمنان امتحان پس داده در موقعیت‌های سخت و پیچیده است. به بیان دیگر، هنگامی که انسان مؤمن در دوراهی‌های انتخاب‌های سخت و پیچیده رضایت خدا را انتخاب کند که در ظاهر به ضرر وی است، سنت الهی ربط قلب به جریان می‌افتد و این انتخاب موجب آرامش، سکون و طمأنیه باطنی مؤمن می‌شود.

- مخاطب ربط قلب در هر سه آیه شریفه مؤمنان هستند. این مؤمنان به شکل مصدقی مجاهدان جنگ بدر، اصحاب کهف و مادر حضرت موسی (ع) هستند. از این معنا برداشت می‌شود که ربط قلب تنها شامل مؤمنان می‌شود.

- ربط قلب، علاوه بر امر پسینی و واکنشی به امتحان ایمان، امر پیشینی و کنشی و فعال به ازدیاد ایمان است. تعبیر «لتكون من المؤمنين» در داستان مادر حضرت موسی (ع) ناظر به همین قاعده است؛ بنابراین، بین ربط قلب و ایمان رابطه متقابل وجود دارد. همین ایمان باعث ربط قلب می‌شود و هم ربط قلب باعث ایمان می‌شود.

- همنشینی میان ایمان و ربط قلب تا آنجاست که می‌توان آرامش درونی یا همان ربط قلب را نشانه ایمان دانست. به بیان دیگر، آرامش داشتن خصلت عمومی مؤمنان است.

- سازوکار ربط قلب به طور دقیق در قرآن کریم مطرح نشده است، اما به‌اجمال می‌توان گفت که این امر هم می‌تواند مستقیم و بدون دخالت علل و اسباب باشد و هم می‌تواند با واسطه و با دخالت علل و اسباب، به نظر می‌رسد در داستان مادر حضرت موسی(ع) و اصحاب

۱. (قصص: ۷). ما به مادر موسی الهام کردیم که: «او را شیر ده؛ و هنگامی که بر او ترسیدی، وی را در دریا (ی نیل) بیفکن؛ و نترس و غمگین مباش که ما او را به تو باز می‌گردانیم و او را از رسولان قرار می‌دهیم!» (مکارم شیرازی، ۱۳۸۰: ۳۸۶).

کهف سنت ربط قلب به شکل اول رخ داده؛ چراکه بهویژه در قضیه مادر حضرت موسی(ع) به صراحة از وحی و القای مستقیم پروردگار بر قلب وی سخن به میان می آید؛ در حالی که در داستان مجاهدان جنگ بدر به صراحة گفته می شود که خواب سبک و بارش باران، به عنوان دو سبب مهم، موجب ربط قلب در مجاهدان شدند.

- ربط قلب مستقیم نوعاً به شکل دفعی است؛ در حالی که ربط قلب با واسطه با احتمال زیاد تدریجی تر است. تعابیری چون‌إن کادت یا إذ قاموا حساسیت موقعیت از جهت ضيق زمانی را نشان می دهد که طبیعتاً ربط قلب را نیز فوری می انگارد.

مرابطه

اما آخرین آیه‌ای که به نظر می‌رسد مهم‌ترین کاربرد و کارکرد را برای این پژوهش دارد و از حيث تفسیری پرمناقشه و چالش برانگیز است آیه ۲۰۰ سوره آل عمران است: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَ رَابِطُوا وَ اتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُون». مروری بر تفاسیر نشان می‌دهد که نوعی تفاوت و تکثر دیدگاه در معناشناسی «رابطوا» وجود دارد و تفاسیر مختلف معانی مختلفی برای آن ذکر کرده‌اند. البته ریشه این تفاوت نظر به روایات صادر شده مختلف ناظر به این آیه شریفه و بهویژه مرابطه برمی‌گردد. به‌طور کلی، می‌توان گفت که مفسران ^۴ معنا را از مرابطه مطرح کرده‌اند: ۱. مراقبت از نماز و انتظار کشیدن برای آن؛ ۲. مرزبانی و مرزداری؛ ۳. ارتباط و همبستگی مؤمنان؛ و ۴. ارتباط با امام معموم (ع) و دفاع از وی. در این میان، تفاسیر متقدم بیشتر دو معنای اول را مطرح کرده‌اند و در میان آن دو نیز معنای مرزبانی را قوی‌تر و مؤکدتر مطرح کرده‌اند (طبرسی، ۱۳۷۳، ج ۲: ۹۱۸-۹۱۹؛ طبرسی، ۱۴۱۲، ق، ج ۱: ۲۳۲؛ طوسی، بی‌تا، ج ۳: ۹۵). همچنین محدود تفاسیر متأخر نیز بر این دو معنا تأکید دارند (مکارم شیرازی، ۱۳۷۱، ج ۳: ۲۳۴-۲۳۵). این در حالی است که تفاسیر متأخر نوعاً طریق دیگر را برگزیده‌اند و بر دو معنای دوم بهویژه مقوله ارتباطات اجتماعی مؤمنان تأکید دارند (طباطبائی، ۱۳۹۰، ق، ج ۴: ۹۲؛ طالقانی، ۱۳۶۲، ج ۵: ۴۶۴). علامه طباطبائی در این زمینه می‌نویسد: «وَ رَابِطُوا [مرابطه] از نظر معنا اعم از مصابره است، [چون مصابره عبارت بود از وصل کردن نیروی مقاومت افراد جامعه در برابر شدائد] و مرابطه یعنی ایجاد جماعت و اجتماع. [از طریق] وصل کردن [ارتباط] همه نیروها و کارهای اشخاص، در تمام شئون زندگی دینی، چه در حال سختی و چه در حال خوشی. چون مراد از مرابطه این است که جامعه به سعادت حقیقی دنیا و آخرت خود برسد.»^۱ (طباطبائی، ۱۳۹۰، ق، ج ۴: ۹۲)^۲ البته شق سومی از تفاسیر متأخر هستند که مرابطه را ذوباعاد و

۱. قوله تعالى: وَ رَابِطُوا أَعْمَعْ من المصابرة وهي إيجاد الجماعة، الإرتباط بين قواهم وأفعالهم في جميع شئون حياتهم الدينية أعم من حال الشدة وحال الرخاء ولما كان المراد بذلك نيل حقيقة السعادة المقصودة للدنيا والآخرة. وإن فلا يتم بها إلا بعض سعادة الدنيا ويليست بحقيقة السعادة.

۲. علامه طباطبائی ذیل این آیه بحی مفصل حدوداً ۴۰ صفحه‌ای تحت عنوان «کلام فی المرابطة فی المجتمع الاسلامی» دارد

دارای سلسله مراتب دانسته‌اند و هر ۴ حوزه معنایی را درمورد آن صحیح می‌دانند (جوادی آملی، ۱۳۸۸، ج ۱۶: ۷۷۲؛ قرائتی، ۱۳۸۸، ج ۱: ۶۸۶).

در مقام جمع‌بندی از آیه مذکور و حل مناقشة تفسیری آن باید گفت که این مقاله رویکرد تفسیری دوم - یعنی برداشت عام از آیه در فضای اجتماعی و عادی جامعه - و همچنین تعییر مربوطه را به «ارتباطات اجتماعی» ترجیح می‌دهد. تنها دو علت برای این ترجیح مطرح می‌شود:

- **نقد استدلال طرفداران معنای مرzbانی:** اصلی‌ترین استدلالی که مفسران متقدم در معناشناسی مربوطه به مرzbانی دارند آن است که با توجه به اینکه باب مقاعله بر کار طرفینی دلالت می‌کند، مصابره و مرباطه بر صبر و ربط طرفینی دلالت دارد. در اینجا، طرفین مؤمنان و کافران هستند؛ بنابراین، مفهوم آیه این است که مؤمنان باید در مقابل صبر دشمن صبر کنند یا در مقابل هجوم دشمن، دفاع و مرzbانی کنند. جوادی آملی در نقد این رویکرد اشاره‌ای به نگاه زمخشri در الکشاف دارد که این دو کلمه دارای هیئت باب مقاعله‌اند؛ اما، به فعل طرفینی چگونه می‌توان امر کرد اگر یکی از دو گروه اهل باطل باشند و از صبر و رباط نهی شده باشند؟ بر همین اساس، زمخشri به‌نوعی مجبور شده است که معنای مغالبه را - که معنای مجازی است - از مصابره و مرباطه برداشت کند؛ بدان معنا که در صبر و رباط بر دشمن غلبه کنید؛ یعنی، دشمن اهل صبر و رباط است و شما باید صابرتر و مرباطتر، یعنی مرزدارتر، باشید (جوادی آملی، ۱۳۸۸، ج ۱۶: ۷۷۳؛ زمخشri، ۱۴۰۷، ق ۱: ۴۶۰). طبیعی است که در اینجا و با این استدلال نمی‌توان معنای حقیقی مربوطه را برداشت کرد. این در حالی است که اگر طبق نگاه علامه طباطبائی مخاطب مصابره و مرباطه را مؤمنان بدانیم، یعنی مؤمنان با هم صبر کنند و با هم ارتباط داشته باشند، معنای حقیقی از این آیه فهم شده است.

- **غلبة استعمال ربط در قرآن در معنای غیرنظمی آن:** همان‌طور که پیش از این گفته شد، ۵ مورد استعمال ریشه ربط در قرآن وجود دارد که به‌غیرآیه موردناقشه در اینجا، یک آیه ناظر به ربط الخیل در فضای جنگ با کفار است و سه آیه دیگر ربط قلب است و ناظر به ارتباط قلبی مؤمن با پروردگار عالم. طبیعتاً اگر بخواهیم رویکرد قرآنی به این آیه را در تفسیر این آیه لحاظ کیم، غلبة کمی معنای ربط قلب را که معنایی غیرنظمی است، بر ربط الخیل خواهیم داشت. به بیان دیگر، اگر بخواهیم معنای مربوطه را احاله به آیات دیگر دهیم، طبیعی است که استعمال معنای غیرنظمی غلبه دارد.

تلاطی فرهنگ از

فصلنامه
علمای اسلام

شماره پنجم و نهم
سال بیست و سوم
پاییز ۱۴۰۱

که مباحثی از جنس مباحث جامعه‌شناسی و علوم اجتماعی مطرح می‌کند.

۱. بحث از مفهوم‌شناسی مربوطه در قرآن کریم، طبیع روايات و آرای مفسران، بحث مستوفی و مفصلی را می‌طلبید. نگارنده بنان این مهتم را در مقاله دیگری دارد.

۲. گاهی هر دو طرف همگرا و همجهت‌اند، مانند مساعدت؛ و گاهی واگرا هستند، مانند مقاله.

جمع‌بندی مفهوم‌شناسی قرآنی

- هر سه معنای لنوی «ربط» در قرآن کریم استعمال دارد؛ اما معنای خاص حوزه باطنی و درونی که ناظر به مفهوم «آرامش درونی» و «قوت قلب» است، جنبه غلبه دارد و از میان ۵ آیه،^۳ آیه شریفه به این متناسب و آن را با ترکیب «ربط علی قلب» آورده است.

- با توجه به استدلال‌های صورت‌گرفته، لازم است آیه ۱۰۰ سوره آل عمران در بافت اجتماعی عادی و غیرجنگی فهم شود و در این صورت فهم از مرباطه یا رباط در این آیه «همپیوندی ارتباطی» یا در سطحی کلان‌تر «همبستگی اجتماعی» در جامعه ایمانی خواهد بود.

- به نظر می‌رسد که احالة معنایی «مرابطه» به «ربط قلب» و نه «رباط الخيل» با اتخاذ رویکرد تفسیری قرآن به قرآن می‌تواند ابعاد نظری جدیدی را از واژه مرابطه عیان کند؛ نظریه‌ای که مرابطه را به عنوان الگوی ارتباطات اجتماعی در جامعه ایمانی معرفی می‌کند که به همبستگی اجتماعی منجر می‌شود.

تحلیل ارتباطی «ربط» در قرآن کریم

تحلیل ارتباطی «رباط الخيل»

رباط الخيل به معنای اسب‌های بسته‌شده که کنایه از اسب‌های آماده برای جنگیدن است، در ظاهر دلالت ارتباطی ندارد؛ اما به نظر می‌رسد که در اینجا نیز جنبه‌های ارتباطی جدی‌ای از پدیده نظامی قابلیت طرح و بررسی دارد. در کل می‌توان گفت چهار نوع ارتباط در اینجا داریم؛ ارتباط خیول با یکدیگر؛ ارتباط مؤمنان مجاهد با یکدیگر؛ ارتباط مؤمنان مجاهد با خیول؛ و ارتباط مؤمنان مجاهد با کافران.

- **ارتباط خیول با یکدیگر:** در این آیه تلویحاً امر شده که در فضای جنگ اسب‌ها را به یکدیگر بیندید.^۱ حتی برخی از کتب لغت عدد ۵ به بالا را برای تعداد اسب‌هایی که به رباط الخيل تعییر می‌شود^۲ ذکر کرده‌اند (مرتضی زبیدی، ۱۴۱۴ق، ج ۱۰: ۲۶۰؛ ابن فارس، ۱۴۰۴ق، ج ۲: ۴۷۸)؛ کانه کمیت تجمع اسبان کنار یکدیگر مهم است. به نظر می‌رسد که قرارگیری اسبان جنگی در کنار یکدیگر یقیناً زمینه‌ای را برای ارتباط‌گیری حیوانات با یکدیگر فراهم می‌کند. شاید تمرکز مکانی اسب‌های جنگی و ارتباط‌گیری آن‌ها با یکدیگر پیش از جنگ اثر مثبتی روی جنگاوری آن‌ها داشته که قرآن نیز به آن امر کرده است. شاید

^۱ البته کتب لغت از بستن اسب‌ها تعییر به آماده‌سازی و تجهیز اسب‌ها کرده‌اند که معنای مجازی از رباط الخيل است.

^۲ الرَّبَاطُ: الْخَيْلُ الْخَمْسُ مِنْهَا فَمَا قَوْقَقَا.

این آیه بر قاعده‌ای رفتاری در حیواناتی چون اسب‌ها دلالت داشته باشد. بر همین اساس، می‌توان نوعی ارتباط در سطح ارتباط «حیوان با حیوان» را از این آیه برداشت کرد. اینکه مفهوم منبع معنی و معنا را بتوان در قبال حیوان مطرح کرد به نظر به بنیان‌های نظری نیاز دارد؛ اما بالاجمال می‌توان گفت که جنس پیام غیرکلامی است و نوع انتقال پیام فراگردی.

- ارتباط مؤمنان با یکدیگر: همان‌طور که راغب اصفهانی در مفردات گفته و پیش‌تر هم به آن اشاره شد، از رباط الخیل، علاوه بر مرکب، راکب اسب‌سوار نیز برداشت می‌شود؛ یعنی تا آنجا که می‌توانید سوارکار جنگی تدارک ببینید. به نظر می‌رسد که تکث و تجمع اسب‌سواران جنگی در میدان محاربه، ضمن آنکه کارکرد اثربخش نظامی دارد و موجب هم‌افزایی می‌شود، از رهگذر ارتباطی نیز تحلیل‌پذیر است؛ بنابراین، رباط الخیل می‌تواند به عنوان ارتباط انسان با انسان از گونه ارتباط درون‌گروهی مؤمنان مجاهد تلقی شود. طبیعتاً صرف تجمع جنگاوران در یک نقطه جهت آمادگی برای جنگیدن تبادل پیام غیرکلامی ضمنی را به‌شکل دائمی دارد؛ پیامی که در طی انتقال آن، معنای مشترک «تقویت همزخم» بین مجاهدان متجلی می‌شود. مشخص است که انتقال این پیام به‌شکل فراگردی است.

- ارتباط مؤمنان با خیول: ترکیب دو سخ ارتباط مذکور به نوع سومی از ارتباط بین سوارکاران مؤمن با اسب‌هایشان منجر می‌شود که از سخ ارتباط انسان با حیوان است؛ ارتباطی که در درون‌مایه خویش معنای «هم‌افزایی» را به ذهن متبار می‌کند؛ یعنی، تجمع سوارکاران و اسب‌هایشان در یک مکان معنای با هم بودن و تقویت یکدیگر را به همراه خواهد داشت. صرف تجمع پیام غیرکلامی برای بازیگران ارتباطی دارد که به‌شکل فراگردی بین آن در حال نقل و انتقال است.

- ارتباط مؤمنان با کافران: در همین آیه تصریح شده که تجهیزشدن مؤمنان مجاهد به قدرت و از جمله ابزار جنگی (اسب‌های ورزیده) سبب ترس کفار (ترهبون به عدو الله و عدو کم) می‌شود؛ بنابراین، این پدیده نیز خود یک ارتباط است؛ ارتباطی از سخ انسان با انسان در سطح ارتباط میان‌گروهی (گروه مؤمنان و گروه کافران) که پیامی غیرکلامی برای دشمنان دارد. محتوای این پیام قدرتمندی‌بودن است. به تعبیری دیگر، معنای مد نظر مؤمنان ترساندن است که از طریق تجهیز خود بهسان پیامی غیرکلامی به اسب‌سواران و اسب‌های جنگی سبب بروز ترس، رعب و وحشت به عنوان معنای متجلی در کافران می‌شوند. البته نوع انتقال این پیام از جنس جریان و یک‌طرفه است.

در پایان، تأکید بر این نکته لازم است که اگرچه در حالت اثباتی و تجویزی این آیه تمامی

ارتباطات رخداده در پدیده «رباط الخيل» باید کامل باشد؛ اما در عمل و به شکل واقع‌گرایانه، آنچه اتفاق می‌افتد نسبی رویه کامل است.

جدول ۲. تحلیل ارتباطی «رباط الخيل»

رباط الخيل				مؤلفه ارتباطی	وجه تحلیل
ارتباط مؤمنان مجاهد با کافران	ارتباط مؤمنان مجاهد با خیول	ارتباط مؤمنان مجاهد با یکدیگر	ارتباط خیول با یکدیگر		
مؤمن مجاهد - کافر	مؤمن مجاهد - اسب جنگی	مؤمن مجاهد - مؤمن	اسپ جنگی - اسب جنگی	کیستی ارتباطگر و ارتباطگیر	ج. ۴:
ترس کافران	احتمالاً هم افزایی	تقویت هم زمان	احتمالاً هم افزایی انسان جنگی	چیستی معنای بهاشتراک گذاشته	
انواع ابزار جنگی تجهیز شده به ویژه اسب های جنگی و سوار کاران	اسپ ها و سوار کاران متجمتع	سوار کاران متجمتع	اسپ های متجمتع	چیستی پیام	
غیر قراردادی نشان دادنی	غیر قراردادی نشان دادنی	غیر قراردادی نشان دادنی	غیر قراردادی نشان دادنی	شكل پیام	
ارتباط انسان با انسان - گروهی (بین گروهی)	ارتباط انسان با حیوان	ارتباط انسان با انسان - گروهی (درون گروهی)	ارتباط حیوان با حیوان	سطح ارتباط	ج. ۳:
غیر کلامی	غیر کلامی	غیر کلامی	غیر کلامی	نوع ارتباط	
جریان	فرآگرد	فرآگرد	فرآگرد	ماهیت ارتباط	
نسبی متمایل به کامل	نسبی متمایل به کامل	نسبی متمایل به کامل	نسبی متمایل به کامل	توفیق ارتباط	

تحلیل ارتباطی «ربط قلب»

به نظر می‌رسد که «ربط قلب» ارتباطی ویژه، مغفول و جالب در علوم ارتباط باشد؛ ارتباطی که دارای ویژگی‌ها و خصلت‌هایی است که شاید هنوز ابزارهای کشف در علوم ارتباطات امکان کشف ابعاد ناشناخته آن را نداشته باشد. در این ارتباط، ارتباطگر خداوند متعال است و ارتباطگیر مؤمنی است که در بوته آزمایش است، اما در مقام تصمیم و عمل، امتحان را به خوبی پس داده و ربط قلب هدية الهی است که سبب می‌شود موقعیت ابتلا به سرانجام نیک خویش بررسد. به طور مصدقی در قرآن کریم، ارتباطگیران مجاهدان بدر، اصحاب کهف و مادر حضرت موسی(ع) هستند. معنای بهاشتراک گذاشته در اینجا «یقین مضاعف و قوت قلب» است. هر سه گروه انتکایشان به خداوند است و به پروردگار و یاری او باور دارند. در مقام ابتلا نیز حقیقی بودن این باور را نشان داده‌اند. خداوند نیز با ربط قلب بر این ایمانشان می‌افزاید. به بیان دیگر، در این

ارتباط، مؤمن درک جدیدی از ایمان پیدا می‌کند که موجب قوت قلب او می‌شود. در باب ماهیت پیام ارتباطی ربط قلب ظاهرًا تفاوت معناداری بین مصاديق وجود دارد. در داستان مجاهدان بدر، به صراحت اسباب مادی خواب سبک و نزول باران به عنوان پیام ارتباطی مطرح شده است؛ درحالی که درباره مادر حضرت موسی(ع) از وحی سخن به میان می‌آید و در داستان اصحاب کهف گزارشی از سوی قرآن وجود ندارد، اما به نظر می‌رسد این موقعیت نیز با توجه به دفعی بودن آن به احتمال زیاد مشابه موقعیت مادر حضرت موسی(ع) باشد. در اینجا، با پدیده ناب و ناشناخته ارتباطی مواجهیم؛ پدیدهای که علوم ارتباطات مادی عاجز از درک آن است که آن عبارت است «ارتباط بدون پیام». اگر پیام را طبق تعاریف صورت مادی و عینی معنا بدانیم، در ربط قلب مادر حضرت موسی(ع) چه پیامی به شکل عینی و مادی منتقل شده است؟ همان‌طور که پیش‌تر اشاره کردیم و تفاسیر هم بدان اشاره دارند، سخن وحی در اینجا «الهام به قلب فرد و نوعی القای باطنی» است؛ یعنی، شخص در باطن خود به یکباره معنایی را درمی‌یابد. به نظر می‌رسد «ارتباط بدون پیام» پدیدهای ارتباطی است که می‌تواند سبب تجدیدنظرهای جدی در مقوله ارتباط باشد. البته شاید لازم باشد که تعریف متفاوت، بلکه موسوعه‌تری از پیام را در علم ارتباطات داشته باشیم و سخن از «پیام غیرعینی، غیرمادی و باطنی» به میان آوریم. به‌هرحال، با تعاریف موجود پیام در علم ارتباطات، ربط قلب نوعی «ارتباط بدون پیام» است؛ حتی شاید بتوان گفت که در ربط قلب «پیام همان معناست». همین اتفاق است که سبب می‌شود که ربط قلب همیشه ارتباطی کامل، بلکه کامل‌تر باشد. متعاقب همین بحث باید گفت که اگر قائل به چیزی به نام «پیام باطنی» باشیم، آن‌گاه شکل پیام «غیرقراردادی القاشدنی» یا «غیرقراردادی الهام‌شدنی» است؛ یعنی، نه از سخن قراردادی است و نه از سخن نشان‌دادنی؛ بلکه به‌کلی ساحت دیگری است. اگر هم قائل به عدم وجود پیام باشیم که شکل پیام در اینجا سالبه به انتفاء موضوع است.

سطح ارتباط نیز در اینجا از نوع ارتباط در زمینه سوم نه احتمالاً واقعی، بلکه حتماً واقعی است. در نگاه قرآنی، ارتباط الهی اساساً اصل ارتباط است و نابترین و کامل‌ترین ارتباطات در این سطح برقرار می‌شود. نوع ارتباط در اینجا از حیث کلامی و غیرکلامی بودن سالبه انتفاء موضوع است؛ چراکه پیامی وجود ندارد؛ اما اگر قائل به پیام باطنی باشیم، طبیعتاً پیام غیرکلامی باطنی است.

در باب ماهیت ارتباط هم باید گفت که نفس خود ربط قلب نوعی ارتباط یک‌طرفه و جریان‌گونه از سوی پروردگار است که به آرامش مؤمن منجر می‌شود. خود لفظ علی در «ربط علی» نشان از این استعلاء و عمودی بودن دارد؛ اما در تحلیلی عمیق‌تر شاید بتوان این ارتباط را فraigرد هم دانست؛ بدین معنا که انسان مؤمن با خوب امتحان پس‌دادن خویش و اثبات ایمان

خود پیامی به پروردگار می‌دهد و خداوند با ربط قلب ایمان او را مضاعف می‌کند. به بیان دیگر، ربط قلب بر ارتباطی پیشین مبتنی است که در آن مؤمن ارتباط‌گر است و خداوند ارتباط‌گیر. اگر این تحلیل را پذیریم، آن‌گاه سخن ربط قلب فراگردی می‌شود.

در نهایت باید گفت که در اینجا بسته به آنکه ارتباط را در ربط قلب جریان گونه بینیم یا فراگردی، مقوله توفیق ارتباطی می‌تواند بین ارتباط کامل و کامل‌تر در دوران باشد. ربط قلب بهسان جریان ارتباطی یقیناً ارتباطی کامل است؛ یعنی، تمامی شروط چهارگانه ارتباط کامل را شامل می‌شود؛ اما اگر ربط قلب را بهسان فراگرد بدانیم، به تعبیر نویسنده، با ویژگی بسیار منحصر به فرد ارتباطی مواجهیم که شاید شک و شبیه را در خصوص وجود خارجی پدیدهای به نام «ارتباط کامل‌تر» مرتفع کند؛ ارتباطی که محسنیان را در کتاب خویش تنها به عنوان یک حدس و چشم‌انداز در حوزه هیوریستیک^۱ و در ارتباط انسان با خود مطرح می‌کند، اما شاید بتوان آن را در پدیده ربط قلب به عنوان ارتباط الهی انسان با خداوند به شکلی یقینی و مشخص مطرح کرد. در ربط قلب، مؤمن معنای ایمان و اتکا به خداوند را در منبع معنی خود دارد؛ اما در ربط قلب مرتبه وجودی این ایمان ارتقا می‌یابد و در قلب مؤمن تعمیق می‌یابد. شاید این تعبیر صحیح باشد که علم‌الیقین او به خداوند به عین‌الیقین و حق‌الیقین مبدل می‌شود و شاید بتوان این نوع ارتباط را ارتباط کامل‌تر نامید. ارتباط کامل‌تر با این تعبیر می‌شود تعمیق معنا در عمیق‌ترین لایه‌های نفسانی و روحانی انسان.

جدول ۳. تحلیل ارتباطی «ربط قلب»

ربط قلب			مؤلفه ارتباطی	وجه تحلیل
مادر حضرت موسی (ع)	اصحاب کهف	مجاهدان بدر		
خدامادر حضرت موسی (ع)	خدا - اصحاب کهف	خدامجهادان بدر	کیستی ارتباط‌گر و ارتباط‌گیر	۴
یقین مضاعف و قوت قلب	یقین مضاعف و قوت قلب	یقین مضاعف و قوت قلب	چیستی معنای بداعثراک گذاشته	۴
احتمالاً بدون پیام (القای باطنی)	احتمالاً بدون پیام (القای باطنی) یا پیام	خواب سیک و نزول باران	چیستی پیام	۵
غیرقراردادی القاشدنی	غیرقراردادی نشان‌دادنی	شکل پیام		
ارتباط در زمینه سوم واقعی (ارتباط الهی)	ارتباط در زمینه سوم واقعی (ارتباط الهی)	ارتباط در زمینه سوم واقعی (ارتباط الهی)	سطح ارتباط	۶
سالیه به انتقای موضوع (احتمالاً)	سالیه به انتقای موضوع (احتمالاً)	غیرکلامی	نوع ارتباط	۷
جریان یا فراگرد	جریان یا فراگرد	ماهیت ارتباط		
کامل یا کامل‌تر	کامل یا کامل‌تر	توفیق ارتباط		

1. Heuristic

تحلیل ارتباطی «مرابطه»

همان طور که پیشتر گفته شد، از مرابطه در این آیه شریفه لزوم برقراری «ارتباط اجتماعی» مؤمنان برداشت می‌شود. ذیل این آیه شریفه، جریان روایی قابل توجهی وجود دارد که نقش امام (ع) را در مرابطه برجسته می‌کند. در این زمینه تعبیری همچون «رابطوا إمامكم»، «رابطوا مع إمامكم»، «رابطوا على أئممتكم»، «رابطوا على ما تقدون به» و «رابطوا إمامكم المنتظر» (قمی، ۱۳۶۳، ج ۱: ۱۲۹؛ بحرانی، ۱۴۱۵، ق ۱: ۷۳۰) آمده است؛ بنابراین، نقش امام معصوم(ع) بهسان نخ تسیح و ستون و محور ارتباطات اجتماعی در جامعه ایمانی است و وجود او جهت تحقق نظام مطلوب ارتباطی امری لازم و ضروری است. در کنار این منطق، تعریف مرابطه در دو سطح خرد و کلان نیز می‌تواند معنادار باشد. از تلاقی این دو منطق می‌توان چهار حالت را برای مرابطه متصور بود که در جدول ۴ آمده که شامل نکاتی است:

- کلان معنای باشترانگذاشته در مرابطه با توجه به ریشه‌های معنایی آن «همبستگی» است. به بیان دیگر، در رابطه ایمانی، مؤمنان به هم وابسته هستند و در اوج همازگایی، اعتماد و اتکا به هم هستند.
- مرابطه امری مشکک است که در اکثر سطوح ارتباطی - از ارتباط میان فردی گرفته تا گروهی و سازمانی - می‌تواند مصدق داشته باشد. آنچه به نظر می‌رسد در سطح کلان طبق فرهنگ قرآنی قابلیت طرح خلاقانه دارد «ارتباط امتی» است. امت واژه و مفهومی برآمده از فرهنگ قرآنی است که فراتر از دولت‌ملتها و ناظر به جمع مؤمنان در کلان‌ترین شکل آن است.

- آنچه به عنوان ویژگی ممتاز در مرابطه بهویژه در مقایسه با دو اصطلاح پیشین از منظر ارتباطی باید مد نظر قرار گیرد ماهیت تراکنشی آن است. از آنجاکه مرابطه بر وزن مفاعله است و مفاعله نیز بر معنای مشارکت دلالت دارد، به نظر می‌رسد که درون مایه مشارکت کاملاً بر مفهوم تراکنش که در علم ارتباطات مطرح می‌شود، قابلیت تطبیق دارد. به بیان دیگر، مرابطه ارتباطی یکسویه و جریان‌گونه نیست؛ بلکه تعامل و طرفینی بودن در آن موضوعیت دارد.

- در مرابطه، توفیق ارتباطی از جهت اثباتی و تجویزی کامل است، اما از جهت ثبوتی نسبی رویه کامل خواهد بود.

جدول ۴. تحلیل ارتباطی مربوطه

مربوطه				مؤلفه ارتباطی	وجه تحلیل
سطح کلان		سطح خرد			
مؤمنان - امام	مؤمنان - مؤمن	مؤمن - مؤمن	مؤمن - امام	کیستی ارتباطگر و ارتباطگیر	طبقه‌بندی
همبستگی	همبستگی	همبستگی	همبستگی	چیستی معنای بهاشتارک گذاشته	
-	-	-	-	چیستی پیام	
-	-	-	-	شکل پیام	
ارتباط امتی	ارتباط گروهی و سازمانی	ارتباط میان فردی	ارتباط میان فردی	سطح ارتباط	نوع ارتباط
کلامی/غیر کلامی	کلامی / غیر کلامی	کلامی / غیر کلامی	کلامی / غیر کلامی	نوع ارتباط	
فراگرد تراکنشی	فراگرد تراکنشی	فراگرد تراکنشی	فراگرد تراکنشی	ماهیت ارتباط	
نسبی متمایل به کامل	نسبی متمایل به کامل	نسبی متمایل به کامل	نسبی متمایل به کامل	توفيق ارتباط	

بحث و نتیجه‌گیری

تا بدینجا تلاش شد ذیل مسئله اصلی این مقاله، یعنی تحلیل ارتباطی ربط قرآنی، ضمن مروری بر ۵ آیده‌ای که این ریشه در آن‌ها استعمال شده، ابعاد ارتباطی سه اصطلاح «رباط الخیل»، «ربط قلب» و «مربوطه» بررسی و کنکاش شود. حال در مقام جمع‌بندی، نوبت به سؤال چهارم فرعی می‌رسد که نسبت مفهومی «ربط در قرآن» و «ارتباط در علوم ارتباطات» چیست. به بیان دیگر، آیا این دو واژه تنها مشترک لفظی‌اند و هیچ وجه اشتراک معنای‌ای ندارند یا در حوزه مفهومی نیز با هم مشابه‌اند؟ با توجه به تحلیل لغوی و قرآنی صورت‌گرفته، می‌توان گفت که نسبت مفهومی ربط در قرآن و ارتباط در علوم ارتباطات در دو سطح طرح‌شدنی است:

سطح اول و حداقلی:

تحلیل ابعاد ارتباطی مشتقات ربط در قرآن کریم

در این سطح، مشتقات ربط قرآنی به عنوان پدیده‌هایی تعریف می‌شوند که دارای ابعاد ارتباطی‌اند. از این منظر «رباط الخیل»، «ربط قلب» و «مربوطه» به ترتیب پدیده‌هایی نظامی، روانی (باطنی) و اجتماعی هستند که البته ارتباطات در تمامی آن‌ها جنبه طریقی دارد و بررسی تحلیلی به حساب می‌آید. به بیان دیگر، به ترتیب در سه تعبیر مذکور می‌توان «ارتباط نظامی»، «ارتباط باطنی» و «ارتباط اجتماعی» را مطرح کرد. البته از جهت غلظت ماهوی ارتباطی‌بودن،

۱. خط فاصله در این جدول بدان معناست که گزارش نشده و امری کلی و عام است؛ یعنی، منحصر در سخن خاصی نیست.

می‌توان گفت که رباط الخیل در کمینه و مرابطه در بیشینه شدت ارتباطی قرار دارد؛ به‌طوری‌که مرابطه اساساً پدیده‌ای ارتباطی از جنس ارتباطات متعامل اجتماعی است. نکات برجسته و بدیع استنباط‌شده در این سطح ناظر به این موارد است:

- رباط الخیل می‌تواند نشان از نوعی ارتباط حیوان با حیوان باشد؛ جنبه‌ای که در رباط الخیل کمتر به آن توجه شده است.

- ربط قلب بر نوعی ارتباط ویژه و منحصر به‌فرد دلالت دارد که می‌تواند تعاریف موجود ارتباطات را به چالش بکشد و آن این گزاره کلیدی است که ربط قلب «ارتباط بدون پیام است». به تعبیری دیگر، اینجا اشتراک معنا بدون واسطه پیام رخ می‌دهد.

- اگر گفته شود که ارتباط بدون پیام امکان‌پذیر نیست، بنابراین باید گفت که در ربط قلب با شکل جدیدی از پیام مواجهیم که نه خواندنی - شنیدنی است و نه نشان‌دادنی؛ بلکه الهام‌شدنی و القاشدنی است.

- ربط قلب به‌سبب ویژگی پیشین می‌تواند مصدقی از ارتباط ناب و منحصر به‌فرد «ارتباط کامل‌تر» باشد؛ ارتباطی که باعث می‌شود معنای توحید و توکل فرد مؤمن تعمیق یابد.

- ارتباطات اجتماعی مؤمنان در جامعه ایمانی بر اساس مرابطه ارتباطی از جنس فراگرد تراکنشی است و باید تعامل و طرفینی‌بودن آن در اوج باشد.

سطح دوم و حداکثری:

نسبت‌شناسی مفهومی ربط در قرآن و ارتباط در علوم ارتباطات

اما در سطحی انتزاعی تر و کلی تر و از منظر مفهومی، این سؤال مطرح است که معنای لغوی و اصطلاحی ربط چه میزان با معنای ارتباط در علوم ارتباطات مشترک است. به بیان دیگر، ربط چه میزان واجد معانی نهفته در ارتباط است.

معنای حقیقی ربط بستن است؛ اما در همان زبان عربی با حفظ همین درون‌مایه معنایی استعمال مجازی، رابط الجأش یا ربط علی قلب را داریم که به‌شكل عینی و مادی بستنی رخ نداده است؛ اما به‌شكل معنوی، بستن قلب و محکم کردن آن تعبیر می‌شود. مثلاً در ربط قلب، دل مؤمن به خداوند اعتماد می‌یابد و نمی‌لرزد و قرص و محکم می‌شود.

از طرف دیگر، حمید مولانا در مقدمه کتاب ارتباط‌شناسی ۲ (تألیف محسنیان‌راد) تأکید می‌کند جوهره معنایی کامیونیکیشن در انگلیسی اشتراک و اعتماد است.^۱ اگرچه مولانا در این

۱. مولانا چنین می‌نویسد: «لغت کامیونکاسیون در مدل‌های ریاضی، فلسفی و زیست‌شناسی توسعه دانشمندان این رشته استفاده شده است و در امور اجتماعی بیش از همه، به عقیده من معنی و تعریف این واژه دو عامل و اصل مهم را در بر دارد؛ یکی اصل شرکت‌کردن یا مشارکت و دیگری اصل اعتماد. بدون این دو عامل کامیونکاسیون آن طور که در علوم اجتماعی از آن باید استفاده شود معنی خود را از دست می‌دهد. مثلاً برای اینکه دو نفر باهم جریان و سیر کامیونکاسیون پیدا کنند باید این دو فرد چیزی با هم شرکت داشته

فراز به سبب بی توجهی به جوهره معنایی ارتباط آن را نامناسب برای کامپونیکیشن می داند، اما با تبع معنایی که در این مقاله صورت گرفت، می توان گفت که اتفاقاً معادل سازی ارتباط برای کامپونیکیشن انتخابی دقیق و مناسب بوده و ارتباط، به سبب جوهره معنایی که ربط در عربی دارد، کاملاً حائز دو اصل معرفی شده مولاناست. در ربط (به معنای بستن) هم اشتراک است و هم اعتماد. دو شیئی که به یکدیگر بسته می شوند، در محل بستن، درهم تینده و مشترک می شوند و همین اشتراک باعث اعتماد و به تعبیر مصطفوی، پایداری، ثبات، آرامش و سکون می شود. هنگامی که اسبی به جایی بسته می شود، با آن محل اتصال مشترک می شود و همین باعث ثبات و سکون آن می شود. در ارتباط نیز زمانی که دو فرد باهم ارتباط می گیرند، از طریق انتقال پیام میان آنها اشتراک معنا رخ می دهد و هر چقدر این اشتراک بیشتر رخ دهد، اعتماد هم به دنبال دارد. همان گونه که گفته شد، ربط قلب بین خدا و مؤمن به سبب آنکه اشتراک در حالت تام و تمام آن است، اعتماد نیز به کمال خود می رسد و همین اعتماد به قدرت لایتناهی الهی باعث آرامش مؤمن می شود. در مرابطه که به عنوان الگوی ارتباطات اجتماعی در جامعه ایمانی مطرح می شود، مؤمنان با برقراری ارتباط و اشتراک معنا باعث آرامش، سکون و اعتماد یکدیگر می شوند و همین امر در سطحی کلان تر به هم بستگی اجتماعی و افزایش سرمایه اجتماعی منجر می شود؛ وضعیتی که در آن دل افراد جامعه به یکدیگر قرص است و اوج اعتماد اجتماعی رخ می دهد.

در پایان و به عنوان جمع بندی باید گفت که ربط قرآنی و ارتباط امروزی، از آن جهت که دارای جوهره معنایی واحد «اشتراک» و «اعتماد» هستند، از حیث مفهومی هم گرایی جدی ای دارند؛ به طوری که می توان گفت که جوهره معنایی ربط بهویژه در امر «رایطلو» کاملاً ارتباطی است و وجه ارتباطی آن بر وجود دیگر غلبه دارد.

تعارض منافع

بنا بر اظهار نویسندگان، مقاله پیش رو قادر هر گونه تعارض منافع بوده است.

باشد. این عامل را در انگلیسی "sharing" می گویند. علاوه بر این، برای اینکه این جریان ایجاد شود، این دو فرد باید حداقل اعتماد یا "trust" نسبت به هم داشته باشند. بدون این دو اصل، اعمال آنها جنبه نقل و انتقال پیغام و کالاهای را پیدا می کند که به انگلیسی شیوه "transportation" می شود و به فارسی به صورت اجتماعی، اتصال و به عقیده من ارتباطات را پیدا می کند.» (محسنیان راد، ۱۳۸۲: ۱۶).

منابع و مأخذ قرآن کریم

- آشوری، داریوش (۱۳۸۱). **فرهنگ علوم انسانی**. تهران: نشر مرکز.
- ابن فارس، احمد بن فارس (۱۴۰۴ ق). **معجم مقایيس اللغة**. مصحح عبدالسلام محمد هارون. قم: مکتب الإعلام الإسلامية.
- ابن منظور، محمد بن مکرم (۱۴۱۴ ق). **لسان العرب**. بیروت: دار صادر.
- بحرانی، هاشم بن سلیمان (۱۴۱۵ ق). **البرهان فی تفسیر القرآن**. قم: مؤسسه البعلة، قسم الدراسات الإسلامية.
- بستانی، فؤاد افراهم (۱۳۷۵). **فرهنگ ابجده**. تهران: اسلامی.
- جوادی آملی، عبدالله (۱۳۸۸). **تسنیم**. قم: مرکز نشر إسراء.
- راغب اصفهانی، حسین بن محمد (۱۳۷۶). **ترجمه و تحقیق مفردات ألفاظ القرآن**. تهران: مرتضوی.
- راغب اصفهانی، حسین بن محمد (۱۴۱۲ ق). **مفردات ألفاظ القرآن**. بیروت: دارالقلم.
- رفیع، مسعود (۱۳۹۶). «الگوی ارتباطی قرآنی؛ با توجه به گزاره‌های الگوی ارتباطی ان.ال.پی». **ماهnamه معرفت**. شماره ۲۲۸: ۶۹ - ۶۲.
- ریچموند، ویرجینیا پی و جیمز سی مک‌کروسکی (۱۳۸۲). **رفتار غیرکلامی در روابط میان فردی**. تهران: نشر دانش.
- زرنگار، احمد (۱۳۹۰). «مفهوم‌شناسی واژه‌های ارتباطات اجتماعی در قرآن کریم». **فصلنامه رادیو تلویزیون**. شماره ۱۶: ۱۶ - ۱۸۱.
- زمخشri، محمود بن عمر (۱۴۰۷ ق). **الکشاف عن حقائق عوامض التنزيل و عيون الأقوabil في وجوه التأowil**. بیروت: دارالكتاب العربي.
- طلالقانی، محمود (۱۳۶۲). **پرتوی از قرآن**. تهران: شرکت سهامی انتشار.
- طباطبائی، محمدحسین (۱۳۹۰ ق). **المیزان فی تفسیر القرآن**. بیروت: مؤسسه الأعلمی للطبعات.
- طبرسی، فضل بن حسن (۱۳۷۲). **مجمع البيان فی تفسیر القرآن**. تهران: ناصرخسرو.
- طبرسی، فضل بن حسن (۱۴۱۲ ق). **جواجم الجواجم**. قم: مرکز مدیریت حوزه علمیه قم.
- طوسی، محمد بن حسن (بی‌تا). **التبيان فی تفسیر القرآن**. بیروت: دار إحياء التراث العربي.
- فرهنگی، علی‌اکبر (۱۳۸۰). **ارتباطات انسانی (مبانی)**. تهران: مؤسسه خدمات فرهنگی رسا.
- فلاح، محمدجواد (۱۳۹۷). «تحلیل تفسیری جایگاه و نقش «مصطفی» و «مرابطه» در پیوند با امام عصر (عج)، با محوریت آیه ۲۰۰ سوره آل عمران». **فصلنامه انتظار موعود**. شماره ۶۳: ۲۶ - ۵.
- قرائتی، محسن (۱۳۸۸). **تفسیر نور**. تهران: مرکز فرهنگی درس‌هایی از قرآن.
- قمی، علی بن ابراهیم (۱۳۶۳). **تفسیر القمی**. قم: دارالكتاب.
- مایرز، گیل ای و میسله تی مایرز (۱۳۸۳). **پویایی ارتباطات انسانی**. ترجمه حوا صابر آملی. تهران: انتشارات دانشکده صداوسیما.

- محسنیان راد، مهدی (۱۳۹۵). ارتباط‌شناسی ۲. تهران: سروش.
- محسنیان راد، مهدی (۱۳۹۱). ارتباطات انسانی. تهران: سمت.
- محسنیان راد، مهدی (۱۳۸۲). ارتباط‌شناسی. تهران: سروش.
- مرتضی زبیدی، محمد بن محمد (۱۴۱۴ق). *تاج العروس من جواهر القاموس*. بیروت: دارالفکر.
- مصطفوی، حسن (۱۳۶۸). *التحقيق في كلمات القرآن الكريم*. تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
- مکارم شیرازی، ناصر (۱۳۸۰). *ترجمه قرآن کریم*. تهران: دفتر مطالعات تاریخ و معارف اسلامی.
- مکارم شیرازی، ناصر (۱۳۷۱). *تفسیر نمونه*. تهران: دارالکتب الإسلامية.
- همدانی، مصطفی (۱۳۹۳). «نقد کتاب ارتباط‌شناسی». *دوفصلنامه پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی*. شماره ۳۳: ۱۸۹ - ۱۱۵.
- همدانی، مصطفی (۱۳۹۶). «نقد سازه معناشناختی مدل ارتباطی منبع معنا از منظر حکمت متعالیه». *دوفصلنامه حکمت صدرایی*. شماره ۱: ۱۰۹ - ۱۲۰.

Berlo, D. K. (1960). **The process of communication**. Contempomry Communication Research Methods.

فصلنامه
علمی فرهنگ ارتباطات

شماره پنجم و نهم
سال بیست و سوم
پاییز ۱۴۰۱