

Influence Methods from the Qur'an in the Novels of Reza Amirkhani

Amirhossein Aghebati

Master of Comparative Literature, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran

Behjat al-Sadat Hejazi*

Associate Professor, Department of Persian Language and Literature, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran

Seyyed Amir Jihadi Hosseini

Associate Professor, Department of Persian Language and Literature, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran

Abstract

The word of God in the most comprehensive heavenly book of the Qur'an and at the peak of eloquence and literary eloquence and content has always inspired poets and writers who are familiar with this divine gift and has undoubtedly been the source of many literary texts, especially educational literature. In some times, for example, from the 5th to the 8th century, we see the greatest influence of the Qur'an in Persian literature. Sometimes, due to the conditions of the time, for example, in the constitutional era, due to the influence of western culture, the amount of this influence decreases. Amirkhani is one of the young and talented contemporary writers who has used the Qur'an in different ways in his writings more than other writers and is the initiator of the new application of the verses of the Qur'an in the field of novel writing, which was unprecedented before him. In addition to his love for the Qur'an, he has created novel ways of being influenced by the Qur'an with his literary creativity. The variety of ways of using the verses of the Qur'an in his novels are examined in two parts: the traditional ways of being influenced by the Qur'an and his innovation in being influenced by the verses of the Qur'an. Innovation in calligraphy, innovation in translating words, creating images with words and verses, and innovation in using Qur'anic signs are among his unique ways of using the Qur'an. Reza Amirkhani's main goal in using these methods in his novels was to achieve new meanings; he had no intention of distorting or insulting the holy area of the Qur'an. This essay is based on the analysis of the qualitative content of the text and the context of its textual research, the most important novels of Amirkhani that is, Eremia, Man-e Ou, Bivatan, Gheydar, and Rahesh.

Keywords: Reza Amirkhani, Influencing Methods from the Qur'an, Eremia, Man-e Ou, Bivatan, Gheydar, Rahesh.

*** Corresponding Author:** hejazi@uk.ac.ir

How to Cite: Hejazi, B., Aghebati, A., Jihadi Hosseini, SA. (2023). Influence Methods from the Qur'an in the Novels of Reza Amirkhani, *Journal of Seraje Monir*, 13(45), 133-160.

شیوه‌های تأثیرپذیری از قرآن در رمان‌های رضا امیرخانی

امیرحسین عاقبتی

* بهجت السادات حجازی

سید امیر جهادی حسینی

چکیده

کلام خداوند در جامع‌ترین کتاب آسمانی قرآن و در اوج بлагت و فصاحت ادبی و محتوایی همواره از دیرباز الهام بخش شاعران و نویسنده‌گان آشنا و مأنوس با این موهبت الهی بوده است و بدون تردید سرچشمۀ بسیاری از متون ادبی، خصوصاً ادبیات تعلیمی بوده است. در بعضی زمان‌ها، مثلاً از قرن پنجم تا هشتم، بیشترین تأثیرپذیری از قرآن را در ادبیات فارسی مشاهده می‌کنیم. گاه نیز به اقتضای شرایط زمانی، مثلاً در عصر مشروطه، به دلیل نفوذ فرهنگ غربی — میزان این تأثیرپذیری کم می‌شود. امیرخانی از نویسنده‌گان جوان و توانای معاصر است که بیش از نویسنده‌گان دیگر از قرآن به صورت‌های مختلفی در نوشته‌های خود بهره برده است و اصولاً آغازگر کاربرد نوین آیات قرآن در حوزه رمان‌نویسی است که بیش از وی سابقه نداشته است. وی افزوون بر انس و الفت با قرآن، شیوه‌های بدیعی را در تأثیرپذیری از قرآن با خلاقیت ادبی خود آفریده است. تنوع روش‌های بهره‌گیری از آیات قرآن در رمان‌های او در دو بخش بررسی می‌شود: شیوه‌های سنتی تأثیرپذیری از قرآن و نوآوری وی در تأثیرپذیری از آیات قرآن. نوآوری در رسم الخط، شیوه‌های منحصر به فرد او در بهره‌گیری از قرآن. هدف اصلی رضا امیرخانی در به کارگیری این شیوه‌ها در رمان‌های خود، دستیابی به معانی جدید بوده، به هیچ عنوان قصد تحریف یا اهانت به ساحت مقدس قرآن را نداشته است. این جستار بر مبنای تحلیل محتوای کیفی متن و جامعه متن پژوهش، مهم‌ترین رمان‌های امیرخانی، یعنی ارمیا، من او، بیوتن، قیدار و رهش است.

کلیدواژه‌ها: رضا امیرخانی، شیوه‌های تأثیرپذیری از قرآن، ارمیا، من او، بیوتن، قیدار، رهش.

۱. مقدمه

یکی از کتاب‌های آسمانی در جهان که سرچشمۀ بسیاری از شناخت‌ها و دانش‌های بشری

و خلاقیت‌های ادبی در پهنه هستی شده، بدون تردید قرآن است. قرآن کریم به واسطه عمق معانی، غنای واژگانی و ویژگی‌های منحصربه‌فرد هنری و بلاغی در مقام ارزشمندترین منبع دینی الهام‌بخش نزد شاعران، ادبیان و نویسندهای قرار دارد، به گونه‌ای که ایشان در آثار خویش، از آیات و واژه‌های قرآنی به صورت‌های گوناگون بهره‌گرفته، برای ماندگاری اثر خود گام بر می‌دارند. کلام الهی سرشار از الفاظ و مفاهیم دلپذیر از دیرباز بیش از تأثیرگذاری بر هر طیف دیگر، بر جان و دل شاعران و نویسندهای گان می‌نشست و اندیشه ایشان را پُربار و جذاب می‌کرد. علاوه بر این، قرآن کریم معجزهٔ پیامبر اکرم (ص) نیز بود و باطنی عمیق و شگرف داشت. این‌ها همه باعث شد که پژوهشگران، شاعران و نویسندهای گان، شیفتۀ قرآن کریم شوند و زیبایی‌های هنری و بلاغی قرآن را در آثار خود به کار گیرند. در واقع:

«بهره‌گیری از قرآن در آثار شاعران و نویسندهای گان علاوه بر اینکه نشانه دانشمندی، علم‌اندوزی و روشنگری آن‌ها بود، به آثارشان نوعی قداست و حرمت می‌بخشد و این گونه آثار نزد مردم پذیرفتی تر و ارزشمندتر می‌شد. برخی نویسندهای گان و شاعران هم به قصد اظهار فضل و نشان دادن علم و تسلط خود بر علوم قرآنی، از کلام الهی بهره می‌برند. پیشینه بهره‌گیری و اثراپذیری سخنوران پارسی از قرآن به آغاز پیدایی و پاگیری شعر فارسی، یعنی نیمه‌های سده سوم می‌رسد. بنا به گزارش تاریخ سیستان، محمد بن وصیف سگزی، نخستین شاعر پارسی گوی است که برای اولین بار در آثار او بهره‌گیری از قرآن را مشاهده می‌کنیم» (راستگو، ۱۳۹۲: ۶).

با گذشت زمان و گسترش شعر فارسی، به ویژه پیوند آن با پاره‌ای از پدیده‌های فرهنگی که پیوند استوار و نزدیکی با قرآن و حدیث داشتند و نیز پدید آمدن گروهی از سخنوران که افزون بر طبع توانای شاعری، در قرآن و حدیث و معارف اسلامی نیز از توانایی بالایی برخوردار بودند، سبب شد تجلی قرآن و حدیث در شعر فارسی گسترش روزافزون یابد. از سده‌های پنجم تا هشتم، بیشترین استفاده از قرآن را در ادبیات فارسی شاهد هستیم، به ویژه در قرن هفتم که مثنوی معنوی مولانا به لحاظ استفاده‌های متنوع وی از آیات قرآن در اوج قله تأثیرپذیری از این کتاب آسمانی قرار می‌گیرد. در دورهٔ مشروطیت، به سبب ارتباط با

کشورهای غربی و نفوذ فرهنگ غرب، این تأثیرپذیری کمنگ می‌شود. همچنین، در دوران پهلوی، به دلیل حمایت نشدن از آثار ادبی مذهبی، نشانی از آیات قرآن در آثار این دوره دیده نمی‌شود، یا بسیار کاهش می‌یابد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، مجددًا تأثیرپذیری از قرآن در ادبیات فارسی فزونی می‌گیرد.

رضا امیرخانی، نویسنده توانمند و خوش ذوق دوره معاصر است که تأثیر قرآن در آثار داستانی وی به خوبی نمایان است. در این پژوهش، ویژگی‌های سبکی منحصر به فرد او و نیز کاربردهای متعدد قرآن در پنج رمان وی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

۱-۱. بیان مسئله

با توجه به اینکه در سال‌های گذشته، بهره‌گیری از آیات قرآن در عرصه رمان‌نویسی سابقه نداشته است و در بیشتر متون ادبی کلاسیک، تا پیش از دوره مشروطیت نشانه‌هایی از قرآن دیده می‌شود، تحلیل شاخص «قرآن‌گرایی» در حوزه ادبیات داستانی معاصر، به عنوان یک شاخص سبکی، منطقی به نظر می‌رسد. امیرخانی افرون بر انس و الفت با قرآن، شیوه‌های بدیعی را در تأثیرپذیری از قرآن، با خلاقیت ادبی خود آفریده است.

۱-۲. پیشینه و روش پژوهش

در زمینه تأثیر قرآن بر نظم فارسی، پژوهش‌های زیادی تألیف شده، اما در زمینه تأثیر قرآن بر نثر فارسی کارهای اندکی صورت گرفته است که در این زمینه می‌توان آثار زیر را نام برد:

— «آسیب‌شناسی بازتاب و کارکرد مفاهیم قرآنی در ادبیات داستانی معاصر، مطالعه موردي آثار: صادق هدایت، رضا امیرخانی» (رجی، ۱۳۹۶). نویسنده در این پایان‌نامه، سعی کرده است با رجوع به آثار صادق هدایت و رضا امیرخانی، جلوه‌هایی از نمود و تأثیرپذیری قرآن کریم را در حوزه ادبیات داستانی معاصر بررسی نماید و با بر شمردن نحوه کارکرد و طرح آیات قرآن کریم، گزارشی از نحوه درج عین متن عربی آیات، و نیز نحوه ظهور و بروز محتوای معنایی و مفهومی آیات قرآن کریم در آثار نامبردگان ارائه دهد.

— «تأثیر قرآن و حدیث در حدیقه سنایی» (خسروی، ۱۳۸۸). نویسنده مقاله فوق، آیات و احادیش را که به شیوه‌های تلمیح و تصریح در حدیقه سنایی به کار رفته، استخراج کرده، هر بیت را با آیه مربوط به آن ذکر نموده است و آن‌ها را با هم مطابقت داده است.

— «کاربرد آیات و احادیث در تاریخ بیهقی» (مجوزی و علیخانی، ۱۳۹۳: ۸۵-۱۰۲). در این مقاله، سعی نگارندگان بر آن بوده تا هنر سبکی بیهقی و بلاغت او را از حیث کاربرد آیات و احادیث به شیوه توصیفی— تحلیل بررسی نمایند. در این تحقیق، به نمونه‌هایی از کاربرد آیات که بی‌هیچ گونه فاصله به رشتۀ نثر می‌پیوندند و کاربرد اخلاقی و پندآموز دارند، به عنوان بر جسته‌ترین شیوه بهره‌گیری از آیات اشاره شده است.

— «قرآن و حدیث، الهام‌بخش آرای عرفانی نجم الدین رازی در مرصاد العباد» (اسماعیل پور، ۱۳۹۴). نجم الدین رازی در مرصاد العباد، اندیشه‌های عرفانی خود را بر اساس روش و محتوای کلام وحی و سنت الهی بیان کرده که این مقاله در صدد بازکاوی تأثیر قرآن و حدیث در این اثر منثور است.

در هیچ یک از این آثار، به شیوه‌های جدید تأثیرپذیری از قرآن در رمان‌های امیرخانی اشاره نشده است و با توجه به اهمیت این موضوع، بهویژه در مواجهه با کم‌التفاتی قشر جوان به قرآن، ضرورت انجام این پژوهش اثبات می‌گردد. هدف از تحلیل محتوای رمان‌های رضا امیرخانی، شناسایی شیوه‌های جدید تأثیرپذیری از قرآن و نیز خلاقیت‌های او در کاربرد آیات قرآنی در متن رمان با اهداف گوناگون است. شیوه این پژوهش، بر مبنای تحلیل محتوای کیفی متن و جامعه متن پژوهش، مهم‌ترین رمان‌های امیرخانی «رمیا»، «من او»، «بیوتِن»، «قیلار» و «رهش» است.

۲. بحث اصلی

۲-۱. تأثیر قرآن بر داستان و رمان

قرآن، بزرگ‌ترین معجزه پیامبر اسلام و نشانه حقانیت دین میان اسلام است. در اعجاز قرآن، همین بس که از زمان نزول آن تاکنون کسی نتوانسته است آیه‌ای همانند آن بیاورد.

با واکاوی ابعاد مختلف قرآن، همواره افق‌هایی تازه در برابر پژوهشگران گشوده می‌شود. یکی از مهم‌ترین بحث‌های زبان و ادبیات فارسی، تأثیرپذیری شاعران و نویسنده‌گان از ظاهر و باطن قرآن است.

قرآن کریم، همان طور که ابتدا بر شعر شاعران و سپس بر نثر نویسنده‌گان تأثیر فوق العاده‌ای گذاشت و سراسر آثار آن‌ها را در بر گرفت، با ظهور داستان و رمان در ایران بر این نوع ادبی نوین نیز تأثیرگذار بود. در دوره مشروطیت، به سبب ارتباط با کشورهای غربی و نفوذ فرهنگ غرب، این تأثیرپذیری کمنگ می‌شود. همچنین، در دوران پهلوی، به دلیل حمایت نشدن از آثار ادبی مذهبی، نشانی از آیات قرآن در آثار این دوره دیده نمی‌شود، یا بسیار کاهش می‌یابد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، مجددًا تأثیرپذیری از قرآن در ادبیات فارسی فرونی می‌گیرد. اگرچه قرآن کریم کتاب هدایت و تربیت انسان‌هاست و حاوی ارزش‌های اخلاقی و انسانی و دربردارنده بسیاری از احکام و مسائل سیاسی، اجتماعی و... است، ولی از دیرباز به لحظه اعجاز زبانی و بلاغی نیز در ذهن و زبان شاعران و نویسنده‌گان اثرگذار بوده است.

با ظهور رمان و داستان در ایران، نویسنده‌گان به بازگویی داستانی حوادث و امور زندگی روی آوردند و علاوه بر آن، به بیان مسائل اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، مذهبی و... در رمان‌های خود مبادرت ورزیدند، ولی کمتر کسی در حوزه داستان‌نویسی به کاربرد آیات قرآن پرداخته است. از جمله نویسنده‌گانی که در رمان از آیات قرآن بهره گرفته است، «ابراهیم حسن‌بیگی» است. وی در رمان «حضرت محمد^(ص)»، با یک رویکرد واقع‌گرایانه به روایت تاریخ زندگی حضرت بر مبنای آیات قرآنی مبادرت می‌ورزد. رمان از زبان یک فرد یهودی به نام «اسحاق» روایت می‌شود که حوادث زمان پیامبر^(ص) را در جایگاه یک جاسوس زیر نظر دارد و برای شخصی به نام «حضرت والا» (ظاهراً یهودی دیگری که رئیس وی بود)، گزارش می‌دهد؛ مثلاً از تغییر ناگهانی قبله بر مبنای نزول آیه‌ای به پیامبر^(ص) در هنگام نماز جماعت به حضرت والا خبر می‌دهد! متن آیات عربی را نویسنده در این رمان به کار نبرده است، ولی به ترجمه آن‌ها در تمام متن رمان به ضرورت اشاره کرده است (رک؛ حسن‌بیگی، ۱۳۸۷: ۱۰۳).

رضا امیرخانی، نویسنده توأم‌مند و خوش‌ذوق دوره معاصر است که تأثیر قرآن در آثار داستانی وی به خوبی نمایان است. وی در مقایسه با هم‌عصران خود بیشترین بهره را از آیات قرآن برده است. روش‌های گوناگون بهره‌گیری از آیات قرآن بر جذابیت رمان‌های او افزوده است. تنوع روش‌های بهره‌گیری از آیات قرآن در رمان‌های او، در دو بخش زیر بررسی می‌شود: شیوه‌های سنتی تأثیرپذیری از قرآن در رمان‌های امیرخانی و نوآوری امیرخانی در تأثیرپذیری از آیات قرآن. در ابتدای این پژوهش به مورد اول خواهیم پرداخت.

۲-۱. شیوه‌های سنتی تأثیرپذیری از قرآن در رمان‌های رضا امیرخانی
محمد راستگو در کتاب *تجلی قرآن و حدیث در شعر فارسی*، به تفصیل شیوه‌های تأثیرپذیری از قرآن را در شعر فارسی بیان کرده است. رضا امیرخانی افرون بر استفاده از این شیوه‌ها در رمان‌های خود، نوآوری‌هایی هم در این زمینه نشان داده است که در ادامه، به ذکر مواردی از آن‌ها می‌پردازیم.

۲-۲. اثرپذیری واژگانی
در این شیوه اثرپذیری، شاعر در به کارگیری پاره‌ای از واژه‌ها و ترکیب‌ها، وامدار قرآن و حدیث است؛ یعنی واژه‌ها و ترکیب‌هایی را در شعر خویش می‌آورد که ریشه قرآنی و حدیثی دارند و مستقیم یا غیرمستقیم به وسیله خود شاعر یا دیگران به زبان و ادب فارسی راه یافته‌اند. اثرپذیری واژگانی خود به سه شیوه وام‌گیری، ترجمه و برآیندسازی بخش‌پذیر است (ر. ک؛ راستگو، ۱۳۹۲: ۱۵-۱۶).

«مردها نیز که بعضی شان به طور متناسب به زن‌هایشان^۱ و ارمیا نگاه می‌کردند، دور شدن ارمیا را تعقیب می‌کردند. نورعلی که چشم‌هایش زیر آفتاب صبحگاهی برق می‌زد، به آن‌ها می‌گفت: بچه خوبی بود. ذلیل مرده... دست خدا به همراهش باشد» (امیرخانی، ۱۳۹۷، ب: ۱۹۳).

عبارت «دست خدا» ترجمة «یدالله» است که در آیه ۱۰ سوره فتح آمده است: «إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أُمَّةٍ يَهُمْ فَمَنْ تَكَثَّرَ فِيْنَا مَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ

أُوفِيَ بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا،^{۲۷} یعنی: «همانا مُؤمنانی که (در حدیث) با تو بیعت می کنند، به حقیقت با خدا بیعت می کنند (چون تو خلیفه خدایی و همانا دست تو)، دست خدادست بالای دست آنها. پس از آن، هر که نقض بیعت کند، بر زیان و هلاک خویش به حقیقت اقدام کرده است و هر که به عهدی که با خدا بسته است، وفا کند، به زودی خدا به او پاداش بزرگ عطا خواهد کرد».

«پارک‌کمتر را رها می کند و می دود به سمت ورودی در امپاراستیت. با خودش فکر می کند که "إِنَّا أَنْزَلْنَا" یعنی بخواند برای محفوظ ماندن مازدا از دست دزد و پلیس ... و سط "لَيْلَةُ الْقَدْر" است که یک‌هو محکم تنهاش می خورد به یک سیلور من که کنار پیج ورودی لای امپاراستیت ایستاده بود» (امیرخانی، ۱۳۹۶: ۲۲۱).

در اینجا، «إِنَّا أَنْزَلْنَا» و «لَيْلَةُ الْقَدْر» از آیه ۱ سوره قدر وام‌گیری شده است: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْر﴾؛ یعنی: «ما این قرآن عظیم الشأن را در شب قدر نازل کردیم».

۲-۲-۲. اثرپذیری گزاره‌ای

در این شیوه، گوینده گزاره‌ای، یعنی عبارتی قرآنی یا روایی را با همان ساختار عربی، بی‌هیچ گونه تغییر و دگرگونی یا با اندک تغییری که در تنگنای وزن و قافیه از آن گریز و گزیری نیست، در سخن خود جای می دهد که این را اقتباس گویند. تنگنای وزن و قافیه از یک سو و اشتیاق به اقتباس از دیگر سو، گاه گوینده را وامی دارد، تا برای آذین‌بندی سخن خویش به آیه و حدیث، بیش از پیش آنها را دگرگون و دستکاری کند و چه بسا ساختار اصلی آنها را از هم پاشاند که این را حل گویند (ر.ک؛ راستگو، ۱۳۹۲: ۳۴-۳۵).

«می خواهم بلزم... جوری که همه لزها و ایمپلنت‌ها و سیم‌های ارتودنسی و پلاتین‌ها را بیرون برمی... جوری که همه وصله و پینه تنم را بیرون برمی، روف گاردن‌ها و نیلینگ‌ها و فونداسیون‌ها و سرستون‌ها و تاورها و "أَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا" ...» (امیرخانی، ۱۳۹۷: ج: ۸۸).

آیه فوق، اقتباس مستقیم از آیه ۲ سوره زلزال است که این معنا در قرآن ذکر گردیده است: ﴿وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا﴾؛ یعنی: «و بارهای سنگین اسرار درون خویش - که گنج‌ها و معادن و اموات و غیره است - همه را از دل خاک بیرون افکند».

«از خودم در خودم می‌ترسیدم. سعی کردم برای خدا، از خدا و در خدا بترسم. سعی کردم و ترسیدم. کشیش — با صدایی زنگدار — گفت: ﴿وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ * وَهُوَ يَخْشَىٰ * فَإِنَّهُ لَنَفِي!﴾ (العبس / ۸-۱۰). هنوز گیج بودم که چرا کشیش این گونه سخن می‌گوید» (من او: ۱۵۵).

در اینجا، ضمن اقتباس و بیان آیه، آدرس آن نیز ذکر شده است.

۲-۳. اثرپذیری گزارشی

در اثرپذیری گزارشی، گوینده مضمون آیه یا حدیثی را به دو شیوه ترجمه یا تفسیر به پارسی گزارش می‌کند. گاه به شیوه نقل قول و با یادکرد نام گوینده و گاه بی آن و از زبان خود (ر. ک؛ راستگو، ۱۳۹۲: ۳۹).

«قیدار به رضایت، سری تکان می‌دهد و می‌خواهد راه بیفتند که پارکایی جلو می‌پرد و بلند می‌گوید:

سفر همه مسافرها بی خطر!
نقسِ شرّ و سوسِ خنّاس، بی اثر!
کرم اربابِ کرم، قیدار، مستمر!

دشمنِ ناجوانمردش، از قرتی تا امل، سلطانی و محضر!» (امیرخانی، ۱۳۹۷، ج: ۲۱۳).

عبارة فوق ترجمه‌ای است از آیه ۴ سوره ناس: ﴿مِنْ شَرّ الْوَسَاسِ الْخَنَّاسِ﴾.

«از هرچه آب خوردن است، حالش به هم می‌خورد. حتی از چراغ سبز نوک امپایر استیت که کلی برای عرب‌های مایه‌دار آب خورده است! و خداوند در کتابش می‌گوید که بگو: اگر آبتابان در زمین فرورود، چه کسی شما را آب روان خواهد داد؟!» (همان، ۱۳۹۶: ۱۹۳).

جمله بالا ترجمه مستقیمی است از آیه ۳۰ سوره ملک: ﴿فَلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤِكُمْ غَورًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ﴾.

۲-۴. اثرپذیری الهامی- بنیادی

راستگو می‌گوید:

«گاه گوینده مایه و پایه سخن خویش را از آیه یا حدیثی الهام می‌گیرد و سروده یا

نوشته خویش را بر آن نکته الهام‌گرفته بیناد می‌نهد و سخنی می‌گوید که آشنايان، آن را با آيه یا حدیثی در پیوند می‌بینند؛ پیوندی گاه تا آنجا نزدیک و آشکار که سخن را ترجمه‌ای خیلی آزاد (= مضامون‌گیری) از آيه یا حدیث فرامی‌نماید و گاه چنان دور و پنهان که پذیرش اثرپذیری را دشوار می‌سازد» (راستگو، ۱۳۹۲: ۴۷).

امیرخانی هم در رمان خود، چنین عمل می‌کند: «بعد شروع می‌کند به یادآوری اسمی گل‌ها؛ گل لاله، گل یاس، گل محمدی... ناخودآگاه صلوات می‌فرستد: اللهم صل عَلَى محمد و آل محمد» (امیرخانی، ۱۳۹۶: ۴۲۵).

خداؤند در آ耶 ۵۶ سوره احزاب درباره صلوات بر حضرت محمد^(ص) این گونه فرموده است: **«إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلِّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا»** یعنی؛ «خدا و فرشتگانش بر (روان پاک) این پیغمبر صلوات و درود می‌فرستند. شما هم ای اهل ایمان، بر او صلوات و درود بفرستید و با تعظیم و اجلال بر او سلام گویید و تسليم فرمان او شوید». به همین علت است که وقتی نام مبارک پیامبر^(ص) برده می‌شود، ناخودآگاه ذکر صلوات به ذهن متبار و گفته می‌شود.

۲-۵. اثرپذیری تلمیحی

در این شیوه، گوینده سخن خویش را مانند اثر پذیری الهامی—بنیادی بر پایه نکته‌ای قرآنی یا روایی بنا می‌نهد، اما به عمد آن را با نشانه و اشاره‌ای همراه می‌سازد و به این گونه خواننده اهل و آشنا را به آنچه خود بدان نظر دارد، راه می‌نماید و چه بسا خواننده ناآشنا را به کندوکاو و پرس‌وجو و امیدارد. همین است تفاوت آشکار اثرپذیری تلمیحی با الهامی—بنیادی. این نشانه و اشاره بیشتر یادکرد پاره‌ای از واژه‌های ویژه آیه یا حدیث است (ر. ک؛ راستگو، ۱۳۹۲: ۵۲).

«مسخ، چیز بدی نیست که... عذاب نیست که... ظاهرش عذاب است. باطنش، یعنی رسیدن به غایت وجودی! یارو می‌خواهد خوک شود. یک عمر گردنش نمی‌چرخد و به آسمان نگاه نمی‌کند؛ مثل خوک زندگی می‌کند» (همان: ۴۰۲).

در اینجا به موضوع «مسخ شدن» و تبدیل چهره انسان گنھکار به حیوان اشاره دارد که

در آیه ۶۰ سوره مائدہ نیز آمده است: «هَلْ أَنْبَئُكُمْ بِشَرٌّ مِّنْ ذَلِكَ مُتُوبَةً عِنْ دَلَالِ اللَّهِ مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْفِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبْدَ الطَّاغُوتَ أَوْ لِنِكَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَحَلَّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ»؛ یعنی: «بگو (ای پیغمبر): آیا شما را آگاه سازم که کدام قوم را نزد خدا بدترین پاداش است؟ کسانی که خدا بر آن‌ها لعن و غصب کرده، برخی از آنان را به بوزینه و خوک مسخ نموده است و آن کس که بندگی طاغوت (شیطان) کرده. این گروه را (نزد خدا) بدترین منزلت است و آن‌ها گمراه‌ترین مردم از راه راستند». امیرخانی می‌گوید:

«درخت را دیده‌ام که خشک می‌شود. سال که می‌گذرد، چگونه می‌افتد. قصر را دیده‌ام که قرن می‌گذرد، چگونه فرومی‌ریزد. کوه را ندیده بودم که بعد عمر، چگونه غبار می‌شود. از عالم قیامت در قرآن، یکی هم همین است: غبارشدن کوه‌ها. می‌خواستم بیینم قیدار چگونه می‌افند...» (امیرخانی، ۱۳۹۷، ج: ۷۵).

عبارت «غبار شدن کوه‌ها» اشاره به حوادث روز قیامت دارد که خداوند در آیات ۵ و ۶ سوره واقعه به آن اشاره کرده است: «وَبَسْتِ الْجِبَالُ بَسًا * فَكَانَتْ هَبَاءً مُّبْتَأً»؛ یعنی: «و کوه‌های سخت متلاشی شوند. * در نتیجه، غباری پراکنده گردد».

۶-۲-۲. اثرپذیری تأویلی

اثرپذیری تأویلی یعنی اینکه:

«شاعر تأویل آیه یا حدیثی را دست‌مایه سروده خویش می‌سازد؛ یعنی با ذوق و روزی و نکته‌یابی، و با پنهان‌پژوهی و موی شکافی از لایه‌های برونی و دریافت‌های همگانی و پیام‌های پیدای سخن درمی‌گذرد و به لایه‌های درونی آن راه می‌یابد و پیام‌هایی پنهانی بازمی‌آورد. به این گونه، از آیه و حدیث، طرح و تفسیری نوبر، و پیک و پیغامی دیگر ره‌آورد خواننده می‌سازد» (راستگو، ۱۳۹۲: ۵۵).

امیرخانی در این زمینه می‌گوید: «جسم، همسایه عرب‌زبان کاندومنیوم شماره بیست می‌گوید؛ ولکن همین توریسم را که شما بد می‌گویی، خدا در قرآن تمجید کرده است که سِيرُوا فِي الْأَرْضِ...» (امیرخانی، ۱۳۹۶: ۱۰۴).

نویسنده در اینجا توریسم یا گردشگران را مخاطب آیه ۲۰ سوره عنکبوت قرار

داده است که می فرماید: ﴿فَلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْتَرُوا كَيْفَ بَدَا الْخَلْقُ ثُمَّ اللَّهُ يُتَشَّعَّ النَّشَاءَ لِلآخرَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾؛ یعنی: (بگو که در زمین سیر کنید و ببینید که خدا چگونه خلق را ایجاد کرده (تا از مشاهده اسرار خلقت نخست بر شما به خوبی روشن شود که) سپس خدا نشانه آخرت را ایجاد خواهد کرد. همانا خدا بر هر چیز تواناست».

امیرخانی می گوید:

«و همین امروز در جلسات اداری و شورایی و تشکیلاتی، آن بالا می نویسند که: عالم، محضر خداست؛ و ما شفیقگان خدمتیم و... . اما اگر گوش بسپاری به دیوارها، صدایی می شنوی که می گوید: از جسمش ببرانید و بر جانش بخورانید...» (امیرخانی، ۱۳۹۷، د: ۸۴).

عبارت «عالم، محضر خداست»، تأویلی است از آیه ۱۴ سوره علق که خداوند متعال می فرماید: ﴿إِنَّمَا يَعْلَمُ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى﴾؛ یعنی: «آیا او ندانست که خدا (اعمال رشتش را) می بیند (و از او روزی انتقام می کشد؟)».

۲-۷. اثرپذیری تطبیقی

در این شیوه اثرپذیری که از یک دیدگاه، به اثرپذیری تأویلی نزدیک است، گوینده یا حدیثی را بر موردی ویژه که به ظاهر چندان با هم پیوندی ندارند، تطبیق می دهد، بی آنکه معنی ظاهری و اصلی آن را نقد و رد، یا تأویل و توجیه کند، بلکه می توان گفت در این شیوه، معمولاً به معنی اصلی و اولی آیه یا حدیث، نظری نیست (ر.ک؛ راستگو، ۱۳۹۲: ۶۰). امیرخانی نیز می گوید:

«جنازه! چه زیانی در آورده‌ای! چندین بار جلو مرگت را گرفته‌ایم با بر و بچه‌ها! زیر دست و پا نفله شده بودی سر دفن امام، کشیدیمت بیرون که حالا بیابی نطق کنی و زنت را توی غربت دربه در کنی؟! یک تکانی بخور، خمس بیهت تعلق نگیرد!» (امیرخانی، ۱۳۹۶: ۱۴۵).

خداوند در آیه ۴۱ سوره انفال درباره خمس می فرماید: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَنْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ خُمُسُهُ وَلِرَسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَّتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ النَّقَى الْجَمَعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾؛ یعنی: «و

(ای مؤمنان)، بدانید که هرچه غنیمت و فایده برید، خمس آن خاص خدا و رسول و خویشان او و یتیمان و فقیران و در راه ماندگان (از خاندان او) است. اگر به خدا و به آنچه بر بندۀ خود (محمد صلی الله علیه و آله و سلم) در روز فرقان، روزی که دو سپاه (اسلام و کفر در جنگ بدر) روبرو شدند، نازل کرده‌ایم، ایمان آورده‌اید، و خدا بر هر چیز توانست». اما در متن فوق، نویسنده به این موضوع اشاره می‌کند که اگر پولی را طی سال خمسی نگه داریم و خرج نکنیم، چنانچه سال بگذرد، شامل خمس می‌گردد. بر همین اساس نویسنده، تکان خوردن انسان را با این موضوع تطبیق می‌دهد.

۲-۸. اثرپذیری تصویری

اثرپذیری تصویری، یعنی:

«شاعر تصویر شعرخویش را از قرآن و حدیث و ام می‌گیرد. مراد از تصویر، نقش‌آفرینی‌ها، سیما‌سازی‌ها، نگاره‌پردازی‌ها و چهره‌بخشی‌های شاعرانه‌ای است که سخنور با خانهٔ خیال بر صفحهٔ سخن می‌نگارد و می‌پردازد و حاصل آن همان است که در زبان ادب، تشییه، استعاره، مجاز، کنایه، تجسم، تشخیص و به طور کلی، صورِ خیال (= ایماز) خوانده می‌شود. بنابراین، در اثرپذیری تصویری، شاعر تشییه، استعاره یا مجازی را که در آیهٔ یا حدیثی آمده‌است، مستقیم یا غیرمستقیم در همان حال و هوا یا در حال و هوایی دیگر بازمی‌سراید و یا سخن خویش را بر محور و مدار آن تصویر، چرخ می‌دهد و پی می‌ریزد» (راستگو، ۱۳۹۲: ۶۱).

امیرخانی می‌گوید:

«ایراد از چه بود که این ران ملخ را پس فرستادید؟
— پس نفرستادم، برادر. پیش فرستادمش! جایی که هم برای من، هم برای شما بهتر باشد. ما که (وَ مَنْ نَعَمَّرْ) مان در آمده‌است. اهلِ آکله نیستیم» (امیرخانی، ۱۳۹۷، ج: ۸۶).
عبارت «وَ مَنْ نَعَمَّرْ مَان» در جملهٔ بالا، کنایه از «پیر شدن و طی شدن عمر» است که از آیهٔ ۶۸ سورهٔ یس و ام گیری شده‌است: «وَمَنْ نَعَمَّرْ نُنَكِّسْهُ فِي الْحَقْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ؟»؛ یعنی: «و ما هر کس را عمر دراز دهیم، (به پیری) در خلقتش تغییر دهیم. آیا (در این کار) تعقل نمی‌کنند (که اگر عمر به دست طبیعت بود، پس از کمال به نقصان بازنمی‌گشت)».

۲-۹. اثربازی شیوه‌ای

در این زمینه:

«سخنور یکی از شیوه‌های بیانی—بلاغی قرآن یا حدیث را برمی‌گیرد و سخن خویش را بدان شیوه پی می‌ریزد. مقصود از شیوه، هر گونه شگردی است که سخن را از سطح زبان به سطح ادب و هنر فرامی‌برد و بر اثربخشی و گیرایی آن می‌افزاید؛ شیوه‌ها و شگردهایی که فنون بلاغت و نقد ادبی بررسی و بازنمایی آن‌ها بر دوش دارند. یکی از شیوه‌های بیانی قرآن، این ویژگی است که پاره‌ای از واژه‌ها و عبارات آن را می‌توان به چند گونه خواند، بی‌آنکه به درستی و شیوه‌ای آن‌ها آسیبی برسد؛ چیزی که در زبان قرآن پژوهان، فن قرائت و اختلاف قرائات نام گرفته است و از دیرباز، یکی از زمینه‌های گسترده قرآن پژوهی بوده است» (راستگو، ۱۳۹۲: ۸۵).

امیرخانی در این نوع اثربازی، گاه به جای استفاده از ترفندهای اختلاف قرائت، به جایگزینی واژه‌ها مبادرت می‌ورزد؛ مثلاً می‌گوید:

«ثواب جماعت را در ک نمی‌کنم، خشی پشت ارمی می‌ایستد و نماش را می‌خواند؛ بدون مهر، در قنوت هم چهار پنج بار پشت هم و تندتند می‌گوید: "رب زدنی علماء، رب زدنی علماء" و بعد هم سلام نماز و دست دادن خشی و ارمی با هم و "خدابول کند" گفتن. خفغان گرفته‌ام. انگار به جای "رب زدنی علماء" که خشی گفته بود، "رب زدنی تَحِيرًا" که نگفته بودم، رویم اثر کرده است...» (همان: ۹۴).

در اینجا، نویسنده واژه «تَحِيرًا» را جایگزین واژه «علماء» کرده است و به گونه‌ای دیگر، از آیه ۱۱۴ سوره طه استفاده کرده است: ﴿فَعَالَى اللَّهُ الْمِلَكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُفْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبْ زِدْنِي عِلْمًا﴾؛ یعنی: «پس بلند مرتبه است و بزرگوار خدایی که به حق و راستی پادشاه مُلک وجود است و تو (ای رسول) پیش از آنکه وحی قرآن تمام و کامل به تو رسید، تعجل در (تلاؤت و تعلیم) آن مکن و دائم بگو: پروردگارا بر علم من بیفرزا».

امیرخانی در جای دیگر می‌گوید:

«به اطراف نگاه می‌کند. چادرهای مسافرتی قرمز و زرد و آبی در کمپینگ و بوی تند گوشت بربان که از باریکیو بلند می‌شود. چند جوان سیاه دور یک ضبط بزرگ و میز

سفری پُر از قوطی آجو جمع شده‌اند و با صدای تند جاز می‌رقصند... شک می‌کند.
يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللهِ يَا يَخْرُجُونَ؟! منتظر است تا نیمه سنتی دست کم جوابی دهد» (همان: ۴۰۶).

در اینجا، نویسنده شک خود را از ایمان مدعیان، با پیشنهاد جایگزینی واژه «یَخْرُجُونَ» به جای «يَدْخُلُونَ» در آیه ۲ سوره نصر ابراز می‌کند: «وَآيَتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللهِ أَفْوَاجًا»؛ یعنی: «و مردم را بنگری که فوج فوج به دین خدا داخل می‌شوند (و تو را به رسالت تصدیق می‌کنند)».

۲-۱۰. اثرپذیری چندسویه

گاهی شاعر همزمان چند شیوه اثرپذیری از قرآن را در یک بیت جمع می‌کند؛ زیرا:
«این شیوه‌ها ناسازگار و به‌اصطلاح (مانعه‌الجمع) نیستند و چه‌بسا پاره‌ای از آن‌ها با یکدیگر در یک نمونه جمع می‌گردند و می‌توان گفت اینگونه نمونه‌ها اثرپذیری چندسویه دارند؛ مثلاً در این بیت حافظ:

زِ رَقِيبِ دِيوسِيرِتِ بِهِ خَدَائِ خَودِ پَناَهِم || مَكْرُ آنِ شَهَابِ ثَاقِبِ مَدْدِيِ كَنْدِ سَهَارِا
اثْرِبِذِيرِهَايِ وَأَرْكَانِي، تَلْمِيحيِ، تصوِيرِيِ وَالهَامِي—بِنِيادِي را يَكْجا در خود دارد.
واژه‌های "دیو" و "شهاب ثاقب" آشکارا نشان‌می‌دهند که زمینه تصویری بیت، بر گرفته از آیاتی است که در آن‌ها از راندن شیاطین یا شهاب سخن گفته شده، مانند این آیه: «وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا * وَرَبَّنَاهَا لِلنَّاظِرِينَ * وَحَفَظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ دَجِيمٍ» (الحجر / ۱۸-۱۶)؛ یعنی: «همانا که در آسمان برج‌هایی نهادیم و آن‌ها را برای تماشاگران آراستیم و آن‌ها را از هر شیطان رانده‌شده‌ای پاس داشتیم، جز آنکه دزدانه بشنود که شهابی تابان او را پی خواهد کرد» (راستگو، ۱۳۹۲: ۸۷).

امیرخانی می‌گوید:

«انجیرهای نرسیده آنقدر برای ارمیا شیرینی داشتند که هر وقت شاخه درخت را تکان می‌داد، با لحنی عربی زمزمه می‌کرد: «وَهُزِي إِلَيْكِ بِجَذْعِ الْنَّخْلَةِ تُسَاقِطُ عَلَيْكِ رُطْبَأْ جَبِيَّا» و به خود می‌گفت: ارمیا درخت را تکان بده، تا برایت انجیر تازه بریزیم. ارمیا عیسات تو راه است! دارد با دنیا می‌آید. بخور بی‌چاره! انجیر بخور! بعد که برگشتی، باید روزه سکوت بگیری. دیگر نباید حرف بزنی. عیسات خودش حرف‌هاش را می‌زند. تو

دیگر لازم نیست حرف بزنی او خودش وارد است. برای شما بنی اسرائیل یک عیسی لازم بود. عیسی باید به دنیا بیاید. من بیست سال است که درد زایمان دارم. آن وقت خدا می‌گوید: «فَاجَاءَهَا الْمَخَاضُ». من درد زایمان قدیمی است. تازه مریم نیستم. من خیلی خوشحالم که گفته است: ای کاش «مِتْ قَبْلَ هَذَا»! من خودم دارم به دنیا می‌آیم. من با عیسای خودم دوقلویم» (امیرخانی، ۱۳۹۷، الف: ۲۰۱-۲۰۰).

متن فوق شیوه‌های اثربذیری تلمیحی، گزاره‌ای (اقتباس) و گزارشی (ترجمه) را یکجا دارد که از آیات ۲۳ و ۲۵ سوره مریم و ترجمه‌های آن‌ها اقتباس گردیده است: «فَاجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِدْعَ الْنَّخْلَةِ قَاتِ يَا لَيْتَنِي مِتْ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسِيًّا مَّنْسِيًّا» (مریم / ۲۳) و «وَهُزْزِي إِلَيْكِ بِجِدْعَ الْنَّخْلَةِ تُسَاقِطُ عَلَيْكِ رُطْبًا جَنِيًّا» (مریم / ۲۵).

امیرخانی در موضع دیگر می‌گوید:

«چوپان اسم ایلیا را می‌گذارد ابن شهرآشوب. پدرش معاون شهردار منطقه است. از

جنس شهردارهاست! شهرآشوب نیست!

- مادرش را گفتمن: مادرش شهرآشوب است.

- پسر را به پدر می‌شناشند.

- ذلک عیسی بن مریم... ذالک ایلیا ابن شهرآشوب!» (امیرخانی، ۱۳۹۷، د: ۱۷۷).

در اینجا نویسنده با توجه به آیه ۳۴ سوره مریم، از اثربذیری تطبیقی واژگانی (برآیندسازی) و گزاره‌ای (اقتباس)، از قرآن کریم بهره‌مند شده است.

پرکاربردترین شیوه اثربذیری از قرآن کریم در رمان‌های رضا امیرخانی، شیوه چندسویه است که نویسنده چندین شیوه را در قسمتی از متن به کار گرفته، نهایت بهره را از قرآن کریم برده است.

۲-۳. نوآوری امیرخانی در تأثیربذیری از قرآن

امیرخانی از جمله نویسنده‌گان متعهد است که بعد از سال‌ها بی‌توجهی به فرهنگ اسلامی و قرآنی در حوزه داستان‌نویسی، مجدداً رویکرد بهره گرفتن از آیات قرآن را در متن رمان‌های خود احیامی کند. کاربرد صحیح و به موقع آیات قرآن و تناسب هر آیه با متن داستان که ویژگی‌های نثر کلاسیک، به خصوص گونه تعلیمی و عرفانی است، نشانه اشراف

او به آیات الهی می‌باشد. نویسنده با استفاده از قوهٔ تفکر و تخیل خود، شیوه‌هایی نوین در تأثیرپذیری از قرآن به وجود آورده که تاکنون نبوده است و می‌توان آن را ابتکار و خلاقیت سبکی وی به شمار آورد. این نوآوری به این صورت است که آیاتی از قرآن اقتباس می‌گردد، اما در رسم الخط یا ترجمهٔ واژگانی از آن آیهٔ تغییراتی ایجاد می‌شود. جدای از این دو شیوه، نویسنده با استفاده از آیات و معنی آن، تصویری جدید می‌آفریند که این نیز سومین خصیصهٔ سبکی و خلاقیت وی در تأثیرپذیری از قرآن است. این تغییرات به منظور دستیابی به معانی جدید و القای آن به ذهن مخاطب ایجاد می‌شوند؛ به عبارت دیگر، با تغییر دادن رسم الخط، ترجمهٔ واژهٔ به زبانی دیگر و وارونگی واژگان با توجه به آیات قرآن کریم، خوانش و تصویری جدید شکل می‌گیرد و ذهن خواننده را به معنا و پیامی جدید از آیات قرآن سوق می‌دهد. برای به کارگیری این شیوه‌ها، نویسنده باید آشنایی کاملی با قرآن و زبان‌های دیگر داشته باشد و علاوه بر این، ذهنی خلاق و قوی داشته باشد، تا بتواند از این نوع اثرپذیری، بهترین و بیشترین بهره را ببرد. همان‌گونه که اشاره شد، امیرخانی نوآوری در تأثیرپذیری از قرآن را به سه شیوه به کار گرفته است که در ادامه بدان‌ها پرداخته می‌شود.

۲-۳-۱. نوآوری در رسم الخط

در این شیوهٔ اثرپذیری، حروف واژه‌ها از لحاظ نگارش و نوشتن تغییر می‌یابد، اما از نظر آوایی و شنیداری، یکسانند؛ برای مثال، نویسنده واژه «ظن» را که در قرآن آمده، «زن» می‌نویسد که خوانش هر دو یکی است، اما در نوشتن، متفاوتند. با این تحولی که در نگارش واژه رخ می‌دهد، معانی تازه‌ای به وجود می‌آید و خواننده با دو معنی مواجه می‌شود که این دو گانگی باعث جذابیت نوشه و پویایی ذهن مخاطب می‌گردد. نمونه‌های نوآوری امیرخانی در رسم الخط:

«همان جور که از کاندوی شمارهٔ دوازده، ویلای شمارهٔ نوزده را می‌پایم، صدایی در گوش می‌پیچد که «إِنَّ بَعْضَ الظُّنُّ إِثْمٌ». انگار که صدای سهراب باشد. باور نمی‌کردم تا اینجا دنالم باید. حتی اگر تا اینجا هم می‌آمد، باورم نمی‌شد که آیه‌ای از قرآن بتواند از

حفظ بخواند! **إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ**. در سَرَم، دَوَرَانِی است. صدای سَتَّی می گوید: یعنی همانا بعضی از زن‌ها فقط اسم آند؛ مثل همین آرمیتا. هیچی نیستند. فقط اسم زن را روی خودشان گذاشتند؛ نه حیایی، نه حجایی... خنده‌ام می‌گیرد. چگونه صدای سَتَّی که باید استاد آیات و روایات باشد، از ظن و اثم به زن و اسم می‌رسد؟ اقلًا نزدیکی زبانی گمان و گناه را که باید بفهمد. صدای مدرن جواب می‌دهد که: به خاطر مخارج حروف. خیال می‌کند که سهراپ مخارج حروف را درست ادا نمی‌کند. **إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ** را می‌گوید: **إِنَّ بَعْضَ الزَّنِ إِسْمٌ** سهراپ... سهراپ... جمعی گردان ۲۴ لشگر ۱۰ سیدالشهدا، مخارج حروف را درست ادا نمی‌کند! راستی کجا ی سهراپ؟ (امیرخانی، ۱۳۹۶: ۶۲-۶۱).

در اینجا، نویسنده با تغییر در رسم الخط واژه‌های آیه ۱۲ سوره حجرات، به جمله و معنایی تازه دست می‌یابد؛ مثلاً عبارت **إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ** از درون این آیه اقتباس شده است: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسِّسُوا وَلَا يَعْتَقِبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُّحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَأَتَقْوَا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَابُ رَحِيمٌ**؛ یعنی: «ای اهل ایمان، از بسیاری پندارها در حق یکدیگر اجتناب کنید که برخی ظن و پندارها معصیت است و نیز هرگز (از حال درونی هم) تجسس مکنید و غیبت یکدیگر روا مدارید. هیچ یک از شما آیا دوست می‌دارد که گوشت برادر مردۀ خود را بخورد؟ البته کراحت و نفرت از آن دارید (پس بدانید که مثُل غیبت مؤمن به حقیقت همین است) و از خدا پروانگی که خدا بسیار توبه پذیر و مهریان است». اما این معنی در عبارت **إِنَّ بَعْضَ الزَّنِ إِسْمٌ** معنا تغییر می‌یابد و نویسنده آن را به این معنا به کار برده است: «همانا بعضی از زن‌ها فقط اسم آند». سپس این معنی را شرح داده، تا سؤال یا ابهامی در ذهن مخاطب ایجاد نشود.

امیرخانی در جای دیگری می‌گوید:

«جیسن پیش از باقی می‌خندند:

-**بِذَنَبِهِمْ فَسَوَاهَا!**

- آره، می‌گفت: بزن بهم! بزن بهم!

همه می‌خندند» (امیرخانی، ۱۳۹۷: ۲۶۷).

در اینجا، نویسنده واژه **بِذَنَبِهِمْ** را از آیه ۱۴ سوره شمس، با توجه به تلفظ و گویش، به

فارسی برگردانده، رسم الخط آن را تغییر داده است که موجب درک معنی دیگری از آن شده است. البته این یکی از بازی‌های زبانی است که امیرخانی به بهترین و زیباترین گونه از آن بهره برده است:

«به ضاد و لا الصالين که می‌رسد، نیمه سنتی شروع می‌کند به ایراد گرفتن. زبانش را لوله می‌کند، می‌بیچاند، خم می‌کند... دوباره می‌گوید... خساد آن جور که باید سوت نمی‌کشد! دوباره می‌گوید. چشمانش را می‌بندد. تمکز می‌کند. دوباره می‌گوید. به "ز" می‌خورد، به "ذ" می‌خورد، به "ظ" می‌خورد... به "ض" نمی‌خورد! دوباره می‌گوید. وقت تنگ است... تکرار "و لا الذلين و لا الرالين و لا الطالين" و تکرار ضاد و ضاد و ضاد و ضاد...» (همان: ۳۷۲).

در اینجا، نویسنده به علت شک داشتن در نحوه تلفظ حروف، رسم الخط عبارت «و لا الصالين» را با حروف دیگری نگاشته که با این کار، ظاهراً معنی دچار تغییر یا ابهامی نشده است، اما واژه «زالین» ذهن را به سمت افراد زال و سپیدموی می‌کشاند، البته در اینجا، این معنا مدنظر نیست و به معنای «گمراه‌کننده» به کار رفته است.

«... افتخار است. گره از کار مردم باز کردن است. حال خدادست. فساد و فحشا که نیست. اگر ما و امثال ما نباشند، فساد و فحشا دامنگیر می‌شود. توی کتاب آمده، تنها... تنها "عن الفحشا والمنكر"! با یو دون ما، دو خواهان به هم می‌رسند. دو تنها جمع می‌شوند و فحشا و منکری اتفاق نمی‌افتد. ثواب هم دارد!» (امیرخانی، ۱۳۹۷، ب: ۴۹۵).

عبارت «تَهَيِّئْ عَنِ الْفَحْشَا» در آیه ۴۵ سوره عنکبوت آمده که در اینجا واژه «تَهَيِّئْ» به معنای "بازداشتن یا نهی کردن" به کار رفته است، اما نویسنده با تغییر در رسم الخط این واژه و تغییر آن به کلمه «تنها»، توانسته است معنای جدیدی را منعکس کند.

۲-۳-۲. نوآوری در ترجمه واژه‌های قرآنی

در این شیوه، نویسنده آیه یا واژه‌ای را از قرآن اقتباس می‌کند و جدای از اینکه معنای آیه یا واژه را مدنظر دارد، آن واژه را به زبانی دیگر ترجمه می‌کند و به معانی جدیدی دست می‌باید. واژگان در هر زبانی، معنی خاص خود را دارند. شاید یک واژه تلفظ یکسانی در دو زبان داشته باشد، اما از نظر معنا متفاوتند. این تفاوت سبب می‌شود تا خواننده با خوانش

جدید واژه، معنی جدیدی را کشف کند؛ مثلاً واژه عربی «فان» با واژه «fan» در زبان انگلیسی از نظر تلفظ یکسانند، اما از نظر معنایی متفاوتند. واژه «فان» عربی که در قرآن کریم آمده، به معنای «فنا و فانی شدن» است، اما واژه «fan» که در زبان انگلیسی است، معنی «خنده و سرگرمی» می‌دهد. نمونه‌های نوآوری امیرخانی در ترجمه واژه‌های قرآنی: «خود خدا هم توی قرآن می‌گوید که «كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٌ»؛ يعني "هر من برایش فانی است." برای هر انسانی، تفریحی گذاشته‌ایم. دوباره همه می‌خندند. جیسن "من" و "فان" عربی را انگلیسی خوانده‌است. ارمیا هیچ نمی‌گوید. اما خشی از رو نمی‌رود.

— آن زمان‌ها چه عقل‌مان می‌رسید که همین‌ها می‌توانند تفسیر هرمنوتیک مدرنی باشند از قرآنی که مال همه زمان‌هاست...» (امیرخانی، ۱۳۹۶: ۲۶۷).

در آیه ۲۶ سوره الرحمن آمده‌است: «كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٌ»؛ يعني: «هر که روی زمین است، دستخوش مرگ و فناست». واژه «فان» در این آیه به معنای «مرگ و فنا» است، اما در اینجا، نویسنده خوانش انگلیسی آن را پیش کشیده‌است، تا به معنی جدیدی از آن دست یابد که بر این اساس، واژه «فان» (Fan) معنای «خنده یا تفریح» می‌دهد.

در این قسمت، هم به خوانش واژه «فان» اشاره دارد:

«ارمیا در ادامه داستان، در ماجرایی مشکوک به وسیله سازمان‌های امنیتی—اطلاعاتی ایالات متحده گرفتار می‌آید و به قول جاسم: كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَان. البته جاسم بعدتر در فصل زبان توضیح می‌دهد که کلمه "فان" را نه به معنای "فانی و فناشدنی"، که بهشت‌با به معنای "فان" انگلیسی (تفریح در زندگی) فهم کرده بود و من را نیز به معنای انسان» (همان: ۱۰۸-۱۰۹).

«دَرِ آسانسور باز می‌شود. خشی پشت به دَرِ آسانسور و رو به دَرِ کاندو ایستاده‌است. انگار او هم متظر آسانسور بوده‌است. در که باز می‌شود، آرام زیر لب می‌گوید: - «وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانِ! دَانِ! آسانسور رسید!

وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ را آرام می‌گوید، به "دان" که می‌رسد، بلند داد می‌کشد. ارمیا با خود می‌اندیشد که "وَمِيَوَهَهَايَ آن دو بهشت در دسترس ایشان است"؛ چه دخلی دارد به آمدن آسانسور. آرام آیه بعدی را می‌خواند:

- قِبَائِيْ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ! قرآن می‌خوانی خشی؟!

خشی بر می‌گردد. ارمیا را که می‌بیند، می‌خندد و می‌گوید:
— به به! شاهد اماد! ولکام! خوش آمدی! هبی فطر تو یو! البته نیتم ۱ کمی قرآن خواندن
هم بود. اما ۲ کماندر بهم دستور داده بودند که آسانسور را بزنم تا بیاید، وقتی رسید، گفتم
که دآن! یعنی میشن کامپلیتد! (همان: ۲۸۷ و ۲۸۸).

نویسنده در اینجا، ضمن اقتباس از آیات ۵۴ و ۱۳ سوره الرحمن، در ترجمه واژه «دان»
به معنای جدیدی دست یافته است. واژه عربی «دان» در این آیه **«مَكَيْنَنَ عَلَىٰ فُرْشٍ بَطَائِنَهَا**
مِنْ إِسْتَبْرَقٍ وَجَنَّى الْجَتَّينَ دَانٍ» معنای در دستر س بودن و نزدیک بودن می‌دهد، اما
خوانش انگلیسی آن، معنای (Done)، یعنی «انجام شد» می‌دهد.

«گفتم: پرس. پرسید:

- پس، یعنی چی؟

— ما را گرفته‌ای؟ پس، به فارسی، یعنی «بله»، به ترکی استانبولی یعنی «اوّت»، به
آلمانی، یعنی «یا»، به فرانسوی، یعنی «وی»، به عربی یعنی «نعم».

- نه همان «پس» عربی را می‌گوییم.

- «پس» توی عربی؟! من نشنیده‌ام. کجا دیده‌ای؟

— توی قرآن. اول یک سوره هست که... همان سوره‌ای که من برای آمدن تو نذر
کرده بودم... سوره «پس»... ما فرانسوی‌ها این چیزها را خوب نمی‌دانیم دیگر! (امیرخانی،
.۱۳۹۷، ب: ۳۹۰).

در اینجا، واژه «پس» نام یکی از سوره‌های قرآن کریم است و اولین آیه این سوره نیز با
همین حروف آغاز می‌شود، اما با تلفظ این واژه به زبان انگلیسی معنای آن به «بله» (Yes)
تغییر می‌یابد.

«پناه می‌بریم به خدا. تنوع، شرط است. شرط زندگی است. برای زندگی خودت هم
لازم است. در کتاب هم آمده... «وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا»، نگفته... «وَخَلَقْنَاكُمْ زَوْجًا»، صیغه
جمع آمده است؛ یعنی چندتا، نه یکی» (همان: ۴۹۸).

در اینجا، شخصیت داستان، ترجمه واژه را به عمد تغییر می‌دهد و معنایی دیگر را به ذهن
مخاطب القا می‌کند. در آیه ۸ سوره نبأ آمده است: **«وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا»**؛ یعنی: «و شما را
جفت (زن و مرد) آفریدیم»، اما شخصیت داستان بر مفهوم «چند همسری» تأکید دارد.

«بار کَ اللَّهُ! دود خوب نیست! نشَّهْ جات، خاصَّه برای سن تو، برای سن شاهزاده، مناسب نیست. از دود و مشروبات پناه می‌بریم به خدا! این‌ها خیلی بد هستند. توی کتاب هم آمده، اصلش سوره دارد: سوره دخانیات! چیزهای بد دیگری هم سوره دارند: سوره ناس.

— از این آهک‌هایی که افاغنه می‌کشنند، سوره منافقون، سوره طلاق... پناه می‌بریم به خدا!» (همان: ۵۰۷).

در نمونه فوق، واژگان «دخان» و ناس که هم در قرآن ذکر شدند و هم نام دو سوره قرآن هستند، به معنای «دخانیات» و «ناس». «مواد مخدری که افاغنه استفاده می‌کنند» به کار رفته که این خود نیز خوانشی نوین از واژگان برای دستیابی به دو معنی است.

۳-۳-۲. تصویرآفرینی با واژه‌ها و آیات قرآن کریم

در این شیوه، نویسنده با استفاده از آیات قرآن سعی می‌کند تصویری وارونه بیافریند و این وارونگی را با بر عکس نوشتن واژگان، به زیبایی هرچه تمام‌تر به مخاطب نشان دهد. همان گونه که می‌دانیم، قرآن کریم از هر گونه دگرگونی و تحریفی مصون است. اگرچه از همان روزگار ظهور اسلام، دشمنان حق با انواع ترفندها و دروغها خواسته‌اند اعتماد مسلمین را به قرآن مبین سُست نمایند، اما آفریدگار جهان، خود نگهدار و حافظ قرآن بود و خواهد بود؛ به عبارت دیگر، «از آنجا که خداوند مسبب‌الاسباب، همه امور طبیعت را با وسیله و سبب اجرا می‌کند، امر حفاظت قرآن را زیر نظر خودش و با عنایت اولیاء‌الله و اهتمام مسلمین به اجرا درآورده است» (مرزبان راد، ۱۳۷۹: ۱۸). بنابراین، هدف اصلی رضا امیرخانی در به کارگیری این دو شیوه در رمان‌های خود، دستیابی به معانی جدید است و به هیچ عنوان قصد تحریف یا اهانت به ساحت مقدس قرآن را نداشته است.

با مروری بر آثار رضا امیرخانی، می‌توان دریافت که آیات قرآن نقش ویژه‌ای در رمان‌های وی دارند. نویسنده به شیوه‌های گوناگون، از آیات قرآن در سراسر رمان‌هایش بهره و استفاده برده است و ذهن مخاطب را برای فهم بهتر و عمیق موضوعات، با آیات قرآن همراه ساخته است. این تأثیرپذیری از قرآن در رمان‌های او گاهی مستقیم و آشکار و

گاه نیز غیرمستقیم و پنهان است. بیشترین تأثیرپذیری نویسنده از قرآن در رمان بیوتن است و به زیبایی هرچه تمام، توانسته خلاقیت خود را در به کارگیری آیات و کلام الهی نشان دهد. نمونه‌های تصویرآفرینی امیرخانی با واژه‌ها و آیات قرآن:

«من، اما تب می‌کنم و لرز...

و شهر...

ش

ه

ر...

﴿فَلَمَّا جَاءَ أُمْرُنَا جَعَلَنَا عَالِيَّا سَافِلَهَا﴾، "و چون امر ما دررسد، عالی را سافل می‌گردانیم..."

.

ر

ه

ش...» (امیرخانی، ۱۳۹۷، د: ۸۸).

متن فوق یکی از مهم‌ترین خصیصه‌های سبکی و شیوه‌های اثرپذیری از قرآن در آخرین اثر امیرخانی، یعنی رمان رهش است که وی با توجه به آیات قرآن، تصویری جدید به ذهن مخاطب القا می‌کند. همچنین، جدانویسی حروف، خود به نوعی، به رهایی و سقوط اشاره دارد.

نویسنده با توجه به آیه ۸۲ سوره هود، تصویری وارونه از شهر می‌آفریند و می‌گوید: چنان‌که این شهر به سبب قهر و غصب خدا وارونه شود، مردم آن هلاک می‌شوند و جانشان را از دست می‌دهند و نیز روحشان از شهر — که اشاره به دنیای مادی دارد — رها می‌شود و به سوی خدا بازمی‌گردد. در نتیجه، رهش و رهایی از شهر (دنیا) صورت می‌گیرد.

با توجه به شواهد و مثال‌هایی که آورده شد، مشخص گردید که رمان‌های اول امیرخانی به لحاظ چاپ، در مقایسه با رمان‌های جدید وی، بیشترین تأثیرپذیری از قرآن را داشته‌اند و این تأثیر در آخرین رمان‌های نویسنده کمرنگ‌تر شده‌است. البته این را نیز باید گفت که

اگرچه کاربرد آیات قرآن در رمان رهش اندک است، اما سومین خصیصه سبکی و شیوه جدید تأثیرپذیری از قرآن، تنها در همین رمان ذکر شده بود.

۲-۳-۴. نوآوری در کاربرد نشانه‌های قرآنی

امیرخانی در رمان بیوتزن به ضرورت از نشانه سجده برای القای معنایی خاص به مخاطب، با رویکرد تعجبی یا استهزایی بهره گرفته است. در قرآن کریم، آیاتی هستند که سجده واجب یا مستحب دارند. این آیات با عالمتی به شکل گلدهسته نشان داده شده‌اند. در رمان بیوتزن، نویسنده در صفحات ۱۸۵، ۱۸۶، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۶۸، ۲۹۰ و ۳۶۳، جملاتی را که مایه تعجب و حیرتند، به شیوه قرآن کریم علامت گذاری کرده است:

«به هر صورت، این هم نوعی حرفة است و محترم. ۱ آدم می‌رود و ۲۰ سال درس می‌خواند، می‌شود دانشمند. بعد دانشش را در اختیار کمپانی‌ها قرارمی‌دهد و سالی ۱۰ ها ۱۰۰۰ دلار یا بیشتر پول درمی‌آورد: (سجدة واجبه عند خشى) ^{۵۷}؛ یعنی علمش را می‌فروشد. دین فروشی هم برای امثال ارمیا که ۲۰ سال دینداری کرده‌اند، ۱ کار بسیار خوب است. پولش را هم از مردم می‌گیرند!» (امیرخانی، ۱۳۹۶: ۱۸۳).

۳. نتیجه

با بررسی پنج رمان مذکور، مشخص شد که نویسنده با خلاقیت خود به ابداع شیوه‌های جدید تأثیرپذیری از قرآن دست یافته است. این اثرپذیری با عنوان نوآوری در تأثیرپذیری از قرآن، به پژوهشگران معرفی شد. با بررسی آیات در رمان‌های نویسنده، به این جمع‌بندی رسیدیم که امیرخانی به ترتیب در رمان‌های بیوتزن، من او، ارمیا، رهش و قیدار، بیشترین بهره را از آیات قرآن کریم برده است. همچنین، کاربرد شیوه‌های نوین تأثیرپذیری از قرآن بیشتر در رمان بیوتزن، من او و رهش مشاهده گردید. نویسنده از آیات قرآن در رمان‌های اول خود، مثل ارمیا، بیوتزن و من او، بیشترین تأثیر را پذیرفته است، اما در رمان‌های قیدار و رهش که آخرین آثار اوست، این تأثیر نیز کمتر شده، نسبت به آثار اول او آیات کمتری به کار رفته است.

با توجه به بررسی‌های صورت گرفته، مشخص گردید که هدف نویسنده از استناد به آیات قرآن، بیشتر برای تأیید سخن و تأکید بر موضوع یا مضمون مدنظر خود است. در واقع، نویسنده می‌خواهد با استناد به آیات قرآن، علاوه بر تزیین و زیباسازی کلام، ذهن مخاطب را روشن سازد و معانی دقیق‌تر و پذیرفته‌تری را به ذهن خواننده القا کند. از آنجا که موضوع رمان‌ها با یکدیگر متفاوت است، کاربرد آیات در هر رمان نیز فرق می‌کند و با توجه به شرایط و موضوع هر رمان تغییر می‌یابد.

امیرخانی از تمام شیوه‌های تأثیرپذیری از قرآن در رمان‌هایش بهره برده، اما از شیوه‌های واژگانی، گزاره‌ای، گزارشی و چندسویه، بیش از سایر شیوه‌ها استفاده کرده است. وی علاوه بر این روش‌ها که شناخته شده هستند، چهار شیوه جدید به آن‌ها نیز افزوده است. این چهار شیوه با عنایین نوآوری در رسم الخط، نوآوری در ترجمه واژه‌ها، تصویرآفرینی با واژه‌ها و آیات قرآن و نوآوری در کاربرد نشانه‌های قرآنی ذکر شدند. نویسنده با تغییر در رسم الخط آیات قرآن و نیز تغییر در ترجمه واژه‌های عربی به زبانی دیگر — که در این زمینه، نویسنده بیشتر به زبان انگلیسی توجه کرده است — همچنین، با وارونه جلوه دادن لغات و تصویرسازی، به دنبال دستیابی به معانی جدید بوده است. بنابراین، هدف اصلی رضا امیرخانی در به کارگیری این شیوه‌ها در رمان‌های خود، دستیابی به معانی جدید است و به هیچ عنوان قصد تحریف یا اهلنت به ساحت مقدس قرآن را نداشته است. وی با این چهارروش، توانسته به زیبایی هرچه تمام‌تر، معانی تازه‌ای را به ذهن مخاطب القا و ذهن خواننده را با ذکر معانی ثانویه واژه‌ها به دیگرسو هدایت کند که این موضوع سبب پویایی و فعال‌سازی ذهن خواننده در برخورد با این معانی جدید می‌گردد.

تعارض منافع

تعارض منافع وجود ندارد.

ORCID

Amirhossein Aghebati

<https://orcid.org/0009-0007-8902-5325>

Behjat al-Sadat Hejazi

<https://orcid.org/0000-0002-6026-760x>

Seyyed Amir Jihadi Hosseini

<https://orcid.org/0000-0001-9278-7784>

منابع

قرآن کریم. ترجمه مهدی الهی قمشه‌ای.

اسماعیلپور، محمدمهدی. (۱۳۹۴). *قرآن و حدیث، الهام بخش آرای عرفانی نجم الدین رازی در مرصاد العباد*. حکمت عرفانی. س. ۴. ش. ۲ (پیاپی ۱۰). صص ۹۲-۷۵.

امیرخانی، رضا. (۱۳۹۷). الف. ارمیا. چ ۳۱. تهران: نشر افق.

_____. (۱۳۹۷). ب. من او. چ ۴۶. تهران: نشر افق.

_____. (۱۳۹۷). ج. قیدار. چ ۱۵. تهران: نشر افق.

_____. (۱۳۹۷). د. رهش. چ ۱۵. تهران: نشر افق.

_____. (۱۳۹۶). بیوتن. چ ۱۴. تهران: نشر علم.

حسن بیگی، ابراهیم. (۱۳۸۷). *محمد رسول الله (ص)*. چ ۲. تهران: انتشارات مدرسه.

خاتمی، احمد. (۱۳۸۰). «ادبیات فارسی تحت تأثیر قرآن و حدیث است». مصاحبه کننده سیامک طریفی. گلستان قرآن. تهران: مرکز توسعه و ترویج فعالیت‌های قرآنی؛ شهریور ۱۳۸۰. ش

۸۰

خسروی، حسین. (۱۳۸۸). «تأثیر قرآن و حدیث در حدیقه سنایی». *کیهان فرهنگی*. ش ۲۷۴ و ۲۷۵.

راستگو، محمد. (۱۳۹۲). *تجلی قرآن و حدیث در شعر فارسی*. چ ۱۰. تهران: نشر سمت.

رجی، کیومرث. (۱۳۹۶). آسیب‌شناسی بازتاب و کارکرد مفاهیم قرآنی در ادبیات داستانی معاصر، مطالعه موردی آثار: صادق‌هدایت، رضا امیرخانی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد علوم

قرآنی به راهنمایی محمدنبی احمدی. دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم کرمانشاه.

مجوزی، محمد و فاطمه علیخانی ثانی ابدال آبادی. (۱۳۹۳). «کاربرد آیات و احادیث در تاریخ بیهقی». *متن‌شناسی ادب فارسی*. د. ۶. ش. ۲. (پیاپی ۲). ص ۱۰۲-۸۵.

پی‌نوشت‌ها:

۱. ﴿قَدْ نَرِى تَنَلُّبَ وَجْهَكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّنَّكَ قَبْلَهُ تَرْضَاهَا فَوَلْ وَجْهَكَ شَطَرَ الْمَسَاجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُوا وَجْهَكُمْ شَطَرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أَوْتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْلَمُونَ﴾ (البقرة / ۱۴۴).

۲. امیرخانی در رمان‌های خود به عنوان یک شاخص منحصر به فرد سبکی از رسم الخطی متفاوت با سایر نوشه‌های استاندارد بهره می‌گیرد که گاه مخاطبان را متوجه معانی پنهان در متن کند و گاه با نگرشی انتقادی به تحلیل گفتمان و ارزیابی موقعیت متن می‌پردازد.

References

- The Holy Quran*. Translated by Mehdi Elahi Qomshaei.
- Ismailpour, Mohammad Mehdi. (2014). "Qur'an and Hadith, the Inspiration of Najmuddin Razi's Mystical Opinions in Mersad ul-Ebad". *Mystical Wisdom*. Vol. 4. No. 2 (Consecutive 10). Pp. 75-92. [In Persian].
- Amirkhani, Reza. (2017). a. *Ermia*. 31th. Tehran: Ofog Publishing House. [In Persian].
- (2017). b. *Man-e Ou*. 46th. Tehran: Ofog Publishing House. [In Persian].
- (2017). c. *Gheydar*. 15th. Tehran: Ofog Publishing House. [In Persian].
- (2017). d. *Rahesh*. 15th. Tehran: Ofog Publishing house.
- (2016). *Bivatan*. 14th. Tehran: Elm Publishing. [In Persian].
- Hasan Beygi, Ibrahim. (1387). *Mohammad, the Messenger of God (pbuh)*. 2th. Tehran: Madreseh Publications. [In Persian].
- Khatami, Ahmad. (1380). "Persian Literature is Influenced by Qur'an and Hadith". The Interviewer is Siamak Zarifi. *Golestan Qur'an*. Tehran: Center for the Development and Promotion of Qur'anic Activities; September 1380. No. 80. [In Persian].
- Khosravi, Hossein. (1388). "The Influence of Qur'an and Hadith in Sana'i's Hadigheh ". *Cultural Universe*. No. 274 &275. [In Persian].
- Rastgoo, Mohammad. (2012). *Manifestation of Qur'an and Hadith in Persian Poetry*. 10th. Tehran: Samt Publishing House. [In Persian].
- Rajabi, Keumarth. (2016). *Pathology of the Reflection and function of Qur'anic Concepts in Contemporary Fiction, a Case Study of the Works of: Sadegh Hedayat, Reza Amirkhani*. Master's Thesis in

Qur'anic Sciences under the Guidance of Mohammad Nabi Ahmadi. Kermanshah University of Qur'anic Sciences and Education. [In Persian].

Mojavvezi, Mohammad & Fatemeh Alikhani Thani Abdolabadi. (2013). "The Use of Verses and Hadiths in the History of Beyhaghi". *Matnshenasi Adab-e Farsi*. Vol. 6. No. 2. (Consecutive 2). Pp. 102-85. [In Persian].

استناد به این مقاله: عاقبتی، امیرحسین، حجازی، بهجتالسادات و جهادی حسینی، سید امیر. (۱۴۰۱). شیوه‌های تأثیرپذیری از قرآن در رمان‌های رضا امیرخانی، دوفصلنامه علمی سراج منیر، ۱۳(۴۵)، ۱۳۳-۱۶۰.

DOI: 10.22054/ajsm.2023.71046.1881

Seraje Monir is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.