

تحلیل ساختاری و گفتمانی تمثیل در *مرصادالعباد*

بتول واعظ*

استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

(تاریخ دریافت: ۱۳۹۵/۰۶/۱۰؛ تاریخ پذیرش: ۱۳۹۶/۰۷/۰۱)

چکیده

در هر ژانر ادبی، متناسب با غایت آن ژانر، شگردهای زبانی و ادبی آفریده می‌شوند و موجب زیبایی و بلاغت آن متن می‌گردند. زمانی آرایه‌های ادبی و صور خیال در تحلیل متن نقشی برجسته ایفا می‌کنند که تبدیل به شگردی سبکی شده باشند. در متون تعلیمی-عرفانی که غایت آن بیان اندیشه در قالب زبان و ساختاری زیباست، تمثیل بسامد بالایی دارد، به گونه‌ای که غالب‌ترین شگرد سبکی-هنری در این متون، تمثیل و کارکرد بلاغی و اندیشگانی آن است. در این مقاله، با روشی توصیفی-تحلیلی بلاغت تمثیل را در *مرصادالعباد* نجم‌الدین رازی بررسی کرده‌ایم و با تحلیل دو بُعد ساختاری و گفتمانی این فرایند بلاغی نشان داده‌ایم که کارکرد و ساختار تمثیل در *مرصادالعباد* متفاوت از کارکرد آن در دیگر متون عرفانی است؛ زیرا از سطح یک شگرد هنری صرف تا حدی فرارفته‌است، به گونه‌ای که تمثیل‌پردازی تبدیل به شگردی سبکی در بیان آموزه‌های معرفتی شده‌است؛ آن گونه که می‌توان از آن در کشف گفتمان پنهان متن سود جست. استفاده نجم‌الدین رازی از تمثیل موجب استبداد فهم و تک‌صدایی شدن متن شده، از این رو، ابزار در راستای کشف ایدئولوژی نویسنده است. یکی از عوامل اصلی محدودیت فهم معنایی متن و تک‌صدایی شدن آن را می‌توان در اجزای تمثیل‌های *مرصادالعباد* یافت که اغلب اضافه‌های تشبیهی هستند تا نماد.

واژگان کلیدی: نجم‌الدین رازی، *مرصادالعباد*، بلاغت تمثیل، تحلیل ساختاری و گفتمانی.

* E-mail: batulvaez@yahoo.com

مقدمه

مرصادالعباد، یکی از متون عرفانی-ادبی قرن هفتم، نوشته نجم‌الدین رازی معروف به «دایه» است که نثری زیبا، روان، صمیمانه و غالباً روایی دارد. اگر به جای روش نقد سنتی که متن را کاملاً در ارتباط با نویسنده آن بررسی می‌کند، متن مرصادالعباد را بر اساس شیوه‌های نقد جدید بخوانیم، با متنی خلّاق روبه‌رو می‌شویم که وجه ادبیت آن با بُعد اندیشگانی آن برابر می‌ایستد. نثر مرصادالعباد را می‌توان نثری بینابین قلمداد کرد که هم سادگی و روانی نثر صوفیانه را دارد و هم از برخی مشخصه‌های نثر فنی چون آهنگین بودن، اطناب و تصویرپردازی بهره گرفته است.

از نظر موضوع، کتاب مرصادالعباد در زمره ژانر تعلیمی قرار می‌گیرد که زبان و بلاغت آن نیز در خدمت همین نوع ادبی و متناسب با آن است. این همان بحث مقتضای حال و مقام است که اصل بلاغت به شمار می‌رود. در واقع، «موقعیت گفتار یا بافت و اقتضای کلام همیشه خود را بر گوینده تحمیل و شکل سخن را تعیین می‌کند.» «موقعیت گفتار» عبارت است از زمینه و شرایطی که سخن در آن جریان می‌یابد و از آن با اصطلاحاتی مانند زمینه، بافت، بافت موقعیتی، سیاق و در بلاغت قدیم با عنوان اقتضای حال تعبیر کرده‌اند (ر.ک؛ فتوحی رودمعجنی، ۱۳۹۱: ۵۷). در هر متن ادبی، با وجوه زیبایی‌شناسانه‌ای روبه‌رو می‌شویم که تبدیل به سبکی هنری شده‌اند. بنابراین، در تحلیل بُعد جمال‌شناسی هر متن ادبی باید به بررسی وجوه بلاغی این شگردهای سبک‌ساز پردازیم، نه اینکه هر آرایه ادبی یا صور خیال را در نقد زیبایی‌شناسانه یک متن به صورت مجزا در نظر داشته باشیم. یکی از غالب‌ترین شگردهای زیبایی‌شناسانه مرصادالعباد، «تمثیل» است. در تمام متون ادب تعلیمی، می‌توان تمثیل را یکی از برجسته‌ترین شگردهای زیبایی‌شناختی به شمار آورد؛ زیرا عنصر غالب در ژانر تعلیمی، اندیشه و تعقل است که شاعر یا نویسنده آن را در قالبی زیبا و هنری بر مخاطب عرضه می‌کند؛ چنان‌که ژانر تعلیمی را نیز «تلاقی امر آرمانی و امر زیبا در هیأت نوشتار ادبی با هدف تعلیم و القاء» می‌دانند (زرقانی، ۱۳۹۰: ۱۱۵). تمثیل چون وجهی عقلانی دارد، با غایت ژانر تعلیمی همسواست. این شگرد بلاغی در مرصادالعباد با توجه به ساختار و کارکرد آن نسبت به دیگر متون ادب تعلیمی برجستگی خاصی یافته است و به شاخصه‌ای سبک‌شناختی تبدیل شده است. در این جستار برآنیم

شگرد تمثیل پردازی نجم‌الدین رازی را در مرصادالعباد با توجه به ساختار و کارکردهای آن تجزیه و تحلیل نماییم.

۱. مفهوم‌شناسی تمثیل (Allegory)

شمیسا تمثیل را در حوزه علم بیان و بعد از مبحث استعاره مطرح می‌کند و به ارتباط آن با شگردهای دیگری چون سمبل، استعاره، کنایه، اسطوره و... اشاره می‌نماید. از نظر او، زیرساخت تمثیل، تشبیه است؛ یعنی تمثیل غالباً مشبیه‌بهی است که مشبه آن امری عقلی و انتزاعی است. گاه تنها مشبه‌به ذکر می‌شود و از آن متوجه مشبه می‌شویم. از این نظر، تمثیل را استعاره گسترده (Extended Metaphor) هم می‌گویند؛ به عبارتی دیگر، تمثیل در بسیاری موارد، در شکل گسترده آن، استعاره است؛ مانند داستان قلعه حیوانات جرج اورول که از نوع فابل است، یا داستان قصر کافکا. گاهی هم ممکن است مشبه به همراه مشبه‌به هم ذکر شود که به آن تشبیه تمثیل می‌گویند.

تمثیل بیان حکایت و روایتی است که هرچند معنای ظاهری دارد، اما مراد گوینده، معنای کلی‌تر دیگری است. از آنجا که تمثیل معمولاً برای تیپ‌سازی به کار می‌رود و نشان‌دهنده یک طبقه یا تیپ، طرز فکر و طرز عمل خاصی است، با سمبل همراه است؛ یعنی برخی از واژه‌های جمله مشبه‌به، سمبل معنی‌هایی است که در مشبه است؛ مثلاً در آیه ﴿مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا﴾، «خر» سمبل کسانی است که بدون هیچ تعقلی به کاری مشغول هستند (ر.ک؛ شمیسا، ۱۳۸۷: ۲۳۷).

تمثیل همچون نماد و استعاره از خانواده مجازهاست و به قلمرو جانشینی زبان متعلق است و معنای مجازی و ثانویه دارد. تمثیل به نماد شباهت بیشتری دارد تا به استعاره؛ زیرا در استعاره لفظ بر مبنای تشبیه به جای لفظ دیگر می‌نشیند، ولی در نماد و تمثیل الفاظ جانشین مفهوم می‌شوند (ر.ک؛ فتوحی رودمعجنی، ۱۳۸۶: ۲۷۰).

قهرمان حکایات تمثیلی ممکن است افراد انسانی یا جانوران (تمثیل حیوانی) باشند. تمثیل با مبحث تأویل نیز ارتباط دارد؛ یعنی گاه تمثیل غیر حیوانی را که به صورت داستان یا حدیث و آیه‌ای است، می‌توان تأویل کرد؛ بدین معنی که از ظاهر عبارات، معنای دیگری بیرون می‌آورند که با اجزای متقابل خود در دستگاه و شبکه لفظی جزء به جزء

همخوان است. در این صورت، می توان اجزاء را سمبل گرفت (ر.ک؛ شمیسا، ۱۳۸۷: ۲۳۷). مولانا در مثنوی می فرماید:

«گفت پیغمبر ز سرمای بهار / تن پوشانید یاران زینهار
زانکه با جان شما آن می کند / کان بهاران با درختان می کند
لیک بگریزید از سرد خزان / کان کند کو کرد با باغ رزان...
راویان این را به ظاهر برده اند / هم بر آن صورت قناعت کرده اند
بی خبر بودند از جان آن گروه / کوه را دیده ندیده کان به کوه
آن خزان نزد خدا نفس و هواست / عقل و جان عین بهار است و بقاست»
(مولوی، ۱۳۸۳، د ۱: ۷۹).

تمثیل یک نوع ادبی مفصل است و ممکن است تمام یک کتاب را در بر بگیرد. بنابراین، اگر تشبیه یا استعاره تمثیلی مختصر و کوتاه بود، تمثیل بیانی است و اگر مفصل بود و مشبّه به، حکایت یا داستانی بود، به آن تمثیل در معنای یک نوع ادبی می گوئیم. از آنجا که هر داستان تمثیلی به لحاظ اجزای مشتمل بر سمبل است، به مجاز جزء و کل گاهی به این گونه سمبل ها هم تمثیل گفته شده است. کسانی چون کادن در فرق سمبل (سمبل حقیقی که ناخود آگاه است) و تمثیل (که جزء اثر تمثیلی است) گفته اند که این دومی، اختیاری و وضعی است. هر تمثیلی مشتمل بر سمبل است، اما هر اثر سمبلیکی ضرورتاً تمثیل نیست (ر.ک؛ شمیسا، ۱۳۸۷: ۲۴۲).

۲. تحلیل ساختاری شیوه تمثیل پردازی رازی در *مرصادالعباد*

فرم بلاغی تمثیل اشکال متعددی دارد: گاه تنها مشبّه به ذکر می شود و از طریق آن متوجه مشبه عقلی می شویم. در این ساختار، تمثیل به حوزه استعاره نزدیک می شود. گاهی مشبه هم به همراه مشبّه به ذکر می شود که در اصطلاح علم بلاغت، به آن تشبیه می گویند. گاهی نیز تمثیل به صورت روایتی کوتاه یا مفصل ارائه می شود که کارکرد روایی نخست را در حکایات تمثیلی و کارکرد روایی دوم (مفصل) را در داستان های تمثیلی بلند می بینیم. تمثیل های به کار رفته در *مرصادالعباد* غالباً از نوع تشبیه تمثیل هستند؛ یعنی مشبه هم به همراه مشبّه به ذکر شده است. وضعیت مشبه و مشبّه به از نظر تقدیم و تأخیر، ساختار تشبیه، میزان خفا و وضوح، اجمال و تفصیل در این ساختار بلاغی چند گونه است:

۱. گاهی مشبه که موضوعی عقلی است، به طور مفصل ذکر می شود، سپس در ادامه، مشبه به آورده می شود که امری محسوس و عینی است:

«حق تعالی چون اصناف موجودات می آفرید، از دنیا و آخرت و بهشت و دوزخ و سایط گوناگون در هر مقام بر کار کرد. چون کار به خلقت آدم رسید، گفت: ﴿إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّنْ طِينٍ﴾. و سایط از میان دور کرد که خانه آب و گل آدم من می سازم... حضرت جلّت به خداوندی خویش در گِل آدم چهل شبانه روز تصرف می کرد و چون کوزه گر که از گِل کوزه ها خواهد ساخت، آن را به هر گونه ای می مالد و بر آن چیزها می اندازد...» (رازی، ۱۳۵۲: ۴۰-۴۲).

۲. ابتدا مشبه به ذکر شده، آنگاه مشبه عقلی در حالتی که اجزاء آن به طور متناظر با اجزای مشبه به (تمثیل) برابر می افتد، توضیح داده می شود: «مشایخ گفته اند: الطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق؛ و مراد از انفاس خلائق، قدم گاه و صنعت و حرفت ایشان است و مثال این چون راه کعبه است که از هر موضع و جانب و جهت که خلق باشند، از جمله جهات راهی باشد به کعبه...» (همان: ۲۰).

۳. ابتدا مشبه به تمثیلی به صورت تشبیه بلیغ و به اجمال در دل مشبه می آید، آنگاه در ادامه برای وضوح بیش تر مطلب، مشبه به در شکلی روایی عرضه می شود. در این حالت، گویی تمثیلی در دل تمثیلی دیگر گنجانده می شود:

«خلاصة نَفْس انسان، دل است و دل آینه است و هر دو عالم غلاف آن آینه و ظهور جملگی صفات جمال و جلال حضرت الوهیت به واسطه آینه... ولیکن تا نَفْس انسان به کمال مرتبت آینگی رسد، مسالک و مهالک بسیار قطع باید کرد. چنان که در ابتدا آهن را از معدن بیرون می آورند و به لطایف الحیل پرورش می دهند و به دست چندین استاد گذر کند تا آینه شود...» (همان: ۲-۳).

۴. مشبه به در میان مشبه آورده می شود؛ یعنی ابتدا به اختصار موضوعی عقلی را مطرح می کند، سپس وجه تمثیلی متناسب با آن را می آورد و در ادامه بنا به غایت ژانر تعلیمی که تقریر اندیشه یا دید گاهی برای مخاطب است و کلام در این مقام اقتضای اطناب دارد، بخشی دیگر از مشبه را توضیح می دهد:

«مشایخ گفته اند: الطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق... و مثال این چون راه کعبه است که از هر موضع و جانب و جهت که خلق باشند، از جمله جهات راهی

باشد به کعبه... همچنین، هر طایفه‌ای در صنعت و حرفت خویش باید که اول از حظّ نفس و نصیب خویش خروج کند و دوم در کار محترفات و مصنوعات توجه و میل راست و درست نماید» (همان: ۲۰).

۵. شیوه تمثیل در تمثیل: در این شیوه، ابتدا نویسنده به اجمال تمثیلی برای موضوعی عقلی می آورد. سپس همان مشبه را گسترش می دهد و به مناسبت آن موضوع، تمثیلی دیگر به وجهی تفصیلی ذکر می کند؛ برای نمونه در بخشی از کلام ابتدا آفرینش را بر مثال شجره می آورد و حضرت پیامبر^(ص) را ثمره آن شجره معرفی می کند. سپس همین موضوع آفرینش را بدین صورت ادامه می دهد: «حق تعالی چون موجودات خواست که آفریند، اول نور محمدی را از پرتو احدیت آفرید... ارواح انبیاء - علیهم السّلام - از آن قطرات بیافرید. پس از ارواح انبیاء، ارواح اولیاء بیافرید...» (همان: ۲۱-۳۶). بعد از این، مراتب آفرینش را به مراتب استخراج مواد گوناگون از قند سفید مانند می کند؛ یعنی به فراخور موضوع، دو تمثیل (دو مشبه‌به) برای تقریر و توضیح یک موضوع عقلی به کار رفته است.

۶. در این شیوه که هدف از آن ابهام زدایی هر چه بیشتر از کلام است، علاوه بر اینکه مشبه در ابتدا ذکر می شود و آنگاه تمثیلی برای آن آورده می شود، بار دیگر نویسنده اجزای مشبه عقلی را با اجزای مشبه‌به حسی به صورت متناظر و در شکل اضافه تشبیهی برابر می نهد. در این شیوه، وجه تمثیلی آن قدر گسترش می یابد که حتی در استدلال‌های عقلی نویسنده در گفتگو با مخاطب نیز پیوندی تنگاتنگ با مشبه دارد. مثال پیشین مصداقی برای این شیوه است: «پس در این مثال بدان که آن قند صافی روح پاک محمدی بود... ارواح انبیاء - علیهم الصلوة والسّلام - نبات صفت از قند روح محمدی بیرون آوردند و ارواح اولیاء به مثابت شکر سفید بود...» (همان: ۲۱-۲۶).

۷. تمثیل در قالب روایت‌های کوتاه و بلند: در این شیوه، همه روایت‌های تمثیلی یا تمثیل‌های روایی از نوع روایت کلی نگر و غیرزمانمند هستند؛ یعنی روایت‌هایی که در آن‌ها زمان، مکان و شخصیت‌ها هویت ندارند و غالباً تپیک (معمول) هستند. این روایت‌های کلی نگر با ژانر تعلیمی تناسب دارد که محتوا مدار و در پی القای پیامی هدفمند و مشخص است؛ برای نمونه به دو روایت تمثیلی در متن *مرصاد العباد* اشاره می کنیم.

الف) «... تا از خصوصیت (خَمَرْتُ طِينَةَ آدَمَ بَيْدَى) در مدت اربعین صباحاً که به روایتی هر روز هزار سال بود، آب و گل آدم صرف کدام گوهر شود، این

تشریف آدم را هنوز پیش از نفع روح بود. دولت سرای خلیفه خواست بود و در چهل سال به خداوندی خویش کار می کرد... پادشاهان صورتی چون عمارتی فرمایند، خدمتکاران را بر کار دارند و ننگ دارند که به خودی خود دست در گِل نهند و به دیگران باز گذارند، لیکن چون کار بدان موضع رسد که گنج خواهند نهاد، جمله خدم و حشم را دور کنند و به خودی خود دست در گِل نهند و آن موضع به قدر و اندازه گنج راست کنند و...» (همان: ۴۰).

ب) «اگرچه انبیا - علیهم السلام - هر یک قافله سالار کاروان امتی بودند تا پیش روی امت خود کنند و از عرصات بردن برند، اما خواجه - علیه السلام - قافله سالاری بود که اول از کتم عدم قدم بیرون نهاد و کاروان موجودات را پیش روی کرد. چون وقت بازگشتن کاروان آید، آن که پیش رو بود، آخر رو شود» (همان: ۷۷).

۸. تمثیل با سمبل همراه است؛ یعنی کلّ یک متن را تمثیل، و اجزای آن را سمبل می گیریم. برخی از واژه‌های جمله مشبّه‌به، سمبل معنی‌هایی است که در مشبّه آمده است. در مثنوی معنوی غالباً تمثیلی آورده می شود، آنگاه مولانا در قالب اضافه تشبیهی به توضیح سمبل‌های آن می پردازد. گاه ممکن است تمثیل بیاورد، اما نمادهای آن را بلافاصله توضیح ندهد. در ژانر تعلیمی و زیرشاخه‌های آن چون عرفان، کارکرد سمبل با آثار سمبولیستی فرق دارد؛ یعنی شاعر سمبل را نه برای ایجاد ابهام و زیبایی، بلکه برای تقریر و روشن سازی مطلبی عقلی در ذهن مخاطب به کار می گیرد. به همین دلیل، در اغلب متون عرفانی سمبل در دل تمثیل مطرح، و به صورت اضافه تشبیهی از سوی شاعر توضیح داده می شود. سمبل‌ها در *مرصادالعباد* به دو شیوه در ساختار تمثیل گنجانده شده‌اند: در حالت نخست، نویسنده ابتدا تمثیل را با اجزایش می آورد. سپس سمبل‌های مشبّه را توضیح می دهد. در حالت دوم، از همان ابتدا تمثیل با فرایند تشبیهی در متن شکل می گیرد و پیش می رود. اغلب تمثیل‌های *مرصادالعباد* از این گونه‌اند. نویسنده پایه پای مشبّه‌به، مشبّه را ذکر می کند و فرصت اندیشه را از خواننده می گیرد. اگرچه در اغلب متون تعلیمی - عرفانی تمثیل و اجزای آن در پایان توضیح داده می شوند، اما میزان این استبداد فهم در *مرصادالعباد* بسیار بالاست، به گونه‌ای که اجزای تمثیل‌های این متن، نه سمبل، بلکه اضافه تشبیهی است:

«اما معرفت نظری خواص خلق راست و آن، چنان باشد که چون تخم روح در زمین بشریت بر قانون شریعت پرورش طریقت یابد، چون شجره انسانی به مقام

مشمری رسد و در ثمره آن خاصیت که در تخم بود، باز آید، اضعاف آن و چیزهای دیگر که در تخم یافته نشدی با خود بیارد...» (همان: ۶۵).

این اسلوب بیان در *مرصادالعباد* به شگردی بیانی و سبکی تبدیل شده است، به گونه‌ای که نه تنها در ساختار تمثیلی متن این ویژگی بازتافته است، بلکه در سراسر متن از بین صور خیال، اضافه تشبیهی بسامد بالایی دارد؛ آن هم اضافه‌هایی که در حقیقت، مضاف آن‌ها در متون عرفانی در حکم سمبل به کار رفته‌اند؛ یعنی نجم‌الدین رازی همه سمبل‌ها را در متن خود به تفصیل و با قطعیت توضیح داده است. این ویژگی زبانی - بلاغی یکی از ابزارهای تحلیل گفتمان موجود در متن است و ایدئولوژی نویسنده را آشکارتر بیان می‌کند.

۳. حوزه‌های شناختی تمثیل در *مرصادالعباد*

حوزه‌های شناختی تمثیل در *مرصادالعباد* گسترده و متنوع است. تمثیل‌های نجم‌الدین رازی در این متن از بافت طبیعی، زیستی، اسطوره‌ای، فرهنگی و اجتماعی جامعه بشری اقتباس شده‌اند. در این زمینه‌ها، تمثیل‌هایی که از بافت سیاسی و اجتماعی اخذ شده‌اند، بسامد بالاتری دارند. تمثیل‌هایی را که خاستگاهی شناختی و مفهومی دارند، می‌توان در حوزه استعاره‌های شناختی بررسی و تحلیل نمود.

استعاره شناختی یا مفهومی، اصطلاحی است که لیکاف و جانسون در بحث از استعاره مطرح کرده‌اند. آنان معتقدند:

«استعاره تنها موجب افزایش وضوح و نیز درک بهتر اندیشه‌های ما نیستند، بلکه حتی در مرحله عملی نیز ساختار ادراک‌ها و دریافته‌های ما را از جهان خارج شکل می‌دهند و نظام مفهومی هر روزه ما که بر اساس آن فکر و عمل می‌کنیم، ماهیتی استعاری دارند. مبنای نظریه لیکاف و جانسون بر دو فرض بنا شده است: نخست اینکه استعاره تنها مربوط به زبان ادبی نیست و به نوعی در کاربرد روزمره زبان جاری و ساری است. دوم اینکه استعاره ریشه در نظام مفهومی زبان دارد و در واقع، پدیده‌ای زبانی نیست» (بیابانی و طالبیان، ۱۳۹۱: ۱۰).

در ساخت استعاره، از امری برای امر دیگر الگوبرداری می‌شود؛ یعنی نقشه یک حوزه ذهنی را بر حوزه ذهنی دیگر پیاده می‌کنیم؛ به عبارت ساده‌تر، برای بیان یک مفهوم از لغات، تعبيرات و اصطلاحات مفهوم دیگری استفاده می‌کنیم (ر.ک؛ شمیسا، ۱۳۸۷: ۲۰۸). با این رویکرد، استعاره تنها مربوط به حوزه بلاغت نمی‌شود، بلکه در زبان روزمره نیز استعاره‌های فراوانی به کار می‌رود. از دیدگاه معاصر، استعاره ابزاری است که در همه سطوح زبان هم سطح بلاغی و هم تقریباً در تمام جنبه‌های گفتار مطرح است. استعاره در دیدگاه معاصر به حوزه اندیشه تعلق دارد. در تمثیل، اگرچه بنا به دیدگاه سنتی با تشبیه روبه‌رو هستیم، اما بر اساس دیدگاه جدید، با توجه به گزینشی که در حوزه مفهومی مشابه روی می‌دهد و انطباقی که در حوزه اندیشه با مشابه عقلی صورت می‌گیرد، می‌توانیم تمثیل را نیز از این منظر در حوزه استعاره بررسی کنیم.

در استعاره شناختی، غالباً با یک استعاره یا مفهوم شناختی مادر مواجه هستیم (ر.ک؛ همان: ۲۰۹) که گسترش‌پذیری آن استعاره بر اساس همین اندیشه ژرف‌ساختی صورت می‌گیرد؛ برای نمونه، در استعاره‌هایی چون جاده عشق، سفر عشق، کاروان عشق، مسافر عشق، راه عشق و...، آن مفهوم شناختی مادر، عبارت «عشق سفر است» می‌باشد که دیگر استعاره‌ها بر اساس این اندیشه محوری شکل گرفته‌اند.

در تمثیل‌های *مرصادالعباد*، با همین بُعد اندیشگانی روبه‌رو هستیم. این تمثیل‌ها اغلب از حوزه‌های شناختی زندگی بشری اخذ شده‌اند. در همه این‌ها، یک استعاره مادر وجود دارد و گسترش‌پذیری اجزای تمثیل بر اساس همین اندیشه مرکزی صورت می‌گیرد. برای مثال، جاده شریعت، شجره آفرینش، قند روح محمدی، تخم محبت، زمین دل، سلطنت دل و... در زیر حوزه‌های شناختی تمثیل را در *مرصادالعباد* به تفصیل شرح می‌دهیم.

۳-۱. تمثیل‌هایی که از حوزه شناختی سیاست اقتباس شده‌اند

این تمثیل‌ها بالاترین بسامد را در این متن دارند. مدلول (مشبه) این تمثیل‌ها در *مرصادالعباد* متعدد است؛ یعنی یک مشبه به در جایگاه‌های مختلف برای چند مشبه به کار می‌رود و به عبارتی، نشانه‌ها دچار جابه‌جایی و انتقال می‌شوند. در این نوع تمثیل، مشبه به، اجزا و مفاهیم خود را از ارکان حکومت سیاسی، دربار پادشاهی و لوازم آن وام می‌گیرد:

«پادشاهان صورتی چون عمارتی فرمایند، خدمتکاران را بر کار دارند و ننگ دارند که به خودی خود دست در گِل نهند و به دیگران بار گذارند... حق تعالی چون اصناف موجودات می آفرید، از دنیا و آخرت و بهشت و دوزخ وسایط گوناگون در هر مقام بر کار کرد...» (رازی، ۱۳۵۲: ۳۹-۴۰).

ارتباط این بحث با حوزه شناختی سیاست در شباهت ظاهری کارکرد مشبه با مشبه به آن است؛ یعنی نجم رازی وقتی از خلیفگی انسان سخن می گوید یا انسان‌های کامل و اولیاء را سلاطین دین می داند، یا از خلقت انسان و اعتراض ملائکه در برابر قدرت لایتناهی خداوند سخن می گوید، تمثیل گونه آن را با قدرت سیاسی انسان بر زمین مقایسه می کند. به نظر می رسد ارتباط تشبیهی خلیفگی انسان با زمینه حکومت سیاسی با دیدگاه اشعری رازی در ارتباط باشد؛ زیرا در این دیدگاه، انتخاب خلیفه (حاکم سیاسی) امری انتخابی نیست، بلکه خلیفه را خدا تعیین می کند نه مردم. همان گونه که در بحث آفرینش، خلیفگی انسان تنها از جانب خدا مشخص می شود. این تمثیل رازی در بحث رابطه دل و جان و نیز نقش جان در ارتباط با حیات معنوی تن، به نوعی ارتباط حوزه شناختی تمثیل را برای تبیین این موضوع نشان می دهد:

«پادشاه در جهان به مثابت دل است که سلطان است در تن. هرگاه دل به صلاح باشد، سایر اعضا و قوای بدن به صلاح هستند و هرگاه دل به فساد باشد، سایر اعضا به فساد بوده باشند. همچنین است پادشاه مملکت ظاهر؛ اگر فاسد شد، مملکت و رعیت جمله فاسد گردند و اگر پادشاه به صلاح شد، تمام ملک و رعیت همه به صلاح باشند» (همان: ۲۴۵).

نجم رازی در کنار مباحث معرفت‌شناختی و گفتمان عرفانی خود غیرمستقیم و ضمنی به توصیف و نقد اجتماع و سیاست در جامعه عصر خود می پردازد؛ به بیان دیگر، اگرچه برای تبیین و تقریر مفاهیم انتزاعی و عقلی عرفان از زمینه محسوس حکومت و قدرت سیاسی حاکمان بهره می برد، برای بیان و نقد وضعیت سیاسی و اجتماعی عصر خود نیز از گفتمان عرفانی سود می جوید. در چنین حالتی، رابطه بین مشبه و مشبه به، رابطه ای متناظر و دوسویه است.

استعاره یا مفهوم شناختی مادر، در این تمثیل، مفهوم «جهان آفرینش»، بارگاه پادشاهی است» می باشد. گسترش پذیری اجزای این تمثیل به طور متناظر بر محور همین مفهوم شکل

گرفته است. نجم‌الدین رازی از این تمثیل برای بیان و تقریر مفاهیم (مشبه) ذیل بهره برده است:

۱- خلیفگی انسان (ر.ک؛ همان: ۵۰) و پرورش روح. ۲. خلافت انبیا و بعثت رسولان (ر.ک؛ همان: ۸۲-۸۱). ۳. مقام انسان‌های کامل که سلاطین دین هستند. ۴. بحث خلقت انسان و اعتراض ملائکه (ر.ک؛ همان: ۲۸-۲۹).

۲-۳. تمثیل‌های طبیعی-زیستی

خاستگاه این تمثیل‌ها حوزه شناختی طبیعت و پدیده‌های زیستی محیط زندگی انسان است که در این کتاب از بسامد بالایی برخوردار بوده‌اند و برای توضیح مفاهیم معرفتی متعددی استخدام شده‌اند.

۱-۲-۳. تمثیل‌های جمادی؛ آهن

مدلول این تمثیل در بحث تکامل تدریجی روحی انسان است که در پایان، به مقام آینگی و ظهور جملگی صفات در خود می‌رسد. در اینجا، تمثیل آینه نیز دالی دیگر در حوزه مفاهیم شناختی سیر و سلوک عارفانه است:

«... چنان که در ابتدا آهن را از معدن بیرون می‌آورند و به لطایف‌الحیل پرورش گوناگون می‌دهند و به دست چندین استاد گذر می‌کند تا آینه شود و چون انسان در بدایت معدن آهن، این آینه است... آن آهن را از معدن وجود انسان به حسن تدبیر بیرون می‌باید آورد و تربیت کرد به مرتبه آینگی به تدریج و تدرج» (همان: ۲-۳).

۲-۲-۳. تمثیل‌های گیاهی (شجره، تخم، ثمره)

یکی از پربسامدترین حوزه‌های شناختی در *مرصادالعباد*، مربوط به نمادهای گیاهی است. «شجره/درخت» نماد مرکزی این تمثیل است که تبدیل به استعاره مفهومی مادر شده است. اندیشه‌هایی که بر محور این نماد مرکزی و متعلقات آن شکل گرفته است، عبارتند از:

۱. آفرینش به مثابه شجره است و ثمره و علت غایی آن، وجود مبارک پیامبر^(ص) است. پیامبر از نظر نجم‌الدین رازی در حقیقت هم علت فاعلی و هم علت غایی آفرینش است، چون شجره خود به واسطه آن ثمره وجود می‌یابد. در این تمثیل، بحث تقدم رتبی و تأخر زمانی پیامبر^(ص) بر دیگر موجودات و انبیاء برجسته‌سازی شده است (ر.ک؛ همان: ۲۱-۲۶).

۲. پرورش کلمه توحیدی «لا إله إلا الله» که صورت شجره نور احدیت است، به واسطه شریعت انبیا تحقق می‌پذیرد و محل پرورش تخم این کلمه توحیدی، زمین دل انسان‌هاست. در این بخش از تمثیل، نجم‌الدین رازی از فرایند تأویل بهره می‌گیرد و از بحث شجره به این آیه شریفه می‌رسد: ﴿صَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ * تُؤْتِي أُكْلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾ (همان: ۳۶-۳۸). در این رویکرد، تأویلی به آیه، شجره را نور احدیت و صورت شجره را کلمه «لا إله إلا الله»، تخم آن را شریعت انبیا و محل پرورش این تخم را زمین قلب انسان‌ها می‌داند.

۳. نجم رازی در بحث سجده نکردن ابلیس بر آدم نیز از این تمثیل بهره گرفته است. در این تمثیل، ابا کردن ابلیس در وقت سجده به مثابه ثمره و میوه پنداشته شده است و حقیقت آن انکار و استکبار که ورود بی‌اجازه ابلیس به کارخانه غیب بوده، به مثابه تخم و اصل آن میوه است (ر.ک؛ همان: ۵۱-۵۲).

۴. در موضوع تعلق روح انسان به جسم و آفات این تعلق؛ در این تمثیل، جسم انسان به مثابه زمینی پنداشته شده که تخم روح را برای پرورش در آن قرار داده‌اند. اگر این تخم با آب ایمان و عمل صالح تربیت نشود، پوسیده شده، دچار نقصان می‌شود و به مرتبت کمال نمی‌رسد. در این تمثیل، نجم‌الدین رازی از تمثیل قرآنی ﴿كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِئَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ بهره می‌گیرد و با رویکردی تأویل‌گرایانه از آن برای بیان مفهومی معرفت‌شناختی استفاده می‌کند:

«چون تخم روحانیت به هفتاد ﴿تَفَخَّتْ فِيهِ مِنْ رُوحِي﴾ در وی اندازند و به آب عنایت و آفتاب شریعت پرورش دهند، از آن ثمرات قربت و معرفت چندان بردارند که در وهم و فهم هیچ آفریده‌ای ننگجد... پس آنجا که مزارعت تخم روحانیت است که از انبار خاص ﴿وَتَفَخَّتْ فِيهِ مِنْ رُوحِي﴾ در زمین قالب

انسانیت می‌اندازند و پرورش آن تخم می‌دهند تا به کمال ثمرگی برسد و آن مقام معرفت است...» (همان: ۶۳-۶۴).

۵. در بحث تقدم روح بر جسم، پدید آمدن جسم از تخم روح، ایجاد شدن حواس ظاهری و باطنی از شجره تن و میزان ادراک و فهم این حواس؛ بدین معنی که حواس ظاهری تنها ابزار شناخت حسی هستند و تنها می‌توانند به معرفت عالم ملک و شهادت دست یابند، اما حواس باطنی چون قوه خیال، وهم، تصرف و تفکر و تذکر ابزار شناخت ملکوت و عالم غیب می‌باشند (ر.ک؛ همان: ۶۵-۶۶).

۶. تمثیل شجره و متعلقات آن در معرفی مقام انسان کامل و شاخصه‌های فهم او کاربرد یافته است. همان گونه که تنها درخت می‌تواند به طور کامل متحمل ثمره باشد، نه یک شاخه معین و مقید، در معرفت دین نیز تنها انسان کامل، یعنی انبیا می‌توانند بار کمال دین را بر دوش کشند (ر.ک؛ همان: ۸۳).

۳-۲-۳. تمثیل‌های نجومی

تمثیل‌های پدیدآمده بر محور آفتاب: این تمثیل از مباحث معرفت‌شناسانه *مرصادالعباد* است. آفتاب در متون عارفانه یکی از نمادهای مکرر در ارجاع به مدلول‌ها و مفاهیم عرفانی است. این واژه-نشانه در متن *مرصادالعباد*، ماهیتی تمثیلی یافته است و به وسیله کارکردهای آن و متعلقاتش از جزئیت نماد به کلیت تمثیل تبدیل شده است. مدلول این تمثیل در *مرصادالعباد* دو زمینه فکری است:

۱. خاک آدم در زمان خلقت با اینکه عنصری فرودین است و روی به پستی دارد، با قید اضافه به قدرت الهی خصلت گوهری می‌یابد، چونان آفتاب که چون بر سنگ‌ها بتابد، آن‌ها را که ظرفیت گوهر شدن داشته باشند، گوهر می‌کند.

۲. اندیشه دیگر که نویسنده با تمثیل‌پردازی از آفتاب آن را بیان می‌کند، طریق فیض رساندن روح به دل و فیض رحمانیت به عرش است که فیض اول به طریق صفت صورت می‌گیرد: «صفت روح، دل را حیات و علم و عقل می‌بخشد تا دل مُدرک آن می‌شود، همچنان که نور آفتاب که صفت اوست، فیضان کند و در هر خانه‌ای نور ظاهر گردد، خانه موصوف شود به صفت آفتاب در نورانیت» (همان: ۱۰۶). اما فیض دوم که رحمانیت است، فیضان آن به عرش از طریق فعل الهی صورت می‌گیرد نه صفت؛ «همچنان که آفتاب بر

کوه و صحرا به صفت نورانیت فیضان می کند، اما بر لعل و عتیق که در اندرون معدن کوه و صحرا است، به فعل تأثیر فیضان می کند. سپس لعل و عتیق در اندرون معدن موصوف نمی شود، به صفت نورانیت آفتاب، و لکن به اثر فعل آفتاب منفعل می گردد به صفت لعلی» (همان: ۱۰۷).

تمثیل های پدید آمده بر محور ماه: یکی دیگر از نمادهای نجومی که در *مرصاد العباد* به نظام تمثیل وارد شده، ماه است. نقش تمثیلی ماه در کنار موجودیت تمثیلی خورشید کامل می شود. نویسنده در این نظام تمثیلی از بُعدی تخیلی نیز بهره گرفته است و با گونه ای حُسن تعلیل وجهی خیالی به بُعد عقلانی تمثیل افزوده است. اندیشه ای که این تمثیل محمل آن گشته، مکتوم بودن مخدره غیبی روح (از فرط آشکاری) از چشم نامحرمان است، همان گونه که خورشید به سبب آشکاربودگی زیاد، پنهان است و نمی توان در او نگرست: «ماه را از آن کلف در وی پدید آمد، سبب آن بود که انگشت نمای هر اهل و دیده زده هر نااهل گشت. خورشید چو این واقعه بدید، دورباش نورپاش در روی خود کشید تا اگر مردمک دیده ای خام طمعی کند، سر نظرش را به تیغ اشعه بردارد، لاجرم از آفت چشم زخم به سلامت بماند...» (همان: ۶۷).

آسمان و ستارگان: هفت طور یا هفت وادی دل در منظومه تمثیلی افلاک و کواکب نمادینه شده است. در اینجا، دل به مثابه آسمان است و هفت طور آن به مثابه هفت کوكب (ر.ک؛ همان: ۱۰۹).

۳-۲-۴. تنور و آتش

در این منظومه تمثیلی، مشبه و مشبه به در کنار هم تفسیر می شوند. اجزای این تمثیل را عناصر طبیعی چون تنور و آتش، هیزم، نان و آرد تشکیل می دهند. نویسنده در موضوع برتری مقام پیامبر^(ص) نسبت به دیگر انبیاء از این شیوه بیان استفاده کرده است و اجزای تمثیل را با آوردن مشبه از حالت نماد خارج ساخته است که برخی از این اضافه های تشبیهی عبارتند از: تنور تافته پر آتش محبت، خمیرمایه دین، تنور حقیقت محبت، نان پخته دین (ر.ک؛ همان: ۸۵-۸۶).

وجه تمثیلی هیزم و آتش، زمینه ای شناختی در بیان اندیشه ای است که به مرتبه فنای انسان کامل در آتش محبت احدیت می پردازد. هیزم، نماد جسمانیت و ظلمتی است که

باید در آتش محبت حق فنا شود: «... ولکن به قدر آنکه از هستی هیزمی فدای هستی آتش می کند، برخورداری به کمال وقتی یابد که جملگی هستی هیزمی فدای هستی آتش کند تا هیزم کثیف ظلمانی، آتش لطیف علوی نورانی گردد...» (همان: ۸۹-۹۰).

۳-۳. تمثیل حیوانی

۱-۳-۳. باز

در ادبیات عارفانه، باز یکی از نماهای پرکاربرد است که در کنار نماد «پادشاه» قرار می گیرد. «باز» نماد انسان کامل و «شاه» نماد خداوند است. انسان کامل در همه حال رو سوی مرجع خود دارد، اگر چه مدتی در قفس دنیا به سر برد: «اگر شهبازی بر دست شاهی پَر باز کند و به طلب صیدی پرواز کند، در میانه ساعتی از بهر استراحتی بر کنار دیوار پیرزنی نشیند، باز پادشاه بدان سبب ملک پیرزن نگردد، هر چند بماند، چون آواز طبل صغیر ارجعی بشنود، به یک پرواز به دست شاه باز آید» (همان: ۷۴).

۲-۳-۳. اسب

نجم‌الدین رازی در بیان خاصیت شریعت در به اعتدال در آوردن صفات نفسانی انسان، از تمثیل اسب و سوار بهره می گیرد: «... و این صفات او را چون اسب رام باشد تا هر کجا که خواهد، راند، نه چنان که این صفات بر وی غالب شوند تا هر کجا که میل نفس باشد، برود، چون اسب توسن که سر بکشد و خود و سوار را در چاهی اندازد و هر دو هلاک شوند» (همان: ۱۰۲-۱۰۳).

۳-۳-۳. مرغ و بیضه

سالک مبتدی بر مثال بیضه است و هنوز به مقام مرغی نرسیده است. بنابراین، برای طیران و عبور از مسالک دشوار طریقت باید به شیخ که بال ولایت دارد، تمسک جوید. در اینجا نویسنده با استفاده از زمینه شناختی پرنده و پرواز، تعالی سالک و هدایت او به وسیله پیری راهبر را بر نظام سمبلیکی پرواز، مرغ، بیضه و پر و بال حمل نموده است: «در این حال، مرید بر مثال بیضه‌ای بود در بیضگی انسانیت و بشریت و چون توفیق تسلیم تصرف ولایت شیخش کرامت کردند، صفت شیخ او را در تصرف پروبال ولایت خویش گیرد...» (همان: ۱۳۵-۱۳۷).

۴-۳-۳. مگس

ارادت مرید نسبت به شیخ، اگرچه او را بدانند، «باید کم از مگسی نباشد که هرچند می‌رانند، باز می‌آید و از اینجا او را دُباب می‌گویند؛ یعنی ذب آب (رانده شده باز آمد)» (همان: ۱۴۸).

۵-۳-۳. سیمرغ

یکی از نمادهای اسطوره‌ای این کتاب، نماد سیمرغ و کوه قاف است که نویسنده برای بیان این اندیشه که تعالی هر نفسی به میزان استعداد و تأیید ربّانی است، از آن در قالبی تمثیلی بهره گرفته است. سیمرغ، نماد انسان کاملی است که به مرتبه کمال رسیده است و اهلیت و استعداد دریافت کامل حقایق و حکمت معنوی را دارد:

«اما نفوس انسانی چون بر این مقامات گذر کردن گیرد و هر نفس به حسب استعداد و تأیید ربّانی به مقامی می‌رسد که مستحق آن بوده است و به مرتبتی که در عالم ارواح اهلیت آن را داشته است، چون لوامگی و ملهمگی و مطمئنگی، در آن مقام بند می‌شود و می‌گوید: ﴿وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ﴾؛ زیرا که مقام هر مرغی کوه قاف نباشد و آن را سیمرغی باید...» (همان: ۲۱۴).

۶-۳-۳. طاووس، بلبل، طوطی و پروانه

نمادهایی که از حوزه پرندگان و طیور گزینش شده‌اند. غالباً برای نشان دادن مراتب و مقام‌های مختلف معرفتی انسان‌ها در قالبی تمثیلی به کار رفته‌اند (ر.ک؛ همان: ۲۱۴).

۴-۳. تمثیل انسانی

۱-۴-۳. طفل و مادر

منظومه تمثیلی دیگر در *مرصادالعباد* حول محور زمینه شناختی طفل و مادر می‌چرخد. در این منظومه، نمادها همه از طریق اضافه تشبیهی توضیح داده شده‌اند. این تمثیل با بهره‌گیری از استعاره طفل و مادر و تمام متعلقات آن روایتی تمثیل گونه از مراحل تکامل جسمی و روحی انسان در سیر تعالی او ارائه می‌کند. در این نظام تمثیلی، سمبل‌ها این گونه

توضیح داده شده‌اند: طفل روح، مهد قالب، بند اوامر و نواهی، پستان شریعت و طریقت، شیر تصفیه و تحلیه، پدر نبوت، دایه ولایت و

۳-۲-۴. طیب حاذق و شاگرد

نویسنده در بیان این مفهوم که در طریق سلوک با وجود قرآن و شریعت انبیا به وجود شیخی راهبر نیز حاجت است، از تمثیل طیب حاذق و شاگردان او استفاده می‌کند. همان گونه که هر طیب حاذق شاگردانی خاص تربیت می‌کند و در دوره‌های دیگر، مردم از این شاگردان در دفع بیماری بهره می‌گیرند، در طریق دین و کمال‌ورزی دینی نیز اگرچه پیامبر، طیب حاذق دین است، بعد از ایشان صحابه و تابعین که از او علم دین آموخته‌اند، می‌توانند مردم را یاری رسانند (رک؛ همان: ۱۴۰-۱۴۲).

تمثیل‌های دیگری که در نظام عرفانی *مرصادالعباد* استفاده شده‌اند، عبارتند از: تمثیل‌های تجاری همچون بازرگان و سفر، تمثیل‌های شغلی همانند کوزه‌گری، تمثیل‌های مربوط به حوزه شکار چون صید و صیاد، دام و دانه، تمثیل‌های کیمیاگری همچون اکسیر و کیمیا، تمثیل‌های مبتنی بر زمینه تصوف، همانند خانقاه، شیخ، مرید و

۴. تحلیل گفتمانی بلاغت تمثیل در *مرصادالعباد*

«تمثیل برای توضیح و تبیین معنی به کار می‌رود و قالبی در خدمت ادبیات تعلیمی است. تمثیل با تجسم بخشیدن و تصویر کردن مفاهیم انتزاعی و عقاید دینی و اخلاقی، امر آموزش به عوام و ذهن‌های مبتدی را ساده می‌کند و با حسی کردن امور انتزاعی، به آگاهی ذهنی شکل می‌دهد» (فتوحی رودمجنی، ۱۳۸۶: ۲۷۳).

در ادب عرفانی، یکی از پایه‌های بلاغت کلام، تمثیل است. این شگرد که با فرایند نمادسازی نیز همراه است، ابهامی لذت‌بخش در کلام ایجاد می‌کند که موجب دورفهمی مخاطب نیز نمی‌شود: «بلاغت تمثیل ناشی از انتقال معنای پنهان درون قصه است که در تمثیل‌های ساده به سادگی قابل ادراک است. بنابراین، در این شکل ادبی، هنری است و موجب تعقید کلام نمی‌شود. عوامل و زمینه‌هایی که ظرفیت تأویل‌پذیری تمثیل‌های *مرصادالعباد* را پایین می‌آورد، همان عواملی است که در بخش ساختار تمثیل از آن بحث

کرده‌ایم. آنچه موجب شده است تا کارکرد زیبایی‌شناختی تمثیل در *مرصادالعباد* به کارکرد حداکثری اندیشه و غلبه آن بر جنبه هنری متن تبدیل شود، در رابطه بین زبان و عناصر متن و اندیشه‌های پنهان در متن نهفته است. برای تحلیل این موضوع، باید به تحلیل متن با توجه به دو بافت زبانی و موقعیتی - فرهنگی پردازیم.

«تأثیر ایدئولوژیک در لایه واژگانی از طریق بررسی پیوند متن با بافت بیرونی آن شناخته می‌شود. رمزگان، شاخص‌های زبانی و نشان‌داری واژه‌ها از عناصری هستند که متن را با بافت‌ها و زیرمتن‌های اجتماعی و فرهنگی پیوند می‌زنند. رابطه معنادار واژگان با ایدئولوژی و قدرت را می‌توان با بررسی بسامد رمزگان‌های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و دیگر ساختارهای اجتماعی نشان داد» (همان، ۱۳۹۱: ۲۶۰).

نشانه‌هایی در بافت زبانی متن *مرصادالعباد* دیده می‌شود که متن را به متنی بسته تبدیل کرده است و دست خواننده را در فهم دیگرگونه و تأویل‌پذیر متن آن فروبسته است. برخی از این نشانه‌های زبانی که در ساختار تمثیل‌های این متن دیده می‌شود، عبارتند از:

۱. اطناب و تفصیل کلام در جایی که سخن کاملاً فهم شده است و جایی برای ابهام باقی نمانده است. یکی از جلوه‌های این اطناب، تکرار موضوع و اندیشه‌ای است که چند بار در متن به آن پرداخته است. این تکرار را به ویژه در اجزای تمثیل‌ها می‌بینیم؛ یعنی نویسنده بعد از آوردن مشبه (اندیشه کلام) که به صورت اضافه‌های تشبیهی به همراه مشبه‌به آورده شده است، دیگر بار در ساختار تمثیلی آن، مشبه‌به را توضیح می‌دهد و بعد از آنکه گویی هنوز در اقتناع و فهم مخاطب تردید داشته باشد، دوباره به توضیح مشبه در کنار جفت نمادین آن می‌پردازد (ر.ک؛ رازی، بی‌تا: ۲۱-۲۶).

۲. جملات مرکب پیوسته تعلیلی: در این متن، به میزان زیادی با جملات مرکب پیوسته از نوع بیان علت و نتیجه مواجه می‌شویم. نویسنده بلافاصله بعد از بیان یک اندیشه در قالب تمثیل یا غیر آن، دلیلی بر سخن خود می‌آورد و آن قدر قاطع سخن می‌گوید که دلایل او به استدلال‌های عقلی نزدیک می‌شود. این گونه قاطعیت در کلام، موجب القای قدرت در نشر می‌شود و نشان از اقتدار‌گرایی نویسنده در متن دارد:

«و اما چاشنی بقای ارواح، اثری در وقت ازدواج روح و قالب تعیین افتاد که ﴿وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي﴾ و مثال آن چنان بود که مردی و زنی جفت گیرند، از ایشان دو فرزند پدید آید؛ یکی نر که با پدر ماند و یکی ماده که با مادر ماند. از ازدواج روح و قالب، دو فرزند نَفَس و دل پدید آمدند. اما دل پسری بود که با پدر روح می ماند و نَفَس دختری که به مادر قالب خاکی می ماند و در دل همه صفات حمیده روحانی و علوی بود و در نَفَس همه صفات ذمیه خاکی سفلی بود، و لکن چون نَفَس زاده روح و قالب بود و در وی آن بقا که صفت روح است و سایر صفات حمیده دیگر هم به روحانیت تعلق دارد، در او هست. پس نَفَس انسانی، بقا از این وجه روحانیت یافت، به خلاف نفوس حیوانات که زاده عناصرند و از روحانیت در ایشان هیچ چاشنی نیست، لاجرم فناپذیرند» (همان: ۹۹).

۳. وجه‌نمایی: یکی از امکانات و نظام‌هایی که در فرانش بینافردی و نظام وجه مطرح است، وجه‌نمایی (Modality) است. یکی از مهم‌ترین نقش‌های زبان، برقراری ارتباط بین انسان‌هاست. هلیدی این نقش را «فرانش بینافردی» می‌خواند. این فرانش کنش متقابل شرکت‌کنندگان در ارتباط زبانی را نشان می‌دهد. ایجاد و حفظ رابطه، نسبت اشخاص شرکت‌کننده در کنش ارتباطی، نوع رابطه آن‌ها با یکدیگر، نقش آن‌ها در کنش ارتباطی و دیدگاه ایشان نسبت به این کنش در فرانش بینافردی بازتاب می‌یابد. کارکرد بینافردی زبان در واژگان - دستور و در سطح بند، از طریق نظام وجه متحقق می‌شود. نظام وجه شبکه‌ای است متشکل از امکاناتی نظیر وجه بند، وجه‌نمایی، عنصر وجه، افعال وجهی و... (Halliday, 1984: 41؛ به نقل از: صدری، ۱۳۹۴: ۷۴). از نظر هلیدی، وجه‌نمایی مقوله‌ای معنایی - دستوری است که دیدگاه و نگرش گوینده را درباره محتوای بند به لحاظ‌هایی چون احتمال، تداول، اجبار، تمایل و امکان‌پذیر بودن یا نبودن انجام یک امر نشان می‌دهد (Halliday, 2003: 145؛ به نقل از: صدری، ۱۳۹۴: ۷۹).

بحث وجهیت در تحلیل گفتمان متن و تفسیر آن کارکرد مؤثری دارد. در متن *مرصاد/العباد*، وجه خبری و امری فعل که میزان قطعیت کلام را بیشتر نشان می‌دهند، بسامد بسیار بالایی دارد. نویسنده در بیان مباحث معرفت‌شناسانه از موضع قدرت و چونان گوینده‌ای مسلم سخن می‌گوید. این قاطعیت کلام، به ویژه آنگاه که از شاهد‌های شعری

در تأیید سخن خود استفاده می‌کند، دوبرابر می‌شود. این ویژگی‌های زبانی را می‌توان از شاخصه‌های زبانی - بلاغی ادب تعلیمی به شمار آورد.

۴. حوزه شناختی تمثیل: در این متن - همان گونه که پیشتر بحث کردیم - حوزه‌های شناختی تمثیل از زمینه‌های حکومتی - سیاسی، طبیعی و زندگی بشری اخذ شده‌اند. وقتی نویسنده تمثیل را در توضیح و تبیین کلام خود می‌آورد، از زمینه‌هایی ثابت و تغییرناپذیر استفاده می‌کند که بیشتر موجب اقناع مخاطب می‌شود و احتمال تردید در آن‌ها محال یا بسیار کم است. این گونه زمینه‌سازی در ساخت تمثیل از گفتمانی غالب و پنهان در متن حکایت می‌کند. بنابراین، زبان و بلاغت در این متن در راستای تأیید گفتمان غالب متن است که متن را به متنی بسته تبدیل می‌کند و به مخاطب امکان فهم دیگرگونه از سمبول‌های مطرح در تمثیل را نمی‌دهد.

نجم‌الدین رازی در شهر ری پرورش یافته‌است و «ری در ربع آخر قرن ششم، فتنه و بلا را وطن بود. از یک سو، میان پیروان سه مذهب شیعی، شافعی و حنفی آتش کینه و تعصب زبانه می‌کشید و از طرف دیگر، هر روز امیری به آهنگ تصرف به آن دیار لشکر می‌کشید» (ریاحی، ۱۳۵۲: ۱۹).

پرورش یافتن در چنین محیطی، نجم‌الدین رازی را به شخصیتی متعصب و سختگیر در امور دینی تبدیل کرده بود. این ویژگی آن‌قدر در او برجستگی داشت که هنگام حمله مغول وقتی مدتی به آسیای صغیر می‌رود، نمی‌تواند آزادی فکری و عقیدتی آن محیط را تحمل کند. از این رو، به بغداد می‌رود که با بینش فکری او همسو می‌باشد. ریاحی نیز در مقدمه *مرصادالعباد*، علت تصمیم نجم رازی را برای ترک روم، امری مبهم دانسته‌است و می‌گوید:

«مدت سیر و اقامت نجم رازی در روم نامعلوم است. مردی که روز نخست بعد از تحقیق و تفحص با عزم و اراده‌ی راسخ به اقامت دائم در روم وارد آن دیار شده بود، کی و چرا آن سرزمین را ترک گفت؟! مطابق نوشته‌اش در مقدمه *مرموزات*، در آن سه سال، متاع دین و معرفت را در آن دیار خریداری نیافت و به ارزنجان رفت» (همان: ۲۹).

بنابراین، تعصب دینی و فکری نجم‌الدین در عرصه زبان خود را آشکار می‌کند. اینکه در متن بیشتر با اضافه‌های تشبیهی مواجه می‌شویم و نمادها در آن به طور کامل توضیح داده شده‌اند و هیچ‌گونه ابهام هنری در متن دیده نمی‌شود، در پیوند با همین نگاه ایدئولوژیک نویسنده فهمیده می‌شود. شاید یکی از دلایلی که موجب شد نجم‌الدین رازی در آسیای صغیر اقامت نکند، این باشد که آنجا محیطی آزاداندیش و به دور از تعصب داشت. پس به بغداد آمد که با زمینه‌های فکری او بیشتر تناسب و هماهنگی داشت. از سوی دیگر، اشعری بودن نویسنده نیز جبر فکری او را در متن در قالب جبر زبانی بازتابانده است. در نتیجه، در استخدام زبان و کارکردهای زبانی از جوهری استفاده کرده است که بیشتر القای قدرت می‌کنند. زمینه‌های تمثیلی متن از مواردی است که این ایدئولوژی را بیشتر نشان می‌دهد. نجم رازی از برخی زمینه‌های شناختی در تمثیل‌های خود بهره برده که قالبی ثابت و تغییرناپذیر دارند و به صورت خوشه‌ای در پیوند با هم موجب انسجام اندیشه و فرم در متن شده‌اند. این استعاره‌های شناختی که زمینه‌ساز تمثیل در *معارف بهاء‌ولد* نیز هستند، با تمثیل‌های نجم رازی شباهت ساختاری و اندیشگانی دارند، به گونه‌ای که «اگر استعاره‌های پراکنده در کتاب *بهاء‌ولد* را بنگریم، به زنجیره‌ای از استعاره‌های مربوط به رویداد در سراسر متن برمی‌خوریم. این ذهنیت گیاه‌انگارانه هستی، بر پایه نگاه مفهومی "جهان مزرعه صفات خداست" شکل می‌گیرد و نظام استعاره‌پردازی در سخن *بهاء‌ولد* را سازمان‌دهی می‌کند» (فتوحی رودمعجنی، ۱۳۹۱: ۳۶۳).

این نوع تمثیل‌سازی و فرایند استعاری تحت تأثیر نظام فکری اشعری نجم‌الدین رازی شکل گرفته است؛ زیرا اشاعره در مسئله جبر و اختیار، به فاعلیت مطلق خداوند باور دارند. از این رو، تمثیل‌هایی چون تمثیل‌های گیاهی، انسانی و تمثیل‌های برگرفته از حوزه سیاست، ریشه در فاعلیت و قدرت مطلق یک فاعل دارند. اگرچه این نظام اندیشگانی تنها متعلق به نجم رازی نیست و در اغلب متون صوفیه و عرفا به سبکی غالب تبدیل شده است، میزان این جبری‌اندیشی و استبداد فهم و اقتدارگرایی ایدئولوژیک در نثر *مرصادالعباد* بسیار بالاست.

زبان در این متن، به‌ویژه در تمثیل‌ها کارکردی قطعیت‌بخش، اقتدارگرا و استبدادی دارد و از نظر بلاغی نیز اندیشه‌های او در زبانی صریح، دارای اطناب و تفصیل بیان

شده است. از نظر میزان وضوح و خفا، کارکردهای بلاغی *مرصادالعباد*، بسیار واضح و به دور از هرگونه ابهام حتی ابهام هنری است.

وجه تمثیلی کلام آن چنان پا به پای وجه عقلی و اندیشگانی متن پیش می‌رود که خواننده هیچ‌گونه مکث در روانی در فرایند خوانش متن احساس نمی‌کند؛ به عبارتی، اجزای تمثیل بلاغی را سبمل‌ها تشکیل می‌دهند، حال آنکه اجزای تمثیل در *مرصادالعباد*، اضافه‌های تشبیهی هستند. این تکنیک‌های غالب زبانی در *مرصادالعباد* تحت تأثیر گفتمان غالب متن است که همان اشعری‌گری نویسنده در مباحث هستی‌شناسانه، اجتماعی و سیاسی زندگی بشر است. موضوع این کتاب، مباحث عرفانی، تصوف و معرفت است، در حالی که به نظر می‌رسد درونمایه یا ناخودآگاه متن از دنیاگرایی و تمتع این جهانی و ترس از مرگ حکایت می‌کند. این درونمایه در زبان متن در قالب تمثیل‌های طولانی، جملات پیوسته تعلیلی و اقناعی، زمینه‌های شناختی قطعی و ثابت تمثیل، صراحت و اقتدار بیان با استفاده از وجوه اخباری و امری افعال و غیره تحقق یافته است. برخی از شاهد‌های متنی این موضوع را می‌توان در مقدمه کتاب دید. آنجا که نویسنده به توجیه‌گریز خود از مقابل سپاهیان مغول با استناد به آیات و روایات زیادی می‌پردازد، یا وقتی در همان‌جا درباره موقعیت اجتماعی و رفاه اقتصادی شهر بغداد سخن می‌گوید. شیوه اطناب در بیان نویسنده به وسیله تکرار یک موضوع در قالب مضمون‌ها و شکل‌های مختلف زبانی، شاید نشانه ترس و هراسی باشد که در وجود نویسنده نسبت به قضاوت مخاطب و قضاوت الهی در پیوند با عمل او بازتاب یافته است. البته تبیین این موضوع به مطالعه دقیق‌تری در متن کتاب و استخراج شواهد متنی بیشتری نیازمند است.

نتیجه‌گیری

در هر ژانر ادبی، شگرد سبکی بلاغی غالب، شگردی است که با غایت و فلسفه آن ژانر متناسب باشد. در ژانر تعلیمی، آنچه بیشتر اصالت دارد، اندیشه است و معیارهای زیبایی‌ساز کلام نیز تنها برای انتقال مؤثر این اندیشه عمل می‌کند. از این رو، تمثیل‌پردازی در این ژانر نقشی عمده در بیان گزاره‌های تعلیمی دارد. یکی از زیرشاخه‌های ژانر تعلیمی، متون عرفانی است که برای تبیین مفاهیم رمزی و پیچیده عرفانی از قالب تمثیل استفاده می‌کند. *مرصادالعباد* یکی از این متون عرفانی است که در آن تمثیل‌پردازی تبدیل به شگردی

سبکی در بیان آموزه‌های معرفتی شده است. شیوه استفاده از تمثیل در این کتاب نسبت به دیگر متون عرفانی متفاوت است. تمثیل یک کل است که اجزای آن را نماد تشکیل می‌دهد و همین نمادین بودن ساختار تمثیل موجب فهم معانی چندگانه‌ای از متن می‌شود، اگرچه عارفی چون مولوی بعد از پایان یافتن حکایات تمثیلی در مثنوی خود رمزها و نمادهای آن تمثیل را توضیح می‌دهد، اما فرصتی در اختیار خواننده قرار می‌دهد تا او نیز بتواند در فهم این تمثیل مشارکت کند. این در حالی است که نویسنده *مرصادالعباد* از همان ابتدا در قالب اضافه تشبیهی، تمثیل مورد نظر را توضیح می‌دهد و یا آن قدر مدلول (مشبه) را در ادامه تمثیل (مشبه‌به) مفصل شرح می‌کند که خواننده متن پایه‌پای نویسنده در فهم متن پیش می‌رود و ناچار می‌شود همان فهم نویسنده را از متن بپذیرد. تفاوت دیگر در این است که تمثیل‌های *مرصادالعباد*، اگرچه اغلب حالت روایی دارند، اما به شکل حکایت‌های تمثیلی موجود در متون عرفانی نیستند. در این تمثیل‌ها، روایت از طریق سیر داستانی و کنش شخصیت‌ها پیش نمی‌رود، بلکه بیشتر موضوع این تمثیل‌ها، پدیده‌هایی ثابت از حوزه شناختی انسان است که آن روایت تمثیلی بر اساس سیر طبیعی این پدیده‌ها ساخته می‌شود؛ به عبارت دیگر، این روایت‌های تمثیلی، نوعی روایت‌های تیبیک هستند که در هر زمان و مکانی می‌توانند روی دهند؛ مثل پادشاهی که می‌خواهد قصری بسازد؛ کوزه‌گر و کوزه؛ آینه کردن از آهن و... این ویژگی تمثیل‌پردازی در *مرصادالعباد* به نوعی تشخص یافته است و تبدیل به خصیصه‌ای سبکی شده است که با تحلیل آن می‌توان به ارتباط این نوع اسلوب بیان با گفتمان غالب پنهان در متن و جامعه عصر نویسنده پی برد که گفتمان اشعری‌گری و جبرگرایی است.

منابع و مأخذ

قرآن کریم.

- بیابانی، احمدرضا و یحیی طالبیان. (۱۳۹۱). «بررسی استعاره جهت‌گیرانه و طرح‌واره‌های تصویری در شعر شاملو». *پژوهشنامه نقد ادبی*. د ۱. ش ۱. صص ۲۸-۱.
- رازی، نجم‌الدین. (۱۳۵۲). *مرصادالعباد*. به اهتمام محمدامین ریاحی. تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.

- _____ (بی تا). *مرصاد العباد*. به سعی و اهتمام حسین الحسینی النعمت اللّهی ملقب به شمس العرفا. تهران: انتشارات سنایی.
- زرقانی، سیدمهدی. (۱۳۹۰). *تاریخ ادبی ایران و قلمرو زبان فارسی*. چ ۲. تهران: سخن.
- شمیسا، سیروس. (۱۳۸۷). *بیان*. چ ۳. تهران: میترا.
- صدری، نیره. (۱۳۹۴). *بررسی سبک شناختی گلستان سعدی با تکیه بر زبان شناسی نقش گرا*. رساله دکتری رشته زبان و ادبیات فارسی. تهران: دانشگاه علامه طباطبائی.
- فتوحی رودمعجنی، محمود. (۱۳۸۶). *بلاغت تصویر*. چ ۱. تهران: سخن.
- _____ (۱۳۹۱). *سبک شناسی*. چ ۱. تهران: سخن.
- مولوی، جلال الدین محمد. (۱۳۸۳). *مثنوی معنوی*. تصحیح رینولد ا. نیکلسون. چ ۲. تهران: انتشارات مجید.