

سبک شناسی حکایت شیخ صنعت از دیدگاه تقابل نشانه‌ها

دکتر فریده داوودی مقدم^۱

تاریخ دریافت مقاله: ۸۸/۶/۲۳

تاریخ پذیرش قطعی: ۸۸/۹/۲۳

چکیده:

حکایت شیخ صنعت همچون بسیاری از حکایات عرفانی سرشار از عناصر رمزی و هنجارگریزیهای نمادین است. این داستان مجموعه‌ای از تقابلهاست که عطار با طرح این تقابلها، ضمن القای بهتر مفاهیم رمزی قصه به برجسته‌سازی عناصر قلندری در مقابل تصوف زاهدانه پرداخته است. وی با بیان این روابط تقابلی میان نشانه‌های حکایت و با قراردادن کلمات در حوزه مفاهیمی خارج از هنجار و کشاندن قهرمان به ساحتی خارج از کلیشه‌های معمول و باورهای رایج خود و درگیری او میان این تقابلها، ساختی هنرمندانه از داستان ارائه داده است. از آن جا که پدید آمدن یک سبک، حاصل بسامد و تکرار نشانه‌هاست، میتوان تیجه گرفت که عطار در حوزه کاربرد نشانه‌های تقابلی و تکرار تضادها در بافتی ماهرانه و هدفمند، بسیار توانا و صاحب سبک است.

این پژوهش به بیان این تقابلها و شرح و تبیین آنها در حوزه ساخت و معنا میپردازد.

کلمات کلیدی:

سبک شناسی، شیخ صنعت، تقابل، رمز، تکرار

مقدمه :

داستان شیخ صنعن ، داستانی شورانگیز در میان قصه شگفت مرغان عطارست که همچون کل منظمه منطق الطیر ، سرشار از جنبه های رمزی و نمادین است. درباره این داستان فراوان گفته شده و تحلیلهای مختلفی از دیدگاههای گوناگون از آن ارائه گردیده، که هر کدام در خور توجه و اعتنای است. با اینحال هنوز قصه این مرد معنوی سخنها دارد و خواننده بخرد و اهل معنا را به تعمق و ژرف اندیشه فرا میخواند. با اندکی تأمل در این داستان ، چه در حوزه ساخت و چه در حوزه معنا درمی یابیم که این داستان مجموعه ای مشتمل بر تقابلهاست. تقابلهایی که هم در زیر ساخت و پیرنگ کلی داستان و هم در اجزا و عناصر آن حضور دارد.

در واقع میتوان گفت عصاره تفکرات عرفانی عطار در این حکایت در یک تقابل معنادار خلاصه میشود. تقابلی که در جهان بینی کلی عطار حضور دارد و در اغلب آثار وی دیده میشود و آن تقابل میان مستی قلندرانه و هوشیاری زاهدانه ، یا سلامت و ملامت است. این تفکر در اغلب غزلیات وی آشکار میشود و گاه به ایجاد پارادوکس در زبان و معنا می انجامد : درآمد دوش ترکم مست و هوشیار ز سرتا پای او اقرار و انکار ز هشیاری نه دیوانه نه عاقل ز سر مستی نه در خواب و نه بیدار^۱ البته گفتارهای متناقض نما در آثار صوفیان کم نیست ، بخصوص وقتی موضوع سخن عشق باشد. شیخ احمد غزالی در رساله سوانح العشاق خود از این دست سخنان فراوان گفته است^۲.

اگر چه زاویه دید در داستان شیخ صنعن ، سوم شخص و راوی دنای کل است ، اما اساس آن بر مناظره و گفتگوهای جهت بخش استوارست و هسته اصلی داستان را مناظره های میان شیخ و یاران وی و شیخ و دختر ترسا تشکیل میدهد. اغلب این گفتگوها ، بیانی تقابلی دارند و اصولاً همین اختلافها و تقابلهاست که گفتگوها را در داستان جذاب و مؤثر کرده و به آن ارزش هنری و معنایی بخشیده است. چنانکه «در داستان اصلی و جامع منطق الطیر

۱ - دیوان اشعار ، ص ۳۰۹

۲ - رک : سوانح العشاق ، ص ۱۳

سبک شناسی حکایت شیخ صنعت از دیدگاه تقابل نشانه ها / ۶۵

نیز همین ساختار قسمت اعظم داستان را تشکیل میدهد. در آنجا نیز اختلاف میان دو فاعل سبب درگیری آنان در فصل مشترک مناظره یا مکالمه میشود.^۱

بیان بسیاری از این تقابلها در مناظره های میان قهرمانان داستان منجر بنوعی اجتناب و دوری از کلیشه های رایج و عدم موضوعگیری قطعی شده است، که آن را از ویژگیهای اصلی ادبیات مدرن و هنر پسا مدرن شمرده اند.^۲

عطار با قرار دادن مخاطب در میان این تقابلها در القای هر چه بهتر مفاهیم رمزی قصه میکوشد. آنچنانکه سوسور بر روابط تقابلی میان نشانه ها در یک نظام کلی تکیه میکند و بخصوص بر تمایزهای تقابلی و سلبی میان نشانه ها تأکید دارد و در تحلیل ساختگرایانه متن ، اصل را بر تقابلها دوتایی میگذارد.^۳

قابلها و انطباق این دو عنصر بعنوان دال و مدلول

اگر نشانه را کلیت ناشی از پیوند میان دالها و مدلولها و دلالت را رابطه میان آنها بدانیم ، با تعمق در واژه های متقابل در حکایت شیخ صنعت به نکته ای قابل توجهی میرسیم و آن اینست که اگر چه این واژه ها ، دو کلمه یا دو اصطلاح جدا هستند اما در بافت معنایی قصه و در القای مفاهیم آن ، چنان بهم پیوند خورده اند که آنها را میتوان در حکم یک نشانه دانست. نشانه هایی که در دریافت موضوع کلی ، نقشی ویژه و حساس دارند. میتوان گفت، دال در داستان شیخ صنعت ، مدلولی دارد که همان کلمه متقابل آنست. در واقع ، در منظومه تفکر عرفانی عطار ، بخصوص در این داستان تقابلها دو روی یک سکه هستند که کلیت مفهوم را به اثبات میرسانند. جان استوروک نیز در توصیف اهمیت نظام تقابلی نشانه ها به لزوم وجود واژه ای دیگر برای امکان تمایز و تعریف تأکید میکند.^۴

۱ - دیدار با سیمرغ ، ص ۲۰۸

۲ - نشانه شناسی و ادبیات ، ص ۲۱

۳ - نشانه شناسی کاربردی ، ص ۱۹

۴ - همان

تقابلهای و بر جسته سازی

در نظام نشانه‌شناسی، لیچ بر این باور است که بر جسته‌سازی به دو طریق امکان تحقق می‌یابد: یکی هنجارگریزی که همان تخطی از قواعد حاکم بر زبان هنجارست و دیگری قاعده افزایی که افروختن قواعدیست بر قواعد زبان هنجار.^۱

وی تأکید می‌کند این بر جسته‌سازی هنگامی تحقق پیدا می‌کند که هنجارگریزی بیانگر مفهومی باشد و این همان رویداد مهمی است که در داستان شیخ صنعت رخ داده است. در واقع، عطار با قرار دادن کلمات و مفاهیم در حوزه تمثیل و نماد و خارج از هنجار و کشاندن شیخ بساحتی دور از کلیشه‌های معمول و باورهای رایج، این بر جسته‌سازی را انجام داده است.

جفتهای متقابل در حکایت شیخ صنعت

در این نوشتار، واژه‌های متقابل در حوزه ساختار و در سطح نماد آورده و به بررسی و تحلیل برخی از آنها پرداخته می‌شود.

الف: عناصر مکانی

۱- سفر، اقامت طولانی در سرزمین حرم؛

۲- حرم، روم؛

۳- کعبه، دیر؛

۴- دوزخ، بهشت؛

۵- چاه، منظر عالی؛

۶- بحر مجاز، دریای حقیقت.

۱- سفر، اقامت طولانی در سرزمین حرم

از مهمترین عناصر مکانی این داستان سفرست که از جمله موتیفهای^۲ اصلی حکایت عرفانی می‌باشد. این سفرها که گاه در عالم واقع و در پهنه آفاق رخ میداد و گاه در عرصه

۱- نشانه شناسی و ادبیات، ص ۱۴۶

۲- مضمونهای مکرر.

نفس ، یک هدف مشترک دارند و آن ایجاد تحول و تکامل در شخصیت عارف و منقلب ساختن احوال درونی اوست. چنانکه مولانا نیز از این معنی در مثنوی خویش بارها سخن گفته است :

تومبین این پایه‌ها را بر زمین زان که بر دل می‌رود عاشق یقین^۱
حقیقت این سفر ، سفر شیخ از حوزه عادتها و رهایی از اقامت در عرصه ظاهر است. در حقیقت ، حکایت شیخ صنunan شرح سیر معنوی شیخ از ساحت زهد و آگاهی به گستره عشق و بی خویشنی است. در روانشناسی نیز سفر، رمز عبور از عالم خودآگاهی به ناخود آگاهی و نشانگر میل عمیق به تغییر درونی و نیاز به تجربه‌ای جدید. به عقیده یونگ سفر نشانه نارضایتی ناخود آگاه است و منجر به جستجو و کشف افکهای تازه می‌شود و به اعتقاد وی میل بسفر ، جستجوی ما در پی گمشده است.

سفر در فرهنگ نمادها ، بمعنی جستجوی حقیقت ، آرامش و جاودانگی و کشف یک مرکز معنویست.^۲

این سفر معنوی در حکایت شیخ صنunan نقطه مقابل درنگ و اقامت طولانی شیخ در سرزمین عادتها و کلیشه‌هاست ، ضمن اینکه در عالم واقع نیز ، فحوای کلام عطار بر این نکته تأکید می‌کند که شیخ مدتی طولانی در مکه اقامت داشته است :

شیخ بود او در حرم پنجاه سال با مریدی چار صد صاحب کمال^۳

۲- حرم ، روم

قهelman حکایت در سرزمین حرم و مکه زندگی می‌کند که نقطه مقابل آن روم است و از نظر نماد شناسی و نشانه شناسی قابل توجه است. حرم دال و مدلول آن حوزه قداستهاست و روم که حرکت شیخ بسوی آن می‌باشد ، گستره کفرست که در مقابل با حوزه قداستها بذهن متبار می‌شود و نتیجه تقابل آنها رویارویی شیخ با این مفاهیم و

۱ - مثنوی بج ۳ ، ب ۱۹۷۵

۲ - فرهنگ نمادها ، بج ۳ ، ص ۵۸۳

۳ - منطق الطیر ، ب ۱۱۹۱

درگیری وی برای انتخاب و نهایتاً حرکت از نقطه انفصال به اتصالست. همان چیزی که هدف نهایی نشانه‌ها شمرده می‌شود.^۱

۳- کعبه ، دیر

کعبه بعنوان مظهر زهد و پارسایی و هوشیاری زاهدانه در مقابل با دیر ترسایان و سرمستی صوفیانه قرار می‌گیرد :

گفت اگر کعبه نباشد دیر هست هوشیار کعبه‌ام در دیر مست^۲

البته جنس این هوشیاری از نوع صحوا عارفانه نمیتواند باشد. چنانکه میدانیم در هوشیاری زاهدانه ، صحوا و محوا عارفانه جایی ندارد. پس نمیتوان گفت : « درویش تا در صحوا است، وابسته کعبه است و چون به محوا رسید دلخسته دیر خواهد شد ». ^۳

و شایسته‌تر آنست که گفته شود که زاهد صورت پرست از حال محوا و صحوا نشانی ندارد. از طرفی صوفیان تعبیر خانه دل را برای کعبه بکار میبرند و سفر حج را سفری روحانی میدانند. ستونهای بیت را از سنگ میدانند و ستونهای دل را از گوهری که از نور حکمت ساخته شده است.^۴

۴ - دوزخ ، بهشت

یاران شیخ با تکیه بر نشانه‌های زهد و باورهای شریعتمدارانه او در پی اقناع وی مبنی بر ترک عشق دختر ترسا هستند و در این راه او را از دوزخ بیم میدهند و به بهشت امیدوارش میسازند اما شیخ با نفی این هر دو به تقابلی سورانگیز دست میزنند و هجر و وصال را مساوی دوزخ و بهشت میخوانند :

گفت چون یار بهشتی روی هست گر بهشتی بایدم این کوی هست^۵

۱ - رک . تجزیه و تحلیل نشانه - معنا شناسی گفتمان ، صص ۲۰-۳۰

۲ - منطق الطیر ، ب ۱۲۹۵

۳ - پارسا و ترسا ، ص ۱۱۱

۴ - مصائب حلاج ، ص ۲۵۷

۵ - منطق الطیر ، ب ۱۳۰۱

در لایه پنهانی به تقابل رمزی دیگری میرسیم و آن تقابل کوی دختر که چون بهشت آبادان و مقدس است با کوی شیخ که در فراق معشوق چون دوزخ عذاب آور و سوزناک.

۵- چاه ، عالی منظر

چاهی که شیخ صنunan چون یوسف در آن می‌افتد تا توفیق رهیابی به منظر عالی دختر ترسا نصیبیش شود، مساویست با پیمودن عقبه دشوار بدنامی در تقابل با خوشنامی زاهدانه و سلامت زیستی عابدانه.

۶- بحر مجاز ، دریای حقیقت

درباره نماد دریا در بحث قطره و دریا سخن خواهیم گفت. دختر ترسا از بحر مجازی که دنیاست بدریای حقیقی میرسد که در واقع همان تقابل میان زندگی و مرگست و در سطح عرفانی آن به گونه‌ای متفاوت تعبیر می‌شود؛ یعنی تقابل میان مرگ و زندگی. توجه به این معناهای رمزی ، پیوند دال و مدلولهای متقابل را دو نظام نشانه‌شناسی داستان شیخ صنunan هر چه بیشتر به اثبات میرساند. در واقع آنچه که در حوزه هنجار کلام و دلالتهای مرسوم مطرحست ، در اینجا کاملاً نقض می‌شود و از دال ، درست آنچه که بر خلاف هنجارت ، دریافت می‌شود.

ب - عناصر زمانی متقابل : شب ، روز

برخلاف مکان که در این داستان ، مشخص و آشکارست ، زمان مبهم و ناپیداست و تنها زمان مذکور و مهمترین عنصر زمانی ، شب است که نقطه آغازین داستان می‌باشد :
گر چه خود را قدوة اصحاب دید چندشب بر همچنان در خواب دید^۱ در فرهنگ سمبلها آمده است که شب از تمام بالقوگیهای هستی، سرشارست. ورود به شب، بازگشت به بی‌تمایزیست. شب تصویر ناخودآگاه است و در رویای شب ناخودآگاه

آزاد میشود؛ مانند تمام نمادها. در یزدانشناسی عرفانی، شب نماد غیبت کامل و آگاهی معین؛ یعنی آگاهی تحلیل پذیر و قابل بیانست.^۱

نکته تأمل اینکه دو زمان مطرح و مقابله در این داستان یعنی شب و روز، تعیین کننده کنشهای اساسی هستند و بگونه‌ای رمزی اشاره بویژگیهای روانی شیخ در گستره ناخودآگاه و خودآگاه وی دارند. به تعبیر یونگ، بخشی از ناخودآگاه شامل انبوهای اندیشه، تأثیر و نمایه‌های موقتاً پاک شده است که اگر چه در ذهن خودآگاه حضور ندارند، اما بر آن تأثیر میگذارند.^۲

شبی که شیخ در آن عمیقاً عشق را میفهمد همان روزیست که در آن جام وجودش را با می‌سکرآور عشق پر میکردن و هستی واقعی او را رقم میزند:

کار من روزی که میپرداختند از برای این شبم میساختند^۳
اگر چه پیر عاشق، روز و شبهای بسیاری را در ریاضتهای زاهدانه صرف کرده است اما

شبی که در آن تجربه عاشقی را میفهمد، روز حقیقی و هدف غایی آفرینش اوست:
روز و شب بسیار در تب بوده‌ام من به روز خویش امشب بوده‌ام^۴

در نظام نشانه‌شناسی روز دالیست که با وجود همه مدلولهایش، مدلول مقابله شب را به ذهن شنونده متبار میکند. عطار با اشراف بر ذهن مخاطب خود و با توجه بهمین تقابلها با نگاهی هنرمندانه به این دو عرصه وارد شده است و بسیاری از توضیحات زیبای داستان را ساخته و پرداخته است:

هر که را یک شب چنین روزی بود روز و شب کارش جگر سوزی بود
همچو شمع از تفت و سوزم میکشند شب همی سوزند و روزم میکشند^۵
در نگاهی دیگر و با در نظر گرفتن نظریه‌های روانشناسی میتوان روز را عرصه خودآگاه و جولانگاه عبادتهای زاهدانه و شب را مجال بروز ناخودآگاه و ساحت عبادتهای عاشقانه و

۱ - فرهنگ نمادها، ج ۴، ص ۳

۲ - انسان و سمبولهایش، ص ۳۶

۳ - منطق الطیر، ب ۱۲۶۰

۴ - منطق الطیر، ب ۱۲۵۹

۵ - منطق الطیر، ب ۱۲۵۸، ۱۲۵۵

عارفانه شیخ بدانیم و در حقیقت سفر شیخ از روز به شب خود و از شب به روزیست که دیگر هیچکدام ازویژگیها و مختصات شب و روز را به تنها بی ندارند.

ج- مفاهیم متقابل

حکایت شیخ صنعت سرشار است از مفاهیم متقابل ، چون بنای داستان بر تقابل میان اصول مکتب قلندریه با دیگر جریانات تصوف و زاهدانه و به تعبیر دیگر، بر تقابل میان ملامت و سلامت است؛ از این رو به ذکر این مفاهیم متقابل و تحلیل پاره‌ای از آنها پرداخته می‌شود. برخی از این تقابلها در سطح کلام و در ساختار متن جاریست و برخی دیگر در معنای نمادین و رمزی حکایت حضور دارد. برای پرهیز از طولانی شدن کلام از ذکر ایيات خوداری شده و به ذکر عنوان مفاهیم متقابل بسته می‌شود .

- ۱- پیری و جوانی؛
- ۲- بیماری و تندرستی؛
- ۳- غم و شادی؛
- ۴- وصال و فراق؛
- ۵- نام و ننگ؛
- ۶- جبر و اختیار؛
- ۷- زندگی و مرگ؛
- ۸- خواب و بیداری؛
- ۹- ناز و نیاز؛
- ۱۰- مسلمانی و ترسایی؛
- ۱۱- هوشیاری و مستی؛
- ۱۲- کفر و ایمان؛
- ۱۳- گمراهی و رستگاری؛
- ۱۴- عشق و زهد یا عشق و عادت .

جبر و اختیار

در منظمه فکری عطار ، عاشقی به اختیار نیست :

در عشق ز اختیار بگذر عاشق بودن ، نه اختیاریست^۱

این نوع تفکر درباره عشق قبل از عطار ، در غزلیات سنایی هم سابقه دارد، از جمله در غزل قلندرانه‌ای که بنظر میرسد از الگوی مورد توجه عطار در این بابست :

دگربار ای مسلمانان به قلاشی درافتادم بدست عشق رخت دل به میخانه فرستادم
مده پندم که در طالع مرا عشقت و قلاشی کجا سودم کند پندت برین طالع که من زادم^۲

شیخ صنعنان نیز پند اصحاب و مریدان خویش را مبنی بر ترک عشق دختر ترسا نمی‌پذیرد.
چون از خود اختیاری برای ترک ندارد ، همانگونه که در گزینش این عشق هم اختیاری متوجه وی نبوده است :

گفت این آتش چو حق در من فکند من به خود نتوانم از گردن فکند^۳

عشق و عادت یا عشق و زهد

چنانکه میدانیم پیکرۀ اصلی حکایت شیخ صنعنان و بنای کنشهای اساسی داستان بر این تقابلست. موضوعی که از بن‌مایه‌های آشنا و مکرر روایتهای عرفانیست و عطار از این مضمون در پرداختن داستان ، چنان استادانه بهره گرفته است که ضمن به اوج رساندن آن ، مضامین متعددی را همپای با آن طرح کرده و بسط داده است که در نوع خود بی نظیر می‌باشد. شیخ زاهد در دنیای محدود عادتها به تجربه‌ای شگرف دست می‌یابد که لازمه آن شکستن قالبها درساحت درون و بیرونست. او از رهگذر تجربه عشق مجازی به فراسوها دست می‌یازد. فراسوی هر آنچه که قبلًا در ذهن زاهدانه او اجازه راهیابی نداشت. ریتر نیز می‌گوید : متوازی ساختن عشق بموجودات مرئی با عشق بموجودات نامرئی ، عاطفة عشق

۱ - دیوان ، ص ۲۸۷

۲ - دیوان سنایی ، صص ۳۵۹ و ۳۶۰

۳ - منطق الطیر ، ب ۱۳۰۳

ناسوتی را روحانی ، عمیقتر و لطیفتر میسازد و آن را اثیری میکند و از هرچه حیوانی و نفسانیست بالاتر میرود و نشاط آن ، چنان بالا میگیرد که زاهد و عابد پیرو سنت را از آن خبر نیست.^۱

د- گفتگوهای متقابل

گفتگوها را در این حکایت میتوان به چهار بخش اصلی تقسیم کرد :

- ۱- گفتگوی شیخ با مریدان که سرشار از تقابل است؛
 - ۲- گفتگوی شیخ با دختر ترسا که تقابل میان پیری و جوانی ، نام و ننگ ، مسلمانی و ترسایی ، کفر و ایمان ، غم و شادی ، وصل و فراق ، ناز و نیاز و ... را در خود داردست
 - ۳- گفتگوی مرید پاکباز با دیگر مریدان؛
 - ۴- گفتگوی پیامبر اسلام (ص) و حضرت مسیح (ع) با مرید پاکباز و دختر ترسا.
- مورد اخیر اگر چه ساختار گفتگو را ندارد اما در مسیر اصلی داستان ، دارای نقش بسزایی است. این دو شخصیت بر خلاف شخصیتهای دیگر داستان ، فردی را در مقابل ندارند و این هم از شگردهای عطار در پرداختن حکایت شیخ صنعت است. از میان این چهار گروه، پاسخهای قلندرانه و محکم شیخ به مریدان برای دوری گزیدن از عشق دختر ترسا حاوی عناصر رمزی و جالب توجهست که در مکتب قلندری قابل تجزیه و تحلیل میباشد.
- قابل میان ویژگیهای زاهدانه و مشهود شیخ با عناصر عاشقانه‌ای که تجربه جدیدی از آن در پیوند با ناخودآگاهش دارد ، بظهور میرسد. آنجا که غسل و تسبيح و محراب و سجده در مقابل خدا در تقابل با زنار و ابروان یار و سجده بر بت قرار میگیرد و شیطان رهزن که تیر خذلان بر دل ناآگاهان فرود میآورد ، تصویر زشت و اغواگرگش را در ذهن شیخ به فراموشی میسپارد و چست و زیبا بسوی یار رهنمونش میسازد.

شیخ در این گفتگوها از اندیشه نام و ننگ خودش را رها میکند و در تقابل با رنجش یاران قدیم، خوشدلی ترسا بچه را میپذیرد و مستی دیر را برهوشیاری در کعبه ترجیح میدهد : آن دگر گفتش که با یاران بساز تا شویم امشب بسوی کعبه باز

گفت اگر کعبه نباشد دیر هست هوشیار کعبه‌ام، در دیر مست^۱
 گفتگوهای شیخ با دختر ترسا، بجز بخش آخر حکایت، در طیف کلی تقابل میان ناز
 معشوقی و نیاز عاشقانه قرار میگیرد و اغلب گفتگوهایی که قبل از متحول شدن دختر میان
 وی و شیخ صورت میگیرد خالی از این تقابل نیست:
 شیخ گفتش چون زبونم دیده‌ای لاجرم دزدیده دل دزدیده‌ای
 یا دلم ده باز یا با من بساز در نیاز من نگر چندین نیاز^۲

ه - شخصیت‌های متقابل

- ۱- شیخ و شیخ؛
- ۲- شیخ و دختر ترسا؛
- ۳- شیخ و یاران وی؛
- ۴- یاران شیخ و مرید پاکباز.

قهeman اصلی داستان، شیخ صنعتانست که شخصیتهای مقابله‌ی را در حکایت دارد. اولین شخصیت متقابل، خود اوست. از آغاز داستان، در ضمن کلام عطار دوگانگی شخصیت وی احساس میشود. او که یک رو بسوی خلق و رویی دیگر بسوی حق دارد، زمانی از این دوگانگی فارغ میشود که به اقرار خود از نام و ننگ رها گردد و این رهایی به معجزهٔ عشق دختر ترسا روی میدهد:

گفت من بس فارغم از نام و ننگ شیشه سالوس بشکستم به سنگ^۳
 مستملی بخاری غم نام و ننگ را ناشی از روی در خلق داشتن و معلول بقای صفت
 بشریت میداند.^۴

۱- منطق الطیر، ب ۱۲۹۴ و ۱۲۹۹

۲- منطق الطیر، ب ۱۳۲۰ و ۱۳۱۹

۳- منطق الطیر، ب ۱۲۹۱

۴- شرح تعریف، ربع چهارم، ص ۱۵۹۷

وی که قدوة اصحاب و مقتدای عالمیانست ، در سیر تکاملی شخصیت خویش ، بواسطه عشق بی اختیار از قضاوت دیگران اندیشه ای به دل راه نمیدهد و از این دوگانگی آزاد میشود و به بیکرانه های مستی و رهایی دست می یابد. او در سرمستی عشق برای خود هم خالص میشود.

شخصیتهای متقابل دیگر، شیخ و دختر ترسا هستند که در نیمه اول و دوم داستان در هیأت عاشق و معشوق تغییر نقش میدهند. در نیمة اول داستان دختر، معشوقی زیبا و بی نظر معرفی میشود که سرشار از ناز و تکبرست و عطار با توصیفهای فراوان و متعددش درباره زیبائیهای ظاهری او به این ناز و تکبر دامن میزند که آن را میتوان از شیوه های رایج در شعر او محسوب کرد. «عطار در منظومه های خود هر جا حکایتی می آورد که با عشق مربوط میشود. ابیات بسیاری را که گاهی از خود حکایت افزونتر است بوصف زیبائیهای معشوق اختصاص میدهد ، بطوری که کمتر در منظومه های عاشقانه عرفانی این همه توجه بوصف حسن و جمال معشوق را میتوان ملاحظه کرد.»^۱

این دختر زیبا و عشوه گر که صد هزاران دل چو یوسف در چاه عشق او اسیر شده اند ، در نیمه دوم حکایت سرشار از نیاز و طلب میشود و شیخ که در نیمة اول عاشقی زار و درمانده و یکسره اظهار نیاز بدرگاه معشوقست ، در نیمة دوم داستان، تبدیل به انسان کاملی میشود که واسطه اتصال دختر بدریای حقیقت است. «حوادث در نیمة دوم در تقابل با حوادث نیمة اول است ، اینک دخترست که خواب غیب آموز میبیند و اوست که عاشق میشود و ناز و نخوت دیرین در یک لحظه از سر و دماغش فرو میریزد و پیر که سابقاً عاشق بود ، حالیاً معشوقست. طرفه اینکه این عشق نیز چون عشق پیر با دیدن نشانه ای رمزی در خواب سر بر میکشد. اما اگر خواب نخستین به گمراهی انجامید ، این خواب موجب رستگاریست.»^۲

از دیگر شخصیتهای متقابل، شیخ و مریدان هستند. چهارصد مرید معتبری که بر حسب ظاهر در سفر رمزی شیخ او را همراهی میکنند ، همراه درد او نیستند و معنی عشق او را

۱ - درسایه آفتتاب ، ص ۹۸

۲ - پژوهشی در مقدمه شیخ صنunan ، ص ۱۰۳

نمیفهمند و همه سرزنشها و ملامتهايی که جان و دل شیخ را با آنها میآزارند ، از باب همین عدم سنخيت و تقابلست.

مریدان شیخ و مرید پاکبازی که در میانه قصه به شخصیتهای داستان میپیوندد ، نیز در تقابل با یکدیگر قرار میگیرند. مریدی که هنگام عزیمت شیخ به روم ، در مکه حاضر نبوده است، پس از بازگشت و دیدن جای خالی شیخ به سرزنش دیگر یاران وی میپردازد و لزوم اطاعت بی چون و چرا و همنگ شیخ خود شدن را به آنها متذکر میشود و ایشان را به چله نشینی و نیایش برای رهایی مراد خویش فرا میخواند. این تقابل، رویارویی دیگری را در نهان دارد و آن دور بودن مریدانست از معنای عبادت عاشقانه بر خلاف دعویهای شریعتمدارانه شان که عطار ضمن اظهار آن به بیان یکی از اساسی ترین اصول تصوف؛ یعنی اطاعت محض مرید از مراد و همسو بودن آن با اطاعت از حق میپردازد :

گر ز شیخ خویش کردید احتراز از در حق از چه میگشتید باز^۱
با نگاهی بكل داستان از منظر شخصیت پردازی در می یابیم که شیخ ، دختر ترسا و مریدان دارای شخصیتهای پویا هستند که این پویایی و مدور بودن شان در حوزه همین تقابلها تعریف میشود.

بنابر این یکی از ویژگیهای شخصیتهای پویا را میتوان درگیری وی در میانه تقابلها و انتخاب دانست و از منظر نشانه شناسی میتوان به تجزیه و تحلیل دالها در تقابل مدلولهای شخصیتی پرداخت.

و- مظاهر طبیعی متقابل

۱- سایه ، آفتاب؛

۲- ابر ، آفتاب؛

۳- ستاره ، خورشید؛

۴- قطره ، دریا؛

۵- آتش ، آب (ابر).

در تقابل میان سایه و آفتاب ، عطار ضمن درنظر گرفتن خصوصیات طبیعی این دو ، جان عشق را چون سایه و معشوق را چون آفتاب میبیند. آنجا که شیخ صنعنان بدخلتر ترسامیگوید :

آفتابی ، از تو دوری چون کنم سایه ام ، بی تو صبوری چون کنم^۱

نظیر این مضمون ، در دیوان وی هم دیده میشود^۲ :

همانطور که سایه ملازم آفتابست و اصلاً وجود سایه به موجود بودن آفتاب وابسته است ، هستی عاشق نیز به هستی معشوق پیوند خورده است و سایه و آفتاب که از عناصر تقابلی طبیعی هستند در حقیقت یکی میباشند. در این حکایت ، ابر حجاب تعلقات جسمانی و اندیشه خوشنامی در تقابل با خورشید درخشان عشق و در عین حال بعنوان مرگی تلقی میگردد که آفتاب روش وجود را در خود میپوشاند یا سالک واصل را از انتظار اغیار مخفی میکند ، آنجا که یاران شیخ مژده رهایی از گمراهی را به شیخ میدهند و آن زمان که قطره وجود دختر ترسا به دریای حق میپیوندد .

ستاره و خورشید

در منظمه شیخ صنعت ، شمع فلک که استعاره از ستاره است در شب فراق باید بسوزد تا خورشید وصال طالع شود و این همان انتظاریست که شیخ زاهد را باید بسوزاند :

گفت یارب امشبم را روز نیست یا مگر شمع فلک را سوز نیست^۳
یارب امشب را نخواهد بود روز شمع گردون را نخواهد بود سوز^۴
به تعییری دیگر ، در صورتی شیخ از درگیری ذهنی این عشق رهایی مییابد که بتواند تعلقات مربوط به ناخودآگاه (گستره شب) را به حوزه آگاهی (گستره روز) بکشاند و این تفسیر همان وصال و طالع شدن خورشیدست.

قطره و دریا

مضامین نمادین و تمثیلی قطره و دریا در آثار عرفانی فراوانست و بخصوص در شعر عطار و مولوی ، دریا رمز عالم جان ، عالم وحدت ، غیب و ... است و قطره همان سالکی

۱ - منطق الطیر ، ب ۱۳۳۷

۲ - دیوان عطار ، ص ۲۵۶

۳ - منطق الطیر ، ب ۱۲۵۲

۴ - منطق الطیر ، ب ۱۲۶۰

است که در سیر تکاملی خویش به دریای حق واصل میشود. این تلقی رمزگونه از دریا قبل از عطار هم سوابقی دارد و پل نویا در کتاب خود به برخی از این مفاهیم استعاری پرداخته است چنانکه از گسترش استعاره دریا در رساله ابوالحسین نوری سخن میگوید و تلقی واسطی را از دریا میآورد با این مفهوم که خشکی نماد چیزهاییست که خدا از صفات خود تجلی میکند، در حالی که دریا استعاره حقیقت نامتناهیست.^۱

در حکایت شیخ صنعان، دختر ترسا قطره‌ایست در دریای مجازی دنیا که در تقابل با دریای حق قرار دارد، این مفهوم و در نظام نشانه شناسی دالها، قطره وجود دختر ترسا در تقابل با دو دریاست: دریای مجازی دنیا و دریای نامتناهی حق. سیر تکاملی قطره وجود او جدا شدن از این دریای دروغین و پیوستن به دریای حقیقیست و این نکته بدیعی در این نوع تلقی از مفاهیم رمزی قطره و دریاست.

دیگر تقابلها

از دیگر عناصر تقابلی که در این حکایت میتوان به آن پرداخت، اشیای متقابلست اشیایی چون «کلاه گبرگی و ناقوس مغان» در مقابل «فرقه صوفیانه»، «گوهر خورشیدفس» در مقابل «شعر سیاه» و از همه مهمتر «تسبیح» در مقابل «زنار» که از کلمات کلیدی متنست و بسیاری از مفاهیم رمزی و استعاری داستان حول این تقابل میگردد و آن اینست که تا سبحة تزویر در دست است، زnar صفا بر میان نتوان بست.^۲ بقول سنایی:

الا ای پیر زردهشتی به من بربند زناری که من تسبیح و سجاده زدست و دوش بنهادم^۳

نتیجه

زیرساخت حکایت شیخ صنunan و اساساً آنچه که طرح و مقصد نهایی این داستان را تشکیل میدهد، تقابلهاست که در نظام شناسی قابل توجه و بررسی است. عطار با طرح

۱ - تفسیر عرفانی و زبان قرآنی، ص ۲۸۹

۲ - مکتب حافظ، ص ۲۶۹

۳ - دیوان سنایی، ص ۳۶۰

تقابلها در حوزه‌های مختلف داستان و با قرار دادن نشانه‌ها در جایگاه مفاهیم خارج از هنجار و کشاندن قهرمانان حکایت بساحتی خارج از کلیشه‌های معمول و باورهای رایج ، ضمن ارائه ساختی هنرمندانه از داستان ، موفق به القای هر چه بیشتر و بهتر مفاهیم رمزی قصه شده است و بسیاری از معانی و عناصر ادبیات قلندری را از رهگذر این تقابلها طرح و تثبیت کرده است. وی با بکارگیری فن مناظره و تأکید بر تمایزهای تقابلی و سلبی در حوزه‌های معنای حقيقی ، رمزی و تمثیلی کلمات و کل حکایت و با قرار دادن مخاطب خویش در میانه این تقابلها توانسته است در برجسته‌سازی معانی واژگان توانایی شاخصی را نشان دهد.

بسیاری از این تقابلها در این حکایت ، در حقیقت دو روی یک سکه هستند که کلیت مفهوم را به اثبات میرسانند.

فهرست منابع :

- ۱- انسان و سمبلهایش، کارل گوستاو یونگ، ترجمه محمود سلطانیه، تهران: نشر جامی، ۱۳۷۷.
- ۲- پارسا و ترسا ، میر جلال الدین کزاری ، تهران: انتشارات آیدین ، ۱۳۸۵.
- ۳- پژوهشی در قصه شیخ صنعت و دختر ترسا ، جلال ستاری ، تهران: نشر مرکز ، ۱۳۷۸.
- ۴- تجزیه و تحلیل نشانه - معنا شناختی گفمان، دکتر حمیدرضا شعیری، تهران: سمت، ۱۳۸۵.
- ۵- تفسیر قرآنی و زبان عرفانی، پل نویا، ترجمه اسماعیل سعادت، تهران: مرکز نشر دانشگاهی، ۱۳۷۳.
- ۶- در سایه آفتاب ، دکتر تقی پورنامداریان ، تهران : نشر سخن ، ۱۳۸۰.
- ۷- دریای جان، هلموت ریتر، ترجمه عباس زریاب خویی و مهرآفاق بایبردی، بی جا: انتشارات الهی، ۱۳۷۴.
- ۸- دیدار با سیمرغ (شعر و عرفان و اندیشه‌های عطار) ، دکتر تقی پورنامداریان ، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ، ۱۳۸۲.
- ۹- دیوان سنایی، ابوالمجدمجدودین آدم، به اهتمام مدرس رضوی، تهران: انتشارات سنایی، ۱۳۸۵.
- ۱۰- دیوان عطار ، شیخ فریدالدین محمد عطار نیشابوری ، به اهتمام و تصحیح تقی نفضلی، تهران: مرکز انتشارات علمی و فرهنگی ، ۱۳۶۲.

-
- ۱۱- سوانح العشاق ، احمد غزالی ، با تصحیح و مقدمه نصرالله پورجوادی ، تهران : انتشارات بنیاد فرهنگ ایران ، ۱۳۵۹.
 - ۱۲- شرح تعریف لمذهب التصوف ، ابوابراهیم اسماعیل بن محمد مستملی بخاری ، تصحیح محمد روشن ، ربع چهارم ، تهران: انتشارات اساطیر ، ۱۳۶۶.
 - ۱۳- فرهنگ نمادها ، ژان شوالیه ، آلن گر بران ، ترجمه و تحقیق سودابه فضایلی، تهران: انتشارات جیحون ، ۱۳۸۵ .
 - ۱۴- مثنوی معنوی، مولانا جلال الدین محمد، به تصحیح رینولد نیکلسون، ج ۶، تهران: توسع، ۱۳۷۴.
 - ۱۵- مصائب حلاج ، لویی ماسینیون ، تهران: انتشارات جامی ، ۱۳۸۳.
 - ۱۶- مکتب حافظ ، منوچهر مرتضوی ، تهران: انتشارات ستوده ، ۱۳۷۰.
 - ۱۷- منطق الطیر عطار، شیخ فریدالدین محمد عطار نیشابوری، تصحیح دکتر شفیعی کدکنی، تهران ، سخن ، ۱۳۸۳.
 - ۱۸- نشانه شناسی کاربردی ، فرزان سجودی ، تهران ، نشر قصه ، ۱۳۷۸.
 - ۱۹- نشانه شناسی و ادبیات ، فرزان سجودی ، تهران : نشر فرهنگ کاوش ، ۱۳۸۴ .