

زبان فارسی ترجمه شده، به مأخذ دست دوم درآمدی بر فلسفه فلوطین [نوشته دکتر پورجواوی] احواله می‌کند.

راست است که نویسنده باید تا حد امکان به متابع دست اول ارجاع بدهد، اما چنانکه ایشان در بخش‌های بعدی مقاله اورده‌اند، توجه به سطح مخاطبان نیز از دیگر لوازم نویسنده‌ی است. اگر اینجانب مستقیماً به آثار فلوطین ارجاع می‌دادم، درواقع، به حال و مقام مخاطب توجه نکرده بودم، چه دانشجویی که بخواهد وجود تشابه افکار فلوطین و سنایی را از روی آثار فلوطین دریابد باید هم اطلاعات کافی از فلسفه داشته باشد و هم علاوه بر آن، قدرت تجزیه و تحلیل یک متن کهن فلسفی را دارا باشد. بماند که حجم نسبتاً زیاد آثار فلوطین، خود مساله مهمی است. یک چنین انتظاری از دانشجویان رشتۀ زبان و ادبیات فارسی - یعنی مخاطبان کتاب مورد بحث - کمی زیاده از حد به نظر می‌رسد. از دیگر سوکتاب دکتر پورجواوی هم قابل اعتماد است و هم اندیشه‌های فلوطین را بطور خلاصه و به زبان ساده بیان کرده است. بعلاوه در کتاب دکتر پورجواوی، متابع برای مطالعات تکمیلی ذکر شده است. استادان زبان و ادبیات فارسی هم برای تحلیل اندیشه‌های بزرگانی چون عین القضاة همدانی، ابن عربی و حتی عطار و مولوی کتابهای تعلیلی نوشته‌اند که ارجاع دادن به یک چنین کتابهایی، عیب یک نویسنده نیست. این را هم باید اضافه کرد که غرض اصلی ارجاع دادن - در کنار دیگر اغراض - هدایت خوانندگان است به طرف متابع تکمیلی تا خواننده در صورت نیاز بتواند مطالعاتش را کاملتر کند. برای دانشجویان زبان و ادبیات فارسی - مخاطبان کتاب من - این هدف با ارجاع به کتاب دکتر پورجواوی بهتر برآورده می‌شود تا ارجاع به آثار فلوطین.

به دلایل سه گانه مذکور اینجانب بهتر دیدم که به

کتاب برای اثبات اینکه سنایی در حدیقه به باورهای شیعیان درخصوص جبر و اختیار نزدیک شده، عباراتی از حدیقه را ذکر کرده و سپس به متن حدیقه ارجاع داده‌ام. اینها سند ادعایی است که در صفحه ۳۱ آمده و البته دامنه آن بحث به صفحات ۳۲ و ۳۳ هم کشانده شده است. بر این اساس، ادعای من بی‌سند نیست.

ب - اشکال دیگری که در همین بخش مقاله بصورت ضمنی مطرح است اینکه چرا اینجانب کتاب آشنایی با علم اسلامی اثر مرحوم مطهری را به عنوان مأخذ آشنایی یا عقاید کلامی اشاره ذکر کرده‌است. اینجانب در ضمن بحث‌های بعدی و هم در بخش منابع، کتاب فرهنگ علم کلام را هم ذکر کرده‌ام. دو کتاب مذکور در حدیقه هست که بتواند عقاید کلامی اشاره را به زبان ساده برای دانشجویان تقریر نماید. بخصوص کتاب مرحوم مطهری از کتب درسی دانشجویان - برای درس آشنایی با علم اسلامی - است و آنها آشنایی ذهنی با این کتاب دارند. تصور می‌کنم اینکه من به یک کتاب دانشگاهی ارجاع داده‌ام، با معیارهای علمی ممتاز ندارد.

پ - اشکال دیگری که منتقد محترم در همین بخش اورده‌اند اینکه «در صفحه ۴۷ از مثل افلاطونی و تمثیل سایه و غار سخن گفته اما از سند خبری نیست...». برخی موضوعات هستند که بواسطه تکرار زیاد، به اصطلاح «علم بالغله» شده‌اند. مثل افلاطونی و تمثیل سایه و غار هم در کتب دیبرستانی آمده و هم در کلاس‌های دانشگاهی به کرات مطرح می‌شود چنانکه شاید بتوان آن را مصدق «علم بالغله» دانست. تصور من بر این بود که برای یک چنین موضوعاتی نیاز به ذکر سند خاصی نداریم.

ت - انتقاد دیگری که به نظر منتقد محترم رسیده اینکه چرا «به جای ارجاع خواننده به آثار فلوطین که به

پیش از هر چیز لازم می‌دانم از جتاب آقای دکتر حبیب‌الله عباسی تشکر کنم که زحمت نقد و بررسی کتاب اینجانب را پذیرا شده‌اند. بخصوص که سعی ایشان بر آن بوده تا از منظری علمی و به دور از هرگونه افراط و تغفیر در داوری، کتاب را چنانکه هست معرفی و نقد نمایند. آنچه مرا به تقریر این نوشته واداشت، پیشتر دو نکته بود؛ نخست بیان مراتب قدردانی و امتنان از نویسنده محترم و دیگر تذکار پارهای نکات که به گمان از چشم ناقد محترم دور مانده است.

بخشی از اشکال‌الاتی که دکتر عباسی مذکور شده‌اند، با دیده مدت می‌پذیرم و قطعاً در چاپ دوم کتاب آنها را اصلاح خواهم کرد و برای پارهای دیگر از اشکالات توضیحاتی را لازم می‌بینم که در ذیل به آنها می‌پردازم؛ تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

۱- درباره بخشی از مقاله مذکور تحت عنوان «عدم مستندسازی و استفاده از متابع دست اول» چند نکته قابل ذکر هست:

الف - در این بخش آمده: «نویسنده در صفحه ۳۱ مدعی است که سنایی در مساله جبر و اختیار و قضا و قدرگاهی به اشاره نزدیک است و گاهی از آنها فاصله گرفته و به موضع شیعیان نزدیک می‌گردد اما سندی نمی‌دهد...».

در پاسخ اذعان می‌دارم که صفحات ۳۲ و ۳۳ کتاب تفصیل همین مطلبی است که در صفحه ۳۱ اورده‌ام و در ضمن آن، سند ادعایم را ذکر کرده‌ام. از آن جمله اینکه در صفحه ۳۲، پاراگراف پایانی نوشته‌ام که سنایی درباره گناهان انسان و ارتباط آن با قضا و قدر به باورهای اشعریه نزدیک شده و سپس دو مثال از دیوان به عنوان سند ادعایم اورده‌ام. یا اینکه در صفحه ۳۳

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی پرستال جامع علوم انسانی

سید مهدی زرقانی

پاسخی به مقاله روی و آینه

رو در روی آینه

افق‌های شعر و اندیشه
سنایی غزنوی

به همراه ذریجه‌ای از حدیقه‌الحقیقتة

تألیف: سید مهدی زرقانی

می‌ماند تا اجتهاد علمی و آکادمیک» و سپس عباراتی اورده‌اند مشتمل بر اینکه اینجانب در مقدمه متذکر شده‌ام که در میان کتابهایی که در تحلیل اندیشه سنای نوشته شده، هیچ‌کدام کلیات اندیشه وی را مبتنی بر روش استقرای تام در مجموعه آثارش بررسی نگردیده‌اند. منتقد محترم این نکته را از مقوله ادعاهای غیرعلمی به حساب اورده و خوانندگان را به کتاب‌شناسی سنای از کتاب تازیانه‌های سلوک ارجاع داده‌اند.

در این خصوص باید متذکر شوم که کتاب تازیانه‌های سلوک از منابع اینجانب بوده است چنانکه در فهرست منابع کتاب هم ذکر کرده‌ام. با این حال برای اطمینان بیشتر یک بار دیگر هم به کتاب مذکور مراجعه کردم اما عقیده‌ام در مورد نکته‌ای که تقریر کرده‌ام، عوض نشد. آنچه من در مقدمه کتاب اورده‌ام مبحшу کلی نیست و نیاز به ذکر جزئیات هم ندارد منتهای عباراتی را که منتقد محترم از مقدمه کتاب برگزیده‌اند، تصویری متفاوت از آنچه من در نظر داشتم، به خواننده می‌دهد. برخی عبارات و جملات هستند که اگر آنها را بطور ناقص از زمینه اصلی خود جدا کنیم، معنایی کاملاً متفاوت می‌یابند. این حکم درباره جملاتی که منتقد از مقدمه کتاب ذکر کرده‌اند، صدق می‌کند. آنچه من تحت عنوان عدم وجود یک کتاب تحقیقی کامل و علمی درباره سنای گفته‌ام، مربوط به بعد محتوایی آثار او می‌گردد نه بعد ادبی آثارش یا حتی شخصیت تاریخی وی. این درحالی است که از عباراتی که منتقد محترم از مقدمه کتاب اینجانب اورده‌اند، مطلب به گونه‌ای دیگر مستفاد می‌شود.

ب- اشکال دیگری که منتقد محترم در این بخش اورده‌اند اینکه چرا من مثنوی میرالباد الی البعد را یک اثر نمادین یا سمبلیک خوانده‌ام در حالیکه به نظر ایشان مثنوی مذکور تمثیلی است نه نمادین. در ادامه هم وجه تمایز تمثیل و نماد را در این دانسته‌اند که نماد

رغم نامش، مردان حق در آن مقیم‌اند. وی در انتخاب نام خرابات نیز همان هدف پیشین را دنبال می‌کرده است؛ مبارزه فکری- قلمی علیه ظاهرفری و ظاهرسازی. این روش مبارزه را بعدها عیناً حافظ در پیش گرفت.

چنانکه ملاحظه می‌شود اینجانب هم شیوه مبارزه سنای را شرح داده‌ام و هم هدف او را تقریر کرده‌ام و بعد از آن هم درباره حافظ جمله‌ای را ذکر کرده‌ام که نشان می‌دهد حافظ در شیوه مبارزه علیه ریاکاران و هدف مبارزه، پیرو سنای بوده است.

اگر منظور منتقد محترم این است که اینجانب باید ایاتی هم از دیوان حافظه می‌آوردم، در پاسخ اذعان می‌دارم که هدف کتاب مقایسه روش حافظ و سنای نبوده بلکه سنای محویت موضوعی دارد لذا من روشن سنای را توضیح دادم و تشابه آن را با روش حافظ ذکر کردم. محققان می‌توانند در تأیید یا رد این نکته مطالبی بنویسند یا بگویند. در هر حال عبارات مذکور که از متن کتاب انتخاب شده، سند و نمونه‌ای است برای ادعای اینجانب درخصوص تاثیر سنای بر حافظ.

سند و نمونه دیگر از این تاثیر را در صفحه ۱۸۸- ادامه همان بحث- اورده‌ام. در این بخش کتاب پس از برشمردن ویژگیهای رند در شعر سنایی با استناد به اشعارش، این عبارات را آورده‌ام: «پس از برسی این صفات رند خراباتی، تاثیر عمیق و شگرف سنایی بر حافظ معلوم می‌گردد چه وی علاوه بر اقتباس واژه رند [با این بار معنایی] از سنایی، صفات و ویژگیهای او را هم از شعر سنایی گرفته است و رند حافظ درواقع برداشتی هنرمندانه است از رند سنایی نه چیزی بیشتر؛ با این حال، رند حافظ دارای برخی صفات خاص هم هست که لزوماً در شعر سنایی نیامده است».

چنانکه معلوم است در این بخش کتاب هم یک دیگر از مصادقهای تاثیر سنایی بر حافظ را آورده‌ام. مصادق و نمونه دیگر را در ادامه همان بحث و در صفحه ۱۹۰ کتاب اورده‌ام: «قلندریات به اعتبار اینکه متأثر از دو خصلت باز او [=سنایی] یعنی ملامتی گری و مبارزه با ریاکاری است در بسیاری بخشها با معیارهای شریعت توافق و تناسب ظاهری ندارد؛ چنانکه بسیاری بخشهای دیوان حافظ».

بر این اساس، به رغم آنچه منتقد محترم نوشتند، اینجانب برای ادعای خود مصادق و نمونه و سند ارائه داده‌ام. شاید بهتر بود انتقاد به این شکل طرح می‌شد که برای آشنایی با روش حافظ در مبارزه با ریاکاران و مقاصد اجتماعی، باید منبعی در زیرنویس کتاب می‌آمد تا خوانندگان در صورت لزوم بدان مراجعه تماشند. این اشکال واردی است و امیدوارم در چاپ بعدی کتاب که همراه برخی مباحث تکمیلی خواهد بود، اشکال مذکور برطرف شود.

۲- درباره بخش دوم از مقاله مذکور که تحت عنوان «طرح مباحث کلی» آمده نیز چند نکته، لازم به ذکر است:

الف- اولین انتقادی که در ذیل این عنوان آمده، از این قرار است: «گاهی مؤلف مباحث کلی را بدون پرداختن به جزئیات آن طرح می‌کند که بیشتر به ادعای

یک کتاب دست دوم ارجاع بدھم.

ث- اشکال دیگری که در همین بخش مقاله اورده شده اینکه « تمام مطالبی که از قول ابونصر سراج (مولف اللامع) ذکر شده به نقل از مصباح‌الهدا یه است و نویسنده خود به این کتاب مراجعه نکرده است [!] حال آن که اللامع در فهرست پایانی کتاب جزء منابع ذکر شده است».

نمی‌دانم منتقد محترم از کجا به این نتیجه جزمی رسیده‌اند که من اللامع اثر ابونصر سراج را ندیده‌ام. صحنه مذکور نام سه کتاب را اورده‌ام. محبت نامه خواجه عبدالله، اللامع ابونصر و مصباح‌الهدا یه عزالدین محمود کاشانی. در زیرنویس، مشخصات و صفحه محبت نامه و مصباح‌الهدا یه را اورده‌ام اما اللامع از قلم افتاده است. نخست باید عرض کنم تاکید بیشتر من بر مصباح‌الهدا یه بدان سبب است که این کتاب- گرچه بعد از سنای نوشته شده- مطالب مهم و موضوعات اساسی عرفان اسلامی را به شیوه مدون و مرتب در خود جای داده است. بطوریکه علاوه بر امتیاز مذکور، مشتمل بر مباحث کتب عرفانی پیش از خود مثل اللامع و کشف‌المحجوب نیز می‌باشد و مراجعه به این کتاب داشجوابان را از کتب نامبرده دیگر بین نیاز می‌کند. بدین سبب من در متن کتاب چند مورد از مصباح‌الهدا یه نامبرده‌ام، اما این تاکید بدان معنی نیست که اینجانب کتاب اللامع را ندیده باشم و به تعبیر منتقد محترم، « تمام مطالب » مربوط به کتاب اللامع را از مصباح‌الهدا یه نقل کرده باشم. شاید بهتر بود انتقاد مذکور اینگونه مطرح می‌شد که چرا در زیرنویس، مشخصات دقیق و ذکر صفحه موردنظر کتاب اللامع نیامده است؟ این انتقاد واردی است و امیدوارم در چاپ بعدی آن را برطرف کنم.

ج- انتقاد دیگری که در ذیل همین بخش آمده، این است: «نویسنده در ص ۱۸۴ نوشته: نکته دیگر تاثیرپذیری فراوان حافظ است از قلندریات عرفانی سنایی اما دریغ از سند و مأخذ و مصادق و نمونه‌ای».

اینکه اینجانب برای این ادعای خود مأخذی ذکر نکرده‌ام، بدان سبب است که این نکته را در جایی ندیدم و حاصل تلاش نهانی خودم می‌باشد اما درخصوص مصادق و نمونه دلایلی که برای نکته مذکور اورده‌ام و ظاهراً از چشم منتقد محترم دور مانده است، موارد ذیل را ذکر می‌کنم.

در ادامه بحث مذکور در کتاب، ص ۶-۱۸۴، اینجانب ابتدا به بیان مستند شیوه پرخورد سنایی بنا مقاصد اجتماعی پرداخته‌ام و سپس در پایان بحث- ص ۱۸۶- این عبارات را نوشته‌ام: «سنایی... پیوسته از زاهدان و عابدان ریائی شکایت می‌کند... جایگاهی که این گروه ریاکار بدان رفت و آمد می‌گردند نیز در حقیقت جایگاه فاسقان و ریاکاران بود؛ مسجد و صومعه... سنایی برای مبارزه با این گروهها و برای نشان دادن چهره حقیقی آنها به نکوهش مسجد و صومعه و شیخ و زاهد می‌پردازد تا به مخاطبان خود حالی کند نه این ظاهرسازان حقیقتی دارند و نه محل رفت و آمد آنها که تنها نام مقدسی دارد و بس. نقطه مقابل این مسجد و صومعه را سنایی خرابات قرار داده است. جایی که به

افق‌های شعر و اندیشه سنایی غزنوی

به همراه ترجمه‌ای از جمله‌های حقیقت

تألیف: سیدمهدي زرلانی

مطالعه و تحقیق داده اینکه همه چیز را آماده در اختیار او گذاشت.

در خصوص پیشنهاد ایشان در تغییر لحن کتاب برای فاصله گرفتن از لحن پایان نامه هم لازم است بگوییم که اینجانب پس از دفاع از پایان نامه بیش از یک سال روی آن کار کردم تا به مرحله کنونی رسید و این لحن است که اینجانب عالم‌آ و عامدآ برای کتاب برگزیدم و با لحنی که پایان نامه داشت البته متفاوت است.

۴- درباره بخش دیگری تحت عنوان «عوام‌زدگی» هم یک نکته قابل ذکر هست. ایشان در این بخش مرقوم فرموده‌اند: «حضور برخی واژگان عوامانه مثل «اینکه دلمان می‌خواهد»، «وضع‌الاولد»، «حکمت‌الاولد» و «بيانات»، از فحامت متن کاسته است.»

«فحيم‌نويس» از خطراتی است که نثر دانشگاهی را تهدید می‌کند چه تقید فراوان به این اصل، نثر را کلیشه‌ای و بسیار روح می‌کند. در مقابل «عوام‌زدگی» هم خطر دیگری است برای نویسنده‌گانی که می‌خواهند از کلیشه خلاصی یابند. به نظر می‌رسد، حد وسط این دو سوی افراط و تقریب، یک نثر مقبول باشد. اینجانب تصور می‌کنم عبارات و ترکیبات «غيرفخيم» که در متن کتاب عالم‌آ و عامدآ گنجانده شده و منتقد محترم چند مورد را ذکر کرده‌اند، به اندازه‌ای نیست که نثر کتاب را گرفتار خطر «عوام‌زدگی» کرده باشد. در هر حال، قضاوت نهایی بر عهده خوانندگان صاحب ذوق است.

۵- در بخشی تحت عنوان «اقرات حروف‌نگاری» آمده است که «صورت درست حدیث کنت کنزاً مخفیاً...» این کنت گنزاً... است». گویا حدیث مذکور به دو شکل نقل شده است. اینجانب در اکثر مواردی که به یاد دارد، به همان ترتیبی نوشته شده که آورده‌ام؛ یعنی بدون آنی.^۶

در پایان یک بار دیگر از جناب آقای دکتر عباسی تشکر می‌کنم و امیدوارم در کار نقد به پیشرفت‌های روزافزونی نائل آیند.

ارجاعات:

- ۱- برای مثال ر. ک به کتاب بیان، سیروس شمیا، فردوسی، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۲۲، صص ۱۸۹ به بعد و کتاب رمز و داستانهای رمزی در ادب فارسی، تقی پورنامداریان، مرکز انتشارات علمی و فرهنگی، بخش رمز و صور خیال و رابطه معنی با آنها.
- ۲- بیان، سیروس شمیا، ص ۲۰۶.
- ۳- خانه‌ام ابری است، تقی پورنامداریان، سروش، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۷، ص ۲۱۶.
- ۴- در صحبت شفاهی که با جناب آقای دکتر پورنامداریان داشتم، ایشان بر این عقیده بودند که سیر العباد دست کم در برخی بخشها یک اثر نمادین است.
- ۵- برای آگاهی از تمثیلات سنایی به کتاب اتفکه‌ای شعر و اندیشه سنایی اثر نگارنده مراجعه کنید و برای آشنایی با تمثیلات مولوی به دو کتاب بحر در کوزه و سرّ نی اثر عبدالحسین زرین کوب.
- ۶- برای مثال ر. ک به کتاب مرصاد العباد، نجمه رازی، محمدامین ریاحی، علمی و فرهنگی، چاپ ششم، تهران، ۱۳۷۴، ص ۷۱۶.

عرفانی، شاعران دوره اول عموماً از عنصر تمثیل استفاده می‌کنند و کم کم از تمثیل به جانب استعاره حرکت می‌کنند و در نهایت به نماد می‌رسند چنانکه سنایی را می‌توان شاعری تمثیل خواند و مولوی را نمادگرا.

این تقسیم‌بندی و نتیجه‌گیری درست به نظر نمی‌رسد. در شعر سنایی استفاده از عنصر مراجعه می‌بینیم چنانکه مثوابی مولوی هم مشتمل بر انبیوهای از تمثیلات است.^۷ همچنین برخی غزلیات عرفانی سنایی و حتی دیگر قالبهای شعری از ضمیر ناخودآگاه او سرچشمه می‌گیرد و بنابراین سمبیلیک یا نمادین است چنانکه بسیاری از غزلیات مولانا در دیوان شمس و برخی موارد در مثوابی نمادین است. بنابراین بهتر است به گونه‌ای دیگر به شعر عرفانی بنگریم. آن دسته از غزلیات عرفانی و دیگر اشعار که از ضمیر ناخودآگاه شاعران سرچشمه می‌گیرد سمبیلیک یا نمادین است و آن بخش از اشعار که از ضمیر خودآگاه شاعران عارف سرچشمه گرفته و شرایط دیگر تمثیل راه دارد، تمثیل است. بدین ترتیب سنایی در برخی اشعارش تمثیل‌گرایست و در برخی دیگر نمادگرا چنانکه مولوی نیز؛ نه اینکه سنایی تمثیل‌گرای باشد و مولوی نمادگرا.

۳- در بخش دیگری تحت عنوان «غفلت از خواننده» نیز نکاتی قابل ذکر هست.

الف- معتقد محترم برآنند که در بسیاری قسمتهای کتاب [۸] از مخاطب اصلی که دانشجویان باشد غفلت شده و برای اثبات این موضوع مرقوم فرموده‌اند: «از جمله آنچه که از تشابه باورها و اعتقادات سنایی با اشعاره و شیوه سخن رفته، خواننده‌ای که سابقه ذهنی از این مسائل ندارد درک آن بروای وی دشوار خواهد بود».

با عنایت به اینکه ایشان مرقوم فرموده‌اند در بسیاری قسمتهای کتاب از مخاطب اصلی غفلت شده، انتظار می‌رفت دست کم چند نمونه ذکر کنند. اما در خصوص نموده‌ای که ذکر کرده‌اند توضیحی لازم می‌دانم. اعتقاد اینجانب به عنوان یک مدرس دانشگاه آن است که ما وظیفه داریم سطح درک و توانایی تحلیل دانشجویان را هم ارتقاء دهیم و البته به افزایش محفوظات آنها بستنده نگذیم. این، اصلی بوده است که در همه بخش‌های کتاب، نسبت العین من بوده است. بنابراین ضمن اینکه سعی در تبیین ساده و زووفهم موضوعات داشته‌ام، برخی مضماین لازم را هم در متن جای داده و برای کمک به دانشجویان دو کار عمده انجام داده‌ام. نخست اینکه برای هر کدام از مضماین مورد بحث، یک یا چند معنی معتر و ساده در زیرنویس آورده‌ام تا دانشجویان علاقه‌مند برای تکمیل اطلاعات خودشان به آن کتابها مراجعه نمایند و دیگر اینکه در متن کتاب، تا آنجا که از بحث اصلی فاصله نگیریم، اشارات مختص‌ری کرده‌ام، برای مثال در صفحات ۲۰ و ۲۱ درباره عقیده شیعه و اشاعره در خصوص «رویت خدا با چشم سر»، توضیح مختص‌ری آورده‌ام، به نظرم رسید بیان توضیحات بیشتر در چنین مواردی از کتاب، هم حجم کتاب را زیاد می‌کرد و هم با روحیه تحقیق دانشجویی مغایرت داشت. باید به دانشجو هم فرصت

برخلاف تمثیل کوششی برای قایل فهم کردن تجربه نیست بلکه خود تجربه است و همان تفسیری را می‌طلبد که تجربه می‌طلبد و اینکه تمثیل پس از تجربه است و نماد همراه تجربه شکل می‌باشد.

کاش جناب آقای دکتر عباسی مأخذ این تعریفی که برای تمثیل و نماد اورده‌اند، ذکر می‌کرندند تا اینجانب برای فهم بهتر موضوع به آن مأخذ یا مأخذ مراجعه می‌کرد. منتها برایشان پوشیده نیست که سمبیل یا نماد با آن تعریف خاصی که دارد از نقد ادبی مغرب زمین وارد شده و مدتی طول می‌کشد تا علمای بلاغت می‌توانند آن را با جرح و تعديل لازم، مناسب زبان و ادبیات فارسی کنند. اختلاف نظرها در تعریف و تحدید این اصطلاح دلیلی است بر اینکه این اصطلاح هنوز خام است و با طبیعت زبان و ادبیات فارسی متناسب نشده است.^۹ باز، دکتر شمیسا در کتاب بیان اورده است: «در داستانهای تمثیلی، مخصوصاً اگر مشبه، محدود باشد، داستان کاملاً جنبه سمبیلیک می‌باشد و می‌توان به آنها داستانهای سمبیلیک گفت» و درباره تفاوت میان سمبیل و تمثیل به نقل از یونگ اورده که «رمز یا سمبیل داستانهای تمثیلی، مخصوصاً اگر مشبه، محدود باشد، داستان کاملاً جنبه سمبیلیک می‌باشد و می‌توان به آنها داستانهای سمبیلیک گفت» و درباره تفاوت میان سمبیل و تمثیل به نقل از یونگ اورده که «رمز یا سمبیل تفسیری است از مضمونی ناخودآگاه حال آن که مستعارله در تمثیل خودآگاه است». دکتر پورنامداریان هم بر آن است که آن دسته از غزلیات عرفانی را که ناخودآگاه شاعر در آنها دخالت دارد، باید اشعار رمزی یا سمبیلیک به حساب آوریم.^{۱۰}

بر این اساس، می‌توانیم بگوییم اشعاری که از ضمیر ناخودآگاه شاعر سرچشمه می‌گیرد به نماد نزدیکتر است تا تمثیل. به خرس قاطع می‌توان گفت تجارت شهودی عرقاً از ضمیر ناخودآگاه آنها سرچشمه می‌گیرد و سیر العباد در کلیت خود یک تجربه شهودی است و درست به همین علت بهتر است آن را نمادین بدانیم تا تمثیلی.^{۱۱}

پ- همچنین در ادامه همین بحث نکته‌ای را اورده‌اند: «در جریانهای تصوف و عرفان بویژه شعر

هشیان اعیان هعشیان لهره‌فنا
تنهایه ریالتی

تئاتر اتفاقیه‌سازی اندیشه‌نامه

پائولن ریمه‌بیس، نفیان