

ساختار چندگانه روایت در اسرارنامه عطار

فضل الله خدادادی*

رضا سمیع‌زاده**

چکیده

در بسیاری از متون عرفانی تعلیمی ادبیات، نگارنده با تمسک به ظرف قصه و روایت به بیان پیامی پرداخته و این تمسک به ظرف قصه و مظهر اخلاقی عرفانی، گاه آشکارا و گاه نامحسوس است. تعمق در ساختار روایت/اسرارنامه عطار نشان می‌دهد که چندین ساختار پیرنگ متفاوت در حکایت‌های این کتاب وجود دارد. گاه در ابتدای هر حکایت، شخصیتی داستانی حضور دارد که به صورت موجز، حکایتی با مشارکت این شخصیت نقل می‌شود و در ادامه، سطحی وسیع‌تر شامل نکته‌هایی عرفانی تعلیمی شکل می‌گیرد؛ گاه این ساختار برعکس می‌شود و گاه سراسر متن به گفت‌وگوی دو شخصیت اختصاص می‌یابد، اما تمام این حکایت‌ها یک عنصر مشترک دارند به طوری که در پس حکایت‌های این کتاب، یک هسته عرفانی تعلیمی نهفته است که توسط راوی در انتهای هر روایت آشکار می‌شود. پژوهش حاضر با بررسی گذر سایه‌وار از پوسته داستانی به هسته عرفانی در قالب ترسیم یک ساختار به مطالعه ساختارهای پیرنگ در اسرارنامه می‌پردازد. نتایج پژوهش حاضر نشان می‌دهد که اسرارنامه شامل چندین گونه ساختار است که با ابزارهایی چون «خطاب مستقیم مخاطب توسط راوی»، «گذر ناگهانی از جهان داستان به جهان اثر ادبی» و «چربش هسته عرفانی تعلیمی بر پوسته داستانی» آشکار شده است که اقناع و به تخیل انداختن مخاطب را در پی دارد.

کلیدواژه‌ها: اندرزه‌های عارفانه، اسرارنامه، عطار نیشابوری، نمادهای عرفانی، ساختار روایات عرفانی.

* استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی، نویسنده مسئول / fazlollah1390@yahoo.com

** استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی / samiezadeh@yahoo.com

۱. مقدمه و بیان مسئله

از عمر مطالعه آثار کهن با دیدگاه ساختارگرایی^۱ و روایت‌شناسی^۲ زمان زیادی نمی‌گذرد و به‌زعم ولادیمیر پراپ^۳ «در چند دهه گذشته، هیچ‌گرایشی به‌اندازه ساختارگرایی در علوم انسانی تأثیر نداشته است» (پراپ، ۱۳۸۶: ۷). اگرچه تعداد مقالات و پژوهش‌هایی که با این دیدگاه‌ها به مطالعه آثار کهن پرداخته‌اند زیاد است، غور کردن در این پژوهش‌ها نشان می‌دهد که در میان خیل عظیم کاریست مکانیکی نظریه‌ها بر قامت متون، گاه نیز مقالات و پژوهش‌هایی نوپا و پویا به چشم می‌خورد که غنیمت است و مطلبی برای عرضه دارد؛ به‌طوری که «ادبیات کهن ما سرشار از حکایات پندآمیز و مصلحت‌اندیشی است که در لایه‌های پنهان و آشکارشان نوعی تسلسل آموزه‌های اخلاقی به‌کرات دیده می‌شود» (مهدی‌زاده، ۱۳۹۰: ۶۶). بر همین اساس، نباید تمام پژوهش‌هایی را که بر پایه این دو دیدگاه شکل گرفته، با یک چوب زد و به‌کلی کاریست این دو دیدگاه را در پژوهش‌هایی که به بررسی آثار کهن می‌پردازند، نامعتبر و ناکارآمد تلقی کرد. در عرصه ادبیات فارسی، شاعران و نویسندگان شهیری بوده‌اند که تعمق در آثار هریک از آنان گویای وجود ساختاری^۴ منحصربه‌فرد است که تنها با قلم موشکافانه و ریزبین نظریه‌پردازان و متخصصان عرصه روایت‌شناسی و ساختارگرایی می‌توان به این مهم دست یافت؛ به‌طوری که دایره پژوهش را از حد معنی اشعار و کلمات فراتر برد و به نتایجی جدید و ثمربخش رسید.

عطار یکی از موفق‌ترین سراینده‌گان روایت‌های عرفانی است که به‌نحو شایسته‌ای در مثنوی‌هایش، مفاهیم ناب و بلند عرفان را در قالب حکایت و تمثیل بیان می‌کند؛ به‌گونه‌ای که بخشی از هنر او را می‌توان در کندوکاو شیوه‌های قصه‌سرایی‌اش دریافت. یکی از برجسته‌ترین مثنوی‌های عطار، *اسرارنامه* است. این منظومه عبارت است از یک سلسله اندیشه‌ها و اندرزهای عارفانه که طی ۱۸ تا ۲۲ مقاله و حدود ۹۴ حکایت دارد. هدف شاعر از ذکر این حکایت‌ها غالباً بیان تمثیلی و سوق دادن خواننده به‌سوی نتیجه

مورد نظر شاعر است (نک: سهرابی، ۱۳۹۵: ۳۰). این اثر به لحاظ ساختار روایی و شیوهٔ بیان در میان مثنوی‌های عطار متمایز است. این اثر تنها مثنوی عطار است که بنای کار، بر آوردن قصه‌های کوتاه در یک قصهٔ بلند جامع و اصلی نیست، به همین دلیل می‌طلبید تا از دیدگاهی نو به این اثر بنگریم و به ترسیم ساختار آن پردازیم. تعمق در ساختار این اثر نشان می‌دهد که یک ساختار ثابت در تمام حکایت‌ها وجود دارد که معمولاً حکایت با معرفی شخصیتی بزرگ (شاه، عارف، پیر، صوفی و...) آغاز می‌شود. در ادامه، بسته به اتفاقی که در حکایت روایت شده، عطار روایت‌شنو (مخاطب)^۶ را به‌طور مستقیم خطاب قرار داده و به بیان نکات عرفانی تعلیمی مورد نظر خود می‌پردازد. نکتهٔ حائز اهمیت این است که حجم حکایت نسبت به حجم مطالب عرفانی بسیار اندک است و این مقوله‌ها ما را به انجام پژوهشی برانگیخت تا ضمن مطالعهٔ زیرساخت حکایت‌های *اسرارنامه*، به ترسیم ساختار آن پردازیم؛ «چراکه دستور زبان روایت حوزه‌ای بسیار تخصصی و نیازمند بررسی‌های روش‌شناختی و دستورالعمل‌های سفت و سخت است» (ریمون کنان، ۱۳۸۷: ۱۹). بنابراین انجام پژوهشی از این دست را نه تنها لازم، بلکه ضروری دانستیم. لذا هدف اساسی‌ای که پیکرهٔ پژوهش حاضر را تشکیل می‌دهد، این‌گونه مطرح می‌شود که ساختارهای چندگانهٔ پیرنگ و گذر از هستهٔ داستانی به پوستهٔ عرفانی، چگونه در ساختار *اسرارنامه* متجلی شده است و برای نیل به این هدف، علاوه بر تحلیل وجوه متن‌روایی (مطالعهٔ زیرساخت روایت و انواع آن)، به بررسی انواع ساختار روایی در *اسرارنامه* پرداخته‌ایم. همچنین اهداف عطار از حکایت‌پردازی را در دو محور اقتناع و تخییل (به تخیل انداختن مخاطب) را که باعث عبور داستان از هستهٔ داستانی به پوستهٔ عرفانی (به تخیل واداشتن) شده است، مطمح نظر داشته‌ایم.

۱-۱. پیشینهٔ پژوهش

دربارهٔ *اسرارنامه* و ساختار آن پژوهش‌هایی چند به شرح ذیل توسط پژوهشگران انجام شده است:

مهری نعمت‌پور (۱۳۸۹) در مقالهٔ «بررسی ساختاری و محتوایی حکایت‌های

اسرارنامه عطار»، با نگاهی فرمالیستی، عناصر قصه شامل شخصیت و شخصیت‌پردازی، مضمون، پیام، درون‌مایه و زاویه‌دید را بررسی کرده است. در این مقاله، نگارنده تنها با دیدگاه نقد فرمالیستی به بررسی عناصر داستانی قصه‌ها پرداخته و از مطالعه زیرساخت روایت با تکیه بر دیدگاه‌های به‌روز روایت‌شناسی، غافل بوده است. همچنین درباره ساختار پیرنگ حکایت‌ها مطلبی که بر اساس یک طبقه‌بندی متقن باشد، وجود ندارد.

رضا اشرف‌زاده (۱۳۷۳) در پژوهشی با عنوان «تجلی رمز و روایت در شعر عطار نیشابوری»، به واکاوی عناصر نمادین و رمزی در آثار عطار پرداخته است. در این پژوهش، نگارنده به وجوه رمزی و عرفانی روایت در کلیت دیوان عطار نظر داشته و منظور از واژه «روایت» در عنوان پژوهش، «نقل کردن و شیوه نقل اشعار رمزی» است و نظریه‌های روایت‌شناسی را در بر نمی‌گیرد. همچنین نگارنده به‌صورت خیلی مختصر به اسرارنامه پرداخته و تمرکز وی بیشتر بر منطق الطیر بوده است.

مهناز سهرابی (۱۳۹۵) در پژوهشی با عنوان «درون‌مایه و بن‌مایه در اسرارنامه عطار نیشابوری»، ضمن تعریف و طبقه‌بندی انواع بن‌مایه‌ها به واکاوی و تجلی آن‌ها در اسرارنامه عطار پرداخته است. بن‌مایه و موتیو، خود از عناصر داستان است. در این پژوهش، تمرکز نگارنده بر انواع بن‌مایه‌های اسرارنامه بوده و وارد مباحث ساختاری و روایت‌شناسی نشده است.

پروین تاج‌بخش (۱۳۹۷) در پژوهشی با عنوان «بررسی الگوی نجات در روایتی تعلیمی از اسرارنامه بر اساس نظریه تقابل‌ها» که می‌توان آن را نوترین نگاه به اسرارنامه دانست، از دیدگاه نشانه‌های تقابل زبانی به بررسی ساختار حکایت پرداخته و ضمن نشانه‌شناسی داستان روباهی که در چاه افتاد، به‌صورت تمثیلی جان و تن را در برابر هم قرار داده است. آنچه از مطالعه پیشینه پژوهش حاضر برمی‌آید، نشان می‌دهد که تنها یک پژوهش با دیدگاهی نو در مورد اسرارنامه انجام شده است. ضمن ارزشمند بودن هریک از پژوهش‌های انجام‌شده بر آنیم تا با دیدگاهی نو به مطالعه ساختار اسرارنامه پردازیم.

۲. آغاز بحث

۱-۲. ساختارهای چندگانهٔ پیرنگ در حکایت‌های اسرارنامه

طرح^۷ یا نقشه یکی از عناصر اصلی قصه، نمایشنامه و شعر است و عبارت از نظم، الگو و شمایی از حوادث است که باعث کنجکاو و تعلیق خواننده یا بیننده می‌شود (نک: مک لیش، ۱۳۸۶: ۹—۱۷). ارسطو پیرنگ را «ترکیب‌کنندهٔ حوادث و تقلید از عمل» دانسته است (میرصادقی، ۱۳۸۰: ۶۲). این سخن ارسطو نشان‌دهندهٔ این است که پیرنگ به داستان قوام بخشیده و حوادث را بر اساس یک نقشه از پیش ساخته به جلو می‌برد. در همین زمینه، جکام بیکهام^۸ می‌گوید: «اگر ساختار را درک کنید، بسیاری از پرسش‌های ساختارگرایانه کاملاً نامربوط می‌شود» (بیکهام، ۱۳۸۸: ۹). بنابراین درک ساختار پیرنگ داستان، اولین گام تحلیل آن است. بر همین اساس برای تحلیل متن‌های کهن و ترسیم یک ساختار روایی، مستلزم شناخت پیرنگ است. در *اسرارنامه* با حکایت‌هایی مواجهیم که دارای پیرنگی ساده و برای انتقال پیامی به مخاطب شکل گرفته‌اند و انگیزهٔ انتقال پیام از ارکان اصلی آن‌ها بوده است. پراپ معتقد است: «انگیزش‌ها به قصه صبغه‌ای کاملاً زنده و ممتاز می‌بخشند؛ به طوری که مراد از انگیزش‌ها اهداف و دلایل انجام کنش‌های کنشگران قصه است» (۱۳۸۶: ۹۴). در *اسرارنامه*، حکایات از منظر شخصیت‌شناسی به هفت قسم تقسیم می‌شوند:

۱. حکایت‌هایی منسوب به اشخاص نامعلوم، ۲. حکایت‌هایی از زبان دیوانگان،
۳. حکایت‌هایی منسوب به اشخاص تاریخی، ۴. حکایت‌هایی مرتبط با انبیا،
۵. حکایت‌هایی منسوب به عشاق معروف، ۶. حکایت‌هایی از صنوف اجتماعی،
۷. حکایت‌هایی با وجه تمثیلی (نک: نعمت‌پور، ۱۳۸۹: ۱۵). در همهٔ این هفت گونه حکایت، با ساختارهای متفاوتی روبه‌رو می‌شویم که بدین شرح قابل ترسیم است:

۱-۱-۲. ساختار شخصیت‌محور

روایت شخصیت‌محور به روایتی اطلاق می‌شود که یک شخصیت در همهٔ حوادث داستان، نقشی محوری بر عهده دارد؛ به طوری که می‌توان آن شخصیت را هستهٔ مرکزی روایت دانست که تمام حوادث داستان گرد اعمال وی در چرخش است (نک: ژوو،

در این ساختار، معمولاً شخصیتی مشهور در حکایت حضور دارد؛ به طوری که همهٔ حوادث پیرنگ حول این شخصیت در حرکت است. این ساختار یک کلیت سه قسمتی شامل هستهٔ شخصیتی، هستهٔ داستانی و پوستهٔ عرفانی دارد که در ابتدا از شخصیتی - ناشناس، دیوانه، پادشاه، پیامبر، عاشق، کاسب و... در حکایت سخن به میان می‌آید (هستهٔ شخصیت) و ماجرابی که آن شخصیت در آن نقش دارد نقل می‌شود (هستهٔ داستانی) و در ادامه، عطار وارد شده و با عبور از سطح اثر ادبی به جهان واقع با خطاب قرار دادن مخاطب به نتیجهٔ اخلاقی و عرفانی مورد نظر خود می‌پردازد. از ویژگی‌های منحصر به فرد این ساختار می‌توان به کم‌حجم بودن سطح شخصیتی اشاره کرد. در این سطح، جزئیاتی از خصوصیات شخصیتی، ظاهر، زمان، مکان و صحنه‌پردازی بیان نمی‌شود؛ گویا شخصیت ابزاری برای شروع حکایت و حرکت آن به سمت هدف اصلی (بیان نکتهٔ تعلیمی عرفانی) بوده است:

شکل زیر ساختار شخصیت محور در/سرازمه را نشان می‌دهد:

در حکایت زیر که از نوع حکایت‌های شخصیت‌محور است، با چنین ساختاری

مواجهیم.

همی شد در بیابان تا به کوهی
که از باد وزان می کرد فریاد
بر او دید ای عجب خطی نبشته
که او دنیا زیان کرد آخرت هم
بزد یک نعره و آشفته درماند
سر مردی ست از مردان درگاه
نگردد در حریم وصل محرم
چنان کان مرد از مردان اویی
که تا یک جو زر آید بوک در چنگ
به راه راستی گامی نرفتی
سوی حق رنج نابرده شتابی
شب تاریک چون باشد امیدت
بهشت و حور الحق می نخواهم
نمی باید بهشتت ای همه ننگ
در آن هیبت چگونه آوری تاب
چگونه ماند آنجا عقلت بر جای

(عطار، ۱۳۸۳: ۴۷)

در این حکایت ابتدا در هستهٔ زیرین (هستهٔ شخصیتی)، از شخصیتی معروف به نام شبلی نام می برد.

شنیدم من که شبلی با گروهی
شبلی شخصیت اصلی و محوری حکایت است و در ادامه، در هستهٔ داستانی،
شخصیت (شبلی) به راه می افتد و داستانی شکل می گیرد:

که از باد وزان می کرد فریاد
بر او دید ای عجب خطی نبشته
که او دنیا زیان کرد آخرت هم

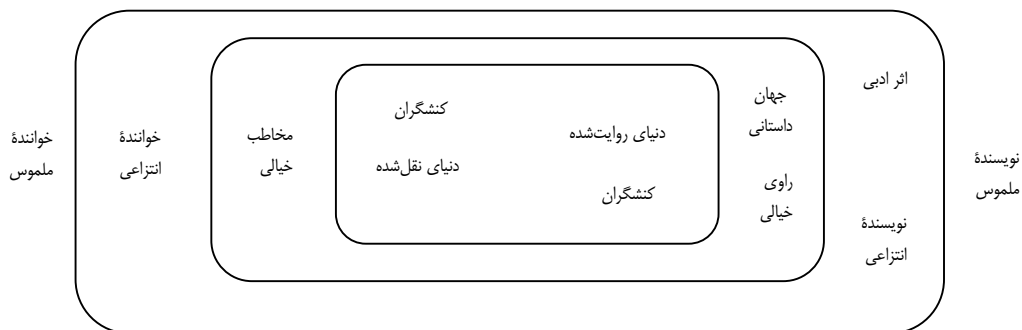
شنیدم من که شبلی با گروهی
بره در کاسهٔ سر دید پر باد
گرفت آن کاسهٔ سرگشته گشته
که بنگر کین سر مردی ست پر غم
چو شبلی آن خط آشفته بخواند
به یاران گفت این سر در چنین راه
که هر کو درنبازد هر دو عالم
تو هم گر هر دو عالم ترک گویی
بیمایی به سختی چند فرسنگ
به راه حق چنین تا شب بختی
تو بی صد رنج یک جو زر نیابی
چو می گیرد عسس روز سپیدت
تو می گویی که جز حق می نخواهم
تو آبی گنده ای در ژنده ای تنگ
ز شیری زهره تو می شود آب
به یک دردی درآید عقلت از پای

شنیدم من که شبلی با گروهی
بره در کاسهٔ سر دید پر باد
گرفت آن کاسهٔ سرگشته گشته
که بنگر کین سر مردی ست پر غم

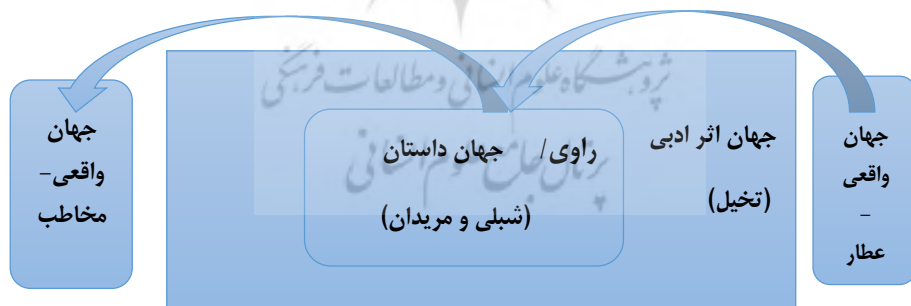
چو شبلی آن خط آشفته برخواند
بزد یک نعره و آشفته درماند
به یاران گفت این سر در چنین راه
سر مردی‌ست از مردان درگاه
که هر کو درنبازد هر دو عالم
نگردد در حریم وصل محرم
شبلی در راه سر مرده‌ای می‌یابد که دنیا و آخرت را فدای حق کرده است. چون شبلی ماجرای آن سر را درمی‌یابد، نعره‌ای می‌زند و برای مریدانش نیز ماجرای این سر را تعریف می‌کند. در ادامهٔ داستان، عطار وارد شده و با خطاب مستقیم مخاطب (روایت‌شنو- تو)، به بیان نکته‌های عرفانی و اخلاقی می‌پردازد:

تو هم گر هر دو عالم ترک گویی
چنان کان مرد از مردان اویی
بپیمایی به سختی چند فرسنگ
که تا یک جو زر آید بوک در چنگ
به راه حق چنین تا شب بختی
به راه راستی گامی نرفتی
تو بی صد رنج یک جو زر نیابی
سوی حق رنج نابرده شتابی
چو می‌گیرد عسس روز سپیدت
شب تاریک چون باشد امیدت
تو می‌گویی که جز حق می‌نخواهم
بهشت و حور الحق می‌نخواهم
تو آبی گنده‌ای در ژنده‌ای تنگ
نمی‌باید بهشتت ای همه ننگ
ز شیری زهره تو می‌شود آب
در آن هیبت چگونه آوری تاب
به یک دردی درآید عقلت از پای
چگونه ماند آنجا عقلت بر جای
(عطار، ۱۳۸۳: ۷۸)

تعمق در ساختار شخصیت محور نشان می‌دهد که عطار با تمسک به ظرف قصه به دنبال مظلوفی با مضمون عرفانی تعلیمی بوده است؛ زیرا این مهم را با خطاب مستقیم مخاطب آشکار کرده است. این ساختار دارای سه سطح است: سطح جهان واقعی که عطار در آن قرار دارد، سطح جهان اثر ادبی که همان دنیای داستان است و بیشتر اوقات تخیل نیز در آن دخیل است (لینت‌ولت، ۱۳۹۰: ۳۰). این سطح آنگاه به وجود می‌آید که نویسنده واقعی شروع به نوشتن داستان کند؛ زیرا از واقعیت وارد تخیل شده است. سطح سومی نیز وجود دارد که جهان داستان است و آن کنشگران و گفت‌وگوهای آن‌ها را در بر می‌گیرد (همان: ۲۴؛ یان، ۱۳۹۷: ۱۷).

در این ساختار، همان گونه که در حکایت بالا نیز دیده می‌شود، عطار در جایگاه نویسنده/ شاعر واقعی شروع به نوشتن داستان می‌کند (ورود به جهان اثر ادبی = تخیل) در ادامهٔ داستان ناگهان مخاطب بیرونی را با کلمهٔ «تو» مورد خطاب قرار می‌دهد. به زبان ساده‌تر می‌توان گفت: پس از اینکه با تمسک به ظرف قصه، مظروفی عرفانی اخلاقی ایجاد می‌کند، به‌طور مستقیم مخاطب بیرونی را که هر خواننده‌ای را در بر می‌گیرد، مورد خطاب قرار می‌دهد تا این ظرف را با مظروف آن به او منتقل نماید و قصد وی از ابتدا نیز همین بوده است. شکل زیر زیربنای ساختار شخصیت محور را در *اسرارنامه* نشان می‌دهد:

اقتناع و البته تخیل (ایجاد اکراه یا شوق نسبت به امری) مخاطب در این ساختار به دلیل خطاب غیرمستقیم و ناگهانی است؛ زیرا مراد از «تو» در این ساختار هر مخاطبی است که *اسرارنامه* را در دست گرفته و می‌خواند. این خطاب غیرمستقیم تلنگری به مخاطب است که درک روشن‌تری از پیام راوی^۹ و نویسنده دارد. گویا در پس این

ساختار، نوعی بده‌بستان پنهان بین نویسنده و مخاطب در جریان است. ون‌سی بوث^{۱۰} معتقد است: «در متن‌های روایی اخلاقی — moral — به صورت تلویحی یا آشکار قراردادی بین راوی و مخاطب برقرار است، راوی می‌گوید و مخاطب گوش می‌دهد به نحوی که راوی در تلاش است او را قانع کند که کلامش بر درستی و نیکی استوار است» (Booth, 1961: 81). در این ساختار نیز راوی ابتدا سخنی اخلاقی مطرح می‌کند، سپس مخاطب را در موقعیت کنشگران داستان قرار داده به او خطاب می‌کند که اگر تو هم در چنین موقعیتی باشی...

این خطاب تلنگرآمیز، مخاطب را متحول کرده و بیشترین میزان اقناع و تخییل (ایجاد اکراه یا شوق نسبت به امری) را در او به وجود می‌آورد. تخییل و اقناع در این ساختار را می‌توان از ابزارهای تأثیرگذار روایت بر مخاطب دانست؛ زیرا تخییل نیز باعث تفکر در مخاطب شده و او را به داوری و ارزش‌گذاری وامی‌دارد تا خویشتن را در جایگاه کنشگران قرار داده و به قضاوت اعمال خود بپردازد. فارابی اقناع را از اغراض فن خطابه دانسته است (نک: فارابی، المنطقیات ۱۳۹۰: ج ۱، ۴۵۶). وی همچنین عقیده دارد تخییل انداختن از اغراض شعر است و آن ایجاد تنفر و شوق نسبت به مسئله‌ای را در بر می‌گیرد (نک: همان: ۴۹۹). برای مثال چنین است در حکایتی دیگر از این کتاب:

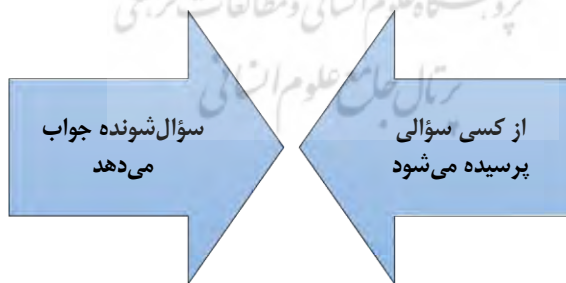
شنودم حال بوالفش چغانی که گفتندش چرا خر می‌نرانی
 که چون خورشید روشن روی درگشت به تاریکی فرو مانی در این دشت
 تو هم ای برده اندر دشت خوابت نراندی خر فرو شد آفتاب
 (عطار، ۱۳۸۳: ۷۸)

در این حکایت کوتاه، راوی ابتدا احوال بوالفش چغانی را به تصویر می‌کشد که از طرف طاعنی به غفلت محکوم می‌گردد، بلافاصله نویسنده واقعی با خطاب قرار دادن مخاطب، او را از حالت بوالفش چغانی آگاه کرده و می‌گوید: برای تو هم ممکن است چنین وضعیتی پیش آید. بنابراین دیگران را مورد طعن قرار نده! این «تو» در اینجا از بار اقناعی بسیاری برخوردار است.

۲-۱-۲. ساختار گفت‌وگویی

روایت گفت‌وگویی^{۱۱}، روایتی حاوی چند صدا و نگرش است که به‌زعم باختین می‌توان آن را «گفت‌وگویی بین سنخ‌ها» دانست. در واقع در این گونه روایت، سنخ‌ها و طبقات جای خود را به شخصیت‌ها می‌دهند و در مورد پدیده‌ها به گفت‌وگو می‌پردازند (نک: باختین، ۱۳۸۱: ۵۴-۸۰).

دومین ساختار پیرنگ در حکایت‌های *اسرارنامه* از نوع ساختار گفت‌وگویی است. در این ساختار، برخلاف ساختار فوق فقط صدای راوی شنیده نمی‌شود، بلکه صدای دو کنشگر از دل جهان داستان شنیده می‌شود. در این ساختار برخلاف ساختار قبل، هستهٔ داستانی از پوستهٔ عرفانی حجیم‌تر است. همچنین شخصیت‌ها در تمام طول حکایت حضور دارند و به‌طور متقابل با یکدیگر سخن می‌گویند. این ساختار که معمولاً با سؤال از شخصیتی معروف (پیامبری، پیری، پادشاهی، عارفی و...) آغاز می‌شود. سؤال‌شونده و سؤال‌کننده در برابر یکدیگر قرار می‌گیرند و این گفت‌وگویی دوطرفه تا جایی ادامه می‌یابد که هم سؤال‌کننده اقناع گردد و هم راوی به مراد خود دست یابد. در این ساختار، نویسنده مخاطب را به‌طور مستقیم خطاب قرار نمی‌دهد، بلکه مخاطب به‌صورت تلویحی خود پیام حکایت را درک می‌کند. شکل زیر ساختار کلی این نوع از حکایت‌ها را نشان می‌دهد:

برای مثال در حکایت زیر:

مگر آن شب مریدش دید در خواب
که می‌کردند ز من ربک سؤالت

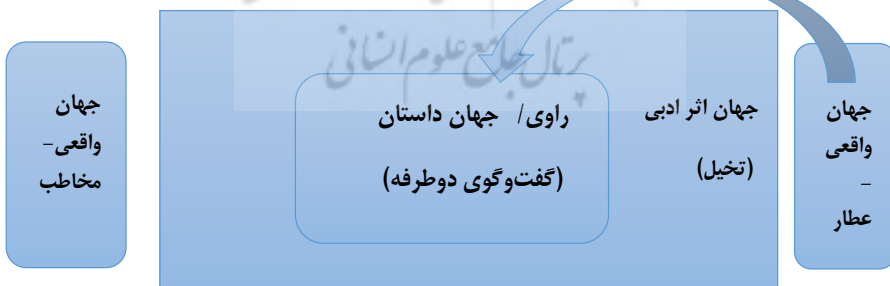
چو مرد آن پیرمرد پیر اصحاب
بپرسیدش که هین چون بود حالت

چنین گفت او که دیدم آن دو تن را
مرا گفتند ای خوش برده خوابت
سخن گوی جهان در هیچ بابی
چنین گفتم که من از تنگنایی
شوید از من به حق چون از کمان تیر
تو را چندان که ریگ و برگ موست
تو با این جمله پاکان دل‌افزای
مرا کاندردو عالم جز تو کس نیست

(عطار، ۱۳۸۳: ۴۲)

پیری مرده است و پس از مدتی مریدی او را در خواب می‌بیند و از او سؤالی می‌پرسد:
چو مرد آن پیرمرد پیر اصحاب
مگر آن شب مریدش دید در خواب
پرسیدش که هین چون بود حالت
که می‌کردند ز من ربک سؤالت
(همان‌جا)

در ادامه حکایت، شاهد گفت‌وگوی این دو با یکدیگر هستیم و تا انتهای روایت این گفت‌ووشنود ادامه می‌یابد و نویسنده واقعی دیگر مخاطب را به صورت مستقیم خطاب قرار نمی‌دهد. پیرنگ زیربنایی این گونه حکایت‌ها به شکل زیر است:

در این الگو نیز نویسنده با تمسک به ظرف قصه، مظهر عرفانی تعلیمی مورد نظر خود را به مخاطب رسانده، اما دیگر به‌طور مستقیم و با ضمیر «تو» او را خطاب قرار نداده است، بلکه مخاطب به صورت ضمنی به پیام نویسنده و راوی پی برده است.

اقناع مخاطب در این الگو در مقایسه با الگوی شخصیت‌محور از شدت کمتری برخوردار است؛ زیرا نویسنده به‌طور مستقیم مخاطب را خطاب قرار نمی‌دهد، بلکه به‌صورت ضمنی پیامی از راوی به مخاطب منتقل می‌شود. اقناع کاسته می‌شود، ولی تأثیرگذاری به‌سبب تخیل و بیان غیرمستقیم افزایش می‌یابد. چنان‌که فارابی در منطقیات بیان می‌کند: «تأثیر تخیلات چنان است که در اکثر افراد اگر ظن یا علم در تضاد با تخیلات باشند، اعمال همچنان بر اساس تخیل انجام می‌شوند» (فارابی، ۱۳۹۰: ج ۱، ۵۰۲-۵۰۳).

لنسر^{۱۲} معتقد است: «در روایت‌هایی که به شکلی ضمنی بین راوی و مخاطب پیامی منتقل می‌شود، تأثیر دربرگیری پیام روایت کمتر از روایت‌های خطابی است» (Lancer, 1981: 87). در ادبیات تعلیمی معمولاً خطاب به خواننده/مخاطب خطابی و مستقیم است. ناصر خسرو می‌گوید:

چو تو خود کنی اختر خویش را بد مدار از فلک چشم نیک‌اختری را
(قبادیانی، ۱۳۸۵: ۳۹)

ولی گاه نیز متن‌هایی مشاهده می‌شود که نویسنده به‌صورت تلویحی و پوشیده پیامی را به مخاطب منتقل کرده و این میزان پوشیدگی در متن‌های عرفانی بیش از متون تعلیمی است. در *اسرارنامه* که صبغ‌های تعلیمی عرفانی دارد، شاهد دو نوع انتقال پیام به‌صورت خطابی و تلویحی هستیم. در الگوی پیرنگ گفت‌وگویی، بسته به میزان درک مخاطبان از روایت، پیام‌هایی در متن وجود دارد.

۳. ساختار تمثیلی یا فابلی

روایت تمثیلی یا فابلی، روایتی متضمن دلالت‌مندی پرده‌مانهٔ متن است. این ساختار روایی چنان‌که از نامش پیداست، هر واحد از روایت را به نمادی برای واحد دیگر مبدل می‌کند و رمزگانی به دنبال خود دارد (نک: صافی، ۱۳۹۶: ۲۰۷).

از دیگر الگوهای پیرنگ در *اسرارنامه* می‌توان به الگوی تمثیلی یا فابلی اشاره کرد. «اگر قهرمان حکایت یا داستان تمثیلی جانوران باشند، به آن فابل گفته می‌شود»

(شمیسا، ۱۳۷۳: ۱۲). ساختار تمثیلی /سررنامه از نوع تمثیل‌های داستانی است. در این نوع «مشبه‌به، حکایت یا داستانی است و به همین دلیل آن را داستان تمثیلی گویند» (همان: ۱۱). در این الگو که با تمسک به ابزار نماد به بیان و انتقال پندی— در قالب تمثیل— به مخاطب پرداخته شده است، با داستانی غالباً تمثیلی یا فابلی با شخصیت‌های حیوانی مواجهیم. در این الگو، مخاطب با تمسک به دو ابزار هم ذات‌پنداری و موقعیت‌شناسی به بیان نکته‌ای تعلیمی در انتهای روایت پی می‌برد. به زبان ساده‌تر می‌توان گفت در این الگو، مخاطب با تکیه بر موقعیت هریک از کنشگران، خود را در جایگاه فرضی‌ای قرار داده و به نتیجه‌ای مطلوب می‌رسد.

این الگو دارای دو وجه داستانی و واقعی است. وجه داستانی همان جهان داستان و شخصیت‌های نمادین آن را در بر می‌گیرد و وجه واقعی موقعیت مخاطب نسبت به داستان و برداشت وی از جایگاه شخصیت‌ها را در بر می‌گیرد. شکل زیر ترکیب دو وجه و برداشت اخلاقی عرفانی مخاطب را در الگوی تمثیلی نشان می‌دهد:

برای مثال در حکایت زیر:

مگر دید اشری را بی‌نگهبان
که تا اشر به‌آسانی روان شد
نبودش جای آن اشر چه سودش

شنیدم من که موشی در بیابان
مهارش سخت بگرفت و دوان شد
چو آوردش به سوراخی که بودش

بدو گفت اشتر ای گم کرده راحت
تو را چون نیست از سستی سر خویش
کجا آید برون تنگ روزن
برو از جان خود برگیر این بار
برو دم درکش ای موش سیه‌سر
برو ای مور خود را خانه ای جوی
تو را ای مور از آن دل خوش فتاده‌ست
من اینک آمدم کو جایگاهت؟
بدین عدت مرا آری بر خویش
چو من اشتر بدین سوراخ سوزن
که اشترگر به افتاده‌ست این کار
که نتوانی شد اشتر را سیه‌گر
سخن در خورد خود از دانه ای گوی
که کیک تو عماری کش فتاده‌ست

(عطار، ۱۳۸۳: ۲۸)

در این حکایت، موشی افسار شتری را گرفته و با غرور و تبختر او را به دنبال خود می‌کشد. وقتی به لانه‌اش می‌رسد، شتر نمی‌تواند وارد شود. آنجاست که شتر او را ملامت می‌کند که تو باری بزرگ‌تر از توانایی‌ات برداشته‌ای و سپس راوی وارد شده و خطاب به مخاطب می‌گوید: تو هم بار گناهان و اضافات را از روح خود بردار تا سبک‌بال شوی و نباید به داشته‌های دنیوی مغرور شد. جerald پرینس^{۱۳} معتقد است: «مخاطب می‌تواند کم‌وبیش به روایتی که به او خطاب شده مبتلا شود» (مکوئیلان، ۱۳۸۸: ۱۵۶). بنابراین عطار نیز در این الگو مخاطب را از ابتلا شدن به چنین وضعیتی برحذر می‌دارد. موش و شتر کنشگران اصلی روایت و هرکدام نماد گروهی از انسان‌ها هستند. موش نماد انسان‌های مغرور و نادان است که از موقعیت‌های موقتی احساس غرور کاذب دارند ولی بالاخره دیوار این غرور کاذب فرومی‌ریزد و واقعیت‌ها عیان می‌گردد و چیزی جز رسوایی برایشان نیست. شتر نماد انسان‌های صبور، آینده‌نگر و داناست که در برابر بی‌عقلان و مغروران صبر پیشه می‌کنند؛ زیرا می‌دانند بالاخره روزگار به چنین افرادی درس می‌دهد. تعمق در زیرساخت پیرنگ این الگو و وجوه متن روایی آن نشان می‌دهد که راوی در امروز—اینجا، روایت آن روز—آنجا را نقل می‌کند. فعل «شنیدم» در ابتدای حکایت گویای این امر است که راوی با فاصلهٔ زمانی به نقل رویدادها پرداخته است. عطار در بیرون از حکایت قرار دارد و به خلق حکایت (جهان

اثر ادبی) پرداخته و با تمسک به تخیل حکایتی خلق کرده است که در دل این حکایت سطح دیگری به نام جهان داستان شامل شخصیت‌ها و رویدادهای روایت شده (آنچه اتفاق افتاده) قرار گرفته است. بی‌شک هنگامی که عطار این حکایت را می‌نوشته، مخاطبی تخیلی (روایت‌شنوی) مغرور و نادان—همچون آن موش—در ذهن خود داشته که داستان را خطاب به او نقل کرده و پیامی به او منتقل کرده است. حال که در جهان واقع هر مخاطبی کتاب/سررنامه را در دست گرفته و شروع به خواندن این حکایت می‌کند، مخاطب واقعی عطار (نویسنده واقعی) است؛ زیرا از موقعیت موش و شتر درس می‌گیرد و خود را در جایگاه هریک از این شخصیت‌ها قرار می‌دهد. زیرساخت الگوی تمثیلی به شکل زیر قابل ترسیم است:

همان گونه که مشاهده می‌شود، عطار در جایگاه نویسنده/شاعر واقعی در دنیای واقعی وقتی شروع به نوشتن حکایت فوق می‌کند، وارد جهان تخیل شده و مخاطبِ ذهنی را مورد خطاب قرار می‌دهد و این مخاطبِ ذهنی وقتی که هر مخاطبی شروع به خواندن این حکایت کند، با او یکی می‌گردد و مورد خطاب روایت قرار می‌گیرد. جرالِد پَرینس روایت‌شناس معتقد است: «مخاطب روایت را نباید با خواننده اشتباه گرفت. راوی ممکن است مخاطب روایت را برحسب جنس (خانم عزیز)، طبقه (آقایان محترم)، وضعیت (خواننده نشسته در صندلی دسته‌دار)؛ نژاد (سفید) و یا سن (بالغ) مشخص کند. بدیهی است که خوانندگان بالفعل ممکن است با شخص مورد خطاب راوی منطبق باشند یا نباشند» (سلدن و ویدوسون، ۱۳۸۴: ۷۱).

اقناع مخاطب در این داستان بسته به میزان درک مخاطب از روایت و همچنین

موقعیت وی نسبت به جایگاه هریک از کنشگران (موش یا شتر) دارد. اگر مخاطبی مغرور و نادان این حکایت را بخواند (همانند موش)، برداشتی متفاوت از حکایت دارد و به اصلاح او منجر می‌شود، ولی اگر شخصی صبور و دانا (همچون شتر) این حکایت را بخواند، بر ارزش رفیع او افزوده می‌شود و اگر شخصیتی غیر این دو نقش تمثیلی و نمادین حکایت را بخواند، پیام آن را درک و برای دیگران بیان می‌کند.

۴. ساختار مبتنی بر عمل داستانی

روایت مبتنی بر عمل داستانی، یک روایت حادثه‌محور است که در آن، تأکید اصلی بر روی کنش داستان و نه شخصیت‌ها یا دیگر عناصر است. آنچه در این گونه روایت برجستگی دارد، حادثه (عمل) و ابعاد آن است. در این گونه روایت، شخصیت و کنش در هم تنیده شده‌اند و حتی می‌توان گفت شخصیت‌ها تحت تأثیر عمل داستانی (حادثه) هستند (کاظمی، ۱۳۹۴: ۵-۱۳).

از دیگر الگوهای سازه‌ای پیرنگ در *اسرارنامه* می‌توان به الگوی عمل داستانی اشاره کرد. این الگو بر یک عمل/حادثهٔ داستانی بنا شده است و رویدادهای داستان بر اساس یک عمل شکل می‌گیرد. عمل در مرکز داستان نقشی محوری دارد و کنش‌های شخصیت‌ها حول این عمل داستانی در حرکت است. عمل داستانی در این الگو، قوام‌بخش کنش‌های شخصیت‌ها، اوج‌گیری و سپس گره‌گشایی روایت است. شکل زیر ساختار الگوی روایت در پیرنگ مبتنی بر عمل داستانی را نشان می‌دهد:

برای مثال در حکایت زیر دیوانه‌ای فقیر در برابر سلطان محمود قرار می‌گیرد و چنین ابراز می‌کند که عاشق ایاز (کنیز مورد علاقهٔ محمود) شده است! عمل داستانی در این حکایت، «عاشق شدن دیوانهٔ فقیر بر کنیز مورد علاقهٔ پادشاه» است. در ادامه

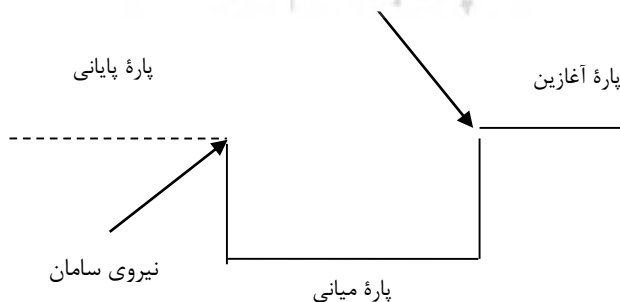
گفت و گوی پادشاه و دیوانه، کنش‌هایی رخ می‌دهد که همگی حول این عمل داستانی در حرکت است:

بر محمود شد دیوانه‌ای خوار
بدو محمود گفت ای خوار مانده
همه عالم مرا زیر نگیں است
شمار لشکرم سیصد هزار است
بر من چارصد پیل است در بند
منش با این همه می دوست دارم
مراس است این ملکت و این کامکاری
بخندید آن زمان دیوانه و گفت
تو ای غافل کژی در عشق و من راست
منم بس گرسنه تو سیر نانی
هم‌اکنون آتش عشقم به یک راه
ندارد عشق تو با عشق من کار
بدل چون عاشق صد چیز باشی

که هستم بر ایازت عاشق زار
ز بهر لقمه‌ای غمخوار مانده
که ملک من همه روی زمین است
سلاح و اسب و گنجم بی‌شمار است
ندیمان و حکیمان هنرمند
همه مغزم نه چون تو پوست دارم
من این گفتم که دارم تو چه داری؟
که نتوانی به گل خورشید بنهفت
ز دیوانه شنو شاه‌ها سخن راست
مرا بی‌هیچ شک دیوانه خوانی
بسوزد جمله ملکت به یک آه
تو عاشق نیستی هستی جهاندار
نباشی مرد عاشق حیز باشی...

(عطار، ۱۳۸۳: ۳۹)

در این حکایت، بیت اول را می‌توان مصداق شکل‌گیری عمل داستانی دانست؛ زیرا با یک تخریب وضعیت عادی همراه است:

دیوانه‌ای فقیر در برابر سلطان محمود به کنیز مورد علاقه‌اش ابراز عشق کرده است!

پارهٔ آغازین روایت با یک عمل داستانی تخریب‌کننده (غیرمنتظره بودن عمل) شکل گرفته است. در پارهٔ میانی گفت‌وگوی میان پادشاه و دیوانه تا جایی ادامه می‌یابد که به نیروی سامان‌دهنده (سامان وضعیت تخریب‌شده) می‌انجامد و این کار با پاسخ دیوانه به پادشاه انجام می‌شود:

تو ای غافل کزی در عشق و من راست	ز دیوانه شنو شاهها سخن راست
منم بس گرسنه تو سیر نانی	مرا بی هیچ شک دیوانه خوانی
هم اکنون آتش عشقم به یک راه	بسوزد جملهٔ ملکوت به یک آه
ندارد عشق تو با عشق من کار	تو عاشق نیستی هستی جهاندار

(عطار، ۱۳۸۳: ۳۹)

در انتهای حکایت، عطار وارد شده و از این حکایت نتیجه‌ای اخلاقی عرفانی می‌گیرد. در این حکایت نیز عطار همچون سایر الگوی‌های بیان‌شده، از ظرف قصه و حکایت برای بیان مظلوف مورد نظر خود بهره برده است. در این الگو عمل داستانی / حادثه به عنوان ستون اصلی روایت در نظر گرفته شده است و همچون نقطهٔ عطفی سایر کنش‌های داستان قوام خود را از آن به وام گرفته‌اند.

در اقتناع مخاطب در این الگو، عمل داستانی / حادثه را می‌توان به دلیل معروفیت و مانایی روایی در ذهن مخاطب، یک نمونهٔ ماندگار دانست؛ زیرا ماندگاری داستان‌های معروف در ذهن مخاطب بسیار بیشتر از کلام عادی است و نتیجهٔ عرفانی اخلاقی انتهای روایت نیز به واسطهٔ این ماندگاری محفوظ می‌شود.

۵. نتیجه‌گیری

آنچه از دستاوردهای پژوهش حاضر برشمرده می‌شود، این است که واکاوی ساختار متون کهن با کاربری نظریه‌های جدید روایت‌شناسی و ساختارگرایی نتایجی جدید و ثمربخش به دنبال دارد؛ به طوری که از دریچهٔ جدیدی به روی این آثار نگریسته می‌شود و ظرافت‌های ساختاری—روایی آنان نیز آشکار می‌شود. در بررسی ساختار *اسرارنامهٔ عطار* به چهار الگوی ساختار پیرنگ با سازه‌های ساختاری و زیربنای روایی متفاوت به شرح ذیل دست یافتیم:

۱. الگوی شخصیت‌محور: در این الگو یک شخصیت معروف مرکز ثقل روایت است و اتفاقی را از سر می‌گذرانند که دیگر حوادث داستان متأثر از این شخصیت و اعمال وی است. در این ساختار با سه سطح شخصیتی، هسته داستانی و پوسته عرفانی مواجهیم که به ترتیب حجم آن‌ها از کم به زیاد افزایش می‌یابد. اقناع و تخیل (ایجاد اکراه یا شوق نسبت به امری) مخاطب در این الگو به دلیل خطاب مستقیم از همه الگوها بیشتر است. ۲. الگوی گفت‌وگویی: در این الگو، پیرنگی متشکل از گفت‌وگوی پرسش و پاسخی بین شخصیتی معروف با دیگری رخ می‌دهد و حکایت با سؤالی آغاز می‌شود و کلیه کنش‌های کنشگران برای پاسخ به آن سؤال به کار گرفته می‌شود. در این الگو، اقناع و تخیل مخاطب از طریق درک‌روایی وی از پیام نهفته در پس داستان انجام می‌شود. ۳. الگوی تمثیلی — فابلی: در این الگو شخصیت‌های حیوانی در جایگاه انسان‌های نمادین ایفای نقش می‌کنند و هر حیوان نمادی از یک طبقه انسانی است و اقناع و تخیل مخاطب به دو طریق هم‌ذات‌پنداری و موقعیت‌شناسی است. ۴. الگوی عمل‌داستانی: در این الگو یک نیروی تخریب‌گر (حادثه‌ای ناگهانی) وضعیتی طبیعی را بر هم می‌زند و همه حوادث داستان حول این وضعیت تخریب‌شده تا سامان آن در حرکت است. اقناع و تخیل مخاطب در این الگو به طریق ماندگاری عمل غیرمنتظره در نزد وی به انجام می‌رسد. دستاورد دیگر پژوهش حاضر این است که در همه الگوهای فوق عطار با مدد گرفتن از ظرف قصه به بیان مظروف مورد نظر خویش نائل شده است.

پی‌نوشت‌ها

1. Structuralism
2. Narratology
3. Vladimir Prop
4. Poetique
5. Narrate
6. Addresser
7. Plot
8. Jack M. Beckham
9. Narrator

10. Wayne C Booth
11. Dialogic Narrative
12. Lancer
13. Gerald Prince

منابع

- اشرف‌زاده، رضا (۱۳۷۴)، *تجلی رمز و روایت در شعر عطار نیشابوری*، تهران: اساطیر.
- باختین، میخائیل (۱۳۸۱)، *تخیل مکالمه‌ای*، ترجمهٔ رویا پورآذر، تهران: نی.
- بیکهام، جک. ام. (۱۳۸۸)، *صحنه و ساختار در داستان*، ترجمهٔ پریسا خسروی سامانی، تهران: رسش.
- پراپ، ولادیمیر (۱۳۸۶)، *ریخت‌شناسی قصه‌های پریان*، ترجمهٔ فریدون بدره‌ای، تهران: توس.
- تاجبخش، پروین (۱۳۹۷)، «بررسی الگوی نجات در روایتی تعلیمی از اسرارنامه بر اساس نظریهٔ تقابل‌ها»، *پژوهشنامهٔ ادبیات تعلیمی*، سال دهم، شمارهٔ ۳۷، ۵۹-۸۰.
- ریمون کنان، شلومیت (۱۳۸۷)، *ادبیات داستانی: بوطیقای معاصر*، ترجمهٔ ابوالفضل حرّی، تهران: نیلوفر.
- ژوو، ونسان (۱۳۹۴)، *بوطیقای رمان*، ترجمهٔ نصرت حجازی، تهران: علمی فرهنگی.
- سلدن، رامان و ویدوسون، پیتر (۱۳۸۴)، *راهنمای نظریهٔ ادبی معاصر*، ترجمهٔ عباس مخبر، تهران: طرح نو.
- سهرابی، مهناز (۱۳۹۵)، *درون‌مایه و بن‌مایه در اسرارنامهٔ عطار نیشابوری*، پایان‌نامهٔ کارشناسی ارشد، رشته زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه پیام نور واحد تهران جنوب.
- شمیسا، سیروس (۱۳۷۳)، *گزیدهٔ منطق‌الطیر*، تهران: قطره.
- صافی، حسین (۱۳۹۶)، *درآمدی بر تحلیل انتقادی گفتمان روایی*، تهران: نی.
- عطار نیشابوری، فریدالدین (۱۳۸۳)، *اسرارنامه*، به‌کوشش سید صادق گوهرین، تهران: زوآر.
- فارابی، محمد (۱۳۹۰)، *المنطقیات للفرابی: النصوص المنطقیه*، زیر نظر سید محمود مرعشی نجفی، تهران: کتابخانهٔ عمومی حضرت آیت‌الله العظمی مرعشی نجفی.
- قبادیانی، ناصر خسرو (۱۳۸۵)، *شرح قصاید ناصر خسرو*، به‌کوشش محمد دبیرسیاقی، تهران: توس.
- کاظمی، رضا (۱۳۹۴)، *فیلم و فرمالین (کالبد شکافی روایت در سینما)*، تهران: مرکز.
- لینت ولت، ژپ (۱۳۹۰)، *رساله‌ای در باب گونه‌شناسی روایت - نقطهٔ دید*، ترجمهٔ علی عباسی و نصرت حجازی، تهران: علمی و فرهنگی.
- مک لیش، کنت (۱۳۸۶)، *ارسطو و فن شعر*، ترجمهٔ معصومه بیگی، تهران: آگه.

- مکوئیلان، مارتین (۱۳۸۸)، *مجموعه مقالات روایت*، ترجمه فتاح محمدی، تهران: مینوی خرد.
- مهدی‌زاده، بهروز (۱۳۹۰)، *قصه‌گویی بلخ- شکل‌شناسی قصه‌های مثنوی*، تهران: مرکز.
- میرصادقی، جمال (۱۳۸۰)، *عناصر داستان*، تهران: سخن.
- نعمت‌پور، مه‌ری (۱۳۸۹)، *بررسی محتوایی و ساختاری حکایات اسرارنامه عطارنیشابوری*، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، رشته زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه پیام نور مرکز ساری.
- یان، مانفرد (۱۳۹۷)، *روایت‌شناسی- مبانی نظریه روایت*، ترجمه محمد راغب، تهران: ققنوس.
- Booth, Wayne C. (1961), *The Rhetoric of Fiction*. Chicago, University of Chicago press.
- Lancer, Susan Snyder. (1981), *The Narrative Act: Point of View in Prose Fiction*. Princeton, Princeton University Press.

