

مجله زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه سیستان و بلوچستان
سال پنجم - بهار و تابستان ۱۳۸۶

مقایسه‌ی ساخت دو حکایت تمثیلی از مثنوی مولوی و مصطفیت نامه عطار

دکتر محمد بارانی* - فاطمه محمودی**
استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

این مقاله در صدد بیان میزان ارتباط، شبهات‌ها، تفاوت‌ها و دخل و تصرفات مولوی در مآخذ حکایت‌های مثنوی برآمده است و از آنجا که توجه به ساختار حکایت‌ها راهی درک بهتر و بیشتر مقاهم و نقاط اشتراک و افتراق آن‌هاست و حکایت‌های تمثیلی مصیبت نامه‌ی عطار یکی از مآخذ مولوی در مثنوی می‌باشد، نگارنده به بررسی حکایت تمثیلی «آن کس که در یاری بزد» در این دو اثر پرداخته و با مقایسه‌ی عناصر روساختی (طرح و پیرنگ، شخصیت و شخصیت‌پردازی، گفت و گو و بیان هنری، کشمکش و گره و مانع، زمان و مکان و صفحه‌پردازی، راوی و زاوید دید) و تحلیل زیر ساختی و درون مایه‌ی آن‌ها، تلاش نموده است پاسخ پرسش‌های زیر را دریابد:

* E-mail: Baaraani_m@yahoo.com

** E-mail: F_mahmodi85@yahoo.com

دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستان

تاریخ پذیرش: ۸۶/۵/۲۸

تاریخ دریافت: ۸۵/۱۱/۱۲

۱- آیا مولوی در مأخذ حکایت‌های خود دخل و تصریف کرده است؟ در این صورت چه تأثیری در روساخت و ژرف‌ساخت حکایت‌ها داشته است؟

۲- میزان به کارگیری عناصر داستانی در حکایت‌های مثنوی و مأخذ آن‌ها تا چه حدی است؟

۳- مولوی در به کارگیری شگردهای هنری و بیانی تا چه حد پیش رفته و چه نتایجی به دست آورده است؟

وازگان کلیدی: حکایت، تمثیل، عناصر داستانی، ساخت، مولوی، عطار، مقایسه و داستان.

مقدمه

اسعار روایی فارسی از قرن پنجم هجری به حکایت‌سرایی و تمثیل پردازی گرایش پیدا کرد و کتب بسیاری به زیور حکایت‌های حکمت آمیز آراسته شد تا هر کس به مقتضای توان و درک خود از آن بهره بگیرد.

سیاست‌نامه‌ی خواجه نظام‌الملک (۴۱۰-۴۸۵ هـ) قابوسنامه از عنصرالمعالی کیکاووس بن اسکندر سال تأليف (۴۵۷-۴۶۲ هـ) نصیحه الملوک تأليف ابوحامد محمد غزالی (۴۵۰-۵۰۵ هـ) گلستان سعدی سال تأليف (۶۵۶ هـ) نمونه‌هایی از معروف‌ترین حکایت‌ها به نثر و منطق‌الطیر و مصیبت نامه‌ی عطار، مثنوی معنوی مولوی و بوستان سعدی از مهم‌ترین کتبی هستند که به شکل منظوم به حکایت‌پردازی پرداخته‌اند.

شمیسا در کتاب انواع ادبی حکایت‌ها را از نظر ساختار شبیه به قصه‌های بلند عامیانه می‌داند با این تفاوت که از قصه‌های بلند کوتاه‌تر هستند. (شمیسا، ۱۳۷۸: ۱۹۸) علاوه بر این حکایت‌ها معمولاً برای بیان نکته و یا دقیقه‌ای بیان می‌شوند و به حقیقت نزدیک‌تر می‌باشند و از شخصیت‌ها و قهرمانان کمتری سخن می‌گویند و معمولاً در آن‌ها یکی از دو عنصر عمل و شخصیت حقیقی می‌باشد. حال آن‌که قصه‌های بلند عامیانه بیشتر ریشه‌ی سرگرمی، غیرواقعی و تخیلی دارند.

حکایت‌ها اغلب در مقام تمثیل و تقریب یا تفہیم معنای تلویحی خاصی به کار می‌روند. گویا عطار از پیشگامان به کارگیری این شیوه بوده است و مولوی در مثنوی معنوی آن را به کمال رسانده

است به طوری که زنجیره‌ی حکایت‌هایی که در مثنوی در پی یکدیگر می‌آیند، هر یک به عنوان استدلالی برای حکایت‌های قبل از خود می‌باشند و با هم و با حکایت اصلی، پیوند موضوعی دارند چنان‌که از آغاز تا پایان ماجراهی همان «نی» جدا شده از اصل خویش را بیان می‌کند.

شاعر و نویسنده‌ی حکایت‌پرداز به مدد حکایت و تمثیل صورت مسأله را بیان می‌کند و فرصت استدلال و کشف راه حل آنرا به خواننده می‌دهد یعنی ابتدا داستانی را روایت می‌کند و بعد از آن نتیجه‌ای حکمی، عرفانی و اخلاقی می‌گیرد. گاه خود حکایت را به عنوان تمثیل در توضیح و تقریب مطلبی که مورد ادعای اوست به نحوی که خواننده بتواند نتیجه‌ی مورد نظر را دریابد، مطرح می‌کند. به حال «حکایت‌هایی موفق‌اند که اولًاً بین نتیجه‌ی آنها و داستان و ثانیًاً بین داستان و مطلبی که برای تأیید و توضیح آن ذکر شده است، ارتباط تنگاتنگ و منطقی برقرار باشد. علاوه بر این، حکایت باید موجز باشد و شاخ و برگ اضافی نداشته باشد تا از طرفی نتیجه به راحتی استنباط شود و از طرف دیگر ربط داستان با موضوع مورد بحث معلوم گردد.» (شمیسا، ۱۳۷۸: ۲۰۱)

حکایات تمثیلی ممکن است انسانی، حیوانی و یا حتی جمادی یا تلفیقی از این‌ها باشند و اهدافی

را به شرح زیر تعقیب نمایند:

- ۱- تقریر معنی و تعلیم
- ۲- اثبات ممکن بودن امری که ناممکن به نظر می‌رسد.
- ۳- تجسس بخشیدن به اندیشه و امور عقلی
- ۴- غلبه بر خصم (به نظر می‌رسد منظور از خصم، طرف مجادله باشد)
- ۵- ایجاز در کلام
- ۶- اعتبار بخشیدن به ارزش‌ها و معانی
- ۷- ایجاد رغبت و شوق در مخاطب و لذت
- ۸- روشن تر بیان کردن استدلال و برهان
- ۹- مقبولیت اعتذار و فرونشاندن خشم و کینه
- ۱۰- افزایش تعداد مخاطبان و تقریب معانی به اذهان
- ۱۱- بینایی بخشیدن به فرجام کار و عبرت گرفتن

و مولانا آن را شفای دل‌های بیمار نیز می‌داند و می‌گوید:

بازگو تا قصه درمان‌ها شود

(مولوی، ۱۳۷۵: ۷۱)

مولانا این حکایت مینی مالیستی (حدائق گرا) را در دفتر اوّل مثنوی، ضمن حکایت «رفتن گرگ و روباء در خدمت شیر به شکار» به عنوان تأکیدی بر این مدعای آورد که: «چون نهای در وجه او هستی معجو» زیرا در برابر حق سخن گفتن از خود و خودی‌ها مردود است. کل حکایت در قالب ۴۶ بیت می‌باشد که تنها هشت بیت آن به اصل ماجرا اختصاص دارد و سایر ابیات نتیجه‌ی تداعی معانی و سیلان آگاهی مولاناست که برای پرهیز از اطناب از ذکر آن‌ها خودداری می‌کنیم. اصل ماجرا چنین است:

گفت یارش: کیستی ای معتمد؟ بر چنین خوانی مقام خام نیست کی پَرَد؟ کی وار هاند از نفاق؟ در فراق یار سوزیید از شرر باز گرد خانه‌ی همباز گشت تا بنجهد بی‌ادب لفظی زلب گفت: بر در هم تویی ای دلستان! نیست گنجایی دو من در یک سرا	آن یکی آمد در یاری بزد گفت: «من» گفتش: برو هنگام نیست خام را جز آتشِ هجر و فراق رفت آن مسکین، وسالی در سفر پخته‌گشت آن سوخته، پس بازگشت حلقه زد بر در به صدت رس و ادب بانگ زد یارش که بر در کیست آن؟ گفت اکنون چون منی ای من! درآ
---	--

(مولوی، ۱۳۷۵: ۱۴۷)

و شیخ عطار ماجرا را این گونه بیان می‌کند:

مهر کرده ترک پیش او کلاه جان به لب پر خون دل پالوده بود گفت خواهد بودت امشب روز بار او فتادش مشکلی در راه خویش گویدم این کیست من گوییم منم عشق اگر بازی همه با خویش باز گویدم پس تو برو گر می‌روی	عاشقی را بود معشوقی چو ماه مدتی در انتظارش بوده بود داد آخر وعده‌ی وصلیش بار مرد آمد تا در دلخواه خویش گفت اگر این حلقه را بر در زنم گویدم پس چون تویی با خویش ساز ور بدو گوییم نیم من آن تویی
---	--

خویش را بی‌خویش حاصل چون کنم
هم در این اندیشه بود او تا به روز
گفت عاقل بود او نه عاشقی
گشت بروی در جواب و در سؤال
در شکستی زود در رفتی به در
حاصلت گردد همه بی‌حاصلی
مصلحت اندیش باشد پیشه کار
(عطار، ۱۳۷۳: ۳۴۷)

در میان این دو مشکل چون کنم
از شبانگه بر در آن دلفروز
این سخن گفته‌ند پیش صادقی
ز آن که همچون عاقلان صد گونه حال
ز آن که گر بودیش عشقی کارگر
نا بر اندیشی تو کار از بد دلی
عاشقان را نیست با اندیشه کار

برای بررسی و مقایسه ساختی دو حکایت مذکور به عناصر روساختی چندی توجه شده است از جمله:

۱) طرح و پیرنگ:

بر آفرینش جهان داستان نیز باید قانون و نظم و منطق حاکم باشد تا داستانی منطقی و قانونمند با وحدی هنری خلق شود. آنچه حوادث و رویدادهای داستان را منطقی و حقیقت مانند جلوه می‌دهد، طرح است. « طرح، طریقه‌ای است که بدان وسیله حوادث جلوه‌گر می‌شود و سلسله عملی است که به نتیجه‌ی نهایی متنه می‌شود.» و باید «دارای چهار عنصر: معما، دام، پیچیدگی و تشویش باشد ». (میر صادقی، ۱۳۷۶: ۲۱۳) در طرح داستان هیچ عاملی تصادفی و عبث خلق نشده است و باید سرانجام مشخص و روشنی داشته باشد و خواننده در پایان بتواند پاسخ پرسش‌های خود را از طرح داستان دریابد و از سرنوشت شخصیت‌ها باخبر شود.

پایان طرح ممکن است به شیوه‌ی بسته یا آزاد باشد. در پیرنگ بسته خواننده نمی‌تواند نتیجه‌ای غیر از آنچه نویسنده، دریافته است و به او ابلاغ می‌کند، تصوّر کند. اما در پیرنگ باز فرصت تصوّر حالت‌ها و نتیجه‌گیری‌های متفاوتی به خواننده داده می‌شود و در داستان‌نویسی جدید پیرنگ باز یک حُسن و امتیاز محسوب می‌گردد.

طرح حکایت مثنوی خواننده را به سرعت و در کوتاه‌ترین مدت به درون ماجرا می‌کشاند و او را با حوادث و اشخاص آن آشنا می‌کند و این از نظر داستان‌نویسی جدید امری پسندیده و قابل قبول است. اما در ایجاد پندار واقعیت ضعیف به نظر می‌رسد زیرا از یک عاشق عادی نمی‌توان انتظار بیان نکاتی عرفانی با این ظرافت داشت. چنان‌که در پاسخ عاشق رنج کشیده که «خود» را «تو» معرفی می‌کند، می‌گوید:

گفت: اکنون چون منی ای من! در آ
نیست گنجایی دو من در یک سرا
(مولوی، ۱۳۷۵: ۱۴۷)

همچنین گذشت که حکایت مثنوی را به پیش می‌برد، بدون هیچ واکنش و عکس‌العملی صورت می‌گیرد به طوری که عاشق بدون مقاومت پس از شنیدن پاسخ منفی عاشق باز می‌گردد.

رفت آن مسکین و سالی در سفر
در فراق یار سوزید از شر
(همان)

این امر از حقیقت مانندی حکایت می‌کاهد. عنصر معما، تشویش و انتظار نیز در حکایت مصیبت نامه بیشتر احساس می‌شود.

عطّار با وارد کردن شخصیت دیگری (فرد صادقی) به ماجرا و بیان سخنانی از قول او عاشق را فردی عادی که تنها وعده‌ی وصال می‌دهد معرفی کرده و از این جهت بر حقیقت مانندی حکایت افزوده است. اما در حکایت او نیز ماندن عاشق بر در سرای عاشق تا به صبح چندان منطقی و قابل توجیه نیست. همچنین در نهایت تکلیف عاشق روش نمی‌شود که بالاخره خود را «من» معرفی می‌کند یا «تو». زیرا در هر دو مورد نکته‌ای که خاطر عاشق را آزده سازد، وجود دارد. چنان‌که می‌گوید:

گفت اگر این حلقه را بُر در زنم
گویدم این کیست من گویم منم
عشق اگر بازی همه با خویش باز
گویدم پس چون تویی با خویش ساز

ور بدو گویم نیم این آن توبی
گویدم پس تو بروگرمی روی
(عطار، ۱۳۷۳: ۳۴۷)

در این داستان عاشق از روبرو شدن با معشوق و به صدا در آوردن درب منزل ابا دارد زیرا نمی‌داند که چگونه سؤال معشوق را که کیستی؟ پاسخ گوید و جسارت بیان یکی شدن و فانی شدن در معشوق را هم ندارد و خود را در هر حالتی «من بودن» یا «تو بودن» لایق معشوق نمی‌داند.

اما مولانا با توجه به پیامی که در طرح حکایت نهفته است، عاشق را خام معروفی می‌کند و می‌گوید:

خام را جز آتش هجر و فراق کی پزد؟ کی وارهاند از نفاق؟
(مولوی، ۱۳۷۵: ۱۴۷)

در نهایت می‌توان گفت که طرح و پیرنگ هر دو حکایت بسته و در خدمت همان رسالتی است که از حکایت‌های عرفانی انتظار می‌رود. در چنین حکایت‌هایی واقع‌نمایی و ایجاد رابطه‌ی علی و معمولی کمتر مورد نظر می‌باشد زیرا بیشتر مفاهیم درونی و شهودی هستند نه بیرونی و عینی و شبکه‌ای استدلالی به گونه‌ای است که به مقصود حکایت‌پرداز متنه شود.

۲) شخصیت‌پردازی

«شخصیت در بیان عناصر داستان نقش کلیدی و اساسی دارد و گاه بر اساس اهمیتی که به آن داده می‌شود، نوع خاصی از رمان به نام «رمان شخصیت» را به وجود می‌آورد. یونسی معتقد است که «مهم‌ترین عنصر منتقل کننده‌ی تم داستان و مهم‌ترین عامل طرح داستان شخصیت داستانی است.» (یونسی، ۱۳۸۴: ۳۳)

شخصیت در داستان در واقع همان بینش و جهان‌بینی نویسنده است که در قالب شخصی تقلید شده از جامعه عینیت، می‌باید و محل بروز حالات، احساسات، تجربیات و شناخت نویسنده از جامعه خود است و هیچگونه موجودیتی خارج از چارچوب داستان ندارد. برای

معرّفی و شناساندن شخصیت به خواننده به ویژگی‌های ظاهری و باطنی عمل و رفتارهای گوناگون او نیاز داریم و نویسنده برای نمایاندن ابعاد گوناگون شخصیتی اشخاص داستان باید از شکردها و روش‌های متفاوتی استفاده کنید. این شکردها به دو روش مستقیم و غیرمستقیم تقسیم می‌شوند. در روش مستقیم خواننده باید از روی خواننده‌ها و شنیده‌ها به شناخت اشخاص داستان برسد. و راوی با کلی‌گویی و تعمیم دادن و تیپ‌سازی فرد مورد نظر خود را معرفی می‌کند. در روش غیرمستقیم راوی درباره‌ی شخصیت‌ها نمی‌گوید بلکه به نمایش کردار آن‌ها می‌پردازد. «برای شخصیت سازی غیرمستقیم از کنش، گفتار، نام، وضعیت ظاهر و محیط استفاده می‌شود.» (اخوت، ۱۳۷۱: ۱۴۱) البته داستانی که ترکیبی از این دو شیوه باشد در شخصیت پردازی موفق‌تر است. «اگر با معرفی مستقیم، معرفی غیرمستقیم همراه نباشد، داستان نمی‌تواند احساسی در ما برانگیزد زیرا خواننده خواهد گفت: این داستان نیست بلکه شرحی راجع به اوست.» (سلیمانی، ۱۳۶۲: ۴۹)

ابعاد شخصیت‌پردازی در داستان‌های سیال ذهن مدام در حال تغییر و دگرگونی است به همین دلیل توصیف در این قبیل داستان‌ها مختصر و گذرا است زیرا ذهن راوی به دلیل احساس نزدیکی به شخصیت در پی توصیف ظاهر آن برنمی‌آید.

فورستر شخصیت‌ها را به دو دسته‌ی کلی مسطح (flat) و گرد یا کروی (round) تقسیم می‌کند. اعمال شخصیت‌های مسطح قابل پیش‌بینی و خالی از هر گونه نقشه و طرحی است و شخصیت‌های گرد نقطه‌ی مقابل شخصیت مسطح هستند و رفتارهای آنها شبکه‌ای در هم تنیده از انگیزه‌ها و اهداف گوناگون و گاه دور از انتظار است. (فورستر: ۷۳-۷۴)

میرصادقی شخصیت‌های داستان را عبارت از «شخصیت‌های نوعی یا تیپی، ایستا، پویا، نمادین، تمثیلی و همه‌جانیه می‌داند.» (میرصادقی، ۱۳۷۶: ۱۱۰-۱۰۱)

شخصیت‌های حکایت مثنوی عاشق و معشوق می‌باشند که هر دو به یک اندازه صحنه داستان را در اختیار دارند عاشق شخصیتی است که طول یک محور فکری حرکت می‌کند و به راحتی می‌توان رفتار او را حدس زد. چنان که برای دیدار معشوق می‌رود با معرفی خود، انتظار

گشودن در را دارد. لذا شخصیتی ساده و مسطح (flat) است. اما رفتار معشوق خلاف عادت است و خواننده را به شگفتی وامی دارد و این حرکت او را شخصیتی «جامع» یا «پیچیده» (round) معرفی می‌کند، زیرا نمی‌توان رفتار او را پیش‌بینی کرد.

عاشق با شنیدن پاسخ منفی معشوق، به خطایش پی می‌برد و در اثر ضربه‌ی روحی میل به تغییر رفتار در او ایجاد می‌شود و پس از تحمل رنج فراق یک ساله با ایده‌ای متفاوت به سراغ معشوق می‌رود. لذا می‌توان او را یک شخصیت «پویا» دانست که دچار تغییر عمیق و پردامنه‌ای شده است و معشوق همان شخصیت ابتدای داستان را نمایش می‌دهد و «ایستا» است.

مولانا در پردازش شخصیت‌های حکایت از دو روش مستقیم و غیرمستقیم استفاده کرده و از طریق نماش «کردار» و «گفتار» به خلق شخصیت‌های حکایت پرداخته است. چنان که در همان بیت اوّل به شیوه‌ی مستقیم عاشق را از قول معشوق «معتمد» معرفی می‌کند:

آن یکی آمد در باری بزد
گفت یارش کیستی؟ ای معتمد
(مولوی، ۱۳۷۵: ۱۴۷)
و سپس با ادامه‌ی روند گفتگو و نمایش «کردار» خواننده را با روحیات و تمیّمات معشوق آشنا می‌سازد او را شخصی و فادر معرفی می‌کند.
باز گرد خانه‌ی همباز گشت
پخته گشت به سوخته پس بازگشت
(همان)

در حکایت عطار علاوه بر شخصیت‌های عاشق و معشوق فرد سومی که اورا (فرد صادقی) نامیده است، دخالت دارد. شخصیت معشوق در حکایت عطار بر عکس حکایت مولوی از طریق راوی معرفی می‌شود و تنها تصویری از یک شخصیت و «ایستا» می‌باشد. عاشق از طریق گفتگوی با خود و یا حدیث نفس معرفی می‌شود و خواننده از این طریق به روحیات و افکار و اندیشه‌های او پی می‌برد. «شخصیت انسان صادقی» که در حکایت اظهارنظر می‌کند فرعی است اما در پیشبرد طرح داستان رساندن آن به مقصود، لازم و پر اهمیّت است.

شخصیت‌های این حکایت‌های روایی کهن، ساده، ایستا، مطلق و آرمانی و نمونه‌ی کلی یک ویژگی می‌باشند.

چنان که شخصیت عاشق فقط در بعد عشق و آرزوی دیدار ترسیم شده است و هیچیک از جنبه‌های دیگر شخصیتی او در این داستان مورد توجه قرار نگرفته است.

عطّار با استفاده از سریع‌ترین شیوه شخصیت‌پردازی یعنی به کارگیری توصیف به طور مستقیم، خلاصه و گذرا معشوق را معرفی کرده و مدت انتظار و فراق عاشق را نیز با یک بیت و به شکل گزارشی روایت می‌کند. چنان که خواننده نمی‌تواند به راستی «جان بر لب بودن» او را حس کند.

در حالی که مولانا با روش غیرمستقیم و تصویری و از طریق عمل و کردار در کسار توصیف و گفتگو، حضور شخصیت‌ها را در صحنه‌ی حکایت ملموس و عینی به تصویر می‌کشد و به خواننده فرصت شناخت و قضاوت می‌دهد. به طوری که خواننده با شنیدن واژه‌ی «معتمد» شناختی نسبی از عاشق پیدا می‌کند و پس از آن مولانا با قراردادن واژه‌ی «من» در دهان او مقدمات شناخت بیشترش را فراهم می‌آورد و خامی و بی‌تجربه بودنش را به طور عینی و در عمل ثابت می‌کند و سخنان معشوق را به عنوان مهر تأییدی به دنبال آن می‌آورد. و با نمایش برخورد معشوق پس از تحمل رنج فراق این نکته را در عمل ثابت می‌کند که «منیت» و از «خودی‌ها» دم زدن نشان خامی و نیختگی است زیرا عاشق پخته و راستین این چنین به سراغ معشوق می‌رود و این گونه خود را معرفی می‌کند:

حلقه زد بر در به صد ترس و ادب

بانگ زد ، یارش که بر در کیست آن؟

(مولوی، ۱۳۷۵: ۱۴۷)

شخصیت‌ها در حکایت مثنوی فعال‌تر و زنده‌تر به نظر می‌رسد.

۳) گفتگو و بیان هنری:

(صحبته که میان دو شخص یا بیشتر رذ و بدل می‌شود یا آزادانه در ذهن شخصیت واحدی در اثری ادبی پیش می‌آید گفتگو می‌نامند.) (میرصادقی، ۱۳۸۰: ۴۶۶) و در داستان‌نویسی ابزاری کاربردی و مهم است.

چنان که نویسنده گاه روایت داستان را به گفتگوی اشخاص واگذار می‌کند و زمانی به مدد محاورات در جهت معزفی اشخاص داستان قدم بر می‌دارد که البته استفاده‌ی کارکردی از گفتگو در توان هر نویسنده‌ای نیست و کاری بسیار دشوار است. «فلویر در خاطرات خود می‌گوید: چه دشوار است گفتگو نوشتن به خصوص وقتی آدم می‌خواهد از گفتگو به عنوان ابزاری برای ترسیم شخصیت‌ها و چهره‌ها بهره جوید و در عین حال نگذارد چیزی از حیات و سر زندگی و دقّت خود آن گفتگو کم شود.» (میریام، ۱۳۶۸: ۵۲۳)

گفتگو باید متناسب با شخصیت داستان باشد تا خواننده داستان و شخصیت‌های آن را باور کند. استفاده از گفتگو برای فضل فروشی و قرار دادن سخنان خردمندانه در دهان شخصیت‌های داستان آن را تصنیع و ساختگی جلوه می‌دهد. میرصادقی می‌گوید: واژه ضربانگ درازی و کوتاهی جمله‌ها، با گویندگان مختلف ارتباط نزدیک و مستقیمی دارد.

(میرصادقی، ۱۳۸۰: ۴۷۲)

گفتگوها در حکایات معمولاً به یک شیوه بیان می‌شوند و تشخّص و تفاوتی بین گفتار شخصیت‌های مختلف وجود ندارد. اما لحن بیان کاربرد بعضی واژه‌ها می‌تواند تا حدودی به تشخیص شخصیت گوینده کمک کند.

گفتگو و بیان در هر دو حکایت به دور از تفّن و آرایش و برخاسته از متن به نظر رسیده و جنبه‌ی کارکردی دارند چنان که شخصیت‌ها را معزفی و حکایت را به پیش می‌برند. در هر دو حکایت تشخّص بیانی و زبانی وجود ندارد و شیوه‌ی بیان شخصیت‌ها یکسان است.

در حکایت عطار، گفتگوی عاشق به شیوهٔ درونی و حدیث نفس دیده می‌شود و راوی مفسّر به شرح گفته‌های درونی عاشق می‌پردازد. و «مرد صادق» را به داوری بر می‌انگیزد. تک گویی درونی عاشق نیز در معنی و سرعت روند حکایت بی‌تأثیر نیست. اما در مثنوی گفتگوی رو در روی و دیالکتیکی عاشق و معشوق در عین ایجاز حکایت را زنده و عینی به تصویر می‌کشد. اگرچه تناسبی بین سخنان و گفتگوها با طبقهٔ اجتماعی و شخصیت معشوق نمی‌توان یافت، اما کاربرد بعضی از واژه‌ها و عبارت‌ها با زمان حکایت تناسب دارد. مانند «حلقه زدن بر در» در بیت:

حلقه بر در زد به صد ترس و ادب
تا بنجهد بی ادب لفظی ز لب
(مولوی، ۱۳۷۵: ۱۴۷)
به کار بردن فعل «سوزید» به جای سوخت و آوردن بای تأکید بر اوّل فعل و استفاده از صنایع ادبی و آرایه‌های کلامی به بیان مولانا ویژگی خاصی می‌بخشد. به عنوان مثال در بیت:
خام را جز آتش هجر و فراق
کی پزد؟ کی وارهاند از نفاق؟
(همان)

تشبیه هجر و فراق به آتش و ایجاد شبکه مراعات النظیری بین آتش، خام و فعل «پزد»، علاوه بر آن که به بیان مولانا شکل هنری بخشیده و بر انسجام معنایی متن نیز افزوده است. عطار برای ایجاد جذابیت در ابیات خود تنها از تشبیه و توصیف مستقیم آن هم در حد نیاز و بسیار کم استفاده کرده است. به نظر می‌رسد کاربرد بعضی واژه‌ها و عبارت‌ها نیز به زیبایی بیان او لطمه زده است. مانند: فعل «بوده بود» اگرچه استمرار را بیان می‌کند، چندان زیبا به نظر نمی‌رسد. همچنین پسوند «ی» در مصروع «داد آخر وعده وصلیش یار» معنای خاصی را ایجاد نمی‌کند و گویی برای جور شدن وزن بیت آمده است.

اگرچه «فضل سبق» از آن عطار است، اما از مقایسه کلام او با بیان مولانا به اشراف و تسلط مولوی بر صنایع بدیعی و بلاغی پی می‌بریم زیرا متناسب موقعیت و بدون هیچ تکلفی آرایه‌های ادبی را به کار گرفته ضمن برخورداری از ایجاز مفهوم مورد نظر را به شکلی عینی و

ملموس به خواننده ابلاغ می‌کند حال آن که در حکایت عطّار وجود کلمات زايد و اضافه که گویی به سبب نظم روایت ناچار به ذکر آن‌ها شده است، از جذایت بیان کاسته و آن را غیرطبیعی جلوه می‌دهد. زبان مولانا در این حکایت طبیعی‌تر و به بیان مردم نزدیک‌تر است.

۴) راوی و زاویه دید:

(گوینده یا راوی داستان کسی است که وجود حقیقی دارد و مسؤولیت کنش روایت را بر دوش می‌کشد و داستان را به عنوان امری واقعی تعریف می‌کند.) (ریما مکاریک، ۱۳۸۳: ۱۳۳) پل ریکور می‌گوید: دیدگاه (بعد) سمت‌گیری نگاه راوی به سوی اشخاص داستان و سمت‌گیری نگاه اشخاص داستانی را به سوی یکدیگر نشان می‌دهد.» (ریکور، ۱۶۶: ۱۳۷۱) اگر راوی آنقدر به شخصیت‌ها نزدیک گردد که در آن محظوظ با شیوه‌ی تک‌گویی درونی و جریان سیال ذهن رو به رو می‌شویم.

«به طور کلی می‌توان چهار زاویه‌ی دید برای روایت داستان در نظر گرفت: ۱- زاویه‌ی دید دانای کل ۲- زاویه‌ی دید دانای کل محدود ۳- زاویه‌ی دید اول شخص ۴- زاویه‌ی دید بیرونی (سلیمانی، ۱۳۶۲: ۷۶)

در زاویه‌ی دید دانای کل داستان به وسیله‌ی نویسنده و از دید سوم شخص بیان می‌شود. او می‌تواند آزادانه و هر گاه اراده کند از افکار و احساسات شخصیت‌ها مطلع شود. و اسرار نهان را بر ملا کند و به تفسیر داستان پردازد.

در شیوه‌ی دانای کل محدود نویسنده از طریق شخص دیگری که در کنار او جای گرفته و از دید او درباره‌ی شخصیت‌ها و افکار دیگران اظهار نظر می‌کند. چنان‌که گویی خودش درباره‌ی احساسات و اعمال آن‌ها چیزی نمی‌داند.

میرصادقی در واژه‌نامه هنر داستان‌نویسی راوی دانای کل را راوی مفسّر دانسته است و می‌گوید: راوی مفسّر ترفندی است که غالباً واقع‌گرایان قرن نوزدهم به کار می‌گرفتند.» (میمینت و جمال میرصادقی، ۱۳۷۷: ۱۱۷)

در فرهنگ اصطلاحات ادبی به دو نوع راوی دخالتگر و راوی بی‌طرف اشاره شده است که راوی دخالتگر تقریباً شبیه همان راوی مفسّر است. درباره‌ی راوی بی‌طرف می‌گوید: راوی بی‌طرف ذهنیات آگاه و نیمه آگاه اشخاص را به خواننده منتقل می‌کند و خود هیچ تعییر و تفسیری بر آن نمی‌افزاید. (داد، ۱۳۸۲: ۲۳۲)

گاه راوی با استفاده از تک‌گویی درونی و بدون این که مخاطب خاصی مورد نظر او باشد، به روایت داستان می‌پردازد. «تک‌گویی درونی شیوه‌ای در روایت است که به موجب آن جریان و آهنگ ضمیر ناخودآگاه همانگونه که در ذهن شخص رخ می‌دهد بازگو می‌شود.» (همان: ۱۵۹-۱۶۰) بیان عمق جریانات ذهنی که بر اساس تداعی معانی باشد، شیوه‌ی جریان سیال ذهن می‌نمایند.

شیوه‌ی غالب روایت در هردو حکایت دانای کل (سوم شخص با زمان گذشته است) عطار از طریق تک‌گویی درونی عاشق، زاویه‌ی دید را به اوّل شخص تغییر داده است تا احساسات و افکار درونی او را به تصویر بکشد و راوی در حکایت مثنوی در ابتدا بدون بیان احساسات و امیال و افکار درونی شخصیت‌ها تنها به ذکر آن چه مشهود و محسوس است، می‌پردازد گویی اجازه ندارد درون شخصیت‌ها را گزارش دهد. و حتّی در بیت:

رفت آن مسکین و سالی در سفر در فراق یار سوزید از شر

(مولوی، ۱۳۷۵: ۱۴۷)

تنها از رفتن عاشق مسکین خبر می‌دهد و حسن او را بیان نمی‌کند و در مصوع دوم نیز فقط از تحمل فراق سخن می‌گوید و آن را به آتش (شر) تشییه کرده است و نمی‌توان گفت، که حسّی را منتقل کرده است و در بیت:

حلقه بر در زد به صد ترس و ادب تا بنجهد بی‌ادب لفظی ز لب
(همان)

و جریان سیال ذهن، او را به بیان اندیشه‌ها و سخنان بی‌پایان می‌کشاند و پس از دوازده بیت با بیت:

سوی آن دو یار پاک پاک باز
این سخن پایان ندارد، هین! تاز
(همان)

به بیان ادامه‌ی سخنان معشوق می‌پردازد:

گفت یارش کاندرآ ای جمله من
نی مخالف چون گل و خار و چمن
(همان)

و باز امواج تداعی معانی که حاکی از تجربیات و اطلاعات وسیع مولاناست، او را به طرح مسائل جدید و مفاهیم تازه و امیدار. چنان که می‌بینیم علاوه بر دیدگاه بیرونی و درونی و شیوه‌ی دانای کل، جربان سیال ذهن نیز در شیوه‌ی روایت‌گری مولانا نقش به سزاگی دارد.

۵) کشمکش گره و مافع:

از آن‌جا که یکنواختی و سیر در یک خط مستقیم دلخواه و دل‌حسب نیست، نویسنده تدبیری می‌اندیشد تا در داستان مانع و گره و کشمکش ایجاد کند و به مدد این تدبیر خواننده را با خود همراه سازد و شخصیت‌های داستان را معزّز کند. این گره باید نتیجه‌ی منطقی حوادث و برخاسته از وقایع و اتفاقات طبیعی داستان باشد. گره‌گشایی نیز باید به شیوه‌ای منطقی صورت گیرد تا حقیقت مانند و قابل قبول جلوه کند. میرصادقی می‌گوید: «گره افکنی باعث تغییر در خط داستان و سبب بهتر یا بدتر شدن کار و یا متوقف و متحول شدن آن می‌گردد و عامل کشمکش را به وجود می‌آورد.» (میرصادقی، ۱۳۸۳: ۲۰۲) پر اپ می‌گوید: «آنچه باعث بروز جدال در داستان می‌شود یک کمبود یا نیاز است.» (پر اپ، ۱۳۶۸: ۱۸۳) این نیاز ممکن است جسمانی، روحی، اقتصادی و یا هر نیاز دیگری باشد.

جدال و کمشکش باعث عینیت یافتن افکار، نیازها و اهداف شخصیت‌ها می‌گردد و گاه پیام داستان به وسیله‌ی همین کمشکش‌ها منتقل می‌شود. «کشمکش به صورت جسمانی، ذهنی یا عاطفی دیده می‌شود.» (میرصادقی، ۱۳۷۶: ۷۴-۷۳)

گره در حکایت مثنوی «خام بودن عاشق» از دید معشوق است و قبل از آن که جدال و اعتراض عاشق را برانگیزد و سبب شکل‌گیری کشمکش شود، بیان دلایل مختلف از طرف معشوق، عاشق را قانع می‌کند و بدون هیچ گونه اعتراض و کشمکشی حکایت به نتیجه‌ی مورد نظر مولانا ختم می‌شود. چنان که عکس‌العمل عاشق در برابر معشوق زمانی که به او می‌گوید برو هنگام نیست، تسلیم است:

رفت آن مسکین و سالی در سفر
در فراق دوست سوزید از شر
(مولوی، ۱۳۷۵: ۱۴۷)

با توجه به این که یکی از اهداف کشمکش معنّفی شخصیت‌ها می‌باشد، همین برخورد کوتاه در حکایت مورد نظر به طور غیرمستقیم شخصیت عاشق و معشوق را برای خواننده معنّفی می‌کند و گویی نیازی به ایجاد جدال و کشمکش وجود ندارد.

در حکایت مصیبت نامه: عاشق خود با تردید و کشمکش درونی مشکل و مانع برای خود آفریده است و قدرت حل آن را ندارد و شبی را تا به صبح بر در سرای معشوق می‌ماند. اما پایان این حکایت با گسترش طرح و اضافه شدن یک شخصیت به بیان نکته‌ای عرفانی ختم می‌شود و راه حل مشکل عاشق را آن می‌داند که او باید در عشق به درجه‌ای دست یابد که عقل فرصت استدلال پیدا نکند زیرا:

درشکستی زود و در رفتی به در	لیک اگر بودیش عشق کارگر
مصلحت اندیش باشد پیشه کار	عاشقان را نیست با اندیشه کار

(عطّار، ۱۳۷۳: ۳۴۷)

کشمکش در هر دو حکایت درونی و عاطفی است اگر چه در حکایت مصیبت نامه بیشتر نمود یافته است، اما در هر دو حکایت در راستای هدف مورد نظر حکایت پرداز، شکل گرفته است.

۶) زمان و مکان و صحنه پردازی:

زمان و مکان از عوامل ایجاد صحنه و زمینه‌ی حکایت‌ها و داستان‌ها می‌باشند و شخصیت‌ها و حادثه‌ها نیز مفهوم خود را در چارچوب زمان و مکان پیدا می‌کنند و بین اشیاء و اشخاص از نظر زمانی و مکانی تعلق ووابستگی وجود دارد. هر چه زمان و مکان بروز ماجرا برای خواننده عینی‌تر و ملموس‌تر باشد توفيق نويستنده در انتقال فضا حال و هوای حکایت بيشتر خواهد بود. همچنین باید بین اعمالی که در صحنه‌ی حکایت اتفاق می‌افتد با زمان و مکان آن تناسب و هماهنگی وجود داشته باشد. تا ماجرا و حکایت به واقع‌نمایی و حقیقت مانندی لازم برسد. به کارگیری زمان و مکان از عناصر مهمی هستند که زمینه را عینی و ملموس می‌سازد و شخصیت‌ها را بهتر معرفی می‌کنند. میرصادقی زمان و مکانی را که عمل داستانی در آن صورت می‌گیرد، «صحنه» می‌نامد و برای آن سه وظیفه‌ی اساسی قائل است: ۱- فراهام آورن محلی برای زندگی شخصیت‌ها و رشد و تحول آن‌ها و توجیه وقایع ۲- ایجاد فضا و رنگ و جان داستان، حالت شادی، غم... چنان که بعضی از مکان‌ها آشکار سخن می‌گویند. ۳- به وجود آوردن محیطی که بر شخصیت‌ها اثر بگذارد. (میرصادقی، ۱۳۷۶: ۴۵۳-۴۵۱)

مولانا در حکایت خود به زمان و مکان مشخصی اشاره نکرده است و کلماتی چون «سال»

در بیت:

رفت آن مسکین و سالی در سفر
در فراق یار سوزید از شر

(مولوی، ۱۳۷۵: ۱۴۷)

تنها مفهوم کلیشه‌ای دارد و در ایجاد زمینه و بیان محیط حکایت چندان تأثیری ندارد و تنها بر گذشت زمانی تقریباً طولانی و سختی تحمل فراق دلالت دارد و نمی‌توان از صحنه‌ی داستان و چگونگی بروز حادثه تصوّری در ذهن داشت.

عطّار نیز به این عامل توجهی نشان نداده است. ماجرای عاشقی را بیان می‌کند، که معلوم نیست در کجا و چه زمانی انتظار وصال محبوب را می‌کشد.

واژه‌های «امشب» در مصروع: «گفت خواهد بودت امشب روز بار» بیانگر زمان خاصی نیست و مدت جدال درونی معشوق را در بیت زیر گنجانده است:

از شبانگاه بر در آن دلفروز
هم در این اندیشه بود او تا به روز
(عطار، ۱۳۷۳: ۳۴۷)

گویی پرداختن به این عامل تأثیری در بیان نکته‌ی مورد نظر عطار و مولوی نداشته است.

۷) درون مایه و تحلیل زیرساختی:

درون مایه روحی است که در کالبد داستان دمیده می‌شود. روحی که از دریافت‌ها و تجربیات، افکار و احساسات نویسنده سرچشمه می‌گیرد و از جنس اندیشه‌های اوست. اندیشه‌هایی که به صورت پیام در دل اکثر داستان‌های تحلیلی زندگی می‌کند و بیشتر داستان‌های تفریحی از آن محروم‌اند. سلیمانی درون مایه را پیام ترجمه کرده است و می‌گوید: «در داستان‌هایی باید دنبال پیام گشت که نویسنده جزء به جزء زندگی را شرح داده یا حقایقی را بازگو می‌کند و یا برخی نظرات خود را درباره‌ی زندگی در داستان گنجانده است.» (سلیمانی، ۱۳۶۲: ۵۸) راه کشف درون مایه انتخاب «حرف عمده‌ی» آن است. حرفی که بیشترین اجزای داستان را دربرگرفته است و چون رشته‌ای وضعیت و موقعیت داستان را به هم پیوند می‌دهد. زیرا درون مایه همان عاملی است که به داستان وحدت می‌بخشد. کشف پیام داستان، کاری بس ظریف و حساس است. گاه با زیر نظر گرفتن شخصیت اصلی و چیزهایی را که آموخته و عبرت گرفته است، می‌توان به پیام داستان رسید و گاه بهترین راه این است که «درگیری اصلی» داستان را پیدا کنیم و به «حاصل درگیری» برسیم. در واژه‌نامه‌ی هنر داستان‌نویسی آمده است: «درون مایه هماهنگ‌کننده‌ی موضوع با شخصیت و صحنه و دیگر عناصر داستان است و سمت و سوی فکری و ادراکی نویسنده را نشان می‌دهد.» (میمنت و جمال میرصادقی، ۱۳۷۰: ۱۱۰-۱۱۱)

فکر و اندیشه‌ی مسلط بر حکایت مشتمی «بیان اتحاد عاشق و معشوق» و «فانی شدن عاشق در معشوق» است که مولانا با بهره‌گیری از نیروی تداعی ذهن سرشار از اندوخته‌های

خود و شهود حاصل از تجربه‌های عرفانی آن را متناسب با سطح درک عامّه مردم بیان کرده است.

اکنون چون منی ای من درآ
نیست گنجایی دومن در یک سرا
(مولوی، ۱۳۷۵: ۱۴۷)

و عطّار این حکایت را در راستای بیان عشق واقعی و معّرفی عاشق راستین ساخته و پرداخته است و شک و تردید و حسابگری عاشق را دلیل راستین نبودن عشق او می‌داند:
زآنکه همچون عاقلان صد گونه حال گشت بروی در جواب و در سؤال
(عطّار، ۱۳۷۳: ۳۴۷)

و او را یک مدعی معّرفی می‌کند که از عالم عشق بیخبر است زیرا:
بعد از آن از بی‌دلی جان دادن است عشق بر معشوق چشم افتادن است
(همان)

و در یک کلام می‌گوید:
عائشان را نیست با اندیشه کار مصلحت اندیش باشد پیشه کار
و گویی: «شایسته‌ترین راه شناختن و شناساندن عشق تفریق کردن آن از عقل است. مقام عشق چنان است که پای عقل آنجا بشکسته است.» (روان فرهادی، ۱۳۷۲: ۲۱) و در روز وصل فرصت استدلال نمی‌یابد و در خدمت عشق شمشیر می‌زند.
ملاحظه می‌شود که مولانا با دخل و تصرف هنرمندانه‌ی خود در این حکایت علاوه بر اشاره ضمنی به مفهوم مورد نظر و خام بودن عاشق در بیت:

خام را جز آتش هجر و فراق کی پرد؟ کی وارهاند از نفاق
(مولوی، ۱۳۷۵: ۱۴۷)

عطّار آن را در جهت پروراندن موضوعی متفاوت (وحدت عاشق و معشوق) به کار گرفته است.

نتیجه

با نگاهی به آنچه گذشت به این نتیجه می‌رسیم که مولوی به حفظ شکل و ساختار و محتوای حکایت‌های مأخذ چندان پاییند نیست و آن‌چه بیش از امانت‌داری و رعایت فنون و اصول قصه‌پردازی برای او اهمیت دارد، انتقال اندیشه و پیام مناسب با استعداد حکایت است. اتفاقات و فراز و فرودها و حوادث و ماجراهای را برای به تصویر کشیدن تعالیم مذهبی و صوفیه و مطالب عرفانی چنان هنرمندانه به یکدیگر مربوط می‌کند که گویی برای همان منظور آفریده شده‌اند. عمل‌ها در حکایت‌های او پرمعنا و هدف‌دار ترسیم می‌شوند و گاه با ایجاز و اختصار ذهن خواننده را به سرعت با مفهوم مورد نظر خود درگیر می‌کند چنان که در القای معانی بر حکایت مأخذ خود پیشی می‌گیرد.

به کارگیری شیوه نمایشی، «تصویری» در شخصیت‌پردازی و معروفی اشخاص از طریق عمل و کنش و توجه به احساسات و عواطف شخصیت‌ها برقراری گفتگوی مستقیم و دیالکتیکی بین شخصیت‌های حکایت بهره‌گیری از صنایع ادبی و بیان هنرمندان و بی تکلف مناسب با اندیشه‌ی مورد نظر استفاده از جریان سیال ذهن از موارد امتیاز حکایت‌پردازی مولوی است. همچنین ابهام در زمان و مکان و آراستن شبکه‌ی استدلالی حکایت‌ها مطابق با نکته‌ی مورد نظر و عدم تشخّص زبانی از موارد شbahت حکایت مولوی و عطار می‌باشد.

منابع

- ۱- آرسته، رضا (۱۳۷۰) رومی ایرانی. ترجمه ف. مرتضوی برازجانی. تهران: دانشگاه شهید بهشتی.
- ۲- اخوت، احمد (۱۳۷۱) دستور زبان داستان. اصفهان: فردا.
- ۳- استعلامی، محمد (۱۳۷۵) شرح مثنوی جلال الدین محمد بلخی. چ ۵. تهران: زوار.
- ۴- اشرف زاده، رضا (۱۳۷۲) تجلی رمز و روایت در شعر عطار نیشابور. چ ۱. تهران: اساطیر.
- ۵- ————— (۱۳۷۵) طوطی جان. چ ۱. هفت مقاله پیرامون مقایسه داستان‌های عطار با مولوی و سعدی. مشهد: نشر صالح.
- ۶- براهنی، رضا (۱۳۶۸) قصه‌نویسی. چ ۴. تهران: نشر البرز.
- ۷- پرآپ، ولادیمیر (۱۳۶۸) ریخت‌شناسی قصه‌های پریان. ترجمه فریدون بدره‌ای. تهران: توس.
- ۸- ————— (۱۳۷۱) ریشه‌های تاریخی قصه‌های پریان. ترجمه فریدون بدره‌ای. تهران: توس.
- ۹- پرتو، ابوالقاسم (۱۳۸۱) رهایش تشنگان (گشته در دیوان مولانا جلال الدین محمد). تهران: کویر.
- ۱۰- تودورف، تزوستان (۱۳۷۹) بوطیقای ساختارگرا. ترجمه محمد نبوی. تهران: آگاه.
- ۱۱- دقیقیان، شیرین دخت (۱۳۷۱) منشاء شخصیت در ادبیات داستانی. ناشر نویسنده.
- ۱۲- روان فرهادی، عبدالغفور (۱۳۷۲) معنی عشق نزد مولانا. تهران: اساطیر.
- ۱۳- ریکور، پل، (۱۳۸۳) رمان و حکایت. ترجمه مهشید نونهالی. تهران: گام نو.
- ۱۴- زرین کوب، عبدالحسین (۱۳۷۹) صدای بال سیمرغ. چ ۲. درباره‌ی زندگی و اندیشه‌ی عطار. تهران: سخن.
- ۱۵- ژوزف ادوارد (۱۳۷۱) هفت‌بند نای. در شرح چهار داستان مثنوی معنوی. تهران: اساطیر.

- ۱۶- عطّار نیشابوری، فریدالدین (۱۳۷۳) *مصطفیت نامه*. تصحیح وصال نورانی. تهران: زوار.
- ۱۷- میرصادقی، جمال (۱۳۶۶) *ادبیات داستانی* (قصه، داستان کوتاه، رمان). چ. ۱. تهران: انتشارات شفا.
- ۱۸- (۱۳۷۶) *عناصر داستان*. چ. ۳. تهران: سخن.
- ۱۹- (۱۳۸۱) *جهان داستان ایران*. تهران: نشر اشاره.
- ۲۰- (۱۳۸۳) *شناخت داستان*. تهران: نشر مجال
- ۲۱- میر صادقی، میمنت (ذوالقدر) (۱۳۷۹) *رمان‌های معاصر*. تهران: نیلوفر.
- ۲۲- میر صادقی، جمال و میر صادقی، میمنت (۱۳۷۷) *واژه‌نامه‌ی هنر داستان‌نویسی*. تهران: کتاب مهناز.
- ۲۳- میریام، آلوت (۱۳۶۸) *رمان به روایت رمان‌نویس*. چ. ۱. ترجمه علی‌محمد حق‌شناس. تهران: مرکز.