

فصلنامه علمی پژوهشی کاوش نامه

سال دهم (۱۳۸۸)، شماره ۱۹

موضوع، نگرش و زبان در کشف الاسرار مبیدی*

دکتر سوسن جبری

استادیار دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده

موضوع این پژوهش بررسی رابطه موضوع و نگرش نویسنده با ماهیت ویژگی‌های زبانی متن است. این مقاله به دنبال پاسخ به این پرسشن است که چرا گاه در یک متن ادبی متئور، مانند نثر تفسیر عرفانی در نوبت سوم کشف الاسرار ابوالفضل رشیدالدین مبیدی به انواع نثر با ویژگی‌های زبانی متفاوت رویه‌رو هستیم و دلایل وجود تنوع موضوعی و زبانی در یک متن کدام است؟ بدین سبب پاسخ این پرسشن در نوبت سوم این تفسیر ده جلدی مورد بررسی قرار گرفت. ابتدا طرح‌هایی برای طبقه‌بندی محتوای متن تعیین شد. سپس کارآبی طرح‌ها در طبقه‌بندی موضوعات مورد آزمایش قرار گرفت. عاقبت طرحی که قادر به طبقه‌بندی موضوعی متناسب با نوبت سوم باشد، انتخاب شد. در طی تلاش برای طبقه‌بندی موضوعی، نقش اساسی نگرش نویسنده نسبت به موضوع در تغییر ویژگی‌های زبانی انواع نثرآشکار شد. در نهایت براساس یافته‌ها انواع نثر بخش تفسیر عرفانی کشف‌السرار به پنج گروه: نثر علمی تفسیری، نثر تعلیمی اخلاقی، نثر مزآلود، نثر غزل گونه و نثر توصیف شهود تقسیم گردید. این تقسیم بندی بر مبنای مقایسه تفاوت‌های این پنج گونه نذردر هشت محور مشترک؛ واژگان، ساختار نحوی جملات، معانی جملات، عاطفه، تخیل، موسیقی، کاربرد آیات، احادیث، شعر، حکایات و نقل قول از بزرگان شریعت و طریقت قرار دارد. یافته‌ها تأثیرات تعیین کننده، عمیق، همه جانبه، پیچیده، گسترده و مستقیم موضوع و همچنین نگرش نویسنده نسبت به موضوع را بر ویژگی‌های زبانی انواع نثر نشان می‌دهند.

کلیدواژه: زبان عرفانی، کشف‌السرار، تفسیر عرفانی، ابوالفضل رشیدالدین مبیدی

* تاریخ دریافت مقاله: ۸۷/۰۱/۱۱

تاریخ پذیرش نهایی: ۸۷/۶/۲۷

نشانی پست الکترونیکی نویسنده: sjabri@razi.ac.ir

مقدمه

زبان پدیده‌ای است که از دیدگاه اهل فلسفه، شاعران، اهل علم، عامته مردم و دیگر به کارگیرندگان آن کاربردهای گوناگون دارد. به قراردادهای اجتماعی، سنت‌ها، تصاویر، حرکات بدون صدا و دیگر نظامهای نشانه‌ای نیز زبان گفته‌اند. درباره تنوع زبان‌ها گفته شده است که «... بازی‌های زبانی بی‌شمارند زیرا مردم دائمًا شکل‌های گوناگون و نامحدودی از زبان را به کار می‌برند.» (چیمن، ۱۳۸۴، ص ۲۰۲). این تنوع و گوناگونی زبان، را در بسیاری از متون ادبی هم می‌توان دید.

گوناگونی زبان‌ها را هم به شکل تعریف و توصیف و طبقه‌بندی گونه‌های زبانی با اصطلاحاتی چون زبان روزمره، زبان علمی و زبان ادبی می‌توان تحلیل کرد و هم می‌توان برای توصیف دقیق‌تر این گوناگونی‌های زبانی به تقسیم بندی‌های کوچکتری در درون یک نوع زبان با عنوان زبان ارتباطی، زبان عاطفی و یا دیگر عناوین روی آورد. زبان متون ادبی، مانند دیگر زبان‌ها، دارای تنوع و گوناگونی خاص خود است که در نثر آشکارتر از شعر است. به طوری که گاه در یک متن نثر ادبی طیفی از زبان‌های گوناگون را می‌توان دید.

از جمله این متون، نوبت سوم تفسیر کشف الاسرار است. در نوبت اول ترجمه تحت‌اللفظی آیات آمده است. نوبت دوم یعنی بخش تفسیر ستی آیات قرآنی با وجود تنوع موضوعات از نظری روشن و یکدست برخودار است. در این نثر هنرورزی‌های ادبی و فنی بندرت دیده می‌شود. جنبه اطلاع رسانی و ارتباطی زبان بر جنبه هنری آن غالب است. اما نوبت سوم یعنی بخش تفسیر عرفانی از تنوع زبانی و موضوعی برخوردار است و جنبه ادبی و هنری زبان غلبه دارد. میبدی هم از دیدگاه شریعت و هم از دید گاههای متفاوت اهل طریقت چون اهل زهد، اهل عشق و اهل سکر به بیان موضوعات مورد نظر خود می‌پردازد. در بیان هر کدام از دیدگاهها نیز زبان ویژگی‌های متفاوتی می‌یابد.

برای بررسی و تحلیل چرایی این گوناگونی زبانی، به بررسی پیشینه موضوع تحقیق پرداختیم. دیدیم که در زمینه اندیشه و محتوای معنایی کشف الاسرار بررسی‌های بسیاری صورت گرفته است. اما از دیدگاه گوناگونی زبانی در نوبت سوم جز اشاراتی کلی به زیبا بودن زبان، مطلب دیگری در کتاب‌ها و مقالات دیده نشد.

با توجه به این که در پژوهش‌های موجود پاسخی به پرسش چرایی گوناگونی زبان در نوبت سوم نیافتیم، در جستجوی پاسخ، به کنکاش در متن تفسیر عرفانی پرداختیم و سر انجام به این نتیجه دست یافتیم که می‌توان موضوع متن و نوع نثر در نوبت سوم کشف الاسرار را به دو دسته کلی تقسیم کرد:

دسته اول- نثر ساده بیان مفاهیم دینی و اخلاقی و شرعی که درباره آن می‌توان گفت: «در متون دسته نخست پیامی خاص از راه زبانی روش و ساده (تا آنجا که امکان دارد رها از هرگونه پیچیدگی کلامی) ارائه می‌شود. ما در زمان خواندن چنین متونی اساساً متوجه زبان نمی‌شویم، اینجا زبان شفاف است و شاید بتوان گفت که زبان حذف می‌شود و توجه ما صرفاً به معنای نهایی پیام است. متون علمی در این دسته جای می‌گیرند.» (احمدی، ۱۳۷۸، صص ۶۷-۶۸)

دسته دوم- نثر پیچیده بیان مفاهیم عرفانی که بخش اعظم نثر نوبت سوم را دربرمی‌گیرد و در درون خود اشکال متفاوت دیگری از انواع نثر را جای داده است. این نوع متن را این گونه می‌شود توصیف کرد: «دسته دوم پیام وابسته به شیوه بیان است. پیچیدگی و حتی رازهای زبانی اینجا امتیازی به حساب می‌آید، زیرا پیام چیزی جز این پیچیدگی نیست ... در زمان خواندن این متون، زبان حضور دارد، زنده است و ما را وادار می‌کند تا به آن بیندیشیم. گاه نامتعارف و دشوار است؛ گاه این احساس را ایجاد

می‌کند که در اساس سد و مانعی است برای درک. اما به راستی اینجا زبان راهگشای طرح و درک معناهای بی‌شمار است.» (احمدی، ۱۳۷۸، صص ۶۷-۶۸) در نظر می‌باید، هرگاه که موضوع و محور معنا بیان مفاهیم و اندیشه‌های عرفانی یا بیان عواطف و ادراکات درونی باشد، زبان عاطفی شده و تخیل و موسیقی در آن قدرت می‌گیرد و رمز و استعاره و تشبیه و تمثیل و کنایه و موسیقی و گزینش واژگان تحت تأثیر موضوع متفاوت می‌شوند. موضوع از عوامل تعیین‌کننده سادگی و پیچیدگی ساختارهای نحوی هم هست. در جدول زیر ویژگی‌های کلی دو دسته نثر را آورده‌ایم.

ویژگی‌های کلی دسته دوم: نظر عرفانی	کاربرد اصطلاحات عرفانی با مرکزیت محبت	کاربرد حديث، روایت و حکایت	کاربرد آیات و احادیث در بیان معنا
بیان موضوعات عرفانی	ساختارهای نحوی ساده	روشنی معنای جملات	کاربرد اصطلاحات شرعی
تخیل و تصویر اساس زبان است.	موسيقى طبیعی گفتاری	-----	موسيقى طبیعی گفتاری
موسیقی قوی و گاه جملات متقارن و متوازن	امکان دریافت چند معنا	متن تک معنا	-----
بیان عواطف و احوال درونی	گاه ابهام در دریافت معنای جملات	روشنی معنای جملات	-----
ساختارهای نحوی پیچیده	ساختارهای نحوی ساده	ساختارهای نحوی ساده	-----
گاه ابهام در دریافت معنای جملات	راحتی در انتقال معنای جملات	راحتی در انتقال معنای جملات	-----
امکان دریافت چند معنا	راحتی در انتقال معنای جملات	راحتی در انتقال معنای جملات	-----
کاربرد اصطلاحات عرفانی با مرکزیت محبت	راحتی در انتقال معنای جملات	راحتی در انتقال معنای جملات	-----
کاربرد حديث، روایت و حکایت	راحتی در انتقال معنای جملات	راحتی در انتقال معنای جملات	-----
کاربرد آیات و احادیث در بیان معنا	راحتی در انتقال معنای جملات	راحتی در انتقال معنای جملات	-----

بنابراین به این اصل کلی رسیدیم که زبان تحت تأثیر موضوع و نگرش به کارگیرنده زبان نسبت به موضوع ویژگی‌ها و ماهیت متفاوتی می‌یابد.

با توجه به این گوناگونی‌ها که نگرش نویسنده عامل اصلی آن است به طرح دیگری برای طبقه‌بندی موضوعی متن رسیدیم که در نمودار زیر این طرح را آورده‌ایم.

نشر ساده

نشر علمی تفسیری(بیان موضوعات دینی و اخلاقی ازنگاه شریعت)

أنواع نشر

نشر تعلیمی اخلاقی(بیان موضوعات دینی و اخلاقی ازنگاه طریقت)

نشر عرفانی

نشر رمزآلود (بیان موضوعات مربوط به مفاهیم و اندیشه‌های پیچیده عرفانی)

نشر غزل گونه(بیان عواطف و احوال درونی عارف و توصیف معشوق ازلی)

نشر توصیف شهود(توصیف احوال شهود)

کاربرد معیار در توصیف زبان عرفانی

زبان شناسان، زبان ارتباطی را معیار و اساس بررسی دیگر کاربردهای زبان قرار می‌دهند. ما نیز در بررسی زبان نثر عرفانی مبیدی به نظر معیاری نیاز داشتیم که مبنای سنجش دیگر انواع نثر باشد تا این طبقه‌بندی براساس آن قرار بگیرد. بعد از تأمل بسیار بهتر دیدیم زبان نثر علمی تفسیری، معیار سنجش دیگر نشراها قرار گیرد. دلایل زیادی برای این انتخاب وجود داشت که مهمترین آنها عبارتند از:

اول- نظر علمی تفسیری: تنها نقش ارتباطی و اطلاع رسانی داشت.

دوم- نظر علمی تفسیری نظر ساده، روشن و شفافی بود.

سوم - نظر علمی تفسیری از جنس نثر دوران متن مورد بررسی بود.

چهارم- بهره‌گیری از نظر علمی تفسیری، از هر معیار سنجش دیگری آسان‌تر و همچنین در دسترس‌تر بود.

پنجم- نویسنده نظر علمی تفسیری و به کارگیرنده همه انواع دیگر نثر یک نویسنده بود.

شاید امکان برگزیدن چنین معیار درونی و هنجاری که وسیله سنجش خروج از هنجارها و شکل گرفتن ماهیّت نثر شود، به دلایل و شرایط خاصی در نظر نوبت سوم

کشف الاسرار امکان داشته باشد و در پژوهش دیگری نتوان این موقعیت ویژه را به کار گرفت. شاید هم بتوان با اساس قرار دادن بخش‌هایی از متن که زبان ساده و روشنی دارند، ویژگی‌های بخش‌های دیگری از همان متن را مورد بررسی و توصیف دقیق تری قرار داد.

شاخص‌های سنجش

برای بیان تفاوت‌های انواع نشر در مرتبه نخست نیاز به شاخص‌های سنجشی متناسب با هدف پژوهش بود که با آن بتوان انواع نشر را به شکلی یکسان و نسبت به هم سنجید. از طرفی دیگر باید این شاخص‌ها در همه انواع نشر مشترک می‌بود. دیدیم که شاخص‌های بنیادی نثر ادبی عبارتند از: روابط آواها به عبارتی موسیقی متن، ساخت لفظی و معنایی واژگان، ساختارهای نحوی، چگونگی تصویر سازی و کارکرد صورت‌های خیال. به همین جهت ابتدا موضوع، و سپس ویژگی‌های زبانی چون واژگان، ساختار نحوی جملات، ساختار معنایی جملات، عاطفه، تخیل، موسیقی و کاربرد آیه، حدیث، روایت، کاربرد شعر، حکایت و نقل قول از بزرگان شریعت و طریقت و شاخص‌های سنجش انواع نشر نسبت به هم قرار گرفت. با در نظر گرفتن این شاخص‌ها، ویژگی‌های زبانی در انواع نشر بررسی و طبقه‌بندی شد.

انواع زبان در پیوند با نگرش و موضوع

دومین پرسش این بود که «نگرش مبتدی به این موضوعات چه تأثیری بر زبان دارد؟» در طی آزمون طرح‌ها مشاهده کردیم که گاه در یک متن با داشتن یک موضوع واحد به تنوع زبانی برخورد می‌کیم. مبتدی در برخی موارد که کم هم نیست در یک متن واحد یک موضوع را از چند زاویه با نگرش‌های متفاوت می‌نگرد. هرگاه نگرش نویسنده نسبت به موضوع تغییر کند، واژه گزینی و واژه چینی، تصاویر، عواطف و اندیشه و موسیقی در نثر تغییر می‌کند. بدین سبب برخی متن‌ها یکدست نسیتند و از

رگه‌هایی از انواع نثر شکل گرفته‌اند. این ویژگی نشان می‌دهد نوع نگرش نویسنده پس از موضوع، دومین عامل تعیین کننده ماهیت نثر است که بر طبقه بندی موضوع و ماهیت زبان نیز تأثیرگذار است.

در مجموع، انواع نثر در تفسیر عرفانی مبیدی به دو شکل آمده است. دسته اول متن‌هایی که از یک نوع از انواع نثر تشکیل شده‌اند و از یکدستی زبان و نگرش برخودارند و دسته دوم متن‌هایی که رگه‌هایی از انواع نثر را در خود دارند. در دسته دوم تنوع نگرش و زبان به طور یک جا و در یک متن قابل مشاهده است.

چینش معمول این نثرها در کنار هم با توجه به موضوع اصلی مورد نظر نویسنده در ساختار متن بدین گونه است؛ نویسنده ابتدا مطلب را با تحمیدیه شروع می‌کند یا مطلبی مناسب آغاز سخن می‌آورد، سپس موضوع اصلی متن را ابتدا از دیدگاه شریعت با نثر علمی تفسیری و سپس از دیدگاه طریقت مطرح می‌کند. آن گاه که موضوع در حیطه طریقت مطرح می‌شود. ابتدا مفاهیمی به زبان ساده با نثر تعلیمی اخلاقی بیان می‌کند و سپس در ادامه مطلب به زبان پیچیده نثر رمزآلود از دیدگاه عرفان نظری به بیشتری داشته باشد، از دیدگاه عرفان عاشقانه به زبان نثر غزل گونه آن را بسط می‌دهد و در نهایت با چند جمله از نوع نثر توصیف شهودی آن را به پایان می‌برد.

از لحاظ معنایی نیز از بیان معنایی ساده شروع می‌کند و تا بیان پیچیده‌ترین معانی پیش می‌رود. به عبارتی دیگر متن چون سایه روشن رنگ‌های رنگین کمان است. نثر تفسیری در پایان خود آغاز نثر تعلیمی اخلاقی را در خود دارد، نثر تعلیمی اخلاقی نثر رمزآلود را، نثر رمزآلود نثر غزل گونه را و نثر غزل گونه در پایان به جملاتی در توصیف شهود، ختم می‌شود. گویی ذهن مبیدی از مرتبه بیان گزارش واقعیت بیرونی به سوی گزارش واقعیت‌های درونی سیر می‌کند و در مرز توصیف شهود آرام می‌گیرد. در این روند سیر صعودی از سادگی به پیچیدگی زبان مشاهده می‌شود.

گزارش واقعیت‌های بیرون از ذهن

گزارش واقعیت‌های درون ذهن

زبان ارتباطی شهود

انواع نثر: علمی تفسیری / تعلیمی اخلاقی / رمزآلود / غزل گونه / توصیف شهودی

نمونه‌ای از این متون دارای تنوع نگرش و زبان را به طور کامل می‌آوریم: «... وَ ذلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى «إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللهِ» بعد از ایمان، حدیث هجرت کرد: یکی ظاهر و دیگر باطن. اما هجرت ظاهر دو طرف دارد یکی آنکه از دیار و اوطان و اسباب خویش هجرت کند و به طلب علم شود و طرف دیگر آن است که به طلب معلوم شود و هر آن روش که ازین دو طرف بیرونست آن را خطیری و وزنی نیست و تا نگویی که طالب علم و طالب معلوم هر دو بر یک رتبه‌اند که طالب علم در روش خود است و طالب معلوم در کشش حق و آنکس که در روش خود بود در رنج و ماندگی و گرسنگی بماند، چنانک موسی در آن سفر که طالب علم بود گفت: «آتنا خداونا لقد لقینا من سفرنا هذا نصباً؛ باز وقتی دیگر که به طلب معلوم می‌شد چنان مؤید بود به تأیید عصمت و کشش حق که سی روز در انتظار سماع کلام حق بماند که نه از ماندگی خبر داشت، نه از گرسنگی.

هجرت باطن آن است که از نفس به دل رود و از دل به سر رود و از سر به جان رود و از جان به حق رود؛ نفس، منزل اسلام است و دل، منزل ایمان و سرمنزل معرفت و جان منزل توحید. در روش سالکان از اسلام به ایمان هجرت باید و از ایمان به معرفت و از معرفت به توحید» (همان، ج ۱، ص ۵۸۲)

زمانی که میبدی به بیان موضوع «هجرت ظاهر» می‌پردازد، ماهیت زیانش با آنگاه که از «هجرت باطن» سخن می‌گوید، متفاوت است. از مقایسه این دو بخش که از یک متن واحد هستند، تفاوت‌های انواع نثر تا حدودی مشخص می‌شود. در شکل اول، زبان در بیان مفاهیم شرعی اخلاقی، روشن و کم تصویراست. در ادامه نثر در بیان مفاهیم عرفانی پیچیده می‌شود و سرشار از تصویر و موسیقی می‌گردد و رنگ دیگری می‌گیرد. جملات در نوع اول ساده و بیشتر نزدیک به زبان گفتار است اما در شکل دوم، جملات

متقارن و متوازن بیشتر دیده می‌شود. رنگ عاطفه و موسیقی در نثر نوع دوم بسیار قوی‌تر است.

در مجموع می‌توان گفت از کل متن نوبت سوم یعنی بخش تفسیر عرفانی؛ چیزی حدود هفت در صد را نثر علمی‌تفسیری، پانزده درصد را نثر تعلیمی‌اخلاقی، چهل و پنج درصد را نثر رمزآلود، سی در صد را نثر غزل گونه و حدود سه در صد را نثر توصیف شهود، تشکیل می‌دهد.

نشر علمی تفسیری

زبان این نثر روشن، ساده و شفاف است و موضوعاتی چون تفسیر آیات از دیدگاه شریعت و برخی احکام و عبادات با آن بیان شده است. از جمله این نمونه‌ها:

* «ليلة الصيام» شب را در روزه پیوست و شب طعام را بود نه روزه را، لکن چون از اول شب نیت کند در عداد روزه‌داران است و ثواب روزه از وقت نیت او را در دیوان است؛ به این وجه، روزه بر همه عبادات فضل دارد. که در همه عبادات تا نیت در عمل نه پیوندی ثواب عمل حاصل نشود و در روزه چون شب درآمد و نیت در دل آمد، عقد روزه بسته شد، هرچند که تا وقت بام طعام و شراب خورد و عشرت کند او را از جمله روزه‌داران شمرند و ثواب وی هیچ چیز بنکاهند» (ج ۱، ص ۵۰۹)

* «اذ قال يوسف لابيه انى رأيت احد عشر كوكباً». اگر کسی گوید یوسف کودک بود نارسیده که این خواب دید و معلوم است که در شرع، فعل کودک را حکمی نبود چون فعل وی را حکم نبود خواب وی را حکم چون بود؟ جواب آن است که حصول فعل کودک به قصد و آهنگ وی بود، روا باشد که در معرض تقضیر و نقسان با وی نسبت کنند، بلکه خواب نموده الهی است، کودک و بالغ در آن یکسان.» (ج ۵، ص ۱۲)

*: «انا ارسلنا نوحًا الى قومه» جای دیگر گفت «انا اوحينا اليك كما اوحينا الى نوح» يا محمد ما تو را پیغام دادیم چنانکه نوح را پیغام دادیم؛ اما پیغام نوح تهدید و عقوبت بود و پیغام محمد بشارت رحمت بود. نوح را گفت «انذر قومک من قبل ان یأتیهم عذاب اليهم» محمد را گفت «بشر المؤمنین بان لهم من الله فضلاً كبيراً» در پیغام نوح

هم عقوبت فرا پیش داشت، گفت: «اندر قومک» آنگه به آخر حدیث مغفرت کرد، گفت «نغر لکم من ذنوبکم» و در پیغام محمد (ص) بشارت رحمت فرا پیش داشت و ذکر بیم واپس داشت که «انا ارسلناک شاهدأ و مبشرأ و نذیرأ» (ج ۱۰، ص ۲۴۴)

زبان نثر علمی تفسیری خبری، ساده، با معنای روش، رسا و طبیعی و به گفتار نزدیک است. با آن موضوع را به طور مستقیم بیان می‌کند. کمتر می‌توان معنای دیگر از متن دریافت کرد. نوعی تحکم و قاطعیت در بیان معنا دیده می‌شود. طبیعی بودن و سادگی و روشنی این زبان، در مقایسه نوبت سوم کشف‌الاسرار با تاریخ بیهقی و کلیله و دمنه نمایان می‌گردد. در توصیف آن می‌توان گفت: «... نثر این دوره را، با در نظر گرفتن مفهومی که از نثر خواسته می‌شد در شمار رسانترین و روان‌ترین آثار منتشر در تاریخ تطور نثر فارسی دانست و اگر نثر دوره قبل را نثر ساده و مرسل می‌نامیم می‌توانیم نثر این دوره را در مقایسه، نثر مرسل عالی بخوانیم» (خطیبی، ۱۳۶۶، ص ۱۳۴)

واژگان نثرهman واژگانی است که در دسترس است و برای یافتن آن نیاز به تأمل نیست. این واژگان کاملاً دقیق و حساب شده گزینش شده‌اند. معانی واژگان شفاف، دقیق، و روشن‌اند. جملات ساده، کوتاه با ساختاری ساده در رشتۀ کلام جای می‌گیرند. تکرار در آنها مشاهده می‌شود. نثر لحن خطابی و موسیقی زبان گفتار را دارد اما پراکندگی و ضعف رابطه معنایی و همچنین بی‌توجهی به فصل و وصل که در زبان گفتار وجود دارد در نثر علمی و تفسیری وجود ندارد. از تعبیرات و صور خیال جز همان مقدار که در زبان گفتار رایج است، کمتر نمونه‌ای می‌بینیم. هدف زبان بیان معنا به رسانترین صورت است. کاربرد آیات، احادیث، روایات، حکایات، شعر و نقل قول از بزرگان شریعت و طریقت بیشتر به جهت استشهاد و اثبات نظر گوینده است.

نشر تعلیمی اخلاقی

موضوع این نوع نثر بیان مفاهیم ساده عرفانی از جمله مفاهیم اخلاقی عرفانی، شیوه سلوک درونی فرد و سلوک فرد در جامعه را در بر می‌گیرد. از جمله در این نمونه‌ها:

*«... روز قیامت که جن و انس را در آن صعید قامت بهم آرند و خلق اولین و آخرین را بر بساط هیبت و سیاست بدارند، منادی از جانب عرش مجید آواز دهد: کجايند آن کسانی که درویشان را در دنیا به چشم شفقت نگریستند و به عین کرامت ملاحظه نمودند و به جای ایشان را احسان کردند؟ یک بار دیگر همان منادی ندا کند: کجايند آن کسانی که بیماران درویشان را پرسیدند و ایشان را حرمت داشتند و به تعهد و تقدّم احوال ایشان را مطالعت کردند؟ ایشان را آرید و بر منبرهای نور نشانید! تا با الله سخن می‌گویند و به مناجات و محادث حضرت ربویت می‌نازند و باقی خلق در غمرات حساب و حسرات عتاب می‌باشند.»(ج ۷، صص ۸۵-۱۸۴)

* «... سخن به بدی که خدای تعالی آن را می‌نپسند و دوست ندارد آن است که در وصف خالق آن گویی که تقویت دار آن نیست و در وصف مخلوق آن گویی که در شرع تو را دستوری نیست. آن از بی حرمتی رود و این از بی وفاکی. آن یکی مایه بدعوت است و این یکی عین معصیت. «الا من ظلم» سخن مظلوم در حق ظالم چون به دستوری شرع بود، آن بدی نیست به حقیقت، اما نام بدی بر وی افتاد بر سیل جزا. چنانکه گفت: «و جزاء سیئته سیئته مثلها». (ج ۲، ص ۷۵۹)

در این نوع نثر واژگان و ترکیبات دینی و عرفانی با معانی ساده و روشن در ساختارهای نحوی ساده جای گرفته‌اند. بیان عاطفه و حضور تصویر کم به چشم می‌خورد. موسیقی نسبت به نثر علمی تفسیری قوی تر می‌شود. زبان دقیق و روشن است، اما کمی پیچیدگی معنا می‌یابد. واژگان و ساختارها نیز گاهی رنگی از پیچیدگی می‌گیرند. کاربرد واژگانی که بیانگر مفاهیم انتزاعی هستند بیشتر دیده می‌شود. کاربرد آیات، احادیث، روایات، حکایات، شعر و نقل قول از بزرگان شریعت و طریقت همانند نثر علمی تفسیری، بیشتر به جهت استشهاد و اثبات نظرگوینده است.

نشر رمزآلود

موضوع این نوع نثر، مفاهیم و اندیشه‌هایی هستند که جهان بینی عرفانی را تبیین می‌کنند. پیچیدگی موضوع، پیچیدگی زبان را سبب گردیده است. این زبان مدت‌ها پیش

از این که متفکران معاصر غرب بگویند: «ادبیات درجهان معاصر وظیفه دین و فلسفه را بردوش گرفته است»^۷ (حیدری تبریزی، ۱۳۸۰، ص ۷) این وظیفه عظیم را بردوش گرفته و بیانگر پرسش‌ها و حقایق جاودانی زندگی بشر است.

در بخش اعظم نوبت سوم، مبتدی، به شرح و تحلیل عارفانه مبانی شریعت می‌پردازد. موضوع این نشر توصیف و بیان پدیده‌های انتزاعی است که جهان‌بینی و ادراک عارفانه نویسنده از هستی را بیان می‌کند. کاربرد اصطلاحات عرفانی (از جمله: صدق، اخلاص، توبه و...) که در معانی مجازی و اصطلاحی برای بیان جهان‌بینی عرفانی به کار گرفته می‌شوند، از ویژگی‌های بارز آن است. معانی قاموسی و قرآنی این واژگان، الگوی ذهنی عارفان در نسبت دادن معانی دیگری است که دلالت بر مفاهیم عرفانی دارند.

در زبان عرفانی مبتدی نثر رمزآلود، جایگاه برجسته‌ای را به خود اختصاص داده است. عناصر زبانی که از زبان ارتباطی گرفته شده‌اند، تنها سکوی پرش این زبان به سوی واقعیت و جهانی متفاوت است که معیارهای خاص خود و به قولی قواعد بازی خاص خود را دارد. نثر رمزآلود بیانگر بعد دیگری از واقعیات هستی است که درون جهان باورهای عرفانی نوبت سوم می‌توان درباره این بعد دیگر از واقعیات حیات داوری کرد. هیچ واقعیتی محسوس‌تر و واقعی تر از باورها نیست، زیرا آن را در درون خود و با تمام جان خود حس می‌کنیم. باور همان است که واقعیت و مفهوم جهان هستی را در ذهن ما می‌سازد.

شناخت این جهان فراتر از واقعیت روزمره عارفانه، نیاز به تجربه فردی، غیر قابل اثبات و غیر قابل تکراری دارد که در دسترس همگان نیست. جهان باورهای عرفانی براساس شناخت شهودی و تجربه درونی حسی مبهم قرار دارد که ذهن و عاطفه شنونده را اقناع می‌کند. اما تجربه و دانشی که از این طریق به دست می‌آید، دانش اشاری است نه دانش توصیفی و قابل تجربه. اینجا تجربه فردی و باور هر فرد اشارات آشنا را در حد شناخت و تجربه‌ای که دارد، می‌شناسد و آن را تأییدی بر تجربه خود

می‌باید. شاید انگیزه و هدف خلق آثار عرفانی هم ایجاد آشنایی و همدلی بین دارندگان این تجربیات باشد، و هم شریک کردن خوانندگان در کسب دانش و باوری غیر قابل توصیف و تکرار. در اینجا نمونه‌هایی از نثر رمزآلود آورده شده، تا شاهد توصیف ما از این گونه نثر باشد:

*قوله «**قُلِ إِنْ كُتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ**» ابتدای این آیت به زبان اهل طریقت به جمع و تفرقت بازمی‌گردد «**تُحِبُّونَ اللَّهَ**» تفرقت است، «**يَحِبُّكُمُ اللَّهُ**» جمع است. «**تُحِبُّونَ اللَّهَ**» خدمت شریعت است «**يَحِبُّكُمُ اللَّهُ**» کرامت حقیقت است، خدمت از بنده به خدای بر شود و الیه الاشاره بقوله «**إِلَيْهِ يَصْعُدُ الْكَلْمُ الطَّيِّبُ**» کرامت از خدای به بنده فرو آید و هو الاشار الیه بقوله «**وَرَبِطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ**» هرچه از بنده به خدای بر شود تفرقت است به فرض معلول به پراکندگی موصول. هرچه از خدای آید جمع است پاک باشد بی‌غرض، آزاد باشد از هر علت. نظیر این آیت و معنای جمع و تفرقت آن است که رب العالمین گفت «**وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّهُ رَبِّهِ**» «**جَاءَ مُوسَى**» عین تفرقت است «**كَلَّمَهُ رَبِّهِ**» حقیقت جمع. تفرقت صفت اهل تکوین است و جمع صفت اهل تمکین. موسی (ع) در مقام تکوین بود نه بینی که چون ندای با وی سخن گفت از حال به حال بگشت و تغیر و تلوّن در وی آمد، تا کس در وی نتوانست نگرستن و مصطفی (ص) اهل تمکین بود و در عین جمع؛ لاجرم به وقت رؤیت و مکالمت درحال استقامت و تمكن بماند و یک موی بر اندام وی متغیر نگشت. ثمرة روش موسی (ع) با تفرقت این بود که «قربناه نجیا»، ثمرة کشش مصطفی در عین جمع این بود که دنی فتدلی ای دنا منه الجبار رب الفره فتدلی - هکذا فسره رسول الله.

*«الذى احسن كل شيء خلقه و بدأ خلق الانسان من طين» پیری را می‌آید از عزیزان طریقت که این آیت خواندی و گفتی «**خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ طِينَ**» و لکن «**يَحِبُّهُمْ** و **يَحِبُّونَهُ**»، «**خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ طِينَ**» و لکن «**رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ**». «**خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ طِينَ**» و لکن «**اذْكُرُونِي وَاذْكُرْكُمْ**» چه زیان دارد این جوهر حرمت را که نهاد وی از گل بوده چون کمال وی در دل نهاده، قیمت او که هست از روی تربیت است نه از

روی تربت، شرف او که هست از لطف عدم آگهی است نه از افت قدم بندگی...
«نحن أولياؤكم في الحيوه الدنيا وفي الآخرة» (ج ۷، صص ۵۲۶-۵۲۷)

* «مصطفی را گفت «مارمیت اذ رمیت» درین آیت دعوی بسوخت و معنی بنواخت تا هر که به خود بازآید او را نشناخت سیل روییت بر گرد بشریت گماشت. او را ازو بربود، پس او را نیابت داشت. می‌گوید نه تو انداختی آنگه که می‌انداختی و یاداً تبطن بی، این است گر بشناختی.» (ج ۳، ص ۷۹۶).

در نثر رمزآلود پیچیدگی معنا، موجب کاربردگسترده استعاره شده است به طوری که اوج کاربرد استعاره را در این نوع نثر داریم. ساختارهای نحوی جملات متناسب با پیچیدگی موضوع، تغییر می‌کنند و پیچیده می‌شود. موسیقی و تصویر در خدمت بیان اندیشه قرار می‌گیرند. خارج از حوزه عادت بودن و پیچیدگی معانی واژگان یکی از جاذبه‌های این نوع نثر است. کاربرد آیات، احادیث، روایات، حکایات، شعر و نقل قول از بزرگان شریعت و طریقت علاوه بر بیان استشهاد، روشنگر معنا، بیانگرتاويات نویسنده یا دیگر عارفان از آیات و همچنین بیان کننده اندیشه و جهان بینی عرفانی اند.

نشر غزل گونه

موضوع نثر غزل گونه شناساندن معشوق ازلی است؛ یعنی گفتن از محبوب ازلی، از پیام‌اوران او و از آنهایی که شایستگی برگرفتن امانت عشق او را داشته‌اند. توضیح و توصیف و تشریح دقیق این موضوعات بازگرداندن انسان است از یک دلان هزار توی شناخت و تجربه‌ای از نوع دیگر به زادگاه فطرت خود، به نمونه ازلی انسان. موضوع محوری به حقیقت همان سپردن امانت عشق به شایستگان برگرفتن امانت الهی است و نتیجه بدیهی آن نگاشتن نقشی از انسان کامل و مدینه فاضلۀ اهل عرفان.

بدیع‌الزمان فروزانفر درباره تصوف می‌گوید: «تصوف یعنی خداپرستی از روی عشق که چون درست بنگریم تصوف در تمام ادوار خود در این تعبیر خلاصه می‌شود» (فروزانفر، ۱۳۷۴، ص ۲۸۸) عشق جوهر اندیشه و زبان میبدی و کلید واژه تفسیر

عرفانی اوست. او در پی ارشاد و نمایاندن راه کمال انسان است، زیرا «عشق تنها ارزشی است که به انسان اجازه دیدار با ذات خود را می‌دهد، ترس از گناه و آگاهی به گناه را از میان بر می‌دارد و زمینه را برای آفرینش واقعیتی بیرون از واقعیت‌های موجود فراهم می‌کند (فتوحی، ۱۳۸۴، ص ۱۰۶)» در حقیقت این چنین برخوردي با شریعت خود نشان از شناخت عمیق عارف از پنهانی‌ترین زوایای درونی روح و فطرت بشری دارد.

موضوع بیان عشق میان خالق هستی و جزء‌جزء مخلوقات او، به ویژه انسان، نثر غزل گونه را به دورترین مرزهای شعربرده است. مبیدی عارف حتی عبادات و اوامر و نواهی شریعت را به پیوندی از عشق و مهر تبدیل می‌کند. «روزه» را دام صید عشق و دوستی و همچنین «نماز» را زمان و مکان دیدار محبوب می‌بیند.

مبیدی پر از شور و عاطفه، سخن‌سرای یک عشق دیرینه است که گویا به کدورتی آغشته شده است عارف که هر دو سوی این عشق را درمی‌یابد، سخنگوی دوست غایب می‌شود. او سعی دارد شناخت دیگرگون و دیگری از دوست غایب در جان هم سخن خود بنشاند و پیغام محبت معشوق ازلی را به زیباترین و ظریف ترین شکل ممکن به انسان برساند و یادآوری کند، که انسان به سبب پذیرش معشوق چنین ارج و جایگاهی یافته است. به این طریق است که دیدگاه مخاطب را به همه هستی تغییر می‌دهد تا شاید در نهایت انسان، دیگر باره به هستی چشم بگشاید.

نشر غزل گونه مبیدی به چنان اوجی در بیان عواطف می‌رسد که می‌توان گفت از گروه نثرهایی است که این چنین توصیف شده‌اند: «از نیمة دوم قرن پنجم هجری به بعد... شیوه‌ای نو در نثر پارسی آغاز شد که به تدریج تا پایان قرن هفتم به کمال رسید... در طی این دوران ممتد که کماپیش دوازده قرن ادامه یافت نثر همچنان بی‌وقفه و درنگ با شعر پیش می‌رفت تا آنجا که فصل ممیز این دو همان وزن عروضی کامل بود که نثر تنها در همین مرحله توقف کرده و نمی‌توانست با داشتن این عنوان از آن گام فراتر نهد... این مختصر فاصله را نیز از آن جهت نگاه داشته که بتوان نام نثر را بر آن اطلاق نمود (خطیبی، ۱۳۶۶، صص ۱۵-۱۲)

واژگان نثر غزل گونه واژگان شعری است که صوفیه از قدیم‌ترین ایام تاکنون برای بیان ادراکات و احوالات عرفانی درونی خود برگزیده‌اند «ویژگی عرفان ایرانی استفاده از مفهوم عشق برای بیان رابطه انسان با خداوندگار عالم است» (پورجوادی، ۱۳۸۳، ص ۲۴). زیرا ماهیّت عواطف و ادراکات عرفانی چاره‌ای جز استفاده از زبان شعر باقی نمی‌گذارد.

زبان دینی از کهن‌ترین اعصار تاکنون به هر شکل و صورت که تجلی کرده باشد موسیقی جزء جدا نشدنی آن بوده است. در نثر غزل گونه نیز موسیقی بسیارقوی کلام شوری به پا می‌کند، به گونه‌ای که شور و غلیان عواطف در این نوع نثر به اوج می‌رسد. موسیقی قوی در کنار واژگان شعری و تصاویر خیال انگیز، نثر را زیبایی و توان شگفت انگیزی در بیان عواطف بخشیده است.

ساختارهای نحوی جملات پیچیده و معانی آنها نیز پیچیده‌اند. اما این معانی از لحاظ ادراکی پیچیده، با زبانی روشن بیان شده‌اند.

کاربرد آیات، احادیث، روایات، حکایات، شعرفارسی، شعرعربی و نقل قول از بزرگان شریعت و طریقت علاوه بر بیان استشهاد، جزیی از نثر و از عناصر بیانگر احوال و عواطف درونی عارف گشته‌اند. حال نمونه‌هایی از نثر غزل گونه را می‌آوریم تا شاهد سخن باشند :

*«دوستی سه منزل است: هوی، صفت تن؛ محبت، صفت دل؛ عشق، صفت جان.
هوی به نفس قائم، محبت به دل قائم، عشق به جان قائم. نفس از هوی خالی نه و دل از محبت خالی نه و جان از عشق خالی نه. عشق مأوای عاشق است و عاشق مأوای بلاست. عشق عذاب عاشق است و عاشق عذاب بلا.

در عشق تو گبر ناب من دانم بود

دل سوخته جان کباب من دانم بود

در آتش تیز و آب من دانم بود

روز و شب در عذاب من دانم بود

... اما نیستی آن است که در سر دوستی شوی نه بدین جهان با دید آیی نه در آن
جهان. دو گیتی در سردوستی شد و دوستی در سر دوست اکنون نمی‌یارم گفت که منم
نمی‌یارم گفت که اوست:
از دیده و دوست فرق کردن نه نکوست

یا اوست به جای دیده یا دیده خود اوست»

(مبیدی، ۱۳، ج ۲، ص ۹۵)

* «یا رب الارباب آتش مهر در دلم زدی، مرا زیر و رو کردی، از خان و جانم
بیفکندی، اول «الست بربکم» به سمع رسانیدی، باز شربت‌های بلا چشانیدی، عاشق
جمال خویش گردانیدی، این همه به روی من آوردی، امروز جمال به دیگران می‌نمایی
و مرا محروم گردانی؟! به جلال و عزّ تو که دیده باز نکنم تا جمال ذوالجلال تو را نبینم
... حق تعالی حجاب جلال بردارد و جمال بنماید.» (همان، ج ۱۰، ص ۶۰)

* «خداؤندا در دریای شوق تو بسی غرق شدگاند؛ در بادیه ارادت تو بسی
متحیراند؛ بر درگاه جلال تو بسی کشتگانند، بر امید وصال تو دلشدگاند نه هیچ
طالب را آرام نه هیچ قاصد را رسیدن به کام» (همان، ج ۱۰، ص ۳۴۵)

* «و اذا سالك عبادي عنى ... مى گويد چون بندگان من مرا از تو پرسند، آن بندگانی
که به حلقة حرمات‌ها درآویختند و درکوی ما گریختند، هرچه دون ماست گذاشتند و
خدمت ما برداشتند با ما گرویدند و از اسباب بپریدند، عمامه بلا برسپیچیدند و مهر ما
به جان و دل خریدند، عاشق در وجود آمدند و با عشق بیرون شدند...» (همان، ج ۱،
صفحه ۵۰۸-۵۰۷)

* «اصل همه غریبان آدم بود، پیشین همه غمخواران آدم، نخستین همه گریندگان
آدم بود، بنیاد دوستی در عالم آدم نهاد، آین شب بیداری آدم نهاد، نوحه کردن از درد
هجران و زاریدن به نیمه شبان، سنتی است که آدم نهاد اندر آن شب، گه نوحه کردی به
زاری، گه بنالیدی از خواری، گه فریاد کردی، گه به زاری دوست را یاد کردی ...
(همان، ج ۱، ص ۶۵۳)

نشر توصیف شهود

زبان عرفانی امکان توصیف حال ادراک حقیقت ازلی، را در اختیار عارف قرار می‌دهد. عارفان معتقدند زبان آنها تنها اشارتگر به حقایق است چرا که حقایق در ظرف زبان نمی‌گنجند. در جایی که مخاطب خود این تجربه را نداشته باشد قادر به ادراک این اشارات‌ها نیست و شاید به بدفهمی کشیده شود، چون خارج از حوزه ادراک اوست. در واقع زبان عارفان زبان اشارت میان آشنايان و چشندگان آگاهی مينوي است. عارف می‌گويد: «در باره اين امور توسط من نوشته نشده و نخواهد شد زيرا اين امور را نمی‌توان در قالب نوشته تشریح کرد و مثل موضوعات ديگر مطالعات علمي بسط و تفصیل داد. ... تنها پس از کسب آگاهی و بصیرت طاقت فرسا درباره موضوع... ناگهان نوري بر روح می‌تابد که مثل شعله شمع است و پس از پیدايش همچنان زنده و پایدار می‌ماند تنها برای انسان‌های اندکی معرفی اينگونه امور و موجودات سودمند است و آنها نيز تنها نياز به اشاره اندکی دارند تا به کشف و شناخت چنین موجوداتی نايل آيند» (اتو، ۱۳۸۰، ص ۱۸۵)

موضوع نشر توصیف شهودی بيان حال شهود و تابش ناگهانی نوري بر روح است. به عبارتی توصیف احوال انسان هنگام تجربه ادراک بي‌چون، توضیح‌ناپذیر و ناگفتنی خالق هستی است. این همان جوهره عرفانی دین است. روولف اتو در کتاب «مفهوم امر قدسی» به بیان چگونگی این شهود یا ادراک بي‌چون می‌پردازد و در مجموع احوال عارفانه را این گونه توصیف می‌کند:

- * شهود حق تعالی: الف- شهود هیبت، زنده، حی و قیوم بودن و رازآلودگی حق./
- ب- شهود قدرت، عظمت و دسترس ناپذیری حق تعالی./ ج- شهود ماهیت فراعقلانی و توصیف‌ناپذیر و بیان ناشدنی حق تعالی
- *شهود جذبه حق تعالی: حس شوق، اشتیاق، سکر، مستنی، شوریدگی مستانه نسبت به حق تعالی

***شهود مخلوقیت و عدم بودن: الف- احساس وابستگی به خالق و عدم بودن.**

ب- حس تحقیر نفس و در نتیجه تخریب نفس تا شایسته ارتباط با حق تعالی شود./

ج- حس خشیت، خشوع و خضوع و اخلاق. / د- حس خلسه حیرت و شگفتی، فنا. گاه در هنگامه بیان تأویلات عارفان از آیات قرآنی، یا در هنگامه سخن از معشوق ازلی تجلی شور درونی نویسنده موجب خلق نثر توصیف شهودی می‌گردد. آن شوری که در نقل سخنان بایزید و حلاج و دیگر عارفان اهل سکر بر قلم مبیدی جاری می‌شود نشان از آن دارد که او خود نیز احوالی چون احساس شهود حق تعالی، احساس جذبه حق تعالی، احساس مخلوقیت و عدم بودن، را تجربه کرده است و در بیان چنین موضوعاتی است که رگه‌هایی از نثرتوصیف شهودی در پایان متن شکل می‌گیرد. اما اقتدار آگاهی برذهن و زبان او و حدودی که مبیدی برای بیان اندیشه در نوبت سوم رعایت می‌کند، مانع از ظهور کامل نثر شهودی از گونه نثر شطحیات می‌گردد. با وجود اندک بودن نمونه‌های این نوع نثر در نوبت سوم، نمونه‌هایی از این نوع نثر را ذکر می‌کنیم.

*«جوانمردان طریقت ایشاند که به غیر می‌ننگرنند، دیده همت به کس باز نکنند، خویشن را در بیدای کبریایی احادیث گم کرده، آتش حسرت در کلبه وجود خود زده، در دریای هیبت به موج دهشت غرق گشته، خردها حیران، دلها یاوان، بی سرو بی سامان، بی نام و بی نشان،»(مبیدی، ج ۶، ص ۵۲۸)

*«مصطفی (ص) تیزدر وی نگریست، دل وی را دید چون کشته در بحرغیب افکنده، باد جلال از مهّب تجلی خاسته، کشته بشکسته و سلمان سرگشته. زبان سلمان به زیارت دل رفته، دل در جان آویخته، جان در حق گریخته.» (همان، ج ۹، ص ۷۸)

*... آیت کبری به حقیقت آن است که از دیده خلق پوشیده، واز تکلف و تصرف رسته، شرابی از غیب روی نهاده، ناخواسته به سربنده رسیده و چاشنی آن به جان یافته، عیشی روحانی با صد هزار بلبل نهانی، رستاخیز جاودانی، نفسی به

صحبت آمیخته، جانی درآرزو آویخته، دلی به نور یافت غرق گشته، از غرقی که هست طلب از یافت باز نمی‌داند و از شعاع وجود عبارت نمی‌تواند، درآتش مهر می‌سوزد و از ناز باز نمی‌پردازد» (همان، ج ۶، ص ۱۱۴)

* «دستی خلائق از دلهاشان بیرون کشید تا همگی با وی گشتند، و در حقیقت افراد روان شدند و از اسباب وا مسبب آمدند، یکی دیدند و یکی شنیدند، و به یکی رسیدند. زبان با ذکر و دل با فکر و جان با مهر، زبان در یاد و دل در راز و جان در ناز.» (همان، ج ۳، ص ۶۲۵)

هر جا موضوع توصیف شهود و بیان حال و تجربه حسی از امر قدسی به میان می‌آید، زبان تغییر می‌کند و موضوع انتخاب واژگان و ساختار را تحت تأثیر قرار می‌دهد. در زبان توصیف شهودی صفات الهی چه جمالی چه جلالی به صورتی وجودی زنده و مؤثر و عملکننده در هستی تصویر می‌شوند و عملکرد آنها بر دل و جان سالک توصیف می‌شود. در این باره خواجه عبدالله در منازل السائرين می‌گوید: «سومین درجه دستی جهشی است که زبان را از بیان وامی دارد و کار را به رمزهای باریک می‌کشاند. توجه به نشانها و وصفها پایان یافته است، محور کار دستی پیشگان همین نوع از دستی و آنچه مادون این درجه باشد و زبان آن را نشان دهد خواهش‌های غریزه‌هاست که عقل بدانها رهبری می‌کند» (انصاری، ۱۹۶۲، ص ۹۴)

واژگان این نوع نثر، بیانگر مفاهیم انتزاعی چون جان، دل، سر، نفس، روح و همانند آن هستند و گزینش آنها به خوبی بیانگر عواطف و احوال درونی است. واژگان و ترکیبات عربی در نثر توصیف شهود بندرت به چشم می‌خورد. کاربرد ترکیبات بسیارکم دیده می‌شود. ساختار جملات وصفی و در اغلب موارد با حذف فعل است، زیرا در لحظه شهود ادراک زمان و مکان وجود ندارد و سالک از قید زمان و مکان رها گردیده است. فعل‌ها در این نوع نثر بر مفاهیمی چون شدن، گشتن، و گردیدن دلالت دارند. فاعل در جمله ذکر نمی‌گردد و به قرینه معنوی حذف می‌شود. جملات بسیار کوتاه و تکه هستند و معمولاً بدون حرف ربط به هم عطف شده‌اند. در قرینه‌های

نشری متقارن و متوازن موسیقی به قدری اوج می‌گیرد که می‌توان گفت گاه موسیقی عروضی داریم. در اغلب موارد استعاره بالکنایه تصویرگر و جاندار نمایاننده مفاهیم انتزاعی است.

در پایان برای جمع بندی کلی از یافته‌های این پژوهش و نمایش آن، جدول زیر را آورده‌ایم:

توصیف شهود	غزل گونه	رمز‌آورد	تعلیمی‌اخلاقی	علمی تفسیری	نوع نشر
توصیف حال شهود	احوال و عواطف درونی، تووصیف معشوق ازلى	مفاهیم و اندیشه عرفانی	مفاهیم اخلاقی و شیوه سلوک	احکام شریعت و عبادات	موضوع
عرفانی شعری	عرفانی شعری	عرفانی	دینی عرفانی	دینی	وازگان
ساده	کمی‌پیچیده	پیچیده	کمی‌پیچیده	ساده	ساختارنحوی
پیچیده و میهم	روشن و صریح	پیچیده و گاه مبهم	روشن و صریح	روشن و صریح	معانی جملات
توصیف عاطف	اوج بیان عاطفه	حضور عاطفه	کم حضور	-----	عاطفه
تصویر سازی	تصویر سازی	اوج تصویر سازی	کم حضور	-----	تخیل
اوج موسیقی	موسیقی قوی تر	موسیقی قوی	موسیقی محسوس	موسیقی زبان گفتار	موسیقی
-----	روشنگری، بیان عاطفه	روشنگری	استشهاد روشنگری	استشهاد	کاربرد آیه، حکایت، روايت، نقل قول، حدیث، شعر

نتیجه‌گیری

یکی از راههای شناخت ماهیت زبان ادبی، به ویژه نثرادبی، شناخت و تحلیل گوناگونی زبان نثر در یک متن واحد است. این ویژگی در برخی متون متشر ادبی کلاسیک هم دیده می‌شود. یکی از این متون کشف الاسرار میبدی است. برای شناخت این پدیده زبانی، به جای تحمیل فرضیه و درک از پیش اندیشیده با بررسیدن درون متن عناصر و دلایلی را یافته‌یم که می‌توانست این گوناگونی زبانی را تحلیل و توصیف کند.

با تأمل بر متن نوبت سوم کشف الاسرار و بررسی چگونگی تأثیر گذاری هر عنصر بر ماهیت دیگر عناصر و همچنین پیوندها و روابط این عناصر، نقش موضوع و نگرش نویسنده را در شکل دادن به ویژگی‌های انواع نثر دریافتیم. بر این اساس زبان نترفسییر عرفانی متناسب با موضوعات مطرح شده، نگرش نویسنده و ویژگی‌های زبانی به پنج گروه تقسیم می‌شود: نظر علمی تفسیری، نظر تعلیمی اخلاقی، نظر مزآلود، نثر غزل گونه و نثر توصیف شهود. هر گروه از این نثرها ویژگی‌های خاص خود را دارد که در این بررسی به توصیف آنها پرداخته شد. در واقع منظور از انواع نثر اشاره به ویژگی‌های متفاوتی است که ماهیت هر نوع نثر را تشکیل می‌دهند.

یافته‌ها تأثیر گذاری موضوع را بر ویژگی‌های زبانی نوبت سوم نشان می‌دهند. زیرا در نوبت سوم هرگاه موضوع بیان اصول و احکام شریعت مورد نظر نویسنده باشد، ویژگی علمی و تفسیری بودن، اگر بیان مضامین اخلاقی مورد نظر نویسنده باشد، ویژگی تعلیمی و اخلاقی بودن، هرگاه موضوع بیان اندیشه‌ها و مفاهیم پیچیده عرفانی از دیدگاه عارف باشد، ویژگی عرفانی و رمزآلود بودن و هرگاه سخن از معشوق ازلی در میان باشد، ویژگی غنایی و غزل گونه بودن در زبان شدت می‌گیرد. هرگاه توصیف حال عارف در وقت شهود مدنظر باشد زبان ویژگی خاصی می‌یابد که به آن نثر توصیف شهودی گفته‌ایم.

بررسی ویژگی‌های زبانی نوبت سوم به خوبی می‌تواند بیانگر تأثیر نگرش نویسنده نسبت به موضوع بر ویژگی‌های زبانی باشد. با توجه به ترتیب چینش و درصد انواع نشر در متن نوبت سوم در این باره می‌توان گفت: حضور نثر علمی‌تفسیری در آغاز متن نشان می‌دهد که در این تفسیر نویسنده حرکت را از مبدأ شریعت آغاز می‌کند. نثر تعلیمی‌اخلاقی در جایگاه دوم نشان می‌دهد که تا حد زیادی به مبانی اخلاقی و سلوک فردی و اجتماعی بر مبنای زهد و طریقت زاهدانه نظر دارد. نثر رمز آسود با بالاترین درصد از توجه عمیق و گستره مبیدی به شرح و تعریف مبانی شریعت از دیدگاه جهان بینی عرفانی، نظر دارد. نثر غزل گونه در مکان چهارم نمایشگر اهمیت کاربرد نظریه عشق در تبیین شریعت است. نویسنده شریعت را با کلید واژه محبت و عشق تفسیر می‌کند. بالاخره نثر توصیف شهود در مکان پنجم و کمترین درصد نشان می‌دهد که مبیدی اهل شطح نیست، زیرا زبان را نه در بیان شهود بلکه در توصیف شهود به کار می‌گیرد، تا متن در مرز تفسیر و روشنگری باقی بماند.

درباره نگرش‌های متفاوت نویسنده به موضوع بر ویژگی‌های زبانی می‌توان گفت در جمع بندی نهایی او عارفی معتقد به نظریه عشق در تبیین هستی است که آگاهانه مخاطب را از منزل شریعت با انتخاب راه عشق به منزل طریقت می‌برد و در منزلگاه طریقت هم از راه عشق، نشان منزل حقیقت را به او می‌نمایاند.

تأثیر نگرش نویسنده در انتخاب موضوع به خوبی در متن قابل مشاهده است. هرجا که بیان موضوعات اساسی از دیدگاه نویسنده، مدنظر است، عارف، لفظ یا محتوای آیه مورد تفسیر را تخلص ورود به مطالب مورد نظر خود می‌سازد. در چنین مواضعی زبان چنان پرقدرت و زیبا می‌گردد، که سمع عاشقانه عارفان را تداعی می‌کند.

منابع و مأخذ

- ۱- اتو، رودلف، (۱۳۸۰)، مفهوم امر قدسی، ترجمه همایون همتی، تهران، نقش جهان.

- ۲- احمدی، بابک، (۱۳۷۲)، ساختار و تاویل متن هرمنوتیک، تهران، نشرمرکز.
- ۳- انصاری، خواجه عبدالله، (۱۹۶۲)، منازل السائرين، قاهره، مطبعه المهد العلمی الفرسی لآثار الشرقيه.
- ۴- پورجوادی، نصرالله، (۱۳۷۵)، رویت ماه در آسمان، تهران، مرکز نشر دانشگاهی.
- ۵- چیمن، شیوان، (۱۳۸۴)، از فلسفه به زبان شناسی، ترجمه حسین صافی، تهران، گام نو.
- ۶- حامد ابوزید، ناصر، (۱۳۸۰)، معنای متن، ترجمه مرتضی کریمی‌نیا، تهران، طرح نو.
- ۷- خطیبی، حسین، (۱۳۶۶)، فن نثر در ادب فارسی، تهران، زوار.
- ۸- غزالی، محمد، (۱۳۶۰)، جواهر القرآن، به کوشش حسین خدیو جم، چاپ دوم، تهران، بنیاد علوم اسلامی.
- ۹- فروزانفر، بدیع الزمان، (۱۳۷۴)، ترجمة رساله قشیریه، چاپ سوم، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی.
- ۱۰- فروغی، محمد علی، (۱۳۴۴)، سیر حکمت در اروپا، تهران، زوار.
- ۱۱- کالر، جاناتان، (۱۳۷۹)، فردینانددوسوسور، ترجمه کورش صفوی، تهران، هرمس.
- ۱۲- میدی، ابوالفضل رشیدالدین، (۱۳۸۲)، کشف الاسرار و عدة الابرار، تصحیح علی اصغر حکمت، چاپ هفتم، تهران، انتشارات امیر کبیر.
- ۱۳- نجفی، ابوالحسن، (۱۳۸۲)، مبانی زبانشناسی، چاپ هشتم، تهران، نیلوفر.

ب) مقالات

- ۱- حیدری تبریزی، حسین، (۱۳۸۰)، «ترجمه استعاره براساس نظریه لیکاف و جانسون»، فصلنامه مترجم، سال دهم، شماره ۳۵، صص ۱۴-۴.

موضع، نگرش و زبان در کشف الاسرار مبیدی ۹۵

- ۲- فتوحی، محمود، (۱۳۸۴)، «بوطیقای سوررئالیستی»، مجله تحقیقات و مطالعات ادبی دانشگاه تربیت معلم تهران، سال دوم، شماره ۶۵ و ۶، صص ۱۲۴-۹۹.
- ۳- وحیدیان کامیار، تقی، (۱۳۸۱)، «کشف یک واقعیت درباره نقش‌های زبان»، مجله زبان‌شناسی، سال ۱۷، شماره ۲۸، صص ۲۸-۳۶.
- ۴- یاکوبسن، رومن، (۱۳۸۰)، «زبان‌شناسی و شعرشناسی»، ترجمه کورش صفوی، مجموعه مقالات ساختگرایی و پسازه‌گرایی و مطالعات ادبی، به کوشش فرزان سجودی، تهران، سازمان تبلیغات اسلامی حوزه هنری، صص ۱۰۶-۸۹.