

تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی (دهخدا)

دوره ۱۶، شماره ۲۲، زمستان ۱۴۰۳، صص ۴۱۷-۳۹۰

تاریخ دریافت: ۱۴۰۳/۳/۲۳، تاریخ پذیرش: ۱۴۰۳/۶/۷

(مقاله پژوهشی)

DOI:

تحلیل نشانه‌های اجتماعی در حکایت پادشاه و کنیزک بر مبنای نظریه پیر گیرو

دکتر مریم برزگر^۱

چکیده

نشانه‌شناسی اجتماعی به بررسی نشانه‌های اجتماعی متن می‌پردازد. کاربرد نشانه‌ها در آثار ادبی، بیان‌گر شرایط اجتماعی، سیاسی، فرهنگی در بافت اجتماع است. هدف پژوهش حاضر تحلیل حکایت پادشاه و کنیزک مثنوی با رویکرد نشانه‌شناسی اجتماعی است که به روش توصیفی-تحلیلی انجام گرفته است. در این حکایت، بر اساس تقسیم‌بندی پیر گیرو نشانه‌های هویتی با زیر مجموعه شغل، مرتبه اجتماعی، دین، فرهنگ، مکان، زمان، خوراک، پوشان و نشانه‌های آداب‌معاشرت با زیر مجموعه حالات و اطوار، لحن، ارتباط کلامی و غیر کلامی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاکی از آنست که بیشترین نشانه‌های هویتی در این متن شیوهٔ خاص رفتاری و گفتاری پادشاه و رمزگان قدرت اوست. عشق به کنیز رمزگان عرفانی است که شاعر از آن بهره برده و نشانه‌های دینی و فرهنگی، بر دین اسلام و فرهنگ عرفانی تأکید دارند. پس شغل و طبقه اجتماعی، زمان و مکان مطرح هستند و خوراک کم‌کاربردترین نشانه هویتی است. از نشانه‌های آداب‌معاشرت، لحن بیش از همه به چشم می‌آید که در کل متن تعلیمی است. لحن‌های نیازمندانه، خواهش‌گرانه، مشتاقانه، آمرانه، ستایشگرانه و... در خدمت پیشبرد اهداف شاعر به کار گرفته شده‌اند. شیوه ارتباطی کلامی و غیرکلامی، در خدمت تعلیم مباحث دینی، عرفانی است. شاعر از نشانه‌های ظاهری، اطوار و حالات برای القای پیام مسلط متن یعنی جایگاه عشق حقیقی بهره برده است.

کلیدواژه‌ها: نشانه‌شناسی اجتماعی، مثنوی، پادشاه و کنیزک، هویت، آداب معاشرت.

^۱. استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه ازاد اسلامی، تهران، ایران.

مقدمه

امروزه پژوهشگران، ادبیات را نوعی گفتمان می‌بینند و متون ادبی را با جست‌وجوی نشانه‌ها بررسی می‌کنند. نشانه‌شناسی (semiotics) علمی است که به بررسی دلالتها و معناها در نظام‌های نشانه‌ای مختلف، اعم از زبان، تصویر، موسیقی و هر چیزی که در فرهنگی خاص معنادار و دلالت‌گر است می‌پردازد. باید بتوان میان نشانه‌ها و رمزگانها ارتباط خلاقانه‌ای ایجاد کرد و این میسر نمی‌شود، مگر با آگاهی کامل از محیط اجتماعی که رمزگان در آن شکل گرفته است.

نشانه‌شناسی اجتماعی (Social semiotics) یکی از رویکردهای معاصر در حوزه نشانه‌شناسی است که به فرآیند ساخت نشانه و معناپردازی در حوزه اجتماع و فرهنگ و تاریخ تأکید دارد. این رویکرد به معانی اجتماعی می‌پردازد که از طریق صورت‌های نشانه‌ای در متون و هر نوع عمل نشانه‌ای در جوامع انسانی در دوره‌های تاریخی‌شان شکل گرفته است و تحلیل‌گر با تحلیل نشانه‌های کلامی و غیرکلامی در بافت متن، با توجه به نظام ارزشی که این نشانه‌ها در آن تولید می‌شود سر و کار دارد. نشانه‌هایی که ثابت و قطعی نیستند و مدام در حال تغییر و تحول‌اند.

تحلیل نشانه‌های اجتماعی در متون ادبی به علت ماهیت این متون بسیار کاربردی است. در متنی چون مثنوی معنوی که شامل داستان‌های عرفانی و تعلیمی است، تقابل و تفاهم شخصیت‌ها با یکدیگر در بستری از فرهنگ و اجتماع به صورت حکایات رمزی مطرح شده است.

در میان داستان‌های مثنوی، حکایت «پادشاه و کنیزک» دفتر اول از ظرفیت بالایی برای تحلیل نقادانه از منظر نشانه‌شناسی اجتماعی برخوردار است. هدف پژوهش بررسی و تحلیل نشانه‌های اجتماعی در این حکایت بر اساس نشانه‌شناسی اجتماعی پیر گیرو، در دو بخش هویت شامل: نشانه‌های شغل، طبقه اجتماعی، نام و القاب، مالکیت، جنسیت، دین، فرهنگ، پوشان، خوارک، زمان و مکان و شیوه‌های خاص گفتاری-رفتاری و آداب معاشرت شامل: حالات و اطوار، لحن و شیوه‌های ارتباطی در رفتار و گفتار است.

پیشینه تحقیق

پژوهش‌هایی که می‌توان به عنوان پیشینه تحقیق از آنها نام برد عبارتند از:

مقاله «ننانه‌شناسی اجتماعی رمان بیوتن»، (۱۳۹۳)، سهیلا فرهنگی و معصومه باستانی خشک بیجاری. نویسنده‌گان توجه ویژه به درون‌مایه اجتماعی، فرهنگ، اعتقادات و تقابل فرهنگی میان شخصیت‌ها دارند. نقش محوری دین، کاربرد فراوان آیات قرآنی، بحران هویت، و تمایز طبقات اجتماعی در پوشاك، خوراک، شغل و مسکن از مباحثی است که به آنها پرداخته شده است.

مقاله «بازتاب مسائل اجتماعی-فرهنگی در مثنوی معنوی مولانا (نگاهی به مثنوی از منظر جامعه‌شناسی ادبیات)»، (۱۳۸۹)، قرهاد طهماسبی. هدف نویسنده یافتن پیش‌زمینه‌های اجتماعی و فرهنگی در قصه‌های مثنوی است، تا بتواند تصویری از سیمای جامعه عصر مولانا به دست دهد، ولی به تحلیل ننانه‌های اجتماعی توجّهی نداشته است.

روش تحقیق

داده‌های این پژوهش با روش کتابخانه‌ای گردآوری شده و پس از دسته‌بندی با روش کیفی، تحلیل و توصیف شده است.

مبانی تحقیق

ننانه‌شناسی

ناننانه‌شناسی مطالعه نظاممند همه عواملی است که در تولید و تفسیر ننانه‌ها یا در فرایند دلالت شرکت دارند و می‌توان گفت «حوزه‌ای چند رشته‌ای است که به بررسی مقوله‌های ارتباط و معنا آن‌گونه که در نظامهای مختلف ننانه‌ای وجود دارند می‌پردازد». (مکاریک، ۱۳۸۸: ۳۲۶) ننانه‌شناسی در شکل‌های مختلف با ساخت معنا، تفسیر و ارتباط دادن آن، «در جست‌وجوی معناهای پنهان و ضمنی است». (چندر، ۱۳۸۷: ۲۹) موضوع مورد بررسی در ننانه‌شناسی، یک ننانه منفرد مانند واژه نیست؛ بلکه هر موضوع مورد مطالعه در شکل یک متن بررسی می‌شود.

نانه چیزی است که چیز دیگری را بازنمایی می‌کند و جایگزین آن می‌شود، «محرك یا جوهر محسوسی است که تصویر ذهنی آن در ذهن ما با تصویر ذهنی محركی دیگر تداعی می‌شود. کارکرد محرك نخست، برانگیختن محرك دوم با هدف برقراری ارتباط است.» (گیرو، ۱۳۸۰: ۳۹) ساختارگرایان معتقدند ساختارهای رمزی، واسطه میان ما و واقعیت‌ها هستند و درون این ساختار رمزی است که ننانه‌ها با هم ارتباط دارند و نظام دلالتی را شکل می‌دهند.

که منجر به تولید معنا می‌شود؛ بنابراین نشانه‌شناسی را می‌توان روش خوانش متن قلمداد کرد.
(ر.ک: نجومیان، ۱۳۹۶: ۹)

نشانه‌ها در طول زمان تغییر می‌کنند و ما با دو نوع نشانه‌شناسی سر و کار داریم: یکی نشانه-
شناسی خرد که به مطالعه نشانه‌ها در یک نظام نشانه‌ای می‌پردازد و دیگری نشانه‌شناسی کلان
که کارایی تبیینی دارد و به دنبال دلیل انتخاب و ترکیب نشانه‌هاست.» (صفوی، ۱۳۹۴: ۳۲۳)

بنا بر نشانه‌شناسی لایه‌ای، معنا وابسته به متن است، پس سخن‌گفتن از معنای صریح یعنی
معنایی از پیش مفروض، هر چند به شکلی قراردادی امکان‌پذیر و در عمل، ناممکن باشد. ما
همیشه با معنای ضمنی متن سر و کار داریم؛ مفاهیمی چون استعاره، تشییه، مجاز و کایه
مفاهیمی قطعی و از پیش مقرر نیستند. نشانه‌ها فقط در درون متن و در رابطه‌ای که با لایه‌های
دیگر متن دارند، ممکن است در حکم استعاره، مجاز، و یا کایه دریافت شوند. جمله‌ای می-
تواند در رابطه به خصوصی از لایه‌های متنی، در حکم استعاره خوانده شود، و همان جمله
ممکن است در شرایطی دیگر و در مناسبات متنی دیگر، استعاره نباشد. (ر.ک: سجودی، ۱۳۹۰:
(۲۷۵)

نشانه‌شناسی به معنای امروزی، برگرفته از آراء فردینان دو سوسور (Ferdinand de Saussure) و پیرس (Charles Sanders Peirce) است. از نظر سوسور نشانه‌شناسی به مطالعه نشانه‌ها به منزله بخشی از زندگی اجتماعی می‌پردازد. بر طبق نظر پیرس دامنه نشانه‌شناسی بسیار وسیع است و هرآنچه بر چیز دیگری دلالت می‌کند، در این حوزه جای می‌گیرد. نشانه‌شناسی متشکل از یک الگوی سه وجهی است: دال (صوت آوایی)، مدلول (مفهوم) و دلالت (نشانه).
نشانه‌ها در نشانه‌شناسی باید قابل تأویل باشند؛ در حالیکه پساساختارگرایان با وجود اعتقاد به نظام دلالتی، معنای متن را همواره در تعلیق و تعویق می‌بینند. یعنی دال‌ها هرگز به مدلولهای نهایی نمی‌رسند و حرکت از دالی به دال دیگر ادامه می‌یابد. با این عقیده متن، بسته و دارای معنای صریح و قطعی نیست و همواره با زایش معانی جدید همراه است؛ بنابراین یک متن قادر است در بافت‌های اجتماعی متفاوت در تاریخ‌های متفاوت، معناهای متفاوت را ایجاد کند (ر.ک: ودیعه و دیگران، ۱۴۰۱: ۴۰۹). نشانه‌شناسی اجتماعی، یکی از شاخه‌های علم نشانه-
شناسی است که عمدتاً بر پایه نظریه‌های بارت (Roland Barthes)، هالیدی (M. A. K.) و فوکو (Michel Foucault) (Halliday) بنا شده است.

نشانه‌شناسی اجتماعی

نشانه‌های اجتماعی رمزگان‌هایی هستند که به صورت قراردادهای نانوشتۀ درون اجتماع عند که برخی دارای معنایی روشن و پاره‌ای پیچیده‌اند. آنها به شخص، توانایی شناخت محیط اطراف و اطرافیان را می‌دهند. «از این طریق شخص می‌داند که با چه کسی رابطه دارد و هویت اشخاص و گروه‌ها را باز می‌شناسد.» (گیرو، ۱۳۸۰: ۱۱۷) رمزگان‌های اجتماعی «داشته‌های اجتماعی، تاریخی و فرهنگ بنیادی هستند که امکان بیان معنادار و دریافت معنادار را فراهم می‌کنند.» (سجودی، ۱۳۹۰: ۱۶۳) این رمزگان‌های فرهنگی «از نقطه‌ای به نقطه دیگر متفاوت هستند و انواع مختلفی دارند، مانند: زبان، پوشاسک، خوراک، آداب، معماری و جز آن.» (عظیمی‌فرد، ۱۳۹۲: ۸۷)

«برای برقراری یک ارتباط اجتماعی موفق و تقریباً پایدار، افراد باید هویت و تعلقات اجتماعی مشترک داشته باشند. بنابراین شناخت نشانه‌های هویت و به طبع آن شناخت نشانه‌های معاشرت، در برقراری ارتباطات انسانی از بایدهای اجتماعی محسوب می‌شود.» (گیرو، ۱۳۸۰: ۱۱۷) نشانه‌ها در قلمرو رمزگان معنادار و تفسیرپذیر می‌شوند. رمزگان‌ها مجموعه‌ای از قراردادهایی با رویکردهای اجتماعی‌اند که کاربران با فرآیند عملکرد آنها آشنا هستند و هر گروه اجتماعی بر اساس نیازهای فرهنگی خود از آن‌ها بهره می‌برد. به کار بردن نشانه‌ها در آثار ادبی می‌تواند، نشان‌دهنده شرایط جامعه و بیانگر شرایط اجتماعی، سیاسی، فرهنگی در بافت اجتماع باشد.

رمزگان‌ها در آفرینش و خوانش متون، نقشی کنشگر و فعال دارند. انتخاب، ترکیب و هم-نشینی رمزگان شناخته شده و قابل فهم، معانی و مفاهیم انتزاعی را عینیت می‌بخشد و متن را می‌سازد. خوانشگر نیز با ارجاع به رمزگان، متن را تفسیر می‌کند و معانی آن را در می‌یابد.

خلاصه داستان پادشاه و کنیزک

روزی پادشاهی به همراه خواص به شکار رفت. در میانه‌ی راه، دل به کنیزکی باخت، او را خرید و به حرم برد. پس از برخوداری از او، کنیزک بیمار گشت. شاه طبیبان حاذق را فراخواند تا او را درمان کنند. هر یک از طبیبان مدعی شدند که می‌توانند او را مداوا کنند و فراموش کردند از خداوند یاری بخواهند. درمان طبیبان تأثیر معکوس داشت. شاه ناامید از آن‌ها، پا بر هنر به مسجد رفت. در میان دعا و تضرع خوابش برد و در خواب به او خبر دادند که صبح فردا

حکیمی فرزانه به نزد تو خواهد آمد. سحرگاه شاه به استقبال طبیب موعود شتافت و او را بر بالین بیمار برد. طبیب پس از معاینه کنیزک اعلام کرد که علت بیماری وی، جسمانی نیست. سپس دستور داد تا خانه را از بیگانه و خویش خالی کنند. نبض کنیزک را گرفت. ضمن احوالپرسی، از دوستان، خویشان و صاحبان قبیلش جویا شد. با بردن نام سمرقند نبض کنیزک جهدهی گرفت. طبیب به او اطمینان داد که اگر رازش را با او در میان بگذارد، کمکش کند. کنیزک عاشق مردی زرگر در سمرقند بود. شاه طبق توصیه طبیب، عده‌ای را به سمرقند فرستاد تا زرگر را به دربار بیاورند. هنگامی که زرگر به دربار رسید، پادشاه، کنیزک را به عقد او در آورد. آن دو شش ماه در کنار هم با کامروایی زندگی کردند. سپس طبیب دارویی به زرگر داد که بر اثر آن طراوت چهره‌اش از دست رفت و از چشم کنیزک افتاد. زرگر با خود گفت: من همانند آهوبی‌ام که شکارچی به خاطر نافه‌ام خون مرا ریخت و زیبایی‌ام باعث مرگ من شد. امروز نوبت من است و فردا نوبت به او خواهد رسید. با مرگ زرگر دیگر مانع وجود نداشت و آن دو به وصال هم رسیدند.

بحث

بر اساس نظریه پیر گیرو نشانه‌های اجتماعی شامل: نشانه‌های هویت و آداب معاشرت‌اند. در این پژوهش این نشانه‌ها در داستان پادشاه و کنیزک بررسی شده است.

نشانه‌های هویت

هویت عامل تمایزدهنده هر فرد، گروه، یا ملتی از دیگران است. هویت فردی «یعنی آنچه که باعث تشخیص فرد می‌شود» (معین، ۱۳۷۵: ذیل واژه) و هویت جمیعی «مجموعه‌ای از خصوصیات و مشخصات اجتماعی، فرهنگی، روانی، فلسفی، زیستی و تاریخی همسان است که بر یگانگی یا همانندی اعضای آن دلالت می‌کند و آن را در یک ظرف زمانی و مکانی معین، به طور مشخص و قابل قبول و آگاهانه، از سایر گروه‌ها و افراد متعلق به آن‌ها تمایز می‌سازد». (الطائی، ۱۳۹۶: ۱۳۹) عوامل مختلفی در تشکیل هویت جمیع مؤثراند عبارتند از: خانواده، زیان، دین، زادگاه، شغل، سن، جمعیت، ایدئولوژی، ملیت(قومیت)، تاریخ گذشته، خودآگاهی و خودیابی. در جوامع سنتی ویژگی‌های انتسابی افراد، اساس هویت آنهاست، این ویژگی‌ها می‌توانند تغییر کند و متناسب با تغییر آن‌ها، هویت افراد نیز تغییر یابد.

در متون ادبی هویت افراد، به شکل نشانه‌های اجتماعی جایگاه آن‌ها را در بافت اجتماع معین می‌کند. نشانه‌های هویتی عبارتند از: گروه شغلی و مرتبه اجتماعی، طبقه، نام و القاب، مالکیت، جنسیت، دین، فرهنگ، پوشان، خوراک، زمان و مکان، شیوه‌های خاص گفتاری و رفتاری و ... نشانه‌های فرهنگی بخش گسترده‌ای از نشانه‌های هویتی را در بر می‌گیرد. فرهنگ مجموعه پیچیده‌ای از دانش‌ها، باورها، هنرها، قوانین، اخلاقیات، عادات و هر چه که فرد به عنوان عضوی از جامعه خویش فرا می‌گیرد است، «ارزش‌هایی که اعضای یک گروه معین دارند، هنجارهایی که از آنها پیروی می‌کنند و کالاهای مادی که تولید می‌کنند. ارزش‌ها، آرمان‌های انتزاعی هستند، حال آنکه هنجارها اصول و قواعد معینی هستند که از مردم انتظار می‌رود آنها را رعایت کنند.» (گیدنژ، ۱۳۷۴: ۳۶) به همین دلیل بیشتر نشانه‌های فرهنگی با نشانه‌های هویتی و آداب معاشرت هم‌پوشانی دارند. نشانه‌های فرهنگی عبارتند از: آداب و رسوم و آیین‌ها و مناسک، شیوه‌های عام فکری، رفتاری و گفتاری، سیاست و حکومت، زبان، داستان‌ها و حکایات، اقتصاد، هنر و

نشانه‌های آداب معاشرت

به مجموعه برخوردهای اجتماعی افراد جامعه با یکدیگر، معاشرت گفته می‌شود. آداب-معاشرت، به عنوان وسیله ارتباطی بر مبنای هنجارهای اجتماعی شکل می‌گیرد. رمزگان‌های معاشرت عبارتند از:

- حالات و اطوار که ارتباط غیرکلامی شامل: اشاره‌ها، حرکات اندام، وضع اندام، حالت‌های چهره و مانند آن‌هاست. (ر.ک: ریچموند و مک کروسی، ۱۳۸۸: ۱۷)

- لحن کلام افراد با دیگران (خودمانی، دوستانه، منتقدانه، خشم‌آلود، ملایم، مهربانانه، دلسوزانه، آمرانه، تمسخرآمیز و ...)

- شیوه‌های ارتباطی در رفتار و گفتار (پند دادن و پذیرفتن، راندن و پذیرش، متلک‌گویی، تحریرکردن و ...)

تحلیل حکایت

خود حقیقت نقد حال ماست آن
ملک دنیا بودش و هم ملک دین
با خواص خویش از بهر شکار

بشنوید ای دوستان این داستان
بود شاهی در زمانی پیش از این
اتفاقاً شاه روزی شاد سوار

شد غلام آن کنیزک، پادشاه
داد مال و آن کنیزک را خرید
(مولوی، ۱۳۶۰: ۳۹-۳۵) (۱/ ۳۹۷)

یک کنیزک دید شه بر شاهراه
مرغ جانش در قفس چون می‌طپید

نشانهٔ هویتی

من شعری/ شاعر حکایتی را نقل می‌کند که حقیقت حال خودش است. شیوهٔ خاص گفتاری مولوی تعلیمی است که رمزگان زندگی شخصی اوست. ضمیر «ما»: ناظر بر کل آدمیان است، قید «هم»: نشانهٔ تفاوت پادشاه با دیگر پادشاهان-ملک دین او، افروزن بر ملک دنیای دیگر پادشاهان- است. او به عنوان بالاترین مرتبه اجتماعی جزء پادشاهان عام مثنوی است که نامی ندارد. اهل طریقت است و حالات عرفانی و روحانی را درک می‌کند. دلبستگی پادشاه به کنیز، خرید و آوردن او به دربار- بدون آنکه کنیز مهری از پادشاه بر دل داشته باشد- رمزگان قدرت و تسلط محض است، به شکار رفتن، شیوهٔ خاص گفتاری پادشاه به همراه خواص است (تأکید بر واژهٔ خواص تمایز اجتماعی طبقهٔ حاکم را معین می‌کند)، شکار: آداب و رسوم، رمزگانی فرهنگی از ورزشی تفریحی برای قشر درباری است که با تشریفاتی انجام می‌شده است، خوراک: گوشت شکار متمایز کنندهٔ طبقهٔ خواص است، زمان: گذشته، اتفاقاً قید همراهی است.

نشانهٔ آداب معاشرت: شاعر با شیوهٔ ارتباطی گفتاری و شنیداری در بیت نخست به همراه لحن پندآمیز، نقش خردمند دلآگاهی را دارد که با اندرز و نصیحت سعی در ارشاد مخاطبان دارد، (تأکید بر شنیدن به قصد عبرت‌گیری: بشنوید ای دوستان این داستان). حالت ظاهری سوار اسب شدن شاه، رمزگان مقام والای شاه است. شیوهٔ عام ارتباطی-رفتاری: شکار رفتن به صورت گروهی است.

آن کنیزک از قضا بیمار شد
آب را چون یافت خود کوزه شکست
گفت جان هر دو در دست شماست
(همان: ۴۰-۴۳) (۱/ ۳۹۷)

چون خرید او را و برخوردار شد
کوزه بودش آب می‌نامد به دست
شه طبیبان جمع کرد از چپ و راست

نشانهٔ هویتی

شیوهٔ خاص گفتاری شاه در برخورد با کنیزک، -خرید و برخورداری از او- رمزگان مالکیت و قدرت است. بی اختیاری کنیزک، رمزگان تسلیم در برابر قدرت مطلق است. دعوت طبیبان

برای درمان کنیز، رمزگان اهمیت طبابت است. مکان: چپ و راست رمزگان نقاط مختلف جغرافیایی است. شیوه خاص گفتاری شاه: گفت جان هر دو در دست شماست، رمزگان ناتوانی است. شیوه عام فکری-رفتاری-فرهنگی، انجام خواسته پادشاه، رمزگان زورگویی و قدرت است. کاربرد ضربالمثل: کوزه داشت ولی آب نبود، آب یافت ولی کوزه شکست، رمزگان فرنگی ناسازگاری تقدیر است.

نشانه آداب معاشرت

شیوه ارتباطی رفتاری-گفتاری شاه: خواهشی با لحن التماسی-جان هر دو در دست شماست- است. ارتباط غیرکلامی جمع کردن طبیبان از نقاط مختلف است.

هر که درمان کرد مر، برد گنج و ڈر و مرجان مرا	جمله گفتندش که جانبازی کنیم	هر یکی از ما مسیح عالمی است
فھم گرد آریم و انبازی کنیم		
هر الٰم را در کف ما مرهمی است		

(همان: ۴۵-۴۷)

نشانه هویتی

شیوه خاص رفتاری شاه: وعده گنج دادن در ازای درمان کنیز که رمزگان اهمیت کنیز است. جان من، نشانه اهمیت معشوق برای عاشق است. مسیح عالم بودن، رمزگان دینی زنده کردن دوباره است. گنج و در و مرجان، رمزگان ثروت و قدرت شاه است. شیوه خاص گفتاری طبیبان: جانبازی و انبازی کردن، رمزگان اطاعت و تسلیم محض است.

نشانه آداب معاشرت

شیوه ارتباطی-گفتاری شاه: خودمانی و ملایم است. لحن ترغیبی و تشویقی شاه برای درمان کنیز نشانه به کار گرفتن ابزار قدرت در راستای رسیدن به خواسته است. شیوه ارتباطی-گفتاری طبیبان: پذیرش و با لحن مهربانانه رمزگان همراهی به طمع گنج است. لحن تفاخرآمیز طبیبان برای درمان رمزگان غرور آن هاست.

پس خدا بنمودشان عجز بشر	گر خدا خواهد نگفند از بطر
نی همین گفتن که عارض حالتیست	ترک استشنا مرادم قسوتیست
جان او با جان استثناست جفت	ای بسانا اورده استشنا بگفت
گشت رنج افزون و حاجت ناروا	هرچه کردند از علاج و از دوا

(همان: ۵۱-۴۸)

نشانهٔ هویتی

عدم اعتقاد به قدرت و اراده الهی و تسليم در برابر آن-در نگفتن اگر خدا بخواهد- سبب شد، خدا عجز بشر را به آنها نشان دهد، که رمزگان دینی مجازات الهی است. استثناء در آیه ۱۸ سوره قلم، رمزگان دینی است. عارفانی که بدون استثنا گفتن، جان و روحشان با حقیقت آن قرین است، از نشانه‌های عرفانی-فرهنگی است که رمزگان اتحاد با وجود خدادست. در عرفان حال و نیت قلبی معتبر است، نه کلامی، حدوث هر امری متعلق به مشیت الهی است و اعتقاد عارفان به تقدیر الهی و غلبهٔ قضا بر اختیار آدمی است.

نشانهٔ آداب‌معاشرت

شیوه ارتباطی گفتاری شاعر/راوی: پند دادن است که با لحن انتقادی و تعليمی بیان شده است. از روی بطر، اگر خدا بخواهد را نگفته‌ند و خدا عجزشان را بنمود، رمزگان ناتوانی بشر در برابر خواست الهی است. پیام مسلط ارجحیت خواست خدا بر تمام خواسته‌هast.

آن کنیزک از مرض چون موی شد
چشم شه از اشک خون چون جوی شد
از قضاسرگنگیین، صفرا فزوود
روغن بادام، خشکی می‌نمود
آب آتش را مدد شد، همچو نفت
از هلیله قبض شد، اطلاق رفت

(همان: ۵۲-۱)

نشانهٔ هویتی

شیوهٔ خاص رفتاری شاه: چشم شه از اشک خون، چون جوی شد، رمزگان عاشق بودن است. شیوهٔ عام فکری-رفتاری: اشک ریختن برای معشوق نشانهٔ عاشقی است. نشانه‌های واژگانی: سرگنگیین، روغن بادام، هلیله، صفرا، خشکی، قبض، اطلاق، رمزگان فرهنگی طب کهنه ایرانی است. استفاده از تمثیل: آب آتش را مدد شد، همچو نفت، رمز فرهنگی ناسازگاری طبیعت با برخی خواسته‌های بشری است و در فرهنگ دینی غلبهٔ خواست خدا بر قوانین اثبات شده است.

نشانهٔ آداب‌معاشرت

نشانهٔ ظاهری چون موی شدن، رمزگان درد و رنج شاه است، ارتباط غیرکلامی اشک خونین ریختن شاه، رمزگان غصهٔ بسیار است.

پا برنه جانب مسجد دوید
سجده‌گاه از اشک شه پر آب شد
شه چون عجز آن حکیمان را بدید
رفت در مسجد سوی محراب شد
(همان: ۵۶-۵۵)

نشانهٔ هویتی

شیوهٔ خاص رفتاری شاه، پا برنه به سوی مسجد دویدن و اشک ریختن در سجده‌گاه، رمزگان بی‌تابی شاه و تسليم در برابر قدرت الهی است. نشانه‌های اماکن اسلامی همچون مسجد و محراب، رمزگان جغرافیای اسلام است. شیوهٔ عام فکری-رفتاری مسلمانان در نامیدی پناه بردن به خدا و اشک ریختن برای برآورده شدن حاجت است که رمزگانی فرهنگی-دینی است.

نشانهٔ آداب‌معاشرت

پرسونای شعری با لحنی نامیدانه، حکایت را ادامه می‌دهد. شیوهٔ ارتباطی-رفتاری دویدن شاه به سوی مسجد در حالت گریان، رمزگان یأس و درماندگی و طلب پوزش از درگاه الهی است.

خوش زبان بگشاد در مدح و دعا
من چه گویم؟ چون تو می‌دانی نهان
کای کمینه بخششت مُلک جهان
ای همیشه حاجت ما را پنایه
بار دیگر ماغلط کردیم راه
(همان: ۵۹-۵۷)

نشانهٔ هویتی

شیوهٔ خاص رفتاری-گفتاری شاه: به خویش آمدن و خروج از غرقاب فناست که در اصطلاح عارفان مستغرق شدن در حق و رمزگان عارف بودن شاه است. زبان به مدح و دعا گشودن رمزگان ایمان اوست. آگاهی خدا بر نهان و آشکار، اشاره به «علیمُ الغَیْبِ و الشَّهَدَة» (رعد: ۱) دارد. او کمترین لطف و بخشش خدا را مُلک جهان می‌داند که رمزگان بخشندگی فراوان خداست. با درخواست بخشش از خدا به اشتباه چندباره خود اقرار کرده و طلب برآورده شدن را دارد. درخواست حاجت از خدا علاوه بر وجه دینی، وجهی فرهنگی و عرفانی نیز دارد.

نشانهٔ آداب‌معاشرت

راوی/شاه به شیوهٔ دعایی و لحن خواهشی زیان به مدح خدا گشود، راز و نیاز و طلب بخشش کرد و درخواست برآوردن حاجت داشت که رمزگان رحمت الهی است.
لیک گفتی گر چه می‌دانم سرَّت زود هم پیدا کنیش بر ظاهرت

اندر آمد بحر بخشایش به جوش
دید در خواب او که پیری رو نمود
گر غریبی آیدت فردا ز ماست
چون بر آورد از میان جان خروش
در میان گریه، خوابش در ربود
گفت ای شه مرژده حاجات رواست
(مولوی، ۱۳۶۰: ۶۰-۶۳)

نشانهٔ هویتی

شیوه‌های خاص رفتاری-گفتاری شاه: اقرار به آگاهی خداوند بر اسرار، از میان جان خروش برآوردن شاه و به جوش آمدن بحر بخشایش و خواب دیدن، رمزگان اتصال به حق است. «مولوی» «همه چیز عالم و آدم را به یک مرکز، مرکز الهی باز می‌گرداند. در اندیشهٔ مرکزگرای او، شکل‌گیری طلب در ذهن و ضمیر آدمی پس از الهام خدادست. اوست که این اندیشه را در انسان بیدار می‌کند». (فروغی و دیگران، ۱۴۰۲: ۱۵) شیوهٔ خاص گفتاری سروش غیبی در خواب: مرژده برآورده شدن حاجات از طرف خداوند است. به جوش آمدن بحر بخشایش الهی رمزگان دینی رحمت بی‌پایان خدادست. شیوه‌های عام رفتاری و گفتاری عارفانه: کاربرد واژگان عرفانی: سِر و ظاهر، پیر، بانگ برآوردن در حالت روحانی، در میان گریه به خواب رفتن، خواب دیدن و تعبیر شدن آن، مرژده دادن خبر خوش. مولانا عجز و ناتوانی پادشاه را به قدرت لایتناهی خداوند وصل کرده و جابه‌جایی قدرت را از پادشاه به سمت خداوند نشان می‌دهد.

نشانهٔ آداب معاشرت

شیوه‌های ارتباطی گفتاری-رفتاری: خروش برآوردن با حالت از خود بیخودی و گریه با لحن تمنایی که رمزگان درماندگی کامل است. تغییر راوی از شاه به حضرت حق با لحن مسرت-بخش، پیام مسلط متن برآورده شدن حاجت، در صورت درخواست با خلوص نیت و صدق درون است.

صادقش دان کو امین و صادق است
آفتاب از شرق اخترسوز شد
تا بیند آنچه بنمودند سِر
آفتابی در میان سایه‌ای
چونکه آید او حکیمی حاذق است
در علاجش سحر مطلق را ببین
چون رسید آن وعده‌گاه و روز شد
بود اندر منظره شه متظر
دید شخصی فاضلی پرمایه‌ای
(مولوی، ۱۳۶۰: ۶۸-۶۴)

نشانهٔ هویتی

شیوه‌های خاص رفتاری طبیب الهی: او در علاج سحر مطلق و در مزاج قدرت حق دارد، حکیم رمزگان پیر طریقت است. صفاتش: حکیم حاذق، امین، صادق، فاضل، پرمایه، آفتاب در میان سایه، مبین این ادعاست. در فرهنگ عرفانی پیر را به طبیب حاذق تشییه کرده‌اند که مرید دردمند برای علاج خود به او نیازمند است و حکم راهنمای و مرشد را دارد. به گفته ابوسعید ابوالخیر: «مدار طریقت بر پیر است.» (محمدبن منور، ۱۳۹۷: ۱۹۵) زمان آمدن طبیب، هنگام طلوع خورشید است که رمزگان روشی و هدایت است. استقبال از شخص مهم از مباحث فرهنگی و آداب و رسوم اجتماعی است. منتظر بودن شه در منظره رمزگان اهمیت مهمان است.

نشانهٔ آداب معاشرت

شیوه ارتباطی دستوری با لحنی آمرانه است. حق به شاه فرمان می‌دهد که پیر را صادق بدان و در وجود او سحر مطلق و قدرت حق را ببین. شیوه ارتباط غیرکلامی شاه، انتظار بی‌صبرانه در منظره است. پیام مسلط، اعتقاد به آمدن پیری راهنمای از طرف حق، و تأکید بر دیدن اوصاف الهی در وی و پذیرش اوست.

پیش آن مهمان غیب خویش رفت	شه بجای حاجبان فا پیش رفت
هر دو جان بی‌دوختن بر دوخته	هر دو بحری آشنا آموخته
لیک کار از کار خیزد در جهان	گفت معشوقم تو بودستی نه آن
از برای خدمت بنسلم کمر	شه ای مرا تو مصطفی، من چون عمر
(مولوی، ۱۳۶۰: ۷۷-۷۸)	

نشانهٔ هویتی

شیوهٔ خاص رفتاری-گفتاری شاه: به جای حاجبان به استقبال مهمان غیب رفت، هر دو در دریای عرفان شناگری را آموخته و جانشان بدون دوخت و دوز به یکدیگر متصل بود، گفتن اینکه معشوق حقیقی ام تو بودستی نه آن، رمزگان این است که هر دو از مردان راه حق هستند. حاجبان گروه شغلی که در دربار خدمت کرده و وظيفة استقبال از مهمانان را دارند. رفتن پادشاه به جای حاجبان رمزگان اشتیاق شاه و جایگاه والای مهمان است. آداب پیشوازی از شیوه‌های عام رفتاری-فرهنگی است. رمزگان دینی: بیان نام بزرگان دین چون مصطفی و عمر است. که شاه مهمان غیب را مصطفی و خود را چون عمر می‌داند که در خدمت اوست. این تشییه

رمزگان عرفانی آداب صوفیه است که چون پیر نایب پیامبر و نبی وقت است، باید از فرمان او نیز اطاعت کرد.

نشانه آداب معاشرت

۴۰۳

شیوه ارتباطی-گفتاری شاه: ابراز ارادت به پیر با لحنی خادمانه است. لحن ستایشگرانه مولوی و پادشاه نسبت به حکیم رمزگان جایگاه عارفان در اجتماع است. پیام مسلط: ابراز ارادت و احترام مرید به پیر و اطاعت از او.

بی ادب محروم گشت از لطف رب	از خدا جوییم توفیق ادب
بی شری و بیع و بیگفت و شنید	مائده از آسمان در می‌رسید
بی ادب گفتند کو سیر و عدس	در میان قوم موسی چند کس
ماند رنج زرع و بیل و داسمان	منقطع شد خوان و نان از آسمان
خوان فرستاد و غنیمت بر طبق	باز عیسی چون شفاعت کرد حق
چون گدایان زله‌ها برداشتند	باز گستاخان ادب بگذاشتند

(همان: ۸۰-۸۱)

نشانه هویتی

شیوه خاص گفتاری: شاعر از خداوند توفیق ادب را خواستار است و با آوردن تمثیل‌های قرآنی سعی دارد تا مردم را به شکرگزاری از نعمت‌های الهی وا دارد. قوم موسی و عیسی رمزگان ناسپاسی و بی‌ادبی هستند. شیوه خاص رفتاری: رسیدن مائدۀ الهی برای قوم موسی و عیسی از آسمان و قطع آن به سبب بی‌ادبی، رمزگان دینی-فرهنگی روزی الهی است که برای تمام موجودات مقرر شده است. (مائده: ۱۱۵-۱۱۱) رمزگان عرفانی: برداشتن زله، نشان از نداشتن توکل یاران عیسی، به وعده حضرت حق است. توکل مقام ششم در طریقت صوفیه است.

نشانه آداب معاشرت

شیوه ارتباطی-گفتاری مولانا با بهره از تمثیل‌های قرآنی، رمزگان علاقه مولوی به دین اسلام است. بهانه‌جویی‌های قوم موسی و ادا و اطوار برای درخواست سیر و عدس، رمزگان زیاده-خواهی قوم بشر است.

همچو عشق اندر دل و جانش گرفت دست بگشاد و کنارانش گرفت

(مولوی، ۱۳۶۰: ۹۳/۱)

معنى الصَّبْرِ مفتاحُ الْفَرَجِ
دست گیری هر که پایش در گل است
إِنْ تَغِيْبْ جَاءَ الْقَضَا ضاقَ الْفَضَا
قد ردي کَلَائِنَ لَمْ يَتَّهِى

(مولوی، ۱۳۶۰: ۹۹-۹۶)

گفت ای نور حق و دفع الحرج
ترجمانی هرچه ما را در دل است
مرحباً يا مجتبی يا مرتضی
انتَ مَوْلَى الْقَوْمِ مَنْ لا يَشْتَهِي

نشانهٔ هویتی

شیوهٔ خاص رفتاری-گفتاری شاه: دست گشودن و در آغوش گرفتن طبیب در بدو ورود و چون عشق او را با دل و جان پذیرفتن، رمزگان ارادت شاه به طبیب است، زیرا او را راهنمای طریقت می‌داند. نشانه‌های مذهبی: اشاره به حدیث نبوی: الصَّبْرِ مفتاحُ الْفَرَجِ، صبر کلید گشایش کارهاست، نام بردن از امام حسن محتسب و علی مرتضی، اقتباس از آیه ۱۵ سوره علق «کلائین لم یتنه لَسْتَفَعًا بِالنَّاصِيَّةِ». نشانه‌های عرفانی: ترجمان هرچه در دل است و دست گیر کسانی که در گل مانده‌اند، بیان صفات پیر طریقت است که بر دل‌ها اشرف و آگاهی دارد و دستگیر سالک بر راه مانده در رسیدن به منزل است. رمزگان فرهنگی به کار بردن ضربالمثل: پای در گل بودن معنای کنایی از حرکت بازماندن است. استفاده از مثل عربی: «إِذَا حَانَ الْقَضَا ضاقَ الْفَضَا».

نشانهٔ آداب معاشرت

شیوه ارتباطی-رفتاری شاه: دست گشودن و در آغوش گرفتن که این حالت بدنهٔ رمزگان علاقه به پیر است. شیوه ارتباطی-گفتاری شاه: مدحی با لحن ستایشگرانه است. پیام مسلط: شادمانی از ورود پیر است.

دست او بگرفت و برد اندر حرم
بعد از آن در پیش رنجورش نشاند
تن خوشت و او گرفتار دلست
نیست بیماری چو بیماری دل

(همان: ۱۰۸-۱۰۹)

چون گذشت آن مجلس و خوان کرم
قصة رنجور و رنجوری بخواند
دید از زاریش کو زار دلست
عاشقی پیداست از زاری دل

نشانهٔ هویتی

شیوهٔ خاص گفتاری-رفتاری شاه: دست او بگرفت و برد اندر حرم، خواندن قصهٔ رنجور و رنجوری کنیز، نشاندن طبیب در پیش رنجور، حرم رمزگانی فرهنگی-دینی در جوامع مردسالار است. «حرم یا اندرونی، حرم‌سرا، محلی در خانه پادشاهان و بزرگان که جایگاه اقامت زنان و دختران بوده است.» (معین، ۱۳۷۵: ذیل واژه) کنیزانی که با اهداف کامروایی، توالی نسل و خدمت‌گذاری خریده می‌شدند، در آن مکان جای می‌گرفتند. بردن طبیب در حرم و خلوت کردن خانه، نشانهٔ اعتماد کامل شاه به اوست. شیوهٔ خاص رفتاری طبیب: طبیب فوراً متوجه شد که زاری کنیز از گرفتاری دل است. شیوهٔ عام فکری جامعه درباره عاشقی، بیماری دل است که باعث زاری عاشق می‌شود. نشانهٔ فرهنگی: نیست بیماری چو بیماری دل، رمزگان ضرب المثل: هیچ دردی بدتر از عاشقی نیست.

نشانهٔ آداب‌معاشرت

شیوه ارتباطی شاه با طبیب: دوستانه است. حالات ظاهری: گرفتن دست او و بردن به حرم و روایت رنجوری کنیز، رمزگان توسل و اعتماد به طبیب است.

علت عاشق ز علتها جداست عشق اصطلاح اسرار خداست

(مولوی، ۱۳۶۰: ۱/۱۱۰)

چون به عشق آیم خجل باشم از آن

(همان: ۱/۱۱۲)

چون به عشق آمد قلم بر خود شکافت

شرح عشق و عاشقی هم، عشق گفت

گر دلیلت آید از وی رو متاب

(همان: ۱/۱۱۴-۱۱۶)

می‌توان هم مثل او تصویر کرد

(همان: ۱/۱۲۰)

شمس چارم آسمان سر در کشید

شرح کردن رمزی از انعام او

بوی پیراهان یوسف یافتست

هرچه گویم عشق را شرح و بیان

چون قلم اندر نوشتن می‌شافت

عقل در شرحش چو خر در گل بخفت

آفتاب آمد دلیل آفتاب

شمس در خارج اگرچه هست فرد

چون حدیث روی شمس الدین رسید

واجب آید چونک آمد نام او

این نفس جان دامنم بر تافتست

(همان: ۱۲۵-۱۲۳)

نشانهٔ هویتی

شیوهٔ خاص رفتاری-گفتاری شاعر: من شعری/شاعر بیماری عشق را از دیگر بیماری‌ها جدا و عشق را وسیله‌ای برای کشف اسرار خدا می‌داند. اصطلاح رمزگانی از آشکار ساختن اسرار غیب است؛ زیرا که به اعتقاد مردم، ستاره‌شناسان با استفاده از آن، به اسرار عوالم دیگر دست می‌یافند. قلم رمزگانی از آگاهی است که در برابر عشق همانند عقل از پای در می‌آید. ضرب-المثل «هچون خر در گل خفتن» کنایه‌ای از عدم توانایی عقل در شرح و وصف عشق است. رمزگان عرفانی-دینی: آفتاب دلیل آفتاب آمدن اشاره به سخن ذالنون مصری است: «عرفتُ ربِّی»، شاعر از یگانگی شمس در علم قدیم بهره برده و تصویر او را در عالم، رمزگان شمس تبریزی می‌داند و در چنین لحظه‌ای خورشید آسمان چهارم از یاد وی می‌رود. او خود را مقید می‌داند که با یادآوری نام شمس، نعمتی را که او همچون رازی با او در میان گذاشته، با دیگران تقسیم کند. رمزگان مذهبی-فرهنگی: جامه دریدن از شوق یادآوری دیدار با شمس، به تأثیر بوی پیراهن یوسف مانند شده است که اشاره به حال صوفی است که در حالت سماع به وجود آمده و خرقه خود را از شدت وجود و غلبه شوق، در حالت بیخودی و بی‌اختیای بدرد.

نشانهٔ آداب معاشرت

شیوهٔ ارتباطی-گفتاری شاعر عاشق: دردمدانه با لحنی اشتیاق‌آمیز به توصیف عشق و حالات عاشقی می‌پردازد. او با بهره از نکات عرفانی-تمثیلی و بیان تقابل عقل و عشق، به برتری عشق اذعان دارد. پیام مسلط، جایگاه والای عشق است، حتی عشقی مجازی که انسان را از راه طریقت به عشق الهی می‌رساند

دور کن هم خویش و هم بیگانه را
گفت ای شه خلوتی کن خانه را
(همان: ۱۴۶)

جز طیب و جز همان بیمار نه
که علاج اهل هر شهری جداست
باز می‌پرسید از جور فلک
(همان: ۱۴۶-۱۴۷)

خانه خالی ماند و یک دیوار نه
نرم نرمک گفت شهر تو کجاست
دست بر نبضش نهاد و یک به یک

نشانهٔ هویتی

شیوهٔ خاص گفتاری طبیب: گفت ای شه خلوتی کن خانه را، نرم نرمک گفت شهر تو کجاست. شیوهٔ خاص رفتاری طبیب: با دست بر نبض نهادن و پرسیدن از کنیز سعی به واکاوی ذهن و کشف رازش را دارد. واژگان عرفانی: خلوت، خویش، بیگانه، دیار. رمزگان فرهنگی: باز پرسیدن از جور فلک که نشانهٔ علمی است که به کنیزک شده و او را به زور از شهرش دور کرده‌اند. فرهنگ برده‌داری از گذشته در جوامع انسانی بوده و غلامان و کنیزان به عنوان طبقه‌ای اجتماعی در جوامع اسلامی نیز وجود داشته‌اند. خلوت کردن خانه توسط شاه و تنها گذاشتن کنیز با طبیب، رمزگان اعتماد به صداقت طبیب است.

نشانهٔ آداب معاشرت

شیوهٔ ارتباطی طبیب با شاه و کنیز متفاوت است. شیوهٔ گفتاری طبیب الهی با پادشاه دستوری و با لحن آمرانه است که نشانهٔ حرف‌شنوی پادشاه از اوست. شیوهٔ ارتباطی گفتاری-رفتاری طبیب با کنیز دوستانه با لحنی صمیمانه و دلسوزانه است، تا با ابراز همدردی، اعتماد او را جلب کند. طبیب با دست نهادن بر نبض کنیز و تماس بدنی سعی دارد تا کنیز را تحت تأثیر قرار داده تا رازش را متوجه شود.

تا پرسیدن از سمرقند چو قند	نبض او بر حال خود بد بی گزند
کز سمرقندی زرگر فرد شد	نبض جست و روی سرخ و زرد شد
(همان: ۱۶۸-۱۶۷)	

در خلاصت سحرها خواهم نمود	گفت دانستم که رنجت چیست، زود
گرچه از تو شه کند بس جست و جو	هان و هان این راز را با کس مگو
(همان: ۱۷۱ و ۱۷۴)	

زود گردد با مراد خویش جفت	گفت پیغمبر که هر که سر نهفت
(همان: ۱۷۶)	

نشانهٔ هویتی

شیوهٔ خاص گفتاری-رفتاری طبیب: پرسیدن از شهر سمرقند، تشخیص رنج کنیز، دادن قول رهایی و تأکید بر فاش نکردن راز، رمزگان جلب اعتماد و دوستی است. شیوهٔ خاص رفتاری کنیز: نبض جستن و زرد و سرخ شدن روی، رمزگان عاشقی است. سخن نگفتن کنیز و پاسخ

ندادن او رمزگان ترس است. مکان: شهر سمرقند، رمزگانی از آبادی سرزمین‌های اسلامی است. شغل زرگری که طبقه شغلی مرفه جامعه و رمزگان ثروت است. پنهان کردن راز از رمزگان‌های فرهنگی است که طبیب، کنیز را از افشاری رازش بر حذر می‌دارد. حدیث نبوی درباره فاش نکردن سر، رمزگان دینی است که به صورت تلمیح آورده شده است.

نشانه آداب معاشرت

شیوه ارتباطی گفتاری-رفتاری: طبیب در حالیکه نبض کنیز را در دست داشت، اسم سمرقند را آورد و به راز کنیزک پی برد. او با لحنی دلسوزانه به کنیزک قول کمک می‌دهد و با لحن پندآمیز، او را از افشاری راز بر حذر می‌دارد. جستن نبض کنیزک و سرخ و زرد شدن چهره‌اش، رمزگان‌های غیرکلامی و حالت ظاهری بر ملاشدن راز است.

بعد از آن برخاست عزم شاه کرد شاه را زآن شمه‌یی آگاه کرد

(همان: ۱/۱۸۲)

با زر و خلعت بده او را غرور پند او را از دل و جان برگزید حاذقان و کافیان بس عدول	مرد زرگر را بخوان زآن شهر دور چون که سلطان از حکیم آن را شنید شه فرستاد آن طرف یک دو رسول

(همان: ۱/۱۸۶-۱۸۴)

فاش اندر شهرها از تو صفت اختیارت کرد زیرا مهتری	کای لطیف استاد کامل معرفت نک فلان شه از برای زرگری

(همان: ۱/۱۸۹-۱۸۸)

غره شد از شهر و فرزندان برید بی خبر کآن شاه قصد جانش کرد	مرد مال و خلعت بسیار دید اندر آمد شادمان در راه مرد

(همان: ۱/۱۹۲-۱۹۱)

نشانه هویتی

شیوه خاص رفتاری شاه: پذیرفتن پند حکیم با دل و جان و فرستادن دو رسول برای آوردن زرگر، نشانه اطاعت بی‌چون و چرا، که رمزگان اعتماد کامل شاه به حکیم است. شیوه خاص رفتاری زرگر: با دیدن مال و خلعت غره شد و شهر خود را ترک کرد، که رمزگان افراد طماع جامعه است که به طمع جایگاه و مال فریفته می‌شوند و شادمان به سوی تباہی می‌تازند.

خلعت، جامه بخششی است که نشانه فرهنگی ایجاد محبت در آداب و رسوم ایرانیان بوده است. شیوه عام رفتاری جامعه، فریفته مال و ثروت شدن است.

نشانه آداب معاشرت

۴۰۹

شیوه ارتباطی حکیم: درخواستی-فریب زرگر با زر و خلعت- با لحنی خیرخواهانه، رمزگانی از پیشبرد هدف با هر شیوه‌ای است. شیوه ارتباطی شاه: فرستادن رسولان و فریفتن زرگر با وعده‌های دروغین با لحنی فریبکارانه، شیوه رفتاری زرگر: پذیرشی - به طمع مال و خلعت غره شدن- و ترک شهر و خانواده با شادی که رمزگان انسان‌های ظاهربین که به طمع فریب می- خورند. حالت ظاهری شادمان شدن زرگر رمزگان ساده‌لوحی است.

آن کنیزک را بـلـدـیـن خـواـجـه بـدـه

(همان: ۱/۱۹۹)

جـفـتـ کـرـدـ آـنـ هـرـ دـوـ صـحـبـتـ جـوـیـ رـاـ
تاـ بـهـ صـحـبـتـ آـمـدـ آـنـ دـخـتـرـ تـمـامـ
تاـ بـخـورـدـ وـ پـیـشـ دـخـتـرـ مـیـ گـداـختـ

(همان: ۱/۲۰۱-۲۰۳)

انـدـکـ اـنـدـکـ درـ دـلـ اوـ سـرـدـ شـدـ
عـشـقـ نـبـودـ عـاقـبـتـ نـنـگـیـ بـوـدـ

(همان: ۱/۲۰۵-۲۰۶)

دـشـمـنـ جـانـ وـ آـمـدـ روـیـ اوـ
ایـ بـسـیـ شـهـ رـاـ بـکـشـتـهـ فـرـاـ اوـ
رـیـخـتـ آـنـ صـیـادـ خـوـنـ صـافـ اوـ

(همان: ۱/۲۰۸-۲۱۰)

مـیـ نـدـانـدـ کـهـ نـخـسـبـدـ خـوـنـ مـنـ
خـوـنـ چـونـ مـنـ کـسـ چـنـینـ ضـایـعـ کـیـ استـ
(همان: ۱/۲۱۳-۲۱۴)

سـوـیـ مـاـ آـیـدـ نـدـاـهـاـ رـاـ صـداـ
آنـ کـنـیـزـکـ شـدـ زـ رـنـجـ وـ عـشـقـ پـاـکـ

(همان: ۱/۲۱۶-۲۱۷)

شـهـ بـدـوـ بـخـشـیدـ آـنـ مـهـرـوـیـ رـاـ
مـدـتـ شـشـ مـاهـ مـیـ رـانـدـنـدـ کـامـ
بعـدـ اـزـ آـنـ اـزـ بـهـرـ اوـ شـرـبـتـ بـسـاخـتـ

چـونـکـهـ زـشتـ وـ نـاخـوـشـ وـ رـخـ زـردـ شـدـ
عـشـقـهـایـ کـزـ پـیـ رـنـگـیـ بـوـدـ

خـوـنـ دـوـيـدـ اـزـ چـشـمـ هـمـچـونـ جـوـیـ اوـ
دـشـمـنـ طـاـوـوسـ آـمـدـ پـرـاـ اوـ
گـفـتـ مـنـ آـنـ آـهـوـیـمـ کـزـ نـافـ اوـ

آنـکـهـ کـشـتـهـ اـسـتـمـ پـیـ مـادـوـنـ مـنـ
بـرـ مـنـ اـسـتـ اـمـرـوـزـ وـ فـرـدـاـ بـرـ وـیـ اـسـتـ

ایـنـ جـهـانـ کـوـ هـسـتـ وـ فـعـلـ مـاـنـدـاـ
ایـنـ بـگـفـتـ وـ رـفـتـ درـ دـمـ زـیـرـ خـاـکـ

نشانهٔ هویتی

شیوهٔ خاص رفتاری شاه: بخشیدن کنیز به زرگر و جفت‌کردن آن دو، ساختن شربت مرگ برای زرگر، رمزگان فتنه و قدرت است. شیوهٔ خاص رفتاری-گفتاری زرگر: زشت، ناخوش و زرد رخ شدن-که موجب سردی عشق کنیزک شد-رمزگان بی‌ارزشی عشق‌های ظاهری است. او در هنگام مرگ با ذکر تمثیلهایی چون؛ پر طاووس، فرّ شاه و نافهٔ آهو، آنها را رمزگان غرور، زیبایی و برتری بر دیگران معرفی کرده و آنها را موجب مرگ می‌داند. در ابیات بعد به قانون عمل و عکس العمل اشاره دارد که رمزگانی فرهنگی-اجتماعی است. اشک خونین ریختن زرگر رمزگان حسرت و پشمیمانی است. ریختن خون زرگر رمزگانی دینی-فرهنگی است که اشاره به سخن امام علی(ع) دارد: هیچ چیز همانند خون ناحق کیفر الهی را نزدیک و مجازات را بزرگ نمی‌کند. (ر.ک: نهج‌البلاغه، ترجمه نامه ۵۳)

۴۱۰

نشانهٔ آداب‌معاشرت

شیوه ارتباطی زرگر: بیان سخنان حسرت‌آمیز با لحن پشمیمانی، رمزگانی از سخنان حکمت‌آمیز درباره مرگ است. نشانهٔ غیرکلامی اشک خونین از چشم جاری شدن، رمزگان افسوس و پشمیمانی بی‌نتیجه است. پیام مسلط، تأکید بر گذر از عشق‌های زمینی و رسیدن به عشق حقیقی است.

زانکه مرده سوی ما پاینده نیست	زانکه عشق مردگان پاینده نیست
هر دمی باشد ز غنچه تازه‌تر	عشق زنده در روان و در بصر
که از شراب جان فزایت ساقی است	عشق آن زنده گزین کو باقی است
یافتد از عشق او کار و کیا	عشق آن بگزین که جمله انبیا
با کریمان کارها دشوار نیست	تو مگو ما را بر آن شه بار نیست

(مولوی، ۱۳۶۰: ۲۲۲-۲۲۱۸)

نشانهٔ هویتی

راوی از زرگر به پرسونا/شاعر منتقل می‌شود. شیوهٔ خاص فکری: شاعر عشق زمینی را رد و به عشق همیشه تازه (عشق الهی) معتقد است. شیوهٔ خاص گفتاری: تأکید بر گرینش عشق زنده جاوید است، عشقی که کار انبیاء از آن سر و سامان گرفت. واژگان: ساقی، شراب جان‌فزا، شه، کریم، رمزگان‌های عرفانی از صفات معشوق حقیقی است. رسم بار دادن در دربار شاهان نشانهٔ

پذیرش درخواست دیدار است که رمزگان کریم بودن شاه حقیقی (خدا) است. شیوه عام فکری در جامعه ایرانی، برتری عشق حقیقی بر عشق‌های مجازیست.

نشانه آداب معاشرت

۴۱

شیوه ارتباطی-گفتاری: تعلیمی با لحن تشویقی است. شاعر با لحنی امیدبخش نامیدان را به وصال الهی نوید می‌دهد؛ زیرا که خداوند کریم است. پیام مسلط برتری عشق جاودانه الهی است.

نه پی او مید بود و نه ز بیم
تایامد امر و الهام إله
سر آن را در نیابد عام خلق
هر چه فرماید بود عین صواب
نایب است و دست او دست خداست
شاد و خندان پیش تیغش جان بد
همچو جان پاک احمد با احد

(همان: ۲۲۹-۲۲۳/۱)

کشن آن مرد بر دست حکیم
او نکشتش از برای طبع شاه
آن پسر را کش خضر ببرید حلق
آن که از حق یابد او وحی و جواب
آن که جان بخشد اگر بکشد رواست
همچو اسماعیل پیشش سر بنه
تا بماند جانت خندان تا ابد

نشانه هویتی

شیوه خاص گفتاری و رفتاری: راوی/ مولوی با بهره‌گیری از رمزگان‌های دینی و داستان انبیاء، کشن زرگر به دست حکیم را توجیه می‌کند. با آمدن وحی الهی، انجام اموری چون بریدن حلق پسر توسط خضر(ع)، سرنهادن اسماعیل(ع) پیش تیغ پدر، رمزگان اطاعت بی‌چون و چرا از خداست. دست پیامبران دریافت‌کننده وحی از جانب حضرت حق، همانند دست خداست که رمزگانی از صاحب حق بودن انبیاء الهی است. واژگان مذهبی: امر و الهام الهی، خضر، پسر خضر، حق، وحی، صواب، نایب، اسماعیل، احمد. رمزگان دینی: اشاره به نام انبیاء رمزگان وقوف شاعر بر قرآن است. خندان بودن جان پاک احمد با احد، رمزگان مسلمان بودن شاعر و ارجحیت خاتم رسولان(ص) بر دیگر پیامبران است. رمزگان عرفانی: مولانا حکیم الهی را در زمرة نایبان حق می‌داند که الهام الله را دریافت می‌کنند.

نشانه آداب معاشرت: شیوه ارتباطی گفتاری: شاعر با لحنی تعلیمی و اندرز و نصیحت، سعی در موجه جلوه دادن مرگ زرگر به دست حکیم دارد. او دلیل مرگ زرگر را خواست خداوند از

طریق ارسال وحی معرفی می‌کند. اطوار و حالات ظاهری شاد و خندان بودن، رمزگان رضایت خاطر در برابر خواست الهی است. پیام مسلط متن: اهمیت جایگاه برگزیدگان حق که با وحی و الهام راه صواب را در می‌یابند، حتی اگر در ظاهر ظلم به نظر آید.

نتیجه‌گیری

با بررسی حکایت پادشاه و کنیزک با رویکرد نشانه‌شناسی اجتماعی، نشانه‌های هویتی و نشانه‌های آداب‌معاشرت هویدا شدند. نشانه‌های هویتی: شیوه خاص گفتاری مولانا در کل متن تعلیمی است. شیوه خاص گفتاری-رفتاری شاه، رمزگان قدرت و مالکیت اوست و در برابر طبیب و حضرت حق تسلیم و رضا است. شیوه خاص گفتاری-رفتاری طبیب الهی، داشتن سحر مطلق و قدرت حق است که رمزگان پیر طریقت است. شیوه خاص رفتاری و گفتاری کنیز سکوت است که رمزگان تسلیم بودن او در برابر قدرت مطلقه است. شیوه خاص گفتاری-رفتاری طبیبان مدعی که هر یک خود را مسیح عالمی می‌دانستند، رمزگان غرور است. شیوه خاص رفتاری زرگر که با دیدن مال و خلعت غرّه شد و شهر و فرزندان خود را ترک کرد، رمزگان افراد طماع جامعه است. اشاره به داستان‌های قرآنی و احادیث بیشترین رمزگان‌های دینی را تشکیل می‌دهند. خندان بودن جان پاک احمد با احد، رمزگان حقانیت و برتری خاتم رسولان بر دیگر پیامبران الهی است. راوی در پایان داستان از زرگر به شاعر منتقل می‌شود. او بر گزینش عشق به زنده جاوید تأکید دارد که رمزگان شدت اعتقاد دینی مولاناست. نشانه‌های فرهنگی بر شیوه‌های خاص رفتاری-گفتاری افراد و شیوه‌های عام فکری اجتماع تأثیر دارد. شیوه عام فکری-رفتاری پادشاه در خرید کنیزک رمزگان فرهنگی قدرت است. شکار فعالیتی فرهنگی، رمزگان اختلاف طبقاتی است. به کار بردن آیه‌های قرآن وجهی دینی دارند و هنگامی که وارد آداب صوفیانه شده‌اند، فرهنگی-عرفانی به شمار می‌آیند. نشانه‌های مقام و شغل پررنگ است در حالیکه نام اهمیتی ندارد. پادشاه نامی ندارد و گزینش کنیزک در برابر شاه رمزگان تقابل طبقه اجتماعی است. طبیب الهی رمزگان فرستاده حق و پیر طریقت است. زمان روایت داستان در قرن هفتم هجری است و وقایع داستان در گذشته پیش از آن اتفاق افتاده است. مولانا در میانه حکایت و بیان تفسیر عشق، به زمان خویش باز می‌گردد. این بازگشت به زمان حال به دلیل یادآوری عشق شمس الدین و شرح هجران اوست. واژگان مکانی چون حرم،

مسجد، محراب ، سجده گاه، سمرقند رمزگان جغرافیای اسلام است. خوراک کمنگ ترین نشانه هویتی متن است.

نشانه‌های آداب‌معاشرت: شیوه ارتباطی گفتاری-رفتاری-شنیداری و لحن هستند. لحن پند- آمیز شاعر، کلام خردمندی است که سعی در ارشاد دارد و تأکید بر شنیدن به قصد عبرت‌گیری. شیوه ارتباطی-رفتاری شاه، خرید کنیزک و برخورداری از او است. پس از بیماری کنیز شیوه گفتاری شاه خواهشی-التماسی می‌شود. شاه با گفتار خودمانی و ملايم با لحن تشویقی طبیان را ترغیب به درمان کنیزک می‌کند. شیوه گفتاری طبیان، برای درمان، پذیرش با لحن از خودگذشتگی است. سپس با لحن تفاخرآمیز به شاه قول مداوا می‌دهند. نشانه ظاهری چون مو شدن، رمزگان درد و رنج کنیز است. شیوه رفتاری اشک خونین ریختن شاه و لحن غمگینانه رمزگان عشق شاه به کنیز است. شیوه ارتباطی-رفتاری شاه دویدن به سوی مسجد با حالت گریه، رمزگان درماندگی است. در میان راز و نیاز خفتن و خواب‌دیدن و دریافت مژده آمدن طبیب الهی، رمزگان مستجاب شدن دعا است. لحن تمنایی پیش از برآورده شدن حاجت به لحن شادمانه تبدیل می‌گردد. شیوه ارتباط گفتاری شاه نسبت به طبیب با لحنی خادمانه است. لحن طبیب نسبت به پادشاه دستوری و رمزگان حرف‌شنوی پادشاه از اوست. لحن طبیب با کنیزک صمیمی و دلسوزانه است و رمزگان جلب اعتماد است. بعد از نام بردن از سمرقند و جستن نبض کنیز با لحن پندآمیز او را از افشاری راز بر حذر می‌دارد. حکیم در راهنمایی شاه به ارسال خلعت برای زرگر، لحن خیرخواهانه دارد که رمزگان پیشبرد هدف است. رسولان با لحنی فریبکارانه زرگر را تطمیع کرده که با آنها بیاید. در پایان داستان، سخنان حسرت‌آمیز زرگر با لحن پشمیمانی، رمزگان سخنان حکمت‌آمیز پیرامون مرگ است. شاعر با شیوه ارتباطی- گفتاری، گزینش عشق همیشگی را با لحنی تشویقی ترویج می‌کند که رمزگان گرایش و عشق به خدادست. شیوه گفتار شاعر در موجه جلوه دادن مرگ زرگر لحنی تعليمی دارد که دلیل مرگ او را خواست خداوند می‌داند. نشانه غیرکلامی انتظار پادشاه در منظره، رمزگان اهمیت پیر راهنماست. ادا و اطوار قوم موسی برای درخواست سیر و عدس، رمزگان بهانه‌جویی‌های قوم بشر است. حالت ظاهری در دست گرفتن نبض کنیز و تماس بدنه با او رمزگان اعتماد کامل به وی است. جستن نبض و سرخ و زرد شدن روی کنیز، حالت ظاهری بر ملا شدن راز است.

حالت اشک خوینین ریختن زرگر رمزگان افسوس و پشیمانی اوست. به طور کلی نشانه‌های اجتماعی حکایت در راستای اهداف تعلیمی- عرفانی به کار رفته‌اند.

منابع
کتاب‌ها

قرآن کریم.
نهج‌البلاغه.

الطائی، علی. (۱۳۹۶). بحران هویت قومی در ایران، تهران: شادگان.
چندلر، دانیل. (۱۳۸۷). مبانی نشانه‌شناسی، ترجمه مهدی پارسا، تهران: شرکت انتشارات سور مهر.

ریچموند، ویرجینا پی و جیمز سی مککروسی. (۱۳۸۸). رفتارهای غیرکلامی در روابط میان‌فردی (درس‌نامه ارتباطات غیرکلامی)، ترجمه فاطمه سادات موسوی و زیلا عبدالله‌پور، زیر نظر غلامرضا آذری، تهران: دانزه.

سجودی، فرزان. (۱۳۹۰). نشانه‌شناسی کاربردی، تهران: علم.

کرس، گونتر. آر. (۱۳۹۴). نشانه‌شناسی اجتماعی از نظریه تا کاربرد، باز نمود چند وجهی رویکرد نشانه‌شناسی اجتماعی با موضوع ارتباط در عصر حاضر، ترجمه سجاد کبگانی و رحمان صحراء‌گرد، تهران: مارلیک.

گیرو، پیر. (۱۳۸۰). نشانه‌شناسی، ترجمه محمد نبوی، تهران : آگاه.

محمد بن منور. (۱۳۹۷). اسرار التوحید فی مقامات شیخ ابی ابوسعید ابوالخیر، مقدمه تصحیح و تعلیقات محمدرضا شفیعی کدکنی، تهران: انتشارات آگاه.

معین، محمد. (۱۳۷۵). فرهنگ معین، تهران: امیرکبیر.

مولوی. (۱۳۶۰). مشنوی جلال‌الدین محمد بلخی، به اهتمام دکتر محمد استعلامی، تهران: زوار.

نجومیان، امیرعلی. (۱۳۹۶). نشانه‌شناسی، مقالات کلیدی، تهران: نشر مروارید.
هالیدی، مایکل و حسن، رقیه. (۱۳۹۳). زبان، بافت، متن (ابعاد زبان از منظر نشانه‌شناسی اجتماعی)، ترجمه محسن نوبخت، تهران: سیاهروD.

مقالات

طهماسبی، فرهاد. (۱۳۸۸). بازتاب مسائل اجتماعی - فرهنگی در متنوی معنوی مولانا (نگاهی به متنوی از منظر جامعه‌شناسی ادبیات). *پژوهشنامه ادب حماسی (پژوهشنامه فرهنگ و ادب)*، ۶(۹)، ۲۸۹-۲۷۰.

۴۱۵ فروغی، شهرام و خالدیان، محمدعلی و عباسپور اسفدن، حسنعلی. (۱۴۰۲). بررسی و تحلیل طلب در اندیشه عطار و مولوی در منطق الطیر و متنوی. *تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی (دهخدا)*، ۱۵(۵۷)، ۴۰۸-۴۵۵.

فرهنگی، سهیلا و باستانی خشک بیجاری، معصومه. (۱۳۹۳). *نشانه‌شناسی اجتماعی رمان بیوت*. نشریه تخصصی نقل ادبی، ۷(۲۵)، ۱۵۱-۱۲۱.

ودیعه، فرزانه، طهماسبی، فرهاد و زیرک، ساره. (۱۴۰۱). *نشانه‌شناسی اجتماعی غزلی از خواجه‌ی کرمانی* بر اساس نظریه چندلر. *زبان و ادبیات فارسی*، ۵۰(۵۰)، ۳۷۳-۴۰۴.

References

Books

The Holy Quran.

Nahjolbalagheh

Altaie, A. (2017). *Ethnic Identity Crisis in Iran*, Tehran: Shadegan. [In Persian]

Chandler, D. (2008). *Semiotics: the basics*, Trans. Mehdi Parsa, Tehran: Sureh Mehr. [In Persian]

Eco, U. (2008). *Semiotics*, Trans. Pirooz Izadi, Tehran: Sales. [In Persian]

Giro, Pier. (2001). *Semiotics*, Trans. Mohammad Nabavi, Tehran: Agah. [In Persian]

Halliday, M., & Hassan, R. (2014). *Language, Context, text (Aspects of language in Social semiotic Perspectivee)*, Trans. Mohsen Nobakht, Tehran: Siahroud. [In Persian]

Kress, G.R. (2015). *Social semiotics from theory to application, a multifaceted representation of the approach of social semiotics to the subject of communication in the present age*, Trans. Sajjad Kabgani and Rahman Sahragard, Tehran: Marlik. [In Persian]

Moein, M. (1996). *Moin Culture*, Tehran: Amirkabir. [In Persian]

Mohammed Ebn Monavar. (2018). *Asrar al-Towheed in the authority of Sheikh Abo Saeed Abul Khair*, Introduction, proofreading and notes by Mohammadreza Shafiei Kodkani, Tehran: Aghaz Publications. [In Persian]

Molavi, J. (1981). *Masnavi of Jalalodin Mohammd Balkhi*, By Dr Mohammad Stealami. 5 volumes, Tehran: Zavvar. [In Persian]

Najoumian, A. A. (2017). *Semiotics, key articles*, Tehran: Marward Publishing. [In Persian]

Richmond, V., P. & James, C. M. (2008). *Non-verbal behaviors in interpersonal relationships (textbook of non-verbal communication)*, Trans. Fatema-Sadat

Mousavi and Zhila Abdullah-Pour, Under the supervision of Gholamreza Azari. Tehran: Danje. [In Persian]

Sujudi, F. (2008). *Applied Semiotics*, Tehran: Elm. [In Persian]

Articles

Farhangi, S., & khoshk bijari, M. (2014). Social Semiotics of Bioten's Novel. *Literary criticism Quarterly*, (25), 121-151. [In Persian]

Foroughi, Sh., Khaledian, M. A., & Abbaspour Esfadan, H. A. (2023). Examination and analysis of Taalab in the thought of Attar and Molavi in Al-Tayr and Masnavi logic. *interpretation and analysis of Persian language and literature texts (Dehkhoda)*, 15(57), 408-455. [In Persian]

Tahmasbi, F. (2009) .The Reflection of Socio-Cultural Issues in Moulana's Masnavi Manavi(From The Sociological Perspective). *Epic Literature (Jour year, nal of Culture and Literatur)*, 5-6(9), 270-289. [In Persian]

Vadieh, Farzaneh and Tahmasabi, Farhad and Zirak, Sara. (2022). Social semiotics of a lyric by Khajovi Kermani based on Chandler's theory. *Persian language and literature magazine*, (50), 373-404. [In Persian]

Interpretation and Analysis of Persian Language and Literature Texts (Dekhkoda)

Volume 16, Number 62, Winter 2024, pp.390-417

Date of receipt: 12/6/2024, Date of acceptance: 28/8/2024

(Research Article)

DOI:

۴۱۷

Analysis of social signs in the story of the king and the maid based on theory

Pir Giro

Dr. Maryam Barzegar¹

Abstract

Social semiotics examines social signs. Signs in literary works express social, political and cultural conditions. The purpose of the research is to analyze the story of the King and the Maiden of Masnavi based on social semiotics, which was done in a descriptive-analytical way. Pir Giro has divided social signs into two groups: identity and social etiquette. Identity signs include occupation, social rank, religion, culture, place, time, food, clothing. Signs of social etiquette are moods, tone, verbal and non-verbal communication. the most identity signs; It is the king's special way of speaking and behaving, which is the symbol of his power. Love for the maid-servant is mystical love. The behavior of divine physician and goldsmith are signs of Islamic religion and mystical culture. Job and social class, time and place and food are little signs of identity. Verbal and non-verbal communication style is about teaching religious-mystical topics. Needy, pleading, eager, commanding, praising, etc. tones serve to advance the goals of the story. The poet has used external signs, moods and moods to express the dominant message of the text, i.e. the place of true love.

Keywords: social semiotics, Masnavi, king and maid, identity, etiquette.

¹. Assistant Professor, Department of Persian Language and Literature, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran. barzegar@srbiau.ac.ir