

تاریخ دریافت: ۱۳۹۹/۳/۴

تاریخ پذیرش: ۱۳۹۹/۶/۲

مقاله پژوهشی

فصلنامه علمی عرفان اسلامی
سال نوزدهم، شماره ۷۵، بهار ۱۴۰۲

بررسی انسان‌گونه‌انگاری خدا در آثار سنایی و عطار از دیدگاه استعاره شناختی و عرفانی

لیدا پایدار^۱

جهاندوست سبزعلی‌پور^۲

خدابخش اسداللهی^۳

ثوراله نوروزی داودخانی^۴

چکیده

امور معنوی، مقدس و دینی از اموری هستند، که همواره بشر برای فهم آن‌ها ناچار از به کارگیری استعاره است. این خاصیت ذهن بشر است که نمی‌تواند امور مفهومی و انتزاعی را بدون کمک گرفتن از امور مصداقی و فیزیکی بشناسد. امروزه علوم شناختی از جمله زبان‌شناسی شناختی، بسیاری از استعاره‌های به کاررفته زبان انسان را تحلیل کرده و نشان‌داده است که انسان چگونه پاره از امور هستی را درک می‌کند. هدف این پژوهش بررسی استعاره انسان‌مدارانه در مورد خداوند است، تا با رویکرد شناختی نشان‌دهد چگونه خدا در ذهن دو تن از شاعران زبان فارسی، یعنی سنایی و عطار، مفهوم‌سازی شده است. برای این منظور از دیوان این دو شاعر، تمام ایاتی که در آن‌ها اعمال و صفات انسانی برای خدا قیدشده، استخراج گردیده و با نگاشت هر کدام در مقاله ذکر شده است. نتیجه این پژوهش نشان می‌دهد، در ذهن این دو شاعر به طور مشترک خدا: پادشاه، معشوق، صنعتگر، میزان، ساقی و جنگجو است و علاوه بر این در ذهن سنایی خدا: آرایشگر، بناء، نانوا، نویسنده، راهنمای و در ذهن عطار هم خدا: صیاد، شبده‌باز، آئینه‌بند، فرمانده، بافنده و نقاش است. در این پژوهش چهره، میان/کمر، زلف، لب، مردمک چشم، دهان و ... از اعضایی هستند که همراه با شواهدی برای اثبات استعاره بدن‌مندی از آن‌ها استفاده شده است.

واژگان کلیدی: استعاره مفهومی، انسان‌انگاری، بدن‌مندی، خدا، سنایی، عطار.

۱- دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی، واحد خلخال، دانشگاه آزاد اسلامی، خلخال، ایران.

۲- دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران.

۳- استاد گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران. نویسنده مسئول:

kh.asadollahi1@gmail.com

۴- استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران. Th.nourozi@pnu.ac.ir

پیشگفتار

ذهن بشر توانایی ترسیم دقیق نادیده‌ها و نادیدنی‌ها را ندارد، بدان خاطر همواره تلاش‌کرده است این مفاهیم را مطابق تجربه شخصی یا گروهی خود، با اموری دیدنی و ملموس‌تر بشناسد و بشناساند. امور مقدس، ماورایی، مفاهیم انتزاعی، تجربیات دینی و بالاتر از همه خدا، از آن دسته از مفاهیمی هستند که بشر همواره برای شناخت و شناساندن آن‌ها با مشکلاتی روپرور است. در این بین خدا، به عنوان خالق هستی، از چنان موقعیتی برخوردار است که شناخت او برای بشر سختی‌هایی به همراه دارد بدان خاطر هر کسی تلاش‌می‌کند مطابق تجربیات خود از خدا تصوراتی به دست آورد. مثلاً اهالی اتیوپی او را موجودی سیاه تصور کنند و اهالی تراکیا او را چشم آبی و مو قرمز بدانند (خراسانی، ۱۳۸۷- ۱۶۶) و کسی همچون چوپان داستان موسی و شبان در مثنوی معنوی، خدا را چوپانی در نظر بگیرد که چارق به پا می‌کند و شانه به سر می‌کشد و به کسی نیاز دارد تا جامه‌اش را بشوید و شپش‌هایش را بکشد.

از دیرباز صحبت در مورد خدا، بر لبّه تبغ راه‌رفتن بوده و همواره سختی‌هایی به همراه داشته است. باید به تاریخ نگریست و کسانی همچون اهالی تشییه (مشیبه) را به یادآورد که به خاطر همانندسازی خداوند با امری، جانشان را از دست داده و سنگسار و شمع آجین شده‌اند. این در حالی است که بشر ناچار از صحبت در مورد خداوند است و باید برای شناسایی و شناساندن، از او صحبت کند و بدان اشاره کند اما خداوند را چه بداند و چگونه این امر انتزاعی و مفهومی را به ذهن بشر نزدیک کند؟ ذهن بشر طاقت شناخت امور ماورایی را جز به طریق نزدیک کردن آن به امور فیزیکی، ملموس و مصدقی ندارد. اینجاست که پای استعاره به میان می‌آید و بشر برای صحبت کردن در مورد هر پدیده به ناچار باید نامی، شکلی، شمایلی و تعیّناتی به او بدهد تا به ذهن خود نزدیکش کند.

آنچه امروزه از برکت نظریه استعاره مفهومی معاصر عاید حوزه خداشناسی شده است، چندان کارگشاست که محققین این حوزه را وادر به کرنش در مقابل این نظریه می‌کند، چراکه اگر این نظریه نبود، شاید نمی‌توان به راحتی در مورد چنین اموری صحبت به میان آورد. هم‌چنان که تاویل و رمزگردانی در دوره‌های قبل مفری برای نجات عده‌ای از محققین شده بود. چون وقتی بحثی از شناخت خدا به میان می‌آوردند، در اغلب موارد ناچار بودند، پای تاویل را به میان بکشند تا بعضی از مخاطبین را اقناع کنند اما امروزه دیگر جایی برای چنین دغدغه‌هایی نمانده است، چراکه مجموعه علوم

شناختی سازوکار اندیشه و شناخت را برای انسان مشخص کرده و نشان‌داده است که انتزاعی ترین امور هستی محتاج دم‌دست ترین و ملموس‌ترین امور هستی هستند تا شناخته و شناسانده شوند.

هدف این پژوهش بررسی استعاره **هستی شناختی** انسان‌مدارانه در حوزه خداشناسی یا به تعییر فلسفه و اهل دین، انسان‌انگاری (*Anthropomorphism*) با رویکرد شناختی است. پرسش این تحقیق آن است که خداوند در اندیشه و زبان سناپی و عطار چگونه مفهوم‌سازی شده است؟ در این پژوهش تلاش می‌شود با استفاده از نظریه استعاره مفهومی معاصر نشان‌داده شود که چگونه در ذهن انسان و به‌ویژه در ذهن عرفای اسلامی، خدا انسان فرض شده و تعدادی از اعمال، رفتار و صفات انسان برایش قرض‌گرفته شده است و اگر چنین استعاره‌ای را از ذهن بشر خالی‌کنیم، یعنی استعاره «خداوند انسان است» را از قاموس زبانی و ذهنی انسان بزداییم، توصیفات بسیاری از متون دینی ناقص خواهد بود، چون سراسر متون دینی ادیان مختلف لبیریز از چنین استعاراتی است که در آن‌ها خدا با انسان «حرف‌می‌زند»، «به او دستور می‌دهد»، «به او راه نشان می‌دهد» و غیره؛ با حذف این استعاره از دل آن متون، راه‌های خداشناسی کمی سخت می‌شود.

روش این پژوهش بدین صورت است که از دیوان سناپی غزنوی و عطار نیشابوری (دو تن از بزرگ‌ترین عارفان دوره اسلامی) شواهدی شعری استخراج شده است که در آن‌ها انسان‌گونه‌انگاری خداوند به‌چشم‌می‌خورد. یعنی اعمال و صفاتی از انسان به خداوند نسبت داده شده و به تعییری دیگر، در آن‌ها کلان استعاره «خدا انسان است» به‌چشم‌می‌خورد. در این تحقیق مجاز مفهومی بررسی نشده و فقط استعاره مفهومی مدنظر بوده است.

مبانی نظری

ذهن بشر چنان با استعاره ملازم و درگیر است که جدایی از آن برایش امکان‌پذیر نیست و یا به سختی امکان‌پذیر است. استعاره به درازای تاریخ بشر قابل‌ردیابی است، حتی اگر از آن برداشت‌ها و تعاریف متفاوتی ارائه شود، باز در اصل قضیه که ذهن بشر در همه عرصه‌ها، به‌ویژه عرصه دین، استعاری‌اندیش است، فرقی ایجادنمی‌کند. قبل از آن که لیکاف و جانسون (۱۹۸۰) با کتاب «استعاره‌هایی که با آن زندگی می‌کنیم»، کارکرد جدید استعاره را تبیین کنند، بحث و نظر در مورد استعاره وجودداشت و بسیار هم بحثی درازدامن بود. قصد این پژوهش توجه‌دادن به آن تاریخچه نیست، بلکه همان قدر باید گفت که ارسسطو در یونان و علمای بلاغت در ایران بحث‌های زیادی در این زمینه بیان کرده‌اند و حتی به طور ضمنی به این نکته اشاره کرده‌اند که استعاره صرفاً کارکرد زیباسازی ادبی یا کلامی ندارد. مثلاً ابوهلال عسکری (قرن ۴ هجری) در الصناعتين، پنج کاربرد برای استعاره بیان می‌کند: ۱) روش ساختن معنی، ۲) تأکید، ۳) مبالغه، ۴) ایجاز، ۵) آراستن و تزئین سخن (الصناعتين، ص ۲۷۴). بر این اساس می‌توان گفت آراستگی و تزئین تنها یکی از کاربردهای استعاره در بلاغت سنتی است. این نکته نیز جای تأمل دارد که بلاغيون فارسي و عربي در آثار خود ادعا نکرده‌اند که استعاره صرفاً به زبان ادبی تعلق دارد (آفاح‌حسیني و همتیان، ۱۳۹۴: ۲۳۹-۲۴۰)، جرجانی هم کارکرد استعاره را تزئین صرف نمی‌داند، حتی انواع سخن را نیازمند استعاره قلمدادمی‌کند (اسرار البلاغه، ص ۲۰).

استعاره در معنی‌شناسی شناختی

در اواخر قرن بیستم معنی‌شناسی شناختی که رویکردی جدید و بخشی از زبان‌شناسی شناختی بود، مطرح گردید که به الگوها و ابزارهای شناختی که فراتر از کارکردهای زبان ما هستند نظر دارد. اصطلاح «معنی‌شناسی شناختی» که نخستین بار به همت جورج لیکاف (۱۹۸۷م) مطرح شد، باب جدیدی را در نگرش به معنی بازکرد. نگاهی که معنی‌شناسی شناختی به زبان و رفتار زبانی انسان دارند، دقیقاً همانند نگاه به سایر قوای شناختی همچون قوه بینایی، استدلال و جز آن است. معنی درواقع مفهومی است که در اثر کاربرد یک صورت زبانی و تجربه عینی و یا حسی یک موقعیت در ذهن شکل‌می‌گیرد و این تجسم مجدداً در ساختهای زبان منعکس می‌شود. به عبارت دیگر، مقولات ذهنی انسان از طریق تجربیات او شکل‌می‌گیرند. معنی‌شناسان شناختی بر این باورند که انسان از هر تجربه به مفهوم‌سازی می‌پردازد و ساختهای زبان در اثر کاربرد در شرایط مختلف، اشکال متفاوتی می‌یابند و منجر به مفهوم‌سازی مختلف می‌شوند. استعاره نیز از جمله مفاهیمی است که به‌مثابه مشخصه جدایی‌نپذیر زبان انسان در این رویکرد مورد بررسی قرار می‌گیرد» (گندمکار، ۸۸۳۱: ۲۲-۶۲).

معناشناختی بر مفهوم «واژه» تکیه و بر رابطه بین زبان و ذهن توجه دارد. نباید برای کاربرد مفاهیم به مجموعه‌ای از شرایط لازم و کافی توجه داشت، بلکه مفاهیم در رهگذر باور و ارتباط با نمونه‌های دیگری که در زبان وجوددارد و نوع رابطه‌ای که با این الگوها و نمونه‌ها دارد تعریف و تعیین می‌شوند و این مفاهیم از تجربیات ما که نامحدود هستند، برگرفته می‌شوند. یکی از این‌بارهایی که باعث افزایش کاربرد مفاهیم می‌شود، استعاره‌ها هستند. «معناشناختی مطالعه رابطه میان تجربه، شناخت تجسمی شده و معناست» (سجودی و قنبری، ۱۳۹۱: ۱۳۹). اصولاً از نظر معناشناستان، استعاره به هرگونه فهم و بیان مفاهیم انتزاعی در قالب مفاهیم ملموس اطلاق می‌شود. در این رویکرد، استعاره‌ها دارای بعد صرفاً زیبایی‌شناسانه نیستند، بلکه معرف جهان‌بینی و جهان‌نگری هم هستند و از طریق تحلیل استعاره‌ها می‌توان به جهان اندیشه سازندگان و کاربران آن‌ها راه یافت. پروژه‌های تحقیقاتی بسیاری نظریه استعاره مفهومی را به کار گرفتند تا روش‌سازند که افراد چگونه در مورد زندگی و تجاربشان می‌اندیشند (کامرون و مازلن ۲۰۱۰: ۵۲). در این رویکرد شناختی، امکان درک مفهوم استعاره از درک مفهوم دو حوزه مبدأ و مقصد فراهم می‌آید و در عمل توجه این معناشناستان به مفهوم واژه محدود می‌شود، هرچند زبان‌شناسان شناختی‌ای نظیر لانگاکر واحد معنی را چیزی بیشتر از «واژه» و درواقع «جمله» درنظر می‌گیرند (دبیر مقدم ۶: ۱۳۸۷).

نظریه شناختی استعاره مفهومی

نظریه استعاره مفهومی را که به نام «نظریه استعاره معاصر» شهرت دارد، نخستین بار جورج لیکاف، مارک جانسون و مارک ترنر در سال ۱۹۸۰ مطرح کردند؛ هرچند رگه‌هایی از این نظریه جدید در آثار فلاسفه و زبان‌شناسان قبل از آن‌ها مثل مایکل ردی^۱ یافت‌می‌شد. لیکاف و جانسون با طرح نظریه شناختی استعاره بیان‌می‌دارند که ذهن و زبان انسان اساساً استعاری است به گونه‌ای که ادراک بخش بزرگی از مفاهیم انسان، بدون استعاره امکان‌پذیر نیست. استعاره مفهومی در اصل «فهم و تجربه» چیزی در اصطلاحات و عبارات چیز دیگر است. لیکاف و جانسون اساس این رابطه را که به شکل تناظرهایی میان دو مجموعه صورت می‌گیرد «نگاشت» می‌نامند. آن‌ها مجموعه‌ای را که دارای مفهومی عینی‌تر و متعارف‌تر است، قلمرو مبداء و مجموعه دیگر را که دارای مفاهیم انتزاعی و ذهنی‌تر است، قلمرو هدف می‌خوانند. بدین ترتیب لیکاف در اصل استعاره را نگاشت میان قلمروهای متناظر در نظام مفهومی تعریف‌می‌کند (لیکاف، ۱۳۹۰: ۱۳).

أنواع استعاره‌های مفهومی

استعاره‌ها براساس معیارهای مختلفی مثل نقش‌شناختی، ماهیت، قراردادی‌بودن و سطح تعمیم تقسیم‌بندی می‌شوند (کوچش، ۱۳۹۳، ص ۵۶). از نظر نقش‌شناختی، استعاره‌های ساختاری^۱، هستی‌شناختی^۲ یا جهتی^۳ هستند. استعاره ساختاری، ساماندهی یک مفهوم در چارچوب مفهومی دیگر است. «نقش استعاره‌های ساختی این است که امکان درک حوزه مقصد را از طریق ساختار حوزه مبدأ برای سخن‌گویان یک جامعه زبانی فراهم می‌کند» (کوچش، ۱۲۸). استعاره‌های جهتی یا وضعی، عمدها نقش ارزیابی دارند. گروه‌های بزرگی از استعاره‌ها را به هم مربوط می‌کنند. این استعاره‌ها بر مبنای تجربه‌های فیزیکی انسان در زندگی شکل‌گرفته و با ایجاد تصاویر فضایی هندسه‌ای که در ذهن به وجود می‌آورند، مفهومی جدید و در نتیجه درکی جدید خلق می‌کنند. استعاره‌های جهتی با مفاهیمی که نشان‌دهنده جهت و موقعیت مکانی هستند (مانند بالا-پایین، درون-بیرون، جلو-عقب، عمق-سطح، مرکز-حاشیه) در ارتباط‌اند استعاره‌های هستی‌شناختی، به استعاره‌هایی گفته می‌شود که مفاهیم انتزاعی در آن‌ها به مثابه یک هستومند یا موجودیت مجسم می‌شوند، به این ترتیب که در این نوع استعاره‌ها به کاربردن اشیاء، مواد، حالات و ظروف فیزیکی برای مفاهیم انتزاعی، آن‌ها را مانند هستومندی‌های فیزیکی و عینی در نظر می‌گیریم. بنابراین، با این استعاره‌ها با فراهم کردن امکان توصیف انواع مختلفی از اشیاء و واقعیت‌های جهان بیرون، مدل‌های استعاری متفاوتی درباره ذهنیت ما نسبت به مفاهیم انتزاعی ارائه می‌کنند و از این راه به ما اجازه می‌دهند تا بر جنبه‌های متفاوت آن‌ها تمرکز کنیم. لیکاف و جانسون (۲۰۰۳: ۲۰۰) ذیل استعاره‌های هستی‌شناختی از سه نوع استعاره «هستومند و ماده»، «طرف» و «شخصیت‌بخشی یا جاندارانگارانه» یاد می‌کنند. با استفاده از استعاره‌های هستومند و ماده پاره‌ای از تجربه‌هایمان را انتخاب و با آن‌ها به عنوان مواد و عناصری متمایز رفتار می‌کنیم. به این ترتیب می‌توانیم به آن‌ها ارجاع دهیم، آن‌ها را طبقه‌بندی و به لحاظ کمی اندازه‌گیری کنیم و در نهایت، درباره آن‌ها استدلال کیم، یعنی آن‌ها را علت چیزی بدانیم، جنبه‌های مختلف آن‌ها را بشناسیم و در تعیین اهداف و انگیزه‌هایمان آن‌ها را مؤثر بدانیم.

از سه نوع استعاره هستی‌شناختی فوق، آنچه مد نظر این مقاله است، استعاره «شخصیت‌بخشی^۴ یا جاندارانگارانه» است که در ذیل شرح بیشتری از آن ذکر خواهد شد.

1 - Structural

2 - Ontological

3 - Orientational

4 - personification

استعاره شخصیت‌بخشی یا جاندارانگارانه

استعاره شخصیت‌بخشی یا جاندارانگارانه که در زبان و نیز بلاغت فارسی اغلب به آن «تشخیص» می‌گویند، همان استعاره مکثیه تخيیلیه است که مشبه به آن در اغلب موارد انسان است. می‌توان به این استعاره انسان‌مدارانه، انسان‌واره، انسان‌انگاری، یا جاندارانگاری و نظایر آن گفت (شمیسا، ۱۳۷۶: ۱۷۵). غرض از این استعاره آن است که به جای مشبه نشانه‌هایی از آن ذکر شود. شخصیت‌بخشی یا انسان‌انگاری زمانی شکل می‌گیرد که برای اشیاء و پدیده‌های عالم جان فرض کنیم. مثلاً به جای اینکه بگویند، تقدیر باعث شد او به غربت برود، می‌گویند: «دست تقدیر او را به غربت روانه کرد»، یعنی تقدیر را، مثل انسان، دارای دست می‌دانند.

جان بخشیدن به اشیاء و پدیده‌های عالم، هم در ادبیات و هم در نظریه استعاره مفهومی به کار می‌رود، «اما تفاوت عمیقی که میان آن‌ها فرض می‌شود این است که براساس دیدگاه شناختی، اولاً انسان‌انگاری فرایندی شناختی و مفهومی است که در ذهن رخ‌می‌دهد و حد آن فراتر از زبان است و ثانیاً در زیر چتر استعاره مفهومی و همچون شاخه یا زیرمجموعه استعاره مفهومی هستی شناختی تلقی می‌شود» (پورابراهیم، ۱۳۹۶: ۱۷۸). بحث شخصیت‌بخشی در علم کلام هم مطرح بوده و باعث شباهت و مجادلات فراوانی شده‌است که عقاید مشبه و مجسمه در این باب معروف است. در این زمینه در ادامه بحث خواهد شد. آن‌چه در این جا باید ذکر شود، این است که بشر در زندگی روزمره خود همواره از استعاره جان‌بخشی استفاده می‌کند، این امر بدان خاطر اهمیت فراوان دارد که ذهن بشر ناچار از کمک‌گرفتن از هستی پیرامون خویش است. در این هستی، بشر همواره خود را و حیوانات و جانداران اطرافش را دیده و تجربه کرده و هنگام بیان پاره‌ای از امور به ناچار آن‌ها را هستی‌مند کرده و جاندارانگاری یا انسان‌انگاری نموده است.

پیشینه تحقیق

پیشینه بحث مورد نظر این مقاله را به دو بخش می‌توان تقسیم کرد: الف) پیشینه انسان‌انگاری خداوند در علم کلام، که نزد متفکران اسلامی باید آن را ردیابی کرد؛ ب) پیشینه بحث مربوط به استعاره مفهومی و استعاره مفهومی انسان‌مدارانه.

در زمینه استعاره انسان‌انگاری می‌توان به پیشینه‌ای دور اشاره کرد، زمانی که علمای دین و متالهین سعی در شناخت خدا داشتند، همواره با تشیهات و استعاراتی که در آن‌ها خداوند را شبیه انسان فرض کرده‌اند، مخالفت‌هایی شده‌است. در علم کلام اسلامی این دسته از علماء به اهل تجسيم و تشبيه معروف‌اند و به نظریه تجسيم اعتقاد دارند. طبق این نظریه که به ظاهرگرایی هم شهرت دارد، و حشویه و اهل حدیث آن را عرضه کرده‌اند، خداوند کاملاً انسان‌وار است (ابن جوزی، ۱۴۰۹: ۱۰۶ به نقل از ناجی اصفهانی، ۱۳۹۵: ۱۱۷)، حتی در نظر اشخاصی چون داود جورابی، به گونه‌ای برای او

جسم پنداشته شده است که جز ریش و اندام تناسلی سایر اعضا را دارد (همان) در مقابل این نظریه، اهل تزییه قراردارند که انتساب هر نوع صفت انسانی به خداوند را رد می‌کنند. در زمینه انسان‌انگاری خداوند تحقیقات فراوانی شده است، در این مجال قصد پرداختن به آن چندان نیست اما به طور خلاصه می‌توان به مواردی اشاره کرد. اسعدي (۱۳۹۰) در مقاله «نقد و بررسی انتساب تشییه و تجسیم به هشام بن حکم» به تاریخچه این نظریه اشاراتی کرده است. طالب‌زاده و صابری ورزنه (۱۳۹۳)، در مقاله «نقدهای اسپینوزا بر انسان‌وارانگاری خدا» نشان‌داده‌اند که اسپینوزا ریشه انسان‌وارانگاری را اصولاً در نقص معرفتی بشر می‌داند. ناجی اصفهانی (۱۳۹۵) در مقاله «بازکاوی مسئله تشییه و تزییه در آموزه‌های وحدت تشکیکی وجود»، به مواردی از انسان‌انگاری خداوند پرداخته است.

در مورد استعاره مفهومی به تحقیقات بسیاری می‌توان به عنوان پیشینه اشاره کرد. لیکاف و جانسون کتاب «استعاره‌هایی که با آن زندگی می‌کنیم» را در سال (۱۹۸۰) منتشر کردند. زمانی که آن‌ها کتاب را با ویرایش دوم به چاپ رساندند، نظریه استعاره مفهومی خود را در فصل جدیدی با عنوان «نظریه معاصر استعاره» مطرح و به آن کتاب افزودند (هاشمی و قوام، ۱۳۹۱: ۱۴۷). گرچه اغلب لیکاف را نظریه پرداز استعاره مفهومی می‌دانند اما خود لیکاف (۱۳۸۳: ۱۹۸) با ادای احترام به مایکل ردی^۱ می‌نویسن: «نظریه معاصر مبنی بر آن که استعاره در اصل جنبه مفهومی و متعارف دارد، بازمی‌گردد به مقاله مایکل ردی (۱۹۹۲)، «استعاره مجرّا»^۲ که اکنون مقاله‌ای کلاسیک است. کوچش نیز در پژوهش‌های نظری «استعاره در فرهنگ جهانی‌ها و تنوع» (۱۳۹۶) و «استعاره مقدمه‌ای کاربردی»، به شرح و بسط نظریه استعاره مفهومی معاصر پرداختند. اسماعیلی (۱۳۹۰)، در «مقاله: «مفهوم‌شناسی مسئله بیان‌ناپذیری عرفان» در پی اثبات آسیب‌شناسی نظرات افرادی مثل جیمز و إستیس است و معتقد است بر این نظرات یا اشکالات جدی وارد است یا اساساً مفهوم بیان‌ناپذیری در آن‌ها درست درک نشده است. پورابراهیم (۱۳۹۶) در مقاله «انسان‌انگاری مفاهیم مجرد در زبان قرآن از دیدگاه شناختی»، به این نتیجه رسیده است که در زبان قرآن برای بیان مفاهیم انتزاعی، از مفهوم عینی «انسان و شخص» استفاده می‌شود. همچنین در همه مفهوم‌سازی‌های غیرانسان به انسان اصول رایج نظریه استعاره مفهومی تأیید می‌شود. حسینی و قراملکی (۱۳۹۶) در «خدا از مفهوم تا مدل‌های معرفتی (تمایز و ارتباط مفهوم، تصور و تصویر خدا و نقش روش‌شناختی مدل‌ها در ادراک خدا)» نشان‌داده‌اند که تنها یک مفهوم خدا وجود دارد که انسان‌ها آن را به گونه متفاوتی از همدیگر درک می‌کنند. مدل‌های خدا استعاره‌های قدرتمندی هستند و رابطه‌ای تمثیلی با مفهوم خدا دارند.

1 - Michael Reddy

2 - The Conduit Metaphor

انسان‌انگاری خدا

شناخت صفات، ذات و اسماء خداوند همواره ذهن بشر را به خود مشغول کرده است. اینکه خدا را چه بنامد، چگونه توصیف کند و با او چگونه برخورددن، همواره یک معنایی برای او بوده است. امروزه علوم شناختی سازوکار تفکر و شناخت را روشن کرده و تا حدی معلوم شده است که ذهن انسان اشیاء، پدیده‌ها و طبیعت اطراف خود را چگونه می‌شناسد. امروزه صحبت از یک استعاره مفهومی با نگاشت «خدا انسان است»، شاید راحت‌ترین کار برای انسان‌انگاری خدا باشد اما همیشه به این راحتی نبوده و تا قبل از نظریه استعاره مفهومی معاصر و تلاش‌های علوم شناختی در عصر جدید، صحبت در این زمینه بسیار سخت بوده و تا حدی صحبت از خداوند با القاب و اوصاف و اعمال انسانی نوعی کفر محسوب می‌شده است.

در مسیر تصور خدا، استعاره نسبت به سایر اقسام تصویر، از اهمیت و افری برخوردار است. بیشتر ادیان، مطابق با نوع تصویری که از خدا ارائه می‌دهند، از استعاره‌هایی بهره‌مند و از یک دین یا اندیشه نظاممند انتظار می‌رود که استعاره‌های منسجمی را ارائه کند؛ زیرا هر چقدر یک فرهنگ منسجم‌تر و یک اندیشه نظاممندتر باشد، بیان‌های استعاری آن نیز منسجم و دارای هماهنگی بیشتر خواهد بود (لیکاف، ۱۹۸۰: ۱۷). استخراج مدل‌ها و طرح‌های شناختی خاصی که در معرفی خدا به انسان کمک‌می‌کند، سهم مهمی در بازشناسی ذهن انسان و نحوه کارکرد آن خواهد داشت. در دین اسلام هم اغلب برای صحبت از خدا، از صفات و اعمال انسانی کمک گرفته شده است.

«هرچند در ادیان توحیدی به ویژه دین میین اسلام، تزییه خدای تعالی از «مثل و مانند» مورد تأکید قرار گرفته و آن را نوعی شرک به حساب می‌آورند (شورای: ۱۱/ توحید: ۴)، با این وجود در برخی آموزه‌های دینی و عرفانی از شباهت نفس آدمی به خدا سخن به میان آمده و انسان که نفعه‌ای از روح الهی است (حجر: ۷۲ / زمر: ۲۹) «مثال» خداوند و مخلوق بر صورت حق معرفی شده است. این گونه آموزه‌ها به متفکران و عرفای ما جرأت داده تا با تعابیری جذاب و دلبرانه آدمی را شبیه خالق خود تلقی نموده و بر شبیه‌انگاری نفس به خدا تأکیدورزند» (گنجوی و همکاران، ۱۳۹۰: ۱۵۲).

شبیه‌انگاری خداوند به انسان مختص دین اسلام نیست، بلکه در ادیان دیگر نیز خدا شبیه انسان فرض شده است. در تورات (سفر پیدایش، ۲۷/ ۱) چنین آمده است: «سرانجام خدا فرمود: انسان را شبیه خود بسازیم، تا بر حیوانات زمین، ماهیان دریا و پرندگان آسمان فرمانروایی کند، پس خدا انسان را شبیه خود آفرید». این آموزه در مسیحیت وجود داشت و در آموزه تجسس و تثیل به اوج خود رسید (همان: ۱۵۳).

عده‌ای (نک. ناجی اصفهانی، ۱۳۹۵: ۱۱۶) به این آیه قرآن استنادی کنند که خداوند فرموده: «ما آرسلنا مِنْ رَسُولٍ لَا يُلَمِّسُنَ قَوْمَهُ لَيَّبِيْنَ لَهُمْ» (ابراهیم: ۴) ما هیچ پیامبری را جز به لسان قومش نفرستادیم. یعنی تلاش شده انبیا با زبان قوم خود از خداوند صحبت کنند و از این آیه چنان مستفاد

می شود که آنها مجبورند، شناخت خدا را تا حد ذهن بشری آسان ساخته و بنایراین استفاده از مثالِ خدا شبیه انسان است، کار را برای انبیاء آسان کرده است.

بحث و بررسی

در مقاله پیش رو تلاش شده است از دیوان حکیم سنایی غزنوی، شاعر و عارف قرن ۶ ه. ق و دیوان عطار نیشابوری، شاعر و عارف هم عصر سنایی، شواهدی مربوط به انسان‌انگاری خدا استخراج شود. هدف از استخراج و بررسی این شواهد شعری، رسیدن به الگوها و مدل‌های شناختی در ذهن این دو شاعر ایرانی است. نکته‌ای که در مورد عارفان گفتنی است، این است که آنها همواره تلاش کرده‌اند از پلۀ شریعت عبورکنند و به طریقت و حقیقت برسند و بدان سبب بر زبانشان کلام‌هایی جاری شده است که در حوزهٔ دین روا و جایز نیست، به تعبیری دیگر، عارفان همواره زبانی تندتر از اهل شریعت داشته‌اند. مثلاً در احوال بوسعید ابوالخیر نوشته‌اند که او بر سر منبر ترانه می‌خواند. در کنار این‌ها، شاعران و عارفان گاهی مخالفت‌هایی با تشبیه خدا به انسان یا انسان‌انگاری خدا داشته‌اند و سنایی غزنوی هم مخالفت‌های بسیاری با این کار کرده است^۱ اما استفاده از استعارهٔ مفهومی امری خودآگاه نیست که کسی بتواند از آن پرهیز کند، بلکه این خاصیت ذهن بشری است که استعاری‌اندیش است و بدون استعاره امکان دریافت و شناخت به او دست نمی‌دهد. بنابراین شاعران هرگز نمی‌توانند ذهن‌شان را از استعاری‌اندیشیدن مبرا بدانند و بدان خاطر در ذهن و زبان آن‌ها همانند ذهن و زبان همهٔ مردم استعاراتی شکل گرفته است که با عقیدهٔ کلامی آن‌ها در تنافض است و این امر بسیار طبیعی است چرا که عقایدی که بر زبان جاری می‌شوند اغلب خودآگاهانه است ولی استعارات مفهومی ذهن شاعران، همان‌طور که گذشت، ناخودآگاهانه شکل می‌گیرد. هدف از ذکر این مقدمه آن است که در دیوان شاعران مورد نظر به‌ویژه سنایی، انسان‌انگاری‌هایی در مورد خدا وجود دارد که با رویکرد استعارهٔ مفهومی معاصر قابل اثبات است اما پیش از این، چنین امکانی وجود نداشت. در دیوان سنایی و عطار استعاره‌های مفهومی فراوانی به کار رفته است که از بین همه آن‌ها فقط استعاره‌های هستی‌شناسی انسان‌مدارانه بررسی شده است. در دیوان این دو شاعر یک کلان‌استعاره «خدا انسان است»، به کار رفته، که از دل آن خرده‌استعاره‌های زیادی حاصل شده که در جدول زیر آمده است.

۱- مثلاً: ای که در بند صورت و نقشی/ بستهٔ استوی علی العرشی / صورت از محدثات خالی نیست / در خور عزّ لایزالی نیست (حدیقه سنایی: ۶۵).

نمودار (۱): حوزه‌های مبدأ استعاره‌های مفهومی انسان‌دارانه خدا در دیوان سنتایی و عطار

علاوه بر حوزه‌های مبدأ فوق که بین دو شاعر مشترک هستند، حوزه‌های دیگری نیز وجود دارند که هر کدام از شاعران جداگانه از آن حوزه برای مفهوم‌سازی استفاده کرده‌اند.

خدا ساقی است

استعاره مفهومی خدا ساقی است، یکی از خرد استعاره‌هایی است که از کلان استعاره «خدا انسان است»، حاصل شده است. در این استعاره خداوند همچون انسانی فرض شده است که ساقی گیری می‌کند. حوزه خرابات یکی از حوزه‌هایی است که برای شناخت عرفان بسیار مورد استفاده قرار گرفته و استعاره «عرفان خرابات است» از آن منشعب شده است «در ادبیات فارسی و بهویژه، در شعر حافظ، استعاره مفهومی «عرفان خرابات است»، بسیار به کار رفته و یک استعاره بنیادی است. نگاشت «عرفان خرابات است»، دارای استعاره‌های خردی است که مجموعاً با هم شبکه معنایی / تصویری وسیعی را در ادبیات فارسی خلق کرده‌اند» (سپر علیپور، وزیری، ۱۳۹۷: ۵۴).

در شعر زیر از سنتایی و عطار، خدا هم خداوند ساقی است؛ یعنی همچنان که ساقی با ریختن شراب در کاسه اهل خرابات به او لذتی آنی می‌بخشد، خدا هم با توجه خاص به بندگان و اولیاء به آن‌ها لذتی جاودانه می‌دهد و آن‌ها را مست از توجه و لطف خاص خود می‌کند.

دوستان حضرت را تا تو شان ساقی بموی هست یکسان نزد ایشان نوش نحل و زهر مار

(سنتایی ص ۲۱۱)

هر که از جام تو روزی شربت شوق تو خورد چون نداند آن شراب ار داند آن رنج خمار

(سنتایی ص ۲۱۱)

خدا معشوق است

سنایی و عطار، همانند دیگر شاعران عارف و غیرعارف دیگر، در اشعار خود بارها از خداوند تحت عنوان معشوق سخن به میان آورده‌اند. در ذهن و زبان آن‌ها خداوند معشوق و جانان است. چنگ در فترات آن معشوق عاشق‌کش زنیم پس لگام نیستی را بر سر فرسان کنیم

(سنایی ص ۴۱۲)

وصال یار گر خواهی طوف جانان خور هوای دوست گر خواهی شراب شوق جانان خور

(سنایی ۴۹۵)

از ان کم می‌رسد هر جان بدین جشن که ره بس دور و جانان بس غیور است

(عطار غزل ۶۳ / بیت ۱۰)

این‌که خداوند معشوق است، علاوه بر این‌که از نظر شناختی یک استعاره مفهومی است، از نظر اعتقادی عرفا نیز بسیار محل توجه است. عرفا طبق این آیه «بِاَئُهَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِيَنِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّوْنَهُ اُذْلَهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اُعْرَةً عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يُشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ» (آیه ۵۴ / مائدہ) ای گروهی که ایمان آورده‌اید، هر که از شما از دین خود مرتاد شود به‌زودی خدا قومی را که بسیار دوست دارد و آن‌ها نیز خدا را دوست‌دارند و نسبت به مؤمنان سرافکنند و فروتن و به کافران سرافراز و مقتدرند (به نصرت اسلام) برانگیزد که در راه خدا جهادکنند و (در راه دین) از نکوهش و ملامت احدي باک‌ندارند. این است فضل خدا، به هر که خواهد عطاکند و خدا را رحمت وسیع بی‌متهاست و (به احوال همه) دانا است. در باره این آیه به‌ویژه عبارت «یحبهم و یحبوه» عرفا بحث‌های بسیاری کرده‌اند و آن را دلیل بر این دانسته‌اند که اول خداوند انسان را دوست‌داشته و بعد انسان او را دوست داشته، به هر رو بحث عشق و دوستی خداوند و انسان در قرآن نیز ذکر شده‌است (برای تفسیر سوره فوق و نظر عرفا و مفسران غیرعارف نک آیاد، ۱۳۹۶).

خدا پادشاه است

شاه، پادشاه و یا سلطان در اندیشه انسان یک تصویری از قدرت، بزرگی، شکوه و عظمت را به همراه دارد که به دلیل موقعیت خاص خود قادر به انجام خیلی از کارهای است. قدرت پادشاه به قدری در ذهن انسان رسوب کرده که عده‌ای حتی او را جانشین خدا روی زمین یا سایه خدا روی زمین می‌دانند. در اندیشه اساطیری که تا مدت‌ها حاکم بر ذهن انسان بود، عده‌ای پادشاهان را دارای قدرتی ماورائی و یا تأییدشده توسط خدا یا خدایان می‌دانستند. در ایران باستان فره ایزدی خود ناشی از همین تفکر است که پادشاهان فره یا تأییدی از خدا می‌گیرند و اگر فره خود را از دست بدهنند، از پادشاهی

خلع می‌شوند، هم‌چنان که تعدادی از پادشاهان فرّه خود را به دلایلی ازدست‌دادند (صدری، ۱۳۷۵: ۵۵). در اشعار زیر استعاره «خدا پادشاه است» برجسته شده و بسیار هم در دیوان این دو شاعر زبان فارسی پرپسامد است.

از در دروازه لا تا بدارالملک شاه هفت هزار و هفتاد و هفتاد راه و رهزنست

(سنایی ص ۸۴)

جز صنع شاه عالم دار عالم‌گیر اوست عشق را این حل و عقد از چیست مانا ذات اوست

(سنایی ص ۹۴)

شه از روی صفاتی ایه توست تسویی از روی ذات ائینه شاه

(دیوان عطار، ۱۶۰)

در بیت بالا عطار بحثی را پیش کشیده که بی‌ربط با بحث انسان‌انگاری مورد نظر این مقاله نیست. در این بیت عطار معتقد است تو آئینه‌ای هستی که صفات پادشاه (ذات حق) در آن منعکس شده‌است و این اشاره‌ای است به آیه قرآن کریم: «فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوْحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ/» (آیه ۷۲، ص). چون روح خدا در انسان دمیده شده‌است، طبق اعتقاد عرفا انسان آئینه جمال خداست.

خدا میزبان است

یکی دیگر از استعاره‌های انسان‌انگاری خدا در دیوان این دو شاعر، میزبان بودن خدا است. خداوند طبق این استعاره همچون انسان بخشندۀ‌ای در نظر گرفته شده‌است که دیگر انسان‌ها بر سر سفره گسترده او نشسته‌اند.

ما را طعام خوان خدا آرزو شده‌است یکدم بپای تا دو سخن بر نمک زنیم

(سنایی ص ۴۰۶)

خوان کشیده‌است دایم و هر دم صد جهان میهمان همی‌یابم

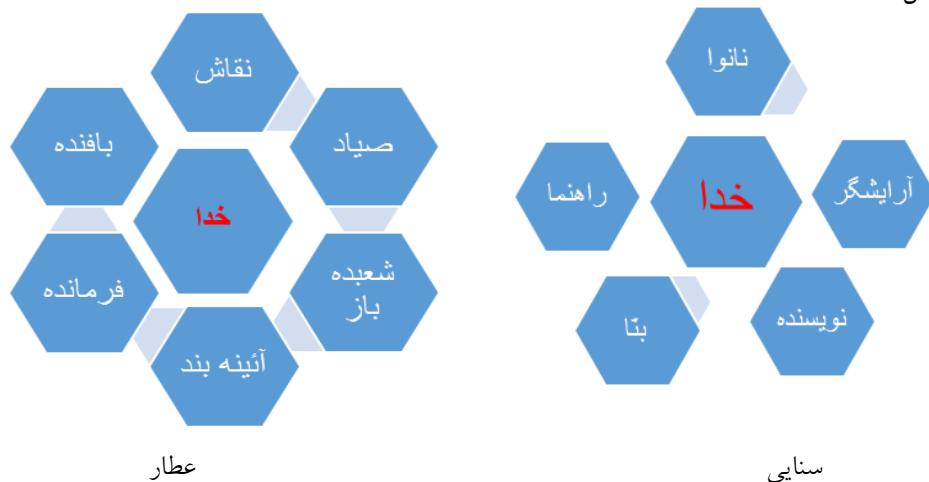
(عطار قصیده ۲۰ بیت ۱۵)

شرق تا غرب جهان خوان می‌نهد و از تو یک نان جوین می‌بایدش

(عطار غزل ۴۲۸ بیت ۱۴)

علاوه بر موارد فوق که در دیوان‌های عطار و سنایی هر دو به صورت مشترک یافت‌می‌شود، استعاره‌های دیگری نیز هستند که در شعر این دو شاعر مشترک نیستند، بلکه به صورت مستقل در

شعر هر یک آمده‌اند. علاوه بر موارد فوق، در دیوان سنایی خدا، نانوا، آرایشگر، نویسنده، بنا، راهنمای است و در شعر عطار، خدا نقاش، بافندۀ، فرمانده، آینه‌بند، صیاد و شعبده باز است. نمودار (۲): حوزه‌های مبدأ استعاره‌های مفهومی انسان‌دارانه خدا در دیوان سنایی و عطار به طور مستقل

در زیر شواهدی برای استعاره‌های مختلف انسان‌نگاری از دیوان سنایی و عطار ذکرمی گردد.

(سنایی ص ۲۸۸)	خردنا نانوا است که برای پخته‌گشتن کرد آدم را الله / در چهل صبح الهی طینت پاکش خمیر ای خمیرت کرده در چهل صبح تأیید الله / چون تنورت گرم شد آن به که دریندی فطییر
(سنایی ص ۲۹)	خدا آرایشگر است آراست دگرباره جهاندار جهان را / چون خلد برین کرد زمین را و زمان را
(سنایی ص ۲۹)	آرایشگر است ایدون که بیاراست مر این پیر خرف را / کاید حسد از تازگیش تازه جوان را
(سنایی ص ۱۵۰)	خدا نویسنده کرده‌اند اصفهان است مصحف یزدان درین ایام کس می‌ننگرد / چنگ و بربط را بها اکنون فزوونتر
(سنایی ص ۴۶۹)	خدا است محشر داشتن اصفهان است جز کتاب الله و عترت ز احمد مرسل نماند / یادگاری کان توان تا روز
(سنایی ص ۱۶)	خدا بنا است ایوان‌ها بر ساحت آب از کف پرداخته مفرش‌ها / بر روی هوا از دود، افراخته

(سنایی ص ۳۸)	آنچنانست رهنمود ایزد به پاکی تا شدنده / خرقه پوشان فلک در جنب تو نپارسا	خدا راهنمای است
(سنایی ص ۵۹)	سرگشته شد سنایی یا رب تو رهنمایی ای راهنمای خلق و خدای علیم ما	
(عطار غزل ۲۲۴ بیت ۶)	چو نقاش ازل از بهر حظش / به سیمین لوح او بیرنگ ب زد	خدا نقاش است
(دیوان عطار، ص ۷۲)	به صانعی که به یک حله بافی صنعش / هزار رنگ برآورد خاک چون دیبا	خدا بافنده است
(عطار غزل ۹۵ بیت ۷)	جمله ذرات عالم گوش شد / بفرمایی تو هر فرمان که هست	خدا فرمانده
(عطار غزل ۹۵ بیت ۸)	گرد نعلین گدای کوی تو / بیشتر از ملک هر سلطان که هست	است
(دیوان عطار، ۳۲)	در دست چرخ مصقلة ماه نو نهد / تا اختiran آینه گون را دهد جلا	خدا آئینه‌بند
(دیوان عطار، ۳۲)	سبحان قادری که بر آئینه وجود / بنگاشت از دو حرف دو گیتی کما یشا	است
(عطار غزل ۱۲۴ بیت ۱۶)	تا که صید تو شد دل عطار / سینه خالی ز اخطراب نداشت	خدا صیاد
(عطار غزل ۳۴۱ بیت ۱)	هر که صید چون تو دلداری شود / عاجزی گردد گرفتاری شود	است

استعاره بدن‌مندی خداوند

در کلان استعاره «خدا انسان است»، تعدادی استعاره خُرد همچون، «خدا بنا است»، «خدا نقاش است»، «خدا نانوا است»، «خدا شعبده باز است»، «خدا صیاد است»، و غیره بررسی شد و این موارد نشان داد که خدا در زبان فارسی به ویژه در ذهن دو شاعر بررسی شده در این مقاله، همچون انسان تصور شده است. در زیر برای نشان دادن بدن‌مندی خداوند، تعدادی دیگر از استعاراتی بررسی می‌شوند که در آن‌ها اعضای بدن انسان برای خدا در نظر گرفته شده است. به عنوان مثال خدا دست، پا، گوش، چشم دارد. در این بخش فقط تعدادی از ابیات عطار برای نمونه ذکر می‌شود.

(عطار قصیده ۵۸ بیت ۸)	عارضت کازرده گردد از نظر / هر زمانی در نظر نیکوتر است	چهره
(عطار غزل ۵۶۶ بیت ۱)	روی تو چشم آفتاب بس است / موی تو عطر مشک ناب بس است	
(عطار قصیده ۵۹ بیت ۲)	زان تم شد چون میانت باریک / کر دهان تو دلم تنگتر است	میان
(عطار قصیده ۵۸ بیت ۹)	چون کسی را برمیانت دست نیست / دست با تو در کمر نیکوتر است	
(عطار قصیده ۵۹ بیت ۵)	از میان تو سخن چون موبی است / وز دهان تو سخن چون شکر است	

نگنجد	زلف	
(عطار غزل ۲۳۳ بیت ۳)	سودای زلف و خالت در هر خیال ناید/ اندیشه و صالت جز در گمان	
دهان	دهان	
(عطار غزل ۱۷۰ بیت ۱۰)	هر دل که ز دام زلف تو بجهد/ زان چهره چون نگار می پیچد	
است	آن دهان نیست که تنگ شکر است/ وان میان نیست که موبی دگر	
لب	لب	
(عطار قصیده ۵۹ بیت ۴)	هر که موبی ز میان و ز دهانت/ خبری باز دهد بی خبر است	
(عطار غزل ۸۳ بیت ۴)	کس را زدهان تو سخن نیست/ آن روی که نقطه گمان است	
دندان	دندان	
(عطار غزل ۶۴ بیت ۱)	چه رخساره که از بدر میر است/ لبش شکر فروش جوی شیر است	
(عطار غزل ۴۵ بیت ۷)	چشم نور است روی او ولیک/ آن دولب یک دانه نار آمدست	
چشم	چشم	
(عطار غزل ۱۲۴ بیت ۱۰)	کیست کر چشم مست خونریزت/ باده ناخورده دل خراب نداشت	
مردمک	مردمک	
(عطار غزل ۷۹ بیت ۲)	عقل مست لعل جان افزای توست/ دل غلام نرگس رعنای توست	
بازو	بازو	
(غزل ۹۹ ص ۱۹۵ بیت ۵)	مردم چشم تو با من کژ چو باخت/ راستی نه مردمی نه مردم است	
ابرو	ابرو	
(غزل ۷۳ بیت ۳)	چون کمان ابروی او در کشیم/ کان کمان پیوسته بر بازوی اوست	
زلف	زلف	
(غزل ۶۴ بیت ۲)	ناوک انداز آسمان چو بدید/ طاق ابروی تو کمان شکست	
خط	خط	
(غزل ۹۶ بیت ۵)	سر هر موی زلفش از درازی/ جهان سرنگون را دستگیرست	
	خط تو خیزش از سبزی جوان است/ که کمتر خط پیشش عقل پیرا	

زبان عرفان زبان روشن منطق نیست که مفاهیم در آن واضح و متمایز باشد؛ بلکه حاوی مطالبی است که باید به گوش اهل آن برسد و لزوماً هر کسی توانایی زبانی داشته باشد، نمی تواند حقیقت آن را درک کند. اینجاست که استعاره، رسالت پیام رسانی را بر عهده می گیرد و تلاش می کند تجربه های متافیزیک و مفاهیم انتزاعی را به مفاهیم ملموس و دست یافتنی تبدیل کند. این گونه است که گاه شاعر قالب این قواعد را برای بیان اندیشه ها و تجربه های خود تنگ می بیند و از ابزار استعاره بهره می گیرد (بهنام، ۱۳۸۹: ۹۳). از آن جا که قالب الفاظ برای بیان محتواهی ذهنی و اندیشه های ماورای حسی عارف محدود و تنگ است، از ابزار استعاره مدد می گیرد؛ بنابراین، استعاره زبان عرفان، عملاً معرفت بخش و تحول ناپذیرند، زیرا به جای چیزهایی می نشینند که نمی تواند بیان شوند و باید آنها را با این جانشینی اضطراری بیان کرد (فولادی، ۱۳۸۹: ۳۶۸).

در این موقع، معمولاً استعاره ها نقش انتقال پیام را ایفا کرده تا حدودی تجربه های معنوی و انتزاعی را به مفاهیمی حسی و قابل لمس مبدل می سازند. بنابر این، فهم درست از استعاره منجر به درک دنیای درون عارف می شود؛ درنتیجه، یگانه راه مخاطب برای ادراک و فهم نگرش روحانی عارف،

تحلیل و درک استعاره برجای نهاده شده در زبان و بیان وی است. البته فرآیند محسوس و عینی‌سازی استعاره‌ها معمولاً توسط الفاظی صورت می‌گیرد که در محیط طبیعی و در زبان روزمره کاربرد داشته و حاصل تجربیات زندگی شاعر و نویسنده است. پس بنابراین تردیدی نیست که تجربه‌های عرفانی بیان‌ناپذیرند و باید به زبانی غیرمستقیم و استعاری بیانشوند. این ویژگی عرفان سبب شده است تا افراد بسیاری علت بیان‌ناپذیری آن را بررسی کنند (اسماعیلی، ۱۳۹۰).

از آنجاکه عارفان طی تجارب عرفانی با دسته‌هایی از مفاهیم انتزاعی رویرو می‌شوند برای تبیین مفاهیم برای مخاطبان خود زبان عادی را قادر می‌بینند درنتیجه در کلامشان به صورت ناخودآگاه با استعاره‌ها و تمثیل‌ها آن مفاهیم ذهنی را ملموس می‌کنند.

نتیجه‌گیری

حوزه دین و عرفان از حوزه‌هایی است که همواره از استعاره برای درک هستی و توصیف عوالم و آموزه‌های خود بهره‌مند گیرند. نظریه استعاره مفهومی معاصر به محقق این امکان را می‌دهد که بتواند با استفاده از کشف و استخراج مدل‌های مفهومی و نحوه مفهومی سازی‌های پاره‌ای از امور، به درون ذهن انسان رفته و از نظر شناختی مکانیسم شناخت این گونه را شرح دهد. در این تحقیق مشخص شد کلان استعاره «خدا انسان است» که جزو استعاره هستی‌شناختی محسوب می‌شود، در ذهن و زبان شاعران و عرفای زبان فارسی چنان جای گرفته است که بدون استفاده از این استعاره، امکان صحبت از خدا بسیار سخت و یا محال است. اشعار سنتایی به عنوان اولین شاعر عارف ایرانی و نیز عطار به عنوان شاعر عارف، در این پژوهش بررسی و مشخص شد که استعاره انسان‌انگاری در دیوان این دو شاعر بسیار به کار رفته و خدا به واسطه صفات و اعمالی انسانی مفهوم‌سازی شده است. نگاشتهای به-دست آمده از کلان استعاره «خدا انسان است»، در دیوان هر دو شاعر چنین است: «خدا ساقی است»، «خدا پادشاه است»، «خدا معشوق است»، «خدا صنعت‌گر است»، «خدا جنگجو است». علاوه بر موارد فوق سنتایی از آرایشگر، بنّا، نویسنده، راهنمای نانوای و عطار هم از صیاد، شعبده‌باز، آینه‌بند، فرمانده، بافنده و نقاش، برای مفهوم‌سازی خدا استفاده کرده است. در بخشی از مقاله برای اثبات استعاره بدن‌مندی اعضای بدن انسان که برای مفهوم‌سازی خدا استفاده شده، نامبرده و بررسی شده‌اند. چهره، میان یا کمر، زلف، لب، مردمک چشم، دهان و ... از اعضایی هستند که همراه با شواهدی از سنتایی و عطار در این پژوهش از آن‌ها اسم برده شده است.

منابع و مأخذ

- (۱) قران کریم، ترجمه مهدی الهی قمشه‌ای، قم: موسسه فرهنگی هنری المقربون (۱۳۸۷).
- (۲) آقادینی، حسین و محبوبه همتیان (۱۳۹۴)، «نگاهی به علم بیان»، تهران: سمت.
- (۳) اسعدی، علیرضا (۱۳۹۰) «نقد و بررسی انتساب تشییه و تجسیم به هشام بن حکم»، مجله نقد و نظر، دوره ۱۶، شماره ۶۲، صص ۱۶۹-۱۹۱.
- (۴) اسماعیلی، مسعود (۱۳۹۰) «مفهوم شناسی مسأله بیان ناپذیری عرفان» فصلنامه حکمت عرفانی، سال اول، شماره ۱، ۱۱۹-۱۲۲.
- (۵) ایزوتسو، توشی‌هیکو (۱۳۶۱)، خدا و انسان در قرآن، ترجمه احمد آرام، تهران: شرکت سهامی انتشار.
- (۶) بهنام، مینا (۱۳۹۳)، «استعاره مفهومی نور در دیوان شمس»، فصلنامه نقد ادبی، سال سوم، شماره ۱۰، صص ۹۱-۱۱۴.
- (۷) پورابراهیم، شیرین (۱۳۹۶) «انسان‌انگاری مفاهیم مجرد در زبان قرآن از دیدگاه شناختی»، پژوهش‌های زبان‌شناختی قرآن، س ۶، ش ۱، صص ۱۷۷-۱۸۸.
- (۸) تیلیش، پل (۱۳۷۵)، «نمادهای دینی» ترجمه امیرعباس علی زمانی، مجله معرفت، سال پنجم، شماره ۳، صص ۴۴-۱۹.
- (۹) جرجانی، عبدالقاهر بن عبدالرحمن (۱۳۶۱)، «سرار‌البلاغه» ترجمه جلیل تجلیل، ج ۱، تهران: دانشگاه تهران.
- (۱۰) حسینی، سیده‌زهرا، فرامرز قرامکی، احمد (۱۳۹۶)، «خدا، از مفهوم تا مدل‌های معرفتی (تمایز و ارتباط مفهوم، تصور و تصویر خدا و نقش روش‌شناختی مدل‌ها در ادراک خدا»، فلسفه دین، دوره ۱۴، شماره ۱، صص ۲۱-۴۸.
- (۱۱) حیدری، حسین و حسین قربانی‌آرani (۱۳۹۱)، «حکمت روشنایی ذات و صفات الهی در نظرگاه سنایی»، دو فصلنامه زبان و ادبیات فارسی، سال ۲۳، ش ۷۸، صص ۴۷-۷۱.
- (۱۲) سنایی‌غزنوی، مجذوب‌بن‌آدم (۱۳۸۸)، «دیوان اشعار»، مدرس‌رضوی، تهران: سنایی.
- (۱۳) سجادی، فروزان و زهرا قنبری (۱۳۹۱)، «بررسی معناشناسی شناختی استعاره زمان در داستان‌های کودک به زبان فارسی، نقد ادبی، س ۵. ش ۱۹، صص ۱۵۶-۱۳۵.
- (۱۴) سبزعلیپور، جهاندشت و سهیلا وزیری (۱۳۹۷)، «بررسی استعاره مفهومی عرفان خرابات است در دیوان حافظ»، پژوهش‌های ادب عرفانی، شماره ۳۶، صص ۴۷-۷۲.
- (۱۵) شمیسا، سیروس (۱۳۷۰)، «بیان»، تهران: فردوس.

- (۱۶) صدری، محمود (۱۳۷۵)، «تحلیل جامعه‌شناختی مفهوم فرهایزدی در شاهنامه فردوسی»، کیان، شماره ۲۹، صص ۵۴-۷۴.
- (۱۷) طالب‌زاده، حمید وحسین صابری ورزنه (۱۳۹۳)، «نقدهای اسپینوزا بر انسان‌واره‌انگاری خدا» نشریه فلسفه، سال ۴۲، شماره ۲، صص ۷۳-۸۹.
- (۱۸) عطارنیشابوری، فریدالدین (۱۳۹۴)، دیوان اشعار، بدیع‌الزمان فروزانفر، تهران: نگاه.
- (۱۹) عسکری، حسن بن عبدالله (۱۳۵۰)، کتاب الصناعتين، الكتابه و الشعر، تحقيق على محمد الباچاوي، قاهره: دار الفکر العربي.
- (۲۰) فولادی، علیرضا (۱۳۸۹)، زبان عرفان، تهران: فرآگفت.
- (۲۱) فولادی، علیرضا و عباس شاهعلی رامشه (۱۳۹۵)، «بررسی رابطه حالات و مقامات عرفان با شگردهای بلاغی»، ادب فارسی، سال ۶، شماره ۲، صص ۱۱۳-۱۳۱.
- (۲۲) کوچش، زولتان (۱۳۹۶)، «استعاره‌ها از کجا می‌آیند؟ شناخت بافت در استعاره، با ترجمه جهانشاه میرزا بیگی، نشر آگاه، تهران، چاپ یکم.
- (۲۳) ———— (۱۳۹۶)، «استعاره، مقدمه‌ای کاربردی» با ترجمه جهانشاه میرزا بیگی، تهران: آگاه.
- (۲۴) ———— (۱۳۹۴)، «استعاره در فرهنگ جهانی‌ها و تنوع» ترجمه نیکتا انتظام، نشر دیرین نگار.
- (۲۵) گلفام ، ارسلان و یوسفی راد (۱۳۸۱)، «زبان‌شناسی شناختی و استعاره» مجله تازه‌های علوم شناختی، سال ۴، شماره ۳، صص ۵۹-۶۴.
- (۲۶) گندمکار، راحله (۱۳۹۱)، «نگاهی تازه به چگونگی درک استعاره در زبان فارسی»، ادب پژوهی، شماره ۱۹، بهار، صص ۱۵۱-۱۶۷.
- (۲۷) گنجوی، مهدی، مومنی، ناصر و موسویان‌نژاد، فهمیه (۱۳۹۰)، «شبیه‌انگاری نفس انسان به خدا از منظر امام خمینی»، قبسات، سال ۱۶، شماره ۶۱، صص ۱۵۱-۱۸۲.
- (۲۸) لیکاف، جورج (۱۳۸۲)، نظریه معاصر استعاره، مبنای تفکر و ابزار زیبایی‌آفرینی، به کوشش فرهاد ساسانی، تهران: سوره مهر.
- (۲۹) ناجی اصفهانی (۱۳۹۵)، «بازکاوی مسئله شبیه و تنزیه در آموزه‌های وحدت تشکیکی وجود»، الهیات تطبیقی، سال ۷، شماره ۱۶، صص ۱۱۵-۱۲۴.
- 30) Cameron, Lynne. Maslen, Robert. (2010). Metaphor Analysis, London: Equinox.

Study of Anthropomorphism of God in the works of Sanaei and Attar from a Cognitive Point of View

Lida Paidar¹, Jahandoost Sabzalipoor^{2*}, Khodabakhsh Asadollahi³, Thorollah Norouzi

DavoodKhani⁴

PhD student, Persian language and literature, Khalkhal Branch, Islamic Azad
University, Khalkhal, Iran.

Associate Professor, Department of Persian Language and Literature, Rasht
Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran. *Corresponding Author

Full Professor, Department of Persian Language and Literature, Mohaghegh
Ardabili University, Ardabil, Iran.

Assistant Professor, Department of Persian Language and Literature, Payam-e-
Nour University, Tehran, Iran. Th.nourozi@pnu.ac.ir

Abstract

Spiritual, sacred, and religious matters are things that human beings always have to use metaphors to understand. It is the property of the human mind that it cannot recognize conceptual and abstract matters without the help of instances of physics. Today, the cognitive sciences, including cognitive linguistics, have analyzed many of the metaphors used in human language and have shown how human beings understand the affairs of existence. The purpose of this study is to examine the human -based metaphor of God, in order to show with a cognitive approach how God has been conceptualized in the minds of two poets of the Persian language, namely Sanaei and Attar. For this purpose, in the books of these two poets, all the verses have been extracted in which human deeds and attributes have been mentioned to God and each of them has been mentioned in the article. The results of this study show that in the minds of these two poets, God is common: the king, the beloved, the craftsman, the host, the butler and the warrior, and in addition, in the Sanaei mind, God is: hairdresser, builder, baker, writer, leader; and in Attar's mind, God is the hunter, the juggler, the mirror worker, the commander, the weaver, and the painter. In this study, the face, waist, hair, lips, pupils, mouth, etc. are the organs that have been used along with evidence to prove the personification metaphor.

Keywords: Conceptual Metaphor, anthropomorphism, personification, God, Sanaei, Attar.