

فصل نامه تئوریات میثیلی در زبان ادب فارسی

سال دهم • شماره سی و هفتم • پاییز ۱۳۹۷

ISSN 2008-627X

واکاوی تمثیل در غزل معاصر ایران با تکیه بر فاضل نظری
اسماعیل عبدالمکوند، شقایق ماهی زاده، زهرا محسنی موسوی ۸

بررسی حکایت‌های تمثیلی با شخصیت‌های جانوری در الْمَعْ فی
التصوّف ابونصر سراج
حیب کارگر، عباسعلی وفایی، علیرضا شبانلو ۲۳

بررسی و تحلیل کارکردهای اخلاقی تمثیل در اسرارنامه عطار نیشابوری
حسین قاسمی فرد، سید حسین سیدی ۴۴

حضور حیوانات در شاهنامه با رویکردی به نقش تمثیلی و نمادین
رقیه مهمناندost کتلر، بتول فخر اسلام، محبوبه ضیاخدادیان، پروین
دخت مشهور ۶۷

تمثیل در سلامان و ابسال جامی
زینب نوری سرخنی، فاطمه حیدری ۹۰

بررسی مؤلفه‌های تمثیلی رمان عاشقانه‌های یونس در شکم ماهی از
جمشید خانیان
سمیه آورند، سیداحمد حسینی کازرونی، سید جعفر حمیدی، محمد رضا
شهبازی ۱۱۱

معرفی و شناخت سلیمان نامه (شاهنامه سلیمانی) عارف و بررسی
رویکرد تمثیلی شاعر به تاریخ
فرزاد قائمی، اسماعیل عبدالمکوند ۱۲۸

دانشگاه آزاد اسلامی – واحد بوشهر
معاونت پژوهش و فناوری

فصل نامه تحقیقات تئوری در زبان و ادب فارسی

سال دهم / شماره سی و هفتم / پاییز ۱۳۹۷

نمایه شده در:

پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی (SID)

بانک اطلاعات نشریات کشور

مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی

مقالات، نمودار آرای نویسنده‌گان است و این فصل نامه در این زمینه، مسؤولیتی ندارد.
خواهشمند است فایل Word و Pdf مقاله تنها از طریق سایت فصل نامه ارسال گردد:
<http://jpll.iaubushehr.ac.ir>

«فصل نامه تحقیقات تئیلی در زبان و ادب فارسی»

مدیر مسؤول: دکتر سید جعفر حمیدی (استاد)

عضو هیأت علمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر، گروه زبان و ادبیات فارسی

سر دبیر: دکتر سید احمد حسینی کازرونی (استاد)

عضو هیأت علمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر، گروه زبان و ادبیات فارسی

مدیر داخلی: سعیده ساکی انتظامی

عضو هیأت علمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد، گروه زبان و ادبیات فارسی

دکتر شمس الحاجیه اردلانی: استادیار زبان و ادبیات
فارسی دانشگاه آزاد اسلامی - واحد بوشهر

مشاوران علمی (دکتری زبان و ادبیات فارسی):
استادان: دکتر ابوالقاسم رادفر، دکتر عطامحمد رادمنش،
دکتر محمد غلام رضایی، دکر علی محمد مؤذنی، دکتر
احمدرضا یلمه‌ها

دانشیاران: دکتر علی اصغر باباصفری، دکتر منصور
ثروت، دکر فاطمه حیدری، دکتر احمد ذاکری،
دکتر علی سلیمی، دکتر مجتبی منشی‌زاده
استادیاران: دکر جمال احمدی، دکتر اصغر باباسالار، دکتر
ابراهیم حیدری، دکر علی اکبر خان‌محمدی، دکر هادی
خدیور، دکر میراسماعیل قاضی شیراز

ویراستار فارسی: دکتر سید احمد حسینی کازرونی،
گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی -
واحد بوشهر

اعضای هیأت تحریریه: گروه زبان و ادبیات
فارسی (به ترتیب حروف الفبا):

دکتر نصرالله امامی: استاد زبان و ادبیات فارسی،
دانشگاه شهید چمران - اهواز

دکتر کاووس حسن لی: استاد زبان و ادبیات
فارسی، دانشگاه شیراز

دکتر سید احمد حسینی کازرونی: استاد زبان و ادبیات
فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی - واحد بوشهر

دکتر سید جعفر حمیدی: استاد زبان و ادبیات
فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی - واحد بوشهر

دکتر احمد خاتمی: استاد زبان و ادبیات فارسی،
دانشگاه شهید بهشتی - تهران

دکتر کاظم ذرفولیان: استاد زبان و ادبیات فارسی،
دانشگاه شهید بهشتی - تهران

دکتر عباس کی منش: استاد زبان و ادبیات فارسی،
دانشگاه تهران

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی - واحد بوشهر

ناشر: معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی - واحد بوشهر

تلفن سردبیر: ۰۹۱۲-۱۰۰۴۳۵۴

پست الکترونیک: sahkazerooni@yahoo.com

پست الکترونیک: ssentezami@gmail.com

تلفن مدیر داخلی: ۰۹۱۲-۰۱۴۷۷۱۵

راهنمای نگارش و شرایط پذیرش مقاله

۴. چاپ مقاله‌ها و تقدّم و تأخر آن در بررسی و تأیید هیأت تحریریه، تعیین می‌شود.
۵. مقاله‌های ارسالی، باید تحقیقی و حاصل کار پژوهشی نویسنده یا نویسنده‌گان باشد.
۶. اولویت در گزینش چاپ مقاله به ترتیب با مقاله‌های پژوهشی و تأثیفی است.
۷. مسؤولیت درج گفتارها و صحت مطالب مندرج در هر مقاله، به لحاظ علمی و حقوقی و ... به عهده نویسنده است.
۸. مقاله‌های مستخرج از پایان نامه‌ها، نخست با ذکر نام دانشجو و سپس با ذکر نام استاد راهنمای بلامانع است.
۹. مقاله‌های دریافتی، توسط استادان متخصص داوری خواهد شد.

این فصلنامه با شرایط زیر، در مباحث تحقیقات تمثیلی در زبان و ادب فارسی، مقاله می‌پذیرد:

۱. مقاله‌های فرستاده شده، در نشریه دیگری چاپ و یا به سایر مجله‌های داخلی و خارجی ارسال نشده باشد. ضمناً گرایش مقالات فقط در تحقیقات زبان و ادب فارسی است و با رویکرد تمثیلی است.
۲. هیأت تحریریه در رد یا قبول و ویرایش ادبی و کوتاه کردن مطالب، آزاد است.
۳. حق چاپ، پس از پذیرش برای «این فصلنامه» محفوظ است و نویسنده، نباید مقاله‌های خود را در نشریه دیگری به چاپ برسانند.

* ضوابط مقاله‌های ارسالی:

۱. اشعار مقاله مانند نمونه زیر در جدول قرار داده شوند:

مصطفی فرمود دنیا ساعتی است	پس ترا هر لحظه مرگ و رجعتی است
(مولوی، ۱۳۷۱: د، ۱، ۵۶)	

۴. در صفحه اصلی مقاله، برای درج مشخصات، بدین گونه عمل شود:
 - عنوان کامل مقاله (در وسط صفحه)
 - نام نویسنده یا نویسنده‌گان. (در سمت چپ صفحه، در دو نیمه سطر)
 - رتبه علمی و نام دانشگاه یا مؤسسه محل اشتغال.
 - نشانی کامل نویسنده، شامل: نشانی کامل پستی، شماره تلفن، دورنگار، پست الکترونیکی.

۲. چکیده انگلیسی باید مطابق چکیده فارسی باشد. (شامل اسم مقاله، اسم نویسنده‌گان)، سمت نویسنده‌گان، متن چکیده، کلمات کلیدی.
۳. مقاله، باید شامل چکیده فارسی و انگلیسی (در حدود ۱۰ سطر- حدود ۱۶۰ کلمه، واژگان کلیدی (سه تا ۵ واژه)، مقدمه، پیشینه، بیان مسئله، سوالات تحقیق، اهداف، روش تحقیق، نتیجه و فهرست منابع و مأخذ باشد. ضمناً آدرس پست الکترونیکی و شماره تلفن همراه نویسنده در پایین چکیده‌ها درج شود.

الگوی فنی تنظیم مقالات

متن فارسی با قلم بی لوتوس (B lotus) و متن عربی با قلم بدر (Badr) یا Traditional Arabic (Arabic) نوشته شود.

اندازه قلم‌ها به شرح زیر باشد:

- عنوان مقاله با ۱۶ سیاه
- کلمه چکیده با ۱۳ سیاه
- کلمه کلید واژه‌ها با ۱۳ سیاه
- متن چکیده و کلید واژه‌ها با قلم ۱۲ نازک
- عناوین اصلی و فرعی در متن با قلم ۱۳ سیاه
- متن مقاله با قلم ۱۳ نازک
- ارجاعات در داخل متن و بین دو پرانتز (کمان) با قلم ۱۱ نازک
- کلمات و حروف لاتین به خاطر هماهنگی با متن، با قلم ۱۱ تمام ارجاعات داخل متن، به جز کلمه همان، غیر ایتالیک نوشته می‌شود. و کلمه همان ایتالیک نوشته می‌شود. نحوه ارجاع نیز به این صورت نوشته می‌شود: (اسم نویسنده، و شماره صفحه).
- منابع با قلم ۱۱ نازک نوشته شود. به این ترتیب: (نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده، سال، عنوان کتاب، محقق (مترجم) کتاب، مکان انتشار: ناشر، چاپ)

۶. محدوده نقل قول‌ها و ذکر نوشه‌های دیگران باید در درون گیومه قرار داده و پس از آن آدرس درون متنی در پرانتز درج شود.

۷. ارجاعات در متن مقاله، در درون پرانتز و بدین گونه تنظیم گردد: (نام خانوادگی مؤلف، سال انتشار:)، برای مثال: (اسلامی ندوشن، ۱۳۸۷: ۱۴)

۸. در مقاله به پیشینه پژوهش اشاره شود.

۹. منابع و مأخذ، در پایان مقاله، به ترتیب حروف الفبا و بدین گونه تنظیم گردد:

الف - کتاب: نام خانوادگی، نام، (سال انتشار)، نام کتاب. شماره ج. نام مترجم یا سایر افراد همکار.

محل نشر. نام ناشر، ج ...

ب - مقاله: نام خانوادگی، نام، (سال انتشار)، عنوان مقاله. نام مترجم یا سایر افراد دخیل. نام نشریه.

دوره یا سال. شماره نشریه. شماره (ص:)

ج - مجموعه‌ها: نام خانوادگی، نام، (سال انتشار)، عنوان مقاله. نام گرد آورنده یا ویراستار. نام مجموعه مقالات. محل نشر. نام ناشر. شماره (ص:)

د - پایگاه اینترنتی: نام خانوادگی، نام. تاریخ دریافت از پایگاه اینترنتی. عنوان مطلب. نام پایگاه و نشانی پایگاه اینترنتی به خط ایتالیک.

ه - لوح فشرده: نام خانوادگی، نام. سال انتشار. عنوان مطلب. نام لوح فشرده. محل نشر. نام ناشر.

۱۰. معادل مفاهیم و نامهای خارجی در پرانتز روبروی کلمه فارسی یا در زیر همان صفحه یا در پایان مقاله با عنوان پی‌نوشت، ذکر شود.

۱۱. نمودارها، جدول‌ها و تصویرها در صفحات جداگانه ارائه و عنوان‌های مربوطه، به صورت گویا و روشن در بالای آنها نوشته شود.

آدرس وب سایت دکتر سید احمد حسینی کازرونی

www.sahkazerooni.ir

فهرست مطالع

٦	سخن سردبیر
واکاوی تمثیل در غزل معاصر ایران با تکیه بر فاضل نظری اسماعیل عبدی مکوند، شقایق ماهیزاده، زهرا محسنی موسوی ٨	
بررسی حکایت‌های تمثیلی با شخصیت‌های جانوری در اللّمع فی التّصوّف ابونصر سراج حیبیب کارگر، عباسعلی وفایی، علیرضا شعبانلو ٢٣	
بررسی و تحلیل کارکردهای اخلاقی تمثیل در اسرارنامه عطار نیشابوری حسین قاسمی‌فرد، سید حسین سیدی ٤٤	
حضور حیوانات در شاهنامه با رویکردی به نقش تمثیلی و نمادین رقیه مهمندوست کتلر، بتول فخر اسلام، محبوبه ضیاخدادیان، پروین دخت مشهور ٦٧	
تمثیل در سلامان و ابسال جامی زینب نوری سرخنی، فاطمه حیدری ٩٠	
بررسی مؤلفه‌های تمثیلی رمان عاشقانه‌های یونس در شکم ماهی از جمشید خانیان سمیه آورند، سیداحمد حسینی کازرونی، سید جعفر حمیدی، محمدرضا شهبازی ١١١	
معرفی و شناخت سلیماننامه (شاهنامه سلیمانی) عارف و بررسی رویکرد تمثیلی شاعر به تاریخ فرزاد قائمه، اسماعیل عبدی مکوند ١٢٨	

به نام خداوند جان و خرد

سخن سردبیر

درخت تو گر بار دانش بگیرید
به زیر آوری چرخ نیلوفری را
شرح حال شاعران بزرگ ایران، حسینی
کازرونی، ۱۳۷۸، ناصر خسرو: ۸۷

پاییز سومین فصل سال که با مهر آمیزی مهر ماه، ماهی که منشأ بلوغ معرفت‌هاست آغاز
می‌گردد، با برگ ریزان زرد طلایی که در زیر پای کتاب و دفتر بدستان مشتاقانه رویش و
پویش جوانه‌های دانش اندورزی را به نمایش در می‌آورد.

در دمادم روزگار آن گاه که زمین در کشاکش دهر از نثار آسمان بهره‌مند می‌شود و صفاتی
باران همه جا را از غبار تیرگی‌ها می‌شویاند بازار علم و معرفت سایه جهالت را در پرتو چراغ
دانش زدوده و محو و نابود می‌سازد، فرا گیرندگان نکته آموز می‌شوند و درخت دانش ستبر و
بارور می‌گردد، با نردهان دانش و معرفت می‌توانی آسمان‌ها را درنوردی.

تا به کی در جهالت و غفلت
شناسی نشیب خود زفراز
مایه هر سعادتی علم است
به خدای علیم بی انباز
کی ترقی کند کسی بی علم
مرغ بی بالی چون کند پرواز
علم تحصیل کن سلم
از نشیب برد به سوی فراز
همان، ادیب الممالک فراهانی: ۲۵۵

ادیب، نقش دانش و بینش را در کنار یکدلی و یگانگی دانسته و اتحادی را موقّق می‌داند که
مقرّون به علم و درایت باشد:

قوای ما همه بی مضرف و عمل بی جاست
که علم اگر نبود زندگیت بی ابقاءست
که علم اگر نبود اجتماع بی معناست

مسلم است که گر در میانه نبود علم
زروی علم قوارا به خرج باید داد
پس اجتماع بباید زروی دانش و علم

همان: ۲۵۷

فصل نامه علمی پژوهشی «تحقیقات تمثیلی» دانشگاه آزاد اسلامی - واحد بوشهر که عزم خود را بر نشر دانش و گسترش فراگیرانه آن جزم کرده است از همه عزیزان دانشمند و صاحبان معرفت درخواست همکاری در نگارش مقالاتی و زین در زمینه موضوعی این فصل نامه می‌نماید. امید است که این فصل نامه در زمینه‌های علمی پژوهشی مورد حمایت و عنایت پژوهشگران عرصه دانش قرار گیرد (ان شاء الله تعالى)

با احترام
سید احمد حسینی کازرونی
استاد زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه آزاد اسلامی - واحد بوشهر

پییز ۱۳۹۷

فصلنامه تحقیقات تمثیلی در زبان و ادب فارسی

دانشگاه آزاد اسلامی - واحد بوشهر

شماره سی و هفتم - پاییز ۱۳۹۷ - از صفحه ۴۴ تا ۶۶

بررسی و تحلیل کارکردهای اخلاقی تمثیل در اسرارنامه عطار نیشابوری

حسین قاسمی‌فرد^۱، سید حسین سیدی^{۲*}

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

۲. استاد زبان و ادبیات عربی، مشهد، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

چکیده

تمثیل یکی از شگردهای ادبی مؤثر در بازگویی و تشریح عمده‌ترین مسائل اخلاقی و تعلیمی است؛ زیرا با ساده‌کردن موضوعات پیچیده، قدرت درک و تحلیل مخاطب عامی افزایش می‌یابد. از آنجا که هدف اصلی شاعران اخلاق‌گرا از سروdon شعر، افزایش سطح معرفت و جهان‌بینی مردم است، از ابزارهایی چون تمثیل برای پیشبرد و تحقق اهداف تعلیمی مورد نظر خود استفاده می‌کنند. عطار نیشابوری در اسرارنامه، با تکیه بر این بخش از قابلیت‌های تمثیل، به تبیین و تشریح مسائل گوناگون اخلاقی، دینی و عرفانی پرداخته است. به این اعتبار، در مقاله حاضر، با تکیه بر روش توصیفی- تحلیلی، کارکردهای اخلاقی تمثیل بررسی شده است. به نظر می‌رسد شاعر از رهگذار بهره‌مندی از شگرد مذکور به توضیح موضوعاتی چون: «دنیاستیزی؛ فنا شدن از خود انسانی؛ نفس‌ستیری؛ توجه به عشق و رزی الهی و معنوی؛ پرهیز از آزمندی و مال‌دوستی؛ دوری‌گزینی از غفلت‌ورزی؛ نکوهش ظاهرپرستی؛ بی‌اعتباری عمر آدمی و تناسب میان ظرفیت‌های انسانی و هدف برگریده» پرداخته است. شاعر برای جلوگیری از اختلال در فرآیند درک مخاطبان عالم خود، از تمثیل‌های عمدتاً ساده و زودیاب استفاده کرده است. این تمثیل‌ها در عینیت‌بخشی به عمدۀ‌ترین مسائل اخلاقی که غالباً انتزاعی و نامحسوس هستند، اثرگذار بوده است.

واژگان کلیدی: عطار نیشابوری، اسرارنامه، تمثیل، آموزه‌های اخلاقی.

تاریخ دریافت: ۹۷/۴/۸ تاریخ پذیرش: ۹۷/۷/۱۲

پست الکترونیک نویسنده مسئول: seyadi@um.ac.ir

۱. مقدمه

تمثیل یکی از مؤثرترین تکنیک‌هایی است که به کمک آن می‌توان بسیاری از مسائل اخلاقی و معرفتی را به دیگران انتقال داد. قابلیت‌های ویژه این صنعت ادبی و به عبارت بهتر، ابزار معرفت‌افزایی، این امکان را در اختیار شاعر قرار می‌دهد تا با خلق داستان‌های اندرزی و شخصیت‌های عمدتاً نامأнос و غیرانسانی، مفاهیم پیچیده و غامض را ساده‌سازی کند و با عینیت‌بخشیدن به سلسله مفاهیم انتزاعی، شرایط لازم را جهت ارتقای سطح درک و فهم شوندگان عام و خاص فراهم نماید. «تمثیل‌ها داستان‌هایی آموزشی‌اند که به صورت غیرمستقیم، اما بسیار با قدرت، به مثابه یک خودرو یا وسیله حمل و نقل، معانی متفاوتی را برای بازسازی تجارب فرد و ارائه نگاهی نو از چشم‌اندازی غیرمنتظره یا غیرعادی ارائه می‌کنند». (صاحبی، ۱۳۹۰ الف: ۵) بنابراین، تمثیل ابزاری برای به اشتراک گذاشتن تجربه‌های فردی است. شاعر با به کارگیری تمثیل، محدوده مشخصی از پیش‌الگوهای اخلاقی و تعلیمی را با زبانی شیوا و غالباً زودیاب بازسازی می‌کند و آن را از تعقید معنایی دور می‌سازد و در معرض فهم دیگران قرار می‌دهد. از این‌روست که افزون بر ادبا، بسیاری از روان‌درمان‌گران نیز، از این ابزار برای بهبود شرایط روحی بیماران خود استفاده می‌کنند. یکی از مهم‌ترین تغییراتی که در جریان بهره‌گیری از قابلیت‌های تمثیل به وجود می‌آید، این است که «برخی از مفاهیم به گروه دیگری از مفاهیم عینی‌تر تبدیل می‌شوند یا تغییر شکل می‌دهند. این چهارچوب جدید، امکان ارزش‌یابی مجدد تفکر (تفسیر) موجودمان در خصوص مفهوم اولیه را فراهم می‌سازد». (همان: ۶) یکی از ویژگی‌های تمثیل این است که «خواننده یا شنونده را به چالش فرامی‌خوانند. گاه به او آموزش می‌دهند و گاه او را سرگرم می‌کنند. تمثیل‌ها خاصیت سرگرم‌کنندگی، چالش فکری- ذهنی و آموزش و تفویض تجربه‌های اجتماعی را به همراه دارند». (Harper & Gary, 1997: 218)

برخی از زمینه‌های کاربریت سودمند تمثیل به قرار زیر است: «تفریح و سرگرمی؛ تغییر خلق و وضعیت روانی؛ دیدن یک رفتار یا نگرش از زاویه‌های گوناگون؛ به چالش کشیدن رفتارهای غیرقابل قبول؛ ارائه مدل رفتاری درست؛ آموختن نکات مهم به صورت غیرمستقیم؛ تقویت خلاقیت؛ وارد کردن اطلاعات جدید به ذهن‌های بسته؛ خلق تداعی‌های قدرتمند در ذهن مخاطب؛ ایجاد آرایش روانی در شنونده؛ برقراری ارتباط با فرهنگ‌های دیگر؛ ایجاد پیوند میان

گذشته و حال؛ پرورش مهارت‌های تصویرسازی؛ ایجاد آگاهی حسی بر مبنای زبان و تجربه؛ ساده‌سازی مفاهیم پیچیده». (صاحبی، ۱۳۹۰ ب: ۲۹) تمثیل با ایجاد رابطه بین زمان‌ها و بافتارهای مختلف (موقعیت و شرایط)، بین افکار و مفاهیم و بین رفتارها و ارزش‌ها، شنونده را قادر می‌سازد تا فکر و عملش را بازنگری و پیش‌بینی کند. (Burns, 200: 117)

تمثیل در انتقال و القای موضوعات مختلف اثرگذار است و برای نشان دادن خطاهای فکری و شناختی ابزاری سودمند محسوب می‌شود. تمثیل با به چالش کشیدن مخاطب، ذهن او را برای پذیرشِ ورود به دنیای جدیدی از اخلاقیات که از رهگذر توجه به تمثیل، بازتعریف و اصلاح شده‌اند، آماده می‌سازد. از این‌رو، در گستره ادبیات بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرد. به عبارت دیگر، تمثیل و قصه از این ظرفیت برخوردارند که امور معقول و انتزاعی را برای اذهان عوام تا حدی عینی و ملموس می‌سازند. از این‌رو، در متون مذهبی و اخلاقی، ترکیبی از قصه و تمثیل دیده می‌شود. «تمثیل ابزاری سودمند برای تبیین اندیشه‌های است. این ابزار شاعرانه و هنری اگر در معنای خاص واژه به کار رود، برای بازگویی آموزه‌های تعلیمی است و اگر در معنای عام استفاده شود، صرفاً صنعت ادبی محسوب می‌شود». (جلیلی و نوروز، ۱۳۹۷: ۷۳) تمثیل در شعر فارسی به سه شکل نمود یافته است: ۱) تمثیلاتی که در یک مصراج یا یک بیت بیان شده است؛ ۲) تمثیلاتی که در دو بیت ظاهر شده است؛ ۳) تمثیلات گسترده. (حسینی کازرونی، ۱۳۹۴: ۲۲) در این مقاله، برای تبیین آرای اخلاقی عطار نیشابوری، هر سه نوع یادشده مورد نظر قرار گرفته است.

۱-۱. بیان مسئله

بررسی و تحلیل کارکرد تمثیل در تبیین و توضیح هرچه بهتر اندیشه‌های اخلاقی و آموزه‌های تعلیمی مورد نظر عطار در اسرارنامه، هدف و مسئله اصلی تحقیق حاضر است. عطار به عنوان عارفی اخلاق محور، پیوسته کوشیده است آثار خود را به آینه‌ای برای منعکس کردن مسائل انسان‌ساز بدل کند و با تکیه بر این آموزه‌ها به رشد و تعالی معنویات در زندگی افراد جامعه یاری رساند. تمثیل در اسرارنامه تنها برای زیبایی و تزئین کلام مورد استفاده قرار نگرفته است، بلکه شاعر با آگاهی کامل از ظرفیت‌های این آرایه در انتقال مفاهیم اخلاقی، اثر خود را به بستری

مناسب برای انعکاس تمثیلات گوناگون بدل کرده است. بنابراین، در مقاله حاضر، نویسنده‌گان با توجه به بهره‌گیری هدفمند عطار از تمثیل، کوشیده‌اند به این پرسش‌ها پاسخ دهند که:

- آرایه تمثیل چه تأثیری بر جریان روایت تعلیمی عطار نیشابوری در اسرارنامه دارد؟
- مهم‌ترین آموزه‌های تعلیمی در اسرارنامه که با بهره‌گیری از صنعت ادبی تمثیل بازگو شده، کدام است؟

۱-۲. ضرورت و اهمیت تحقیق

در اسرارنامه، حکایت‌ها و شخصیت‌های متنوعی خلق شده‌اند تا در تشریح و تبیین بخشی از منظومه فکری عطار مؤثر باشند. به عبارت دیگر، شیخ سوریده نیشابور بر آن بوده تا اخلاقیات را از طریق سروden شعر در سرشت مخاطبان خویش نهادینه کند. از این‌رو، برای تحقق اهداف مورد نظرش، روش‌ها و ابزارهای متعددی را به کار گرفت که در این بین، تمثیل جایگاه ویژه‌ای دارد. با بررسی و تحلیل تمثیلات در اسرارنامه، سامانه اندیشگانی عطار که برآمده از سه رکن دین، اخلاق و عرفان است، رمزگشایی می‌شود و نیز، درس‌های تعلیمی وی برای نوع بشر، مورد هدف این مقاله است.

۱-۳. روش و هدف تحقیق

در این مقاله، با تکیه بر روش توصیفی - تحلیلی، کیفیت اثرگذاری تمثیل بر انتقال مفاهیم اخلاقی به مخاطبان بررسی شده است. بدین منظور، ابتدا توضیحاتی پیرامون ابزار ادبی تمثیل، انواع و کارکرد آن در متون ادبی ارائه شده و سپس، در بخش اصلی تحقیق، ابعاد گوناگون هنرمندی عطار در بهره‌برداری از ظرفیت‌های تعلیمی این آرایه تبیین شده است. داده‌ها نیز، با رجوع به منابع کتابخانه‌ای و مقالات معتبر پژوهشی گردآوری شده است.

۱-۴. پیشینه تحقیق

صنعتی‌نیا (۱۳۶۹)، در کتاب خود با عنوان «ماخذ قصص و تمثیلات مثنوی‌های عطار نیشابوری»، به پیشینه حکایت‌ها و تمثیل‌های به کار رفته در مثنوی‌های شاعر از جمله اسرارنامه اشاره کرده

است. تجلیل و احمدی (۱۳۸۲)، در مقاله‌ای با عنوان «مفاهیم اخلاقی در چهار منظومه عطار (اسرارنامه، الهی نامه، منطق الطیر و مصیبت‌نامه)»، به عمده‌ترین آرای اندرزی و تعلیمی ذکر شده در مثنوی‌های مذکور پرداخته‌اند. در تحقیقی دیگر، بهبهانی (۱۳۸۸)، در مقاله خود با عنوان «تمثیل، آیینه اجتماع (سیری در تمثیل‌های ادبیات عرفانی در آثار عطار و مولانا)»، با رویکردی مقایسه‌ای، تمثیل‌های عرفانی و ادبی آثار عطار و مولوی را بررسی کرده است. از دید او، یکی از دستاوردهای مهم بررسی تمثیل در آثار این دو شاعر، شناخت دقیق‌تر سیمای جامعه می‌باشد. همچنین، عبدالمکوندی (۱۳۹۴)، در مقاله خود با عنوان «آتش در شعر عطار با محوریت تمثیل»، به این نتیجه رسیده‌اند که ساختار تمثیلات در سروده شاعر، عاری از پیچیدگی است و از جنبه محتوایی، اخلاقی و رمزی به شمار می‌رود. در این پژوهش‌ها، به نقش اثرگذار تمثیل در تبیین و انتقال مسائل اخلاقی اشاره‌ای نشده و تحلیل‌ها عمدتاً سطحی و گذرا بوده است که این خلاصه بر جنبه‌های نوآورانه مقاله حاضر می‌افزاید.

۲. کارکرد اخلاقی تمثیل در اسرارنامه

عطار در آثار خود تصویری آرمانی از نوع بشر ارائه داده است. او با تبیین آموزه‌های تعلیمی و عرفانی از طرق مختلف، موفق به ترسیم انسانی کامل و برتر شده و مخاطبان عام و خاص خود را برای رسیدن به آن مرتبه بشری ترغیب نموده است. «وی به تبعیت از عرفان نظری، انسان کامل را آیینه حق می‌داند که هر زیبایی در وجود او، عکس آن جمال مطلق است». (حجازی، ۱۳۹۰: ۱۷) حال که این گونه است، آیینه دل انسان باید از زنگار و غبار زدوده شود تا بتواند در اوج صفا و خلوص، واردات غبی و انفاس رحمانی را به خود جذب کند و محل هبوط انوار الهی شود. عطار معتقد است که با نهادینه شدن اخلاقیات در سرشت آدمی، او به چنین مرتبه‌ای می‌رسد. در نتیجه، پرورش و تبیین موضوعات تعلیمی را در همه آثار خود به ویژه اسرارنامه موردنظر قرار داده است. در تحقق این هدف، تمثیل جایگاه ویژه‌ای دارد. ابزاری که بر جنبه‌های رمزی، چندلایگی و تأویل‌پذیری اشعار وی افروده است.

عطار در بسیاری از قصه‌های خود به طور مستقیم «از تمثیل برای تأیید، تغییر یا چالش با افکار، نگرش‌ها، بازخوردها، باورها، دیدگاهها، رفتارها و نیات مردم استفاده کرده است». (صاحبی،

۴۹ الف: ۸) ساختار اسرارنامه به گونه‌ای طراحی شده است که خواندن آن و توجه به نکات اخلاقی ظریف چگونگی ارائه تمثیل در متن و فرآیند مفاهیم اخلاقی مورد آموختش به منظور یکپارچه‌سازی اطلاعات و همچنین، ماندگار ساختن آموزه‌ها از طریق پیوند دادن مفاهیم نظری و انتزاعی با تصاویر روشن و عینی، می‌تواند استفاده از تمثیل را آسان کند. اگرچه اکثر قصه‌های تمثیلی ذکر شده در اسرارنامه نوآورانه و بکر نیستند و مسبوق به سابقه‌اند، اما آنچه باعث نمود هنرمندی عطار شده، چگونگی استفاده بهینه از این داستان‌ها برای انتقال مفاهیم تعلیمی به شنونده است. او بدین منظور، از تکنیک تمثیل بهره برده است. عطار با این ابزار ادبی، به قصه‌ها روحی دیگر بخشیده و گویی، آن‌ها را از آن خود کرده است. بنابراین، یکی از کارکردهای تمثیل در اسرارنامه، ارائه خوانشی نو از محتوای تکراری حکایات متأخران است. تأثیرگذاری تمثیل در جریان روایت‌گری عطار به قدری آشکار است که می‌توان گفت، اسرارنامه یکی از بهترین الگوهای عملی ساختمند برای تمثیل درمان‌گری به شمار می‌رود، به طوری که خواننده و مخاطب پس از خواندن این اثر درمی‌یابد که چگونه می‌تواند مفهوم یا مفاهیم آموزشی پیشین را در ذهن خود به چالش بکشد و ساختار و ماهیت آن را با توجه به آموخته‌های جدید در وجودش نهادینه سازد. قصه و تمثیل دو جزء تفکیک‌ناپذیر و جوهر اصلی ساختار اسرارنامه محسوب می‌شوند و نباید آنها را عناصری فرعی و حاشیه‌ای دانست. بنابراین، با نفوذ در لایه‌های زیرین تمثیل‌ها و رمزگشایی از ژرف‌ساخت شخصیت‌ها می‌توان به کنه اندیشه‌های سترگ اخلاقی عطار نیز، پی برد. در مجموع، عطار مفاهیم تعلیمی مورد نظر خود را به مثابه بذری می‌بیند که تمثیل به رشد، شکوفایی، ماندگاری و تفہیم آن کمک می‌کند. در ادامه، موضوعات تعلیمی محوری و پرسامد که از طریق استفاده از تمثیل در اسرارنامه تبیین شده‌اند، بررسی و تحلیل می‌شود.

۱-۲. دنیاستیزی

یکی از عمدترين موضوعاتی که در شعر فارسی شاهد بازتاب آن هستیم، دنیاستیزی و ترک متعلقات آن است؛ زیرا اهل معرفت بر این باورند که دنیا سرآمد همه پلشتهای اخلاقی و هنجارشکنی‌های معرفتی است. عطار نیز، عقیده دارد «ایام گنجی به تو می‌بخشد، اما به وام. لحظه‌ای چون برق به رویت می‌خندد و زان‌پس خاموش می‌شود. پس، از این وادی حیرت که

آب حسرت بر تو روان کرد، روی بگردان». (شجیعی، ۱۳۷۳: ۸۴) او برای تبیین هرچه بهتر گفتۀ خود، تمثیلی ذکر می‌کند و می‌گوید مرغ (تمثیلی از روح) با ترک آشیانه خود (تمثیلی از دنیا) و پرواز در آسمان (تمثیلی از معرفت) از دشواری‌هایی که تحمل می‌کرده است، خلاصی می‌یابد و به سرمنزل مقصود می‌رسد و راهی سرای هفتدر (تمثیلی از ملکوت اعلی) می‌شود و چشم جان او به نور حق منور می‌گردد. آنچه از ابیات زیربرمی‌آید این است که عطار، دنیاگریزی را رمز خداشناسی می‌داند.

الا یا مرغ حکم‌دان زمانی	چه خواهی یافت زین به آشیانی	به پرواز معانی باز کن پر	سرای هفتدر را باز کن در	ز خود بگذر، به حق کن چشم خود باز	چو بگذشتی ز چار و نه به پرواز
--------------------------	-----------------------------	--------------------------	-------------------------	----------------------------------	-------------------------------

(عطار، ۱۳۹۲: ۱۰۷)

عطار عقیده دارد کسانی که به معرفت رسیده‌اند و خواهان پیوستن به دریای اتحاد الهی هستند، نگاه خود را به عالم معطوف نمی‌کنند؛ زیرا دنیا با همهٔ پدیده‌های حاضر در آن، به مثابهٔ کف روی دریاست و پایداری و ثباتی ندارد. او با خیال‌انگیز خواندن عالم، از بی‌فرجامی آن سخن می‌گوید و بیان می‌دارد که با آگاهی از ماهیت دنیا، تنها کسانی که آشفته‌حال و بی‌بهره از قوهٔ خردورزی هستند، به آن دل می‌بنندن. آنچه باعث تقویت این رویکرد شده، تقابل تمثیلی میان دریا و کف است که اولی نمودار حقیقت و دومی، بیانگر حقیقت‌نمایی است.

تو دریا بین، اگر چشم تو بیناست	که عالم نیست عالم، کفکِ دریاست	خیال است این همه عالم، بیندیش	میان آخر خیالی را از این بیش	تو یا دیوانه یا آشفته باشی	که چندین در خیالی خفته باشی
--------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	------------------------------	----------------------------	-----------------------------

(همان: ۱۱۵)

در ابیات ذیل، شاهد تغییر رویکرد تمثیلی عطار پیرامون دریا هستیم. اگرچه پیش از این، دریا تمثیلی از دنیای حقیقی و معرفت الهی بود، اما در اینجا تمثیلی از دنیای خاکی است. شاعر همهٔ ویژگی‌های منفی دنیای عاریتی همچون غیر قابل اعتماد بودن، کُشنده بودن و ... را از طریق

تمثیل کشته و دریا بازگو کرده است. حال که این‌گونه است، شاعر ماهیت این دنیا را بر هبأ می‌داند و دوستداران آن را مگسانی برمی‌شمرد که پیرامون دوغ (تمثیلی از پدیده‌های بی‌ارزش) گرد آمده‌اند. عطار با ذکر پدیده‌های عینی و ملموس همچون: دوغ، دریا، کشتی و مگس، در انجام خویشکاری اخلاقی خود موفق عمل کرده و پیام خود را با لحنی اثرگذار با دیگران به اشتراک گذاشته است.

عزیزی بر لب	نظر از هر سوی دریا فرستاد
یکی دریا همی دید	آرمیده فکرت به حدش نارسیده
به دریا گفت ای بس بی‌نهایت	ز آرام تو می‌ترسم به‌غايت
که گر موجی برآید یکدم از تو	بسی کشتی که افتاد برهم از تو

(همان: ۱۹۰)

که کیست این خلق و چیست این کار دنیا؟
مگس بر دوغ گرد آمد به یکبار
(همان: ۱۹۸)

یکی پرسید از آن مجnoon معنا
چنین گفت او که دوغ است این‌همه کار

۲-۲. فنا شدن از خودِ انسانی

فنا یکی از کلیدواژه‌های عرفان عطار نیشابوری به شمار می‌رود. «او در باب فنا ... همواره به جنبه معنوی و مثبت آن توجه نشان داده است ... زیرا [عقیده دارد] که آدمی در اثر نیستشدن از خود، می‌تواند زندگی تازه و ماندگاری را تجربه کند». (نوروز و جلیلی، ۱۳۹۵: ۴۴) بنابراین، دور شدن از خودِ انسانی به منزله نزدیک شدن به خودِ حقیقی و الهی است. عطار برای تبیین این مقوله مهم معرفتی از ابزار تمثیل بهره برده و با ذکر داستان شمع و پروانه، شمهای ساده و زودیاب از آن ارائه داده است. «کشش خاصی که پروانه نسبت به شمع دارد، بی‌پرواپی او در سوختن و خود را بی‌محابا به شعله آن زدن، سبب شده است که جای شایسته‌ای در شعر عطار پیدا کند. پروانه نموداری از عاشق پاکباز است که جان نثار معشوق می‌کند». (اشرف‌زاده، ۱۳۷۳: ۵۴) از دید شاعر، پروانه خود را به آتش نزدیک می‌کند تا بسوزد، سوختنی که نتیجه آن، از بین

رفتن حجاب‌های مادی و قوت گرفتن نشانه‌های سرمستی حقیقی است. بنابراین، اگرچه این عمل در ظاهر منطقی به نظر نمی‌رسد، اما برای کسانی که جان باخته راه عشق محسوب می‌شوند، راه و روشی برای وصال‌الی الله است.

چو پروانه بر آتش می‌زند خویش
که تا هستی او برخیزد از پیش
چو برخیزد حجاب هستی او دگر ره قوت آرد مستی او
(عطار، ۱۳۹۲: ۱۰۸)

عطار پس از تبیین اهمیت مقولهٔ فنا برای مخاطبان خود، بیان می‌دارد که اینک باید خرقه (تمثیلی از حجاب نفسانی) را به قول (تمثیلی از انسان‌های سطحی) بسپارند تا مروارید و گوهر وجودیشان پدیدار شود و شایستهٔ قرار گرفتن بر روی حلقة نگین الهی شوند. در ادامه بازگو می‌کند که در صورت مهیا شدن شرایط معرفتی سالک، او به غواصی در دریای معرفت الهی مشغول خواهد شد و با جستجو در این بحر بی‌پایان، به گوهرهای ارزشمندی از معنویات دست پیدا می‌کند و از فردی عامی به شخصیتی خاص و ممتاز بدل می‌شود. عطار سیر در اعمق این دریای بی‌کرانه را مایهٔ شادی و ذوق غیرقابل وصف سالکان و پویندگان راه حقیقت می‌داند.

به قول افکنیم این خرقهٔ خویش نگین گردیم اندر حلقةٍ خویش
ورای بحر تو غواص گردیم تو عامی باشی و ما خاص گردیم
وز آنجا هم به سوی فوق تازیم گهی زان شوق و گه زان ذوق تازیم
در آن دریا به غواصی درآییم وزان شادی به رقصی درآییم
(همان: ۱۱۳)

در داستان «طوطی و بازرگان»، این پیام با مخاطبان به اشتراک گذاشته شده است که برای آزادی و رهایی از قید و بندها باید از خود مادی و انسانی رست، یعنی رمز رهایی در این است که انسان از قیود دنیاگی دوری گزیند و خویشن را به طور کل، فراموش کند. «طوطی داستان عطار، از سر جهل و طمع در قفس گرفتار آمده است و اگر طوطیان دیگر او را آگاه نکرده بودند، شاید

سال‌ها در قفس بی خبری می‌ماند» (اشرفزاده، ۱۳۸۲: ۱۲۰)، اما در سایه توجهات یاران روشن-ضمیر (تمثیلی از شیخان و پیران راهبلد)، بر گستره معرفتی طوطی خام (تمثیلی از سالک مبتدی) افزوده شد و او با تجربه مرگ ارادی به بقای ماندگار دست یافت. بنابراین، سالکی که اصل «مُوتُوا قَبْلَ أَنْ تَمُوتُوا» را سرلوحة منش و سلوک عرفانی خود قرار دهد، می‌تواند به وادی فنا راه پیدا کند و با سیر در آن، سرانجام به بقای بالله برسد. عطار به مدد یک داستان تمثیلی ساده، چنین مقوله سترگ و مهمی را که بحث‌های فراوانی پیرامون آن در گستره عرفان اسلامی وجود دارد، بازگو کرده است.

بزد اندر قفس لختی پر و بال
تو گفتی جان بداد او نیز و تن زد
گرفتش پای و اندر گلخن انداخت
ز گلخن برپرید و شد چو آتش
حکیم هند را گفت: ای هنرمند
که همچون برگ شو بر خاکریزان!
راهی بایدت، خود را رها کن
که با مرده نگیرند آشنایی
(عطار، ۱۳۹۲: ۱۵۱)

چو طوطی آن سخن بشنید، در حال
چو بادی، آتشی در خویشتن زد
یکی آمد فریب او بنشناخت
چو در گلخن فتاد آن طوطی خوش
نشست او بر سر قصر خداوند
مرا تعلیم دادند آن عزیزان
طلبکار خلاصی، همچو ما کن
بمیر از خویش، تا یابی رهایی

۲-۳. نفس‌ستیزی

اگر بپذیریم که نفس و تمایلات مذموم آن سرمنشأ بسیاری از ناهنجاری‌های اخلاقی است، لزوم مبارزه با آن که بارها در متون عرفانی تأکید شده است، آشکار می‌گردد. قشیری معتقد است «مخالفت نفس سر همه عبادت‌هاست ... و چون جویندگان نفس پدیدار آیند، روشنایی انس فروشود». (خشیری، ۱۳۷۴: ۲۲۵-۲۲۶) بنابراین، اگر نفس بر آدمی چیره شود، موهبت انس او با حق تعالی دچار خدشه و اختلال می‌شود. عطار نیز، با توجه به اهمیت موضوع، در اسرارنامه بارها به نفس‌ستیزی توصیه کرده است. در داستان «پیر دانا و خربنده»، گفتگویی میان این دو شخصیت اصلی داستان درمی‌گیرد. پیر که جهان‌دیده و راهبلد است، با ذکر تمثیلی شیرین،

موضوع مبارزه با خُنفس را به خربنده گوشزد می‌کند و می‌گوید با نابود کردن خُنفس، دل آدمی زنده می‌شود و از بندگی خر به بندگی خداوند نائل می‌گردد. تقابلی که شاعر میان بندگی خر و خدا ایجاد کرده، باعث تقویت تمثیل مورد نظر وی شده است. از دید عطار، کسانی که دلال خر هستند، یعنی به نفسانیات توجه می‌کنند، دوران حیات خود را خروار سپری خواهند کرد و بویی از انسانیت نمی‌برند.

که کارت چیست ای مرد توanax؟	بدان خربنده گفت: آن پیر دانا
جز خربنده‌کارم	چنین گفتا که من خربنده‌کارم
که یا رب خر بمیرادت هم‌اکنون	جوابی دادش آن هشیار موزون
تو خربنده خدا را بنده گردی	که چون خر مُرد، تو دل‌زنده گردی

(عطار، ۱۳۹۲: ۱۳۹۱)

که خر گم‌کرده را آواز دادی ...
 خری با جُل که دید؟ اینجا فرستید
 خری زیست و خری مُرد و خری خاست
 که تا چون خر نمیری در گوی خاک

(همان: ۱۳۸)

شنودم من که بودهست اوستادی
 زفان بگشاد کای یاران که هستید
 عزیزا! هرکه دلال خری راست
 چو عیسی زنده میر! ای زنده پاک

عطار در داستان زیر، به داستانی اشاره می‌کند که در آن، گربه بریانی ای را می‌رباید و مردی برای گفتن گوشت از دهانش به دنبالش می‌دود. فرد نکته‌دانی که از دور شاهد این ماجرا بود، با لحنی تمثیلی به آن مرد می‌گوید که در عوض تعقیب گربه، سگ نفست را تنبیه کن و تیمار دار. شاعر با این تمثیل زیبا که به چندلایگی کلام خود افزوده است، به مخاطبان توصیه می‌کند که تلاش برای برآورده ساختن خواسته‌های نفس، آدمی را از شأن و شکوه حقیقی خویش دور نگاه می‌دارد.

ربود از سفره بریانی و بگریخت	مگر آن گربه در بریانی آویخت
مگر آن گربه را ناگه بگیرد	یکی شد تا ز پیش ره بگیرد

که می‌زد گربه را آن مرد در راه
بیفتاده‌ست با این گربه کارت؟
که بريانی ستاند گربه را باز
عزیزی آن بدید از دور ناگاه
بدو گفت ای ز دل رفته قرارت
تو آن سگ را زن، ای سگ طبع ناساز

(همان: ۲۱۲)

۴- توجه به عشق و رزی الهی و معنوی

کوشش همه اهالی وادی معرفت و اخلاق، رسانیدن آدمی به مرزهای خودشکوفایی است. از این‌رو، کاملاً بدیهی است که مهم‌ترین هدف آنها درک وصال الى الله باشد. عطار در ایات ذیل به این موضوع از دریچه تمثیل توجه کرده است. او با ذکر ماجرای عاشقانه شمع و پروانه، تلویحاً به پیوندهای مبتنی بر عشق انسان و خدا اشاره کرده است. «پروانه شهید راه عشق است [و] نمودار سالکی است که جذبه حق او را به خویش می‌خواند و او، بی‌پروا برای رسیدن به وصال، نه، برای محظوظ در معشوق، خود را در آتش او می‌افکند و شهید می‌شود». (اشرف‌زاده، ۱۳۷۳: ۵۵) عطار با ذکر تمثیل مذکور در پی تبیین این نکته اخلاقی است که اگر آدمی خود را به مثابه پروانه به نور معرفت الهی که شمع تمثیلی از آن است، نزدیک کند، سایه‌های درون او از بین می‌رود و در اثر تابش انوار رحمانی، دل و جان و قلب او سرشار از عشق به خدا و معنویات می‌شود.

بیین آخر که آن پروانه خوش
چگونه می‌زند خود را بر آتش؟
چو از شمعی رسد پروانه را نور
درآید پرزنان پروانه از دور
ز عشق آتشین پروا نماند
بسوزد بالش و پروا نماند

(عطار، ۱۳۹۲: ۱۲۲)

در حکایت زیر، عطار ماجرای عاشقانه پادشاه و غلام را بیان کرده است. شاه سرای خود را به غارت داد و همه درباریان برای دریافت غنیمت، به تکاپو افتادند، اما غلام لحظه‌ای از جای خود تکان نخورد. یکی از افراد علت را از وی جویا شد. او در پاسخ، حضور در کنار شاه و برخورداری از موهبت مصاحبیت با وی را سرمایه اصلی خود دانست. شاه با شنیدن این سخن، گوهرهای

فراوانی از خزانه‌های دولتی به آن غلام تقدیم کرد و پیوند مهروزانه میانشان عمیق‌تر شد. با توجه به بن‌مایه عرفانی و تعلیمی اسرارنامه، بی‌تردید، هدف غایی عطار، توقف در سطح ظاهری این ماجرا نبوده و او، تبیین و توصیف ارتباط عاشقانه شاه و غلام را دست‌مایه‌ای تمثیلی برای ذکر مفهومی ارزشمندتر قرار داده است. با توسع بخشیدن به شخصیت‌های این داستان تمثیلی، می‌توان شاه، غلام، حاضران در دربار، سرای شاهی و خزانه‌های شاهی را به ترتیب رمز و تمثیلی از خداوند، سالک خام عاشق و طالب، دنیادوستان، دنیا و عالم ملکوت دانست. بنابراین، عطار بر این باور است که انسان با گذشتن از خود و معطوف کردن همه توجهاش به حضرت حق، شامل الطاف الهی می‌شود و عشق خداوند را عمیقاً نسبت به خود احساس می‌کند.

سرای خود به غارت داد شاهی	درافتادند غارت را سپاهی	غلامی پیش شاه استاد بر پای
دران غارت نمی‌جنید از جای	که گر سودی بود، نبود زیانی	یکی گفتش که غارت کن زمانی
که روی شاه سود من تمام است	بخندید او که بر من این حرام است	مرا در روی شه کردن نگاهی
بسی خوش‌تر که از مه تا به ماهی	دل شه گشت خرم زان یگانه	که برگیر آنج می‌خواهی، تو را باد
جواهر خواست حالی از خزانه ...		
که کردی‌ای گرامی جان من شاد		

(همان: ۱۲۴)

۲-۵. پرهیز از آزمندی و مال‌دوستی

یکی از پلشتی‌های اخلاقی که همواره در کمین نوع بشر است تا او را از مسیر راستین اهورایی منحرف کند و شخصیت الهی وی را به ابتذال و انحراف بکشاند، حریص بودن نسبت به مال دنیا و به تعییر دقیق‌تر، زرپستی است. عطار تلاش برای کسب ثروت را تا حد معمول آن، رد و نکوهش نمی‌کند، بلکه عقیده دارد «آنچه سالک را زیان می‌رساند، دلستگی و تعلق خاطر به جمع مال و ثروت دنیاست». (شجیعی، ۱۳۷۳: ۱۵۲) بنابراین، بهره‌مندی از نعمات دنیایی تا آن‌جا که موجب انحراف از مسیر سلوک و معرفت نشود، مجاز است و روایی دارد. در حکایت ذیل، عطار به توصیف ویژگی‌های رفتاری فردی بخیل می‌پردازد که در بستر بیماری هم، از این منش

مذموم خود دست برنمی‌دارد و در نهایت، به همین دلیل، جان می‌دهد. این فرد در دوران حیات خود به قدری بخل و خساست داشت که حاضر نبود ذره‌ای از مالش را برای تأمین سلامت خود هزینه کند. عطار با ذکر تمثیلی این موضوع را تشریح کرده است. او می‌گوید پس از به خاک سپردن این مرد، یکی از نزدیکان گلابی بر گور متوفی ریخت و در کمال شگفتی، به جای روییدن گل، خاری ضخیم پدیدار شد. این خار نمودی از خصلت آزمندی آدمی و مالدوستی اوست.

که نقدش بود پنجه بدره دینار	به شهر ما بخیلی گشت بیمار
که او را کرد باید شربتی راست	ز من آزادمردی کرد درخواست
یکی صد ساله‌ای دیدم در آن درد	مرا نزد بخیل آورد آن مرد
چو مدهوشی به بستر بازخفته ...	ز بیماری درد آز خفته
به گل بگرفته محکم شیشه را سر	گلابش یافتم یک شیشه دربر
گلاب از شیشه بر بیمار زن زود	یکی را گفتم آن گل درفکن زود
که آن گل برمکن از شیشه زنهار!	بزد از بیم، بانگی مرد بیمار
بتر زان کز تنم دل برکنی تو	که گر آن شیشه را گل برگنی تو
مزن از آب گل، جانم در آتش!	چو زین بوی خوش دل هست ناخوش
نمی‌دانم دگر تا حال چون شد	بگفت این و از این عالم برون شد
به صد زاری به زیر خاک کردند ...	چو آن بیچاره‌دل را پاک کردند
دل آن کور مدبر کورتر شد	چو زاب گل، گل آن خاک‌تر شد
که باشد خاک او زان شیشه گلزار	نمی‌دادش گلاب از شیشه، دل بار
برآمد زاب گل صد خارش از گل	چو برنامدش از آن یک قطره از دل

(عطار، ۱۳۹۲: ۲۱۴-۲۱۵)

عطار برای نشاندادن قبح آزمندی و زرپرستی به حیوانی چون سگ شخصیتی انسانی بخشیده است. فردی به این حیوان می‌گوید که آیا زر داری؟ سگ از ننگ این سؤال به تکاپو می‌افتد و بانگ می‌زند. در ادامه، راوی (عطار) با تکیه بر این تمثیل، بیان می‌دارد که وقتی یک سگ - که در فرهنگ اسلامی، از موجودات پست محسوب می‌شود - از زرپرستی و آزمندی ابا دارد و

تخلق به این صفت را ننگی برای خود می‌داند، بی‌گمان آدمی هم -که در مرتبه‌ای اولی نسبت به این حیوان قرار دارد- باید حریص بودن بر مادیات را از وجود خود دور کند.

به سگ گفتند: زر داری؟ سگ از ننگ گهی فریاد می‌کرد و گهی جنگ	به یک جو، خواجه چون دل شاد دارد؟ تو را زر می‌کند بانگ ارچه دانگیست	چو سگ از ننگ زر فریاد دارد سگ اندر ننگ زر در جنگ و بانگیست
(همان: ۲۰۵)		

۶-۲. دوری گزینی از غفلت‌ورزی

یکی از مسائل مهمی که در گستره عرفان و اخلاق به پرهیز از آن تأکید می‌شود، غفلت‌ورزی است. سالک مبتدی اگر دمی از انجام وظایفی که بر عهده وی نهاد شده است، غافل شود، دچار مرگ معنوی می‌شود و با سقوط در مرداب ابتذال، نه تنها به دروازه‌های معرفت نزدیک نمی‌گردد، بلکه ساکن وادی بی‌اخلاقی می‌شود و به مرزهای حیوانی می‌رسد. با در نظر داشتن این موضوع، عطار با ذکر دو تمثیل، بر دوری گزیندن از غفلت تأکید ورزیده است. او با خلق شخصیت‌هایی که نسبت به موقعیت و زمانی که در آن قرار گرفته‌اند، بی‌توجه هستند، قبیح این مقوله را بازگو کرده است. در ایات ذیل، شخصیت اصلی ماجرا فرد ناشنوازی است که بر سر راهی خفته است، به این امید که کاروانی از آنجا گذر کند و با آن همراه شود، اما او که در خواب غفلت غرق شده، متوجه توقف و حرکت کاروان نمی‌شود و از طی مسیر بازمی‌ماند. اگر به داستان مذکور توسع معنایی بخشیم، به این نتیجه می‌رسیم که فرد ناشنوا تمثیلی از سالک مبتدی و ناآگاه نسبت به جایگاه و خواسته خویش است. کاروان هم، تمثیلی از سلوک عرفانی و معرفتی است که آدمی را به سرمنزل مقصود می‌رساند. عطار با بهره‌گیری از زبان تمثیل این موضوع اخلاقی و شناختی را تبیین کرده است که اگر آدمی (سالک) به رهنمودهای پیر بی‌تفاوت باشد و از حساسیت‌های لازم برای پیمودن مسیر الی الله برخوردار نباشد، بی‌تردید از رسیدن به پایان آن بازمی‌ماند و در میانه‌های راه دچار سردرگمی و آشفتگی خاطر می‌گردد.

کری بر ره بخفت از خُرده‌دانی درآمد کاروان و رفت چون دود	که تا وقتی درآید کاروانی کجا آن خفته کر را خبر بود؟
--	--

بدو گفتند: ای کر کاروان رفت
که بگذشتند همراهان و اصحاب؟
که خوش در خواب کردت تا سرانجام
که هم کر بودم و هم خفته بودم
نمی‌یابم ز یک همراه آثار
چو شد بیدار، خواب از دیدگان رفت
چرا خفتی، که کرد آخر چنین خواب
ندانم تا چه خوابت دید ایام
کر آن بشنود گفت: آشفته بودم
دریغا چون شدم از خواب بیدار
(همان: ۱۳۲)

در داستان زیر نیز، به آسیب‌های غفلت‌ورزیدن اشاره شده است. بوالفیش چغانی تمثیلی از شخصیت‌هایی است که تلاش کردن برای رسیدن به وادی معرفت را از یاد برده‌اند و با از دست دادن خورشید معرفت که به مثابة چراغی برای روشن کردن راه سلوک بود، با ظلمات غفلت و تاریکی جهل روبرو شده‌اند و در دشت خواب‌زدگی و غفلت گرفتار آمده‌اند. بنابراین، عطار در انتهای این حکایت به مخاطبان خود توصیه می‌کند که تا فرصت سفر باقی مانده و آفتاب معرفت غروب نکرده است، سوار بر خر مراد از وادی خطرونک و صعب سلوک عبور کنند و خود را به وادی ایمن برسانند.

که گفتندش چرا خر می‌نرانی؟
به تاریکی فرومانی درین دشت
نراندی خر، فروشد آفتابت
شنودم حال بوالفیش چغانی
که چون خورشید روشن روی درگشت
تو هم ای پرده اندر دشت خوابت
(همان: ۱۳۲)

۷-۲. نکوهش ظاهرپرستی

تلاش اصلی مروجان اخلاق و معرفت، آشنا کردن مردم با قابلیت‌های باطنی آنهاست. بر این پایه، معلمان اخلاق و عرفان می‌کوشند توجه مخاطبان خود را از ظاهرگرایی به مسائل باطنی، درونی و معرفتی معطوف سازند. عطار نیز، در اسرارنامه چنین عمل کرده است. او با ذکر تمثیلی، دیدگاه نکوهشی خود را پیرامون ظاهرپرستی انعکاس داده است. او می‌گوید برخی سفال را با انواع رنگ‌ها، طرح‌ها، موی و پوشش می‌آرایند و سعی می‌کنند حقیقت آن را پنهان کنند، اما

همین که سفال بشکند، همه چیز مشخص می‌گردد. عطار از این موضوع استفاده کرده و این پیام اخلاقی را به مخاطبان خود انتقال داده که انسان‌های ظاهرپرست به مثابه سفالی هستند که در فرجام کار، چیزی نصیبشان نخواهد شد و ماهیت پوشالی نابود می‌شود.

سفالی را بیارایند زیبا	فروپوشند او را شعر و دیبا
کنند از حیله چشماروی، آغاز	که چشماروی، دارد چشم بد، باز
اگر شخصی ببیند رویش از دور	چنان داند که پیدا شد یکی حور
چو خلقانش ببینند از در و بام	دراندازندش از بالا سرانجام
چو بر خاک افتند، از عمری پیچی	نیابی جز سفالی چند هیچی
بجز نقشی نبینی از جهانش	بجز بادی نبینی در میانش

(همان: ۱۵۷)

در ابیات ذیل، ماجراهای میان رند و خمار بازگو شده است. در داستان می‌خوانیم که رندی سبویی از خمار می‌ستاند و گرویی نزد او قرار می‌دهد، اما رند در پاسخ بیان می‌کند که هیچ گرویی بالارزش‌تر از خود آدمی نیست. به تعبیر دیگر، بهترین گرو، معرفت و اعتباری است که آدمی نزد مردم به دست آورده است، نه ابزارهای مادی و ظاهری که گاهی در اختیار دارد و گاهی از آن بی‌بهره است. در انتهای، بیان می‌دارد که بهترین گرو برای آدمی که به او اعتبار می‌بخشد، علم و کردار (مسائل باطنی و معرفتی) است، نه گفتار و سخن (مسائل ظاهری).

سبویی می‌ستد رندی ز خمار	که این ساعت گرو بستان و بردار
چو خورد آن باده گفتندش: گرو کو؟	گرو گفتا: منم، گفتند: نیکو
زهی نیکو گرو! برخیز و رو تو!	نیزی نیمجو وقت گرو تو!
اگر ارزنهای داری تو با خویش	نیزی تو به نزد کس از آن بیش
تو را قیمت به علم است و به کردار	تو همچون من درافرودی به گفتار

(همان: ۱۴۵)

۸-۲ بیاعتباری عمر آدمی

آدمی موجودی فناپذیر و میراست و عمر او در برابر عمر هستی قابل حساب نیست. عاریتی بودن مدت زندگانی در کاروان‌سرای دنیا یکی از موضوعاتی بوده است که عارفان اخلاق‌مدار همواره به آن پرداخته‌اند. آن‌ها بر آن بوده‌اند تا با تأکید بر بیاعتبار بودن عمر نوع بشر، او را به این سمت سوق دهند که از همین زمان اندک و گذران به بهترین نحو استفاده کنند و بر گستره معرفت خود بیفزایند تا مقبول درگاه احادیث واقع شوند. عطار هم در شمار این عارفان است. او برای تبیین این اندیشه در حکایت «پیر مهنه و مرد عامی»، از تمثیل استفاده کرده و این مقوله تعلیمی را طرح کرده است. با واکاوی لایه‌های زیرین حکایت مذکور، این نکته بر ما آشکار می‌گردد که وقتی آدمی عمری گذران به مثابه باد وزان دارد، نباید تمرکز خود را برای این هیچ (عمر بشر) هدر دهد. در داستان می‌خوانیم که شیخ مهنه روزی با خری که حامل بار شیشه بود از جایی می‌گذشت. مردی او را دید و از طمأنیه شیخ و بارکش در شگفت آمد و علت را جویا شد. شیخ در پاسخ بیان می‌کند که باری ظریف به همراه دارد و اگر بارکش به زمین بیفتند، آن نیز، از بین خواهد رفت. پس از این توضیح، شیخ (راوی- عطار) برای تبیین هرچه بهتر دیدگاه تمثیلی - اخلاقی خود بیان می‌کند که اگر انسان مراقب خُنفس خود نباشد و افسارش را رها کند، عمرِ آبگینه او تباہ می‌شود و بهره‌ای از آن نمی‌برد.

مگر می‌رفت	استاد	مهینه	خری	می‌برد	بارش	آبگینه
یکی گفت	که بس	آهسته‌کاری	بدین آهستگی	بر خر	چه	داری؟
چه دارم؟	گفت:	دل پُریچ	دارم	که گر	خر	می‌بیفتند هیچ دارم
(همان: ۱۹۱)			بین کین هیچ	را صدگونه	پیچ	است

در ایات ذیل، گفتگوی میان پیرمرد نکته‌دان و جوانی خام تشریح شده است. جوان مغرور، پیری خمیده‌پشت را از دور می‌بیند و خطاب به او می‌گوید: این کمانی که داری چه بها و قیمتی دارد؟ پیر در پاسخ به او بیان می‌دارد که این کمان را زندگانی به وی بخشیده است و به زودی به آن جوانک هم خواهد داد. در این بیان تمثیلی، خمیدگی پشت پیرمرد نمودار بیاعتباری عمر آدمی

و ناپایداری آن است که عطار با لحنی شیوا و در قالب یک تمثیل بازگو کرده است. در حکایت ذیل، دو آموزه اخلاقی اصلی در راستای هم ذکر شده‌اند: یکی غرور جوانی و دیگری، عاریتی بودن حیات زمینی انسان. هدف عطار این بوده که به مخاطبان خود بگوید کسانی که در باد غرور خوابیده‌اند و دچار غفلت شده‌اند، با خامی و بی‌تجربگی خود لطمه‌های جبران‌ناپذیری به عمر گرانبهای خود می‌زنند و به گونه‌ای که باید از آن بهره‌مند نمی‌شونند.

بديد از دور پير را جوانی	خميده پشت او همچون کمانی
ز سوداي جوانی گفت: اي پير	به چند است آن کمان؟ پيش آي زرگير
جوان را پير گفت: اي زندگاني	مرا بخشيده‌اند اين رايگاني
نگه مى دار زر، اي تازه‌برنا	تو را هم رايگان بخشندي فردا

(همان: ۲۰۲)

۹-۲. تناسب میان ظرفیت‌های انسانی و هدف برگزیده

آموزه اخلاقی دیگری که در اسرارنامه با رویکرد به تکنیک تمثیل بازگو شده، سازگاری میان ظرفیت‌های جسمانی و روانی آدمی و انتخاب هدف است. عطار عقیده دارد اگر افراد انجام کارهایی را بر عهده بگیرند که از توانایی و زمینه‌های لازم برای به ثمر رساندن آن برخوردار نیستند، دو آسیب بزرگ پدید می‌آید: نخست تباہ کردن کاری که بر عهده گرفته است و دیگر، لطمہ زدن به اعتبار خود. در حکایت ذیل، شکایت پشه از باد وزان مطرح شده است. پشه به نزد سلیمان نبی می‌رود و از شدت باد که او را به این سمت و آن سو می‌کشاند، گله می‌کند. در ادامه از سلیمان درخواست می‌کند که مبتنی بر عدالت، میان آنها داوری کند. سلیمان پشه و باد را فرامی‌خواند. هنگامی که باد نزدیک می‌شود، دوباره پشه دچار آشفتگی می‌شود. با دیدن این صحنه، سلیمان به پشه می‌گوید که باد ظلمی مرتكب نشده و این خاصیت طبیعت است که پشه در برابر باد صرصر یارای ایستادگی و مقاومت ندارد. آنچه از این تمثیل تعلیمی به دست می‌آید این است که تصمیم‌گیری و قضاوت بر اساس تفکر فردی آدمی را دچار سوء تفاهem می‌کند. در حالی که پشه (تمثیلی از انسان‌های ضعیف) به لحاظ جسمانی، توانایی ایستادگی در برابر باد (تمثیلی از امور دشوار) را ندارد، از آن می‌نالد و شرایط پیش‌آمده را ستمی رواداشته‌شده در حق

خویش برمی‌شمرد.

<p>به نزدیک سلیمان شد به فریاد بیندازد جهانی تا جهانی وگرنه بر تو بفروشم جهان را پس آنگه باد را نزدیک خود خواند گریزان شد ازو پشه به صد میل ولیکن پشه می‌تواند استاد چگونه پشه با صرصر ستیزد؟</p>	<p>یکی پشه شکایت کرد از باد که ناگه باد تندم در زمانی به عدلت، بازخر این نیم جان را سلیمان پشه را نزدیک بنشاند چو آمد باد، از دوری به تعجیل سلیمان گفت: نیست از باد بیداد چو بادی می‌رسد، او می‌گریزد</p>
---	---

(همان: ۱۲۶)

در حکایت ذیل، ماجراهی میان موش و شتر بازگو شده است. موش تمثیلی از افرادی است که بدون در نظر گرفتن موقعیت خود و محیطی که در آن زندگی می‌کنند، پیش‌قدم انجام کارهای بزرگ می‌شوند و در نهایت، مورد مؤاخذه و سرزنش قرار می‌گیرند و ره به جایی نمی‌برند. شتر نیز، تمثیلی از انسان‌های خردمند و نکته‌سنجد است. موش در بیابان به شتر برمی‌خورد و افسار او را می‌گیرد تا به سمت لانه خود بیاورد. پس از رسیدن به محل لانه، به دلیل کوچک بودن سوراخ، شتر از آن رد نمی‌شود. بنابراین، تمام زحماتی که برای آوردن شتر کشیده بود، تباہ گردید. شتر در این لحظه لب به سخن می‌گشاید و می‌گوید: ای موش گمراه و جاھل چرا کاری انجام می‌دهی که برایت سرافکنندگی پدید می‌آورد؟ با توسع بخشیدن به این پرسش می‌توان گفت که از زبان نکته‌سنجان بیان شده و مخاطبان اصلی این سؤال، افرادی هستند که بدون لحاظ کردن قابلیت‌های فردی خود و هدفی که برمی‌گزینند، دست به اقدام عملی می‌زنند و در نهایت، ناکام می‌شوند.

<p>مگر دید اشتري را بى نگهبان که تا اشتري به آسانی روان شد نبودش جاي آن اشتري، چه سودش؟ من اينك آمدم کو جايگاهت؟</p>	<p>شنودم من که موشی در بیابان مهارش سخت بگرفت و دوان شد چو آوردش به سوراخی که بودش بدو گفت اشتري اي گم کرده راهت</p>
--	--

تو را چون نیست از سستی سِرِ خویش
بدین عدت مرا آری بِ خویش
کجا آید بِرونِ تنگروزن
چو من اشتر بدین سوراخ سوزن؟
(همان: ۲۲۱-۲۲۲)

نتیجه‌گیری

اسرارنامه اثری تعلیمی و عرفانی است که شاعر در آن با بهره‌مندی از تکنیک‌های ادبی گوناگون، منظومه‌فکری خود را بازگو کرده است. در این بین، تمثیل نقشی مهم در تبیین افکار شاعر دارد. شخصیت‌های غالب داستان‌های تمثیلی - اخلاقی اسرارنامه حیوانات هستند. در مواردی هم، انسان‌ها، خاصه صنف متصوفه شخصیت‌های تمثیلی بوده‌اند. مهم‌ترین رویکردهای اندرزی عطار در اسرارنامه که با بهره‌گیری از آرایه ادبی تمثیل تبیین شده، عبارت است از: دنیاستیزی؛ فنا شدن از خود انسانی؛ نفس‌ستیزی؛ توجه به عشق‌ورزی الهی و معنوی؛ پرهیز از آزمندی و مال‌دوستی؛ دوری گریدن از غفلت‌ورزی؛ نکوهش ظاهرپرستی؛ بی‌اعتباری عمر آدمی و تناسب میان ظرفیت-های انسانی و هدف برگزیده. بررسی تمثیل‌ها در اسرارنامه و اثرگذاری آن در خط سیر روایی حکایت‌ها نشان می‌دهد که آرایه مذکور نه تنها جنبه‌ای زیبایی‌شناسانه و بلاغی ندارد، بلکه در انتقال و القای مهین‌ترین موضوعات منشی و عرفانی نقش داشته است. عطار با استفاده از تمثیلات زودیاب موفق به ترسیم و تقویت ارتباط سه‌وجهی میان «خود، متن، مخاطب» شده و به مفاهیم انتزاعی و ذهنی، جنبه‌ای ملموس و عینی بخشیده است. به عبارت دیگر، تمثیل در تحقیق بخشی مهم از خویشکاری تعلیمی عطار نیشابوری اثر داشته و یاریگر او در تبیین اخلاقیات به زبان ساده و همه فهم بوده است.

منابع و مأخذ

- ۱- اشرف‌زاده، رضا، (۱۳۷۳)، *تجلى رمز و روایت در شعر عطار نیشابوری*. تهران: اساطیر.
- ۲- _____، (۱۳۸۲)، *عطار و دیگران. مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد: سخن‌گستر.*
- ۳- بهبهانی، مرضیه، (۱۳۸۷)، «تمثیل، آینه اجتماع (سیری در تمثیل‌های ادبیات عرفانی در آثار عطار و مولانا)». *فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب*. سال ۴. شماره ۱۳. ص (۴۳: ۷۶).

- ۴- تجلیل، جلیل و احمدی، شهرام، (۱۳۸۲)، «مفاهیم اخلاقی در چهار منظومة عطار (اسرارنامه، الهی نامه، منطق- الطیب و مصیبت نامه)». مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران. دوره ۵۳. شماره های ۱۶۶- ۱۶۷. ص (۱۱: ۳۰).
- ۵- جلیلی، رضا و نوروز، مهدی، (۱۳۹۵)، «فنا در نگاه عطار نیشابوری». مجله ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد. شماره ۵. ص (۶۰: ۴۱).
- ۶- _____، (۱۳۹۷)، «تأثیرپذیری تمثیلی وقار شیرازی در منظومة بهرام و بهروز از مثنوی مولانا». فصل نامه تحقیقات تمثیلی در زبان و ادب فارسی دانشگاه آزاد اسلامی بوشهر. شماره ۳۵. ص (۸۹: ۷۳).
- ۷- حجازی، بهجتالسادات، (۱۳۹۰)، انسان کامل در نگاه عطار. تهران: آوا نور.
- ۸- حسینی کازرونی، سید احمد، (۱۳۹۴)، «تمثیل و ادبیات تمثیلی». فصل نامه تحقیقات تمثیلی در زبان و ادب فارسی دانشگاه آزاد اسلامی بوشهر. دوره ۷. شماره ۲۳. ص (۲۴: ۱۳).
- ۹- شجاعی، پوران، (۱۳۷۳)، جهان‌بینی عطار. تهران: ویرایش.
- ۱۰- صاحبی، علی، (۱۳۹۰، (الف)، تمثیل درمان‌گری: کاربرد تمثیل در بازسازی شناختی. تهران: سمت، ج ۳.
- ۱۱- _____، (۱۳۹۰ ب)، قصه‌درمانی (گستره تربیتی و درمانی تمثیل). تهران: ارجمند، ج ۲.
- ۱۲- صنعتی نیا، فاطمه، (۱۳۶۹)، مأخذ قصص و تمثیلات مثنوی‌های عطار نیشابوری. تهران: زوار.
- ۱۳- عبدی مکوند، اسماعیل، (۱۳۹۴)، «آتش در شعر عطار با محوریت تمثیل». فصل نامه تحقیقات تمثیلی در زبان و ادب فارسی دانشگاه آزاد اسلامی بوشهر. شماره ۲۶. ص (۱۳: ۳۰).
- ۱۴- عطار، فریدالدین محمد بن ابراهیم، (۱۳۹۲)، اسرارنامه. مقدمه و تصحیح و تعلیقات از محمدرضا شفیعی کدکنی. تهران: سخن، ج ۶.
- ۱۵- قشیری، ابوالقاسم، (۱۳۷۴)، ترجمه رساله قشیریه. به تصحیح بدیع‌الزمان فروزانفر. تهران: علمی و فرهنگی.
- 16- Burns, G.W, (2000), 101 Healing stories using Metaphor in Therapy. NewYork, John Wiley & Sons.
- 17- Harper, P & Gary, M, (1997), "Maps and Meaning in life and Healing". in Kedar Nath Dwivedi. the Therapeutic use of stories. London, Routledge.

Analysis of the ethical functions of allegory in the Asrar-Nameh

Hossein GhasemiFard¹, Seyyed Hossein Seyed^{2*}

1. Ph. D. student of Persian language and literature, Islamic Azad University, Neyshabour Branch, Iran
2. Professor of Arabic Language and Literature at Ferdowsi University of Mashhad, Iran

Abstract

Allegory is one of the most effective literary methods in reciting and outlining the most important ethical and educational issues; because by simplifying complex issues, the power of understanding and analyzing a broad audience grows. since the main aim of the ethical poets is to create poetry, it is raising the level of knowledge of the people. use tools such as allegory to advance and fulfill educational goals. Attar in the mystery, based on this part of the allegorical capabilities, it has been devoted to explaining various moral, religious and mystical issues. in this article, based on the descriptive-analytic method, the ethical functions of allegory are investigated. it seems that the poet, using the aforementioned narrative, explains such topics as: "life; self-destruction; self-affirmation; the consideration of divine and spiritual love; the exaggeration of the zeal and the property of friendship; the avoidance of negligence; the condemnation of appearances; The instability of human life and the proportion between human capacities and the chosen goal ". it was also found that the poet used simple analogies to avoid disturbances in the process of understanding his general audience. these allegories have been effective in representing the most important ethical issues that are often abstract and intangible.

Keywords: Attar Neyshaburi, mysteries, Allegories, moral teachings.

Receive: 2018/6/29 Accept: 2018/10/4

*E-Mail: seyadi@um.ac.ir

I. A. U.
Bushehr Branch

ISSN 2008-627X

Journal of Research Allegory in Persian Language and Literature

Vol. 10 • No. 37 • Autumn 2018

- Analysis of Allegory in Contemporary Iranian Poetry by Relying on Fazel Nazari
Esmaeil Abdi Makvand, Shaghayegh Mahi zadeh, Zahra Mohseni Mousavi... 22
- Searching Allegorical Tales with Animal Characters in Alluma' Fil-tasawwuf
Abu Nasr Al-sarraj
Habib Kargar, Abbasali vafaie, Alireza Shabanlu 43
- Analysis of the ethical functions of allegory in the Asrar-Nameh
Hossein GhasemiFard, Seyyed Hossein Seyed 66
- The presence of animals in Shahnameh with a view to the allegorical and
symbolic role
Roghayeh Mehmadoost katlar, Batol Fakhreslam, Mahbobe zea
khodadadiyan, Parvin dokht Mashour 89
- Allegory in salaman and absal Jami
Zinab Nouri Sorkhani, fatemeh heidari 110
- Figurative Elements in The Novel of Romances of Jonah in The Belly of The
Whale by Jamshid Khanian
Somayeh Avarand, Seyed Ahmad Hosseini Kazerooni, Seye Jafar Hamidi,
Mohammadreza Shahbazi 127
- Introduction of Suleiman-name e Aref and the Study of Allegorical Approach'
Poet to his History
Farzad Ghaemi, Esmaeil Abdi Makvand 149

Islamic Azad University
Bushehr Branch

