

فصلنامه علمی ادبیات عرفانی دانشگاه الزهراء(س)

سال سیزدهم، شماره ۲۷، زمستان ۱۴۰۰

مقاله علمی- پژوهشی

صفحات ۶۳-۸۷

تحلیل کارکردهای حکایت در حدیقه سنایی و تطبیق آن با نظریه راندال^۱

مریم جعفرزاده^۲

علیرضا فولادی^۳

امیرحسین مدنی^۴

تاریخ دریافت: ۱۴۰۰/۱۰/۰۹

تاریخ پذیرش: ۱۴۰۰/۱۲/۱۵

چکیده

سنایی، پایه‌گذار شعر عرفانی فارسی، از شاعرانی است که به طور عملی و گاه نظری کوشیده است زبان عرفان را بشناساند. تاکنون درباره زبان عرفانی نظریه‌های متعددی پدید آمده است. این نظریه‌ها آنجا که مبتنی بر نظریه‌های کلی تر زبان دین مطمح نظر قرار می‌گیرند، در دو دسته نظریه‌های شکل‌گرا و نظریه‌های نقش‌گرا می‌گنجند. از جمله نظریه‌های نقش‌گرا درباره زبان تجربه‌های متأفیزیکی، نظریه جان هرمن راندال است. این فیلسوف، دین را مانند علم و هنر یک نوع فعالیت بشری سهیم در فرهنگ انسانی می‌داند و برای رموز و اساطیر دینی چهار نقش بر می‌شمارد. مقاله حاضر به تحلیل تازه‌ای از کارکردهای حکایت در کتاب حدیقه‌الحقیقه سنایی و تطبیق آنها با نظریه راندال می‌پردازد و با

۱. شناسه دیجیتال (DOI): 10.22051/JML.2022.38865.2293

۲. دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران.

jafarzadeh@grad.kashanu.ac.ir

۳. دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کاشان، کاشان، ایران (نویسنده مسئول).

fouladi@kashanu.ac.ir

۴. استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران.

استفاده از روش توصیفی-تحلیلی نتیجه می‌گیرد که اولاً سنایی حکایت را برای دو منظور، یکی تبیین مسائل هستی‌شناسانه، شامل مسائل خداشناسانه، جهان‌شناسانه و انسان‌شناسانه و دیگری اصلاح مشکلات اجتماعی به کار می‌برد و ثانیاً حکایات حدیقه سنایی از میان چهار نقش مورد نظر راندال، در وهله اول، بیشتر نقش برانگیختن حس عملی و تقویت تعهد عملی (انسان‌شناسانه) و در وهله بعد، نقش برانگیختن حس تعاون و تقویت انسجام اجتماعی (اجتماعی) را بر عهده دارد و دو نقش دیگر از این چهار نقش، یعنی انتقال تجربه‌های بیان‌ناپذیر انسانی (خداشناسانه) و ایضاح نظام شکوهمند الهی (جهان‌شناسانه) کمتر مورد توجه این شاعر عارف بوده است. این نقش‌ها عرفان سنایی را در سایه مکتب خراسان قرار می‌دهند که بیشتر به انسان‌گرایی و جامعه‌گرایی مشهور است.

واژه‌های کلیدی: زبان عرفان، حکایت، حدیقه‌الحقیقه، سنایی، راندال.

۱- مقدمه

زبان تجربه‌های ماورای طبیعی تاکنون مورد توجه صاحب‌نظران بسیاری از افلوطین تا ابن سینا و تا فیلسوفان معاصر مانند ویلیام جیمز و و. ت. استیس بوده است و این موضوع گاه با عنوان زبان دین و گاه با عنوان زبان عرفان مطبع نظر آنان قرار گرفته است (علی‌زمانی، ۱۳۸۶: ۹۱-۲۰۶؛ سعیدی روشن، ۱۳۹۱: ۲۱ و ۳۲؛ همان، ۱۳۹۵: ۱۳۷-۱۳۸). نظریه‌هایی که تاکنون درباره زبان دین و زبان عرفان مطرح شده‌اند، در دو دسته می‌گنجند: یک دسته نظریه‌های شکل‌گرا مانند نظریه‌های تشییه‌ی، معجازی، استعاری، کنایی، تمثیلی، رمزی و اسطوره‌ای و دسته دیگر نظریه‌های نقش‌گرا مانند نظریه‌های احساسی، فعالیتی، اخلاقی و شعائیری (فولادی، ۱۳۸۹: ۱۰۴-۱۲۳). از زمرة نظریه‌های نقش‌گرا، نظریه جان هرمن راندال (J.H.Randal) است که با تأثیر از نظریه پل تیلیش به آن پرداخته است. پل تیلیش از فیلسوفانی است که به نظریه نمادین زبان معتقد است. به عقیده وی هر سخن درباره غایت قصوا، یعنی خداوند، دارای معنای نمادین است و زبان دین، زبان نمادین است (Tillich, 1957: 42). راندال درباره زبان دین، به دیدگاهی می‌پردازد که مبنی بر نماد‌گرایی تیلیش است. راندال دین را نوعی فعالیت بشری می‌پندارد که مانند علم و هنر، سهم خاص خود را در فرهنگ انسانی ایفا می‌کند و منشأ هماهنگی درونی و بیرونی انسان

می‌شود. به گفته راندال نمادهای دینی همراه با نمادهای اجتماعی و هنری به گروه نمادهایی تعلق دارند که هم غیرنماینده‌وار هستند و هم غیرشناختاری. به دیگر سخن، این نمادها نماد شیء خارجی‌ای نیستند که سوای تأثیر آن‌ها چیزی باشد. (راندال، به نقل از هیک، ۱۳۷۶: ۲۱۳) راندال با این دیدگاه سرانجام برای رموز و اساطیر دینی چهار نقش ذکر می‌کند.

چنان‌که می‌دانیم سنایی غزنوی نخستین شاعر زبان فارسی است که کوشیده است آموزه‌های عرفانی را در قالب منظومه‌های داستانی عرضه دارد و بر این پایه، تحلیل کارکردهای حکایات در حدیقه‌الحقیقت سنایی و تطبیق آن با نظریه راندال می‌تواند به ما برای شناخت هرچه بیشتر زبان عرفان یاری برساند. این پژوهش با روش تحلیلی-توصیفی و به شیوه تحلیل محتوای کمی-کیفی به بررسی این پرسش‌ها می‌پردازد که اولاً چه دسته‌بندی‌های جدیدی از کارکردهای حکایت در حدیقه سنایی می‌توان یافت؟ و ثانیاً هر یک از این کارکردها با کدام نقش از نقش‌های چهارگانه نظریه فعالیتی راندال همانگی بیشتری دارند؟

۲- پیشینه پژوهش

کتاب‌ها و مقالات بسیاری درباره سنایی و آثارش نوشته شده است اما آنچه در پیشینه این پژوهش قابل توجه است، بحث حکایت در آثار سنایی است.

فرخ‌نیا (۱۳۸۹) در مقاله «بررسی ساختار داستانی حکایت‌ها در حدیقه سنایی»، مقولات پیوند حکایت‌ها با متن، عناصر سازنده داستان شامل طرح و پیرنگ، درونمایه، شخصیت و شیوه‌های شخصیت‌پردازی، روایت، زمان و مکان را بررسی کرده است. میرزایی خلیل آبادی و دیگران (۱۳۹۰) در مقاله «الگوی ساختاری-ارتباطی حکایت‌های حدیقه» براساس الگوی ارتباطی یا کوبسن، کارکرد ارجاعی را پربسامدترین کارکرد در حکایات حدیقه عنوان کرده است. قانونی (۱۳۹۲) در مقاله «نگرش سنایی به داستان در حدیقه و دیوان (اشراف سنایی بر قالب داستان و نوآوری‌های او در این زمینه)»، به گونه‌های داستان در حدیقه و شیوه داستان‌پردازی در دیوان سنایی پرداخته است. مؤذنی و خلیلیان (۱۳۹۵) در مقاله‌ای با عنوان «نظام داستان‌پردازی در حکایات حدیقه سنایی» با بررسی سی حکایت از

حدیقه نتیجه گرفته‌اند که حکایات سنایی بسیاری از ویژگی‌های داستان‌های کمینه‌گرا را دارد.

آنچه پژوهش پیش‌رو از سایر پژوهش‌ها متمایز می‌سازد، یکی نگاه تازه به کارکردهای حکایت در حدیقه و دیگری توجه به نظریه راندال در تطبیق با این کارکردهاست که در هیچ‌یک از پژوهش‌های گذشته دیده نشد.

۳- سنایی و حکایت

حکیم ابوالمجد مجدد بن آدم سنایی عارف بزرگ ایرانی در سال ۴۷۷ ه.ق در غزنی متولد شد و در همین شهر به سال ۵۲۹ ه.ق درگذشت (شفعی کدکنی، ۱۳۷۶: ۱۴). استفاده از معارف عصری و زمینه‌های دینی و فلسفی، اشاره به قصص و حکایات و تمثیل‌های مذهبی و اجتماعی و رمزها و اسطوره‌های اقوام و ملل، شعر سنایی را در مرتبه‌ای قرار داده که مثل بسیاری از خداوندان سخن پارسی، نظیر مولوی و حافظ، نیاز به بررسی و تفسیر دارد (یاحقی، ۱۳۶۵: ۶۰).

دو سیاست مهم و اصولی که سنایی در انتقال اندیشه‌ها و یافته‌های دینی خود به دیگران برمی‌گزیند، استفاده از شعر به سبب تأثیرگذاری آن و نیز استفاده از ژانر داستان است (قانونی، ۱۳۹۲: ۹۳). ساختار داستان در مفهومی که امروزه از آن در نظر داریم، در داستان‌های قدیم و به خصوص در حکایت‌ها و تمثیل‌های فرعی و مستقل که حوادث در آن‌ها بر اساس سیر طبیعی زمان طرح می‌شود، چندان وجود ندارد (پورنامداریان، ۱۳۹۰: ۲۰۷). با این حال، کاربرد نام داستان بر همه نوشهای و گفته‌هایی که عناصری از داستان‌مندی دارند، جایز است. همه داستان‌های حدیقه به شیوه حکایت پدید آمده‌اند. حکایت در زبان فارسی به معنای داستان، سرگذشت یا قصه‌ای معمولاً کوتاه، موضوع بسیار مهم یا عجیب، افسانه، ماجرا و به صورت اسم مصدر به معنای بازگو کردن موضوعی است (انوری، ۱۳۸۲: ذیل حکایت). در فرهنگنامه ادبی فارسی نیز در تعریف حکایت آمده است: «حکایت نوعی قصه نظوم یا منثور است که غالباً با شیوه‌ای توصیفی و از زبان نویسنده-راوی ماجراهای ساده‌ای را بیان می‌کند... و ساختارش در جهت تأیید قصد و غرض نویسنده گسترش می‌یابد» (انوشه، ۱۳۷۶: ذیل حکایت). حکایت از لحاظ ادبی به نوعی

داستان ساده و غالباً مختصر، واقعی یا ساختگی گفته می‌شود که در میان مردم شهرت یافته و نویسنده‌گان و شاعران از آن برای روشنگری مطالب و مقاصد خود، یا به منظور زیبایی و قوت بخشیدن به کلامشان سود می‌جویند (رمضانی، ۱۳۷۲: ۱۷۹).

۳-۱ نام‌های حکایت در حدیقه

در حدیقه سنایی حکایت با چند عنوان آمده است که عموماً شامل تعریف خود حکایت‌اند. این عنوان‌ها عبارت‌اند از:

حکایت: عنوانی که سنایی بیشتر داستان‌های خویش را ذیل آن آورده است، مانند «حکایت مرغ با گبر» (سنایی، ۱۳۸۳: ۱۰۷).

تمثیل: عنوان دیگری است که سنایی برای حکایاتش به کار می‌برد و «در لغت به معنی مثل آوردن، داستان و یا حدیثی را به عنوان مثال بیان کردن است، مترادف قصه و حکایت استعمال شده است» (رمضانی، ۱۳۷۲: ۱۸۵). برای نمونه، در نخستین تمثیل حدیقه، چنین عنوانی وجود دارد: «التمثیلُ فی الشَّانِ مِنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى جَمَاعَةُ الْعُمَيَّانِ وَاحْوَالُ الْفَيْلِ» (سنایی، ۱۳۸۳: ۶۹).

صفت: در جایی، سنایی با عنوان «صفت جنگ جمل» (همان: ۲۵۵) به بیان تاریخ می‌پردازد و برای بیان حکایت تاریخی از عنوان صفت بهره می‌برد.

قصه: عنوان دیگری که سنایی برای حکایت به کاربرده است. در جایی که شرح افعال قیس را پس از نزول آیه «مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا» (بقره: ۲۴۵) با عنوان «قصه قیس بن عاصم» (سنایی، ۱۳۸۳: ۱۲۹) می‌آورد.

داستان باستان: عنوانی که سنایی تنها یک بار و آن هم در مورد حکایت ابله و اشترا (همان: ۸۳) در حدیقه به کار برده است.

گاهی سنایی برای عنوان برخی از حکایات، عباراتی را به حکایت عطف می‌کند:

حکایت و تمثیل: از برخی عنوانین حکایات حدیقه، مانند «حکایت مردیخ فروش؛ التمثیل فی دارالغرور» (همان: ۴۱۹) چنین برمی‌آید که سنایی حکایت را به مثابه «مثل آوردن» یا همان تمثیل استفاده می‌کرده است.

حکایت و مثل: گاه سنایی، چنان‌که در عنوان «گفت بهلول را یکی داهی» (همان: ۳۶۶)

می‌بینیم، عنوان «حکایت و مثل» را باهم آورده است.

حکایت و ضرب المثل: گاه در حدیقه، حکایت ذیل عنوان «حکایت و ضرب المثل» (همان: ۶۷۳) می‌آید.

مثل و قصه: گاه سنایی قصه تاریخی را با عنوان مثل و قصه می‌آورد؛ چنان که یک جا می‌گوید: «المثل فی الخشوع و حضور القلب فی الصلوة قصه امیر المؤمنین علیه السلام» (همان: ۱۴۰)

۲-۳ شمار حکایات در حدیقه

تاکنون در باره شمار حکایات حدیقه سنایی دو دیدگاه به دست داده‌اند. خاتمی (۱۳۹۳)، شمار این حکایات را ۱۰۲ حکایت دانسته است و میرزایی خلیل‌آبادی و دیگران (۱۳۹۰) شمار آنها را ۱۱۲ حکایت بر شمرده‌اند. با این حال، طبق شمارش دقیق ما براساس تصحیح مدرس رضوی، شمار حکایات حدیقه ۱۲۳ حکایت است که در جدول ۱ آمده است.

جدول ۱. حکایات حدیقه

صفحه	مترادف اول	شماره	صفحه	مترادف اول	شماره
۴۱۰	خواست وقتی ز عجز دینداری	۶۳	۶۹	بود شهری بزرگ در حد غور	۱
۴۱۰	بود در روم ببل و زاغی	۶۴	۷۱	رادمردی ز غافلی پرسید	۲
۴۱۱	بود در شهر بلخ بقالی	۶۵	۷۵	رادمردی کریم پیش پسر	۳
۴۱۲	آن سلیمان که در جهان قدر	۶۶	۸۳	ابله‌ی دید اشتراپ به چرا	۴
۴۱۲	گفت در وقت مرگ اسکندر	۶۷	۸۴	پسربی احوال از پدر پرسید	۵
۴۱۳	آن شنیدی که با سکندر راد	۶۸	۹۳	کرد روزی عمر به رهگذری	۶
۴۱۵	نوح را عمر جمله ده صد بود	۶۹	۹۵	ثوری از بایزید بسطامی	۷

صفحه	مصراع اول	شماره	صفحه	مصراع اول	شماره
۴۱۶	داشت لقمان یکی کریجی تنگ	۷۰	۹۵	یاد دار این سخن از آن بیدار	۸
۴۱۹	مثلت هست در سرای غورو	۷۱	۱۰۷	زالکی کرد سربرون ز نهفت	۹
۴۳۸	آن چنان شد که در زمین هری	۷۲	۱۰۷	آن بنشنیده‌ای که بی نم ابر	۱۰
۴۴۳	شوی خود از زنی بدید دژم	۷۳	۱۰۸	نه پرسید کاهلی ز علی	۱۱
۴۴۵	دوستی دوست را به مهماں شد	۷۴	۱۱۵	به پسر شیخ گورکانی گفت	۱۲
۴۴۷	آن شنیدی که عمر خطاب	۷۵	۱۱۶	در مناجات پیر شبی گفت	۱۳
۴۵۴	قصه‌ای یاد دارم از پدران	۷۶	۱۱۷	حاتم آنگه که کرد عزم حرم	۱۴
۴۵۷	آن شنیدی که در عرب مجنون	۷۷	۱۲۹	آن زمان کز خدای نزد رسول	۱۵
۴۵۹	آن شنیدی که رفت زی قاچی	۷۸	۱۳۲	روبهی پیر روبهی را گفت	۱۶
۴۶۰	بود عمر نشسته روزی فرد	۷۹	۱۳۳	بود پیری به بصره در زاهد	۱۷
۴۶۱	رفت زی روم و فدی از اسلام	۸۰	۱۳۳	زاهدی از میان قوم بتاخت	۱۸
۴۶۴	بود مردی معیل بس رنجور	۸۱	۱۴۰	در احد میر حیدر کرار	۱۹
۴۶۶	کودکی با حریف بی انصاف	۸۲	۱۴۳	بوشعیب الابی امامی بود	۲۰
۴۶۸	آن شنیدی که حامد لفاف	۸۳	۱۵۵	کور را گوهری نمود کسی	۲۱

۷۰ / تحلیل کارکردهای حکایت در حدیقة سنایی و تطبیق آن با نظریه راندال / جعفرزاده و ...

صفحه	مصراع اول	شماره	صفحه	مصراع اول	شماره
۴۶۹	خواجه‌ای را به مردمی در بست	۸۴	۱۶۸	آن شنیدی که تا خلیل چه گفت	۲۲
۴۸۱	آن شنیدی که پیر با همراه	۸۵	۱۹۵	بر نهاده ز بهر تاج قدم	۲۳
۴۸۳	آن شنیدی که گفت دمسازی	۸۶	۲۲۴	شب معراج چون به حضرت رفت	۲۴
۴۸۴	بود مردی علیل از ورمی	۸۷	۲۳۸	سعد وقاص و عمر معدی را	۲۵
۴۸۵	بود اندر سرخس یک روزی	۸۸	۲۵۵	در جمل چون معاویه بگریخت	۲۶
۴۹۵	صوفی‌ای از عراق باخبری	۸۹	۲۵۶	روز صفین چو حرب درپیوست	۲۷
۴۹۵	پسری داشت شیخ ناهموار	۹۰	۲۵۷	پسر ملجم آن سگ بدین	۲۸
۵۴۴	دید یک شب به خواب عبدالله	۹۱	۲۶۴	کرد خصمان برو جهان فراخ	۲۹
۵۴۵	آن شنودی که بود چون درخورد	۹۲	۲۶۸	دشمنان قصد جان او کردند	۳۰
۵۴۸	احنف قیس بهر جمعی اسیر	۹۳	۲۷۱	بود در شهر کوفه پیرزنی	۳۱
۵۵۰	گفت روزی حکایتی پیری	۹۴	۲۸۶	گفت روزی مرید خود را پیر	۳۲
۵۵۱	چون تبه شد خلافت مأمون	۹۵	۲۸۷	گفت روزی مرید با پیری	۳۳
۵۵۲	همچنین شاه ماضی با وجود	۹۶	۲۸۸	عبدالله رواحه یار رسول	۳۴
۵۵۳	حاجبی برد جام نوشروان	۹۷	۲۸۹	در مناجات با خدا موسی	۳۵
۵۵۷	روزی از روزها به وقت بهار	۹۸	۲۹۰	یافت آینه زنگی‌ای در راه	۳۶

صفحه	مصراع اول	شماره	صفحه	مصراع اول	شماره
۵۶۱	شحنه‌ای در دهی شبی سرمست	۹۹	۳۰۶	معن دادی خمی درم به دمی	۳۷
۵۶۲	آن شنیدی که در دهی پیری	۱۰۰	۳۱۶	آن شنیدی که ابله‌ی برباست	۳۸
۵۶۳	شاه شاهان یمین دین محمود	۱۰۱	۳۱۷	رافضی را عوام در تف کین	۳۹
۵۶۵	گفت یک روز کوفی‌ای به هشام	۱۰۲	۳۲۰	آن یکی خیره ز اشتراپ پرسید	۴۰
۵۶۸	آن شنیدی که گفت نوشروان	۱۰۳	۳۲۲	شبی آنگه که کرد از خود صید	۴۱
۵۶۹	شاه محمود زاولی به شکار	۱۰۴	۳۲۴	شبی از پیر روزگار جنید	۴۲
۵۷۲	بشنو تا ابوحنیفه چه گفت	۱۰۵	۳۲۷	عاشقی را یکی فسرده بدید	۴۳
۵۷۸	به نقیی بگفت روزی امین	۱۰۶	۳۲۹	دل خریدار نیست جز غم عشق	۴۴
۵۸۱	سال قحطی یکی به کسری گفت	۱۰۷	۳۳۱	این چنین خوانده‌ام که در بغداد	۴۵
۵۸۴	یافت شاهی کنیز کی دلکش	۱۰۸	۳۳۲	رفت وقتی زنی نکو در راه	۴۶
۶۴۵	آن شنیدی که زاهدی آزاد	۱۰۹	۳۵۱	لب چو بگشاد پیر فرزانه	۴۷
۶۴۷	آن شنیدی که در حد مرداشت	۱۱۰	۳۵۳	آن شنیدی که دره عیسی	۴۸
۶۵۷	کلکی بر مناره کودک خرد	۱۱۱	۳۶۰	دید وقتی یکی پراکنده	۴۹
۶۶۴	آن جوانی به درد می نالید	۱۱۲	۳۶۶	گفت بهلول را یکی داهی	۵۰

صفحه	مصراع اول	شماره	صفحه	مصراع اول	شماره
۶۶۵	بود گرمی به کار دریوزه	۱۱۳	۳۶۷	گفت مردی ز ابلهی رازی	۵۱
۶۶۸	آن شنیدی که بد به شهر هری	۱۱۴	۳۶۷	گفت روزی به جعفر صادق	۵۲
۶۷۳	آن شنیدی که از کم آزاری	۱۱۵	۳۶۸	به گدایی بگفتم ای نادان	۵۳
۶۷۴	قططی افتاد وقتی اندر ری	۱۱۶	۳۸۳	پیش از آدم زدست کوتاهی	۵۴
۶۸۹	بود بقراط را خمی مسکن	۱۱۷	۳۸۷	آن بنشنیده‌ای که در راهی	۵۵
۶۹۰	دید وقتی عزیز عزراشیل	۱۱۸	۳۸۷	از زره بود پشت حیدر فرد	۵۶
۷۰۲	بود وقتی منجمی کانا	۱۱۹	۳۸۸	نه پرسید از جھی حیزی	۵۷
۷۲۲	ابن خطاب آن به مردی فرد	۱۲۰	۳۹۱	روح را چون ببرد روح امین	۵۸
۷۳۱	آن شنیدی که بود پنجه‌زنی	۱۲۱	۳۹۲	در اثر خوانده‌ام که روح ا...	۵۹
۷۳۳	آن شنیدی که رفت نادانی	۱۲۲	۳۹۸	آن شنیدی که در طوف زنی	۶۰
۷۴۰	آن شنیدی که مرغکی در شخ	۱۲۳	۴۰۷	آن شنیدی که بود مردی کور	۶۱
			۴۰۸	آن شنیدی که در ولایت شام	۶۲

۳-۳ کارکردهای حکایت در حدیقه

داستان‌ها را به دو بخش عمده ادبیات داستانی تفریحی و ادبیات داستانی تحلیلی طبقه‌بندی کرده‌اند. ادبیات داستانی تفریحی صرفاً برای گذراندن وقت به شکل دلپذیر نوشته می‌شود و ادبیات داستانی تحلیلی برای آگاهی بخشیدن به زندگی و عمق بخشیدن به آن نوشته می‌شود (پرین، ۱۳۸۷: ۲۰). اساساً در زبان عرفان چیزی صرفاً به منزله تفریح جایگاه ندارد و بر این پایه حکایات حدیقه نیز از نوع ادبیات داستانی تحلیلی است.

پیشینهٔ پژوهش دربارهٔ حکایات حدیقة سنایی نشان می‌دهد که پژوهشگران تاکنون دو

کار کرد اصلی برای حکایات این مثنوی قائل شده‌اند: یکی کار کرد تعلیم و دیگری کار کرد انتقاد. با این حال، به نظر می‌رسد این کار کردشناصی‌ها بیشتر جنبه گونه‌شناختی دارند تا جنبه معرفتی و آنجا که گاه از جنبه معرفتی این دست آثار سخن رفته، همچنان به این مسئله نگاه کلی شده است، چنان که پورنامداریان مهم‌ترین و نخستین تعهد شعر تعلیمی را ابلاغ معرفت در یکی از حوزه‌های اندیشه بشری می‌داند (پورنامداریان، ۱۳۹۹: ۳۰۹).

به هر حال «در تعلیم سنایی، نقل انواع داستان و حکایت و بازگویی روایت‌های تاریخی یا مناظره‌ها و گفتگوی بزرگان دین و اخلاق و تصوف چه از منظر هنر شاعری و چه به قصد حکمت آموزی و تعلیم صوفیانه، یکی از مبانی کار او بوده است» (تفوی، ۱۳۸۵: ۶۰). همچنین سنایی گاه برای انتقاد از اوضاع اجتماعی از داستان کمک می‌گیرد. به عقیده حسن‌زاده سنایی در دوران پیری، معتقد سیاسی-اجتماعی و آرمان‌خواه است و در نقد خود ساختارها را هدف گرفته و اصلاح آنها را می‌خواهد (حسن‌زاده، ۱۳۹۲: ۳۳۹).

با این همه، دقت نظر در کار کردهای معرفتی حکایات حدیقه دیدگاه دقیق‌تری در این باره به ما می‌دهد. از این چشم‌انداز سنایی در کاربرد حکایات حدیقه، دو کار کرد معرفتی: یکی کار کرد هستی‌شناسانه با سه شاخه خداشناسانه، جهان‌شناسانه و انسان‌شناسانه و دیگری کار کرد اجتماعی داشته است.

۱-۳-۳ کار کرد خداشناسانه

شماری از حکایات سنایی محتوای خداشناسانه دارند. این دسته از حکایات حجم قابل توجهی ندارند و تنها شش مورد و ۶/۸ درصد از حکایات سنایی را شامل می‌شوند. برای نمونه حکایت زیر سرگذشت مردی را می‌گوید که از سر خستگی زن و فرزندانش را رهامي کند و به شهری دیگر می‌رود. در بین راه به سر چاهی مردی را می‌بیند که به او می‌گوید:

از من ای خواجه صد درم بستان	مرغ را زآب تشنگی بستان
دل و حبل اینک و چهی پرآب	آب ده مرغ را سبک بستاب
مرد شاد می‌شود، اما هرچه به مرغ آب می‌دهد، مرغ سیراب نمی‌گردد. سرانجام مرد با	

خستگی دست از کار می‌کشد و خود را امتحان الهی تلقی می‌کند:

امتحان توأم من از یزدان	مر ورا گفت مرد کای نادان
نــوانی ز آب داد اــباب	تو مرا ین مرغ راز چاه پــرآب
طــفل را خــیر خــیر بــگذارــی	ده عــیــال ضــعــیــف چــون دــارــی
کــار اــطفــال خــوــیــش رــا درــیــاب	رو ســوــی خــانــه بازــشــو بــشــتاب
راه اــرــزــاق بــرــتــو بــگــشــایــم	منــ کــه رــوزــی دــهــم تــوانــایــم
در غــم نــان چــرا تو دــل ســوزــی	جانــ بــدــادــم هــمــی دــهــم رــوزــی
جانــ مــدار اــز بــرــای نــان درــ غــم	جانــ بــدــادــم دــهــمــت نــان هــرــدم

(سنایی، ۱۳۸۳: ۴۶۴)

سنایی در حکایت بالا به رزاقیت خداوند اشاره دارد.

۲-۳-۳ کارکرد جهان‌شناسانه

در این دسته حکایاتی قرار می‌گیرند که محتواهای جهان‌شناسانه دارند و به شناخت بهتر جهان و حتی به شناخت بهتر خدا از این طریق کمک می‌کنند. این دسته از حکایات با هشت داده تنها ۶/۵ درصد از حجم حکایات حدیقه را شامل می‌شوند. برای نمونه حکایت زیر نشان از نظام قانونمند هستی دارد:

کــای حــدــیــث توــبــســتــه رــا چــو کــلــید	پــســرــی اــحــول اــز پــلــدــر پــرــســید
منــ نــیــنــم اــز آــنــچــه هــســت اــفــزــون	گــفــتــی اــحــولــ یــکــی دــوــبــینــد چــون
برــ فــلــکــ مــه کــه دــوــســت چــارــســتــی	احــولــ اــرــ هــیــچــ کــرــ شــمــارــســتــی
احــولــ اــرــ طــاـقــ بــنــگــرــدــ جــفــتــ اــســتــ	پــســ خــطــا گــفــتــ آــنــکــه اــینــ گــفــتــ اــســتــ
همــچــانــی کــه اــحــولــ کــرــیــنــ	تــرــســمــ اــنــدــرــ طــرــیــقــ شــارــعــ دــیــنــ
طــاـقــ اــبــرــوــ بــرــایــ جــفــتــیــ چــشــمــ	هــســتــ شــایــســتــه گــرــچــتــ آــمــدــ خــشــمــ
کــرــدــه بــیــهــوــدــه اــز پــیــ کــرــدــارــ	یــا چــوــ اــبــلــه کــه بــاـشــتــرــ پــیــکــارــ

(سنایی، ۱۳۸۳: ۸۳)

۳-۳-۳ کارکرد انسان‌شناسانه

بیشترین حجم حکایات در حدیقه دارای محتوای انسان‌شناسانه است. هشتاد و نه حکایت (۳/۷۲ درصد) حدیقه در این کارکرد قرار می‌گیرند. برای نمونه، ضمن حکایت به چرا رفتن شتران در ولایت شام، شتری مست قصد هلاک مرد نادانی را دارد. مرد فرار می‌کند و شتر در پی او می‌دود. مرد در راه چاهی می‌بیند و چون به چاه می‌افتد، دست در خاربینی می‌زند و خود را محکم نگه می‌دارد. از طرفی در ته چاه اژدهایی می‌بیند که دهان باز کرده است و زیر پایش جفتی مار خوابیده است و یک جفت موش سپید و سیاه نیز بر سر چاهند و خاربینان را می‌برند. مرد نادان پس از این حالت به خدا پناه برد، درمی‌یابد در گوشه‌های خار اندکی ترنجیین است. بنابراین مشغول خوردن آن می‌شود و خوف و ترس را فراموش می‌کند.

عناصر این داستان هر کدام نمادی است که سنایی خود آنها را اینگونه معنی می‌کند:

تویی آن مرد و چاهت این دنی	چار طبعت بسان این افعی
آن دو موش سیه سفید دزم	که بُرد بیخ خارُبَن در دم
شب و روزست آن سپید و سیاه	بیخ عمر تو می‌کند تبا
اژدهایی که هست بر سرِ چاه	گور تنگست زان نهای آگاه
بر سرِ چاه نیز اشتر مست	اجل است ای ضعیف کوتهدست
خارُبَن عمر تست یعنی زیست	می‌نادانی ترنجیین تو چیست
شهوتست آن ترنجیین ای مرد	که ترا از دو گون غافل کرد
(همان: ۴۰۸-۴۰۹)	

۳-۴-۴ کارکرد اجتماعی

در برخی حکایات حدیقه از اوضاع جامعه و فرهنگ مردم انتقاد می‌شود. سنایی در این حکایات موضوعات اجتماعی را بیشتر با زبان طنز و هزل بیان می‌کند. برای نمونه در حکایتی با عنوان «فی التمثيل الصوفي» (سنایی، ۱۳۸۳: ۶۶۸) حالی بودن مساجد، فسق زاهد و ریای حاکم بر جامعه را مورد انتقاد قرار می‌دهد. طنز حاکم در این داستان بسیار گزنده است و اساساً از همین جاست که طنزهای سنایی با همان عنوان و کنش‌های بی‌پروای ستی

«هزل» پا می‌گیرد. شمار حکایات اجتماعی سنایی بیست مورد است که تنها ۱۶ درصد از حجم کل حکایات را دربردارد. برای نمونه حکایت زیر اوضاع اجتماعی جامعه و ناهنجاری‌ها و بی‌عدالتی‌های شحنه و قاضی را به تصویر کشیده است:

خورد ناگه ز شحنه‌ای تیری	آن شنیدی که در دهی پیری
گفت بنگر مرا چه آمد پیش	رفت در پیش قاضی آن درویش
تیری افکند و زد مرابر جان	شحنه سرمست بود در میدان
قلبانبانگه نداری چشم	قاضی او را بگفت از سر خشم
تمارا درد سر بیفزودی	تیر شحنه به خون بیالودی
وز چنین درد سر به نفس بجه	جفت گاویت به شحنة ده ده
ورنه اندر زند به جانت آتش	تا دل شحنه بر تو گردد خوش
ملک دنیا به توست درد و دوا	ای ملکسیرت ملکسیما
خلق را گوش کن ز بهر خدا	زین چنین قاضیان هرزه درای

(سنایی، ۱۳۸۳: ۵۶۲)

جدول ۲. کارکردهای معرفتی حکایت در حدیقه سنایی

فرآوانی	بسامد	کارکردها
%۴/۸	۶	خداشناسانه
%۶/۵	۸	جهان شناسانه
%۷۲/۳	۸۹	انسان شناسانه
%۱۶/۲۶	۲۰	اجتماعی
%۱۰۰	۱۲۳	تعداد

۴. کارکردهای حکایت در حدیقه سنایی از دیدگاه نظریه راندال

چنان که گفته شد نظریه فعالیتی از جمله نظریات نقش‌گرایانه‌ای است که راندال بیان کرده است. او معتقد است دین نوعی فعالیت بشری است که مانند علم و هنر، سهم خاص خود را در فرهنگ انسانی ایفا می‌کند و منشأ هماهنگی درونی و بیرونی انسان می‌شود (راندال، به نقل از هیک، ۱۳۷۶: ۲۱۳). بر اساس این نظریه، داستان‌ها و اساطیر جدای از آنکه به چیزی

در بیرون خود ارجاع دهنده، دارای این نقش‌ها هستند: «برانگیختن حسّ عمل و تقویت تعهد عملی، برانگیختن حسّ تعاون و تقویت انسجام اجتماعی، انتقال تجربه‌های بیان‌ناپذیر انسانی و سرانجام ایضاح نظام شکوهمند الهی» (فولادی، ۱۳۸۹: ۱۲۲). داستان‌های حدیقه براساس این نظریه، کمایش در چهار نقش مذکور می‌گنجند.

۴-۱ برانگیختن حسّ عمل و تقویت تعهد عملی

راندال معتقد است «نمادهای دینی احساسات را برمی‌انگیزند و انسان‌ها را به عمل وامی دارند؛ این نمادها بدین دلیل تعهد عملی انسان‌ها را به آنچه فکر می‌کنند برحق است، تقویت می‌کنند» (راندال، به نقل از هیک، ۱۳۷۶: ۲۱۴).

بیشترین حجم حکایات سنایی در این دسته قرار می‌گیرد. در حکایت زیر هدف سنایی ترغیب انسان برای مبارزه با نفس است:

که نبود آن زمان چنو عابد	بود پیری به بصره در زاهد
تا از این نفسِ شوم بگریزم	گفت هر بامداد برخیزم
چه خوری بامداد کن تدبیر	نفس گوید مرا که هان ای پیر
منش گویم که مرگ و در گذرم	بازگو مر مرا که تا چه خورم
که چه پوشم بگوییم که کفن	گوید آنگاه نفسِ من با من
آروزه‌ای بس محال کند	بعد از آن مر مرا سؤال کند
منش گویم خموش تالب گور	که کجا رفت خواهی ای دل کور
بتوانم زدن زبیم عسس	تامگر بر خلاف نفس نَفس
خوار و در پیش خویش نگذارد	بخ بخ آن کس که نفس را دارد

(سنایی، ۱۳۸۳: ۱۳۳)

یا در حکایت زیر سنایی در گفتگوی دو روباء پرهیز از اطمینان و ایمنی از خویشتن را یادآور می‌شود:

کای تو با عقل و رای و دانش جفت	روبه‌ی پیر روبه‌ی را گفت
نامهٔ ما بدين سگان برسان	چابکی کن دو صد درم بستان
لیک کاری عظیم با خطر است	گفت اجرت فزون ز دردسر است

درمت آنگهـم چـه دارد سـود هـست نـزـدـیـک عـقـل عـین گـنـاه آن عـازـیـل و آـن دـگـر بـلـعـام (همان: ۱۳۲)	زـین زـیـان چـونـکـه جـان مـن فـرسـود ایـمـنـی اـز قـضـایـات اـی الله ایـمـنـی کـرـد هـر دـو رـا بـلـدـنـام
--	---

از تعداد صد و بیست و سه حکایت، هشتاد و نه حکایت در حدیقه در این نقش قرار دارند که نسبت به سه نقش دیگر بسامد بالای نشان می‌دهند.

۴-۲ برانگیختن حسّ تعاون و تقویت انسجام اجتماعی

«نمادهای دینی موجب برانگیختن حس تعاون و همبستگی می‌شوند و از این رو باعث انسجام و اتحاد جامعه از طریق پاسخ و واکنش مشترک به نمادها می‌شوند» (راندال، به نقل از هیک، ۱۳۷۶: ۲۱۴). حکایاتی که در این دسته قرار می‌گیرند بیشتر بر روابط اجتماعی و چگونگی ارتباط حاکم با مردم تأکید دارند.

داستان خواب عبدالله بن عمر که از پدر درباره حساب و کتاب قیامت می‌برسد و پدر از شکستن پای گوسفندی که سبب رنجوری اش در قیامت بوده می‌گوید، درواقع حس مسنولیت در برابر کل موجودات جهان را بر می‌انگیزد:

عقـبـت عـفـو كـرـد و رـحـمـت كـرـد رـفـت بـرـبـول و نـاـگـهـان بـفـتـاد صـاحـبـ وـی بـهـ دـامـنـ زـدـ دـسـتـ كـهـ توـبـوـدـیـ اـمـیرـ بـرـ اـسـلامـ صـاحـبـ وـی بـهـ دـامـنـ زـدـ دـسـتـ بـوـدـهـ مـانـدـهـ درـ جـوـابـ سـؤـالـ	كـارـ منـ صـعـبـ بـوـدـ بـاغـمـ وـ درـدـ گـوـسـفـنـدـیـ ضـعـیـفـ درـ بـغـدـادـ گـشـتـ رـنـجـورـ وـ پـایـ وـیـ بشـکـستـ گـفـتـ اـنـصـافـ مـنـ بـدـهـ بـهـ تـمـامـ گـشـتـ رـنـجـورـ وـ پـایـ وـیـ بشـکـستـ تـاـ بـهـ اـمـرـوـزـ مـنـ دـواـزـدـهـ سـالـ
--	---

(سنایی، ۱۳۸۳: ۵۴۴)

سنـایـیـ درـ جـایـ دـیـگـرـ درـ بـابـ عـفـوـ پـادـشـاـحـ حـکـایـتـیـ مـیـ آـورـدـ وـ مـیـ گـوـیدـ: گـفـتـ کـیـنـ بـسـتـگـانـ بـرـ توـ اـمـیرـ وـرـ خـودـ اـزـ باـطـلـنـدـ عـلـمـتـ کـوـ ازـ بـرـایـ چـهـ رـوـزـ مـیـ دـارـیـ	اـحـنـفـ قـیـسـ بـهـرـ جـمـعـیـ اـسـیرـ گـرـ بـحـنـدـ بـسـتـهـ حـلـمـتـ کـوـ عـفـوـ کـانـ هـسـتـ اـصـلـ دـینـدـارـیـ
---	--

او ز تو عفو خواست ناری یاد
شکر قدرت قبول عذر گناه
علم او بار جرم‌شان بکشید

تو ظفر خواستی خدایت داد
هست نزد خدای و خلق ای شاه
علم او نوش حلم‌شان بچشید

(همان: ۵۴۸)

تعداد حکایات این نقش در حدیقه بیست حکایت از صد و بیست و سه حکایت است.

۴-۳ انتقال تجربه‌های بیان ناپذیر انسانی

«نمادهای دینی می‌توانند گوناگونی تجربه را که نمی‌توان از راه کاربرد ظاهری و لفظی زبان آن‌ها را بیان نمود، انتقال دهن» (راندا، به نقل از هیک، ۱۳۷۶: ۲۱۴). کتر می‌گوید: «عرفا آنچه می‌گویند قصد نمی‌کنند و آنچه قصد می‌کنند، نمی‌گویند» (کتر، به نقل از انزلی، ۱۳۸۳: ۳۱۱). «فهم گزاره‌های ارزشی و تجربه‌ناپذیری زبان عارفان به دلیل سرشت استعلایی زبان و در نتیجه تعالی و تصعید اندیشه اهل معرفت دشوار است» (زمردی، ۱۳۹۵: ۱۹)

سنایی در حکایت معروف شهر کوران برای نشان دادن بیان ناپذیری صفات خداوند با ابزار حس، از رمزهای کوران و فیل بهره می‌برد، چندان که هر کور از ظن خود یار یک عضو فیل می‌شود، بی آن که کل آن را بشناسد (سنایی، ۱۳۸۳: ۶۹). این موضوع در حکایت زیر نیز به نحو دیگری مطرح است:

چون ورا سخت جلف و جاهل دید
رادمردی ز غافلی پرسید
یا جز از نام هیچ نشنیدی
گفت هر گز تو زعفران دیدی
صد ره و بیشتر نه خود یکبار
گفت با ماست خوردهام بسیار
اینت بیچاره اینت قلب سلیم
تا ورا گفت رادمرد حکیم
یهده ریش چند جنبانی
توبصل نیز هم نمی‌دانی
نفس دیگر کسی چه پر ماسد
آنکه او نفس خویش نشناشد
او چگونه خدای را داند
و آنکه او دست و پای را داند
تو چرا هرزه می‌کنی دعوی
انیا عاجزند از این معنی
پس بدانی مجرد ایمان
چون نمودی بدین سخن برهان

خامشی به ترا توڑاژ مخای
دین نه بر پای هر کسی بافند
ورنه او از کجا و تو ز کجا
علمای جمله هرزه می‌لافند
(همان: ۷۱)

تعداد حکایات این نقش در حدیقه شش مورد از صد و بیست و سه حکایت است که
کمترین بسامد را دارد.

۴-۴ ایضاح نظام شکوهمند الهی

به عقیده راندال «نمادها هم به شناخت تجربه بشری نسبت به جنبه‌ای از عالم که می‌توان آن را نظام شکوهمند یا نظام الهی نامید، کمک می‌کنند و هم به ایضاح و تقویت آن» (راندال، به نقل از هیک، ۱۳۷۶: ۲۱۴). سنایی از برخی حکایات در خدمت بیان نظام احسن بهره برده است. در حکایت مشهور ابله و اشتر، این اعتقاد به خوبی روشن و نمایان است:

گفت نقشت همه کژست چرا
عیب نقاش می‌کنی هشدار
تو زمان راه راست رفتون خواه
از کژی راستی کمان آمد
گوش خر در خور است با سر خر
طاق ابرو برای جفتی چشم
با بد و نیک جز نکو مکنید
چشم خورشیدین ز ابرو شد
سخت نیک است از او نیاید بد
شب و شبگیر رو مر او را خوان
گرچه زشت آن همه نکو بینی
روح را راحت است همچون گنج
دست و پای خرد برابر اوست
ابله‌ی دید اشتری به چرا
گفت اشتر که اندرین پیکار
در کژی ام مکن به نقش نگاه
نقشم از مصلحت چنان آمد
توفضول از میانه بیرون بر
هست شایسته گرچت آمد خشم
هرچه او کرده عیب او مکنید
دست عقل از سخا به نیرو شد
زشت و نیکوبه نزد اهل خرد
به خدایی سزا مرا او را دان
آن نکوتر که هرچه زو بینی
جسم را قسم راحت آمد و رنج
لیک ماری شکنج بر سر اوست
(سنایی، ۱۳۸۳: ۸۳)

تعداد حکایات این نقش در حدیقه هشت مورد از صد و بیست و سه حکایت است که
پیش از نقش قبلی در جایگاه سوم بسامد قرار می‌گیرد.

۵. تطبيق میان دیدگاه سنایی و دیدگاه راندال

کارکردهای حکایت در حدیقه سنایی شامل دو بعد هستی‌شناختی و اجتماعی است. حکایات هستی‌شناسانه در سه دسته خداشناسانه و جهان‌شناسانه و انسان‌شناسانه قرار می‌گیرند. از طرفی در انتباق با نظریه راندال مشخص می‌شود حکایاتی که در حدیقه جنبه خداشناسانه دارند، با بعد بیان ناپذیری تجربه‌های انسانی؛ حکایاتی که جنبه جهان‌شناسانه دارند، با بعد ایضاح نظام شکوهمند الهی؛ و حکایاتی که جنبه انسان‌شناسانه دارند، با بعد برانگیختن حس عمل و تقویت تعهد عملی نظریه راندال هماهنگ‌اند. همچنین حکایاتی که کارکرد اجتماعی دارند با بعد برانگیختن حس تعاون و تقویت انسجام اجتماعی نظریه راندال قابل تطبیق‌اند.

جدول ۳. تطبيق کارکردهای حکایت در حدیقه بر اساس نظریه راندال

درصد فراوانی	بسامد	چهار نقش زبان دین در نظریه راندال
٪۷۲/۳	۸۹	برانگیختن حس عمل و تقویت تعهد عملی
٪۱۶/۲۶	۲۰	برانگیختن حس تعاون و تقویت انسجام اجتماعی
٪۴/۸	۶	بیان ناپذیری صفات خداوند
۸٪	۸	ایضاح نظام شکوهمند
۱۰۰٪	۱۲۳	تعداد

۶. نتیجه‌گیری

عنوان حکایت در حدیقه سنایی با نام‌های حکایت، تمثیل، مثل، قصه، داستان باستان و گاه با ذکر دو نوع در کنار هم بیان می‌شود، مانند حکایت و التمثیل. سنایی برای حکایت کارکردهای هستی‌شناسانه در سه شاخه خداشناسانه، جهان‌شناسانه و انسان‌شناسانه و کارکرد اجتماعی را مورد توجه قرارداده است. در جدول ۴ این کارکردها با نظریه زبان دین راندال تطبیق داده شده است.

جدول ۴. تطبیق کارکردهای حکایت در حدیقه با نظریه راندال.

بسامد و فراوانی	چهار نقش زان دین در نظریه راندال	چهار کارکرد معرفتی زبان عرفان در حدیقه سنایی
(۶)٪۴/۸	بیان ناپذیری صفات خداوند	خداشناسانه
(۸)٪۶/۵	ایضاح نظام شکوهمند	جهان شناسانه
(۸۹)٪۷۲/۳	برانگیختن حس عمل و تقویت تعهد عملی	انسان شناسانه
(۲۰)٪۱۶/۲۶	برانگیختن حس تعاون و تقویت انسجام اجتماعی	اجتماعی
(۱۲۳)۱۰۰٪		تعداد

سه نقش‌های چهارگانه زبان دین در نظریه راندال، یعنی بیان ناپذیری تجربه‌های انسانی، ایضاح نظام شکوهمند الهی و برانگیختن حس عمل و تقویت تعهد عملی را به ترتیب می‌توان با حکایاتی که محتوای خداشناسانه، جهان‌شناسانه و انسان‌شناسانه دارند، تطبیق داد. یعنی در حقیقت این سه نقش، حکایات هستی‌شناسانه را پوشش می‌دهند. همچنین نقش برانگیختن حس تعاون و تقویت انسجام اجتماعی در نظریه راندال با کارکرد اجتماعی حکایت در حدیقه قابل تطبیق است.

براساس نقش‌های چهارگانه‌ای که راندال برای زبان دین متصور است، بیشترین داستان‌های حدیقه در نقش برانگیختن حس عمل و تقویت تعهد عملی (انسان‌شناسانه) و بعد از آن نیز در نقش برانگیختن حس تعاون و تقویت انسجام اجتماعی (اجتماعی) قرار می‌گیرند. همچنین دو مورد دیگر نظریه راندال یعنی بیان ناپذیری صفات خداوند (خداشناسانه) و ایضاح نظام شکوهمند الهی (جهان‌شناسانه) با درصد بسیار کمی و تنها شامل چند حکایت است. این موضوع حاکی از تناسب کارکردهای حکایت در حدیقه سنایی با عرفان مکتب خراسان است که به انسان و جامعه توجه دارد.

منابع

انزلی، عطا (۱۳۸۳). «ساختمارگرایی، سنت و عرفان، پژوهشی در زمینه‌مندی تجربه عرفانی». گزیده مقالات استیون کتن. قم: آیت عشق.

- انوری، حسن (۱۳۸۲). *فرهنگ بزرگ سخن* (جلد ۸). تهران: انتشارات سخن.
- انوشه، حسن (۱۳۷۶). *فرهنگنامه ادبی فارسی*. تهران: سازمان چاپ و انتشارات.
- پرین، لارنس (۱۳۸۷). *تأملی در باب داستان*. ترجمه محسن سلیمانی. چاپ هفتم. تهران: انتشارات سوره مهر (وایسته به حوزه هنری).
- پورنامداریان، تقی (۱۳۹۹). در سایه آفتاب: شعر فارسی و ساخت شکنی در شعر مولوی. چاپ پنجم. تهران: نشر سخن.
- _____ (۱۳۹۰). دیدار با سیمیرغ (شعر و عرفان و اندیشه‌های عطار). چاپ پنجم. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
- تقوی، محمد (۱۳۸۵). *قصه پردازی سنایی، سوریله‌ای در غزنه (اندیشه‌ها و آثار حکیم سنایی)*. به کوشش علی اصغر محمدخانی و محمود فتوحی. تهران: انتشارات سخن.
- حسن زاده، اسماعیل (۱۳۹۲). «سیاست در اندیشه سنایی». سنایی پژوهی: مجموعه مقالات همایش بین‌المللی حکیم سنایی. به اهتمام مریم حسینی. چاپ دوم. تهران: خانه کتاب.
- خاتمی، احمد و الهام باقری (۱۳۹۳). «اطنز روایی و کاربرد عرفانی آن در حدیقه». دو فصلنامه علمی-پژوهشی ادب پارسی. دوره ۴. شماره پیاپی. ص ۵۹-۳۳.
- رزمجو، حسین (۱۳۷۲). *أنواع ادبی و آثار آن در زبان فارسی*. چاپ دوم. مشهد: مؤسسه چاپ و انتشارات آستان قصص رضوی.
- زمردی، حمیرا (۱۳۹۵). *نظریه ناسازه‌ها در ساختار زبان عرفان (نقده ساختاری و پس‌ساختاری سطوح‌های عارفان)*. تهران: انتشارات زوار.
- سعیدی روش، محمدباقر (۱۳۹۵). *تحلیل زبان قرآن و روش‌شناسی فهم آن*. چاپ دوم. تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی. قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
- _____ (۱۳۹۱). *زبان قرآن و مسائل آن*. چاپ دوم. قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه؛ تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت).
- سنایی غزنوی، ابوالمجد مجذود بن آدم (۱۳۸۳). *حدیقة الحقيقة و شریعة الطريقة*. تصحیح مدرس رضوی. چاپ ششم، تهران: مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.
- شفیعی کدکنی، محمدرضا (۱۳۷۶). *تاریانه‌های سلوک (نقده و تحلیل چند قصیده از حکیم سنایی)*. چاپ دوم. تهران: مؤسسه انتشارات آگاه.
- علی‌زمانی، امیرعباس (۱۳۸۶). *سخن گفتن از خدا*. تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
- فولادی، علیرضا (۱۳۸۹). *زبان عرفان*. تهران: سخن.

- فرخنیا، مهین دخت (۱۳۸۹). «ساختار داستانی حکایت‌ها در حدیقه سنایی». *فصلنامه علمی-پژوهشی کاوشنامه*. یزد: دانشگاه یزد. شماره ۲۱. ص ۶۰-۳۹.
- قانونی، حمیدرضا (۱۳۹۲). «نگرش سنایی به داستان در حدیقه و دیوان». *دوفصلنامه مطالعات داستانی*. شماره ۴. ص ۱۰۵-۸۹.
- مؤذنی، علی محمد و منیر خلیلیان (۱۳۹۵). «نظام داستان پردازی در حکایات حدیقه سنایی». *فصل نامه تخصصی تفسیر و تحلیل متون زیان و ادبیات فارسی (دهخدا)*. شماره ۳۰. ص ۲۲۹-۱۹۹.
- میرزایی خلیل آبادی، بتول و دیگران (۱۳۹۰). «الگوی ساختاری-ارتباطی حکایت‌های حدیقه». *متن‌شناسی ادب فارسی*. دوره ۴۷. شماره ۹. ص ۷۴-۵۵.
- هیک، جان (۱۳۷۶). *فلسفه دین*. ترجمه بهزاد سالکی. تهران: انتشارات بین المللی الهدی.
- یاحقی، محمد جعفر (۱۳۶۵). «از شرع و شاعری». *نشردانش*. شماره ۳۴. ص ۶۱-۵۸.
- Tillich, P. (1957). *Dynamics of Faith*. Newyork-University.

References

- Ali zamani, A. (2007). *Speaking of God*. Tehran: Institute of Islamic Culture and Thought.
- Anoushe, H. (1997). *Dictionary of Persian Literature*. Tehran: Printing and Publishing Organization.
- Anvari, H. (2003). *Farhang Bozorg Sokhan* (Volume 8). Tehran: Sokhan.
- Anzali, A. (2004). Structuralism, Tradition and Mysticism (A study in the Field of Mystical Experience, Excerpts from Steven Katz's Articles). Qom: Ayat Eshgh.
- Farrokhnia, M. (2010). "Storytelling Structure of Anecdotes in Sanai Hadigheh". *Kavshanameh Scientific Quarterly*. No. 21.
- Fouladi, A. (2010). The Language of Mysticism. Tehran: Sokhan.
- Hassanzadeh, E. (2013). "Politics in Sanai Thought". *Sanai Research (Proceedings of Hakim Sanai International Conference)*. prepared by M. Hosseini. 2th ed. Tehran: Khane-ye-ketab.
- Hick, J. (1997). -Al .Translated by Behzad Saleki .*Philosophy of religion* Huda International Publications
- khatami, A. (2014). "Narrative and Its Mystical Application in Hadith". *persian literature*. No 13.
- Mirzaei Khalilabadi, B. and others (2011). "The Structural-Communicative Pattern of Hadiqa's Tales" .*Textology of literature Persian*. Vol 3. Issue1. pp 55-74.
- Moazani, A M. and M. Khalilian (2017). "Story-Telling Process in the Anecdotes of Hadiqat-al-Haqiqah by Sanā'i". *Scientific Interpretation and Analysis of Persian Language and Literature Texts (Dehkhoda)*. Vol 8. Issue 30. pp 199-229.
- Perrine, L. (2008). *Story and Structure*. Translated by M. Soleymani. 7th ed. Tehran: Surah Mehr Publications.
- Pournamdarian, T. (2021). *Dar Saye-e Aftab: Persian poetry and its poetry/deconstruction in Rumi*. 5ed th. Tehran: Sokhan.
- _____ (2011). *Didar Ba Simorq (s 'icism and Attarmyst ,Poetry thoughts)*. 5Institute of Humanities and Cultural Studies :Tehran .ed th.
- Qanuni, H. (2013). "Sanai's Attitude to Fiction in Hadigheh and Divan". *Fiction Studies* .Tehran: Payame Noor University. No. 4.
- Razmjoo, H. (1993). *Literary Types and Their Works in Persian Language*. Mashhad: Astan Quds Razavi Publishing Institute.
- Saedi Roshan, M. (2012). *The language of the Quran and Its Issues*. Qom: Hozeh and University Research Institute; Tehran: Study and Development Organization (Position).
- _____ (2016). *Analysis of the language of the Qur'an and the methodology of understanding it*. Tehran: Research Institute of Islamic Culture and Thought, Publishing Organization; Qom: Research Institute and University.

- Sanai, A. (2004). *Hadiqat-Al-Haqiqah va Shariat-Al-Tariqah*. Edited by Modarres-eRazavi. 6edth. ,Institute of Publishing and Printing :Tehran University of Tehran.
- Shafi'i Kadkani, M. (1997). *Taziyane-ha-ye Solouk (Critique and analysis of some poems by Hakim Sanai)* 2th ed Agah Publishing Institute :Tehran
- Taghavi, M. (2006). "Sanai Storytelling, a Crazy Person in Ghazni (Thoughts and Works of Hakim Sanai)". prepared by A. Mohammadkhani and M. Fotoohi. Tehran: Sokhan.
- Tillich, P. (1957). *Dynamics of Faith*. Newyork-University.
- Yahaghi, M. (1986). "from sharia and poetry". Nashr Danesh. No 34. pp 58-61.
- Zomorrodi, H. (2016). *Theory of Paradoxes in Structure of Erfans language*. Tehran: zavar.

©2020 Alzahra University, Tehran, Iran. This article is an open-access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC- ND 4.0 license) (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>)

Analysis of Anecdote Functions in Sanai's *Hadiqat* and Their Correspondence to Randall's Theory¹

Maryam Jafarzadeh²

Alireza Fooladi³

Amir Hossein Madani⁴

Received: 2021/12/30

Accepted: 2022/03/06

Abstract

Sanai, the founder of Persian mystical poetry, is one of the poets who strived to introduce the language of mysticism practically and at times theoretically. So far, several theories have been proposed regarding mystical language. These theories, where they are based on the more general theories of language of the target religion, fall into two categories of formative theories and role-oriented theories. One of the role-oriented theories about the language of metaphysical experiences is John Herman Randall's theory. This philosopher considers religion, just like science and art, as a kind of human activity that contributes to human culture, and lists four roles for religious mysteries and myths. The present article, adopting a descriptive and analytical research method, renders a new analysis of anecdote functions in Sanai's *Hadiqat al-Haqiqah* and examines their correspondence to Randall's theory. The findings reveal that Sanai deploys anecdote for two purposes; first, to clarify ontological, theological, cosmological, and anthropological issues and to correct social problems, and second, among Randall's four roles, Sanai's *Hadiqat al-Haqiqah* anecdotes, in the first place, play the role of stimulating practical senses and strengthening practical commitments (Anthropological), and stimulating senses of cooperation and social cohesion (Social), in the second place. The next two roles, namely the transmission of unspeakable human experiences (Theological) and the explanation of the glorious divine system (Cosmological) have been considered less by this mystic poet. These roles place Sanai's mysticism under the banner of Khorasan School, which is better known as humanism and socialism.

Keywords: Language of mysticism, Anecdote, *Hadiqat al-Haqiqah*, Sanai, Randall.

1. DOI: 10.22051/JML.2022.38865.2293

2. PhD candidate of Persian Language and Literature, University of Kashan, Kashan, Iran.
jafarzadeh@grad.kashanu.ac.ir

3. Associate Professor, Department of Persian Language and Literature, University of Kashan, Kashan, Iran (Corresponding Author). fouladi@kashanu.ac.ir

4. Assistant Professor, Department of Persian Language and Literature, University of Kashan, Kashan, Iran.m.madani@kashanu.ac.ir

Print ISSN: 2008-9384 / Online ISSN: 2538-1997