

نشریه ادب و زبان

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

دانشگاه شهید باهنر کرمان

سال ۱۸، شماره ۳۷، بهار و تابستان ۹۴

بررسی تجربه‌های عرفانی در تمہیدات بر اساس فعل با تأکید بر رویکرد

* نقشگرا (علمی - پژوهشی)

غلامرضا صمدیانی

دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات عرفانی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

در دستور نقشگرا، فرض بر این است که الگوهای تجربه در قالب فرایندها و از طریق فرائقش اندیشگانی در زبان بازنمایی می‌شود. بر این اساس می‌توان با بررسی انواع فرایندهای موجود در افعال و تعیین بسامد وقوع آنها در متن ادبی، از تجارب، تفکرات و دنیای درون نوبسنده آگاه شد. امکان و قابلیت دستوری برای بازنمایی تجربه در زبان، از طریق نظام گذرايی انجام می‌گيرد. نظام گذرايی، مکانيسم بيان فرائقش اندیشگانی و تجربی در زبان است. در اين مقاله به بررسی تجارب عرفانی عین القضاط در كتاب تمہیدات، بر اساس فعل و با تأکید بر رویکرد نقشگرا، پرداخته شده است. تجربه‌ها برپایه نظام گذرايی و در چارچوب دستور نقشگرای هلیدی، تجزیه و تحلیل شده‌اند. بسامد و درصد وقوع انواع فرایندها، پس از بررسی تمامی افعال موجود در این تجارب، به عنوان یک شاخص سبکی، لحاظ شده است. هم چنین تلاش می‌شود تا با بررسی انواع فعل های به کاررفته و بسامد واژگان پرکاربرد، همچون عشق، دیده، نور، جمال، دل، جان، حب و مترادفات آنها در كتاب تمہیدات، تأثیر تجربه عرفانی بر نحوه بيان عین القضاط، توصیف، تفسیر و تبیین گردد.

واژه‌های کلیدی: فعل، دستور نقشگرا، عشق، نور و دیدار.

* تاریخ ارسال مقاله: ۹۳/۱/۲۱

نشانی پست الکترونیک نویسنده:

تاریخ پذیرش نهایی مقاله: ۹۳/۱۲/۶

gsamadiani@yahoo.com

۱- مقدمه

صوفیان نخستین برای تصنیف کتاب های خود، دست کم چهار هدف عمدۀ را دنبال می کرده‌اند: تعلیم اصول و مبانی اعتقادات دینی و عرفانی تبلیغ تصوّف در میان عوام مردم دفاع از تصوّف در برابر مخالفان ارضای خاطر نویسنده با بیان کردن حالات و تجربیات عرفانی و درد درونی خویش. (غلام‌رمضانی، ۱۳۸۸، ۶۲) نوشتهای تغزّلی صرف ، مانند سوانح، عبهرالعاشقین، لمعات و تمہیدات ، به این هدف برمی‌گردد تمہیدات، عرفانی‌ترین کتاب عین‌القضات(۴۹۲-۵۲۵ق.)، یک اثر تعلیمی است و زبان قاضی در آن برای اقناع مخاطبان ساده و قابل فهم است. این کتاب به ده تمہید تقسیم می‌شود و در سراسر آن، شور و هیجان عین‌القضات در بیان حقایق، مشهود است. در این اثر، وی به تأویل عقاید خود درباره آخرت و عوالم پس از مرگ می‌پردازد. در این کتاب، مباحث توحیدی جالبی مطرح شده و حتی افعال ابليس نیز از منظر توحیدی مورد بررسی قرار گرفته‌است. یکی از مهم‌ترین مطالبی که سراسر این کتاب از آن مشحون است، عشق است. عشق انسان به انسان و عشق انسان به خدا و عشق خدا به انسان و.... او در این اثر، راه رسیدن به مطلوب را عشق و معشوق پرستی و رهایی از هر قید و بندی، خاصه رهایی از عادت‌پرستی می‌داند. از دیگر مباحث مهم این کتاب، بحث از اسرار قرآن کریم و حکمت خلقت انسان است. نویسنده معتقد است که «تمہیدات، نشان دهنده این است که عین‌القضات به دین خویش است؛ او نه عادت‌پرست است و نه بت‌پرست. در دلش قفل نیست و ابر غفلت بر فکرش سایه نیفکنده‌است. او از جهان بیرون پریده و به دنیا درون خود پناه آورده‌است؛ دنیا یکی که مستقل از همه چیز است و لبالب از عشق و تأمل و تفکر.» (عین‌القضات، ۱۳۴۱: ۱۷۷)

در کتاب تمہیدات ، اعتقاد راسخ و حساسیّت عاطفی او، چندان عمیق است که زبان استوار و صمیمانه‌اش را بسیار شورانگیز می‌سازد. این شورانگیزی کلام، وقتی با تصویرهایی که غالباً یک سوی آن با آیه یا حدیث توأم می‌شود که خود دربردارنده استنباطی تأویلی و جسارت‌آمیز از آیه و حدیث نیز هست، سخن او را تا حدّ شعری پرتأثیر ارتقا می‌دهد.

(نک: همان: ۱۱۷-۱۱۸ و ۱۲۰)

ای دوست، دل ها منقسم است بر دو قسم: قسمی خود در مقابله قلم الله است که بر وی نوشته شده است که «**كَتَبَ اللَّهُ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ**» و **يَمِينُ اللَّهِ** کاتب باشد؛ پس هرچه نداند، چون با دل خود رجوع کنند، بدین سبب داند. قسم دوم هنوز نارسیده باشد و خام در مقابله قلم الله نبود؛ چون از یکی که دلش آینه و لوح قلم الله باشد، برسد و معلوم کند، او از اینجا بداند که خدا را در آینه جان پیردیدن چه باشد. پیر، خود را در آینه جان مرید ببیند اما مرید در جان پیر، خدا را ببیند.(عین القضاة، ۱۳۴۱: ۹)

جایگاه قرآن و بهره گیری از آیات آن در عرفان و تصوف اسلامی، به حدی است که نمی توان جدایی آن دو را از یکدیگر متصور شد. به گفته یکی از نویسندهای کتاب، منشأ پیدایش عرفان را می توان در قرآن جست و جو کرد: «زهد و پرهیز، هر چند همه جا منتهی به عرفان نشده است لیکن نزد مسلمانان، یک چند زمینه را برای توجه مستعدان آماده کرده است تا از آن راه به قلمرو عرفان و تصوف درآیند اما این زهد و پرهیزی که زهاد مسلمان را به تصوف کشانید، از تعالیم قرآن و سیرت پیغمبر مأخوذه بود.(زرین کوب، ۱۳۶۹: ۴۴ و ۴۳)

علاوه بر آن، مستند ساختن کلام به آیات و احادیث، برای تأثیر بیشتر سخن و آوردن تشبیهات و کنایات فراوانی که بیشتر آنها را با استناد به آیات قرآنی ساخته، به کتاب رنگی شعرگونه داده است ؟ از این رو، می توان آن را نوعی شعر منتشر نامید. در کلام عین القضاة، بهره گیری از آیات به اندازه ای است که یک تمهید از تمهیدات ده گانه خود را با عنوان «اسرار قرآن و حکمت خلقت انسان» بیان کرده است و افرون بر آن، در تمهیدات دیگر نیز از آیات و روایات قرآنی بهره ای وافر برگرفته است. در مجموع می توان گفت که در کتاب تمهیدات، ۴۹۹ آیه از آیات قرآنی به کار رفته است - بدون احتساب تکراری بودن و روایاتی که از پیامبر نقل شده است - که با توجه به حجم کتاب و این مقدار استعمال آیات، در نوع خود بی نظیر است. آنچه که نگاه عین القضاط را با نگاه همانندان او در بهره گیری از آیات متمایز و متفاوت می سازد، نوع خاص تأویل های او از آیات کتاب الهی است. او حکمت ذوقی خود را با شریعت و آداب و سنت وفق می دهد. گفتنی است که صوفیه، به مانند بسیاری از فرق و طوایف دیگر، هر جا ظواهر و نصوص شریعت را با عقاید مقبول خویش معارض یا مباین می دیدند، دست به تأویل آن نصوص می زدند. تأویل در منظر این طایفه، عبارت است از تفسیر باطنی و البته اهتمام در آن، تا

ظاهر عبارت را به مقصود و غایتی که گمان می‌رود از آن اراده شده است، بازگرداند و به اصطلاح، لفظی را که در آن اشکالی هست، به لفظی که در آن اشکالی نیست، تفسیر کنند. (زرین کوب، ۱۳۶۹: ۱۲۱)

از آنجا که تجربه‌های عرفانی آورده شده در تمهیدات، حاصل لحظات ناب و منحصر به فرد عرفانی است، حالت خودانگیختگی در نگارش به طرز خاصی بر ساختارهای نحوی متن تأثیر گذاشته است. او در ابتدای هر تمهید، کلام خود را متناسب با موضوع آن، به آیه یا حدیثی مرتبط با آن مزین می‌سازد و تا آخر تمهید، به برسی و تفسیر آن آیه یا حدیث می‌پردازد. هر تمهید، مشکل از چند بند است که گذشته از جمله‌های به کاررفته در بندهای نخستین و میانی آن که اغلب آگاهانه و هدفمند به نگارش درآمده‌اند، جمله‌های بندهای پایانی، در اثر غلبه شور و هیجان ناشی از استغراق مؤلف در لحظات ناب عاطفی، کوتاه، گسته و فاقد انسجام هستند و سیاق متن در این مواضع، به نوشتار خودانگیخته و ناهشیار شباهت دارد. سبک شورانگیز (pathos) متن، در حرکت تند و پرشور جمله‌ها و تکانه‌های خیالی و عاطفی متن به حد اعلا می‌رسد. در بعضی موارد، فقدان حروف ربط و تمهیدات پیوندی، باعث شده تا جمله‌های کوتاه و مکرر و منقطع، پشت سر هم بیانند و سبک مقطع نوشتار، شتاب متن را تند کند.

لونگینوس، دانشمند بلاغی رومی قرن نخست میلادی، حروف ربط و کلمات زاید را مانع سرکشی و تندی و تیزی سبک می‌داند:

دریغا، هر چند که بیشتر می‌نویسم، بیشتر می‌آید و افزون‌تر می‌آید! اما ای دوست، از سعادت، محبت خیزد و از محبت، رؤیت خیزد. ندانم که هرگز از محبت هیچ علامت دیده‌ای؟ علامت محبت، آن باشد که ذکر محبوب بسیار کند که «من أَحَبَّ شَيْئاً أَكْثُرَ ذِكْرَه». دریغا، «والذين آمنوا أَشَدُ حُبّاً لِّلَّهِ» محکم‌های بسیار با خود دارد. علامت محبت خدا، آن باشد که محبوبات دیگر را در بازد و همه محبت‌ها را ترک کند و محبت خدا را اختیار کند؛ اگر نکند، هنوز محبت خدا غالب نباشد. (عین القضا، ۱۳۴۱: بند ۱۸۹)

سه نگوش و رویکرد زبانی مهم عصر ما : زبان‌شناسی صورتگرا، زبان‌شناسی نقشگرا و زبان‌شناسی شناختی هستند. براساس این سه دیدگاه، زبان می‌تواند سه نوع تعریف

متفاوت داشته باشد و با سه دیدگاه گوناگون، مورد مطالعه قرار گیرد . زبان‌شناسان صورت‌گرا، زبان را نظامی براساس ساخت، ریاضی‌گونه و فرمول بنیان می‌دانند. نقشگرایان، زبان را به عنوان پدیده‌ای برای ایجاد ارتباط می‌بینند و شناخت گرایان، برای زبان به یک نظام شناختی اعتقاد دارند.(برگرفته از دبیر مقدم، ۱۳۹۲)

زبان‌شناسی صورتگرا (Formal Linguistics) : این رویکرد زبان‌شناختی

زبان را نظامی ساخت بنیان، فرض می‌کند و برای ساخت زبان، اهمیت ویژه‌ای قابل است. دستور زایشی-گشتاری و ساختگرایی را می‌توان دو زیرمجموعه مهم از صورتگرایی به حساب آورد. عده‌ای همچون لیکاف، دستور زایشی-گشتاری را ادامه راه ساختگرایی دانسته‌اند. به بیان دیگر ساخت گرایی بیشتر به واژ و تکواز و کشف آنها از داده‌های زبانی می‌پردازد ولی دستور زایشی به نحو، توجه بیشتری را معطوف می‌کند و نحو، اصلی‌ترین سطح زبانی معرفی می‌گردد. نقطه اشتراک این دو نگرش، صورتگرایی این دو مکتب است و این، بدان معناست که هردو گروه، به «معنا» و بخصوص معنای منحصر به بافت، توجهی ندارند.

ساخت گرایی: مکتبی است که شاگردان سوسور با توجه به اصول بنیادی وی بنا نهادند. این رویکرد را بدین دلیل، ساختارگرا می‌گفتند که زبان‌شناسی را فقط به مطالعه ساختار، محدود می‌کرد. منشأ تحولات زبان‌شناختی اوایل قرن بیستم، نظریات انقلابی سوسور بوده است که درس زبان‌شناسی همگانی را در دانشگاه ژنو شروع کرد و به بررسی های تازه‌ای درباره زبان پرداخت و علم زبان‌شناسی نوین را به صورت امروزی به وجود آورد. سوسور نخستین فردی بود که که اعلام نمود زبان مجموعه‌ای از کلمات منفرد و نابسامان و غیرمنسجم نیست بلکه ساخت به دقت سازمان یافته‌ای است که تمامی عناصر و اجزای درون این مجموعه، با هم وابستگی متقابل دارند که زبان را به یک شبکه سامانمند و منظم تبدیل می‌کنند. ساختارگرایان، کل زبان را جزء جزء می‌کردند و سپس آن را مورد بررسی قرار می‌دادند. جنبه‌های ساختاری زبان که توسط ساختارگرایان مورد مطالعه قرار می‌گرفت، عبارت بودند از: آواشناسی، واژگان و نحو. با اینکه در زمان سوسور، زبان-شناسی کلاً دیدی در زمانی داشت، سوسور همزمانی را توصیه می‌کرد و معتقد بود که باید مسائل مربوط به پیدایش صورت‌های تاریخی را رها کرد و نظری غایتنگر و

بیشتر کارکردی اختیار نمود. از دیدگاه او، زبان، دستگاهی است متشکل از ارزش‌ها که منحصرأ وضع آنی عناصرش، آن را مشخص می‌سازد.

زبان‌شناسی نقشگرا (Functional Linguistics): زبان‌شناسی نقشگرا

زبان‌شناسی کارکردگرا، یکی از رویکردهای نظری در زبان‌شناسی است که در مقابل زبان‌شناسی ساختگرا یا زبان‌شناسی صورتگرا قرار می‌گیرد. در این رویکرد، بر نقش‌های اجتماعی و بافتی زبان تأکید می‌شود. براساس مکتب نقشگرایی، زبان مستقل و جدا از ویژگی‌های ذهن / مغز بررسی می‌شود، گرچه همه جنبه‌های مرتبط به زبان، ذهن را هم دربردارد. نقشگرایان معتقدند که زبان، عادتی رفتاری است که افراد یک جامعه به طور مشترک آن را دارند. برپایه این دیدگاه، اصلی ترین وظیفه زبان، ایجاد ارتباط است و از این رو، به حضور نقش ارتباطی، کاربرد شناختی و کلامی، به عنوان بخش لاینک دانش زبانی و در نتیجه، طرد تفکر استقلال و خودمختراری زبان، تأکید می‌ورزند. آنان معتقدند که صورت زبانی، در خدمت نقش زبان، یعنی همان نقش ارتباطی است. سردمداران نقشگرایی متفکرانی چون گرایس، کونو، هایمز، ون ولین، آستین، هاپر (بانی دستور پیدایشی) و هلیدی (بانی دستور نظام مند) هستند. نقشگرایان، زبان را پدیده‌ای اجتماعی می‌دانند و معتقدند که زبان، بخشی از جامعه است. آنان به اعمال انجام شده توسط مردم یا مقاصد معینی که در به کارگیری زبان وجود دارد، توجه دارند و معانی اجتماعی و فرهنگی آن را مورد بررسی قرار می‌دهند و سپس، آنها را توجیه می‌کنند.

رویکرد نقشگرای مایکل هلیدی: بر جسته ترین نظریه پرداز رویکرد نقشگرایی،

مایکل هلیدی است که با الهام از مفهوم بافت موقعیت و نیز نظریه نظام ساختی جی. آر. فرت، زبان‌شناسی سیستمیک یا نظام مند- نقشی را معرفی کرد که به رویکردی موفق در عرصه تحلیل متون تبدیل شد. در این رویکرد زبان‌شناسخی، دو مفهوم بنیادین، مستتر است که نام این رویکرد از آنها گرفته شده است: نظام و نقش .

نظام: هر زبان، نظامی از معانی است که با صورت همراه می‌شود و در واقع با کمک صورت، معانی تظاهر پیدا می‌کنند.

نقش: هلیدی دو مفهوم از آن در نظر دارد: الف) نقش‌های دستوری و ب) نقش‌های زبانی. او همه نقش‌های زبان را نقش‌های اجتماعی می‌داند. هلیدی، دستور خود را دستور

نقشگرا می داند زیرا چهارچوب مفهومی آن، بیشتر نقشگر است تا صوری. (برگرفته از دبیر مقدم، ۱۳۸۳)

زبان‌شناسی شناختی (Cognitive Linguistics) : این مکتب، رویکردی

شناختی نسبت به زبان دارد. پیروان این مکتب، زبان را نظامی ذهنی و شناختی فرض می کنند و شناخت آن را بدون در ک نظام‌شناختی، میسر نمی دانند. در این دستور، معنا و صورت دو روی یک سکه‌اند و بر یکدیگر برتری ندارند و همراه هم و به صورت برابر در پدیده زبان مؤثرند. در این نگرش، معنای تحت‌اللفظی که همان معنای فرهنگ‌وار است، مورد نظر نیست بلکه معنای غیرتحت‌اللفظی، یعنی معنای متکی به بافت، مد نظر است. همچنین در این نظریه، تفکیکی بین معناشناصی و کاربردشناصی نیست. در دستور شناختی، اشتراق یک یا چند ساخت از ساخت انتزاعی‌تر مطرح نیست و هیچ دوساختی، هم‌معنا و مفهوم نیستند زیرا یک عنصر، باعث ایجاد تفاوت در معنا می‌شود؛ مثلاً ساخت معلوم و مجهول یک جمله در این نظریه، هم‌معنا فرض نمی‌شوند بلکه به دلیل تفاوت در جای عناصر جمله، در معنی نیز تفاوت ایجاد می‌شود.

۱-۱- بیان مسئله

آیا بر پایه نظام گذرايی در چارچوب دستور نقشگرای هليدي، می توان با بررسی انواع فعل های به کار رفته و بسامد واژگان پرکاربرد در کتاب تمهیدات، به تأثیر تجربه های عرفانی بر نحوه بیان عین القضاط پی برد؟

۲- پیشینه تحقیق

تاکنون درباره بررسی تجربه های عرفانی در تمهیدات، بر اساس فعل و با تکیه بر رویکرد نقشگرا به صورت مجزا، پژوهشی صورت نگرفته است اما خدابخش اسدالهی در مقاله «اندیشه های عرفانی عین القضاط در موضوع عشق» به محوریت عشق در تمهیدات اذعان کرده. (اسدالهی، ۱۳۸۸: ۳۱-۴۴) و جمیله رحمتی در مقاله «دفتری در شور و دانایی» نگاهی گذرا بر تمهیدات نموده است. (رحمتی، ۱۳۹۱: ۱۷۸). «جایگاه قرآن و تأویل آن در تمهیدات» و نیز «بلاغت نشر صوفیانه خطابی در تمهیدات» نام دو مقاله دیگر در باره تمهیدات است که مریم عرب و فاطمه مدرسی به اتفاق هم تدوین کرده‌اند. (عرب و مدرسی، ۱۳۹۱: ۲۵ و ۱۶۸)

۱-۳- ضرورت و اهمیت تحقیق

از آنجا که تجربه های عرفانی آورده شده در تمهیدات، حاصل لحظات ناب و منحصر به فرد عرفانی است و حالت خودانگیخنگی در نگارش به طرز خاصی بر ساختار متن تأثیر گذاشته است، می توان با بررسی انواع فرایندهای موجود درافعال و تعیین بسامد وقوع آنها و دیگر واژه های کلیدی در این متن ادبی، از تجارت، تفکرات و دنیای درون نویسنده، آگاهشد.

۲- بحث

۱-۱- توصیف چارچوب نظری تحقیق: نظام از مفاهیم بنیادی است که در دستور نقش گرا مطرح است. زبان در این دستور، به صورت سیستمی از معناها ملحوظ است که با صورت همراه می شود. نظام در تقابل با ساخت، بازنمود روابط جانشینی است. (هالیدی، ۱۹۸۵: xxvii). بند که واحد اولیه مطالعه در دستور نقش گراست؛ دارای سه بعد معنایی جداگانه و در عین حال مرتبط است که فرانقش (metaprogram) نامیده می شود. نقشهای اصلی زبان در ارتباط با محیط اجتماعی و روان شناختی پیرامون، بازنمایی در ک پیرامون و تعامل با افراد است. بازنمایی در ک و تجربه ما از هستی، به فرانقش اندیشگانی اختصاص دارد که خود دارای دو جزء است: فرابخش تجربی و فرانقش منطقی (logical metaprogram). بازنمایی تعامل مشارکین در یک ارتباط زبانی، ذیل فرانقش بینافردی (metafunction interpersonal) بررسی می شود. همچنین برقراری و تثبیت روابط اجتماعی نیز به این فرانقش مربوط می شود. (هالیدی و متیسن، ۲۰۰۴: ۲۹) ارتباط دو فرانقش مذکور و بازنمایی شیوه سازماندهی خود زبان، بر عهده فرانقش متنی (textual metaprogram) است. به عبارت دیگر، این فرانقش بین آنچه که گفته یا نوشته می شود و جهان واقعی از یک سو و ساخت های دیگر زبانی از سوی دیگر ارتباط برقرار می کند. (بلور و بلور، ۱۹۹۷: ۷) بدین معنی که زبان میان خود و بافتی که در آن جاری است، پل می زند تا به تناسب آن بافت، متن آفرینی کند. (مهاجر و نبوی، ۱۳۷۶: ب ۲۷)

امکان و قابلیت دستوری برای بازنمایی تجربه در زبان، نظام گذرا یی نامیده می شود. منظور از گذرا یی، در اینجا، مفهومی نیست که در دستورهای سنتی به کار رفته است. در

دستورهای سنتی، به فعل هایی که مفعول می پذیرند، فعل گذرا گفته می شود. در مقاله حاضر، گذراخی، در چارچوب دستور نقشگرا استفاده شده است و به شیوه بازنمایی انواع فرآیندها و معانی در جمله اطلاق می شود.(سیمپسون، ۲۰۰۴: ۲۲) فرایند، خود شامل سه عنصر کلیدی است که نظام گذراخی، آنها را از میان گزینه های موجود در نظام زبان، انتخاب می کند. در نظام زبان، پس از گزینشی از میان گزینه های سیستم، دوباره با سیستمی رو به رو می شویم که باید گزینش دیگری از میان امکانات آن داشته باشیم و همین طور این گزینش ها ادامه پیدا می کند تا شاهد شکل گیری یک ساختار زبانی براساس معنای مورد نظر گوینده و نویسنده باشیم. (مهراجر و نبوی، ۱۳۷۶: ب-۱۵-۱۷)

عناصر هر فرایند، عبارتند از: ۱- خود فرآیند، ۲- شرکت کنندگان، participants (در فرایند و ۳- موقعیت های circumstances) (شرایط) مربوط به فرایند.

فرایند عبارت است از یک رخداد، کنش، احساس، گفتار یا بود و نبود.

مشارکین فرایند، عناظر دست اندر کار فرایند هستند که زمان، مکان، شیوه، اسباب و شرایط فرایند را تعیین می کنند. فرایندها، مشارکین و بستر وقوع رخدادها، معمولاً به ترتیب در قالب گروه های فعلی، اسمی و قیدی در دستور زبان بازنمایی می شوند. فرایندها به شش دسته تقسیم می شوند که شامل سه فرایند اصلی و سه فرایند فرعی هستند. معیار تشخیص فرایندها از یکدیگر، حس مشترک و مشخصه های دستوری است، با حس مشترک، رویدادها را تشخیص می دهیم و دستور نیز تأییدی برای حس مشترک و تعیین مقوله دستوری است. (تامسون، ۲۰۰۴: ۸۹) در ادامه، انواع فرایندها را به اختصار و بدون پرداختن به زیر گروه هایشان، معرفی می کنیم:

- ۱- فرایندهای مادی، اعمالی فیزیکی هستند که بر انجام کاری یا رخداد واقعه ای دلالت دارند. افعالی همانند اتفاق افتادن، ساختن، خلق کردن، نوشتن، رنگ کردن، باز کردن، رفتن و ... در فرایندهای مادی به کار می روند.(هالیدی و متیسن، ۱۹۰۴: ۲۰۰۴-۱۷۹)
 - ۲- فرایندهای ذهنی، به تجربه ما از جهان خودآگاهی خودمان، مربوط هستند، در حالی که فرایند های مادی، به تجربه ما از دنیای بیرون مربوط هستند. (همان: ۱۹۷)
- فرایند های ذهنی شامل ادراک، شناخت و واکنش های ذهنی می شوند. فرایند های

ذهنی با افعالی همانند در ک کردن، فکر کردن، خواستن، تصمیم گرفتن، دوست داشتن، ترسیدن و ... همراه هستند. (همان: ۲۱۰)

۳- فرایندهای رابطه‌ای (relational process)، فرایندهایی هستند که به توصیف یا شناسایی مربوط می‌شوند. رابطه بین دو چیز یا پدیده با یکدیگر، در قالب فرایندهای با استفاده از افعال ربطی و معمولاً با فعل بودن بیان می‌شود. فرایندهای رابطه‌ای با افعال ربطی همانند بودن، شدن، بهنظررسیدن، تبدیل شدن و ... بیان می‌شوند. (همان: ۲۲۸) (۲۱۰)

فرایندهای رفتاری (behavioral process)، کلامی و وجودی (Existential process)، فرایندهای فرعی محسوب می‌شوند، چرا که در مرز فرایندهای اصلی، قرار می‌گیرند.

۴- فرایندهای رفتاری بین فرایندهای مادی و ذهنی قرار دارند. این گروه از فرایندها، به رفتارهای جسمانی و روان شناختی انسان مربوط می‌شوند. (همان: ۲۴۸). افعالی همانند نگاه کردن، گریه کردن، لبخند زدن، نفس کشیدن، آواز خواندن، نشستن و ... در بند های فرایند رفتاری به کارمی روند.

۵- فرایندهای کلامی، به طور کلی شامل فرایندهایی از نوع گفتن می‌شوند. فرایندهای کلامی بین فرایندهای ذهنی و رابطه‌ای قرار دارند. فرایندهای کلامی با افعالی همانند صحبت کردن، گزارش دادن، پرسیدن، دستور دادن و ... بیان می‌شوند. (همان: ۲۵۲) (۲۵۶)

۶- فرایندهای وجودی، وجود داشتن یا اتفاق افتادن چیزی را بیان می‌کنند. (همان: ۲۵۶). این فرایند بین فرایندهای مادی و رابطه‌ای قرار دارد. فرایندهای وجودی، با افعالی همانند وجود داشتن، ظاهر شدن، آویزان بودن، باقی ماندن و ... همراه هستند. (برگرفته از: آقاگل زاده، ۱۳۹۰: ۶)

در دستور نقشگرا، فرض بر این است که الگوهای تجربه، در قالب فرایندها و از طریق فرانش اندیشگانی در زبان بازنمایی می‌شوند. براین اساس، می‌توان با بررسی انواع فرایندهای موجود در افعال و تعیین بسامد وقوع آنها در متون ادبی، از تجارب، تفکرات و دنیای درون نویسنده آگاه شد. امکان و قابلیت دستوری برای بازنمایی تجربه در زبان، از

طريق نظام گذرايی انجام می پذيرد. نظام گذرايی، مكانيسم بيان فرانش انديشگاني و تجربی در زبان است.

بنده به بررسی ده تجربه از تجربه های عرفانی عین القضايان در تمهيدات، بر اساس دستور نقشگرای هليدي پرداخته ام:

(عین القضايان، ۱۳۴۱، بندهای ۲۵ و ۲۶، ۲۶ و ۳۰۰، ۳۰۰ و ۳۰۵، ۳۰۴ و ۳۲۴، ۳۶۵، ۳۶۵ و ۳۹۷، ۳۹۸ و ۴۲۱، ۴۲۱ و ۴۶۱، ۴۶۱ و ۴۶۲)

تجربه ها، بر اساس نظام گذرايی، در چارچوب دستور نقشگرای هليدي، تجزيه و تحليل شده‌اند. بسامد و درصد وقوع انواع فرایندها، پس از بررسی تمامی افعال موجود در اين تجربه‌ها و همچنين اسم‌هاي مربوط به آنها، به عنوان يك شاخص سبکی لحاظ شده است.

۲-۲-تحليل: بررسی ميزان بسامد برخی واژگان پرکاربرد اين تجربه ها به عنوان نمونه، ميزان بسامد برخی واژگان پرکاربرد اين ده تجربه در تمهيدات عبارتند از:

- ۱-نور: ۲۴ بار
- ۲-روح و جان و دل: ۱۰ بار
- ۳-عشق، حب و مترادفاتشان: ۹ بار
- ۴-عين، دیده و چشم: ۹ بار
- ۵-جمال: ۳ بار
- ۶-جلال و عزت: ۳ بار

نور پرسامدترین واژه، با بسامد ۲۴ بار، در در تجربه‌های عرفانی بررسی شده تمهيدات است. همچنان برای عین القضايان، زیبایی‌های بصری: نور، جان و دل، عشق و دیده، بیش از دیگر زیبایی‌ها اهمیت داشته است.

همچنان در بررسی ميزان بسامد برخی واژگان پرکاربرد در تمام تمهيدات، نتایج زیر به دست آمده است:

ترتیب	واژه ها	بسامد
۱	عشق، عاشق و معشوق و ...	۴۶۳
۲	دیده، مشاهده و دیدار و ...	۴۲۸
۳	محمد و مصطفی(ص)	۳۳۸
۴	نور و انوار و منور و ...	۳۳۴
۵	دل و قلب	۳۰۵
۶	روح و جان	۲۳۷
۷	حب و محبوب و حبیب و ...	۱۸۹
۸	جمال و جمیل و حسن و ...	۱۷۶
۹	کفر و کافر و ...	۱۵۰
۱۰	ایمان و مؤمن و ...	۱۳۰
۱۱	علم و معلم و ...	۱۲۱
۱۲	قرآن	۹۱
۱۳	جلال و عزّت و قهر و ...	۸۵
۱۴	ربویست و الهیت	۵۳
۱۵	ابليس و شیطان	۵۱
۱۶	آینه و مرآت	۴۸
۱۷	عبدیت و بندگی	۴۲
۱۸	عقل و خرد	۱۴
۱۹	تاویل	۳
۲۰	عروس	۱

عشق و مشتقاش، پرسامدترین واژه، با بسامد ۴۶۳ بار، در تمهدات است که از این نظر شبیه سوانح العشاق احمد غزالی است. در این کتاب، تجلی جلالی خداوند، بسیار کمتر از تجلی جمالی او نمود دارد. همچنین عین القضاط، واژگان مربوط به زیبایی های بصری همچون چشم، دیده، رویت، شاهد، نور، شهود، دل، جان و آینه را بیش از کلمات دیگر به کار برده است.

و از آنجا که طریقت عین القضاط بر دیدار و شهود مبنی است و در نظر او نهایت همه راهها به رؤیت، مشاهده، کشف و مکاشفه ختم می شود و لذت رؤیت، اصل لذاید روحی است و چون چشم، ابزار رسیدن به این معرفت و لذت است، در این رساله، تجربه

دیداری بر تجربه شنیداری و گفتاری غالب است و به تع آن، میزان استعاره‌ها ، تصاویر و فعل‌های دیداری با بسامد بیش از ۸۰٪ برخانواده واژگان شنیداری در متن، غلبه دارد: ای دوست! مریدی، جان پیر دیدن باشد، چه پیر آئینه مرید است که در وی، خدا را بیند و مرید آئینه پیر است که در جان او، خود را بیند؛ همه پیران را تمنای ارادت مریدان است. (عین القضاط، ۱۳۴۱: بند ۴۴)

«مانَظَرْتُ فِي شَيْءٍ إِلَّا وَرَأَيْتُ اللَّهَ فِيهِ» همین معنی دارد که همه چیز، آئینه معاینه او شود و از همه چیز، فایده و معرفت یابد. «يُسَيَّح لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ» این همه بیان که گفته شد، بکرده است. (همان: بند ۷۵)

چون مرد بدان مقام رسد که از شراب معرفت مست شود، چون به کمال مستی رسد و به نهایت انتهای خود رسد، نفس محمد را که «الْقَدْ جَاءَ كَمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ» به روی جلوه کنند. «طوبی لِمَنْ رَآنِي وَآمَنَّ بِي»، طراز روزگار وی سازند. دولتی یابد که ورای آن دولت، دولتی دیگر نباشد. هر که معرفت نفس خود حاصل کرد، معرفت نفس محمد او را حاصل شود و هر که معرفت نفس محمد حاصل کرد، پای همت در معرفت ذات الله نهد. «مَنْ رَآنِي فَقَدْ رَأَى الْحَقَّ» همین معنی باشد. هر که مرا دید، خدا را دیده باشد و هر که خودشناس نیست، محمد شناس نباشد. (همان: بند ۷۷)

پس هر که راه معرفت ذات او طلبد، نفس حقیقت خود را آینه‌ای سازد و در آن آینه نگرد، نفس محمد -علیه السلام- را بشناسد. پس از آن، نفس محمد را آینه سازد، «وَرَأَيْتُ رَبِّ لِيَةِ الْمِعْرَاجِ فِي أَحْسَنِ صُورَهِ»، نشان این آینه آمده است. تو در این آینه، «وجوهٔ یومَئذٌ ناضرٌةٌ إِلَى رَبِّهَا ناظرٌهُ» می‌یاب و ندا در عالم می‌ده که «وَمَا قَلَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرُهِ» ای: «مَا عَرَفُوا اللَّهَ حَقَّ مَعْرِيقَتِهِ» و این مقام، عالی و نادر است. اینجا هر کس نرسد، هر کسی نداند. (همان: بند ۷۹)

پس آنگاه سلوک باید کردن تا جمال این آیت روی نماید که «سُبْحَانَ الَّذِي بَيَّدَهُ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَالِّيْهِ تُرْجَعُونَ» در این آیت جمال خالق ملکوت را بیند، «عَرَفَ رَبَّهُ» او را روی نماید. اما «عَرَفَ رَبَّهُ» تمام نباشد تا از پرده ربویت، برپرده جمال الهیت رسد و از پرده الهیت، برپرده عزت رسد و از پرده عزت، بر پرده عظمت رسد و از پرده عظمت، برپرده کبریا رسد. در پرده کبریاء الله، دنیا و آخرت محو بیند، «كَلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ

بدو گوید: «أَنْظُرْنِي وَجْهَ اللَّهِ الْكَرِيمِ»، همه «وَيَقِنِي وَجْهَ رَبِّكَ» باشد. اینجا هیچ از عارف نمانده باشد و معرفت نیز محظوظ شده باشد و همه معروف باشد، «أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ» همین می‌گوید. در این مقام، «يَجْهَمُ وَيُحْبُونَهُ» یکی نماید. پس این نقطه، خود را به صحرای جبروت جلوه دهد. پس حسین، جز «أَنَا الْحَقُّ» و بایزید، جز «سُبْحَانِي» چه گویند؟! اینجا سالک هیچ نبود؛ خالت، سالک باشد. و رای این مقام، چه مقام باشد؟ و بالای این دولت، کدام دولت باشد؟! و از برای عذر وی، ندا در ملک و مملکوت دهنده؛ «وَإِذَا شَنَّا بَدَلْنَا أُمَالَّهُمْ تَبْدِيلًا». درینا چه می‌شنوی؟! اگر نه آنستی که هنوز وقت زیر و زیر بشریت نیست! و الا بیم است که حقیقت، این معانی شریعت را مقلوب کند. درینا، شنیدی «وَإِذَا شَنَّا بَدَلْنَا أُمَالَّهُمْ تَبْدِيلًا» چه معنی بود؟ یک ساعت مرا باش تا بدنی که «تبدیلًا» چه باشد: نور الله باشد که بر نهاد بنده آید، هر چند که رسد و تابد از مرد، چندان بنماند که خودرا با خود بینند؛ «بَلْ نَقْدَفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَنَهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ». زهی کیمیاگری! از کجا تا کجا؟! «فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّنْ رَبِّهِ»، نور با نور شود و نار از میان برخیزد که چون شعاع آفتاب بتابد و محیط ستارگان آید، ستارگان را حکمی نماند. اینجا سالک مراد خود را به همه مرادی در بازد و دیده خود را به همه دیده در بازد تا همه دیده شود. (همان: بندهای ۸۳-۸۵)

میزان بسامد فرایندهای فعلی به کار رفته در تجربه‌های عرفانی تمهیدات از این قرارند:

فرآیند وجودی	فرآیند رفتاری	فرآیند کلامی	فرآیند رابطه‌ای	فرآیند ذهنی	فرآیندمادی متعددی	فرآیندمادی لازم
داشتن(۱۲) بودن(۵) جمع ۱۸بار	دیدن(۲۰) ایستادن(۱) کشتن(۱) آمدن(۶) نوش کردن ۱ نشستن(۱) نالیدن(۱) نگاه کردن(۱) درینافی(۱) نشان دادن(۳) جلوه گری کنند(۱) نمودن(۴)	گفتن(۳۷) گوش داشتن(۲) شنیدن(۷) خواندن(۴) بیان کردن(۴) حکایت کردن(۱) گشتن(۲) پرسیدن(۴) فرمودن(۱) جمع: عبار	است(۲۳) ای-ام(۳) بود(۱۲) بود(۴) باشد(۲۵) شدن(۱۲) آمد(۵) باشند(۱) دوست داشتن(۱) باد(۱) جمع: ۷۹بار	پنداشتن(۴) دانستن(۱۵) معنور داشتن(۱) دردی افتادن(۱) طاقة آوردن(۱) درین داشتن(۱) خواستن(۵) دوست داشتن(۱) موافقت کردن(۲) قبول کردن(۱) وسوسه کردن(۱) صبر کردن(۱)	درخواست کردن(۱) بُرد(۲) یافت(۷) برجای داشتن(۱) نگاه داشتن(۲) ریختن(۲) فرستادن(۱) دادن(۶) کرامت کردن(۱) خواهند کردن(۱) پوشانیدن(۲)	رفتن(۳) آمدن(۵) شعله زدن(۱) جمع شدن(۱) رسیدن(۲) ماندن(۲) سوختن(۱) حاصل شدن(۱) روی نمودن(۲) باشیدن(۱) (در معنی ماندن دست بداشتم(۱)

	عرضه کردن (۱) گواهیدن(۱) نهادن(۴) جمع:۴۸بار			جمع:۳۴بار	ستاندن(۱) گرفتن(۱) جمع:۲۸بار	جمع:۲۰بار
--	---	--	--	-----------	------------------------------------	-----------

در جدول فوق، فرایندهای محدود نیز در نظر گرفته شده‌اند.

با بررسی بسامد فرایندها، به این نتایج می‌رسیم: میزان بسامد فرایندهای رابطه‌ای: ۸۷ بار، فرایندهای کلامی: ۶۰ بار، فرایندهای رفتاری: ۴۸ بار، فرایندهای مادی: ۴۸ بار، فرایندهای ذهنی: ۳۴ بار و فرایندهای وجودی: ۱۸ بار است.

میزان بسامد زمان و وجه افعال فوق به این ترتیب است:

نوع فرآیند	میزان کل بسامد	گذشته	بسامد زمان	بسامد	بسامد زمان	بسامد	بسامد زمان	بسامد	بسامد ووجه امری	بسامد ووجه الترامی	بسامد ووجه اخباری	بسامد زمان ینده	بسامد زمان حال	توضیحات
فرآیند مادی لازم	۲۰	۱۳	۷	۰	۱۴	۵	۱							
فرآیند مادی متعدد	۲۸	۱۹	۹	۰	۲۱	۶	۱							
فرآیند ذهنی	۳۴	۶	۲۸	۰	۱۹	۱۰	۰							۵
فرآیند رابطه‌ای	۸۷	۲۸	۵۸	۱	۷۶	۱۰	۱							۱
فرآیند کلامی	۶۰	۳۰	۳۰	۰	۴۳	۱۲	۰							۵
فرآیند رفتاری	۴۸	۳۰	۱۸	۰	۳۸	۵	۰							۵
فرآیند وجودی	۱۸	۱۱	۶	۱	۱۸	۰	۱							۰

در دستور نقشگرای هلیدی، با کمک نظام گذرایی می‌توان این اختلاف و تصادفی نبودن آن را تبیین کرد. اگر پذیریم که زبان، اعمال، تفکرات، رفتارها و گفتار گویشوران خود را بازنمایی می‌کند، آنگاه به این نتیجه می‌رسیم که نویسنده نیز در متن کتاب، با اعمال گزینش‌هایی خواه آگاهانه یا ناخودآگاهانه از میان عناصر نظام زبان، اعمال، تفکرات، احساسات و ... خود و شخصیت‌های متن را منعکس می‌کند. در لایه‌ای از گزینش‌ها، نویسنده با انتخاب فعل روبروست. فعل در واقع، تجلی زبانی شدن فرایندهای مادی، ذهنی، رابطه‌ای و ... است. لذا نویسنده، با توجه به معنای مورد نظرش و انتقال آن به خواننده، فعلی از میان افعال موجود در زبان انتخاب می‌کند. بنابراین، گزینش افعال و فرایندها، تصادفی نیست و بر اساس معنای ذهنی نویسنده شکل می‌گیرد. براین اساس، می‌توان با بررسی افعال و فرایندهای به کار رفته در آنها، راهی به ذهن و

معنای مورد نظر نویسنده، پیدا کرد . در واقع، عین القضاط با کاربرد بالای فرایندهای رابطه‌ای (۸۷مورد) و استفاده از ۳۴ فرایند ذهنی، دریافت‌ها، احساسات و ویژگی‌های ذهنی و انتزاعی خود را معرفی کرده و به خواننده انتقال داده است. همچنین، کاربرد فرایندهای رابطه‌ای، ویژگی موقعیت‌های مختلف را به مشارکین متن نسبت می‌دهد. رتبه دوم فرایندهای کلامی (۰۶مورد)، از ارتباط گفتاری عین القضاط با مشارکش یعنی پیامبر، خدا و درمجمع، محبوب حکایت می‌کند. فرایندهای رفتاری، غالباً درباره رفتار انسان کاربرد دارند و بسامد ۴۸ باری آنها، نشانه محوریت فردی انسان در تجربه‌های اوست. افزایش کاربرد این فرایندها، به معنای کاهش کاربرد فرایندهای مادی است؛ بدین معنی که نویسنده به جای کنش‌ها و مفاهیم عینی، به تجربیات ذهنی و انتزاعی می‌پردازد. در بین ۲۰۸ فرایند فعلی غیر رابطه‌ای استفاده شده، فقط ۴۵ فعل، لازم یا ناگذر هستند و ۱۶۳ فرایند فعلی دیگر، متعدد یا گذرا هستند. به جز ۴۸ فعل که در وجه التزامی به کار رفته‌اند، ۱۶۰ فعل دیگر دروجه‌های اخباری و امری استفاده شده‌اند.

زمان انجام فرایندهای فعلی غیر رابطه‌ای از این قرار است:

الف: گذشته: ۱۰۹ مورد

ب: زمان حال یا مضارع: ۸۸ مورد

ج: آینده: ۲ مورد

در بین ۸۷ فرایند فعلی رابطه‌ای استفاده شده، فقط فعل‌های خانواده استن و بودن با بسامد ۷۲ مورد، دارنده صفت یا حالتی هستند و دو فرایند فعلی دیگر، یعنی شدن و زمان حالش با بسامد ۱۵ بار، پذیرنده صفت یا حالت هستند. به جز فعل «شدن» با بسامد ۱۰ بار که در وجه التزامی به کار رفته‌است، ۷۷ فعل دیگر دروجه‌های اخباری و امری استفاده شده‌اند.

زمان روی دادن ۸۷ مورد فرایند فعلی رابطه‌ای، بدین ترتیب است:

الف: گذشته: ۲۸ مورد

ب: زمان حال یا مضارع: ۵۸ مورد

ج: آینده: ۱ مورد

۳-۲-تفسیر: با توجه به نتایج بالا، در بیشتر موارد، تجربه‌گر فعل است و کنشگرا و اکثریت قریب به اتفاق فعل‌های غیر رابطه‌ای، متعدد هستند و بر زمان گذشته دلالت

می کنند و بیش از ۷۰٪ فرایندهای فعلی رابطه‌ای، در زمان حال اتفاق می‌افتد و بیش از ۹۰٪ این تجربه‌ها که با وجه اخباری بیان شده‌اند، قطعیت دارند.

به این ترتیب، تجربه عارفانه‌ای که تمہیدات با ما در میان می‌گذارد، سلسله مراتب و درجه‌هایی است که با توجه به شیوه روایتگری، در چند قدمی نگاشتن به وقوع پیوسته‌اند. هنگام خواندن روایت، ذهن از زمان و مکان طبیعی خود جدا می‌شود و با راوی به لحظه دیدار، مشاهده و شنیدار می‌پیوندد. گویی آن دسته بی نظمی‌هایی که گاه قلم را تبدار می‌کند و بر سر واژه‌ها می‌غلتاند، صرفاً از قبیل لفاظی یا تصنیع گرامی‌های حساب شده نیست بلکه به این دلیل است که راوی نویسنده هرگز نمی‌تواند خود را به طور کامل از جاذب شهود و شنود برهاند. تمہیدات، گاه برخوردي حقیقتاً بی‌واسطه و مشاهده و گفت و گویی مستقیم است که در آن، پروای انتقال ذهنیت یا ارتباط با مخاطب در لحظه خوانش اثر، چندان وجهه نظر نیست. عارف با درک حقیقت وجودهستی، خود را برای زیستن در آن، مرحله به مرحله بالا می‌کشد و برای گذر از هر پدیدار، با حصول درک ژرف‌تر از پدیدارهای حسن و جمال، دغدغه و حال ترس آگاهی خود را با نزدیک شدن به منبع جالی ذات، پرنگ‌تر می‌یابد. در عرفان عین القضا، مراد از تجلی، شهود حق در مرتبه اسماء و صفات است. تا هنگامی که عارف به مرتبه شهود ذات نرسیده است، حق در قالب صورت‌ها و پدیدارهایی بر وی ظاهر می‌شود که آگاهی او، امکان مشاهده آنها و حرکت به سوی آنها را داشته باشد. سلسله جنبان چنین شهودی که در مرحله تجلی صفاتی رخ می‌دهد، عشق است. نگاشت استعاره «هستی کتاب است»، نقطه کانونی هستی‌شناسی ذهن عین القضا است. (فتوحی، ۱۳۹۱: ۳۲۹)

استعاره‌های محوری عین القضا را تقابل کفر و ایمان، تقابل احمد و ابلیس، تقابل نور و ظلمت، تقابل ظاهر و باطن، تقابل هدایت و ضلالت و تقابل لطف و قهر می‌سازد و تکرار استعاره‌های محوری ای از نوع تمثیل و آینه و بت و حروف و راه و زلف و قالب. در عین القضا، اندیشه و احساس، پیشانگ زبان و تجربه‌های روحی عارف است. پس از خواندن آثار او، اندیشه‌ای در عرصه الهیات، گریبان ما را می‌گیرد و چیزی بر جهان‌بینی ما می‌افزاید. به همین دلیل او را باید یک متفکر عارف شناخت. برای رسیدن به قلمرو خلاقیت

عین القضاط، دانایی و اندیشه و الهام باید دست به دست یکدیگر دهنده تا لحظه‌ای از لحظه‌های فکری او از افق غیب، روی بگشايد. (شفیعی کدکنی، ۱۳۹۲: ۵۶۰-۵۶۲)

دریغا، نمی‌دانم که چه فهم خواهی کردن! می‌گوییم که چون محبت «یُحِبُّهُم» تاختن آرد و ارادت تاختن آرد به امر که «إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ». این امر کدام است؟ «فُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي»، گواهی می‌دهد که امر کیست و بر چیست. پس امر، کیمیاگری کند با نقطه عبودیت که تو آن را قالب خوانی. پس قالب را چون پروانه برآتش عشق و محبت مستغرق کند تا همگی تو چنان شود که این بیت‌ها با تو بگوید که تو را از این واقعه چه بوده است:

گر عشق همی مونس و هم خانه ماست از عقل فراگذر که در عالم عشق
 غم‌ها همه یک جرعه پیمانه ماست او نیز غلام دل دیوانه ماست
 قلم اللَّهِ، خود با لوح دل تو بگوید آنچه گفتی باشد و دل تو خود با تو بگوید، آنچه باشد. این جمله آنگاه باشد که تو خادم و مرید دل باشی. چون دل، پیر باشد و تو مرید، دل مخدوم باشد و تو خادم و دل، آمر باشد و تو مأمور، آنگاه که این همه اهلیت در تو پدید آید، دل تو را قبول کند و تو را تربیت کند تا کار تو به جایی رسد که جز او مزد خدمت تو هر روز به تو رساند، و تو با خود این بیت‌ها می‌گویی:

بستم کمر عشق بنام دل خویش حاصل کردم مراد و کام دل خویش
 بردم بر دلبم پیام دل خویش ای من ز میان جان غلام دل خویش.

(عین القضاط، ۱۳۴۱: بندۀای ۲۱۰ و ۲۱۱)

۳- نتیجه‌گیری

با بررسی بسامد فرایندهای فعلی به کار رفته در تجربه‌های عرفانی در تمهیدات بر اساس فعل، با تکیه بر رویکرد نقشگر، مشخص شد که در واقع، عین القضاط با کاربرد بالای فرایندهای رابطه‌ای (۸۷مورد) و استفاده از سی و چهار فرایند ذهنی، دریافت‌ها، احساسات و ویژگی‌های ذهنی و انتزاعی خود را معرفی کرده و به خواننده انتقال داده است. همچنین، کاربرد فرایندهای رابطه‌ای، ویژگی موقعیت‌های مختلف را به مشارکین متن نسبت می‌دهد. رتبه دوم فرایندهای کلامی (۶۰مورد) از ارتباط گفتاری عین القضاط با مشارکش یعنی پیامبر، خدا و در مجموع محبوب، حکایت می‌کند. فرایندهای رفتاری،

غالباً درباره رفتار انسان کاربرد دارند و بسامد ۴۸ باری آنها، نشانه محوریت فردی انسان در تجربه های اوست. افزایش کاربرد این فرایندها، به معنای کاهش کاربرد فرایندهای مادی است؛ بدین معنی که نویسنده، به جای کنش ها و مفاهیم عینی، به تجربیات ذهنی و انتزاعی می پردازد. در بین ۲۰۸ فرایнд فعلی غیر رابطه ای استفاده شده، فقط ۴۵ فعل، لازم یا ناگذر هستند و ۱۶۳ فرایнд فعلی دیگر، متعدد یا گذرا هستند. به جز ۴۸ فعل که در وجه التزامی به کار رفته اند، ۱۶۰ فعل دیگر دروجه های اخباری و امری استفاده شده اند. در بین ۸۷ فرایнд فعلی رابطه ای استفاده شده، فقط فعل های خانواده استن و بودن با بسامد ۷۷ مورد، دارنده صفت یا حالت هستند و دو فرایнд فعلی دیگر، یعنی «شدن» و زمان حالش، با بسامد ۱۵ بار، پذیرنده صفت یا حالت هستند. به جز فعل «شدن» با بسامد ۱۰ بار که در وجه التزامی به کار رفته است، ۷۷ فعل دیگر دروجه های اخباری و امری استفاده شده اند.

به این ترتیب، در بیشتر موارد، تجربه گر فعل است و کشنگر و اکثریت قریب به اتفاق فعل های غیر رابطه ای، متعدد هستند و بر زمان گذشته دلالت می کنند و بیش از ۷۰٪ فرایندهای فعلی رابطه ای، در زمان حال اتفاق می افتد و بیش از ۹۰٪ این تجربه ها که با وجه اخباری بیان شده اند، قطعیت دارند. تجربه عارفانه ای که تمہیدات با ما در میان می گذارد، سلسله مراتب و درجه هایی است که با توجه به شیوه روایتگری، در چند قدمی نگاشتن به وقوع پیوسته اند. هنگام خواندن روایت، ذهن از زمان و مکان طبیعی خود، جدا می شود و با راوی به لحظه دیدار، مشاهده و شنیدار می پیوندد. تمہیدات، گاه برخوردي حقیقتاً بیواسطه مشاهده و گفت و گویی مستقیم است که در آن، پروای انتقال ذهنیت یا ارتباط با مخاطب در لحظه خوانش اثر، چندان وجهه نظر نیست. عارف با درک حقیقت وجود هستی، خود را برای زیستن در آن، مرحله به مرحله بالا می کشد و برای گذر از هر پدیدار، با حصول درک ژرف تر از پدیدارهای حسن و جمال، دغدغه و حال ترس آگاهی خود را با نزدیک شدن به منبع جلالی ذات، پررنگ تر می یابد. در عرفان عین القضاط، مراد از تجلی، شهود حق در مرتبه اسماء و صفات است. تا هنگامی که عارف به مرتبه شهود ذات نرسیده است، حق در قالب صورت ها و پدیدارهایی بر وی ظاهر می شود که آگاهی او، امکان مشاهده و حرکت به سوی آنها را داشته باشد.

فهرست منابع

- ۱- آقاگل زاده، فردوس و کرد زعفرانلو کامبوزیا، عالیه و رضویان، حسین. (۱۳۹۰). «سبک شناسی داستان بر اساس فعل: رویکرد نقشگر». *فصلنامه بهار ادب شیراز*، سال چهارم، شماره اول، صص ۲۵۴-۲۴۳.
- ۲- اسدالهی، خدابخش. (۱۳۸۸). «اندیشه های عرفانی عین القضاط در موضوع عشق». *مجله پژوهش های زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان*، دوره جدید، شماره اول، صص ۴۴-۳۱.
- ۳- پورجوادی، نصرالله. (۱۳۶۰). «فلسفه مذاهب از نظر عین القضاط همدانی». *مجله نشر دانش*، شماره ۴، صص ۲۱-۱۵.
- ۴- حاجیان نژاد، علیرضا. (۱۳۸۳). «معرفت از نظر عین القضاط همدانی». *مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران*، شماره ۱۶۹ و ۱۶۸، صص ۶۰-۴۱.
- ۵- دبیر مقدم، محمد. (۱۳۹۲). *رددشناسی زبان های ایرانی*، دو جلد. تهران: سمت.
- ۶- رحمتی، جمیله. (۱۳۹۱). «دفتری در شور و دانایی». *مجله کتاب ماه دین*، شماره ۱۷۸، صص ۳۰-۲۵.
- ۷- ————. (۱۳۸۳). *زبان شناسی نظری، پیدایش و توکوین دستور زایشی*. تهران: سمت.
- ۸- زرین کوب، عبدالحسین. (۱۳۶۹). *ارزش میراث صوفیه*. تهران: امیر کبیر.
- ۹- شفیعی کدکنی، محمدرضا. (۱۳۹۲). *زبان شعر در نثر صوفیه*. تهران: سخن.
- ۱۰- عرب، مریم و مدرسی، فاطمه. (۱۳۹۱). «بلاغت نثر صوفیانه خطابی در تمهدات عین القضاط». *فصلنامه کاوش نامه*، سال سیزدهم، شماره ۲۵، صص ۳۲۲-۲۹۳.
- ۱۱- ————. (۱۳۹۰). *جایگاه قرآن و تأویل آن در تمهدات*. *مجله معرفت*، شماره ۱۶۱.
- ۱۲- عین القضاط همدانی. (۱۳۴۱). *تمهدات*. با مقدمه و تصحیح و تحرییه و تعلیق عفیف عسیران. تهران: دانشگاه تهران.

- 13- ----- (۱۳۷۷). رسالت لوایح. تصحیح و تحشیه رحیم فرمنش. تهران: منوچهری.
- 14- غلامرضایی، محمد. (۱۳۸۸). سبک‌شناسی نثرهای صوفیانه. تهران: دانشگاه شهید بهشتی.
- 15- فاول، راجر و دیگران. (۱۳۸۱). بررسی ادبیات به منزله زبان در زبان شناسی و نقد ادبی. ترجمه میریم خوران و حسین پاینده. تهران: نشر نی.
- 16- فتوحی، محمود. (۱۳۸۶). بلاغت تصویر. تهران: سخن.
- 17- ----- (۱۳۹۱). سبک شناسی: نظریه ها، روش ها و رویکردها. تهران: سخن.
- 18- فرمنش، رحیم. (۱۳۶۰). احوال و آثار عین القضاط. تهران: مولا.
- 19- مهاجر، مهران و نبوی، محمد. (۱۳۷۶، الف). «از زبان تا شعر، درآمدی بر زبان شناسی سازگانی - نقشگرا و کاربرد آن در خوانش شعر». مجموعه مقالات سومین کنفرانس زبان شناسی. به کوشش مدرسی، یحیی و دیرمقدم، محمد. تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی و پژوهشگاه علوم انسانی مطالعات فرهنگی.
- 20- Halliday, M. A. K. (1985). An Introduction to Function Grammer. London: Edward Arnold Publishers Ltd.
- 21- Halliday, M. A. K & Ch. Matthiessen. (2004). An Introduction to Grammar. 3rd edition. London: Edward Arnold Publishers Ltd.
- 22- Simpson, P. (2004). Stylistics: A Resource Book for Students(Routledge English Language Introductions). London: Routledge.
- 23- Thomson, G. (2004). Introducing Functional Grammer. 2nd edition. Oxford University Press.