

تحلیل نشانه‌شناختی احادیث «رازداری» براساس مدل رومن یاکوبسن

سارا حیدری^۱
حمیدرضا بصیری^۲

تاریخ دریافت: ۱۴۰۲/۶/۱۲

تاریخ پذیرش: ۱۴۰۲/۱۱/۲۴

چکیده

دانش فقه‌الحدیث یکی از راه‌های بررسی احادیث است که به مضمون احادیث جهت فهم لب کلام معطوف است. رازداری و آثار آن از جمله روایاتی است که محتوای آن، کمتر مورد توجه پژوهش‌گران قرار گرفته است. پژوهش حاضر برای بررسی فقه‌الحدیثی روایات رازداری در صدد است با بهره‌گیری از دانش نشانه‌شناسی، لایه‌های مختلف مضمون احادیث مذکور را بررسی کرده و ساختار و نشانه‌شناختی آن‌ها را واکاوی نماید. در این پژوهش – که به روش توصیفی – تحلیلی و براساس رویکرد رومن یاکوبسن انجام شده – برخی از احادیث رازداری مورد نشانه‌شناسی قرار گرفته است. از آن‌جا که نشانه‌شناسی دانشی است که به وسیله آن می‌توان به حقایقی از قرآن و احادیث دست یافت تا ارتباط میان خدا و بشرو میان انسان‌ها را بهتر سامان داد و نشانه‌شناسی در صدد ایجاد طریقه‌ای برای دستیابی به معناست، ابزارها و مولفه‌هایی را پیش‌روی پژوهش‌گران قرار می‌دهد تا با مطالعه روشنمند نشانه‌ها تحلیل‌های سودمندی از متون را فراهم آورد. نظریه ارتباط کلامی اهمیت ویژه‌ای در کشف معنا و اهداف در فرآیند ارتباط اجتماعی دارد. از دیدگاه یاکوبسن برای فهم هرم موضوعی ساختارهای کلامی را با توجه به کارکردهای شش گانه باید معنا کرد و با در نظر گرفتن عناصر دخیل در ارتباطات زبانی است که فهم حاصل می‌شود. نتایج پژوهش نشان می‌دهد روایات رازداری در قالب اسلوب‌های متفاوت معنایی به کار رفته و دلالت‌های عمیقی را دربردارد. در این دیدگاه احادیث رازداری با توجه به اهداف ارتباطی در فرآیند ارتباطی اجتماعی آن قابل

۱. دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه علامه طباطبائی (نویسنده مستنول)، (sara.sh.heydai@gmail.com).

۲. دانشیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه علامه طباطبائی (basiri_hr@yahoo.com).

تبیین هستند و در قالب کارکردهای شش گانه وی قابلیت تطبیق داشته و پرده‌پوشی و حفظ اسرار – که معنای بنیادین و مشترک روایات رازداری است و به عنوان ویژگی مومن مطرح شده است – در کارکردهای ترغیبی و عاطفی و ارجاعی رویکرد ارتباطی کلامی رومن یاکوین بیشن نمایان است و دارای آثار و بعد فردی و جمعی عمیقی در سطوح مختلف روابط انسانی است.

کلیدوازه‌ها: فقه‌الحدیث، رازداری، نشانه‌شناسی، رویکرد ارتباطی کلامی، یاکوین.

۱. بیان مسأله

احادیث اسلامی به عنوان یکی از متون دینی قابل شناخت است که مانند هریک از علوم، زبان خاص خود را دارد و در آن‌ها به جنبه‌های متنوعی از اقوال، بیان داستان‌ها، تمثیل، پیوند مسائل خداشناسانه و انسان‌شناسانه، روابط بین فردی و بیان حقایق عالم هستی، تبیین موضوعات قرآنی و حتی بیان مصاديق و ظرافت‌های ادبی پرداخته شده است.

یکی از موضوعات مهم در سطوح مختلف روابط فردی، خانوادگی، اجتماعی، حکومتی و حتی تبادلات علمی، رازداری و حفظ اسرار دیگران است که با توجه به آشاری که برآن مترب است، به عنوان یکی از اصول مهم اخلاقی و عرفانی از آن یاد می‌شود. از این رو، در دین اسلام نیز – که دین مکارم اخلاق است – مجموعه‌ای از روایات وجود دارد که به این مهم پرداخته است.

احادیث در باب رازداری و حفظ اسرار دیگران در منابع روایی، با نقل‌های متفاوت و در قالب‌های متعدد آمده است. طبق محتوای بیش از ۱۳۰ حدیث موجود در این زمینه بنا بر آن چه در منابع حدیثی قابل رویت است، پیامبر ﷺ و هفت تن از اهل بیت ایشان، به ویژه امیر المؤمنین علیه السلام و امام صادق علیهم السلام بدین موضوع بیش از سایر امامان پرداخته‌اند و توضیحاتی درباره این مهم در کتب شارحان حدیثی و کتب اخلاقی و عرفانی دیده می‌شود که علاوه بر این که دلالت بر اهمیت نقش و تأثیر آن دارد، به عنوان عنصری تعیین‌کننده در شناسایی و ارزیابی افراد جامعه می‌تواند قلمداد گردد.

ذکر این نکته لازم است که بدون شک روایاتی را بررسی فقه‌الحدیثی می‌شوند که وثاقت صدوری آن‌ها، محتمل بوده، یا منبع نقل شده اعتبار کافی را داشته باشد. بنابراین، پس از بررسی سندي و با توجه به این که در فقه‌الحدیث به دنبال فهم محتوا و درون‌مایه احادیث هستیم، مضمون احادیث رازداری از جنبه‌های مختلف محتوایی می‌تواند مورد توجه قرار

گیرد که مسأله این پژوهش درباره بررسی محتوا و مضمون احادیث مذکور از منظر دانش نشانه‌شناسی است.

با توجه به ظرفیت‌هایی که در دانش نشانه‌شناسی و نظریه‌های زیرمجموعه آن وجود دارد، زمینه‌ای مناسب برای انجام پژوهش‌های حدیثی به منظور کشف ابعاد نوینی از شیوه بیان و کلام معصومین وجود دارد که هنوز به اندازه کافی از این رهیافت‌ها در مطالعات حدیثی بهره برده نشده است. دانش نشانه‌شناسی به صورتی روشن‌مند به بررسی نشانه‌ها در کلام و زبان متون مختلف می‌پردازد تا به فهم عمیق‌تری از آن‌ها دست یابد.

متون مورد مطالعه در این پژوهش کتب حدیثی است که در آن‌ها به موضوع رازداری پرداخته شده است. در احادیث مربوط به رازداری – که از آن تحت عنوان سریا اسرار یاد می‌شود – آن‌چه مورد اهمیت است فهم جوانب کاربرد نشانه‌شناسی و فقه‌الحدیثی در باب رازداری است تا از این رهگذر وجوهی دیگر از ابعاد بیانی و فقه‌الحدیثی احادیث ارزشمند اسلامی در منظومه معرفتی اهل بیت علیه السلام روش گردد.

بنابراین، پژوهش حاضر تلاشی برای بهره‌گیری از این ظرفیت در مطالعات حدیثی به شمار می‌آید تا پیوند میان دال و مدلول‌ها را به طریق نوینی با استفاده از علوم ابزاری دیگر بتوان فهم و درک کرد. در حوزه زبان‌شناسی برای یافتن دلالت‌های معنایی واژگان به علم نشانه‌شناسی متمسک می‌شوند که نخستین بار توسط فردینال دوسوسور مطرح شد.^۱ نشانه‌شناسی به تحلیل نشانه‌ها در قالب یک نظام می‌پردازد. با توجه به این‌که بر اساس مکاتب زبان‌شناسی، مانند مکتب دوسوسور، نشانه‌ها ناشی از پیوند دال و مدلول است، در احادیث رازداری به دنبال یافتن نشانه‌هایی هستیم که دال و مدلول را به یکدیگر گره می‌زنند و موجب فهم گونه‌ای از معنا می‌شوند که مبتنی بر نشانه‌ها و ارتباطات کلامی و کارکردهای زبانی است که خود عناصر موثر دیگری را در فرآیند فهم معنادخیل می‌داند. بدین منظور، ضمن برشمودن برخی از احادیث مذکور از نظریه کارکردهای شش گانه «رومی یا کوبسن» به عنوان الگوی منتخب این پژوهش برای فهم معنای این احادیث بهره گرفته شده است و بسامدهای کاربرد هریک از این کارکردهای شش گانه شامل کارکرد ارجاعی، عاطفی، حکمی ترغیبی، همدلی، فرازبانی، هنری و ادبی در احادیث مربوط به رازداری بررسی می‌شود.

۱. «فراز و فروز نشانه‌شناسی از دانش تا روش»، ص ۳۸-۳۹.

نوشتار حاضر، با به کارگیری روش‌های عملیاتی دانش نشانه‌شناسی، ساختار محتوای احادیث رازداری را مورد تحلیل قرار می‌دهد و به دنبال پاسخ به این پرسش است که «مفهوم احادیث رازداری تا چه میزان قابلیت انطباق با رویکرد رومن یا کوبسن را دارد؟ و کدام یک از کارکردهای شش‌گانه ارتباطی کلامی او با این احادیث قابل فهم و تطبیق است؟».

۲. پیشینه تحقیق

اگرچه در بدو امر به نظر می‌رسد که درباره موضوع رازداری آثار بسیاری موجود است، اما پس از تأملی دقیق تر جزو آثار محدودی در این حوزه – که به نحوی مستقیم یا غیرمستقیم به آن پرداخته باشند – پژوهش‌های کمی انجام شده است؛ هرچند در آثاری مانند «نگاهی به حدیث المجالس بالامانه»، نویسنده به بررسی متنی و سندی روایات مذکور – که قریب به ده روایت در آداب مجالس است – پرداخته و برداشت‌های فقهی و عالمان اخلاق را در خصوص این روایت آورده است و مفاد حدیث مذکور را – که ناظر بر آداب مجلس است – شرح و تبیین می‌کند تا میزان اهمیت آن را روشن سازد؛^۱ اما بخشی از این موضوع را – که انحصار در آداب مجالس است – دربرگرفته است.

اکبر عروتی موفق در مقاله «تحلیل اخلاقی مسئله افسای سرّدر فرآیند مشاوره (با رویکرد اسلامی)»، به اهمیت رازداری در نظام مشاوره و پژوهشی پرداخته و از رازداری به عنوان یکی از اصول نظام نامه اخلاقی سازمان روان‌شناسی و مشاوره ایران یاد می‌کند.^۲ این مقاله نیز انحصار در زمینه مشاوره و درمان دارد.

مهدی شریعتی و نسرین زارع در مقاله «مفهوم رازداری در آثار متقدمان ادبیات عرفانی (به استناد به آیات و احادیث)» معتقدند که راز و رازداری از عمدۀ مسائلی است که در ادبیات عرفانی مطرح است که اگرچه در مقامات هفت‌گانه طریقت و حالات ده‌گانه عارف ذکر نشده است، اما از شرایط مهم سیروسلوک به حساب می‌آید و با اشاره به آرای عارفان برجسته، به معروفی رازدانان و نامحرمان راز می‌پردازد و خداوند، پیامبر ﷺ و حضرت علی علیهم السلام را رازدانان جهان معرفی می‌کند و با استناد به آرای سنایی نتیجه می‌گیرد که کوشش برای پی بردن به اسرار به مفهوم پای نهادن در دیار حیرانی‌ها است.^۳

۱. «نگاهی به حدیث المجالس بالامانه»، ص. ۵.

۲. «تحلیل اخلاقی مسئله افسای سرّدر فرآیند مشاوره (با رویکرد اسلامی)»، ص. ۷.

۳. «مفهوم رازداری در آثار متقدمان ادبیات عرفانی (به استناد به آیات و احادیث)»، ص. ۵۱-۶۴.

غلامرضا پیروز و علی اکبر باقری خلیلی در مقاله «راز و رازداری در عرفان مولوی» آورده‌اند که رازداری حاصل پاکی دل و روشنایی دیده و آشنایی گوش است که به مدد ریاضت و صداقت برای سالک و عارف به وجود می‌آید و عارف واصل کسی است که در حفظ اسرار می‌کوشد و هدف سالک وصال به حق و معرفت برآمود و پدیده‌هایی است که عقل بدان راهی ندارد.^۱ این مقاله نیز اگرچه به اهمیت رازداری پرداخته است، اما آن را به عنوان اصلی برای عارف و سالک نشان می‌دهد؛ در حالی که این اصل انحصار در عرفان و برای عارفان ندارد.

مجید صادقی حسن آبادی و فاطمه زارع در مقاله «سرّو مصاديق آن در عرفان با تأکید بر اندیشه ابن عربی» به این مطلب می‌پردازند که سرّیکی از لطایف الهی و از مضامین کلیدی است که خداوند در موجودات به ودیعه گذاشته و مربوط به عالم و رای عقل است و در اندیشه عرفان مورد توجه قرار گرفته است و زبان بیان اسرار را زبان تمثیل و استعاره و رمز می‌داند و رابطه راز و سرّبا مقوله‌هایی از قبیل حیرت مرتبط است که هم مجھول و هم معلوم است.^۲

درباره بخش نشانه‌شناسی نیز از این رویکرد و روش در مورد واژگان قرآنی آثار بسیاری وجود دارد؛ اما در حوزه حدیثی کمتر بدان پرداخته شده است. از جمله آثاری که در این حوزه می‌توان ذکر کرد، کتاب نشانه‌شناسی ادبی در کاربرد قرآن و حدیث اثر محمد رضا راشد است که در سال ۱۳۸۰ توسط انتشارات روزگار منتشر شد و مؤلف تلاش کرده ضمن معرفی این دانش به کاربرد آن در حوزه قرآن و حدیث اقدام نماید ولی بیشتر به تأثیرپذیری ادبی ایرانی در متون از کلام الهی و سخنان پیامرو معصومین اشاره دارد و پیوند عناصر ایرانی و اسلامی در عرصه ادبی را بازگو نمایان می‌کند.^۳

مقاله «دانش نشانه‌شناسی و تفسیر قرآن» توسط علی‌رضا قائمی نیا به چاپ رسیده که در آن به کارکردهای نشانه‌شناسی و ماهیت این علم پرداخته و تأثیر نشانه‌شناسی بر نظام معنایی و سازوکار تکثیر و تنوع بخشی معنایی قرآن را بررسی کرده است.^۴ این آثار، در کنار کتب معناشناسی ایشان - که در دو جلد توسط انتشارات حوزه و دانشگاه منتشر شده است

۱. «راز و رازداری در عرفان مولوی»، ص ۱۷-۱۸.

۲. «سرّو مصاديق آن در عرفان با تأکید بر اندیشه ابن عربی»، ص ۲۶۳-۲۷۸.

۳. نشانه‌شناسی ادبی در کاربرد قرآن و حدیث، ص ۱۵.

۴. «دانش نشانه‌شناسی و تفسیر قرآن»، ص ۱۳۷-۱۳۸.

۳. مفهوم‌شناسی واژگان

۱-۳. سرّ (راز)

زمانی که از سرّ یا راز سخن به میان می‌آید، بیشتر به عنوان یکی از اصول اخلاقی و عرفانی از آن یاد می‌شود که در گذشته و در میان متون روایی و ادبی و عرفانی ذیل باب آداب

- قابل بررسی واستفاده فراوان در این حوزه است.

اگرچه در آثار موجود به بررسی محتوایی برخی احادیث رازداری در مقالاتی پرداخته شده و جنبه‌هایی از درون مایه‌های اخلاقی این احادیث شریف استخراج شده و در مقالاتی مانند «نگاهی به حدیث المجالس بالامانه»، جلوه‌هایی از سندشناسی احادیث آداب مجالس مورد توجه قرار گرفته و کوشش‌هایی از سوی پیشینیان صورت گرفته است، اما باید توجه داشت که اثری مستقل درباره بررسی فقه‌الحدیثی و نشانه‌ای این دسته از روایات تاکنون نگاشته نشده است.

هر چند موضوع رازداری، مورد توجه اندیشمندان حوزه‌های مختلف قرار گرفته است و در قالب کتاب‌ها و مقالاتی از طرف پژوهش‌گران مورد تحلیل قرار گرفته است و در آثاری نظری: آثار رازداری در عرصه فردی و حکومتی از محمد قیطاسی، آماش در پرتو رازداری در زندگی اثر علی‌رضا فرهنگ، زمان رازداری نوشته سیمون دو بووار، فرهنگ اخلاقی معصومین علیهم السلام - که رازداری به عنوان بخشی یا اصلی مهم معرفی شده - یا در میان آثار روان‌شناسی، مانند کتاب تعهد حرفه‌ای در روان‌پزشکی توسط گلن او. گابارد به عنوان مسئولیتی ذاتی در این حوزه معرفی شده است، اما هریک ابعادی از این مهم را دربرمی‌گیرد. به همین جهت، پژوهش حاضر در صدد است تا جوانب و ابعاد مختلف این روایات را براساس رویکرد رومان یا کوبسن نشان دهد.

از آن جایی که یکی از راه‌های بررسی احادیث، تحلیل محتوای آن‌هاست، پژوهش حاضر فارغ از مطالعات سندی، به بررسی محتوای روایات رازداری و افشاری راز با استفاده از فنون دانش نشانه‌شناسی اختصاص دارد و ژرفای کلام اهل بیت علیهم السلام را از این جنبه - که گویای ابعاد وسیع رازداری در سطوح مختلف تعاملات انسانی است - بانطبیق بر نظریه کارکردهای شش‌گانه زبانی یا کوبسن مورد بررسی قرار می‌دهد و از این جهت، این نوشتار نوآورانه است که پیش از این بهره‌گیری از این روش در حوزه حدیثی انجام نگرفته است.

مجالست از آن یاد شده و تعاریف گوناگونی از آن صورت گرفته است. سرّاز ماده سرراست:

السرهوالحاديث المكتم فى النفس.^۱

ابن منظور می‌گوید:

اسْرَ الشَّيْءِ كَتْمَهُ وَ اظْهَرَهُ وَ هُوَ مِنَ الْاَخْضَادِ.

یعنی اسّرّاز اضداد است و در قرآن سرّو مشتقات آن ۳۳ مرتبه استفاده شده که هم در معنای آشکار کردن و هم در معنای پنهان کردن آمده است.^۲ در فرهنگ‌های فارسی نیز راز(سرّ) در لغت، هرگونه امر و مطلب پوشیده و نهان، اعم از گفتار کدار و حالات است^۳ که در دل نهفته باشد که باید آن را پنهان داشت یا آن را به اشخاص خاصی می‌توان گفت^۴ و معمولاً صاحب آن راضی به فاش شدن آن نیست.

با این تعاریف، مشخص می‌شود که سرّ(راز) سطوح و جنبه‌های مختلفی دارد که وجه مشترک آن در تعاریف اخلاقی و عرفانی و لغوی لزوم حفظ و پوشیده بودن امری و نگهداری از آن در دل است. سرّچیزی است که حتی نفس از آن آگاه نگردد. راز هرچیزی است که خداوند آن را پوشیده، ولی خود بدان اشراف دارد. سردوگونه است: سرّی برای خدا که بی‌واسطه نسبت به آن داناست و سرّی برای مردم که خداوند آن را می‌داند، اما با واسطه می‌نماید. سرّی که از خود اوست و برای اوست، خود خداست که جزبا خدا آشکار نمی‌گردد و آن‌چه را که مردمان آشکار می‌کنند، دیگر راز نیست.^۵

۳-۲. افشاری راز

با توجه به تعاریف ارائه شده از راز و وجه مشترک و قدر متیقн آن - که دلالت بر امر پنهانی و حالت نهفته در دل دارد - حفظ و نگهداری آن ضرورت دارد و افشاری آن را در حکم خیانت (در امانت) می‌توان قلمداد کرد که در زبان و بیان ادب و عارفان و اندیشمندان اخلاقی با تغاییر مختلفی از آن یاد شده است. به تعبیر دیگرف افشاری راز ظاهر کردن و انتشار آن در میان مردم است.^۶

۱. المفردات في غريب القرآن، ج ۱، ص ۲۲۸.

۲. لسان العرب، ج ۴، ص ۳۵۷.

۳. فرهنگ معین، ج ۲، ص ۱۶۱۹.

۴. لغت‌نامه دهخدا، ذیل واژه راز.

۵. اللمع في التصوف، ص ۲۶۷.

۶. مجمع البحرين، ج ۳، ص ۴۰۳.

نراقی می‌گوید:

اگر افشاری اسرار منشاء عداوت داشته باشد از رذایل قوه غضبیه به شمار می‌رود و اگر ریشه در سود مالی و مادی داشته باشد، از رذایل قوه شهویه به شمار می‌رود. در هردو صورت، ناشی از خباثت درونی و نفسانی انسان است و امری مذموم و مورد نهی است و برخلاف بسیاری از رذایل اخلاقی - که استثنائاتی در کتب اخلاقی برای آن برشمرده‌اند - برای افشاری اسرار دیگران هیچ‌گونه استثنائی ذکر نشده است.^۱

از نظر سنتی، سرّ حکمت و راز عشق الهی است و آن‌چه عوام راز می‌دانند، تنها مجھولاتی است که چون افشا گردد، دیگر راز نیست؛ اما راز عشقی است که از امور مادی برتر است و به جهان غیب تعلق دارد و راز برای خواص است.^۲

در این زمینه رسول خدا^{علیه السلام} می‌فرمایند:

إِذَا حَدَّثَ الرَّجُلُ الْحَدِيثَ ثُمَّ اُتْتَقَتَ فَهِيَ أَمَانَةٌ؛^۳

هنگامی که شخصی سخنی با دیگری می‌گوید، سپس به اطراف خود نگاه می‌کند [که دیگری آن را نشنود] آن به منزله امانت است [و افشاری این سرّ همچون خیانت در امانت است].

بنابراین، از مجموع روایات موجود در این زمینه می‌توان برداشت کرد که هر سخنی که گوینده، آن را با دیگری در میان بگذارد و شنونده آن کلام را با دیگری رد و بدل کند و نزد خود پوشیده و محفوظ ندارد، افشاری راز و نوعی خیانت به شمار می‌رود؛ حتی اگر تصریح به رازداری نشده باشد؛^۴ زیرا چنان‌چه بر راز بودن آن تصریح شود، مسئولیت آن به مراتب افرون و حکم امانت بر آن مترب می‌شود و راز همچون امانت است و بر اساس آیات قرآن امانت را به اهلهش باید سپرد و از افشاری آن به هر نحو خودداری نمود. این امر، به ویژه زمانی که با آبروی افراد یا احتمال خسارت عمومی مرتبط باشد، ضرورت حفظ آن دوچندان می‌شود.

۳-۳. نشانه‌شناسی

تاکنون تعاریف متعددی از نشانه‌شناسی شده که یکی از شاخه‌های زبان‌شناسی به

۱. جامع السعاده، ج ۲، ص ۳۶۵-۳۶۶.

۲. حقیقه الحقیقه و شریعه الطریقه، ص ۳۶۷.

۳. المحجه البيضاء، ج ۵، ص ۲۳۷؛ احیاء العلوم، ج ۳، ص ۱۱۴۲.

۴. «نگاهی به حدیث المجالس بالامانه»، ص ۱۰.

شمار می‌آید. برخی آن را به مثابه یک علم و برخی آن را به مثابه یک روش کاربردی ذیل هر علمی برشمرده‌اند.

نشانه‌شناسی علمی است که ریشه در تاریخ بشردارد؛ زیرا از دوران باستان همواره فیلسوفان، منطق‌دانان، دستورشناسان به تحقیق درباره نشانه‌ها مشغول بودند و تا به امروز نیز شاهد تلاش‌های مستمر زبان‌شناسان، مردم‌شناسان، روان‌شناسان، جامعه‌شناسان و ادب‌پژوهان برای تدوین نظریه‌ای منسجم درباره دلالت ارتباط و شناخت بوده است.^۱

عنوان نشانه‌شناسی را ابتدا جان لاک^۲ مطرح کرد و از نشانه‌شناسی به شناختی که هم به مفاهیم ذهنی و هم به نشانه‌های روابط انسانی پردازد، تعبیر کرد.^۳ نشانه‌شناسی یا سمیولوژی^۴ علم مطالعه نظام نشانه‌ای فرآیندهای تاویلی و ابزارهای پژوهشی برای فهم حقیقت پنهان در پس علائم، رموز و نشانه‌های معنادار شدن زیست جهان انسان‌ها توسط نظام نشانه‌ای آن‌ها می‌پردازد. به همین جهت، پدیده‌ها به تنها یی معنا پیدانمی‌کنند، بلکه در درون شبکه‌ای از معانی جای می‌گیرند که دارای چهارچوب‌های خاص هستند. نشانه‌شناسی با مطالعه این چارچوب‌ها به مطالعات حوزه‌های مختلف می‌تواند یاری رساند. به عبارت دیگر، نشانه‌شناسی علم مطالعه نظام نشانه‌ای مانند زبان و رمز و علائم است که زبان بخشی از آن است و نشانه‌شناسی علم مطالعه نظام نشانه‌ای غیرزبانی است. در نظام‌های نشانه‌ای از سطوح فراگیری از زبان استفاده می‌شود که در تعامل با دیگر نظام‌های نشانه‌شناسی لایه‌ای که متون را با وجود عوامل بافتی و انسانی دخیل در آن به مثابه نشانه به کار می‌گیرد و متن را پدیده‌ای متشکل از لایه‌های مختلف می‌داند که خود نمود عینی و نظام رمزگانی است و هریک از لایه‌های متنی انتظاراتی از دیگر لایه‌ها را به وجود می‌آورد.^۵

در دانش نشانه‌شناسی هروژه علاوه بر معانی تحت‌اللفظی خود می‌تواند معانی ضمنی را دربرداشته باشد که به تداعی‌های اجتماعی و فرهنگی و شخصی، اعم از عاطفی،

۱. درآمدی بر نشانه‌شناسی، ص ۱۱.

2. John locke

۳. عناصر نشانه‌شناسی، ص ۱۴-۱۵.

4. Semiology

۵. نشانه‌شناسی کاربردی، ص ۱۹۸-۲۰۶.

ایدلوژیکی و... برمی‌گردد.^۱

پس روشن می‌شود که هدف نشانه‌شناسی رمزگشایی از محتوا نشانه‌شناختی و جستجوی سطح معنایی ثابت و کلی تر در آن است و از جنبه‌ای دیگر بررسی و درک نظامی از نشانه بدون توجه به ماهیت و محدودیت‌های آن است و بدین ترتیب، به دنبال کشف پویایی اجتماعی از طریق تحلیل رمزگان (کدها)، مناسبات ساختاری و نظام‌های نشانه‌ای آن‌ها و ساختارهای دلالت است.^۲

براساس توضیحات مفهوم شناسانه فوق درمی‌یابیم که زبان متون دینی اسلامی -که از مجموعه آثار حدیثی و قرآن تشکیل شده‌اند - به منزله زبان ارتباطی خداوند و معصومین با بشر دانسته شده تا بدین وسیله زمینه هدایت، رشد و سعادت را برای انسان در اعصار مختلف مهیا سازد. بنابراین، براساس رویکرد نشانه‌شناسی می‌توان از متون حدیثی و آیات قرآن به عنوان نوعی نشانه یاد کرد.

نشانه‌شناسی با رویکرد روشمندی که دارد، نقشی موثری در دستیابی به فهم عمیق‌تری از متون دینی و حدیثی را می‌تواند ایفا کند و میراث ارزشمند مسلمانان از پیامبر ﷺ و اهل بیت ﷺ - که زمینه‌ساز هدایت و سعادت دنیوی و اخروی است - به گونه‌ای پویاتراز گذشته فهمیده شود. بنابراین از مهم‌ترین روش‌های فهم متون دینی می‌تواند قلمداد شود.

۴. نظریه ارتباط کلامی رومن یاکوبسن

یاکوبسن،^۳ از نظریه پردازان مکتب پراغ، معتقد است زبان کارکردهای مختلفی دارد که میان هریک از کارکردهای زبان تمایز قابل است. وی شش عنصر را در هر عمل ارتباطی دخیل می‌داند که عبارت‌اند از؛ فرستنده، پیام، گیرنده، حامل، کد و زمینه. او تصریح می‌کند که زبان می‌تواند چندین نقش را توأم داشته باشد و این نقش‌های زبانی با توجه به شش عنصر دخیل در ارتباطات زبانی کارکردهای شش گانه‌ای را برای زبان قابل تصور می‌سازد.^۴

از دیدگاه یاکوبسن هدف اساسی گفتگورساندن پیام به دیگران است و گوینده براساس

۱. همان، ص ۷۸.

۲. «نشانه‌شناسی؛ نظریه و روش»، ص ۱۲.

3.Roman Jacobsen

۴. از زبان‌شناسی به ادبیات، ص ۶۴-۲۱.

نیاز خویش پیامی را به مخاطب می‌رساند و مخاطب جهت فهم کلام به رمزگشایی از پیام گوینده مبادرت می‌کند و این رمزها و کدها در غالب موارد میان فرستنده و گیرنده مشترک است و مجرای ارتباطی که این انتقال پیام را ممکن می‌کند که از آن تعبیر به کanal شده است. در کنار موضوع، فضای حاکم برگفتگو-که ارتباط با آن شکل می‌گیرد - ارکان اصلی یک ارتباط را می‌سازند و اجزای پیام و زمینه آن ساخته‌های زبانی را تشکیل می‌دهند.^۱ براساس نظر رومن یاکوبسن تمامی ساخته‌های زبانی دارای اهدافی است که باید با آن‌ها را با توجه به اهداف ارتباطی تبیین شود. او با الهام از اندیشه‌های دوسوسور اظهار می‌کند: تمامی جنبه‌های ساخت زبانی را باید با اشاره به اهداف ارتباطی آن جنبه‌ها تبیین کرد.^۲

به همین جهت، نظریه ارتباط کلامی او اهمیت ویژه‌ای در کشف معنا و اهداف در فرآیند ارتباط اجتماعی دارد. در نقطه نظر یاکوبسن برای فهم هرموضوعی، ساخته‌های کلامی را با توجه به کارکردهای شش گانه باید بررسی و معنا کرد و با در نظر گرفتن عناصر دخیل در ارتباطات زبانی است که فهم حاصل می‌شود. براساس دیدگاه یاکوبسن احادیث رازداری دارای اهدافی است که با توجه به اهداف ارتباطی در فرآیند ارتباطی اجتماعی آن قابل تبیین هستند و باید اهداف ارتباطی در تجزیه و تحلیل‌های زبانی مورد توجه قرار گیرد. به همین جهت، برخی از روایات مربوط به رازداری با برخورداری از مولفه‌های ارتباطی کلامی شش گانه رویکرد یاکوبسن که قابلیت بررسی و تطبیق با این نظریه را دارا هستند که در ذیل به آن‌ها پرداخته شده است.

۵. کارکردهای شش گانه ارتباطی کلامی یاکوبسن

۵-۱. کارکرد عاطفی (بیانی)

براساس مدل ارتباطی کلامی یاکوبسن، چنان‌چه پیام مربوط به فرستنده باشد، نقش عاطفی و بیان‌گرایانه دارد و مربوط به تأثیرگوینده در خصوص موضوع و موقعیتی است که درباره آن سخن گفته است. به عبارت دیگر، جهت‌گیری پیام به سمت گوینده است. این کارکرد نگرش موجود نسبت به یک موضوع را نشان می‌دهد و رابطه بین پیام و فرستنده را

۱. دو قطب استعاری مجازی، ص ۲۶۱-۲۶۶.

۲. زبان‌شناسی و شعر‌شناسی، ص ۹۰.

مشخص می‌کند و جهت‌گیری و حالات درونی فرستنده پیام را بیان می‌کند. بنابراین عملکرد آن، ذهنی و دربردارنده دلالت‌های ضمنی و سبک‌های مختلف می‌تواند باشد: در این کارکرد گوینده یا مَنْ ضمنی از عواطف و احساسات خود سخن می‌گوید.^۱

براین اساس، می‌توان گفت این روایت که امام رضا^{علیه السلام} فرموده‌اند:

رازداری برای ما جهاد در راه خداست.^۲

و قریب به این مضمون از امام صادق^{علیه السلام} نیز نقل شده که می‌فرمایند:

کِتَمَانُ سِرِّتَنَا جِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ؛^۳

پوشیده نگه داشتن اسرار ما، جهاد در راه خداست.

گویای نگرش ائمه نسبت به موضوع رازداری است.

استعاره، از این جهت که ادعای گوینده است، دارای کارکرد عاطفی است و به همین جهت، دارای ابهام و نوعی از رمزگونگی است و از کارآمدترین ابزارها برای روشنگری است. تشبيه امور عقلی به حسی با هدف تسهیل فهم مخاطب، اگرچه در ابتدا متناقض‌نما و دارای ابهام به نظر می‌رسد، اما گوینده با استخدام تشبيه به جهاد، آن را با امنیت در می‌آمیزد و عاطفه گوینده از حالت رمزگونگی خارج می‌شود. در عین حال، برشمردن رازداری به عنوان نوعی جهاد و عواقب افشاری راز - که می‌تواند نوعی ترک جهاد و نقطه مقابل آن باشد - دارای بُعد ترغیبی نیز هست. بنابراین، نقش توأمان در آن‌ها می‌توان دید.

بررسی کلام امام رضا^{علیه السلام} و امام صادق^{علیه السلام} - که رازداری را جهاد در راه خدا خوانده‌اند - نشان می‌دهد که استعاره عنصر غالب رمزساز کلام این امامان معصوم^{علیهم السلام} است و اگرچه از ابزارهای شعری است، اما منحصر در شعرو ارتباطات کلامی نمی‌شود. به تعبیر، یا کوبسن:

کلام در استعاره و مجاز به فشرده‌ترین شکل بیانی خود دست یابد.^۴

بدین ترتیب، می‌توان گفت روایاتی که رازداری را امانت و افشاری راز را هم‌سنگ قتل و خیانت معرفی می‌کند، از آن‌جا که می‌تواند به نوعی زبان حال گوینده باشد و میزان اهمیت

۱. دانشنامه نظریه‌های ادبی معاصر، ص ۳۰.

۲. بحار الانوار، ج ۲، ص ۴۸.

۳. همان، ج ۷۵، ص ۷۰.

۴. دو قطب استعاری مجازی، ص ۶۲.

<div data-bbox="169 3044 191 3050</div><div data

۵-۲. کارکرد ترغیبی(حکمی-کوششی)

چنان‌چه جهت‌گیری پیام مربوط به گیرنده آن باشد و منجر به واکنش درشنونده شود، پیام دارای نقش ترغیبی است. بنابراین، ساخت ترغیبی مخاطب محور است و در چنین حالتی بیشتر افعال ندایی، امری، دعایی و چگونگی امور و... قابل مشاهده است. در برخی از منابع از این کارکرد به عنوان کارکرد نقش ترغیبی، کنایی یا حکمی نیز یاد شده است. درباره امام کاظم علیه السلام روایت شده است:

لَقَاتَكُتبٌ وَهُوَ فِي الْحَسْبِ لِعَلِيٍّ بْنِ سُوَيْدِ السَّائِيِّ لَا تُفْشِي مَا أَسْتَكَمْتُكَ^۱

امام کاظم علیه السلام در نامه‌ای از زندان به علی بن سوید سائی نوشت: آن‌چه را که از تو خواسته‌ام مکثوم بداری، فاش مگردن.

در این نامه امر به حفظ اسرار و پیام امام شده است و به عدم افشای آن پیام امر شده است. بنابراین، جنبه ترغیبی یا حکمی است که از سوی امام معصوم صادر گردیده است و حفظ آن ضرورت دارد یا روایتی که پیامبر ﷺ به ابوذر فرمودند:

يَا أَبَاذْرَ الْمَجَالِسُ بِالْأَمَانَةِ، وَإِفْشَاءُ سِرِّ أَخِيكَ خِيَانَةً، فَاجْتَنِبْ ذَلِكَ^۲

جلسات خصوصی امانت است، و افشای سربرادر مؤمن خیانت است.
از آن پرهیز.

در این روایت نیز جنبه اجتناب از افشای سربه صورت دستوری و امری از سوی پیامبر ﷺ به ابوذر داده شده که جنبه حکمی و ترغیبی را نمایان می‌سازد.

۵-۳. کارکرد ارجاعی

چنان‌چه ارتباط زبانی معطوف به زمینه سخن باشد که بیشتر جهت‌گیری پیام در موضوع پیام نهفته است و حالت ارجاعی دارد که محتوای پیام زبانی مربوط به مسائلی بیرون از نظام زبانی است، این کارکرد از اصلی‌ترین کارکردهای زبان است که بیشتر برای استفاده در زمینه‌های علمی از آن بهره برد می‌شود. در این کارکرد، روابط میان پیام و موضوعی -که به آن ارجاع می‌شود- مشخص می‌شود.

کارکرد ارجاعی روابط میان پیام و موضوع را مشخص می‌کند و به مصدق ارجاع می‌دهد؛

۱. بحار الانوار، ج ۷۵، ص ۵۲

۲. بحار الانوار، ج ۷۴، ص ۸۹

مثالاً در روایت نقل شده از امام صادق علیه السلام:

أَمِّرَ النَّاسِ بِخَصْلَيْنِ فَصَيَّعُوهُمَا فَصَارُوا مِنْهُمَا عَلَى غَيْرِ شَيْءٍ: الصَّبْرُ وَالْكِتَمَانُ:^۱

مردم به دو خصلت مأمور شدند، اما آن‌ها را تباہ کردند و از این‌رو، همه چیز را از دست دادند: پایداری و رازداری.

زمینه سخن معطوف به خود ویژگی رازداری به عنوان یک خصلت در افراد جامعه است و هدف، کارکرد ارجاعی جلوگیری از اختلاط نشانه‌ها و شیء است و تنوعات و ارزش‌هایی را که مبتنی بر دلالت‌های ضمنی است، از بین می‌برد. بنابراین، عملکرد این کارکرد بیشتر شناختی و عینی است و در عین حال که گویای ایجاد یک خصلت نیکو در انسان است و جنبه اخباری دارد، از طریق جهان‌زیست‌های دیگری قابلیت تصدیق یا تکذیب آن وجود دارد و ممکن است در جوامع انسانی دیگری خصلت‌های دیگری در جهان‌زیست‌های دیگری بتوان جایگزین این خصایص کرد.

وظیفه اصلی بسیاری از پیام‌ها این است که به سوی مدلول (معنا) میل کند؛ یعنی

جهت‌گیری شان به سمت زمینه باشد.^۲

جهت‌گیری پیام به سمت موضوع یعنی محتوای آن به صورت جملات اخباری باشد که از طرق شواهد و قرایین قابل تصدیق و تکذیب باشد و وجه تمایز نقش ارجاعی و ترغیبی در امکان تصدیق و تکذیب است.^۳

این روایت تواند در بردازندۀ کارکرد ترغیبی و ارجاعی باشد. نمونه دیگر در روایات معرفی مؤمن و بیان ویژگی‌های اوست که اولین ویژگی رازداری است. از امام رضا علیه السلام نقل شده است:

لَا يَكُونُ الْمُؤْمِنُ مُؤْمِنًا حَتَّىٰ يَكُونَ فِيهِ ثَلَاثٌ خِصَالٌ: سُنَّةُ مِنْ رَبِّهِ، وَسُنَّةُ مِنْ نَبِيِّهِ، وَسُنَّةُ مِنْ وَلِيِّهِ، فَإِلَّا سُنَّةُ مِنْ رَبِّهِ كِتَمَانٌ سِرِّهُ، قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: «عَالَمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا * إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولِنَا»^۴.

۱. الکافی، ج ۲، ص ۲۲۲.

۲. دو قطب استعاری مجازی، ص ۷۷.

۳. از زبان‌شناسی به ادبیات، ص ۲۲.

۴. سوره جن، آیه ۲۶-۲۷.

مؤمن، مؤمن نباشد، مگر این‌که سه خصلت در او باشد: خصلتی از پوردگارش و خصلتی از پیامبرش و خصلتی از ولی‌اش. خصلت پوردگارش رازپوشی است. خداوند - عزّو جلّ فرموده است: «دانای غیب و نهان است و هیچ کس را برغیب خود آگاه نمی‌سازد، مگر پیامبری را که پسندیده باشد». ^۱

علاوه بر این که به عنوان ویژگی از آن یاد شده که معیار و سنجه‌ای برای شناسایی مؤمنان در جامعه است نسبت به آن نیز تغیب شده است و برای تقویت این ویژگی در میان انسان‌ها آثار و نتایجی نیز بیان شده است. بنابراین، زمینه سخن معطوف به خود خصلت رازداری است.

برای افشاری اسرار نیز روایاتی از مucchoman علیهم السلام نشان می‌دهد که زمینه پیام بیرون از نظام زبانی و متأثر از آن است و آثار و نتایج افشاری اسرار در قلب عذاب و از دست دادن ایمان بیان شده است. در روایاتی از امام صادق علیه السلام آمده است:

مَنْ أَذَاعَ عَلَيْنَا حَدِيثَنَا سَلَبَةُ اللَّهِ الْإِيمَانِ؛^۲

هر که حدیث ما را به زیان‌مان فاش سازد، خداوند ایمان را از او بگیرد.

یا:

مَنْ أَفْشَى سِرَّنَا أَهْلَ الْبَيْتِ أَذَاقَهُ اللَّهُ حَرَّ الْحَدِيدِ؛^۳

کسی که اسرار ما اهل بیت را افشا کند، خداوند حرارت آهن را به او می‌چشاند (این تعبیر ممکن است اشاره به حرارت سلاح دشمنان برپیکراو باشد).

کارکردهای گوناگون به طور هم‌زمان عمل می‌کنند و در یک پیام واحد می‌توان انواع این کارکردها را به صورت آمیخته دید که بسته به نوع ارتباط یکی از آن‌ها نقش غالب و مسلط در پیام را ایفا می‌کند و با توجه به واژه‌ها - که می‌توانند معنایی را بیان کنند - تمامی اشکال دلالت و نشانه‌ها در زبان یافت می‌شود.^۴ کارکرد ارجاعی و عاطفی به طور هم‌زمان شالوده مکملی در امر ارتباط هستند که از آن‌ها به عنوان کارکرد دوگانه زبان یاد می‌شود که یکی شناختی - عینی و دیگری ذهنی - احساسی است که هر یکی متضمن رمزبندی‌های

۱. بحار الانوار، ج ۷۵ و ۶۸، ص ۲.

۲. الکافی، ج ۲، ص ۲۷۰.

۳. بحار الانوار، ج ۷۲، ص ۴۱۲.

۴. نشانه‌شناسی، ص ۶۵-۶۶.

متفاوتی است که در دلالت‌های ضمنی ریشه دارد.^۱ به همین جهت، می‌توان برخی احادیث رازداری را – که دارای کارکرد ارجاعی است – در شمار روایاتی که دارای کارکرد عاطفی هستند، قرارداد و نقش دوگانه‌ای برای آن‌ها قابل شد

۵-۴. کارکرد فرازبانی

نشانه‌ها می‌تواند به شناخت نقش نشانه‌ها در شکل‌گیری مفاهیم دینی در افراد و انتخاب سبک زندگی کمک کند و می‌کوشد نظم حاکم بر ذهن را از طریق بررسی روابط نشانه‌ای شناسایی کند. پس با این نوع نگرش، «هیچ چیز نشانه نیست، مگراین که به عنوان نشانه تفسیرش کنیم».^۲ چنان‌چه جهت‌گیری پیام معطوف به کد یا رمزهای ارتباطی باشد، زبان نقشی فرازبانی را ایفا می‌کند. و آن، زمانی است که کسی برای معنا کردن واژه‌ای از زبان بهره می‌گیرد و از زبان برای صحبت از خود زبان استفاده می‌شود و هدف از آن روشن کردن معنای نشانه‌هایی است که توضیح داده می‌شود.

پیرس به عنوان یکی از پایه گذاران علم نشانه‌شناسی می‌گوید:

همه اندیشه و فکر محصور در نشانه‌هاست.^۳

در این کارکرد نشانه را به رمزگانی که معنایش را از آن گرفته ارجاع می‌دهد و مرجع پیام خود آن رمزگان هستند.^۴

هدف و عملکرد کارکرد فرازبانی تبیین نشانه‌هایی است که ممکن است گیرنده آن را نفهمد و جهت‌گیری آن مبتنی بر رمز است. به بیان دیگر، از نظر یاکوبسن رمز نقش فرازبانی دارد؛ یعنی واژگان مورد استفاده را شرح می‌دهد.^۵

روایاتی که در آن به معروفی محبوب‌ترین یاران اهل بیت علیهم السلام، فقیه‌ترین آنان و صاحب سر بودن برخی اشخاص اشاره شده است، براساس کارکرد فرازبانی قابل فهم هستند؛ چنان‌که در روایتی از امام باقر علیه السلام آمده است:

وَاللَّهِ إِنَّ أَحَبَّ أَصْحَابِي إِلَى أُورَعِهِمْ وَأَفَقَهِهِمْ وَأَكَمَهُمْ لِحَدِيثِنَا^۶

۱. معنی‌شناسی کاربردی، ص ۲۱.

۲. مبانی نشانه‌شناسی، ص ۴۵.

۳. چهار پرآگماتیست، ص ۶۱.

۴. نشانه‌شناسی، ص ۲۴.

۵. دو قطب استعاری مجازی، ص ۸۱.

۶. الکافی، ج ۲، ص ۲۲۳.

به خدا قسم! محبوب‌ترین یارانم نزد من پرهیزگارترین و فقیه‌ترین آن‌ها و کسی است
که نسبت به سخنان ما رازدارتر باشد.

یا روایت نقل شده از امام صادق علیه السلام:

مَنْ أَذَاعَ عَلَيْنَا حَدِيَّنَا فُهُوَ بَمَنْزِلَةِ مَنْ جَحَّدَنَا حَقَّنَا؛^۱

کسی که حدیث مارابه زیانمان فاش سازد، به منزله کسی است که حق مارا نکار کند.

رازنمادی از عالم غیب است وارد شدن حضرت علی علیه السلام به محضر پیامبر ﷺ و
صاحب سرشناس ایشان نشانه‌ای از ورود به دریچه‌های عالم غیب است. همچنین معرفی
اشخاص دیگری که در تاریخ از آن‌ها نام برده شده است.

از دیگر نشانه‌هایی که می‌توان از احادیث رازداری برداشت نمود، نماد امنیتی آن است که
از انحصاری بودن نقش صاحب سربدن برای امیر المؤمنین علی علیه السلام، می‌توان این مفهوم نمادین
را دریافت نمود. درواقع، امنیت‌مداری و امنیت محوری در احادیث رازداری در بردارنده دو
مفهوم کلی است:

۱. انحصاری بودن صاحب السریویژه حضرت علی علیه السلام که نشانه خاص بودن ایشان و
ضرورت مواجهه خاص و مناسب با ایشان است.

۲. اهل بیت علی علیه السلام برای امنیت داشته باشند، همواره محور امنی برای دیگران
نیز محسوب می‌شوند. این برداشت از امنیت را می‌توان با ضرورت رعایت احترام و حقوق
اهل بیت علی علیه السلام ارتباط داد.

اسرار - که به معنای امور پنهان و پوشیده است - هم‌چنان که در سوره «تحریم و مجادله»
از آن یاد شده است، رمزهای ارتباطی هستند و زبان نقشی فرازبانی را ایفا می‌کنند.
دیدگاه علامه طباطبائی ذیل آیه سوم سوره تحریم، شاهدی دیگر بر اثبات مدعای مفهوم
مذکور از «اسرار» است. ایشان معتقدند:

آیه افسای سرپیامبر علیه السلام توسط یکی از همسرانش (حفصه دختر عمر) و آزارشدن
پیامبر علیه السلام را حکایت می‌کند و از پشتیبانی خدا و جبرئیل و صالح مؤمنین و ملائکه از آن
جناب خبر می‌دهد و زمانی که رسول خدا علیه السلام سری از اسرار خود را نزد بعضی از
همسرانش - یعنی حفصه دختر عمر بن خطاب - افشا کرد و به وی سفارش فرمود که
این مطلب را به کسی نگوید، همین که حفصه آن سررا برخلاف دستور آن جناب به

دیگری گفت، و قسمتی از سرآن جناب را فاش نموده، از فاش کردن بقیه آن سر خودداری نمود، رسول خدا^{علیه السلام} جریان را به عنوان اعتراض به خود او خبرداد؛ یعنی خبر داد که تو سرمه را فاش کردی. آن زن پرسید: چه کسی به تو خبرداد که من این کار را کردام، و سرتورا فاش ساخته‌ام؟ رسول خدا^{علیه السلام} فرمود: خدای علیم و خبیر به من خبر داد، و او خدایی است که عالم به سرو علانیه، و با خبر از سرائر و اسرار است.^۱

در آیه هفتم سوره مجادله نیز: «مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَىٰ ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَ لَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ...»، نجوا مصدر و به معنای تناجری، یعنی با یکدیگر بیخ گوشی سخن گفتن است و می فرماید: اگر اهل نجوه سه نفر باشند، چهارمین شان خدا است، و اگر پنج نفر باشند، ششمی آنها خدا است؛ چون خدا با ایشان و عالم به اسرار ایشان است. در اول آیه مسأله آگاهی خدا را ذکر کرد، و فرمود: «اللَّهُ تَرَأَّنَ اللَّهُ يَعْلَمُ...»، و در آخر آیه برای بار دوم می فرماید: «إِنَّ اللَّهَ يُكْلِلُ شَيْءَ عَلِيمٌ». «وَ لَا أَذْنِ مِنْ ذَلِكَ وَ لَا أَكْتُرُ»؛ یعنی و نه کمتر از اینها و نه بیشتر. از لطف سیاق این آیه، آن است که با آوردن عدد سه، چهار، پنج، و شش، ترتیب اعداد را رعایت کرده، بدون این که یکی از آنها را تکرار کرده باشد. منظور از با ایشان بودن خدا، با ایشان بودن از حیث علم و آگاهی به سخنانی است که بیخ گوش یکدیگرمی گویند. می فرماید: خداوند در این نجوا شریک ایشان است. با این بیان روشن می شود که منظور از چهارم بودن خدا برای سه نفر اهل نجوا و ششم بودن برای پنج نفر اهل نجوا همین است که: خدا با ایشان است در علم، و مشترک با آنان است در اطلاع بر سخنان سری آنها، نه این که خداوند عدد سه نفر آنان را به صورت یک انسانی مجدد چهار نفر کند؛ زیرا خداوند منزه از جسمیت و برقی از مادیت است.^۲

در آیه سیزدهم سوره مجادله «شَفَقْتُمْ أَنْ تُنَقِّدُوا بَيْنَ يَدَيِّنِي نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ...» که آیه، حکم صدقه در آیه قبلی را نسخ کرده، و در ضمن عتاب شدیدی به اصحاب رسول خدا^{علیه السلام} و مؤمنین فرموده که به خاطر ندادن صدقه به کلی از نجوای با رسول خدا^{علیه السلام} صرف نظر کردند و به جز علی بن ابی طالب احادی صدقه نداد و نجوانکرد، و تنها آن جناب بود که ده نوبت صدقه داد و نجوا کرد و به همین جهت، این آیه نازل شد و حکم صدقه را نسخ کرد ...^۳

۱. المیزان فی تفسیر القرآن، ج ۱۹، ص ۵۵۲.

۲. همان، ج ۱۹، ص ۵۶۹.

۳. همان، ج ۱۹، ص ۵۷۹.

صاحب سرّبودن امیرالمؤمنین علیه السلام برای حضرت رسول ﷺ براساس این آیات و روایات قابل بررسی است؛ اگرچه صاحب سرّبودن را می‌توان در کارکرد ارجاعی نیز در نظر گرفت و نقش توأم ان برای آن قابل شد. از سوی دیگر، این نمونه‌های قرآنی نیز شاهدی برای روشن کردن معناهای نشانه‌ای در کارکرد فرازبانی به شمار می‌آیند.

۵-۵. کارکرد همدلی (هم‌سخنانه)

چنان‌چه ارتباط زبانی به هدف ایجاد تماس و به جریان انداختن گفتگو و مجرای ارتباطی باشد، غالباً کارکرد همدلانه دارد و هدف از آن برقراری واستمراری خاتمه دادن به ارتباط و جلب توجه مخاطب است. کارکرد همدلانه می‌تواند موجب گفتگوهایی شود که موضوع آن‌ها معطوف به ادامه گفتگو است.^۱ بنابراین واژگانی که تأکید بر تداوم مشارکت در ارتباط دارند، دارای این کارکرد هستند؛ زیرا هدف این کارکرد اتصال و حفظ یا توقف ارتباطات است. از نظریاکوبسن:

برای برقراری یک ارتباط کلامی به تماس نیاز است؛ یعنی به مجرای جسمی،
پیوندی روانی بین گوینده و مخاطب که به هردوی آنان امکان می‌دهد با یکدیگر
ارتباط کلامی برقرار کنند و آن را ادامه دهند.^۲

در اصطلاح عرفا راز ارتباطی است که بین عالم مُلک و عالم ملکوت استوار است. اسرار قابل درک هستند و از نظر عرفایی مانند ابن عربی، سرحلقه رازهای این عالم خداوند است و او سرّالاسرار است و تمام رازها از او سرچشم می‌گیرد و رازآلود بودن جهان به دلیل این است که در عالم خدایی وجود دارد و علاوه بر طبیعت، ماورای طبیعتی هم ممزوج و درآمیخته با آن وجود دارد. بنابراین ادراک راز در عین راز بودن وجود دارد.^۳

با این رویکرد، حضرت امیر علیه السلام به کمیل می‌فرمایند:

همان که در این جایگاه (سینه ایشان) داشت بسیاری است که اگر حاملان شایسته‌اش را می‌یافم، به ایشان می‌آموختم. آموزندگان تیزبین را می‌یابم و برآنان ایمنی نی ام که ابزار دین را در کار دنیا می‌کنند و با نعمت‌ها و حجت‌های حق بر بندگان و اولیای خدا فضل می‌فروشنند یا کسی را می‌یابم که منقاد حاملان حق است و او را در اکناف آن بصیرتی نیست. اولین شبههای جام شک در جان

۱. نشانه‌شناسی، ص ۲۲-۲۳.

۲. دو قطب استعاری مجازی، ص ۷۷.

۳. «سرّ و مصادیق آن در عرفان با تأکید بر اندیشه این عربی»، ص ۲۶۳.

می‌ریزد که نه آنان را شایستگی دانش بود و نه این را. کسی را می‌بایم که آزمند لذت است و منقاد شهوت یا آن که او را تنها به گرد کردن مال و ذخیره آن می‌پردازد و این دو کس راعیان دین نیستند که چارپای رها شده در علفزار بیشتر به ایشان ماند و دانش نیز با مرگ حاملان اش پای در دیار عدم کشاند.^۲

در این بیانات از حضرت امیرکه با هدف انجام گفتگو با کمیل صورت گرفت حضرت از علومی سخن می‌گوید که در ظرفی و قلبی قرار گیرد که قابلیت حمل آن را دارا باشد و براساس دعاها ی که به کمیل آموختند می‌توان کارکرد همدلی در کلام ارتباطی حضرت علی علیه السلام را دریافت.

در حدیثی از امام صادق علیه السلام آمده است:

إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ عَيْرَ قَوْمًا بِالْأَذْعَةِ، فَقَالَ: إِذَا جَاءَهُمْ أَمْرُمَنِ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذْعُوْهُمْ، فَإِيَّاهُمْ وَالْأَذْعَةَ؛^۳
خداؤند گروهی را به خاطر افشاری اسرار سرزنش فرموده و گفته است: هنگامی که مطلبی درباره امنیت یا خوف (پیروزی یا شکست) به آن‌ها می‌رسد، فوراً آن را فاش می‌کنند (یا آن‌ها را به عنوان پیروزی از خطرات دشمن غافل می‌سازند و یا به عنوان شکست مأیوس می‌کنند). بنابراین از افشاری اسرار پرهیزید.

در همه این احادیث به گونه‌ای امام علی علیه السلام توجه مخاطب را جلب می‌کند و دریافت پیام منجر به ادامه گفتگو و مشارکت در ارتباط میان امام و شاگردان و مخاطبانشان می‌شود و

۱. وَ مِنْ كَلَامِ لَهُ علِيلٌ لِكُمْبَلْ بْنِ زِيَادِ النَّجَعِيِّ. قَالَ كُمْبَلْ بْنُ زِيَادَ أَخْدَى بَيْدِيِّ أُوْيِزِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ علِيلٌ فَأَخْرَجَنِي إِلَى الْجَبَانِ فَلَمَّا أَشْخَرْتَنِي الصَّدَعَةَ ثُمَّ قَالَ يَا كُمْبَلْ بْنُ زِيَادِ: إِنَّ خَلْدَهُ الْقُلُوبُ أَوْعَيْهَا أَوْعَاهَا، فَأَخْفَقَتْ عَيْنِي مَا قَوْلُ لَكَ، التَّائِشُ ثَالِثَةٌ: فَعَالَهُ زَيَانِي وَمُتَعَلِّمٌ عَلَى سَبِيلِ تَجَاهٍ وَهَمْجَ زَعَاعَ، أَثْبَاعُ كُلِّ تَاعِقٍ يَكْبِلُونَ مَعَ كُلِّ رِيحٍ، لَمْ يَسْتَضِبُوا بِثُورِ الْعِلْمِ وَلَمْ يَلْجُوْلُوا إِلَى رَجْنٍ وَشَيْقٍ. يَا كُمْبَلْ، الْعِلْمُ خَيْرٌ مِنَ الْمَالِ، الْعِلْمُ يَخْرُسُكَ وَأَنْتَ تَخْرُسُ الْمَالَ، وَالْمَالُ تَنْتَصِّهُ التَّنَقَّهُ وَالْعِلْمُ يَرْكُوْلُ عَلَى الْإِثْنَاقِ، وَصَبْنَيْعُ الْمَالِ يَرْوُلُ بِرَوْلِهِ، يَا كُمْبَلْ بْنُ زِيَادَ مَعْرُوفُهُ الْعِلْمُ دِينٌ يَمَانُ بِهِ، بِهِ يَكُسِّبُ الْإِنْسَانُ الظَّاعَةَ فِي خَيَانَةٍ وَحِمْلِ الْأَحْدُوْةَ بَعْدَ وَقَاتِهِ، وَالْجَلْمُ حَاكِمُ وَالْمَالُ مَحْكُومٌ عَلَيْهِ، يَا كُمْبَلْ هَلْكَ حُرَاجُنَ الْأَمْوَالِ وَهُمْ أَخْيَاهُ وَالْعَلَمَاءُ بَاقُونَ مَا يَبْقَيُ الْدَّهْرُ، أَغْيَاهُمْ مَفْقُودَةٌ وَأَمْلَأُهُمْ فَوْجُدَةٌ، هَانَ هَانُ الْعِلْمُ أَجَمَّا - وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى صَدْرِهِ - لَوْأَصْبَثْتُ لَهُ حَمَلَةً: تَلَى [أَصْبَثَ] أَصْبَثْتُ لَقِنَا عَيْرَمَأْمُونَ عَلَيْهِ، مُسْتَعْمِلًا لَهُ الْمُؤْمِنُونَ لِلْدُّنْيَا وَمُسْتَطْهِرًا بِنَعْمَ اللَّهِ عَلَى عِبَادَهُ وَبِحُجَّجِهِ عَلَى أَوْلَيَّهِ، أَوْ مُسْتَأْدِلًا حَمَلَةَ الْحَمَلَةِ الْحَمَّى، لَأَنْ تَصْبِرَهُ لَهُ فِي أَخْتَانِهِ، يَتَقدَّمُ الشَّكُّ فِي قَلْبِهِ لَكُولَ عَارِضٍ مِنْ شَبَّهَهُ، أَلَا دَأْدَأْ وَلَا دَأْدَكَ، أَوْ مَئُونَهُمَا بِاللَّهِ سَلِيسُ الْعِيَادَ لِلشَّهَةِ أَوْ مَئُونَهُمَا بِالْجَمْعِ وَالْإِتْخَادِ لِيَسْأَمُهُمْ بِعَيَّادَ الدِّينِ فِي شَبَّهِ، أَقْرَبَ شَبَّهَهُ شَبَّهَهَا بِهِمَا الْأَنْعَامَ السَّائِمَةَ، كَذَلِكَ يَمُوتُ الْعِلْمُ بِمَوْتِ حَامِلِيهِ، الْأَئْمَمُ تَلَى لَا تَخْلُوُ الْأَرْضُ مِنْ قَاتِمِ اللَّهِ بِحُجَّةٍ أَمَّا ظَاهِرًا مَشْهُورًا وَأَمَّا خَافِيًّا مَعْمُورًا، لِيَلَّا تَبْطَلْ حُجَّجُ اللَّهِ وَبَيْتَهُ، وَكَمْ دَأْوَيْنَ أَوْلَيَّكَ؟ أَوْلَيَّكَ وَاللهُ الْأَقْلَمُ عَدَدًا وَالْأَعْظَمُونَ عِنْدَ اللهِ قَدْرًا، يَخْفَطُ اللهُ بِهِمْ حُجَّجَهُ وَبَيْتَهُ، حَتَّى يُودُعُوهَا نَظَارَهُمْ وَيَرْجُعُوهَا فِي قَلْبِ أَشْبَاهِهِمْ؛ هَجَّمَ بِهِمُ الْعِلْمُ عَلَى حَقِيقَةِ الْبَصِيرَةِ وَيَأْشِرُوا رُوحَ الْبَقِينِ وَأَسْتَلَوْا مَا اسْتَوْرَهُ الْمُرْفُونَ وَأَسْوَابِهِمَا اسْتَوْرَهُ مِنْهُ الْجَاهِلُونَ، وَصَبَحُوا الْدُّنْيَا بِأَنْدَانِ أَرْوَاحَهَا مَعَلَّمَةً بِالْمَحَلِ الْأَعْلَى؛ أَوْلَيَّكَ حُلَفاءُ اللهِ فِي أَرضِهِ وَالْدُّعَاءُ إِلَيْ دِينِهِ؛ أَوْ آءَ، شَوْقًا إِلَى رُؤْتِهِمْ، الْأَصْرِفْ يَا كُمْبَلْ إِذَا شِئْتَ.

۲. نهج البلاغه، ترجمه شريعاني، حکمت ۱۴۷

۳. بحار الانوار، ج ۱۱، ص ۶۵

همین ارتباط همدلانه است که موجب می‌گردد برخی درشمار خواص یاران و اصحاب ائمه علیهم السلام قرار گیرند.

۵-۶. کارکد زیبایی شناختی(هنری- شعری- ادبی)

اگر ارتباط زبانی معطوف به خود زبان و درنگ درباره آن باشد، کارکرد و نقش هنری یا زیبایی شناختی دارد. در این کارکرد، جهت‌گیری به سمت خود پیام است و به ظواهر پیام توجه می‌شود. برخی این نوع از کارکرد زبان را نقش زیبای‌آفرینی یاد کرده‌اند. در این کارکرد مرجع پیام خود پیام است و خود پیام موضوع آن است.^۱

این کارکرد رابطه میان پیام و خود پیام را روشن می‌کند که هدف آن برجسته کردن ویژگی‌های متنی است. روایت پیامبر صلوات الله علیہ و آله و سلم می‌فرمایند:

إِذَا حَدَّثَ الرَّجُلُ الْحَدِيثَ, ثُمَّ اُتْتَقَتْ فِيهِ أَمَانَةً:

هنگامی که شخصی سخنی با دیگری می‌گوید، سپس به اطراف خود نگاه می‌کند (که دیگری آن را نشنود)، آن به منزله امانت است.

بیانات حضرت علی علیہ السلام فرمود:

مَنْ كَتَمَ سِرَّهُ كَانَتِ الْخِيَرَةُ بِيَدِهِ؛^۲

هر کس راز خود را پوشاند، قدرت انتخاب در دست اوست.

یا

إِنَفِرِدْ سِرِّكَ وَ لَا تُوَدِّعْهُ حَازِمًا فَيَزِلَّ وَ لَا جَاهِلًا فَيَخُونَ؛^۳

رازت راتها برای خودت نگهدار و آن رانه به دوراندیش سپار که می‌لغزد و نه به نادان، که خیانت می‌کند.

جهت‌گیری سمت خود پیام - که رازداری در نزد خود فرد است - اشاره دارد.

در حدیثی امام صادق علیہ السلام از عمار پرسید: آیا آن سری را که به تو گفتم، به کسی گفتی؟ عرض کرد: نه، به هیچ کس نگفتم، جز به سلیمان بن خالد. فرمود: آفرین (و به همین دلیل فاش شده است). آیا قول شاعر راشنیده‌ای که می‌گوید: «فَلَا يَعْدُونُ سِرِّي وَ سِرِّكَ ثالِثًا أَلَا كُلُّ سِرِّ جَاوَرَ الْأَثْنَيْنِ شَايِعٌ؛ سِرِّي که میان من و تو است، نباید به شخص سومی برسد؛ چراکه هر سری از دونفر تجاوز کند، پخش می‌شود؟^۴

۱. معنی شناسی کاربردی، ص ۲۱-۶۴.

۲. نهج البلاغه، حکمت ۱۶۲.

۳. غرر الحكم و درر الحكم، ص ۲۳۰-۲۳۱.

۴. الکافی، ج ۲، ص ۲۲۴.

يا امام على علیه السلام:

إِحْفَظْ أُمْرَكَ وَ لَا تُنْكِحْ خَاطِبًا سِرَّكَ؛^۱

امور مربوط به خودت را نگهدار و دختر را زت را عروس هر خواستگاری مکن.

این روایت، علاوه بر نقش زیبا آفرینی و ادبی که دارد، معطوف به خود موضوع رازداری و ضرورت حفظ راز است که هم اهمیت موضوع را منتقل می کند و توجه را به اصل موضوع رازداری معطوف می کند و هم به لحاظ جنبه های زیبایی شناختی و ادبی قابل تأمل است؛ زیرا در بردازندۀ لطایف ادبی و نکات بلاغی است.

تحلیل نشانه شناختی احادیث «رازداری» بر اساس کارکردهای شش گانه ارتباطی کلامی یا کوبسن

کارکردهای شش گانه	نمونه‌ای از روایات
کارکرد عاطفی (بیانی)	ما قَتَلْنَا مَنْ أَذَاعَ حَدِيْثَنَا قَتَلَ حَطَّاءَ وَلَكِنْ قَتَلَنَا قَتَلَ عَمْدَ..
	كَتَمَانُ سِرَّنَا جِهَادٌ فِي سَبِيلِ اللهِ
کارکرد ترغیبی (حُكْمی - کوششی)	لَمَّا كَتَبَ وَهُوَ فِي الْحَجَسِ لِعَلَى بْنِ سُوَيْدِ السَّائِيِّ : لَا تُغَشْ مَا اسْتَكَمَّتُكَ يَا أَبَا ذَرٍ أَلْمَحَالِئِنْ بِالْأَمَائِهِ، وَأَقْشَاءِ سِرَّ أَخِيكَ خِيَانَهُ، فَاجْتَنَبَ ذِلِكَ
	أُمِّ الرَّاتِسِ بِحَصْلَتَيْنِ فَصَيَّعُوهُمَا فَصَارُوا مِنْهُمَا عَلَى غَيْرِ شَيْءٍ: الصَّبُرُ وَالْكِتَمَانُ
کارکرد ارجاعی	مَنْ أَذَاعَ عَلَيْنَا حَدِيْثَنَا سَلَبَهُ اللَّهُ إِلَيْمَانَ
	إِنَّ أَحَبَّ أَصْحَابِي إِلَيَّ أُورَعُهُمْ وَأَفْهَمُهُمْ وَأَكْتَمُهُمْ لِحَدِيْثِنَا...
کارکرد فرازبانی	مَنْ أَذَاعَ عَلَيْنَا حَدِيْثَنَا فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ بَحْدَنَا حَقَّنَا
	إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ عَبِيرَ قَوْمًا بِالْأَذْاعَةِ، قَاتَلَ إِذَا جَاهَهُمْ أَمْرُمِنَ الْأَمْنِ أوَ الْحَخْفِيَ أَذَاعُوا يَهِ، فَإِيَّاكُمْ وَالْأَذْاعَةَ...
کارکرد همدلی (هم سخنانه)	كَلَامُ حَضْرَتِ امِيرِ عَلِيٍّ بْنِ كَمِيلٍ
	مَنْ كَتَمَ سِرَّهُ كَانَتِ الْخَيْرُ بِيَدِهِ
کارکرد زیبایی شناختی (هنری - شعری - ادبی)	إِحْفَظْ أُمْرَكَ وَ لَا تُنْكِحْ خَاطِبًا سِرَّكَ
	نتائج

۱. غرر الحكم و درر الحكم، ص ۲۳۰۵.

تحلیل نشانه‌شناختی احادیث «رازداری» بر اساس کارکردهای شش گانه ارتباطی کلامی یاکوبسن

۱. بخش قابل توجهی از این روایات قابلیت تطبیق با نظریه یاکوبسن و کارکردهای شش گانه در این رویکرد را دارا هستند.
۲. در برخی از احادیث می‌توان چندین کارکرد را به صورت توأمان یافت که در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند.
۳. بسامد این روایات در کارکردهای مختلف به صورت تک کارکردی و چند کارکردی قابل مشاهده است.
۴. مفروض اصلی این پژوهش کارکرد نشانه‌شناسی در انتقال اندیشه از طریق پیام است و به وسیله این روش می‌توان به توضیح کیفیت حالات ارجاعی و سایر کارکردهای زبانی ارتباطی پرداخت و از بیناذهنی بودن برخی احادیث و دلالت (ارجاع) آنها سخن گفت.
۵. رازداری به عنوان یک رمز می‌تواند به صورت‌های گوناگونی متناسب با فرستنده و گیرنده پیام تفسیر شود و دو قطب مهم پیام را - که رمزگذاری و رمزگشایی است - تحت تأثیر قرار دهد. در نتیجه، در تولید معنا علاوه بر نقش‌های زبانی مسائل فرازبان شناختی نیز دخیل است. به همین دلیل است که این اصل در سطوح مختلف به عنوان اصلی مهم قلمداد می‌شود.
۶. رازداری با نقش و کارکرد ترغیبی می‌تواند نوعی از شورانگیزی در فرد ایجاد کند تا روحیه امانت‌داری و رازپروری در خویشتن و جامعه را ایجاد نماید و در عین تنوعی که در کارکردهای مختلف احادیث رازداری قابل مشاهده است، وحدت کارکردی آن می‌تواند ایجاد و حفظ امنیت در روابط فردی، خانوادگی و اجتماعی را برای نسل‌های مختلف فارغ از زمان صدور این روایات به ارمغان آورد.

تحلیل نشانه‌شناسنگی احادیث «رازداری» براساس کارکردهای شش گانه ارتباطی کلامی یاکوین	
کارکردهای شش گانه	نمونه‌ای از روایات
کارکرد عاطفی (بیانی)	ما قَتَلْنَا مِنْ أَذَاعَ خَدِيْنَا قَتْلَ خَطَاءٍ وَلِكُنْ قَتْلَ عَفْدَدْ...
کارکرد ترغیبی (حکمی-کوششی)	كَمَّانْ سَرْنَا جَهَادًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَقَاتْ كَتْبَتْ وَمُوْ فِي الْخَيْسِ لَعْلَى بْنِ سُوَيْدِ السَّائِيْ : لَا تُنْهِيْ مَا اسْتَكْمَلْتَ يَا أَبَا زَرَّ الْجَالِسِ بِالْأَكْمَانَةِ، وَفَشَاءِ سِرْ آخِيَّتْ خِيَانَةً، فَاجْتَنَبَ ذَلِكَ
کارکرد ارجاعی	أَبْرَزَ النَّاسُ بِخَصَائِصِهِنَّ فَضَيْبَهُوْهُمَا فَصَارُوا مِنْهُمَا عَلَى غَيْرِ شَيْءٍ : الصَّبَرُ وَالْكَتْمَانُ مَنْ أَذَاعَ عَلَيْنَا خَدِيْنَا سَلَبَهُ اللَّهُ، الإِيمَانُ
کارکرد فرازبانی	إِنَّ أَخْبَرَ أَصْحَابِيَ إِلَيْ أَوْعُثُمْ وَأَفْعَهُمْ وَأَكْتُمْهُمْ لَخَدِيْنَا... مَنْ أَذَاعَ عَلَيْنَا خَدِيْنَا فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ جَحَدَنَا خَنَّا
کارکرد همدلی (هم‌سخنانه)	إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَ عَيْرَ قَوْمًا بِالْأَذَاعَةِ، فَقَالَ إِذَا جَاهَنُمْ أَمْرَ مِنَ الْأَفْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوهُ بِهِ، فَيَا أَكْمَمُوا الْأَذَاعَةَ...
کارکرد زیبایی شناختی (هنری-شعری-ادبی)	كَلَامُ حَضْرَتِ امْرِيْ(ع) بِهِ كَمِيل مَنْ كَتَمَ بِسَرَّهُ كَانَتِ الْجِيَزَةُ بِيَدِهِ إِنْفَقَطَ أَمْرَكَ وَلَا تُنْكِنْ خَاطِبَا يَسِّرَكَ
نتایج	
<ol style="list-style-type: none"> بخش قابل توجهی از این روایات قابلیت تطبیق با نظریه یاکوین و کارکردهای شش گانه در این رویکرد را دارد. در برخی از احادیث می‌توان چندین کارکرد را به صورت توانان یافت که در کتاب یکدیگر قرار می‌گیرند. بسامد این روایات در کارکردهای مختلف به صورت تک کارکردی و چند کارکردی قابل مشاهده است. مفهوم اصلی این پژوهش کارکرد نشانه‌شناسی در انتقال اندیشه از طریق پیام است و به وسیله این روش می‌توان به توضیح کیفیت حالات ارجاعی و سایر کارکردهای زبانی ارتباطی پرداخت و از بیننده‌هی بودن برخی احادیث و دلالت (رجوع) آنها سخن نکت. رازداری به عنوان یک رمز می‌تواند به صورت‌های گوناگونی متناسب با فرسنده و گیرنده پیام تفسیر شود و دو قطب مهم پیام را - که رمزگذاری و رمزگشایی است - تحت تاثیر قرار دهد. در تیجه، در تولید معنا علاوه بر نقش‌های زبانی مسائل فرازبان‌شناسنگی نیز دخیل است. به همین دلیل است که این اصل در سطوح مختلف به عنوان اصلی مهم قلمداد می‌شود. رازداری با نقش و کارکرد ترغیبی می‌تواند نوعی از شوراگذیری در ایجاد کند تا روحیه امانت‌داری و رازبروری در خویشتن و جامعه را ایجاد نماید و در عین توعی که در کارکردهای مختلف احادیث رازداری قابل مشاهده است، وجدت کارکردی آن می‌تواند ایجاد و حفظ امنیت در روابط فردی، خانوادگی و اجتماعی را برای نسل‌های مختلف فانغ از زمان صدور این روایات به ارمغان آورد. 	

۶. نتیجه‌گیری

در این مقاله - که مطالعه‌ای میان رشته‌ای با روش توصیفی - تحلیلی و با بهره‌گیری از الگوی رومن یاکوبسن انجام شد - درمی‌باییم که در بررسی احادیث رازداری که بالغ بر ۱۳۰ حدیث است. بخش قابل توجهی از این روایات قابلیت تطبیق با نظریه یاکوبسن و کارکردهای شش گانه در این رویکرد را دارا هستند و در برخی از احادیث می‌توان چندین کارکرد را به صورت توانمند یافت که در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند.

مفهوم اصلی این پژوهش - که کارکرد نشانه‌شناسی در انتقال اندیشه از طریق پیام است - گویای این است که در احادیث رازداری به صورت‌های مختلف که توسط امامان معصوم صادر شده، در قالب کارکردهای شش گانه نظریه یاکوبسن به آن اشاره شده است و بسامد آن در کارکردهای مختلف به صورت تک‌کارکردی و چندکارکردی قابل مشاهده است و از ترکیب قرار گرفتن این کارکردها در کنار یکدیگر می‌توان استنتاج کرد که نشانه‌شناسی به مثابه روش شناخت امور و پدیدارها در گرو تحلیل رابطه نشانه‌هاست و به بررسی معنایی می‌پردازد که به وسیله آن می‌توان به فهم عمیق‌تری از احادیث رازداری و کارکردهای آن دست یافت و به وسیله این روش می‌توان به توضیح کیفیت حالات ارجاعی و سایر کارکردهای زبانی ارتباطی پرداخت و از بیناذهنی بودن برخی احادیث و دلالت (ارجاع) آن‌ها سخن گفت.

رازداری - که به عنوان نشانه و رمزی برآمده - از آیات قرآنی و احادیث است و محتوایی هدایت بخش دارند که پس از گذر از قلب پیامبر ﷺ و معصومین ؑ - که دارای عصمت هستند - در قالب کدها و رمزهایی به پیامبر ﷺ و معصومین ؑ در موضوعات مختلف منتقل شده است و از ایشان به تناسب موضوع و شرایط به برخی از اصحابشان منتقل شده است و با مکتوب شدن روایات به دست ما رسیده است.

در روایات موضوع رازداری به نظرمی‌رسد کارکرد ترغیبی زبان براساس مدل یاکوبسن بیش از سایر کارکردها به چشم می‌خورد؛ زیرا مخاطب راترغیب به رازداری در سطوح مختلف زندگی نماید و پیام آن که امنیت بخشی در سطوح مختلف اجتماعی است را به ارمغان آورد.

با توجه به این که در رویکرد رومن یاکوبسن رمزها هم می‌توانند درونی و هم بیرونی باشند. بنابراین نمی‌تواند براساس دیدگاهی ثابت و به صورت پایدار مورد تفسیر قرار گیرد و از روندی ثابت برخوردار

باشد. بنابراین، رازداری به عنوان یک رمزمی‌تواند به صورت‌های گوناگونی متناسب با فرستنده و گیرنده پیام تفسیرشود و دو قطب مهم پیام را - که رمزگذاری و رمزگشایی است - تحت تأثیر قرار دهد. درنتیجه، در تولید معنا علاوه بر نقش‌های زبانی، مسائل فرازبان شناختی نیز دخیل است. به همین دلیل است که این اصل در سطوح مختلف اعم از فردی و اجتماعی و حتی حوزه‌های علمی به عنوان اصلی مهم قلمداد می‌شود.

رازداری به مثابه یک نشانه، مطالعه خاصیت ارجاعی گزاره‌های رازداری و نسبت این گزاره با حقیقت و زندگی جاری میان جوامع انسانی را امکان‌پذیر می‌کند و کاربرد آن در بررسی مفاهیم حدیثی به کاوش در رابطه ارجاعی بین واژه‌های رازداری و افشاری راز و معنای آن‌ها بر مبنای رابطه دال و مدلولی واژ جمله مواردی مانند تفسیر، و مقایسه این مفاهیم صورت می‌گیرد که نه صرف مفاهیم، بلکه ارجاع‌های آن‌هاست که مورد اهمیت است.

از سوی دیگر، رازداری که به عنوان ویژگی مومن در روایات برشمرده شده است با نقش و کارکرد ترغیبی می‌تواند نوعی از شورانگیزی در فرد ایجاد کند تا روحیه امانت‌داری و رازپروری در خویشن و جامعه را ایجاد نماید و در عین تنوعی که در کارکردهای مختلف احادیث رازداری قابل مشاهده است، وحدت کارکردی آن می‌تواند ایجاد و حفظ امنیت در روابط فردی، خانوادگی و اجتماعی را برای نسل‌های مختلف فاغ از زمان صدور این روایات به ارمغان آورد.

۷. کتابنامه

قرآن کریم.

- احیاء العلوم، غزالی، جلد ۳، قاهره: دارالکتب العربية، ۱۹۶۰م.
- از زبان‌شناسی به ادبیات، صفوی، جلد اول، تهران: سوره مهر، ۱۳۸۰ش.
- آداب معاشرت، مجلسی، ترجمه: محمد باقر کمره‌ای (ترجمه جلد ۷۱-۷۲ بحار الانوار)، مصحح: محمد بهشتی، قم: دارالکتب اسلامیه، ۱۳۶۳ش.
- بحار الانوار، مجلسی، قم: دارالکتب اسلامیه، ۱۳۶۳ش.
- جامع السعاده، نراقی، ترجمه: سید جلال الدین مجتبی، تهران: حکمت، ۱۳۶۶ش.
- چهار پرآگماتیست، شفلر، ترجمه: محسن حکیمی، تهران: مرکز، ۱۳۶۶ش.
- حقیقتة الحقيقة و شریعة الطريقة، سنایی، تصحیح: محمد تقی مدرس رضوی، تهران: دانشگاه تهران، ۱۳۸۷ش.

دانشنامه نظریه‌های ادبی معاصر، مکاریک، ترجمه: مهران مهاجر و محمد نبوی، تهران: آگاه، ۱۳۸۴ش.

درآمدی بر نشانه‌شناسی، دینه سن، ترجمه: مظفر قهرمان، آبادان: پرسش، ۱۳۸۰ش.

دو قطب استعاری مجازی، یاکوبسن، ترجمه: احمد اخوت، اصفهان: مشعل، ۱۳۶۹ش.
روندی‌های بنیادین در دانش زبان، یاکوبسن، ترجمه: کوروش صفوی، تهران: هرمس، ۱۳۸۵ش.

زبان‌شناسی و شعرشناسی، یاکوبسن، ترجمه: کوروش صفوی، تهران: هرمس، ۱۳۸۰ش.

عناصر نشانه‌شناسی، بارت، تهران: انتشارات بین المللی الهدی، ۱۳۷۱ش.

غور الحکم و درر الحکم، آمدی، قم: دارالکتاب اسلامی، ۱۴۱۰ق.

فرهنگ فارسی، معین، تهران: امیرکبیر، ۱۳۷۱ش.

الكافی، کلینی، تهران: دارالکتب الاسلامیه، ۱۴۰۷ق.

لسان العرب، ابن منظور، بیروت: دارصادر، ۱۴۱۴ق.

لغت‌نامه دهخدا، دهخدا، تهران: دانشگاه تهران، ۱۳۳۷ش.

اللمع فی التصوف، سراج طوسی، ترجمه: مهدی محبتی، تهران: اساطیر، ۱۳۸۲ش.

مبانی نشانه‌شناسی، چندلر، ترجمه: مهدی پارسا، تهران: سوره مهر، ۱۳۸۶ش.

مجمع البحرين، طریحی، تهران: دفترنشرفرهنگ اسلامی، ۱۳۶۷ش.

المحبجہ البیضاء، فیض کاشانی، تحقیق: ضیاء الدین الحسینی، مکتبه امیرالمؤمنین، ۱۴۰۶ق.

مرآة العقول فی شرح اخبار آل الرسول، مجلسی، قم: دارالکتب الاسلامیه، ۱۴۰۴ق.

معنی‌شناسی کاربردی، صفوی، تهران: همشهری، ۱۳۸۲ش.

المفردات فی غریب القرآن، راغب اصفهانی، ناشر: دفترنشرالكتاب، ۱۴۰۴ق.

المیزان فی تفسیر القرآن، طباطبایی، قم: دفترانتشارات اسلامی، ۱۳۷۴ش.

نشانه‌شناسی ادبی در کاربرد قرآن و حدیث، راشد محصل، تهران: روزگار، ۱۳۸۰ش.

نشانه‌شناسی کاربردی، سجادی، تهران: علم، ۱۳۸۷ش.

نشانه‌شناسی، گیرو، ترجمه: محمد نبوی، تهران: آگاه، ۱۳۸۷ش.

نهج البلاغه، سید رضی، ترجمه: مهدی شریعتی، تهران: فرهنگ مکتب، ۱۳۸۲ش.

«تحلیل اخلاقی مسأله افسای سرّدر فرآیند مشاوره (با رویکرد اسلامی)»، عروتی موفق،

فصلنامه پژوهش نامه اخلاق، ۱۳۹۶، سال دهم، ص ۷-۲۸.

- «دانش نشانه‌شناسی و تفسیر قرآن»، قائمی نیا، فصلنامه قرآن و علم، ۱۳۸۶، شماره اول، ص ۱۳۷-۱۶۰.
- «راز و رازداری در عرفان مولوی»، پیروز؛ باقری خلیلی، فصلنامه تاریخ ادبیات فارسی، ۱۳۸۶، شماره ۵۹/۳، ص ۱۶-۳۲.
- «سرّ و مصاديق آن در عرفان با تاکید بر اندیشه ابن عربی»، صادقی حسن آبادی؛ زارع، فصلنامه ادیان و عرفان، ۱۳۹۲، سال ۴۷، شماره دوم، ص ۲۶۳-۲۸۱.
- «فراز و فرود نشانه‌شناسی از دانش تاروش»، کوپال، فصلنامه باغ نظر، ۱۳۸۶، شماره ۷. ص ۳۹-۴۹.
- «مفهوم رازداری در آثار متقدمان ادبیات عرفانی (به استناد به آیات و احادیث)»، شریعتی؛ زارع، فصلنامه فدک سبزواران، ۱۳۹۰، سال دوم، شماره ۹، ص ۵۱-۶۵.
- «نشانه‌شناسی؛ نظریه و روش»، تاجیک، پژوهشنامه علوم سیاسی، ۱۳۸۹، سال پنجم، شماره ۴، ص ۷-۳۹.
- «نگاهی به حدیث المجالس بالامانه»، مرادی، فصلنامه علوم حدیث، ۱۳۹۲، سال هجدهم، شماره اول، ص ۱-۲۵.