

دکتر شفیعی کدکنی

تخیل مولوی در غزلیات شمس

تصاویر شعر مولوی را ، بلحاظ عناصر سازنده ایماژها ، اگر بخواهیم مورد بررسی قرار دهیم می بینیم که بیشتر از عناصر بیکران وابدی و وسیع هستی است نه از اجزای کوچک و محدود . اصولا مولانا زیبایی را در عظمت و بیکرانگی می جوید و بهمین دلیل در تخیل او ، همیشه، عناصر پر عظمت هستی از قبیل مرگ و زندگی و رستاخیز و ازل وابد و عشق و دریا و کوه ، عناصر سازنده تصاویر هستند ، البته تصاویری که نماینده اسلوب شاعری او بشمار می روند و گرنه در دیوان شمس تشبیهات و مجازهایی از نوع تشبیهات و مجازهای شاعران دیگر نیز می توان یافت و این دسته از تصاویر بیشتر تصاویری هستند که مولانا آنها را از شعر دیگران گرفته و

در مطالعه سیر « صورخیال » (۱) در شعر فارسی ، دیوان شمس یکی از نمونه های نادر و استثنائی است . وسعت دامنه تخیل سراینده و آفاق بینش او ، که می تواند ازل و ابد را بهم پیوندد و از این رهگذر ایماژی به وسعت هستی بیافریند سبب شده است که شعر او ، بلحاظ تخیل نیز ، رنگ و بوی و صبغه خاص خود را دارا باشد ، تا حدی که بعضی از تصاویر شعر او را ، بی آنکه گوینده اش را بشناسیم ، می توانیم کاملا تشخیص دهیم که از کیست ؛ زیرا نوع پیوندی که میان عناصر هستی ، در تخیل او ، برقرار می شود دارای ویژگیهایی است که در ذهن دیگر شاعران نمونه آن را بدشواری می توان یافت .

ژوبشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

مجله علمی و ادبی

بمخدمت حوزه عاطفی خویش درآورده است -

بارعاطفی تصاویر شعر او خود می تواند موضوع بحثی جداگانه باشد و ما در اینجا به اختصار از کنار این بحث می گذریم ، که یک شاعر ناگزیر مقداری از عناصر تصویری شعر دیگران را در شعر خود می آورد ، در این صورت ، ارزش کار او در تازگی ایماژها نیست (۲) بلکه در کوششی است که او برای حمل بار عاطفی خویش بر ایماژهای ماخوذ از دیگران ، کرده و کارش به سامانی رسیده است. مولانا در بعضی از غزلهای خود همان عناصر تصویری شعر دیگران را بمخدمت گماشته ولی بر هر کدام از آن عناصر ، بارعاطفی مورد نظر خویش را - که از جهان بینی و طرز نگرش او نسبت به هستی سرچشمه می گیرد - حمل کرده است. این است که تصاویر تکراری شعر دیگران در غزل مولانا حرکت و پویائی و حیات بیشتری دارد ، گویی نرگس [= رمز چشم] یا سوسن [= رمز سخن گویی] یا بنفشه [رمز سربگریبانی و سوگواری] (۳) دیگر بار زندگی تازه ای در شعر او یافته اند و خواننده احساس نمی کند که این همان بنفشه و سوسن و نرگس شعر فرخی و منوچهری و رودکی است چرا که در شعر آنان ، تصاویر ، جنبه آفاقی داشت و در شعر مولانا جنبه انفسی دارد. در آنسوی بنفشه و سوسن و نرگس منوچهری جانی جز حیات گیاهی و مجازاً انسانی ، دیده نمی شد در صورتی که در آنسوی بنفشه و نرگس مولانا ، انسان و مسائل زندگی انسانی - با وسعتی که مفهوم حیات دارد - نهفته است. به این غزل بنگرید که تمام تصاویر آن در شعر شاعران قبل از مولوی ، جریان و جریان داشته ولی در شعر او از حیات و حرکت و پویائی دیگری برخوردار است :

آب زیند راه را هین که نگار میرسد

مژده دهید باغ را بوی بهار میرسد

راه دهید یار را آن مه ده چهار را

کز رخ نوربخش او، نور نثار میرسد

چاک شده ست آسمان ، غلغله ای است در جهان

غیر و مشک می دمد ، سنجق بار میرسد

رونق باغ میرسد ، چشم و چراغ میرسد

غم به کنار می رود مه به کنار میرسد

باغ سلام می کند ، سر و قیام می کند

سبزه پیاده می رود ، غنچه سوار میرسد

خلوتیان آسمان ناچه شراب خورده اند

روح خراب و مست شید ، عقل خمار میرسد

چون برسی به کوی ما خامشی است خوی ما

زانکه ز گفتگوی ما ، گردوغبار میرسد

از بار عاطفی تصاویر مولانا که بگذریم می رسیم به خصوصیتی که در آغاز از آن سخن گفتیم و آن گفتردگی عناصر سازنده تصاویر اوست. اصولاً مولانا به اشیاء حقیر گنرا ، در زندگی ، نظر ندارد ، به همین مناسبت ایماژهای اصلی شعر او ، از ترکیب و پیوند این چنین مفاهیم و موادی به دست نیامده ، بلکه از پیوند میان دورترین و وسیع ترین معانی است. وقتی دلش را « طوماری » می بیند به « درازای آید » یا وقتی که در « زندان ابد » (۵) را می خواهد بشکند و هنگامی که از « هجران ابدسوز » خویش سخن می گوید ، اینها ، همه ، نمونه هایی از این اسلوب تصویرسازی اوست. از آنجا که مخاطب وی ، انسان یا انسان کامل و گاه وجود مطلق و ذات بیکران « صورت بخش جهان » است ، عظمت عناصر سازنده ایماژهای او امری طبیعی است. در همان نخستین غزل دیوان شمس ملاحظه کنید ، در همان بیت نخستین : « ای رستخیز تا گهان : ای رحمت بی منتها / ای آتش افروخته : دریشه اندیشه ها » مجموعه عناصر تصویری این شعر همه از عناصر وسیع بیکران هستی است : رستخیز ، رحمت بی منتها ، آتش افروخته دریشه ، آنهم یشه اندیشه ها - که پایانی ندارد - و بر این قیاس دیوان کبیر

را باید خواند و در عناصر تصویری آن دقت کرد تا بیکرانگی روح سراینده را از بیکرانگی عناصر تصویری او دریافت .

یکی از وجوه حرکت و پویائی تصاویر در شعر مولوی ،

توجهی است که او به نوعی خاص از تشخیص Personification دارد. تفاوتی که تشخیص های شعر او با موارد مشابه در دیوان های شاعران قبل و بعد او دارد این است که در تشخیص های او حیات و حرکت به طور محسوس تری دیده می شود. اگر شاعران قبل از او ، مواردی از تشخیص را تا حد اضافه استعاره بسیار فشرده ای - که در تحلیل نهائی ذهن متوجه جنبه تشخیص آن می شود - آورده اند و از « دست روزگار » و « چشم زمانه » و امثال آن سخن گفته اند ، در نوع ایماژهای تشخیص او ، شما ، چیز دیگری می بیند ، چیزی که به ما اجازه می دهد اصطلاح تشخیص را فقط و فقط در مورد کارهای او به کار ببریم : « بیار آن جام خوشدم که گردن می زند غم را » یا « پیش آب لطف او بین آتشی زانورده » یا « گر غمی آید گلوی او بگیر » یا « گردن بز خزان را چون نوبهار گشتی » یا :

من به تو مایل و تویی هر نفسی مولت

و ه که خجل نمی شود میل من از ملال تو

خواننده حرکت و حیاتی در این نوع تصاویر می بیند که در « دست روزگار » و « چشم زمانه » وجود ندارد. و علت آن هم شاید کاربرد فعل در ساختمان نحوی تشخیص های مولانا و حذف فعل در مجموع کارهای دیگران است : « اندیشه را خون ریختن » یا « اندیشه را آویختن » [= پندار زدن] یا « وضوی تو به راشکستن » و هزاران تشخیص دیگر که در سراسر دیوان شمس ملاحظه می شود همگی از حرکت و حیات خاصی برخوردارند :

خنگ آن دم که صلا در دهد آن ساقی مستان

که کند بر کف ساقی قدح باده سواری .

مولانا بسیاری از معانی تجربیدی را که حوزه اصلی تمايلات و عواطف اوست با ایماژهای خاص خود ملموس و مادی کرده است. در شعر او سکوت ، نقل است که ریخته می شود : « خلوتیان گریخته ، نقل سکوت ریخته » و « ناله درختان » را در خزان می توان « نوش کرد » (۷) و حتی حالات درونی را به صورت مادی ترین و ملموس ترین وجه - که قرار دادن در حوزه دیدار و مشاهده است - جلوه گر می کند :

صنما ! ببین خزان را ، بنگر برهنگان را

که ناظر به تصویر حالت مستی است و کیفیتی که از گرمی شراب حاصل می شود ، یا :

چو آینه ز چمالت خیال چین بودم

که امری دیدنی را در حوزه ملموسات در آورده است و از این دست تصرفات در حوزه فعالیت خواس انسانی بسیار دارد ، وقتی می گوید :

اندرین شهر قحط خورشید است

انسان به شگفتی درمی آید که قحط در مورد خوردنیها به کار رفته و او در مورد خورشید به کار برده ، چرا که او نور را هم خوردنی می داند : « من نور خورم که قوت جان است » و سادی را نیز می خورد :

ای خوش منادیهای تو ، در باغ شادیهای تو

بر جای نان شادی خورد ، هر کس که شد مهمان تو

بسیاری از تصاویر او ، از نوع ایماژهای جدول بندی شده در کتب بلاغت نیست و همین نوع تصاویر است که بیشتر اسلوب خاص او را مجسم می کند ، این نوع ایماژها اغلب از کاربرد خاص زبان بوجود می آید :

ای می ! بترم از تو ، من باده ترم از تو

پر جوش ترم از تو ، آهسته که سر مستم .

یا :

من «آب آب» و «باغ باغم» ای جان !
(هزاران ارغوان را ارغوانم)

یا :

ای «باده درباده» ، ای «آتش درآتش» .

یکی از خصایص عمده تصاویر او صیغه سوررئالیستی
ایمازهاست . رسیدن به این نوع ایمازها ، از رهگذر تداعی طبیعی و
معمولی امکان پذیر نیست . ما در جای دیگر از مجموعه خصایص
سوررئالیستی کار اوسخن گفته ایم . بهر حال تصاویری از نوع :

آب حیات خضرا در رنگما روانه کن

(آینه صبح) را (ترجمه شبانه) کن .

تصویری نیست که از راه مشابهات عادی و منطقی قابل
توجیه باشد ، رسیدن به این نوع احساس و برقرار کردن اینگونه
پیوند میان مفاهیم و اشیاء چیزی است که بطور طبیعی و منطقی در
شعر فارسی سابقه ندارد . ممکن است تداخل بعضی حواس با یکدیگر
در شعر بعضی از گویندگان ، بخصوص شاعران سبک هندی ، گاه
دیده شود چنانکه عین القضاة از « نور سیاه ابلیس » (۸) سخن
می گوید ولی هیچ کدام از این دست نیست که « آینه صبح » را
« ترجمه شبانه » کنند . آینه از عالمی است و ترجمه از عالمی دیگر ،
هیچ ذهن آگاه و منطقی بی از آینه به ترجمه نمی کشد ، این حالت
بیخودی ذهن و بقول « رمبو » حالت معرفت رویا (۹) است که
ایمازهایی از اینگونه به وجود می آورد . وقتی می گوید :

زهی سلام که دارد ز نور دمب دراز ...

سلام ، امری است معنوی یا اگر بخواهیم جنبه مادی آن را
در نظر بگیریم صورتی از تلفظ یا کتابت دارد ولی « دمی از نور »
برای سلام تصویر کردن ، این کار ذهن منطقی و عادی نیست ،
اینگونه بینش حاصل بیخودی و بیخویشتن و رویت ماوراء واقع
است چنانکه در جای دیگر بحث کرده ایم ، او تنها ، یا یکی از چند
شاعری است که بر ادب ما ، شعرشان حاصل بیخویشتنی یا معرفت
ماوراء واقع است و به همین مناسبت او بارها و بارها خود را در برابر
شعر و الهام شعری Inspiration بی خویشتن معرفی کرده است :

ای که درون جان من ، تلقین شعرم می کنی

گرتن ز زین خامش کنم ترسم که فرمان بشکنم .

یا :

خون چومی جوشد ، منش از شعر رنگی می دهم .
در تصویر طبیعت ، زاویه دید مولانا ، غالباً بدیع و نو آیین
است . با اینکه در عصر او همه شاعران (۱۰) کارشان تکرار تصاویر
دیگران است ، و اصولاً از نظر سیر صور خیال ، این دوره دورمای
است که ایمازهای آن تازگی ندارد ، اومی کوشد بسیاری از عناصر
طبیعت را از دید تازه ای بنگرد :

شب که جهان است پراز لولیان

زهره زند پرده شنگولیان

ماه فشاند پر خود چون خروسی

پیش و پیش اختر چون ماکیان .

یا :

درختان بین زخون تر ، به شکل شاخ مرجانی .

بر روی هم یکی از مسائل عمده ای که در غزلیات شمس قابل
ملاحظه است ، این است که هر نوع کوششی که در دوره های اخیر
برای رسیدن به راههای تازه بیان و تصویر برداشته شده ، در دیوان
شمس سابقه دارد ، حتی تشبیه یک چیز به خودش که در شعر معاصر
نمونه هایی دارد از قبیل : « خوابیده مخمل شب ، تاریک مثل شب »
در این تصویر مولانا :

صبح خدمی ، همچو صبح ، پرده ظلمت درید (۱۱)

یکی دیگر از برجستگی های هنر او ، در جهت عمودی
تخیل است ، یعنی امتداد و کششی که از آغاز تا انجام هر غزل

ملاحظه می شود ، یعنی پیوندی که میان اجزای هر شعر وجود دارد
و آن را به گونه یک واحد مستمر و جاری ، از آغاز تا انجام ، جلوه
می دهد . وما از آن در بحث « شکل شعر مولانا » اندکی گفتگو
کرده ایم . (۱۲)

خواشی :

Image - ۱

۲- نمونه بسیار درختان این مساله در ادب فارسی ، حافظ است که
تقریباً تمام اجزاء تصاویر شعر او ، در شعر گذشته گانش و معاصرانش سابقه
دارد و او با گرفتن ایمازهای دیگران و حمل بار عاطفی خود بر آن ایمازها ،
چنان در کاربرد تصاویر تصرف می کند که گویی برای نخستین بار است که
این ایماز را در برابر خود می بینی ، برای نمونه تصویر آسمان یعنویان
« دریای معلق » که تصویر بسیار درخشانی است در این بیت ناصر خسرو :

« دریای سبز واژگون بر گهر بی مینها

و مولانا فرموده :

جوشش « دریای معلق » نگر از لمع گوهر گویای من

و حافظ آن را با چنین بار عاطفی بلندی سرشار کرده :

آسمان کشتی ارباب هنر می شکند تکیه آن به که برین « بحر معلق » تکنیم .

۳- اینگونه ایمازها را « ایمازهای کلیشه ای » باید خواند . رجوع
شود به صور خیال در شعر فارسی از شفیع گدگنی انتشارات نیل تهران ۱۳۴۹ .

۴- تنها ایمازی که در این غزل ، اندکی نامشهور بنظر میرسد ،
تصویر « سبزه پیاده می رود غنچه سوار می رسد » است که آنهم در شعر معروف
ناصر خسرو دیده می شود :

گل سوار آمد بر مرکب و یاقوتین لاله در پیشش چون غاشیه دار آید .

۵- بر ادب این تعبیر و اصالت نسبت آن به مولانا به یاد داشت ما در
کلیشه غزل : روزها فکر من این است و عهد شب سخن (در گزیده غزلیات
شمس ، چاپ سازمان کتابهای جیبی ، تهران ۱۳۵۲ بخش غزلیات مسلوب
به مولانا) رجوع نمود .

۶- رجوع نمود به فصل تشخیص از کتاب صور خیال ، چاپ نیل ۱۳۴۹ .

۷- نگارنده متوجه کاربرد دیگر فعل نوشیدن [= نیوشیدن یعنی
اصفا و کوش فراوان] هست ولی اگر کسی با زبان و لحن مولانا آشنایی
داشته باشد ، از این موارد ، همان نوشیدن به معنی آشامیدن را احساس می کند ؛
« کوش کشادم که تا نوش کنم مقال تو » یا : « تو عشق نوش که تریاق
خاص فاروقی است » و از همه نمونوس : « گربشکند این جام ، من غصه
نیاشام » .

۸- به فصل سوررئالیسم مولانا « و به فصل « تنقی مولانا از
سوررئالیسم رساله رجوع شود .

۹- رجوع شود به کتاب Age of Surrealism از فاولی .

۱۰- برای نمونه ، در تمام غزلیات سعدی ، شاید بتوان یک تشبیه
ذقت که در شعر قبلاز او سابقه نداشته باشد ، حتی در شکل تالیفی ایمازها
که حافظ اعجاز می کند .

مولوی و سعدی که معاصر یکدیگرند از این نظر هم (مثل هر
نظرگاه دیگری) قابل مقایسه نیستند زیرا مولانا بسیاری از ایمازها را برای
نخستین بار ، خود ، آفریده است ، آنهم از زاویه دید خاص خود که بعدها
هم مورد تقلید و نظیره سازی دیگران واقع شده است ، و همچنان تازگی و
زیبایی خود را ، تا امروز حفظ کرده است ، در صورتی که سعدی هیچ
ایماز تازه ای نیافریده است و هنرش در جای دیگری است که اینک مجال
بازگو کردن آن نیست و تصور می کنم اینکه بعضی از شعراى تندرو عصر ما
سعدی را شاعر نمی دانند ، به همین دلیل باشد در صورتی که او یکی از
شگفتیهای عالم شعر است .

۱۱- من تصور می کردم ، اینگونه تصویر [تشبیه شی به نفس نی]
برای اولین بار توسط م . امید انجام شده در غزل شماره ۴ از مجموعه
این اوستا . و حال می بینیم این کار در غزلیات شمس هم سابقه داشته است .

۱۲- فصلی است از کتاب « روزنه ای خرد بر جهانی بزرگ » در تحلیل
شعر و اندیشه مولوی « بقم نویسنده که زیر چاپ است .