

مجله زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه سیستان و بلوچستان
سال سوم- بهار و تابستان ۱۳۸۴

مولوی از دید شبی

دکتر سیده خورشید فاطمه حسینی
دانشگاه دهلي

چکیده

سیماه تابناک مولانا و شعر عارفانه‌ی در هندوستان همیشه برای متقدین ادب و اهل سلوک جاذب‌های خاصی داشته و دارد. در اینجا شرح‌های بسیاری بر مثنوی نوشته شده و به زبانهای مختلف مانند اردو، هندی، انگلیسی، و غیره ترجمه شده است. شاعران هند در مثنوی نگاری ازو بهره برده اند. اکنون نیز فضلا و دانشوران آثار گرانبهای در باره‌ی می نگارند.

علامه شبی در شعر العجم درباره احوال و آثار مولانا بحث کرده است و کتابی به نام «سوانح مولانا روم» نگاشته است. در این مقاله کوتاه نظرات شبی در باره ویژگی‌های شعری مولانا بررسی شده است.

واژگان کلیدی: مولانا، مثنوی، شبی، شعر عارفانه

مقدمه

در ایران از زمان رودکی تا زمان مولانا روم شعر بیشتر مدحی بود. مولانا روم شاعری را به عنوان وسیله معاش دوست نداشت و آن را بر بنای ضرورت اختیار کرده بود چنانکه او خود می‌نویسد. «از بیم آنکه ملول نشوند شعر می‌گوییم والله که من از شعر بیزارم. در ولايت ما، و قوم ما، از شاعری ننگ تر کار نبود» (سپه سالار، بی‌تا: ۳۴ - ۳۵)

شاعران بزرگ مانند انوری، خاقانی، ظهیر فاریابی و کمال اسماعیل و غیره در غزلهای خود مدح و ستایش دارند ولی شعر مولانا از مدح و ثنا پاک است. شبی می‌نویسد این جنبه غزل زیاد پیشرفت نکرد؛ برای اینکه مایه غزل سوز و گذار درونی است و آنان که با عشق سر و کار نداشتند و فقط برای معاش شعر می‌گفتند اشعارشان عاری از سوز و جوشش درونی بود و اشعار انوری، خاقانی، عبدالواسع جبلی، مسعود سعد سلمان نشانگر این حقیقت است.

شبی اعتقاد دارد که در شعر فارسی درد و اثر سوز و گذار مرهون صوفیه است. شعراء در واقع این مایه عشق و محبت را از تصوف گرفته اند و برای اظهار درد دل رباعیات و قصاید و مشنوبیات سروبدند و غزل در حالت سادگی بر قرار ماند. در قرن هفتم هجری بعد از زوال دولت سلجوقیه بازار بذل و بخشش و صله گستری سرد شده بود؛ به همین جهت شعراء به جای قصیده متوجه غزل شدند. در میان شاعران تعدادی عواطف عاشقانه داشتند به این سبب در کلامشان خود به خود آن عوامل رو نما شد که جان غزل بود.

شبی مولانا روم را شاعر ایده آل خود می‌داند. اگر چه به عنوان شاعر غزل گو نمی‌توان او را با سعدی و عراقی مقایسه کرد ولی در میان سعدی و عراقی او را به عنوان پیشگام مطرح می‌کند. از دید شبی آنها بی که غزل را حرفة قرار داده اند برای غزل الفاظ و مضامین و ترکیب‌های خاص تعیین کرده اند و هرگز از این حدود بیرون نمی‌روند برخلاف این مولانا پایند این شرایط نیست و او الفاظ نا مأнос و ثقيل را که آن در قصیده آوردن بسیار مشکل است با شهامت در غزل به کار می‌برد. شبی یکی از خصایص غزل را معنی مجازی می‌داند ولی می‌گوید که در شعر مولانا مطلبی برای رندان و هوسبازان وجود ندارد.

ویژگی غزل مولانا از دید شبی

در کلام مولانا چند خصوصیت عمدۀ دیده می شود. بعضی غزلهای مولانا در وضعیت و کیفیت خاصی سروده شده است و غزلهای مسلسل او بیانگر حالت شیفتگی خاص مولانا است؛ در نتیجه ویژگی خاص غزل که آوردن ایات فردفرد و جدا باشد در آن دیده نمی شود به طور مثال اور عالم جوش و مستی شبها بیدار می ماند و تمام آن کیفیت‌ها را عیناً در قالب شعر ارائه می کند.

دل من از جنون نمی خسپد	دیده خون گشت و خون نمی خسپد
کاین شب و روز چون نمی خسپد	مرغ و ماهی زمن شده حیران
يا وقتی در حالت نماز، بی خودی برا او طاری می شود این حالت را در چندین بیت می گوید:	
چو وضو به اشک سازم بود آتشین نماز	در مسجدم بسوزد چو درو رسد اذان
که تمام شد رکوعی که امام شد فلاٹی	به خدا خبر ندارم چو نماز می گذارم
يا وقتی که غرق عرفان الهی می شود:	
روز و شب را از میان برداشتند	آفتابی با قمر آمیختند
رنگ معشوقان و رنگ عاشقان	حمله همچون سیم و زر آمیختند

خصوصیت دیگری که در کلام مولانا دیده می شود شور و هیجان و بی خودی است که در کلام دیگران به این صورت نیست. این شور و بی خودی مولانا در طبیعت وی از طرف خدا به ودیعه گذاشته شده بود و در صحبت شمس تبریز به صورت دیگری متجلی شد. از اشعارش پیداست که او عاشق کامل بود و حتی چیزهایی که خلاف متأنت و وقار بود با اصرار در اشعارش می آورد. در همین زمینه شبی جای دیگر وضع معشوق عرب و ایران را مقایسه کرده می نویسد که «معشوق عرب حریم نشین عفت و عصمت است و محبوب ایران شاهد باز و مبتندل است». (شبی، ۱۹۲۴: ۶۷)

شبی کیفیت عاشق و معشوق را بررسی کرده که او چه طور خود را با معشوق خود مقایسه کرده است همین طور وضعیت عاشق نیز فرق می کند در عرب عاشق و معشوق هر دو پاک بازند و در ایران چنین نیست عاشق اینقدر خوار می گردد که خود را سگ کوچه قرار می دهد و شاهد از بیت زیر می آورد:

تو که سگ نبرده بودی به چه کار رفته بودی	سحر آدمد به کویت به شکار رفته بودی
چرا به گردن حافظ نمی نهی رسنی	شنیده ام که سگان را قلاطه می بنندی

او وجودان شخصی خود را بیان کرده است که محبوبش ازو چقدر کناره گیری می کند و او اگر به جای محبوب می بود تحمل اینقدر بی اعتنایی ازو ممکن نبود و همه آرزوهای معشوق خود را بر آورده می ساخت. شبی استدلال از شعر مولانا آورده است به طور مثال می گوید:

گر بدین زاری تو بودی عاشق و من هرزمان
بر دلت بخشیدمی و بوسه ای بخشیدمی
ور تو بودی همچو من ثابت قدم در راه عشق
بر تو هرگز چون تو بر من دیگری نگزیدمی
گرچه بر جور و جفای تو مرا قدرت بدی
با ز خلقم شرم بودی یا ز حق ترسیدمی
با جای دیگر می گوید:

بنمای رخ که باع و گلستانم آرزوست بگشای لب که قند فراوانم آرزوست

خصوصیت بزرگ شاعری مولانا منظر کشی است؛ چنانکه در حالت عشق و محبت، به تمام حالت های سوز و گداز و کیفیت های درونی را که بر دل عاشق می گذرد طوری ادا می کند که به صورت تابلو مجسم می گردد و این منتهای کمال شاعری است؛ مثلاً در حالت انتظار وقتی عاشق روپروری معشوق قرار می گیرد. عاشق که در عالم خود باختگی است نمی تواند آمدن دوست و دیدن او را پذیرد و با شگفتی صحنه ای زیبا را پیش روی خواننده می گذارد؛
یار در آمد ز در خلوتیان دوست دوست دیده غلط می کند، نیست غلط اوست اوست

و یا مثال دیگری از غزل مولانا:
ای خداوند یکی یار جفاکارش ده دلبری، عشوه گری، سرکش و خونخوارش ده
چند روزی ز پی تچربه بیمارش کن با طبیبان دغاپیشه سروکارش ده
تابداند که شب ما، به چه سان می گذرد درد عشقش ده و عشقش ده و بسیارش ده
شبی در مقام تصوف، فنا و بقا هر دو را در مقابل هم قرار می دهد و می گوید که در مقام فنا بر سالک کیفیت خضوع و خشوع و عجز و انکسار غالب می شود و بر خلاف این کیفیت سالک پر از جلال و عظمت است. مولانا به همه صفات متصف است به همین جهت در کلامش

جلال، ادعا، بی باکی و بلند آهنگی اینقدر زیاد است که در دیگر صوفیان به این خوبی دیده نمی‌شود همین بود که میرزا غالب با شنیدن شعر زیر از مولانا سر حال می‌شد و به وجود می‌آمد:

به زیر کنگره کبریا ش مردانند فرشته صید، پیغمبر شکار و یزدان گیر

صفت پنجم که در غزل مولانا جلوه گر است اعتقاد به وجود، روح، معاد، و سزا و جزاست شبی می‌گوید عمر خیام در رباعیات خود با دلایل شاعرانه این حقیقت را انکار کرده است که آدم مانند خس و خاشاک نیست که اگر یک بار بمیرد و از بین برود بار دیگر بروید ولی مولانا این گونه آراء را قبول نکرده در بیت زیر می‌سراید:

کدام دانه فرو رفت در زمین که نرسست چرا به دانه انسانت این گمان باشد

من نه خود آدمد اینجا که به خود باز روم هر که آورد مرا باز برد در وطن

در تصوف در باره روح این اختلاف همیشه بوده است؛ مثلاً از دید متکلمین روح از ترکیب عنصری به وجود آمده است و بعد از مردن فنا می‌شود و روز قیامت روح دوباره با جسم پیوند می‌یابد. طبق نظر حکماء اسلام روح با جسم ظاهر می‌گردد ولی فنا نمی‌شود. از دید اشراقیون روح امری قدیمی است و همیشه باقی خواهد ماند. به نظر صوفیه روح ازلی و ابدی است ولی در افراد انسانی یک جوهر واحد بسیط است. در مکتب صوفیه همه مانند طفل نافهم هستیم و درک آن برای ما مشکل است:

چونکه با اطفال کارت او فتاد هم زبان کودکان باید گشاد

کم نگردد فضل استاد از علو گر الف چیزی ندارد گویداو

از دید شبی مولانا روح را در دو مرحله گذاشته است روح حیوانی و روح انسانی. مولانا می‌سراید:

غیر عقل و جان که در گاو و خر است آدمی را عقل و جانی دیگر است

علاوه بر این یک روح دیگر است که از همه بلند تر و بالاتر است و آن روح مخصوص انبیا و اولیاست:

باز غیر عقل و جان آدمی هست جانی در نبی و در ولی

چنانکه به نظر می‌رسد اصلاً روح اینگونه تقسیم نداردو امر رب همیشه امر رب است و

انسان عالم اکبر است و مسئله کبریا بی عالم فقط و فقط عقل است که شناخت خوب و بد را می‌داند.

شبی از سوی مولانا هم دفاع کرده است و هم به معتبرضیین پاسخ داده است. این حقیقت

است که مولانا حدیقه و منطق الطیر را پیش نظرداشته و مشنوی را سروده است چنانکه خود گوید:

ترک جوشی کرده ام من نیم خام
در الهی نامه گوید شرح این
و بعضی جاها از اشعار حدیقه در مضمون توارد شده است:
روح با عقل است و با علم است بار
با وجود اینکه حدیقه و منطق الطیر پیش نظر مولانا بود شبی فکر می کند که این انکسار و
نیک نفسی مولانا است که شعر را از حدیقه نقل کرده است ورنه مثنوی را با حدیقه و منطق الطیر
همان نسبت است که قطره را با گوهر. چرا که آن همه اسرار و حقایق که در مثنوی شرح شده
است در حدیقه معده است:

از در چشم تا به کعبه دل
تو همی گویی مرا دل نیز هست
طبق گفتۀ حدیقه دل تا وقتی که آلوده هوا و هوس است دل نیست ولی در نظر مولانا دل
آن شیء است که از تزکیۀ آن ادراک حاصل می شود که این ادراک به وسیله حواس حاصل نمی شود:
آینه دل چون شود صافی و پاک
در حدیقه حکیم سنایی ناله نی به این صورت توصیف شده است:
ناله نی ز درد خالی نیست شوق از روی زرد خالی نیست
همین مضمون را مولانا چنین بیان می کند:

بشنو از نی چون حکایت می کند
وز جدائی ها شکایت می کند
تن ز جان و جان ز تن مستور نیست
لیک کس را دید جان دستور نیست
علّامه شبی ایجاز بیان مولوی را بسیار دوست دارد. مضمونی را شیخ سعدی در گلستان با
تمام زیبایی آورده است «لیلی را به چشم گوشۀ مجذون بایستی نگریست» مولانا که در فصاحت
و بلاغت از سعدی فزون تر است لیلی را مخاطب قرار می دهد، و به ایجاز و با عبارت «مجذون
نیستی» همه چیز را می گوید و می گذرد و در بلاغت و جامعیت بی نظیر می ماند:
آن خلیفه گفت کای لیلی تو بی
کز تو مجذون شد پریشان وغوى
گفت خامش شو که مجذون نیستى
از دگر خوبان تو افزون نیستى

کتابی که مقبول خاص و عام می شود بر دو نهج است، یکی سادگی و دل آویزی بیان، دوم در دسترس بودن مضامین برای خاص و عام. در نتیجه در بین عوام و خواص شهرت می یابد و رفته رفته مقبولیت کتاب در اجتماع عمومی می شود. مقبولیت مشوی نیز همین طور است :

در تصوف می شود شیرین کلام زان که باشد در گنه لذت تمام

علامه شبی تمام افکار مسائل اسلامی و فقهی را که در مشوی وجود دارد مورد بحث قرار داده و ضمن طرح ویژگی شعری می نویسد که مولانا در شاعری اهل هنر نیست به همین جهت در کلامش روانی، برجستگی، نشست الفاظ، حسن ترکیب که مخصوص سبک اساتید بزرگ است دیده نمی شود اکثر و بیشتر الفاظ غریب و نا مأنوس ، تعقید لفظی و فک اضافت که « در مذهب شعر در حکم گناه صغیره» است را اینقدر به کار برده است که طبیعت مایل به وحشت می گردد ولی با وجود این شعر مولانا برجسته و دل آویز است:

گفت ما اوّل فرشته بوده ایم راه اطاعت را به جان پیموده ایم

پیشّه اوّل کجا از دل رود سرّ اوّل کی زدل زایل شود

شبی در مورد قصه سرایی مولانا می نویسد که در مشوی مولانا چند حکایت و روایت هست که اصلاً حقیقی نیست بلکه غرض از سروden نتایج آن است مثلاً باری مجنون برای ملاقات کردن لیلی بر ماده شتر روان گردید آن شتر نوزادی داشت وقتی که مجنون در خیال لیلی غرق می شد مهار شتر از دست او پایین می افتاد. شتر فکر می کرد. که مجنون غافل است در محبت بچه خود رو به سوی خانه می کرد بعد از چند ساعت مجنون چون به هوش می آمد رو به سوی خانه لیلی می کرد، در این کشمکش چند ماه گذشت و منزل طی نشد:

میل مجنون پیش آن لیلی روان میل ناقه از پس کره اش دوان

یک دم ار مجنون زخود غافل بدی ناقه گردیدی و واپس آمدی

عشق و سودا چونکه پر بودش بدن می نبودش چاره از بی خود بدن

لیک ناقه بس مراقب بود و چست چون ندیدی او مهار خویش سست

فهم کردی زو که غافل گشت و دنگ روبه پس کردی به کره بی درنگ

چون به خود باز آمدی دیدی زجا کو سپس رفته است بس فرسنگ ها

در سه روزه ره بدین احوالها ماند مجنون در تردد سالها

ما دو ضد بس همراه نالایقیم
 کرد باید از تو دوری اختیار
 پس ز لیلی دور ماند جان من
 سیر گشتم زین سواری سیر سیر
 گفت سوزیدم زغم تا چند چند
 از این داستان مولانا کشاکش نفس و روح را استباط کرده است:
 جان گشاید سوی بالا بالها
 در زده تن در زمین چنگالها
 گمرهان جان کو فرو ناید ز تن
 میل تن در باغ و راغ است و کروم
 میل تن در کسب اسباب و علف

گفت ای ناقه چو هر دو عاشقیم
 نیست بر وفق منت بهرو بهار
 تا تو باشی بامن ای مرده وطن
 راه نزدیک و بماندم سخت دیر
 سرنگون خود را ز اشتر در فگند

نتیجه

به نظر شبلی مولانا به شور و حال درونی در غزل توجه داشت و شعرهای پر سوز و گدازی دارد. منظره سازی هم در شعر او بسیار خوب است. همچنین به قصه پردازی هم توجه کرده است و در همه اشعار او از مثنوی و غزل، کاربرد آیات و احادیث قرآنی به چشم می خورد. مباحث بسیاری هست که در شعر مولانا می تواند مورد بررسی قرار گیرد ولی برای پرهیز از دراز گویی فقط ویژگی های شعر وی مورد بحث قرار گرفته است.

منابع

- ۱- انتظام، فرح (۱۳۴۵ ه) عشق مولانا. بی جا.
- ۲- سپه سalar، فریدون بن احمد (بی تا) رساله. تصحیح سعید نفیسی. تهران: اقبال.
- ۳- شبلی نعمانی، محمد (۲۰۰۲م) سوانح مولانا روم. لاہور: مجلس ترقی ادب اردو.
- ۴- ————— (۱۹۲۴م) شعر العجم (ج ۵-۱). لاہور: مطبع کریمی.
- ۵- شجره، حسین (۱۳۱۶ه) شخصیت مولوی. تهران: اتحادیه.
- ۶- شکیل الرحمن (۲۰۰۲م) مولانا رومی کی جمالیات. هریانه: عرفی پیلیکیشن.
- ۷- عبدالسلام، محمد (بی تا) افکار رومی. دہلی نو: مکتب جامعه.
- ۸- فروزانفر، بدیع الزمان (۱۳۱۰ه) مولانا جلال الدین محمد. تهران: چاپخانه مجلس.