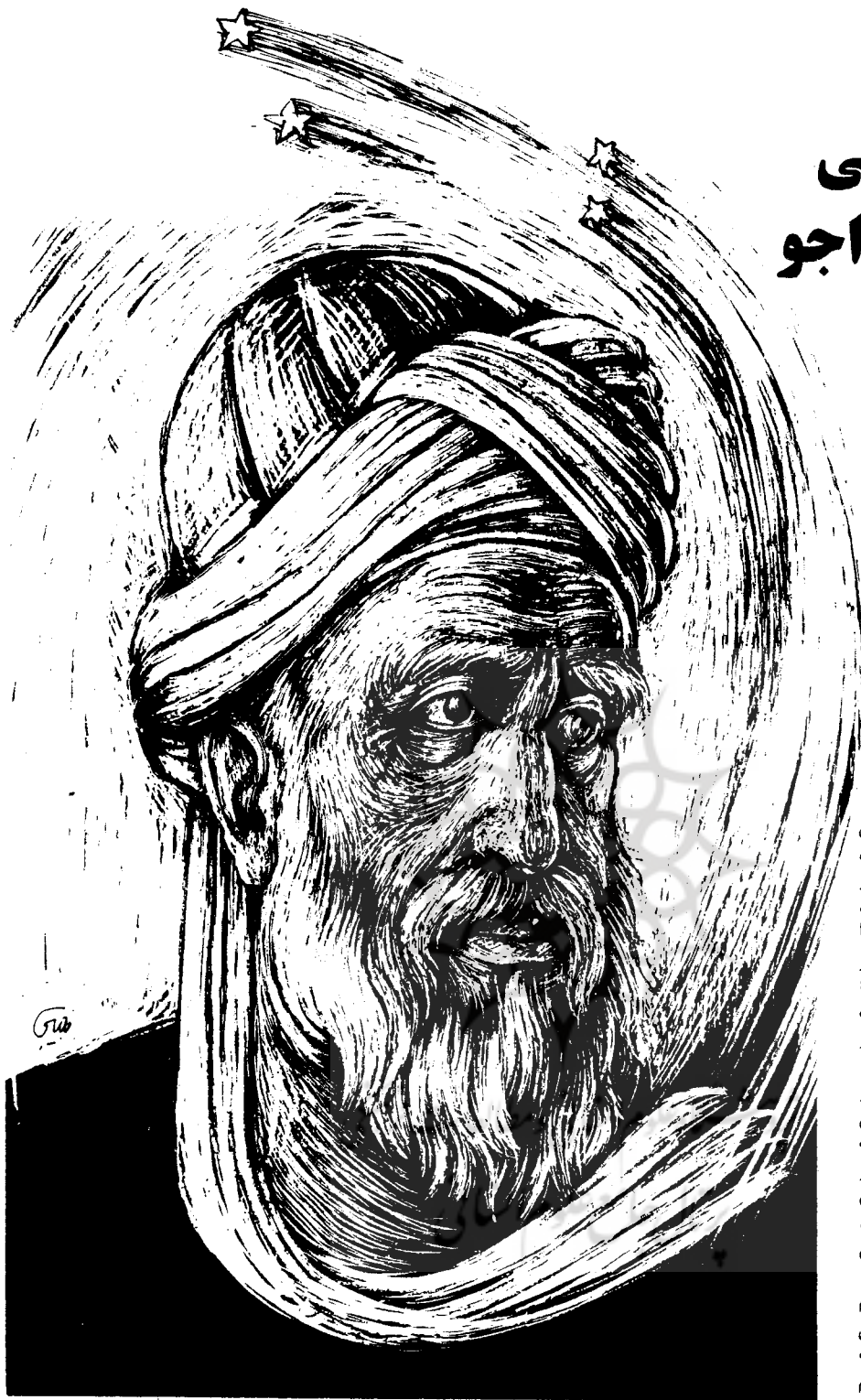

مبانی جمال شناسی و موسیقی شعر خواجه

دکتر فریدون تقی‌زاده طوسی

« جوانمردا! این شعرها را چون آئینه دان! آخر دانی که آئینه را صورتی نیست در خود، اما هر که در او نگرند، صورت خود تواند دید. همچنین می‌دان که شعر را در خود هیچ نیست، اما هر کسی از او آن تواند دیدن که نقد روزگار او بود و کمال کار اوست. و اگر گویی شعر را معنی آن است که قایلش خواست، و دیگران معنی دیگر وضع می‌کنند از خود، این هم چنان است که کسی گوید: صورت آئینه صورت روی صیقل است که اول آن صورت نمود. و این معنی را تحقیق و غموضی هست که اگر در شرح آن آویزم از مقصود بازمانم^(۱)»

تأمل در جلوه‌های هنر یک شاعر و عرضه داشتن مظاهر این نگرش، مربوط به مبحث جمال شناسی یا زیباشناسی است، که سوابق چندانی هم ندارد. اهتمامی که نسبت به مباحث لسغوی و دستوری و تاریخی و اساطیری و نسخه‌شناسی و شرح و تفسیر در دو اوین شعرا در سالهای اخیر شده است، هر یک به جای خود مقننم و ارجمند است، اما در خصوص ارزیابی هر شاعر در فن شاعریش - آن هم در شعر سنتی - هنوز در آغاز راهیم.

سخن این بنده پیرامون سنجش قدرت و توازن کلام و تجلی اندیشه خواجه‌ست در ابعاد لفظ و معنی، چه فرق است بین آن معنی که از شعر برمی‌آید و آن معنی که مورد توجه شاعر بوده است. ارزش هنری هر شعری هم مستلزم وقوف بردر یافت معانی مناسب آن است که شعر در اصل اسطوره انسان را می‌سازد.^(۲) اما افسوس که تازه‌ترین کوشش در باب دیوان خواجه به سی و پنج سال قبل بازمی‌گردد، که حال و هوای همان روزگار را دارد و تعدادی از منظومه‌های او هم با چاپهای مغفوط در غیاب زمان فرو رفته است، بدان امید که به همت صاحب نظران و پاسداران فرهنگ و ادب این سرزمین بدانها عنایتی شایسته و عملی شود. در این یادداشتها فقط پنجاه غزل از بخش بدایع الجمال دیوان خواجه را که شوقیات نام دارد، به ترتیب برگزیده‌ام تا مروری مجدد بدانها بنمایم.

شعر یک هنر ترکیبی است چون به وسیله وزن و قافیه به موسیقی نزدیک می‌شود. در ادب کلاسیک اسلامی عروض و قافیه و بدیع، دانشهایی هستند که وقوف بر آنها مقدمه‌ای جهت نقد شعر شمرده شده است و اگر علم بلاغت (معانی و بیان) را در شمار آن نیاورند، بدان سبب

کلام می‌جوید و از جمله می‌گوید: «الفاظ و مفردات قرآن کریم را عرب و دیگران به کار بردند، اما قرآن بر همه گفتارهای ایشان برتری داشت و کسی بر آن تفوق نیافت و این مزیت جز فصیلت ترکیب چیزی نیست»^(۳)

این حسن ترکیب کلمات در درون شعر که مکمل وزن کلی آن است، موسیقی کلام را پدید می‌آورد. به تعبیر دیگر اصوات یک کلمه و بخصوص اصوات ناشی از ترکیب کلمات، آهنگی پدید می‌آورند مناسب حالات و مفاهیم گوناگون. موسیقی درونی یا هماهنگی کلمات زاپسیده عوامل گوناگون است، از آن جمله مصوتها و صامتها و چگونگی تکرار اصوات و هجاها در کلمات شعر، و از مجموع بافت سخن است که آهنگ آن پدید می‌آید. هر یک از حروف (فونما)^(۴) دارای کیفیتی است. مثلا

است که مشترک است میان دو صنعت نظم و نثر. شعر در حقیقت موسیقی کلمه‌ها و لفظ‌هاست و شاعر می‌کوشد که نشان دهد شعر موسیقی خاص خود را دارد و کلمات را به جای خود نشانیده، بی‌آنکه از آلات موسیقی کمک بگیرد. اما انتخاب کلمه، در شعر فقط برای ادای معانی نیست، بلکه آهنگ و کیفیت تالیف آن با دیگر کلمات مورد نظر است. ممکن است کلمه‌ای با کلمه‌ای هم‌آهنگ شود اما با کلمه‌ای دیگر سازگار نباشد و یا لفظی در برانگیختن عواطف اثری کند که کلمه مترادف آن چنین تاثیری نتواند. آهنگ این الفاظ نیز از حروف آنهاست، بعضی از حروف با قوت و صلابت و برخی بر نرمی و لطافت دلالت می‌کنند. از این رو هر لفظی لحن و حالت و مورد استعمال خاصی دارد.^(۵)

این اثیر، دلیل برتری سخنان بلیغ را در کیفیت تالیف

مصوت بم (O=۱) با مصوت زیر (ای=۱) متفاوت است. زنگ حروف غنه (میم ونون) با حروف لسی (ب وپ) فرق دارد.

حرفهای انسدادی (ب وپ)، با حروف سایشی (سین وشین) یکی نیست، و امثال اینها، و بسته به این که در نسج شعر این حروف چگونه پراکنده شده باشند و ترکیب آنها بیشتر چه اصواتی را به گوش برساند، حالت و آهنگ سخن فرق می‌کند. به این دو بیت از حافظ و منوچهری از لحاظ زیر و بمی توجه فرمایید. در آهنگ اولسی مصوت‌های زیر غلبه دارد و این آهنگ با رسیدن بهار و دعوت به شادی مناسبتر است و در دومی مصوت‌های بم، وحشت بیابان را مجسم می‌کند:

– «رسیدم زده که آمد بهار و سبزه دمید
وظیفه گر برسد مصرفش گل است و نبید»

– «بهرم این درشتناک بادیه
که گم شود خرد در انتهای او»

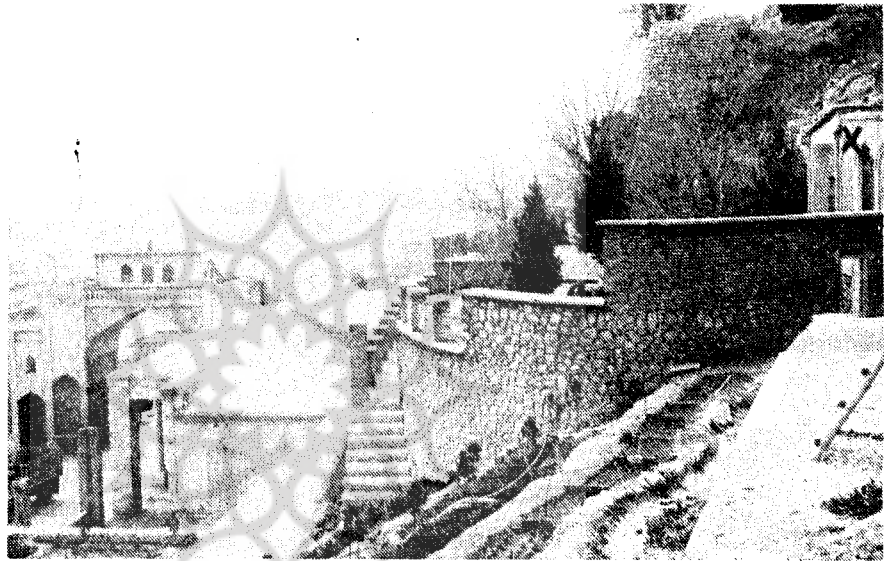
می‌دانیم صامت‌ها بر حسب طرز ادا و مخرجشان، دارای

«موسیقی و آهنگ شعر محدود به قالب عروضی و بحر شعر نیست، بلکه در نوع پیوستگی کلمات با یکدیگر و ایقاع‌های شعر، موسیقی شگفت‌انگیزی احساس می‌شود، که کم از موسیقی وزن شعر نیست. زیرا شعر دو موسیقی دارد:

۱- موسیقی برونی، که همان وزن عروضی است بر اساس کشش هجاها و تکیه‌ها.

۲- موسیقی درونی، که عبارت است از هماهنگی و نسب ترکیبی کلمات و طنین خاص هر حرفی در مجاورت با حرف دیگر»^(۸)

در وزن شعر فارسی، تکیه هم عامل مهمی است. عدد تکیه‌ها ثابت نمی‌باشد، بلکه بستگی بدان دارد که شاعر در نسج شعر بر کدام یک از اجزای سخن به اقتضای مفهوم تاکید و تکیه کند. برخی کلمات در شعر گویندگان بزرگ، برجستگی خاصی دارد و موسیقی کلام، طوری تنظیم شده که خواننده ناگزیر است آنگونه که سراینده خواسته، تلفظ کند.

ارماگه خواجوی کرمانی در کنار دروازه قران شیراز

طنین یا زنگی خاص هستند که سبب تفاوت آنها از یکدیگر است. بعلاوه زنگ هریک از آنها در ذهن شنونده به نوعی تاثیر می‌کند و این تاثیر وقتی محسوس است که معنی کلمه یا مضمون سخن با آن تناسب داشته باشد. در بیت زیر حرف غنه (نون)، طنینی خاص به کلام فردوسی داده است که با موضوع مناسب دارد:

– «سرجادوان را بکندم زتن
ستوران ندیدند گورو و کفن»

و نکته باریکتر، هماهنگی حروف در بافت شعر است. اینکه مصوت‌ها و صامت‌ها چگونه با یکدیگر درآمیزند که از آنها آهنگی مناسب مضمون بر خیزد، موضوعی است درخور توجه بسیار. قریحه درخشان و گوش آهنگ‌شناس شاعر هنرمند، بی‌آنکه عمدی به خرج دهد از عهده این کاربرد می‌آید. درست است که در شعر، وزن و قافیه در کار است، اما این هماهنگی در سراسر شعر رسوخ می‌کند و آن را دلپذیر و مطبوع می‌سازد.^(۹)

درباره تاثیر وزن در شعر، سخنهای بسیار گفته‌اند و به طور کلی می‌توان گفت پس از عاطفه که رکن معنوی شعر است، مهمترین عامل و مؤثرترین نیروها از آن وزن است، و بیهوده نیست که نیما رابطه موسیقی (وزن) و شعر را به حدی می‌دانست که می‌گفت: «شعر بی‌وزن شباهت به انسان برهنه و عریان دارد»^(۷)

استاد محترم آقای دکتر شفیعی کدکنی که در این رهگذر از نظرات و نوشته‌های ایشان، بهره فراوان بردام، می‌نویسند:

گرچه وقف هم از اهمیت خاص خود برخوردار است، اما تکیه، حالت تاکید دارد و در راستای این امر، شدت تکیه، کشیدگی هجا، تجانس الفاظ و تکرارها، رنگی خاص به شعر می‌بخشد و یادآور این قول است که: «شاعر باید مانند یک نقاش هنرمند هر رنگی را در جای خود به کار ببرد»^(۸)

قافیه نیز گوشه‌ای از موسیقی شعر است. در کنار موسیقی وزن و موسیقی درونی کلمات موسیقی قافیه نیز قابل بررسی و تحقیق است و یکی از مهمترین عوامل اهمیت قافیه، جنبه موسیقایی آن است. در حقیقت قافیه خود یکی از جلوه‌های وزن است و یا بهتر بگوییم مکمل وزن است.^(۱۰) بعضی از ادیبان عرب عقیده دارند که قافیه همچون جامه‌ای بر اندام عروس شعر شمرده می‌شود. و این نظر ابن رشیق هم قابل توجه است که می‌گوید: «وزن یکی از بزرگترین رکنهای تعریف شعر است و آن مشتمل بر قافیه نیز هست و آن را به ضرورت به دنبال خود می‌کشاند»^(۱۱)

تخیل هم جوهر اصلی و عنصر ثابت شعر است. بنا بر این شعری که خالی از صور خیال باشد شعر نیست.^(۱۲) بدیهی است این تصویرهای شاعرانه به تناسب موضوع و طبیعت شعر و اقتضای مقام تفاوت پیدا می‌کند. بعلاوه هر مضمونی آهنگی خاص، می‌خواهد حال اگر تصویر شعری و آهنگ سخن با هم سازگار شوند، بی‌گمان تأثیر سخن بیشتر و بهتر صورت خواهد گرفت.

اوج تخیلات است که می‌تواند تجربه‌های عادی زندگی را در تصاویر، جاودانه کند. خیال یا تصویر، حاصل نوعی

تجربه است که اغلب با زمینه‌های عاطفی همراه است و هر تصویری باید عاطفه و شوری به همراه داشته باشد. خیالها- یعنی تجربه‌های حسی- واسطه‌های انتقال تجربه‌های عاطفی است، زیرا غم و شادی و هر گونه عاطفه‌ای در انسانها مشترک است. هیچ تجربه‌ای از تجربه‌های انسانی بدون تاثیر نیروی خیال ارزش هنری و شعری پیدا نخواهد کرد و هر حادثه‌ای، هنگامی موضوع شعر تواند بود که از شهود حسی و خیال شعری انسان شاعر رنگ پذیرفته باشد. تخیلات شاعران تصاویری را می‌دهد که درشتی و نرمی الفاظ در شعر آنان، گواهی است برویژگیهای روانی و خلق و خوی آنان، و حوزه وسیعی از خیالهای شاعرانه را تشبیه و استعاره و مجاز و کنایه و گونه‌های مختلف اغراق و ایهام و حُسن تخلص تشکیل می‌دهد.^(۱۳)

از انواع شعر فارسی، یکی هم غزل است که مورد بحث ماست و برای آرایشگرهای شعر و تصاویر و انتخاب کلمات و ترکیبات و موسیقی شعر، باید در آن جستجو کرد.

غزل در فارسی نام سعدی، عراقی، مولوی و حافظ را به یاد می‌آورد که کلامشان اوج شعر فارسی است. چنان که در ترکیب و ترجیع هم نام جمال‌الدین عبدالرزاق، خاقانی، عراقی، سعدی و هاتف درخور ذکر است به شکل مستزاد که ظاهراً از نوعی شعر عامیانه عربی اقتباس شده است. گذشته از خواجو، بیشتر در بین متاخران- از یغما تا بهار- مورد توجه بوده است.^(۱۴) اما به هر حال غزلیات خواجو، هم از آرایه‌های لفظی سخن برخوردار است و هم در ابداع مضامین تازه در میان معاصرانش ممتاز و با به کارگیری قافیه‌ها و ردیف‌های دشوار موفق می‌نماید، تا آنجا که می‌گوید:

– «هر که با منطق خواجو کند اظهار سخن
در به دریا برد و زیره به کرمان آرد»

و گرچه خواجو در پرداخت منظومه‌های خویش در برابر نظامی چندان موفق نبوده است، اما خلایق و ذوق او در غزل نمودار است تا به جایی که حافظ هم بر شیوه غزلسرای او می‌رود، برای نمونه به غزل عارفانه زیر دقت کنید:

– «ای ترک آتش رخ بیار آن آب آتش نام را
وین جامه نیلی زمن بستان و در ده جام را
چون بندگان خاص را امشب به مجلس خوانده‌ای
در بزم خاصان ره مده عامان کالانعام را
خامی چو من بین سوخته و آتش زجان فروخته
گر بخت‌های خامی مکن و آن بخته در ده خام را
در حلقه دردی کشان بغرام و گیسو برفشان
در حلقه زنجیر بین شیران خون‌آشام را
چون من به رندی زین صفت بدنام شهری گشتم
آن جام صافی در دهید این صوفی بدنام را
گر در کمندم می‌کنی شکرانه را جان می‌دهم
کان دل که صید عشق شد دولت شمارد دام را

خواجو چو این ایام را دیگر نخواهی یافتن
باری به هر نوعی چرا ضایع کنی ایام را»
(شماره غزل و صفحه دیوان)

آنچه به عنوان عناصر تشکیل‌دهنده و ساخت درونی در این غزل قابل ملاحظه است و می‌تواند تا حدودی هم در سراسر غزلیاتش تعمیم یابد، بدین قرار است:

۱- تقابل تضادهای لفظی که یک نوع تقارن در ذهن خواننده ایجاد می‌کند: آب/آتش- بستان/ده- عام/خاص- خام/بخته

۲- مفاهیم متناقض معنوی که خواننده را در دو سوی تناقضات حسرت می‌دهد^(۱۵)، و این راز جاودانگی هنر خواجو است. باتوجه به اینکه خواجو عارفی وارسته بوده است و به مرشد کبیر ابوساحق گازرونی (متوفی ۴۲۶) ازادت می‌ورزیده^(۱۶) و به همین سبب به مرشدی مشهور شده و نیز شیخ امین‌الدین گازرونی (متوفی ۷۴۵) امام طریقه مرشدی را مرید بوده است^(۱۷)، با جهانیابی خاص خود خواننده را به این فضای رنگارنگ و متضاد دعوت می‌کند و با تعبیرات: دردی

کش، آب آتش فام، جام، مجلس، کمند گیسو، رند و صوفی، سرخوش می‌سازد. چو: کمال یک اثر هنری، تاثیر یک عنصر و انسجام و ترکیب معانی آن است و خواجو به گونه‌ای کیمیاکارانه این مقولها را در شبکه متنوعی مطرح ساخته است و خاستگاه این جمل‌شناسی چیزی نیست جز همان کشش و میلی که نسبت به آزادی و اصالت هنر در ضمیرش داشته است.

۳- نظام موسیقایی قافیهای داخلی: سوخته/افروخته-کشان/برافشان

۴- مبانی جمال‌شناسی حوزه عاطفی: یکی بودن هنر و زبان به‌طور طبیعی حاکی از یکی بودن زیبایی‌شناسی و فلسفه زبان است و آن چیزی که لطافت آسمانی رمز و نشانه را به هنر می‌بخشد، صورت ذهنی نیست، بلکه عاطفه است (۱۸) و خاستگاه غزل هم بیشتر عواطف و احساسات است و شاعر توانا در این آفرینش هنری برای حسن ترکیب، تعدی به خرج نمی‌دهد، بلکه ذوق سلیم و ملکه آهنگ‌شناسی وی بی‌اختیار از میان واژه‌ها، مناسبترین آنها را برمی‌گزیند که آهنگشان با روح و دل وی همصدا تواند بود. گرچه به قولی، در تصوف، اصل، معنی است، و لفظ، هر چه خواهد گویش. اما حقیقت این است که در لحظه‌هایی ناب، اصالت با موسیقی یعنی کلمات است و معانی تابع این موسیقی و الفاظ‌اند.

در این سوی غزل، خواجو از دست زیبارویی جام شراب را می‌گیرد و رخست‌عزاز(= جامه نیلی) را به نشانه سرور به یک سوی می‌نهد تا به نشاط بنشیند، و آن سوی دیگر غزل، خیام‌وار، قدر گذشت عمر را برمی‌شمارد، و لحظه‌ها را پاس می‌دارد. گرچه توافق و تجانس فکری با پیر نیشابور نداشته و به فضای آدمی و احیای دوبارهاش اعتقادی راسخ دارد.

۵- تصاویر: تصرف ذهن شاعر در ادای مفهوم عشق: عاشقان (=شیران خون‌آشام) شیفته را در زنجیر کشیدن، و به استعاره، معشوقه را در جمع (=حلقه) دردی‌کشان کشانیدن، تصویری بدیع است، و یادآور شور و هیجان نهفته در سروده‌های خداوندگار سخن، مولانا است.

۶- انتخاب کلمات و تکرار آنها: اینکه می‌گوییم شاعر روی کلمات درنگ می‌کند، همچنان که نقاش روی رنگها و آهنگساز روی صوتها، نه بدان معنی است که کلمات در نظر او فاقد هرگونه دلالتی باشند، در حقیقت فقط معنی کلمات است که به کلمات، وحدت بیان و استقلال می‌بخشد. اگر معنی نبوده الفاظ چون اصواتی میان تپه در فضا پراکنده می‌شدند. در یک بازنگری آن هم در محور عمودی این غزل، به تک تک واژه‌ها که بنگریم به حقیقتی می‌رسیم که وجه تمایز را با سخن روزمره نمی‌توان تفسیر و تعلیل کرد. یعنی بیرون از قواعد علوم ادب و زیبایی‌شناسی است که به قول دوست بزرگوارم آقای دکتر شفیعی، یکی از صورتگرایان روسی، آن را «رستاخیز کلمات» نامیده است و اگر بپذیریم که سرز «شعر و غیرشعر» همین رستاخیز کلمه‌هاست- یعنی تشخیص بخشیدن به واژه‌های زبان- آنگاه به این نتیجه می‌رسیم که شعر هم می‌تواند تعاریف مستعد از چشم اندازهای متعدد داشته باشد.

۷- نظام آوایی: یعنی وجود قافیهای فام/جام/خام/آشام و... ردیف‌های (را) با هجای بلندش، چه حسن تاثیر و خیال‌انگیزی دارد و علاوه بر بیان کثرت، یادآور شدم که از نظر موسیقایی چه نقش و اهمیتی می‌تواند داشته باشند و همین‌طور وزن آن در تقطیع، هشت بار مستقلم است که در بحر رجز مثنی‌سالم، از بحر بسیار متداول غزل فارسی است.

۸- خوشه‌های صوتی: کافی است در مصراع اول مطلع این غزل به مصوت‌های بم (ا) در کلمات آتش، بیا، آن، آب، فام توجه کنیم که در نسج شعر پراکنده‌اند و چه اصواتی را به گوش می‌رسانند و چه خوشه‌های صوتی دلپذیری ایجاد می‌کنند، و یا حرف‌های صامت (د) در: دل، صید، شد، و (ش) در: عشق، شد و یا حروف (ک) (گ) در: اگر، کمند، کشی، کالانعام که قریب‌المخرج و از حروف نرم‌کام هستند.

۹- صامت‌ها و مصوت‌ها و تکیه‌ها: با اندکی دقت در ترکیب صامت‌ها و مصوت‌ها و تکیه‌ها در این غزل درمی‌یابیم که پیوستگی ابیات با یکدیگر کیفیت قوت گرفتن تدریجی آهنگ کلام را در ابیات نشان خواهد داد.

۱۰- گروه‌های صوتی (=انواع جناسها) مثل: خام/جام/خام/خامی صافی/صوفی جامه/جام

۱۱- گروه‌های معنایی (=الف: تشبیه ب: اینهام: ج: مطابقه. د: مراعات النظیر. ذ: استعاره) و غیره.

الف: آب آتش‌زا، به شراب. حلقه گیسو، به زنجیر. ب: خام و پخته در معنی تجربه اندوخته و بی‌تجربه. ج: عام و خاص، آب و آتش. د: کمند - صید - دام - دل - جان. ذ: شیران خون‌آشام به جای عشاق سوخته‌دل.

۱۲- موسیقی کلام: به اعتبار پیوندی که با اصوات پیرامونش دارد در دو مورد یکی (فصاحت در کلمه) و دیگری (فصاحت در کلام) بررسی می‌کنیم و درمی‌یابیم که به طور کلی کمتر غزل خواجوست که در آن نشانی از ناهنجاری و گران آهنگی و ضعف تالیف و تناظر حروف و نتایج اضافات یافت شود و هنر او هم وابسته است به رعایت همین ساختارهای لفظی و مننوی.

اکنون اشاراتی گذرا به برخی از ابیات در غزلیاتش می‌کنیم و سخن را به پایان می‌رسانیم. خواجو با زبانی استوار و شیوا در آغاز سخن، به ستایش پروردگار و آنگاه به نعت مصطفی (ص) می‌پردازد آن هم با تشبیهاتی رسا و زیبا:

«کی سر مویی زبانهم گردد از ذکرت جدا
کز وجود هر سر مویی زبانی ذاکر است»

۶۴۸/۴۶
- «ای صبح صادقان رخ زیبای مصطفی
وی سرو راستان قد رعنائ مصطفی
ادریس! کو معلم علم الهی است
لب بسته پیش منطق گویای مصطفی
خواجو گدای درگه او شد که جبرئیل
شد با کمال مرتبه مولای مصطفی»

۶۲۵/۲
در ابیات زیر به مبانی اعتقادی خواجو دقت فرمایید که با توجه به رعایت اسلوب سخنسرایی چگونه حد زیبایی‌شناسی را با شناختی که از راز پیوستگیهای صوتی کلمات دارد، به کمال رسانیده است:
- «از نعیم روضه رضوان غرض دانی که چیست؟
وصل جانان، ورنه جنت بوستانی بیش نیست»

محل زندگی خواجو

- «بی عشق مسخر نشود ملک حقیقت
کان چیز که جز عشق بود عین مجاز است»

۶۴۹/۴۷
- «دور شو کز شمع عشق آتش به نزدیکان رسد
و آنک او نزدیک باشد گر بسوزد دور نیست
من به مهر دل به پایان مهرسانم روز را
زانک بی‌آتش درون تیرام را نور نیست»

۶۵۱/۵۰
- «نفس خود گامم از ز راه ببرد
باز گشتم به درگهت ناکام
چون خطا کرده‌ام کنم هر دم
سجده سهو تا به روز قیام»

۶۲۵/۱
- «من از چه بنده شاهم امیر خویشتم
که هر که فرض کنی شاه و شهریار خودست
توأم به هیچ شماری ولی بحمدالله
که فخر من به کمالات بی‌شمار خودست»

۶۳۴/۱۹
- «یک زمان خواجو حضور دوستان فرصت شمار
زانک از دور زمان فرصت زمانی بیش نیست»

۶۴۸/۴۵
اهل طریقت را اعتقاد بر این است که بی‌وجود واسطه، توفیق در سلوک میسر نیست و بدون هدایت پیر، این راه پرنشیب و فراز پیمودنی نه، و خواجو می‌گوید:
- «راه تاریکی نشاید قطع کردن بی‌دلیل
خضر راهی برگزین گر آب حیوان بایدت»

۶۴۶/۴۲
- «مباش منکر احوال عاشقان خواجو
که قطع بادیة عشق بی‌هدایت نیست» (۱۹)

۶۴۲/۳۳
خواجو گر چه زاهدی است وارسته، اما نسبت به زاهدان ریاکار و مدعیان طریقت، لحنی عنادآمیز دارد.
- «نسبت ما مکن ای زاهد نادان به فجور
زانک سرمست می عشق بتان فاجر نیست»

۶۴۹/۴۷
- «ای که از ذکر به مذکور نمی‌پردازی
حاصل از ذکر زبان چیست چو دل ذاکر نیست»

۶۴۹/۴۷
عرفا بعضی از مصطلحات مثل مرید را در مفهوم

وسیع و عام نفوی استعمال می‌کنند و برخی از مفاهیم را به صورت خاص مثل «خرقه»، «خانقاه»، «سالمک»، اما روح سمبلیک و رموز اشعار **خواجو** و مصطلحات کاربردی وی مثل «پیر مغان، شراب، مستی، خرابی، خرابات» - که غالباً مفاهیم و جمال‌شناسی خاصی دارند - عدم درک آنها، ما را از دریافت منظور وی باز خواهد داشت - باید در نظر گرفته شود. ابیات زیر بر اسلوب شطح (سخنی را گویند که به ظاهر شرع راست نیاید) (۲) و تناقض استوار است:

- «ز آتشکده و کعبه غرض سوز و نیازت
و آنجا که نیازت چه حاجت به نماز است»

۶۴۹/۴۷

- «کدام رند خرابیات دیده‌ای کو را
هزار زاهد صدساله در حمایت نیست»

۶۴۲/۳۳

- «سخن از خرقه و سجاده چه گویی خواجو
جام می‌نوش که از صومعه دورست این جا»

۶۲۶/۴

- «یاران همه مخمور و قدح بر می‌نابست
ما جمله جگر تشنه و عالم همه آب است»

۶۳۷/۲۵

- «ساکن کوی خرابیات مغان خواهیم شدن
کز در مسجد مرا امید فتح‌الباب نیست»

۶۵۰/۴۹

و شعر واقعی نیز شعری است که با همین کلمات - که محصول تجربه‌های حسی هستند - به بیان معانی و تجاربی بپردازد که از راه حس و عقل - یعنی جنبه‌های ادراک معمولی و ساده - قابل درک و تجربه نیستند. پیداست که چنین شعری ناگزیر نمی‌تواند از جنبه بیان رمزی عاری باشد، زیرا که بینش شاعر و محتوای شعر، چنین بیانی را ایجاب می‌کند (۳). **خواجو** بر عقلگرایان ظاهر بین هم به دیده انتقاد می‌نگرد و آنان را از دریافت حقایق محروم می‌داند:

- «قاصر ست از خرد آن کس متصور باشد
که ز اوصاف تو ادراک خرد قاصر نیست»

۶۴۹/۴۷

- «عاقلان دانند کادراک خرد قاصر بود
ز آنچه بر مجنون و سرخس لیلی ظاهرست»

۶۴۸/۴۶

اشعار **خواجو** به اصطلاحات و ترکیبات عرفانی و نجومی و دیگر علوم متداول روزگارش زینت یافته‌است و از اصطلاحات شطرنج هم بی‌نصیب نیست و این امر ایجاب می‌کند که فرهنگی، همچون لغات و مصطلحات دیگر گویندگان نامبردار برای او هم فراهم آید:

- «آنک دادیم در خرابات فنا ساغر کند
در هوای چشم میبت او دل مخمور ماست»

۶۳۸/۲۶

- «باروی بتان کعبه دل دیر مغان است
در دیر مغان زمزم جان شراب است»

۶۳۷/۲۵

- «کیوان که هست برهن دیر شش دری
با آن علو مرتبه مأمور رای ماست»

۶۳۷/۲۴

- «در خرابات مغان از می‌خراب افتادیم
گرچه کارم بی می و میخانه می‌باشد خراب»

۶۳۲/۱۵

- «چه مهره باخت ندانم سپهر دشمن خوی
که دور کرد به دوستان ز دوستان ما را»

۶۱۸/۸

- «سر مست می‌عشق تو در جنت و دوزخ
از نارو نعیم ایمن و فارغ از عذاب است»

۶۳۷/۲۵

همانند غزل قبل باز هم برای تشخیص سلاکهای جمال‌شناسی در باب کل صنایع بدیعی این ابیات، صنایع لفظی را به گروه صوتی و صنایع معنوی بدیع را به گروه

معنایی منقسم می‌کنیم:

۱- گروه صوتی جناسها: مفهوم جناس، هر نوع اشتراک در مصوتها و صامت‌های کلام است که در طرحهای گوناگون می‌تواند نمود را نشان بدهد. در ذات هر زبان و در طبیعت هر زبان، جناس خود را به عنوان یک قانون زبان‌شناسی نشان می‌دهد و اگر در امثال و حکم عامیانه مردم دقیق شویم، در غالب آنها نوعی جناس دیده می‌شود. مانند: مادر را دل سوزد، دایه را دامن (تکرار دالها) و در بسیاری از ترکیبهای تابی زبان نمونه‌های این گونه هماهنگیهای صوتی و الگوهای آوایی دیده می‌شود. (۲۲)

الف- نمونه‌ای از جناس‌ها در غزلیات **خواجو**:
- «گل سوری که عروس چمنش می‌خوانند
گوبده باده درین جمله که سورست این جا»

۶۲۶/۴

- «تا چتر ما همای هوای ممالک است
فر همای سایه پر همای ماست»

۶۳۷/۲۴

- «دردنوشان درد را به صبح
جز دل خونچکان کباب کجاست»

۶۳۶/۲۳

- «طلب از یار بجز یار نمی‌یابد کرد
حاجت از دوست بجز دوست نمی‌شاید خواست»

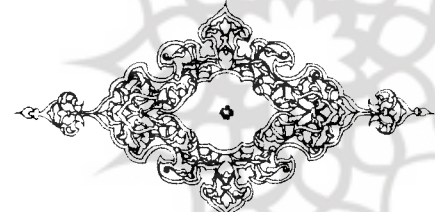
۶۴۰/۳۰

- «ترک من ترک من بی‌سروپا کرد و برفت
جگرم را هدف تیر بلا کرد و برفت»

۶۴۶/۴۱

- «مانه آنیم که از گوی و فایش برویم
گرچه آن ترک ختا ترک وفا کرد و برفت»

۶۴۶/۴۱

- «چه نصیحت کنی ای غافل نادان که مرا
پند غافل نکند سود چو دل قابل نیست»

۶۴۴/۳۷

- «بنده از بند گیت خلعت شاهی یابد
که غلامی که قبولت نبود مقبل نیست»

۶۴۴/۳۷

- «بدایت غم عشاق را نهایت نیست
نهایت ره مشتاق را بدایت نیست»

۶۴۱/۳۳

بیت فوق علاوه بر جناس تام، صنعت «طرد و عکس» هم دارد و ملاحظه می‌شود که این تکرارها موجب ضعف بیان شاعر نیست و این خود هنری است نادر.

- «حاجت از حق جوی خواجو زانک ملک هردو کون
با وجود جود او حاجت روایی بیش نیست»

۶۴۱/۳۳

- «چون دید که خون دلم از دیده روان بود
می‌داد روان شربتیم از اشک چو عناب»

۶۳۱/۱۴

- «زلف هندوی تو در تاب است و مارا تاب نیست
چشم جادوی تود در خواب است و مارا خواب نیست»

۶۵۰/۴۹

ب= هماهنگی حروف در بافت شعر: **خواجو** از به هم آمیختن مصوتها و صامت‌ها، آهنگی مناسب مضمون ارائه داده که این هماهنگی در سراسر شعرش رسوخ نموده است و تکرار مطبوع یک صوت یا نظیر هم که دارای طنین یا زنگی خاص هستند موسیقی دلپذیری را به همراه دارند و این نکته‌ای است ظریف که در بافت غزل‌های وی دیده‌ام. مثل برخی از حروف در ترکیب ابیات زیر، به عنوان نمونه:

س:

- «بی سر و سامان درا خواجو اگر داری سری
وز سر سر در گذر گر زانک سامان بایدت»

۶۴۶/۴۲

- «ساقیا ساغر شراب کجاست
وقت صبح است آفتاب کجاست»

۶۳۶/۲۳

- «سودای دل سوخته لاله سیراب
در فصل بهار از دم مشکین سمن خاست»

۶۳۵/۲۱

س، ش:

- «امشب از دست مده وقت وز فردا بگذر
که شب تیره سودازده را فردا نیست»

۶۴۵/۴۰

- «رشته جان من سوخته بگسیخته باد
گر ز عشق سر زلفت ندهم جان همه شب»

۶۳۳/۱۷

- «پیش رویش ز آتش دل سوختم پروانهوار
زانک شمع می‌چون رخس در مجلس اصحاب نیست»

۶۵۰/۴۹

- «چند سوزیم من و شمع شبستان همه شب
چند سازیم چنین بی سر و سامان همه شب»

۶۳۳/۱۶

س، شین: ص: (ص با س موزی صوتی است)
«سحاب سیل فشان چشم رود بار من است
سموم صاعقه سوز، آه پر شرار من است»

۶۳۵/۲۰

ش، غ، ق، ک، گ:

- «از شمع چهره داده فروغی که آتش است
بر گوشوار بسته دروغی که اخترست

۶۳۴/۱۸

در جوش کرده چشمه چشمم که قلمز دست
در گوش کرده گفته خواجو که گوهرست»

ص:

- «صفا زباده صافی طلب که صوفی را
به جای جامه صوف ارفضا بود غم نیست»

۶۴۲/۳۶

خ:

به اختیار ز شادی جدا نشد خواجو
چه بختیار کسی کو به اختیار خودست»

۶۳۵/۱۹

ه:

- «تا چتر ماههای هوای ممالک است
فرهمای سایه پر همای ماست»

۶۳۷/۲۴

ک، گ:

- «کرده‌ایم از ملک هستی کنج عزلت اختیار
وین دل ویرانه گنج و نیستی گنجور ماست»

۶۳۸/۲۶

ب، ن:

- «خروش و ناله خواجو و بانگ بلبل مست
نوای بار بدو نغمه رباب من است»

۶۳۶/۲۲

ک، گ، ط، ن:

- «نعلم نگر نهاده بر آتش که عنبرست
وز طره طوق کرده که از مشک چنبرست»

۶۳۳/۱۸

د، ج:

- «دلا جان دره جانان حجاب است
غم دل در جهان جان حجاب ست»

۶۴۲/۳۴

ط، ت، پ:

- «طایر طوریم و خاک آستانت طور ماست
پرتو نور تجلی دردل پر نور ماست»

۶۳۸/۲۶

۲- گروه معنایی: موسیقی معنوی اساس این گروه است و از دایره اصوات بیرون می‌باشد. بند تو گروه، نقاد و سخن‌سنج ایتالیایی، می‌گوید:

«حقیقت امر جز این نیست که از لحاظ هنر، باید مضمون را از قالب تمیز داد، اما نمی‌توان برای هریک از آنها جداگانه خاصیت هنری قایل شد. زیرا هنری بودن آنها به‌واسطه، رابطهای است که بین آنها وجود دارد. یعنی به علت وحدت آنهاست و منظور از آن هم وحدت مجرد و مرده نیست، بلکه وحدت محسوس و زنده است.» (۲۳) و این موسیقی معنوی که با معنی هم‌نوايي و هم‌سازی دارد، در القاء روح شعر مؤثر است. لذا قالب و صورت و آهنگ آن نمودی است از معنی و برعکس. نویسندگان کتب بلاغت و بدیع در این باب اشاراتی به : تلمیح، کنایه، استعاره، تشبیه، مطابقه، مراعات النظیر و تمثیل دارند که در این چند غزل خواجه به طور نمونه یاد آور می‌شوم.

□ تلمیح:

- «زلزال از مشرب جان نوش چون خضر که آب چشمه حیوان حجاب‌ست»
- «اگر آن نور تجلی ست که من می‌بینم روشنم گشت چو خورشید که طور ست اینجا» ۶۲۴/۴
- «ای عزیزان اگر آن یوسف کنعانی ماست هر که او را به دو عالم بخرد خاسر نیست.» ۶۴۹/۴۷
- «گرچه خلقی شده‌اند از غم لیلی، مجنون هیچکس بر صفت قیس بنی عامر نیست.» ۶۴۹/۴۷
- «هر که بینی به جان بود قائم جان وامق چو بنگری عذراست» ۶۴۵/۳۹

- «خبر برید به خسرو که در ره شیرین غبار هستی فرهاد کوهکن بیشست» ۶۴۳/۳۵
- «انفاس بهشت ست که آید به مشام یا بوی اويس است که از سوی قرن خاست.» ۶۳۵/۲۱

□ کنایه:

- «آب رخ پیش ما کسی دارد که بود خاک آستان شما» ۶۳۰/۱۲
- «رقیب گومفشان آستین که تا در مرگ به آستین نکند دور از آستان ما را» ۶۲۸/۷
- «مگر باد سحرگاهی هوا داری کند، ورنی نسیم یوسف مصری که آرد پیر کنعان را» ۶۲۸/۷
- «اگر در جلوه می‌آری سمند باد جولان را بفرما تا فرو رویم به مژگان خاک میدان را» ۶۲۸/۷

□ استعاره و تشبیه :

- «گر راه بود بر سرکوی تو صبا را در بند گیت عرضه کند قصه مارا» ۶۲۷/۶
- «گهی که بیع اجل بگسلد علاقه روح بود تعلق دل با تو همچنان مارا» ۶۲۸/۸
- «گر نه یاری کند انفاس روان بخش نسیم خبر از قدم یاران که دهد یاران را» ۶۲۸/۹
- «هلال اگر چه به ابروی یارمی ماند ولی نمونه‌ی از این تن نزار من است» ۶۳۵/۲۰

- «کنم از خون دل به روز وداع دامن کوه پر عقیق مذاب»

۶۳۳/۱۶
- «صبحدم چون آسمان در گردش آرد جام زر در گمان افتم که خورشیدست یا جام شراب» ۶۳۲/۱۵

- «سرو آزاد پیش بالایت راستی را چو بندگان برپاست

او چو آزاد کرده قد توست لاجرم دست او چنان بالاست فتنه بنشان و یک زمان بنشین که قیامت ز قامتت برخاست»

۶۴۵/۳۹
این ابیات که موقوف‌المعانی هستند، با وجودی که استقلال هر بیت حفظ شده، چنان یکدیگر را دربر گرفته‌اند که اگر از هم جدا شوند، بی‌معنی خواهند بود (۲۴) و این هم هنر دیگر خواجه است:

- «گنبد گردنده پیروزه یعنی آسمان در جهان آفرینش آسیایی بیش نیست قیصر قصر زبر جد را که شاه انجم است گردانی روشن او هم بی‌حیایی بیش نیست» ۶۳۸/۲۷

- «گر به رویت کردم تشبیه ماه شرمسارم کاین گناهی روشن است»

مه به رخسارت پناه آرد از آنک روی تو پشت و پناهی روشن است» ۶۴۱/۳۱

□ مطابقه :

- «موی رویت روز و شب در چشم ماست زانک که تاریک و گاهی روشن است» ۶۴۱/۳۱
- «بنده از بندگیت خلعت شاهی یابد که غلامی که قبولت نبود مقبل نیست» ۶۴۴/۲۷
- «غریب نبود اگر یار آشنا خواجه مراد خویش مهیا کند غریبان را» ۶۲۷/۵

□ مراعات النظیر:

- «به خیال رخ و زلف تو بود تادم صبح بستر خواب من از لاله و ریحان همه شب در هوای گل روی تو بود خواجه را همنفس بلبل شب خیز خوش‌الحان همه شب» ۶۳۳/۱۷

- «پیش رویش ز آتش دل سوختم پروانه وار زانک شمع چون رخس در مجلس اصحاب نیست» ۶۵۰/۴۹

- «فریاد که دستم نگرفتند و به یکبار از پای فکندند من بی سروپارا» ۶۳۱/۱۴

- «چون دید که خون دلم از دیده روان بود می داد روان شربتم از اشک چو عناب» ۶۳۱/۱۴

□ تمثیل:

- «اگر در آتش سوزان روم درست آیم که نقد من به همه حال بر عیار خودست» ۶۳۴/۱۹

- «هر که با منطق خواجه کند اظهار سخن در به در یا برد وزیر به کرمان آرد» شمع راز آن زبان برند که او عادتش جز زبان درازی نیست ۶۴۷/۴۳

وسرانجام سختم را با همین گفته خواجه پایان می‌برم: چون توانم که به پایان برم این دفتر از آنک قصه عشق من و حسن ترا آخر نیست ۶۴۹/۴۷

پاورقی ها:

- ۱- نامه‌های عین القضاة همدانی، به اهتمام علینقی منزوی- عقیق عسیران، ص ۲۱۶ ج ۱
- ۲- زنان پیل سارتر، ادبیات چیست؟ ترجمه ابوالحسن نجفی- مصطفی رحیمی، ص ۳۰
- ۳- امین احمد، النقد الادبی، جزء اول، ص ۵۵-۵۷، چاپ قاهره (۱۳۷۶م)
- ۴- ضیاء الدین... این الاثیر، المثل السائر فی ادب الکاتب و الشاعر، تصحیح محمد محیی‌الدین عبدالحمید، چاپ مصر (۱۹۳۹م)
- ۵- دکتر پرویز خانلری، وزن شعر فارسی، ص ۸۷
- ۶- دکتر غلامحسین یوسفی، موسیقی کلمات در شعر فردوسی، مجله دانشکده ادبیات دانشگاه فردوسی، سال چهارم، شماره دوم، ص ۲۷۷.
- ۷- دکتر جنتی عطایی: نیما: زندگی و آثار او، ص ۱۲
- ۸- دکتر محمد رضا شفیع کدکنی، موسیقی شعر، ص ۵۱.
- ۹- ابن طباطبایا العلوی، عیار الشعر، ص ۵، قاهره (۱۹۵۶م)
- ۱۰- ایضاً، موسیقی شعر، ص ۵۲
- ۱۱- ابوغلی حسن بن رشیق، العمده، ج ۱ ص ۱۳۴، قاهره (۱۹۵۵م)
- ۱۲- دیوید دچر، شیوه‌های نقد ادبی، ترجمه دکتر غلامحسین یوسفی- محمد تقی صدقیانی، ص ۱۸۱.
- ۱۳- دکتر محمد رضا شفیع کدکنی، صور خیال در شعر فارسی، ص ۲۱-۲۸-۹۸.
- ۱۴- دکتر عبدالحسین زرین کوب، شعر بی دروغ شعر بی نقاب، ص ۱۲۳.
- ۱۵- حرکت در دوسوی مناقضات» این تعبیر را از کتاب «موسیقی شعر» ص ۴۳۹ برگرفته‌ام.
- ۱۶- محمود بن عثمان، فردوس المرشدیه فی اسرار الصمدیه، به کوشش ایرج افشار، مجموعه آراء و عقاید سلسله مرشدیه، ص ۳۵۶ به بعد، که آن آراء در تربیت و طرز تفکر خواجه مؤثر واقع شده است.
- ۱۷- ملا عبدالنبی فخر الزمان قزوینی، تذکره میخانه، به اهتمام احمد گلچین معانی، ص ۷۸.
- ۱۸- بند تو کروچه، کلیات زیباشناسی، ترجمه فواد روحانی، ص ۱۰۹-۸۳.
- ۱۹- یاد آور سخن «بوسعید» است که: «و مدار طریقت برپیراست که الشیخ فی قومه کالنبی فی امته. (اسرار التوحید- چاپ دکتر ذبیح الله صفا، ص ۵۳)
- ۲۰- دکتر سید جعفر سجادی، فرهنگ مصطلحات عرفا و متصوفه، ص ۲۳۶.
- ۲۱- دکتر تقی پور نامداریان، رمز و داستانهای رمزی در ادب فارسی، ص ۶۵.
- ۲۲- ایضاً، موسیقی شعر، ص ۳۰۱.
- ۲۳- ایضاً کلیات زیباشناسی، ص ۹۳.
- ۲۴- عبدالعظیم بن ابی‌الاصبح، بسدیغ السقران، ص ۱۴۶، قاهره (۱۹۵۷م).