

مجله

دانشگاه ادبیات مشهد

سال سوم

بهار ۱۳۴۶

شماره اول

دکتر رجائی

هنر شاعری اقبال

ژورنال علم‌انسانی و مطالعات فرهنگی

بحث در باره هنر شاعری اقبال و اصولاً بحث در باره هنر و شعر دشوار است زیرا حد و رسم آن چنان که باید روشن نیست، تعریف شعر مانند آن است که کسی بخواهد جان را تعریف کند همه می‌دانیم که جاندار چگونه و بی‌جان چه‌سان است، نشانه‌های آنرا می‌توانیم بدهیم اما شاید نتوانیم بگوئیم خود جان چیست از چه درست شده؟ و کجاست؟ شعر نیز بدین گونه است همه می‌دانیم که شعر صورتی دارد که عبارت از وزن و آهنگ است و ماده‌بی که معنی و مضمون آن است اما خود این ماده چیست؟ افلاطون می‌گوید: ماده شعر تقلید از طبیعت است اما براو ارسطو و دیگران ایراد کرده‌اند که نقش تخیل را ندیده گرفته‌اند چه پاره‌بی زیبایی‌ها را شعر مجسم می‌کند که هنوز پای بجهان هستی ننهاده‌اند.

فیلیپ سیدنی می گوید: زاده های طبع شاعر یا شکل مخصوص دارند و یا از طبیعت زیباترند و بنابراین شاعر هم چون طبیعت آفریننده است نه مقلد آن. هگل تعریف، شعر را بسیار دشوار و از مقوله 'مسائل لاینحل می داند. ابن سینا در بخش منطق کتاب شفا ضمن بیان صناعات خمس شعر را سخنی خیال انگیز می داند که از اقوالی موزون و متساوی ساخته شده باشد و تعریف نظامی عروضی هم نزدیک و مقتبس از اوست. اما می بینیم که این تعریفها همه ناقص و برای بیان حقیقت شعر نارساست چه شعر همیشه خیال انگیز نیست گاهی حقیقت نماست و بقصد تهذیب و تزکیه ادا میشود.

بعضی فقط بصورت شعر نگریسته اند یعنی وضع ظاهر و آهنگ آن و از این گروه اند قدامه بن جعفر صاحب نقد الشعر و ابویعقوب سکاکی صاحب مفتاح العلوم و شمس قیس رازی صاحب المعجم که شعر را سخن موزون مقفای بامعنی دانسته اند در حالی که شأن شعر بسی برتر از این است و این تعریف شاید برای نظم مناسب باشد نه شعر. عده بی چون ولتر و شکسپیر و لامارتین شعر را موسیقی روحهای بزرگ و حساس و زبان رؤیایها می دانند و بهار می گوید که مرواریدی از دریای عقل است و هزاران وصف دیگر از شرقی و غربی که با همه زیبایی چیزی بر ادراک ما نمی افزاید و تنها ستایشهایی است که از شعر بعمل آمده و نشان عجز گویندگان آنها از تعریف حقیقی شعر است پس تکلیف چیست؟ ظاهراً باید مانند آن فلسفی رفتار کنیم که پس از رد تعریفهای مختلفی که برای انسان کرده اند چون حیوان ناطق و حیوان ضاحک و حیوان سیاسی و حیوان طبخ و حیوان عابد و حیوان فلسفی سرانجام گفت بهترین تعریف آن است که بگوئیم انسان انسان است، ما هم باینجا می رسیم که بگوئیم شعر شعر است و بقول حافظ همان طور که حسن لطیفه یی نهانی است که غیر خال و خط و زلف است شعر هم لطیفه یی آسانی است که غیر لفظ و معنی و قافیه

است و در عین حال همه آنها هم هست همانطور که يك تابلو نقاشی فی‌المثل چیزی غیر از رنگ و روغن و پارچه است ولی بدون آنها هم نمی‌تواند باشد.

باینهمه تعریفی که بیشتر پذیرفته‌اند اینست که «شعر توصیف هنرمندانه‌ی است که با زبان موزون و هیجان‌انگیز از جمال مطلوب بعمل آید»^۱.

کاری باین نداریم که خود این تعریف هم مبهم است و آن جمال مطلوب یا کمال مطلوب که توصیف هنرمندانه‌اش شعر است خود روشن نیست. فقط برکن اول این بحث توجه می‌کنیم یعنی توصیف هنرمندانه

آیا این هنر چیست که اگر چیزی با آن در آمیزد یا بدان تکیه کند هنرمندانه خواهد بود؟ البته کاری بتطور لفظی و نوع معانی هنر در زبان فارسی از قبیل فن و مهارت و ارزش نداریم بلکه مراد هنر محض است اینجا نیز مشکل تعریف خود نمائی می‌کند زیرا هنر هم از کیفیات بسیطه است و تجسم آن در قالب الفاظ بسیار دشوار.

فلوئین^۲ می‌گوید: هنر طلب حقیقت و جمال است یعنی جست‌وجوی راستی و زیبایی که هر دو یکی است زیرا آنچه راست است زیاست و هیچ زیبایی جز راست تواند بود^۳.

دیگری هنر را، نه جست‌وجو بلکه تجسم زیبایی می‌داند ولی شاید یکی از جامع‌ترین تعریفها سخنی باشد که هارتمن Hartmann در کتاب جمال‌شناسیش آورده و متکی به تحقیقات قبلی ماکس شلر Max cheler است. هارتمن می‌گوید که: «هنر نمایان ساختن باطنی است در ظاهر» بنا براین هر اثر هنری اعم

۱- مقاله آقای دکتر زرین کوب ص ۴ مجله دانش شماره ۱ سال ۲

۲- متوفی ۲۷۰ میلادی.

۳- سیر حکمت در اروپا ج ۱ ص ۹۶.

از اینکه کار يك اديب يا موسیقي دان يا معمار يا حجار يا نقاش باشد يك قشر روئی دارد كه محسوس است و قشرها و طبقاتی در زیر كه بحس در نمی آیند اما هرچه صاحب اثر هنرمندتر باشد بهتر خواهد توانست در همان جلوه برون ، شعاعی از پرتو درون بتاباند و فرق بزرگ يك اثر هنری و غیر هنری در همین نکته است . فرض كنیم كه نقاش عادی سر گذر و يك نقاش هنرمند مثلاً رامبراند هر دو تصویری از چهره انسانی كشيده باشند بدیهی است هر دو تصویر ، يك انسان را نشان می دهد اما در اولی فقط يك چهره دیده میشود كه ممكن است بنظر هیچ عیب و نقصی هم نداشته باشد یعنی چشم و گوش و بینی و دهانش متناسب و بجای خود باشد ولی از تصویر هنری دومی حالت و روحیه آن انسان را هم در می یابیم كه تجلی قشر بعدی است و اگر ارزش هنری كار بیشتر باشد ممكن است بتوانیم طرز تفكر و رنجهای درونی و حتی آرزوهای صاحب صورت را نیز دریابیم یعنی قشرهای زیرین را هم در ظاهر متجلی به بینیم البته مراد این نیست كه در این مثال هنرمند قیافه مرموزی یا نگاه مرموزی را عرضه می دارد ، خیر ، بحث در دو شكل مساوی است حتی فرق نمی كند اگر هر دو تصویر را از آدم خفته می كشيده باشند باز در كار عادی نور حیات متجلی نیست و در اثر هنری مثل آن است كه ما دم زدن و حتی رویائی را كه بر او می گذرد احساس می كنیم و در می یابیم .

این نمایش درون در برون بعدی جالب و با اهمیت است كه گاه ممكن است انسان بيك اثر هنری چون مجسمه و نوس و لبخند ژوكوند و شعر حافظ و موسیقي باخ یا بتهوون و ایوان مسجد گوهرشاد یا سرستونهای تخت جمشید یا گنبد مسجد شیخ لطف الله یا عمارت تاج محل خیره و ساعتها دقیق شود تا بتواند از چنگال هزاران اندیشه كه در درون او بغوغا برخاسته اند نجات یابد و موافق طرز تفكر و زمینه اتعالی و دریافت هنریش خود رابه درك چگونگی قشرهای زیرین آن آثار

و انطباق آن با جریان درونی و تصورات خویش قانع و راضی سازد .
 ناگفته آشکار است که این دریافت هنری و اقناع ضمیر امری فردی و شخصی
 است و ابداً تحت نظم و قاعده‌بی در نمی‌آید و الا بایست همهٔ مردم آثار هنری را
 يك نوع تلقی کنند و يك سان بفهمند بنا بر این چگونه ممکن است چیزی را که حتی
 دو نفر نمی‌توانند در درك و دریافتش هم عقیده و از لذت آن يك نوع بهره‌مند
 باشند به مدد الفاظ بیان و توصیف کرد ؟ و چگونه الفاظی که عام و يكرو و کلی
 هستند می‌توانند يك چیز خاص یگانه را که برای تعبیر آن لفظی نداریم و وصفش
 از دل بزبان نمی‌رسد بیان کنند پس توصیف هنری هم بمعنی صحیح عبارت ممکن
 نیست اینست که یکی می‌گوید :

معانی هرگز اندر حرف ناید که بحر یکران در ظرف ناید
 و دیگری می‌گوید :

باقی این گفته آید بی زبان در دل آن کس که دارد نورجان
 حرف دیگر هست اما گفتش گاه علوم انسانی با تواریح القیاس گوید فی منش
 حتی حافظ با همهٔ سحر بیانش زیبایی را با اشارهٔ مبهم «آن» وصف و برگذار می‌کند:
 شاهد آن نیست که موئی و میانی دارد بندهٔ طلعت آن باش که آنی دارد
 و مولوی را که دریای روح و در بیان مفاهیم معنوی استاد مطلق است در این
 مرحله تنها «آن» راضی نمی‌کند و چون لفظی هم برای ادای مقصود نمی‌یابد ناچار
 می‌گوید آن را داری و يك چیز دیگر هم:
 ای محو عشق گشته جانی و چیز دیگر ای آنکه آن تو داری آنی و چیز دیگر
 و اقبال می‌گوید :

با زبان آب و گل ، گفتار جان ؟ در قصص پرواز می‌آید گران^۲

بنا بر آنچه گذشت دشواری کار و هم ارزش آثار هنری که ادبیات بمعنی اخص در آن مقام اول را دارد آشکار می شود.

در اینجا این مطلب ممکن است بخاطر آید که فلسفه هم از عالم درون حکایت می کند و بنا بر این تفاوتش با هنر چیست؟ در جواب باید گفت که فلسفه چون با مفاهیم کلی سروکار دارد می تواند چیزی را بفهماند ولی نمی تواند معتقد و مجسم کند و این هنر است که حقایق و ارزشها را بما نشان می دهد و معتقد می سازد.

یکی از موارد اختلاف صوفیه و علما نیز همین مسأله است صوفیه علوم ظاهر را وافی بمنظور و کافی برای اعتقاد نمی دانند و می گویند آنچه علما می دانند ما می بینیم و از قضا برخی از بزرگان دین هم رؤیت را آخرین درجه وصول به کمال می دانند که «نحن لَمْ نَعْبُدِ الْهَالِمِ نَرَهُ» و قریب پنج قرن قبل از میلاد نیز همین مسأله دانائی را سقراط مطرح می سازد او بدانائی نه تنها از نظرگاه سلسله ارتباط علت و معلول بلکه از دریچه دیگری می نگرد. بعقیده سقراط هر ذی فنی از مقداری دانائی بهره ور است نه نجار به نجاری و زارع به زراعت داناست همان گونه که ادیب به فن ادب و طبیب به فن طبابت ولی بدیهی است میزان و ارزش همه این دانائیا یکسان نیست و درجات فروتر و برتر دارد. بنا بر این آن دانائی که فوق همه این دانائیاست، آن دانائی مطلق و عالی چیست و چگونه حاصل می شود!

جواب این مسأله ظاهراً آن است که: دانائی عبارت است از رؤیت حقیقت در درون.

اما رؤیت بی جلوه یا تجسم چیزی ممکن نیست و گفتیم که تجسم کار هنر است بعلاوه از دیدن مصادیق نیز اعتقاد بمفاهیم حاصل میشود یعنی امری که در قلمرو فلسفه است و از طرفی نفس دیدن حقایق چیزی است که صوفیه مدعی آنند بنا بر این جلوه های هنر و فلسفه و تصوف در این تعریف بهم می رسند.

بجہات مذکور کسانی کہ فلسفہ می دانسته اند و از هنر تجسم خواه بوسیلهٔ پیکر تراشی یا نقاشی و یا نثر و شعر برخوردار بوده اند و پرتوی ہم از تصوف و عرفان بر دل آنان تابیده است تأثیر عظیمی در دلها داشته و جهانی را دگرگون کرده اند کہ بنظر اینجانب مولوی و اقبال از آن زمره مردان اند .

در شعر مولوی صنایع لفظی بسیار نادر و در حکم معدوم است و ہر جا ہم آمده بسائق طبیعی و نہ بتصنع راہ یافته است مع هذا آن تفہیم فلسفی و تجسم هنری و شہود عینی صوفیانه طوری خوانندہ شعر را تحت تأثیر می گیرد کہ از عالم فرودین کہ عالم نیازمندی و تنازع و تراحم است بہ جهان بی نیازی و صفا راہ می یابد و جسم خاکیش افلاکی میشود و شور و محبت ہنہ چیز را در خود غرق می کند .

برای اینکہ دعوی بی گواہ خجالت بیار نیآورد یکی از سادہ ترین و بی پیرایہ ترین اشعار مولوی کہ غرور شکن و غفلت زدا و محبت افزاست و هیچ بازی لفظی و تصنع ندارد آورده می شود . آنچه مولوی در اینجا بیان کردہ از مسائل روزمرہ است ، کاری است کہ غالب ما می کنیم یعنی قدر عزیزان و دوستانمان را نمی دانیم و وقتی دل بر آنان می سوزانیم کہ رخ در تقاب خاک کشیدہ اند و نیازی بہ دلسوزی ما ندارند ؛ تا هستند از حال آنان غافلیم و چون در گذشتند برسنگ مزارشان بوسہ می زنیم . شعر مولوی در این باب طوری ما را معتقد و دگرگون می کند کہ حقیقت را در درون خویش ہم می توانیم بہ بینیم :

بیا تا قدر ہمدیگر بدانیم	کہ تا ناگہ ز یکدیگر نمائیم
کریمان جان فدای دوست کردند	سگی بگذار ما ہم مردمانیم
غرضها تیرہ دارد دوستی را	غرضها را چرا از دل نرانیم
گہی خوشدل شوی از من کہ میرم؟	چرا مردہ پرست و خصم جانیم
چو بعد مرگ خواهی آشتی کرد	ہمہ عمر از غمت در امتحانیم

کنون پندار مردم آشتی کن که در تسلیم ما چون مردگانیم
 چو بر گورم بخواهی بوسه دادن رخم را بوسه ده کاکنون همانیم
 اقبال هم که از ارادتمندان مولوی و در بعضی موارد پیرو مکتب اوست از این
 قدرت سه گانه یعنی تفهیم و تجسم و بینا ساختن در حد خود برخوردار است با این
 تفاوت که مولوی هدفش کلی و معنوی است و برای بیان عقاید و افکار خود طبعی
 قادر و زبانی وسیع در اختیار دارد.

اما اقبال هدف سیاسی و شور وطنی دارد او می خواهد شخصیت درهم شکسته
 و از دست رفته مسلمانان هند را با آنان بازگرداند چه می داند که بشر دست نشانده و
 غیر مستقل هرگز نمی تواند هدف و عقیده مستقل داشته باشد و روزی با استقلال
 حقیقی برسد. بدین منظور او فلسفه خودی را که اساس تقویت شخصیت انسانی
 و تقی جبر و رد تقدیر است طرح ریزی کرد اما برای نشر و ترویج این عقیده زبان
 متموج رسائی هم لازم بود که بتواند بار معانی را بکشد و از این جهت زبان فارسی
 را برگزید و سعی کرد بیشتر نظریات خود را در قالب اوزان کوتاه شعری چون بحر
 خفیف یا بحر رمل سدس در شکل دوبیتی و مثنوی بریزد تا خواننده ملول نشود
 و سخن بیشتر تأثیر کند ولی مسأله تجسم یعنی جنبه هنری کار اقبال بقدرت درک
 و شور و احساس او نمی باشد و نمی تواند باشد زیرا اهل زبان نیست. با اینهمه رنگ
 و بوی تازه‌یی در بعضی اشعار اقبال احساس میشود که جالب نظر و قابل مطالعه و
 دقت است. مراد اینجانب از این سخن نه وضع ترکیبات است و نه دگرگونیهای
 اوزان - هر چند این مطلب هم بجای خود مهم است - مقصودم اسلوب و لحن سخن
 است اسلوبی که بکلی تازه و تا حدی به درام نزدیک است. برای روشن شدن مطلب
 توضیحی مختصر ضرورت دارد:

می دانیم که حماسه برای بیان وقایع و مردانگیها و پهلوانیهاست. غزل حالتی

را مجسم می‌کند که از عواطف انسانی سرچشمه گرفته است و در حقیقت ریختن احساسات است در قالب الفاظ و عباراتی که باید تابع شروط و نظم خاصی باشند و اجتماع این دو امر متضاد کاری بس دشوار است و شاید بهمین جهت است که هر بیت غزل حالتی خاص را مجسم می‌کند و ظاهراً تابع هیچ نظم و ارتباطی نیست.

اما مایهٔ «درام» و آثار دراماتیک که در اصل بکار نمایش می‌خورد، وقوف و شناسائی است و بنابراین نه تنها بیان وقایع است و نه بیان حالات، از درونی منقلب سرچشمه می‌گیرد و درونها را منقلب می‌کند.

البته غزل و شاید هر شعر خوبی باید این خاصیت را داشته باشد ولی حالت و هیجانی که از شنیدن یک غزل لطیف حاصل میشود با رقت و لذت ملایمی همراه است در حالی که بقول ارسطو، درام خوف و همدردی بوجود می‌آورد و التهاب و هیجان و میل با اقدام جدی در انسان ایجاد می‌کند. و بعبارت دیگر غزل در مرحلهٔ احساس است و یک اثر دراماتیک در مرحلهٔ شناسائی یعنی در مرحله‌یی که احساس نقش خود را انجام داده و پس از آن فکر و اولاد فیه آن شده و هدف را نمایان و نقشهٔ وصول بدان را ترسیم کرده است. بنابراین درام شور و حرارت مردان با هدف در صحنهٔ عمل جلوه‌گری می‌کند اعم از اینکه حاصل آن کامیابی یا شکست باشد.

اقبال هم چنانکه ذکر شد هدف داشته و بردان عمل نیازمند بوده از این رو سعی کرده است که لحن خود را بدرام و نمایش مصادیق نه تنها بیان مفاهیم نزدیک کند و اگر توفیق او در این زمینه بسیار نیست بسبب دشواری کار و ناهمواری راه است زیرا اشعاری که لحن دراماتیک داشته باشد در زبان فارسی اندک است و

با در نظر گرفتن یگانگی اقبال از این زبان و تحصیلات او که اصولاً در فلسفه است و نه در ادب فارسی، شاید بتوان گفت که لحن دراماتیک او در پاره‌یی از آثارش تحت تأثیر ادبیات غرب خاصه درام اگمنت‌گوته^۱ است.

اصولاً در گوته و اقبال وجوه اشتراك بسیار دیده می‌شود: هر دو شاعرند و هر دو به علو مقام و ارزش تعلیمات پیغمبر اسلام پی برده‌اند. گوته اسلام را به رودخانه‌یی تشبیه می‌کند که مستانه بسوی دریای ابدیت می‌رود و همان‌است که اقبال آنرا بصورت ترجیع بندی در پیام مشرق در آورده:

زی بحر بی‌کرانه چه مستانه می‌رود در خود یگانه از همه یگانه می‌رود^۲
 هر دو تن بایران و شاعران آن عشق می‌ورزند، گوته تحت تأثیر حافظ «دیوان شرقی» را منتشر کرد و اقبال در جوابش «پیام مشرق» را چنانکه خود در مقدمه آن کتاب می‌گوید:

تا مرا رمز حیات آموختند آتشی در پیکرم افروختند

یک نوای سینه‌تاب آورده‌ام عشق را عهد شباب آورده‌ام

پیر مغرب شاعر آلمانیوی آن قلیل شیوه‌های پهلوی

بست نقش شاهدان شوخ و شنگ داد مشرق را سلامی از فرنگ

در جوابش گفته‌ام پیغام شرق ماهتابی ریختم بر شام شرق

او چمن‌زادی چمن پرورده‌یی من دمیدم در زمین سرده‌یی

هر دو دانای ضمیر کائنات هر دو پیغام حیات اندر ممت

هر دو خنجر صبح‌خند آئینه‌فام او برهنه من هنوز اندر نیام^۳

اقبال و گوته هر دو به ابدیت روح معتقدند گوته در بستر مرگ بدوست و

۱- ۱۸۳۲ - ۱۷۴۹ .

۲- ص ۱۵۱ پیام مشرق

۳- ص ۲ پیام مشرق

منشی صاحب نظرش اکرم من Eckermann گفت :
 «فکر مرگ از هر جهت بمن آرامش کامل می دهد . زیرا من عقیده دارم که
 روح موجودی است مطلقا فنا ناپذیر و فعالیت آن جاویداست و ابدی» .
 و اقبال در ۱۰۶ سال بعد در آستانهٔ مرگ با آرامش خاطر بی نظیری این بیت
 را سرود :

نشان مرد مؤمن با تو گویم که چون مرگش رسد خندان بمیرد
 و قبلاً سروده بود :

چه غم داری حیات دل ز دم نیست که دل در حلقهٔ بود و عدم نیست
 مخور ای کم نظر اندیشهٔ مرگ اگر دم رفت دل باقی است غم نیست
 اکنون چند بیتی از اشعار اقبال که بوئی از لحن درام از آن بمشام می رسد بی هیچ
 توضیحی آورده میشود تا خوانندگان صاحب دل خود غوغا و انقلاب باملن اقبال را
 در ظاهر اشعارش مشاهده کنند خطاب بخداست :

یا مسلمان را مده فرمان که جان بر کف بنه
 یا در این فرسوده پیکر تازه جانی آفرین
 یا چنان کن یا چنین

یا برهن را بفرما نو خداوندی تراش
 یا خود اندر سینهٔ زناریان خلوت گزین

یا چنان کن یا چنین

یا دگر آدم که از ابلیس باشد کمترک
 یا دگر ابلیس بهر امتحان عقل و دین

یا چنان کن یا چنین

یا جهان تازه‌یی یا امتحان تازه‌یی
می‌کنی تا چند با ما آنچه کردی پیش از این

یا چنان کن یا چنین

فقر بخشی با شکوه خسرو پرویز بخش
یا عطا فرما خرد با فطرت روح الامین

یا چنان کن یا چنین

یا بکش در سینه من آرزوی انقلاب
یا دگرگون کن نهاد این زمان و این زمین

یا چنان کن یا چنین^۱

نمونه دیگر:

غزالی با غزالی درد دل گفت
بصحرا صیدبندان در کمین اند
از این پس در حرم گیرم کنامی
بکام آهوان صبحی نه شامی

امان از فتنه صیاد خواهم

دلی ز اندیشه‌ها آزاد خواهم

رفیقش گفت ای یار خردمند
دمادم خویشتن را بر فسان زن
اگر خواهی حیات اندر خطر زی
ز تیغ پاک گوهر تیزتر زی

خطر تاب و توان را امتحان است

عیار مسکنات جسم و جان است^۲

بنظر اینجانب آثار اقبال شایسته کمال توجه از طرف ایرانیان خاصه علاقه‌مندان
بادب فارسی و دانشجویان رشته ادبیات است خواه از جهت استواری اندیشه و

۱- زبور عجم ص ۳۵-۳۴

۲- پیام مشرق ص ۱۴۴

زیبائی مضمون و خواه از نظر تأثر او از بزرگان فلسفه و ادب فارسی چون ابن سینا و فخر رازی و غزالی و خواجہ نصیرالدین طوسی و جلاج و فردوسی و منوچہری و خیام و ناصر خسرو و سنائی و باباطاہر و مولوی و سعدی و عراقی و حافظ و شیخ محمود شبستری و جامی و عزت بخاری و نظیری نیشابوری و امثال آنان و خواه از جهت ترکیباتی خاص کہ غالباً ساخته خود اوست چنانکہ تقریباً در ہر چہار صفحہ از «پیام مشرق» یک ترکیب تازہ بنظر می رسد از جملہ : رنگین بیان - ہی چگون - پختہ کار - نرم خیز - حرف باف - بیگانہ خو - مژگان گل - سکندر فطرت - کم نظر - چمن زاد - خلوت آباد - صنم کدہ - جادو نوا - شعلہ زار - آئینہ تاب - خود گر - آتش گذار - کلان گیر - پختہ تدبیر - ہمہ گیر - صید بند - ادافہم - رمز آشنا - زخمہ ور - باختہ رنگ و نظائر آنها .

نظر اقبال در بارہ نقاشی و موسیقی شرق و غرب ہم شایستہ دقت و بحث است همچنین طنزہای رندانہ و ظریف او خود مباحثی شیرین است کہ اینک مجال سخن در آن ابواب نیست .

پروہشکاہ علوم انسانی و مطالعات فرہنگی

اقبال گاہ بسبک سنائی و عطار شیعان والو تہلیل کردہ است از این دید گاہ کہ با شخصیت و نھنگ دریای غیرت است زیرا حاضر نشد جز خدا دیگری را سجدہ کند

نوری نادان نیَم ، سجدہ با دم برم
 می تپد از سوز من خون رگ کائنات
 رابطہ سالمات ضابطہ امہات
 ساختہ خویش را در شکنم ریز ریز
 تو بہ بدن جان دہی ، شور بجان من دہم
 من ز تنک مایگان کدیہ نکردم سجود

او بہ نہاد است خاک ، من بہ نژاد آذر
 من بہ دور صرصرم ، من بہ غور تندر
 سوزم و سازی دہم آتش مینا گرم
 تا ز غبار کھن پیکر نو آورم
 تو بہ سکون رہ زنی من بہ تپش رہبرم
 قاہر بی دوزخم ، داور بی محشرم

آدم خاکی نهاد دون نظر و کم سواد زاد در آغوش تو ، پیر شود در برم^۱
ولی جبرئیل مطیع محض و عامل بلا اراده است و در همین زمینه به واعظ شهر
می گوید :

مرنج از برهمن ای واعظ شهر گر از ما سجده بی پیش بتان خواست
خدای ما که خود صورتگری بود بتی را سجده بی از قدسیان خواست^۲
جای دیگر می گوید : بهشتی که یزدان دارد و شیطان ندارد بکار نمی آید^۳ آخر
شیطان هم لازم است تا میزان ذوق افراد معلوم شود و قدرت عقل در پیچ و خمها
تجلی کند .

اقبال طنز لطیفی هم در باره فرنگیان دارد و خلاصه آن چنین است که کسی
مرد و پس از مرگ پیش خدا شکوه برد که چرا عزرائیل در کار خویش تا این حد
ناپخته و ناآگاه است و در طول سالیان دراز سعی نکرده است يك روش جدید
برای جان گرفتن بیاموزد . بعد پیشنهاد می کند که بهتر است این ابله را چندی به
فرنگ بفرستی تا رموز زودکشتن را یاد بگیرد .

پروژه نگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

رتال جامع علوم انسانی