



اورا حاکی از باطن و روحانیت او می‌سازد. هر چند که در مواردی، نوعی از عواطف و حالات، از جمله غم و تحریک مدام عصبی، در خطوط سیما و تناسب آنها تغییری می‌دهد. ذکر این نکته، که لفظ درصوت و معنای خود ما را به موافقت این دو معتقد می‌کند، برای آن است که حد تسلط لفظ و صوت و آهنگ بر اندیشه آدمی معلوم شود، یعنی که ما از راه صوت به معنی می‌رسیم نه از راه معنی به صوت، و این دیگر عادت نیست، طبیعی انسان شده است. انسان بدون کلمه نمی‌تواند اندیشه کند و اجزای اندیشه خود را طبعاً در قالب الفاظ می‌بیند.

با چنین تأثیری که آهنگ بر معنی دارد، کلام آهنگین، پیش از تأمل لازم، نمی‌گذارد که ما از خود بپرسیم: «این خاصیت معنای کلام بود که از آن لذت بردیم، یا خاصیت آهنگ آن بود، یا معنی و آهنگ درخور هم آمده بودند؟» قافیه در کنار ردیفها، با آن تکرار خوشایند، در سر راه گوش به هوش خواننده فریبگاهی می‌سازد که این فریبجستن تنها هنگامی ممکن می‌شود که خواننده جوهر معنوی شعرا از جامه آهنگ و صورخیال و لفظ مکرر قوافی و ردیفها بیرون کشد. در میان شاعران کلاسیک بسیار نبوده‌اند آنها که از خاصیت آهنگی قافیه و ردیف، و نیز تکرار آنها در شکلهای قصیده و غزل و غیره، یاری معنوی بگیرند و از این طریق برای بیان اندیشه یا احساس واحد دو وسیله یا واسطه به کار برده باشند، یکی الفاظ حامل معنی، و دیگر موسیقی آنها در ترکیب با قدرتی مضاف بر قدرت القای معانی - شکل غزل، که غالباً وسیله بیان شعری حالات عشقی بوده است، و بعضی از شاعران گرانمایه مایه‌های مختلف آنرا در بیان حکمت و عرفان و دریافتهای اجتماعی به کار گرفته‌اند، برای مددخواهی از موسیقی قافیه و ردیف مناسبت از شکل‌های دیگر بوده است: یکی به دلیل آنکه غزل، چه عاشقانه و چه عارفانه، صورتهای برهانی سخن را به خود راه نمی‌داده است، دیگر آنکه بیان عاطفی و اشرافی مفاهیم می‌تواند برای ایجاد حالت از موسیقی بیشتر مدد بگیرد، زیرا که موسیقی راهبر «الفاظ و اضمار و مجاز» می‌بندد و خواننده را حال می‌بخشد تا آماده دریافت مقال شود. سماع برای مؤلفین چنین مقامی داشته است، و شاید به همین سبب باشد که بسیاری از دافیان موسیقی را در برابر «کلام» تواناترین وسیله بیان حالات و هیجانات انسان دانسته‌اند. این مددخواهی از موسیقی را در غزلیات جلال‌الدین محمد مولوی خوب می‌توان دریافت، زیرا که او در مثنوی کسی است که با تمثیل به برهان روی می‌آورد، و در غزلیات نیست آن دارد که خواننده را به تمامی از تفکر و قیاس و استدلال جدا کند و به پهنای ببرد، که در آن «پای استدلالیان چوبی بود». با آنکه مولوی خود را «قافیه‌اندیش» و شعر ساز نمی‌داند، غزلیات او و الاخرین نمونه غزلیات عرفانی با مددگیری از موسیقی در بخشیدن شور و حال است برای پریدن و پرتاب شدن، نه برای راه رفتن و قدم به قدم بر اغمقیدن گرفتن. مولانا جلال‌الدین از واژه‌ها تا حد آوای قافیه از معنی در خلق موسیقی حالت‌انگیز کار می‌خواهد و با قافیه شعرا به پایکوبی و دست‌افشانی وامی‌دارد، و در همین گونه شعر با لفظ و قافیه می‌توانیم از مولانا می‌شنویم که:

شعر چه باشد بر من تا که از آن لاف زهم،  
هست مرا فن دگر، غیر فنون شعرا،  
شعر چو ابری است سیه، من پس این پرده چومه  
ایر سیه را تو مخوان ماه منور به سما.

و به این ترتیب از فنون شعرا کناره می‌گیرد، و متأسف است که ماه معنی او در پرده ابری شعر پنهان می‌شود. اما درست که بتکریم معنی او همان گوهر شعر است، و این بسیاری از دیگر ناظمان سخن کلاسیک بوده‌اند که حقیقت شعرا در نزد همه با آن «ایر سیه» یا قالب شعر یگانه کرده‌اند. مولوی نمی‌گوید که آن گونه سخنها شعر نیست، زیرا که در زمان او چنین قضیه‌ای طرح نشده بود، و نمی‌توانست بشود. ناگزیر بود که شعرا کلا از خود نفی کنند و در خود به وجود چیزی مؤمن باشد که آن را تنها «فن دگر» و «غیر فنون شعرا» بنامند.

و باز از او می‌شنویم که:

قافیه و مغالطه را گو همه سیلاب‌بیر  
پوست بود، پوست بود درخور مغز شعرا،

اما او که از شاعرترین شاعران بوده است، چرا چنین قلندروار و گستاخ خود را از جمع آنان بیرون می‌کشد و به مغزشان اشاره می‌کند که تهی است و درخور پوست؟ از شعر آنان همین قافیه‌ای می‌بیند به نمایندگی وزن و قافیه و دیگر شگردهای موزیکی و مغالطه‌ای می‌بیند به نمایندگی همه شگردهای معنوی که حاصل آمیختگی رنگ و آهنگ الفاظ است. همین شاعر در میان غزلسرایان بیش از همه در آفرینش و نمایش معانی خود از قافیه و موسیقی کلمه‌ها و از خاصیت آواز آن استفاده کرده است. کمتر کسی از شاعران چنین «آگاهانه» یا چنین «شاعرانه» اصل تطابق موسیقی وزن و کیفیت معنی را، چنانکه خواجه نصیرالدین طوسی در اساس الاقتباس، با اقتباس از بوطیقا، می‌گوید: گردن نهاده است:

«شعر محاکات به سمعیز کند: الف - به لحن و نغمه، چه در نغمتی محاکات حالی کند، مانند نغمت درشت که محاکات غضب کند، و نغمت حزین که محاکات حزن کند. . . . ب - به وزن، که هم محاکات احوال کند، و به این سبب مقتضی انفعالات باشد در نفوس، چه وزنی باشد که ایجاب طیش کند و وزنی باشد که ایجاب وقار کند. . . . ج - به نفس کلام معخیل، چه تخخیل محاکات بود، و شعر نه محاکات موجود تنها کند، بلکه گاه بود که محاکات غیر موجود کند، مانند هیئت استعداد حالی متوقع یا هیئت اثری باقی از حالی ماضی. . . .»

آنگذر که مولوی در غزلیات خود نیاز به موسیقی داشته است، غزلسرایان دیگر، حتی کسی همچون حافظ هم این را تا به این وسعت احساس نکرده است، و این واقعیت درجه شعریات غزلیات مولانا را می‌رساند. او در غزل دربی برهان نبود. معانی در ذهن او با جوهر شعری جریان داشت و موسیقی بخشی از جان آن بود. از جمله ممتازترین فنهای موزیکی او باید از:

- ۱ - قافیه،
- ۲ - ردیف،
- ۳ - تکرار،
- ۴ - موسیقی کلمه،
- ۵ - وزن، نام برد.

اگر طنین زنگهای قافیه در شکلهای غزل و قصیده در آثار بسیاری از شاعران کلاسیک گوش را چنان می‌کند که راه معنی را برهوش می‌بندد مولوی با توجه به همین تأثیر موزیکی قافیه از آن در جهت عکس سود جست است و موسیقی اضافی آنرا با معانی حالت‌انگیز و اشرافی خود همراه کرده است. در غزلی که می‌خواهد خواننده را به کف‌زدن و دغ‌زدن بخواند و برای «دوسرند عشرتی» که «جمع شده‌اند، گفته شده‌است: موسیقی «اف» قافیه در تمام غزل طنین کف و دفرا زنده نگاه می‌دارد:

ما دوسرند عشرتی جمع شدیم این طرف،  
چون شتران روبرو پوزه نهاده در علف،  
مت شدند عارفان، مطرب معرفت بیا  
زود بگو رباعی‌ای، پیش درآ، بگیرف...

در غزلی دیگر مولوی می‌خواهد صفات عارفانی چون خود را بشمارد و در این صفات عمق و پختگی هست، در خود فرورفتگی و سنگین شدن به معنای هست، و این حالت را از موسیقی «یمیم» می‌توان احساس کرد، و از این‌درو شاعر به فکر یا به طبع کلمه‌های قدیم، ادیم، ندیم، کریم، نعیم، و نسیم را قافیه می‌سازد و در «یم» که تکرار همان موسیقی حالت‌نمای قافیه است:

طیبیم، حکیمیم، طیبیان قدیمیم،  
شرابیم و کبابیم، سهیلیم و ادیمیم.

با این حال کمتر غزلی از او می‌بینیم که ردیف به چنین کوتاهی باشد و او بیشتر با ردیف‌هایی که گاه یک جمله است، معنی را در موسیقی می‌شکفاند. قافیه‌های میانی مولانا وزن را به اجزای برابر می‌شکند و هر بیت را تا پیش از آمدن پاره چهارم یا ششم بیت که شامل قافیه است، با موسیقی سه قافیه، درخور معنای نیمه مستقل آن بیت غنی می‌کند و با موسیقی قافیه و ردیف در آخر بیت آن را به معنای کلی غزل می‌پیوندد:

نهی، برو، همچون برو، خوش خوش میان خون برو،  
از چون مگو، بی چون برو، زیرا که چون را نیست جا،

و فضل نمی نماید. در این گونه موارد به « طنز » متوسل می شود. پنداری قصد دارد که خواننده را، یا مهمان به مجلس سماع آمده را، گاه قیلقکی بدهد و بخنداند، چون معتقد است که:

یتیمان فراقش را بخندان یتیمان را توانیدن میاموز  
به همان ترتیب که در یک جا اشارت به آیه ای از قرآن می کند، در جای دیگر کلمه ای غریب، و غیر شعری، مبتذل، یا ماخوذ از امور جاری زندگی می آورد:

خامش که به پیش آمد جوزینه و لوزینه،  
لوزینه دعا گوید، حلوا کند آمینش.

اما این استاد بزرگ موسیقی معنوی و عرفانی در کلام، به موسیقی مجرد هر کلمه هم جدا از موسیقی در ترکیب کلمه ها توجه دارد و باز توجه او از در معنی است. با اینکه سخن او در ظاهر عبارت به سادگی سخن مردم کوچه و بازار است، شور و حالی که او در ساختن غزلها داشته است، به او یاری کرده است که اجزای سخنش همچون صورتی که از وحی در ذهن داریم، مقدر و منتخب جلوه کند. در شعری که از شکوه و زیبایی شبهر شور و حال عارف عاشق حکایتی است، کلمه ها نرمند و خیال انگیز و قافیه و وزن و صورخیال نیز هم رنگ و هماهنگ:

آواز داد اختر بی روشن است امشب  
گفتم ستارگان را: « همه با من است امشب. »  
تا روز ساغر می در گردش است و بخشش،  
تا روز گل به خلوت با سوسن است امشب

بجز غزلی دیگر که می خواهد آواز مستانه بر آورد، به الفاظ طبیعی پرنده روی می آورد، زیرا که مست حقیقت از « الفاظ و اضمار و مجاز » می برد و یا یکی در می دهد که تنها در طبیعت معنی دارد، نه در ذهن معنی ساز و لفظیاز:

پس از سرمستی همه این ناله بر آرند  
قو قو بقو بق بقو بق بققیقی  
من بنده شمس الحق تبریز که مهر کرد  
شقا شققا شق شققا شق شقیقی

وزن را نیز به تناسب معنی کلی، یا حال و هوای خود در هنگام غزلی را، کوتاه یا بلند، کشیده یا رقصان، شاد و شنگول یا سنگین و روایتگر، تامل انگیز یا بیخود کننده می آورد. یک جا می خواهد شانه بالا بیندازد و خود را عقل باخته ای، دیوانه حقیقت یا معشوق، معرفی کند. این شانه بالا انداختن از جانب کسی است که شیفته ای بر او مقدر است و تقدیر حتی اگر از انسان عاشق ساخته باشد، اثری از حزن ندارد. اعتراف عاشق، همچنانکه شانه بالا می اندازد، لحنی از مالیخولیا می گیرد و روایتی شاد و شگفتناک می شود.

مرا گویی: « کرای؟ » من چندانم!  
« چنین میخون چرای؟ » من چندانم!  
مرا گویی: بدین زاری که هستی  
به عشقم چون برآی؟ « من چندانم!  
مرا گویی: « به قربانگاه جانها  
نمی ترسی که آیی؟ » من چندانم!

اما در غزلی دیگر از خود می گوید و از حدیث خود، اما در برابر معشوق استوار ایستاده است و می خواهد قابلیت خود را به او ابراز دارد. اینجا دیگر لحنش حزن آمیز نیست. چنان است که از در برهان در آمده باشد، به همان شیوه که ناصر خسرو علوی در قصیده هایش در می آید:

من با تو حدیث بی زبان گویم، و ز جمله حاضران نهان گویم.  
جز گوش تو نشنود حدیث من، هر چند میان مردمان گویم.  
جز در بن چاه می نالم من، اسرار غم تو بی مکان گویم.

این پاره از غزل او را، در حد برهان تغزلی، با پاره ای از یک قصیدهٔ برهانی ناصر خسرو مقایسه می کنیم:

پرهیز کن از جهان بی حاصل - ای گشته جهان و دیده دماهر را  
و آگاه کن، ای برادر، از غدرش - دور و نزدیک و خاص و عامش را  
و آنرا که از او همی طمع دارد - گوساخته باش انتقامش را.

این پنج فن که در مقام ممتازترین فنون موسیقی مولوی در غزل از

گراقت در خاک شد، جان تو پراقلاک شد،  
گر خرقه تو چاک شد، جان ترا نبود فنا.  
در آغاز بیتها، برای بر نشاندن مقصود، از تکرار کلمه یا عبارتی که فاعل یا موصوف یا مبتدای مقال اوست، استفاده می کند، و این تکرار هم بر تاثیر موسیقی قافیهها می افزاید، هر مدیفی است آغازی که خود کیفیت موسیقی قافیه دارد:

هیچ گل دیدی که خندد در جهان،  
گوشد از خار قضا؟  
هیچ بختی در جهان روتق گرفت،  
گوشد محبوس و بیمار قضا؟  
هیچ کس دزدیده روی عیش دید  
گوشد آونگ بردار قضا؟

ردیفهای بلند مولانا با تکرار خود هم به غنای موسیقی کل شعری افزاینده هم با خود معنای اصلی شعر را تکرار می کنند و آنرا در ذهن خواننده می نشاندند، که گاه کرسی موضوع شعرند، چنانکه در غزلی شاعر می خواهد « بیم و امید » خود را، آن قلق و اضطراب عام انسانی را، در مفهوم فلسفی آن بیان کند:

تا چند خرقه بردم از بیم و از امید؟  
در ده شراب و واخرم از بیم و از امید.  
پیش آرجام آتش اندیشه سوز را،  
کاندیشه هاست در سرم از بیم و از امید

گاه دعوت است، گاه پرسش است، گاه خبر است، گاه پیام و بشارت است و گاهها چیزهای دیگر، و این حالتها در غزل کسانی که به قدرت و انجام سخن از حیث قالب بسیار اهمیت می داده اند، یا به تصادف آمده است، یا نیامده است. از این ردیفها اینها نمونههایی است:

بند یسکن، ره عیان اندر عیان است، ای پسر...  
آمد بهار جانها، ای شاختر به رقص...  
ای تو هوسهای دلم، بیا بیا بیا بیا...  
هر نفسی همی زنی زخمستان چرا چرا؟...  
بیم ندارم از بلا تن تلا تلا تلا...  
جان داده در کار غمت، من از کجا عشق از کجا...  
شهر به شهر می روم، بفر بقو همی زلم...  
اما تکرار در شعر مولوی به درجه ای از اهمیت و اعتبار می رسد، که گویی ویژه معانی و دنیای ذهنی اوست. و قصیده سرایان از آن به ندرت فقط در مقام یک صنعت شعری و غالباً جدا از معنی استفاده کرده اند. اگر بخواهیم انواع تکرارهای مولوی را نمونه بیاوریم، بخش عظیمی از غزلی او را باید در پیش بگذاریم. تکرار عبارات هست و تکرار کلمات و تکرار صوتهها در آغاز

(Alliteration) یا میان یا آخر کلمات، بسیاری از تکرارها در مقام تاکید می آید، اما با شیوهٔ رقص اصواتی پنداری که معنی در دست افشانی است و تو در هر چرخش او یک بار دیگر و یک بار دیگر چهره و لبخندش را می بینی. نه آن تکرار یکنواختی که شکنجه جینی نام دارد و محکوم را دیوانه می کند، تکرار بجا و پر معنی مولوی ریتم رقص و آواز است و هست میکند و این سماع است:

بیا، بیا، که تویی جان جان جان سماع،  
بیا که سرو روانی به بوستان سماع،  
برون زهر دو جهانی چو در سماع آیی،  
برون زهر دو جهان است این جهان سماع،

و این همه تکرارها گویی اشارتی است به وحدت تا از دنیای کثرت و تنوع و نفاق بیرون آیی و به معانی او توجه کنی که همبروی به حقیقت و مطلق دارند:

باهمه بیگانه ای و با غمش آشنایی آشنایی آشنا،  
ای گزیده نقش از نقش خود، کی جدایی کی جدایی کی جدا؟  
جزو جزو تو فکنده برفلک ربنایی ربنایی ربنای ربنای.  
کلمه هایش گاه غریب و مهجور و غنیه به نظر می آید، فارسی و ترکی و عربی و گاه حتی لفظهای بی معنی در آمیخته با هم، اما او غنیه پرداز نیست

آنها یاد شد ، از جهت موسیقی مستقل کلمه بريك پایه استوار است ، زیرا که اساس طبیعی و محسوس موسیقی قافیه است ، و قافیه از ریشه قفو ، که عرب به از « بیرونده » می گوید ، تنها « مجموع آنچه تکرار یابد در الفاظ مشابه الاواخر با لفظی متغایر المعانی که واقفند در آخر مصرعها یا بیتها » نیست . این تعریف فقط می تواند صورت و جای قافیه را در شعر نشان دهد ، نه سیرت و مقام آنرا در شعر . در شعر مولوی است که این سیرت و مقام را می بینیم ، و آن ردیفها ، تکرارها ، و مشابهتهای صوتی الفاظ ، که بر آنها نامهای مستقل ، از جمله مشاکلت و تجنیس نام داده اند یا انواع متعدد ، همه برخاسته از آن خاصیت قافیه است در اولین رکن موسیقی در شعر . اگر آوردن سَمَك و سَمَاك را در يك مصرع « مشاکلت ناقص » بخوانیم ، پیوند آنرا با چشمه اصلی این تصور موسیقی که در قافیه است ، نبریده ایم ، و آنرا مثلا با خاصیت موسیقی سَمَاك و اَفلاك و پاك نبریده ایم ، گیرم اینها در آخر مصرع یا بیت که بیایند قافیه نام می گیرند ، و هماهنگی یا خویشاوندی موسیقی سَمَك و سَمَاك یا مال و مَار در داخل مصرع به مشاکلت شناخته می شود . در همه حال ، آن همه صنعتهای صوتی الفاظ که ناقدان شعر بر شمرده اند ، در مقام « مادر » خود قافیه را دارند .

این توجه عمیق به موسیقی شعر ، به ویژه در وزن و قافیه ، در نزد هیچیک از شاعران ممتاز دیگر به اندازه مولوی دیده نمی شود . حافظ سعدی ، خداوندان غزل ، و نیز ارجمندانی همچون فخرالدین عراقی و سائب تبریزی ، هم به وزن و قافیه در هماهنگی با معنی جزئی و کلی عنایت داشتند ، اما عنایت آنان به استحکام بنای ترکیب بیشتر بوده است . این نکته را از درخش چیزهایی سواى وزن و قافیه در شعرهای آنان ، که عناصر دیگر را ستاره وار به زیر شعسه آفتابی خود می گیرد ، می توان دریافت و این درخشها در حافظ استحکام و ایجاز و استقلال معنی در بیت و ابهام و منابع لفظی و معنوی و اعجاز در یکدستی ترکیب و خوش نشستن لفظ است ، و در سائب نازکی خیال و توجه به امور عینی و اجتماعی برای القای اندیشه های شعری و احساسی که در بیشتر آثار غزلسرایان ، بریده از دنیای محسوسات و مسائل و حادثات محیط اجتماعی ، می آید . مثلا حافظ که از ردیف برای شکفتن معنی عدد موسیقی می گیرد و با تکرار آنرا به کمال می رساند و چنین می گوید :

روشن از پرتو رویت نظری نیست که نیست ،  
منت خاک درت بر بصری نیست که نیست .  
تا دم از شام سر زلف تو هر جا نزنند ،  
با صبا گفت و شنیدم سحری نیست که نیست .

به همین قدر از دخالت قافیه و ردیف و تکرار کفایت می کند و از ابهامی که چنین تکراری به معنی او می دهد ، آسان در می گذرد . مراد او مثلا در بیت اول این است که « از پرتو رویت نظری نیست که روشن نیست » و بصری نیست که منت خاک درت بر آن بصر نیست ، و این هر دو ریختگی مقام طبیعی کلمات در ترکیب از تکرار « نیست » ، آن خاصیت را نخوایسته است که مولوی از تکرار می طلبد ، زیبانت و دلشین ، اما سبب ابهام ، چنانکه خواننده بدون تأمل « نیست » دوم را در مقام تأکید احساس می کند ، زیرا که در گفتار روزانه اش ترکیب « نیست که نیست » را همواره در مقام تأکید به کار برده است ، و این تکرار متفاوت است با تکرار مولوی در :

باز در آمد به بزم ، مجلسیان ، دوست ، دوست ، دوست ،  
گر چه غلط می دهد ، نیست غلط اوست ، اوست .  
نقش و فا کی کند ؟ پشت بهما کی کند ؟  
پشت ندارد چو شمع ، او همگی روست ، روست .

به همین ترتیب وزن هم در نزد اکثر شاعران کلاسیک ، آن موسیقی مقدور نبود که با شعر در حوزه معنای کلی آمده باشد ، زیرا که معنی در غزل آنها به ندرت یکپارچه می آمد و پیوند معناهای جزئی یا « بیتی » در غزل همان وزن و قافیه بود ، و به این سبب نخستین بیت ( نخستین بیتی که شاعر می ساخت ، نه بیت مطلع غزل ) بود که اغلب وزن و قافیه خود را به معانی دیگر بیتهای غزل تحمیل می کرد . اگر يك استاد غزل مثلا سعدی معنای را با این وزن و قافیه آورده بود :

تا به گریبان نرسد دست مرگ  
دست ز دامن نکینت رها ،

استاد غزل دیگر ، مثلا حافظ ، که به اعتبار استادی خود را مالک جدید و برحق این معنی می کرد ، آنرا در غزلی به پیروی وزن و قافیه ای دیگر وامی داشت و می گفت :

تا دامن کفن نکشم زیر پای خاک  
باورمکن که دست ز دامن بدارم .

اگر وزن و قافیه را در همزادی معنی برای یکی از این دو شاعر مقدر بگیریم ، در تمامیت استادی دیگری تردید کرده ایم ، و از این رو ناگزیر وزن و قافیه را در هیچکدام مقدر نمی شناسیم و می گوئیم که معانی آنها اغلب به تنهایی زاده شده اند و آنگاه در اضطرار با وزنی و قافیه ای آشنا و دوست شده اند .

غزلسرایان و قصیده پردازان چندان برای قافیه به اعتبار مستقل اعتقاد داشتند که یکی از نشانه های استادی خود را آوردن قافیه و ردیفهای دشوار یا نادر می دانستند . چگونه میتوان « آتش و آب » را در قصیده ای بلند ردیف قرار داد و در بدر به دنبال معانی درخور هر قافیه با چنین ردیفی نگفت ؟ و چگونه می توان انتظار داشت که این معانی هر يك در اقلیمی یافته یا یکدیگر بیوندی داشته باشند نگاهبان تمامیت معنای قصیده ؟ مثلا مسعود سعد سلمان می گوید :

شنیده ام که کمالی قصیده ای گفتست  
همه بنسای ردیفش چنین در آتش و آب

و خود قصیده ای در شصت و يك بیت با ردیف آتش و آب در مدح سلطان محمود می سازد ، با مطلع :

نشتم از قدم تا سراندر آتش و آب ،  
توان تشستن ساکت چنین در آتش و آب .

و « هم در ثنای او » قصیده ای دیگر می سازد با همین ردیف در هفتاد بیت ، با مطلع :

بیرد خنجر خسرو قرار از آتش و آب ،  
اگر چه دارد رنگ و نگار از آتش و آب

و چنان شیفته این ردیف میشود ، که قصیده ای هم با آن در سی و سه بیت در مدح امیر ابو نصر فارسی می پردازد ، با مطلع :

ز خاک و باد که هستند یار آتش و آب  
قوی تر آمد بسیار کار آتش و آب .

امیر معزی نیشابوری هم قصیده ای در مدح یکی از وزرا می گوید در پنجاه و نه بیت با این مطلع :

ز بس که ماند دل و چشم من در آتش و آب  
گشاده در دل و در چشم من بر آتش و آب

چنانکه در این مطلع ، عبدالمزاق اصفهانی شاعر قرن ششم هجری ، هم در به کار زدن این ردیف طبع آزمایی کرده است و قصیده ای در بیست و نه بیت ساخته است ، با مطلع :

شدمست خاطر و طبع تو کان آتش و آب ،  
نه کان آتش و آب است ، جان آتش و آب .

از ناظمان سخن هم ، رشیدالدین وطواط قصیده ای دارد در مدح اتز خوارزمشاه در سی و يك بیت با مطلع :

تویی که تیغ تراشد مسخر آتش و آب ،  
فکنند هیبت تو زلزله در آتش و آب ،

و قصیده ای دیگر ، هم در مدح او ، در بیست و پنج بیت با مطلع :

تویی که خنجر تو شد مکان آتش و آب  
زبان مدح تو شد ترجمان آتش و آب .

هنگامی که غزلسرایان به تدوین دیوان خود می پرداختند ، غزلها را به ترتیب حروف الفبای فارسی و عربی در دیوان می آوردند ، و در این نظام آخرین حرف قافیه در حساب می آید . به همین سبب قافیه های مختوم به هایی که غیر ملفوظی می گویند و نشانه مصوت کوتاه زیری است که جزو کلمه باشد با آنکه « ای » نکره به آن افزوده می شد ، در شمار همان قافیه های مختوم به حرف « ه » می آمد ، زیرا که در کتابت قدیم این « ای » را بسیار ریز ، به صورت « ع » در بالای « ه » می گذاشتند . مثلا غزلی از مولوی با مطلع :

هرگز نباشد در جهان دیگر چو تو جانانه ای ،  
 هرگز نباشد در غمت دیگر چوما دیوانه ای ،  
 در طبقه قوافی مختوم به « ه » آورده شده است ، به این صورت :  
 هرگز نباشد در جهان دیگر چو تو جانانه  
 هرگز نباشد در غمت دیگر چوما دیوانه

و اگر امروز بخواهند جای این غزل را در دیوان تعیین کنند ، باید  
 به گروه قوافی مختوم به « ی » انتقال دهند .

شاعران غزلسرا و بعضی از شاعران قصیده ساز در هنگام تدوین ، و گاه  
 به مرور که شعرهاشان سروده یا ساخته می شد ، متوجه آخرین حرف قوافی  
 اشعار بودند و گویی دیوان شخصیتی مردمی داشت و از آنان می خواست که  
 هیچیک از اندامهایش را ناقص نگذارند ، یعنی که از همه حروف الفبا در مقام  
 آخرین حرف قافیه استفاده کرده باشند . تعداد غزلها یا قافیه های مختوم  
 به یک حرف مهم نبود ، زیرا که مثلا بیشترین قصاید و غزلها را با قافیه های  
 مختوم به الف ، ت ، و ، ر ، م ، ن یا ی داشتند ، مهم آن بود که در حروف ث ،  
 ح ، خ ، ج ، ذ ، ص ، ض ، ط ، ظ ، ع ، غ ، ف و غیره به ویژه آن ها که نادر  
 است ، غزل یا قصیده ای داشته باشند . این واقعیت نشان می دهد که تا چه حد  
 اغلب شاعران کلاسیک ما به کیفیت ظاهری و فنی قافیه توجه داشتند و در این  
 توجه تا چه حد از حوزه جوهر شعری و معنویت شعر دور می شدند .

در بسیاری موارد که قافیه های مختوم به یک حرف را نمی یافتند ، به  
 ردیف قرار دادن کلمه های مختوم به آن حرف رضا می دادند ، و حتی بعضی از  
 نسخه برداران که به رونویسی دیوان یک شاعر می پرداختند ، اگر اندک شناختی  
 در نظم داشتند ، درفشان می آمد که فلاّن شاعر با آن عظمت مثلا غزلی با  
 قافیه های مختوم به خ ، ذ یا ث نداشته باشد . گاه نوقرا به کار می بردند و خود  
 غزلی بیباید با این گونه قوافی می ساختند و به اصطلاح دیوان را کامل میکردند .  
 از همین رو است که بعضی از دیوان آرایان و ناقدان آهنگ امروز در اصالت  
 بعضی از شعار کلاسیک شک می کنند و مثلا غزلهایی ، از جمله آنهایی را که  
 با مطلع های زیر در دیوان حافظ می بینیم ، از حافظ نمی دانند :

— درد ما را نیست درمان الغیبت  
 — هجر ما را نیست پایان الغیبت...  
 — دل من در هوای روی فرخ  
 بود آشفته همچون موی فرخ...  
 — بنویس دلا به یار کاغذ  
 بفرست به آن نگار کاغذ...

با وجود این شاید نتوانیم در اصالت غزلهای دیگری از همین شاعر با قافیه های  
 دشوار تردید کنیم ، از جمله چند غزل با این مطلعها :

— اگر به مذهب تو خون عاشق است صباح  
 صلاح ما همه آن است کان تراست صلاح...  
 — تویی که بر سرخوبان عالمی چون تاج  
 سزد اگر همه دلبران دهندت باج...  
 — بامدادان که زخو تو گه کاخ ابداع  
 شمع خاور فکند بر همه اطراف شعاع...  
 — سحر به بوی گلستان نمی شدم در باغ  
 که تا جو بلبل بیدل کنم علاج دماغ...  
 — طالع اگر مدد کند ، دامش آورم به کف  
 گر بکشم زهی طرب و ربکشده می شرف...

به هر حال چه در دیوان شاعرترین شاعران ، از جمله مولوی و حافظه  
 چه در دیوان قصیده سرايان که اغلبشان شیفته پرداخت ظاهری و فنی شعر  
 بوده اند ، قصاید و غزلهایی می بینیم با قافیه هایی که حتی یک یا دو بیت شعر  
 خوب هم با دخالت آنها دشوار است ، چه رسد به قصیده ای یا غزلی خوب .  
 گاه این کلمه های نادر اگر ردیف قرار می گرفته اند ، باز از دشواری کار  
 شاعر می کاسته اند . در دیوان کبیر مولوی غزلهایی می بینیم با قافیه هایی مانند:  
 رماح ، خراش ، چهره ، حیاله ، مسئله ، طمانینه ، مشتاق ، رحیق ، مشتق ،  
 تلف ، لاغ ، سقط ، اقباض ، امتلاش و غیره . اما با آن همه شعر که از مولوی  
 داریم ، می توانیم از اینها که مولوی وار نیامده اند بگذریم .  
 شاعرانی بیشتر در اسارت قافیه و مقامات صنعتی آن بوده اند که به همین

ترتیب طبع و قلم را به اسارت همه صنایع نظمی سخن سپرداند . مثلا سوزنی  
 سمرقندی که کار شعرا به تفنن محض می کشاند ، قصیده ای در مدح سعدالدین  
 می سازد که نیمی از کلمه هر مصراع در آغاز مصرع بعدی می آید و این کار تا  
 پایان قصیده ادامه پیدا می کند ، به نحوی که از این قصیده يك مصراع پایک  
 بیت را نمی توان جدا کرد و از آن معنی خواست ، زیرا که هر مصراع یا بیت از  
 مصراع یا بیت پیشین خود پاره کلمه ای با خود دارد و نیمی از آخرین کلمه  
 خود را به مصراع یا بیت بعدی داده است ، و این ترفند صنعتی را در شعر  
 « تضمین » خوانده اند ، و شمس قیس رازی از آن در باب « عیوب قوافی  
 و اوصاف ناپسندیده ای که در کلام منظوم افتد » یاد می کند و می گوید که  
 « این جمله در اشعار عرب بیشتر تواند بود » و در زبان پارسی « این جنس  
 تفریقات » را ویژه نظمی می داند که « بر سبیل هرل و ظرافت گویند » و او نیز  
 دو نمونه از همین سوزنی می آورد که پاره ای از نمونه اول چنین است :

شادمان باد مجلس مستو — قی مشرق حمید دین الجسو

هری آن صدر کز جواهرال — فاظ او اهل دین و دانش و دو  
 لت تفاخر کنند و جای تفا — خر بود ز آنک از آن جواهر طو

ق مریع . . .

این همه بازی اگر از سر هرل و ظرافت هم باشد ، باز حاکی از آن است  
 که این گونه صنایع شعری ، و به ویژه این همه توجه به قافیه در جدایی از معنی ،  
 شاعران را به صنعتگران الفاظ مبدل میکرد است و به سوزنی هم ، از جمله  
 مثنیان دیگر ، راه می داده است که در سخن « جدی و متین » هم قافیه را از  
 همان دیدگاه صنعت و تفنن ببینند ، چنانکه در قصیده ای در مدح علی بن احمد  
 ردیفرا « آسمان » می گیرد و با عذاب مضمون می سازد و پیش می رود تا جایی  
 که خود متوجه این زور آزمایی طبع می شود و می گوید :

تا قافیه نواله دهد از خمیر طبع

بندم به دست نظم فطیر اندر آسمان ،

و از این اعتراف او آشکار میشود که قافیه باید از خمیر طبع به اونواله  
 درآید یعنی مضمون تنها به همت قافیه حاصل می آید .

جمال الدین محمد بن عبدالرزاق اصفهانی ، که مانند بسیاری از قصید  
 سرايان ماهر اشعاری یا قافیه های دشوار دارد ، در قصیده ای ، در مدح  
 رکن الدین صاحب ، همین « نام » را مبنای قافیه می گیرد و چهل و سه بیت  
 می سازد و در آن طبع خود را که توانسته است « با قافیه گران یارد » سخنی  
 بدین لطافت به نظم در آورد ، چنین می ستاید :

مستان گشت مدحت — با طبع معانی شوارد

برپاکی این سخن همانا — انکار نکرد هیچ ناقد

سحر است سخن بدین لطافت — با قافیه گران یارد .

ازرقی عروسی نیز با همان دیده جمال الدین و دیگر قصیده سرايان و  
 اغلب غزل گوینان معاصرین را معانی می داند و آنها را استوار و زیبا می خواهد ،  
 و قوافی را گرم و در خور مضامین ، و در ستایش شعر تنها از دو عنصر مهم  
 نام می برد ، و آن دو عنصر قافیه است و مضمون ، و مضمون هر قدر استوار  
 و زیبا باشد ، از قوافی میزاید :

مرا گر پیش از این ، شاها ، به شعر اندر بیسی بودی

معانی ست و نازیبا ، قوافی سرد و درخور ،

کنون بخت توام ، شاها ، همی تلقین کند نونو

معانیهای چون لولو ، قوافی های چون شکر .

و این گونه برداشت از مقام قافیه را ، اگر جست و جو کنیم ، در آثار  
 اغلب شاعران کلاسیک می توانیم یافت . با این همه کار سازی و مایه پروری  
 و مضمون انگیزی که در شعر کلاسیک از قافیه برآمده است و ناظران سخن را  
 به خداوندی رسانده است ، ناقد گذشته در بحث از آن تنها به « ذکر حروف  
 قافیت و اسامی آن که روی و ردیف و قید و تاسیس و دخیل و وصل و خروج  
 و مزید و نایر » است ، می پردازد و روا و ناروای آن را به تفصیل نشان میدهد  
 و می گوید : « در شرح خطا و صواب کلام پارسی اصلی معتمد علیه است که بوقت  
 حاجت بدان مراجعت کنند و کم سرمایگان این روزگار در باب نقد شعر و وجود  
 و لایحوز قوافی خبط بسیار کرده اند و خطا فراوان روا داشته و یکبارگی علم  
 شعر پس پشت انداخته اند و روی به نظم الفاظ نامهرب آورده ، از فن شاعری  
 بقیه در صفحه ۴۶

## الغدیر و وحدت اسلامی (بقیه)

منه‌بی به‌اوج خود برسد ، سیره سلف و در راس آنها صحابه و تابعین همین بوده‌است .

« ما مؤلفان و نویسندگان در اقطار و اکناف جهان اسلام ، با همه اختلافی که در اصول و فروع بایکدیگر داریم ، یک جامع‌مشترک داریم و آن ایمان بخدا و پیامبر خداست . در کالبد همه ما یک روح و یک عاطفه حکمفرماست و آن روح اسلام و کلمه اخلاص است . »  
 « ما مؤلفان اسلامی همه در زیر پرچم حق زندگی می‌کنیم و در تحت قیادت قرآن و رسالت نبی اکرم انجام وظیفه می‌نماییم . پیام همه ما این است که : « ان‌الدین عندالله الاسلام » و شعار همه ما « لا اله الا الله و محمد رسول الله » است . آری ما حزب خدا و حامیان دین او هستیم . »

علامه امینی در مقدمه جلد هشتم تحت عنوان « الغدیر یوحد الصوف فی الممال اسلامی » مستقیماً وارد بحث نقش الغدیر در وحدت اسلامی می‌شوند . معظم‌له ، در این بحث ، اتهامات کسانی را که می‌گویند الغدیر موجب تفرقه بیشتر مسلمین می‌شود ، سخت رد می‌کند ، و ثابت می‌کنند که برعکس ، الغدیر بسیاری از سوءتفاهات را از بین می‌برد و موجب نزدیک‌تر شدن مسلمین به یکدیگر می‌گردد . آنگاه اعترافات دانشمندان اسلامی غیر شیعه را در این باره شاهد می‌آورند و در پایان ، نامه شیخ محمد سعید دحدوح را به همین مناسبت نقل می‌کنند .

ما برای پرهیز از اطاله بیشتر ، از نقل و ترجمه تمام گفتار علامه امینی تحت عنوان بالا که همه در توضیح نقش مثبت الغدیر در وحدت اسلامی است صرف‌نظر می‌کنیم ، زیرا آنچه نقل کردیم برای اثبات مقصود کافی است .

نقش مثبت الغدیر ، در وحدت اسلامی از این نظر است که اولاً منطق مستدل شیعه را روشن می‌کند و ثابث می‌کند که گرایش در حدود صد میلیون مسلمان به تشیع - برخلاف تبلیغات زهرآگین عده‌ای - مولود جریانهای سیاسی یا نژادی و غیره نبوده است ، بلکه یک منطق قوی متکی به قرآن و سنت موجب این گرایش شده‌است ،

ثابتاً ثابت می‌کند که پاره‌ای اتهامات به شیعه - که سبب فاصله گرفتن مسلمانان دیگر از شیعه شده است - از قبیل اینکه شیعه غیر مسلمان را بر مسلمان غیر شیعه ترجیح می‌دهد و از شکست مسلمانان غیر شیعه از غیر مسلمان شادمان می‌گردند ، و از قبیل اینکه شیعه به‌جای حج به زیارت ائمه می‌رود ، یا در نماز چنین می‌کند و در ازدواج موقت چنان ، به‌کلی بی‌اساس و دروغ است ، ثالثاً شخص شیخ امیرالمومنین ، علی علیه‌السلام ، را که مظلومترین و مجهول‌القدرترین شخصیت بزرگ اسلامی است و می‌تواند مقتدای عموم مسلمین واقع شود ، و همچنین ذریه اطهارش را به جهان اسلام معرفی می‌کند .

### برداشت دیگران از الغدیر

برداشت بسیاری از دانشمندان بی‌غرض مسلمان غیر شیعه از « الغدیر » همین است که ما گفتیم .  
 محمد عبدالغنی حسن مصری ، در تقریظ خود بر الغدیر که در مقدمه جلد اول ، چاپ دوم ، چاپ شده است می‌گوید :  
 « از خداوند مسئلت می‌کنم که بر که آب زلال شمار ( غدیر در عربی به معنای کوه‌دال آب است ) سبب صلح و صفای میان دو پسر شیعه و سنی قرار نهد که دست به‌دست هم داده ، بنیاد امت اسلامی را بسازند . »

عادل عثمان عدوی مجلد مصری « الکتاب » است در مقدمه جلد سوم - می‌گوید : « این کتاب ، منطق شیعه را روشن می‌کند و این سنت می‌تواند به وسیله این کتاب شیعه را به‌طور صحیح بشناسد . شناسایی صحیح شیعه سبب می‌شود که آراء شیعه و سنی به یکدیگر نزدیک شود ، و مجموعاً صف واحدی تشکیل دهند . »

دکتر محمد غلاب ، استاد فلسفه در دانشکده اصول دین جامع ازهر ، در تقریظی که بر الغدیر نوشته و در مقدمه جلد چهارم چاپ شده می‌گوید :

« کتاب شما در وقت بسیار مناسبی به‌دستم رسید ، زیرا اکنون مشغول جمع‌آوری و تألیف کتابی درباره زندگی مسلمین از جوانب مختلف هستم ، لهذا خیلی مایلم

که اطلاعات صحیحی درباره شیعه امامیه داشته باشم . کتاب شما به من کمک خواهد کرد و من دیگر مانند دیگران درباره شیعه اشتباه نخواهم کرد . »  
 دکتر عبدالرحمان کیالی حلبی ، در تقریظ خود که در مقدمه جلد چهارم الغدیر چاپ شده ، پس از اشاره به انحرافات مسلمین در عصر حاضر ، و اینکه چه عواملی می‌تواند مسلمین را نجات دهد ، ویس از اشاره به اینکه شناخت صحیح وصی پیغمبر اکرم یکی از آن عوامل است ، می‌گوید :

« کذب الغدیر و محتویات غنی آن ، چیزی است که سزاوار است

هر مسلمانی از آن آگاهی یابد ، تا دانسته شود چگونه مورخان کوتاهی کرده‌اند ، و حقیقت کجاست . ما به این وسیله باید گذشته را جبران کنیم و با کوشش در راه اتحاد مسلمین به‌اجر و ثواب نایل گردیم . »

\*

آری آن بود وجه نظر علامه امینی درباره مسئله مهم اجتماعی عصر ما ، و این است عکس‌العمل نیکوی آن در جهان اسلام - رضوان الله علیه .

به نقل از کتاب « یادنامه علامه امینی »

## موسیقی قافیه و پیوند آن با وزن (بقیه)

به جریان در هذیان قناعت کرده و از شیوه سخنوری به منحولگری خرسند شده و از منتیمان کسی هست که از قافیهت جز حرف روی نشاند و در آن نیز میان حرف زاید و اصلی فرق نکند . از علم عروض جز مفاعیل فاعلات فهم ناکرده و از پحور شعر جز اسامی بی‌معنی نادانسته چنان مقلد طبع خویش و معتقد فضل خویش است که انوری را به جاگری نپسندد ، و خاقانی را به درباری قبول نکند . . . .

با این سخن قیس رازی خوب که بنگریم ، از جانب او غنایتی به کیفیت معنوی قافیه نمی‌بینیم . او به همان مکان قافیه که در شکل‌های مختلف ثابت شعر کلاسیک معین شده است ، بس می‌کند و ضرورتی نمی‌شناسد که در مورد پیوند قافیه و معنی ، به نحوی که هر شعری ایجاب می‌کند ، به تأمل بپردازد . از این گذشته به این واقعیت نیز ، که بخش عظیمی از شعر کلاسیک در خماسین و صور خیال زاید قافیه است ، توجهی ندارد . به ناقد کلاسیک حق می‌دهیم که اگر در شعر یک شاعر عصر خود وزن و قافیه درست نیافت ، آن شعرا « جریان در هذیان » بدانند . اما اگر همان شاعر بدسخن فاقدی دیگر ، مانند خواجه نصیرالدین طوسی ، توجه می‌کرد و تحصیل را ، لااقل همین تخیل را وجه تمایز شعر از نثر می‌دانست و آن‌را در شناخت شعر از غیر شعر تنها اصل محترم می‌گرفت ، شاید سخنانش بی‌دخالته وزن و قافیه « هذیان جاری » از کاه بر نمی‌آمد ، و آن تحول مبتنی بر آزادی مشروط می‌شد ، آن تحول که باید از فردیت هنرمند و استقلال عصر او هم چیزی بنماید ، بی‌نگام در شعر پیدا می‌شد و این تحول با مفهوم‌زنده و پویای خود ادامه می‌یافت .

قافیه و وزن که به شعر اعتبار ظاهر می‌بخشید و شاعر و ناقد و خواننده را دیگر به تردید در امثال معنی و همزادی آن با صور خیال و وزن و قافیه راه نمی‌داد ، موجب شده که گذشتگان شعرا در عرش و نثر را در فرش ببینند .

### (بقیه) قصه سه ایرانی

خورجیناشون بوی گند خون دل و جگر می‌آید .  
 ما برمی‌گردیم روبه ملت می‌گیم :  
 انگار شاگرد جیگر کن . تسوی  
 خورجیناشون جیگر و دل و قلوبوس .  
 رستخانی می‌گه : بدبختا .. هدهه .  
 یکی به‌دست جیگر و دل و قلوبه  
 از اون خویاش سوا کن . به چیزی  
 بهشون بدیم . به پولی گیرشون  
 بیاد .  
 مات دست می‌کنن تو جیباشون .  
 ما دست می‌کنیم تو خورجین

- سایه‌متر اولی . اقتضاس .
- بابا این یکی دل و جیگرش خون خالیه .
- دست می‌کنیم تو خورجین سایه‌متر دومی . گنده .
- مال این یکی حسابی گندیده‌س ، دست می‌کنیم تو خورجین سایه‌متر سومی . بدتره .
- مال این که اصلن گندیده‌س . ربیع‌اله بنگی می‌گه : ای بابا ..
- ولشون کن . درو ببند .
- بگو پول خورده نداریم .
- بگو دوسه روز دیگه بیان .
- بگو قیسن .
- ببخشین آبون .