

بازتاب شعر جاهلی در شعر خواجه کرمانی

دکتر تورج زینی وند^۱

زینب منوچهری



تاریخ دریافت: ۹۳/۹/۶

تاریخ پذیرش: ۹۴/۶/۱۸

چکیده

اقتباس از شعر جاهلی، محدود به پارسی سرایان قرن‌های چهارم و پنجم نمی‌شود، بلکه شاعران قرن‌های ششم و هفتم و بعد از آن نیز، با تغییر رویکرد، به بهره‌گیری از آن پرداخته‌اند. خواجه کرمانی، شاعر مشهور قرن هشتم، با دو رویکرد متفاوت به تأثیرپذیری از شعر جاهلی پرداخته‌است؛ اول اینکه وی در زمینه‌ی ایستادن و گریستن براطلال و دمن، خطاب به ساریان، وصف سفر، و به ویژه، بیان فراق و غم هجران در کوچ یاران، با رویکردی مادی و زمینی به اقتباس از شعر جاهلی پرداخته است. هر چند که نوآوری و آفرینش‌های تصویری - تخیلی او در ایجاد فضای شعر جاهلی در این زمینه غیر قابل انکار است. دوم اینکه وی در زمینه‌ی تشبیب و تغزل شعری با ذکر نام عروسان مشهور جاهلی، و در باده سرایی و خطاب به ساقی، با رویکردی عرفانی به تأثیرپذیری و نوآوری در این زمینه پرداخته است، او در این رویکرد، معانی مادی و زمینی این شعرها را به سوی نمادهای عرفانی و معنوی سوق داده، و تحولی بنیادی در این زمینه ایجاد کرده است.

واژه‌های کلیدی: شعر جاهلی، خواجه کرمانی، نمادپردازی عرفانی، ادبیات تطبیقی

مقدمه

ساختار قصیده‌ی جاهلی تا حدودی یکنواخت و مشابه است؛ شاعر بدوی، شعرش را با ایستادن و گریستن بر اطلال و دمن و تشبیب و نسیب به معشوقه‌ی عربی و یادآوری خاطرات خوش گذشته آغاز می‌کند. سپس به وصف سفر و ماجراهای آن و ایستادگی همسفر و انیسش؛ یعنی شتر، در برابر دشواری‌های طبیعت می‌پردازد و پس از عزم سفر به توصیف باده و ماجراهای عاشقانه می‌پردازد و در پایان نیز به مدح ممدوح یا دعوت به جنگ و صلح، پایان می‌یابد.

شاعران ایرانی، از دیرباز، شعر جاهلی را می‌خوانده‌اند و آن را مورد تقلید و اقتباس قرار داده‌اند. آنان که دیوان شعر تازیان را از بر داشته‌اند، بر کسانی که قصیده‌ی عمروبن کلثوم را خواندن نمی‌دانسته‌اند، مفاخرت می‌کرده‌اند؛ تا بگویند که دهانشان پُر از عربی است؛ نام «امرؤ القیس»، «لبید» و «اعشای قیس» را در بیتی می‌آوردند، یا در توان سخنوری، خود را به «امرؤ القیس»، «طرفه» و «نابغه» و ... تشبیه می‌نمودند (آیتی، ۱۳۸۶: ۱۲).

منوچهری دامغانی (ف: ۴۳۲)، امیری معزی (ف: ۵۲۱)، عبدالواسع جبلی (ف: ۵۵۵) و لامعی گرگانی (ف: ۴۶۶) از برجسته‌ترین شاعران ایرانی در قرن پنجم و ششم هستند که در شعرشان به اقتباس از مضمون‌ها و ساختارهای شعر جاهلی پرداختند. از دلیل‌های این امر، نفوذ سیاسی و دینی اعراب در سرزمین‌های اسلامی، بویژه ایران، بوده‌است. ظهور اسلام و گسترش پیوندهای دینی، فرهنگی و اجتماعی و نگاه ایرانیان به زبان و فرهنگ عربی، نه به عنوان یک زبان بیگانه، بلکه به عنوان زبان دینی، اداری و فرهنگی این امر را شتاب بیشتری ورزیده است. شور و گرایش شاعران ایرانی فقط به قرن پنجم و ششم محدود نشد، بلکه به قرن‌های هفتم و بعد از آن نیز کشیده شد. «خواجوی کرمانی» (۷۵۲-۵۶۸۹ ه.ق) شاعر برجسته‌ی قرن هشتم، در این دوره به

اما تفاوت برجسته‌ی این مقاله با آثار مشابه در این است که به مقایسه‌ی بازتاب شعر جاهلی در شعر خواجوی کرمانی می‌پردازد که تاکنون پژوهشی مستقل در این زمینه صورت نگرفته است و از این نظر می‌تواند پژوهشی نو در حوزه‌ی ادبیات تطبیقی و عرفان اسلامی به شمار آید. و از آنجا که این مقاله به واکاوی جنبه‌های تأثیرپذیری خواجو از شعر جاهلی می‌پردازد، روش پژوهش آن نیز براساس مکتب فرانسوی ادبیات تطبیقی است.

۲. پردازش تحلیلی موضوع

اسلوب و محتوای شعر جاهلی در چند شاخص اساسی بر شعر فارسی تأثیرگذارده است:

- ۱) وقوف براطلال و دمن.
 - ۲) تشبیب و نسیب به عروسان شعر جاهلی.
 - ۳) خطاب به ساربان و وصف سفر، فراق یار.
 - ۴) باده سرایی و خطاب به ساقی.
 - ۵) ذکر نام شاعران عصر جاهلی.
 - ۶) ترکیب‌ها و اصطلاحات جاهلی.
- در این مقاله به شرح هر یک موارد بالا و ذکر نمونه‌هایی از بازتاب آنها در شعر خواجو خواهیم پرداخت:

۲-۱. درنگ بر اطلال و دمن و گریستن بر آثار برجای مانده از خانه‌ی یار

یکی از بخش‌های اساسی ساختار قصیده در شعر جاهلی، ایستادن بر اطلال و دمن و گریستن بر نشانه‌های برجای مانده از سرای محبوب است. در این ایستادن و گریستن، شاعر با اندوه و حسرت، و چه بسا گریه، به یاد روزهای خوش گذشته و بیان روزگار فراق و هجران می‌پردازد. شاعران در این درنگ درونی به پرسش و جستجو پرداخته، و آن را ابزاری برای آغاز گفتگو و بیان تجربه‌ی شاعر با مخاطبان

دانسته‌اند. (ضیف، ۱۹۶۳: ۱۸۳/الحسینی، ۱۴۱۴: ۱۵۴).

«طرفه بن العبد» (ر.ک: الخطیب التبریزی، بی تا: ۷۷)، «زهیر بن ابی سلمی» (همان: ۱۲۰) و «امرؤالقیس» (همان: ۲۵) از مشهورترین شاعرانی هستند که در روزگار جاهلی در وصف اطلال و دمن به این اسلوب پرداخته‌اند.

وصف اطلال و دمن در شعر فارسی، تابع شعر عربی بوده است؛ به ویژه چنین ساختاری از ویژگی‌های فرهنگی و زبانی عرب به شمار می‌آمده است و اگر نمونه‌هایی از بازتاب و حضور آن در صحنه ادب فارسی، به ویژه پارسی سرایان قرن پنجم، دیده می‌شود، بیشتر به جهت سیادت دینی و فرهنگی قوم عرب بر ملت‌های فتح شده، از جمله ایران، بوده است. ضمن اینکه استعداد شگرف و نبوغ ایرانیان در استفاده از دستاوردهای ادبی فرهنگ عربی و تلاش برای آفرینش‌های تازه، امری انکارناپذیر می‌باشد (زینی وند، ۱۳۸۹: ۱۸).

کاربرد این ساختار در شعر فارسی، تابع چگونگی کاربرد آن در شعر عربی است؛ یعنی اینکه توصیف اطلال و دمن در عرصه شعر فارسی، - به مانند شعر عربی - ساختار و غرض مستقلی به شمار نمی‌آمده، بلکه پارسی سرایان، پس از مقدمه‌ی تغزلی - تحسری، بلافاصله به مدح ممدوح یا بیان دیگر موضوع‌های اساسی قصیده می‌پرداختند (زمردی و محمدی، ۱۳۸۴: ۷۴-۷۵). شعر صدراسلام و شاعران اموی از این اسلوب جاهلی بسیار تقلید کرده‌اند. البته، نوآوری در شعر آنها کم بود، اما شاعران عصر عباسی در این زمینه دارای رویکردهای مختلفی هستند؛ برخی از آنها این مقدمه‌های سنتی را حفظ می‌کردند و برخی دیگر به تغییر در آن پرداختند و رنگ تمدنی و بدوی به آن دادند. گروه دیگر همچون ابونواس به استهزا و تمسخر آن پرداختند (محسنی نیا و دیگران، ۱۳۹۰: ۱۸۸). شعر «اطلال و دمن» همان‌گونه که در ادبیات عربی به اشعار «وقوف و آثار» تحوّل یافت در ادبیات فارسی نیز تحوّل یافت

۳- گروه سوم، شاعران عارفی هستند که معانی مادی و زمینی آن را به رمزهای عارفانه تبدیل کرده‌اند و اطلال و دمن را برای رمزی از تجلیات و نشانه‌های خداوند تعالی در هستی بیان می‌دارند. و می‌توان گفت: خواجهی کرمانی از این دسته می‌باشد.

شاعر جاهلی هنگامی که قصد سرودن شعری در هر موضوعی داشته است، ابتدا سخن خود را با ایستادن بر اطلال و دمن خانه‌ی یار آغاز می‌نمود. سپس بر آثار بر جا مانده از محبوب می‌گریه و خاطرات گذشته‌ی خود را به یاد می‌آورد. گاه در یک بیت و گاه ابیاتی چند به این امر می‌پردازد. بنابراین، می‌توان وقوف بر اطلال و دمن را بارزترین ویژگی ساختاری شعر جاهلی دانست. پس از این درنگ، شاعر جاهلی، ساریان را مورد ندا قرار می‌دهد و از اندوه دل در فراق یار با او سخن می‌گوید و از وی تمنی دارد که کاروان را برای لحظاتی متوقف کند. اما در شعر عرفانی فارسی، مراد از ساریان، مرشد طریقت است که چنانچه ساریان در کاروان، ضبط نگاهبانی اشتران می‌نماید و کاروان را با احوال و اثقال به وسیله‌ی اشتران بار بردار به منزل می‌رساند، همچنین طریقت ضبط و نگاهبانی نفوس خلائق و تهذیب اخلاق و اوصاف و اعمال می‌نماید (ختمی لاهوری، ۱۳۸۷: ۸۷۹).

خواجه از دوستان خود می‌خواهد که به ساریان قافله بگویند؛ کاروان در حال حرکت را در سرای معشوق متوقف سازد تا به گریه و یادآوری خاطرات عاشقانه‌ی خود با معشوق پردازد:

بگوویدای ریفقان ساریان را که امشب باز دارد کاروان را
(خواجهی کرمانی، ۱۳۷۴: ۳۷۴)

درهمین مضمون، «امرؤ القیس» نیز از ساریان می‌خواهد کاروان را ننگه دارد تا دمی در فراق و غم منزل برجای مانده از خانه‌ی محبوبش، بگریه:

قِفَا نَبِکِ مِنْ ذِکْرِی حَبِیبٍ وَ مَنَزَلٍ بَسِیْقِطِ اللَّوِی بَیْنَ الدُّخُولِ فَحَوْمَلِ
(الخطیب التبریزی، بی تا: ۲۴)

هر دو شاعر، اسلوب خطابی به دوستان را برای متوقف ساختن کاروان بکار برده‌اند. خواجه در جای دیگر با الهام از مطلع معلقه‌ی «إمرؤ القیس» از ساربان تمنی دارد آهسته حرکت کند، اما کاروان را متوقف نسازد؛ زیرا تحمل غم و اندوه در منزل محبوب، کاری دشوار و جانفرسا است:

ساربان آهسته رو کاصحاب را	چشم حسرت در پی محمل بماند
کی تواند زد قدم با کاروان	ناتوانی کاندیرین منزل بماند

(خواجوی کرمانی، ۱۳۷۴: ۴۱۴)

وی با تصویری ابداعی، غم و هجران در مسیر رسیدن به سرای معشوق را آنچنان سیل آسا به تصویر می‌کشد که موجب غرق شدن وی در دریای طوفانی اشکش می‌شود، تا آنجا که وی بر آن است تا با کشتی خود را به منزل معشوق برساند. و حتی زمانی که به سرای معشوق می‌رسد، توانایی دل‌کندن از سرای معشوق را ندارد و اگر از آستان محبوب گام بیرون نهد، باز اشک امانش را نمی‌دهد و خاک زیر پایش را به گل تبدیل می‌کند تا جایی که پایش در گل اشکش فرو می‌رود؛ دلیل این سیل ویرانگر، یاد و خاطره‌ی معشوق است که در این سرا دائماً در مقابلش نقش می‌بندد:

من بار هجر می‌کشم و ناقه محلم	برگیر ساربان نفسی باری از دلم
طوفان آب دیده گر ازین صفت رود	زین پس مگر سفینه رساند به منزلم
با درد خود مرا بگذارید و بگذرید	کایندم نماند طاقت قطع منازلم
گفتم قدم برون نهم از آستان دوست	از آب دیده پای فرو رفت در گلم
هر جا که می‌نشینم و هر جا که می‌روم	نقشش نمی‌رود نفسی از مقابلم

(همان: ۴۵۹)

در این ابیات، خواجه، از شدت غم، تحمل دل‌کندن از سرای معشوق را ندارد. برخلاف دو بیت پیشین، وی از شدت غم، تحمل ماندن در سرای محبوب را ندارد.

این امر به وضوح در بیشتر قصیده‌های شاعران جاهلی دیده می‌شود. شاعر جاهلی در ابتدای قصیده‌های خود، بیت یا ابیاتی را به یاد معشوق و ذکر نام او اختصاص می‌دهد؛ گاه معشوق شخصی است خیالی، و گاه همدم و یار اوست. اسامی عروسان شعر جاهلی همچون: «سلمی»، «سعاد»، «لیلی» در شعر خواجه استعاره از محبوب و معشوق معنوی و ازلی می‌باشد. به عبارت ساده‌تر؛ اسامی محبوبه‌ها و منزل‌های آنان در شعر خواجه، رمز و نمادی از اسماء الهی و مقام‌های عرفانی است:

همانگونه که شاعر جاهلی با رسیدن به منزل‌های معشوق به وجد می‌آید، خواجه نیز با رسیدن به منزل محبوب به شادی و وجد می‌آید. ولی منازل سلمی در این شعر، کنایه از مقام‌های باری تعالی است و منظور از «سلمی» «حضرت حق» می‌باشد و شاعر رویکردی عرفانی به آن دارد:

بوی عبریست یا نسیم بهاران باغ بهشت یا منازل سلمی
(همان: ۳۳۶)

خواجه از ابرهای تند بامدادی می‌خواهد که بر خانه‌ی «سعدی» ببارند و بر خانه‌ی «سلمی» به طواف پردازند و به طلب سلامتی و سرسبزی برای خانه‌ی معشوق مشغول باشند:

ز رَارِضِ دَارِ سَعْدَى يَا بَارِقَ الْغَوَادَى طُفَّ حَوْلَ رَبِيعِ سَلْمَى يَا ذَارِعَ الْبَوَادَى
(همان: ۷۷۷)

«زهیر بن ابی سلمی» نیز طلب سلامتی سرسبزی برای «ربیع» منزلگه محبوب می‌کند:

فَلَمَّا عَرَفْتُ الدَّارَ قُلْتُ لِرَبِيعِهَا أَلَا انْعِمَ صَبَاحاً دَارَ أَيَّهَا الرِّبْعُ وَاسْلِمِ
(الشنقيطی، ۱۴۲۱: ۷۸)

«ربیع» از واژگان پربسامد شعر جاهلی است که برای وصف منزلگه بهاری معشوق

باده‌ی گلگون مرا و طلعت سلمی شربت کوثر ترا و جنت اعلی
(همان: ۳۳۶)

در شعر خواجه، تعدّد اسامی معشوق به مانند شاعر جاهلی به تعدّد معشوق‌های وی اطلاق نمی‌شود، بلکه همان وحدت محبوب است که به اسماء و جلوه‌های متعدّد نمایان می‌شود و محبوب خواجه، همان ذات مقدّس خداوند است که به اسامی مختلف عروسان شعر جاهلی، اما نمادین، ظاهر شده است.

«کعب بن زهیر» در این بیت، نام معشوقه‌ی خود «سلمی» را ذکر کرده است و تمنّی دارد بادهای بسیار تند وی را به معشوقش برسانند به همان سرعتی که هرگاه ذهن اراده کند، یاد «سلمی» مجسم می‌شود:

أَلَا لَيْتَ سَلْمَى كُلَّمَا حَانَ ذِكْرُهَا تَبْلُغُهَا عَنِّي الرِّيحُ النَّوَافِحُ
(کعب بن زهیر، بی تا: ۱۶۹)

اینجا نیز خواجه از ساربان‌ی که با شتاب در حال درنوردیدن بیابان‌ها و صحراها است درخواست می‌کند وی را به سرعت به منزل معشوق برسانند و سلامش را به او عرضه دارند:

إِلَى دَارِ سَلْمَى وَ بَلِّغْ سَلَامِي بِدَانِ كَلْعَدَارِ مَسْلَسَلِ ذَوَائِبِ
(خواجه کرمانی، ۱۳۷۴: ۶)

هر دو شاعر، در طی کردن مسیر، برای رسیدن به معشوق، بدون در نظر گرفتن زمان و مکان خواهان شتاب هستند.

«دعد و رباب»، از دیگر عاشقان و معشوقه‌های عربی هستند که خواجه از آن به عنوان «اسماء حضرت حق» یا «مرشد حقیقت» تعبیر نموده است، زمانی «دعد» عاشق «رباب» شد که حجاب‌های ظاهری از رخ معشوق برداشته شد و سیمای واقعی وی برای عاشق نمایان گردید. و منظور این است زمانی انسان عاشق و شیفته‌ی حق

بوادی جواشیران رحّت فاصعد
عَلَى رَبْوَةٍ كَالنُّجُومِ التَّوَائِبِ
نظر کن بسوی خیام غوانی
گذر کن بکوی عظام صواحب
زیار و دیارم خبر ده که هستم
اسیر غم هجر و العمر ذاهب
(خواجوی کرمانی، ۱۳۷۴: ۶)

قافیه‌های این ابیات، واژگانی عربی است که از چیرگی وی بر زبان عربی حکایت می‌کند. او با ذکر واژگان شعر جاهلی همچون (رکایب، الفلا، السباسب، المطیات، الغیاهب، ربوه، خیام و غوانی) صحنه‌ای را به تصویر می‌کشد که یادآور دشواری‌های سفر در عصر جاهلی است.

۲-۴. باده‌سرایی و خطاب به ساقی

در شعر فارسی پیش از رودکی، خمربیه‌ای سراغ نداریم؛ اما در شعر عربی، وصف شراب مثلاً در معلقه‌ی «طرفه بن العبد»، «عمرو بن کلثوم» و «عنتره بن شداد»، سابقه‌ای طولانی دارد. آنچه که در شعر جاهلی نمود بارزتری دارد؛ آن است که شاعر جاهلی، خمر را به عنوان وسیله‌ای برای زدودن غم و تسکین اندوه درونی خود بکار برده است. خطاب به ساقی و درخواست باده از وی ویژگی دیگر شعر باده‌سرایی در عصر جاهلی بوده است.

شاعر از ساقی در هنگام صبح درخواست جام شراب را می‌کند و تقاضا می‌کند تمامی باده را سرریز کند نه اینکه از آن باقی گذارد:

ساقیا وقت صبح آمد بیار آن جام را
می پرستانیم در ده باده‌ی گلفام را
(همان: ۱۷۷)

«عمرو بن کلثوم» نیز از ساقی درخواست می‌کند جام بزرگ شراب را در هنگام صبح به آنها بنوشاند و آن را باقی نگذارد:

مانده است (سجادی، ۱۳۷۰: ۲۸۶).

شاعر در این بیت، درخواست جرعه‌ای شراب بر خاک جانش را می‌کند تا بدین وسیله عاشق و شیفته شود؛ یعنی اینکه درخواست درک اسراری از حضرت حق تعالی می‌کند:

جرعه‌ای بر خاک میخوران افشان آتشی در جان هشیاران فکن
(خواجوی کرمانی، ۱۳۷۴: ۴۸۲)

۵-۲. بیان فراق و غم هجران در کوچ یاران

از آنجا که اعراب جاهلی به صورت قبیله‌ای زندگی می‌کردند و مدام در سفر بودند، گاه در پی این کوچ و سفرها شاعر از محبوب خود می‌برید؛ این دوری و جدایی، پرده‌های اندوه را بر جان و جسمش می‌کشاند. خواجو نیز به تأثیر از ادب جاهلی، ابیاتی زیبا در این باره به تصویر می‌کشد.

زمانیکه کجاوه‌های معشوق در روز رحیل به راه می‌افتند و در پی آن محمل‌ها اشک‌های ریزان سرازیر می‌شود، زمان جدایی و هجران فرا می‌رسد:

درین تیره شب کز دیار احبّا محامل روان گشت و الدمع ساکب
چو آوازه‌ی کوس رحلت برآمد سر آمد شب وصل و الفصل واجب
(خواجوی کرمانی، ۱۳۷۴: ۷)

«امرؤ القیس» نیز در این بیت، اشک ریزان دیده‌اش را به شکستن دانه‌ی حنظل تشبیه کرده است؛ زیرا حنظل، دانه گیاهی تند، مانند پیاز است که موجب سرریز شدن اشک می‌شود:

كَأَنَّ غَدَاءَ الْبَيْنِ يَوْمَ تَحْمَلُوا لَدَى سَمَرَاتِ الْحَيِّ نَاقِفٌ حَنْظَلٍ
(امرؤ القیس، ۱۹۹۰: ۹)

خواجه در جای دیگر چنین می‌سراید:

کاروان خیمه به صحرا زد و محمل بگذشت سیلم از دیده روان گشت و ز منزل بگذشت
ناقه بگذشت و مرا بیدل و دلبر بگذاشت ای رفیقان بشتابید که محمل بگذشت
(خواجهی کرمانی، ۱۳۷۴: ۳۸۵)

خواجه با بیانی شیوا و نوآور، سیل اشکش را به رودخانه‌ی دجله و فرات تشبیه می‌کند که از خیس کردن چهره و جامه می‌گذرد و دامن گیر تمام جهان می‌شود و در فاصله‌ای دور از این رودخانه؛ یعنی مسافتی که چشم توان دیدن آن را ندارد آتشی فراگیر شده است و این آتش، همان سوز و آه درون شاعر است. او این صحنه را در سپیده دم روز کوچ به تصویر می‌کشد که در این فضا، وداع یار با جان سپردن شاعر به اتمام می‌رسد:

سپیده دم که برآمد خروش بانگ رحیل برفت پیش سرشک من آب دجله و فرات
جهان ز گریه‌ام از آب گشت ملامال ز سوز سینه‌ام آتش گرفت میلامل
هلاک من چو بوقت وداع خواهد بود بقصد جان من ای ساریان مکن تعجیل
(همان: ۴۵۲)

«اعشی» در همین مضمون نیز به وصف وداع از معشوق می‌پردازد که مرد را یارای تحمل آن نیست:

وَدَّعْ هُرَيْرَةَ إِنَّ الرُّكْبَ مُرْتَحِلٌ وَ هَلْ تُطِيقُ وَدَاعاً أَيُّهَا الرَّجُلُ
(الشنقیزی، ۱۴۲۱: ۲۰۱)

خواجه با تصویرسازی زیبا و مجسم، میان آب (کنایه از اشک) و آتش (کنایه از سوز درون) صنعت طباق ایجاد کرده و زیباتر از «اعشی» غم و اندوه روز رحیل را به تصویر کشیده است.

ویژگی اصلی و جاوید شعر خواجه، این شاعر نقش پرداز، همین نخلبندی و

دلَم رفته با ساکنان هِوادج روانم مقیم مقام مصایب
(خواجهی کرمانی، ۱۳۷۴: ۷)

«طرفه‌بن العبد» به توصیف کجاوه‌های یاران در سپیده دم روز کوچ می‌پردازد و آن را به کشتی تشبیه می‌کند که در پی آن شاعر نزدیک است از غم و اندوه خود را هلاک سازد:

وَقَوْفًا بِهَا صَاحِبِي عَلَى مَطِيئِهِمْ يَقُولُونَ لَا تَهْلِكْ أَسَىٰ وَ تَجَلَّدِ
كَأَنَّ حُدُوجَ الْمَالِكِيَّةِ غُدُوَّةً خَلَايَا سُنْفِنٍ بِالنَّوَاصِفِ مِنْ دَدِ
(الخطیب التبریزی، بی تا: ۷۷)

خواجه بپرسشی که ناشی از اندوه و سرگردانی است، می‌پرسد: ای راهب دیر، آیا کجاوه‌ای که معشوق در آن است از کنار تو عبور کرد؟ این در حالی است که در پی این ناقه آنچنان اشک جاری شد که خاک زمین، گل آلود شد و پای شتر در گل فرو رفته است:
سِرِّي بِالْعَيْسِ أَصْحَابِي وَ لِي فِي الْعَيْسِ مَعْشُوقٌ أَلَا يَا رَاهِبَ الدَّيْرِ فَهَلْ مَرَّتْ بِكَ التُّوقِ
فتاده ناقه در غرقاب از آب چشم مهجوران وَ فَوْقَ التُّوقِ خَيْمَاتٌ وَ فِي الْخَيْمَاتِ مَعْشُوقٌ
(خواجهی کرمانی، ۱۳۷۴: ۲۹۲)

این غزل خواجه در فراق کوچ یاران، سرشار از تصاویر و واژگان جاهلی است و تمامی مصرع‌های دوم این ابیات به زبان عربی است که از آگاهی گسترده‌ی وی به زبان و فرهنگ عربی حکایت می‌کند:

طوبی لکای باد صبا خرم رسیدی مرحبا بِاللهِ قُلْ لِحُشَاشَتِي مَا بَالُ رَكْبٍ قَدْ سَرَى
یاران برون رفتند و من در بحر خون افتاده‌ام طَرْفِي عَلَى هَجْرَانِهِمْ تَبِكِي وَ مَا تُعْنِي الْبُكََا
بار سفر بستند و من چون صید وحشی پای بند سَارُوا وَ مِنْ أَمَاقِنَا أَجْرُوا يَتَابِعُ الدَّمََا
افتان و خیزان می‌روم تا کی رسم در کاروان وَ الرَّكْبُ قَدْ سَارُوا إِلَى الْإِحَادِ الْحَادِي حَدَا
محمل برون بردند و من چون ناقه می‌راندم ز پی قَلْبِي هَوَىٰ فِي هَوَىٰ وَ الدَّهْرُ، مُلِقٍ فِي الْهَوَىٰ

چون تیره نبود روز من کز آه عالم سوز من مَدَّ الْغِمَامُ سُرَادِقًا أَعْلَى شَمَارِيحِ الذَّرَى
راضی شدم کز کاروان بانگ درائی بشنوم أَكْبُوا وَأَفْقُوا أَنْتَرَهُمَ وَالْعَيْسُ تَحْدِي فِي الرِّبَى
چون محمل سلطان شرق از سوی شام آمد برون رِيحُ الصَّبَا سَارَتْ إِلَيَّ نَجِدٍ وَقَلْبِي قَدْ صَبَا
خواجه به شبگیر از هوا هر دم نوائی می زند وَالْوَرَقُ أَوْرَقُ الْمُنَى يَتَلَوُ عَلَى أَهْلِ الْهَوَى
(همان: ۳۵۳)

خواجه با واژگان «صَبَا و هَوَى» در بیت ۵ و ۹ صنعت «جناس تام» ایجاد کرده است. و در بیت ۶ «تشبیه ضمنی» و نامحسوس بکار برده است که هیئت آه و ناله‌ی سوزناک خود را در تیرگی و سیاهی به هیئت ابری تشبیه می‌کند که بر بلندای کوه، خیمه برپا کرده است و زیباتر آن که در درون مشبّه به نیز صنعت استعاره‌ی مکنیه بکار برده است که «ابر» را به «انسانی» تشبیه کرده که خیمه‌ای بر بلندای کوه‌ها زده است و وجه شبه آن تاریکی و سیاهی است که به وسیله‌ی سایه ایجاد شده است.

ایستادن بر دیار معشوق و جاری نمودن سیل اشک، در شعر «عتره» بازتاب یافته است:

وَقَفْتُ فِيهَا قَلِيلًا رِيثَ أَسْأَلَهَا فَانْهَلْ دَمْعِي عَلَى الْخَدَيْنِ مُنْسَجِحًا
(عتره بن شداد، ۱۹۸۰: ۷۰)

خواجه نیز از معشوق درخواست می‌کند اندکی درنگ کند اما اشک امانش را نمی‌دهد و جامه‌اش را خیس می‌کند:

يَا مَنْ إِلَيْكَ مِيلِي قِفْ سَاعَةً قُبَيْلِي بِالْذَّمِّعِ بَلِّ ذَيْلِي هَذَا نَصِيبُ لَيْلِي
(خواجوی کرمانی، ۱۳۷۴: ۷۷۸)

۲-۶. ذکر نام شاعران عربی و واژگان عصر جاهلی

شاعر، اسامی شاعران عرب را نام برده و خود را در فضل و تجر بیشتر از آنان معرفی می‌کند؛ «اعشی» از شاعران عصر جاهلی و مشهور به شعر خمر می‌باشد. در

يَا صَاحِبِي قَفِّ بِالْمَطَايَا سَاعَةً فِي دَارِ عِبَلَةَ سَائِلًا مَغْنَاهَا
(عترة بن شداد، ۱۹۸۰: ۶۶)

«قنادیل راهب»؛ یعنی چراغ‌های راهب که «امرؤالقیس» نیز در معلقه‌ی خود
«مصاییح راهب» را به همین معنا بکار برده است:

ز طرف براقع درخشان دورخ شان چو در دیر هر قل قنادیل راهب
(همان: ۸)

يُضِيءُ سَنَاهُ أَوْ مَصَابِيحُ رَاهِبٍ أَمَالَ السَّلِيْطَ بِالذُّبَالِ الْمُفْتَلِ
(الشنقيطی، ۱۴۲۱: ۳۹)

«الأراک»: از واژه‌هایی است که در شعر جاهلی؛ و به معنای «درخت مسواک»
بکار رفته است. این واژه در شعر خواجه بیان شده و میوه‌ی آن «ربرب» است که در
معلقه‌ی «طرفه بن العبد» ذکر شده است:

مَرَرْنَا بِأَكْنَافِ نَجْدٍ وَبِتَنَا بِيَوَادِ الْأَرَائِ لَعَلِّي أَرَاكَ
(خواجهی کرمانی، ۱۳۷۴: ۴۹۳)

خَذُولِ تُرَاعِي رَبْرَبًا بِخَمِيلِهِ تَتَاوَلُ أَطْرَافَ الْبَرِيرِ وَ تَرْتَدِي
(الشنقيطی، ۱۴۲۱: ۵۰)

خواجه به زیبایی با واژه‌ی «اراک» جناس تام ایجاد کرده است که اولی؛ به معنای
درخت مسواک و دیگری به معنای «تو را بینم» بکار رفته است.

نتیجه

۱. بسامد کاربرد محتوا و واژگان شعر جاهلی دردیوان خواجه فراوان است. این
موضوع اگرچه بیانگر نفوذ فرهنگی ادب عربی در جهان اسلام است، اما از سوی
دیگر، بیانگر چیرگی و دانش خواجه در فرهنگ و ادب عربی است.

۲. فراوانی ساختاری و محتوایی اشعار عربی به ویژه شاعران جاهلی در دیوان خواجو، اشاره‌ای است به سنت عصر خواجو که بر پایه‌ی آن تبعیت از شاعران کلاسیک عرب، بویژه شاعران جاهلی، را افتخاری برای خود می‌دانستند. اما نکته‌ای که اهمیت این تأثیرپذیری را آشکار می‌سازد، نوآوری‌ها و آفرینش‌های تصویری - تخیلی از فرهنگ ادبی عصر جاهلی است که چه بسا زیباتر از شاعران جاهلی به این امر پرداخته است و او را در این زمینه، شاعری شایسته قرار داده است؛ در حقیقت، وی با وجود بهره‌گیری فراوان از فرهنگ و ادب جاهلی، از تازه‌سرایی و نوآوری، غافل نبوده است.

۳. خواجو با دو رویکرد متفاوت به اقتباس از بارزترین ساختار و مضمون شعر جاهلی، به ویژه معلقات، پرداخته است؛ اول اینکه وی در زمینه‌ی ایستادن و گریستن بر اطلال و دمن، خطاب به ساربان، وصف سفر و به ویژه بیان فراق و غم هجران در کوچ یاران، با رویکردی مادی و زمینی به اقتباس از شعر جاهلی پرداخته است و این را بیشتر از باب تجربه و تفنن ادبی انجام داده است. دوم اینکه وی در زمینه‌ی تشبیب و تغزل شعری با ذکر نام عروسان مشهور جاهلی، باده‌سرایی و خطاب به ساقی، با رویکردی عرفانی به این امر پرداخته است. او در این زمینه معانی مادی و زمینی این شعرها را به سوی نمادهای عرفانی و معنوی سوق داده و تحوّل بنیادی در این زمینه ایجاد کرده است.

یادداشت‌ها

۱. «ترجمه: بایستید تا از یاد دیار و منزل محبوب، گریه کنیم. منزلی در اواخر ریگزار در هم پیچیده‌ی در بین «دخول» و «حومل» واقع است.»
۲. «ترجمه: یاران من سوار بر شتران در میانم گرفته، می‌گویند: صبوری و شکیبایی

بوته‌های خار مغیلان و مقابل خیمه گاه او، چنان اشک می‌ریختم که گویی حنظل می‌شکنم.»

۱۴. «ترجمه: «هریره» را رها کن چرا که مرکب در حال کوچ است و ای مرد (خطاب به خود) تحمل وداع را داری؟»

۱۵. «ترجمه: یاران من با اسبها، شبانه حرکت کردند و با دختران نار پستان بر بالای (ذویرت) شب را به صبح رساندند.»

۱۶. «ترجمه: صبح روز جدایی کجاوه معشوق من (از قبیله بنی ماک) بر پشت ریگزار «دَد» کشتی غول پیکری را می‌مانست که دل دریا را می‌شکافتد و پیش می‌رود.»

۱۷. «یاران من سوار بر شتر به راه افتادند و معشوق من نیز سوار بر مرکب بود. ای راهب دیر، آیا شترها از پیش تو گذشتند.»

۱۸. «روی شترها خیمه‌هایی بود که در آن خیمه‌ها معشوقه‌ی من بود.»

۱۹. «تو را به خدا سوگند به دلم بگو مرکبی که به راه افتاد چه شد؟»

۲۰. «چشمم در فراق آنها می‌گرید در حالی که گریه سودی نمی‌بخشد.»

۲۱. «از میان چشم‌های ما عبور کردند و چشمه‌های خون را جاری کردند.»

۲۲. «کاروان به دنبال آواز ساربان به راه افتاد.»

۲۳. «دلم گویی در چاه عمیقی سقوط کرد و روزگار به مراد دلش رسید.»

۲۴. «ابر، خیمه‌ای بر قلعه‌ی کوه‌های بلند گستراند.»

۲۵. «و به دنبال خود گرد و غباری به راه انداختند که شتر در این غبار ناپدید گشت.»

۲۶. «باد صبا بسوی نجد وزیدن گرفت و دل من عاشق و شیفته شد.»

۲۷. «کبوتر آرزوهای زیبا را بر عاشقان می‌خواند.»

۲۸. «ترجمه: اندکی در آن ویرانه درنگ کردم تا از او بیرسم، پس سیل اشک بر

فهرست منابع

۱. الأعشى (۱۹۹۴) دیوان الأعشى الأكبر، شرح؛ میمون بن قیس، الطبعة الثانية، بیروت، دارالکتب العربی.
۲. امرؤ القیس (۱۹۹۰) دیوان امرؤ القیس، تصحیح؛ محمد رضامروء، بیروت، دارالکتب العلمیه.
۳. الحسینی، سید جعفر (۱۴۱۴) تاریخ الادب العربی فی العصر الجاهلی، قم، انوار الهدی و دارالاعتصام.
۴. ختمی لاهوری، ابوالحسن عبدالرحمان (۱۳۸۷) شرح عرفانی غزلهای حافظ، چاپ ششم، تهران، قطره.
۵. الخطیب التبریزی، ابو زکریا یحیی بن علی بن محمد الشیبانی (بی تا) شرح المعلقات العشر، بیروت، دارالأرقم.
۶. خواجوی کرمانی (۱۳۷۴) دیوان، تصحیح احمد سهیلی خواساری، تهران، مروی، پازنگ و مرکز کرمانشناسی.
۷. زینی وند، تورج (۱۳۸۹) بررسی و تحلیل تطبیقی بازتاب شعر جاهلی در شعر فارسی قرن پنجم، طرح پژوهشی، دانشگاه رازی کرمانشاه.
۸. سجادی، سید جعفر (۱۳۷۰)؛ فرهنگ اصطلاحات و تعبیرات عرفانی، چاپ اول، پیشگام.
۹. الشنقیطی، احمد الأمين (۱۴۲۱) شرح المعلقات العشر و اخبار شعرائها، حَقَّه و اتمَّ شرحه: محمَّد الفاضلی، بیروت، العصریه.
۱۰. ضیف، شوقی (۱۹۶۰) تاریخ الأدب العربی فی العصر الجاهلی، الطبعة الثامنة، قاهرة، دارالمعارف.
۱۱. عمرو بن کلثوم (۱۹۹۹) دیوان، تصحیح عبدالقادر محمد بابو، سوریه، حلب، الطبعة الأولى، دارالقلم العربی.

۱۲. عنتره بن شداد (۱۹۸۰) دیوان عنتره بن شداد، شرح: فوزی عطوی، الطبعة الثالثة، بیروت، دارالصعب.

۱۳. غنیمی هلال، محمد (۱۳۷۷) ادبیات تطبیقی، ترجمه: مرتضی آیت الله زاده‌ی شیرازی، چاپ اول، تهران، امیرکبیر.

۱۴. الفاخوری، حنا (۱۳۸۶) تاریخ ادبیات عربی، ترجمه: عبدالمحمد آیتی، چاپ هفتم، تهران، توس

۱۵. کعب بن زهیر، (بی تا) دیوان کعب بن زهیر، شرح: عمر فاروق الطباع، دارالأرقم.

۱۶. الـکک، ویکتور (۱۹۸۶) تأثیر فرهنگ عرب در اشعار منوچهری دامغانی، الطبعة الأولى، بیروت، دارالمشرق.

۱۷. لیبید بن ربیعہ العامری، ابو عقیل (۱۹۹۳) دیوان، تصحیح و شرح عمر فاروق الطباع، الطبعة الأولى.

ب. مجلات

۱۸. انوری، حسن (۱۳۷۹) طرز سخن خواجه، دانشگاه تربیت معلم تهران، صص ۸۳ -

۱۰۰ نخلبندی شعراء، مجموعه مقالات کنگره جهانی بزرگداشت خواجهی کرمانی، تدوین و ویرایش؛ احمد امیری خراسانی، مرکز کرمان شناسی با همکاری دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان. چاپ اول.

۱۹. تجلیل، جلیل (۱۳۷۹) نخلبندی شعراء، صص ۲۱۷ - ۲۲۴ نخلبندی شعراء، مجموعه مقالات کنگره جهانی بزرگداشت خواجهی کرمانی، تدوین و ویرایش؛ احمد امیری خراسانی، مرکز کرمان شناسی با همکاری دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان. چاپ اول.

۲۰. زمردی، حمیرا و احمد محمدی (۱۳۸۴) وصف اطلال و دمن در شعر فارسی و تازی، مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، شماره ۵۶ (۲) ۱۷۵، صص

