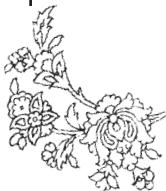

بازتاب شعر جاهلی در شعر خواجوی کرمانی

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. خواجوی کرمانی، شاعر مشهور قرن هشتم، با دو رویکرد متفاوت به تأثیرپذیری از شعر جاهلی پرداخته است؛ اول اینکه وی در زمینه‌ی ایستادن و گریستان براطلاط و دمن، خطاب به ساربان، وصف سفر، و به ویژه، بیان فراق و غم هجران در کوچ یاران، با رویکردی مادّی 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 تشیب 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 مادّی 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، خواجوی کرمانی، نمادپردازی عرفانی، ادبیات تطبیقی

۱ - دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران. t_zinivand56@yahoo.com

مقدمه

ساختار قصیده‌ی جاهلی تا حدودی یکنواخت و مشابه است؛ شاعر بدوي، شعرش را با ایستادن و گریستان بر اطلال و دمن و تشیب و نسیب به معشوقه‌ی عربی و یادآوری خاطرات خوش گذشته آغاز می‌کند. سپس به وصف سفر و ماجراهای آن و ایستادگی همسفر و اینیشن؛ 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 برداشته‌اند، برکسانی 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 می‌آوردن، یا در توان سخنوری، خود را به «امرؤالقیس»، «طرفه» و «نابغه» و ... تشییه می‌نمودند (آیتی، ۱۲:۱۳۸۶).

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. «خواجه‌ی کرمانی» (۷۵۲-۶۸۹ق.) شاعر برجسته‌ی قرن هشتم، در این دوره به

اوج شکوفایی و بالندگی خود رسیده بود. بنابراین، وی برای بیان فضل و فرهنگ گستردگی شعری خویش از یک سو و از سوی دیگر، زیبایی اسلوب و مضمون شعر جاهلی، که توجه پارسی سرای عارف این دوره را نیز برانگیخته بود، توانست به روند اقتباس از شعر جاهلی ادامه دهد.

دو پرسش اساسی این پژوهش، عبارتند از:

۱. آیا اقتباس خواجهی کرمانی از شاعران جاهلی، همراه با نوآوری بوده است؟ یا اینکه در تقلید محض، تفسیر می‌شود؟

۲. این شاعر عارف، دراقتباس از ادب جاهلی به کدامین جنبه‌ی محتوایی و ساختاری شعر جاهلی، توجه بیشتر داشته است؟

دو یافته و فرضیه‌ی اساسی این پژوهش، عبارتست از؛

۱. خواجهی کرمانی در برخی موارد، معانی مادی و زمینی شعر جاهلی را به سوی معانی رمزی و صوفیانه سوق داده است.

۲. این شاعر پارسی سرای عارف، ساختارهای مشهور شعر جاهلی همچون ایستادن و گریستان براطلال و دمن، تشییب و نسبیت به عروسان شعر عرب، وصف سفر و شراب، خطاب به ساربان و بیان فراق و غم هجران در کوچ یاران اقتباس نموده است، گرچه نوآوری و آفرینش‌های تصویری - تخیلی او در ایجاد فضای شعر جاهلی در این زمینه غیر قابل انکار است.

تاکنون پژوهشی جامع و دقیق در این زمینه نگاشته نشده است، اما برخی کتاب‌ها، مقاله‌ها و طرح‌های پژوهشی، به بازتاب مضمون‌ها و ساختارهای شعر جاهلی در شعر فارسی پرداخته‌اند که به آنها اشاره می‌شود: (غنیمی‌هلال، ۱۳۷۳): ۲۴۷-۲۵۹ / بکار (۲۰۰۸) / زینی‌وند (۱۳۸۹) / صفا (۱۳۶۳) / الکک (۱۹۷۱) / آذرنوش (۱۳۷۴) / زمردی و محمدی (۱۳۸۴): ۷۳-۹۲.

اما تفاوت بر جسته‌ی این مقاله با آثار مشابه در این است که به مقایسه‌ی بازتاب شعر جاهلی در شعر خواجهی 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 انجا که این مقاله به واکاوی جنبه‌های تأثیرپذیری خواجه 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 براطلاں و دمن.
  - (۲) تشیب و نسیب به عروسان شعر جاهلی.
  - (۳) خطاب به ساریان و وصف سفر، فراق یار.
- در این مقاله به شرح هر یک موارد بالا و ذکر نمونه‌هایی از بازتاب آنها در شعر خواجه خواهیم پرداخت:

۱-۲. درنگ بر اطلاں و دمن و گریستان بر آثار بر جای مانده از خانه‌ی یار یکی از بخش‌های اساسی ساختار قصیده در شعر جاهلی، ایستادن براطلاں و دمن و گریستان بر نشانه‌های بر جای مانده از سرای محبوب است. در این ایستادن و گریستان، 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

«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 صحنه‌ی 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 انکار ناپذیر 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 عرصه‌ی شعر فارسی، - به مانند شعر عربی - ساختار و غرض مستقلی به شمار نمی‌آمده، بلکه پارسی سرایان، پس از مقدمه‌ی تغزی - تحسّری، بلا فاصله 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، نوادری 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 بدلوی 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 «وقف و آثار» تحول یافت در ادبیات فارسی نیز تحول یافت

(غنیمی هلال، ۱۳۷۷: ۲۵۴).

افزون براین، در توصیف‌های پارسی سرایان، مکان و منظره‌ی مورد توجه شاعر، به طور معمول به یک مکان ثابت، محدود می‌شود و «تعدد مکانی» به مانند آنچه که در شعر شاعران عرب دیده می‌شود، به چشم نمی‌خورد. هر چند که همین توصیف شاعران ایرانی از مکان‌های محدود و معلوم، متعدد است؛ یعنی این شاعران توانسته‌اند ویژگی‌های یک صحنه‌ی واحد از زوایای گوناگون را با بیان تعبیرهای گوناگون توصیف کنند. این امر، نشانه‌ای از مهارت پارسی سرایان در آفرینش و نوآوری می‌باشد (زمردی و محمدی، ۱۳۸۴: ۹۱).

اما اطلال و دمن، در شعر فارسی می‌تواند رمزی برای بیان تأمل در حقیقت فناپذیر جهان مادی باشد؛ این آثار و نشانه‌ها، رمز و تعبیری از سرا و کاشانه‌ای است که در حقیقت، روزگار ستمگر و بی وفا هیچ اثری از آن بر جای نگذاشته است. محبوب شاعر، یا از دنیا رفته است یا به سرزمین دیگری کوچ نموده است. سال‌های زیادی از رفتن وی می‌گذرد و دسترسی عاشق بدو تا حدودی غیر ممکن است. و شاید پرسش‌های متحیرانه‌ی شاعر که همراه با اضطراب و نگرانی است، دعوتی حکیمانه برای کشف معنای زندگی و تأمل در تناهی هستی است. (زینی‌وند، ۱۳۸۹: ۱۰).

بنابراین، می‌توان گفت: اطلال و دمن از دیرباز تحول بسیاری را سپری نمود است و می‌توان این سیر تحولی را از ابتدا تا قرن هفتم و هشتم هجری را به سه دسته تقسیم کرد: ۱- اطلال و دمن، برای بیان غم و اندوه برجای مانده از دیار و کاشانه‌ی معشوق، یا محبوبی که دور شده‌است به کار می‌رفته و تصویری از واقعیت مادی و حسّی داشته است. ۲- اطلال و دمن، رمزی برای بیان تمدن و فرهنگ با شکوه از دست رفته، مثل ساسانیان و غیره، شده که شاعران پارسی سرای قرن پنجم به خوبی از این تعبیر استفاده کرده‌اند و در خلال آن تحسّر و اندوه خود را در برابر عظمت فانی شده بیان داشته‌اند.

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

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

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

بگویدای رفیقان ساربان را
که امشب باز دارد کاروان را
(خواجوی کرمانی، ۱۳۷۴: ۳۷۴)

در همین مضمون، «امروزالقیس» نیز از ساربان می‌خواهد کاروان را نگه دارد تا دمی در فراق و غم منزل بر جای مانده از خانه‌ی محبوش، بگرید:

قِفَأَنْبَكِ مِنْ ذِكْرِي حَبِيبٍ وَ مَنْزِلٍ
بِسِقْطِ الْلَّوَى بَيْنَ الدُّخُولِ فَحَوْمَلٍ
(الخطیب التبریزی، بی تا: ۲۴)

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

چشم حسرت در پی محمول بماند	ساربان آهسته رو کاصحاب را
ناتوانی کاندرین منزل بماند	کی تواند زد قدم با کاروان
(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 کشتنی خود را به منزل معشوق برساند. و حتی زمانی که به سرای معشوق می‌رسد، توانایی دل کندن 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 دائمًا در مقابلش نقش می‌بندد: من بار هجر می‌کشم و ناقه محملم برگیر ساربان نفسی باری از دلم طوفان آب دیده گر ازین صفت رود زین پس مگر سفینه رساند به منزلم کایندم نماند طاقت قطع منازل از آب دیده پای فرو رفت در گل نقشش نمی‌رود نفسی از مقابلم هر جا که می‌نشیم و هر جا که می‌روم (همان: ۴۵۹)

در این ایيات، خواجو، از شدت غم، تحمل دل کندن از سرای معشوق را ندارد. برخلاف دو بیت پیشین، وی از شدت غم، تحمل ماندن در سرای محبوب را ندارد.

البته منظور از ساریان، مرشد طریقت حضرت باری تعالی است و منظور از منازل، آثار و نشانه‌های حضرت دوست است و چون نشانه‌های خداوند در همه جا تجلی یافته است، هیچ گاه لحظه‌ای از یادش غافل نیست ولی همچنان در غم فراقش می‌سوزد. خواجو با چنین رویکردی عرفانی به ایجاد نوآوری در فضای شعر جاهلی پرداخته است.

«امرؤ القیس» نیز، زمانیکه بر خرابه‌های منزل معشوق می‌ایستد آنچنان پرده‌های سیاه غم و اندوه بر سراسر وجودش خیمه زده است که نزدیک است خود را هلاک کند:

وُقُوفًاٰ بِهَا صَحْبِي عَلَىٰ مَطِيمٍ
يَقُولُونَ لَا تَهْلِكْ أَسَىٰ وَ تَجْمَلِ
(امرؤ القیس، ۱۹۹۰: ۸)

وصف ویرانی منزلگاه معشوق از مواردی است که تقریباً در همه‌ی اشعار جاهلی به جز اشعار «صعلایک» دیده می‌شود. خواجو نیز به الهام از این تصویر از شعر جاهلی می‌پردازد؛ کبوتر و کلاح بر خرابه‌های منزل معشوق، نوحه و فریاد می‌زنند. این زمانی است که دیار معشوق، خالی از سکنه شده و محل زندگی پرندگان و وحشیان شده است:

حَمَامٌ ازْ قَلْلٍ بَرْ دَرْ بَامٌ نَّاِيْحٌ
غَرَابٌ ازْ طَلَلٍ دَرْ دَمٌ صَبَحٌ نَاعِبٌ
(همان: ۸)

«طلل» از واژگان کلیدی و مشهور شعر جاهلی است که معنای آن خرابه‌های بر جای مانده از کاشانه‌ی معشوق است و «نعیب الغراب» اصطلاح دیگری است که در فرهنگ جاهلی، نشانه‌ی شوم و ویرانی را به ارمغان می‌آورد.

۲-۲. تشییب و تغزل به عروسان شعر جاهلی

تشییب؛ یعنی قصیده‌ی عاشقانه سرودن و اشعار خود را با یاد زنان آغاز کردن.

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

همانگونه که شاعر جاهلی با رسیدن به منزله‌ای معشوق به وجود می‌آید، خواجو نیز با رسیدن به منزل محظوظ به شادی و وجود 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)

خواجو از ابرهای تندا مددادی می‌خواهد که بر خانه‌ی «سعدی» بیارند و بر خانه‌ی «سلمی» به طوف پیردازند و به طلب سلامتی و سرسبزی برای خانه‌ی معشوق مشغول باشند:

ز رَأْضِ دَارِ سُعْدَى يَا بَارَقَ الغَوَادِي طُفْ حَوْلَ رَبِيعِ سَلَمَى يَا ذَارَعَ الْبَوَادِي
(همان: ۷۷۷)

«زهیر بن ابی سلمی» نیز طلب سلامتی سرسبزی برای «ربع» منزلگه محظوظ می‌کند:

فَلَمَّا عَرَفَتُ الدَّارَ قُلْتُ لِرِبِيعَهَا أَلَا انِعَمْ صَبَاحًا دَارَ اِيَّهَا الرِّبِيعُ وَ اسْلِمْ
(الشنيطي، ۱۴۲۱: ۷۸)

«ربع» از واژگان پرسامد شعر جاهلی است که برای وصف منزلگه بهاری معشوق

کاربرد داشته است.

«مجنون و لیلی» عاشق و معشوق عصر جاهلی هستند؛ خواجه سر زلف محبوب خود را به لیلی تشبیه کرده که تمام جهان را مجنون و شیفته‌ی خود ساخته است: ای سر زلف تو لیلی و جهانی مجنون عالمی بر شکن زلف سیاحت مفتون (همان: ۳۱۶)

«زلف» در معنای عرفانی بکار رفته است و مراد این است که یک جلوه‌ی خداوند تمامی جهانیان را به خود مشغول می‌سازد و واژه‌ی «مجنون» دارای صنعت ایهام است که یک معنای آن، می‌تواند شاعر جاهلی «قیس بن بنی عامر» باشد و در این صورت تشبیه بلیغ نیز بکار برد و مردم جهان را در شیفتگی به خداوند به این شاعر عاشق تشبیه کرده است و معنای دوم آن می‌تواند شیدایی و حیرانی باشد و چون با واژه‌ی «لیلی» بکار رفته، ایهام تناسب را تشکیل داده است.

از دیدگاه خواجه، کسی می‌تواند ادعای مسلمانی و دیانت کند که مهر و محبت خدا و مردم مؤمن را با هم در دل داشته باشد؛ نه اینکه تنها به خداوند مهر بورزد ولی کینه‌ی مردم دیندار در دل بپوراند؛ زیرا در غیر این صورت، در ادعای مسلمانی و توحیدی وی، تناقض پیش می‌آید:

مهر سلمی ورزی دعوی سلمانی کنی کپن مردم دین شناسی و مسلمانی کنی (همان: ۷۶۹)

«سلمی»؛ استعاره‌ی مصرّحه از «ذات اقدس باری تعالی» است. وی همچنین با تکرار حرف «س»، صنعت واج آرایی ایجاد کرده و بر موسیقای شعرش افزوده است. شاعر، معشوق و شراب را برای خود می‌خواهد و نعمت‌های بهشتی را برای دیگری طلب می‌کند، مراد از باده‌ی گلگون و «سلمی»؛ شراب محبت و ذات حق است که وی با دیدی عرفانی به بیان آن پرداخته است:

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

در شعر خواجو، تعدد اسامی معشوق به مانند شاعر جاهلی به تعدد معشوق‌های اوی اطلاق نمی‌شود، بلکه همان وحدت محظوظ است که به اسماء و جلوه‌های متعدد نمایان می‌شود و محظوظ خواجو، همان ذات مقدس 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 تمّنی دارد بادهای بسیار تنده‌ی را به معشوقش برسانند به همان سرعتی که هرگاه ذهن اراده کند، یاد «سلمی» مجسم می‌شود:

الْأَلَيْتَ سَلَمِيْ كُلَّمَا حَانَ ذِكْرُهَا تَبَلُّغُهَا عَنَّى الرِّيَاحُ النَّوَافِحُ
(کعب بن زهیر، بی‌تا: ۱۶۹)

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

إِلَى دَارِ سَلَمِيْ وَبَلَغَ سَلَامِيْ بَدَانَ گَلْعَذَارَ مُسْلِسلَ ذُوَابَ
(خواجوی 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 ریاب»، از دیگر عاشقان و معشوقه‌های عربی هستند که خواجو از آن به عنوان «اسماء حضرت حق» یا «مرشد حقیقت» تعبیر نموده است، زمانی «دعد» عاشق «ریاب» 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

می‌شود که همراه شناخت و معرفت صورت گیرد:

دل رمیدهی دعد آنzman برفت از چنگ
که پرده از رخ رخشندهی رباب افتاد
(همان: ۶۹۱)

سعادتمند واقعی کسی است که در دام حضرت دوست اسیر شود و دل به وی
بیندد و این چنین عشقی زیبا و دلپذیر است:

خرّم آن صید که در قید تو گشتست اسیر
حبداً دعد که در چنگ رباب افتادست
(همان: ۳۹۰)

۳-۲. وصف سفر

شاعر جاهلی پس از گریستان بر آثار خانه‌ی معشوق قصد رحیل می‌کند. گاه به توصیف ناقه‌اش که بهترین انس و رفیقش بوده و به نیروی او بیابان‌های خشک و بی‌آب و گیاه را می‌پیماید، می‌پردازد. و گاه دشواری‌های راه و غم و فراق جدایی از یاران قبیله را توصیف می‌کند. اما این موضوع در شعر فارسی، به مانند درنگ بر اطلاق و دمن، بیشتر جنبه‌ای تصوّری و تخیلی داشته و کمتر چنین سفرهایی با آن کیفیتی که در شعر جاهلی آمده است برای شاعران فارسی زبان رخ داده است؛ زیرا اعراب جاهلی به صورت قبیله‌ای زندگی می‌کردند و پیوسته در سفر بودند. خواجو نیز در مدح «ابوعلی»- از صاحب منصبان روزگار شاعر - به پیروی از شاعر جاهلی به وصف دشواری‌های سفر و غم و اندوه این مسیر برای رسیدن به ممدوح می‌پردازد:

وَ قَطْعُ الْأَجْلِيِّ الْفَلَا وَ السَّبَابِ	قُمُ الْلَّيْلَ يَا صَاحِبِي بَالرَّكَابِ
بَدَنْ گَلْعَذَارْ مَسْلِلْ ذَوَابِ	إِلَى دَارِ سَلَمَى وَ بَلَغَ سَلَامِي
روانَمْ بَسُويْ مَابَسْتَ أَرَبْ	زَمَأْوَى مَأْلُوفْ دُورَمْ وَ لِيَكِنْ
رسِيدَهْ بَهْ لَبْ جَانْ وَ الْجَسْمَ ذَائِبْ	چُو شَمَعْ زَسُوزْ دَلْ وَ آبْ دِيدَهْ
وَ دَثَرْ كَسَاءَ الدُّجَى وَ الْعَيَاهِبْ	فَجِبْ بِالْمَطَيَّاتِ طُولَ الْبَرَارِيْ

بوادی جواشیران رحت فاصد
نظر کن بسوی خیام غوانی
زیار و دیارم خبر ده که هستم
علی ربواه کالنجوم الثوّاقب
گذر کن بکوی عظام صواحب
اسیر غم هجر و العمر ذاھب
(خواجهی کرمانی، ۱۳۷۴: ۶)

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

۴-۲. پاده‌سرایی و خطاب به ساقی

در شعر فارسی پیش از رودکی، خمریه‌ای سراغ نداریم؛ اما در شعر عربی، وصف شراب مثلاً در معلقه‌ی «طرفة بن العبد»، «عمرو بن كلثوم» و «عتره بن شداد»، سابقه‌ای طولانی دارد. آنچه که در شعر جاهلی نمود بازتری 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 گل فام را
(همان: ۱۷۷)

«عمر و بن كلثوم» نیز از ساقی درخواست می‌کند جام بزرگ شراب را در هنگام صحیح به آنها بنوشاند و آن را باقی نگذارد:

الا هبی بـصـحـبـنـکـ فـاصـبـحـینـا
وـلـا تـبـقـی خـمـورـ الـانـدـرـینـا

(ابن کلثوم، ۱۹۹۹: ۷۷)

هر دو شاعر، اسلوب خطاب به ساقی را بکار برده‌اند با این تفاوت که ساقی «عمرو بن کلثوم» خطاب به مؤنث می‌باشد.

خواجو در این ایات، با رویکردی عرفانی، با تهیه‌ی باده و مطرب، بساط مهمانی

برپا می‌کند:

باده بـسـازـای مـطـربـ مـجـلسـ
باده بـیـارـای سـاقـی مـسـتـانـ

(خواجوی کرمانی، ۱۳۷۴: ۳۱۸)

وی از ساقی سپید و زیبارو، طلب شراب می‌کند و از مطرب نیز درخواست ساز
و آواز می‌کند:

سـاقـی سـیـمـبـرـ بـیـارـ شـرـابـ
مـطـربـ خـوـشـ نـوـا بـسـازـ رـبـابـ

(همان: ۳۷۷)

رباب یکی از ابزارهای موسیقی است که شاعر با شیوایی و زیبایی بیان و استفاده
از صنعت استعاره‌ی مکنیه، به این آلت موسیقی، گونه‌ای از «تشخیص» داده است که
در آن مطرب، گوش رباب را کشیده؛ یعنی آنرا به صدا درآورده و در کنارش ساقی
نیز بساط شراب را فراهم کرده است:

مـغـنـیـ بـمـالـیـدـهـ گـوـشـ رـبـابـ
بـهـ گـرـدـشـ درـآـورـدـهـ سـاقـیـ شـرـابـ

(همان، ۱۳۷۰: ۹۳)

«لبید» نیز هنگامی که سعی دارد با تهیه‌ی شراب صبحگاهی و دعوت از زنان عود
نواز، بساط می و پیمانه را برای مهمانان برپا کند، به این مضمون اشاره می‌کند:

بـصـبـوحـ صـافـیـهـ وـجـذـبـ کـرـیـنـهـ
بـمـؤـتـرـ تـأـتـالـهـ إـبـهـامـهـاـ

(لبید بن ربیعه، ۱۹۹۳: ۱۵۰)

هر دو شاعر به مضمون گردش شراب و برپایی غنا بوسیله‌ی آلت موسیقی اشاره کرده‌اند.

از بین بردن غم با شراب از جمله مضمون‌هایی است که هم شاعر جاهلی و هم خواجه به آن اشاره کرده‌اند:

وَكَأْسٍ شَرَبْتُ عَلَى لَذَّهِ
وَأُخْرَى تَدَاوَيْتُ مُنْهَا بُهَّا
(الأعشى، ۱۹۴۴: ۶۶)

خواجه نیز در همین مضمون می‌گوید:

ز جام دمادم دمی دم زنیم
به می آب بر آتش غم زنیم
(خواجهی کرمانی، ۱۳۷۰: ۱۵)

نباید انکار کرد که خواجه این مضمون را با بیانی زیباتر از «أعشى» بکار برد است؛ زیرا وی از دو تشییه بلیغ استفاده کرده است: یکی تشییه شراب به آب و دیگری تشییه غم به آتش، چرا که آب حتی کننده‌ی آتش است.

بنابراین، شاید نخستین پاسخ سؤال ذکر شده آن باشد که شراب، رمز و نماد از آن حالت عرفانی است که اصطلاحاً «وارد غیبی» نامیده می‌شود. سالک راه حق، در درون خود «فیضان فضل حق» را در می‌یابد، خود را در «مقام قرب» می‌بیند و معانی غیبی، صوری یُدرَكُ و لَا یُوصَف را تعبیر می‌کند. (انوری، ۱۳۷۹: ۹۲).

یکی دیگر از نکات مهم در خصوص باده نوشی و باده سرایی در عصر جاهلی، ریختن آن بر قبر یاران بوده که نشانه‌ی کرم و بزرگواری صاحب قبر بوده است. همان کاری که برخی از جوانان «یمامه» با قبر «الأعشى الأکبر» انجام دادند. (الکک، ۱۹۸۶: ۵۷). در عصر جاهلی، جرعه بر خاک ریختن، در معنای حقیقی بکار رفته در حالی که خواجه آنرا به عنوان رمزی عرفانی بکار گرفته که در اصطلاح عرفانی، جرعه، «مقام سیر» را گویند که سالک دریابد و نیز اسرار و مقاماتی را گویند که از سالک پوشیده

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 افshan
آتشی در جان هشیاران فکن
(خواجهی 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. خواجه نیز به تأثیر از ادب
جاهلی، ابیاتی زیبا در این باره به تصویر می‌کشد.

زمانیکه کجاوههای معشوق در روز رحیل به راه می‌افتد و در پی آن محملا
اشکهای ریزان سرازیر می‌شود، زمان جدایی و هجران فرا می‌رسد:
درین تیره شب کز دیار احبا
محامل روان گشت و الدمع ساکب
چو آوازهی کوس رحلت برآمد سر آمد شب وصل و الفصل واجب
(خواجهی کرمانی، ۱۳۷۴: ۷)

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

لَدِي سَمَراتِ الْحَيِّ ناقفُ حَنْظَلٍ
كَأَنَّ غَدَاءَ الْبَيْنَ يَوْمَ تَحَمَّلُوا
(امرؤالقیس، ۱۹۹۰: ۹)

خواجو در جای دیگر چنین می‌سراید:

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

خواجو با بیانی شیوا و نوآور، سیل اشکش را به رودخانه‌ی دجله و فرات تشییه 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 فraigیر 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:

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

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

وَدَعْ هُرَيْرَةً إِنَّ الرَّكَبَ مُرْتَحِلٌ
وَهَلْ تُطِيقُ وَدَاعًا أَيُّهَا الرَّجُلُ
(الشقيقی، ۱۴۲۱: ۲۰۱)

خواجو 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 خواجو، این شاعر نقش پرداز، همین نخلیندی و

صورتگری اوست که با نمایش زیباترین تصویرهای شعری، همواره چشم و گوش و عقل و هوش و شامه و ذائقه و همه حسّ ما را در سلطه‌ی نوازش خویش داشته و مشتاقان شعر و غزل را به خوش‌چینی و التذاذ از این خرمن رنگین برگماشته است. خامه‌ی نخلبند این شاعر، هرگز از نوازش و تسخیر هماهنگ و همزمان عواطف و احساس‌های خواننده باز نایستاده و با تناوب استفاده از عناصر زیبای دیدنی و شنیدنی و بوییدنی و چشیدنی و سرانجام دریافتی، هر زمان سر نخل دیگری به بند آورده است. شیوه‌های نخلبندی خواجو در تصاویر ابداعی اوست و در این ابداع، از پدیده‌های پر طینی بلاغی همچون تشبيه‌های توصیفی اتخاذ شبه از پیوند عناصر محسوس با امور معقول و یافتن امور متناقض و دور و نزدیک گرداندن آنها به منظور ابداع شگفتی و اعجاب، توسل به علت سازی‌های شاعرانه، استخدام اصل تناسی تشبيه در صورتگری‌های بارع، بهره‌گیری از ایهام بنشسته در جناس و استعاره آرمیده در تخیل و سرانجام تشبيه وجود به عدم، تعابیری همچون «کم ز کم» همه‌ی این هنرها و فنون با حدیثی ذو شجون، شیوه‌ی نخلبندی و ابداع را معرفی می‌کند (تجلیل، درخواست، ج: ۲۱۷ - ۲۱۸).

وی با تصویر سازی اغراقی و تخیلی از صحنه‌ی عصر جاهلی، کوچ یارانی را رسم می‌کند که او از قافله بازمانده است و در پی این کاروان، سیل اشکش در بیابان جاری می‌شود تا جایی که شترش در این بیابان - که اکنون از سیل اشک دریا شده است - به دنبال مروارید است. و شاعر نیز دلش همراه یاران کجاوه نشین است و روح و روانش در خانه‌ی مصیبت و غم ساکن گشته است:

رفیقان بر فتند و من با زماندم	دل خسته مشعوف و الشوق غالب
نجیب من از پی جمان در بوادی	روان گشته سیل سرشک از جوانب
صَحَّاْبِي سَرُواْ بِالْمَهَارِي وَبَاتُوا	بِأَعْلَى ذُويِّرَتْ أُمُّ الْكَوَاعِبْ

«طرفه بن 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 عَلَىٰ مَطَيْهِمْ
كَأَنْ حُدُوجَ الْمَالِكَيْهِ غُدُوَّهُ
خَلَائِا سُفُنِ الْنَّوَاصِفِ مِنْ دَدِ
يَقُولُونَ لَا تَهْلِكْ أَسَئِي وَ تَجَلِّدِ
(الخطب التبريزى، به، تا: ٧٧)

خواجو باپرسشی 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:
سِری بالعیسِ اَصْحَابِي فَلِي فِي الْعِيسِ مَعْشُوقٍ
فتاده ناقه در غرقاب از آب چشم مهجوران
الَّا يَا رَاهِبَ الدِّيرِ فَهَلْ مَرَّتْ بِكَ النُّوقِ
وَفَوْقَ النُّوقِ خَيْمَاتٌ وَفِي الْخَيْمَاتِ مَعْشُوقٍ
(خواجوی کرمانه، ۱۳۷۴: ۲۹۲)

این غزل خواجو در فراق کوچ یاران، سرشار از تصاویر و واژگان جاھلی است
و تمامی مصروعهای دوم این ابیات به زبان عربی است که از آگاهی گستردگی وی به
زبان و فرهنگ عربی، حکایت می‌کند:

طوبی لکای باد صبا خرم رسیدی مرحبا
یاران برون رفتند و من در بحر خون افتاده ام
بار سفر بستند و من چون صید و حشی پای بند
افتان و خیزان می روم تا کی رسم در کاروان
محمل برون بر دند و من چون ناقه می راندم ز پی

مَدَ الْغَمَامُ سُرَادِقًا أَعْلَى شَمَارِيخَ الدَّرَى
 أَكْبُوا وَأَقْفُوا أَثْرَهُمْ وَالْعِيسُ تَحْدِي فِي الرَّبِّي
 رِيحُ الصَّبَا سَارَتِ إِلَى نَجَدٍ وَقَلْبِي قَدْ صَبَّا
 وَالْوَرَقُ أَورَقُ الْمُنْسَى يَتَلُّ عَلَى أَهْلِ الْهَوَى

چون تیره نبود روز من کز آه عالم سوز من
 راضی شدم کز کاروان بانگ درائی بشنوم
 چون محمل سلطان شرق از سوی شام آمد برون
 خواجهو به شبگیر از هوا هردم نوائی می زند

(همان: ۳۵۳)

خواجهو با واژگان «صَبَا وَهَوَى» در بیت ۵ و ۹ صنعت «جناس تام» ایجاد کرده است. و در بیت ۶ «تشییه ضمنی» و نامحسوس بکار برده است که هیئت آه و نالهی سوزناک خود را در تیرگی و سیاهی به هیئت ابری تشییه می کند که بر بلندای کوه، خیمه برپا کرده است و زیباتر آن که در درون مشبه به نیز صنعت استعاره‌ی مکنیه بکار برده است که «ابر» را به «انسانی» تشییه کرده که خیمه‌ای بر بلندای کوه‌ها زده است و وجه شبهه 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:

وَقَسَفْتُ فِيهَا قَلِيلًا رَيْثَ أَسْأَلُهَا
 فَانْهَلَ دَمْعِي عَلَى الْخَدَيْنِ مُنْسَحِقًا
 (عترة بن شداد، ۱۹۸۰: ۷۰)

خواجهو نیز از معشوق درخواست می کند اندکی درنگ کند اما اشک امانش را نمی دهد و جامه‌اش را خیس می کند:

يَا مَنِ إِلَيْكَ مَيِّلَى قِفْ سَاعَةً قُبَيلَى
 بِالْدَمْعِ بَلْ ذَيْلِي هَذَا نَصِيبُ لَيْلى
 (خواجهی کرمانی، ۱۳۷۴: ۷۷۸)

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

شاعر، اسامی شاعران عرب را نام برده و خود را در فضل و تبحیر بیشتر از آنان معروفی می کند؛ «اعشی» از شاعران عصر جاهلی و مشهور به شعر خمر می باشد. در

بیت زیر بر این باور است که اگر در زمینه‌ی خمریه سرایی زورآزمایی کند، آبروی «اعشی» را که زبانزد همگان در شعر خمری است، خواهد برد:

چُون به بَحْرٍ أَرَمْ رَوِيَ
بَرُودْ أَبْ اعْشَى وَ حَجَاجْ
أَتَشْ خَاطِرَمْ بَرَارَدْ دَوْدْ
از روان فَرَزْدَقْ وَ زَجَاجْ
(همان: ۱۷)

در اینجا به فخر خود مبالغات می‌کند که «متبنی» شعر او را معجزه خوانده است، و دیگر شاعران از آوردن مانند آن ناتوان هستند. وی این سخن را به یک شاعر عادی عرب نسبت نمی‌دهد، بلکه آن را به «متبنی» (۳۰۳-۳۵۴ه.ق) بزرگترین شاعر عرب که در هنر شعری ادعای نبوت و اعجاز داشته است، نسبت می‌دهد و بر «میرداد» (۲۱۰-۲۸۵ه.ق) معروف:

فَلَكَ دَگَرْ نَزَنَدْ دَمْ زَ گَفَتَهَهَايِ مَبَرَّدْ
اگر به معجزه خواند حدیث من متبنی
(همان: ۲۶)

واژگان کلیدی و محوری شعر جاهلی در شعر خواجه بازتاب فراوانی داشته است که به ذکر نمونه‌هایی از آن بسنده می‌کنیم:

نَسْقُ الْجَيْبِ مِنْ نَسْرِ الْخَرَامِيِ لَحْطُ الرَّجُلِ فِي رَبْعِ الْغَوَانِيِ
رَبْع: (همان: ۳۵۱)

أَلَا نَعِمْ صَبَاحًا دَارَ اِيَهَا الرَّبِيعُ وَ اسْلِيمِ
فلَمَّا عَرَفَتُ الدَّارَ قُلْتُ لِرَبِيعِهَا
(الشنبطي، ۱۴۲۱: ۷۸)

مُغَلَّغِلَهُ إِلَى مَغَنَاكِ مِنِي
هُنَّا مِنْ مُبْلِغِ شَرْوَى الرِّيَاحِ
مَغَنَاكِ: (خواجهی کرمانی، ۱۳۷۴: ۴۹۲)

یا صَاحِبِيْ قَفِيْ بِالْمَطَابِيْا سَاعَةً^۱
 فِي دَارِ عَبَلَةَ سَائِلًا مَغَانَاهَا
 (عتره بن شداد، ۱۹۸۰: ۶۶)

«قناديل راهب»؛ يعني چراغ‌های راهب که «امرؤ القيس» نیز در معلقه‌ی خود « McCabe راهب» را به همین معنا بکار برده است:

ز طرف برافع درخششان دورخ شان چو در دیر هر قل قناديل راهب
 (همان: ۸)

يَضِّئِيْ سَنَاهُ أَوْ مَصَابِيْحُ رَاهِبٍ
 أَمَالَ السَّلِيْطَ بِالذَّبَالِ الْمُفَتَّلِ
 (الشنيطي، ۱۴۲۱: ۳۹)

«الأراك»؛ از واژه‌ای است که در شعر جاهلی؛ و به معنای «درخت مسواك» بکار رفته است. این واژه در شعر خواجو بیان شده و میوه‌ی آن «ربرب» است که در معلقه‌ی «طرفة بن العبد» ذکر شده است:

مَرَرَنَا بِأَكَنَافِ نَجَدٍ وَبِتَنَا
 أَرَاكِ لَعْلَى بِوَادِ الْأَرَاكِ
 (خواجوی کرمانی، ۱۳۷۴: ۴۹۳)

خَذُولٌ تَرَاعِيْ رَبَرَبًا بِحَمِيلَةٍ
 تَنَاؤلٌ أَطْرَافَ الْبَرِيرِ وَ تَرَدِي
 (الشنيطي، ۱۴۲۱: ۵۰)

خواجو به زیبایی با واژه‌ی «أراك» جناس تمام ایجاد کرده است که اولی؛ به معنای درخت مسواك و دیگری به معنای «تو را ببینم» بکار رفته است.

نتیجه

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

۲. فراوانی ساختاری و محتوایی اشعار عربی به ویژه شاعران جاهلی در دیوان خواجه، اشاره‌ای است به سنت عصر خواجه 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. خواجه با دو رویکرد متفاوت به اقتباس از بارزترین ساختار و مضمون شعر جاهلی، به ویژه معلقات، پرداخته است؛ اول اینکه وی در زمینه‌ی ایستاندن و گریستن براطلال 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 تفتن ادبی انجام داده است. دوم اینکه وی در زمینه‌ی تشیب و تعزّل شعری با ذکر نام عروسان مشهور جاهلی، باده سرایی 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 تحولی 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 پیچیده در بین «دخول» و «حومل» واقع است.»
۲. «ترجمه: یاران من سوار بر شتران در میانم گرفته، می‌گویند: صبوری و شکیبایی

- پیشه ساز و در غم و اندوه یار سفر کرده خود را هلاک مساز.»
۳. «ترجمه: ای برق ابرهای تند بامدادی، بر خانه‌ی «سعدی» بیار و آن را سرسبز کن وای طی کننده‌ی بیابانها بر اطراف خانه‌ی بهاری «سلمی» طوفان کن.»
۴. «ترجمه: چون منزلگاه معشوق را شناختم، درنگ کردم و گفتم ای دیار متروک یار بامدادت خوش باد و پیوسته سلامت بمان.»
۵. «ترجمه: ای کاش سلمی هر زمان که یاد و نامش می‌آید بادهای بسیار تند مرا به او برسانند.»
۶. «ترجمه: بسوی منزل «سلمی» حرکت کن و سلام من را به آن محبوبه‌ی پریشان موى برسان.»
۷. «ترجمه: ای دوست من شب بپا خیز و به خاطر من صحراها و بیابان‌های خشک و بی آب و علف را بپیما.»
۸. «ترجمه: با مرکب‌ها، خشکی‌ها را طی کن و پرده‌ی تاریکی و ظلمت‌ها را محو و نابود کن.»
۹. «ترجمه: و بیابان‌های جواشیران را پشت سر بگذار و بر تپه‌ای بلند همچون ستارگان درخشنان فرود آ.»
۱۰. «ترجمه: برخیز و با کاسه‌ی بزرگت به ما شراب صبحگاهی بنوشان و شراب منطقه‌ی اندرين را برای دیگران باقی نگذار.»
۱۱. «ترجمه: با شراب صبحگاهی خالص و آوردن زن آوازه خوان که انگشتانش تارهای آن را به صدا در می‌آورد.»
۱۲. «ترجمه: با جام شرابی که از روی لذت نوشیدم غم و اندوه را به وسیله‌ی آن درمان کردم.»
۱۳. «ترجمه: بامداد روز جدایی آنگاه که قبیله معشوق یار سفر بست، من در کنار

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

۱۴. «ترجمه: «هریره» را رها کن چرا که مرکب در حال کوچ است وای 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 «دد» کشته غول پیکری را می‌مانست که دل دریا را می‌شکافد 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 چشم‌های خون را جاری کردند.»

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

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

۲۴. «ابر، خیمه‌ای بر قله‌ی 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 بپرسم، پس سیل اشک بر

گونه‌هایی جاری شد.»

۲۹. «ترجمه‌ای کسی که میل و اشتیاقم به سوی توست اندکی درنگ کن قبل از
اینکه دامنم با اشک خیس شود، در حالی که این بهره‌ی شب من است.»

۳۰. «به خاطر زنان نازپورده سینه چاک می‌کنیم و مرد را از خانه‌ی زنان زیبارو
بیرون می‌کشیم.»

۳۱. «وزش بادها از جانب من به سوی خانه و منزل تو در سیر و حرکت هستند.»

۳۲. «ترجمه‌ای یار من با مرکب‌ها ساعتی در خانه‌ی «عله» درنگ کن تا از آن
خانه‌ی ویران او بپرسم.»

۳۳. «آذرخشی که فروغ آن پرتو افشاری می‌کند همانند چراغهای راهبی می‌ماند که
بر چراغ خود روغن می‌افزاید.»

۳۴. «از اطراف «نجد» گذشتیم و در وادی «اراک» شب را به صبح رساندیم به این
امید که شاید تو را ببینم.»

۳۵. «ترجمه: آهی بره رها کرده‌ای که با دیگر آهوان رمه در مرغزاری سرگرم
چراست و کناره‌ی میوه‌های رسیده‌ی درخت «اراک» را می‌خورد و با برگهای آن خود
را می‌پوشاند.»

فهرست منابع

١. الأعشى (١٩٩٤) ديوان الأعشى الأكبر، شرح؛ ميمون بن قيس، الطبعة الثانية، بيروت، دارالكتاب العربي.
٢. إمرؤ القيس (١٩٩٠) ديوان امرؤ القيس، تصحیح؛ محمد رضامروّه، بيروت، دارالكتب العلمية.
٣. الحسيني، سید جعفر (١٤١٤) تاريخ الادب العربي فی العصر الجاهلي، قم، انوار الهدى و دارالاعتصام.
٤. ختمی لاهوری، ابوالحسن عبدالرحمان (١٣٨٧) شرح عرفانی غزلهای حافظ، چاپ ششم، تهران، قطره.
٥. الخطیب التبریزی، ابو ذکریا یحیی بن علی بن محمد الشیبانی (بی تا) شرح المعلقات العشر، بيروت، دارالأرقام.
٦. خواجوی کرمانی (١٣٧٤) دیوان، تصحیح احمد سهیلی خواساری، تهران، مروی، پاژنگ و مرکز کرمانشناسی.
٧. زینی وند، تورج (١٣٨٩) بررسی و تحلیل تطبیقی بازتاب شعر جاهلی در شعر فارسی قرن پنجم، طرح پژوهشی، دانشگاه رازی کرمانشاه.
٨. سجادی، سید جعفر (١٣٧٠)؛ فرهنگ اصطلاحات و تعبیرات عرفانی، چاپ اول، پیشگام.
٩. الشستقیطی، احمد الأمین (١٤٢١) شرح المعلقات العشرو اخبار شعرائهما، حقّقه و اتم شرحه: محمد الفاضلی، بيروت، العصریه.
١٠. ضیف، شوقي (١٩٦٠) تاريخ الأدب العربي في العصر الجاهلي، الطبعة الثامنة، قاهره، دار المعارف.
١١. عمرو بن كلثوم (١٩٩٩) دیوان، تصحیح عبدالقادر محمد بابو، سوریه، حلب، الطبعة الأولى، دارالقلم العربي.

۱۲. عتره بن شداد (۱۹۸۰) دیوان عتره بن شداد، شرح: فوزی عطوفی، الطبعه الثالثه، بیروت، دارالصعب.
۱۳. غنیمی هلال، محمد (۱۳۷۷) ادبیات تطبیقی، ترجمه: مرتضی آیت الله زاده 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 الطّباع، دارالأرقام.
۱۶. الکک، ویکتور (۱۹۸۶) تأثیر فرهنگ عرب در اشعار منوچهری دامغانی، الطبعه الأولى، بیروت، دارالمشرق.
۱۷. لبید بن ریبعه العامری، ابوعلی (۱۹۹۳) دیوان، تصحیح و شرح عمر فاروق الطّباع، الطبعه الأولى.
- ب. مجلات
۱۸. انوری، حسن (۱۳۷۹) طرز سخن خواجه، دانشگاه تربیت معلم تهران، صص ۸۳ - ۱۰۰ نخلیندی شعراء، مجموعه مقالات کنگره جهانی بزرگداشت خواجه کرمانی، تدوین و ویرایش؛ احمد امیری خراسانی، مرکز کرمان شناسی با همکاری دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید.
۱۹. تجلیل، جلیل (۱۳۷۹) نخلیندی شعراء، صص ۲۱۷ - ۲۲۴ نخلیندی شعراء، مجموعه مقالات کنگره جهانی بزرگداشت خواجه 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 اطلاع و دمن در شعر فارسی و تازی، مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، شماره ۲(۵۶)، ۱۷۵، صص ۷۳ - ۹۳.

۲۱. محسنی نیا، ناصر، وحید سبزیانپور و عاطی عیبات (۱۳۹۰)؛ صدی المطلع الطلای و

تطوراته فی القصیده العربي، فصلنامه لسان مبین، دانشگاه بین الملکی امام خمینی قزوین،

سال سوم، شماره پنجم، صص ۱۶۸-۱۹.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرتوال جامع علوم انسانی