

تاریخ دریافت: ۱۳۹۹/۲/۱۷

تاریخ پذیرش: ۱۳۹۹/۵/۱۰

فصلنامه علمی عرفان اسلامی
سال هجدهم، شماره ۷۰، زمستان ۱۴۰۰

مقاله پژوهشی

نقد صورت گرایانه غزلی عرفانی از مولانا

فاطمه مرادی^۱

چکیده

اشعار مولانا به عنوان یکی از ستون های اصلی نظم فارسی، جایگاهی ویژه دارد و اهمیت آن بر کسی پوشیده نیست. تا کنون پژوهش های بسیاری راجع به غزلیات شمس صورت گرفته است اما بررسی این غزلیات با نگاه فرمالیستی و صورت گرایانه می تواند ابعاد دیگری از این اشعار را آشکار سازد.

در نقد فرمالیستی، فرم و شکل اثر مبنای تحلیل زیبایی شناسانه قرار می گیرد تا به معنای نهفته در اثر برسد. معنایی که حتی در مواقعی مورد نظر خالق اثر هم نیست.

یکی از غزلیات زیبای دیوان شمس؛ غزلی است با مطلع «ای دل چه اندیشیده ای در عذر آن تقصیرها» که در این پژوهش تلاش شده است گوشه ای از زیبایی ها و ظرافت های این غزل به تصویر کشیده شود. زیبایی های که در ظاهر سخن و ترکیب نحوی و چیدمان واژه ها و موسیقی کلام نهفته و به غزل عمق و غنای خاصی بخشیده است.

واژگان کلیدی:

مولانا، فرمالیسم، غزل عرفانی، نقد.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرتال جامع علوم انسانی

۱- دانش آموخته دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

پیشگفتار

در آغاز قرن بیستم، تغییراتی بنیادین در تمامی عرصه های زندگی رخ داد. و به تبع این تغییر و تحولات، ادبیات و شیوه های نقد ادبی نیز متحول شد. یکی از این شیوه هایی نقد ادبی فرمالیسم بود که به مقابله با سنت غالب بر نقد ادبی پرداخت.

منتقدان سنتی اثر ادبی را در پیوند با عوامل بیرونی و سرچشمه های ذهنی و عاطفی پدید آورنده اثر، نقد و بررسی می کردند و بر این باور بودند که باید در تحلیل و بررسی اثر هنری به همه پیش زمینه های تاریخی، فلسفی، جامعه شناسی، اخلاقی، سیاسی و مواردی از این دست توجه کرد. اما «صورتگرایان با تمرکز صرف بر واقعیت ادبی و کنار نهادن موقعیت بیرونی که اثر ادبی در دل آن خلق می شود، بر جدا کردن موضوع مطالعات ادبی از موضوع دیگر رشته ها تأکید کردند» (مکاریک، ۱۳۸۵: ۱۹۱)

روهن یا کوبسون، یکی از نظریه پردازان و فعالان فرمالیسم روسی، تاریخ نگاران ادبیات را مورد انتقاد قرار داده و پژوهش های ایشان را در نقد ادبی، به پلیسی که برای یافتن مجرم، هرکس، حتی رهگذران را نیز دستگیر می کند، شبیه دانسته است.

فرمالیسم ریشه در مطالعات زبان شناختی، به ویژه نظرات سوسور دارد. سوسور مطالعه هم زمانی زبان را (در یک دوره معین) به جای مطالعه در زمانی (تاریخی) مطرح کرد. وی ارجاع واژه را به شیء یا حالت خارج از ذهن رد و اظهار کرد. هر واژه نشانه ای است که از دال و مدلول تشکیل شده است. دال صورت یا نوشتار یا طرحی است که با مدلول خود، یعنی تصویر ذهنی، ارتباطی قراردادی دارد. (مقدادی، ۱۳۷۸: ۳۱۳)

هدف فرمالیست ها کشف «جوهر ادبی متن» بود و قصد داشتند از این طریق به تبیین تفاوت یک متن ادبی از سایر متون پردازند و در پی یافتن «ادبیت متن» بودند. دو منش کارکرد آنها عبارت بودند از:

- ۱- تأکید بر گوهر اصلی متن
- ۲- استقلال پژوهشی ادبی (احمدی، ۱۳۸۶: ۳۸)

پیشینه تحقیق

با وجود روند مولانا پژوهی در جهان، متأسفانه کوشش قابل توجهی در زمینه بررسی غزلیات مولانا از دیدگاه فرمالیستی صورت نگرفته است و در این حالی است که مولانا در غزلیاتش بیش از شاعران دیگر به آن چه امروزه فرم نامیده می شود، توجه کرده است و همین مسأله بررسی فرمالیستی غزلیات او را توجیه می کند. در مقاله «نقد فرمالیستی شعر زمستان» حسین خسروی، شعر معروف اخوان را بر اساس نقد فرمالیستی، تحلیل نموده است. در مقاله «بررسی سه غزل سنایی بر پایه نقد فرمالیستی با تأکید بر آرای گرامون و یاکوبسون» انسجام اثر ادبی مورد بررسی و پژوهش قرار گرفته است و در مقاله نقد گرانیگاهی اثر علیرضا فولادی، وی عناصر فرم نوع ادبی را در ارتباط با «شگرد بنیادی» تحلیل کرده است.

همچنین دو مقاله از دکتر پاینده در کتاب نقدگفتمان ادبی راجع به نقد فرمالیستی شعر دریا سروده دکتر شفیع کدکنی و شعر هم سطر، هم سپید سپهری ارائه شده است. در کتاب نقدنویین اثر دکتر سلاجقه نیز مقاله ای در باب نقد فرمالیستی دو غزل از حافظ آورده شده است. ولی همانطور که اشاره شد در مورد غزلیات شمس این اثر سترگ مولانا تا کنون نقد فرمالیستی صورت نگرفته است.

اصول فرمالیسم

فرمالیسم گرایشی در نقد ادبی روسیه در نیمه دوم قرن بیستم و در واقع تلاشی برای کشف قوانین ماندگار زبان و ادبیات بود.

«بوریس آخن بام»، «ویکتور شکلوفسکی»، «رومن یاکوبسن»، «لیچ» از نظریه پردازان مشهور فرمالیسم هستند. (آبرامز ۱۳۸۴: ۱۰۷)

نظریه مهم شکلوفسکی «آشنایی زدایی» است. وی در مقاله «هنر به عنوان تکنیک» می نویسد: تکنیک هنر نا آشنا کردن اشیا است، مشکل کردن صورت است و پیچیده کردن هر چه بیشتر آن، تا طول مدت درک مطلب بیشتر شود (مقدادی، ۱۳۷۸: ۳۴۸-۳۴۶)

شاخص ترن اصول فرمالیسم عبارتند از: نگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

۱- ادبیت، ۲- آشنایی زدایی، ۳- رستاخیز واژگان، ۴- برجسته سازی زبان، ۵- هنجار گریزی، ۶- قاعده افزایشی (موسیقی شعر)

ادبیت

ادبیت در واقع تفاوتی است که به هنگام مقایسه یک متن ادبی با یک متن غیر ادبی قابل توجه است، ادبیت را برخی وجه ادبی ترجمه کرده اند، شمسیا معتقد است که برای تشخیص وجوه ادبی یک متن باید با علوم ادبی مخصوصاً بیان و بدیع آشنا بود. (شمسیا، ۱۳۸۶: ۱۶۴)

«به نظر تینانوف ادبیات وقتی علم است که موضوع بحث آن ادبیت کلام باشد و یاکوبسن گفته است موضوع ادبیات بحث در ادبیت متن است» (همان: ۱۸۰)

آنچه در غزلیات شمس موج می زند ادبیت می باشد یعنی ادبیاتی که موضوع بحث آن ادبیت است. البته در این غزل خاص به سبب اینکه می توان این غزل را تا حدودی شبه قصیده تعلیمی خواند، می توان گفت از حوزه ادبیات غنایی از بیت دهم به بعد وارد ادبیات تعلیمی می شویم. و از آنجا که ادبیات تعلیمی را نمی توان ادبیات بحث در ادبیت دانست می توان گفت نیمی از ادبیت یک متن در این غزل موجود می باشد.

آشنایی زدایی

آشنایی زدایی فرآیندی است که موجب می شود شیوه های معمول برخورد خوانندگان با آثار ادبی دگرگون شود. این ویژگی سبب می شود توصیف های گذشته نظریه پردازان مبنی بر اینکه «ادبیات صورتی آشنا از جهان است» دور ریخته شود و موجب نگاه تازه ای به جهان گردد.

«آشنایی زدایی شامل تمام شگردها و فنونی است که تمامی خصوصیات زبان شعری را از انواع وزن و موسیقی و تناسب های لفظی و معنوی و خیال های شاعرانه و مشخصات زبانی مخالف با زبان طبیعی و معمولی در بر می گیرد و سبب می شود که معنی رنگ ببازد و تشخیص زبان خواننده را از توجه به معنی باز دارد و متوجه زبان کند.» (پورنامداریان، ۱۳۸۱: ۲۰)

یکی از مهم ترین عوامل آشنایی زدایی در این غزل شمس، ابهام چندگانه غزل ناشی از وحدت مولانا با حق، شمس، فرامن، عشق و معشوق است که احساس تعدد مخاطب را پدید می آورد.

در قالب غزل و در حیطه ادبیات غنایی، شیوه کلی غزل سرایان که مبتنی بر بیان احساسات در دو نوع غزل عاشقانه و عارفانه، بر اساس گفتگوی عاشقانه شاعر (عاشق) با معشوق یا معبود شکل می گیرد. (شمسیا ۱۳۸۷، ۱۲۸-۱۲۷)

اما در این غزل همچنان که اشاره شد. مخاطبین مولانا بیش از یک نفر می باشند، به طوری که می توان گفت در کل ۹ شخصیت در این غزل وجود دارد. ۱- راوی (پیر) ۲- سالک ۳- اولیا ۴- حق ۵- مصطفی (ص) ۶- شعیب ۷- بایزید ۸- خربنده ۹- مردم عوام (سرزنش کنندگان شعیب) و این آشنایی زدایی شگرفی با آنچه ما از غزل می شناسیم می باشد.

به علاوه از نظر وزن و موسیقی و همینطور تناسبات لفظی و معنوی تفاوت‌هایی آشکار با غزلیات دیگر عرفانی قبل از مولانا شکل گرفت، اما عرفان غزل سرا تحول عمیقی در زبان ایجاد نکردند؛ بلکه از همان زبان متداول غزل و سنت‌هایی ادبی پیشین برای بیان معانی و مقاصد خویش بهره جستند و همان واژگان رایج تغزلی مانند رخ و زلف و خط و خال را به کار بردند و معانی ثانوی ای بر آنها حمل کردند. (لاهیجی، ۱۳۸۳: ۴۶۷-۴۶۸) اما غزل مولانا در حیطه زبان هم آشکارا عرفانی و معنوی است و از غزل زمینی و اوصاف معشوق زمینی که آشنای مردم است، فاصله می‌گیرد.

۳- رستاخیز واژگان

رستاخیز واژه نخستین اثر فرمالیستی و یکتور شک洛夫سکی بود «این اثر را به لحاظ تاریخی ریشه مکتب فرمالیسم می‌دانند... [وی] در این مقاله؛ ادبیات را مجموعه ابزار سبکی استفاده شده در آن می‌دانست» (شمسیا، ۱۳۸۶: ۱۶۷)

شفیعی کدکنی عوامل برجسته رستاخیز واژگان را به دو گروه موسیقایی و زبان شناسیک تقسیم می‌کند.

۳-۱ گروه موسیقایی

«مجموعه عواملی که زبان شعر را از زبان روزمره، به اعتبار بخشیدن آهنگ و توازن، امتیاز می‌بخشد و در حقیقت از رهگذر نظام موسیقایی سبب رستاخیز کلمه‌ها و تشخیص واژه هادر زبان می‌شوند می‌توان گروه موسیقایی نامید.» (شفیعی کدکنی، ۱۳۸۶: ۷)

شفیعی کدکنی از انواع تناسب‌ها و موسیقی‌های زبانی به وزن، قافیه، ردیف و هماهنگی‌های صوتی (جناس‌ها) واج آرای‌ها، اشاره می‌کند. (همان ۱۰-۸)

وزن این غزل: مستفععلن مستفععلن مستفععلن = بحر رجز مثنی سالم،
قافیه = کلمات قافیه‌ها، جفا، خطا، اولیا، تورا، چرا، هوا، مصطفی، گرداب‌ها، صدا، ندا، دعا، لقا، مرا، بقا،
بکا، غمی، را، ضیا، لا، دغا و خدا

علاوه بر قافیه بیرونی در اکثر ابیات قافیه درونی هم آمده است (که از اسلوب مولانا ست) مثلاً در بیت دوم: کرم، بیش و کم، نعم

«(روی): مصوت بلند «آ» حرکت مقلد رقیل از آن توجیه

«ردیف»: ندارد

قالب = می‌توان دقیقاً به آن غزل گفت و نه قصیده زیرا تعداد ادبیات آن از غزل بیشتر است که البته این مورد نیز از خصایص غزلیات مولانا است.

جناس ها =

«وفا و جفا» «چندان و چندین» «زان و زین» «کرم و نَعَم» «کشش و چشش» «پشیمان و گویان»
«ترسان و پراسان» «گاهت، گاهی» «زرّ و زن» «این سو و آن سو» «بگذرد و بشکند» «نهان و نشان» «ناله
و ژاله» «نه آن و عیان»

واج آرایی =

واج آرایی «س» در بیت دوم

زان سوی او چندان کرم، زین سو خلاف و بیش و کم

زان سوی او چندان نعم، زین سوی تو چندین خطا

واج آرایی «چ» در بیت سوم

زین سوی تو چندین حسد، چندین خیال وطن بد

زان سوی او چندان کشش، چندان چشش چندان عطا

واج آرایی «ش» در بیت نهم

این سو کشان سوی خوشان، وان سو کشان با ناخوشان

یا بگذرد یا بشکند کشتی در این گرداب ها

واج آرایی «ن» در بیت دهم

چندان دعا کن در نهان، چندان بنال اندر شبان
کز گنبد هفت آسمان، در گوش تو آید صدا

واج آرایی «ش» در بیت یازدهم

بانگ شعیب و ناله اش، وان اشک همچون ژاله اش

چون شد زحد از آسمان، آمد سحرگاهشش ندا

واج آرایی «گ» در بیت شانزدهم

گفتند «باری کم گری، تا کم نگردهد مبصری»
که چشم نابینا شود چون بگذرد از حد بکا»

واج آرایی «ی» در بیت نوزدهم

اندر جهان هر آدمی باشد فدای یار خود یار یکی انبا خون، یار یکی شمس ضیا

واج آرایی «خ» در بیت بیستم

چون هرکسی در خورد خود، یاری گزید از نیک و بد

ما را دریغ آید که خود، فانی کنیم از بهر لا

۲-۳ گروه زبان شناسیک

« مجموعه عواملی که به اعتبار تمایز نفس کلمات، در نظام جمله ها، بیرون از خصوصیات موسیقایی آن ها، می تواند موجب تمایز یا رستخیز واژه ها شود، عواملی است که در حوزه مباحث زبان و زبان شناسی و سبک شناسی جدید، امروز مطرح است؛ از قبیل استعاره، مجاز، آرکائیسیم، ایجاز، ترکیبات زبانی، پارادوکس، حذف، حس آمیزی و مواردی از این دست » (شفیعی کدکنی، ۱۳۸۶: ۱۰)

استعاره

مهره ← استعاره از وجود سالک

کشتی ← استعاره از وجود سالک

گرداب ← استعاره از حوادث و مشکلات راه

انبان خون ← استعاره از چشم یا بدن

مجاز =

هفت آسمان ← مجاز از آسمان

جحیم ← مجاز از دوزخ

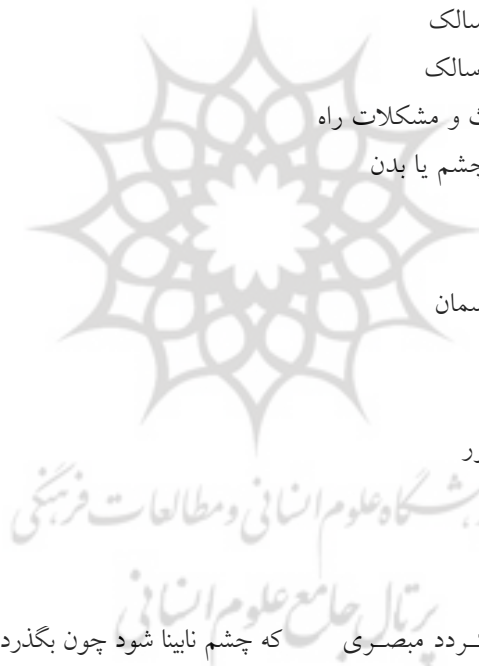
جنت ← مجاز از بهشت

شمس ضیا ← مجاز از نور

آرکائیسیم دستوری

۱۶- گفتند

«باری کم گری، تا کم نگردد مبصری که چشم نابینا شود چون بگذرد از حد بکا»

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرتال جامع علوم انسانی

بیت ۱۶ = گری

نقل امر بدون باء (تأکید به سبک خراسانی)

ور عاقبت این چشم من، محروم خواهد ماندن

تا کور گردد آن بحر، کو نیست لایق دوست را

بیت ۱۸ = ماندن = نون اول بر خلاف قاعده، از تقطیع ساقط نیست، از ویژگی های سبک

خراسانی می باشد.

ور عاقبت این چشم من، محروم خواهد ماندن

تا کور گردد آن بحر، کو نیست لایق دوست را

ایجاز = بیت بیست و دوم

گفتا که من خربنده ام، پس بایزید گفت برو یارب، خرش را مرگ ده، تا او شود بنده خدای

پارادوکس =

بیت اول ← دل محل اندیشیدن نیست

بیت سیزدهم ← هفت بحر آتش

۴- برجسته سازی زبان

فرآیند برجسته سازی عامل شکل گیری زبان ادبی و شاعرانه است. در این فرآیند، عواملی چون انسجام، نظام مندی، رسانگی، انگیزش و زیبا شناسی اهمیت بیشتری دارند. لیچ فرآیند برجسته سازی را به دو نوع تقسیم می کند. هنجار گریزی و قاعده افزایی وی انواع هنجار گریزی را واژگانی، نحوی، آوایی، نوشتاری، معنایی، سبکی، گویشی، هنجارگریزی در زاویه دید و واقعیت گریزی معرفی می کند.

قاعده افزایی نیز شامل انواع صناعات ادبی حاصل از تکرار آوایی و انواع موسیقی شعراست (ر.ک

صفوی، ۱/۱۷۳: ۴)

۴-۱- هنجار گریزی واژگانی

در این شیوه، شاعر با گریز از قواعد ساخت واژه زبان هنجار، واژه ای جدید می آفریند. در بیت سوم و چهارم واژه چشش از این مقوله به شمار می آید. شاعر جهت بالا بردن موسیقی شعر از واژه چشش در کنار واژه کشش استفاده نموده است.

۴-۲- هنجار گریزی نحوی

در این روش، شاعر با جا به جا کردن سازه ها و ترتیب اجزای اصلی جمله، از قواعد هنجار نحوی عدول می کند.

البته از آنجا که در شعر و نظم نیاز به موسیقی و وزن موجب این جابه جایی می گردد. این نوع هنجار گریزی عادی تلقی می گردد. اما گاهی در برخی اشعار مخصوصاً اشعار مولانا این جابه جایی نحوی نمود بیشتری دارد.

مثل بیت بیست و یکم

روزی یکی همراه شد با بایزید اندر رهی

که می بایست به صورت

روزی یکی با بایزید اندر رهی همراه شد

می آمد. که به ضرورت وزن و قافیه شعر به این صورت آمده است.

۴-۳- هنجار گریزی آوایی

تکرار صامت ها و مصوت ها جهت آراستن کلام در این مقوله می گنجد. شاعر با ایجاد فضای صوتی مناسب با موضوع شعر، تأثیر گذاری را به حدّ اعلا می رساند. در مصراع زیر تکرار واج های س و ز در پشت سر هم القا کننده صدای روی هم ریخته شدن سکه ها بر روی هم القا می گردد.

بیت هشتم

گاهی نهد در طبع تو، سودای سیم و زر و زن
همچنان که گفته شد در سودای سیم و زر و زن؛ صدای به هم خوردن سکه ها و ریزش سکه ها بر روی هم القا می گردد.

۴-۴-۴ هنجار گریزی نوشتاری

در این روش شاعر شیوه ای را به کار می برد که تغییری در تلفظ واژه به وجود نمی آورد، بلکه مفهومی ثانوی بر آن می افزاید. از آنجا که بسامد این نوع هنجارگریزی در اشعار سنتی تقریباً صفر است در این غزل نیز این نوع از هنجار گریزی دیده نشد.

۴-۵-۴- هنجارگریزی معنایی

حوزه معنی، به عنوان انعطاف پذیرترین سطح زبان، در برجسته سازی کلام از اهمیت ویژه ای برخوردار است. تشبیه، استعاره، کنایه، تشخیص، پارادوکس و انواع ایهام در این مقوله قابل بررسی است.

تشبیه

بیت چهارم = جان تلخ

چندین چشش از بهر چه؟ تاجان تلخت خوش شود

چندین کشش از بهر چه؟ تادر رسی در اولیا

بیت هفتم = چون مهره ای در دست او

گر چشم تو بر بست او، چون مهره ای در دست او گاهت بغلتاند چنین، گاهی ببازد در هوا

بیت یازدهم = اشک همچون ژاله

بانگ شعیب و ناله اش، وان اشک همچون ژاله اش

چون شد زحد از آسمان، آمد سحرگاهشش ندا

بیت پانزدهم = جنت چون دوزخ است گاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

جنت مرا بی روی او، هم دوزخ است وهم عدو

من هم سوختم زین رنگ و بو، کو فرآنوار بقا

بیت هفدهم = هر جز و من مانند چشم می شود

گفت «ار دو چشمم عاقبت، خواهند دیدن آن صفت

هر جزو من چشمی شود کی غم خورم از من عمی

استعاره =

مهره = وجود سالک

کشتی = وجود سالک

گرداب = حوادث و مشکلات راه

انبیان خون = چشم یا بدن

کنایه =

تقصیر = کنایه از گناهان ← کوتاهی از وظیفه

وفا ← کنایه از لطف و بخشش الهی

جان تلخ ← کنایه از جسم گناهکار

ببازد در هوا = کنایه از نابود کردن

اشک همچون ژاله = کنایه از پاکی اشک انسان نیکوکار

چشم تر ← کنایه از چشم گریان

هر جزو چشم شدن ← کنایه از دیدار حق با تمام وجود

تشخیص

بیت اول ← دل

ای دل چه اندیشیده ای در عذر آن تقصیرها؟

پارادوکس

بیت اول ← دل محل اندیشه است

بیت سیزدهم ← هفت بحر آتش

ایهام

بیت پنجم = ایهام تبادل در می کشد یا می کشد

آن دم تو را او می کشد تا وارهاوند تورا

کشیدن ← یعنی تو را به طرف خود می کشد تا از بدی ها برهاند و نجات دهد

کشتن ← تورا می میراند تا از جسمت رها شوی و به او برسی. (فنای فی ا...)

۶- قاعده افزایی (موسیقی شعر)

موسیقی کلام بعد از عنصر خیال در شعر از اهمیت ویژه ای برخوردار است. گاهی این اهمیت تا حدی است که معنی را تحت الشعاع قرار می دهد. مولوی شاعری است که علاوه بر تسلط ماهرانه بر موضوعات شعری، توجه ویژه ای به موسیقی داشته است. مهارت وی در آفرینش موثر موسیقی شعر، سمفونی زیبایی از اوزان و تکرارهای آوایی و امور معنایی و ذهنی در غزلیات شمس به وجود آورده است که می توان گفت به راستی بی نظیر و نمونه است. از آنجا که وزن، قافیه، تکرار صامت ها، مصوت ها، هجاها و مواردی از این دست در نظریه های فرمالیستی از عناصر سازنده اثر ادبی به شمار می آید، بررسی موسیقی شعر در این غزل از چهار جمله موسیقی بیرونی، موسیقی درونی، موسیقی کناری و موسیقی معنوی قابل توجه است.

۶-۱- موسیقی بیرونی

منظور از موسیقی بیرونی شعر جانب عروضی وزن شعر است که بر همه شعرهایی که در یک وزن سروده شده اند قابل تطبیق است. در این قلمرو هیچ شاعری بر شاعر دیگر برتری ندارد مگر به تنوع اوزان یا هماهنگی اوزان با تجارب روحی و دیگر جوانب موسیقایی شعرش (شفیعی کدکنی، ۱۳۸۶، ۱۳۹۱)

چشمگیرترین وجه تمایز موسیقی در دیوان شمس، در موسیقی بیرونی، یعنی در تنوع اوزان عروضی اشعار آن است (شفیعی کدکنی، ۱۳۷۵: ۲۴)

همانور که آورده شد وزن این غزل = مستفععلن مستفععلن مستفععلن می باشد که بحر رجز مثنی سالم است. این غزل دارای وزن خیزابی و تندی است که از ارکان سالم به وجود آمده و موجب تحرک روح و عواطف در سراسر شعر می گردد.

۶-۲- موسیقی کناری

تأثیر ردیف بر موسیقی شعر امری آشکار است و این تکرار و اشتراکات لفظی ناشی از آن، در انسجام شعر موثر است، در ادبیاتی که مقفا هستند نقش قافیه علاوه بر تأثیر موسیقایی، تنظیم فکر و احساس شاعر است و «شاعر را وا می دارد که درست تر بیندیشد و مکنونات خویش را دقیق تر بیان کند» (ولک، ۱۳۷۳: ۸۱) در حقیقت، تفاوت قالب های شعری نیز ناشی از چگونگی کاربرد قافیه ها در شعر است. رنه ولک همچنین تأثیر کلی و پیام شعری را مبتنی بر آهنگ آن می داند. (همان ۸۱)

«کوشش های مولانا برای استفاده از ردیف و انواع آن و قافیه و صور گوناگون آن در هیچ دیوانی از دیوان های شعر فارسی سابقه ندارد» (شفیعی کدکنی، ۱۳۷۵: ۲۴) و باید گفت که بیش از شاعران

سلف و خلف از موسیقی قافیه و ردیف و اهمّیت آن در شعر خبر داشته و جای جای، موسیقی کناری را فریاد جان مواج خویش ساخته است» (شفیعی کدکنی، ۱۳۷۵: ۲۵)

در غزل ذکر شده، شاعر از ردیف جهت ساخت موسیقی کناری سود نجسته است اما قافیه پردازی وی ستودنی و بی نظیر است به طوری که در تمام ابیات قافیه ها، از سلامت کامل برخوردارند.

۶-۳- موسیقی داخلی (توازن واژگانی)

«این موسیقی از همان قافیه درونی حاصل می شود. کمتر غزلی از غزل های برجسته مولانا می توان یافت که از قافیه درونی خالی باشد.

در حقیقت، قافیه داخلی در اوزان خیزابی به سادگی جای خود را باز می کند.» (شفیعی کدکنی، ۱۷۵: ۲۵)

«در برخی از غزل ها حتی به قافیه داخلی مضاعف برمی خوریم» (همان، ۲۵) «در مورد ایجاد هماهنگی از راه ترکیب صامت ها و مصوّت ها دیوان شمس سرشار از شواهدی است که نشان می دهد چگونه مولانا کلمات هماهنگ را به سود موسیقی شعر خود به خدمت گرفته است.» (همان، ۲۶)

از سوی دیگر بسامد نسبتاً بالای کاربرد جناس، مؤید مهارت و استادی مولانا در انتخاب واژگان و واحد های صوتی زبان در آفرینش هنری موسیقی کلام می باشد.

از آنجا که قافیه ها و جناس های این غزل آورده شد فقط به ذکر تکرار آوایی در این غزل می پردازیم.

تکرار زان و زین در ابیات اول و دوم و سوم

تکرار سد در ابیات اول و دوم و سوم و هفتم

تکرار چندین و چندان در ابیات دوم و سوم و چهارم و هشتم

تکرار خواهی و خواهیم در ابیات دهم و یازدهم

تکرار جنّت در ابیات دوازدهم و سیزدهم

تکرار چشم در ابیات چهاردهم و پانزدهم و شانزدهم

۶-۴- موسیقی معنوی

«در نزد مولانا از آن موسیقی معنوی که آگاهانه از طریق صنایعی چون مراعات النظیر و تضاد و طباق ... پدید آید و شاعر بدان ملتزم شود کمتر نشانی هست لیکن هر جا که موسیقی معنوی برای ایفای نقش اصلی خود - گره زدن عناصر ساختمانی شعر - فلسفه وجودی پیدا کند، حضورش را در غزل های مولوی می توان سراغ گرفت. فرق او با صنعت زدگانی چون رشید و طواط، که موسیقی

معنوی در شعرشان همچون غازه ای پررنگ و چندان آور است برگونه چروکیده ی پیرزنی زشت روی، از همین جاست» (شفیعی کد کنی، ۱۳۷۱: ۲۶)

«تکرار مایه های اصلی فکری («تم»ها) به صورت های گوناگون و در بافت های گوناگون نیز در غزل های مولانا ضرب خاصی پدید می آورد که از آن به موسیقی معنوی می توان تعبیر کرد» (همان، ۲۶)

در بخش هنجار گریزی معنایی به نمونه های ایهام و استعاره و تشبیه و... اشاره شد. البته این صنایع بدون اندیشه قبلی و به صورت خودجوش در شعر او حضور دارند. نمونه های دیگر این عناصر عبارتند از:

تلمیح

در مصرع دوم بیت ششم تلمیح به سوره اسراء آیه ۶۲

آن لحظه ترساننده را باخود نمی بینی چرا؟

بیت سوم ← ظن = گمان تلمیح به سوره احزاب آیه ۱۰

زین سوی تو چندین حسد، چندین خیال و ظن بد

بیت یازدهم = تلمیح به داستان حضرت شعیب (ع)

بانگ شعیب و ناله اش، وان اشک همچون ژاله اش

چون شد زحد از آسمان، آمد سحرگاهشش ندا

بیت پانزدهم ← تلمیح به داستان رابعه در مناقب العارفین

جنت مرا بی روی او، هم دوزخ است و هم عدو

من هم سوختم زین رنگ و بو، کو فرانووار بقا

بیت نوزدهم ← تلمیح به سوره یونس آیه ۶

اندر جهان هر آدمی باشد فدای یار خود یار یکی انبا خون، یار یکی شمس ضیا

بیت بیست و دوم ← تلمیح به داستان بایزید و خربنده در اسرار نامه عطار

گفتا «که من خر بنده ام، پس بایزیدش گفت: ددرو

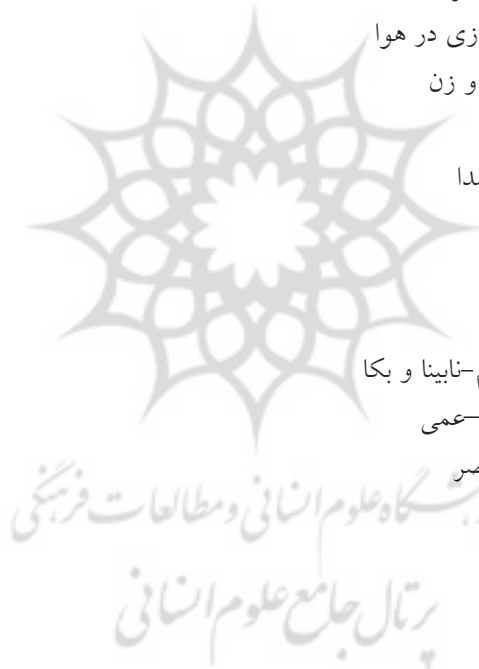
یارب، خرش را مرگ ده، تا او شود بنده ی خدا»

تضاد

بیت اول ← وفا و ووجفا
بیت نهم = خوششان و ناخوششان
بیت چهاردهم = جحیم و جنت
بیت پانزدهم = جنت و دوزخ
بیت شانزدهم = مبصری و نابینا
بیت هفدهم = دیدن و عمی
بیت بیستم = نیک و بد
بیست و دوم = خربنده و بنده خدا

تناسب و مراعات النظیر

بیت دوم = کرم و نعم
بیت سوم = حسد و خیال و ظن بد
بیت ششم = ترسان و پراسان و ترساننده
بیت هفتم = مهره - غلتاندن و بازی در هوا
بیت هشتم = سودای سیم و زر و زن
بیت نهم = کشتی و گرداب
بیت دهم = نالیدن - گوش - صدا
بیت یازدهم = ناله و اشک
بیت دوازدهم = مجرم و جرم
بیت پانزدهم = رنگ و بو
بیت شانزدهم = مبصری - چشم - نابینا و بکا
بیت هفدهم = چشم - دیدن - عمی
بیت هجدهم = چشم - کور - بصر

نتیجه گیری

نقد فرمالیستی یکی از روش های بررسی علمی آثار ادبی است که ادبیت، آشنایی زدایی، برجسته سازی زبان و هنجار گریزی شاخص ترین اصول آن را تشکیل می دهند. پژوهش حاضر بیانگر توانمندی مولانا در به کارگیری ماهرانه عناصر برجسته زبان است و نشان می دهد که تسلط وی بر زبان و دید گسترده او در نگاه به پدیده ها و روابط آنها امکان آفرینش تصاویر بدیعی را فراهم نموده است.

از این رو شاخص ترین مؤلفه های فرمالیستی را در غزلیات مولانا در اوج خود می توان دید و شاید به همین دلیل است که می توان گفت ویژگی های فرمالیسم، بیش از هر شاعر دیگری در غزلیات مولانا متجلی است. از میان هنجار گریزی ها، هنجار گریزی نوشتاری و گویشی در حجم نمونه مشاهده نشد و هنجار گریزی نحوی و معنایی بسامد بالایی داشت. در میان اصول فرمالیسم - اصل قاعده افزایی (موسیقی شعر) در غزلیات مولانا جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص داده است به طوری که می توان ادعا نمود مولانا برترین خالق موسیقی شعر در میان شعرای ایران است.

در میان همه اجزا و ادبیات این غزل هماهنگی و انسجام برقرار است. وحدت غزل در غزلیات مولانا کاملاً مشهود می باشد که می توان به آن نام وحدت حال داد که این وحدت حال ناشی از جهان بینی و نظام فکری و نگرش ژرف و استوار وی می باشد.

نکته حائز اهمیت دیگر، آشنایی زدایی در قالب این غزل و قالب شکنی مولانا می باشد به طوری که در میان غزل حکایتی گنجانده شده و غزل - قصیده یا غزل - داستان ساخته شده است.

منابع و مأخذ

- (۱) قرآن مجید
- (۲) احمدی، بابک (۱۳۸۶) ساختار و تأویل متن، چاپ نهم. تهران: مرکز بشیری، محمود (۱۳۹۰) «بررسی سه غزل سنایی برپایه نقد فرمالیستی با تأکید بر آرای گرامون و یاکوبسن» پژوهشنامه زبان و ادبیات فارسی، سال سوم شماره ۹: ۱۹، ۷۳۰.
- (۳) پاینده، حسین (۱۳۹۰) «گفتمان نقد: مقالاتی در نقد ادبی». چاپ دوم. تهران: نیلوفر
- (۴) پورنامداریان، تقی (۱۳۸۱) سفر در مه. تهران: نگاه.
- (۵) خسروی، حسین (۱۳۸۹) «نقد فرمالیستی شعر زمستان» مجله پژوهشهای نقدادی و سبک شناسی: سال اول شماره ۱: ۱۱۳-۷۵.
- (۶) سلاجقه، پروین (۱۳۸۹) نقد نوین در حوزه شعر. چاپ اول. تهران: مروارید
- (۷) شفیعی کدکنی، محمد رضا (۱۳۸۶) موسیقی شعر. چاپ دهم. تهران: آگاه
- (۸) شفیعی کدکنی، محمد رضا (۱۳۷۵) گزیده غزلیات شمس. چاپ یازدهم. تهران: امیر کبیر
- (۹) شمسیا، سیروس (۱۳۷۴) سبک شناسی شعر. تهران: فردوس
- (۱۰) شمسیا، سیروس (۱۳۸۶) نقد ادبی. چاپ دوم. ویرایش دوم. تهران: میترا
- (۱۱) شمسیا، سیروس (۱۳۸۷) انواع ادبی. چاپ سوم. تهران: میترا
- (۱۲) صفوی، کورش (۱۳۷۳) از زبان شناسی به ادبیات. جلد اول. تهران: چشمه
- (۱۳) فولادی، علیرضا (۱۳۹۰) «نقد گرانیگاهی روشی برای نقد فرمالیستی شعر» مجله نقد ادبی، سال ۰۱ شماره ۳: ۱۶۳-۱۳۷.
- (۱۴) لاهیجی، شمس الدین محمد (۱۳۸۳) مفاتیح الاعجاز فی شرح گلشن راز، (با مقدمه و تصحیح محمد رضا برزگرو عفت کرباسی) چاپ پنجم، تهران: زوار.
- (۱۵) مقدادی، بهرام (۱۳۷۸) فرهنگ اصطلاحات نقد ادبی. تهران: فکور
- (۱۶) مکاریک، ایر ناریمان (۱۳۸۵) دانشنامه نظریه های ادبی معاصر. ترجمه مهران مهاجر پور و محمد نبوی. چاپ دوم. تهران: آگه
- (۱۷) ولک، رنه (۱۳۷۳) تاریخ نقد جدید. ترجمه سعید ارباب شیرانی. جلد اول. تهران: نیلوفر

Formalist criticism of a mystical lyric by Rumi

Fatemeh Moradi

Ph.D. in Persian language and literature, Allameh Tabatabai University

Abstract

Rumi's poems have a special place as one of the main pillars of Persian poetry, and their importance is not hidden from anyone

So far, much research has been done about Shams's sonnets, but the examination of these sonnets, with a formalistic view, can reveal other dimensions of these poems

In formalist criticism, the form of the work is the basis of aesthetic analysis to reach the meaning hidden in the work, meaning that the creator of the work does not even intend

One of the beautiful sonnets of Sham's Divan is a sonnet with the message "O heart, what have you thought of for the excuse of those faults" which has been tried in this research to depict a corner of the beauty and elegance of this sonnet. The beauty that is hidden in the appearance of speech and syntactic composition and the arrangement and the music of words, has given the sonnet a unique depth and richness

Key words:

Rumi, formalism, mystic poetry, criticism.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرتال جامع علوم انسانی