

خوانش نمایشی مثنوی «مولانا در خانقاه شمس» شهریار

ریتا محمد علی یان لاله^۱، پروانه عادل زاده^۲، کامران پاشایی فخری^۳

چکیده

شعر معاصر فارسی در بحبوحه مشروطه، به دنبال ترجمه آثار ادبی با تأثیرپذیری از اندیشه‌های سایرکشورها با تحولات ادبی روبرو شد و به تصویرپردازی، گرایش نمود و در این مسیر با استفاده از ابزار نمایشی هم‌چون: گفت‌وگو، توصیف صحنه و شخصیت‌پردازی و غیره، به نمایش نزدیک شد و بدین ترتیب، شعر از محدوده شنیداری به مرحله دیداری، هدایت گردید. نیما یوشیج در «افسانه» قدم‌های مهمی در این زمینه برداشت؛ سپس، شاعرانی هم‌چون شهریار با این رویکرد به آفرینش ادبی پرداختند. مثنوی «مولانا در خانقاه شمس» نمونه‌ای برجسته از پیوند ادبیات و نمایش است که با بهره‌گیری از عناصر نمایشی، فضایی دراماتیک خلق می‌کند و در خوانش اولیه، قابلیت اقتباس نمایشی را نشان می‌دهد. این مقاله به روش توصیفی-تحلیلی از طریق مطالعه کتابخانه‌ای به بررسی عناصر بنیادین نمایش، همچون طرح، حرکت، روایت، ستیز، شخصیت، صحنه‌پردازی و گفتگو، به بازخوانی این اثر می‌پردازد. اهمیت این پژوهش تبیین پیوند میان ادبیات و هنرهای نمایشی برای تقویت تأثیرگذاری شعر است؛ تا ضمن شناسایی جنبه‌های پنهان دراماتیک، با واکاوی مؤلفه‌های نمایش در روند تقویت پیام شعر و تأثیر آن بر مخاطب پردازد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که این شعر ظرفیت و غنای کافی برای تبدیل شدن به نمایش را دارد و حضور عناصر درام به‌ویژه، صحنه و شخصیت‌پردازی و دیالوگ، باعث پویایی این شعر گردیده است که به درک عمیق مخاطب می‌انجامد.

کلید واژه‌ها: ادبیات نمایشی، عناصر نمایش، شهریار، مولانا و شمس

۱. گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

۲. گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران (نویسنده مسئول)

۳. گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

مقدمه

شهریار، شاعر معاصر، به عنوان میراث‌دار فرهنگ و ادبیات کلاسیک مطرح است؛ در سرتاسر دیوانش شاعران پیشین را به احترام ستوده و با امروزینه‌های نیمایی‌اش، سعی دارد کهن فرهنگ ایران اسلامی را بروزرسانی کرده و به زبان نسل امروز نزدیک شود. شهریار در دوره‌ای می‌زیسته که برای نخستین بار، نمایش، توسط میرزاده عشقی به‌عنوان طرحی نوین در عرصه هنر و ادبیات در ایران مطرح گردید. شهریار با این ابزار کارآمد مدرن، آشنایی داشت؛ بازتاب نگرش نمایشی شهریار در حیدربابا به وضوح دیده می‌شود؛ به‌خصوص که اصطلاحات نمایشی را نیز می‌توان به راحتی ردیابی کرد؛ «کت‌گوشن‌پاییزلاری، یازلاری / بیرسینما پرده‌سی دیر، گوزوم ده» (دیوان ترکی شهریار، ۱۳۶۸: ۳۳) (ترجمه به فارسی: پاییز و بهار روستا و باغ، همانند پرده سینما، در برابر چشمانم قرار دارد.) یا «ای شب و روز و مهر و مه پرده سینمای تو» (شهریار، ۱۳۷۲: ۸۳۴) جهان را صحنه‌ها و سینماها ست ولی با کارگردانی یگانه (همان: ۱۷۵)

در عرصه شعر معاصر، آشنایی با ادبیات سایر کشورها و آشنایی با اجراهای نمایشی و نمایش‌نامه، سبب شد شعرا ارزش پیوند شعر و نمایش را دریافتند و به مدد این ترکیب، طراوت ویژه‌ای به شعر بخشیدند. ادبیات نمایشی، گونه‌ای از ادبیات است که برای اجرا روی صحنه تئاتر یا سایر اماکن تنظیم می‌شود و این ترکیب هنرمندانه و دلنشین حوزه ادبیات و نمایش، هم‌چون ابزاری ارزشمند و بروز با تلفیق متون کهن می‌تواند راهکاری قلمداد شود که قادر است نقش آیین‌گردانی گنجینه ادبیات را ایفا کند. شعر پارسی به‌عنوان یکی از غنی‌ترین میراث‌های ادبی جهان، همواره بستری برای بیان احساسات، اندیشه‌ها و مفاهیم عمیق انسانی بوده است. در این میان، مؤلفه‌های نمایشی از جمله عناصری هستند که به شعر، غنای روایی و تصویری بخشیده و آن را به ابزاری قدرتمند، برای انتقال پیام‌های عمیق تبدیل کرده‌اند؛ از قابلیت‌های متون ادب فارسی اعم از نظم و نثر، دارا بودن شاخص‌های روایی و نمایشی است؛ ادب فارسی با تصویرسازی، مخاطب را به درک و دریافت بهتر سوق می‌دهد و این‌جاست که ترکیب هنر نمایش و ادبیات به چشم می‌خورد و بدین ترتیب ظرفیت‌های نمایشی متن ادبی جلوه‌گر می‌گردد. تلاش شعرا در تصویرسازی اندیشه‌ها با بهره‌گیری از ابزار واژه‌ها و اصطلاحات و مؤلفه‌های مربوط به

نمایش مانند: گفتگو، شخصیت‌پردازی، صحنه‌پردازی و غیره، متن نوشتاری یا شنیداری را به اثری قابل اجرا و دیداری تبدیل می‌کند. عناصر نمایشی که ریشه در پیوند ادبیات و هنرهای نمایشی دارند؛ به شاعر امکان می‌دهند تا با خلق فضاهای روایی و دراماتیک، مخاطب را به عمق تجربه‌های انسانی و ملموس رهنمون سازد. این پژوهش، با رویکردی تحلیلی، به بررسی چگونگی بهره‌گیری شه‌ریار از صحنه‌پردازی، شخصیت‌پردازی، حرکت‌های نمایشی و گفت‌وگوهای ضمنی در این شعر می‌پردازد. پرسش اصلی پژوهش این است که چگونه شه‌ریار با استفاده از ابزارهای نمایشی، شعر خود را به یک اثر چند وجهی با عمق دراماتیک و جذابیت بصری تبدیل کرده است؟

پیشینه پژوهش

تحقیقات متعددی از دیوان شه‌ریار ارائه شده است و از جنبه‌های زبانی و ادبی و عرفانی به آن پرداخته‌اند؛ اما تا کنون، پژوهش مستقلی پیرامون استعداد نمایشی شعر شه‌ریار، صورت نگرفته است. منوچهر مرتضوی (۱۳۸۶) در مقدمه‌ای بر دیوان شه‌ریار، ضمن بررسی قالب‌های شعری و با اشاره به مثنوی «مولانا در خانقاه شمس» ویژگی اصلی این اثر را «ابداع تابلوهای رنگین و توصیف دقیق شاعرانه» برمی‌شمرد. (نک. شه‌ریار، ۱۳۷۲: ۲۶) سمانه خرم‌دل در مقاله‌ای با عنوان «خوانش ترامنتی مثنوی مولانا در خانقاه شمس تبریزی» با تکیه بر نظریه ترامنتیت «ژرار ژنت» به تحلیل این مثنوی پرداخته است. (نک، خرم‌دل، فرضی، پوردرگاهی، ۱۴۰۴: ۵۱) افزون بر این در برخی از پژوهش‌ها به جنبه‌های دراماتیک اشعار شه‌ریار اشاره شده است؛ برای نمونه، نویسندگان مقاله «بررسی تأثیر نمایشنامه و عناصر آن در شعر معاصر فارسی» در بخشی از مقاله با عنوان «شعر نمایشی و صور خیال» اغلب شاهد مثال‌های خود را به قطعاتی از سروده‌های شه‌ریار اختصاص داده‌اند. (نک. اکرمی و رسول‌زاده، ۱۳۹۳: ۶۵-۶۲) در پایان مقاله مذکور، نتیجه گرفته‌اند که: «از بین شاعران معاصر، استاد شه‌ریار با اشعار «دو مرغ بهشتی»، «هذیان دل» و «منظومه افسانه شب» به بالاترین سطح در حوزه شعر نمایشی و توصیفی رسیده است.» (همان: ۶۶). نویسندگان، همچنین احتمال داده‌اند که «یکی از موفقیّت‌ها و تأثیرات نمایشنامه (خصوصاً نمایشنامه‌های منظوم) ایجاد فضای رمانتیک در شعر جدید باشد» (همان: ۶۳) و سپس در توضیح این دیدگاه، به دو بیت از شه‌ریار استشهاد کرده و به مقاله‌ای از صدری‌نیا ارجاع داده‌اند. در مقاله مورد ارجاع، با عنوان «جلوه‌های رمانتیسیم در شعر شه‌ریار» نیز «تابلوسازی جامع» از ویژگی‌های مکتب رمانتیسیم در دیدگاه و شعر شه‌ریار دانسته شده است. (نک. صدری‌نیا، ۱۳۸۲: ۱۳۵). منزوی نیز با اشاره به توجه شه‌ریار به رسانه نوین هنری می‌نویسد: «سینما به عنوان تازه‌ترین مدیوم هنری، حتی از دید شه‌ریار، دور نمانده

است و از این واژه فرهنگی و توانایی‌های آن که به انسان معاصر و زندگی معاصر مربوط می‌شود؛ بارها و اکثراً و بسزا و بجا سود برده است.» (منزوی، ۱۳۷۲: ۲۲۲)

برآیند این پیشینه نشان می‌دهد اگر چه پژوهشگران به ظرفیت‌های دراماتیک و رماتیک اشعار شهریار اشاره کرده‌اند؛ اما به صورت پراکنده و در حاشیه مباحث دیگر بوده است؛ بنابراین بررسی متمرکز نمایشی در این مثنوی، می‌تواند افق تازه‌ای در تحلیل نمایشی شعر شهریار بگشاید.

ضرورت و اهمیت تحقیق

با توجه به پیشرفت روزافزون و حضور رنگین رسانه‌های متنوع، ضروری خواهد بود تا در نحوه ارائه این مهم، طرحی نو و در شأن ادب فارسی اتخاذ شود. یکی از راه‌هایی که اثری را زنده نگه می‌دارد، ایجاد تغییر در شکل و ساختار ارائه آن است. نمایش، بی‌تردید به عنوان رسانه قوی و جذاب، از جایگاه جهانی خاصی برخوردار است؛ می‌توان نمایش را فرآیندی خلاق تلقی کرد که با عمق و شدت و وسعت بیش‌تری، مخاطب را درگیر می‌کند. روش‌های خوانش مستقیم این متون ارزشمند، کافی نبوده و به بستر ارائه جدید نیاز دارد تا توانمندی‌های بالقوه متون، در صحنه‌ای به نام «سن» و با استخراج و برجسته‌سازی مؤلفه‌های نمایش، بازیابی شده و شاهد یک رژه فرهنگی هنرمندانه و قدرت‌مند باشیم.

از آن‌جا که ادبیات در نفس خود با هنر و موسیقی و تصویرسازی، ارتباط دارد و با توجه به این که تأثیر هر پیامی، با ارائه هنرمندانه آن به حداکثر ممکن می‌رسد؛ بنابر این می‌طلبد که این مهم و انتقال فرهنگ غنی، در شکلی متفاوت و امروزی، انعکاس یابد؛ تا تمام داشته‌های ادبی فرهنگی، به صورت اجرایی و زنده با آب و رنگ و جلوه‌های هنری به منصفه ظهور برسد.

این پژوهش می‌کوشد ضمن شناسایی ویژگی‌های نمایشی این شعر، به تبیین نقش مؤلفه‌های درام در ارتقای کیفیت زیبایی‌شناختی و معنایی شعر پرداخته و با رویکردی مبتنی برتحلیل متون، گامی در جهت غنای پژوهش‌های ادبی پارسی بردارد؛ بنابراین بررسی عناصر نمایشی به بازآفرینی دوباره ادبیات و زنده نگه داشتن میراث ادب پارسی و فرهنگ کمک خواهد کرد. یافته‌های این پژوهش می‌تواند به درک عمیق‌تر پیام‌های شعری شاعر و تأثیرگذاری استفاده از مؤلفه‌های درام در غنای ادب فارسی کمک کند و گامی در جهت پیوند بیشتر ادبیات و هنر درام بردارد.

بحث و بررسی

در تعریف نمایش، نظریه پردازان این هنر، می گویند: «درام نوعی تقلید زندگی است و به بیان رابطه متقابل انسان‌ها در محیط طبیعی و اجتماعی می پردازد و اکنون به یکی از ابزارهای عمده انتقال اندیشه، اطلاع رسانی و مهم تر از آن، انتقال حالت‌های گوناگون رفتار انسان در تمدن امروزی تبدیل شده است.» (اسلین، ۱۳۷۵: ۹۱)

ادبیات نمایشی، ماهیتی اجرایی داشته و واسطه ادبیات و صحنه است و جنبه ادبی-نمایشی دارد. می توان گفت گونه‌ای از ادبیات است که با جلوه‌های گوناگون و ابزارهای نمایشی بر روی صحنه ظاهر می شود و شکل تکامل یافته‌ای از ادبیات را ظاهر می سازد. ادبیات فارسی ظرفیت‌های نمایشی فراوانی را در خود، به صورت بالقوه داراست، هرچند خاستگاه درام، به یونان بازمی گردد، اما به گفته هرمان اته «ملتی که در شعر حماسی، شاهنامه را خلق کرده و در شعر تغزلی، حافظ را ستوده است، نمی تواند در زمینه شعر نمایشی بی چیز و فقیر، صامت و ساکت باشد.» (اته، ۱۳۵۱: ۶۴). هم از این منظر و هم از آن جهت که شهریار، شاعر سرشناس دوران رواج شعر رماتیک و نمایش بنیان است، در این پژوهش با دقت در جنبه‌های نمایشی مثنوی «مولانا در خانقاه شمس» بررسی خواهد شد.

جنبه‌های نمایشی «مولانا در خانقاه»

این منظومه به مناسبت گرامیداشت مولوی، سروده شده است و مضمون آن مراسم استقبال از کاروان مولانا است که به صورت دراماتیک به تصویر کشیده شده است؛ در این استقبال باشکوه، شمس تبریزی به عنوان میزبان مجلس است و اغلب شعرا و ادبای قرون مختلف از رودکی و فردوسی، سعدی، حافظ، نظامی، صائب و غیره در این مراسم حضور دارند که با شعر و سرود به پیشواز مولوی می روند.

مثنوی مولانا در خانقاه شمس تبریزی

می‌رسد	هردم	صدای	بالشان	می‌رویم	ای	جان	به	استقبالشان
کاروان	کوی	دلبر	می‌رسد	هر	زمانم	ذوق	دیگر	می‌رسد
های	و	هیهای	شتربانان	شنو	و	شهناز	حدی	خوانان
عارفان	بسته	قطار	قافله	سوی	ما	با	زاد	و راه و راحله

نامنظم می‌رسد بانگ جرس
 کاروان استاد گویی هوش دار
 شهر تبریز است و کوی دلبران
 شهر تبریز است مشکین مرزوبوم
 کاروانا خوش فرود آی و در آی
 شهر ما امشب چراغان می‌کند
 شب کجا و میهمان آفتاب
 شهر ما از شور لبریز آمده است
 امشب آن دلبر میان شمس ماست
 آنکه آنجا میزبان شمس ماست
 اینک از در می‌رسد سلطان عشق
 پا به چشم من نه ای جان عزیز
 در دل ویران ما گنجی بیا
 تو بیا ای ماه مهر آیین ما
 ما همه ماهی و تو دریای ما
 سعدیا کنزاللغه، قاموس تو
 هر چه فردوسی بلند آوا بود
 گر نظامی نقشبند زر ناب
 بی‌دلان آغوش جان‌ها وا کنید
 ماهی دریای وحدت می‌رسد
 امشب ای تبریزیان غیرت کنید
 هفت قرن از وی شکرخایی کنیم
 کاروان عرشیان مهمان ماست
 چشم بندیم و خود از سر واکنیم
 در شمار افتادشان گویی نفس
 صیحه مُلاست ای دل گوش دار
 ساربانا بار بگشا ز اشتران
 مهد شمس و کعبه مُلای روم
 ای به تار قلب ما بسته در آی
 آفتاب چرخ میهمان می‌کند
 این به بیداریست یا رب یا به خواب
 وه که مولانا به تبریز آمده است
 آنچه بخت و دولت است از بهر ماست
 یک شب اینجا میهمان شمس ماست
 مرحبا ای حسن بی پایان عشق
 جان به قربان تو مهمان عزیز
 گر چه در عالم نمی‌گنجی بیا
 ای تو مولانا جلال الدین ما
 آبروی دین ما دنیای ما
 او همه دریا و اقیانوس تو
 چون رسد پیش تو مشتش وا بود
 زر نابش پیش تو نقشی بر آب
 شک شوق قرن‌ها دریا کنید
 شاه اقلیم ولایت می‌رسد
 آستین معرفت بالا زنید
 یک شبش باری پذیرایی کنیم
 قدسیان بنشسته پای خوان ماست
 با روان عرشیان رویا کنیم

خیمه‌ها بینم به ایین و شکوه
 خیمه سبز و بلند تهمتن
 خیمه مُلا سپید و تابناک
 خانگاهی رشک فردوس برین
 حوریانش طرفه رفت و رو کنند
 بر در هر خیمه نرمین تخت پوست
 با تبرزینی که عشق چیره دست
 بر سر بشکسته شاخ غول‌ها
 بر فراز خرقة‌ها بسته رده
 بر در و دیوار با کلک صفا
 صوفیان را خرقة تقوی به دوش
 خانقه را عشرت آیین می‌کنند
 پرسه را شیخ شبستر می‌زند
 و آن عقب آتش به سان تل گل
 شیخ صنعان دوده دار خانقاه
 دیگ جوش شمس خود معجون عشق
 آبش از طبع روان مولوی
 غلغل از چنگ و چغور لولیان
 سبزه‌اش از خط سبز شاهدان
 ادویه در وی نظامی بیخته
 عمیق آلو از بخارا داده است
 زیره‌اش از مطبخ شاه ولی
 هیمه‌اش از همت آزادگان
 سوز عشقش پخته و پرداخته
 سفره را شیخ شبستر میزبان
 مرحبا ای عاشقان بی‌قرار
 دایره چون رشته‌ای از تل و کوه
 ز آن فردوسی است آن والا سخن
 منعکس در وی صفای جان پاک
 خیمه‌ها چون غرفه‌های حور عین
 عطرش از گیسوی عنبر بو زنند
 می‌نشانند دوست را پهلوی دوست
 شاخ غول نفس را با آن شکست
 خرقة‌ها آویزه و کشکول‌ها
 تاج‌های ترمه‌ای سوزن زده
 قصه‌هایی نقش از عشق و وفا
 در تکاپو بینم و در جنب و جوش
 شمع‌ها را عنبرآگین می‌کنند
 هو زنان هر گوشه‌ای سر می‌کشد
 دیگ جوش شمس حق در قل و قل
 دود و دم را خیمه چون خرگاه
 می‌پزد بر سینه کانون عشق
 بُشنن از عرفان شمس معنوی
 جوشش از رقص و سماع صوفیان
 دم در او داده دعای زاهدان
 ملحش از تک بیت صائب ریخته
 لیمویش ملای صدرا داده است
 شعله اش از غیرت مولا علی
 دودش از آه دل دلدادگان
 کاسه اش از چشم عاشق ساخته
 گلشن رازش دعای سفره خوان
 مرحبا ای چشم‌های اشکبار

جان و دل را صحنه رفت و روکنید
 عود سوزید و سمن سایی کنید
 پرده پندارها بالا زنید
 شانشین چشم دل خالی کنید
 سینه‌ها سازید چون آینه پاک
 دورباش شاه پشت در رسید
 چشم جان بیدار این دیدار دار
 اینک آمد از در آن دریای نور
 زیر یک بازو گرفته بوسعید
 خیمه بر سر داشته خیام از او
 طلعتی آینه دریای نور
 گیسوانی هاله صبح ازل
 چشم می‌بیند به سیمای مسیح
 چون توانم نقش آن زیبا کشید
 او همه سر است چون فاشش کنم
 کس نداند فاش کرد اسرار او
 وصف حال من در او بی‌حال به
 دست شوق از آستین‌های عبا
 خرقه پوشان محو استغنای او
 شمس کتفش بوسه داد و پیش راند
 دست حق گویی در آغوشش کشید
 عشق می‌بارد جمال پیر را
 می‌رسند از در صفاکیشان او
 عارفان چون رشته‌های لعل و دُر
 از سرشک آب از مژه جارو کنید
 با صد آینه خود آرایی کنید
 غرفه‌های چشم جان‌ها واکنید
 شاه را تصویر آن بالا زنید
 بو که بینم آن جمال تابناک
 پیر دربان هو حق از دل برکشید
 پرده را برداشت پیر پرده‌دار
 موسی گویی فرود آید ز طور
 بازوی دیگر جنید و بایزید
 غاشیه بر دوش شیخ جام از او
 قامتی هیکل نمای کوه طور
 حلقه خورشید حسن لم‌پزل
 گوش می‌پیچد در آیات فصیح
 چشم من حیران شد و او را ندید
 وصفی از خورشید و خفاشش کنم
 هر کسی از ظن خود شد یار او
 هم زبان رازداران لال به
 بر شد و شد جامه‌ها بر تن قبا
 خرقه از سر برده پیش پای او
 بردش آن بالا و بر مسند نشاند
 پرده ای از نور سرپوشش کشید
 می‌ستاید حسن عالمگیر را
 پادشاهانند درویشان او
 شمس را صحن و سرای دیده پر

گوش تا گوش فضای خانقاه
 شمس حق خود خرقه بازی می‌کند
 صائبا بانگ خوش آمد می‌زند
 مثنوی خوانان حکایت می‌کنند
 شمع و مشعل نورباران می‌کنند
 بر در و دیوار می‌رقصد شعاع
 خواند خاقانی قصیدت ناتمام
 شرح شورانگیز عشق شهریار
 عارفان بینی و انفاس و عقول
 پیش در شیخ بهایی یک طرف
 ابن‌سینا می‌برد قلیان شاه
 آبداری عهده فیض دکن
 شاعر طوس آب بسته کشته را
 رودکی گهگاه رودی می‌زند
 بوی جوی مولیان آید همی
 سعدی آن گوشه قیامت می‌کند
 خواجه با ساز خوش و آواز خوش
 شیخ عطار آن میان با مشک و عود
 مجلس آرای نظامی را رسد
 نظم مجلس با نظامی داده‌اند
 می‌کشد خیام خم می‌به دوش
 مستی ما از شراب معنوی است
 هدیه ما اشک ما و عشق ما
 چشم از این رویای خوش وا می‌کنیم
 شاهنامه طبل ما و کوس ماست
 در نی خلقت خدا تا در دمید
 پر شد از پروانگان مهر و ماه
 شاه را مهمان نوازی می‌کند
 یاری شیخ شبستر می‌کند
 وز جدایی‌ها شکایت می‌کنند
 حوریان گویی گل افشان می‌کنند
 صوفیان در شور رقصند و سماع
 ساز آهنگ غزل دارد همام
 در غزل می‌پیچد و سیم سه تار
 سر فرو بر سینه لطف و قبول
 دست بر سینه سنایی یک طرف
 فخر رازی انغیه گردان شاه
 دهلوی استاده پای کفش‌کن
 هم غزالی پنبه کرده رشته را
 خوش سمرقندی سرودی می‌زند
 یاد یار مهربان آید همی
 وصف آن رخسار و قامت می‌کند
 خوش فکنده شوری از شهناز خوش
 چشم بد را می‌کند اسفند دود
 آن سخن پرداز نامی را رسد
 جام پیمودن به جامی داده‌اند
 بر شود فریاد فردوسی که نوش
 نقل ما نای و نوای مثنوی است
 شوه ابروی او سرمشق ما
 عشق را با عقل سودا می‌کنیم
 مثنوی چنگ و نی و ناقوس ماست
 نیز نی نالان‌تر از ملا که دید

یا رب این نی زن چه دلکش می‌زند
آتش است این بانگ نای و نیست باد
این قلندر وه چه غوغا می‌کند
چون کتاب خلقت است این مثنوی
جزو و کل از نو به هم انداخته
هر ورق صد صحنه سازی می‌کند
هر سخن چندین خبر از مبتداست
چون سخن هم مبتدا شد هم خبر
هم به آن قرآن که او را پاره‌سی است
شاهد اندیشه‌ها شیدای او
مولوی خاطر به عشق شمس باخت
نی همین بر طبع ملا، آفرین
شمس ما کز بی زبانی شکوه کرد
دل به دردش آمد از داغ زبان
جاودان است این کتاب مثنوی
جشن قرن هفتم ملای روم
لیک ملا شمس را پوجویا بود
شمس چون تبریزی و از آن ماست
شهریارا طبع دلکش داشتی

نی زدن گفتند آتش می‌زند
هرکه این آتش ندارد، نیست باد
گنبد گردون پر آوا می‌کند
کهنگی در دم در او یابد نوی
محشری چون آفرینش ساخته
هر سخن صد نقش بازی می‌کند
باز خود مبدای چندین منتهاست
یک جهان مفهوم می‌گیرد به بر
مثنوی قرآن شعر پارسی است
مغزها مستغرق دریای او
وین همه دیوان به نام شمس ساخت
آفرین بر شمس ملا آفرین
در زبان شعر ملا جلوه کرد
حق بدو داد این زبان جاودان
جاودان باش ای روان مولوی
گرچه برپا گشته در هر مرز و بوم
هر کجا شمس است آن‌جا می‌رود
روح ملا هم یقین مهمان ماست
وقت مهمانان خود خوش داشتی

(شهریار، ۱۳۷۲: ۴۲۱-۴۱۵)

شهریار سناریویی تنظیم کرده و اکثر بزرگان ادب ایران را به استقبال مولوی فراخوانده است؛ به گونه‌ای که هرکدام در تدارک مقدمات این مهمانی باشکوه هستند. شاعر، همانند کارگردان، شکوه فرهنگ و ادب ایران را با تکیه بر شعرای برجسته و با بهره‌گیری از شور و احساس، در قالب شعر و با رویکرد نمایشی ارائه نموده است. بولتن در کالبدشناسی درام و در بحث زبان نظم در عرصه درام، به این نکته اشاره می‌کند که برخی از نمایش‌نامه‌های ویکتور هوگو به صورت شعر نگاشته شده‌اند و اغلب آثار شکسپیر نیز منظومند و در اهمیت زبان شعر در درام معتقد است: «در درام منظوم، ارواح دیالوگ می‌گویند و همین بُعد روحانی و عرفانی، تماشاگران را بیشتر به حقیقت درونی انسان نزدیک می‌کند.» (بولتن، ۱۳۹۲: ۱۲۸) طبق این نظر زبان شعر و آهنگین بودنش باعث استحکام ساختار و محتوای اثر می‌گردد. پیرنگ این شعر نسبتاً خطی است که لحظه ورود با شکوه مولوی را نمایشی ترسیم کرده؛ آغاز اثر با اعلام ورود کاروان عرفانی مولانا به تبریز و با توصیف شور و شوق راوی و مردم شهر برای استقبال از این مهمانان الهی همراه است: «می‌رسد هردم صدای بالشان / می‌رویم ای جان به استقبالشان». میانه نمایش، صحنه، گسترش می‌یابد و توصیف فضای شهر، خیمه‌های عرفانی، حضور شاعران و عارفان بزرگ (فردوسی، نظامی، سعدی، و غیره) مراسم استقبال پرشکوه که با رقص، سماع و همراه با شعرخوانی، به تصویر کشیده شده است. پایان‌بندی نمایش با ورود کاروان مولانا، تجلیل از مثنوی و نقش عرفانی آن، و تأکید بر جاودانگی مولانا و شمس در فرهنگ پارسی و با طرحی بسته به سرانجام می‌رسد؛ پایانی که پیوند مولانا با تبریز و شهریار را نیز برجسته می‌کند.

حرکت

یکی از عناصر نمایشی برجسته، در این شعر، پویایی و حرکت مداوم در صحنه است. واژه کاروان در عنوان شعر، حسی از حرکت را القا می‌کند و شعر از همان ابتدا با حرکت و جنبش آغاز می‌شود: «می‌رسد هردم صدای بالشان» این حرکت به کاروانی که سوی دلبر حرکت می‌کند تشبیه شده و در دل خواننده شور و هیجان ایجاد می‌کند. حرکت شتربانان و آوازه‌های آنها نمایی از یک کاروان بزرگ و پرشور را در ذهن تداعی می‌کند که به سمتی حرکت می‌کند. شهریار با تکنیک‌های مختلف شعری، این حرکت را دراماتیک‌تر و پرشور و پرطنین ارائه کرده است. کلماتی مانند «تکاپو»، «جنب وجوش» «می‌رقصد شعاع»، «در شور و رقصند و سماع» و «بر شود فریاد فردوسی که نوش» و «هو زنان» «می‌کشد خیم خُم می به دوش» حس حرکت را به سراسر شعر القا می‌کند. این کنش‌های زنده، حالت نمایشی پویاتری به شعری می‌بخشند؛ البته تصاویر قوی، عنصر حرکت را تقویت و متقابلاً حرکت به تصویرسازی، کمک می‌کند

و در هر دو مورد، قدرت کلمات و آرایه‌های به کار رفته و برآیند تمام عناصر، فضایی پرتحرک به وجود می‌آورد. شاعر با استفاده از افعالی مانند «می‌رسد»، «فرود آی»، «می‌جوشد»، و «می‌رقصد»، حس تحرک و زندگی را به فضای خانقاه، منتقل می‌کند. برای مثال:

«اینک از در می‌رسد سلطان عشق» و «پا به چشم من نه ای جان عزیز» (شهریار، ۱۳۷۲: ۴۱۵)

ورود شخصیت‌ها، رقص و سماع صوفیان، و حرکت کاروان‌ها، صحنه را از حالت ایستا به یک نمایش پویا تبدیل می‌کند. این پویایی، نه تنها به جذابیت بصری شعر می‌افزاید، بلکه نمادی از جریان مداوم عشق و معرفت در فضای عرفانی خانقاه است. سماع صوفیان، به عنوان یکی از عناصر اصلی خانقاه، در این شعر به شکلی نمایشی به تصویر کشیده شده و حس وحدت و چرخش عاشقانه را منتقل می‌کند.

روایت

زاویه روایت شعر، ترکیبی از اول شخص جمع و سوم شخص است؛ که به صورت پویا تغییر می‌کند. راوی (شهریار) به نمایندگی از مردم تبریز و عاشقان مولانا سخن می‌گوید: «می‌رویم ای جان به استقبالشان» یا «ما همه ماهی و تو دریای ما». این زاویه دید، حس هم‌بستگی جمعی و شوق عمومی را منتقل می‌کند. در بخش‌هایی راوی به توصیف صحنه‌ها، شخصیت‌ها، و اتفاقات از منظر یک ناظر بیرونی می‌پردازد «شهر ما امشب چراغان می‌کند» یا «شمس حق خود خرقه‌بازی می‌کند». این زاویه دید به شعر کیفیتی تصویری می‌بخشد و اجازه می‌دهد مخاطب از افقی بالاتر به صحنه و موضوع توجه کند.

ستیز

ستیز اصلی در واقع، چالشی است که به جهت ورود مولانا بین ابر مردان ادبی و در استقبال او شکل گرفته است؛ کشمکش تاریخی-فرهنگی اشاره به «هفت قرن» انتظار برای مولانا و شمس، حس یک کشمکش تاریخی بین گذشته و حال را منتقل می‌کند. تبریز به عنوان میزبان، در تلاش است تا شکوه عرفانی گذشته را احیا کند. در بخش‌هایی، تضاد بین عقل و عشق «عشق را با عقل سودا می‌کنیم» و عشق عرفانی (که در مولانا و شمس تجلی یافته) مطرح می‌شود. عشق در نهایت غالب است.

شخصیت‌پردازی

این شعر، پر کاراکتر است و اکثر آبرمردان ادبی ایران با اشعار خود به استقبال مهمان مهم، یعنی مولوی می‌روند؛ رودکی، فردوسی، عطار، حافظ، نظامی، سنایی و عمیق، شخصیت‌های برجسته و فعال که کارگزاران مجلس و مهمانی هستند. شخصیت اصلی، مولانا می‌باشد؛ حضور شخصیت‌های مختلف، مانند: شمس تبریزی و شتربانان، عارفان حتی حوریان و سایر شعرا، صائب، سعدی، حافظ و رودکی، شیخ صنعان، شیخ شبستر، ابن سینا و غیره، صحنه‌ای پر از چهره‌های مهم و تأثیرگذار یک درام بزرگ را ایجاد کرده است که هر کدام از شخصیت‌ها نقش خاص خود را اجرا می‌کنند و هریک بخشی از فرهنگ و تاریخ اسلامی ایرانی هستند و حضورشان به شعر، ابعاد دراماتیک و تاریخی بخشیده است و باعث غنای دراماتیک شعر گردیده است؛ بدین ترتیب اثری هنری و برجسته‌ای آفریده شده است. مولانا به عنوان شخصیت اصلی و محوری، مطرح است؛ سایر شخصیت‌ها هرچند محوری نیستند، شخصیت فرعی هم نمی‌باشند. تک تک شخصیت‌ها از صائب و حافظ و فردوسی، مهم‌اند؛ ولی در مرکز توجه واقع نشده‌اند و کاملاً به پروتوگانیست نزدیک هستند و به همراه شخصیت اصلی دیده می‌شوند و در واقع شخصیت اصلی ثانویه نامیده می‌شوند؛ همگی مستقیماً و با نام‌هایشان شناخته و معرفی می‌شوند با نقش‌هایی که در صحنه ایفا می‌کنند و حرکاتشان و سخنانشان، قدرت دراماتیک نمایش را برجسته می‌سازند. تلاش هر کدام در این مهمانی از نقش مهم مولوی حکایت می‌کند. در اثنای روایت، شاعر در ابیاتی به طور مستقیم به اهمیت هر کدام از شخصیت‌ها نیز اشاره می‌کند:

هم به آن قرآن که آن را پاره سی مثنوی قرآن شعر پارسی است
است

یا «ماهی دریای وحدت می‌رسد»

(شهریار، ۱۳۷۲: ۴۲۰)

در توصیف چهره مولوی نیز متناسب با اندیشه‌های مولانا، واژه‌های نورانی خاصی به کار برده :

طلعتی آینه دریای نور قامتی هیکل نمای کوه طور
گیسوئی هاله صبح ازل حلقه خورشید حسن لم یزل

(همان: ۴۱۸)

شاعر با ناتوانی در توصیف مولوی شخصیت او را والاتر می نمایاند:
او همه سر است فاشش چون کنم وصفی از خفاش و خورشیدش کنم
کس نداند فاش کرد اسرار او هرکسی از ظن خود شد یار او

(شهریار، ۱۳۷۲: ۴۱۸)

با استفاده از ابزار زبانی، به خصوص، تشبیه، کتاب مثنوی مولانا را کتاب آفرینش نامیده که عظمت مولوی را یادآوری می کند:

این قلندر وه چه غوغا می کند گنبد گردون پرآوا می کند
چون کتاب خلقت است این مثنوی کهنگی در دم در او یابد نوی
هر ورق صد صحنه سازی می کند هر سخن صد نقش بازی می کند
هم به آن قرآن که آن را پاره سی مثنوی قرآن شعر پارسی است

است

(همان: ۴۲۰)

طرز بر خورد شمس با مولانا و کنش‌های نمایشی، نشان از جایگاه برجسته مولوی دارد و راوی از طرز برخورد سایر کاراکترها با مولوی نیز در شخصیت‌نمایی کاراکتر محوری بهره برده است:

شمس کتفش بوسه داد و پیش راند بردش آن بالا و در مسند نشاند

(همان: ۴۱۸)

سایر شخصیت‌های داستان نیز به طور مستقیم و غیرمستقیم توصیف شده‌اند:

شاهنامه طبل ما و کوس ما مثنوی چنگ و نی و ناقوس ما

سعدی آن گوشه قیامت می‌کند وصف آن رخسار و قامت می‌کند

خواجه با ساز خوش و آواز خوش خوش فکنده شوری از شهناز خوش

(همان: ۴۱۹)

راوی با اشاره به واژه‌های اساطیری مانند (فردوسی و شاهنامه) و گردآوری ادبی مردان ایران در زمان‌های مختلف با آشنایی زدایی، ضمن خلق فضای باطراوت و غیرتکراری، با تحریک حواس مخاطب به تقویت و عمق متن و تأثیرگذاری درام نیز افزوده است. قادری در بوطیقا در مورد کاربرد آشنایی زدایی و تأثیر آن بر درک هنری می‌نویسد: «آشنایی زدایی، درک ما را از زندگی که بر اثر تجارب یکنواخت روزانه عادی شده است؛ تازگی و طراوتی دوباره می‌بخشد؛ حال، ادراک هنری که به این ترتیب پدید می‌آید بسیار ریشه دارتر و عمیق خواهد بود» (قادری، ۱۳۹۸: ۸۹)

با توجه به این که آرایه‌ها صرفاً کاربرد زیبا شناختی نداشته و از نظر نمادین نیز مورد توجه هستند در کتاب نشانه‌شناسی کاربردی، در این باره می‌خوانیم «نشانه‌شناسان معاصر، مطالعه فنون بلاغی را در قلمرو

نشانه‌شناسی می‌دانند.» (سجودی، ۱۳۸۷: ۵۸) به طور مثال استعاره‌ها یا تشبیهات به کار رفته در این شعر نیز به طور رمزآلود، ذهن را معطوف به واقعیتی دیگر کرده به چالش می‌کشد «شب کجا و میهمان آفتاب» یا «در دل ویران ما گنجی بیا» کلمه آفتاب، بخشی از یک شبکه نشانه‌ای گسترده است که شامل نور، شمس و عشق می‌باشد. در سطح اولیه، معنای خورشید را در برمی‌گیرد اما در معنای استعاری، همان شمس تبریزی است؛ که در کل شعر از او به عنوان محور عرفانی و شخصیت اصلی ذکر شده و از طرفی در فرهنگ پارسی و اسطوره‌های ایرانی، خورشید (مهر در آیین میتراپی) نماد زندگی و قدرت، جاودانگی و عشق است که شاعر با ارجاع دادن به آن، شمس را به اسطوره گرایش می‌دهد و بر عمق تأثیرپذیری از سوی مخاطب نیز می‌افزاید.

صحنه‌پردازی

یکی از برجسته‌ترین ویژگی‌های این شعر، صحنه‌آرایی دقیق و خیال‌انگیز آن است. بسامد بالای صحنه‌پردازی و توصیف دقیق و رمانتیک صحنه در اشعار شهزاد، قابل ملاحظه است. شفیع کدکنی، شهزاد را بزرگ‌ترین شاعر رمانتیک زبان فارسی می‌داند و معتقد است: «شهزاد از مادر، رمانتیک زاده شده بود و نیازی به خواندن بیانیه مکتب رمانتیسم نداشت.» (شفیع کدکنی، ۱۳۹۰: ۴۷۳) به جهت سبک رمانتیک، بازتاب جلوه‌های متنوع و مبسوط و ویژه‌ای از صحنه را در آثارش می‌توان یافت؛ به فراخور پیرنگ و متناسب با اشخاص، صحنه‌پردازی نموده و از عوامل شنیداری و دیداری به راحتی بهره برده است؛ در این مسیر، با بهره‌گیری از پتانسیل کلمات و شگردهای زبانی، تصاویر زنده و پر رنگ ترسیم می‌کند؛ این صحنه‌پردازی‌های قوی و زنده، باعث ارتباط تنگاتنگ مخاطب می‌گردد که در این مثنوی با صحنه‌آرایی دقیق و خیال‌انگیز، خواننده را به درون خانقاه شمس تبریزی می‌برد. توصیفات شاعر از خیمه‌ها، خرقة‌ها، شمع‌ها و دیگ‌های جوشان، فضایی زنده و پویا خلق می‌کند؛ که گویی یک نمایش عرفانی در حال اجراست. «در ساخت تصویر و به طور کلی در ساخت شعر، وصف، عنصری اساسی است. در این حوزه، تشبیه، اصلی‌ترین عنصر خیال شاعرانه شمرده می‌شود» (انوشه، ۱۳۸۱: ۳۷۱)

«خیمه‌ها بینم به آیین و شکوه/خیمه سبز و بلند تهمت/خیمه مُلا سپید و تابناک/خانقاهی رشک فردوس برین/ خیمه‌ها چون غرفه‌های حور عین» این توصیفات به ویژه تشبیه خیمه‌ها به غرفه‌های بهشتی و استفاده از رنگ‌ها (سبز، سپید)، نورپردازی (تابناک)، و اشاره به شکوه و عظمت، فضایی تئاتری ایجاد

می‌کنند که در آن هر عنصر، نقش خود را در پیشبرد نمایش، ایفا می‌کند. خیمه‌ها به مثابه صحنه‌های نمایش، و خانقاه به عنوان سالن اصلی این تئاتر عرفانی عمل می‌کنند. هم‌چنین، اشاره به عناصری مانند «دیگ جوش شمس» و «دود و دم» به فضا حسی ملموس و چندحسی می‌بخشد که مخاطب را درگیر تجربه‌ای فراگیر می‌کند.

«خیمه سبز و بلند تهمتن»، «آفتاب چرخ مهمان می‌کند»، و «آغوش جان‌ها وا کنید»، فضای شعر را به گونه‌ای ترسیم می‌کند که خواننده خود را در میان این مهمانی سهیم می‌بیند. این تصاویر نه تنها حس بصری قوی دارند، بلکه حس بویایی و شنیداری نیز در آن‌ها نهفته است. شاعر با ترکیب عبارات «پروانگان مهر و ماه» و «شمع و مشعل نور باران» فضای خانقاه را پر از شور و نشاط به تصویر می‌کشد. این تصاویر زنده و پویا حس حرکت و زندگی را به صحنه‌های شعر القا می‌کنند و حالتی دراماتیک به شعر می‌بخشند. به نظر می‌رسد راوی، آگاهانه با کاهش بسامد گفتگو سعی دارد؛ با تصویرسازی صحنه‌های دراماتیک را بازسازی کند «هرگاه از میزان مکالمه کاسته می‌شود، توصیف و تصویرپردازی جای آن را می‌گیرد.» (نوبل، ۱۳۸۵: ۱۰)

نظریه پردازان درام، نمایش را هنری کامل می‌دانند «از آن‌جا که در درام دیگر هنرها در هم می‌آمیزد و یک کل نو پدید می‌آید، می‌توان آن را ترکیبی‌ترین همه هنرها دانست؛ یعنی آن‌چه ریشارد واگنر، اثر کامل هنری می‌نامید.» (اسلین، ۱۳۷۵: ۲۱) شور و شوقی که در توصیف عشق الهی و تجربه‌های معنوی بیان می‌شود، به نوعی فضای پر از انرژی را به وجود می‌آورد که مخاطب را به عمق تجربه‌های درونی شخصیت‌ها می‌کشاند. صاحب‌نظران عرصه درام، معتقدند پیشینه نمایش با دعا و مناجات گره خورده است «درام ریشه در آداب و رسوم، مذهب و جشنواره‌های مذهبی دارد.» (بولتن، ۱۳۹۲: ۱۷۸) و لحظه‌های نیایش را دراماتیک‌ترین لحظه‌ها می‌دانند «درام، گزینش دراماتیک‌ترین بخش‌های زندگی است.» (همان: ۱۲۸) با این تعابیر و با توجه به ابیات نیایشی پایان شعر «جاودان باش ای روان مولوی» از دراماتیک‌ترین صحنه‌ها خواهد بود و به عنوان حسن ختام، سبب جذابیت و گیرایی نمایش می‌شود.

صدا و موسیقی

توصیف «بانگ جرس»، «های و هیهای شتربانان» و «شور و شهناز حُدی‌خوانان» ضمن این‌که حس حرکت و ورود کاروان را منتقل می‌کند؛ صداهای زمینه نمایش را نیز تأمین می‌کند و مخاطب، این

اصوات را می‌شنود: «غلغل چنگ و چغور»، «جوشش رقص و سماع صوفیان» و آواز مثنوی‌خوانان حس یک سمفونی عرفانی را خلق می‌کند «غلغل از چنگ و چغور لولیان» اشاره به قصیده‌خوانی خاقانی، غزل‌خوانی سعدی، و نوای رودکی دارد و حس یک ارکستر ادبی را انتقال می‌دهد. نی مثنوی به‌عنوان یک صدای محوری و عرفانی، با توصیفاتی مانند: «آتش است این بانگ نای و نیست باد»، حس عمیق معنوی را به همراه دارد و تأثیرگذاری صداهایی مانند «صیحه ملاست ای دل گوش دار» یا «هو حق» به‌عنوان دیالوگ‌های عرفانی و محیطی عمل می‌کنند و فضای خانقاه را زنده می‌کنند. صدای شیخ شبستر، صائب، و دیگر عارفان در دعا و استقبال، حس یک مراسم مقدس را تقویت می‌کند. تمام اصواتی که در صحنه، به گوش می‌رسند، اعم از صدای سخنان رد و بدل شده و صدای زمینه صحنه و همهمه شتران، مهمانان و شعرخوانی شعرا و غیره، نشان از جریان موسیقی بزمی در فضای صحنه دارد و شاعر، مناسب با صحنه از موسیقی مربوط استفاده کرده است؛ همچنین، ریتم و آهنگ خود شعر، با استفاده از وزن عروضی و قافیه‌های مکرر، حس یک اجرای موسیقایی را تقویت می‌کند. این موسیقی، به همراه رقص و سماع، به مثابه عنصری نمایشی، مخاطب را در تجربه‌ای عمیقاً احساسی و عرفانی غرق می‌کند. لغات صوت‌آفرین همانند (طبل) در کنار واژه شاهنامه، نقش نمادین داشته و در گنجینه و عمق بخشی و چندلایه‌سازی، مؤثر است. «شاهنامه طبل ما و کوس ماست/ مثنوی چنگ و نی و ناقوس ماست» که با نظر اسلین هماهنگ است «موسیقی در نظام معنا رسانی نمایش دراماتیک، نقش‌هایی حیاتی را بر عهده دارد.» (اسلین، ۱۳۷۵: ۸۴).

گفتگو (دیالوگ)

شعر به صورت یک مونولوگ نمایشی نوشته شده و دیالوگ مستقیم بین شخصیت‌ها محدود است؛ اما با استفاده از روایت دراماتیک و خطاب‌های شاعرانه، حس گفت‌وگو و تعامل، منتقل می‌شود «مرحبا ای عاشقان بی‌قرار» و «جان و دل را صحنه رفت و رو کنید» این خطاب‌ها، مخاطب را مستقیماً وارد صحنه می‌کند و او را به مشارکت در این نمایش عرفانی، دعوت می‌کند. اگرچه شهریار، سروده‌اش را برای نمایش تنظیم نکرده؛ اما برخورداری از زبان شاعرانه و فاخر در انتقال پیام، مؤثر است. «متن به غیر از ابزار ارتباطی، زبانی هنری است و کارکردی شاعرانه دارد و آن چیزی است که در نهایت باعث نیرومندی و کارایی متن می‌شود.» (پرونر، ۱۳۹۲: ۱۹۴) به نظر می‌رسد مونولوگ‌های دراماتیک راوی، اغلب

کارکردهای دیالوگ را اعم از پیشبرد داستان، معرفی کاراکترها، انعکاس روحيات، افکار و درونيات شخصيتها، تصويرسازي و معرفي مکان را نيز به جا آورده است؛ که مطابق نظر مکی است: «کلام دراماتیک در مجموع، کاربردهای ذیل را دارد: داستان را بسط می‌دهد، خصوصیات اشخاص بازی را نشان می‌دهد، فکر و اندیشه اشخاص و رابطه بین اشخاص را بیان می‌کند؛ تصویرسازی کرده و مکان را مشخص می‌کند.» (مکی، ۱۳۹۹: ۱۳۸)

راوی با زبانی پرشور و عاشقانه با مولانا و شمس سخن می‌گوید: «تو بیا ای ماه مهرآیین ما» یا «مرحبا ای عاشقان بی‌قرار» این گفتارها ضمن انتقال حس استقبال و ستایش، به دلیل برخورداری از ایهام، به عمق دراماتیک شعر و در نتیجه، به تأثیر آن می‌افزاید که با نظر بولتن هم‌سو است: «ایهام یکی از روش‌های فشرده سازی کنش نمایشی و تأثیرگذاری بر واکنش‌های تماشاگران است. شخصیتی، چیزی می‌گوید که برای خودش معنایی خاص و برای شخصیت دیگر، معنایی کاملاً متفاوت دارد؛ در حالی که در نظر تماشاگران، دیالوگ مذکور، حاوی مفهوم خاص دیگری است.» (بولتن، ۱۳۹۲: ۶۸). ایهام واژه مهر در «تو بیا ای ماه مهر آیین ما» مصداق این مفهوم می‌باشد. قصیده خوانی خاقانی، غزل خوانی سعدی، و سرود رودکی، حس یک گفت‌وگوی ادبی و عرفانی را ایجاد می‌کند، هرچند این گفتارها مستقیم نقل نشده‌اند.

نورپردازی

توصیف «آفتاب چرخ مهمان می‌کند» و «شمع و مشعل نور باران می‌کنند» حس روشنایی و شکوه را منتقل می‌کند. شهر تبریز «چراغان» شده و خیمه‌ها «سپید و تابناک» توصیف می‌شوند، که حس یک صحنه تئاتری پرنور و مقدس را خلق می‌کند. اشاره به «دریای نور» (مولانا) و «جمال تابناک» حس یک روشنایی معنوی و الهی را تقویت می‌کند. اسلین می‌گوید: «مهم‌ترین کارکرد نور در نمایش دراماتیک، نمایه‌ای است.» (اسلین، ۱۳۷۵: ۷۱) نور در این شعر با عرفان و معرفت پیوند خورده است. کاراکتر مولانا در کنار نور (آفتاب و مهر) به طور نمادین و در جهت تقویت شخصیت‌پردازی، مکرر به کار رفته است «شهر ما امشب چراغان می‌کند/ آفتاب چرخ مهمان می‌کند»، «شب کجا و میهمان آفتاب/ این به بیداری است یا رب یا به خواب»، «تو بیا ای ماه مهر آیین ما / ای تو مولانا جلال‌الدین ما»، «گوش تا گوش فضای خانقاه / پر شد از پروانگان مهر و ماه»

نتیجه‌گیری

شعر «مثنوی مولانا در خانقاه شمس تبریزی» اثری است که با بهره‌گیری از عناصر نمایشی، فضایی عرفانی فرهنگی ملموس و پویا خلق می‌کند. صحنه‌آرایی خیال‌انگیز، شخصیت‌پردازی غنی، پویایی حرکت، موسیقی عرفانی، و روایت دراماتیک، همگی در خدمت خلق یک تئاتر اثرگذار و چند لایه به کار گرفته شده‌اند. این شعر، نه تنها ادای دینی به مولانا و شمس تبریزی است، بلکه نمونه‌ای درخشان و موفق از ظرفیت‌های شعر پارسی در آفرینش تصاویر نمایشی و انتقال مفاهیم عمیق عرفانی با زبانی آهنگین و پر از تصاویر شاعرانه است. عناصر عرفانی، تاریخی و ادبی به شکلی دراماتیک در هم تنیده شده‌اند. این پژوهش نشان داد؛ کارکرد عناصر نمایشی در این شعر، شامل صحنه‌آرایی، شخصیت‌پردازی، گفت‌وگو، حرکت و موسیقی، و غیره، در انتقال مفاهیم عرفانی و ایجاد فضای خانقاه مؤثر بوده است. شهریار به تناسب شعر و نمایش توجه داشته و رد پای عناصر درام در اشعارش محسوس می‌باشد. شهریار، به عنوان شاعری آگاه به تحولات زمانه، از عناصر درام برای پیوند شعر سنتی با فرهنگ مدرن، بهره گرفته است. سبک رمانتیک شهریار تأثیر قابل‌توجهی بر استفاده او از عناصر نمایشی داشته است؛ این سبک، با تقویت تخیل، احساسات و نوستالژی، زمینه‌ساز خلق تصاویری دراماتیک شده است. عناصر نمایشی در شعر شهریار نه تنها ابزار تزئینی، بلکه بازتابی از روح رمانتیک او هستند؛ که در پیوند با زمانه‌اش، شعری زنده خلق کرده است؛ وی با به‌کارگیری اصطلاحات نمایش، به تأثیر سخنش افزوده است. شهریار بر خلاف شیوه‌های گزارشی و تذکره‌گونه، در بستری نمایشی و با گردآوری مفاخر ادبی، توانسته است به ضریب تأثیر اندیشه‌هایش بیفزاید. اصطلاحات نمایش، شعر او را از ایستایی خارج و به تجربه‌ای زنده تبدیل کرده است؛ بدین ترتیب، خوانشی چند حسی را ارائه می‌کند؛ تا مخاطب را از تماشاگری منفعل به مشارکت فعال در متن ادبی، سوق دهد. شهریار، به عنوان شاعری نوگرا، آگاهانه با گرایش به مقوله درام، باعث توانمندی پیام و اشعار خود گردیده و این تلاشی هوشمندانه است برای احیای فرهنگ و ادب در عصر مدرنیته.

منابع

- ۱- اته، هرمان، (۱۳۵۱)، تاریخ ادبیات فارسی، ترجمه رضازاده شفق، تهران: بنگاه ترجمه و نشر.
- ۲- اسلین، مارتین، (۱۳۷۵)، دنیای درام، ترجمه محمد شهباز، تهران: انتشارات بنیاد سینمایی فارابی

۳- انوشه، حسن، (۱۳۸۱)، فرهنگنامه ادب فارسی، دانشنامه ادب فارسی، جلد دوم، چاپ دوم، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

۴- بولتن، مارجوری، (۱۳۹۲) کالبد شناسی درام، ترجمه رضا شیرمرز، تهران: نشر قطره.

۵- پرونر، میشل، (۱۳۹۲)، تحلیل متون نمایشی، ترجمه شهباز شهین، تهران: نشر قطره.

۶- سجودی، فرزانه، (۱۳۸۷)، نشانه‌شناسی کاربردی، تهران: نشر علم.

۷- شفیعی کدکنی، محمدرضا، (۱۳۹۰)، با چراغ و آینه، تهران: انتشارات سخن

۸- شهریار، محمدحسین بهجت تبریزی، (۱۳۶۸)، دیوان ترکی شهریار، تصحیح حمید محمدزاده، تهران: نشر نگاه.

۹- _____، (۱۳۷۲)، دیوان شهریار، تهران: نشر نگاه.

۱۰- قادری، نصرالله، (۱۳۹۸)، بوطیقای نمایش نامه نویسی، تهران: نشر یکشنبه.

۱۱- مکی، ابراهیم، (۱۳۹۹)، شناخت عوامل نمایش، تهران: سروش.

۱۲- منزوی، حسین، (۱۳۷۲)، این ترک پارسی گوی، تهران: انتشارات برگ.

۱۳- نوبل، ویلیام، (۱۳۸۵)، راهنمای نگارش گفتگو، ترجمه عباس اکبری، تهران: سروش.

مقالات

۱- اکرمی، میرجلیل؛ رسولزاده، حسین، (۱۳۹۳)، « بررسی تأثیر نمایش نامه و عناصر آن در شعر معاصر فارسی (در حوزة شکل و ساختار، زبان و صورخیال) با تکیه بر موفق‌ترین اشعار»، زبان و ادب فارسی (نشریه سابق دانشکده ادبیات دانشگاه تبریز)، سال ۶۷، شماره ۲۰، صص ۷۱-۴۹.

- صدری‌نیا، باقر، (۱۳۸۲)، «جلوه‌های رمانتیسیم در شعر شهریار»، زبان و ادب فارسی (نشریه سابق دانشکده ادبیات دانشگاه تبریز)، سال ۴۶، شماره ۱۸۸، صص ۱۵۶-۱۳۳.