

پژوهشنامه‌ی ادب غنایی
دانشگاه سیستان و بلوچستان
سال نهم، شماره‌ی شانزدهم، بهار و تابستان 1390
(صص: 150-131)

درون مایه‌های عمده غنایی در قصاید «محمد ولی دشت بیاضی»

دکتر فاطمه کوپا*

دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور تهران

چکیده

ژانر ادبی غنایی، در حقیقت مبین مجموعه‌ای گسترده و بی‌پایان از حالات تمرکز یافته روانی گوینده است که پرده از احساسات و عواطف پنهان شاعر برمی‌دارد. این گونه ادبی، بازتاب تخیلی عواطف و زاییده حالات متغیر ضمیر شاعر است که با «بیانی موزیکال و آهنگین»، تصویری رگر حوادث ذهنی او می‌شود و می‌توان آن را تفسیر و واکاوی اندیشه‌های نهفته ولایه‌های معنایی نهاد گوینده دانست. در این گونه ادبی «درون‌مایه شعری» بر محور «من» شاعر استوار است و تحت تأثیر انگیزه‌های عینی و اشتغالات ذهنی به سخن در می‌آید.

*Email: amin 19902001@yahoo.com

تاریخ پذیرش: 90/2/20

تاریخ دریافت: 89/7/22

و اما هدف اصلی این نوشتار، انجام پژوهشی تحلیلی جهت دستیابی به نقطه‌نظرهای شاعر و زمی‌های غالب اندیشه و تفکر او از منظر بازتاب تخیلی عاطفه، حالات تمرکز یافته روانی، لایه‌های معنای درونی است که در قالب الگوهای غنایی و به گونه‌ای فشرده و اثرگذار نمود می‌یابد. روش اصلی تحقیق بر مبنای «تحلیل محتوا» استوار بوده است.

بررسی و تحلیل بسامد کاربردی این‌گونه درون‌مای‌ها در دیوان «محمودلی دشت بیاضی»، نتایج ذیل را به دست می‌دهد: مدح فرمانروایان و کارگزاران (397 مورد: 54 درصد)، مدح و منقبت اولیاء و انبیاء (166: 22 درصد)، مفاخره (79: 10 درصد)، هجویه (54: 7 درصد)، مفاهیم تغزلی (39: 5 درصد).

واژگان کلیدی: درون‌مایه، ادب غنایی، قصاید، محمودلی دشت بیاضی.

پیشینه پژوهش

در راستای مفاهیم اساسی این مقاله پژوهش‌هایی به انجام رسیده است که از آن می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

- «ادب غنایی در حماسه فردوسی»، هانی غفوریان، نامه پارسی، 1388؛ 14 (3 و 4).
- «نمودهای گوناگون سوز هجران در ادب غنایی»، زهرا علافها، زبان و ادب پارسی، 1388؛ 13 (40).
- «خودستایی شاعران»، علی اکبر فرزام پور، یغما، 1354؛ 28 (6).
- «ممدوح محبوب در غزل‌های عاشقانه سعدی»، دکتر بهروز ثروتیان، مجموعه مقالات سعدی‌شناسی، 1385؛ دفتر نهم.
- «رزم یا بزم»، دکتر میرجلال‌الدین کزازی، نامه انجمن، 1386؛ 7 (1).
- «بررسی نوستالژی در شعر فخرالدین عراقی»، دکتر محمدحسین دهقانی و ...، نامه پارسی، 1388؛ 14 (3 و 4).
- «ستایش سعدی از خود»، بهجت الفقیه تبری‌زی، یغما، 1354؛ 28 (1).
- «نقد تحلیلی - تطبیقی منظومه خسرو و شیرین و لیلی و مجنون نظامی»، فضل‌اله رضایی اردانی، پژوهشنامه ادب غنایی، 1387؛ 6 (11) و...

مقدمه

در میان تعاریف گوناگونی که از «ادب غنایی» ارائه شده است، تعریف «اوگوست ویلمهلم شلگل (1767-1845م) ترجیح دارد که شعر غنایی را «بیان موسیقی‌ای بی‌جان در زبان» می‌داند (ولک، 1374: ج 2/70).

«شلی‌نگ» نیز بر همین تناسب شعر غنایی با موسیقی تصریح دارد و البته در تعریف او دو ویژگی «فردیت» و «درون‌گرا بودن» افزوده شده است: «شعر غنایی، ذهنی‌ترین و فردی‌ترین یافته‌ترین، خاص‌ترین و نزدیک‌ترین نوع شعر به موسیقی است که در ضمن مبین احساسات درونی نیست» (همان: 98).

در این تعاریف، یک ویژگی مشترک وجود دارد: «گزارش عواطف شاعر در صورت بیانی و موزیکال». از این رو وجه تشخیص نوع «غنایی» در همین هنری بودن بیان عواطف است.

بر این اساس می‌توان «نوع غنایی» را آن نوع ادبی تعریف کرد که «در آن هدف نخستین شاعر، گزارش عواطف درونی در صورت بیانی زی‌با باشد. دایره‌ی این عواطف بسیار گسترده و در عین حال متنوع است؛ از احساسات عاشقانه و تغزلی گرفته تا عواطف طرب‌انگیزی، تمسخرآمیزی، دردآلود و حزن‌انگیزی... و همه‌ی عواطف فردی و اجتماعی دی‌گر» (زرقانی، 1388: 91 و 92). به این معنا که «شعر غنایی سخن گفتن از احساس شخصی است، به شرط آن که از دو کلمه‌ی «احساس» و «شخصی» وسیع‌ترین مفاهیم آن را در نظر بگیریم، یعنی تمام انواع احساسات از نرم‌ترین آن تا درشت‌ترین احساسات با همه‌ی واقعیاتی که وجود دارد. احساس شخصی بدان معنی که خواه از روح شاعر مایه گرفته باشد و خواه از احساس او، به اعتبار این که شاعر فردی است از اجتماع، روح او نیز در برابر بسیاری از مسائل با تمام جامعه اشتراک موضع دارد» (شفیعی کدکنی، 1354: 112).

در این‌گونه ادبی تمام کوشش شاعر بر آن است که تجارب روحی فردی... و گریزپای

خود را در زنجیر کلمات مقید کند، تا از این رهگذر آن را از چنگ زمان برباید و زندگی جاودان ببخشد و در امکان تجربه‌ی مجدد آن را به روی خوی‌ش و دی‌گران بازبگذارد» (پورنامداری‌ان، 1374: 157). گفتنی است که «تجربه‌ی روحی فردی در حقیقت مجموعه‌ای از حالات تمرکز یافته‌ی روانی است که در پی عوامل و سائقه‌های مختلف و بی‌شمار حاصل می‌شود و از آنجا که مسأله‌ی محیط و محدود کردن آن بسیار دشوار است، این عوامل را نیز چندان نمی‌توان روشن کرد. تنها می‌توان جری‌ان‌های مهم و بارزی را در زندگی شاعر نام برد که آثار آن به خوبی قابل ردیابی است، و گرنه چه بسا عوامل جزئی و پنهانی که در شکل دادن و ایجاد تجربه‌های شگفت‌انگیز هنرمند، نقش‌های اساسی تری داشته و از نظر دور مانده است» (فرزاد، 1378: 167).

هنرمند با بهره‌گیری از تجارب فردی، عواطف شخصی و جمعی، لایه‌های معنایی درونی و «مجموعه‌ای گسترده و بی‌پایان از حالات تمرکز یافته روانی، به جهان پیرامون خود هوی

می‌دهد و آن را به دلخواه خود رنگ‌آمیزی می‌کند و حتی عناصرش را مطابق باسلیقه‌ی خود جابه‌جا می‌کند (براهنی، 1380: ج 1/171) زی‌را از آنجا که شعر بازتاب تخیلی عاطفه و زاییده بروز حالتی ذهنی است، شاعر در این گونه‌ی ادبی «بی‌شتر تصویری رگر حوادث و عواطف ناشی از آن حوادث است. او از دریچه‌ی اندیشه و نظرگاههای خود به حوادث و انگیزه‌های بیرونی نمی‌نگرد، تا در تصویری آنها جهت‌ی هم‌سو با زمینه‌های غالب اندیشه‌ها و حال و هوای ذهنی خود اتخاذ کند، بلکه این حوادث و عوامل بیرونی هستند که عواطف و اندیشه‌های مناسب و هماهنگ باخوی‌ش را در ذهن او برمی‌انگیزند» (پورنامداری‌ان، 1374: 133). به همین دلیل او با اشیاء محیط خود و با دیگر انسان‌ها نوعی رابطه‌ی ذهنی و عاطفی پیدا می‌کند و «این رابطه به نوبه‌ی خود، رابطه‌ای روحی است که در آن اشیاء، حالات مطلقاً فیزیکی و مادی خود را از دست می‌دهند و بخشی از احساس و اندیشه‌ی شاعر را به عاریه می‌گیرند» (براهنی، همان: 41).

درباره‌ی محمد ولی دشت بیاضی

«میرزا محمدولی دشت بیاضی، متخلص به «ولی» از شاعران سده‌ی دهم هجری است. وی معاصر شاه تهماسب اول صفوی، شاه اسماعیل ثانی، سلطان محمد خدا بنده بوده و اوایل دوره‌ی شاه عباس اول را نیز درک کرده است... زادگاه وی بنا به تصریح اکثر تذکره‌نویسان «دشت بیاض» از توابع قهستان خراسان (قاین) بوده است» (چرمگی عمرانی، 1389: 11).

درباره‌ی آغاز شاعری او گفته‌اند: «ولی در ابتدای جوانی به واسطه‌ی فطرت اصلی و موزونیت ذاتی به مخاطبت شعرا میل پیدا کرد و به مصاحبت «مولانا نثاری تونی» (م 968هـ) توفیق یافت و مولا وی را به شعر گفتن ترغیب نموده و در آن ایام به واسطه‌ی تربیت مولانا این غزل بگفت:

تا چند زمن رمیده باشی	با غیر من آرمیده باشی
بهر تو شنیده‌ام سخن‌ها	شاید که تو هم شنیده باشی
عیبم نکنی ز مستی عشق	زین بساده‌اگر چشیده باشی
ای هجر مکش زغم ولی را	او را دیدی، ندیده باشی

علی‌الجملة این نظم دلپسند سبب شهرت وی گشت و مستعدان علم ادوار نیز در آهنگ سه‌گانه و بسته‌نگار بر ابیات این غزل نقش بستند و خوانندگان و قوالان در مجالس می‌خواندند، تا آن که در آفاق شهرتی تمام پیدا کرد و صیت شاعری‌ش به همه جا رسید و در محلی که شاهزاده سعادت انتما، سلطان ابراهیم می‌رزا به مشهد مقدس رضوی به بود، مولانا را طلب فرموده و چنان که باید در تربیتش کوشید» (گلچین معانی، 1374: 126).

صاحب تذکره «هفت اقلیم» درباره‌ی او گفته است: «به لطف قریحت و محاسن سیرت اتصاف داشته، جمال عزت از چهره‌ی احوال تابان بود و صبح کمالش از مطلع اوضاعش خندان و مردم خراسان، خصوصاً اهل سیستان از نزار تا سمین و آزاد تا رهین همه در مقام اعتقاد و

انقیاد وی بوده، روزگاری مهناداشت تا لوی عالم مخلص برافراشت» (رازی، 1378: ج 2/873).

مؤلف «تاریخ ادبیات در ایران» در معرفی ولی می‌گوید: «او یکی از شاعران توانای عهد خود و در سخنوری پیرو استادان پیشین است، و از این روی کلامش منتخب و فصیح است و بنا بر رسم شاعران هم عهد خود بعضی از ترکیب‌های رایج اهل زمان را در غزل خود به کار برده و الحق خوب در کلام خود گنجانده است. وی قصیده و غزل هر دو را خوب می‌ساخت» (صفا، 1373: ج 5/829).

تعداد قصاید دیوان او «76»، غزلیات «377»، قطعات «69»، ترکیب‌بندها «4»، مثنوی-ها «12»، رباعی‌ها «92» و غزلواره‌ها «129» بیت است» (چرمگی عمرانی، 1389: 24).
عمده‌ترین موضوع‌های شعر او، مدیحه، مفاخره، هجاء، هزل، اشعار تغزلی و ... است. «ولی» از میان سخنوران دوران خود با ضمیمه‌ی اصفهانی، خواجه حسنین ثنای‌ی مشهدی، محتشم کاشانی و ... مصاحبت داشته است.

درون مایه‌های شعری

نقش اساسی ادبیات هنگامی به درستی شناخته می‌شود که به «درون مایه» آن نگریسته شود. درون مایه ادبیات، احساسات و عواطف انسانی است و به خوبی می‌توان دریافت که ادبیات از این نظر، نزدیکی‌ترین هنر به اندیشه‌ی انسان است.
شاعر خود را در وجود اشیاء و اشیاء را در وجود خود می‌بیند و روابط خود را به وسیله‌ی کلمات توجیه می‌کند، به بیان دیگر شیء بلافاصله تبدیل به احساس و اندیشه عاطفی می‌شود» (براهنی، 1380: ج 1/47 و 48) و این امر در نهایت به محسوس نمودن نهاد مایه و اندیشه ذهنی گوینده می‌انجامد؛ علت اصلی این امر آن است که «ادبیات با تجربه ارتباط دارد. همه‌ی مایه‌ی درونی برای ژرف‌تر و کامل‌تر زیستن و با آگاهی بیشتر زیستن داریم، مایه‌ی درونی برای دانستن تجربه‌ی دیگران و برای بهتر دانستن تجربه‌ی

خوی‌ش. شاعر از ذخیره احساس، مشاهده و یا تجربه‌ی ذهنی خوی‌ش برمی‌گزیند و آنها را دوباره ترکیب و بازسازی می‌کند» (پری‌ن، 1371: 14 و 15).

اکنون اگر به «گفتار از منظر واقعیت بی‌واسطه‌ی تفکر بنگری‌م» (فرزاد، 1378: 15)؛ و «اگر هنر را حفظ خلاق واقعیت در اثر و به دنبال آن شدن و حادث گشتن حقیقت بدانیم» (شیروانلو، 1358: 71)؛ برای نیل به این تعالی یا شهود حقیقت «ادیب باید «من»ی انسانی و اجتماعی را بر صحنه بی‌آورد که با تمامی ابعاد و زوایای جمعی پی‌وند خورده باشد و بار رسالتی تاریخی و جمعی را بر دوش بکشد؛ همان شخصیتی که انسان را از دایره‌ی ناگزیری و سرسپردگی به چارچوبی مشخص و از پیش تعیین شده بیرون می‌آورد و موجودیت وی را با توانایی و اختیاری بی‌نهایت گره می‌زند؛ این انسان مکلف و موظف به گزینش، حرکت و تعهد است، آن هم حرکتی که به شکستن دایره‌ی تنگ ناگزیری و زبونی می‌انجامد.

به همین دلیل آنجا که این «من» حقیقی و انسانی قدم بر صحنه می‌گذارد، مولود آن هنری ناب است «که شخصیتی همگانی ایجاد می‌کند، زیرا این هنری یکی از کارآمدترین و سایل ارتباط انسان‌ها با یکدیگر و از موجبات ترقی یعنی پیشرفت بشر به سوی تعالی و کمالات است»

(حقوق‌شناس، 1370: 406).

به بیان دیگر «از نظر بار معنوی، ادبیات مهم‌ترین عامل انتقال فرهنگ است، از این رو در ارائه‌ی میوه‌های اندیشه، تجربه و احساس که انسان باید با آنها آشنا باشد، کارآمد است» (گریس، 1367: 91)؛ زیرا شعر و ادبیات، نشانه‌ی کوشش ذهنی بشر برای دست‌یابی به نوعی شناخت از خویشتن و جهان است، جهانی که در عین شمول و فراگیری، از انسان بسیار دور و بی‌گانه می‌نماید. این تلاش عمدتاً به تفسیر و واکاوی اندیشه‌های نهفته و لایه‌های معنایی درونی و به انعکاس هنری از طرح جهان ذهن او می‌انجامد که «شعر ناب یا حقیقی» نامیده می‌شود. این گونه‌ی ادبی، «آیینه‌ی روح و شخصیت جامع شاعر

است و نه شخصی‌تی که در ارتباط با زندگی در جامعه می‌نماید. صورت و معانی محتمل شعر او از حادثه‌ای تکوینی می‌یابد که از اندوخته‌ها و تجربه‌های شاعر و تمامی‌ت ضمیمه او سرچشمه می‌گیرد و بازتاب تمامی استعدادها، تجارب، دانش‌ها، حساسیت‌ها و ظرفیت‌های ذوقی، هنری، علمی و فطری اوست. آنچه اعتبار و ارزش دارد، صمیمیت مواجهه‌ی شاعر با خویشتن خویشتن است. شعری که محصول چنین برخورد صمیمانه‌ای است، ممکن است از نظرگاه اخلاقی و اجتماعی مفید نباشد، اما مفید نبودن دلیل فقدان ارزش‌های هنری نیست، چنان که هیچ شعرواره‌ای را هم تنها به دلیل مفید بودن، نمی‌توان در دایره‌ی هنر شعر در مفهوم خاص، آن قرار داد» (براهنی، 1380: ج 1 / 19). مضامین غنایی، به دلیل عناصر ویژه و لایه‌های خاص معنایی آن تا حد زیادی در این حوزه‌ی ادبی قرار می‌گیرد.

مضامین عمده‌ی غنایی در شعر ولی

الف - مضامین مدحی

در میان گونه‌های مختلف شعر غنایی، «مدیحه» به دلیل حوزه‌ی اندی‌شگانی مطرح در آن، ذهنیت ویژه‌ی مؤلف، نهاد مایه خاص شعری، انگاره‌های اعتقادی و نظام فکری شاعر، در طریقی کاملاً متباین و دی‌گراگون از شعر «حقیقی و متعهد» در حرکت است. در این‌گونه اشعار «من» مطرح در «ادبیات ملتزم»، بسیار به ندرت امکان ظهور و بروز پیدا می‌کند. به عبارتی این «من» همواره در پرده‌ی خفقان و سکوت چهره‌نمان می‌کند و نقشی از آن بر پرده‌ی خیال شاعر مصور نمی‌شود. تنها آنجا که سخن از جور فلک و شکوائیه از بخت نامساعد است «من کلی و انسانی» لحظاتی گذرا گوشه‌ی چشمی نشان می‌دهد و مخاطب را به این توهم می‌کشاند که گوینده او را هم در نظر آورده است، اما تمایلات فردی و اهداف متمایز سخنگو از مخاطب به همراه عدم رغبت و علاقه‌ی او به حقایق بی‌رونی، او را به سوی تخیل و رؤیا می‌کشاند، «تا آنجا که جهان رؤیایی و برساخته‌ی خود را واقعیت می‌بخشد و آن را جانشین جهان بی‌رونی می‌کند. این جهان رؤیایی می‌تواند تا آنجا پیش رود که

تصویری معکوس از جهان واقعی را ارائه دهد» (شاله، 1347: 37). و در نهایت به اثری سترون و عقیق دست یابد که در درون گرداب‌های برساخته‌ی ذهن شاعر و تصاویر اغراق-آمیز و ساختگی او دست و پا می‌زند که هرگز به مرتبه‌ی همسانی و هم‌گونی با احساس و باور مخاطب دست نمی‌یابد، چرا که انگیزه‌ی بسیار متفاوت از آرمان‌های شعر متعهد گوی‌نده را به خود می‌خواند که عموماً ری‌شه در انگاره‌ها و جاذبه‌های متباین مادی و دنیوی گوی‌نده دارد:

چرخت، کمی‌ن امی‌ری از بارگاه
 ابرت کمی‌ن غباری از جلوه‌گاه جود
 قدر
 (دشت بی‌ضی، 1389، ق 16:

(126)

از گفتن شکر نعمتت،
 از رستن مو غم زبان دارد
 سای‌ل
 (همان، ق 11: 119)

آرزو را در آرزو نگذاشت
 آنچه جود تو می‌کند ای‌شار
 (همان، ق 26: 138)

هر کج‌اتخم کرم دست وی افشاند به خاک
 عوض دانه برد مور از آنجا گوهر
 (همان، ق 30: 149)

گر بیارد فیض ابر او به صحرای ختن
 نافه‌سان روی‌د ز ناف آهوی تاتار گل
 (همان، ق 40: 164)

از این منظر انسانی زبون و ناسوتی بر تقدیر و زمان و مکان پهلوی می‌زند، «که اگر شعله‌ی غضب او در آب افکنده شود، از آن پس نهال باغ، ثمره‌ی آتش می‌دهد» (همان، ق 33: 153) «در روز مصاف چرخ برای دفع گزند از او، به جای سپند، آفتاب را بر آتش می‌نهد» (همان) «اگر فسون حفظ او را از آتش برکنند، از آن پس شعله همچون ماهی در آب به سر خواهد برد» (همان، ق 33: 154). «اگر غبار طریقی او به دی‌دهی دی‌دهوری رسد، شعاع بصر او بر آفتاب

برخواهد آمد» (همان، ق 9: 116).

شاعر در این وادی تا آنجا پیش می‌رود که ممدوح را سوار بر مرکب اغراق و مبالغه به سرمنزل ترک ادب شرعی می‌کشاند:

به عرش مرتبه را رخصت عزیمت داد غبار معرکه را پرده‌پوش محشر کرد
(همان، ق 12: 120)

به خاک از نهد صیت او پای تمکی‌ن عجب گر زمی‌ن روز محشر بلرزد
(همان، ق 14: 124)

ای عرش مسندی که گه ضبط و ربط ملک دست و دل تو کار قضا و قدر کند
(همان، ق 5: 125)

مدی‌حه از منظری دی‌گر می‌تواند به ای‌جاد هم‌سانی و هم‌سویی گوی‌نده و مخاطب دست‌ی‌ابد و آن زمانی است که باوری ری‌ش‌هدار و انگاره‌ای آرمانی، در کسوت مدی‌حه به تصویری کشیده می‌شود، مدح و منقبت انبیاء و اولیاء الهی در این زمره‌است:

مدح نبی اکرم (ص)

ای حریمت کعبه‌ی حاجت روای نقش نعلین تو محراب دعای جبرئیل
جبرئیل _____
رای جبرئیل مطیع امر گشت و عفو
گفت

حکم حکم مصطفی و رای رای جبرئیل
(همان، 1389، ق 41: 165)

مدح امام علی (ع)

اگر زمی‌ن سپر حفظ او کشد در سر ز آسمان نشود بعد ازی‌ن بلا
چو بخششش فکند طرح خوان جود، شود نازل
زخواهش کم خود حرص کای‌نات

خدمتی حضرتت بس که دم از قدر زد خجل
چاکرت از صیحت قدر، رتبه کی‌وان (همان، ق 39: 163)
فزود آرزوی اعتبار در دل قیصر شکست
دلالت از طرف سم، گوشه‌محور شکست
(همان، ق 3: 109 و 110)

ب - درون مایه‌های تغزلی

«شاید بتوان عشق را نمودگاری از خرد ناب، شناخت ناب و انسان ناب دانست. بدین-سان از آن‌جا که ترجمه «احساس» در ادبیات به واژه بسیار دشوار، بلکه ناممکن است، باید در طیف‌هایی که واژه‌ها به عنوان نشانه‌ای ایجاد می‌کنند، حرکت کرد. در واقع واژه خود به تنهایی در یک اثر هنری مفهوم ندارد، بلکه در ارتباط با دیگر عناصر معنا می‌یابد» (احمدی، 1371: 18).

در پیش اساطیری مناطق مختلف چون ایران، چین، یونان و اسطوره‌های هند و اروپایی، افسانه‌های عاشقانه‌ای است که در بسیاری موارد عشق‌های اساطیری می‌ان‌خدایان و خدا بانوان صورت گرفته و این افسانه‌ها الگویی مناسب برای شاعران دوران بعد شده است، به بیان دیگر معشوق اساطیری به عنوان پیش منطقی که حاکی از ساخت فکری اقوام بدوی است در ناخودآگاه جمعی شاعران تمام ادوار حضور دارد و به قلم‌های متفاوت به تصویری کشیده شده است. «اساطیری بودن معشوق تا ظهور ادبیات جدید بر شعر فارسی حاکم بود و در شعر دوران معاصر بود که گاهی صورت معشوق در قالب چهره نموده شد» (شمی‌سا، 1362: 255).

محبوب اساطیری یک شخص جزئی نیست، بلکه در همه‌ی ابعاد گسترش دارد، تصویری که شاعران از این معشوق ارائه می‌دهند، مبهم و رازآلود است، به بیان دیگر

عشقی که شاعران درباره‌ی آن می‌گویند، به غیر از تجربه‌ی شخصی، یک تجربه‌ی جمعی نیز هست که شاعران از این تجربه‌ی جمعی به شکل‌های گوناگون به محاکات می‌پردازند و او را در جلوه‌های گونه‌گون به تصویر می‌کشند.

حال اگر درون‌مای‌های تغزلی را مجموعه‌ای از حالات تمرکز یافته روانی، بازتاب تخیلی عاطفه، وحدت عاطفی تجربه، لایه‌های معنایی درونی و سائقه‌های گونه‌گون ذهنی بدانیم، «عشق و محبت» یکی از محوری‌ترین لایه‌های عاطفی «من شاعر» است که در می‌دانی به پهنای وجود، گوش «خرد و دین» را می‌گیرد و هر دو را گوش کشان به سرای معشوق می‌برد:

اولین حمله که آورد محبت همه - بازوی کفر قوی شد صف ای‌مان
جا بشکست

(دشت بیاضی، 1389، ق: 4، 110)

و «تن و جان و دل» را دست افشان در پی‌شگاه هوای معشوق حاضر می‌کند:

تا بود دل، به عشق تو جان داد و غم خرید با آن که زی‌ن معامله، غیر زی‌ان
ندی بد

(همان، ق: 19، 128)

«در این‌گونه عواطف و تصاویری که از درون تجربه‌ی روحی شاعر و ذهنیت عاطفی و منظومه فکری او نشأت می‌گیرد، تمامی کائنات بهره‌مند از حیات است و سمیع و بصیر؛ و همه جا سریان و جریان حیات است و زندگی» (شفیعی کدکنی، 1380: 33).

زهی به روی چو گل رشک لعبتان چگل ز نند سنگ تو بر دل بتان سنگی‌ن
دل

مای‌م و محبتی که در عشق

(162)

شوی ز اضطراب دلم آگه آن دم جز درد شفا رسان ندارد

(همان، ق 10: 117)

که بر دل زنی زخم و خنجر بلرزد

(همان، ق 14: 123)

با وجود بازتاب گسترده‌ی عشق و عاطفه و نهاد مایه پابرجای آن در ذهنیت مؤلف و رابطه‌ی دوسویه آن در میان مؤلف و مخاطب، گاهی امید شاعر رفته رفته سرد می‌شود و آخرین شعاع‌های بی‌رنگ آن نیز می‌پرد؛ بدبینی روح شاعر را تسخیر می‌کند. همراه هر امیدی که زاده می‌شود، مایه از میان رفتن آن نیز می‌بالد و رشد می‌کند:

دل کیست کس وصال تو از غم امان دهد بگذار تا به حسرت دی‌دار، جان دهد

(همان، ق 18:

127 آنچه از لعلت شنیدی، هست ی‌کایک

دروغ و آنچه ز زلف تو دیدی، بود

سراسر شکست

(همان، ق 3: 109) بی‌درد، آن که گوی‌دم از شوق او مسوز

ای شوق من چو وصف جمالت ز حد برون بی‌رحم آن که گوی‌دم از درد او منال

وی مهر من چو جور تو بی‌رون ز

اعتدال

(همان، ق 38:

(160

با این وجود این «عشق دوباره» است که در تاریک‌ترین لحظات به کمک او می‌شتابد و او را از درشتناک‌ترین بی‌ابان‌های یأس و حرمان به واحه‌ی آباد دل‌بستگی می‌رساند و ماندن و زندگی کردن را در او، امید و شور و شوقی دوباره می‌آفریند:

پی‌کرم کشتی محبت را شوق، دری‌ای بی‌کران من است

(همان، ق 67:

(113 نوی‌د وعده وصل تو رهنمای نشاط

غبار راه خیال تو کی می‌یای

سرور

(همان، ق 28:

(144

گفتنی است که «شاعری که از عشق سخن می‌گوید، ما را به یاد خودمان می‌اندازد و ما را از یاد هسته‌های نخستین زندگی‌مان لبری ز می‌کند و ما را به قلب حساسیت انسانی‌مان رجعت می‌دهد. شاعری که از عشق سخن می‌گوید، انسان را برای ما دوباره کشف می‌کند، بی‌گانگی‌ها را از بین می‌برد، پل‌های استوار عاطفی ایجاد می‌کند. ما به وسیله‌ی شاعری که از عشق می‌گوی‌د، زی‌بایی از دست رفته‌ی خود را باز می‌یابیم. عشق رجعت به ریشه‌ی حیات است. آن که از عشق می‌گوی‌د، زبان را از ابتدال نجات می‌دهد و حتی به واژه‌های بی‌هویت، عطف و حساسیت می‌دهد تا آنها نیز در کنار کلمات غنی، به خود بیالند و از غنای سرشار شعر برخوردار گردند» (براهنی، 1380: 387 و 89).

در «درون‌مای‌های تغزلی» از منظر بسامد واژه و اصطلاح و جوهره ابیات و بارمعنایی آن، آنچه بی‌شتر به چشم می‌آید، «واژگان ارگانومی» (diction organrganomy: توصیف اندام) است که محور اصلی توصیفات جمال پرستانه (aesthetics) را به خود اختصاص می‌دهد، که به دلیل وسعت و تنوع نسبتاً زیاد آن به ایجاد تناسب در عناصر سازنده تصویر می‌انجامد که از دیدگاه تناسب نوع تصویر با زمینه‌های موضوعی و عاطفی متن نیز در خور توجه است:

درج یاقوت لبست آتش سودا قیمت لعل همان بود که در کان بشکست
انگیخت

(همان، ق 4: 111)

ای باغ حسن را خط سبزت بنفشه‌زار
خوی تو پرفریب ولی آدمی
رخساره‌ات گلی که بود باغ را بهار
چشمش شکار پی‌شه ولی آدمی
شکار
فریب
(همان، ق 25: 135)

ای ابروی تو مطلع مجموعه‌ی کمال
ذکر شمایلست چمن حسن را
نهال
(همان، ق 38: 160)
چون‌گذشتی از چمن دامن‌کشان، شد منفعل
از قدت سرو ازدهانت غنچه و ز رخسارگل
(همان، ق 40: 163)

ج-مفاخره

«مفاخره شعری، از فطری‌ترین احساس‌های گویانده (شاعر) یعنی حس صیانت نفس برمی‌خیزد و اغلب نشانی از گفتگوهای خلوت و حدیث نفس شاعر دارد و به مصداق «المراء مفتون شعره و ابنه». شاعر شیفتگی و فریفتگی خود به کلام خویش را اظهار می‌دارد. دواعی و انگیزه‌های این نوع شعر در برخی موارد قابل بازشناخت دقیق نیست، چون دایره‌ی آن وسیع است و در جنبه‌های گوناگون شعر به کار گرفته شده است، اعم از جاه و مال شخصی، تعریض و هجو مخالفان، آرمان‌های تشریف شخصی، خاندان، تبار، حسب و نسب... و حتی در جنبه‌های گوناگون عرفانی که در اوج است نیز «مفاخراتی» ملاحظه می‌شود» (تجلی‌ل، 1368: 151).

«خودستایی در شعر فارسی، به ویژه در زبان عربی سستی است قدیم و شایع‌ترین بتوان در کهن‌ترین آثار ادبی جهان، نشانه‌هایی از آن را به دست آورد؛ و نزدیکی‌ترین نمونه‌ی آن ارجوزه‌هایی است که شاعران و جنگاوران در مقام مباحثات و یا در میدان‌های نبرد می-

خواندند و از آن کار، علاوه بر حفظ نفس و تحریک غرور، تأثیر در طبع و روح و ارباب حریف و هم‌اورد را نیز می‌خواستند و اگر باور داشته باشیم که حب ذات و خوی‌شستن خواهی در بشر امری است غریزی، ناگزیری باید بپذیریم که این میل باطنی در افراد مختلف، جلوه‌های گوناگون دارد و هر کس به طریقی خاص، از جمله راه نطق و بیان، آن را ابراز می‌دارد. بدین ترتیب خودستایی و عرض هنر، تا آنجا که به افراط و گزافه‌گویی نکشد، امری است طبیعی و فقی‌ر و غنی، عارف و عامی و زاهد و دنی‌آدار در آن شری‌کند» (فرزام‌پور، 1354: 374).

«از علل عمده‌ی این امر یکی آن است که هر شاعری، زاده‌ی طبع خود را دوست دارد و بر اثر همین محبت طبیعی در تعریف و توصیف اشعار خوی‌ش راه مبالغه می‌پیماید و از آن جا که سخنوری با خیال‌پردازی رابطه مستقیم دارد و اثر این رابطه مستقیماً متوجه نفس می‌شود؛ لهذا نفس شاعر، از ارتباط روح با خیال، لذت خاصی را که از آن به ذوق تعبیر شده است احساس می‌کند و از آنجا که در اظهار آنچه در زوایای نفس او پنهان است توانمند است، بی‌اختیار به تحسین خود و حماسه‌سرایی و خودسرایی می‌پردازد...» (سمعی، 1361: 164).

در این میان آنچه او را سخت‌یاری می‌دهد، شیفتگی او در برابر جهان و محیط پیرامون اوست. این شیفتگی تا به آنجا پیش می‌رود که گاهی به «خودشیفتگی» (Narcissism) می‌انجامد، از این‌رو نمود بی‌رونی بسیاری از هنرمندان آن چنان نامتعارف است که از سوی بسیاری از مردم عادی و خردگرا، مورد تأیید نیست؛ زیرا در این‌گونه موارد هنرمند از جامه‌ی عاریتی و رسمی محیط به درمی‌آید و جامه‌ای از بافته‌های پندار و گمان خود، برتن می‌کند:

ز طیب طره شعرم شناس، اگر که در خراسان نرخ عبیر ارزان است
شنوی (دشت بیاضی، 1389: ق 5: 112)

ز تازگی سخنم روی صفحه را ترکرد

- گر می نفسش چاره می‌کنم چه کنم
(همان، ق 12: 121)
- بختم که جا ز مرتبه بر آسمان دهد
در خاکدان دهر می‌حجم، که می-
سزد
کز شهد خلد چاشتی‌ی در دهان
ندی‌د
- هیچ آفریده نظم مرا بر زبان
(همان، ق 19: 129)
نراند

البته «اغراق در هر مضمونی سبب می‌شود که آن مضمون از حدی یک امر عادی و طبیعی خارج شود، و همین خروج از حوزه‌ی عواطف عادی، برجستگی، تشخص و عظمت خاصی به آن می‌بخشد که عادت آن را بر نمی‌تابد. تصرفی را که ذهن شاعر در شیوه‌ی طبیعی و عادی بیان می‌کند تا حالت یا صفتی را کوچک‌تر یا بزرگ‌تر از آنچه هست، بنماید، از نیروی خیال مایه می‌گیرد... اغراق ناشی از شور و هیجان شدیدی عاطفی است. تا شاعری نفرت یا تعلق خاطری فوق‌العاده به شخص یا اندیشه یا حادثه‌ای نداشته باشد، از آن به وجهی اغراق‌آمیزی یاد نمی‌کند» (پورنامداریان، 1374: 219، 221 و 22). نمود ملموس و مشهود این امر بیشتر در مواردی به چشم می‌آید که به دلیل اغراق شاعر در «مفاخره» به زاده‌های ذهن و طبع خود، خواسته یا ناخواسته به ترک ادب شرعی می‌گراید و از حد و جایگاه خود عدول می‌کند:

- کی‌ستم بلبلی که گلشن قدس
خشک خاری ز بوستان من است
(دشت بیاضی، 1389، ق 6: 112)
- پایه‌ی نظمم بسی از عرش والا برتر
زود می‌دانم به آن دولت سراخواهد
رسی‌د

قی‌متمی دری به آب معرفت پرورده‌ام کز عدن هر دم به او عرض دعاخواهد رسید
گوی‌دم‌رضوان بهشتش در بها خواهی‌م ظاهراً آن دم به سرحد بها خواهد
داد رسید

(همان، ق 20: 130)

هر آن نقط که به سهوم فتاد از سرکلک فراز عرش بر افراخت بارگاه جلال
(همان، ق 37: 159)

از آنجا که هنر هر اندازه در بیان و انتقال عواطف و اندیشه‌ها موفق‌تر باشد، به غرض غایبی و نقطه‌ی تعالی خود نزدیکی‌تر شده است، طرح جهان اندرون گوی‌ننده و ارائه‌ی نهاد مایه عاطفی او در قالب واژگانی که به ای‌جاده ارتباطی دوسویی و تنگاتنگ می‌ماند و مخاطب بی‌نجامد، در نیل او به ای‌جاده اثری هنری و ناب اثرگذار خواهد بود؛ یکی از دست‌آویزهای گوی‌ننده در این طریقی تأسی به «شکوائی‌های» است که از نوعی همراهی عین و ذهن بهره‌مند باشد، یعنی شاعر به یاری کلمات و ترکیبات، معانی و مفاهیمی ملازم آن را همراه با بار عاطفه خود به خواننده منتقل نماید، این گونه‌ی ادبی به نوعی «نوستالژی» یعنی حسرت بر گذشته می‌انجامد؛ شاعر که در گذشته‌ای دور یا نزدیکی به گونه‌ای دی‌گری‌سته است و آرام و بی‌دغدغه زندگی به سرآورده است، این خاطره‌ی فردی را به خاطره‌ای جمعی گره می‌زند و با ای‌جاده هم‌سویی و هم‌دلی با مخاطب پای‌گذار اندوهی جمعی می‌شود.

گفتنی است که «نوستالژی» (nostalji) واژه‌ای فرانسوی (nostalgia)، برگرفته از دوسازه‌ی یونانی (nostos) به معنی بازگشت و (algos) به معنی درد و رنج است. این واژه را در فرهنگ‌های لغت به معنی حسرت گذشته، غم غربت و درد دوری آورده‌اند» (صفوی، 1376: ج 2/ 1359). در اینجا «دی‌گری‌اندوه تنها یک حالت عاطفی و یک مفهوم انتزاعی نیست، بلکه موجودی است با جسم و روح و با احساس و عاطفه، سایه دارد، راه می‌رود، می‌نشیند؛ بی‌اراده در فضای قدم می‌گذاری‌م که ناچار شرایط خود را بر ما تحمیل می‌کند و صمیمانه تحت تأثیر این فضا دست به تجربه‌ای می‌زنی‌م که روزگاری شاعر آن را تجربه

کرده است» (پورنامداری‌ان، 1374: 169).

فلک به طالع من ظلمتی حوالت کرد
که درنوردد خورشید ازو بساط ضیای
(دشت بیاضی، 1389، ق 2:

108) طالعم، جنس بلا بر سر بازار آورد

گری‌ام قدر گهر در دل عمان بشکست
آن می‌کند زمانه به حالم که با کتان
(همان، ق 4: 111)

شبهای مهتاب، شعاع قمر کند
رفت آن که داشتم همه اسباب عی‌ش-
(همان، ق 15:

125) جمع

ز آن سان که منعمان را دل در زمان برف
(همان، ق 34:

155)

یکی دی‌گر از «ژانرهای ادبی» که می‌تواند در ردیف یا ادامه‌ی «مفاخره» قرار گیرد، «هجوی» یا ذکر ردای‌ل و قبایح و نفی مکارم و فضایل دی‌گران، به وی‌ژه رقبا است، که می‌تواند در شماره‌ی «مفاخرات مخفی» شاعران قرار گیرد، زیرا شاعر در لفافه‌ی یاد کرد معایب رقیب، در حقیقت خود را از آن موارد ببری می‌داند، زیرا نتیجه‌ی منطقی آن چیزی جز موجه دانستن خود و در مجموع مفاخره به خویشتن خویشتن نیست.

«ایان ری‌پکا»، «هجو و هزل را زای‌ی‌دهی سلطه‌ی نظام فتودالی‌سم می‌داند و می‌گوی‌د: «هجو در ایران از آن رو فراوان است که این نوع ادبی معلول نظام اشرافی است. رقابت و حسادت ناشی از آن در میان شعرای درباری، جوانه‌ی واقعی درخت فتودالی‌سم بوده است و مناسبات عاشقانه (ذلت و خاکساری عاشق) در ادبیات ایران نیز مولود سلطه‌ی هزارساله‌ی فتودالی‌سم است» (ری‌پکا، 1354: 141 و 142).

اما با همه این موارد و حضور لحنی استهجانی در این‌گونه اشعار و به قول استاد شفیعی

کدکنی، با «وجود قرار گرفتن این سرودها در بخش خاکستری ذهنیت شاعر، وجود این گونه هجوها در منظومه‌ی فکری ذهن و زبان شاعر ضرورت دارد» (شفیعی کدکنی، 1380: 26).
با این وجود هجویه‌های «ولی» عمدتاً مولود و زای‌ی‌دهی حرمان و بی‌نصیبی از عطای‌ای ممدوح و ی‌ا دست ندادن وصال ی‌ا محبت معشوق است:

ای دست و دلت بانای ایوان رذالت	وی کلک تو مستوفی دی‌وان رذالت
ای برج کفیت مطلع سیاره‌ی	وی درج دلت گوهر رخشان رذالت
امساک	(دشت‌بیاضی، 1389، ق 7:

(114)

نفاق با تو قرین همچو نیش با عقرب	نزاع لازمه‌ات همچو زهر لازم مار
دست بی‌باکی تو، حبیب مسیحا	وعده‌ی درد تو، آوازه‌ی درمان بشکست
بدری	(همان، ق 4: 111)

نتیجه

- درون مایه نوع ادبی غنایی، اندیشه‌های نهفته، احساسات و عواطف و حالات تمرکز یافته‌ی روانی است که در پی عوامل و سائقه‌های مختلف و بی‌شمار حاصل می‌شود.
- این گونه‌ی شعری، ذهنی‌ترین و نزدیکی‌ترین نوع شعر به موسیقی است و از این منظر در حقیقت گزارش عواطف شاعر در صورت بیانی و موزی‌کال آن است.
- در مضامین تغزلی از نظر بسامد واژه و اصطلاح و جوهر ابیات آنچه بیشتر به چشم می‌آید، «واژگان ارگانومی» است که از دیدگاه تناسب نوع تصویری با زمینه‌های موضوعی و عاطفی متن نیز درخور توجه است.
- مفاخره از فطری‌ترین احساسات گوینده‌ی معنی حس صیانت ذات مایه می‌گی‌رد و

اغلب نشانی از گفتگوهای خلوت و حدیث نفس شاعر دارد و بعضاً به نوعی نوستالژی (حسرت بر گذشته) و ای‌جاد ارتباطی دو سویه و تنگاتنگ میان او و مخاطب می‌انجامد، و در نیل گوی‌نده به ای‌جاد اثری هنری و ناب اثرگذار خواهد بود.

منابع

- 1- احمدی، بابک (1371) ساختار و تأویل متن. تهران: نشر مرکز.
- 2- امیری خراسانی، احمد (1383) مفاخره در شعر فارسی. جلد اول. کرمان: انتشارات دارالهدی.
- 3- براهنی، رضا (1380) طلا در مس (در شعر و شاعری). جلد اول. تهران: زری‌باب.
- 4- پری‌ن، لارنس (1371) شعر و عناصر شعری. ترجمه غلامرضا سلگی. تهران: نشر ارغنون.
- 5- پورنامداری‌ان، تقی (1374) سفر در مه. تهران: انتشارات زمستان.
- 6- تجلی‌ل، جای‌ل (1368) نقشبند سخن. تهران: نشر اشراقی‌ه.
- 7- حق‌شناس، علی‌محمد (1370) مقالات ادبی زبانشناختی. تهران: نشر نی‌لوفر.
- 8- دشت بی‌ماضی، ولی (1389) دی‌وان اشعار. تصحیح و تحشی‌ه دکتر مرتضی چرمگی عمرانی. تهران: انتشارات اساطیر.
- 9- رازی، امین‌احمد (1378) تذکره هفت اقلیم. با تصحیح و تعلیق سید محمدرضا طاهری. جلد دوم تهران: سروش.
- 10- ری‌پکا، یان (1354) نظریه تاریخ ادبیات. ترجمه دکتر محمود فتوحی. تهران: سخن.
- 11- زرقانی، سیدمهدی (1388) طرحی برای طبقه بندی انواع ادبی در دوره کلاسیک. فصلنامه پژوهش‌های ادبی. سال ششم. شماره 24. صص 106-81.
- 12- سارتر، ژان پل (1348) ادبیات چیست؟ ترجمه ابوالحسن نجفی - مصطفی رحیمی. تهران: کتاب زمان.
- 13- سمیعی، کیوان (1361) تحقیقات ادبی. تهران: زوار.
- 14- شاله فلی‌سیس (1347) شناخت زی‌بایی. ترجمه علی اکبر بامداد. تهران: طهوری.
- 15- شفیی‌عی کلکنی، محمدرضا (1354) انواع ادبی و شعر فارسی. مجله خرد و کوشش. شی‌راز:

دانشگاه شیراز. دفتر دوم و سوم.

- 16- _____ (1380) تازیانه‌های سلوک. تهران: نشر آگاه.
- 17- شمیسا، سیروس (1362) سیر غزل در شعر فارسی. تهران: انتشارات فردوسی.
- 18- شیروانلو، فیروز (1358) گستره و محدوده‌ی جامعه‌شناسی هنر و ادبیات. تهران: انتشارات توس.
- 19- فرزاد، عبدالحسین (1378) درباره نقد ادبی. تهران: نشر قطره.
- 20- فرزام پور، علی اکبر (1354) خودستای شاعران. مجله یغما. سال 28 شماره 28.
- 21- گریس، ویلیام. جی (1367) ادبیات و بازتاب آن. ترجمه بهروز عزب دفتری. تبری-ز: انتشارات نیما.

Archive of SID