

بررسی نقش زیبایی‌شناختی در تأثیرگذاری اشعار صوفیانه

ابن فارض و شیخ محمود شبستری

فاطمه گوشه نشین^۱

چکیده

برای رسیدن به یک بینش درست و شناخت کامل از سرایندگان، می‌توان از دریچه زیباشناسی به عمق افکار، عوالم درونی و احساسی سرایندگان دست پیدا کرد و از این طریق به زوایای ذهن آنها وارد شد و با درک و بصیرت بیشتری در اشعارشان تأمل کرد. اشعار شیخ محمود شبستری از عرفای بزرگ قرن هشتم از جمله آثار برجسته ادب فارسی است که جایگاه ویژه‌ای در پاسخگویی به ابهامات معرفتی و عرفانی دارد. از طرفی دیگر ابن فارض مصری نیز از شاعران عرب عصر عباسی است که در سرودن اشعار عرفانی بی‌مانند است. در این جستار ادبی، اشعار عرفانی ابن فارض و شیخ محمود شبستری از منظر زیبایی‌شناختی در چند شاخه وحدت، کمال و جمال، تناسب، انسجام و ازگانی، عاطفه و خیال مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که هر دو شاعر با اسلوبی منحصری‌فرد با توجه به اصول تعادل و توازن، وحدت، حدّ معین، نظم و ترتیب و تصویرپردازی‌های هنری در استعارات و تشبیهات اشعاری زیبا سروده‌اند که رعایت این امور باعث تأثیرگذاری بیشتر اشعار عرفانی آنان بر مخاطب گردیده است.

کلید واژه‌ها:

عرفان، ادب تطبیقی، زیبایی‌شناسی، شبستری، ابن فارض.

زیبایی‌شناسی است که مس‌زبان را به طلای شعر بدل می‌کند و از زبان، گوهری تابان می‌سازد پس جوهر شعر، همین زیبایی است و این گوهر، شناختنی و شایسته بررسی می‌باشد. شرط مهم زیبایی در هنر همانا ایجاد لذت و تلقین احساسات واحد است. شعر از زیباترین جلوه‌های زبان هنری است که با هدف انتقال معانی از طریق ارتباط زبانی با مبانی هنری و زیباشناسی به کار گرفته می‌شود. در این بین مبانی زیباشناسی به غرب بر می‌گردد که با دیدگاه‌های زیباشناختی خود به تحلیل و بررسی متون ادبی پرداختند. به نظر هگل^۱ «یک اثر هنری برگرفته از تپش روح هنرمند و معنویت است. والایی و وارستگی هنرمند هر چه بیشتر باشد، بایستی ژرفای خاطر و روح را بنیادی تر تجسم بخشد. چیز زیبا در صورتی حقیقتاً زیباست که پرداخت روح باشد. برترین وظیفه هنر زیبا در صورتی است که بتواند عنصر خدایی خود را قابل پذیرش و ادا کند.» (هگل ۱۳۶۳: ۳۵-۲۹: ۶۷-۶۴) سیمون تیلور کولریج^۲ هدف مستقیم شعر را لذت‌بخشی خواننده است و نه حقیقت، و از همین رو با آثار علمی دارای تفاوت است. کولریج شعر را وجود بهترین کلمات در بهترین نظام (The best words in their best order) می‌شناسد.^۳ (دیچنز، ۱۳۶۶: ۱۳۶) وردزورث^۳، نخستین شاعر مهم انگلیسی که با پرسش از کیفیت ابداع شعر به تفسیر و دفاع و تعریف از آن پرداخته، در مقدمه ترانه‌های غنایی (Lyrical ballads) می‌گوید: شعر تصویری است مشترک از انسان و طبیعت. موانعی که در راه امانت و صداقت شرح حال نویس و مورخ و فوایدی که از آنها انتظار می‌رود وجود دارد، از موانع راه شاعر که شرف هنر خود را درک می‌کند فوق‌العاده بزرگ‌تر است. شاعر در سرودن فقط به یک قید محدود است یعنی ضرورت لذت بخشیدن به یک موجود بشری که معلومات مورد انتظار را واجد است اما نه به صورت یک وکیل دعاوی یا پزشک یا دریانورد و منجم و یا فیلسوفی طبیعی، بلکه به صورت یک انسان؛ بجز این قید هیچ چیز دیگری بین شاعر و تصویر اشیاء حایل نیست. (براهنی، ۱۳۷۱: ۱۳۴) شعر عرفانی نیز به عنوان یکی از عرصه‌های تصویرسازی شعری، همواره مورد بذل‌اهتمام شاعران بسیاری در زبان فارسی و عربی بوده است و در کنار آن عارفان در شرح و تبیین مفاهیم صوفیه بسیار کوشیده و سخن گفته‌اند لکن به دلیل پیچیدگی و

^۱ Georg Wilhelm Friedrich Hegel.

^۲ Samuel Taylor Coleridge.

^۳ William Wordsworth.

دیربایی مفاهیم و اصطلاحات عرفانی یارای عرضه آشکار آن را به جامعه نداشته‌اند. ابن فارض مصری و شیخ محمود شبستری از شاعران شهیر دو ادب فارسی و عربی محسوب می‌شود که در زمینه عرفان از طلایه‌داران دو زبان در ادوار گذشته هستند. در این بین آموزه‌های صوفیانه بسیاری در میان قصائد هر دو شاعر رخ می‌نماید که چشم و دل هر مخاطبی را به خویش جلب می‌کند مفاهیمی همانند جمال حق تعالی، رضا و خشنودی، قرب و بُعد، وحدت وجود در میان سروده‌های شبستری و ابن فارض جلوه‌نمایی می‌کند گویا که این دو شاعر به غیر از زمینه عرفانی در عرصه ادبیات عرفانی نیز از رویکرد متشابهی برخوردارند. نکته جالب توجه دیگر، کاربرد عناصر زیبایی‌شناختی در بیان مضامین مذکور می‌باشد که با هنرمندی تام و با استفاده از استعاره‌ها، بازی‌های کلامی، متناقض‌نما، سجع و جناس‌های متعدد به موسیقی شعرشان جلوه خاصی بخشیده است. از آنجایی که این تحقیق بر اساس نظریه‌ی فرانسوی ادبیات تطبیقی انجام می‌شود، نخست باید شرایط انجام پژوهش تطبیقی بر پایه‌ی این نظریه وجود داشته باشد. در نظریه‌ی فرانسوی دو اصل برای انجام پژوهش تطبیقی میان دو اثر یا جریان ادبی لازم است: الف) میان دو اثر یا جریان ادبی مورد مقایسه اختلاف زبانی وجود داشته باشد. ب) میان دو اثر یا جریان ادبی امکان تأثیر و تأثر و ارتباط تاریخی وجود داشته باشد. (کفافی، ۱۳۸۲: ۱۷) نگارنده این مقاله با توجه به جایگاه و مقام عرفانی ابن فارض مصری و شیخ محمود شبستری در ادب فارسی و عربی به بیان اشتراکات عرفانی و زیبایی‌شناسی دیوان ابن فارض و گلشن‌راز شبستری می‌پردازد تا بیش از پیش با اشتراکات فکری این دو زبان در عرصه عرفان آشنا گردیم و از زیبایی‌های لفظی و معنایی آن بهره‌مند شویم.

۲. پیشینه پژوهش

درباره ادبیات عرفانی نزد شیخ محمود شبستری و ابن فارض و بررسی عناصر آن در دو ادب فارسی و عربی، کمابیش مقالاتی نگاشته شده است و از جمله این پژوهش‌ها می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد: مقاله‌ای از محمد گودرزی (۱۳۸۸) با عنوان «شریعت، طریقت، حقیقت از منظر ابن فارض و شیخ محمود شبستری» (عرفان اسلامی (ادیان و عرفان). وی به تبیین جایگاه شریعت و طریقت و حقیقت نزد عرفای الهی، بویژه شیخ محمود شبستری و ابن فارض مصری می‌پردازد و به این نتیجه می‌رسد که ابن فارض انسان کامل و جامعی است که کثرت را در وحدت می‌بیند و وحدت را در کثرت مشاهده می‌کند با اهل شریعت متشروع است و با اهل طریقت در طریق حق هم‌نوا. با اهل حقیقت هم‌نشین و دمساز است... وی در مورد شبستری بر این باور است که از نظر او تکلیف شرعی از سالک در منازل ساقط می‌شود از جمله منزل فنا که از منازل حقیقت است و دیگر منازل سکوت و دلال است که از منازل طریقت است (گودرزی؛ ۱۳۸۸: ۱۷۰). و درکل به تحلیل

ارتباط بین شریعت و طریقت می‌پردازد. مقاله دیگر از کاکه رش (۱۳۹۱) با عنوان «بررسی و تطبیق دو قطب منظوم عرفانی در ادب فارسی و عربی» که در مجموعه مقالات (درس گروهی بین‌المللی تأثیر عرفان در ادبیات فارسی)، دانشگاه اسلامی علیگر هند ارائه و چاپ شده است. نویسنده به تحلیل برجسته‌ترین اشتراکات اندیشه‌های عرفانی شبستری و ابن فارض چون عشق و آبشخورهای آن دو اثر بزرگ توجه کرده است. شایان ذکر است براساس جستجوهای صورت پذیرفته در پایگاه‌های اینترنتی، تاکنون پژوهش مستقلی با موضوع «بررسی زیبایی شناختی اشعار عرفانی ابن فارض و شیخ محمود شبستری انجام نشده است و با عنایت به جایگاه عرفانی و ادبی این دو ادیب و عارف به بررسی اشعارشان خواهیم پرداخت.

۳- مبانی نظری

۳-۱. درآمدی بر عرفان و تصوّف اسلامی

عرفان «نگاه هنری و جمال‌شناسانه نسبت به الهیات و دین» است. (شفیعی کدکنی، ۱۳۹۲: ۳۸) عرفان در لغت به معنای شناخت و شناسایی است و در اصطلاح، معرفت قلبی است که از طریق کشف و شهود حاصل می‌شود. کسی را که واجد مقام عرفان است عارف و دانشی را که مبتنی بر عرفان است معرفت می‌خوانند. (انصاری، ۱۳۷۰: ۹) عرفان و تصوّف در بسیاری از اقوام و ملل و مذاهب مختلف جهان و حتی مکاتب فلسفی شایع و رایج است و مکتبی تأثیرگذار در زبان و اندیشه، در تاریخ، فرهنگ و ادبیات اسلامی و ایرانی بوده است. «در زبان گویندگان پارسی، اصول و مبانی این تفکر فراگیر گاهی به احترام و زمانی به انسان و وقتی با اصلاح و دگرگونی یادشده است». (همان: ۵) اما لازم به یادآوری است که «فیلسوف تفکرش مستقل از دین است. متکلم به‌عکس تابع دین است. اهل تأویل، دین را طبق تصورات خود معنی می‌کند. عارف دریافت‌های خود را به زبان دین بازگو می‌نماید. زاهد و عابد می‌خواهند به بهشت بروند. عارف می‌خواهد بهشت را همین‌جا ببیند بلکه خودش بهشت شود.» (ذکاوتی فراگزلو، ۱۳۹۰: ۳۴) شبستری و ابن فارض از درخشان‌ترین چهره‌های عرفان اسلامی هستند که با زبان ادبی و هنری، عاطفه جوشان و بیان زیبا، منظومه‌های عرفانی عمیقی را نگاشته‌اند که توجه محققان و پژوهش‌گران دوره‌های مختلف تاریخی را به خود جلب نموده و در پی آن آثار ارزشمند و مفیدی درباره اشعار آن دو نگاشته شده است. میراث ادبی دوره شبستری و ابن فارض و پیش از ایشان، بزرگ‌ترین سرمایه‌های فکری و ادبی آنها را تشکیل می‌دهد. توجه و علاقه‌مندی صوفیه به تطبیق مسائل عرفانی با استنادهای تفسیری و روایات و تأویلات احادیث باعث گردید که مسائل زیادی در عرفان پذیرفته شود که با اساس شریعت مطابقت نداشت. شاعران عارف چون سنایی، عطار، مولوی، شبستری و ابن فارض، سعی

داشته‌اند موضوعات عرفانی را به شیوه تمثیل و حکایت، توجیه و تفسیر کنند - و بی‌تردید موجب غنا و زیبایی زبان و ادبیات شده‌اند - و هر جا داستانی، روایتی و حدیثی متناسب با موضوع عرفانی مطروحه‌ی خویش یافته‌اند در توجیه و توصیف مطالب عرفانی بازگو کرده‌اند. (کاکه رش، ۱۳۹۱) «موضوع کلی عرفان شبستری و مقصد نهایی اندیشه او، رسیدن به شناسایی حقیقی و چگونگی وصال حق است. از این رو نخست امکان بازگشت به مبدأ و چگونگی «سیر رجوعی» را بررسی می‌کند و نشان می‌دهد که در این سفر معنوی باید از یک‌سو به شیوه معنی‌اندیشه (سلوک نظری) و از طرفی دیگر منازل و مراحل خاصی را طی کرد و به تصفیه باطن پرداخت (سلوک عملی)». (موحد، ۱۳۷۶: ۶۲)

۲-۳. شناخت‌نامه ادبی محمود شبستری و ابن فارض

شیخ سعدالدین محمود بن امین‌الدین عبدالکریم یحیی شبستری از عرفا و شعرای مشهور قرن هشتم هجری است که در سال ۶۸۷ هجری در ایام سلطنت کیخاتوخان در قصبه شبستر واقع در هشت فرسخی تبریز متولد شد و در عهد سلطان محمد خدابنده و ابوسعید بهادرخان در شهر تبریز مرجع علما و فضلا بود. وی پس از کسب دانش در تبریز به مسافرت پرداخته و مصر، شام و حجاز را دیده و از علما و مشایخ این سرزمین‌ها کسب دانش توحید کرده است. (الهی‌اردبیلی، ۱۳۷۶: ۱۲) شمس‌الدین محمد لاهیجی شارح گلشن راز، استاد شیخ شبستری را «امین‌الدین» نامی می‌نویسد که برخی او را تبریزی دانسته‌اند. (لاهیجی، ۱۳۹۰: ۲۱) آثار شبستری شامل آثار منظوم و منثور است که از آن جمله می‌توان به: گلشن راز، سعادت‌نامه، حق‌الیقین، مرآة‌المحققین، شاهد یا شاهدنامه اشاره کرد. علاوه بر آثار نامبرده کتاب‌های دیگری نیز به شبستری نسبت داده‌اند از جمله: کنز‌الحقایق، زمان و مکان، رساله‌ معراجیه، تفسیر سوره فاتحه، ازهار گلشن، مراتب العارفین یا مرآت العارفین. (همان: ۲۳-۲۴)

ابن فارض در سال ۵۷۶ یا ۵۷۷ در قاهره چشم به جهان گشود و در سال ۶۳۲ هجری در همان شهر بدرود حیات گفت. نسبت ابن فارض به گفته شیخ علی نواده دختری او، و به استناد خوابی که خود دیده بود به قبیله بنی‌سعد می‌رسید و اصل خاندانش به شهر حمات در سرزمین شام تعلق داشت و چون در محاکم قضایی، سهم‌الرث زنان را بر مردمان می‌نوشت، به "فارض" مشهور شد. ابن فارض علوم مقدماتی را نزد پدر آموخت. او به مطالعه فقه شافعی پرداخت سپس راه صوفیان را برگزید و بیش‌تر وقت خود را در وادی مستضعفین واقع در کوه دوم از رشته کوه المقطم نزدیک قاهره می‌گذراند. ابن فارض پس از آن راه مکه را پیش گرفته و در آنجا به سیر و سلوک می‌پردازد و سر انجام پس از پانزده سال به قاهره باز می‌گردد. (ضیاف، ۱۴۲۸، ج ۷: ۳۵۷) حجم آثارش اندک

است و دیوانش شامل قطعات بسیار زیبایی است. دو قصیده او شهرت بیش تری دارد، یکی «خمریه» و دیگری «التاییه الكبرى». سبک شاعری ابن فارض مهر و نشان شاعران قرن هفتم دوره عباسی را دارد. صور خیال و صنایع شعری و سمبول‌های او آبستن عقاید و نظرات اوست. مطالعات ابن فارض در مسایل فلسفی و کلامی سبب گردیده که در اشعارش از مصطلحات رایج آن دانش‌ها بهره بگیرد. در شعر او توصیفات، تشبیهات، استعارات پرمعنی، تقابل دلنشین کلمات، اشارات ظریف، واج آرایه‌های گوش‌نواز قابل توجه است. او را به خاطر تعبیر عاشقانه موجود در اشعارش "سلطان العاشقین" لقب کرده‌اند. (الفاخوری، ۱۳۸۰: ۵۰۷-۷۰۴)

۴. پردازش تطبیقی موضوع

چنانکه می‌دانیم زیبایی در تفکر بشری از یک فراز و فرود برخوردار است. در ابتدا مرزهای زیبایی در عالم مثال، معنویت و امور مطلق تعیین شده بود. مخاطب در اثر هنری می‌بایست به دنبال صلاح، فضیلت، حقیقت و سودمندی می‌گشت و وحدتی را در کثرت اثر هنری جستجو می‌کرد. تعادل و هماهنگی، رمز اثر هنری تلقی می‌شد. پس از این مرحله و در یک فرود تند، ما شاهد به هم خوردن تمامی ضوابط و معیارها و چارچوب‌ها هستیم، آن‌گونه که بیننده به تنهایی همه‌کاره عرصه هنر می‌شود، برای خودش معیارهایی را بنا می‌نهد به گونه‌ای که دیگر لازم نیست در پی تحقق اصول و معیارهایی خاص باشد. کار به جایی می‌رسد که زیبایی دیگر در سودمندی و شغف جست و جو نمی‌شود بلکه آن را در کراهت و زشتی می‌جویند. (ژیمنز، ۱۳۹۰: ۳۵۹) گاهی زیبایی‌های لفظی همراه با معانی ناب عرفانی پیوند می‌خورد و آثار ادبی ماندگاری همچون قصاید شیخ محمود شبستری و ابن فارض پدید می‌آید. شایان ذکر است بسیاری از اصطلاحات عرفانی در آثار هر دو شاعر عارف، بازتاب گسترده‌ای داشته اگرچه ممکن است در تعبیر و شیوه‌های بیان، تفاوت زبانی و بیانی بین آنها باشد اما در حقیقت از یک اندیشه و سرچشمه‌ی مشترک فکری و عرفانی نشأت گرفته‌اند. (کاکه‌رش، ۱۳۹۱: ۹۱) در این مقاله، با توجه به اصول زیبایی‌شناختی، اشعار عرفانی دو شاعر را مورد بررسی و نقد قرار می‌دهیم:

۴-۱. وحدت

نخستین نشانه از شیء زیبا، وصفی است با دلالت گسترده و بیان قابل انعطاف که وحدت خوانده می‌شود. مراد از وحدت «هماهنگی اجزاء و ارتباط آن‌هاست، به طوری که اثر هنری زنجیره‌ای با حلقه‌های متصل، یا رشته‌های مرتبط به گره اصلی تشکیل دهد و از چیزهای زائد و مزاحم و هر چه سبب تحکیم موضوع اصلی نیست بر کنار باشد» (غریب، ۱۳۷۸: ۳۲). از نظر سنت

اگوستن «زیبایی، وحدت بود و جهان تا آن جا که واحد بود و هماهنگی داشت نمی توانست چیزی جز زیبایی باشد.» (اتینگهاوزن و دیگران، ۱۳۷۴: ۳۲) اصول دیگر زیبایی حول محور وحدت می‌چرخند و رعایت آن اصول، باعث به وجود آمدن و تقویت اصل وحدت در شیء یا هنر می‌شود زیرا شیء یا هنر زیبا مرکب از اجزاء مختلفی است که تلفیق متناسب، نظم، تعادل، حد معین و کمال در این اجزاء، باعث ایجاد وحدت در کل اجزاء خواهد شد. به دیگر سخن: «برای اینکه زیبایی در یک اثر هنری ادراک شود باید وحدتی متناسب با نوع آن در اثر هنری وجود داشته باشد یعنی اجزا متنوع و احیاناً متضاد در آن اثر هنری، حول یک محور متمرکز شود تا زیبایی آن در حد کمال حس شود» (زیادی، ۱۳۸۰: ۱۹۴). وحدت در یک اثر هنری یعنی اینکه باید تمام اجزاء، حول یک هدف بچرخند و غایت آنها یکی باشد. از آن جا که شعر را مجموعه‌ای از مصراع‌ها و ابیات به وجود می‌آورد، بنابراین اجزاء آن باید با هم پیوندی دقیق و محکم داشته باشند. این ارتباط و پیوند محکم حاصل اندیشه‌ای واحد و عنصر عاطفه است. انواع استعاره - بویژه استعاره مکنیه - یاور شیخ محمود شبستری و ابن فارض در تصویرپردازی‌های بدیع شاعرانه‌شان است. شیخ محمود به این آرایه - که در زبان فارسی صنعت تشخیص نامیده می‌شود - بسیار روی خوش نشان داده است. وی تن انسان را به ساحل، و هستی را همانند دریا می‌داند، واژگان و معانی دارای وحدت و تناسب هستند:

تن تو ساحل و هستی چو دریاست	بخارش فیض و باران علم آسماست
خرد غواص آن بحر عظیم است	که او را صد جواهر در کلیم است
دل آمد علم را مانند یک ظرف	صدف با علم دل صوت است با حرف
صدف بشکن برون کن در شهوار	بیفکن پوست، مغز نغز بردار

(شبستری، ۱۳۹۱: ۵۵)

شبستری در این جا «تن انسان» را به ساحل، خرد را به غواص بحر افکار و هستی را که همان وجود است به دریا مانند می‌کند تا «معلوم شود که مراد از نطق، نطق صوری است که موقوف است بر بدن و به حقیقت ساحل، تعین جامعه آدمی است که همه را شامل می‌شود و بخار، فیض عام اسم رحمان است که به سبب حرارت حب ظهور و اظهار به حکم «فأحبت أن أعرف» متصاعد گشته به جانب عیان، و باران، علم اسمای الهی بی‌پایان است و بر اراضی استعدادات حقیقت انسان به موجب «و عَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا» (الهی اردبیلی، ۱۳۷۶: ۲۵۷) دریا رمزی از هستی مطلق است و ساحل آن دریا، نطق، زبان و بیان است که در معنای وسیع هم همه آفرینش را شامل می‌شود زیرا

جهان از کلمه پدید آمده و خود از جنس کلمه است و آن سخن که در حرف، گفت و صوت می‌آید حکایتی است که از سخن‌های خاموش باز می‌گویند. در این دریای هستی حرف به منزله صدف است که گوهر معنی و دانش دل در او پنهان می‌شود و بر جویای معرفت است که صدف، صورت‌ها را باز کند و آن لؤلؤ لالا را که گوهر معنی است برون آورد اما بیش‌تر آدمیان از دریای دانش به صدفی و سبویی قانع شوند و به قیل و قال علم از وجد و حال با معلوم دور مانند و بدین سودای بی‌سود، خرمن عمر را بر باد دهند.

در قصیده (تائیه کبری) ابن فارض روشنی و سادگی الفاظ به خوبی نمایان است. این امر، از یک سوی، سروده‌هایش را برای کودکان قابل فهم نموده و از سوی دیگر ناقد را به رابطه‌ی نزدیک و صمیمی شاعر با مردم ستم‌دیده رهنمون می‌سازد چنانکه گویی وی لفظ را از زبان ساده و عامیانه مردم برگرفته و با عاطفه و هنر شاعرانه در آمیخته است. درون‌مایه‌ی بیشتر اشعارش، عرفان و تصوف است. برای سروده‌هایش زبانی برگزیده که آمیزه‌ای از این دو اسلوب است؛ افزون بر این، وی به ساختار درست نحوی عبارات توجه داشته است. او متناسب با موضوع شعری، سلسله‌ی کلمات را بر زبان جاری ساخته و آنجا که سطر شعری به درازا کشانده می‌شود، برای رهایی از خستگی خواننده، کلمات آهنگین و مسجع را «لفظه/ لحظه/ حلمه / غمضه/ خطره/ خطوه» چاشنی آن قرار می‌دهد. اما گاه چنان بر سطر شعری می‌افزاید که ادب او رنگ نثر ساده به خود می‌گیرد. ابن فارض نیز در چنین حال و هوایی، نوای هم‌آوایی را چنین سر می‌دهد:

فأتلو علوم العالمین بلفظه واجلسو علی العالمین بلحظه
واحضر ما قد عز، للبعد، حمله ولم یرتدد طرفی الی بغمضه
واستعرض الافاق نحوی بخطره واخترق السبع الطباق بخطوه
(ابن فارض، ۱۹۹۹: ۷۰)

(دانش دانشمندان را تنها با یک لفظ خواهم گفت و جهان و جهانیان را-در یک دم- در برابر خود خواهم دید. آنچه را که حمل آن بر دیگران دشوار آید در کمتر از یک چشم زدن حاضر خواهم کرد. آفاق را با یک اندیشه که در دل گذرد نزد خود خواهم یافت و هفت آسمان را با گامی در خواهم نوردید).

در بیان شبستری، عارف واقعی کسی است که باید همه هستی و وجود خود را در برابر خدا کاملاً دربازد و دل خود را از همه کدورت‌های دنیوی و مادی و خار و خاشاک غیریت مصفی گرداند. در این صورت است که می‌تواند از وحدت حق آگاهی یابد و مشاهده جمال حق نماید و

تنها اوست که به وحدت با پروردگار نائل می‌شود و حقیقت وحدت را در می‌یابد. از این رو اطلاق عارف بر کسی می‌نماید که داند به غیر از حق موجود حقیقی نیست اعم از آنکه دانش وی به دلیل باشد یا به شهود؛ در همین راستا شبستری از عنصر وحدت آفرین در این قصیده بهره برده است، رعایت موسیقی درونی در بیت دوم میان واژه‌های (هست/ هست/ هستی/ هست) و همچنین تشبیهات متعدد همانند: (تشبیه وجود به خار و خاشاک) و استعاراتی همچون (خانه دل) بر وحدت ساختاری و معنایی بیت افزوده است:

دل عارف شناسای وجود است	وجود مطلق او را در شهود است
بجز هست حقیقی، هست نشناخت	و یا، هستی که هستی پاک در باخت
وجود تو، همه خار است و خاشاک	برون انداز از خود جمله را پاک
برو تو خانه دل را فرو روب	مهیّا کن مقام و جای محبوب
چو تو بیرون شدی او اندر آید	بتو بی تو جمال خود نماید
ز هستی تا بود باقی بر او شین	نیابد علم عارف صورت عین

(شبستری، ۱۳۹۱: ۳۹)

شبستری نیز مانند دیگر اندیشندگان اشراقی می‌گوید: شناسایی در آخرین و برترین مرتبه خود، یگانگی شناسنده و شناختی است. در این مرحله است که سالک از کثرات می‌گذرد و فنای مدرک و ادراک در مدرک آنچنان که هست ظاهر می‌شود و عارف، حقایق هستی را در حضوری بی‌واسطه مشاهده می‌کند. در شناسایی حقیقی، شناسنده و شناسایی و شناختی، هر سه یکی است؛ چنین معرفتی همان است که ادراک شهودی یا بینش نامیده می‌شود.

۲-۴. کمال و جمال

مقصود عرب از معنا، حکمت، پند یا اندیشه و ایده‌ای جدید نیست بلکه مرادشان مدلول هر لفظ یا مجموعه الفاظ است خواه این مدلول تصویری باشد یا اندیشه‌ای یا احساسی، خیال باشد یا حقیقت، تقلید باشد یا ابتکار (غریب، ۱۳۷۸: ۱۶۵) درباره انسجام میان محتوی و ساختار در غرب نیز نسبت به این اصل زیباشناختی دیدگاه‌های خاصی داشته‌اند. به عقیده هگل «زیبایی وقتی پدید می‌آید که نسبت میان محتوا و شکل، کامل شده باشد» (احمدی، ۱۳۸۳: ۱۰۴) کمال در محتوا، به مفهوم عالی بودن هر یک از اجزاء و کمال در شکل، به معنای عالی بودن ترکیب اجزاء است. کمال در زبان شعر، محصول گرد آمدن الفاظ و واژگان برگزیده در قالب و موسیقی شعر متناسب با درونمایه شعر

است. بدون شک، آنچه بیش از هر چیز دیگر در ساختار زبان نقش دارد واژه‌ها هستند. واژگان شعر زمانی در ارائه زبانی متعالی ایفای نقش می‌کنند که دارای ویژگی‌های ذیل باشند: الف- با موضوع هماهنگ باشند. ب- از ظرفیت بالای معنایی برخوردار باشند. ج- بیشترین تناسب لفظی و معنایی را با هم داشته باشند. د- از لحاظ آوایی و صرفی، خوش‌تراش‌ترین آنها باشند. جمال، ظاهر کردن کمال معشوق، از جهت استغنا از عاشق و نیز به معنای اوصاف لطف و رحمت خداوند است. شاه نعمت‌الله گوید: جمال، تجلی حق است بوجه حق برای حق. و جمال مطلق را جلال است و این قهاریت جمال است. در هر جمالی جلالی دارد و هر جلال او را جمالی است. عارف به جلال او نگرد بنالد، محب به جمال او نگرد بنازد. آن یکی می‌نالد از بیم فصال، این یکی می‌نازد به امید وصال. بیچاره کسی که نه نام او شنود و نه از جمال او خبر دارد. (سجادی، ۱۳۷۸: ۲۸۸) «بدانکه از جمله نام‌های حُسن یکی جمال است و یکی کمال. و در خبر آورده‌اند که «انَّ اللهَ تَعَالَى جَمِيلٌ وَ يُحِبُّ الْجَمَالَ» و هر چه موجوداند از روحانی و جسمانی طالب کمال‌اند و هیچ کس نبینی که او را به جمال میلی نباشد. پس چون نیک اندیشه کنی همه طالب حُسن‌اند و در آن می‌کوشند که خود را به حُسن رسانند. و به حُسن که مطلوب همه است دشوار می‌توان رسیدن.» (همان: ۲۸۹) در اشعار این بخش که با هدف بیان جمال الهی سروده است میان محتوی (بیان جلوه‌های جمال الهی) و شکل و ساختار قصیده هماهنگی و انسجام مناسبی برقرار است و در قالب ابیات زیر نمود بارز کمال لفظ و معنا مشاهده می‌شود:

وَسِرَّ جَمَالِ عَنكَ كَلِّ مَلَا حَهْ
 بِه ظَهَرْتُ فِي الْعَالَمِينَ وَ تَمَّتِ
 وَ حَسَنٍ بِه تُسَبِّحُ الْهَيْ دُنَى عَلِي
 هَوَى حَسَنَتِ فِيهِ لِعَزْكِ ذِلَّتِي
 (ابن فارض، ۱۹۹۹: ۳۲)

(سوگند به راز زیبایی تو، که همه زیبایی‌ها به سبب وجود آن در جهان ظاهر شدند و به کمال رسیدند. سوگند به جمالی که همه خردها را اسیر خویش ساخته و مرا نیز به عشق رهنمون کن که ذلت و خواری من در این عشق نیکو و پسندیده است).

یا در جایی دیگر چنین می‌سراید:

وَ صَرَّحَ بِاطْلَاقِ الْجَمَالِ وَلَا تَقْلُ
 بِتَقْيِيدِهِ مَيْلًا لِرُخْرَفِ زَيْنَتِهِ
 فَكُلِّ مَلِيحٍ حُسْنُهُ مِنْ جَمَالِهَا
 مَعَارَلَهُ بَلْ حُسْنٌ كُلِّ مَلِيحَةٍ
 (همان: ۴۴)

(آشکارا از بی‌قیدوشرط بودن زیبایی سخن بگو و به خاطر علاقه به آرایه‌های ناپایدار، سخن از تقیید جمال بر زبان میاور. زیبایی و حسن هر شخص از زیبایی جمال محبوب من امانت گرفته شده است).

نمود بارز کمال در اشعار شبستری در وزن ابیات است که با شور و هیجان خاصی همراه هست. موسیقی و قافیه ابیات نیز در این امر دخیل هست که بعد از چند بیت تغییر می‌کند که چه بسا اگر در تمام ابیات شعر از یک قافیه واحد استفاده می‌شد ملال آور و خسته‌کننده تلقی می‌گردید. نکته مهم در قصاید عرفانی وی، گزینش الفاظ است که از نقاط قوت شاعر به حساب می‌آید. کلماتی که الهام گرفته از ذات جمال الهی بوده است. همانند (تجلی / رخ / زلف / محبوب / جمال). شیخ محمود شبستری با نگاهی کاملاً عارفانه از این واژه‌ها بهره می‌گیرد و می‌گوید:

تجلی گه جمال و گه جلال است رخ و زلف آن معانی را مثال است
(شبستری، ۱۳۹۱: ۶۸)

جلوه حق تعالی در عالم نمود و ماده گاهی جمالی است و از رحمت و لطف الهی حکایت می‌کند که رخسار مثال و رمز آن است و گاهی نیز جلالی هست و عظمت حق به صورت قهر و غضب جلوه می‌کند که زلف اشاره به آن دارد.
و در جای دیگر می‌گوید:

برو تو خانه خود را فرو روب مهیا کن مقام و جای محبوب
چو تو بیرون شدی او اندر آید به تو بی تو جمال خود نماید
(شبستری، ۱۳۹۱: ۳۹)

برو به ذکر دل مشغول باش و خانه خود را از آلودگی‌های حرص و حسد و شهوت و غضب پاک کن و جایگاه دوست را آماده کن! یعنی خدا در خانه پاک وارد می‌شود که آن دل و جان سالک است. اگر تو از منیت و خودبینی بیرون آیی و خود را از غرور خالی کنی، دوست، جمال خود را به تو نشان می‌دهد. یعنی حواس ظاهر و باطن را در یاد حق از کار بینداز تا بر صفحه دل، دوست را مشاهده کنی.

۳-۴. تناسب

تناسب از دیدگاه زیبایی‌شناختی «در شیء یا هنر زیبا، رعایت قانون تناسب در حجم‌ها و فاصله‌هاست». تولستوی در کتاب «هنر چیست» می‌گوید: «منظور از تناسب این است که کمترین

تغییر شکل به آن لطمه زند و آن را معیوب سازد». (تولستوی، ۱۳۷۳: ۱۴۳) تناسب در دو محور باید رعایت شود. نخست تناسب در حجم اجزاء و دوم تناسب در فاصله آنها. تناسب در حجم بدین معناست که اجزاء در حجم خود هماهنگی لازم داشته باشند و تناسب در فاصله؛ یعنی اینکه اجزاء نسبت به هم دارای فاصله منطقی و لازم باشند و ذره‌ای کمتر یا بیشتر از آن به ساختار کل و حقیقت ساختارمند آسیب زند. پس از وزن، قافیه، دومین عنصر مهمی است که موسیقی شعر را می‌آفریند. شاعر می‌تواند با آوردن کلمات آهنگین و همسان، کلامش را دلنشین و مخاطب را به شنیدن اشعارش برانگیزد. ابن فارض در قافیه‌آفرینی توانمند است مثلاً در شعر «إحفظ فؤادک» (ر) را حرف روی قرار داده و در هر قافیه آن را با حرف مدی (آ) همراه کرده که تکرار این امر، ریتم و موسیقی خاصی به شعر بخشیده است. شاعر سپس از واج‌های مختلف (یاء/ دال/ راء// نون/ میم) استفاده کرده که با نگرشی عمیق کلمات ابیات می‌توان فهمید که به عنوان مثال «نون»، صوتی است هیجانی که برای ناله، توجع و دردمندی مناسب است. آوای آن از صمیم دل برخاسته و آهنگش بر حروف همجوار همان تأثیری می‌نهد که زنان خوش سیمای با ادب بر جان و احساسات مردم می‌نهند. (عباس، ۱۹۹۸: ۱۶۸ - ۱۶۹)

إحفظ فؤادک، إن مررت بحاجر	فطبأوه منها الطّبی بمحاجر
فالقلب فيه واجب من جائز	إن ینج کان مخاطراً بالخاطر
وعلى الكثیر الفرد حی دونه ألب	أساد صرعی، من عیون جاذر
أحبب بأسمر صین فیهِ بأبیض	أجفانته منی مکان سرائری
ومتنع، ما إن لنا من وصله	إلا توهم زور طیف زائر
للماء عدت ظماً كأصدی وارد	منع الفرات، وکنت آروی صادر
خیر الأصحاب، الذی هو امری	بالغی فیهِ وعن رشادی زاجری
لو قیل لی ماذا تحب وما الذی	تهواه منه قلت: ما هو امری

(ابن فارض، ۱۹۹۹: ۱۲۵)

محمود شبستری در قصیده فضیلت با استفاده از ریتمی ملایم و آهنگین به بیان فضایل چهارگانه از جمله عفت و پاکدامنی پرداخته است و برای هر حرف کلمه‌ای با همان ریتم و آهنگ آورده است به عنوان مثال در قافیه (راء) از کلمه (دور) استفاده کرده است که خود واج (راء) بر حرکت دلالت می‌کند بنابراین صدای برخاسته از هر حرف الفبایی می‌تواند آفریننده عاطفه، شور و احساسی خاص

باشد. محمود شبستری با پایبندی بدین موضوع، از موسیقی حروف به خوبی بهره جسته است؛ او با تکرار برخی از حروف الفبایی، وارد میدان واج آرایبی شده است. حروف (راء، تاء، واو، عین) از جمله حروفی است که بیش‌تر در شعر فارسی به کار رفته‌اند. شیخ محمود در قصیده مذکور از حرف «ر» ۴۱ بار، از حرف «تاء» ۳۲ بار، از «عین» ۱۶ بار، از «واو» ۳۹ بار بهره جسته است. این تناسب در کل ابیات حکفرماست. نمونه بارز آن در حروف الفبای قریب المخرج «راء، زاء، دال» است که شاعر با یک وزن و رعایت فاصله میان هجاها و فضای بین کلمات آنها را بدین گونه آورده است، او در این قصیده با افزودن واج آرایبی‌ها و بازی‌های کلامی معنای مدنظرش را بیان داشته است:

اصول خلق نیک آمد عدالت	پس از وی حکمت و عفت شجاعت
حکیمی راست گفتار است و کردار	کسی کو متصف گردد بدین چار
به حکمت باشدش جان و دل آگه	نه گریز باشد و نه نیز ابله
به عفت شهوت خود کرده مستور	شیره همچون خمود از وی شده دور
شجاع و صافی از ذل و تکبر	مبیرا ذاتش از جبن و تهور

(شبستری، ۱۳۹۱: ۵۷)

همان‌طور که در ابیات فوق مشاهده می‌نماییم شبستری از واج‌های (دال/ راء / تاء) بیش‌ترین بسامد را در این ابیات داشته‌اند و از طرف دیگر واج (راء) انسان را به حرکت و پویایی فرا می‌خواند و رعایت عدالت، عفت، کردار و گفتار راست نیز نوعی حرکت از سوی گمراهی و نادانی به سوی فضیلت و تقواست و این تناسب میان واج‌ها و معانی واژه‌ها تناسب چشم‌نوازی را پدید آورده است.

۴-۴. انسجام واژگانی

بنا بر تعریف هالیدی و حسن، انسجام به روابط معنایی که در متن وجود دارد اشاره می‌کند. انسجام در زمینه کاربردشناسی و بررسی رابطه ساختاری بین کلمات و جملات موجود و نیز برقراری ارتباط بین مفاهیم موجود در عناصر یک متن به کار می‌رود. (لطفی‌پور ساعدی، ۱۳۷۲: ۳۰)

انسجام واژگانی را حضور واژه‌های مشابه و مرتبط به وجود می‌آورد. موضوع هر گفته یا نوشته، این امر را تأمین می‌کند. به عنوان مثال گوینده‌ای که درباره هوا حرف می‌زند به ناچار از کلماتی نظیر هوا، هوای گرم، هوای سرد، درجه، رطوبت، ابری، نیمه ابری، آفتابی و... استفاده خواهد کرد. صرف حضور این واژه‌ها در متن، انسجامی را بوجود می‌آورد که مخاطب را در فضای اطلاعاتی

خاصی قرار می‌دهد. (صلح جو؛ ۱۳۷۷: ۲۴)

ما در این مقاله، انسجام واژگانی را در اشعار صوفیانه شبستری و ابن فارض، به انواعی تقسیم بندی نموده ایم که شامل موارد ذیل می‌باشد:

الف) باهم آیی واژه‌ها

واژگانی که از نظر معنایی یکدیگر را فراخوانی می‌کنند و در بلاغت سنتی از آن به عنوان صنعت مراعات نظیر یاد می‌شود. تعداد زیادی از مراعات نظیرها را در اشعار صوفیانه شبستری و ابن فارض می‌توان دید که خود عامل مهمی در انسجام بافت شعر است. به عنوان نمونه در بیت ذیل از ابن فارض، نمونه‌ای از این نوع انسجام را می‌بینیم:

لَأَنْتِ عَلَى غَيْظِ النَّوَى وَ رَضَى الْهَوَى لَدَى وَ قَلْبِي سَاعَةً مِنْكَ مَا يَخْلُو

(ابن فارض، ۱۹۹۹: ۱۶۲)

(تو با خشم از من دور جسته‌ای اما من به عشق رضایت دارم و لحظه‌ای قلبم از یاد تو خالی نیست)

در بیت فوق، بین کلمات (غیظ/النوی/ رضی/ الهوی/قلبی) مراعات النظیر وجود دارد.

و یا در بیت ذیل:

فَطُوفَانٌ نُوحٍ عِنْدَ نُوحِي كَأَدْمَعِي وَ إِيقَادٌ نِيرَانِ الْخَلِيلِ كَلْوَعَتِي

(همان: ۲۷)

(هنگام ناله و زاری، سیلاب نوح، همانند اشک چشم من، و فروزندگی آتش حضرت ابراهیم، همانند سوز و گداز من است)

در بیت فوق، بین کلمات (طوفان نوح/ نوح/ آدمع) و همچنین میان کلمات (ایقاد/ نیران/ الخلیل/ لوعه) مراعات النظیر وجود دارد.

و همچنین در بیت ذیل از شیخ محمود شبستری می‌بینیم:

ارادت با رضای حق شود ضم رود چون موسی اندر باب اعظم

(شبستری؛ ۱۳۹۱: ۳۳)

که در بیت فوق، بین کلمات (ارادت/ رضا/ حق) مراعات نظیر وجود دارد.

شاعر در جای دیگر می‌گوید:

برو جان پدر تن در قضا ده به تقدیرات یزدانی رضا ده
(همان: ۵۳)

در بیت فوق، بین کلمات (قضا/ تقدیر/ یزدان/ رضا) مراعات نظیر وجود دارد.

ب) واژگان متضاد

واژگان متضاد را می‌توان از جمله عوامل انسجام آفرین به حساب آورد به دلیل اینکه ضدّ خود را در ذهن تداعی می‌کنند. دو واژه و یا دو ترکیب متضاد بسته به فاصله‌ای که در متن از یکدیگر دارند، قدرت انسجام بخشی متفاوتی می‌توانند داشته باشند. (درپر، ۱۳۹۳: ۱۹) مثلاً در ابیات ذیل ابن فارض توانسته است این عامل انسجام آفرینی را به خوبی بیان نماید:

عجباً فی الحرب أدعی باسلاً ولها مُستبسلاً فی الحُبّ کی
(ابن فارض، ۱۹۹۹: ۱۰)

(شگفتا که من در جنگ فرد شجاعی شناخته می‌شوم و در مقابل (عشق) او تسلیم شده‌ای
ضعیف ترسو)

در بیت فوق، بین کلمات (باسل/ کی) تضاد وجود دارد. لازم به ذکر است کی مخفف الکیء به معنای ترسو می‌باشد.

و یا در بیت ذیل:

فالقضا ما بین سَخَطی و الرّضی مَنْ لَهُ أَقْصِ قُضی او اَدْنِ حَیْ
(همان: ۲۱۰)

(مرگ بر اساس خشم و رضایت من است، هرکس از من دور شود می‌میرد و به هرکس نزدیک شوم زنده است)

بین کلمات (سخط/ الرضی) و همچنین بین کلمات (اقص/ ادن) تضاد وجود دارد.

همچنین شبستری در بیت ذیل از کلمات متضاد استفاده کرده است:

کسی کاو افتد از درگاه حق دور حجاب ظلمت او را بهتر از نور

که آدم را ز ظلمت صد مدد شد ز نور ابلیس ملعون ابد شد
(شبهت‌ری، ۱۳۹۱: ۷۶)

در این ابیات دو واژه متضاد ظلمت و نور دو بار تکرار شده است.
یا در این بیت:

یکی پیمان‌ه پر کرد و به من داد که از آب وی آتش در من افتاد
(همان: ۹۱)

در بیت فوق، بین کلمات (آب/ آتش) تضاد وجود دارد.

ج) تکرار

تکرار، به عنوان یکی از عوامل ایجاد انسجام در فرم شعر کارکردی قوی دارد. تکرار یکی از ویژگی‌های ادبیات جاویدان است؛ «چرا که هنگامی چیزی برای انسان مهم و ارزشمند باشد بعضی از مفاهیم و افکار یا عبارت‌های آن را تکرار می‌نماید.» (مرتاض؛ ۱۹۹۱: ۲۱۰)

این فرض در بیت ذیل، با تکرار فعل (لاح) بر اهمیت عشق و رسوایی آن اشاره دارد:

خافياً عن عائذٍ لاحٍ كما لاحَ فـى بُردیه بعد النـشـرِ طـى
(ابن فارض، ۱۹۹۹: ۱۹۹)

(آن عاشق دلباخته) در حالی که از چشم دیارکنندگان پنهان است چنان ظاهر می‌شود که به خطوط تاخوردگی لباس می‌ماند که پس از گستردن، آن را تا زده باشند).
و یا در بیت ذیل:

نَصَباً أکسبَنِ الشَّوْقُ کَمَا تُکسَبُ الأفعالَ نَصَباً لَامٌ کـى
(همان: ۲۰۲)

(شور و اشتیاق برایم رنج و عذاب ببار می‌آورد، همانگونه که «لام کی»، افعال مضارع را منصوب می‌کند)

در بیت فوق، شاعر با تکرار واژه (نصباً) بر ظرافت کلامش افزوده و از صنعت جناس تام نیز استفاده کرده است زیرا در مصراع اول، (نصباً) به معنای رنج و عذاب بوده، و در مصراع دوم به معنای منصوب کردن فعل مضارع می‌باشد. در واقع شاعر با این تکرار خواسته است با ظرافت و ملاحظت، شور و اشتیاق عشق را به مخاطب یادآوری کند که چیزی جز رنج و عذاب نیست اما شیرین است.

شبستری در بیت ذیل، با تکرار واژه‌های (گهی / او) بر اهمیت رابطه خود با معشوق افزوده است، لذا می‌گوید:

گهی چون چشم او دارم سری خوش گهی چون زلف او باشم مشوِّش
(شبستری؛ ۱۳۹۱: ۹۲)

شبستری در جای دیگر می‌گوید:

وز ایشان سید ما گشته سالار همو اول همو آخر در این کار
(همان: ۲)

شاعر در بیت فوق، با تکرار واژه (همو) بر بزرگی و عظمت پیامبر (ص) تأکید کرده است.

۴-۵. عاطفه و خیال

عاطفه یکی از عناصر سازنده شعر است. منظور از عاطفه، حالت اندوه و شادی، یاس و امید و... است که حوادث عینی یا ذهنی در ذهن شاعر ایجاد می‌کند. عاطفه در کنار کاربرد هنری و استفاده از صور خیال، باعث تأثیرگذاری شعر می‌شود. از آن جایی که ابن فارض شاعری عرفانی است بُعد فردی اشعار او سرشار از عنصر خیال است. ابن فارض در قصیده «قلبی یُحدثنی بأنک مُتلفی» تصویری خیال‌انگیز از گفت و گوی قلب با محبوب خود را ارائه می‌دهد:

قلبی یُحدثنی بأنک مُتلفی روحی فِداک، عرفت أم لم تعرف
لم أقضِ حق هواک إن كنت الذی لم أقض فیهِ آسی و مثلی من یفی
مالی سوی روحی و باذل نفسه فی حب من یهواه لیس بمسرف
یا مانعی طیب المنام و مانعی ثوب السقام به و وجدی المتلف
عطفاً علی رمقی و ما أبقیته لی من جسمی المضنی و قلبی المدنف
لم أخل من حسد علیک فلا تُضع سهری بتشنیع الخیال المرّجف
واسأل نجوم اللیل هل زار الکبری جفنی و کیف یزور من لم یعرف
(ابن فارض، ۱۹۹۹: ۱۴۲)

(قلبم با من اینگونه سخن گفت: تو هلاک کننده من هستی. جانم فدای تو باد، شناختی یا نشناختی؟! حق عشق تو را از بین نمی‌برم، اگرچه من کسی بودم که در مورد آن، اندوهگین نشدم و شخصی چون من، وفای به عهد می‌کند/ جز روح و جانم چیزی برایم باقی نمانده است و کسی

که جانش را در راه عشق می‌بخشد، اسرافکار نیست/ ای کسی که مانع خواب خوش من می‌شوی و لباس بیماری و اشتیاق مهلک را به من می‌بخشی، به من رحم کن، در حالی که جز جسم لاغر و قلب بیمارم، چیزی برایم باقی نمانده است/ من از حسادت تو خالی نیستم، پس شب زنده‌داری مرا با زشمت شمردن خیالی که لرزه بر اندامم می‌اندازد، ضایع نکن/ و از ستارگان آسمان بپرس که آیا خواب به زیارت چشمانم آمد، چگونه دیدار می‌کند کسی را که نمی‌شناسد؟)

شاعر در ابیات فوق، از استعاره مکنیه (صنعت تشخیص) استفاده می‌کند و به موجود بیجان یعنی (قلب) جان می‌بخشد که محبوب را مورد خطاب قرار می‌دهد. همچنین در مصراع اول بیت سوم، استعاره مصرحه به کار برده و به جای (لاغر و رنجور شدن یا کشته شدن در راه عشق)، از واژه (بازل) استفاده کرده است. شاعر در بیت هفتم نیز، از صنعت جان‌بخشی استفاده کرده و به ستارگان آسمان (نجوم اللیل) تشخیص بخشیده است.

عواطف نزد شیخ محمود شبستری گاه‌ها رنگ سیاسی و اجتماعی به خود می‌گیرد و از اینکه می‌بیند ریاکاران و بی‌خردان عنان اختیار امور را به کف بی‌کفایت خود گرفته و مجال را برای عارفان و خردمندان تنگ کرده‌اند. در عصر سلطه استبداد شجاعانه فریاد برمی‌دارد که:

فتاده سروری اکنون به جهال از این گشتند مردم جمله بدحال
(شبستری ۱۳۹۱: ۸۴)

این انتقاد تند در ابیات بعدی هم ادامه می‌یابد و او چنان از شیخان جاهل به جان می‌آید که قصد می‌کند از کار کناره گرفته، زار ببندد! اما به وی الهام می‌شود که شکبیا باشد. زیرا:

اگر کُناس نبود در ممالک همه خلق اوقتند اندر مهالک
(همان: ۸۵)

شبستری برای انتقال بهتر عواطف خود از صور خیال متعددی چون تشبیه، استعاره، کنایه، مجاز و... بهره می‌گیرد. برای نمونه می‌توان به این شعر اشاره کرد که در آن استعاره مصرحه آمده است:

درآمد از دم آن مه سحرگاه مرا از خواب غفلت کرد آگاه
(همان: ۹۰)

۵- نتیجه‌گیری:

شعر عرفانی و صوفیانه، چند ویژگی اصلی دارد که می‌توان از این منظر به آن نگاه کرد:

بهره‌گیری از وزن خاص، زبان نمادین، لحن و بیان شعر، توصیف مفاهیم الهی و غیرمادی که در نهایت به ارتباط انسان با خدا می‌انجامد به همراه روایتی مستقیم و نزدیک به داستان، بهره‌گیری از عنصر گفتگو میان سالک و پیر طریقت، طول متعادل و تصاویر ساده و معمولاً غیرمضمونی. ادبیات معاصر عربی و فارسی همواره در زمینه ادبیات عرفانی پیشگام بوده است. ابن فارض مصری و شیخ محمود شبستری از جمله نام‌آوران ادبیات عربی و فارسی در زمینه عرفان می‌باشند. هر دو شاعر با بیان جمال حق تعالی، رضا و خشنودی، قرب و بُعد، وحدت وجود دارای مضامین مشترکی در اشعارشان بوده‌اند. با بررسی برخی عناصر زیبایی‌شناختی دیوان‌شان، مشخص گردید که این دو شاعر عارف در مرحله نخست با رعایت اصل اول زیبایی‌شناسی یعنی وحدت، محوریت تمام قصایدشان چه از نظر بلاغی با آوردن استعارات و تشبیهات و چه از نظر تصویرپردازی‌های مکانی و زمانی، همگی در زمینه مفاهیم عرفانی بوده است. همچنین در مرحله کمال و جمال به نظر می‌رسد هر دو شاعر با عنایت به هر دو اصل زیبایی‌شناختی اعتدال را در کاربرد الفاظ و معانی نگه داشته‌اند چنانچه حرف و یا کلمه‌ای زائد در آن یافت نمی‌شود که مخاطب احساس کند اطناب و یا حشوی در ابیات وجود دارد که به وسیله آن کلام برای خواننده ملال آور شود. در مرحله بعد با بررسی اشعار استنباط شد تناسب و تعادلی جالب توجه در ابیات قصیده (رعایت تناسب هجاها، و فضای میان مصراع‌ها) وجود دارد به طوری که مصراع اول همانند مصراع دوم از قافیه و حرف روی یکسانی برخوردار است. همچنین در توازن و موسیقی الفاظ با عنایت به موسیقی بیرونی و کناری از ریتمی هماهنگ و شاد برای القاء مفاهیم ناب عرفانی به مخاطب بهره‌مند شده‌اند و نیز عنصر تکرار کلمات و واج‌ها (تاء/نون/میم/راء/واو/دال) که زیبایی خاصی به شعر عرفانی می‌دهد. انسجام واژگانی از موارد دیگری بود که در این دو اثر بررسی شد و مشاهده گردید باهم‌آوایی واژگان، واژه‌های متضاد و تکرار باعث زیبایی اشعار این دو شاعر گردیده است و در نهایت عاطفه که از عناصر مهم زیبایی‌شناختی است به وسیله به کارگیری صور خیال بروز و ظهور بهتری در هر دو اثر داشته است.

- ۱- ابن فارض، (۱۹۹۰)، دیوان، شرح محمد مهدی ناصرالدین، بیروت: دارالکتب العلمیه.
- ۲- ابن فارض مصری، (۱۳۹۰)، دیوان سلطان العاشقین، ترجمه و تحقیق: سیدفضل الله میرقادری و اعظم السادات میرقادری، قم: آیت اشراق.
- ۳- اتینگهاوزن و دیگران، (۱۳۷۴)، تاریخچه زیبایی شناسی و نقد هنر، ترجمه: یعقوب آژند، تهران: مؤلی.
- ۴- اردبیلی، الهی، (۱۳۷۶) شرح گلشن راز، مقدمه و تصحیح و تعلیقات: محمدرضا برزگر خالقی، عفت کرباسی، تهران: مرکز نشر دانشگاهی، چاپ اول.
- ۵- انصاری، قاسم، (۱۳۷۰) مبانی عرفانی و تصوف. چاپ اول. تهران: طهوری.
- ۶- براهنی، رضا، (۱۳۷۱)، طلا در مس، تهران: نشر نویسنده، چاپ اول.
- ۷- تولستوی، لئون، (۱۳۷۳)، هنر چیست، ترجمه: کاوه دهگان، چاپ نهم، تهران: امیر کبیر.
- ۸- درپر، مریم، (۱۳۹۳)، مبانی زیبایی شناسی و چگونگی کارکرد عوامل انسجام در شعر با بررسی «کتیبه» اخوان ثالث و «خوابی در هیاهو» از سهراب سپهری، مجله‌ی شعرپژوهی، سال ۶، شماره ۲، تابستان، ۱۵-۳۸.
- ۹- دیچز، دیوید، (۱۳۶۶)، شیوه‌های نقد ادبی، ترجمه: غلامحسین یوسفی، تقی صدقیانی، تهران: انتشارات علمی.
- ۱۰- ذکاتوتی قراقرلو، علیرضا، (۱۳۹۰)، بازشناسی و نقد تصوف، چاپ اول، تهران: سخن.
- ۱۱- زبیدی، عزیزالله، (۱۳۸۰) شعر چیست؟، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
- ۱۲- ژیمنز، مارک، (۱۳۹۰)، زیبا شناسی چیست؟ ترجمه: محمد رضا ابو القاسمی، نشر ماهی
- ۱۳- سجادی، سیدجعفر، (۱۳۷۸)، فرهنگ اصطلاحات و تعبیرات عرفانی، تهران: کتابخانه طهوری.
- ۱۴- شبستری، شیخ محمود، (۱۳۹۱)، گلشن راز، چاپ دوم، تهران: نگاه.
- ۱۵- شفیعی کدکنی، محمدرضا، (۱۳۹۲)، زبان شعر در نثرصوفیه، تهران: سخن.
- ۱۶- شفیعی کدکنی، محمدرضا، (۱۳۵۰)، صور خیال در شعر فارسی، تهران: نیل.
- ۱۷- ضیف، شوقی، (۱۴۲۸)، تاریخ الأدب العربی (عصر الدول و الإمارات مصر)، مصر: دارالمعارف، چاپ دوم.
- ۱۸- عباس، حسن، (۱۹۹۸)، خصائص الحروف العربیه، چاپ اول، سوریه: دار اتحاد الکتب العرب.
- ۱۹- غریب، روز، (۱۳۷۸)، نقد بر مبانی زیبایی شناسی و تأثیر آن در نقد عربی، ترجمه‌ی نجمه رجائی، مشهد: دانشگاه فردوسی
- ۲۰- الفاخوری، حنا، (۱۳۸۰)، تاریخ الأدب العربی، تهران: نشر توس، چاپ دوم.
- ۲۱- کاکه رش، فرهاد، (۱۳۹۱)، بررسی و تطبیق دو قطب منظوم عرفانی در ادب فارسی و عربی (سمینار بین‌المللی) تأثیر عرفان در ادبیات فارسی، هند، دانشگاه اسلامی علیگر.

Archive of SID

- ۲۲- گودرزی، محمد، (۱۳۸۸)، مقاله «شریعت، طریقت، حقیقت از منظر ابن فارض و شیخ محمود شبستری» عرفان اسلامی (ادیان و عرفان)، شماره ۱۹، صص ۱۷۳-۱۵۱.
- ۲۳- لاهیجی، شمس الدین، (۱۳۹۰)، مفاتیح الاعجاز فی شرح گلشن راز، مقدمه تصحیح و تعلیقات: محمدرضا برزگر خالقی، عفت کرباسی، تهران: انتشارات زوآر، چاپ نهم.
- ۲۴- لطفی پور ساعدی، کاظم، (۱۳۷۲)، درآمدی به سخن کاوی، مجله زبان‌شناسی، بهار و تابستان.
- ۲۵- مرتاض، عبدالملک، (۱۹۹۱)، فی تقنیات السرد، الکویت، عالم المعرفة.
- ۲۶- موحد، صمد، (۱۳۷۶)، شیخ محمود شبستری سراینده گلشن راز، تهران: نشر طرح نو.
- ۲۷- هگل، (۱۳۶۳)، مقدمه بر زیباشناسی، ترجمه: محمود عبادیان، تهران: آوازه، چاپ اول.

Investigating the Aesthetic Role in Influencing the Sufi Poems of Ibn Fariz and Sheikh Mahmoud Shabestari

Fatemeh Gooshe Neshin, Assistant Professor of Arabic Language and Literature, Payam-e-Nour University

Abstract

Through the lens of aesthetics, the poets' inner thoughts, inner worlds and emotions can be reached to achieve a correct insight and complete knowledge of the poets, and through this, he entered the corners of their minds and reflected on their poems with more understanding and insight. The poems of Sheikh Mahmoud Shabestari, one of the great mystics of the eighth century, are among the outstanding works of Persian literature that have a special place in answering epistemological and mystical ambiguities. On the other hand, Ibn Farid Masri is one of the Arab poets of the Abbasid era who is unique in composing mystical poems. In this literary essay, the mystical poems of Ibn Fariz and Sheikh Mahmoud Shabestari have been studied from an aesthetic point of view in several branches of unity, perfection and beauty, appropriateness, lexical coherence, emotion and imagination. The results of the research show that both poets have written beautiful poems in a unique style with regard to the principles of balance, unity, certain limit, order and artistic imagery in metaphors and similes. Has been addressed.

Keywords: Mysticism, Comparative Literature, Aesthetics, Shabestari, Ibn Fariz.