

خصوصیات مشترک زبانی و محتوایی شعر مولانا با شعر معاصر

دکتر سید جعفر حمیدی

استاد زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه آزاد اسلامی - واحد بوشهر

چکیده:

خصوصیات مشترک فراوانی را می توان میان شعر مولانا جلال الدین و شعر امروز ایران پیدا کرد که تا امروز برای منتقدان و شعرشناسان پنهان مانده و فرصتی برای بررسی آنها برای جامعه ادبی دست نداده است. یکی از این خصوصیات نهفته نو اندیشه و نوگفتاری شعر معاصر با پاره ای از اشعار شاعران گذشته و به ویژه با شعر مولانا است. توجه به این مقوله نه تنها به شناخت بیشتر شعر کمک می کند بلکه باعث ایجاد نشاط و تازگی روح خواننده نیز می گردد.

کلید واژه ها: شعر معاصر، مشترکات، مولانا

ادبیات پیوسته کوشیده است تا زبان حال جامعه و برخاسته از جامعه عصر خود باشد یا دست کم امکاناتی را فراهم آورد تا از نگرانی ها و اضطرابات عصر خود بکاهد. البته این سخن بدان معنا نیست که همه شاعران و اهالی قلم در هر روزگاری، غمخوار و بلاکش زمان خود بوده اند. آنها توانسته اند تا حدودی دردها، رنج ها و شادی ها را بنمایانند.

گفتئی است که این مطلب به تمامی شامل همه ادوار شعر، مثلاً دوره بازگشت که شاعران معمولاً خاک نشین دربارها بوده اند یا شاعران شاد خوار عصر غزنوی، نمی شود؛ با آنکه جزئیات مضامین و محتوای گذشته و تا حدودی امروز، از زبان بسیاری شعرشناسان و منتقدان قلمی شده و مطالب بسیار تا امروز در این مورد نوشته شده، اما هنوز هم مبهمات و مضمون های فوق العاده پراکنده در متن اشعار گذشته و امروز نهان است که فرصتی برای اظهار آنها دست نداده است. مهم ترین مضمونی که تا امروز درباره آن کمتر بحث شده و زمان اندکی برای اظهار نظر درباره آن صرف شده، نو اندیشه و نوگفتاری در شعر هر دو دوره است.

قابل ذکر است که خصوصیات مشترک فراوان در محتوا و عروض شعر دو دوره می توان جست و جو کرد که بدان ها پرداخته نشده است. این موضوع نه تنها به شناخت بیشتر شعر کمک می کند بلکه باعث ایجاد نشاط و تازگی روحی خواننده نیز می گردد.

دگرگونی زبان و خیال در سبک های مختلف شعر فارسی سبب شده است تا تنوع در شعر نیز مأموریت خود را به خوبی به انجام برساند.

از خصوصیات ادبیات معاصر به ویژه شعر امروز، هنجار گریزی، شناخت شکنی و فرافکنی زبان موجود است که این خود به معنی نفی زبان نیست و هنگامی که گفته می‌شود زبان، منظور زبان شاعر است و آن تخصص و هنجاری که بدان رسیده است والاً زبان مرسوم و رایج نیست. ادبیات امروز کوشیده است تا عناصر مختلف را در تار و پود خویش قرار دهد. عناصری مثل جهل ستیزی، ستم گریزی، پرهیز از گزاره گویی، حذف یا محدود ساختن مধ و ستایش، روی گردانی از تشریفات کلاسیک، سرپیچی از تملق گویی و چاپلوسی و سرانجام حق گویی و بسیاری از خصلت‌های دیگر مورد علاقه جامعه. در شعر مولانا بسیاری از این عناصر به صورت برجسته وجود دارند، به ویژه که در آثار مولانا مধ یا توجه به سلاطین و زورمداران روزگار اصلاً جایی ندارد و او خود سلطانی با اقتدار در معرفت و هنر و شعر و موسیقی و قرآن شناسی بوده است و کسی که دارای چین خصلت‌هایی باشد به اظهار ستایش خلق نمی‌پردازد. گرایش به ساده گزینی و نزدیک شدن به زبان گفتاری و محاوره عادی نیز که در شعر امروز قابل مشاهده است، گاهی در اشعار مولانا دیده می‌شود؛ این ساده گزینی و زبان محاوره‌ای را غالباً در اشعار شاملو و اخوان و فروغ فرخزاد می‌توانیم ببینیم. مولانا در غزلی علامت صفت تفضیلی را به دنبال اسم آورده و ترکیباتی همچون «من تر، سوسن تر، گلشن تر، آهن تر» ساخته است.

تا قمر را وانمایم، کز قمر روشن تری زان که از صد باغ و گشن خوش تر و گلشن تری تا زبان اندر کشد سوسن که تو سوسن تری وقت ناز از آهن و پولاد تو آهن تری	در دو چشم من نشین ای آنکه از من، من تری اندرا در باغ تا ناموس گلشن بشکفت تا که سرو از شرم قدّت قدّ خود پنهان کند وقت لطف ای شمع جان مانند موی نرم و رام
---	--

(کلیات ج ۶، ص ۱۱۱)

این ترکیب سازی محاوره‌ای را امروز در شعر معاصر نیز می‌توان دید.
پریا گشنه تونن / پریا تشنه تونن / پریا خسته شدین / مرغ پر بسته شدین / پریا هیچی
نگفتن پریا / مث ابرای بهار گریه می‌کردن پریا (احمد شاملو)
یا

من باهارم تو زمین / من زمینم تو درخت / من درختم تو باهار
ناز انگشتای بارون تو باغم می‌کنه / میون جنگلا تاقم می‌کنه
تو مث محمل ابری / مث بوی علی / مث اون ممل مه نازکی؛ اون ممل مه که رو عطر
علفا، مثل بلاتکلیفی / هاج و واج مانده مردد / میون ماندن و رفتن میون مرگ و حیات. (آیدا در
آینه شاملو ص ۱۷)

یکی از خصوصیات برجسته شعر امروز ایران، گستاخی و بی باکی و جسارت است که این گستاخی گاهی به صورت آشکار و زمانی به صورت مبهم و پوشیده اظهار می‌شود. گستاخی نه به معنای تندخویی و گذشن از جاده ادب و اخلاق، بلکه به معنای بی باکی در بیان حقایق و نشان دادن مضلالات جامعه است. ما در شعر مولانا و حافظ این گستاخی و بی باکی را آشکارا می‌بینیم می‌توان اذعان نمود که مولوی در جسارت و بیان حقایق، پیشوای حافظ بوده است. با این تفاوت که حافظ با زبانی تند و پرخاشگر، آشفتگی‌ها و دل آزردگی‌های عصر خود را بیان داشته، ولی مولانا با زبانی نرم، آرام و ملایم در پوششی عرفانی، عقاید خود را ابراز نموده است:

بند ها را بر درانم پند ها را بشکنم	وقت آن آمد که من سوگند ها را بشکنم
همچو شمشیر اجل پیوند ها را بشکنم	چرخ بد پیوند را بر تن گشایم بند بند
کی ز چونی برتر آیم چند ها را بشکنم	تابه کی از چند و چون آخر ز عشقم شرم باد

(کلیات)

و حافظ گفته است:

خرقه پوشی من از غایت دینداری نیست
(دیوان، ص ۲۷۷)

یا:

خواهم شدن به کوی معان آستین فشان
(دیوان، ص ۱۳۹)

جهان نگری:

شعر و ادب امروز به زمینه‌های جهان نگری و جهان وطنی نظر دارد و به شخصیت آدمی می‌اندیشد. انسان در شعر معاصر ایران، مقامی بالا و والا دارد. شعر امروز می‌کوشد تا معیارهای اخلاقی و انسانی و شخصیت انسان حفظ شود. این موضوع در شعر مولانا، حافظ و سعدی نیز بسیار قابل توجه است.

از دیگر خصوصیات شعر مولانا که می‌توان گفت در میان اشعار تمام شعر از تازگی دارد، وجود ضرباًهنج است. چون مولانا غزلیات خود را در هنگام سماع سروده است دست افسانی و حرکت و ضربه پا در ایجاد این غزل‌ها بی تأثیرنبوده است. هنگامی که، غزل‌های حافظ، سعدی یا پروین اعتضامی را می‌خوانیم، زیبایی و خیال را به ویژه در حافظ و سعدی حس می‌کنیم، اما اشعار آنها با تمام زیبایی فاقد حرکت می‌باشند، در حالی که شعر مولانا از حرکت و ضرباًهنج خاص برخوردار است و می‌توانیم آنها را با ضربه ساز همراه کنیم.

یار مرا غار مرا عشق جگر خوار مرا یار تویی غار تویی خواجه نگهدار مرا

سینه مشروح تویی بر در اسرار مرا
مرغ که طور تویی خسته به منقار مرا
آب تویی کوزه تویی آب ده این بار مرا
راه شدی تا نبدی این همه گفتار مرا

ای در شکسته جام ما، ای بر دریده دام ما
جوشی بنه در شور ما تا می شود انگور ما

مستی ز جامت می کنند مستان سلامت می کنند

گر سر نفهم آنگه گله کن
زان زلف خوشت یک سلسله کن
این گونه ضرباهنگ در شعر امروز نیز به خوبی آشکار و فراوان است.

مولوی در مثنوی نیز دارای زبانی تازه و نو است. در پشت این زبان تازه، تعلیم و تربیت و جهان نگری هم وجود دارد.

بی ادب محروم شد از لطف رب
بلکه آتش در همه آفاق زد

(متنی دفتر اول)

اگر چه نظامی، حدود دو قرن قبل از مولوی و حافظ یک قرن پس از وی، اظهار نظرهای بدیع و مبتکرانهای داشته اند تا بتوانند مصادیق تربیتی را بیان نمایند، اما نظرات مولانا در این مقوله با جنبه های عرفانی در لفافه ای از معرفت پیچیده شده است چنانکه حافظ گفته است:

نوح تویی روح تویی فاتح و مفتح تویی
نور تویی سور تویی دولت منصور تویی
روز تویی روزه تویی حاصل دریوزه تویی
این تن اگر کم تندی راه دلم کم زندی
یا

ای یوسف خوش نام ما، خوش می روی بر بام ما
ای نور ما ای سور ما ای دولت منصور ما
یا

رندان سلامت می کنند جان را غلامت می کنند
یا

با من صنم دل یکدله کن
مجنون شده ام از بهر خدا
این گونه ضرباهنگ در جهان راز در پرواز و دستش
نگاهش در چهره پرداز جهانی راز
نگاهش تا نهانگاه نگاه آدمی پویا

حقیقت را و خوبی را به هر جا هر زمان جویا
نگاهش خوشتر از خورشید بر هر ذره می تایید
نگاهش تار و پود سنگ را می دید، می کاوید (فریدون مشیری)
جهان نگری هم وجود دارد.

از خدا خواهیم توفیق ادب
بی ادب تنها نه خود را داشت بد

نیود خیر در آن خانه که عصمت نبود
هر که را نیست ادب لایق حضرت نبود
(حافظ، دیوان)

چون طهارت نبود مسجد و میخانه یکی است
حافظا علم و ادب ورز که در مجلس خاص

و مولانا در مثنوی گفته است:

بعد از آنش با ملک انباز کن
دان که با دیو لعین همشیره ای
آن بود آورده از کسب حلال
آب خوانش چون چراغی را کشد
عشق و رقت آید از لقمه حلال
جهل و غفلت زاید، آن را دان حرام
دیده ای اسی که کره خر دهد
میل خدمت عزم رفت آن جهان

(مثنوی، دفتر اول، ۱۶۴۰-۴۸)

طفل جان از شرّ شیطان باز کن
تا تو تاریک و ملول و تیره‌ای
لقمه‌ای کان نور افزود و کمال
روغنی کاید چراغ ما کشد
علم و حکمت زاید از لقمه حلال
چون ز لقمه تو حسد بینی و دام
هیچ گندم کاری و جو بر دهد
زاید از لقمه حلال اندر دهان

مولانا علاوه بر شعر در نثر نیز سخنان تازه و نو دارد، یعنی در آثار منتشر مولوی، رگه هایی بسیار از نو اندیشی و نو گفتاری می توان یافت، چنان که در فيه مافیه فرموده است: حق تعالی چون خواهد که چیزهای گوناگون از غرایب و عجایب و باغ ها و بوستان ها و مرغزارها و علوم و تصنیف های گوناگون در عالم پیدا کند در اندرون ها، خواست آن و تقاضای آن بنهاد تا از آن، این پیدا شود، همچنین هرچه در این عالم می بینی، می دان که در آن عالم هست، مثلاً هر چه در نم بینی بدان که در یم باشد، زیاد آن نم از آن یم است و همچنان این آفرینش آسمان و زمین و عرش و کرسی و عجایب (های) دیگر، حق تعالی، تقاضای آن را در ارواح پیشیگان نهاده بود، لاجرم عالم بر آن پیدا شد. (فیه مافیه ص ۱۴۰)

یا: عارفی گفت: رفتم در گلخنی تا دلم بگشايد که گریزگاه بعضی از اولیا بوده است؛ دیدم رئیس گلخن را شاگردی بود، میان بسته بود کار می کرد و اوش می گفت که این کار بکن و آن [کار] بکن او چست کار می کرد. گلخن تاب را خوش آمد از چستی او در فرمان برداری، گفت آری، همچنین چست باش، اگر تو پیوسته چالاک باشی و ادب نگاه داری مقام خود به تو دهم و تو را به جای خود بنشانم. مرا خنده گرفت و عقدہ من بگشاد. دیدم رئیسان این عالم را همه بدین صفت اند با چاکران خود. (ص ۲۱)

یا اهل دوزخ، در دوزخ خوش تر باشند که اندر دنیا در دوزخ از حق باخبر باشند و در دنیا بی خبرند از حق و چیزی از خبر حق، شیرین تر نباشد. (ص ۲۲۹).

مولانا، شمس و نوآوری

آیا روح افسرده و غمگین مولانا با ملاقات با آن عجایب خدا و عقیق بی بها و صنم گریز پا یعنی شمس الدین محمد بن ملکداد تبریزی دگرگون شد و آن غم و اندوه را به شادی و روح افزایی مبدل ساخت؟ قطعی است که او پس از ملاقات با پیر و مراد خود «شمس» به دنیابی جدید و تازه دست یافت. دنیابی که تا پایان عمر آن را از دست نداد و از آن زمان تا امروز نیز پایدار و عمیق است.

دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم	مرده بدم زنده شدم گریه بدم خنده شدم
زهره شیر است مرا زهره تابنده شدم	دیده سیر است مرا جان دلیر است مرا
رفتم و دیوانه شدم سلسه بندنده شدم	گفت که دیوانه نه ای لایق این خانه نه ای
اطلس نو بافت دلم، دشمن این ژنده شدم	تابش جان یافت دلم واشد و بشکافت دلم

(کلیات)

این زنده شدن و شکوه یافتن در عشق، کلمات تازه و فکر نو را در زبان و ذهن مولوی قرار داد و با تحوّلی که در اندیشه و سخن بدو دست داد جانش تازه و دلش شکافته شد و قبای اطلس نو بافت و دشمن کهنه‌گی و ژندگی گردید و این خود نوعی به جاودانگی پیوستن و به حقیقت دست یافتن است.

با توجه به چنین مقولاتی، مشترکات موجود میان زبان و اندیشه و حتی خیال در آثار مولانا و شعر و گاهی نثر معاصر، قابل تأمل و توجیه است مخصوصاً گریز از زبان معمول و عادت شکنی در بیان که در شعر و به طور خاص در شعر امروز وجود دارد؛ در آثار مولانا و شاعران دیگر مثل حافظ، کاملاً محسوس به نظر می‌آید. این نکته نیز ضروری است گفته شود که نظریه حاضر شامل شعر همه شاعران معاصر نمی‌شود و فقط شاعران محدودی از نوپردازان، گفتارشان با این مقوله وفق و هم آوای دارد.

پاره‌ای از مأخذ:

۱. افلاکی، شمس الدین احمد (مناقب العارفین)، به کوشش تحسین یازیجی، تهران، دنیا، کتاب، ۱۳۶۲، چاپ سوم.
۲. حافظ (دیوان) قزوینی و غنی تهران، اساطیر، ۱۳۷۲، چاپ پنجم.
۳. شاملو، احمد (آیدا در آینه)، تهران، نگاه، ۱۳۷۲، ج پنجم.
۴. گولپینارلی، عبدالباقي (مولانا جلال الدین)، ترجمه دکتر توفیق سبحانی، تهران، تحقیقات فرهنگی، ۱۳۶۴.
۵. مشیری، فریدون (آه باران) تهران، چشمۀ ۱۳۶۸.
۶. مولوی، جلال الدین (فیه مافیه)، با تصحیحات بدیع الزّمان فروزانفر، تهران، امیرکبیر، ۱۳۶۳، ج پنجم.
۷. مولوی، جلال الدین (کلیات شمس)، به کوشش بدیع الزّمان فروزانفر، تهران، امیر کبیر، ۱۳۶۳.
۸. مولوی، جلال الدین (مثنوی)، به تصحیح تیکلسون، تهران، امیرکبیر، ۱۳۵۳.