

Received:2025/1/25
Accepted:2025/4/12
Vol.23/No.87/Spring 2026

scientific quarterly journal of Islamic mysticism
erfan.eslami.zanjan@gmail.com
<https://sanad.iau.ir/journal/mysticism>

Transtextual Reading of Shahriar's Influence from Mawlana

*Samaneh Khorramdel Mehrban, Hamidreza Farzi**, Ebrahim Pourdargahi
PhD Student, Persian Language & Literature, Ta.C., Islamic Azad University, Tabriz, Iran
Associate Professor, Department of Persian Language & Literature, Ta.C., Islamic Azad University,
Tabriz, Iran *Corresponding Author, hrezafarzi@gmail.com
Associate Professor, Department of Persian Language & Literature, Ta.C., Islamic Azad University,
Tabriz, Iran

Abstract

Intertextual studies reveal how and to what extent different texts contribute to the formation of each other. By explaining the methods of text reproduction, they contribute to the process of decoding texts and understanding their semantic implications. By expanding and systematizing the opinions of critics before him, Gerard Genette examined the relationships between texts and, with a structuralist approach, examined and explained intertextual relationships in all their details, naming the set of these relationships "transtextuality." Shahriar, one of the great and famous contemporary poets, has paid great attention to various texts - especially the great classical Persian poets - in composing his poems, so that the presence and influence of various texts can be observed in the text of his poems in various ways. In such a way the presence and influence of different texts can be observed in the text of his poems in different ways. In this article, the intertextual relations between Shahriar's poems and Mawlana's works have been examined using a descriptive-analytical method and using Genet's theory of transtextuality. In the structure and, Shahriar consciously created intertextual connections with Mawlana's works - especially the Mathnavi - and benefited from them. The results of the research indicate that in the intertextual relations of Shahriar and Mawlana, among Gennette's five axes, there was no instance of metatextuality and supertextuality, and the article includes intertextual relations in the three axes of intertextuality, paratextuality, and hypertextuality, and the evidence and instances of all three cases have been carefully extracted and analyzed.

Keywords: Shahriar, Mawlana, Mathnavi, transtextuality, Genette.

تاریخ دریافت: ۱۴۰۳/۱۱/۶

فصلنامه علمی عرفان اسلامی

تاریخ پذیرش: ۱۴۰۴/۱/۲۳

دوره ۲۳-شماره ۸۷-بهار ۱۴۰۵-صص: ۲۴۱-۲۶۲

مقاله پژوهشی

خوانش ترامنتی تأثیرپذیری شهریار از مولوی

سمانه خرم‌دل‌مهربان^۱

حمیدرضا فرضی^۲

ابراهیم پوردرگاهی^۳

چکیده

مطالعات بینامتنی بیانگر این مسأله است که متون مختلف چگونه و به چه میزان در شکل‌گیری یکدیگر نقش دارند. و با تبیین شیوه‌های تکثیر متون، به فرایند رمزگشایی از متون و پی بردن به دلالت‌های معنایی آن‌ها کمک می‌کند. ژرار ژنت با گسترش و نظام‌مند کردن آرای منتقدان قبل از خود، روابط بین متون را بررسی کرد و با رویکردی ساختارگرا روابط بینامتنی را با تمام جزئیات آن بررسی و تبیین کرد و مجموعه این روابط را «ترامنتیت» نامگذاری کرد. شهریار، از شاعران یزرگ و معروف معاصر، در سرودن اشعار خود توجه زیادی به متون مختلف -بویژه شاعران بزرگ کلاسیک فارسی- داشته‌است، به‌گونه‌ای که حضور و تأثیر متون مختلف را در متن اشعار او به گونه‌های مختلف می‌توان مشاهده کرد. در این مقاله به روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از نظریه ترامنتیت ژنت، روابط بینامتنی اشعار شهریار با آثار مولوی بررسی شده‌است. شهریار در ساختار و محتوای اشعار خود، آگاهانه با آثار مولوی -بویژه مثنوی- پیوند بینامتنی ایجاد کرده و از آن‌ها بهره‌مند شده‌است. نتایج پژوهش بیانگر این است که در روابط بینامتنی شهریار و مولوی، از میان محورهای پنجگانه ژنت، برای فرامنتیت و سرمنتیت مصداقی وجود داشت و مقاله دربردارنده روابط بینامتنی در سه محور بینامنتیت، پیرامنتیت و بیش‌منتیت است که شواهد و مصداق‌های هر سه مورد به‌دقت استخراج و تحلیل شده‌است.

کلیدواژه‌ها: شهریار، مولوی، مثنوی، ترامنتیت، ژنت.

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

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

hrezafarzi@gmail.com

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

پیشگفتار

«ترامنتیت» اصطلاحی است که ژنت آن را برای تبیین ارتباطات میان متون به کار برده است؛ تحلیل ترامنتی، یک راهکار دقیق برای نقد آثار ادبی است؛ چراکه در مقایسه با سایر نظریات در این حوزه، منسجم تر و نظام مندتر است و به پنج دسته تقسیم می شود: پیرامنتیت، بینامنتیت، فرامنتیت، سرمنتیت و بیش منتیت.

در شعر فارسی، از گذشته تا اکنون، یکی از راه های معنایابی و پرورش موضوع و شیوه بیان مطلب، استفاده از متون دیگر - چه به صورت صریح و چه به صورت پنهان - بوده است؛ به دلیل اینکه هیچ متنی در خلأ شکل نمی گیرد و مؤلف آن، به صورت خود آگاه یا ناخود آگاه در ارتباط با متون دیگر قرار می گیرد و از حاصل اندیشه های دیگران به صورت های مختلف در پرورش اثر خود و شکل دادن به آن استفاده می کند.

یکی از شاعران معاصر که توجه و علاقه زیادی به شاعران قدیم و جدید داشته و این مسأله را در آثار خود از جمله در «منظومه بلند در ذکر مفاخر ادب و هنر ایران» به خوبی نشان داده است، شهریار است؛ او نه تنها شعر شاعران برجسته و قله های شعر فارسی را مطالعه کرده و با آن ها ارتباط بینامنتی برقرار کرده است، از شعر برخی شاعران درجه دو کلاسیک و شاعران معاصر نیز بهره ها برده و در غنای زبان ادبی خود از آن ها استفاده کرده است به گونه ای که نقد و تحلیل اشعار شهریار بدون کشف و توضیح روابط بینامنتی امکان پذیر نیست.

یکی از شاعران بزرگ و نامدار ادبیات فارسی که شهریار در ساختار و محتوای اشعار خود از آثار و اندیشه های او تأثیر پذیرفته و با آن ها ارتباط بینامنتی برقرار کرده است جلال الدین مولوی است؛ با توجه به اینکه مفاهیم موجود در هر متنی با مفاهیم موجود در متون دیگر پیوند معنایی دارد و پیش شرط درک و فهم محتوای هر متنی در گرو کشف محتوای هم سنخ آن در متون دیگر و آگاهی از آن هاست، بنابراین برای شناخت بهتر شعر شهریار نیز، شناخت سرچشمه های مؤثر بر آن و متون مرتبط مؤثر در شکل گیری ساختاری و محتوایی شعر او، از جمله آثار و اندیشه های مولوی ضرورت دارد. استخراج و تبیین این عناصر بینامنتی - که بر اساس نظریه ترامنتیت ژنت صورت می گیرد - می تواند به فهم متن کمک کند. روش تحقیق در این مقاله، توصیفی - تحلیلی و از نظر فضای انجام کار و مطالعه منابع و گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای بوده است. مسأله و پرسش اصلی پژوهش حاضر این

است که بر اساس خوانش ترامتنی، شهریار در خلق اشعار خود با کدام اشعار و اندیشه‌های مولوی و چگونه ارتباط بینامتنی برقرار کرده است؟ فرضیه اصلی پژوهش نیز این است که شهریار در سرودن اشعار خود، تحت تأثیر سنت ادبی گذشته ایران - از جمله آثار مولوی - بوده و به‌انحای مختلف با آن‌ها رابطه بینامتنی برقرار کرده است.

پیشینه پژوهش

علی‌رغم تحقیقات متعدد و ارزشمندی که درباره شعر شهریار صورت گرفته و آن را از جنبه‌های مختلف بررسی کرده‌اند، درباره تأثیرپذیری شهریار از مولوی و روابط بینامتنی آن‌ها تحقیق چندانی صورت نگرفته است؛ تنها مقاله‌ای که به‌صورت اختصاصی به بررسی و مقایسه شعر مولوی و شهریار پرداخته، «تطبیق معنای عشق در اشعار مولوی و شهریار»، ن (۱۴۰۳) است؛ در این مقاله، نویسنده ضمن معرفی مولوی و شهریار و بیان گرایش‌های عارفانه و عاشقانه آن‌ها، به تبیین عشق از دیدگاه دو شاعر پرداخته و از حقیقی و راستین بودن عشق آن‌ها سخن رانده است. توفیق سبحانی (۱۳۸۶) در مقاله «شهریار» یکی از موضوعاتی که مورد توجه قرار داده ارتباط «شهریار و مولانا» است؛ او ضمن اشاره به ارادت شهریار به مولوی، مخصوصاً به «مثنوی مولانا در خانقاه شمس» پرداخته و ضمن بیان مناسبت سروده شدن آن، به بیان خلاصه‌ای از آن می‌پردازد که نکته قابل توجه مرتبط با مقاله حاضر، یادکرد برخی شاعران در این شعر و ارتباط بینامتنی شعر با آن‌هاست.

اما در مورد بینامتنیت و شعر شهریار به تحقیقات زیر می‌توان اشاره کرد: پایان‌نامه محمد اصغری (۱۳۹۳) با عنوان «تحلیل روابط بینامتنی غزل حافظ و شهریار» به این نتیجه ختم شده است که تأثیرپذیری و وام‌گیری شهریار از شاعران کلاسیک به‌ویژه حافظ، سبک و شیوه نوینی را برای او رقم زده که در آن، زبان ساده و عامیانه کوچه‌بازاری با تخیلات و تعبیر عاشقانه و عارفانه تلفیق شده و سبکی میانه را به‌وجود آورده است. هدایت نقوی و همکاران (۱۳۹۹) نیز، مقاله «بررسی تطبیقی بینامتنی در غزلیات سعدی و شهریار با تکیه بر نکات اخلاقی» را نوشته‌اند و مقاله را در دو بخش فضایل و رذایل اخلاقی ارائه داده و با آوردن زیرمجموعه‌های هر دو به مقایسه دیدگاه سعدی و شهریار در این مورد پرداخته‌اند. نازنین احسانی (۱۴۰۳) نیز در مقاله «بررسی میزان تأثیرپذیری شهریار از اشعار ایرج میرزا بر اساس نظریه بینامتنیت ژولیا کریستوا» به تبیین روابط بینامتنی شهریار و ایرج میرزا پرداخته و به این نتیجه رسیده است که استادی و مهارت شهریار، نتیجه توجهات او به شعر شاعرانی چون سعدی، حافظ، مولوی، جامی و صائب از گذشتگان و ایرج و بهار از معاصران بوده است. توجه شهریار به شعر شاعرانی مانند سعدی و حافظ، موضوعی آشناست، اما تأثیرپذیری او از اشعار ایرج میرزا در نگاه اول، غریب می‌نماید؛ او به‌ویژه در بخش‌های غیررسمی شعرش در کاربرد برخی کلمات، اصطلاحات، مضامین عامیانه و شیوه بیان، از شعر ایرج تأثیر پذیرفته است. چنانکه ملاحظه می‌شود در مورد تأثیرپذیری شهریار از مولوی و پیوند بینامتنی آن‌ها جز چند اشاره گذرا، مطلب خاصی

وجود ندارد و این موضوع به صورت اختصاصی - به ویژه از دیدگاه بینامتنی - بررسی نشده است، از این رو تحقیق حاضر را می توان پژوهشی نو در این زمینه به حساب آورد.

چارچوب نظری پژوهش

۳-۱- ترامنتیت

ژرار ژنت، زبان شناس ساختارگرای فرانسوی، نظریه ترامنتیت را در ادامه بینامتنیت و در تکمیل آن ارائه کرده است. او این نظریه را - که بسیار گسترده تر و نظام یافته تر از دیگران است - با تکیه بر نظریات باختین و تفسیرهای کریستوا در مورد روابط بین متون ارائه داده و نظریه ارتباط بین متن ها و گفتگوی متن ها با یکدیگر را از حالت نظری به حالت کاربردی ارتقاده است؛ نامور مطلق در این مورد می نویسد: «ترامنتیت دستگاه تازه و پیچیده ای است که نزد هیچ یک از نظریه پردازان بینامتنیت سابقه نداشته و آن دستگاه تازه می کوشد تا ارتباط میان متنی را زیر پوشش خود قرار دهد» (۱۳۹۵: ۲۱). ژنت با نگاهی دقیق و ریزبینانه، مسأله روابط پنهان متن ها با یکدیگر و تأثیر و تأثر آن ها بر/از یکدیگر را مورد توجه قرارداد و تلاش کرد با طبقه بندی و دسته بندی انواع روابط میان متنی، آن ها را بهتر تبیین کند. از نظر او، ترامنتیت که به مطالعه روابط بین متون می پردازد به پنج دسته تقسیم می شود: ۱- بینامتنیت ۲- پیرامنتیت ۳- فرامنتیت ۴- سرمنتیت ۵- بیش متنتیت.

۳-۱-۱- بینامتنیت

نوع اول ارتباطات بین متنی از دیدگاه ژنت، بینامتنیت است که در آن، رابطه دو متن بر اساس هم حضوری شکل می گیرد؛ به عبارت دیگر، هرگاه بخشی از یک متن (متن ۱) در متن دیگری (متن ۲) حضور داشته باشد رابطه این دو، رابطه بینامتنی محسوب می شود (ر.ک. نامور مطلق، ۱۳۸۶: ۸۷). ژنت بینامتنیت را به سه قسمت تقسیم می کند: ۱- بینامتنیت صریح و اعلام شده که در آن مؤلف نمی خواهد مرجع خود را پنهان کند؛ مانند نقل قول و تضمین با ذکر نشانی یا بدون آن. ۲- بینامتنیت غیر صریح و پنهان شده: مؤلف قسمتی از متن دیگر را طوری در متن خود قرار می دهد که گویی می خواهد بگوید از خود اوست؛ مانند انواع سرقت های ادبی. ۳- بینامتنیت ضمنی: مؤلف قصدی برای پنهان کردن مرجع خود ندارد و به همین دلیل نشانه هایی در متن خود می آورد تا دال بر رابطه بینامتنی باشد؛ مانند کنایه و تلمیح و ... (ر.ک. همان: ۸۹-۸۸)

۳-۱-۲- پیرامنتیت

از دیدگاه ژنت، بندرت یک متن به صورت عریان و فاقد پوشش به وجود می آید و همواره پوششی از متن واژه ها، مانند نام نویسنده، تولیدکننده اثر، عنوان، پیشینه و تصاویر، آن را به طور مستقیم یا غیرمستقیم دربرمی گیرد، او متن هایی را که همانند ماهواره متن اصلی را دربرمی گیرند پیرامتن می نامد. (نامور مطلق، ۱۳۸۶: ۹۰) گراهام آلن درباره پیرامنتیت می نویسد: بر اساس توضیح ژنت، پیرامتن نشانگر

آن عناصری از متن است که در آستانه قرار می‌گیرد و دریافت یک متن از سوی خوانندگان را جهت‌دهی و کنترل می‌کند و به دو دسته تقسیم می‌شود: درونی و بیرونی. پیرامن‌های درونی، عناصری هستند نظیر عناوین اصلی، عناوین فصل‌ها، درآمدها و پی‌نوشت‌ها. پیرامن‌های بیرونی، عناصری هستند بیرون از متن مورد نظر؛ مانند مصاحبه‌ها، آگهی‌های تبلیغاتی، نقد و نظرهای منتقدان و پاسخ این نقدها، نامه‌های خصوصی و دیگر موضوعات مربوط به مؤلف یا مدون‌کننده اثر (آلن، ۱۳۹۵: ۱۵۰). پیرامن‌های درونی به صورت مستقیم با متن اصلی در ارتباط هستند و از نزدیک آن‌ها را دربرمی‌گیرند و توصیفاتی درباره آن ارائه می‌کنند اما پیرامن‌های بیرونی به صورت غیرمستقیم با متن اصلی ارتباط و پیوند می‌یابند.

۳-۱-۳- فرامتنیت

سومین گونه از تقسیم‌بندی پنجگانه ژنت، فرامتنیت است که پیوند یک متن با متن دیگر را بر اساس روابط تفسیری و تأویلی بررسی می‌کند؛ یعنی هرگاه یک متن به تأویل و تفسیر متنی دیگر پردازد رابطه آن‌ها «فرامتنی» خواهد بود. در این صورت، متن دوم که به تفسیر و تشریح یا نقد متن نخست می‌پردازد فرامتن محسوب می‌شود. رابطه فرامتنی می‌تواند در تشریح، انکار یا تأیید متن نخست باشد. (نامورمطلق، ۱۳۹۵: ۲۷) احمدی نیز در مورد این نوع مناسبات و ارتباط بین متون می‌نویسد: «بهترین شکل این مناسبات را می‌توان تفسیر نقادانه نامید و اساساً تاریخ نقدنویسی، خود گونه‌ای از مناسبات فرامتنی است» (احمدی، ۱۳۸۶: ۳۲۰). بر این اساس، وجود فرامتن، بستگی به وجود متن دارد و اگر متن وجود نداشته باشد فرامتن نیز وجود نخواهد داشت؛ چراکه فرامتن در نقد یا تفسیر متنی به وجود می‌آید.

۳-۱-۴- سرمتنیت

ژنت روابط طولی میان یک اثر و گونه‌ای را که اثر به آن تعلق دارد سرمتنیت می‌نامد. در تعبیر ژنت، سرمتن خود متن نیست بلکه مفهومی کلی است که متن‌های بی‌شماری را دربرمی‌گیرد؛ به عنوان مثال رمانتیسیم یک متن نیست بلکه مجموعه‌ای از متن با مشخصاتی ویژه را دربرمی‌گیرد (نامورمطلق، ۱۳۹۵: ۲۸)؛ به عبارت دیگر، سرمتنیت «به معنای کلی جای گرفتن متن در کلیتی از متون و به معنای خاص شناختن ژانرهای ادبی مربوط می‌شود» (احمدی، ۱۳۸۶: ۳۲۱). ژنت، سرمتنیت را ضمنی‌ترین و پنهان‌ترین وجه ارتباط در میان متون می‌داند که این ارتباط بیشتر به صورت ذهنی بیان می‌شود و پنهان است (ر.ک. طایفی و سلمان نصر، ۱۴۰۰: ۱۱۰). به طور کلی، آنچه در سرمتنیت مورد توجه است گونه و ژانر اثر است و برای بررسی ارتباط متن با دیگر متون باید به گونه‌ها و ژانرها توجه و آن‌ها را شناسایی کنیم.

۵-۱-۳- پیش‌متنیت

پیش‌متنیت از این لحاظ که روابط دو متن ادبی را بررسی می‌کند همانند بینامتنیت است، با این تفاوت که بینامتنیت بر اساس رابطه هم‌حضور شکل می‌گیرد ولی پیش‌متنیت بر اساس رابطه برگرفتنی و اقتباس؛ به سخنی دیگر، هرگاه، متن «ب» از متن «الف» برگرفته‌شود رابطه دو متن، پیش‌متنی است. در پیش‌متنیت وجود متن دوّم وابسته به متن اوّل است، یعنی اگر متن اوّل نباشد متن دوّم به وجود نمی‌آید (نامور مطلق، ۱۳۹۵: ۲۹).

به اعتقاد ژنت، برگرفتنی و اقتباس متنی از متنی دیگر به دو صورت شکل می‌گیرد:

همانگونگی (تقلید): که در آن هدف مؤلف پیش‌متن (متن دوّم)، حفظ پیش‌متن (متن اوّل) در وضعیت جدید و وفاداری به آن است؛ به عبارت دیگر در این نوع از پیش‌متنی، هدف حفظ نسخه اصلی پیش‌متن است؛ یعنی در تقلید، هدف تغییر نیست و میزان آن نیز چشم‌گیر نخواهد بود و تأکید بر پیش‌متن آثار است.

تراگونگی (تغییر): که در آن، پیش‌متن با دگرگونی‌های اساسی مواجه می‌شود و بر این اساس پیش‌متن به وجود می‌آید؛ یعنی پیش‌متن، نتیجه دگرگونی‌های اساسی در پیش‌متن است. در تراگونگی، مؤلف به صورت خودآگاه و آگاهانه در سبک سخن تغییر به وجود می‌آورد و در آن، تأکید بر پیش‌متن است؛ به سخن دیگر، تراگونگی بر اساس رابطه پیش‌متن با پیش‌متن به وجود می‌آید با این شرط که با هدف دگرگونی انجام گرفته باشد. ژنت، تراگونگی را به دو بخش تقسیم می‌کند: ۱- تراگونگی کمی ۲- تراگونگی محتوایی (رک. نامور مطلق، ۱۳۸۶: ۱۴۶).

تراگونگی کمی: بر اساس نظر ژنت، یکی از روش‌های تغییر و دگرگونی در متن، تغییر در اندازه و حجم پیش‌متن نسبت به پیش‌متن است که با کاهش یا افزایش متن صورت می‌گیرد (همان: ۹۶).

تراگونگی محتوایی: نامور مطلق در مورد این نوع تراگونگی که در حوزه محتوا صورت می‌گیرد، می‌نویسد: «تغییرات اعمال شده در پیش‌متن نسبت به پیش‌متن می‌تواند در نقطه دید در روایت، تغییر ملیّت، جنسیت، سن، زبان و بسیاری از انواع تغییرات صورت پذیرد» (همان: ۹۷).

۳-۲- بینامتنیت در شعر شهریار

دیوان شهریار، متنی است حاوی ارجاعات بینامتنی بسیار و مرتبط با متون مختلف از جمله آثار مولوی. به عبارتی شعر شهریار دارای منطق گفتگویی و دیالکتیکی و چندصدایی است که در آن متون مختلف در حال گفتگو هستند و صداهاى مختلف از آن به گوش می‌رسد؛ این متن از یک سو با متون دینی و قرآنی گفتگومی‌کند. از سویی با متون عرفانی به‌ویژه مثنوی معنوی. از یک منظر با عناصر فرهنگ عامه در ارتباط است و از منظری دیگر با افسانه‌ها و داستان‌های عامیانه. از جهتی با گونه حماسی ارتباط برقرار کرده و از جهتی دیگر با گونه غنایی. هم از عرفا گفته هم از شعرا و هم حکما و

دانشمندان؛ یعنی صدای گروه‌های مختلف، از این متن به گوش می‌رسد. بررسی همه این جوانب و در زیر بخش‌های مختلف کاری است که در یک تحلیل فرامتنی به آن پرداخته می‌شود تا بر زوایای تاریک و ناروشن آن نور افکنده شود و ابهامات آن برطرف گردد و خاستگاه صداها و مختلف روشن‌گرد تا مشخص شود که منشأ هر صدایی چیست و کدام است؟

ذکر این نکته ضروری است که در روابط بینامتنی شهریار با مولوی، از میان محورهای پنجگانه ترامتنتیت ژنت برای فرامتنیت و سرمتمتنتیت مصداقی وجود نداشت و مباحث مقاله ذیل سه محور بینامتنیت، پیرامتنیت و بیش متمتنتیت بررسی شده است.

۴- بحث و بررسی

۴-۱- بینامتنیت

بینامتنیت ژنت در سه نوع مطرح شده است: صریح، غیرصریح و ضمنی. البته در اشعار شهریار برای بینامتنیت غیرصریح که شامل انواع سرقت‌های ادبی است مصداقی وجود ندارد.

۴-۱-۱- بینامتنیت صریح

در این نوع از بینامتنیت، مؤلف متن دوم، قصد پنهان کردن متن مرجع خود را ندارد، بنابراین به صورت نقل قول یا ارجاع نشانه‌هایی از متون مورد استفاده خود را برای مخاطب مشخص می‌کند. در اصطلاح بلاغت عربی و فارسی به این نوع استفاده از آثار دیگران، «تضمین» گفته می‌شود. شهریار در اشعار خود، چهار بار (۲ بار به صورت نقل قول و ۲ بار به صورت ارجاع) ابیاتی از مولوی را در ضمن متن خود آورده و به نام شاعر نیز تصریح کرده است؛

شهریار- چنانکه ذکر شد- دو بیت از مولوی را تضمین کرده و به صورت نقل قول آورده که در هر دو بار به نام شاعر اشاره کرده و ابیات نقل قول شده را داخل گیومه قرار داده است؛ بار اول در صحنه‌ای است که او برای ورود مولوی به شهر تبریز ترسیم کرده است؛ کاروان مولوی به دروازه تبریز رسیده و او با صدای بلند این بیتش را که در مثنوی در وصف تبریز سروده، می‌خواند:

کاروان ایستاد گویی هوش دار صیحه ملاست ای دل گوش دار:

«شهر تبریز است کوی دلبران ساربانان بار بگشاز اشتران»

(شهریار، ۱۳۸۵: ۸۰۸/۲)

البته شهریار تغییرات جزئی در بیت مولوی ایجاد کرده است. اولاً دو مصراع را جابه‌جا کرده، ثانیاً به جای «کوی گلستان»، «کوی دلبران» آورده است؛ این بیت در مثنوی بدین صورت است:

«ساربانان بار بگشا ز اشتران شهر تبریز است و کوی گلستان»

(مولوی، ۱۳۸۰: ۹۲۷/۲)

بار دوم، در صحنه‌ای است که او از «نی» و «نی‌زن» حرف می‌زند؛ یعنی از مولوی که نی و ناقوس مثنوی را می‌نوازد و می‌سراید و با مقدمه‌چینی و زمینه‌سازی، بین دو متن ارتباط برقرار می‌کند و فضا را برای بیت مولوی در نی‌نامه- که در وصف صدای آتشین نی است- آماده می‌کند:

در نی خلقت خدا تا دردمید نی‌زنی نالان‌تر از ملا که دید؟

یارب این نی‌زن چه دلکش می‌زند نی‌زدن گفتند آتش می‌زند

«آتش است این بانگ نای و نیست باد هرکه این آتش ندارد نیست باد»

(همان: ۸۱۲)

چنانکه قبلاً نیز ذکر شد شهریار با استادی و مهارت، دو متن (شعر خود و شعر مولوی) را به گفت‌وگو نشانده و یک هماهنگی محتوایی بین دو متن ایجاد کرده به گونه‌ای که بیت نقل قول شده کاملاً در متن دوم حل شده است. ضمناً فضای متن اول نیز در متن دوم ایجاد شده به گونه‌ای که خواننده صدا و فضای نی‌نامه را کاملاً در این شعر احساس می‌کند.

علاوه بر اینها، شهریار ۲ بار نیز به صورت ارجاعی به اشعاری از مولوی اشاره کرده که یک بار نام شاعر را صریح آورده و بار دیگر به صورت کنایی از او یاد کرده است؛ آنچه صریح آورده و نام مولوی را نیز ذکر کرده در بیتی است که به جستجوی انسان و در آرزوی انسان بودن مولوی اشاره دارد و ارجاع داده است و با غزل معروف مولوی به گفتگو نشسته و رابطه بینامتنی ایجاد کرده است. او با مستند کردن سخن خود با قول مولوی، آن را از حالت ادعایی خارج کرده و به گفته نامور مطلق (۱۳۹۵: ۵۴) مشروعیتی استنادی به آن داده و ضمن استنادی کردن متن، آن را کوتاه و اقتصادی بیان کرده است:

با چراغ مولوی افاق و انفس را بگرد چون فروماندی به خود بازا که انسان پیش ماست

(شهریار، ۱۳۸۵: ۴۷۵/۱)

اما شعر مولوی که شهریار به آن ارجاع داده این بیت معروف است:

دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر کز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست

(مولوی، ۱۳۸۶: ۱۹۱/۱)

البته شهریار جوابی هم به شعر مولوی داده و به اینکه کجا می‌توان انسان را پیدا کرد، راهنمایی کرده و انسان و انسانیت را در پیش خود (عالم شرق) دانسته است.

مورد دوم استناد ارجاعی شهریار، باز به غزلی از مولانا است با ردیف "هیچ مگو" که البته چنانکه ذکر شد نام مولوی را به صورت کنایی آورده و از او با عنوان "آن یاهو" نام برده است:

نشندی چه گفت آن یاهو هرچه دیدی بگو و هیچ مگو

(شهریار، ۱۳۸۵: ۸۱۹/۲)

ارجاع سخن و استناد آن به "آن یاهو" و آوردن جمله "هیچ مگو" متن را با این غزل مولوی به گفتگو می‌نشانند و ارتباط بینامتنی برقرار می‌کند:

من غلام قمرم غیر قمر هیچ مگو پیش من جز سخن شهد و شکر هیچ مگو

سخن رنج مگو جز سخن گنج مگو ور ازین بی‌خبری، رنج مبر هیچ مگو

(مولوی، ۱۳۸۶: ۹۶۴/۲)

۲-۱-۴- بینامتنیت ضمنی

بینامتنیت ضمنی که اغلب به صورت کنایه، اشاره و تلمیح در متن بروز می‌یابد، «پنهان‌ترین و ضمنی‌ترین نوع بینامتنیت است» (نامور مطلق، ۱۳۹۵: ۶۰). در این نوع، دو متن (یکی آشکار و دیگری پنهان) با هم ارتباط دارند و با پنهان‌ترین شکل ممکن با یکدیگر ارتباط برقرار می‌کنند و طوری دو متن در یکدیگر عجبین می‌شوند که گویی دو متن به یک متن واحد تبدیل می‌شوند و تمییز آن‌ها از یکدیگر دشوار می‌شود. بینامتنیت ضمنی باعث می‌شود که ذهن مخاطب به چالش کشیده شود و دانش و اطلاعات او در معرض امتحان قرار گیرد به گونه‌ای که «خواننده برای درک متن نمی‌تواند فقط به متن بسنده کند، بلکه باید اطلاعات بینامتنی داشته باشد تا بتواند بهتر متن را رمزگشایی کند» (همان: ۶۵). شهریار در اشعار خود، ۲ بار به صورت ضمنی و به تلمیح و اشاره به داستان‌های مثنوی گریز زده و متن خود را با متن دیگر (مثنوی) به گفتگو واداشته و باعث ایجاد چندصدایی در متن شده است. او با این کار پیش‌متن را در پیش‌متن حاضر کرده و با ذکر نکته‌ای از پیش‌متن، ذهن مخاطب را به چالش واداشته است تا با اندیشیدن در مورد موضوع، دانش و آگاهی خودش را در معرض امتحان قرار دهد و با کشف روابط دو متن به لذت ادبی دست یابد.

اما داستان‌های مثنوی که مورد توجه شهریار قرار گرفته‌اند، پیر چنگی و طوطی و بازرگان است که در ادامه نقل می‌شود.

چون چنگ خمیده پیر چنگی تا نیمه شب نماز کرده

(شهریار، ۱۳۸۵: ۸۹۵/۲)

داستان پیرچنگی در دفتر اول مثنوی معنوی ماجرای پیر چنگ‌نوازی است که به دلیل پیری، بازارش از رونق می‌افتد و از بی‌برگی به خدا پناه می‌برد و به گورستانی می‌رود و این بار نه برای خلق بلکه برای خالق چنگ می‌زند:

نیست کسب امروز مهمان توام چنگ بهر تو زخم کان توام...

گفت خواهم از حق ابریشم بها کو به نیکویی پذیرد قلبها

(مولوی، ۱۳۸۰: ۹۹/۱)

در حین چنگ‌زدن خوابش می‌گیرد تا اینکه عمر، او را به ارادت حق در خواب می‌بیند و با دستور ندای غیبی به سراغ او می‌رود و ۷۰۰ دینار از بیت‌المال به او می‌دهد. زرین‌کوب اعتقاد دارد عمر برای پیرچنگی حکم فرستاده غیبی را دارد که او را از بیماری خودنگری می‌رهاند و به مقام استغراق و فنا - که سالک واصل در آنجا خود را از یاد می‌برد - می‌کشاند (۱۳۸۷: ۴۲۸).

لازم به ذکر است که شهریار در داستان پیر چنگی تغییر و تصرف کرده است؛ بدین صورت که نماز خواندن را به پیرچنگی نسبت داده در حالی که در اصل داستان، پیرچنگی برای حق نماز نمی‌خواند بلکه چنگ را قربت الی الله و برای حق می‌زند.

شهریار در بیت زیر نیز به داستان بازرگان و طوطی به طور ضمنی اشاره کرده است:

قفس بگشا و پروازش ده این بد طوطی خاموش

که گلبانگ هم آوازش سوی هندوستان خواند

(شهریار، ۱۳۸۵: ۱۳۲۹/۲)

داستان بازرگان و طوطی نیز در دفتر اول مثنوی (ر.ک. مولوی، ۱۳۸۰: ۷۸/۱-۹۱) است. بازرگان می‌خواهد به سفر هندوستان برود. اهل خانه هر کدام سوگاتی از او می‌خواهند و طوطی ای که در قفس دارد، می‌خواهد پیام اشتیاق او را به طوطیان هندوستان برساند. بازرگان وقتی می‌رود و پیام او را می‌رساند یکی از طوطیان می‌لرزد و از شاخ درخت بی‌جان بر زمین می‌افتد. وقتی بازرگان در بازگشت، این ماجرا را به طوطی در قفس می‌گوید او نیز می‌لرزد و می‌افتد و چون بازرگان در قفس را باز می‌کند، پرواز می‌کند و می‌رود. زرین‌کوب ماجرای طوطی را نمونه‌ای از مرگ ارادی یا مرگ پیش از مرگ می‌داند که عبارت از رهایی از اوصاف بشری است و همچون شرطی برای نیل به کمال است (۱۳۸۷: ۴۲۴).

شهریار با الهام از داستان مثنوی، از ظرفیت معنایی آن استفاده کرده و کل داستان را در یک بیت، جمع و به صورت موجز و اقتصادی بیان کرده و کاری کرده است که خواننده علاوه بر خود متن با متن دیگری که پیش متن است ارتباط برقرار کند.

۲-۴- پیرامنتیت

ژنت، پیرامتن‌ها را همچون آستانه‌ای برای ورود به جهان متن می‌داند که خوانندگان از طریق آن با اصل متن آشنا می‌شوند و وارد دنیای متن می‌شوند. عناصر پیرامنتی، جزو عوامل مهم درک و دریافت خواننده از متن هستند که حداقل قسمتی از تحقق دنیای متن، مربوط به نقش مؤثر عناصر پیرامنتی است. ژنت پیرامتن را به دو دسته تقسیم می‌کند: درونی و بیرونی.

۱-۲-۴- پیرامتن درون‌متنی: این نوع پیرامنتی، پیرامتن پیوسته نیز نامیده می‌شود و گونه‌های فراوانی از قبیل عنوان کتاب، عناوین فرعی، پیشکش‌نامه، پیشگفتار، دیباچه، پی‌نوشت‌ها، طرح روی جلد و فصل‌بندی‌ها را در برمی‌گیرد. (ر.ک. سلیمی کوچی، ۱۳۹۶: ۲۵۱) پیرامتن‌های درون‌متنی، به صورت مستقیم با متن اصلی در ارتباط هستند.

۲-۲-۴- پیرامتن برون‌متنی: این نوع پیرامنتی، عناصر مربوط به خارج از متن است؛ از قبیل مصاحبه‌ها و آگهی‌های تبلیغاتی و نقد و نظرهای منتقدان و پاسخ این نقدها و ... پیرامتن‌های برون‌متنی غیرمستقیم با متن اصلی در ارتباط هستند.

پیرامتن‌های درون‌متنی و برون‌متنی می‌توانند خودنوشت یا دیگرنوشت باشند.

۱-۱-۲-۴- پیرامتن‌های درون‌متنی خودنوشت

شهریار در اشعار مختلف خود به مولوی و آثار او و جایگاهش در شعر فارسی، رابطه مولوی و شمس و سایر اشخاص مرتبط با مولوی اشاراتی داشته‌است که در زمره پیرامتن‌های درونی خودنوشت قرار می‌گیرد و خواننده و منتقد ادبی برای درک بهتر متن و تبیین جایگاه مولانا در شعر شهریار ناگزیر است آن‌ها را به عنوان آستانه‌های ورود به متن - مطالعه نماید. ما عناصر پیرامتن درونی را در ذیل چند عنوان به شرح زیر می‌آوریم:

۱-۱-۱-۲-۴- عناوین و القاب مولوی در شعر شهریار

در کتاب «فرهنگ ادبیات فارسی» در مورد نام و شهرت مولوی می‌خوانیم: شهرت او، جلال‌الدین محمد بلخی، معروف به مولانا، ملای روم و مولانای روم یا رومی و ملقب به خداوندگار بوده - است (ر.ک. شریفی، ۱۳۸۸: ۱۳۶۷). عناوین و القابی که شهریار به مولوی نسبت داده همه آن‌ها منطبق با این القابی است که در این کتاب و سایر منابع معتبر در مورد مولوی آمده‌است؛ این عناوین عبارتند از: مولانا جلال‌الدین بلخی، مولانا، مولوی، ملا، ملای روم، ملای بی شمس و سلطان عشق.

پرچم پیروز مولانا جلال‌الدین بلخی اهتزاز می‌داد قدسی با درفش کاویانی

(شهریار، ۱۳۸۵: ۱/۵۹۵)

روان شمس حق است و روان مولانا که میر مجلس شعرند و میزبان شما

(همان: ۲/۷۰۸)

مولوی سیر و سلوک خانقاه اموخت باری وز سماع صوفیانش با غزل گوهرفشانی

(همان: ۵۹۵/۱)

عطر عرفان همه با نسخه شعر عطار اوج فکرت همه با مثنوی ملا بود

(همان: ۲۲۷/۱)

گر نه شمس دیگریم از کعبه ملای روم بوسعید وقت خویشیم از خراسان امدیم

(همان: ۵۵۱/۱)

یادکرد مولوی با این عناوین و القاب در شعر شهریار بیانگر آشنایی کامل شهریار با جزئیات شرح حال تذکره‌ای مولوی است. البته از میان این عناوین، دو عنوان ابداع خود شهریار است: ملای بی شمس و سلطان عشق. که از لحاظ معنایی با هم ارتباط دارند، چراکه مولوی اگر سلطان عشق است معشوق او کسی جز شمس نیست.

۲-۱-۱-۲-۴- ارتباط مولوی با شمس

شمس تبریزی یک درویش شوریده بی‌سروسامانی بود که در سال ۶۴۲ به قونیه آمد و آشنایی مولوی با او، سرنوشت این مفتی و مدرس جوان قونیه را که خود شاگردان و مریدان بسیار داشت، دگرگون کرد (زرین کوب، ۱۳۷۴: ۲۲۹). این ارتباط مولوی با شمس و شیفتگی‌اش به او مورد توجه شهریار قرار گرفته و در یادکرد از مولانا، به این برهه از زندگی و سلوک او پرداخته است. مولوی در اشعار خود - هم در مثنوی و هم در غزلیات - مکرر از شمس یاد کرده و حتی دیوان اشعار او به نام «دیوان شمس» معروف شده این نکته، مورد توجه شهریار قرار گرفته و از جلوه‌گر شدن شمس در شعر مولوی سخن گفته است:

شمس ما کز بی‌زبانی شکوه کرد در زبان شعر ملا جلوه کرد

(شهریار، ۱۳۸۵: ۸۱۳/۲)

شمس در قونیه مدتی در کنار و مهمان مولانا بوده که این نکته نیز توجه شهریار را جلب کرده است:

آنکه اینجا میزبان شمس ماست یک شب اینجا میهمان شمس ماست

(همان: ۸۱۳/۲)

جدایی مولوی از شمس، نکته قابل توجه دیگری است که شهریار در اشعار خود به آن پرداخته - است و در ضمن اشعار خود و در تصویرسازی و بیان معنا از آن استفاده کرده است:

من ان ملای بی‌شمسم به تبریز تو همت کن حسام‌الدین من باش

(همان: ۶۲۲/۱)

شهریار عشق و شوریدگی و شاعری مولوی را ناشی از ارتباط او با شمس می‌داند که البته در منابع معتبر نیز به این موضوع اذعان شده است؛ از جمله زرین کوب می‌نویسد: «صحبت شمس... مولانا را چنان مجذوب کرد... که در چهل سالگی معلم عشق وی شاعری آموخت... و برخلاف انتظار مریدان از آن پس مولانا خود را به کلی تسلیم وجد و سماع کرد و غزل‌های دیوان شمس یادگار این شور و هیجان روحانی است» (زرین کوب، ۱۳۷۴: ۲۲۹). شهریار این موضوع را با تعبیر زیبایی «شمس ملافرین» بیان داشته است و اعتقاد دارد که درست است طبع شاعری مولوی قابل ستایش است اما بالاتر از آن، شمس است که شایسته تحسین است چون باعث شده که طبع شاعری مولوی به جوشش بیاید:

نی همین بر طبع ملا افرین افرین بر شمس ملا افرین

(شهریار، ۱۳۸۵: ۸۱۳/۲)

۳-۱-۱-۲-۴- مولوی و شاعری

شهریار در اشعار خود مقام و جایگاه مولوی را در شعر و شاعری مورد توجه قرار داده و ستوده است؛ به ویژه وقتی از غزل و غزل‌سرایی بحث می‌کند، مولوی را در کنار سعدی و حافظ به عنوان سه استاد غزل سرا معرفی می‌کند که غزل‌سرایان باید سعی کنند آن‌ها را الگوی خود قرار دهند و دنباله‌رو آن‌ها باشند:

ولی وظیفه سنگین غزل‌سرایان راست که این موازنه با شیخ و خواجه و ملاست

مقام سعدی و ملای روم شوخی نیست بنای کعبه دل سنگی و کلوخی نیست

چراکه این سه تن اوتاد و اولیا هستند به شأن و مرتبه تالی انبیا هستند...

(همان: ۷۳۲/۲)

شهریار غزل‌سرایی مولوی را به گوهرفشانی تعبیر می‌کند:

مولوی سیر و سلوک خانقاه اموخت باری وز سماع صوفیانش با غزل گوهرفشانی

(همان: ۵۹۵/۱)

در نظر شهریار و در میان شاعران زبان فارسی تنها شاعری که بالاتر از مولوی است، حافظ است:

بلی از این همه شاعر اگر ز من پرسید کسی به خواجه و اوج کمال او نرسید

(همان)

و در مقام مقایسه مولوی و حافظ، از برتری حافظ می‌گوید و غیرقابل دسترس بودن او:

چو چشم از دانشم و اشد چراغ مکتب حافظ در اعماق افق دیدم که سرمشق هدایت بود

دم آخر که نای مولوی پیچید در گوشم هنوزم خواجه با آن روشنی در بی نهایت بود

(همان: ۷۳۲/۲)

۴-۱-۱-۲-۴- مثنوی مولوی

مثنوی مولوی یک اثر منحصربه‌فرد و بی نظیر است مثنوی «چیز دیگری» است و ما در آن با نظم و اسلوبی نوآیین رویاروی هستیم (توکلی، ۱۳۹۱: ۲۶) کمتر خواننده‌ای است که در دریای مثنوی وارد شود و از عظمت آن سخن نگوید. شهریار در اشارت‌های خود به مولوی به‌طور ویژه از مثنوی او یاد می‌کند و در تعریف و تمجیدی باشکوه، آن را «قرآن شعر پارسی» می‌خواند که البته این عنوان در نزد دیگران هم سابقه دارد و به خود مولوی هم نسبت داده شده است (ر.ک. افلاکی، ۱۹۵۹: ۲۹۱/۱ نیز ر.ک. فروزانفر، ۱۳۷۳: ۱/ دو و همایی، ۱۳۹۱: چهل و نه):

هم به آن قرآن که آن را پاره سی است مثنوی قرآن شعر پارسی است (شهریار، ۱۳۸۵: ۸۱۳/۲)
و آن را جاودانه و ابدی می‌خواند:

جاودان است این کتاب مثنوی جاودان باش ای روان مولوی

(همان)

شهریار مثل قوام‌الدین خرمشاهی که به نقل از زرین‌کوب، مثنوی را «حاصل تمام معارف و تجارب صوفیه» خوانده است (۱۳۸۰: ۷/۱) آن را اوج فکر و اندیشه بشری می‌داند:

عطر عرفان همه با نسخه شعر عطار اوج فکرت همه با مثنوی ملا بود

(شهریار، ۱۳۸۵: ۲۲۷/۱)

البته شهریار در مصاحبه‌هایش نیز به این مسأله پرداخته و گفته است: «مولوی را نمی‌توان تنها شاعر نامید، بلکه او را بزرگترین متفکر دنیا می‌دانم. من حافظ و سعدی و مولوی را نبی هم می‌دانم» (شهریار، ۱۳۷۴: ۵۳۴)

گذشته از این، شهریار، فردوسی و مولوی و آثار برجسته آن‌ها- شاهنامه و مثنوی را- دو نماد برجسته ادبیات فارسی می‌داند که یکی آفاقی و دیگری انفسی است. یکی (شاهنامه) بیانگر قال و قیل و جهان بیرون است و دیگری (مثنوی) بیانگر حال و جهان درون؛ بنابراین شاهنامه را «طبل و کوس» می‌نامد و مثنوی را «چنگ و نی و ناقوس». طبل و کوس با سروصدایی که دارند مربوط به میدان جنگ و جهان بیرون هستند و چنگ و نی با صدای حزین و شکسته مربوط به مجالس روحانی و جهان درون.

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

(شهریار، ۱۳۸۵: ۸۱۲/۲)

شهریار علاوه بر این شعر، در جای دیگر نیز این موضوع را مطرح کرده و باز «شاهنامه و مثنوی» را دو نماد برجسته ادبی و مایه برتری ایرانیان در علم و دانش معرفی می‌کند:

ایران به چرخ زد علم فضل جاودان با کوس شاهنامه و ناقوس مثنوی

(همان: ۱۱۶۲/۲)

۵-۱-۱-۲-۴- عنوان مثنوی «مولانا در خانقاه شمس»

عنوان شعر در حکم شناسنامه شعر و وسیله‌ای برای درک معنا و مفهوم متن است که هر شاعری برای ثبت و معرفی شعر خود به آن نیازمند است تا مخاطب بعد از مطالعه اولیه، بر اساس عنوان شعر بتواند آن را یادآوری و درباره آن بحث کند. (ر.ک. دهرامی، ۱۳۹۴: ۲۰) «مولانا در خانقاه شمس» افکار و گرایش‌های عرفانی شاعر، دیدگاه او درباره ارتباط شمس و مولانا و تأثیر آن‌ها بر یکدیگر و جایگاه مولانا در ادبیات و شعر فارسی را بازگو می‌کند. این عنوان بیانگر دورنمایی از فضای کلی شعر است؛ به عبارت دیگر، شاعر با این عنوان، فضاسازی کرده و در دامنه شعر به بسط و گسترش این عنوان پرداخته و از کلیت به جزئیت رسیده و از فضای ابهام‌آلود به ایضاح گراییده‌است. ضمناً این عنوان کمک شایانی برای درک موضوع و معنای شعر است و کاملاً گویای مقصود شاعر است و با متن، تناسب کامل دارد. علاوه بر این، عنوان مذکور با روحيات و گرایش‌های فکری شهریار تناسب دارد و مانند کلیدواژه‌ای است که مضمون و محتوای شعر را تبیین می‌کند. بر اساس نظر ژنت، این عنوان دقیقاً مانند آستانه‌ای است که خواننده از طریق آن وارد دنیای متن می‌شود.

۱-۲-۲-۴- پیرامتن‌های برون‌متنی خودنوشت

آنچه از گفته‌ها و نوشته‌های شهریار می‌توان در این ارتباط قلمداد کرد، مطالبی است که او در یکی از مصاحبه‌ها درباره عرفان گفته‌است. چراکه گرایش او به عرفان، خواه ناخواه بیانگر گرایش او به مولوی به‌عنوان یک عارف شاعر خواهد بود؛ او در این زمینه می‌گوید: «کمال شعر فارسی عرفان است. هر شاعری که به عرفان نمی‌رسد، یک شاعر سطحی است... من عرفان را برگزیده‌ام. جهت اینکه منظور از آفرینش، انتخاب انسان‌های کامل است و انسان‌های کامل عارفان کاملند» (شهریار، ۱۳۷۴: ۵۳۴) و در مورد مولوی هم اعتقاد دارد: «مولوی را نمی‌توان تنها شاعر نامید بلکه او را بزرگترین متفکر دنیا می‌دانم. من حافظ و سعدی و مولوی را نبی هم می‌دانم» (همان: ۵۳۹). این مطالب در نظر ژنت مسایل بیرون از متن هستند که خود نویسنده می‌گوید و می‌نویسد و خواننده را با افق‌های فکری خودش آشنایی کند تا قبل از ورود به متن با دیدگاه‌های او در مورد مسایل مختلف آشنا شود و از آن‌ها به‌عنوان آستانه‌ای برای ورود به متن استفاده کند.

۲-۲-۲-۴- پیرامتن‌های برون‌متنی دیگرنوشت

آنچه از گفته‌ها و نوشته‌های منتقدان دربارهٔ ارتباط شعری شهریار با مولوی و تأثیرپذیری از او به دست می‌آید، نقد و نظرهای سطحی و گذراست که از دیدگاه نقد ادبی چندان قابل توجه نیستند. یکی از این نوشته‌ها «تطبیق معنای عشق در اشعار مولوی و شهریار»، نوشتهٔ علیرضا غلامزاده (۱۴۰۳) است؛ در این مقاله، نویسنده ضمن معرفی مولوی و شهریار و بیان گرایش‌های عارفانه و عاشقانه آن‌ها، به تبیین عشق از دیدگاه دو شاعر پرداخته و از حقیقی و راستین بودن عشق آن‌ها سخن رانده است. نوشته دیگر مربوط به توفیق سبحانی (۱۳۸۶) در مقاله «شهریار» است که یکی از موضوعات مورد توجه او ارتباط «شهریار و مولانا» است؛ او ضمن اشاره به ارادت شهریار به مولوی، مخصوصاً به «مثنوی مولانا در خانقاه شمس» پرداخته و ضمن بیان مناسبت سروده شدن آن، به بیان خلاصه‌ای از آن پرداخته است.

۳-۴- پیش‌متنیت

پیش‌متنیت همانند بینامتنیت روابط دو متن ادبی را بررسی می‌کند با این تفاوت که در بینامتنیت، رابطهٔ دو متن بر اساس هم‌حضور اما در پیش‌متنیت بر برگرفتگی است؛ یعنی تأثیر یک متن بر متن دیگر بررسی می‌شود. این «برگرفتگی یا اشتقاق، رابطه‌ای هدفمند یا نیت‌مندانه است که موجب می‌شود پیش‌متن بر اساس پیش‌متن شکل بگیرد» (نامورمطلق، ۱۳۹۱: ۱۴۶). این رابطه (برگرفتگی) به دو دسته کلی تقسیم می‌شود: ۱- همانگونگی (تقلید) ۲- تراگونگی (تغییر).

۳-۴- همان‌گونگی (تقلید): که در آن، هدف مؤلف پیش‌متن، حفظ پیش‌متن در وضعیت جدید و وفاداری به آن است. مثنوی «مولانا در خانقاه شمس» شهریار، از لحاظ قالب و وزن و لحن و موضوع تقلیدی از مثنوی مولوی است؛ با اینکه قبل از مولوی، عطار نیز مثنوی‌های خود را در این قالب و وزن و... سروده است. اما عنوان شعر و مناسبت آن حاکی از تقلید شهریار از مثنوی مولوی است.

۲-۳-۴- تراگونگی (تغییر): تراگونگی، نوع دوم برگرفتگی یک متن از متنی دیگر است که با تغییر و دگرگونی همراه است و به دو گونه تقسیم می‌شود: تراگونگی کمی و محتوایی.

۱-۲-۳-۴- تراگونگی کمی: بر اساس نظر ژنت، یکی از روش‌های تغییر و دگرگونی در متن، تغییر در اندازه و حجم پیش‌متن نسبت به پیش‌متن است که این تغییر یا از راه تقلیل است یا گسترش؛ یعنی حجم پیش‌متن نسبت به پیش‌متن یا کاهش می‌یابد یا افزایش. با توجه به این دیدگاه می‌توان گفت که شهریار در سرودن اشعار خود که پیش‌متن محسوب می‌شود نسبت به پیش‌متن (آثار مولوی) از روش تقلیل و کوچک‌سازی استفاده کرده است؛ به این دلیل که کل ابیات و اشعاری که شهریار به تأثر از آثار مولوی - به‌ویژه مثنوی مولوی - سروده اصلاً از لحاظ حجم با پیش‌متن قابل‌قیاس نیست و می‌توان گفت این اشعار فقط چکیده و فشرده‌ای از آثار مولوی است.

۲-۲-۳-۴- تراگونگی محتوایی:

در تراگونی محتوایی، بیش متن به واسطه تغییر و دگرگونی که در پیش متن ایجاد می شود، به وجود می آید. شعرا و نویسندگان، گاهی برای بیان برخی از مفاهیم و موضوعات از نوشته های دیگران استفاده می کنند و آن ها را با تغییر و دگرگونی در اثر خود می آورند؛ شهریار در سرودن اشعار خود از برخی مفاهیم و موضوعات شاعران مختلف، از جمله مولوی تأثیر پذیرفته و آن ها را گاهی با تغییرات اندک و گاهی بیشتر به کار برده است.

شهریار	مولوی	توضیحات
مثنوی خوانان حکایت می کنند وز جدایی ها شکایت می کنند	بشنو این نی چون حکایت می کند از جدایی ها شکایت می کند	بیت شهریار برگرفته از بیت مولوی است؛ البته با تغییراتی که در نهاد و شخص فعل صورت داده است.
گوش کن ناله این نی که چو لالای نسیم اشکریزان به نوای بم و زیر آمده است	بشنو این نی چون حکایت می کند از جدایی ها شکایت می کند	«گوش کن ناله این نی» یادآور «بشنو این نی» مولاناست و مشخص است که شهریار بیت مولوی را در نظر داشته است. البته ادامه شعر او کاملاً متفاوت از شعر مولوی است و برگرفتنی از نوع تراگونی است.
چون نی مولای روم بس حکایت ها به لب وز جدایی ها شکایت در حکایت می کنم	بشنو این نی چون حکایت می کند از جدایی ها شکایت می کند	شهریار به شیوه «حل» بیت مولوی را در میان بیت خود درج کرده است. خودش را به نی مولوی تشبیه کرده که حکایت گوی جدایی هاست.
از نیستان می کند آهم حکایت متصل زان به لب دارم چو نی شیرین شکایت متصل	بشنو این نی چون حکایت می کند از جدایی ها شکایت می کند کز نیستان تا مرا بریده اند از نفیرم مرد و زن نالیده اند	شهریار در این بیت به شیوه کوچک سازی و تقلیل دو بیت مولوی را در یک بیت جمع کرده و خودش را به نی تشبیه کرده و صفت زیبای «شیرین» را به شکایت نسبت داده است
دم همزبانی بریدند از من کزو بند بندم چو نی شد نوایی	کز نیستان تا مرا بریده اند از نفیرم مرد و زن نالیده اند	شهریار مثل نی مولانا از فراق می نالد با این تفاوت که نیستان را به همزبان تغییر داده است.
چون نای که لب بر لب جانانه بنالد با همدمی از سوز دلم ناله بر آری	کز نیستان تا مرا بریده اند از نفیرم مرد و زن نالیده اند نی حریف هر که از یاری برید پرده هایش پرده های ما درید	همدم مترادف حریف است؛ شهریار در خطاب با معشوق او را به نی تشبیه می کند و از او می خواهد مثل نی با حریف و همدمی حکایت فراق بازگوید.
از نیستان کندی و بندش جدا کردی ز بند زان نی محزون هوای ناله های زار داشت	کز نیستان تا مرا بریده اند از نفیرم مرد و زن نالیده اند	شعر شهریار تعریف و تفسیر بیت مولوی است ضمن اینکه اول شخص را به سوم شخص تغییر داده است.
آنچه در دادی با کوه ندا بازت آید به مزامیر صدا	این جهان کوه است و فعل ما ندا سوی ما آید نداها را صدا	شباهت برخی الفاظ و یکی بودن محتوا گواهی برای برگرفتنی شعر شهریار از مولاناست.
منعکس می شود اعمال بشر در آفاق کوه دیدی که به هر صیحه صدایی دارد	این جهان کوه است و فعل ما ندا سوی ما آید نداها را صدا	باز شباهت برخی الفاظ و محتوای بیت بیانگر توجه شهریار به شعر مولوی و گرفتن مضمون از آن است.

هم مگر در لطف شعرت یابم آن ذوق حضور ورنه یاد گل نخواهد زنده کردن جز گلاب	چون که گل بگذشت و گلشن شد خراب بوی گل را از که یابیم؟ از گلاب	مصراع دوم شعر شهریار با تغییراتی در الفاظ برگرفته از مصراع دوم شعر مولوی است.
باری ای تار این همه بگذار یاد یاران خوش است و ناله زار	یاد یاران یار را میمون بود خاصه کان لیلی و این مجنون بود	«یاد یاران» در شعر شهریار یادآور این بیت مولوی است.
دولت باقی فدای عشرت فانی مکن چون که صد آمد نود هم طفل نادان پیش ماست	نام احمد نام جمله انبیاست چون که صد آمد نود هم پیش ماست	مصراع دوم شهریار کاملاً برگرفته از شعر مولوی است با این تفاوت که «طفل نادان» را افزوده است و همین نکته باعث شده برگرفتنی از نوع تراکونگی باشد.
درد عشق ما دوی دردهاست گرچه نامش درد بی درمان کنند	شاد باش ای عشق خوش سودای ما ای طبیب جمله علت‌های ما	در هر دو بیت، عشق، دوی درد دانسته شده و خواننده با خواندن شعر شهریار به یاد شعر مولوی می‌افتد.
چون کتاب خلقت است این مثنوی کهنگی در دم در او یابد نوی	بشنو این پند از حکیم غزنوی تا بیابی در تن کهنه، نوی	مصراع دوم شعر شهریار با تغییراتی کلی در محتوا و ساختار، برگرفته از شعر مولوی است.
به پشت اشتران کن شهریارا بار مولانا که شمسست مرحباگویان سرود ساریان خواند	ساریانا بار بگشا ز اشتران شهر تبریز است و کوی گلستان	کلمات اشتران و بار و ساریان و محتوای بیت شهریار تداعی کننده شعر مولانا است.
دعا کنیم که بی فیض و بی ادب نشویم در این مناظره محروم لطف رب نشویم	از خدا جوییم توفیق ادب بی ادب محروم شد از لطف رب	شهریار با تغییر و تصرف در بیت مولوی و افزودن برخی کلمات، بیت خود را ساخته است.
خورشید را دلیل وجود آفتاب بس باید که این دلیل بود عین مدعا	آفتاب آمد دلیل آفتاب گر دلیلت باید از وی رو متاب	محتوای دو بیت یکی است و شهریار با تغییر ساختار و برخی کلمات شعر مولوی، شعر خود را بر اساس آن ساخته است.
در نی خلقت خدا تا دردمید نیزنی نالان تر از ملأ که دید؟	من به هر جمعیتی نالان شدم جفت خوش حالان و بد حالان شدم	«نی» مذکور در نی نامه مولوی را شهریار به خود مولوی تعبیر می‌کند که البته موافق با نظر برخی محققان از جمله فروزانفر است که در این مورد نوشته است: «و این «نی» تمثیل است و مراد بدان، در حقیقت خود مولانا است که از خود و خودی تهی است و در تصرف عشق و معشوق است» (۱۳۷۳: ۱/۱). البته شعر شهریار نسبت به مولوی با تغییرات بسیار همراه است و کلماتی چون نی و نالان بودن، این بیت را به خاطر می‌آورد و تأثیرپذیری شهریار را یادآور می‌شود.
کس نداند فاش کرد اسرار او هر کسی از ظن خود شد یار او	هر کسی از ظن خود شد یار من از درون من نجست اسرار من	شهریار در وصف مولانا، با استفاده از سخنان خود او در نی نامه، به عدم درک و شناخت مردم اشاره می‌کند که با تغییراتی در ضمیر و جایگزینی کل مصراع اول برگرفته از این بیت مولوی است.

به گریه شمع به بالین شهریار چه خوش گفت که نیست واقف حال درون سوخته خامی	در نیابد حال پخته هیچ خام پس سخن کوتاه باید والسلام	مصراع دوم شعر شهریار سه طور مشخص برگرفته از شعر مولوی است با این تفاوت که پخته را به سوخته تبدیل کرده است.
الا یاد از تو ای مرغ پریده که هیچت یاد یاران قفس نیست	این چنین باشد وفای دوستان من در این حبس و شما در گلستان یاد آرید ای مهان زین مرغ زار یک صبحی در میان مرغزار	کلمات یاد و یار و مرغ و قفس یادآور طوطی بازرگان مولوی است و به طور مشخص این ابیات را در ذهن تداعی می‌کند.

نتیجه‌گیری

از لحاظ پیوندهای بینامتنی، در شعر شهریار از بینامتنیت صریح و ضمنی استفاده شده است؛ با این توضیح که در بینامتنیت صریح، شاعر ابیاتی از مثنوی مولوی و غزلیات شمس را به صورت نقل قول و ارجاع ذکر کرده و در بینامتنیت ضمنی به داستان‌های پیرچنگی و بازرگان و طوطی به شیوه تلمیح اشاره کرده است.

از لحاظ روابط پیرامنتی، هم از عناصر روابط پیرامنتی درون‌متنی استفاده شده هم برون‌متنی. ذکر عناوین و القاب مولوی، ارتباط او با شمس، جایگاه مولوی در شاعری، ارزش و جایگاه مثنوی مولوی و عنوان مثنوی «مولانا در خانقاه شمس»، عناصر درون‌متنی خودنوشت هستند که در اشعار شهریار به کار رفته‌اند. اشارات شهریار به عرفان و جایگاه مولانا در گفتگوها و مصاحبه‌هایش از زمره پیرامتن‌های برون‌متنی خودنوشت هستند و نوشته‌های برخی محققان درباره ارتباط بینامتنی شهریار با مولانا در زمره پیرامتن‌های برون‌متنی دیگرنوشت هستند.

نهایتاً از لحاظ بیش‌متنی، در اشعار شهریار از هر دو نوع رابطه بیش‌متنی (تقلید و تراگونگی) بهره‌گرفته شده است. شاعر، وزن و قالب و لحن مثنوی «مولانا در خانقاه شمس»، را به تقلید از مثنوی مولوی انتخاب کرده است. گاهی نیز به شیوه تراگونگی (تغییر)، با مثنوی مولوی و غزلیات شمس ارتباط برقرار کرده است؛ بدین صورت که با کاهش حجم مثنوی و غزلیات شمس از تراگونگی کمی استفاده کرده؛ به این دلیل که کل ابیات و اشعاری که شهریار به تأثر از آثار مولوی - به‌ویژه مثنوی مولوی - سروده اصلاً از لحاظ حجم با پیش‌متن قابل‌قیاس نیست و می‌توان گفت این اشعار، فقط چکیده و فشرده‌ای از آثار مولوی است. و به‌واسطه تأثیرپذیری از برخی ابیات مثنوی و غزلیات شمس و تغییر در محتوای آن‌ها از تراگونگی محتوایی بهره‌گرفته است.

منابع و مأخذ

- ۱) آلن، گراهام، ۱۳۹۵، *بینامتنیت*، ترجمه پیام یزدانجو، تهران: مرکز.
- ۲) احسانی، نازنین، ۱۴۰۳، «بررسی میزان تأثیرپذیری شهریار از اشعار ایرج میرزا بر اساس نظریه بینامتنیت ژولیا کریستوا»، پژوهش‌های نوین ادبی، ۳/ ۲، صص ۴۷-۶۵.
- ۳) احمدی، بابک، ۱۳۸۶، *ساختار و تأویل متن*، تهران: مرکز.
- ۴) اصغری، محمد، ۱۳۹۳، *تحلیل بینامتنی غزل حافظ و شهریار*، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم تهران.
- ۵) افلاکی، احمد بن اخی، ۱۹۵۹، *مناقب العارفین*، چاپ آنکارا.
- ۶) توکلی، حمیدرضا، ۱۳۹۱، از اشارت‌های دریا؛ بوطیقای روایت در مثنوی، تهران: مروارید.
- ۷) دهرامی، مهدی، ۱۳۹۴، «بررسی چگونگی نامگذاری عنوان شعر در ادبیات سنتی و معاصر و کارکردهای زیباشناختی آن»، *شعریژوهی*، ۳/۷، صص ۳۶-۱۹.
- ۸) زرین کوب، عبدالحسین، ۱۳۷۴، *با کاروان حله*، تهران: علمی.
- ۹) _____، _____، ۱۳۸۷، *بحر در کوزه*، تهران: سخن.
- ۱۰) سبحانی، توفیق، ۱۳۸۶، «شهریار». چاپ شده در: مجموعه مقالات یکصدمین سال تولد شهریار، به کوشش علی اصغر شعر دوست، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری.
- ۱۱) سلیمی کوچی، ابراهیم، ۱۳۹۶، «نقش عناصر پیرامنی در توسعه دریافت و فهم متن مثنوی»، *پژوهش ادبیات معاصر جهان*، ۱/۲۲، صص ۲۶۸-۲۴۹.
- ۱۲) شریفی، محمد، ۱۳۸۸، *فرهنگ ادبیات فارسی*، تهران: معین و نشر نو.
- ۱۳) شهریار، محمدحسین، ۱۳۷۴، «از گفتگوهای شهریار»، چاپ شده در: *به همین سادگی و زیبایی؛ یادنامه شهریار*، به کوشش جمشید علیزاده، تهران: مرکز.
- ۱۴) _____، _____، ۱۳۸۵، *دیوان*، ۲ جلد، تهران: نگاه.
- ۱۵) طایفی، شیرزاد، و سلمان‌نصر، کورش. (۱۴۰۰). «تحلیل برخوانی «آرش» بهرام بیضایی با رویکرد تراجم‌تئیت»، *پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت*، ۱۲/۱۰، ۱۲۶-۱۰۳.
- ۱۶) غلامزاده، علیرضا، ۱۴۰۳، «تطبیق معنای عشق در اشعار مولوی و شهریار»، *هشتمین همایش ملی پژوهش‌های نوین در حوزه زبان و ادبیات ایران*.
- ۱۷) فروزانفر، بدیع‌الزمان، ۱۳۷۳، *شرح مثنوی شریف*، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
- ۱۸) مولوی، جلال‌الدین، ۱۳۸۰، *مثنوی معنوی*، به تصحیح قوام‌الدین خرمشاهی، تهران: دوستان.
- ۱۹) _____، _____، ۱۳۸۶، *غزلیات شمس (۲ جلد)*، به کوشش ابوالفتح حکیمیان، تهران: پژوهش.

- ۲۰) نامور مطلق، بهمن، ۱۳۹۵، بینامتنیت از ساختارگرایی تا پسامدرنیسم، تهران: سخن.
- ۲۱) _____، _____، ۱۳۸۶، «ترامتنیت، مطالعه روابط یک متن با دیگر متن‌ها»، پژوهشنامه علوم انسانی، ش ۵۶، صص ۸۳-۹۸.
- ۲۲) _____، _____، ۱۳۹۱، «گونه‌شناسی بیش‌متنی»، پژوهش‌های ادبی، ۳۸/۹، صص ۱۵۲-۱۳۹.
- ۲۳) نقوی، هدایت و همکاران، ۱۳۹۹، «بررسی تطبیقی بینامتنیت در غزلیات سعدی و شهریار با تکیه بر نکات اخلاقی»، بهارستان سخن، ش ۴۸، صص ۶۷-۸۸.