

بررسی تطبیقی ارسال مثل و امثال سائمه در دیوان صائب تبریزی و متنبی

* شهرلا حاج طالبی

تاریخ دریافت: ۹۵/۶/۱۹

** سید محمد امیری

تاریخ پذیرش: ۹۵/۹/۲۹

چکیده

متنبی و صائب دو شاعر بزرگ حکمتسرامی باشند و دیوان این دو، سرشار از مفاهیم عمیق حکمی و اخلاقی است؛ این مفاهیم با استناد به روابط فرهنگی دو زبان، دائمًا بین شاعران عربی و فارسی در آمد و شد و تبادل اند. از آنجا که کثرت استعمال مثل و ارسال مثل در دیوان صائب و متنبی فراوان است و نیز با توجه به اینکه هر دو شاعر در حوزه امثال سائمه شهرهاند و در زمینه های حکمی و اخلاقی نیز اشتراکاتی دارند، این پژوهش سعی دارد امثال سائمه و ارسال مثل را در دیوان این دو شاعر به صورت تطبیقی بررسی نماید و به این نتیجه برسد که صائب در بیان ارسال مثل و تمثیل موفق تر از متنبی عمل نموده است و این به دلیل بهره جستن وی از تمثیل و تشبیه و استعارات زیبا و بی بدیل در قالب اسلوب معادله است.

کلیدواژگان: امثال و حکم، دیوان شعر، مضامین مشابه، صائب، متنبی، سبک هندی.

hajtalebi@yahoo.com

* دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد.

** استادیار زبان و ادبیات عرب، دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد.

نویسنده مسئول: شهرلا حاج طالبی

مقدمه

امثال و حکم، عصاره فرهنگ ملی و سرآمد حکمت باستانی است که در عبارتی موجز و به تعبیر حافظ «به لفظ اندک و به معنی بسیار» آداب، منش و فطرت یک ملت را نشان می‌دهد. ضرب المثل‌ها از دل جامعه برخاسته و لا جرم در دل گویش‌وران می‌نشینند. به همین دلیل، یکی از آرایه‌های معنوی در ادب پارسی «ارسال المثل» یا «استعاره‌های تمثیلی» است و آن توسل شاعر یا نویسنده به امثال سائمه یا کلمات قصاری است که به سبب روانی الفاظ و روشی مفاهیم و معانی، در ذهن مخاطبان خوش نشسته باشند و در گفتمان‌های گفتاری و نوشتاری به کار روند.

ضرب المثل «که در انگلیسی به آن Prover می‌گویند، معمولاً خلاصه تراش خورده و پرداخته شده یک «مثل» یا «تمثیل» Fable است که هم به معنی نمونه و نمودار، و هم به معنی داستان و افسانه است. واژه مثل در زبان عربی، از نظر ریشه لغوی، برگرفته از واژه عبری مَثَل Masal، واژه حبسی مِثْل Mesel، واژه اکدی مُثَلُوم Meslum آرامی متلا Matala (هم ریشه واژه مَتَل در پارسی) است. جار الله زمخشri از عالمان بزرگ و ادیبان نامدار ایرانی برخاسته از زمخشر خوارزم در جلد اول «کشاف» در تعریف مثل، گفته است که مثل در زبان عربی به معنی مِثْل (نظیر) است؛ و هنگامی که کلامی را بر سبیل تمثیل ذکر کنند، آن را مثل می‌خوانند و فایده آن، این است که از رهگذر تمثیل، شخص غایب همچون حاضر، امر مخیل همچون محقق و شیء متوهّم همچون متیقн در نظر مخاطب جلوه می‌کند. ابوهلال عسکری نیز در «جمهرة الأمثال» گفته است که استشهاد به امثال سائمه، بر فحامت کلام می‌افزاید، سخن را در دل مخاطب بهتر جای می‌دهد. این دانشمند معروف علوم بلاغی در کتاب «الصناعتين»، امثاله و تشبيهات «کلیله و دمنه» / بن مقفع را استخراج و جمع آوری کرده است. سرانجام شریشی در «شرح مقامات حریری» مَثَل را چنین تعریف کرده است: «المثل عبارة عن تعریف لا حقیقت له فی الظاهر وقد ضمن باطنہ الحكم الشافية» یعنی مثل عبارت از داستانی ظاهراً غیرواقعی است که در بطن، متضمن پند و اندرز مفیدی باشد.

این تعریف، عیناً مساوی تعریف «فابل» در لاتین است:

A Fable is essentially a moral percept illustrated by a single example

یعنی مثل عبارت از یک مفهوم اخلاقی است که در لفافه داستانی توصیف شود.

خلاصه سخن آنکه اصطلاح مثل در ادبیات تازی و پارسی، دارای معانی متعددی است، از جمله مانند و شبیه، صفت، حدیث، گفتار شایع و رایجی که ضرب المثل شده باشد یا نکته حکمت آموزی که موجب پندگرفتن شود. همین معانی، عیناً از شواهد شعر و نثر پارسی مفهوم می‌شود، چنانکه مولوی گفته است:

حق، مثل‌ها را زند هر جا به جاش
می‌کند معقول را محسوس و فاش
آنچه مقصود است، بی نقص و خلل
تا که دریابند مردم از مثل
(مؤید منصور، ۱۳۶۱: ۴۱۸)

ریشه امثال سائمه

دانستن ریشه مثل‌ها برای دریافت و درک کامل آن‌ها و کاربرد آن‌ها در موارد شایسته و متناسب، بایسته است. اصل و ریشه ضرب المثل ممکن است در کتاب‌های مقدس یا حکایت‌های ادبی منتشر باشد، و همچنین ممکن است در حکم آرایه «تضمين» باشد که در این صورت، شاعر بر سبیل عاریت، بیتی یا مصروعی را از شاعری نامدار، چاشنی شعر خود می‌کند و نوعاً آن بیت یا مصروع به اندازه‌ای مشهور است که شاعر متأخر از ذکر نام شاعر متقدّم، مستغنی است. البته این نیز ممکن است که خود شاعر مصروعی یا بیتی چنان نزدیک به ذهن مخاطبان بگوید که همان شعر، مکرر مورد استفاده و استشهاد قرار گیرد و حکم مثل سائمه پیدا می‌کند. ما در اینجا سه مصروع از سه شاعر بزرگ پارسی‌گوی را به عنوان نمونه‌هایی از امثال سائمه می‌آوریم:

الف. فردوسی شاعر بزرگ حمامه سرای ایران، گفته است:
فرستاده گفت ای خداوند رخش «به دشت آهوى ناگرفته مبخش»
(فردوسی، ۱۳۷۸، ج ۲: ۱۱۳۸)

ب. سعدی آفصح المتكلّمين نثر و نظم پارسی گفته است:
جمال در نظر و شوق، همچنان باقی است
«گدا اگر همه عالم بدoo دهند، گداست»
(سعدی، ۱۳۸۱: ۱۱۶)

ج. حافظ پرجاذبه‌ترین غزل سرای ایرانی، گفته است:

«گره به باد مزن گرچه بر مراد رود»
که این سخن به مثل باد با سلیمان گفت
(حافظ، ۱۳۶۲: ۵۶)

ریشه امثال سائمه را در ادبیات شرق در منابعی مانند «پنجه تنتره و مهابهاراتا» باید جست وجو کرد. «پنجه تنتره» مجموعه پنج بخشی داستان‌های هندی از زبان حیوانات است که آموزه‌های حکمت هندویی و اخلاقیات قدیم را در قالب تمثیل از زبان دو شغال (کلیله و دمنه) بیان می‌کند. کتاب‌های مقدس نیز از مهم‌ترین منابع امثال سائمه است. ما به کتاب‌های مقدس ادیان دیگر نمی‌پردازیم و در اینجا، آن هم به اختصار تنها به امثال موجود در قرآن کریم، اشاره می‌کنیم؛ زیرا ورود جدی به آن مستلزم تألیفی مستقل است. در قرآن دو آیه وجود دارد که به طور صریح به امثال سائمه مربوط می‌شود:

الف. **﴿وَتَلَكُ الْأَمْثَالُ، نَصْرِبَهَا لِلنَّاسَ لِعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾** (سوره ۵۹/ آیه ۲۱) یعنی «این امثال را برای مردم می‌زنیم تا آن‌دیشه کنند».

ب. **﴿وَلَقَدْ ضَرَبَنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِن كُلِّ مُثْلٍ لِعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ﴾** (سوره ۳۹/ آیه ۲۷) یعنی «در این قرآن، از هر دری مثل زدیم تا مردمان آگاهی یابند». امثال قرآنی، در ادب تازی و پارسی تأثیر چشمگیر داشته است. برای نمونه آیه ۴۱ سوره عنکبوت را در شعر عربی چنین آورده‌اند:

إنما الدنيا فناء ليس للدنيا ثبوت
همچنین آیه **﴿لَيْسَ لِلْأَنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾** در اشعار بسیاری از شاعران بزرگ پارسی‌گوی، عیناً تکرار شده است که از باب شاهد مثال نمونه‌ای چند در اینجا می‌آوریم:
هست در تنزیل بر تصدیق این معنی دلیل

آیت «إِنْ لَيْسَ لِلْأَنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى»

(مجیرالدین بیلقانی، ۱۳۷۲: ۱۳۹)

قدر همت باشد آن جهد و دعا
«لَيْسَ لِلْأَنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى»
(مولوی، ۱۳۷۹: ۶۱۲)

من طریق سعی می‌آرم به جا
«لَيْسَ لِلْأَنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى»
(سعدی، ۱۳۸۱: ۳۰۲)

پیشینه پژوهش

درباره مثل‌های منظوم و کاربرد مثل در شعر «ارسال مثل» چندین کتاب و مقاله نگاشته شده است. هیچ‌یک از این کتاب‌ها به تحلیل و چگونگی کاربرد و نحوه استفاده شاعران از ضرب المثل‌ها اشاره‌ای نکرده‌اند. در حوزه ارسال مثل در شعر شاعران نیز سه کتاب مستقل نوشته شده است: «ارسال مثل در شعر حافظ» نوشته محمدی برازجانی (۱۳۷۴)؛ «ارسال مثل در شعر فردوسی» نوشته منصور مؤید (۱۳۷۶)؛ «ارسال مثل در مثنوی» نوشته منصور مؤید (۱۳۷۳).

به جز کتاب‌های یادشده چندین مقاله نیز در زمینه کاربرد ضرب المثل در شعر شاعران نگاشته شده که فاقد جنبه‌های تحلیلی است و تنها به ذکر نمونه‌هایی از ارسال مثل در شعر شاعران اکتفا شده است (ر.ک: ذوالفاری، ۱۳۸۵: ۵۳-۷۷). در خصوص مثل و ارسال المثل در دیوان مولوی و متنبی نیز، جداگانه و به صورت پراکنده، آثاری وجود دارد از جمله مرحوم جمالزاده نیم قرن پیش در مقاله «سیر و سیاحتی در مثنوی مولانا (امثال و حکم)» به شماری از این موارد اشاره کرده است. صاحب بن عباد، ادیب نام‌آور ایران در قرن چهارم، کتاب «الأمثال السائرة من شعر المتنبّى» را نگاشته است؛ این کتاب را به فارسی هم برگردانیده‌اند. در «یتیمة الدّهر» بخش‌هایی به ارسال مثل در شعر متنبی اختصاص یافته است (تعالیٰ، ۱۴۰۳: ۲۴۵-۲۶۲). اما تا کنون اثری که به صورت مستقل به بررسی امثال سائه و ارسال المثل در شعر صائب و متنبی (به صورت تطبیقی) بپردازد تألیف نشده است.

کثرت تمثیل و ارسال المثل در سبک هندی

از ویژگی‌های باز این سبک کثرت استفاده از تمثیل و ارسال المثل است. در فن تمثیل، شاعر نخست مطلبی را در هر باب یا موضوعی که بخواهد دعوی می‌کند، سپس مثالی می‌آورد که از بس بداهت در معنی دارد، می‌تواند مانند دلیلی، دعوی او را اثبات کند یا علت آن را آشکار سازد یا به عنوان نظیر و عدلی آن معنی تلقی شود؛ مثلاً در سه بیت زیر از صائب تمثیل اول به قصد اثبات دعوی و تمثیل دوم به قصد بیان علت و تمثیل سوم از باب نشان دادن شبیه و نظیر است:

سهل مشمر همت پیران با تدبیر را
کز کمال بال و پر، پرواز باشد تیر را
عالی را کشت و دست و تیغ او رنگین نشد
تیزی شمشیر پاک از خون کند شمشیر را
ریشه نخل کهن‌سال از جوان افزون‌تر است
بیش‌تر دلبستگی باشد به دنیا پیر را
(صفا، ۱۳۷۶: ۵۳۹)

تمثیل مفهومی عام و کلی است که در مصraعی بیان شود و مصراع دیگر برای تأیید
یا توجیه آن مثالی از امور محسوس یا مقبول عام باید؛ یعنی «حسن تعلیل» اما آوردن
تمثیل همیشه برای بیان علت نیست، گاهی برای توضیح مطلب است، مثلاً صائب برای
تصویر کردن حقیقت و مجاز «ماه آسمان» و «ماه در طشت آب» را مثال می‌آورد:
از ما حقيقة روی صائب در مجاز آورده‌ایم
را داییم ز طشت آب می‌جوییم ما
(صائب، ۱۳۶۴: ۱۲۶/۱)

صائب در استفاده از ارسال المثل نیز سرآمد بود؛ و آن آوردن مثلی رایج است از آنچه
میان خلق شهرت یافته و شاعر برای اثبات مدعای خود یا بیان حال خویش در این گونه
موارد از آن استفاده می‌کند. مانند:

مهر خاموشی حصاری شد ز کج بختان مرا
ماهی لب‌بسته را اندیشه از قلّاب نیست
(صائب، ۱۳۶۴: ۹۷۰/۲)

یا نظیر این دو بیت از بیدل دهلموی:
مفلسان را مایه شهرت همان دست تهی است
تا به قید برگ بود از نی نوایی برنخاست
بی فنا نتوان به گُنهٔ معنی اشیا رسید
آینه گر خاک گردد با دو عالم رو به روست
(خاتمی، ۱۳۷۱: ۲۲)

الهام از تجارب روزمره، اشخاص و اشیاء محیط

مهمترین ویژگی و خصلت شعر این دوره نزدیک شدن زبان شعر به زبان محاوره‌ای مردم و ورود واژه‌ها و اصطلاحات عامیانه‌ای است که به لحاظ عمومیت و گسترش شعر فارسی در طبقات مختلف مردم در شعر این دوره راه یافته است. «سخن صائب از نظر وسعت دامنه اندیشه و خیال و اشتغال بر مشهودات و تجارب شخصی او، دریایی بیکران است. دید تازه‌جوی او در هر منظره عادی مضمون ژرف شاعرانه‌ای می‌بیند و معنی‌های بیگانه را در زندگی آشنای دور و بر خود می‌یابد. کثرت اشعار و تنوع معانی و مضامین می‌رساند که او در همه عمر و در همه لحظه‌ها به شعر می‌اندیشیده و در شعر زندگی می‌کرده است» (ریاحی، ۱۳۵۵: ۲۹/۵). صائب نه تنها به زبان مردم زمانه خویش شعر می‌گفت، از آن مهم‌تر اینکه شریک غم و شادی مردم و سخنگوی اندیشه‌ها، خواست‌ها، دردها و آرزوهای آنان بود.

این خصوصیت سبک هندی اگرچه موجب سستی اشعار بسیاری از شاعران شده است و ارزش ادبی شعر بیشتر آنان را تا حد فراوانی پایین آورده، ولی از سوی دیگر فوایدی نیز داشته است که از آن جمله می‌توان باورنmodن زبان و ادبیات فارسی، رفع نقیصه پیچیدگی و تقعید، نفوذ شعر در جامعه، روی‌آوردن مردم به شعر و حفظ آن، بیرون آمدن شعر از انحصار درباریان و ... را بر شمرد. مانند:

عالم از اهل سعادت یک قلم خالی شدست

زان همایون طائران ماندست مشتی استخوان

(صائب، ۱۳۶۴: ۶/۱۰۰)

این ویژگی در شعر شاعران سبک هندی نوعی ضرورت محسوب می‌شده است؛ زیرا آنان شعر را محصول قدرت و هنر خویش می‌دانند. مضامینی که از حالات روحی خود شاعر حکایت می‌کند، نکاتی که مربوط به وضع زندگی مردم عصر اوست و نکته‌هایی که از عقاید و عادات مردم زمانه او متأثر است. مانند:

اظهار عجز پیش ستمگر زابلی است
اشک کباب موجب طغیان آتش است

(صائب، ۱۳۶۴: ۲/۹۶۲)

صائب کودکی را می‌بیند که چند قلوه سنگ در فلاخن گذاشته، پرتاب می‌کند،
می‌گوید:

می‌توان دل را به آهی کرد از غم‌ها سبک
یک فلاخن می‌کند آواره چندین سنگ را
(همان: ۱۴۱/۱)

رودخانه‌ای می‌بیند که آب می‌چرخد و فرو می‌ریزد، گویی گودی در وسط آب پدید
آمده، چنانکه طبیعتِ آب است. شاعر آن گودی را به کاسه تشبیه می‌کند و می‌سرايد:
بر کف دریا چو دیدم کاسه گرداد را

روشنم شد تنگ‌چشمی لازم جمعیت است
(مؤتمن، ۱۳۷۱: ۲۵)

صائب برای ابداع تصاویر پویا از مردم‌نمایی (Personification) استفاده می‌کند و آن
نوعی استعاره و مجاز است که به وسیله آن اشیاء و معانی انتزاعی را انسان فرض می‌کند
و اعمال و حرکات بشری را به آن‌ها نسبت می‌دهد؛ شاعر از جیوه که در بی‌آرامی معروف
است آرمیدن را سراغ می‌گیرد:

ز بی‌تابی چنان سررشته تدبیر گم کردم
که از سیماب می‌گیرم سراغ آرمیدن را

اشتراکات صائب و متنبی در امثال سائره

متنبی و صائب دو شاعر بزرگ حکمت‌سرا می‌باشند و دیوان این دو، سرشار از مفاهیم
عمیق حکمی و اخلاقی است؛ این مفاهیم با استناد به روابط فرهنگی دو زبان، دائمًا بین
شاعران عربی و فارسی در آمد و شد و تبادل‌اند. علی‌رغم اینکه درون‌مایه حکم صائب،
عرفان و خداشناسی است و با اقتدا به حافظ شیرازی به صورت نمادین بیان شده است و
درون‌مایه حکم متنبی، قوت، قدرت و رسیدن به عزّت و بزرگی است. باز با این حال
اشتراکاتی بین حکم این دو شاعر مشاهده می‌شود که در نتیجه تجربه و سفرهای
طولانی آن دو است که در هر دو از بینش دینی و مذهبی، ریشه گرفته است. در این

بخش از پژوهش، حکم مشترک دو شاعر- بهویژه در موضوع دنیا- که در قالب امثال سائه بیان شده، مورد بررسی قرار می‌گیرد.

دنیا و مضامین آن

دنیا از نظر دو شاعر فانی، گذرا و حیله‌گر است، به کسی وفا نمی‌کند، می‌دهد و سریع می‌ستاند، می‌فریبد، می‌گذرد. هر دو شاعر از دنیا به بدی یاد می‌کنند و نعمت‌های آن را به کسی متعلق نمی‌دانند؛ حتی اگر دنیا تمام وجود خود را به کسی ببخشد، چنین شخصی نباید امیدوار باشد؛ زیرا به زودی همه دارایی خود را از دست خواهد داد.

متنبی:

أبداً تسترد ما تهبه الدّن
يا فيا ليت جودها كان بخلا

(متنبی، ۱۴۲۳، ج ۳: ۱۳۰)

- دنیا همواره آنچه را می‌بخشد، بازپس می‌گیرد، پس ای کاش در بخشش خویش بخل می‌ورزید.

از نظر متنبی دنیا می‌بخشد و بازپس می‌گیرد، متغیر است، خوشی‌های او تیره و تار است، بعد از بقاء، فناه را به دنبال دارد، خوشی‌ها و ناخوشی‌های او قرین هماند و کسی نمی‌تواند به او دلخوش باشد؛ پس چه بهتر که از همان ابتدا نبخشد.

صائب:

از تو باشد گر همه روی زمین از خود مدان
کآنچه داد امروز، فردا می‌ستاند روزگار

(صائب، ۱۳۸۳، ج ۲: ۲۱۶۹)

از نظر صائب اگر دنیا تمام امکانات خود را به فردی ببخشد، باز هم نباید امیدوار بود و به نعمت‌ها دل بست؛ زیرا سرانجام همه را خواهد ستاند و به دیگری خواهد بخشید.

متنبی:

بذا قضت الايام ما بين اهلها
مصالح قوم عند قوم فوائد

(متنبی، ۱۴۲۳، ج ۲: ۶۸)

- چه بسا روزگار، اینگونه در میان اهلش حکم می‌کند که مصیبت‌های یک قوم نزد قوم دیگر فایده‌بخش باشد.

از نظر متنبی گاهی در دنیا اتفاقی می‌افتد که گروهی را ناخشنود و عزادار می‌کند؛ در حالی که همین حادثه گروهی دیگر را مسرور می‌سازد.

مولانا نیز قریب به این مضمون را در «مثنوی معنوی» آورده است:

مر سگان را عید باشد، مرگ اسب
روزی وافر بود بی جهد و کسب
(دامادی، ۱۳۷۱: ۱۰)

مرگ اسب باعث خوشحالی سگان است؛ زیرا روزی خود را بدون تلاش و زحمت به دست می‌آورند، خوشحالی یکی نتیجه اندوه دیگری است و این همان مفهوم موردنظر متنبی است.

متنبی:

سُقِنَا إِلَى الدِّنِيَا فَلَوْ عَاشَ أَهْلَهَا
مُنْعِنَا بِهَا مِنْ جَيْهَهُ وَ ذَهَبَ
(متنبی، ۱۴۲۳، ج ۱: ۵۰)

- به سمت دنیا شتافتیم، پس اگر اهل آن زنده می‌مانند؛ ما را از آمدن و رفتن در آن بازمی‌داشتند.

مقصود این است که قوام امر دنیا به این است که گذشتگان بمیرند تا آیندگان به راحتی زندگی کنند. از این رو مرگ، نعمتی بزرگ و قانون این دنیای فانی است.

صائب:

روزگار از تو و مرگ تو فراغت دارد
شطّ نماند ز روش، گر تو ز بغداد
(صائب، ۱۳۸۳، ج ۳: ۳۳۰)

صائب در این بیت، دنیا را به رود فرات در عراق تشبیه کرده است که پیوسته جریان دارد و اگر کسی بمیرد، این رودخانه همچنان جریان دارد و فارغ از مرگ آدمیان است. بنابراین از نظر هر دو شاعر در این دنیا قانونی خاص جریان دارد.

متنبی:

وَمَنْ نَكَدَ الدِّنِيَا عَلَى الْحَرَّ أَنْ يَرِي
عدوّ له ما من صداقته بُدُّ
(متنبی، ۱۴۲۳، ج ۱: ۳۷۵)

- از سختی‌های روزگار بر انسان آزاده این است که دشمنی را می‌بیند که باید با او دوستی کند.

صائب:

دنیا به اهل خویش ترحم نمی‌کند
آتش امان نمی‌دهد، آتش‌پرست را
(صائب، ۱۳۸۳، ج ۱: ۶۶)

در این بیت صائب «دنیا» را به «آتش» و «اهل آن» را به «آتش‌پرست» تشبیه کرده است. در وهله اوّل به نظر می‌رسد آتش به آتش‌پرست(دنیا به اهل آن) کاری ندارد. اما در حقیقت آتش، دشمن آتش‌پرست است و به او رحم نخواهد کرد و او را هیزم خود خواهد نمود، پس باید آتش‌پرست، از آتش دوری کند؛ اگرچه در ظاهر با او اظهار دوستی می‌کند و او را می‌پرستد.

مضامین مشابه در دیوان متنبی و صائب(ارسال مثل و تمثیل)

متنبی:

وإن تكن تغلى الغلباء عنصرها
فان فى الخمر معنى ليس فى العنب
(برقوقی، ۵۱۴۰۷، ج ۱: ۲۲۰)
اگرچه او یعنی خواهر سیف الدّوله از قبیله قدرتمند تغلب است، اما با فضایلی که دارد از آنان برتر است چه در باده انگوری رازی است که در انگور نیست(هرچند، آن را از همان انگور گرفته‌اند):

فإنّ المسك بعض دم الغزال
فان تفق الأنعام وأنت فهيم
(برقوقی، ۵۱۴۰۷، ج ۳: ۱۵۱)

- اگر تو با آنکه از همین مردمی بر آنان تفوّق داری، جای شگفتی نیست چه مُشك
هم بخشی از خون آهوست اما در ارج و بها با خون آهو قابل قیاس نیست.

صائب:

درّ يتيم را چه شناسد صدف که چیست
سهـل است اـگـر سـپـهـر نـدانـد بـهـا مـرا
(صائب، ۱۳۸۳، ج ۱: ۱۰)

صائب در این بیت می‌گوید صدف، ارزش مروارید درونش را نمی‌داند، هرچند که در کنار هم هستند؛ بنابراین اگر روزگار (مجازاً مردم روزگار) قدر مرا نشناسد، جای شگفتی نیست. اگرچه مروارید و صدف هر دو ارزشمند و گران‌بها هستند، اما هیچ‌گاه صدف از نظر ارج و بها با مروارید برابری نمی‌کند.

هر دو شاعر برای بیان مقصود خویش از ارسال مثل استفاده نموده‌اند؛ با این تفاوت که در اینجا، متنبّی قوی‌تر ظاهر شده است؛ چراکه قدرت تمثیل (تشبیه‌سازی) او به مراتب نمایان‌تر است. لازم به ذکر است، ابیات فوق، ضربالمثل مشهور «قدر زر زرگر شناسد، قدر گوهر گوهری» را به ذهن متبدار می‌کند.

متنبّی:

لقد اصبح الجرد المستغیر
اسیر المنيا صريع العطب
(برقوقی، ۱۴۰۷، ۵، ج ۱: ۳۲۸)

- آن موش غارتگر اکنون خود اسیر مرگ گشته و به هلاک درافتاده است.
چنانکه مترجم دیوان متنبّی آورده (منوچهريان، ۱۳۸۲: ۴۴۵) بیت فوق با بیت زیر از مولانا بی‌مناسب نیست:

زانک تو هم لقمه‌ای هم لقمه‌خوار
آكل و مأكولي اى جان، هوش دار
(مولوی، دفتر ۵: بیت ۷۱۸)

البته این هر دو متأثر از آیات قرآنی همچون «وجزاءُ سَيِّئَةٍ مُّثْلِهَا» (شوری / ۴۰) و «لَا يَحِيقُ الْمُكْرَاسِيُّ الْأَبَاهِلَهُ» (فاطر / ۴۳) و «وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَأِيهِ» (زلزله / ۸) است که در امثال فارسی مانند «از مكافات عمل غافل مشو» و «دنیا آكل و مأكول است» (دهخدا، ۱۳۶۳، ج ۱: ۱۵۸، و ج ۲: ۸۲۷) و ... تجلّی یافته است.

صائب در بیتی، شبیه مضمون بیت متنبّی را آورده است:
ایمنی جستم ز ویرانی ندانستم که چرخ

گنج می‌خواهد به جای باج از ملک خواب
(صائب، ۱۳۸۳، ج ۱: ۲۲۵)

صائب در بیت فوق بیان می‌دارد: من فکر می‌کردم که در این دنیا آسایش و قرار دارم و دنیا فقط آرامش و خواب برای من می‌خواهد، اما ندانستم که باج و بهای این ایمنی در

دنیا دادن گنج و ثروت است. «ملک خواب» در این بیت، اضافه تشبیه‌ی است؛ یعنی دنیا به محلی برای خواب تشبیه شده. در واقع، گنج در ویرانه جای دارد؛ بنابراین ویرانه همین دنیاست و گنج، وجود آدمی. صائب می‌گوید: انسان همانند گنجی است که در دنیا(ویرانه) جای دارد، و فکر می‌کند که ویرانه جای خوبی است(به واسطه داشتن گنج)، اما نمی‌داند که این دنیایِ دون در برابر هر چیزی که می‌دهد، چیز دیگری می‌ستاند. دنیا به جای گرفتن باج از آدمی، گنج می‌خواهد؛ یعنی وجودش(جسمش) را از او می‌گیرد. بنابراین هم متنبی و هم صائب، معتقدند که هر عملی در این دنیا، مكافاتی دارد که نباید از آن غافل بود. اما در این میان، صائب با ارائه تمثیلی تشبیه‌ی و در قالب تشبیه مُضمر، مفهوم را گیراتر و اثرگذارتر، بیان نموده است.

متنبی:

وأشبهنا بدنيانا الطغام
وشبه الشيء منجذب اليه
(برقوى، ١٤٠٧، ج ٤: ١٩٢)
- هر چیزی به همانند خود تمایل دارد و (بدین روی) فرومایگان ما به این دنیا
دون بیش تر شباهت دارند.

گفتنی است اولاً همین بیت متنبی را نیز از نمونه‌های امثال سائمه و ارسال المثل دانسته‌اند (صاحب بن عباد، ۱۳۵۶: ۲۰؛ ثعالبی، ۱۴۰۳: ۲۶۱). ثانیاً بیت زیر از «مثنوی» هم به نوعی با مضمون فوق قرابت دارد:

با کبوتر باز کی شد هم نفس
کی شود هم راز، عنقا با مگس
(مولوی، ۱۳۱۹، دفتر ۴: ۲۱۹)

صائب نیز معتقد است که هر چیزی باید با سازگار و هم جنس خود، ارتباط داشته باشد؛ همان‌گونه که اگر آب در روغن چراغ ریخته شود به خاطر هم جنس نبودنشان (آب و روغن)، چراغ شیون می‌کند و خاموش می‌شود، آتش نیز از همنشینی با غیر از جنس خودش (آب و روغن و ...) به فریاد آمده، یا زبانه می‌کشد و یا خاموش می‌گردد.

حبت ناجنس آتش را به فریاد آورد
آب در روغن چو باشد می کند شیون چراغ
(صائب، ۱۳۸۳، ۲: ۱۷۷۸)

گفتنی است که صائب در بیان مفهوم خویش، با استفاده از تمثیلی قوی و زیبا، موفق‌تر از متنبی ظاهر شده است؛ چراکه صائب مثال خویش را بسیار ظریف و دقیق و موشکافانه عرضه داشته، اما متنبی به صورتی کلی‌تر و بدون بیان اجزای آن (مثل)، مفهوم را القا نموده است.

متنبی:

صبراً بنى اسحاق عنه تكرما
أنَّ العظيم على العظيم صبور
(برقوقي، ۱۴۰۷، ج ۲: ۲۳۵)

- ای بنی اسحاق از روی بزرگی از او شکیبایی کنید؛ زیرا که مرد بزرگ بی‌گمان بر کار بزرگ (یا بر بزرگ مرد از دست رفته) شکیباست.

صائب:

مرد مضاف در همه جا یافت می‌شود
در هیچ عرصه مرد تحمل ندیده‌ام
(صائب، ۱۳۸۳، ج ۱: ۴۲۱)

صائب در اینجا بر این عقیده است که مرد میدان یا مرد کارزار در همه جا یافت می‌شود ولی مرد صبور و شکیبا (شکیبا بر سختی‌ها و مشکلات) کمتر پیدا می‌شود یا لاقل صائب چنین مردی ندیده است.

علی‌رغم اینکه متنبی در بیت خود به صبر و بردازی و تحمل توصیه می‌کند و معتقد است که مرد بزرگ بر کار بزرگ صبور و شکیباست؛ صائب نه تنها در بیت فوق به شکیبایی تشویق نمی‌کند، بلکه هیچ مرد صبوری را نیز در هیچ کاری ندیده است. بنابراین ارسال مثل بکار رفته در بیت متنبی تأثیرگذارتر از بیت صائب جلوه نموده است.

متنبی:

وازارك بي دون الملوك تحرج
إذا عن بحر لم يجز لى التيّمم
(برقوقي، ۱۴۰۷، ج ۴: ۲۱۳)

- دوری از گناه، دیدار تو را از میان پادشاهان برای من (اختصاص داده است)، چنانکه هرگاه دریایی نمایان شود، تیمّم برای من شایسته نیست.

صائب:

تا بود مهر، ز مه نور گرفتن ستم است

به قبح دست مکن پیش خم باده دراز

(صائب، ۱۳۸۳، ج ۱: ۳۱۴)

صائب و متنبی در بیت‌های ذکر شده، این مضمون را در قالب ارسال مثل بیان می‌کنند که: «تا آب هست، تیم باطل است». چنانکه این مثل در فارسی، بسیار شهره است. باید گفت که تمثیل صائب به مراتب از تمثیل متنبی، قوی‌تر و قابل ستایش‌تر است؛ چراکه صائب با استفاده از تمثیل و در قالب اسلوب معادله توانسته است با کلماتی چون «مهر، ماه» و «قدح، خم باده» بین دو مصروف تعادل و تناسب برقرار نماید و به همین دلیل، زیبایی و ظرافت بیت را دوچندان نماید.

متنبی:

و من يكُ ذا فَمْ مِرْ مَريض

(برقوقی، ۱۴۰۷، ج ۳: ۳۳۴)

- کسی که دهانی تلخ و بیمار داشته باشد، به همین جهت آب زلال را هم تلخ می‌یابد.

صائب:

وصال با من خونین جَّرْ چه خواهد کرد

به تلخ کامی دریا، شکر چه خواهد کرد

(صائب، ۱۳۸۳، ج ۲: ۱۲۲۶-۱۲۲۳)

یکی از ویژگی‌های شعر صائب این است که گاهی ممکن است در یک غزل، همه ابیات غزل یا بیش‌تر ابیات آن، دارای صنعت تمثیل یا ارسال مثل باشد.

متنبی:

الْحَبْ مَا مَتَعَ الْكَلَامُ الْأَلْسِنَا	والذ شکوی عاشق ما أعلنا
--	-------------------------

(برقوقی، ۱۴۰۷، ج ۴: ۳۲۷)

- عشق آن است که زبان‌های (عاشقان) را از سخن گفتن بازمی‌دارد و لذت‌بخش‌ترین شکایت عشق آن است که آن را آشکار کند.

صائب:

عشق بالاتر از آن است که پنهان گردد

شعله رعناتر از آن است که خاموش کنند

(صائب، ۱۳۸۳، ج ۲: ۱۱۷۸)

صائب بر این باور است که مقام و منزلت عشق بالاتر از آن است که پنهان شود؛ همان‌گونه که شعله آتش گدازنده‌تر از آن است که آن را خاموش کنند. بنابراین ویژگی بارز عشق، آشکار بودن و شعله‌ور شدن آن است، همان‌طور که متنبّی نیز در بیت خود بیان کرده که لذت‌بخش‌ترین گلایه و شکایت عشق، ابراز عشق و هویدا نمودن آن است. هر دو شاعر تقریباً یک مضمون را یادآور شده‌اند، اما صائب با استفاده از اسلوب معادله توانسته است در بیان مفهوم مورد نظر خویش، موفق‌تر و ماهرانه‌تر از متنبّی ظاهر شود.

شبیه همین مضمون را صائب در بیتی دیگر نیز در قالب تمثیل بیان کرده است:
ناله دل کرد رسوا، عشق پنهان تو را نیست ممکن در بغل کردن نهان ناقوس را
(همان، ج ۱: ۳۲۳)

نتیجه بحث

ارسال مثل آن است که شاعر، مثل سائر یا عبارت معروفی را در مقام استشهاد در شعر خود به عاریه بیاورد، یا مصراعی بگوید که حکم مثل پیدا کند و در زبان محاوره رواج یابد. صائب تبریزی شاعر مشهور سبک هندی و متنبّی شاعر بزرگ و پرآوازه عرب در میان شاعران فارسی و عرب‌زبان با آوردن تمثیل و ارسال مثل در شعر خود، زبانزد خاص و عاماند. از بررسی دیوان این دو شاعر، این نتیجه به دست می‌آید که هر دو شاعر در بیان مضامین حکمی- بهویژه در موضوع دنیا- دارای اشتراکاتی هستند که از بینش دینی و مذهبی آن دو سرچشمۀ می‌گیرد.

دیوان صائب شامل هفتاد و پنج هزار بیت است که ظاهراً در قالب غزل سروده شده است؛ اما در واقع غزل او چیزی جز پند و اندرز و حکمت و موعظه نیست. در حالی که دیوان متنبّی پنج هزار و پانصد و هفتاد و پنج بیت دارد که تنها حدود سیصد و پنجاه بیت آن حکمت و پند است. حجم فراوان دیوان صائب و تلاش او در یافتن مضمون‌های

پیچیده و بکر، این فرصت را به او داده که مفاهیم و مضامین بیشتری را در اشعارش بیان کند و به توفیق مهمی نیز در این عرصه دست یافته است. باید گفت، صائب در بیان ارسال مثل و تمثیل در اشعار خویش، موفق‌تر از متنبی عمل نموده است و این به دلیل بهره جستن وی از تمثیل و تشبيه و استعارات زیبا و بی بدیل در قالب اسلوب معادله است.

کتابنامه

قرآن کریم.

- برقوقی، عبدالرحمن. ۱۴۰۷ق/۱۹۸۶م، *شرح دیوان المتنبی*، بیروت: دارالكتاب العربي.
- ثعالبی، عبدالملک محمد. ۱۴۰۳ق/۱۹۸۳م، *یتیمة الدّهر فی محسن اهل العصر*، شرح و تحقیق مفید محمد قمیحه، ج ۲، بیروت: دارالکتب العلمیه.
- حافظ، خواجه شمس الدین محمد. ۱۳۶۲ش، *دیوان حافظ*، تصحیح پرویز ناتل خانلری، چاپ دوم، تهران: خوارزمی.
- خاتمی، احمد. ۱۳۷۱ش، *پژوهشی در سبک هندی و دوره بازگشت*، تهران: بهارستان.
- دامادی، محمد. ۱۳۷۹ش، *مضامین مشترک در ادب فارسی و عربی (شامل هزار مدخل)*، تهران: دانشگاه تهران.
- دریاگشت، محمد رسول. ۱۳۷۱ش، *صائب و سبک هندی در گستره تحقیقات ادبی*، تهران: قطره.
- دهخدا، علی‌اکبر. ۱۳۶۳ش، *امثال و حکم*، ۴ جلد(با صفحه شماره پیاپی)، ج ۶، تهران: امیرکبیر.
- دهخدا، علی‌اکبر. ۱۳۷۳ش، *لغت‌نامه دهخدا*، تهران: مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.
- زرین‌کوب، عبدالحسین. ۱۳۸۴ش، *سیری در شعر فارسی*، تهران: سخن.
- زمخشی، بی‌تا، *الکشاف عن حقایق غوامض التنزیل*، جلد ۱، تهران: آفتاب.
- صائب‌تبریزی، محمدعلی. ۱۳۸۳ش، *دیوان صائب*، تهران: نشر علم.
- صفا، ذبیح‌الله. ۱۳۷۶ش، *تاریخ ادبیات در ایران*، تهران: شرکت مؤلفان و مترجمان.
- عسگری، ابوهلال. بی‌تا، *جمهوره الامثال*، جلد ۱، قاهره: بی‌نا.
- عظمی، صادق. ۱۳۸۲ش، *فرهنگ بیست هزار مثل و حکمت و اصطلاح*، تهران: مؤسسه مطالعات اسلامی دانشگاه تهران، دانشگاه مک‌گیل.
- العکبری، ابوالبقاء. ۱۴۲۳ق/۲۰۰۳م، *التّبیان فی شرح الدّیوان*، تصحیح مصطفی السقاء، بیروت: دار الفکر للطبعاء والنشر و التوزيع.
- قهeman، محمد. ۱۳۶۴ش، *دیوان صائب تبریزی*، تهران: سخن.
- گلچین معانی، احمد. ۱۳۸۱ش، *فرهنگ اشعار صائب*، چاپ سوم، تهران: مؤسسه انتشارات امیرکبیر.
- منصور مؤید، علیرضا. ۱۳۶۱ش، *ارسال المثل در مثنوی*، تهران: امیرکبیر.
- منوجه‌ریان، علیرضا. ۱۳۸۲ش، *ترجمه و تحلیل دیوان متنبی*، همدان: نور علم.
- مولوی، جلال‌الدین محمد. ۱۳۱۹ش، *مثنوی معنوی مولانا جلال الدین محمد بلخی رومی با هفت کتاب نفیس دیگر*، به تصحیح و مقابله و همت محمد رمضانی، تهران: کلاله خاور.

مقالات

- جمالزاده، سید محمدعلی. ۱۳۳۹ش، «سیر و سیاحتی در مثنوی مولانا(امثال و حکم)»، مجله یغما، س ۱۳، ش ۹(پیاپی ۱۴۸)، صص ۴۳۹-۴۴۶.
- خانلری، پرویز. ۱۳۵۵ش، «صور خیال پویا در شعر صائب»، مجله سخن، شماره ۱۲.
- ریاحی، محمدامین. ۱۳۵۵ش، «صائب تبریزی»، مجله یغما، ج ۲۹.