

تاریخ دریافت: ۱۳۹۹/۲/۱۷
تاریخ پذیرش: ۱۳۹۹/۵/۱۰

مقاله پژوهشی

نقد صورت گرایانه غزلی عرفانی از مولانا

فاطمه مرادی^۱

چکیده

اشعار مولانا به عنوان یکی از ستون های اصلی نظم فارسی، جایگاهی ویژه دارد و اهمیت آن بر کسی پوشیده نیست. تا کنون پژوهش های بسیاری راجع به غزلیات شمس صورت گرفته است اما بررسی این غزلیات با نگاه فرمالیستی و صورت گرایانه می تواند ابعاد دیگری از این اشعار را آشکار سازد.

در نقد فرمالیستی، فرم و شکل اثر مبنای تحلیل زیبایی شناسانه قرار می گیرد تا به معنای نهفته در اثر برسد. معنایی که حتی در مواقعي مورد نظر خالق اثر هم نیست.

یکی از غزلیات زیبای دیوان شمس؛ غزلی است با مطلع «ای دل چه اندیشیده ای در عذر آن تصصیرها» که در این پژوهش تلاش شده است گوشه ای از زیبایی ها و ظرافت های این غزل به تصویر کشیده شود. زیبایی های که در ظاهر سخن و ترکیب نحوی و چیدمان واژه ها و موسیقی کلام نهفته و به غزل عمق و غنای خاصی بخشیده است.

وازگان کلیدی:

مولانا، فرمالیسم، غزل عرفانی، نقد.

۱- دانش آموخته دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

fmoradi6956@yahoo.com

پیشگفتار

در آغاز قرن بیستم، تغییراتی بنیادین در تمامی عرصه‌های زندگی رخ داد. و به تبع این تغییر و تحولات، ادبیات و شیوه‌های نقد ادبی نیز متتحول شد. یکی از این شیوه‌هایی نقد ادبی فرمالیسم بود که به مقابله با سنت غالب بر نقد ادبی پرداخت.

منتقدان سنتی اثر ادبی را در پیوند با عوامل بیرونی و سرچشمۀ های ذهنی و عاطفی پدید آورند. اثر، نقد و بررسی می‌کردند و بر این باور بودند که باید در تحلیل و بررسی اثر هنری به همه پیش زمینه‌های تاریخی، فلسفی، جامعه‌شناسی، اخلاقی، سیاسی و مواردی از این دست توجه کرد. اما «صورتگرایان با تمرکز صرف بر واقعیت ادبی و کنار نهادن موقعیت بیرونی که اثر ادبی در دل آن خلق می‌شود، بر جدا کردن موضوع مطالعات ادبی از موضوع دیگر رشته‌ها تأکید کردند» (مکاریک ۱۳۸۵: ۱۹۱).

روهن یاکوبسون، یکی از نظریه‌پردازان و فعالان فرمالیسم روسی، تاریخ نگاران ادبیات را مورد انتقاد قرار داده و پژوهش‌های ایشان را در نقد ادبی، به پلیسی که برای یافتن مجرم، هرکس، حتی رهگذران را نیز دستگیر می‌کند، شیوه دانسته است.

فرمالیسم ریشه در مطالعات زبان شناختی، به ویژه نظرات سوسور دارد. سوسور مطالعه هم زمانی زبان را (در یک دوره معین) به جای مطالعه در زمانی (تاریخی) مطرح کرد. وی ارجاع واژه را به شیء یا حالت خارج از ذهن رد و اظهار کرد. هر واژه نشانه‌ای است که از دال و مدلول تشکیل شده است. دال صورت یا نوشتار یا طرحی است که با مدلول خود، یعنی تصویر ذهنی، ارتباطی قراردادی دارد (مقدادی، ۱۳۷۸: ۳۱۳).

هدف فرمالیست‌ها کشف «جوهر ادبی متن» بود و قصد داشتند از این طریق به تبیین تفاوت یک متن ادبی از سایر متون پردازنند و در پی یافتن «ادبیت متن» بودند. دو منش کارکرد آنها عبارت بودند از:

۱- تأکید بر گوهر اصلی متن ۲- استقلال پژوهشی ادبی (احمدی، ۱۳۸۶: ۳۸)

پیشینه تحقیق

با وجود روند مولانا پژوهی در جهان، متأسفانه کوشش قابل توجهی در زمینه بررسی غزلیات مولانا از دیدگاه فرمالیستی صورت نگرفته است و در این حالی است که مولانا در غزلیاتش بیش از شاعران دیگر به آن چه امروزه فرم نامیده می شود، توجه کرده است و همین مسأله بررسی فرمالیستی غزلیات او را توجیه می کند. در مقاله «نقد فرمالیستی شعر مستان» حسین خسروی، شعر معروف اخوان را بر اساس نقد فرمالیستی، تحلیل نموده است. در مقاله «بررسی سه غزل سنایی بر پایه نقد فرمالیستی با تأکید بر آرای گرامون و یاکوبسون» انسجام اثر ادبی مورد بررسی و پژوهش قرار گرفته است و در مقاله نقد گرانیگاهی اثر علیرضا فولادی، وی عناصر فرم نوع ادبی را در ارتباط با «شگرد بنیادی» تحلیل کرده است.

همچنین دو مقاله از دکتر پاینده در کتاب نقدگفتمان ادبی راجع به نقد فرمالیستی شعر دریا سروده دکتر شفیعی کدکنی و شعر هم سطر، هم سپید سپهری ارائه شده است. در کتاب نقدنوین اثر دکتر سلاجقه نیز مقاله ای در باب نقد فرمالیستی دو غزل از حافظ آورده شده است. ولی همانطور که اشاره شد در مورد غزلیات شمس این اثر سترگ مولانا تا کنون نقد فرمالیستی صورت نگرفته است.

اصول فرمالیسم

فرمالیسم گرایشی در نقد ادبی روسیه در نیمه دوم قرن بیستم و در واقع تلاشی برای کشف قوانین ماندگار زبان و ادبیات بود. «بوریس آیخن بام»، «ویکتور شکلوفسکی»، «رومین یاکوبسن»، «لیچ» از نظریه پردازان مشهور فرمالیسم هستند. (آبرامز ۱۳۸۴: ۱۰۷)

نظریه مهم شکلوفسکی «آشنایی زدایی» است. وی در مقاله «هنر به عنوان تکنیک» می نویسد: تکنیک هنر نا آشنا کردن اشیا است، مشکل کردن صورت است و پیچیده کردن هر چه بیشتر آن، تا طول مدت درک مطلب بیشتر شود (مددادی ۱۳۷۸، ۳۴۶-۳۴۸: ۳۴۶)

شاخص ترن اصول فرمالیسم عبارتنداز :

- ۱- ادبیت، ۲- آشنایی زدایی، ۳- رستاخیز واژگان، ۴- برجسته سازی زبان، ۵- هنجار گریزی، ۶- قاعده افزایی (موسیقی شعر)

ادبیت

ادبیت در واقع تفاوتی است که به هنگام مقایسه یک متن ادبی با یک متن غیر ادبی قابل توجه است، ادبیت را برخی وجه ادبی ترجمه کرده اند، شمسیا معتقد است که برای تشخیص وجوده ادبی یک متن باید با علوم ادبی مخصوصاً بیان و بدیع آشنا بود. (شمسیا ۱۳۸۶، ۱۳۸۶: ۱۶۴)

«به نظر تینیانوف ادبیات وقتی علم است که موضوع بحث آن ادبیت کلام باشد و یاکوبسن گفته است موضوع ادبیات بحث در ادبیت متن است» (همان: ۱۸۰)

آنچه در غزلیات شمس موج می زند ادبیت می باشد یعنی ادبیاتی که موضوع بحث آن ادبیت است. البته در این غزل خاص به سبب اینکه می توان این غزل را تا حدودی شبہ قصیده تعلیمی خواند، می توان گفت از حوزه ادبیات غنایی از بیت دهم به بعد وارد ادبیات تعلیمی می شویم.

و از آنجا که ادبیات تعلیمی را نمی توان ادبیات بحث در ادبیت دانست می توان گفت نیمی از ادبیت یک متن در این غزل موجود می باشد.

آشنایی زدایی

آشنایی زدایی فرآیندی است که موجب می شود شیوه های معمول برخورد خوانندگان با آثار ادبی دگرگون شود. این ویژگی سبب می شود توصیف های گذشته نظریه پردازان مبنی بر اینکه «ادبیات صورتی آشنا از جهان است» دور ریخته شود و موجب نگاه تازه ای به جهان گردد.

«آشنایی زدایی شامل تمام شگردها و فنونی است که تمامی خصوصیات زبان شعری را از انواع وزن و موسیقی و تناسب های لفظی و معنوی و خیال های شاعرانه و مشخصات زبانی مخالف با زبان طبیعی و معمولی در بر می گیرد و سبب می شود که معنی رنگ بیازد و تشخیص زبان خواننده را از توجه به معنی باز دارد و متوجه زبان کند.» (پورنامداریان، ۱۳۸۱: ۲۰)

یکی از مهم ترین عوامل آشنایی زدایی در این غزل شمس، «بهام چندگانه غزل ناشی از وحدت مولانا با حق، شمس، فرمان، عشق و معشوق است که احساس تعدد مخاطب را پدید می آورد.

در قالب غزل و در حیطه ادبیات غنایی، شیوه کلی غزل سرایان که مبنی بر بیان احساسات در دو نوع غزل عاشقانه و عارفانه، بر اساس گفتگوی عاشقانه شاعر (عاشق) با معشوق یا معبدود شکل می گیرد. (شمسیا ۱۳۸۷، ۱۲۷-۱۲۸)

اما در این غزل همچنان که اشاره شد. مخاطبین مولانا بیش از یک نفر می باشند، به طوری که می توان گفت در کل ۹ شخصیت در این غزل وجود دارد. ۱- راوی (پیر) ۲- سالک ۳- اولیا ۴- حق ۵- مصطفی (ص) ۶- شعیب ۷- بازیزد ۸- خربنده ۹- مردم عوام (سرزنش کنندگان شعیب) و این آشنایی زدایی شگرفی با آنچه ما از غزل می شناسیم می باشد.

به علاوه از نظر وزن و موسیقی و همینطور تناسبات لفظی و معنوی تفاوت هایی آشکار با غزلیات دیگر عرفانی قبل از مولانا شکل گرفت، اما عرفان غزل سرا تحول عمیقی در زبان ایجاد نکردند؛ بلکه از همان زبان متداول غزل و سنت هایی ادبی پیشین برای بیان معانی و مقاصد خویش بهره جستند و همان واژگان رایج تغزیل مانند رخ و زلف و خط و حال را به کار برداشتند و معانی ثانوی ای برآنها حمل کردند. (lahiji، ۱۳۸۳: ۴۶۴-۴۶۷) اما غزل مولانا در حیطه زبان هم آشکارا عرفانی و معنوی است و از غزل زمینی و اوصاف معشوق زمینی که آشنای مردم است، فاصله می گیرد.

۳- رستاخیز واژگان

rstاخیز واژه نخستین اثر فرمالیستی ویکتور شکلوفسکی بود «این اثر را به لحاظ تاریخی ریشه مکتب فرمالیسم می دانند....[وی] در این مقاله؛ ادبیات را مجموعه ابزار سبکی استفاده شده در آن می دانست» (شمسیا، ۱۳۸۶: ۱۶۷)

شفیعی کدکنی عوامل برجسته رستاخیز واژگان را به دو گروه موسیقیایی و زبان شناسیک تقسیم می کند.

۱-۳ گروه موسیقیایی

«مجموعه عواملی که زبان شعر را از زبان روزمره، به اعتبار بخشیدن آهنگ و توازن، امتیاز می بخشند و در حقیقت از رهگذر نظام موسیقیایی سبب رستاخیز کلمه هاوتشخص واژه هادرزبان می شوندمی توان گروه موسیقیایی نامید.» (شفیعی کدکنی، ۱۳۸۶: ۷)

شفیعی کدکنی از انواع تناسب ها و موسیقی های زبانی به وزن، قافیه، ردیف و هماهنگی های صوتی (جناس ها) واج آرایی ها، اشاره می کند. (همان ۱۰-۸)

وزن این غزل: مستفعلن مستفعلن مستفعلن = بحر رجز مثمن سالم ،
قافیه = کلمات قافیه ها، جفا، خطأ، اولیا، تورا، چرا، هوا، مصطفی، گرداب ها، صدا، ندا، دعا، لقا، مرا، بقا،
بکا، غمی، را، ضیا، لا، دغا و خدا

علاوه بر قافیه بیرونی در اکثر ابیات قافیه درونی هم آمده است (که از اسلوب مولانا است) مثلاً در بیت دوم : کرم ، بیش و کم ، بنعَم

«روی»: مصوت بلند «آ» حرکت مقدار قبل از آن توجیه

«ردیف»: ندارد

قالب نه می توان دقیقاً به آن غزل گفت و نه قصیده زیرا تعداد ادبیات آن از غزل بیشتر است که البته این مورد نیز از خصایص غزلیات مولاناست .

= جناس ها

«وفا و جفا» «چندان و چندین» «زان و زین» «کرم و نعم» «کشش و چشش» «پشیمان و گویان»
«ترسان و پرسان» «گاهت، گاهی» «زر و زن» «این سو و آن سو» «بگزرد و بشکنل» «نهان و نشان» «ناله
وژله» «نه آن و عیان»

= واج آرایی

واج آرایی «س» در بیت دوم

زان سوی او چندان کرم، زین سو خلاف و بیش و کم

زان سوی او چندان نعم، زین سوی تو چندین خطأ

واج آرایی «چ» در بیت سوم

زین سوی تو چندین حسد، چندین خیال وطن بد

زان سوی او چندان کشش، چندان چشش چندان عطا

واج آرایی «ش» در بیت نهم

این سو کشان سوی خوشان، وان سوکشان با ناخوشان

یا بگزرد یا بشکنل کشتی در این گرداب ها

واج آرایی «ن» در بیت دهم

چندان دعا کن در نهان، چندان بنال اندر شبان کر گند هفت اسمان، در گوش تو اید صدا

واج آرایی «ش» در بیت یازدهم

بانگ شعیب و ناله اش، وان اشک همچون ژاله اش

چون شد زحد از آسمان، امد سحرگاهشش ندا

واج آرایی «گ» در بیت شانزدهم

گفتند «باری کم گری، تا کم نگردد مبصری» که چشم نایینا شود چون بگزرد از حد بکا

واج آرایی «ی» در بیت نوزدهم

اندر جهان هر ادمی باشد فدای یار خود یار یکی انباء خون، یار یکی شمس ضیا

واج آرایی «خ» در بیت بیستم
چون هرکسی در خورد خود، یاری گزید از نیک و بد

ما را دریغ آید که خود، فانی کنیم از بهر لا

۲-۳ گروه زبان شناسیک

«مجموعه عواملی که به اعتبار تمایز نفس کلمات، در نظام جمله ها، بیرون از خصوصیات موسیقیابی آن ها، می تواند موجب تمایز یا رستاخیز واژه ها شود، عواملی است که در حوزه مباحث زبان و زبان شناسی و سبک شناسی جدید، امروز مطرح است؛ از قبیل استعاره، مجاز، آرکائیسم، ایجاز، ترکیبات زبانی، پارادوکس، حذف، حس آمیزی و مواردی از این دست» (شفیعی کد کنی، ۱۳۸۶: ۱۰)

استعاره

مهره ← استعاره از وجود سالک
کشتی ← استعاره از وجود سالک
گرداب ← استعاره از حوادث و مشکلات راه
انبان خون ← استعاره از چشم یا بدن

= مجاز

هفت آسمان ← مجاز از آسمان

جحیم ← مجاز از دوزخ

جنت ← مجاز از بهشت

شم س ضیا ← مجاز از نور

آرکائیسم دستوری

۱۶- گفتند

«باری کم گری، تا کم نگردد مبصری که چشم نایینا شود چون بگذرد از حد بکا»

بیت ۱۶ = گری

نقل امر بدون باء (تأکید به سبك خراسانی)

ور عاقبت این چشم من، محروم خواهد ماندن

تا کور گردد آن بحر، کو نیست لایق دوست را

بیت ۱۸ = ماندن نون اول بر خلاف قاعده، از تقطیع ساقط نیست، از ویژگی های سبك خراسانی می باشد.

ور عاقبت این چشم من، محروم خواهد ماندن

تا کور گردد آن بحر، کو نیست لایق دوست را

ایجاز = بیت بیست و دوم

گفتا که من خربنده ام، پس بازیزد گفت برو

یارب، خرس را مرگ ده، تا او شود بنده خدای
پارادوکس =

بیت اول ← دل محل اندیشیدن نیست

بیت سیزدهم ← هفت بحر آتش

۴- برجسته سازی زبان

فرآیند برجسته سازی عامل شکل گیری زبان ادبی و شاعرانه است. در این فرآیند، عواملی چون، انسجام، نظام مندی، رسانگی، انگیزش و زیبا شناسی اهمیت بیشتری دارند. لیچ فرآیند برجسته سازی را به دو نوع تقسیم می کند. هنجار گریزی و قاعده افزایی وی انواع هنجار گریزی را واژگانی، نحوی، آوازی، نوشتاری، معنایی، سبکی، گویشی، هنجار گریزی در زاویه دید و واقعیت گریزی معرفی می کند.

قاعده افزایی نیز شامل انواع صنایع ادبی حاصل از تکرار آوازی و انواع موسیقی شعراست (ر.ک صفوی، ۱/۱۷۳، ۴:)

۴- هنجار گریزی واژگانی

در این شیوه، شاعر با گریز از قواعد ساخت واژه زبان هنجار، واژه ای جدید می‌آفریند. در بیت سوم و چهارم واژه چشیش از این مقوله به شمار می‌آید.
شاعر جهت بالا بردن موسیقی شعر از واژه چشیش در کنار واژه کشش استفاده نموده است.

۴- هنجار گریزی نحوی

در این روش، شاعر با جایگزین کردن سازه‌ها و ترتیب اجزای اصلی جمله، از قواعد هنجار نحوی عدول می‌کند.

البته از آنجا که در شعر و نظم نیاز به موسیقی و وزن موجب این جایگزینی می‌گردد. این نوع هنجار گریزی عادی تلقی می‌گردد. اما گاهی در برخی اشعار مخصوصاً اشعار مولانا این جایگزینی نحوی نمودیشتری دارد.

مثل بیت بیست و یکم
روزی یکی همراه شد با بایزید اندر رهی
که می‌باشد به صورت
روزی یکی با بایزید اندر رهی همراه شد
می‌آمد. که به ضرورت وزن و قافیه شعر به این صورت آمده است.

۴- هنجار گریزی آوازی

تکرار صامت‌ها و مصوت‌ها جهت آراستن کلام در این مقوله می‌گنجد. شاعر با ایجاد فضای صوتی مناسب با موضوع شعر، تأثیر گذاری را به حد اعلا می‌رساند. در مصراع زیر تکرار واج‌های س و ز در پشت سر هم القا کننده صدای روی هم ریخته شدن سکه‌ها بر روی هم القا می‌گردد.

بیت هشتم

گاهی نهد در طبع تو، سودای سیم و زر و زن
همچنان که گفته شد در سودای سیم وزر و زن؛ صدای به هم خوردن سکه‌ها و ریزش سکه
هابر روی هم القا می‌گردد.

۴- هنجار گریزی نوشتاری

در این روش شاعر شیوه ای را به کار می برد که تغییری در تلفظ واژه به وجود نمی آورد، بلکه مفهومی ثانوی برآن می افزاید.

از انجا که بسامد این نوع هنجارگریزی در اشعار سنتی تقریباً صفر است در این غزل نیز این نوع از هنجار گریزی دیده نشد.

۴-۵- هنجارگریزی معنایی

حوزه معنی، به عنوان انعطاف پذیرترین سطح زبان، در بر جسته سازی کلام از اهمیت ویژه ای برخوردار است. تشییه، استعاره، کنایه، تشخیص، پارادوکس و انواع ایهام در این مقوله قابل بررسی است.

تشییه

بیت چهارم = جان تلخ

چندین چشش از بهر چه؟ تاجان تلخت خوش شود

چندین کشش از بهر چه؟ تادر رسی در اولیا

بیت هفتم = چون مهره ای در دست او

گر چشم تو بربست او، چون مهره ای در دست او گاهت بغلاند چنین، گاهی بیازد درهوا

بیت یازدهم = اشک همچون ژاله

بانگ شعیب و ناله اش، وان اشک همچون ژاله اش

چون شد زحد از اسمان، امد سحرگاهشش ندا

بیت پانزدهم = جنت چون دوزخ است

جنت مرا بسی روی او، هم دوزخ است و هم عدو

من هم سوختم زین رنگ و بو، کو فرانوار بقا

بیت هفدهم = هر جز و من مانند چشم می شود

گفت «ار دو چشم عاقبت، خواهند دیدن ان صفت

هر جزو من چشمی شود کی غم خورم از من عصی

= استعاره

مهره = وجود سالک

کشته = وجود سالک

گرداب = حوادث و مشکلات راه

انبان خون = چشم یا بدن

= کنایه

قصیر = کنایه از گناهان ← کوتاهی از وظیفه

وفا ← کنایه از لطف و بخشش الهی

جان تلخ ← کنایه از جسم گناهکار

بیازد در هوا = کنایه از نابود کردن

اشک همچون ژاله = کنایه از پاکی اشک انسان نیکوکار

چشم تر ← کنایه از چشم گریان

هر جزو چشم شدن ← کنایه از دیدار حق با تمام وجود

تشخیص

بیت اول ← دل

ای دل چه اندیشه ای در عذر آن قصیرها؟

پارادوکس

بیت اول ← دل محل اندیشه است

بیت سیزدهم ← هفت بحر آتش

ایهام

بیت پنجم = ایهام تبادر در می کشد یا می گشود

آن دم تو را او می کشد تا وارهاند تو را

کشیدن ← یعنی تو را به طرف خود می کشد تا از بدی ها برهاند و نجات دهد

کشتن ← تو را می میراند تا از جسمت رها شوی و به او بررسی (فنای فی ا...)

۶- قاعده افزایی (موسیقی شعر)

موسیقی کلام بعد از عنصر خیال در شعر از اهمیت ویژه ای برخوردار است. گاهی این اهمیت تا حدی است که معنی را تحت الشاعر قرار می دهد. مولوی شاعری است که علاوه بر تسلط ماهرانه بر موضوعات شعری، توجه ویژه ای به موسیقی داشته است. مهارت وی در آفرینش موثر موسیقی شعر، سمعونی زیبایی از اوزان و تکرارهای آوازی و امور معنایی و ذهنی در غزلیات شمس به وجود آورده است که می توان گفت به راستی بی نظیر و نمونه است. از آنجا که وزن، قافیه، تکرار صامت ها، مصوت ها، هجاهاو مواردی از این دست در نظریه های فرماليستی از عناصر سازنده اثر ادبی به شمار می آید، بررسی موسیقی شعر در این غزل از چهار جمله موسیقی بیرونی، موسیقی درونی، موسیقی کناری و موسیقی معنوی قابل توجه است.

۶-۱- موسیقی بیرونی

منظور از موسیقی بیرونی شعر جانب عروضی وزن شعر است که برهمه شعرهایی که در یک وزن سروده شده اند قابل تطبیق است. در این قلمرو هیچ شاعری بر شاعر دیگر برتری ندارد مگر به تنوع اوزان یا هماهنگی اوزان با تجارت روحی و دیگر جواب موسیقیایی شعرش» (شفیعی کدکنی، ۱۳۸۶، ۱۳۹۱)

چشمگیر ترین وجه تمایز موسیقی در دیوان شمس، در موسیقی بیرونی، یعنی در تنوع اوزان عروضی اشعار ان است (شفیعی کدکنی، ۱۳۷۵: ۲۴) همانور که آورده شد وزن این غزل = مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن می باشد که بحر رجز مثمن سالم است. این غزل دارای وزن خیزابی و تنداست که از ارکان سالم به وجود آمده و موجب تحرک روح و عواطف در سراسر شعر می گردد.

۶-۲- موسیقی کناری

تأثیر ردیف بر موسیقی شعر امری آشکار است و این تکرار و اشتراکات لفظی ناشی از آن، در انسجام شعر موثر است، در ادبیاتی که مقfa هستند نقش قافیه علاوه بر تأثیر موسیقیایی، تنظیم فکر و احساس شاعر است و «شاعر را وا می دارد که درست تر بیندیشد و مکنونات خویش را دقیق تر بیان کند» (ولک، ۱۳۷۳، ۸۱: ۸۱) در حقیقت، تفاوت قالب های شعری نیز ناشی از چگونگی کاربرد قافیه ها در شعر است. رنه ولک همچنین تأثیر کلی و پیام شعری را مبتنی بر آهنگ آن می داند. (همان ۸۱) «کوشش های مولانا برای استفاده از ردیف و انواع آن و قافیه و صور گوناگون آن در هیچ دیوانی از دیوان های شعر فارسی سابقه ندارد» (شفیعی کدکنی، ۱۳۷۵: ۲۴) و باید گفت که بیش از شاعران

سلف و خلف از موسیقی قافیه و ردیف و اهمیت آن در شعر خبر داشته و جای جای، موسیقی کناری را فریاد جان موّاج خویش ساخته است»(شفیعی کدکنی، ۱۳۷۵، ۲۵:) در غزل ذکر شده، شاعر از ردیف جهت ساخت موسیقی کناری سود نجسته است اما قافیه پردازی وی ستودنی و بی نظیر است به طوری که در تمام ابیات قافیه ها، از سلامت کامل برخوردارند.

۶-۳- موسیقی داخلی (توازن واژگانی)

«این موسیقی از همان قافیه درونی حاصل می شود. کمتر غزلی از غزل های برجسته مولانا می توان یافت که از قافیه درونی خالی باشد.

در حقیقت، قافیه داخلی در اوزان خیزابی به سادگی جای خود را باز می کند.»(شفیعی کدکنی، ۱۷۵، ۲۵:)

«در برخی از غزل ها حتی به قافیه داخلی مضاعف برمی خوریم»(همان، ۲۵،) «در مورد ایجاد هماهنگی از راه ترکیب صامت ها و مصوت ها دیوان شمس سرشار از شواهدی است که نشان می دهد چگونه مولانا کلمات هماهنگ را به سود موسیقی شعر خود به خدمت گرفته است.»(همان، ۲۶،) از سوی دیگر بسامد نسبتاً بالای کاربرد جناس، مؤید مهارت واستادی مولانا در انتخاب واژگان و واحد های صوتی زبان در آفرینش هنری موسیقی کلام می باشد . از آنجا که قافیه ها و جناس های این غزل آورده شد فقط به ذکر تکرار آوایی در این غزل می پردازیم .

تکرار زان و زین در ابیات اول و دوم و سوم
تکرار سد در ابیات اول و دوم و سوم و هفتم
تکرار چندین و چندان در ابیات دوم و سوم و چهارم و هشتم
تکرار خواهی و خواهیم در ابیات دهم و یازدهم
تکرار جنت در ابیات دوازدهم و سیزدهم
تکرار چشم در ابیات چهاردهم و پانزدهم و شانزدهم

۶-۴- موسیقی معنوی

«در نزد مولانا از آن موسیقی معنوی که آگاهانه از طریق صنایعی چون مراعات النظیر و تضاد و طباق ... پدید آید و شاعر بدان ملتزم شود کمتر نشانی هست لیکن هرچرا که موسیقی معنوی برای ایفای نقش اصلی خود -گره زدن عناصر ساختمنی شعر -فلسفه وجودی پیدا کند، حضورش را در غزل های مولوی می توان سراغ گرفت. فرق او با صنعت زدگانی چون رشید و طواط، که موسیقی

معنوی در شعرشان همچون غازه ای پررنگ و چندش آور است برگونه چروکیده‌ی پیرزنی زشت روی، از همین جاست»(شفیعی کد کنی، ۱۳۷۱، ۲۶: ۲۶)

«تکرار مایه‌های اصلی فکری («تم»‌ها) به صورت های گوناگون و در بافت های گوناگون نیز در غزل های مولانا ضرب خاصی پدید می آورد که از آن به موسیقی معنوی می توان تعبیر کرد»(همان ۲۶،

در بخش هنجار گریزی معنایی به نمونه های ایهام واستعاره و تشییه و... اشاره شد. البته این صنایع بدون اندیشه قبلی و به صورت خودجوش در شعر او حضور دارند.
نمونه های دیگر این عناصر عبارتند از:

تلمیح

در مصرع دوم بیت ششم تلمیح به سوره اسراء آیه ۶۲
آن لحظه ترساننده را با خود نمی بینی چرا؟

بیت سوم ← ظن = گمان تلمیح به سوره احزاب آیه ۱۰

زین سوی تو چندین حسد، چندین خیال وطن بد

بیت یازدهم = تلمیح به داستان حضرت شعیب (ع)

بانگ شعیب و ناله اش، وان اشک همچون ژاله اش

چون شد زحد از اسمان، امد سحرگاهشش ندا

بیت پانزدهم ← تلمیح به داستان رابعه در مناقب العارفین
جنت مرا بسی روی او، هم دوزخ است و هم عدو

من هم سوختم زین رنگ و بو، کو فرانوار بقا

بیت نوزدهم ← تلمیح به سوره یونس آیه ۶

اندر جهان هر ادمی باشد فدای یار خود یار یکی انسان ضیا

بیت بیست و دوم ← تلمیح به داستان بایزید و خربنده در اسرار نامه عطار

گفتا «که من خر بنده ام، پس بایزیدش گفت: دورو

یارب، خرش را مرگ ده، تا او شود بنده‌ی خدا»

تضاد

بیت اول ← وفا و وجفا
بیت نهم = خوشان و ناخوشان
بیت چهاردهم = جحیم و جنت
بیت پانزدهم = جنت و دوزخ
بیت شانزدهم = مبصری و نابینا
بیت هفدهم = دیدن و عملی
بیت بیستم = نیک و بد
بیست و دوم = خربنده و بنده خدا

تناسب و مراعات النظری

بیت دوم = کرم و نعم
بیت سوم = حسد و خیال و ظن بد
بیت ششم = ترسان و پرسان و ترساننده
بیت هفتم = مهره - غلتاندن و بازی در هوا
بیت هشتم = سودای سیم و زر و زن
بیت نهم = کشتی و گرداب
بیت دهم = نالیدن - گوش - صدا
بیت یازدهم = ناله و اشک
بیتدوازدهم = مجرم و جرم
بیت پانزدهم = رنگ و بو
بیت شانزدهم = مبصری - چشم - نابینا و بکا
بیت هفدهم = چشم - دیدن - عملی
بیت هجدهم = چشم - کور - بصر

نتیجه گیری

نقد فرمالیستی یکی از روش‌های بررسی علمی آثار ادبی است که ادبیت، آشنایی زدایی، بر جسته سازی زبان و هنجارگریزی شاخص ترین اصول آن را تشکیل می‌دهند. پژوهش حاضر بیانگر توانمندی مولانا در به کارگیری ماهرانه عناصر بر جسته زبان است و نشان می‌دهد که تسلط وی بر زبان و دیدگسترده او در نگاه به پدیده‌ها و روابط آنها امکان آفرینش تصاویر بدیعی را فراهم نموده است.

از این رو شاخص ترین مؤلفه‌های فرمالیستی را در غزلیات مولانا در اوج خود می‌توان دید و شاید به همین دلیل است که می‌توان گفت ویژگی‌های فرمالیسم، بیش از هر شاعر دیگری در غزلیات مولانا متجلی است. از میان هنجارگریزی‌ها، هنجارگریزی نوشتاری و گویشی در حجم نمونه مشاهده نشد و هنجارگریزی نحوی و معنایی بسامد بالای داشت. در میان اصول فرمالیسم-اصل قاعده افراطی (موسیقی شعر) در غزلیات مولانا جایگاه ویژه‌ای را به خود اختصاص داده است به طوری که می‌توان ادعای نمود مولانا برترین خالق موسیقی شعر در میان شعرای ایران است.

در میان همه اجزا و ادبیات این غزل هماهنگی و انسجام برقرار است. وحدت غزل در غزلیات مولانا کاملاً مشهود می‌باشد که می‌توان به آن نام وحدت حال داد که این وحدت حال ناشی از جهان بینی و نظام فکری و نگرش ژرف و استوار وی می‌باشد.

نکته حائز اهمیت دیگر، آشنایی زدایی در قالب این غزل و قالب شکنی مولانا می‌باشد به طوری که در میان غزل حکایتی گنجانده شده و غزل-قصیده یا غزل-داستان ساخته شده است.

منابع و مأخذ

- (۱) قرآن مجید
- (۲) احمدی،بابک (۱۳۸۶) ساختار و تأویل متن ،چاپ نهم . تهران :مرکز بشیری ،محمد
- (۳) «بررسی سه غزل سنایی برپایه نقد فرمالیستی با تأکید بر آرای گرامون و یاکوبسن» پژوهشنامه زبان و ادبیات فارسی ،سال سوم شماره ۹: ۱۹ ، ۷۳۰ .
- (۴) پاینده،حسین (۱۳۹۰) گفتمان نقد : مقالاتی در نقد ادبی .چاپ دوم . تهران : نیلوفر
- (۵) پورنامداریان،تقی (۱۳۸۱) سفر در مه . تهران : نگاه .
- (۶) خسروی،حسین (۱۳۸۹) «نقد فرمالیستی شعر زمستان » مجله پژوهش‌های ندادی و سبک‌شناسی :سال اول شماره ۱: ۱۱۳-۷۵ .
- (۷) سلاجقه،پروین (۱۳۸۹) نقد نوین در حوزه شعر . چاپ اول . تهران : مروارید
- (۸) شفیعی کدکنی، محمد رضا (۱۳۸۶) موسیقی شعر . چاپ دهم . تهران : آگاه
- (۹) شفیعی کدکنی، محمد رضا (۱۳۷۵) گزیده غزلیات شمس . چاپ یازدهم . تهران : امیر کبیر
- (۱۰) شمسیا،سیروس (۱۳۷۴) سبک‌شناسی شعر . تهران : فردوس
- (۱۱) شمسیا،سیروس (۱۳۸۶) نقد ادبی .چاپ دوم .ویرایش دوم . تهران : میترا
- (۱۲) صفوی،کورش (۱۳۷۳) از زبان‌شناسی به ادبیات . جلد اول . تهران:چشم
- (۱۳) فولادی،علیرضا (۱۳۹۰) «نقد گرانیگاهی روشهای نقد فرمالیستی شعر» مجله نقد ادبی ، سال ۱۰ شماره ۳: ۱۶۳-۱۳۷ .
- (۱۴) لاهیجی،شمس الدین محمد (۱۳۸۳) مفاتیح الاعجاز فی شرح گلشن راز، (با مقدمه و تصحیح محمدرضا برزگر و عفت کرباسی) چاپ پنجم ،تهران ،زوار .
- (۱۵) مدادی،بهرام (۱۳۷۸) فرهنگ اصطلاحات نقد ادبی . تهران فکور
- (۱۶) مکاریک،ایر ناریما (۱۳۸۵) دانشنامه نظریه‌های ادبی معاصر . ترجمه مهران مهاجر پور و محمد نبوی . چاپ دوم . تهران . آگه
- (۱۷) ولک،رنه (۱۳۷۳) تاریخ نقد جدید . ترجمه سعید ارباب شیرانی . جلد اول . تهران : نیلوفر

Formalist criticism of a mystical lyric by Rumi

Fatemeh Moradi

Ph.D. in Persian language and literature, Allameh Tabatabai University

Abstract

Rumi's poems have a special place as one of the main pillars of Persian poetry, and their importance is not hidden from anyone

So far, much research has been done about Shams's sonnets, but the examination of these sonnets, with a formalistic view, can reveal other dimensions of these poems

In formalist criticism, the form of the work is the basis of aesthetic analysis to reach the meaning hidden in the work, meaning that the creator of the work does not even intend

One of the beautiful sonnets of Sham's Divan is a sonnet with the message "O heart, what have you thought of for the excuse of those faults" which has been tried in this research to depict a corner of the beauty and elegance of this sonnet. The beauty that is hidden in the appearance of speech and syntactic composition and the arrangement and the music of words, has given the sonnet a unique depth and richness

Key words:

Rumi, formalism, mystic poetry, criticism.