

تطبیق «لامیة العرب» و «لامیة العجم» در ترسیم هنجرهای اخلاقی

عباس اقبالی*

تاریخ دریافت: ۹۲/۷/۱۱

معصومه حسین پور**

تاریخ پذیرش: ۹۴/۲/۵

چکیده

شعر به مثابه رسانه دیرین ادبی، بسیاری از هنجرهای اخلاقی را بازگو می‌کند. در پیشینه این رسانه دو قصیده مشهور «لامیة العرب» و «لامیة العجم» بازتابدهنده فرهنگ؛ هنجرها و ناهنجرهای رفتاری دو نسل و دو جامعه متفاوت یعنی دوره جاهلی و عصر عباسی است. در این جستار معلوم گشته که «لامیة العرب» در پردازش هنجرها، بیشتر تصویری هنری از خلق و خوی حاکم بر جامعه جاهلی و شخصیت شنفری است، ولی «لامیة العجم» آیینه حکمت‌های برگرفته از آموزه‌های دینی و مثل‌های رایج عصر طغرایی است، و استدلال و برهان قراردادن حکمت‌ها وجه امتیاز سروده طغرایی بر قصیده شنفری را ثابت می‌کند.

کلیدواژگان: برداری، عزت نفس، قناعت، رازداری، بینامتنی.

aeghbaly@kashanu.ac.ir

* عضو هیأت علمی گروه عربی دانشگاه کاشان(دانشیار).

masomehoseinpoor@yahoo.com

** دانشجوی دکتری ادبیات عربی دانشگاه کاشان.

نویسنده مسئول: معصومه حسین پور

مقدمه

شعر برترین هنر ادبی است که در ژرفای خویش گوهرهای ناب و نمایشگر هنجارها و ارزش‌های اخلاقی را گنجانیده است، ارزش‌هایی که باعث رشد و تکامل فرهنگ و ادب و تعالی اخلاق و اندیشه بوده و پردازش آن‌ها در نصوص ادبی از مایه‌های سنجش و ارزیابی متن و صاحب آن است. در پیشینه سروده‌های شاعران عرب و عجم دو قصیده «لامیة العرب» و «لامیة العجم» بر تارک ادب منظوم حکمی و اخلاقی عربی می‌درخشند.

چه وجه تسمیه «لامیة العجم» نخست به دلیل شباهتی است که با محتوای «لامیة العرب» از جهت داشتن حکمت‌ها و مثل‌ها داشته است؛ دوم اینکه در تقابل با لامیه معروف عرب سروده شده است و همانند آن دربردارنده ادب و مثل و حکمت است (الصفدی، ۱۹۹۰: ۲۷). مقایسه این دو اثر موجب شناخت هرچه بیش‌تر مسائل اخلاقی و نیز تثبیت آن در ذهن مخاطب می‌شود. این رویکرد تطبیقی نوعی وحدت اندیشه بشری را تأکید می‌نماید و موجب ایجاد ارتباط و تفahم میان فرهنگ‌های گوناگون می‌شود (اکبری بیرق و خانمحمدزاده: ۸۸). اما از آنجا که سرایندگان اش به دو عصر متفاوت تعلق دارند؛ پرسش‌هایی رخ می‌نماید از جمله در نگاه صاحبان لامیه کدامیں رفتار هنجار اخلاقی است؟ در بر Sherman هنجارها بر چه اصولی تکیه زده‌اند؟ شباهت‌ها و تفاوت‌های هنجارهای اخلاقی در این دو قصیده کدام‌اند؟

هرچند درباره این قصاید کتاب‌هایی مانند «شرح لامیة العرب» از واسطی و «رسف الضرب فی شرح لامیة العرب» از ابوالبرکات عبد‌الله بن الحسین سویدی و پایان‌نامه‌هایی مانند رساله کارشناسی ارشد عبدالرحیم حقدادق با عنوان «شرح لامیة العرب و لامیة العجم» با راهنمایی دکتر میرلوحی در دانشگاه اصفهان نوشته شده است و به ترجمه و شرح این قصاید پرداخته‌اند. هم‌چنین جستارهایی مانند مقاله‌ای از خانم سمية کاظمی با عنوان «القيم الأخلاقية للشأنفرى فى لامیة العرب» که در آن جلوه‌ای از ارزش‌های اخلاقی شنفری و نیز رنچ‌های روحی شاعر که وی را به سوی چنین ارزش‌هایی سوق داده بیان کرده است؛ و نیز مقاله‌ای با عنوان «تحلیل و بررسی ویژگی‌های شعری شنفری و طغرایی» از حسنعلی شریتدار که به بررسی تأثیر و تأثیر این

دو شاعر از یکدیگر پرداخته است. ولی در این مقاله سعی بر آن است که هنگارهای اخلاقی در این قصاید و مبانی این هنگارها را تبیین و ارزیابی مقایسه‌ای صورت گیرد.

شنفری و لامیة العرب

ثابت بن اوس الازدی ملقب به شنفری از شاعران اوائل قرن ششم میلادی که تاریخ ولادت وی معلوم نیست(الفاخوری، ۱۳۷۸: ۵۱). وی در کودکی اسیر شد و در کسوت بردگی رشد یافت. از این رو بر ضد کسانی که او را اسیر کرده و به بردگی درآورده بودند شورید و سوگند خورد که از آن‌ها انتقام بگیرد، به همین خاطر به صالحیک پیوست و در غارات و غزوات شرکت کرد(ابن عمر البغدادی، ج ۲: ۱۸). بدین سبب بر قصیده لامیة وی روح حماسه و قصه غلبه دارد. در تصویرهای شعری گذشته از تفاخر برآمده از عقده حقارت و پاره‌ای ناهنگارهای اخلاقی و انسانی، قصه آزادگی و کرم، تلاش برای حفظ عزت نفس، دل کندن از تعلقات قبیله‌ای و مادی، در این سروده موج می‌زند. روایت شده که «عَيْمَوا وَلَادُكُمْ لَامِيَةُ الْعَرَبِ، فَإِنَّهَا تَعْلِمُهُمُ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ»(همان: ۱۰۵).

طغرایی و لامیة العجم

شمس الدین محمد اصفهانی ملقب به طغرایی در سال (۴۵۳ق - ۱۰۶۱م) در اصفهان دیده به جهان گشود(الماغوسی، ۲۰۰۹: ۶۵). وی یکی از شخصیت‌های ایرانی حاضر در قلمرو سلجوقیان بود که در یک دوره سی ساله توانست مراحل ترقی را پشت سر بگذارد. او بین سال‌های ۱۶۴۶-۱۶۶۴ق در مناصبی همچون منشی خاص سلطان، سرداری سپاه، نایب سلطان و سرانجام وزارت، نقش چشمگیری داشت. طغرایی از بزرگ‌ترین شعرای ایرانی است که در دیار عرب نغمه‌سرایی کرده است. او دیوان شعر بزرگی دارد که بیشترش در مدح است و بهترین قصیده‌اش لامیه‌ای معروف به «لامیة العجم» است که بازتاب دهنده تجارب این ادیب است(همان: ۶۵).

طغرایی این قصیده را بر وزن بحر بسیط سرود، و ادب و نقاد به خاطر مراجعات محل ولادت صاحب‌اش در اصفهان که از بلاد عجم است و قافیه لام، آن را «لامیة العجم» نامیدند(همان: ۶۶).

در لامیه العجم، شاعر با رویکردی نوستالژیک گذشته خویش را به یاد آورده و تجربه‌ها و پاره‌ای از هنجرهای و ناهنجاری‌های اخلاقی پیرامون خویش را به تصویر می‌کشد.

شنفری و طغایی و جامعه پیرامون آن‌ها

مردمان هر عصر برای هنجرهای رفتاری و ارزش‌های اخلاقی معیارهای هم‌گون و مناسب با فرهنگ جامعه روزگار و دوره خویش دارند. در زندگی عرب جاهلی که با جنگ و خونریزی تواًم بود، انتقام‌گیری، هنجر به حساب آمده و عرف رایج آنان بود (مروه، ۱۹۹۸م: ۱۲) و کسانی که بر آن فائق می‌آیند انسان پایبند به هنجر و قوانین حاکم می‌باشند که توانسته‌اند با انتقام‌گیری آن فرهنگ را زنده دارند و هم‌چنین خیره‌سری و شرارت نیز یک معیار ارزشی تلقی می‌شد (هاشم‌لو، ۱۳۸۳: ۱).

ولی گذشته از این‌ها، ستم‌ناپذیری خصیصه فطری انسان است؛ از این رو شنفری در واکنش به ناهنجاری‌های محیط خویش، با روی آوردن به کوچیدن از جمع قبیله و اعلام بار سفر به سوی دنیای وحش بربستن، عرف حاکم بر قبیله را به چالش می‌کشاند و جامعه آرمانی خویش را در زندگی با درندگان بیابان می‌داند. وی با تعبیر «أَمِيل» آن هم با لام تأکید طبیعت صحراء و ساکنان وحشی آن را بر قوم و قبیله خود ترجیح داده و می‌گوید:

أَقِيمُوا بَنِي أُمَّى صُدُورَ مَطِيَّكُمْ
فَإِنَّى إِلَى قَوْمٍ سِوَاكُمْ لَأَمِيلُ
(دیوان، ۱۹۹۶م: ۵۸)

شنفری رهایی از زندگی با انسان‌ها و در عوض، زیستن با وحش بیابان را ارج می‌نهاد و با ساختار «هم الأهل» یعنی با معرفه آوردن مسند که مفید قصر بیانی است، فقط وحش بیابان را اهل همزیستی می‌داند و سبب آن را رازداری و خوار نساختن انسان از سوی حیوانات یعنی حفظ کرامت همزیستان می‌داند و می‌گوید:

وَلَى دُونَكُمْ أَهْلُونَ سِيدُ أَمْلَسْ
وَأَرْقَطُ زُهْلُولُ وَعَرْفَاءُ جِيَأْلُ
لَدَيْهِمْ وَلَا الْجَانِي بِمَا جَرَّ يُخَذَلُ
هُمُ الْأَهْلُ لَا مُسْتَوَدُعُ السُّرُّ ضَائِعُ
(همان)

طغرا/ایی دست پروردۀ مکتب رسول الله(ص) همو که می فرمود: «إِنِّي بَعُثْتُ لِإِنْتِقَامِ مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ»(بیهقی، ۱۴۲۴ق، ج ۱۰: ۳۲۳) و پیرو پیامبری است که در کلام وحی به «خلق عظیم»

﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾ (القلم ۴)

ستوده گشته، نسبت به مبانی اخلاقی حساس بود. چراکه دین و تفکر دینی از مهم‌ترین عوامل ساخت نگرش ادیب نسبت به جامعه و نحوه برخورد او بر اساس عقاید و باورهایش می‌باشد(ممتحن و بهمنی: ۱۸)، لذا شاعر از بی‌وفایی‌های زمانه خویش و خلف و عده مردمان می‌نالد و می‌گوید:

مَسَافَةُ الْخُلُفِ بَيْنَ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ
غَاضِ الْوَفَاءُ وَفَاضِ الْغَدَرُ وَانْفَرَجَتْ
(البستانی، ۱۹۶۸، ج ۳: ۳۳۹)

از این رو با سرمشق از حکمت/امیر مؤمنان علی بن ابی طالب(ع) که فرمود: «دوّلَةُ الْأَوْغَادِ مَبْنِيَّةٌ عَلَى الْجَوْرِ وَالْفَسَادِ»(آمدی، ۱۳۶۶، ج ۴: ۱۱۱ حکمت ۵۱۱۸)، ادامه زندگی در دولت فرومایگان را نمی‌پسندد و می‌گوید:

مَا كُنْتُ أُوَثِّرُ أَنْ يَمْتَدَّ بِي زَمَنٌ
خَتَّى أُرِيَ دُولَةُ الْأَوْغَادِ وَالسَّفَلِ
(البستانی، ۱۹۶۸، ج ۳: ۳۳۹)

مقایسه طעنه و آیرونی‌های شعری شنفری و طغرا/ایی نشان می‌دهد که هر دو شاعر آزرده خاطرند؛ با این تفاوت که شنفری از سنت و اخلاق حاکم بر جامعه بشری و قبیله می‌نالد ولی طغرا/ایی از سیاستمداران حاکم بر جامعه و رفتاری که با وی داشته‌اند رنجیده‌خاطر است و به گونه آیرونی از عهد شکنی و نیرنگ و فرومایگی آن‌ها سخن می‌گوید.

مقایسه هنچارها در لامیة العرب و لامیة العجم

بررسی درون‌متنی «لامیة العرب» و «لامیة العجم» معلوم می‌سازد که هر دو شاعر با نقد برخی از عادات و رسوم پیرامون خویش و خردۀ بر عملکرد افراد، بر رعایت هنچارهایی مانند «خردورزی»، «حفظ عزت نفس»، «عدالت خواهی»، «قناعت»،

«بردباری»، «رازداری»، «پرهیز از بخل و خست» و «دل کندن از تعلقات مادی» تأکید دارند.

خردورزی

پر واضح است که راه رسیدن به کمال و مراتب انسانی پروراندن خرد و اندیشه و به تبع رفتاری عاقلانه و خردپذیر است؛ خردورزی از لوازم رسیدن انسان به عزت و سربلندی است در این باره شنفری می‌گوید:

لَعْمَرُكَ مَا بِالْأَرْضِ ضَيْقٌ عَلَى امْرَءٍ
سَرِّي راغِبًاً أَوْ راهِبًاً وَهُوَ يَعْقَلُ
(دیوان، ۱۹۹۶ م: ۵۹)

شنفری خردورزی انسان را مایه رهایی از تنگناهای ذلت و حقارت و ابزار کوچ از ناگواری‌ها توصیف می‌کند.

طغایی نیز در اهمیت و کارآیی خردورزی، عقلانیت خویش را مایه در امان ماندن از خطأ و لغرض می‌داند و می‌گوید:

إِصَالَةُ الرَّأْيِ صَانَتْنِي عَنِ الْخَطَلِ
وَحِلْيَةُ الْفَضْلِ زَانَتْنِي لَدَى الْعَطَلِ
(البساطانی، ۱۹۶۸ ج: ۳، ۳۳۹)

در این بیت شاعر به طور کنایی به خواننده می‌فهماند که انسان به کمک عقل و اراده خویش بر مشکلات فائق می‌آید؛ به بیان دیگر در مقایسه، شنفری راه نجات از مشکلات را کوچیدن و پناه بردن به سرزمین‌های وسیع و زندگی با دیگران می‌داند؛ ولی طغایی تکیه بر خردورزی و اندیشه را راه نجات می‌داند.

حفظ عزت نفس

عزت نفس که در واقع نوعی بازتاب برآورد انسان از ارزش وجودی خویش و مبنای بسیاری از هنجارهای انسان است در گستره اخلاق جایگاهی ویژه دارد. اما آنچه که مهم می‌نماید شکردهایی است که در حفظ عزت نفس به کار گرفته می‌شود. شاعر صعلوک، حفظ عزت خویش یک هنجار دانسته و گریز از جامعه بشری و یا به تعبیری فرار از مجتمع فرهنگی عرب و کوچیدن از قبیله و جمع انسانی و زیستن با جمیعت گرگ

نرم‌پیکر و کفتار یال بلند دانسته و آن را مایه حفظ عزت نفس می‌داند. وی رمز و راز این ترجیح را در رازداری و رعایت کرامت و حفظ عزت همنشین آنان برشمرده، می‌گوید:

ولی دونکم أهلوُنَ سيدٌ عَمَّلَسْ
وأرْقَطُ زُهْلُولُ وَغَرْفَاءُ جِيَالُ
هُمُ الْأَهْلُ لَا مُسْتَوْدَعُ السَّرُّ ضَائِعٌ
لَدِيهِمْ وَلَا الجَانِي بِمَا جُرَّ يُخَذِّلُ

(دیوان، ۱۹۹۶: ۵۹)

شاعر صعلوک نیاز به دیگران را نوعی حقارت و ضعف و ناسازگار با عزت نفس برشمرده از پذیرش منت دیگران سر باز می‌زند. در این مجال صبر و بردباری را می‌ستاید و آن را وسیله حفظ عزت خویش می‌داند و می‌گوید:

أَدِيمُ مَطَالَ الْجُوعِ حَتَّى أُمِيَّةُهُ
وَأَضْرَبُ عَنِهِ الذِّكْرَ صَفَحًا فَأَذْهَلُ
عَلَىَ مِنَ الطَّولِ امْرُؤٌ مُتَطَوِّلٌ
وَأَسْتَفَ ثَرَبَ الْأَرْضِ كَيْ لَا يُرِي لَهُ

(دیوان، ۱۹۹۶: ۵۹)

می‌بینیم که شنفری از روی عزت نفس بر تداوم فقر و گرسنگی خویشتن داری را پیشه می‌سازد و می‌گوید:

إِذَا مُدَّتِ الأَيْدِي إِلَى الزَّادِ لَمْ أَكُنْ
بِأَعْجَلِهِمْ إِذْ أَجْشَعَ الْقَوْمِ أَعْجَلُ

(همان)

طغرا/ای نیز دوستاش را تشویق به تلاش در جهت مقصود و رسیدن به انواع معالی و مکاسب فراخوانده و تن پروری را مانع همت بلند و مایه بازماندن از رسیدن به معالی می‌داند و شناخت ارزش خویش و مراقبت از عزت نفس خود را به تصویر می‌کشد:

حُبُّ السَّلَامَةِ يَثْنَى هَمَّ صَاحِبِهِ
عَنِ الْمَعَالِي وَيُغْرِي الْمَرَءَ بِالْكَسَلِ
فَصُنْتُهَا عَنْ رَحِيصِ الْقَدْرِ مُبَتَّلَ
غَالَى بِنَفْسِي عِرْفَانِي بِقِيمَتِهَا

(البستانی ۱۹۶۸: ۳۴۰)

همانا نفوس سرکشی که عاری از معارف و حکمت الهی است هیچ ارزشی برای آن نیست، و طغرا/ای نفس خویش را عزتمند و سرکشی را نقض می‌کند و آن را در برابر چیزهای بی ارزش نمی‌فروشد. وی خویشتن را برتر از دیگران می‌داند و از دست دادن مقام وزارت و حاکمیت فرومایگان را به فرود خورشید از برج زحل تشبيه می‌کند تا

یادآور این نکته باشد که او همچنان از عزت برخوردار است. هرچند زیر دست کسانی قرار گرفته که به مقام او نمی‌رسند:

لَى أُسْوَةٌ بِانْحِطَاطِ الشَّمْسِ عَنْ رُّخْلٍ
وَ إِنْ عَلَانِي مَنْ دُونِي فَلَا غَبَبٌ
(البستانی، ۱۹۶۸، ج: ۳، ۳۳۹)

واکاوی لامیه‌های این دو شاعر معلوم می‌سازد که هر دو شاعر خویشتن را دارای روحی بلند می‌دانند که حاضر به ستم پذیری نیست، و برای حفظ عزت خویش و پیشگیری از آسیب دیدن این ارزش اخلاقی، کوچیدن را برگزیده و بدان سفارش می‌کنند. شنفری می‌گوید:

لَعْمَرُكَ مَا بِالأَرْضِ ضَيْقٌ غَلَى امْرَئٍ
ولَكِنَّ نَفْسًا مُّرَّةً لَا تُقْيِمُ بِى
سَرِى رَاغِبًاً أَوْ رَاهِبًاً وَهُوَ يَعْقَلُ
عَلَى الضَّيْمِ إِلَّا رَيَّثَمَا أَتَحَوَّلُ
(دیوان، ۱۹۹۶، م: ۵۹ و ۶۳)

و طغرایی نیز حفظ عزت و سربلندی را در سفرکردن دانسته و می‌گوید: اگر می‌خواهی به عزت برسی باید شتر رام خویش را در سینه بیابان‌ها رها کنی:

فَأَدْرَا بِهَا فِي نُحُورِ الْبَيْدِ حَافِلَةً
مُعَارِضَاتِ مَثَانِي اللُّجْمِ بِالْجَدَلِ
(البستانی، ۱۹۶۸، ج: ۳، ۳۴۰)

وی از وجود عزت و شرف در نقل و سفر دلیل و برهان می‌آورد و به این تمثیل تمسک می‌جوید که اگر ماندن در یک جا مایه شرف و بزرگی بود آفتاب از خانه خویش که برج حمل است به جایی دیگر نقل مکان نمی‌کرد؛ به دیگر سخن، شاعر مجد و بزرگی را در کوچیدن می‌داند:

إِنَّ الْقَلَى حَدَّثَتِي وَهِيَ صَادِقَةً
لَوْ أَنَّ فِي شَرَفِ الْمَأْوَى بِلُوغِ مُنْيٍ
فِيمَا تُحَدِّثُ أَنَّ الْعِزَّ فِي النَّقْلِ
لَمْ تَبْرَحِ الشَّمْسُ يَوْمًا دَارَةَ الْحَمَلِ
(البستانی، ۱۹۶۸، ج: ۳، ۳۴۰)

در مقایسه و تطبیق سرودها معلوم می‌شود که شنفری برای بیان اظهار عزت نفس خویش به خویشتن‌داری در برآوردن نیازهای مادی اشاره می‌کند، و از نفس آزاده و سرسخت خویش سخن می‌گوید؛ و طغرایی نیز با تمثیل به طبیعت و از رهگذر جمله

شرطیه امتناعی (لو أنّ...) از کوچ و رهایی از ذلت و خواری و حفظ ارزش والای انسانی سخن می‌گوید.

عدالت‌خواهی

تمام انسان‌ها ذاتاً گرایش به عدالت و برابری دارند. از منظر اجتماعی، عدالت همان به رسمیت شناختن حقوق طبیعی و توازن و تعاون اجتماعی است که در این صورت انسان‌ها را به بی‌نیازی می‌رساند. یکی از وجوده اشتراک و تشابه «لامیة العرب» و «لامیة العجم» توجه به مقوله عدالت اجتماعی است و زبان گویای نابرابری‌های اجتماع می‌باشد؛ شنفری شاعر صعلوک در برابر نظام قبیله‌ای، اقتصادی و اجتماعی مورد بی‌مهری و بی‌حمایتی واقع شده است (الشائب، بی‌تا: ۴۹)؛ از تنگنای زندگی می‌گوید و برای فرار از این تبعیض اجتماعی کوچیدن را رفتاری خردمندانه می‌شمارد و می‌گوید:

لَعْمَرُكَ مَا بِالأَرْضِ ضَيْقٌ عَلَى امْرَءٍ
سَرِي راغِبًاً أو راهِبًاً وَهُوَ يَعْقَلُ
(دیوان، ۱۹۹۶ م: ۵۹)

در واقع شنفری با حرکت از قبیله و فرهنگ آن به سوی طبیعت، خواستار شورش و انتقام از نابرابری و تبعیض در جامعه بود؛ و نیز در پی محیطی بود که از هرگونه بی‌عدالتی و نابرابری مبرا باشد؛ لذا طبیعت و حیوانات وحشی آن را بر قوم و قبیله خود ترجیح می‌داد:

ولَى دُونَكُمْ أَهْلُونَ سِيدُ أَمْلَسْ
وَأَرْقَطُ زُهْلُولُ وَعَرْفَاءُ جِيَالُ
(همان)

ترجیح زیستن با حیوانات از آن روی بود که حیوانات هیچ‌گاه به دنبال نابرابری‌ها و روابط سودگرانه نیستند و حرص و طمعی برای ذخیره کردن مال ندارند. حیواناتی که خود را در قید و بند قوانین جامعه قرار نمی‌دهند و محدودیتی برای خود قاتل نیستند؛ محدودیتی که شاعر در محیط انسانی شاهد آن بود و از آن رنج می‌کشید.

طغایی نیز در سروده خویش به بی‌عدالتی‌های اجتماعی خرد می‌گیرد و زیستن در بغداد را مایه آرامش خود نمی‌داند، و کنار زدن شایستگان و حاکمیت افراد فرومایه را که مظهر بی‌عدالتی اجتماعی است برنمی‌تابد و می‌گوید:

فِيمَ الْاقْمَاءُ بِالزَّوَرَاءِ لَا سَكَنَى
ما كُنْتُ أُوْثِرُ أَنْ يَمْتَدَّ بِي زَمْنَى
بِهَا وَلَا نَاقَةٍ فِيهَا وَلَا جَمَلَى
حَتَّى أَرِيَ دَوْلَةَ الْأَوْغَادِ وَالسَّفَلِ
(البستانی، ۱۹۶۸، ج: ۳، ۳۴۰)

قناعت

قناعت از مقوله‌های هنجاره و ارزش اخلاقی است؛ چراکه انسان کریم‌النفس راه قناعت را در پیش گرفته و دیگران را بر خود ترجیح می‌دهد. در این باره شنفری به خصلت خویشن‌داری و اینکه پیش از دیگران دست به سوی غذا دراز نمی‌کند می‌بالد:

وَإِنْ مُدَّتِ الْأَيْدِي إِلَى الزَّادِ لَمْ أَكُنْ
بِأَعْجَلِهِمْ إِذْ أَجْشَعَ الْقَوْمَ أَعْجَلُ
(دیوان، ۱۹۹۶، م: ۵۹)

طغایی نیز در سروده خویش مخاطب را به قناعت تشویق می‌کند و نتیجه و ثمره سلامت دوستی را قناعت به اندک و حداقل در زندگی می‌داند:

رَضَى الدَّلَّلِ بِخَفْضِ الْعَيْشِ مَسْكَنَهُ
وَالْعِزُّ عِنْدَ رَسِيمِ الْأَنْيَقِ الدَّلَّلِ
يُحْتَاجُ فِيهِ إِلَى الْأَنْصَارِ وَالْخَوَلِ
مُلْكُ الْقَنَاعَةِ لَا يُخْشَى عَلَيْهِ وَلَا
(البستانی، ۱۹۶۸، ج: ۳، ۳۴۲)

این بیت با این سخن امیر مؤمنان(ع) بینامتنیت دارد که فرمود: «مَنْ أَقْلَى مِنْهَا اسْتَكْثَرَ
مِمَّا يُؤْمِنُهُ وَمَنْ اسْتَكْثَرَ مِنْهَا اسْتَكْثَرَ مِمَّا يُبَيِّقُهُ»؛ «هر کس که به قدر کفایت از دنیا بردارد در آرامش به سر می‌برد و آن کس که در پی به دست آوردن متاع بیشتری از دنیا باشد وسائل نابودی خود را فراهم می‌کند»(نهج البلاغه، خ ۱۱۱) و در بیت دوم قناعت را سرمایه‌ای می‌داند که جای نگرانی ندارد، و حفظ و نگهداری آن به کسی نیاز ندارد و یادآور این کلام حضرت(ع) می‌باشد: «الْقَنَاعَةُ مَالٌ لَا يَنْفَدُ»؛ «قناعت سرمایه‌ای تمام‌ناشدنی است»(حکمت ۴۷۵).

آشکار است که معیار و شیوه بیان دو شاعر متفاوت است؛ شنفری برای نشان دادن خوی قناعت خویش، با تکیه بر محسوسات پیکر تنبیده‌اش را به گرگ خاکستری لاغراندام بیابان تشبیه می‌کند، و به صورتی پوشیده و با دلالت ایحایی به رعایت قناعت اشاره می‌کند؛ ولی طغایی با زبان صراحة و به قصد توصیه و پند و اندرز به سخنی

حکمی استناد می‌کند و یک اصل اخلاقی را تفسیر می‌کند. اصلی که به عنوان برهان در مباحث اخلاقی به کار می‌رود و جاری مجرای مثل است و خواننده با خواندن آن به این اصل اخلاقی ترغیب می‌شود. از این رو باید اذعان کرد که طغرایی بهتر و واضح‌تر از شنفری اصل اخلاقی قناعت را پیش کشیده و بر بیان فواید آن اصرار داشته دیگران را بدان فرا می‌خواند.

صبر و بردباری

امیر مؤمنان علی(ع) می‌فرماید: «نعمَ الْخُلُّ التَّصْبُرُ فِي الْحَقِّ»(نامه ۳۱): «بهترین راه حل در برابر سختی‌ها تحمل و صبر در برابر آن‌هاست» و در واقع شکیبایی، نقشه راهی در رسیدن به تکامل و تعالی انسان است. پردازش این صفت پسندیده که از مهم‌ترین هنجرهای اخلاقی است در ادبیات اخلاقی و از جمله در «لامیة العرب» و «لامیة العجم» پر بسامد است.

شنفری در نبرد با هجوم گرسنگی، با نیندیشیدن بدان و تحمل، آن را از پا در می‌آورد. وی بر صبر و استقامت خویش می‌بالد و با بهره‌گیری از تمثیل‌های زیبا و تصویرهای هنری دیداری، صبر و اراده خلناپذیر خود را به تصویر کشیده و آن را مصدق دوراندیش خویش بر می‌شمارد و می‌گوید:

أَدِيمُ مَطَالَ الْجُوعِ حَتَىٰ أَمِيتُه
وَأَضْرَبَ عَنْهُ الذِّكْرَ صَفَحاً فَأَذَهَلَ
وَأَطْوَى عَلَى الْخُمُصِ الْحَوَايَا كَمَا انْطَوَ
تُخُوْطَةً مَارِيًّا تُغَازُ وَتُفَتَّلُ
(ديوان، ۱۹۹۶: ۶۲)

و نیز از سختی‌هایی که با آن دست و پنجه نرم می‌کند می‌گوید:
وَالْفُ وَجَةُ الْأَرْضِ عِنْدَ افْتِرَاسِهَا
بِأَهْدَأْ تُبْيَهِ سَنَاسِنُ قَحْلِ
(ديوان، ۱۹۹۶: ۶۸)

شنفری در ترسیم پایداری خویش، خود را به ماری تشبیه می‌کند که در گرمای سوزان روز با پای نازک خویش و با پای برهنه ره می‌نوردد بیان می‌دارد، و می‌افزاید جامه صبر بر تن می‌کنم و دوراندیشی پیشه می‌سازم:
فَإِمَّا تَرَيْنِي كَابِنَةَ الرَّمَلِ ضَاحِيَا
عَلَى رِقَّةٍ أَحْفَى وَلَا أَنْتَلَ

فَإِنِّي لِمَوْلَى الصَّبْرِ أَجْتَابُ بَرَّهُ
عَلَى مِثْلِ قَلْبِ السَّمْعِ وَالْحَزْمِ أَفْعَلُ

(دیوان، ۱۹۹۶: ۶۸ و ۶۹)

در ادامه برای بیان اوج صبر خویش از رهگذر «استطراد شعری» به وصف سختی روزی می‌پردازد که در آن بیابان را طی می‌کند و می‌گوید:

أَفَاعِيهُ فِي رَمَضَائِهِ تَتَمَلَّمُ
وَيَوْمٍ مِنَ الشِّعْرِ يَذُوبُ لُعَابُهُ

(دیوان، ۱۹۹۶: ۷۱)

شنفری با چنین توصیفی، صبر و بردباری را یک هنجار اخلاقی برشمرده و بر آن می‌بالد. طغرایی با یادآوری یک سخن حکیمانه (فی حادث الدَّهْرِ ما يُغْنِي عَنِ الْحِيلِ) دوستاش را به صبر و بردباری در برابر سختی‌های روزگار و بیداری (هوشیاری) در شب طولانی که همان ظلمت و بدبهختی‌های جامعه است توصیه می‌کند:

فَاصِرٌ لَهَا غَيْرَ مُحْتَالٍ وَلَا ضَجِيرٌ
فِي حادِثِ الدَّهْرِ ما يُغْنِي عَنِ الْحِيلِ

(البسنتانی، ۱۹۶۸، ج: ۳، ۳۴۱)

مقایسه این ابیات نشان می‌دهد که هر دو شاعر بر کارایی صبر و بردباری تأکید دارند؛ با این تفاوت که با توصیف خویشتن و از رهگذر طبیعت گرایی (کاربست پدیده‌های طبیعت) فخر، صبر را همراه با دوراندیشی و حزم پسندیده می‌داند و ریشه در پیش گرفتن این دوراندیشی را در اراده خویش می‌داند. ولی طغرایی اراده فرد را به پایداری در برابر حوادث روزگار فرا می‌خواند و با یادآوری سخن حکیمانه «فی حادث الدَّهْرِ ما يُغْنِي عَنِ الْحِيلِ» بذر امید را در دل‌ها می‌افشاند.

شجاعت

شجاعت یکی از ارکان اصلی فضائل نفسانی است که در وجود بعضی از انسان‌ها زیربنای همه ارزش‌های است. شجاعت مشوق نفس آدمی در انجام امور خطیر است. ناگفته پیداست که این خصلت زمانی ارزش محسوب می‌شود که برای دفع ظلم و ستم باشد. در سروده شنفری به رسم دیرینه شاعران جاهلی، بهویژه در فخریه‌ها، پردازش شجاعت پرنگ است. البته شنفری غارت و چپاول کردن را نشان شجاعت و نوعی ارزش به حساب آورده و بدان می‌بالد؛ چراکه شاهکار شاعران صعالیک – بهویژه شنفری – غارت

بود و اشعار وی نمودار همان راهی است که در نظر آنان نوعی فخر و مباحثات بوده است(سجادی، ۱۳۶۹ش: ۷۹)

وَعْدُتُ كَمَا أَبْدَأْتُ وَاللَّيلُ أَلَيْلُ
فَأَيَّمْتُ نِسْوَانًا وَأَيَّمْتُ إِلَدَةً
(دیوان، ۹۹۶م: ۷۰)

این بیت بیوه ساختن زنان و یتیمی کودکان در دل شب را ترسیم می کند؛ یعنی قربانی شدن ارزش‌های اخلاقی. طغیان و خروج بر هنجارهای اجتماعی و فرهنگی ناشی از عقده حقارت مایه فخر می شود.

شاعر در بیان شعری شبیخون مایه حیرت افراد را با لحن افتخارآمیز ترسیم می کند و می گوید:

وَأَصْبَحَ غَنِيٌّ بِالْعُمَيْصَاءِ جَالِسًا
فَقَالُوا لَقَدْ هَرَّتِ بِلَيْلٍ كِلَابِنَا
فَلَمْ يَكُنْ إِلَّا نَبَأَهُ ثُمَّ هَوَّمَتِ
فَإِنْ يَكُنْ مِنْ جَنٌّ لَأَبْرَحَ طَارِقًا
فَرِيقَانِ مَسْؤُلٌ وَآخَرِ يَسَّأْلُ
فَقُلْنَا أَذِئْبٌ عَسَّ أَمْ عَسَّ فَرَعَلُ
فَقُلْنَا قَطَاةً رَيْعَ أَمْ رَيْعَ أَجَذَلُ
وَإِنْ يَكُنْ إِنْسَا مَا كَهَا إِلَيْسَ تَفَعَّلُ
(دیوان، ۱۹۹۶م: ۷۰ و ۷۱)

ولی طغرایی که دست پروردۀ مکتب اسلام است، بر خلاف شنفری شجاعت را در بیباکی برای هدفی والا می داند.

وی شجاعت در راه رسیدن به محبوب را می ستاید و از موانع پیش روی خویش نمی -

هراسد:

إِنِّي أَرِيدُ طَوْقَ الْحِمَى مِنْ إِضَمٍ
يَحْمُونَ بِالْبَيْضِ وَالسُّمْرِ اللَّدَانِ بِهِ
وَقَدْ حَمَاهُ رُمَاهُ مِنْ بَنِي ثَعَلِ
سُودَ الْفَدَائِيِّ حُمَرَ الْحُلْيِ وَالْحُلَلِ
(البستانی، ۱۹۶۸م، ج ۳: ۳۴۳)

رازداری

رازداری یکی از صفات نیک و پسندیده اخلاقی است. شنفری راز ترجیح زندگی با حیوانات را د رازداری آن‌ها می داند، و به گونه آیرونی و طعنه زدن، عادات مردم به افشاری اسرار دیگران را به سخره گرفته و به نقد می کشد و می گوید:

لَدِيْهِمْ وَلَا الْجَانِي بِمَا جُرَّ يُخَذِّلُ هُمُ الْأَهْلُ لَا مُسْتَوْدِعُ السُّرُّ ضَائِعٌ

(دیوان، ۱۹۹۶: ۵۹)

و طغراوی نیز با آرایه تجرید خویشتن را خطاب نموده و با زبان صراحت رازداری را

مايه نجات از لغزش می داند و می گوید:

أَصْمِتْ فَفِي الصَّمْتِ مَنْجَاهَةً مِنَ الْزَّلْلِ

وَيَا خَبِيرًا عَلَى الْأَسْرَارِ مُطْلِعًا

(البسنانی، ۱۹۶۸، ج ۳، ۳۴۲)

مقایسه پردازش هر دو شاعر به ارزش رازداری نشان می دهد که هر دو شاعر به گونه ای غیرمستقیم رازداری را توصیه می کنند. شنفری ناتوانی جبری بر سخن گفتن حیوانات را به لب فروبستن از افسای سر تعبیر می کند ولی طغراوی با تکیه بر حکمت اخلاقی مانند «الصمت منجاة من الزلل» استدلال به فایده سکوت، این هنجار را مايه رهایی از لغزش می داند. این مطلب را در سخن پیامبر اکرم (ص) نیز می بینیم که فرموده است: «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَسْلُمْ فَلَيُلِزِّمْ الصَّمْتَ» (کاشانی، ۱۹۸۳، ج ۵: ۱۹۳).

به دیگر سخن شنفری رازداری را سکوت محض همچون لب فروبستن حیوانات می داند ولی طغراوی با یادآوری حکمت (الصمت منجاة من الزلل) سکوت و دم فروبستن و بر ملا نکردن راز دیگران بر اساس تفکر و اندیشه را می ستاید.

پرهیز از بخل و خست

بخل و خست از صفات مذمومی است که انسان را از بخشش و سخاوت به همنوعان اش ممانعت می کند. این صفت که مقابل جود و کرم است در ادبیات مفهوم وسیع تری را به خود اختصاص داده است. به طوری که هرگونه امساك در امور مادی و معنوی را شامل می شود. در اشعار بسیاری از شعرا این صفت نکوهیده شده و بر فرد بخیل خرده گرفته شده است. شعرای صعالیک که اکثراً مطرودين از قبیله شان بودند و به خاطر فقرشان راه صعلکه را در پیش گرفتند مطلقاً به انسان های بخشنده و ثروتمند حمله نمی کردند بلکه به ثروتمندانی حمله می برند که بخیل بودند (معالیقی، ۱۹۸۸: ۳۸). شنفری نیز که یکی از صعالیک بود از فضل و بخشش سخن به میان آورده و بر بخشنده گی برخاسته از فضل و احسان می بالد:

إذا مُدَّتِ الأيدي إلى الزادِ لم أكن
وَمَا ذاكَ إلَّا بَسْطَةٌ عَنْ تَفْضُلٍ
بأعْجَلِهِمْ إِذْ أَجْشَعَ الْقَوْمَ أَعْجَلُ
غَلَيْهِمْ وَكَانَ الْأَفْضَلُ الْمُتَفَضَّلُ
(ديوان، ۱۹۹۶: ۵۹)

در این ابیات شاعر خویشن را از افراد شجاعی که شتابزده به سوی توشه دست دراز می‌کنند شجاع‌تر می‌داند. وی به دلالت هامشی، راز خست و بخل افراد بخیل را ناتوانی و ترس آن‌ها از دست نیافتن بر توشه یا از دست دادن آن می‌داند و در مقابل بر شجاعت، بخشندگی و فضیلت پیشگامی در بخشندگی خویش افتخار می‌کند. این نشان اعتقاد شاعر به فضل و بخشش است از مهم‌ترین صفات دوره جاهلی است؛ تا جایی که عرب جاهلی علی‌رغم سختی زندگی و خشکی و خشکسالی، برای میهمان خویش قربانی می‌کردند (مروه، ۱۹۹۸: ۱۵ و ۱۶)؛ و شاعر عیار دیگر جاهلی بر خصلت میمان‌نوازی خویش می‌بالد و به پاره‌ای از رسوم میمان‌نوازی مانند از خاطر نبردن میهمان، گفت و گو با میهمان و توجه به نیاز میهمان به استراحت اشاره می‌کند و می‌گوید:

فَرَاشَى فَرَاشُ الضَّيْفِ وَالبَيْتُ بَيْتُهُ
أَحَدَّثَهُ إِنَّ الْحَدِيثَ مِنَ الْقَرَى
وَلَمْ يُلْهِنِي عَنْهُ غَزَالٌ مَقْنَعٌ
وَتَعَلَّمُ نَفْسِي أَنَّهُ سَوْفَ يَهْجَعُ
(البستانی، ۱۹۶۸، ج ۱: ۲۴)

به همین خاطر شنفری گرامی‌ترین انسان‌ها را بخشندۀ‌ترین آن‌ها می‌داند، و نیز معتقد است انسانی که از بخل و خست به دور است و همواره در پی بذل و بخشش است به بی‌نیازی می‌رسد. طغرایی نیز با ردیف کردن دو واژه «جبن» و «بخل» همانند شنفری ترس را زمینه‌ساز بخل می‌داند؛ به دیگر سخن انسان‌های بخیل را ترسو معرفی می‌کند و کرامت انسان را عامل بخشندگی و پرهیز از بخل می‌شناسد و می‌گوید:

قد زاد طيبُ أحاديثِ الْكَرَامِ بِهَا
ما بالَّكَرَائِمِ مِنْ جُبْنٍ وَمِنْ بُخْلٍ
(البستانی، ۱۹۶۸: ۳۴۳)

طغرایی با نکره آوردن واژه‌های «جبن» و «بخل» به عظمت و اهمیت دوری از این صفت‌ها اشاره دارد، و از طرفی وی از لفظ (کرم) استفاده کرده است؛ چراکه انسان‌های کریم بدون هیچ‌گونه چشم‌داشت و منتی می‌بخشند و کسانی هستند که در پی مشکلات مردم می‌روند و با تمام سخاوت به حل آن می‌پردازنند.

نتیجه بحث

لامیه‌ها آکنده از درام است. ستیز شنفری در تمرد از نظام قبیله‌ای است ولی در شعر طغرا/یی از ستیز با سلطه و حاکمیت فرومایگان سخن رفته است. شنفری و طغرا/یی از جامعه خویش آزرده‌اند و گریز از اطرافیان و مردمان جامعه خود را توصیه می‌کنند.

هر دو قصیده «لامیة العرب» و «لامية العجم»، سرشار از بیان هنجارهای اخلاقی و ارزش‌های رفتاری جامعه هر دو شاعر است.

شنفری حفظ عزت نفس را بیشتر در تأمین نیازهای مادی و با صبر و برداری می‌داند ولی در نظر طغرا/یی اهداف بلند را لازمه عزّت نفس می‌داند، و زمانی تحمل و برداری ارزش اخلاقی است که هدفی مثبت را به دنبال داشته باشد.

شنفری شجاعت‌هایش را در راه سلب اموال دیگران و راهزنی‌هایش خرج می‌کند در صورتی که طغرا/یی به خاطر هدفی مقدس یعنی رسیدن به محبوب نهایت توان و شجاعت‌اش را به کار می‌گیرد.

از امتیازات «لامیة العرب» بر «لامية العجم» آن است که شنفری در بیان هنجارها بر تجربه شخصی خود تکیه دارد و به حکم طبیعت‌گرایی که شیوه ادب جاهلی است، بر محسوسات تکیه دارد و خصلت و ویژگی وحوش بیابان را به رخ می‌کشد ولی طغرا/یی اندرزهایش را بر پایه استدلال به حکمت‌ها و ضربالمثل‌ها می‌آورد و اندیشه مخاطب را به کار می‌گیرد و در پی اقناع مخاطب است.

کتابنامه

قرآن کریم.

نهج البلاغه.

- آمدی، محمد. ۱۳۶۶، *شرح غرر الحكم و درر الكلم*، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
- ابن عمر البغدادی، عبدالقدیر، بی‌تا، *خزانة الادب*، بیروت: دار صادر.
- البستانی، فؤاد أفرام. ۱۹۶۸م، *المجاني الحديثة*، بیروت: دار المشرق.
- بیهقی، احمد بن حسین. ۱۴۲۴ق، *السنن الكبرى*، بیروت: دار الكتب العلمية.
- سجادی، سید جعفر. ۱۳۶۹ش، *نقد تطبیقی ادبیات ایران و عرب*، تهران: آرین.
- الشایب، بی‌تا، *تاریخ الشعر السیاسی إلى منتصف القرن الثاني*، بیروت: دار القلم.
- الشنفری، عمر بن مالک. ۱۴۱۷ق، *دیوان الشنفری*، جمعه و حقه و شرحه إمیل بدیع یعقوب، الطبعه الثانية، بیروت: دار الكتاب المغربي.
- صفدی، الشیخ صلاح الدین خلیل بن ایبک. ۱۹۹۰م، *الغیث المسجم فی شرح لامیة العجم*، الطبعه الثانية، بیروت: دار الكتب العلمية.
- الفاخوری، حنا. ۱۳۷۸، *تاریخ الأدب العربي*، تهران: انتشارات طوس.
- الکاشانی، فیض. ۱۹۸۹م، *الحقائق فی محاسن الأخلاق*، بیروت: دار البلاغه.
- الماغوسی، ابی جمیع سعید. ۲۰۰۹م، *ایضاح المبهم فی لامیة العجم*، درسه و تحقیق الدكتور محمد مسعود جبران، الطبعه الاولی، بیروت: دار المدار الاسلامی.
- مروه، محمدرضا. ۱۹۹۸م، *الصعالیک فی العصر الجاهلی اخبارهم و اشعارهم*، بیروت: دار الكتب العلمیه.
- معالیقی، منذر. ۱۴۰۸ق، *ادب عرب الجahلی و الاسلام*، الطبعه الاولی، بیروت: دار الكتاب العربي.
- هاشملو، محمدرضا. ۱۳۸۳ش، *بررسی و نقد اشعار صعالیک*، چاپ اول، انتشارات دانشگاه گیلان.

مقالات

- اکبری بیرق، حسن و رقیه خانمحمدزاده. «تأثیر پذیری تفکر اخلاقی صادق هدایت از فلسفه نیچه»، مجله مطالعات ادبیات تطبیقی، سال هشتم، شماره ۲۹، بهار ۱۳۹۳، صص ۸۷-۸۲.
- ممتحن، مهدی و محبوبه بهمنی. «بررسی تطبیقی اندیشه‌های اقبال لاهوری و امیرالشاعر شووقی»، مجله مطالعات ادبیات تطبیقی، سال ششم، شماره ۲۴، زمستان ۱۳۹۱، صص ۷-۳۰.