

محیط اعظم بیدل دهلوی و سبک هندی

معصومه غیوری*

مقدمه

آنچه با نام سبک هندی در سبک‌شناسی شعر فارسی شناخته شده است، خصایص و بسامدی از کاربردهای زبانی و بیانی و نگرش و دیدگاه‌های خاصی است که تقریباً از اواخر عهد تیموری اندک‌اندک در شعر فارسی قوام یافت. (زرین کوب، ۳۸۴: ۱۳۷) اگرچه بسیاری از منتقلین با عنایون سبک‌های شعر فارسی و نامگذاری مکانی آنها موافق نیستند اما این نوع نامگذاری حداقل حیطه نفوذ، تکوین و رشد سبک را بیان می‌کند. سبک هندی نیز همانطور که از نامش پیداست سبکی است که خاص شعرای ایران و محدود به مرزهای سرزمین ایران نیست؛ سبکی است که در بین شاعران هندی فارسی زبان در عصر خود رونق و روایی بسزایی یافت.

سبک هندی در ایران هم‌زمان با به قدرت رسیدن صفویه رونق گرفت و از آنجا که دربار بابریان مغول در هند فضایی هنرپرور برای جذب هنرمندان و مخصوصاً شاعران بود، شاعران بسیاری از ایران عازم هند شدند. در این ایام که در دستگاه حکومت هند نیز فارسی، زبان رسمی بود (همان، ۱۱۱ و فتوحی، ۱۳۸۵: ۱۱۵) خصایص فرهنگی و بومی ایرانیان مقیم هند، همچون تحفه و رهواردی ارزانی

اشاره

یکی از زیباترین و پرمغزترین آثار میرزا عبدالقدیر بیدل، مثنوی محیط اعظم است که آن را در سن بیست و چهار سالگی و پس از سفرش به دهلوی و آشنازی‌اش با سبک هندی سرود. بیدل تا پیش از سفر خود به دهلوی و ترک زادگاهش با سبک هندی آشنا نبود و شعرهایی را که پیش از آن سروده بود (یعنی تا حدود بیست سالگی) رنگ و بوی سبک خراسانی داشت. وی پس از سفر به دهلوی و حضور در مجتمع ادبی آن دیار، با «طرز نویی» آشنا شد که برایش کاملاً تازگی داشت. این طرز نو همان سبکی است که با نام سبک هندی می‌شناسیم. بیدل که فطرتاً از استعداد شاعری بالایی برخوردار بود شیفتۀ این طرز نو گردید.

در این مقاله سعی شده است اعم خصایص سبک هندی همراه برخی اصطلاح‌سازی‌های بیدل در مثنوی «محیط اعظم» بررسی شود. این مقاله در دو بخش ارائه می‌شود:

۱. بیدل و سبک هندی
۲. محیط اعظم و سبک هندی

سبک بیان بیدل در محیط اعظم کاملاً مطابق خصیصه‌های بارز سبک هندی است و شیوه بیان و کارکردهای زبانی وی نشان می‌دهد که این اثر در شمار اولین کارهای او در سبک هندی است. چرا که نسبت به مثنوی‌های دیگر بیدل مخصوصاً مثنوی عرفان، از پیچیدگی‌های زبانی خاصی برخوردار است. در واقع بیش از آنکه این مثنوی به لحاظ طرح مباحثت عرفانی - فلسفی دشوار به نظر آید، بیشتر به دلیل پیچیدگی‌های زبانی و ابهامات بیانی بیدل دشوار و صعب گردیده است.

ابتدا نیز «رمزی» تخلص می‌کرد اما به شهادت خوشگو، روزی که مشغول مطالعه گلستان سعدی بود به این مصروف از گلستان رسید: «... بی دل از بی نشان چه گوید باز»، با خواندن این مصروف آنچنان به وجود آمد که بعد از آن تخلص خود را «بیدل» قرار داد.

بزرگ‌ترین اتفاق زندگی بیدل که وی را در ردیف شاعران بزرگ سبک هندی قرار داد، سفرش به دهلی است. در واقع پس از سفر به دهلی بود که بیدل سبک هندی را کشف کرد. وی پس از رسیدن به پایتخت دریافت در آنجا دائماً مناظره‌های ادبی و شاعرانه برپا می‌گردد که در آن شعرای برجسته شرکت می‌نمایند. وی نیز که در شعر و شاعری و عرفان نبوغی کم‌نظیر داشت، خیلی زود در دارالسلطنه به شهرت رسید تا جایی که در نزد بسیاری از امرا و حاکمان هند، شخصیتی شناخته‌شده بود و حتی اورنگزیب در نامه‌های حکومتی اش چندین بار به اشعار و ابیات او اشاره و استشهاد نموده است. همچنین در خانه بیدل واقع در دروازه دهلی، شب‌های بسیاری مجلس شعر برپا بود و وی علاوه‌بر آنکه اشعارش را با صدای رسا برای حاضران می‌خواند، به شعرهای دیگران نیز گوش می‌سپرد و آنها را تنظیم و تصحیح می‌نمود. از برجسته‌ترین شاگردان بیدل می‌توان به شاعر متصرف «سعده‌الله گلشن» اشاره نمود. تخلص گلشن از سوی بیدل به وی پیشنهاد شده بود. همچنین «بندارین راس خوشگو» رانیز از شاگردان بیدل ذکر کرده‌اند. (عبدالغنى، ۱۳۵۱: ۱۲۴ - ۱۳۷)

آنچه بیدل را نسبت به سبک هندی بیش از پیش راغب نمود، بزرگ‌ترین خصیصه و وجه تمایز این سبک یعنی تازه‌گویی و دقت در مضمون یابی است. چنانکه در غزل‌هایش بارها به عنصر تازه‌گویی و مضمون یابی‌های دقیق اشاره نموده است:

- به فکر تازه‌گویان گر خیالم پرتو اندازد
- پر طالوس گردد جدول اوراق دیوان‌ها
- بیدل از رنگین خیال‌های فکرت می‌سزد
- جدول رنگ بهار اوراق دیوان تو را

از میان خصایص و ویژگی‌های سبک هندی، تلاش بی‌وقعه شاعر در مضمون یابی‌های بدیع و غریب آنچنان مدنظر بیدل قرار گرفته بود، که اشعار وی را مشحون از تأملات خاص و تلاش خستگی‌ناپذیر در تبیین معانی و اندیشه‌های بدیع می‌یابیم:

شاعران نکته‌ستج و صاحب‌ذوق هندی شد. ایشان نیز سبک جدید یا به تعبیرشان «طرز نو» را با خصایص فرهنگی و بومی سرزمین هند درآمیختند. سبک هندی در شعر شاعران ایرانی‌الاصل، وفور معماهای غریب و مضمون‌های دور از ذهن است. تلاش خواننده برای یافتن ارتباط عناصر ایات و لفظهای پی‌درپی همچون تلاش ذهنی است که درگیر حل مسائل و معماهای ریاضی است (شفیعی کدکنی، ۱۳۷۱: ۲۹) چرا که در این سبک، نهایت همت شاعر بر مضمون‌بابی دقیق و نازک‌خیالی‌های افراطی مصروف است. اما این سبک نزد شاعران هندی فارسی زبان علاوه‌بر انباشت تجارب قرن‌ها شاعری در ایران، با عنصر خیال‌پردازی‌های مازگونه و لاپیرنتی متأثر از مکتب‌های بودایی و هندویی و رازگونگی اندیشه و آثار به جا مانده از آنها، به مراتب از پیچیدگی و ابهام و غربات بیشتری برخوردار شد. به نظردهای از منتقلین، شعر این گروه از شاعران در نزد هندیان، روایی و رونق بیشتری داشت و هیچگاه مقبول طبع ایرانیان قرار نگرفت. (شمیسا، ۱۳۷۹: ۲۹۳ و شفیعی کدکنی، ۱۳۷۱: ۳۰ و فتوحی، ۱۳۸۵: ۱۱۴ و ۱۱۵ و خلیلی، ۱۳۳۴: ۸۷ تا ۸۹)

در این مقاله سعی شده است با بررسی اجمالی سبک هندی و تأثیر آن بر بیدل تا حدودی علت مهجور واقع شدن این شاعر در ایران روشن شود. در بخش دوم مقاله اعم خصایص سبک هندی را در مثنوی محیط اعظم پی می‌گیریم. بنابراین این مقاله در دو بخش ارائه می‌شود: ۱- بیدل و سبک هندی ۲- محیط اعظم و سبک هندی.

۱- بیدل و سبک هندی

میرزا عبدالقدار بیدل که در سال ۱۰۵۴ ه. ق (۱۶۴۴ میلادی) در شهر پتنه (عظیم‌آباد) از ایالت بهار در کشور هند و در خاندانی تورانی نسب متعلق به قبیله ارسلان چشم به جهان گشود (عبدالغنى، ۱۳۵۱: ۲). تجربه شاعری خود را از سن ده سالگی آغاز کرد. اولین شعر او رباعی‌ای بود که تحت تأثیر بوی خوش قرفل که یکی از دوستان هم‌مکنیش می‌جوید، آن را سرود. اما بزرگان این تجربه نخستین وی را جدی نگرفتند و او را متهم ساختند که شعر شاعران دیگر را اقتباس نموده است. از آن پس بیدل تا سال‌ها اهتزازات شعری خویش را با کسی در میان نگذاشت. وی تا پیش از خروج از ایالت بهار، به سبک شعرای کلاسیک دری شعر می‌سرود و در

همانطور که بسیاری از منتقدین سبک هندی اشاره کرده‌اند، (حسینی، ۱۳۷۶: ۱۶؛ شمیسا، ۱۳۷۹: ۲۹۲؛ زرین‌کوب، ۱۳۸۴: ۱۳۹) شفیعی کدکنی، (۱۳۷۱: ۱۷؛ فتوحی، ۱۳۸۵: ۵۲) تلاش مستمر در یافتن مضمون نو و ابداع تصاویر خیالی بی‌سابقه در تند عوام شاعران، سبک هندی را در خط خیال‌بندی‌ها و مضمون‌پردازی‌های عام‌پستد و پریشان‌گویی و ابتذال کشاند. تا جایی که یکی از عمدۀ اشکالات این سبک، از میان رفتن ارتباط معنایی ابیات در محور عمودی و سرایش به گونه‌ای تفننی و ابهام لفظ‌پردازانه در انواع شعر این دوره است. به جرأت می‌توان گفت که پس از صائب، بیدل تنها شاعری است که به یمن اندیشه‌های عمیق عرفانی - فلسفی خویش در دام رنگین لفظ‌پردازی‌های تفننی این سبک نمی‌افتد. شور و طلبی که از نوجوانی در وجود بیدل متمكن شده بود هیچگاه وی را به تفنن‌پردازی شعری و بازی‌های لفظی شاعران دیگر وانمی‌داشت. دقت و تأمل بیدل در طبیعت، زندگی، آداب و رسوم و فرهنگ‌های متعدد سرزمین‌هند، وی را به توجه و غور بیشتری در دنیای پیرامون خویش وامی‌داشت. حتی لفظ‌اندیشه‌های وی به دور از دغدغه‌معنی نبوده است:

- اصل معنی است کز تقاضایش لفظ می‌بالد و ادعا‌یاش
 - مشو غافل از لفظ معنی به چنگ که تحقیق حسن الهی است رنگ
 - اگر نیست معنی حصول نظر ز الفاظ رنج توهّم مبر
 - خرد گر به صاف معانی رسید به سرچشمۀ جاودانی رسید
- توجه بیدل به معنی‌یابی‌های دقیق و عمیق، آنچنان است که شعرش را اندکی دیریاب می‌سازد. در واقع آنچه شعرش را دشوار و دیریاب جلوه می‌دهد، دیجوری الفاظ نیست بلکه زیرساخت عرفانی - فلسفی و حال و هوای اندیشمندانه اشعار اوست که آنها را در قله‌های رفیع و صعب‌الوصول قرار می‌دهد. سبک بیدل شیوهٔ خاصی در سبک هندی است. در واقع ادغام عناصر پویای فرهنگ اسلامی و طبیعت پر راز و رمز و تأثیر فضای اساطیری شگرف هندی و حماسه مهابارات و نیز تعلق خاطر او به فلسفهٔ وحدت وجودی ابن‌عربی و

- بحر قدرتم بیدل، موج خیز معنی‌ها
مصرعی اگر خواهم سر کنم غزل دارم
- بس که وحشت کرده است آزاد مجnon مرا
لفظ نتواند کند زنجیر مضمون مرا
در این شیوهٔ جدید، بیدل بیش از هر شاعری به صائب نظر داشته است؛ آن استاد مضمون‌های غریب و دور از ذهن و آشنای «معنى بیگانه». معنی بیگانه اصطلاحی است که صائب بارها در اشعارش به آن اشاره نموده است و منظور وی از آن، تلاش بی‌وقفه در جهت یافتن مضماین نو و طرز بدیع است:
- صائب ز آشنای عالم کناره کرد
هر کس که شد به معنی بیگانه، آشنا
- تلخ کردی زندگی برآشنايان سخن
این قدر صائب تلاش معنی بیگانه چیست
- در غریبی آشنا از آشنا هرگز نیافت
لذتی که از معنی بیگانه می‌یابیم ما
(دریاگشت، ۱۳۷۱: ۲۶۳)

بیدل پس از آنکه در ۱۰۷۵ ه.ق. وارد دهلی شد، از طریق جلسات شعرخوانی و مجامع ادبی آنجا با سبک هندی و نام شاعر بلندآوازه این سبک، «صائب تبریزی» آشنا شد. در آن زمان حدوداً سی و سه سال از بازگشت صائب به ایران و تقریباً هفتاد یا هفتاد و اندی سال از عمر صائب می‌گذشت.^۲ صائب در سال ۱۰۳۴ ه.ق از اصفهان به جانب هند مسافت نمود. وی در طول اقامت خود در هند که حدود نه سال بود (کریمی، ۱۳۷۱: ۸ و ۹) تأثیرات ژرفی بر شاعران فارسی‌زبان دیار هند نهاد. بیدل در مقدمهٔ محیط اعظم خویش، نام وی را همراه ظهوری، طالب‌آملی، سلیم و زلالی ذکر کرده است. اما از میان ایشان و سایر شعرای این سبک، صائب را تنها شاعر قابل و ارزشمند سبک هندی (طرز نو) به حساب می‌آورد و از همسنگی با وی به شدت احتراز می‌کرد و برای قدر شاعری اش ارزش فراوانی قائل بود:

- دعوی آسان کرد بیدل بیش موزونان هند
صرع چندی فراهم کردن و صائب شدن
(عبدالغنى، ۱۳۵۱: ۵۱)

بیدل در اشعارش نه تنها به شیوهٔ مضمون‌یابی صائب بسیار توجه می‌نمود، بلکه در غزلیات به لحاظ سبک، وزن و حتی قافیه از صائب بسیار پیروی و استقبال کرده است.

سید ملود

پانته ایزم و دانتایی، شعر او را متأسفانه به صورت دزی تسخیرناپذیر برای ذوق عمومی جلوه داده است. از سویی دیگر، سبک هندی بیش از آنکه سبکی کارآمد جهت تبیین اندیشه‌های عرفانی باشد، سبکی در خدمت روزمرگی‌ها و عوامانه‌ها حتی به نوعی اعراض از اندیشه‌های عرفانی است. سبک هندی نه سبکی در خدمت حکمت و بیان منطقی روابط علی و معلولی است (مثل سبک خراسانی) و نه سبک عاطفی - احساسی - عرفانی (مثل سبک عراقی) است. از این رو در سبک هندی با جهانی محدود و جزئی مواجه می‌شویم که در یک بیت خلاصه می‌شود. جهانی که محصول لحظه‌های امپرسیونیستی و گذراست و از مفاهیم کلی و هستی‌شناسانه تهی است. (فتوحی، ۱۳۸۵: ۵۹) تلاش بی‌وقفه شurai این سبک در یافتن مضماین نو با رهیافتی از لفظپردازی‌های افراطی، شعر را از معنای عاطفی و احساسی تهی نمود. اگرچه این کفه نامیزان به نفع کفة خردگرایی نیز از هنجار خارج نشد.

تلاش بیدل در تلفیق معنا و لفظ و غنی کردن آن با معناهای می‌نماید.

۲- محیط اعظم و خصایص سبک هندی

«محیط اعظم» نام مثنوی‌ای از بیدل است که به زعم بسیاری از محققین آثار و اندیشه‌های وی، اولین مثنوی است که بیدل آن را در سن ۲۴ سالگی سروده است.^۳

بیدل برای معرفی اثر خویش در مقدمه کتاب چنین می‌گوید:

«آشنا را هر قطره از این محیط، طوفانی است آتش خوش و غواص
بحر یگانگی را هر موجش آشنايی کمند به دوش...»

کسی را می‌رسد عشرت‌نوایی‌های این محفل
که چون شمعش نفس از دل شر دربار می‌آید
شنیدن آنقدر مست است از این افسانه حیرت
که پنداری ز سیر عالم دیدار می‌آید»^۴

مثنوی محیط اعظم به هشت باب یا هشت دور تقسیم شده است. گویا بیدل از تقسیم‌بندی آن به هشت در بهشت نظر داشته است^۵ و در نامگذاری جامها به فصوص‌الحکم ابن عربی. وی در سرودن این مثنوی علاوه‌بر درج مطالب عرفانی مکتب ابن عربی و داستان‌های هندی و افکار و عقاید آنان علی‌الخصوص وحدت جهان و خدا و مکتب اصلاح صوت (می‌مانسا)، به ساقی‌نامه‌های مختلف مخصوصاً

از پیچیدگی‌های زبانی خاصی برخوردار است. در واقع بیش از آنکه این متنوی به لحاظ طرح مباحثت عرفانی - فلسفی دشوار به نظر آید، بیشتر به دلیل پیچیدگی‌های زبانی و ابهامات بیانی بیدل دشوار و صعب گردیده است. این متنوی آن‌گونه که خود بیدل پس از سرایش آن انتظار داشت نتوانست وی را در جامعه ادبی آن روز دهلی سرشناس گرداند.

در ذیل به نمونه‌هایی از پیچیدگی‌های زبانی و ابهامات بیانی بیدل و خصایص سبک هندی در این متنوی اشاره می‌شود:

۱-۲- حسامیزی:

یکی از شگردهایی که در سبک هندی بسامد بالایی دارد حسامیزی است. منظور از حسامیزی، بیان و تعبیری است که حاصل آن از آمیخته شدن دو حس (یا چند حس) به یکدیگر و جانشینی آنها خبر می‌دهد. (شفعی کدکنی، ۱۳۷۱: ۴۱) بیدل در محیط اعظم از این خصیصه به کرات سود برده است:

- مپرس از خموشان رنگین مقال
چه خواندند در درسگاه خیال
که تا سازشان کوک آهنگ بود

چو گل گوش‌ها پرده رنگ بود (میر، ص ۲۸۹ / کلیات،
ص ۷۸۲)

- ز سازش چه شوخی گریبان درید
کفر آیننه هم ناله باید شنید (میر، ص ۲۱۳ / کلیات،
ص ۷۳۷)

- خروش شکستم به دردی کشید
که از رنگ من می‌توان ناله چید (میر، ص ۹۶ / کلیات، ص ۶۳۶)
- نگاهی چو چشم تحیر خموش
دلی از رم ناله سنبل فروش (میر، ص ۱۳۱ / کلیات، ص ۶۶۳)

- یکی نوحه‌پیماتر از ساز آه
یکی بی‌صدا تر ز تار نگاه (میر، ص ۶۰ / کلیات، ص ۶۱)
- که می‌آید از گفت و گو بوى خون
تغافل بود عافیت، یا جنون (میر، ص ۵۸ / کلیات، ص ۶۰۹)
- از او نغمه آهنگ هستی گرفت
صدای از لبس جام مستی گرفت (میر، ص ۳۵ / کلیات، ص ۵۹۴)

ساقی‌نامه‌های سروده شده در سبک هندی نیز نظر داشته است. وی در جای جای متنوی و در فراخور بحث، خطاب‌های دلنشیینی با ساقی دارد و او را با صفاتی متناسب با عناوین دورهای مختلف فرامی‌خواند؛ مثلاً در پایان دور اول و فراخور تعیین‌پذیری ذات حق، ساقی را چنین خطاب می‌کند:

- بیا ساقی ای نشوء جزء و کل
نگاهت خستان صد رنگ مل
بیا ای چمن پرور امتیاز
به کیفیت هوش دانش نواز،
ز صهباًی بزم یقین ساغری
ز دریای حسن ادا گوهري
نصیب من حیرت آهنگ کن

چو موج می‌ام عالم رنگ کن (میر، ص ۲۰ / کلیات، ص ۵۸۴)
در دور ششم در مبحث توصیف آلات موسیقی در فراخور حال
به جای ساقی خطاب‌های متعددی با مطروب دارد. مثلاً در توصیف
نی سروده است:

- بیا مطروب ای عندلیب ظهور
صفیرت نسیم بهشت حضور
پرافشانی رنگ گل، ساز تو
تپش‌های برگ گل، آواز تو (میر، ص ۲۱۹ / کلیات، ص ۷۳۱)
پس از پایان توصیف آلات موسیقی، وی مجدداً خطاب با ساقی را آغاز می‌کند و تا انتهای متنوی خطاب‌های خویش را متناسب
مباحثت طرح شده پی می‌گیرد. حدوداً ۴۸ بار خطاب مستقیم به ساقی
دارد. در مقدمه متنوی خویش، پس از حمد و ثنای آفریدگار به طور
غیرمستقیم به ساقی‌نامه خود اشاره و آن را توجیه می‌کند و مراد
خطاب‌های خود را برتر از ساقی‌نامه‌های شاعرانی چون ظهوری
ترشیزی می‌داند:

«بدان که این میخانه ظهور حقایق است نه ساقی‌نامه اشعار
ظهوری و آیننه‌پرداز کیفیت دقایق است نه زنگارفروش خمار
بی‌شعوری.» (میر، ص ۹ / کلیات، ص ۵۷۸)
سبک بیان بیدل در محیط اعظم کاملاً مطابق خصیصه‌های
بارز سبک هندی است و شیوه بیان و کارکردهای زبانی وی نشان
می‌دهد که این اثر در شمار اولین کارهای او در سبک هندی است.
چرا که نسبت به متنوی‌های دیگر بیدل مخصوصاً متنوی عرفان،

- ز دریا کشانش عروج هم
ز خود رفتہ او ثبات قدم (میر، ص ۱۵۱ / کلیات، ص ۶۸۰)

- به بیدارگی های مستوری ام
به قرب کمال ز خود دوری ام (میر، ص ۱۴۸ / کلیات، ص ۶۷۸)

- در این صیدگاه تحریر قفس
نباید نفس زد مگر بی نفس (میر، ص ۱۵۸ / کلیات، ص ۶۸۵)

- نخواندم خطی زین تحریر سواد
که بر علم جهلمن گواهی نداد (میر، ص ۱۷۹ / کلیات، ص ۷۰۱)

- لب هرزه آلد گفت و شنود
در بستگی بر رخ ما گشود (میر، ص ۲۴۷ / کلیات، ص ۷۵۰)

- خموشی صدای در باز اوست
چو بربسته شد دعوی آواز اوست^۷ (میر، ص ۲۵۷ / کلیات، ص ۷۵۷)

۲-۳- تشخصیص یا انسان نمایی (Personification)

یعنی بخشیدن صفات و خصایص انسانی به اشیاء یا مظاهر طبیعت و موجودات غیرذی روح یا امور انتزاعی. به این معنی که شاعر برای آنها خصوصیت انسانی تصور کند و صفت‌ها یا اعمال یا احساس‌های انسانی را به آنها نسبت دهد و بدین ترتیب به آنها حس و حرکت بخشد. (میرصادقی، ۱۳۷۶: ۷۰) تجرید را نیز می‌توان در همین مبحث بیان نمود. در واقع تجرید در این مفهوم انتزاع یک یا چند خصوصیت است از یک شیء و آن امر منتع را مورد حکم و انتزاعی قرار دادن. تشخیص و تجرید از ویژگی‌های عمومی سبک هنردی است و شعر بیدل اوج بهره‌برداری از تشخیص است، هم به اعتبار بسامد تشخیص‌ها و هم به اعتبار پیچیدگی عناصر تشخیص شده در شعر او. (شفیعی کدکنی، ۱۳۷۱: ۶۱ و ۶۰) این بسامد بالا و پیچیدگی تشخیص‌ها در شعر بیدل از یک سو ناشی از عرفان پوینده و دینامیکی اوست و از دیگر سو در سراسر فضای اساطیری هند، همه چیز جلوه انسانی دارد. به این دلیل عنصر تشخیص و تجرید بسان روحی واحد در سراسر آثار بیدل نمودار است و در سراسر «محیط عالم» نیز چنین روحی موج می‌زند. عالم تصور شده در این منشوی از میکده و جام و باده و صراحی، تار و تنبویر و دف و قانون گرفته تا بیهار و چمن و سیزه و پان^۸ و بیره و چونه و سپاری^۹ و... همگی شیفته و حومای، یک حقیقت و همچون انسان، عاشه، حیران یک وجودند:

- سرشکی صفا جلوه، چون روی گل
- نوایی ز خود رفته چون بوي گل (میر، ص ۱۳۱ / کلیات، ۶۶۳ ص)
- که عالم ز بس مستی آماده است
- در آواز هم شعله باده است (میر، ص ۱۰۳ / کلیات، ص ۶۴۱)
- به گوشم ز مستی پیامی رسان
- ز مینای طنبور جامی رسان (میر، ص ۲۱۵ / کلیات، ص ۷۲۸)

۲- متناقض نمایی:

منظور از متناقض نمایی، ویژگی زبانی است که شاعر، گاه در بیان ناپذیری تصویر و اندیشه خود دچار آن می شود. در حقیقت شیوه‌ای است برای گریز شاعر از تنگی زبان و بیان. چیزی است «خلاف آمد عادت» (حسینی، ۱۳۷۵: ۵۷) بنابراین متناقض نمایی فقط در عرصه بیان رخ می دهد و یا به تعبیر قدما در عرصه لفظ است نه معنا. متناقض نمایی، بیان معنایی است که در نفس خود تناقضی ندارد. در ادب فارسی متناقض نمایی در بیان تجارب عرفانی پدیدار شد، تجاربی که در زوایای زندگی اجتماعی و فردی در جست و جوی «خلاف آمد عادت» بود. در سبک هندی متناقض نمایی از شیوه‌های پر کاربرد و پرسامد مضمون یابی است. این شیوه عموماً در خدمت مضمون پردازی است نه در خدمت بیان تجارب عمیق و بیان ناپذیر عرفانی. در محیط اعظم، هم متناقض نمایی ناشی از بحث‌های عرفانی - تجربی و هم متناقض نمایی ناشی از مضمون یابی مشهود است:

- به پیدایی خویش هریک نهان

^{۵۸۵} همه بی‌نشان با وجود نشان (میر، ص ۲۱ / کلیات، ص ۵۸۵)

- جهان با همه اعتبارات و هم

جز شخص یکتا نیاید به فهم^۱ (میر، ص ۲۴۵ / کلیات،
ص ۷۴۹)

- خوش افتاده در بزم اهل شهود

ز ساغر قعود و ز مینا سجود (میر، ص ۱۷۲ / کلیات، ص ۶۹۶)
از آن حسن مطلق، قدح آگه است

که یک چشم، حیران وجه الله است (میر، ص ۱۵۱ / کلیات،
ص ۶۸۰)

- سبیوش رسانیده دستی به گوش

به آهنگ تکبیر، گرم خروش (میر، ص ۱۵۰ / کلیات،
ص ۶۷۹)

- پی و عظپردازی چنگ و نی

دَوَدْ نشووه بر منبر موج می (میر، ص ۱۵۰ / کلیات، ص ۶۷۹)
اگر بی خودی دست بر سرزند

ز شوق سبو، دیده ساغر زند (میر، ص ۴۹ / کلیات، ص ۶۳۵)
خجالت دل سجده شق می کند

جین از حیا، خون عرق می کند (میر، ص ۱۷۲ / کلیات،
ص ۶۹۶)

- نفس رفت و من چون صدا می دوم

همان بر قفای هوا می دوم (میر، ص ۲۹۶ / کلیات، ص ۷۸۷)
به هر جا بود قلقل شیشه صرف

چه لازم نفس ریزدت خون حرف (میر، ص ۱۷۲ / کلیات،
ص ۶۹۶)

۲-۴- اسلوب معادله یا تمثیل:

از بارزترین خصایص سبک هندی، مخصوصاً اشعار صائب است.

این ویژگی در یک بیت ظاهر می شود که در آن دو مصوع به لحاظ
نحوی مستقل هستند، اگرچه هر دو مصوع در خدمت بیان یک معنا

قرار می گیرند. در این خصیصه یکی از مصوع‌ها، حکم یا امر انتزاعی
را بیان کرده و مصوع دیگر که هیچ ربط

نحوی با آن ندارد همان حکم را به صورتی
محسوس و عینی تمثیل می آورد. اسلوب

معادله در اشعار صائب بسامد بالای دارد اما
در اشعار بیدل، این ویژگی چندان برجسته

نیست. در ذیل نمونه‌هایی از محیط اعظم ذکر می شود:

- معانی نگردیده از لفظ دور

به خورشید پیچیده انوار نور (میر، ص ۱۷ / کلیات،
ص ۵۸۲)

- دلی گرم و زخم آشیان پیکری

کبایی چکان بر سر اخگری (میر، ص ۳۸ / کلیات، ص ۵۹۶)

- گلش راز می فیض شینم بس است

نگین مردم چشم خاتم بس است (میر، ص ۱۶۰ / کلیات،
ص ۶۸۲)

- در افراط هوش از تأمل گذشت

جنون کرد آبی که از پل گذشت (میر، ص ۶۲ / کلیات،
ص ۶۱۲)

- رگ خواب گل هم، همان سنبل است

سیله‌هستی حسن از کاکل است (میر، ص ۱۸۰ / کلیات،
ص ۶۴۶)

۵- بازی با کلمات:

نمونه‌ای از رهوارهای لفظپردازی و مضمون‌یابی در سبک
هندی است؛ و آن استفاده از اشتراک لفظ در مضمون‌یابی‌های نو
است. بازی با کلمات، جنبهٔ تلفنی سبک هندی است و در شعر بیدل
غلب جنبهٔ تلفنی اش را به جنبه‌های اجتماعی و عرفانی می‌دهد.

- داغ بودن در خمار طلب نایاب چند

پخته نتوان کرد زاتش آرزوی خام را

- قاصد حسرت‌نصیبان وفا پیداست کیست

بخت برگردد که خواند بر تو پیغام مرا

- نی نقش چین نه حسن فرنگ آفریدن است

بهزادی تو دست ز دنیا کشیدن است (حسینی، ۱۳۷۶؛
۵۵و۵۴)

و اینک ابیاتی از محیط اعظم:

- ز بس ریختم، آبرویم
نمایند

کنون خاک می‌باید از
سر فشاند (میر، ص ۹۵ / کلیات،
ص ۶۳۶)

بیدل دهلو

دیگر میوه‌های پرورش شده از زبان ایرانی

- که از تبغ او صید ما غافل است
طرب مفت بسمل گر او قاتل است (میر، ص ۹۳ / کلیات، ۵۹)
- یقین منظری صحنه تحقیق رفت
که ای عارفان سخن‌های مفت
گر از حرف مردم کسی عارف است
قلم از همه بیشتر واقف است (میر، ص ۲۵۳ / کلیات، ۷۵۵)
- سخن تابه تحقیق ره می‌برد
ز چندین زبان پشت پا می‌خورد (میر، ص ۲۶۳ / کلیات، ۷۶۱)

۲-۷- ترکیبات خاص:

مسئله ساختن ترکیبات خاص، یکی از مسائلی است که شاعران هر دوره‌ای در راه آن، گرچه انداخته، کوشش نموده‌اند. ادوار شعر فارسی به لحاظ توجه گویندگان به ساختن ترکیب‌ها، یکسان نیست. در سبک هندی مسئله بالا بودن بسامد ترکیب، خود یک عامل سبک‌شناسی است. اما ترکیب‌هایی که بیدل ساخته است از نوع ترکیبات شاعران قبل از او نیست. به همین دلیل کسانی که با ساختارهای ترکیبی آشنایی کامل نداشته باشند به دشواری می‌توانند از شعر او لذت ببرند. (شفعی کدکنی، ۱۳۴۱: ۶۴)

این ترکیبات عموماً شامل انواع صفات‌های فاعلی و مفعولی مرخم (مثل: ادب زای و بیرون نشین)، قلب صفات و اضافه‌ها و حذف کسره در ترکیبات مقولوب اضافی و وصفی (مثل: معنی غزال، ادب سرمه، حسرت شهید)، پس و پیش کردن کلمات در تتابع اضافات و حذف کسره در آن (مثل: عجز‌فرسوده نادانی = فرسوده عجز نادانی)، حذف حروف اضافه مثل در، از و ... پیش از متمم (مثل: معرفت جاهلی = جاهل در معرفت)، تقدم گروه و صفتی پس از «که»، بر اسم (مثل: زخم آشیان پیکری = پیکری که زخم آشیان است)، ساختن ترکیبات تازه (مثل: بیعت آبد) و حذف ادات تشبيه و فشرده شدن مشبه و مشبه به (مثل: جبن آفتاب = جبنی چون آفتاب، سحر جلوه حسنی = حسنی چون جلوه سحر):

- حیا بیخود چشم شهلای او
جنون داغ وضع ادب‌زای او (میر، ص ۱۶۱ / کلیات، ۶۷۸)
- بیا ساقی ای دشت معنی غزال

- اگر نیست در شیشه صهبای ناب
دل بیدلی می‌توان کرد آب (میر، ص ۹۳ / کلیات، ۶۳۵)
- ز بستر به نابوت خاکش وطن
ز پوشیدن چشم خویشش کفن (میر، ص ۹۲ / کلیات، ۶۳۳)
- چنان نیستی ام پاک ریخت
که باید ز من بر سرم خاک ریخت (میر، ص ۹۲ / کلیات، ۶۳۴)
- به غیر از خموشی چه لاقد کسی
ز تار گستته چه باقد کسی (میر، ص ۱۵۸ / کلیات، ۶۸۵)

۶-۲- اصطلاحات محاوره و روزمره:

از دیگر ویژگی‌های سبک هندی بسامد بالای عناصر محاوره‌ای و حضور اصطلاحات روزمره در شعر است. همچنین از حضور اشیاء و لوازمی که سوغات فرنگیان در ایران بودند در شعر این دوره باید یاد کرد. مثلاً صائب در اشعار خود به کرات از وسایلی چون عینک و ساعت، که در آن دوران برای ایرانیان تازگی داشتند، برای تصویرسازی و ایجاد مضمون‌های نو سود برده است. مثلاً صائب از عینک دورنما یا دوربین چنین تصویری ارائه نموده است:

- نیست ممکن که ز من دور توانی گردید
عینک صاف‌دلان دورنما می‌باشد
بیدل نیز در اشعارش به کرات از زبان محاوره و اصطلاحات روزمره سود برده است:

- کنون عینک از صافی دل کنیم
نگاهی به معنی مقابله کنیم (میر، ص ۲۶ / کلیات، ۵۸۸)
- عقاید خیالات نیرنگ ریخت
در آب و گل این و آن بنگ ریخت (میر، ص ۵۷ / کلیات، ۶۰۹)

- نفس‌های نسیمی ز بستان او
نظرها خطی از خیابان او (میر، ص ۱۰۷ / کلیات، ۶۴۴)

- به اشکی که از سعی بی‌بال و پر
شود تکمه حیب مژگان تر (میر، ص ۱۴۶ / کلیات، ۶۷۶)

- بیا ای گلستان عرفان نهال (میر، ص ۲۰۱ / کلیات، ص ۷۱۸)
- که این بزم آینه بیهُشی است
شراش ادب سرمه خامشی است (میر، ص ۱۵۹ / کلیات، ص ۶۸۶)
- به قربان امید حسرت شهید
که بسمل شد و دست و تیغی ندید (میر، ص ۱۴۶ / کلیات، ص ۶۷۶)
- خرد عجزفرسود نادانی است
که این میکده جای حیرانی است (میر، ص ۱۷۴ / کلیات، ص ۶۹۸)
- یکی عارف و معرفت‌جاهلی
یکی طالب و جستجو کاهلی (میر، ص ۵۸ / کلیات، ص ۶۱۰)
- دلی گرم و زخم‌آشیان پیکری
کبابی چکان بر سر اخگری (میر، ص ۳۸ / کلیات، ص ۵۹۶)
- کفش بیعت‌آباد مهر کمال
لبش بوشه‌گاه هجوم هلال (میر، ص ۱۶۱ / کلیات، ص ۶۷۸)
- جبین آفتابی، ضیامشربی
سحر جلوه حسنی، مه نولی (میر، ص ۱۶۱ / کلیات، ص ۶۷۸)
- ترکیباتی از این دست در اشعار بیدل و مثنوی «محیط اعظم» او فراوان است که دسته‌بندی آن ترکیبات از حد این مجال فراتر است. در ذیل ترکیبات خاص محیط اعظم می‌توان به تعبیر و اصطلاحات ویژه دیگری نیز اشاره نمود. مثل ترکیباتی که بیدل حول واژه‌های چمن، گوهر، حسرت و رنگ ساخته است:
- * چمن در گریبان کردن: با طراوت شدن، ترو تازه شدن.
 - به یادش گر اندیشه جولان کند
 - تصویر چمن در گریبان کند (میر، ص ۱۰۷ / کلیات، ص ۶۴۵)
 - که چون شمع تسليم سامان کنیم
ز آتش چمن در گریبان کنیم (میر، ص ۳۱ / کلیات، ص ۵۹۱)
 - * چمن ریختن: طراوت بخشیدن.
 - بهارست، چون آتشین دم شود
 - چمن ریزد از شعله، گر خم شود (میر، ص ۱۷۱ / کلیات، ص ۶۹۵)
 - * موج گهر: تلاؤ سطح هموار گوهر؛ تموجی که در عین صاف بودن و یکدست بودن و همواری گوهر پیداست؛ بیدل از این تصویر

- مضمون‌های زیادی ساخته است:
- مساوی ز جوش قدس اثر
 - بلندی و پستی چو موج گهر (میر، ص ۱۷ / کلیات، ص ۵۸۲)
 - ندارد خم و پیچ، ساز گهر
 - تمیز است آینه درد سر (میر، ص ۲۸ / کلیات، ص ۵۹۰)
 - * حسرت، از واژگان پرسامد و کلیدی اشعار بیدل است که از آن ترکیبات تازه‌ای نیز ارائه می‌دهد:
 - به آن رنگ حسرت نصیب می‌ام
 - که از خویش هم ناشکیب می‌ام (میر، ص ۹۴ / کلیات، ص ۶۳۵)
 - تهیdest، حسرت بیان است و بس
 - می‌جام خالی فغان است و بس (میر، ص ۹۶ / کلیات، ص ۶۳۶)
 - * «رنگ» با حرف اضافه «به»: «به رنگ» در معنی ادات تشییه. مثل: چون، مانند و مثل. «به رنگی» در معنی به حدی، به اندازه‌ای:
 - گهر ریخت موج از وداع خرام
 - به رنگ خموشی برآمد کلام (میر، ص ۲۵۷ / کلیات، ص ۷۵۸)
 - تنک‌مایگی آفت‌آهنگ شد
 - به رنگ حباب آبشان سنگ شد (میر، ص ۲۶ / کلیات، ص ۵۸۸)
 - مرثه تا برافشاند از خویش رفت
 - به رنگی که نتوان از آن پیش رفت (میر، ص ۹۴ / کلیات، ص ۶۳۵)
 - به رنگی است آغوش این غنچه تنگ
 - که از پرده بیرون نشسته است رنگ (میر، ص ۲۷۵ / کلیات، ص ۷۰)

* یک قلم: یکسره.

- گمان یک قلم جوش تلوین او
- یقین‌ها گل باغ تسکین او (میر، ص ۱۸۱ / کلیات، ص ۷۰۲)
- ظهورش در آغوش ربط هم است
- اثر یک قلم در دوبی مدمگ است (میر، ص ۲۱۴ / کلیات، ص ۷۲۷)
- رگ و ریشه‌اش یک قلم جوش درد
- که آنچا ندارد مگر ناله گرد (میر، ص ۲۱۷ / کلیات، ص ۷۲۹)
- تهی گشتتش ساز چندین نواست
- خلا، یک قلم آشنای صداست (میر، ص ۲۲۲ / کلیات، ص ۷۳۳)

بیدل طلاووس

- اگر حرفم از ساغر و باده بود
نگاهم به چشم تو افتاده بود (میر، ص ۲۶۴ / کلیات، ص ۷۶۲)

* (ساغر و باده اسباب مستی مستی) + (چشم چشم یار سنت ادبی: خمار و مست)
(بیدل: ساقی این بزم بیپرواست بعد از این چشم مخمورش به یاد آرید و مستی‌ها کنید)

- دماغ بهار آنقدر سرخوش است
که تا بال طلاووس ساغرکش است (میر، ص ۱۰۳ / کلیات، ص ۶۴۱)

* (بال طلاووس کبود غم و اندوه سرخوش) + (عنصر تشخیص)
يعنى دماغ بهار آنقدر سرخوش مستی است که حتی از اندوه (بال طلاووس) نیز ساغر خوشی و عشرت می‌کشد.

- کلاه از شکستن شود سرفراز
شکستن دهد زلف را بال ناز (میر، ص ۱۳۶ / کلیات، ص ۶۶۸)
* (کلاه شکسته سنت ادبی: تفاخر و بزرگی) + (زلف شکسته سنت ادبی: ناز و دلربایی معشوقة) + تلمیح

مواردی که تا کنون ذکر شده‌اند نمونه‌هایی از اهم ویژگی‌های سبکی محیط اعظم است. نکته اساسی در باب مثنوی محیط اعظم این است که اگرچه در سبک هندی، جای اسطوره خالی است (فتوحی، ۱۳۸۵: ۵۱) و از لحن اساطیری و حماسی نیز در اشعار خبری نیست، در مثنوی‌های بیدل از یک سو عمدتاً با ساختار و لحن اسطوره‌ای بارزی مواجهیم - که در این میان مثنوی محیط اعظم با زیرساخت وحدت وجودی خود بسیار به ساختار اساطیر بنیادین و هستی‌شناسانه نزدیک است - و از دیگر سو ساختار برخی از داستان‌های او مخصوصاً در مثنوی مذکور، به تأثیر حماسه‌ها و اساطیر پریج و خم هندی، سراسر مازگونه و حلقوی است. علی‌الخصوص داستان معروف «شاه و افسونگر» (میر، ص ۱۸۳ / کلیات، ص ۷۰۴) در دور ششم (بزم نیرنگ اثرهای خیال)، بازی‌ای خیال‌گونه از نوع داستان‌های کارما و مایاپرداز هندویی است. کار ما در فلسفه هندویی یعنی کردار و مراد از آن عمل و عکس‌العمل کردار است که همچون

۸-۲- فشردگی عناصر زیبایی‌شناسی:

یکی از خصایصی که شعر بیدل را لحظه ساختاری دشوار نموده است، فشردگی و ادغامهای غریب او در حیطه عناصر زیبایی‌شناسی مثل تشبیه، استعاره، سنت‌های ادبی و تداعی‌های زنجیرهای اوست:

- به تعظیم آن شاه ملک قدم
بود پشت افلاک تا حشر خم
زمین تا دهد بوسه برقای او
سرپا جین ریخت اجزای او (میر، ص ۴۶ / کلیات، ص ۶۰۲)

* (جین سجده تواضع ادب) + (زمین گسترده افتاده پست هموار)

- کنون جوش گل‌های دیوانگی است
خزان غالباً زنگ فرزانگی است (میر، ص ۱۲۸ / کلیات، ص ۶۲۱)
* (خزان زرد، پریده زنگ) + (فرزانگی آگاهی درد و رنج ناشی از آگاهی زرد، پریده زنگ^(۲))

در ضمن این بیت تشبیه عکس نیز دارد.

تأثرات دیرینه و پیگیر در ضمیر ناخودآگاه موجود است. [در واقع] کار ما مترادف مفهوم اراده (Cetan) و نیروی ذهن (Samskra) است. (شاپیگان، ۱۳۷۵: ۲۰ و ۳۶۹) در تعریفی از مایا نیز گفتند: آن را بایستی به لفظ «هنر» تعبیر کرد. آنکه کثرات را به نیروی تجلیات هنری خود می‌آفریند، معمار الهی است و جهان به منزله صحنه نمایشی است که در آن صفات الهی به ظهور می‌پیوندد. (همان، ۸۴۸) داستان بیدل نیز کاملاً تحت تأثیر این تعریف از مایا است و در آن هنرمند شعبدی باز و افسونگر و همچنین شاه، چنین معماری هستند که همچون قهرمانان اسطوره‌ای، جهان خود را می‌آفرینند. در این داستان علاوه بر لحن حمامی - اسطوره‌ای، ساختار قدرتمند اسطوره از جمله چرخش پیوسته زمان و مکان (حرکت توأمان از حال به گذشته و آینده)، ابهام و رازوارگی (در زمان مکان و روابط علت و معلولی)، پویایی و کشف حقیقت نیز مشهود است. برای درک این داستان حداقل باید هرچند سطحی، به ساختار اساطیر و مکتب‌های فلسفی هند آشنا بود و مخصوصاً تعلق خاطر بیدل به آنها و علاقه وافرش به حمامه مهابهارات را درنظر داشت.

باتوجه به بافت عوامانه و روزمرگی‌های سبک هندی که مخاطبی در سطح هشیاری بازی‌های کلامی می‌طلبند نه جست و جوگر عالم معانی، اتخاذ چنین لحن رازگونه اسطوره‌ای، هنری مضاعف است و از این روست که سبک بیدل را سبک هندی مضاعف یا هندی عمیق نامیده‌اند. (حسینی، ۱۳۷۶: ۱۷) بنابر این ویژگی‌ها نمی‌توان شعر بیدل را خارج از قلمرو دو فرهنگ غنی و پرقدرت هند و ایران درک کرد.

نتیجه‌گیری: شعر فارسی پس از سبک عراقی و آنکدگی تجارب ناب و جذاب عرفانی در کنار تصویرسازی‌های عینی و ذهنی آن، به تلنگری نیاز داشت که عرصه ذهن و بیان آن را متحول سازد. سبک هندی تلنگری بود که شعر فارسی را که انگل‌اندک به خوابعادت‌ها و سنت‌های دیکته شده تکراری می‌رفت، بیدار نگاه داشت و اگرچه خود راه افراط پیش گرفت اما ماحصل اقتدار آن رهادردی بود به عالم تصاویر و هنر شاعرانگی. بیدل در این میان نه تنها تصویرسازی هنرمند بلکه هنرمندی اندیشمند است. او عصارة اندیشه‌های عرفانی مولانا و ابن‌عربی را همراه زبان زیبا و جذاب حافظ و تصویرسازی‌های هنرمندانه او در قلمرو شاعری خویش به کار گرفت که طبعاً ماحصل کار، خواننده‌ای می‌طلبد آشنا به سیر

شعر فارسی از آغاز تا او و آشنا به سیر اندیشه‌های عرفانی سرزمین هزار اندیشه هند و ایران. شعر بیدل آینه‌ای است جلوه‌گاه عروس خیال و اندیشه. بسیاری از ایات بیدل در عرصه نازک خیالی، طنز، تفکر انتقادی و تفکر پویا و حماسی، خود دنیای از ادبیات شکرft یا فانتزی است. برای نمونه ایاتی چند از تلاش بیدل در مضمون‌یابی و نازک‌خیالی‌های او ارائه می‌شود:

- کم آب است آنقدر دریای هستی
- کز او تا دست می‌شوی سراب است
- توان از حیرتم جام دو عالم نشئه پیمودن
- نگاهی سوده‌ام امشب به لب‌های می‌آسودش
- زاهد از چنین دستار، دست عافیت بردار
- خواهدت شکست آخر، زیر این سبد گردن
- امشب ز ساز مینا گرم است جای مطروب
- کوک است قلقل می، با نغمه‌های مطروب
- مستقبل امید دو عالم، همه ماضی است
- این مساله بر هر که رسی رو به قفا پرس
- دو عالم طور می‌خواهد کمین برق دیدارش
- به یک آینه نتوانی حریف ناز گردیدن
- در جست‌وجویی از حرف تا خاموشی دویدیم
- جز گفت‌و‌گو ندیدیم چیزی که می‌شنیدیم
- جلوه مشتاقم، بهشت و دوزخم منظور نیست
- می‌روم از خویش در هر جا که می‌خوانی مرا
- می‌کشد خمیازه صبح، انتظار آفتاب
- در خمارآباد مخموران، قفح‌پیما بیا
- بیا ساقی ای پیر کنعان دل
- عمارتگر مصر ویران دل
- که قحط نگاه است در مصر رنگ

چمن‌هast اینجا در آغوش زنگ (میر، ص ۳۴ / کلیات، ص ۵۹۴) در پایان و در ستایش بیدل و هنر او همین بس که شعر او از جمله اشعار ترجمه‌نایاب‌تر است زیرا جذابیت اشعارش فقط در اندیشه نیست که اگر بیان شود برملا شود؛ بلکه در تصاویری است که به زیبایی با زبان و فرهنگ و سنت فارسی گره خورده است.

کوهها، موی بدن مهابرس است... (داراشکوه، ۱۳۳۵: ۲۲-۲۵) مثنوی طلسم حیرت بیدل متاثر از چنین اسطوره‌های است و سفر تمثیلی از اعضای انسانی توسط سلطان روح می‌باشد.

۱۱. خیابان: راهی که در میان صحن چمن باشد. هر کوی راست و فراخ و دراز که اطراف آن درخت و گل باشد. (گلچین معانی: ۱۳۶۴-۲۸۴)

۱۲. هر که او بیدارتر، پر دردتر / هر که او آگاهتر، رخ زدتر (مثنوی ۱/ ۶۲۹)

منابع و مأخذ

۱. بیدل، عبدالقدار (۱۳۷۶) کلیات بیدل، به کوشش اکبر بهداروند و پرویز عباسی داکانی، چاپ اول، تهران، الهام.
۲. بیدل، عبدالقدار (۱۳۷۰) محیط اعظم، تصحیح یوسفعلی میرشکاک، چاپ اول تابستان، تهران، برگ.
۳. حسینی، حسن (۱۳۷۶) بیدل، سپهری و سبک هندی، چاپ دوم، تهران، سروش.
۴. حسینی، صالح (۱۳۷۵) واژه‌نامه ادبی، چاپ دوم، تهران، نیلوفر.
۵. خلیلی، خلیل الله (۱۳۳۴) فیض قدس، نشر اتحمن تاریخ.
۶. داراشکوه بن شاه جهان (۱۳۳۵) منتخبات آثار، به کوشش سید محمد رضا چالالی نایینی، تهران، تابان.
۷. دریاگشت، محمد رسول (۱۳۷۱) صائب و سبک هندی، چاپ اول، تهران، قطره.
۸. زرین کوب، عبدالحسین (۱۳۸۴) سیری در شعر فارسی، چاپ چهارم (اول سخن)، تهران، سخن.
۹. شایگان، داریوش (۱۳۷۵) ادیان و مکتبهای فلسفی هند، چاپ چهارم، تهران، امیرکبیر.
۱۰. شفیعی کدکنی، محمدرضا (۱۳۷۱) شاعر آینه‌ها، چاپ سوم، تهران، آگاه.
۱۱. شمیسا، سیروس (۱۳۷۹) سبک‌شناسی شعر، چاپ ششم، تهران، فردوس.
۱۲. عبدالغفاری (۱۳۵۱) احوال و آثار میرزا عبدالقدار بیدل، ترجمه میرمحمد اصف انصاری، پوهنجه ادبیات و علوم پژوهی.
۱۳. فتوحی، محمود (۱۳۸۵) نقد ادبی در سبک هندی، چاپ اول (ویراست دوم)، تهران، سخن.
۱۴. کریمی، امیربانو (۱۳۷۵) دویست و یک غزل صائب، چاپ پنجم، تهران، زوار.
۱۵. میرصادقی، میمنت (۱۳۷۶) واژه‌نامه هنر شاعری، چاپ دوم، تهران، کتاب مهناز.

پی‌نوشت

* کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی

۱. بارم هرگاه در سخن می‌آید

بوی عجیش از دهن می‌آید

این بوی قرنفل است یا نکهت گل

یا رایحه مشک ختن می‌آید.

۲. محاسباتی که اینجا انجام شده است بر اساس تاریخ‌های ارائه شده در مقدمه کتاب دویست و یک غزل صائب به انتخاب و شرح دکتر امیربانو کریمی است. (کریمی: ۱۳۷۵-۹ و ۱۰).

۳. مطابق ماده تاریخی که بیدل در کتابت این مثنوی ذکر کرده است به جهت اختلاف نسخ دو سال ۱۰۷۸ و ۱۰۸۴ استنباط می‌شود. یکی مطابق ماده تاریخی مبنی بر نام کتاب (محیط اعظم) ۱۰۷۸ و دیگری مطابق این مصرع «سال اتمام از بنایش مدغم» که به حروف ابجد عدد ۱۰۸۴ حاصل می‌شود. در تحقیق اغلب محققین احوال بیدل سال سرابش مثنوی مذکور ۱۰۷۸ ذکر شده است (حتی اگر سال سرابش ۱۰۸۴ نیز درست باشد باز هم سن ۳۷ سالگی که دکتر شفیعی کدکنی در مقدمه شاعر آینه‌ها (ص ۸۶) ذکر کرده‌اند، صحیح نخواهد بود). جهت اطلاع بیشتر ر.ک: عبدالغفاری: ۱۳۵۱، ۴۸ و محیط اعظم به تصحیح یوسفعلی میرشکاک: ۱۳۷۰، ۱۳ و پاورقی ش ۲ از همان صفحه شفیعی کدکنی:

۸۷ و ۱۳۷۱

۴. ارجاع ایات محیط اعظم بر اساس نسخه تصحیح شده یوسفعلی میرشکاک (اختصاراً میر): ۱۳۷۰ و جلد سوم کلیات به تصحیح بهداروند و عباسی داکانی (اختصاراً کلیات): ۱۳۷۶ می‌باشد. میر، ص ۱۱ / کلیات، ص ۵۷۹

۵. ای بسته دلت به طوف معنی احرام / در حلقة این میکده کن دور، تمام.

مفతاح بهشت معرفت در کف توست / از دور مثمنش اگر یابی جام (میر، ص ۱۳ / کلیات، ص ۵۸۰).

عمر در کلیات به این صورت ضبط شده است:

صد از لیش جام مستی گرفت / کزو نغمه سامان هستی گرفت (جام داودی)

۷. منظور از او، دل است و این ایات در وصف دل سروده شده است.

۸. برگی است که با جویدن آن لب، زبان و لثه‌ها به رنگ قرمز در می‌آید و حالت تخدیر ایجاد می‌کند. نفالة این برگ را پس از جویدن از دهان خارج می‌کنند.

۹. نام برگ‌هایی است که در نزد هندیان به عنوان چاشنی و خوشبوکننده دهان استفاده می‌شود.

۱۰. موحدان هند مثل بیاس و غیره تمام «برهماند» را که عالم کبیر است، شخص واحد دانسته، عضوهای بدن او را چنین بیان نموده‌اند، به جهت آنکه صوفی صافی در هر وقت به هر چیزی نظر کند بداند که بر فلان صفو مهابرس (Maha pursua) نظر داشتم، پاتال که طبقه هفتتم زمین باشد که پای مهابرس است... دریاهای دیگر، رگهای مهابرس است. خواهش عالم، زخم مهابرس است. نبات همه