

چکیده:

نومینه در لین مقاله، نرم و چالاک و عجل و لاز پژوهن باع شعر این حسام خویسون بالارفته و به نیم نگاهش شتابناک است، مطر گلهای دل اویزش را به تیرندان هزیده و آنها را که به روان‌شناسی شعر شامرپاری رسانده؛ در هنر محور مدد، مردانه کردند.

در تجزیه و تحلیل نهایت پرهیب از آرمانها، دل نهادگهای همانی لعتقدای و لدرآکاس لین شامر هذهین، هودا شده و به هشمندی نشید. در لین پژوهش، دیدگاههای هستقلان روحیات در مرصمهای نقد جامعه‌شناسی، روان‌شناسی و اصول رولالکاوی کارن گوستاو یونگ مورد نظر بوده است.

روان‌شناسی شعر این حسام خویسی

(بر محور چند موضوع دیوان وی)

هر چند گفته‌اند شاعر، آفریگار شعر خوش است؛ اما مایه‌های الهام، ریشه در زمان و مکان زندگی شاعر دارد. از این رو، ارتباط و پیوند اثر ادبی و جامعه، مقوله جامعه‌شناسی ادبیات را پیش می‌کشد.

جامعه‌شناسی ادبیات «اساساً» به بررسی تجربی گرایش دارد و از رشته‌های فرعی جامعه‌شناسی است و روشهای آن را به کار می‌گیرد.^۱ این دانش محیط و شرایط اجتماعی آثار را بررسی می‌کند و می‌کوشد رابطه میان صورتهای هنری را با شرایط

۱- تسودور آدورنو و دیگران، درآمدی بر جامعه‌شناسی ادبیات (مجموعه‌مقالات)، گزیده و ترجمه محمد جعفر پوینده، انتشارات نقش جهان، چ اول، تهران، ۱۳۷۷، ص ۲۳۶.

اجتماعی پیدایش آنها، روشن کند.

بنابراین، هرگاه یک اثر را با توجه به محیط و شرایط اجتماعی آن بررسی کنیم، آن را در حیطه جامعه‌شناسی قرار داده‌ایم. چنانچه در نقد ادبی به ضابطه‌های جامعه‌شناسی عناوی باشد؛ می‌توان از لایه‌لای سرودها و نوشتلهای خواهانیهای پنهان صاحبان آثار و ناسزاوارترین هجویه‌ها؛ به دیدگاههای فکری و خواهانیهای پنهان صاحبان آثار و پسندها و ناپسندهای دوره‌های مختلف دست یافته و به واقعیتها و حقایق تلغیت و شیرین گذشته و حال پی برد.^۱ از این رهگذر، مسائلی که به هنگام ارتباط بین جامعه‌شناسی و نقد ادبی پیش می‌آید، به مباحث نقد روان‌شناسی نزدیک می‌شود.^۲

برخی از نقادان اروپایی، به کمک این دانش توفیق یافته‌اند به تجزیه و تحلیل آثار پپردازند و با اتكاء به مبانی علم روان‌شناسی «جریان باطنی و احوال درونی شاعر یا نویسنده را ادراک و بیان نمایند و قدرت تألیف واستعداد ترکیب ذوق و قریحه او را بستجند، نیروی عواطف و تخیلات او را تعیین دارند، و از این راه تأثیری را که محیط و جامعه و سنت و مواريث در تکوین این جریانها دارد، مطالعه کنند و بدین‌گونه نوع فکر و سjetی روحی و ذوقی شاعر را معین نمایند.^۳

اگر بپذیریم که هر یک از آثار ادبی، جلوه‌ای را از «زندگی» به نمایش درمی‌آورد و «زندگی» خود یک واقعیت اجتماعی است و شاعر نیز یکی از اعضای جامعه به حساب می‌آید که منزلتی خاص دارد؛ آن‌گاه باور می‌کنیم که یکی از بهترین منابع طبیعی در تحقیق ادبی، تعبیر و تحلیل آثار ادبی از همین دیدگاه است.

از طرف دیگر، بسیاری از نقادان اروپایی، ادبیات را نوعی فلسفه یا افکاری می‌دانند که پشت پرده «شکل» پنهان شده است و بدان جهت به تجزیه و تحلیل آنها

۱- ر.ک: دکتر رضا انزابی نژاد، «جامعه‌شناسی شعر نظامی» مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، شماره اول و دوم - سال بیست و سوم، شماره مسلسل ۸۸-۸۹، بهار و تابستان ۱۳۶۹، صص ۱۴۸-۱۲۷.

۲- ر.ک: دیوید دیچن، شیوه‌های نقد ادبی، دکتر غلامحسین یوسفی - محمد تقی صدیقیانی، انتشارات محمدعلی علمی، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۶، ص ۵۴۳.

۳- دکتر عبدالحسین ذربن کوب، نقد ادبی، (دوجلد) مؤسسه انتشارات امیرکبیر، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۶۹، ج ۱، ص ۴۸.

می‌پردازند، تا به خفایا و پنهانیهای آثار دست یابند. با آن که برخی ناقدان اروپایی مانند جورج بوئز (George Boas) رابطه بین ادبیات و فلسفه را انکار می‌کنند، اما در عین حال «اثر ادبی را در تاریخ افکار و فلسفه می‌توان سند محسوب داشت. زیرا تاریخ ادبیات بازتاب اندیشه و موازی با آن است. چه بسا گفته‌های صریح یا اشارات شاعر، وابستگی او را به فلسفه‌ای خاص نشان دهد، یا معلوم کند شاعر با فلسفه‌هایی که در زمانی رواج داشته‌اند، آشنایی مستقیم داشته یا این که از فرضیات کلی آنها باخبر بوده است».^۱

صاحب این سیاسار، بر آن است تا بلکه درین گفتار پایی بر دوش روان‌شناختی نهاده، به سر انگشتان لرزان، خود را از پرچین باغ شعر این حسام بالاکشد و با نیم نگاهی شتابناک، عطر گلهایش را به زیر دندان مزد. در تعبیری دیگر هوای آن دارد که ذهن شاعر را کاویده و مغز شعرش را در عمدۀ ترین محورها، عربان سازد و آن انگارها و آرزوها که در پس پشت نمادها و صور تهای خیالی شعروی جلوه گرفت، نمایان کند؛ شاید که بدین طریق دریابد این شاعر قهستانی برای خود چه دنیایی داشته و میان خود به مثابه یک ذهن و جهان به مثابه یک عین چگونه رابطه برقرار کرده و ادراک او از جهان و محیط زندگیش چگونه بوده است.^۲

تربیت دینی و بن‌مایه‌های هنر شاعری

یکی از استوارترین محورهای شعر این حسام، منقبت‌گویی و حماسه‌سرایی دینی است. اخلاص و اعتقاد این شاعر نسبت به خاندان پامبرگرامی اسلام سبب گردیده که او نیز در زمرة شاعران شیعی قرار گیرد. به ویژه که با سروdon منظومه خاوران نامه، عشق و ارادت بی‌پیرایه خود را به شاه ولایت - علی بن ابی طالب^۳ - به کمال رسانده است.

۱- رنه ولک / آوستن وران، نظریه ادبیات، ترجمه ضیاء موحد / پرویز مهاجر، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۳، ص ۱۲۱.

۲- ر.ک: تری ایگلتون، پیش درآمدی بر نظریه ادبی، ترجمه عباس مخبر، نشر مرکز، چاپ اول، تهران ۱۳۶۸، ص ۸۳.

شمیم تحمیدیه‌ها^۱ در ستایش پروردگار، نعمت پیامبر^۲، راز و نیاز باکرده‌گار، اظهار فقر و عجز، طلب مرحمت و مغفرت از درگاه احادیث و مناقب و مداعیع رضوی؛ سراسر دیوان این شاعر را معطر کرده است. عشق و ارادت ابن حسام به خاندان عصمت و طهارت^۳ از تن و جان ایيات دیوان وی تراوش می‌کند:

آسان بود امید بریدن ز دوستان گربانی و آل بود اتصال من
هم قول مصطفی است که بدانز کتاب حق دست شما و دامن معموم آل من
آن کو زلال مشرب اولاد من نیافت
محروم روز حشر بود از زلال من
یک لحظه از محبت اولاد مصطفی
خالی مباد خاطر داشت سگال من
هر کس گر التجا به پناهی دگر کنند
خاک جناب حیدر و روی ماک من
مولای آن شهم که به روز خدیر خم
(دیوان^۴، ۱۱۱، ۳)

اما زمینه‌های این همه شیفتگی و شوریده سری چه بوده و این بی‌قراری چگونه در سر ابن حسام افتداده است. چنان که از متن اشعار شاعر قهستان بر می‌آید، او در خانواده‌ای مذهبی بالیه است و پدرانش همه از قبیله عالمان دین و اهل فضل و ارشاد بوده‌اند:

پدرم گفت: قرب سیصد سال
رفت و از رفتگان مرا بیاد است
تابه گه پشت ما که اجدادند
همه را فضل و علم و ارشاد است
(دیوان، ۵۷۷)

ابن حسام نزد پدر تربیت دینی یافته و ذوق فطری شاعری نیز در او، بارور گردیده است:

۱- ر.ک: دکتر غلامرضا ستوده و محمد باقر نجف‌زاده بارفروش، تحمیدیه در ادب فارسی، انتشارات جهاد دانشگاهی، تهران، ۱۳۶۵.

۲- ر.ک: ضیاء الدین دهشیری، نعمت حضرت رسول اکرم در شعر فارسی، با مقدمه استاد جلال الدین همایی، ج اول، تهران، ۱۳۴۸.

۳- تمام ایيات و شاهد ثالهایی که پس از این می‌آید؛ منطبق است با دیوان محمدمیں حسام خوسفی به اهتمام احمد احمدی بیرجندي - محمد تقی سالک، مؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد، ج اول، ۱۳۶۶.

خلعی آراست کامد راست بر بالای من
پرده بافان معانی مُنْدُس دیباي من
خاک خوش بر خوابگاه تربت بایا من
(دیوان، ۱۱۰)

در ازد خیاط خلمت خانه معنی مرا
بافتند از تار و پود خاطر باریک من
تریت های پدر خاک مرا عوشه‌ی کرد

این شاعر علوم دینی و لطایف قرآنی را به نحو شایسته فراگرفته و در دانش‌های متداول زمان خود، همچون: صرف و نحو، تاریخ، رجال و انساب و فقه و اصول متبخر و استاد بوده و علاوه بر اینها با افسانه‌ها و اساطیر کهن آشنایی داشته است. این حسام در اشعار خود، علی‌رغم فضای دینی و تشخّص اسطوره‌های مذهبی به قهرمانان ملی و داستانهای ایرانی نیز اشاره‌ها دارد که البته غلبه با نمادها، تلمیحات و مظاهر شیعی است.^۱

قصه از شاه ولايت گوي و بس
داستان پور دستان تا به کي
(دیوان، ۱۲۶)

با توجه به اوضاع سیاسی و اجتماعی در قرن نهم و نیز عنایت به اعتقادات و باورهای آن عصر، این حسام مطابق با تعلیمات و آموخته‌های دینی، مذهبی را برگزید که صلاح دنیا و آخرت خود را در آن یافته بود.

در آن‌کویر تنهایی که شاعر هیچ همدمنی ندارد؛ مذهب عاملی تسلی‌بخش است که فروتنی، ایثار و زندگی توأم با تأثیل را در نهاد شاعر پرورش می‌دهد.^۲ پس او چون کوتولی است که به تنهایی از دژ مذهب و حریم آن در دیار قهستان، پاسداری می‌کند. شاه ولايت «علی^۳» است و این حسام غلام کمترین درگاه او، انصاف را که این شاعر با ایمان در دفاع از ولايت و حقایقت خاندان نبوت، دمی از پای ننشسته است.

۱- ر.ک: دکتر محمد جعفر یاحقی، «مناقب فارسی در پرتو شاهنامه»، خراسان پژوهی، سال اول، شماره اول، ص ۹۵؛ همچنین برای آگاهی از کیفیت آمیختگی افسانه‌ها و اسطوره‌های ایرانی و اسلامی در شعر فارسی ر.ک:

— محمد جعفر محجوب: سبک خراسانی در شعر فارسی، انتشارات فردوسی و جامی، چ اول، تهران، ۱۳۴۵، صص ۲۲۸-۲۳۴.
— محمدرضا شفیعی کدکنی: صور خیال در شعر فارسی، انتشارات آگاه، چ سوم، تهران، ۱۳۹۶، صص ۲۲۸-۲۴۲.
۲- ر.ک: تری ایگلتون، همان کتاب، ص ۳۳.

علی بن ابی طالب که او را
من آن خاکم که اندر بدو فطرت
چو اندر عروة الوثقی زدم دست

به جان و دل غلام کمترینم
به مهر او مختر گشت طینم
متین شد رشته حبل المتنینم

(دیوان، ۸۴)

اگر دامنه شمول شعر و هنر را وسعت دهیم، این معنی از آن برمی‌آید که هنرمند و شاعر از سراگاهی یا ناگاهانه می‌کوشد خوانندگان خود را چنان تحت تأثیر قرار دهد که نگرش اورا به زندگی پیذیرند. بنابراین اگر بگوییم همه هنرمندان و از جمله شاعران به نوعی، مبلغ و مسؤول و از نظر اخلاقی موظف به تبلیغ آند؛ سخنی بی‌راه نگفته‌ایم. بل جیون (Belgion) نیز عقیده دارد که هدف هر نویسنده‌ای آن است که خواننده را در پذیرفتن نظر و عقیده خود، قانع کند. این اقتاع همیشه غیرمستقیم و تلویحی و از سر افسون شدگی است^۱ چنانچه پذیریم که بین انتظام هنری و فلسفی نوعی همبستگی وجود دارد، در آن صورت کار شاعری که بخواهد جهان‌بینی و ادراکهای خود را از زندگی به شیوه هنری بیان کند، بسیار دشوار و نیازمند مهارت و استادی است؛ زیرا «اندیشه‌ها و ارزش‌های موجود در ادبیات وقتی از اهمیت فراوان برخوردار می‌باشد که به راستی در آثار هنری مستحیل شده و به گونه‌ای مجزا و بی‌ارتباط با متن قرار نگرفته باشد».^۲

روزهای جوانی و خاطرات کوچیده

یونگ هم مانند فروید معتقد است که خاطرات گذشته روی هم توده شده و از یاد می‌رond و بعضی اوقات آثار آن در یکی از حرکات و انگیزه‌های ناهاشیار ما ظاهر می‌گردد. در روان‌شناسی یونگ «خاطرات بسیار قدیمی که آنها را توده‌های باستانی نامیده، شکلی از تصویرات بسیار قدیم است که در گنجینه خاطره انسان باقی مانده و ذخیره شده است. در هر موقع و در هر مکان ممکن است آثار آن تجلی کند. در

۱- ر.ک: رنه ولک / آوستن وارن، همان کتاب، ص ۲۹.

۲- ویلیام ج. گریس، ادبیات و بازتاب آن، ترجمه بهروز عزب دفتری، مؤسسه انتشارات آگاه، چاپ اول، تهران ۱۳۶۳، ص ۱۳۴.

میتولوزی و در افسانه‌ها و رؤیاها و در حالات هذیان، آشکالی از آن ظاهر می‌گردد.^۱ یونگ به دو نوع ضمیر ناخودآگاه معتقد است. یک «ضمیر شخصی ناهشیار» که مقصود از آن افکار و خاطراتی است که هر فرد، شخصاً در طی زندگی جمع آوری می‌کند و دیگری «ضمیر ناهشیار ارشی» است که نشان می‌دهد، خاطرات اجدادی قبل از این که هر فرد به دنیا بیاید در یاخته‌های عصی او وجود دارد. چنان که گاهی احساس می‌شود بعضی خصایص نامحسوس اجداد در افراد یک خانواده ظاهر می‌شود.^۲

افکار فراموش شده از میان نمی‌روند، گرچه «این افکار را نمی‌توان به محض تعامل به خاطر آورد، ولی آنها به حالت نهفته وجود دارند، این خاطرات در آستانه به باد آوردن قرار دارند.^۳» و غالباً پس از سالها فراموشی تنها با یک محرك حستی بسیار ضعیف به خاطر می‌آیند. این محرك گاهی به قدری ناچیز است که اثر خود آگاهانه‌ای بر جای نمی‌گذارد، اما ضمیر ناخودآگاه متوجه آنها می‌گردد.^۴

در اشعار این حسام نیز گاه ضمیر شخصی ناهشیار رخ می‌نماید و «من» او آشکار می‌شود. اصولاً شعرهای غنایی، بیشتر حالات ذهنی و عاطفی شاعر را نشان می‌دهد^۵، اما شعرهای اعتراف گونه‌ای که ضمیر این حسام را عربان کند، کمتر در دیوان وی به چشم می‌خورد؛ زیرا این شاعر در یک نظام سنتی ساروج شده، تحت پوشش مراقبتهاي

۱- ڈان پلن سارتر، انگیزه‌های روانی و اصول روان‌شناسی، ترجمه - سبحانی، مؤسسه مطبوعاتی فرخی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۴۸، ص ۴۵۴.

۲- ر.ک: همان کتاب، ص ۴۵۵.

۳- کارل گروستاویونگ، انسان و سمبول‌ها یش، ترجمه ابوطالب صارمی، مؤسسه انتشارات امیرکبیر، چاپ اوّل، تهران، ۱۳۵۲، ص ۴۶.

۴- ر.ک: همان کتاب، معرفت مقالی را می‌آورد یه این شرح که استادی با یکی از شاگردانش در بیلاقی مشغول قدم زدن و گفت و گرفت. تاگهان متوجه می‌شود که ارتباط افکارش با موضوع مورد بحث قطع شد و با دوره کودکیش پیوند خورد. تاخته برای این تشتبه فکری غیرمنتظره، دلیلی نمی‌باید؛ زیرا گفت و گوی آنها با دوره کودکی هیچ ارتباطی نداشت. وقتی دقت می‌کند، درمی‌باید در لحظه‌ای که از کنار مزرعه‌ای در آن بیلاق عبور می‌گردد، بوی چند غاز به مشامش خورده است و بلافضله متوجه می‌شود که در جوانی در مزرعه‌ای زندگی می‌گردد که در آن غاز بوده است. پس بوی خاص آن غازها، اثری پر دوام، هر چند فراموش شده بر جای گذاشته است و به طور نیمه خودآگاه آن دوره به یادش می‌اید.

۵- ر.ک: دیرید دیچز، همان کتاب، ص ۵۳۸.

مذهبی و آداب و سنت غیرقابل انعطاف بومی و در سرزمینی خشک بالیده است. سرشت ذاتی، محیط زندگی و تحریک ظاهری سبب گردیده که این حسام در ردیف آدمهای سودایی مزاج و دیرجوش و درون‌گرا قرار می‌گیرد. از طرفی او، هم مرد تبلیغ و آموزگار اخلاق و هم، اهل کار در باغ و صحراست. مضمون بیشتر اشعار وی نیز، مدح و منقبت خاذاذان حضرت رسول (ص) است. پس کمتر فرصت نشان دادن ضمیر خود را می‌یابد و یا مجبور است از بروز «من خویش» طفره رود.

هدف غایی این حسام، بهره‌وری از ابزار شعر است برای ابلاغ رسالت و اندیشه و آرمان خواهی و این که بتواند از طریق شعر، لطایف قرآنی، احادیث و اخبار مذهبی و زندگی بزرگان دینی را به رشته نظم درآورد. والامقامی و نامبرداری این حسام به دلیل مناقب زیبا و حماسه دینی اوست؛ و گرنه در شعر وی اندیشه فرازمندانه یا استعلایی (Transcendence) وجود ندارد و محتوای کلی شعر او، اندیشه و تفکری است که پیش از او بوده است. البته «حرکت اندیشه‌ها و نظریه‌ها از مکانی به مکان دیگر، هم یک واقعیت زندگی است؛ هم شرط مفید توانا ساختن فعالیتها فکری^۱» به طور کلی او در شیوه شاعری، بیشتر وامستان و مقلد و تأثیر‌بندیزیر است تا مبتکر و صاحب‌سبک. سعی او در تقلید از مضمون، وزن و قافية شاعران پیشین و اهتمام در تصنیع و آرایه‌بندی، سبب گردیده تا او کمتر بتواند، طبع زلال خود را به کار گیرد و جوهر شعری خود را هویدا کند.

با این حال، گاه در بچه‌ای از نیم کره ناخودآگاه او گشوده شده و به سرعت بسته می‌شود، درست همانند تورا فکنی که در یک لحظه بر نقطه‌ای بتايد و بی‌درنگ بگذرد. در چنین حالاتی، آنچه از او می‌تراود غیر از همانهایی است که در چارچوب یک ملاک رسمی و مدار معین و شناخته شده، بیان می‌کند، بلکه آنچه را موافق طبع خود می‌یابد، بروز می‌دهد.^۲

۱- ادوار. و. سعید، جهان، متن و متنقل، ترجمه اکبر افسری، انتشارات توسع، ج نخست، تهران، ۱۳۷۷، ص ۳۱۷.

۲- ر.ک: دکتر ناصرالدین صاحب‌الزمانی، خط سوم، مطبوعاتی عطائی، ج اول، تهران، ۱۳۵۱، ص ۱۱۹.

تنهای به برخی از ایيات ابن حسام که متضمن سایه روشن بعضی دلخواهی‌ها و دروغ‌مندیها و در عین حال نشانگر هنرمندیها و لطافتهای شعری اوست، اشاره می‌شود: **حریف دلجوی:**

سایه خرم و دلی بی غم
هیچ کس در جهان ندید به هم

(دیران، ۵۷۳)

لب جویی و لبر دلجوی
بی جفا که از قفا برسد

ز دور عهد جوانی و قد چون تیرم
هنوز در هوس لعبتان کشمیرم
اگر چه صحیح دمیده است بر سریرم
هنوز غمزه خوبان همی زند تیرم
رواست مالک اگر در کشد به زنجیرم

(دیران، صص ۲۹-۳۰)

یاد جوانی و لعبتان کشمیری:
هزار بار به روزی هزار یاد کنم
اگر چه لعب چشم ببست سد خیال
خیال شام جوانی نمی‌رود ز سرم
اگر چه چو ابروی مشکین خطان کمان پشتمن
مرا که بسته زنگیر زلف خوبانم

آرزوی صحبت یار:

تا نگار آید از میان به کنار
با صنوبر بری، پری رخسار
بسته باشد ز موی او زیار
گر بتا بد ز موی خود یک تار
برده از چشم عقل، خواب و قرار
چون بر آتش سپند عود و قمار
چون صدف پر ز دز دریابار
سرنگونساز با دلی پرنار
تا نگوید هزار استفار
فرصتی جوی و دفتر اشعار

(دیران، صص ۱۹۸-۹)

به کناری رو از میانه غم
لب جویی بجوي و دلجوی
با مسیحا دمی که عیسویان
مشک، چون نافه ماند اندر بیچ
ابردوش چشم بند بیداران
خمال بر عارضین گلنگش
حقه لعل او پر از گوهر
نیار بستان ز نیار پستانش
با قدش سروناز بر نزند
با چنین دلبری چو بتوانی

دلدادگی:

گرچه پیر شدم، دلم جوان است هنوز
سودا و خیال ما همان است هنوز

چون ابروی دوست گرچه پشم خم شد

دل مایل آن سرو روان است هنوز

(دیوان، ۵۸۷)

غمزة چشم:

چون عارض تو سنبل مشکین برآورد
خطّت بنشه بر گل نسرین برآورد

در یک نظر به غمزه، صد از دین برآورد

(دیوان، ۳۲۲)

خيال کج:

یاد لبت کنم، دهنم پر شکر شود

نام رخت برم همه عالم قمر شود

تا کی خیال کج ز مر ما بدر شود

(دیوان، ۳۳۳)

با ابروی سیاه تو پیوسته ام خیال

طعم بوسه، بوی موی

لبت یاقوت گوهر پوش دارد

به گاه بوسه طعم نوش دارد

ز نزهت بوی مرزنگوش دارد

(دیوان، ۳۲۴)

سر زلف سیاهت بر بتاگوش

۲- فخریه و خودستایی

یکی دیگر از مضمونهایی که در لابه‌لای دیوان ابن حسام به چشم می‌خورد و به روان‌شناسی شعر او یاری می‌رساند، فخریه‌های اوست. از نظر موضوع اگر مضمون قصیده، روایتگر فضل و کمال شاعر باشد، آن را قصیدهٔ فخریه^۱ گویند. و ابن حسام دعوی آن دارد که شعر را به کمال رسانده است، از این روی گاه به ستایش از خود می‌پردازد. به نموده‌های زیر توجه فرمایید.

۱- د. ک: حسن انوشه، فرهنگنامه ادبی (۳ جلد)، سازمان چاپ و انتشارات، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۶، ذیل «قصیده».

آفرینش ملاتک:

چو بگخایم زیان بر آفرینش

کند الحق ملائک آفرینم

(دیوان، ۸۵)

شعر تو:

پرورین و عطارد به هم آرند قرانها
هر دانه که از بعر من افتاد به کرانها
کز شعر ترش تازه شود باغ روانها

(دیوان، ۸۹)

حضر قلم من چو در افتاد به سیاهی
دُری است گرانمایه که در گوش توان کرد
با ابن حسام از نظر لطف تو، آبی است

بلبل توحید خوان:

آب روی طوطی از نقط شکرخا ریخته
بر سفیته از درون سینه دُرها ریخته

(دیوان، ۱۲)

در گلستان سخن این بلبل توحید خوان
فکر غواصم ز بحر خاطر ابن حسام

بدایع سخن

بر سویدادی لوح دل بنگار
ز آب دیوان من بشوی غبار

(دیوان، ۱۹۷)

ورقی از بدایع سخن
گر غباری است بر دل پاکت

طیب طیع:

سخن سازان عهد آخرینم
ز طیب طیع و ذهن عنبرینم

(دیوان، ۸۵)

به شاگردی همی خوانند استاد
عیرآمیز شد خاک قهستان

آب زلال

ابن حسام از توبافت دولت این اکتساب
شیر چو آب زلال، کسب حلال من است

(دیوان، ۴۱)

باغ سخن

ز من برند ریاحین، سخنواران زمن
زبس که باغ سخن، طیع من معطر کرد

(دیوان، ۲۴۲)

آب حیات

دوشیزگان پرده نشین خیال من
گوی که هر یک آب حیاتنداز تری

(دیران، ۱۰۲)

نظم ڈُّشکن:

ابن حسام اگر چه به گاه سخنوری
نظم رواج شعر ڈُّس بار بشکند

(دیران، ۱۳۱)

گوهر معنی:

هزار گوهر معنی برآورم به نثار
چوب ر طبع ثنا گسترم شود مواج

(دیران، ۱۳۰)

آفرین هاروت:

شاید که بر طبیعت سحرآفرین من
هاروت بابلی کند از بابل آفرین
ای خارجی تو خارجی از روضه برین

(دیران، ۵۷)

ابن حسام، بارها خود را با خاقانی، حسان بن ثابت (شاعر معروف حضرت رسول (ص) ابونواس (شاعر ایرانی الاصل عربی گوی)، ظهیر الدین فاریابی، خواجه‌ی کرمانی، حسین کاشی آملی^۱ و حافظ مقایسه کرده و ضمن فخر و مبارکات، شعر خود را برتر از شعر آنها دانسته است.

برای اختصار، تنها به نمونه‌های زیر اکتفا می‌شود:

خاقانی:

گرچه «خاقانی» به معنی آمد استاد سخن خط به شاگردی دهد در معرض انشای من
(دیران، ۱۱۰)

حسان بن ثابت:

گر به حسان بر سر منقبت ابن حسام
بس که بر خاک بمالد ز سر تحسین، سر
(دیران، ۱۴۲)

۱- قاضی نورالله شوشتری در مجالس المؤمنین (ج ۲، ص ۶۲۲) وی را از شاعران قرن هشتم دانسته است.

ابتواس:

ابن حسام بر سخن آفرین کتند
عرض از دهند شعر تو بر خاک بونوا من

(دیوان، ۵۳)

ظهیرالدین فاریابی:
ظهیر اگر به ثنای قزل غزل می‌گفت
که از لطافت شعرش شمار بگشايد
که آب از آن سخن آبدار بگشايد

(دیوان، ۱۱۴)

خواجوی کرمانی:

روضه خواجو کند بر سخن آفرین
فخر خراسان دهد ملک معانی به من

(دیوان، ۶۰)

کاشی آملی:

کاشی رکایداری طبعم کند چو من
بر دوش آفتاب نهم زین اختراع

(دیوان، ۱۳۷)

ابن حسام، از این که برخی به علت نادانی، ارزش شعر او را در نمی‌یابند، تیزخوی
گردیده و گاه تیغ دشمن بر می‌کشد:

نادان کجا رسد به معانی نظم من
چون نیستش خبر که چه سنت کدام فرض

(دیوان، ۹۹)

آری حسود طمع اگر می‌زند چه سود
بن نشتِ مگس، نبود نوش انگیبین

(دیوان، ۵۶)

میر جوهر به پیش مردم خود
به گاو ارگاو باشد گاو عنبر
خران را جوبه کار آید نه جوهر
علف باید چه جای عنبر تر

(دیوان، ۵۴۷)

شاعر قهستان از این که صاحبان زر و سیم، به چشم حقارت در او می‌نگرند،
بر می‌آشوبد:

تو در ابن حسام اکنون به چشم مغلسی منگر
که گرزر نیستش در کف، زبانش ڈرفشان بینی

(دیوان، ۲۶۵)

در روزگاری که هنر خوار و جادویی ارجمند گردیده؛ در تاریکزاری که آینین فرزانگان نهان و نام دیوانگان بر سر زبانهاست^۱؛ در سرزمینی که هنر خریدار ندارد و بازار دانش کسداد و بیرونق است، شاعر «مانده پای آبله از راه دراز»^۲ به کجا و به چه کسی پناه برد. اگر مددوح سخن‌شناسی می‌بود، بی‌شک ارزش شعر شاعر نیز شناخته می‌شد؛ اما:

گرسیم نیست، بوسه‌مرا در دهان کند
کو منصفی که داد کرم بدهد این زمان

(دیران، ۹۷)

افوس، که در سرزمین قهستان مردی کریم پیدا نیست که صلة شاعر را بدهد، دریغ:

اگر شاه عدن شعرم بخواندی دهان پُر کردی از دُر شعین

(دیران، ۸۵)

چنانچه به دلایل فوق بگوییم غمهای و دردهای فراوانی در نهان شاعر، پنهان و گره‌خورده است؛ آیا جای انکار است؟ و یا اگر چنین تحلیل کنیم که ابن حسام از نظر روحی دچار نوعی واخوردگی روانی است و همچون خاقانی که به «عقدة حقارت»^۳ گرفتار شده بود؛ روحش آزردگی و خراش یافته و خود را از یادرفته می‌پندارد، ادعایی بی‌مورد است؟

برای این اتفاق آنها داشته است.

۴- شکایت از روزگار و اینای زمان

یکی دیگر از محورهای شعر ابن حسام، شکایت از روزگار و اینای زمان است. او

۱- برگرفته از شاهنامه فردوسی (چاپ مسکو) در آغاز داستان ضحاک ماردوش: نهان گشت آینین فرزانگان / پراکنده شد نام دیوانگان / هنر خوار شد، جادویی ارجمند / نهان راستی، آشکارا گزند.

۲- اشاره به شعری از نیما یوشیج با عنوان «مهتاب»؛ ر.ک: شعر معاصر ایران، انتشارات رز، چاپ دوم، تهران، ۱۳۵۰.

۳- ر.ک: دکتر محمد جعفر یاحقی، تاریخ ادبیات ایران، وزارت آموزش و پرورش، برای سال دوم متوسطه، تهران، ۱۳۷۲، ص ۱۴۴.

در برهوت کویر، سر در غربت تنها بی خود فروبرده و همچون آواره یمگان - ناصرخسرو - تنها در سایه ایمان و اعتقاد خود و در پرتو شعر و پراکنده پیام خویش، قاب می‌آورد و چون گز و تاق کویر، استوار می‌ماند^۱. وقتی که مردم قادر این شاعر را نمی‌شناسند، چنین شکوه می‌کند:

این وظیفه تا نپنده‌ی که اکنونت می‌رسد
کاهل معنی را به جای شیر از او خون می‌رسد

روزگار این بود و رسم روزگار سفله این
دایه ایام دون را شیر و پستان خشک باد

(دیوان، ۱۶۳)

برخی شکوانیه‌های ابن حسام، جبسیه‌های مسعود سعد و خاقانی را به یاد می‌آورد.

پشت کردون خم شود از بار محتهای من
کلله خضرا بسوزد ز آه دودآسای من
گر بپردازد کسی با او شکایتهای من
ظلمتی دیگر فزاید بر شب یلدای من
با همه سرگشتگی داری سر غوغای من^۲

بار غم را بردباری چون توانم کرد از آنک
دود آه آتشینم گر به بالا برکشد
ز آب دیده، دامن اندر خون کشد هر دم شفق
و که با این تیرگی هر شب سپهر تیلگون
شم دار ای گردنش دوران که با چندین هنر

(دیوان، صص ۱۰۸-۹)

از تنگی میشست و از این که مروت در ابني روزگار نمی‌بیند، چنین می‌نالد:

همچون دهان یار ببین عیش تنگ من
چون چشم آن نگار نگر، بخت من به خواب
پشت چو چنگ کرد خم چرخ کوژیشت

عیم مکن اگر بکنم ناله چون ریاب

(دیوان، ۲۸۲)

۱- هر چند این حسام از جهت علق‌اندیشه و اعتقاد و مرسختی در تبلیغ مرام و اثبات نظریات خود به پای ناصرخسرو نمی‌رسد؛ اما در برخی خصوصیات، همچون: حمیت مذهبی، کیفیت نگرش به شعر، گوشه‌گیری و تناعت، نوع ممدوحان و شیوه مدرج و مواردی از این قبیل با ناصرخسرو مشابه‌هایی دارد. برای شناخت بیخی و بیزگیهای اخلاقی و اجتماعی ناصرخسرو ر.ک: دکتر غلامحسین یوسفی، برگهایی در آغازش باد، (دو جلد)، انتشارات دانشگها فردوسی مشهد، ۱۳۵۶، ج ۱، صص ۲۵۹-۲۳۷؛ معرفتی ر.ک: دکتر جلال متینی، «ناصرخسرو و مدیحه‌سرایی»، یادنامه ناصرخسرو، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد، ۱۳۵۴، صص ۹۲-۴۶۵.

۲- این سروده، قصيدة خاقانی، را با مطلع: صبحدم چون کلله بندد آه دودآسای من / چون شفق در خون نشیند چشم شب پیمای من؛ به یاد می‌آورد؛ ر.ک: دیوان خاقانی، به تصحیح سید ضیاء‌الدین سجادی، انتشارات زوار، چاپ پنجم، تهران ۱۳۷۴.

چه گویم اندرین خاک بخطرناک
بساری نیست بسی کد یعنیم
بده دادم که قسام زمانه دهد حنظل به جای انگیینم

(دیران، ۸۵)

در قصیده‌ای دیگر می‌گوید که او چگونه در ویرانه ادب‌بار خویش به درد و رنج گرفتار است:

این من چون کوف در ویرانه ادب‌بار خویش
سر فرو برده چو بوتیمار با چندین الم
می‌زند فضاد پرخم در مقام نوش، نیش
در زمستان خانه نکبت حریف من خریف

(دیران، ۲۸۶)

حتی از زندگانی در «قهستان» و زادگاهش «خوسف» بیزار است، و آنجا را دوزخ می‌نامد:

این چنین خوار و پریشان تابه کی؟
زندگانی در «قهستان» تابه کی؟
سر زفکرت در گریان تابه کی؟

(دیران، ۱۲۷)

از هر انواعی عذابی دیگرست
زین خرابه در خرابی دیگرست

(دیران، ۵۵۳)

خوسف چون دوزخ است و من به عذاب
هر متاعی که یارد، فرودنخه شد

(دیران، ۴۷۱)

هر زمان گوید خرد کاین حسام
گر نه سختی سنگ خارا نیستی
پای در دامان حسرت تابه چند

دوزخ من «خوسف» شد کاین جا مرا
همچنان پندار کاین شوریده حال

هست کارم درین خرابه، خراب
ز آتش ظلم، خانه سوخته شد

۳. قناعت و وارستگی

در محوری دیگر از شعر ابن حسام، با صفت قناعت و وارستگی او آشنا می‌شویم. با آن که بارها و بارها از بی‌چیزی و سختی معیشت و احوال خود شکایت کرده، در عین حال به سعی بازو، نان خود را به دست آورده و خدمت سلطان را نکوهش نموده و گردد

دربارها و صاحبان زر - حتی الامکان - نگردیده است. همچنان که دولتشاه سعمر قندی در باب این شاعر چنین نگاشته است: «ملک الكلام مولانا محمد حسام الدین المشهور به ابن حسام - رحمة الله عليه - به غایت خوشگوست و با وجود شاعری، صاحب فضل بوده و فناعی و انقطاعی از خلق داشته، از خووف است و از دهقت نان حلال حاصل کردی و گاآو بستی و صباح که به صحراء رفتی تا شام اشعار خود را بر سینه بیل نوشتی و بعضی او را ولی حق دانسته‌اند...»^۱

شاعر خووف، بارها به کار پر زحمت و علو طبع خود اشاره کرده است.

آفرین باد بر کف دستم که ازو می‌رسد مرا ادرار
دست من آبله زکنه یعنی گرتن آسان شوم، شود دشوار

(دیوان، صص ۱۹۷-۸)

عطای سفله سیما یان بدان ذلت نمی‌ارزد که پیش او کمربند دم به خدمت بر میان یینی به قرص جو قناعت کن که دخل و خرج گردون را ز هنگام سعر تا شب مقرر ببر دونان بینی (دیوان، ۲۶۵)

گویا این شاعر در «خووف» قطعه زمینی داشته که از کشت آن امراض معاش می‌کرده و همچنین در کوهپایه رج / ریچ (ناحیه‌ای سرسبز و خوش آب و هوا در ۱۸ کیلومتری شرق خووف) تا کستانی کوچک داشته که حاصل آن کمکی به زندگانی وی می‌رسانده است، اما این مختص نیز، بر اثر تنگ‌گذشتی به گرو رفته است:^۲

زرکی داشتم به گُد پایه زو مرا بود ساز و پیرایه
از جفاهای چرخ کژ رفتار در گرو کرده شد به صد دینار

(دیوان، ۴۷۱)

یکی از مضمونهای عمدۀ شعر او، موضوعات اخلاقی است که در سراسر دیوان وی، به چشم می‌خورد و شاعر در آنها به روان‌پالایی می‌پردازد.
ابن حسام، دیگران را هم، به قناعت دعوت می‌کرده و به تهدیستان چنین

۱- تذكرة الشعراء، به همت محمد رمضانی، انتشارات پدیده (خاور)، ج دوم، تهران، ۱۳۶۶، ص ۳۳۰.

۲- ر.ک: دیوان محمد بن حسام خوسفی، همان، صفحه شانزده مقدمه (نقل به مفهوم).

اندرز می‌دهد:

جهان و هر چه درو یک درم نمی‌ارزد
گرت وسیله اسباب شادمانی نیست

چه یک درم که به یک حبه هم نمی‌ارزد
غم زمانه مخور کان به غم نمی‌ارزد

(دیوان، ۲۵۳)

با وفا داران عالم جز جفاکاری نکرد
کاخرا او را روز روشن چون شب تاری نکرد
اطلسی بخشید کو را عاقبت عاری نکرد

(دیوان، ۴۰۳)

این جهان پر جفا باکس وفاداری نکرد
پنج روزه آفتاب از برج دولت بر که تافت
چشم عبرت باز کن تا هیچکس را آسمان

مباش در پسی سگ بهر کاسه سکباج

(دیوان، ۱۳۹)

برو به آب قناعت بشوی دست و دهان

ابن حسام، پیوسته از درگاه خداوند آرزومندست که به او قناعت پیشگی کرامت
کند و صبر و بردازی:

که احتیاج نباشد به خواجه و میرم
که آری خام طمع، کرد بر گنه چیرم

(دیوان، ۳۰)

مرا به گنج قناعت چنان توانگر کن
عنان من ز کف دیو آز بیرون کن

اما سرانجام، پیری و نداری گریبانگیر این شاعر سختکوش و آزاده می‌شود. کارش
چنان به اضطرار می‌کشد که گویا برای یک دسته کاغذ یا مقداری گندم به خواهشگری
از بزرگان بیرجند می‌پردازد. شعر «التماس نامه» گویای وضع ناسامان و تنگی معیشت
این شاعر است.

در قصیده‌ای خطابه مردم بیرجند چنین سروده است:

تاگیتی است لازمه بیرجند باد
اشراف بیرجند همه ارجمند باد
دست کریمshan به کرامت بلند باد
از دستشان رسیده به این مستمند باد^۱

جاه و جلال و دولت و اقبال مردمی
زان جا که ارجمند بود مردم شریف
در روضه‌ای که سنبل و ریحان گند بخش
یک دسته کاغذ از ره احسان و مردمی

۱- این قصیده را در دیوان ابن حسام خوسفی به تصحیح احمد احمدی بیرجندی - محمد تقی

و شاعر از مردم خویس خوب چنین تقاضا می‌کند:

بندۀ کمترینه ابن حسام
التماس از اکابر و اشراف
کان به هفتاد سال و پنج رسید
سخت سنتی همی رسید به تنم
کار من بهتر از انابت نیست
با دو چندان به عشر بستاند
ور حمایت کند جماهیرم
گر به دست آیدم به صبر و سکوت
چاره با جور دور گردون نیست ...

(دیران، صص ۶۲-۶۱)

از مقیمان خویس خاصه و عام
می‌نماید به صورت الطاف
عمرم اکنون به درد و رنج رسید
ضعف، قوت گرفت بر بدنم
چشم را قوت کتابت نیست
حاصل من چنان که بتوانند
گر عنايت کند مشاهیرم
دو سه خروار غله از پی قوت
عشر آن سی من است و افزون نیست

انعکاس اوضاع اجتماعی

یکی دیگر از محورهای شعر ابن حسام، اشاره به وضع روزگار و انعکاس اوضاع اجتماعی در شعر اوست. البته این شاعر معتقد اجتماعی یا پرخاشگری علیه حاکمان نیست که بخواهد بر ضد انحرافات عصر خویش اعتراض و به طور جدی انتقاد کند. شکایت او بیشتر به علت نابسامانی معیشت است. البته شکایت مذهبی و درد دین هم دارد. این شاعر بیشتر مفاهیم کلی و تصویرهای انتزاعی را مطرح می‌کند و به مصداقهای یرونی، چندان توجه ندارد. شاعر قهستان بیشتر به فکر انسان کامل و والا است. در عین حال مستقیم و غیرمستقیم از بیدادگریها و فساد روزگار خود، شکوه می‌کند.

سالک، نیافتم، ارجاع صفحه سی و شش مقدمه آن هم صحیح نیست و در شرح حال این شاعر در صفحات ۲۴۷-۲۳۷ بهارستان تألیف محمد حسین آینی (مؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه فردی مشهد، چاپ دوم، ۱۳۷۱) چیزی دیده نشد؛ اما در صفحه ۱۳ همین کتاب چند بیت از قصیده مذکور نقل شده است.

بر آفتاب، غلو می‌کند شب دیجور
که زنده رشک برد بر فناه اهل قبول
حمایت طرف باطل و شهادت زور
اگر چه کردن آن واجب است بر جمهور
بر رو به قته غلو آورند اهل غرور
هزار بولهه اندر کمین نشسته ز دور
بر آفتاب شریعت غبار فسق و فجور
به زیر بر سر زهره شکتمی طنبور
همچنین ابن حسام، به مرض طاعون یا و بایی که به سال ۸۳۸ هجری در هرات
پدید شده و سبب مرگ و میر گردیده، اشاره کرده است: (دیران، ص ۲۳۷)

هری که تخت نشین زمین ایران بود
خجسته خاک و هوای مبارک و میمون
فروشند خلائق به طمعه طاعون
عفوتی ز وبا اندرو پدید آمد

(دیران، ۲۵۰)

در عصر ابن حسام، هر چند امیران مغول خوی پلنگی رها کرده و نسبت به
مسلمانان و اعتقادات ایرانیان به دیده احترام می‌نگریستند، اما هنوز آثار شوم کشته راهی
تیمور و فرزندان او در خراسان، گریانگیر مردم ایران بوده است. از این رو حتی ابن
حسام هم که شاعری گوشه‌گیز و منزوی است توانسته دم فرو بندد و از نابسامانیهای
روزگار خود شکایت نکند:

آخر ای موسی بن عمران تا به کی؟
دیو بر جای سلیمان تا به کی؟
داد بخشا داد بستان تا به کی؟
آخر ای خورشید تابان تا به کی؟
فسق و کبر و کفر و طفیان تا به کی؟

(دیران، ۱۲۶)

جهان فساد گرفت ای دریغ اهل صلاح
خطا و ذلت و عصیان به غایبی بر سید
ربا و خمر و زنا و عقوق و ترک حقوق
کرامت منع مناهی به واجبی کردن
کسی به غیرت دین گر برآورد دستی
چگونه دامن شرع نبی نخارد خار
ز دست حادثه ترسم که سایه اندزاد
به احترام شریعت گرم رسیدی دست

هدید شده و سبب مرگ و میر گردیده، اشاره کرده است: (دیران، ص ۲۳۷)

هری که تخت نشین زمین ایران بود

خجسته خاک و هوای مبارک و میمون

فروشند خلائق به طمعه طاعون

عفوتی ز وبا اندرو پدید آمد

ساحری سامری بسیار شد
خاتم فرماندهی آن شماست
ظلم و بیدادی بیدادان نگر
عالی از ظلمت سواد شب گرفت
ظلم و جور و بعض و کین بسیار شد

ابن حسام، هر چند به مدح برخی بزرگان و حاکمان روزگار خود پرداخته، اما در ضمن اشعار خود از اندرز و نصیحت آنان دریغ نورزیده است:

به علم و عدل درآمیز تا شوی مقبول که خلقت بشریت بود ظلوم و جهول بکوش تا نکنی از طریق عدل، عدول چه جای نیزه خطی و خنجر مسلول	ز ظلم و جهل پرهیز تا فرشته شوی چو ظلم و جهل نباشد ملک توانی بود ترا که تاج فریدون و تخت جمشید است حدر ز ناوک دلدوز آن مظلومان
---	--

(دیوان، ۲۵۵)

و در قصیده‌ای دیگر ظالمان را از آه دل خستگان بر حذر می‌دارد:

که آه خسته دلان نیک با اثر یابی از آن بترس که یک زخم کارگر یابی به دام گور فروماده شیر نر یابی تو نیز دست کسی را ز خود زیر یابی چه دیر و زود به دست کسی دگر یابی که خشت گور چو بالین به زیر سر یابی	ز سوز سینه دل خستگان حذر می‌کن هزار تیر دعا بر تو کرده‌اند روان قضا چو پنجه شیر افکنی دراز کند چنین به خیره میازار زیردستان را مباش غرّه به دولت که این سرای غرور به ناز تکیه مزن بر چهار بالش ناز
--	---

(دیوان، ص ۲۵۸-۹)

وقتی اندرز شاعر قهستانی در ظالمان و حاکمان زراندوز کارگر نمی‌افتد؛ با آنان درشتی می‌کند و گاه به هجوشان می‌پردازد.

روی سرخ خویش چون زر می‌کنند هر چه آن نیکوست کمرت می‌کنند هر طرف گرگی دیگر می‌کنند	این عوانان را نگر کز بهر سیم بیشتر آنست کز اخلاق بد چون سگ چوپان شده، همدست گرگ
---	---

(دیوان، ۵۷۴)

اما سراجام، وقتی در دنیای واقعیتها، آن همه جور و ظلم را مشاهده می‌کند و زورگویی و ریاکاری حاکمان زیردست زیردست آزار و رفع و محنت مردم ستم دیده را تا به متز استخوان حس می‌کند؛ در کویر تنها‌ی خویش، یکسره سر به دنیای آرمانی می‌گذارد و دل به عشق اهل بیت می‌سپارد. وعده خداوند در ظهور

