

نشریه ادبیات پایداری

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

دانشگاه شهید باهنر کرمان

سال سوم، شماره پنجم، پاییز ۱۳۹۰

سال سوم، شماره ششم، بهار ۱۳۹۱

بررسی فضای موسیقایی قصيدة سینیه ابن ابار قصاعی و پیوند آن با موضوع مقاومت^{*} (علمی-پژوهشی)

دکتر سید مهدی مسبوق

استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه بوعلی سینا - همدان

طیبه نوروزی سلطان

کارشناس ارشد زبان و ادبیات عربی دانشگاه بوعلی سینا - همدان

محمد جواد عندلیی

کارشناس ارشد زبان و ادبیات عربی دانشگاه بوعلی سینا - همدان

چکیده

یکی از عوامل زیبایی شعر، موسیقی است که در صورتی که با موضوع تناسب داشته باشد نقش بسزایی در تأثیر گذاری شعر و انتقال معنا و عاطفه نهفته در آن به مخاطب دارد. «بن ابار قصاعی» (۵۶۵۸-۵۹۵) ادیب، نویسنده و شاعر نامدار دوره موحدین در اندلس است که اشعار فراوانی در موضوعات گوناگون سروده است. او با سرودن اشعاری با موضوع مقاومت، به یاری مسلمانان اندلس ستافه و حمیت و غیرت آنان را در پاسداری از شهرهای اسلامی برانگیخته است؛ از جمله قصاید مشهور وی، سینیه اوست که در آن، به مدح پادشاه تونس می‌پردازد و در ضمن آن، مصایب واردہ بر مردمان بلنسیه، یکی از شهرهای اندلس که مورد تاراج صلیستان قرار گرفت، را به تصویر می‌کشد و او را به یاری آنان فرا می‌خواند. ابن ابار با انتخاب بحر بسیط که بهترین بحر برای بیان حزن و اندوه و درخواست کمک و یاری است و همچنین با قافیه‌ای زیبا و ملایم و به کارگیری محسنات لفظی و معنوی همچون جناس، سجع، طباق، ارصاد و سایر افزاینده‌های موسیقایی توانسته احساسات شاعرانه خود و فریاد کمک خواهی

* تاریخ دریافت مقاله: ۱۳۹۰/۱۰/۶ تاریخ پذیرش نهایی مقاله: ۱۳۹۱/۴/۱۹

نشانی پست الکترونیک نویسنده: smm.basu@yahoo.com

ساکنان بلنسیه را به پادشاه منتقل کند و او را تحت تاثیر قرار دهد و به یاری مسلمانان تشویق نماید.

کلید واژه‌ها: فضای موسیقایی، ابن ابار، قصيدة سینیه، مقاومت.

۱- مقدمه

اندلس به قسمتی از شبه جزیره ایریا اطلاق می‌شود که در سال ۹۲ هجری، توسط مسلمانان فتح شد. مسلمانان حدود هشت قرن، یعنی تا سال ۸۹۷ هجری، بر این نواحی حکومت کردند. در این هشت قرن، شش حکومت بر سر کار آمدند که به ترتیب عبارتند از: والیان، امویان، ملوک الطوائف، مرابطین، موحدین و بنی احرer.

در مدت حضور مسلمانان در اندلس، درگیری‌های جنگی بین مسلمانان و مسیحیان برای باز پس گیری شهرها به وجود آمد. در جنگ‌هایی که مسلمانان شکست خوردن، شهرهای اندلس، یکی پس از دیگری، سقوط کرد و شاعران اندلس، وقتی شاهد ویرانی و خرابی شهرها و نابودی نشانه‌های اسلامی به دست مسیحیان بودند، همچون سایر مسلمانان، غم و اندوه بر آنان چیره می‌گشت و گاه با سروden قصایدی با موضوع مقاومت، به یاری مسلمانان و برانگیختن حمیت و غیرت دینی در آنان می‌شافتند و گاه نیز در از دست رفتن سرزمین‌های اسلامی، مویه و زاری می‌کردند و مردم را به پایداری و استقامت فرا می‌خواندند؛ از همین رو، نوعی شعر در اندلس به وجود آمد که به آن، شعر استصراخ یا استنجاد(یاری طلبی) گفته می‌شد. هدف از این نوع اشعار، برانگیختن غیرت پادشاهان غرب اسلامی و حمیت دینی مسلمانان در پایمردی در برابر مسیحیان و باز پس گیری شهرهای اندلس بود.

یکی از شهرهایی که توسط مسیحیان محاصره شد و در نهایت سقوط کرد، بلنسیه بود. «محاصره شهر بلنسیه در پنجم رمضان سال ۶۳۵ هجری، توسط مسیحیان آغاز شد. اهل بلنسیه در کنار حاکم شهر، ابو جمیل زیان بن مردیش، با جانفشاری و پایمردی از مرزهای خود دفاع کردند. ابو جمیل هنگامی که شهر را

در آستانه سقوط دید، نمایندگانی را برای یاری طلبی به ممالک اسلامی مجاور و از جمله تونس فرستاد و از پادشاه آنجل، ابوبکر زکریا بن عبد الواحد حفصی، کمک طلبید.» (عنان، ۱۹۶۴: ۴۴۸/۴) در رأس این فرستاده‌ها، تاریخ نگار، وزیر و نویسنده دانشمندش، ابن ابار قضاعی، قرار داشت. ابن ابار فریاد یاری خواهی و کمک طلبی اهل بلنسیه را نزد پادشاه تونس برد و هنگامی که به حضور پادشاه شرف یاب شد، خواسته هموطنان خود را در قالب قصیده‌ای بیان داشت و قصیده را چنین آغاز نمود:

أَدْرِكْ بِحَيْلَكَ حَيَلِ اللَّهِ أَنْدُلْسَا
(ابن ابار، ۱۹۹۹: ۴۰۸)

(ترجمه: با لشکریان خود که چون لشکریان الهی است، به یاری اندلس بشتاب که راه نجات آن، دشوار و تباہ گشته است).

این قصیده با طنین غم انگیزش، ابوبکر بن زکریا را به شدت تحت تأثیر قرار داد و او تجهیزات نظامی فراوانی به کمک آنها فرستاد. ولی تلاش‌ها برای یاری شهر محاصره شده، با شکست مواجه شد و در نهایت، بلنسیه سقوط کرد. (عنان، ۱۹۶۴: ۴۴۸/۴) شاعر در این قصیده، با قلبی آکنده از غم و اندوه، مصیبت‌های واردہ بر شهر بلنسیه و وضعیت ناگوار اهالی آن را به تصویر می‌کشد. او قصیده را با مدح خلیفه آغاز نموده و آن را مقدمه‌ای برای بیان موضوع اصلی که همان یاری طلبی برای نجات شهر بلنسیه و دعوت به مقاومت و پایداری است، قرار داده است. این قصیده دارای وزن و آهنگ زیبایی است و فضای غم انگیز آن، نمایانگر وضعیت ناگواری است که اندلسیان در آن روزگار داشتند.

بی تردید، «انواع متفاوت موسیقی شعر، یعنی وزن، قافیه و ردیف و واژه‌ها و لفظ، از جمله عناصری هستند که معنا، عاطفه و تخیل شاعر را به مخاطب منتقل می‌کنند و تنوع موسیقایی در این زمینه عامل مهمی در القای موضوع و احساسات شاعرانه به خواننده و شنونده است.» (فیاض منش، ۱۳۸۴: ۱۶۳)؛ لذا، پژوهش حاضر در پی آن است تا عوامل ایجاد زیبایی فضای موسیقایی این قصیده را در چهار رکن موسیقی شعر بررسی و تحلیل نماید و پیوند آن را با موضوع مقاومت و

پایداری بیان نماید تا از این رهگذر نشان دهد که چگونه شاعر توانسته با ایجاد پیوند میان موسیقی و موضوع، به هدف و غایت اصلی خود که همانا برانگیختن احساسات و غیرت دینی پادشاه تونس است، برسد.

۲- پیشینه پژوهش

با وجودی که ابن ابار از جمله شاعران و ادبیان بنام ادب عربی است که پس از سقوط شهرهای اندلس، قصاید فراوانی در دعوت به جهاد و مقاومت در برابر مسیحیان اندلس و در سوگ کتمدن به تاراج رفتۀ مسلمانان سروده است، تاکنون پژوهش درخور و مستقلی در خصوص جلوه های مقاومت در شعر او صورت نگرفته است. تنها در کتاب هایی که در مورد زندگی نامه و ویژگی های شعری او یا درباره رثای شهرهای اندلس نوشته شده، اشاراتی به سوگ سروده های او شده است که از آن جمله است: کتاب «رثاء المدن في الشعر الأندلسي»، نوشته «عبدالله محمد زیات» و «الشعر العربي في رثاء الدول والأمسكار حتى نهايته سقوط الأندلس»، نوشته «شاھر عوض كفاوین» که به مرثیه های شاعران اندلس درباره شهرهای ساقط شده اندلس پرداخته اند. در مورد موسیقی شعر و پیوند آن با مضمون نیز پژوهش هایی صورت گرفته که از آن جمله است: مقاله «نگاهی دیگر به موسیقی شعر و پیوند آن با موضوع، تخیل و احساسات شاعرانه»، نوشته «پرنده فیاض منش» (دو فصلنامۀ پژوهش زبان و ادبیات فارسی، شماره ۴، بهار و تابستان ۱۳۸۴) و «عناصر سبک ساز در موسیقی شعر فروغ فرخزاد»، نوشته حسین حسین پور آلاشتی و پروانه دلاور (مجله زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستان، سال ششم، بهار و تابستان ۱۳۸۷) اما در مورد جلوه های مقاومت در سینه این ابار و پیوند آن با موضوع مقاومت - تا آنجا که نویسندها این مقاله می دانند - تاکنون پژوهشی صورت نگرفه است.

۳- ابن ابار و روزگار او

ابو عبدالله محمد بن عبدالله بن ابی بکر قضاوی، مشهور به ابن ابار، شاعر، ادیب، مورخ، نحوی و فقیه اندلسی، در سال ۵۹۵ هجری در شهر بلنسیه، واقع در

اندلس به دنیا آمد و در زادگاهش، قرآن، حدیث، شعر، ادب و علوم متداول آن زمان را فرا گرفت. (کتبی، بی تا: ۴۰۴/۳)

ابن ابار از جمله شاعران و تاریخ نگاران بنام اندلس است که در زمینه های وصف، غزل، نسیب و اعتذار، اشعار زیبایی دارد. او در سروده هایش به رو ساخت شعر خود توجه زیادی دارد و برای تزیین اشعارش، از جناس و سایر محسنات بدیعی به وفور استفاده کرده است و بحرهای کوتاه و متوسط در شعرش کاربرد فراوانی دارد. از ابن ابار آثاری به جای مانده که از آن جمله می توان به «التكلمه لكتاب الصله» (تکمله ای است بر کتاب صله ابن بشکوال)، «تحفه القادر» (کتابی است مشتمل بر شرح حال ۱۰۴ تن از شاعران اندلس در سده های چهارم و پنجم هجری)، «الحله السیراء فی أشعار الأمراء»، «أعتاب الكتاب» (کتابی است در زندگی نامه ۷۵ تن از منشیان و دییران سرزمین های اسلامی)، «المعجم فی اصحاب القاضی الامام ابی علی الصفیدی» و «إیماض البرق فی ادباء الشرق و معادن اللجن فی مراثی الحسین» اشاره کرد.

۴- اوضاع سیاسی اجتماعی در عصر موحدین^۱

مؤسس دولت موحدین، شخصی به نام «محمد بن تومرت» بود که پیروانش او را مهدی بن تومرت می نامیدند و معتقد بودند که نسل او به امام حسن(ع) بر می گردد. او مدتی به بغداد سفر کرد و در آنجا به یاران و پیروان غزالی پیوست و پس از دیدار از میشور زمین به مغرب بازگشت و علیه مرابطین قیام کرد. (مراکشی، ۱۹۴۹: ۲۶۹) او سپاهی به فرماندهی یکی از یارانش، به جنگ با مرابطین فرستاد و در این میان، مهدی بن تومرت به طور ناگهانی در گذشت و جانشینان او توانستند حکومت قبایل مغرب و اندلس و شهرهایی را که تحت سیطره مرابطین و اسپانیایی ها بود، در دست بگیرند. (فروخ، ۲۰۰۸: ۳۵۹)

اندلس در ابتدای عصر موحدین، شاهد درگیری های متعددی میان مسیحیان و مسلمانان بود؛ مسیحیانی که روز به روز، بر نیرو و قدرت آنها افزوده می شد و با کمک پاپ و کشورهای اروپایی، قدم های استواری برای تسلط بر

اندلس بر می داشتند. موحدین در ابتدا توانستند با ایستادگی و جان فشانی، جلوی پیشروی مسیحیان را بگیرند تا اینکه «محمد ناصر»، فرزند ابو یوسف یعقوب منصور، در سال ۵۹۵ هجری به حکومت رسید و از آنجا که وی شخصی ضعیف بود، مسیحیان از این فرصت استفاده کردند و بر حملات خود افزودند. (مؤنس، ۱۹۸۵: ۲۰) در سال ۵۹۱ هجری، گروه های بزرگی از مسیحیان به سمت مشرق روانه شدند و در سواحل اندلس اقامت گزینند و با آلفونس هشتم، پادشاه قشقاله، در جنگ با مسلمانان اندلس شرکت کردند و کشت و کشtar و ویرانی شدت گرفت. (فروخ، ۲۰۰۸: ۳۶۰/۵) در نهایت، در جنگ عقاب (۶۰۹هـ) که طولانی ترین جنگ بین مسلمانان و مسیحیان اندلس به شمار می رود، در گیری ها و کشت و کشtarها به اوج خود رسید. موحدین با تمام توان برای دستیابی به پیروزی تلاش می کردند اما حکومت آنها در گیر مشکلات فراوانی بود چه از یک سو، قلمرو حکمرانی آنها، امپراطوری بزرگی را شامل می شد که گستره آن از طرابلس تا اقیانوس اطلس امتداد داشت و اداره کردن این سرزمین های گسترده کار ساده ای نبود و از سوی دیگر، اندلس از فتنه ها و نابسامانی های داخلی رنج می برد و در نتیجه، مسیحیان توانستند بر موحدین پیروز شوند. (مؤنس، ۱۹۸۵: ۲۰).

از لحاظ وضعیت اجتماعی نیز در ابتدای عصر موحدین، آسایش و رفاه بر جامعه حاکم بود و مردم احساس امنیت می کردند ولی بعد از جنگ عقاب، دولت موحدین از داخل چار فتنه داخلی شد و بحران اقتصادی، جامعه را در بر گرفت و ناهنجاری ها و نابسامانی ها در جامعه افزایش یافت و مردم برای فرار از این اوضاع ناگوار، به کشورهای دیگر مهاجرت کردند. (محمد سعید، ۲۰۰۱: ۵۰)

۵- موسیقی و پیوند آن با شعر

میان شعر و موسیقی، ارتباط و پیوند تنگاتنگ و مهمی وجود دارد؛ به گونه ای که شعر بدون ریتم و موسیقی متصور نیست و این امر از دیر باز، مورد توجه ناقدان بوده و تعاریفی که از شعر ارائه داده اند، خود مؤید این مسئله است؛ چنان

که قدامه بن جعفر، شعر را سخن موزون و مفایی دانسته که بر معنایی دلالت می‌کند.
(قدامه، ۱۹۶۳: ۳) در حقیقت، موسیقی و شعر دو همزادند که در دامن دو دایه
پرورش یافته‌اند؛ یکی به زبانی سخن می‌گوید که اصوات، عناصر سازنده آن
است و دیگری به زبانی تکلم می‌کند که الفاظ، عناصر به وجود آورنده آن
است. (ملاح، ۱۳۶۷: ۱)

باری، موسیقی در زیاسازی شعر از جایگاه والای بربخوردار است تا آنجا
که استاد شفیعی کدکنی در مورد اهمیت آن می‌گوید: «شعر تجلی موسیقایی
زبان است.» (شفیعی کدکنی، ۱۳۷۰: ۳۸۹) موسیقی مانند شعر و نقاشی و دیگر
هنرهای زیبا نشان دهنده جلوه‌های مختلف زندگی، همچون غم‌ها و شادی‌ها،
امیدها و ناکامی‌ها، عشق‌ها و محرومیت‌ها، شکست‌ها و پیروزی‌ها و... است؛ از
این رو، موسیقی، زبان احساس و ترجمان دل است. (مراغی، ۱۳۵۶: ۱۳)

موسیقی شعر «نظم خاصی است که در محور افقی و عمودی شعر وجود
دارد و به عبارت دیگر، هماهنگی میان واژه‌ها، صامت‌ها و مصوت‌ها و هرگونه
آرایه زیبا شناختی و بدینوعی که به سبب آن، معنا در بافت شعر شکل می‌گیرد و
نظام می‌یابد.» (فیاض منش، ۱۳۸۴: ۱۶۵) موسیقی شعر را به چهار نوع تقسیم
کرده‌اند: ۱- موسیقی بیرونی، ۲- موسیقی کتاری، ۳- موسیقی درونی و ۴-
موسیقی معنوی. در ادامه، به تعریف این چهار نوع موسیقی و نقش هر یک در
زیبایی و تاثیر گذاری قصيدة سینیه ابن ابار می‌پردازیم.

۶- موسیقی بیرونی

منظور از موسیقی بیرونی، همان وزن عروضی است و وزن، عبارت از «نظم
خاصی است که در یک مجموعه آوایی، به لحاظ کوتاه و بلندی مصوت‌ها و یا
ترکیب صامت‌ها و مصوت‌ها وجود دارد.» (شفیعی کدکنی، ۱۳۷۰: ۹۱) ناتل
خانلری، وزن را تناسب حاصل از ادراک وحدتی در میان متعدد می‌داند که در
زمان واقع می‌شود. (خانلری، ۱۳۷۳: ۲۴) و برخی نیز براین باورند که «وزن نه
تنها شامل اوزان عروضی و نیمایی می‌شود بلکه هر تناسب و آهنگی را که ناشی

از شیوه ترکیب کلمات، انتخاب قافیه ها و ردیف ها، هماهنگی و همسانی صامت ها و مصوت ها و جز آن باشد نیز دربرمی گیرد.» (دستغیب، ۱۳۴۸: ۳۴)

ابن ابار در قصيدة سینیه خود، از همان آغاز پادشاه تونس را مخاطب قرار داده و با الفاظی آرام و هجاهایی کشیده، خواندن قصیده را آغاز می کند. او مطلع قصیده خود را با لفظ و معنای مطبوع و دلنشیں و جذاب آغاز می نماید تا با ایجاد رغبت و نشاط در پادشاه، او را به شنیدن بقیه قصیده ترغیب کند. او در دو بیت اول، مقصود اصلی خود را که تقاضای کمک به بلنسیه و اهالی آن است، با الفاظی متناسب، چون (هَب) و (حِيل الله) و (عَزيز النصر)، مطرح نموده و ابراز داشته که شهرش به دست دشمنان، در حال نابودی است و نشانه های اسلامی در آن کم کم از بین می رود؛ مساجد، مدارس و مزارع ویران می شود و اهالی شهر رانده می شوند. در اینجاست که غم و اندوه وجودش را فرا می گیرد و برای بیان این درد و غم، نیاز به بحری طولانی چون بسیط دارد که بتواند این درد و اندوه را به پادشاه منتقل کند. ابن ابار این قصیده را در بحر بسیط تام مخبون (مُسْتَفْعِلْ فَعْلُنْ مُسْتَفْعِلْنَ) سروده است و این ریتم آهنگ، به طور یکنواخت تا پایان ادامه می یابد. فقط گاهی شاعر به جای هجای بلند در (فاعلن)، از هجای کوتاه (فَعْلَنْ)، یا به اصطلاح از صورت مخبون شده آن استفاده می کند. در کل قصیده تفعیله آخر یا همان ضرب و به صورت مخبون (فَعْلَنْ) به کار رفته است. «این بحر در کاربرد و رونق، همانند بحر طویل است و شاعران از آن در معانی خشن و معانی نرم و رقیق بهره می گیرند.» (طیب، ۱۴۰۹: ۵۰۷/۱) علت تناسب بحر بسیط با دو موضوع متناقض، این است که «غمه های آن، عاطفه ای قوی می طلبد که شاعر آن را به صورت اسلوب خطابی آشکار بیان می کند و در کنار آن دارای بزرگی و رفعت است.» (همان: ۵۳۷)

ابن ابار پس از بیان خواسته خود در مقدمه قصیده، برای جلب توجه «ابویکر زکریا» و برانگیختن عواطف و احساسات او، مصیبت هایی را که بر شهرهای اندلس و به خصوص بلنسیه و قرطبه وارد شده و آنچه را صلیبیان در حق این شهرها روا داشته اند و به تصویر می کشد. از ویرانی مساجد و مدارس، خرابی

مزروعه ها و درختان و آبادی ها و... سخن به میان می آورد و تا بیت ۲۳، از وقایع و حوادثی که در این شهر رخ داده است، سخن می گوید. موسیقی عروضی در این ایات، به گونه ای است که نوعی غم و اندوه و حسرت با خود به همراه دارد و این غم و اندوه را به مخاطب نیز منتقل می کند. عامل این موسیقی حزن انگیز، علاوه بر وزن عروضی، اسلوب خطابی و کشش صوتی ناشی از هجاهای کشیده و روی مختوم به الف است که از حزن و اندوه شاعر حکایت دارد:

أَدْرِكْ بِخَيْلَكَ خَيْلِ اللَّهِ أَنْدُسَا
إِنَّ السَّيْلَ إِلَى مَنْجَاتِهَا دَرَسَا
وَحَاسِنِ مَمَّا تُعَانِيهِ حُشَاشَةً
فَطَالَمَا دَافَتِ الْبَلْوَى صَبَاحَ مَسَّا
يَا لِلْجَزِيرَةِ أَضَحَى أَهْلُهَا جَزَرًا
لِلْخَادِ ثَاثَ وَأَمْسَى جَدُّهَا تَعَسَّا

(ترجمه: بالشکریان خود که چون لشکریان الهی است، به یاری اندلس بشتاب که راه نجات آن، دشوار و تباہ گشته است./ و اندلس را از رنج ها و ناملايماتی که بدان گرفتار شده، نجات بدی که دیر زمانی است، به این مصائب و مشکلات گرفتار شده است./ به فریاد جزیره اندلس برس که اهالی آن چون گوسفدان، قربانی شدند و بخت و اقبال آن به شقاوت و سیه روزی گراید).

در این ایات، مصوت های بلند در کلمات (اندلسا، منجاتها، حشاشها، طالما، بلسوی، أضحی، أهلها، جزرها، حادثات، امسی و جدها)، غم و اندوه شاعر را به گوش مخاطب می رساند و با به تصویر کشیدن این مصیبت ها، شاعر کم کم، بستر را برای طرح تقاضای خود آماده می کند.

در بیت ۲۴، دوباره تقاضای خود را با حالت خضوع و تضع مطرح می کند و با استفاده از فعل طلبی (صل) و اسلوب ندا (ایها المولی) و هجاهای بلند (الف)، بانگ یاری طلبی بر می آورد تا عاطفة امیر را بر انگیزد:

صِلْ حَبَّهَا أَيْهَا الْمَوْلَى الرَّحِيمُ فَمَا
أَبْقَى الْمَرَاسُ لَهَا حَبْلًا وَلَا مَرَسَا
صِلْ حَبَّهَا أَيْهَا الْمَوْلَى الرَّحِيمُ فَمَا
أَبْقَى الْمَرَاسُ لَهَا حَبْلًا وَلَا مَرَسَا

(ترجمه: ای سرور مهریان، رشتہ گسته بلنسیه را از نو پیوند بزن که جنگ و ناملايمات، رشتہ امنیت آن را از هم گسیخته است).

به همین ترتیب نغمه غمگینش را ادامه می دهد و از بیت ۲۵، به مدح پادشاه می پردازد و اندکی از فضای حزن و اندوه کاسته می شود. شاعر با واژگانی نرم و

ملايم، از او می خواهد که نشانه های اسلام را که توسط دشمنان نابود شده، احیا کند و در ادامه، او را با صفاتی چون عدل، احسان و شجاعت وصف می کند. در انتها، بار دیگر با استفاده از اسلوب ندا(یا آئیها الملکُ الْأَمِيرُ)، پادشاه را به کمک و ياري تشویق می کند و از او می خواهد که سپاهيانش را به ياري اهالی بلنسیه بفرستد و آن سرزمين را از لوث وجود مشرکان پاک کند:

يَا آئِيهَا الْمَلِكُ الْمُتَصْوِّرُ أَنْتَ لَهَا
عَلَيْهِ تُوْسِعُ أَعْدَاءَ الْهُدَىٰ تَعْسَى
وَقَدْ تَوَاتَرَتِ الْأَبْيَاءُ أَنَّكَ مَنْ
يُحِيِّ بِقَتْلِ مُلُوكَ الصُّفَرِ أَنْدَلُسَا
طَهْرٌ بِلَادِكَ مِنْهُمْ إِنَّهُمْ تَجِسُّ
وَلَا طَهَارَةٌ مَا لَمْ تَغْسِلِ النَّجَسَا

(ترجمه: ای پادشاه پیروز، تو برای بلنسیه به منزله قله بلندی هستی که دشمنان دین را به شقاوت و سیه روزی می نشانی. / اخبار متواتر حاکی از آن است که تو تنها کسی هستی که با کشتن پادشاهان روم، به اندلس حیات دوباره می بخشی. / سرزمين را از لوث وجود آنان پاک کن که تا این پلیدی و نجاست از بین نرود، طهارت و پاکی حاصل نمی شود.)

به این ترتیب، شاعر پیوندی را که میان موسیقی پیرونی با مضمون شعر وجود دارد، حفظ کرده و توانسته است مقصود خود را به خوبی به مخاطب منتقل کند.

۷- موسیقی کناری

در ایجاد موسیقی کناری، قافیه و ردیف نقش دارند. قافیه باعث «زیبایی معنوی یا تنوع در عین وحدت، تنظیم فکر و احساس، استحکام شعر، کمک به تداعی معانی، توجه دادن به زیبایی ذاتی کلمات، تناسب و قرینه سازی، ایجاد قالب مشخص و حفظ وحدت و نیز القاء مفهوم از راه آهنگ کلمات می شود.» (شفیعی کدکنی، ۱۳۷۰: ۶۲) قافیه، همچون وزن، باید در جایگاه خود قرار گیرد و با مضمون شعر تناسب داشته باشد «چرا که قافیه و ردیف، معنای بیت را کامل می کنند. پس هر اندازه طنین آنها بیشتر باشد و متناسب با معنا، تداعی درون مایه و در ک آن برای خواننده آسانتر است.» (فیاض منش، ۱۳۸۴: ۱۷۷) انتخاب قافیه مناسب برای شعر، از انتخاب بحر دشوارتر است چرا که تعداد حروف از تعداد

بحرهای بیشتر است و هر قافیه‌ای، برای مفهومی خاص استفاده می‌شود.
(عبدالرؤوف، ۱۹۷۷: ۹۵)

ردیف در شعر عربی کاربرد ندارد؛ لذا قصيدة حاضر از ردیف تهی است و قافیه‌های آن، گاه به صورت فعل ماضی و گاه به صورت اسم مفرد و جمع و اسم فاعل دیده می‌شود و قافية تکراری به جز دو مورد که آن هم بعد از فاصله ای طولانی است، در آن دیده نمی‌شود. رکن اصلی قافیه، حرف روی است که در سرتاسر بیت تکرار می‌شود. حرف روی این قصيدة، سین مفتوح مختص به الف و از نوع مطلقه (متحرک) است که به این الف بعد از روی، در اصطلاح عروض، «حرف وصل» گفته می‌شود. این الف به شاعر کمک می‌کند تا در حالی که فریاد کمک خواهی برمی‌آورد، صداش را بکشد و آنچه از غم و اندوه در سینه دارد، به مخاطب منتقل کند؛ به این ترتیب، کشش هجایی آن، هماهنگ با فضای غم انگیز و تأسف بار قصیده است.

باری، ابن ابار در جایگاه یک انسان غمگین و نگران قرار گرفته که به خاطر مصیت‌هایی که بر سرزمینش وارد آمده است، دست کمک و یاری به سوی پادشاه تونس دراز می‌کند و می‌کوشد تا غیرت و عاطفة دینی او را برانگیزد؛ از این روی، از الفاظ و واژگانی نرم و ملایم و دارای صبغه دینی استفاده می‌کند و از آنجا که «حرف (سین)، احساس نرمی و لطافت ایجاد می‌کند» (عباس، ۱۹۹۸: ۱۱۰)، شاعر به خوبی توانسته احساسات پادشاه را برانگیزد چه تکرار حرف سین که از حروف لشوی و دندانی است، طینی بیشتری ایجاد کرده است.

یکی دیگر از عواملی که باعث زیبایی قوافي این قصیده شده، صنعت ارصاد است که باعث شده است تا مخاطب قبل از رسیدن به کلمه قافیه، آن را حدس بزند؛ به عنوان مثال، در ایات زیر مخاطب قبل از شنیدن کلمات (النفسا، مرسا، اسما، جلسما)، کلمه قافیه را حدس می‌زند که این علاوه بر ایجاد موسیقی معنوی، سبب غنای بیشتر موسیقی کناری شده است:

و فِي بَلْسِيفِ النَّفْسِ أَوْ مَا يَنْزِفُ النَّفْسَ
أَبْقَى الْمِرَاسُ لَهَا حَبْلًا وَ لَا مَرْسَأً

تَدِبِيرُهُ وَسِعَ الدُّنْيَا وَمَا وَسَعَتْ
وَعُرْفٌ مَعْرُوفٌ وَاسِيَ الْوَرَى وَأَسْتَا
مُبَارَكٌ هَدِيهُ بَادَ سَكِيَّتَهُ
مَا قَامَ إِلَى الْحُسْنَى وَلَا جَلَسَ

(ترجمه: در شهرهای بلنسیه و قربه، حوادثی رخ داده که روح و روان آدمی را تباہ می سازد و نفس او را می ستاند. ای سرور مهربان، رشتہ گستته بلنسیه را از نو پیوند بزن که جنگ و ناملایمات، رشتہ امنیت آن را از هم گسیخته است. / تدبیر و خرد او چنان گسترده است که دنیا نیز گنجایش آن را ندارد و نیکی و احسانش، یار و تیماردار جهانیان است. / راه و روش او، خجسته و میمون است و آرامش بر او هویداست و نشست و برخاستش، جز از برای نیکی نیست.)

نکته دیگری که در موسیقی کناری این قصیده، در خور توجه است، ارتباط موسیقایی قافیه‌ها با برخی کلمات ایات است؛ مثلاً بعضی قافیه‌ها در حالت جناس یا ترافد و یا طباق با سایر الفاظ قرار گرفته‌اند که این، علاوه بر تقویت موسیقی درونی، بر ارزش موسیقی کناری (قافیه) افزوده است؛ به عنوان نمونه، شاعر در ایات زیر، با استفاده از انواع رد العجز علی الصدر و ایجاد تجانس بین عروض و ضرب (آخرین واژه هر مصرع)، بر ضرب آهنگ قصیده و فضای موسیقایی آن افروزده است:

مَدَائِنُ حَلَّهَا الْإِشَارَاتُ مُبَيَّسًا
جَذَلَانَ وَ ارْتَحَلَ الْإِيمَانُ مُبَيَّسًا
أَيَّامَ صَرَتْ لِنَصْرِ الْحَقِّ مُسْتَبَقًا
وَبَتَّ مِنْ نُورِ ذَاكَ الْهَدَى مَقْبَسًا
مِنْ كُلِّ غَادَ عَلَى يُمَنَّاهُ مُسْتَلَمًا
وَكُلَّ صَادَ إِلَى نُعْمَانَهُ مُتَمَسِّمًا

(ترجمه: شهرهایی که شرک، خوشحال و خندان در آن منزل گزید و ایمان، غمین و اندوهگین از آن کوچ نمود. / چه روزگاران که در بیاری حق پیشی می گرفتی و از نور هدایت بهره مند می شدی. / از هر کوی و برزن، به بوسیدن دستان او روی می آورند و هر نیازمندی کمک و بخشش او را طلب می کند.)

در بیت زیر نیز علاوه بر تصدیر، کلمه قافیه (نگسا) در حالت طباق با کلمه (طهاره) قرار گرفته و بر زیبایی موسیقی کناری بیت افروزده است.

طَهَّارٌ بِلَادِكَ مِنْهُمْ إِنَّهُمْ نَجَسٌ وَلَا طَهَّارَةٌ مَا لَمْ تَعْسِلِ النَّجَسَ

(ترجمه: سرزمینت را از لوث وجود آنان پاک کن که تا این پلیدی و نجاست از بین نرود، طهارت و پاکی حاصل نمی شود.)

بیت فوق دارای رابطهٔ یینامتنی با آیه ۲۸ سورهٔ توبه است که می فرماید: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجَدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا». در واقع، شاعر با توصیف دشمنان به پلیدی و ناپاکی، انگیزه‌ای قوی در وجود پادشاه بر می انگیزد تا برای از بین بردن این پلیدی و ناپاکی شتاب کند.

۸- موسیقی درونی

استواری و مبانی زیبایی بسیاری از شاهکارهای ادبی، در این نوع موسیقی نهفته است و مهم ترین قلمرو موسیقی به حساب می آید و آن، عبارت از (مجموعه هماهنگی هایی است که از رهگذر وحدت یا تشابه یا تضاد صامت ها و مصوت ها در کلمات یک شعر پدید می آید). (شفیعی کدکنی، ۱۳۷۰: ۳۹۲) آنچه باعث ایجاد موسیقی درونی در این قصیده شده است، تکرار واژگان، تکرار صامت ها و مصوت ها، جناس، سجع، لزوم مala يلزم و تصدیر است که به تحلیل نمونه هایی از آن می پردازیم.

۱-۸- تکرار

یکی از گونه های بر جسته سازی در موسیقی درونی، تکرار است که خود به دو دسته تکرار آوایی کامل(واژه) و تکرار آوایی ناقص(واج) تقسیم می شود.

۱-۱-۸- تکرار آوایی کامل (واژه)

هدف اصلی از تکرار واژه، تأکید و تقویر معناست که «شاعر برای تقویت عاطفه، تعجب، دلتنگی و غربت از آن بهره می گیرد». (طیب، ۱۴۰۹: ۵۹/۲) ابن ابار در بیت اول، واژه خیل (الشکر) را تکرار نموده و با نسبت دادن آن به خداوند، لشکریان پادشاه را چون لشکریان خدا دانسته و از این رهگذر، آنها را به دفاع از سرزمین مسلمین تشویق نموده است:

أَدْرِكْ بِخَيْلِكَ خَيْلَ اللَّهِ أَنْدَلُسَا
إِنَّ السَّيْلَ إِلَى مَنْجَاتِهَا دَرَسَا

گذشته از این، تکرار صامت های (ل، س) که قدرت متوسط دارند و معنایی آمیخته با نرمی و لطفت را القا می کنند (عباس، ۱۹۸۸: ۱۱۰)، موسیقی دلنشین و ملایمی ایجاد کرده است.

در بیت دوم، تکرار واژه (نصر)، در کنار جناس اشتاقاق بین الفاظ (عز و عزیز) و تکرار صامت های (سین) و (ز) و رد العجز علی الصدر، به غنای فضای موسیقایی قصیده افزوده است:

فَلَمْ يَزَلِ مِنْكَ عَزَّ النَّصْرِ مُلْتَمِسًا
وَهَبَ لَهَا مِنْ عَزِيزِ النَّصْرِ مَا التَّمَسَّتْ
(ترجمه: یاری و نصرت گرانقدر خود را به اندلس بخشای که ملتمسانه، آن را از تو درخواست می کند).

نمونه زیبای دیگری از تکرار در بیت ۱۹ آمده است. شاعر در این بیت، با تکرار واژگان (أین) و (جیناه) که معنای حسرت و اندوه را می رسانند، همنوایی زیبایی بین دو مرصع ایجاد کرده و باعث ایجاد لذت موسیقایی در خواننده شده و احساس حسرت و غم و اندوه فراینده را در او بر انگیخته است.

فَأَيْنَ عَيْشٌ جَنَيْنَاهُ بَهَا خَضْرًا وَأَيْنَ غُصْنٌ جَنَيْنَاهُ بَهَا سَلَسَةً
(ترجمه: کجاست زندگی خوش و آرامی که داشتیم و کجاست شاخه نرم و لطیفی که خوشبختی و سعادت از آن می چیدیم؟)

افزون بر این، شاعر با ایجاد توازن بین واژگان دو مرصع، یعنی (عیش، غصن) و (جیناه، جیناه) و (حضراء، سلسا)، بر ضرب آهنگ بیت و به تبع آن، تأثیرگذاری و احساس نوستالژیک کلام خود افزوده است.

۲-۱-۸- تکرار آوایی ناقص (واج)

تکرار صامت ها و مصوت ها در بیشتر ایات این قصیده دیده می شود و از آنجا که نغمه حروف، معنای نهفته در کلام را نمایان می سازد، این امر در غنای فضای موسیقایی قصیده تأثیر چشم گیری دارد؛ به عنوان مثال، «نرمی و ملایمی که صامت های سایشی، مانند (ش، س)، و ترکیبات متشكل از این صامت ها دارند، در صامت های غنه ای (م، ن) یا انفجاری (گ، ت، پ) مشاهده نمی شود.»

(فیاض منش، ۱۳۸۴: ۱۸۰) بیشتر حروفی که در قصيدة ابن ابار تکرار شده اند، جزء حروف نرم و ملایم هستند که با مفهوم شعر تناسب دارد.

در بیت ۴، تکرار صامت های (حاء) و (ها) و مصوت (الف)، از اندوه عمیق

شاعر به خاطر مصیبت های واردہ بر اهالی بلنسیه خبر می دهد:

يَا لِلْجَزِيرَةِ أَضْحَى أَهْلُهَا جَزَرًا لِلْحَادِثَاتِ وَأَمْسَى جَذْهَرًا تَعْسَى

(ترجمه: به فریاد جزیره اندلس برس که اهالی آن چون گوسفندان قربانی شدند و بخت و اقبال آن، به شقاوت و سیه روزی گرایید).

شاعر در بیت ۱۲، با تکرار مصوت بلند (الف) و تکرار صامت (عین)، اندوه

خود را از این که مساجد تبدیل به کلیسا شده اند و طنین ناقوس ها، جای ندای گلدوسته ها را گرفته است، بیان می کند و با به کار گیری ندای استغاثه، طلب یاری می کند:

يَا لِلْمَسَاجِدِ عَادَتْ لِلْعَدَى بِيَعَا وَلِلنَّدَاءِ غَدَّاً أَثَنَاءَ هَا جَرَسَا

(ترجمه: دریغ از مساجدی که عبادتگاه دشمنان گشته و دریغ از نوای اذانی که به صدای ناقوس مبدل شده است).

در بیت ۱۳ نیز ترکیب صوتی (سین، صاد، ثاء)، نهایت حسرت شاعر را در از

دست رفتن مدارس طنین افکن می کند؛ با توجه به واژه (لهفی)، حسرت و دلتنگی شاعر کاملاً محسوس است:

لَهْفِي عَلَيْهَا إِلَى اسْتِرْجَاجٍ فَأَتَتْهَا مَدَارِسًا لِلْمَثَانِي أَصْبَحَتْ دُرُسًا

(ترجمه: آه و افسوس بزر مدارسی باد که روز گاری، در آنها قرآن آموزش داده می شد).

۲-۸- جناس

جناس از جمله مصاديق تکرار است که نقش بارزی در موسیقی کلام دارد و آن، عبارت است از آوردن دو کلمه که در تمام یا اکثریت حروف مشابه هستند و در معنا مختلف. «جناس از یک سو، باعث توافق، انسجام و هارمونی کلام می شود و از سوی دیگر، به خاطر همگونی کلمات متجلانس، باعث ایجاد موسیقی ای می شود که گوش از شنیدن آن لذت می برد.» (جندي، ۱۹۵۴: ۲۹) ابن ابار در این قصيدة،

از گونه‌های مختلف جناس زائد، ناقص و شبه اشتقاد بهره برد و از این رهگذر، بر وحدت و انسجام فضای موسیقایی آن افزوده است.

در بیت زیر تجانس دو کلمه (تقاسم و مقام) و تکرار صامت‌های (میم و سین)، بر موسیقی درونی بیت افزوده و نغمه‌ای دو چندان ایجاد نموده است:

تقاسِمَ الرُّومُ لَا نَالَتْ مَقَاسِمُهُمْ إِلَّا عَقَائِلُهَا الْمَحْجُوبَةُ الْأَنْسَا

(ترجمه: رومیان بعد از جنگ، همه چیز را به غنیمت بردن و بین خود تقسیم نمودند، -الهی که از آن بهره نبرند! - به جز زنان که کشته شدند و چیزی از آنان، نصیشان نشد.)

در بیت زیر نیز از یک سو، تجانس کلمات (کنایس و کنس) و تکرار صوت (الف) و صامت‌های (نو، سین، کاف)، باعث ایجاد موسیقی درونی شده و از سوی دیگر، مصريع بودن (هم وزن و هم روی بودن عروض و ضرب) و توازن سایر کلمات دو مصريع، بر غنای موسیقایی آن افزوده است:

فَمَنْ دَسَاكِرَ كَانَتْ دُونَهَا حَرَسًا وَ مَنْ كَنَائِسَ كَانَتْ قَبَلَهَا كُنْسًا

{چه بسیار قصرهایی که نگهبانانی از آنها حفاظت می‌کردند (و اکنون ویرانه گشته) و چه بسیار معبدهایی که پیش از این، خانه شریف زادگان بود.}

در ایات زیر نیز تجانس صوتی و لفظی بین واژگان (حدائق، أحداق) و (مستقبا، مقتبسا) و (مستلما، ملتمسا) بر زیبایی کلام افزوده است:

كَانَتْ حَدَائِقَ لِلْأَحْدَاقِ مُؤْنَفَةً فَصَوَّحَ النَّضْرُ مِنْ أَدْوَاحَهَا وَ عَسَا

أَيَّامَ صِرَتْ لِنَصْرِ الْحَقِّ مُسْتَبَقَةً وَ بَتَّ مِنْ نُورِ ذَاكِ الْهَدِي مُقْتَبِسَا

مِنْ كُلَّ غَادٍ عَلَى يُمَنَاهُ مُسْتَلَمَا وَ كَلَّ صَادٍ إِلَى نُعْمَاءُ مُلْتَمِسَا

(ترجمه: زیبایی باغ‌ها و بستان‌های آن، چشم بیننده را خیره می‌کرد و اکنون، از این سرسبزی‌ها و زیبایی‌ها، اثری بر جای نمانده است. / چه روزگاران که در یاری حق پیشی می‌گرفتی و از نور هدایت بهره مند می‌شدی. / از هر کوی و بزرگ، به بوسیدن دستان او روی می‌آورند و هر نیازمندی، کمک و بخشش او را طلب می‌کند.)

سجع از دیگر عوامل ایجاد موسیقی در شعر و نثر است که باعث زیبایی و انسجام سخن می‌شود. سجع در شعر، شامل قافیه میانی، مماثله و تصریع می‌شود. (زیبایی سجع در این است که واژگان سجع دار، در عین اختلاف، با هم وحدت دارند و انسان همیشه از دریافت و ایجاد وحدت در عین کثرت لذت می‌برد.)
(وحیدیان کامیار، ۱۳۸۵: ۳۷)

در این قصیده، تصریع و قافیه درونی به چشم می‌خورد؛ به عنوان نمونه، کلمات (شارقه، بائقه) و (غاربه، نائب) و (جاریه، راجیه) در ایات زیر، قافیه درونی دارند و طباق بین واژگان (مائم، عرس) و (أمان، حذار) و (سرور، أَسَى) نیز موسیقی معنوی ایجاد کرده و آهنگ زیبایی به این ایات بخشیده است. از سوی دیگر، شاعر با نکره آوردن «بائقه و نائب» که هر دو به معنای مصیبت است، سنگینی مصیبت را یادآور می‌شود که هر صبح و شام ادامه دارد:

يَعُودُ مَائِنَهَا عَنَّ الْعَدَى عَرْسًا
فِي كُلِّ شَارِقَهِ إِلَمَ بِائِقَهِ
وَكُلِّ غَارِهِ إِجْحَافُ نَائِبَهِ
تَنَنِي الْأَمَانَ حَذَارًا وَ السُّرُورُ أَسَى
وَافْتَكَ جَارِيَهُ بِالنُّجُحِ رَاجِيَهُ
مِنْكَ الْأَمِيرُ الرَّضَى وَ السَّيِّدُ النَّدَسَا

(ترجمه: هر بامداد، با مصیبتی روبرو می‌شویم که غم و اندوه آن برای دشمنان، مایه شادی و سرور است. / هر روز، هنگام غروب خورشید، شاهد مصیت‌هایی هستیم که امنیت را به ترس و شادمانی را به غم و اندوه مبدل می‌کند. / ای امیر رحمت و سرور هوشمند، کشتی ما به امید کمک و کامیابی به نزد تو آمده است.)

مماثله، نوع دیگری از سجع است که در شعر و نثر، مشترک است و در تعریف آن گفته‌اند که عبارت است «از هم وزن بودن تمام یا بیشتر کلمات دو فقره یا دو مرصع». (هنداوی هلال، بی‌تا: ۱۳۹) ایات زیر، دارای سجع مماثله است به گونه‌ای که تمام کلمات مرصع‌های هر بیت، در وزن یکسان‌اند و این امر، نقش بسزایی در ایجاد وحدت، انسجام و غنای فضای موسیقایی قصیده دارد:

فَأَيْنَ عَيْشٌ جَنِينَاهُ بِهَا خَضْرَا وَ أَيْنَ عُصْنٌ جَنِينَاهُ بِهَا سَلْسَلَا
وَ رَبَّ أَصِيدَ لَا لِّفَيِّ بِهِ صَيْدَا وَ رَبَّ أَشْوَسَ لَا لَقَيِّ لَهُ شَوَّسَا

فَظْلٌ يُوْطِنُ مِنْ أَرْجَائِهَا حَرَمًا
وَبَاتَ يُوقَدُ مِنْ أَضْوَائِهَا قَبْسًا

(ترجمه: کجاست زندگی خوش و آرامی که - در گذشته - داشتیم؟
کجاست شاخه نرم و لطیفی که می چدیم؟ / چه بسا پادشاهی(چون تو) که در او،
تکبر و خود پستنی نمی بینی و چه بسا جنگاوری(چون تو) که در او، ضعف و
سستی نمی یابی. / در سراسر این سرزمین، امنیت برقرار نمود و به آن نور و
روشنایی بخشید.)

۴- لزوم ما لایلزم

یکی دیگر از افراینده های موسیقی درونی، آرایه لزوم ما لایلزم است و آن، عبارت از این است که شاعر پیش از حرف روی، در قوافی ایيات، حرفی یا حرکتی را التزام کند؛ یعنی تکرار آن را در آخر ایيات، بر خود ملزم نماید در حالی که آوردن آن واجب نباشد و بدون آن، قافیه تمام شود.
در این قصیده، ابن ابیار در بیشتر قافیه ها، حرکت فتحه را قبل از حرف روی التزام نموده؛ مثلاً در قافیه بیت زیر، قبل از حرف روی که سین مفتوح است، فتحه را التزام کرده است:

أَدْرَكَ بِخَيْلِكَ خَيْلَ اللَّهِ أَنْدَلُسَا إِنَّ السَّبِيلَ إِلَى مَنْجَاتِهَا دَرَسَا

این التزام در ۴۲ بیت از ۶۷ بیت دیده می شود و باعث تقویت کشش صوتی حرف روی و به تبع آن، تقویت موسیقی درونی شده است.

۹- موسیقی معنوی

همان گونه که تقارن ها و تضادها و شباهت ها در حوزه آواهای زبان، موسیقی اصوات را پدید می آورد، همین تقارن ها و شباهت ها و تضادها در حوزه امور معنایی و ذهنی، موسیقی معنوی را سامان می بخشد؛ بنابراین، همه ارتباط های پنهانی عناصر یک بیت یا یک مصراع و از سوی دیگر، همه عناصر معنوی یک واحد هنری (مثلاً یک غزل یا قصیده و یا...)، اجزای موسیقی معنوی آن اثربند. از جلوه های شناخته شده این گونه موسیقی می توان به انواع صنایع بدیعی، از قبیل: تضاد، طباق، ایهام، مراعات نظری و ... اشاره کرد. (شفیعی کدکنی، ۱۳۷۰: ۳۹۳)

ابن ابار در این قصیده، از آرایه های طباق، مقابله و ترادف برای ایجاد موسیقی معنوی بهره برده است که به ذکر نمونه هایی از آن بسته می کنیم.

۱-۹ - طباق

یکی از صور وحدت، طباق است چرا که معانی و مفاهیم، در دو حالت دارای تناسب و انسجام هستند؛ یکی، زمانی که شباهت و نزدیکی دارند و دیگری، هنگامی که متضادند. (غريب، ۱۳۷۸: ۱۴۳) از نظر نقش موسیقایی، فرق طباق با جناس در این است که جناس، وحدت موسیقایی کلام را تقویت می کند و طباق، این وحدت را نوع می بخشد (طیب، ۱۴۰۹: ۳۰۱/۲)

در بیت زیر، شاعر برای بیان شدت مصایبی که از دیر باز بر اهل اندلس وارد آمده و همچنان ادامه دارد، دو واژه متضاد (صبح و مساء) را در کنار هم آورده است:

وَ حَاسِّ مِمَا تُعَانِيْهِ حُشَاشَتَهَا فَطَائِمَا ذَاقَتِ الْبَلْوَى صَبَاحَ مَسَا

او برای بیان جنایات صلیبیان در این شهر، واژگان (ماتم، حذار، اسى، تثیث) را در مقابل (عرس، امان، سرور، توحید) قرار داده است و نهایت اندوه و حسرت خود را از جایگزینی غم و مصیبت و ترس و کفر به جای شادی، عروسی، امنیت و توحید به تصویر می کشد و با مشاهده این تضادها و تناقضها، حسرت و اندوه وجود ش را فرامی گیرد:

فِ كُلِّ شَارِقَهِ إِلَمَامُ بِائِقَهِ يَعُودُ مَأْمُهَا عَنَّدَ الْعَدَى عُرُسًا

وَ كُلِّ غَارِبَهِ إِجْحَافُ نَائِبَهِ تَشَىِّي الْأَمَانَ حَذَارًا وَ السُّرُورَ أَسَى

وَ أَكْثَرَ الرَّعْمَ بِالْتَّثِيلِتِ مُنْفَرِدًا وَ لَوْ رَأَى رَأْيَهُ التَّوْحِيدِ مَا بَسَا

یکی دیگر از جلوه های موسیقی معنوی، بیت زیر است که در آن، شاعر افسوس می خورد که مساجد، تبدیل به کلیسا شده و صدای ناقوس، جای اذان را گرفته است. او برای برانگیختن احساسات پادشاه، ندای استغاثه را به کار گرفته است و از او می خواهد که به یاری دین خدا بستابد:

يَا لِلْمَسَاجِدِ عَادَتْ لِلْعَدَى بِيَعَا وَ لِلنَّدَاءِ عَدَا أَثْنَاءَ هَا جَرَسَا

۲-۹ - مقابله

مقابله نیز نوعی از طباق است و آن، عبارت است از «ذکر دو یا چند کلمه غیر متضاد با هم و سپس، ذکر کلمات متضاد آنها، به ترتیبی که اول آمده است».
(امین شیرازی، ۱۳۸۰: ۴۵/۴)

ابن ابار برای ترسیم جایگزینی شرک به جای توحید و ایمان، از این صنعت استفاده کرده و با قرینه سازی بین اجزای دو مصرع، انسجام و وحدت بین آنها را دو چندان نموده و از این رهگذر، برزیابی و فضای موسیقایی شعر خود افزوده است:

مَدَائِنُ حَلَّهَا الْإِشْرَاكُ مُبَشَّسًا جَذَلَانَ وَ ارْتَخَلَ الْإِيمَانُ مُبَشَّسًا ٣-٩- ترافق

ترافق نیز از جمله افراینده های موسیقی کلام است. در ایات زیر، ترافق بین کلمات (ما نام، لانسا)، (صوح، وعس)، (اعاث، کبس)، (غشی، لبس)، (ما جال، لاهجس)، (واسی، اسی) و (غاص، انگمس)، باعث ایجاد موسیقی معنوی سخن شاعر شده است.

مَحَا مَحَاسِنَهَا طَاغٍ أَتَيْحَ لَهَا
مَا نَامَ عَنْ هَضِيمَهَا حِينًا وَ لَا نَعْسَا

(ترجمه: دشمنی طغیانگر، زیبایی های آن را از میان برده و در ویرانی آن، لحظه‌ای درنگ نکرده است).

كَانَتْ حَدَائِقَ الْأَحَدَاقِ مَؤْنَفَةً
فَصَوَّحَ النَّصْرُ مِنْ أَدَوَاحَهَا وَعَسَا

(ترجمه: زیبایی باغ ها و بستان های آن، چشم بینده را خیره می کرد و اکنون، از این سرسبزی ها و زیبایی ها، اثری بر جای نمانده است).

سُرْعَانَ مَا عَاثَ جَيْشُ الْكُفَّارِ وَآخِرَيَا
عَيْثُ الدَّبَّيِ فِي مَعَانِيهَا أَلَّتِ كَبَسَا

(ترجمه: لشکریان کفر به سرعت در این مناطق خرابی به بار آوردند؛ فریاد از جنگی که چنین خرابی ها بی به جای گذاشت).

مَلَكُ تَقَدَّدَتِ الْأَمْلَاكُ طَاعَتَهُ
دِينًا وَ دُنْيَا فَفَشَّاهَا الرُّضْيَ لَبَسَا

(ترجمه: «ابوبکر بن زکریا»، پادشاهی است که همه ممالک، تحت فرمانروایی اوست و همگی از حکمرانی او راضی و خرسندند).

تَالَّهُ إِنَّ الَّذِي تُرْجِي السَّعْوَدَةَ
مَا جَاءَ فِي خَلْدٍ يَوْمًا وَ لَا هَجَسًا

(ترجمه: به خدا قسم، او کسی است که خوشبختی و طالعی نیک و تصور ناپذیر برای او آرزو می شود.)

تَدِيرَةٌ وَسِعَ الدُّنْيَا وَمَا وَسَعَتْ وَعَرَفَ مَعْرُوفَهُ وَاسَى الْوَرَى وَأَسَا

(ترجمه: تدبیر و درایت او، همه دنیا را فراگرفته و بخشش ها و کارهای نیکش، مردمان را شفا بخشیده است.)

وَقَبْلَ الْجُودَ طَفَّاحًا غَوارِبُهُ مِنْ رَاحَةٍ غَاصَ فِيهَا الْبَحْرُ فَانْغَمَسَا

(ترجمه: کسی که آهنگ او کند، بر امواج خروشان جود و بخشش بوسه زده و به دست بخشنده ای روی آورده است که دریا در آن غرق می شود.)

به این ترتیب، ملاحظه می شود که این محسنات لفظی و معنوی در کنار یکدیگر، ضمن ایجاد وحدت و انسجام، موسیقی زیبایی را به وجود آورده اند.

نتیجه

- هدف ابن ابار از سروden این قصیده، بر انگیختن غیرت و حمیت دینی پادشاه تونس برای یاری رساندن به مسلمانان بلنسیه و ایستادگی در برابر صلیان است و لیکن بنا بر عادت معهود شاعرا، مدح را مقدمه و وسیله ای برای بیان درخواست خود قرار داده است.

- از آنجا که موسیقی یکی از عناصر اصلی در تاثیر گذاری و القای معانی نهفته در شعر است، شاعر از هر چهار نوع موسیقی بیرونی، درونی، کناری و معنی، به خوبی در راستای مضمون شعر خود بهره برده است.

- از آنجا که هنگام حضور شاعر نزد پادشاه، قسمت اعظم شهر بلنسیه به دست صلیان افتاده و ویران گشته بود، شاعر با حالتی غمین و اندوهگین، نزد پادشاه حاضر شده و برای بیان مصایب واردہ بـ شهر اندلس و طلب یاری از پادشاه، بحر بسیط را که بحری مناسب برای بیان حالت های درونی و انتقال حزن و اندوه است، انتخاب نموده و غم و اندوه خود را با الفاظی رقیق بیان کرده و در کنار بیان افکار و اندیشه خود در قالب شعر، موسیقی زیبا و دلنشیانی عرضه کرده و به هدف خود که استمداد و دعوت به مقاومت بوده، رسیده است.

- موسیقی درونی در این قصیده، نقش عمده‌ای در تناسب و پیوند موسیقی شعر با مضمون قصیده ایفا نموده است چه شاعر به خاطر محدودیت قالب قصيدة خود، نتوانسته است بنا به مضمون قصیده که به دو بخش مدح و یاری طلبی و دعوت به مقاومت تقسیم می‌شود، وزن را تغییر دهد؛ لذا سعی نموده با به کارگیری سایر افزاینده‌های موسیقایی، چون گونه‌های مختلف صامتها و صوت‌ها و صنایع لفظی و معنوی، پیوند میان مضمون و موسیقی شعر را حفظ کند و با استفاده از نغمه حروف، معانی نهفته در شعر را به بهترین وجه به مخاطب منتقل کند؛ لذا ایاتی که در مورد بیان مصایب وارد بـ شهر بلنسیه است، موسیقی حزن انگیز و آرام دارد و عاطفة حزن و اندوه شاعر را در از دست دادن آبادی‌ها و نشانه‌های اسلامی شهر اندلس به تصویر می‌کشد ولی ریتم وزن در ایاتی که شاعر در مدح پادشاه سروده است، اندکی با قسمت‌های قبل تفاوت دارد. شاعر در این ایات، از الفاظی رقيق و آرام برای تشویق پادشاه برای کمک بهره برده و سعی کرده است تا با به کارگیری تعابیر و مفاهیم دینی و مقایسه وضعیت کنونی و گذشته مسلمانان، غیرت و حمیت پادشاه را جهت ایجادگی در برابر دشمنان بـ انگیزد.

- موسیقی کناری و انتخاب حرف روی (سین) مختوم به (الف)، به قصیده شکل ملایمی بخشنیده و با معنای نهفته در شعر، سازگاری یافته است و التزام حرکت فتحه در بیشتر قافية‌های آن نیز بر فضای موسیقایی قصیده افروده است.

- موسیقی درونی این قصیده، در تکرار، جناس، سجع، تصدیر و موسیقی معنی آن، در طبق، مقابله، ارصاد و ترادف تجلی یافته است.

یادداشت‌ها

۱- سبب نامگذاری این سلسله به موحدین، این بود که آنها اولین کسانی بودند که در مغرب زمین، در مورد مسئله توحید و وحدانیت سخن گفتند؛ از این‌رو، حکومت موحدین بر ایدئولوژی مذهبی پایه ریزی شده بود و در منازعات سیاسی خود، شعارهای دینی سر می‌دادند و مبانی فکری‌شان به اشعریان نزدیک بود. (نک: مراکشی، ۱۹۴۹: ۲۶۹ به بعد)

منابع

۱. قرآن کریم.

۲. ابن أبار قضاuchi، ۱۹۹۹، *دیوان*، تعلیق عبد السلام الهراس، الملکه المغبیه: وزاره الأوقاف و الشؤون الإسلامية.
۳. امین شیرازی، احمد، ۱۳۸۰، آینین بالاغت، قم: دفتر انتشارات اسلامی.
۴. الجندي، علي، ۱۹۵۴، *فن الجنان*، القاهرة: دار الفكر العربي.
۵. خانلری، پرویز، ۱۳۷۳، وزن شعر فارسی، چاپ ششم، تهران: توس.
۶. دستغیب، عبد العلی، ۱۳۴۸، سایه روشن شعر نو فارسی، تهران: فرهنگ.
۷. شفیعی کدکنی، محمد رضا، ۱۳۷۰، موسیقی شعر، چاپ سوم، تهران: آگاه.
۸. طیب، عبدالله، ۱۴۰۹، *المرشد الی فهم اشعار العرب و صناعتها*، الطبعه الثالثه، بیروت: دار الكتب العلمي.
۹. عباس، حسن، ۱۹۹۸، *خصائص الحروف العربية و معانيها*، دمشق: إتحاد الكتاب العرب.
۱۰. عبدالرؤوف، محمد عونی، ۱۹۷۷، *القافية والأصوات اللغوية*، القاهرة: مكتبة الخانجي.
۱۱. عنان، محمد عبدالله، ۱۹۶۴، *عصر المراطبين والموحدين في المغرب والأندلس*. المجلد الرابع، القاهرة: لجنه التأليف و الترجمة و النشر.
۱۲. غریب، رز، ۱۳۷۸، *نقد بر بنای زیبایی شناسی و تأثیر آن در نقد عربی*، ترجمه نجمه رجایی، مشهد: دانشگاه فردوسی.
۱۳. فروخ، عمر، ۲۰۰۸، *تاریخ الادب العربي الادب فى المغرب و الأندرس*، الجزئین الخامس وال السادس، بیروت: دار العلم للملايين.
۱۴. فیاض منش، پرنده، ۱۳۸۴، «نگاهی دیگر به موسیقی شعر و پیوند آن با موضوع، تخیل و احساسات شاعرانه»، *فصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فارسی*، شماره ۴، بهار و تابستان، صص ۱۸۳-۱۸۴.
۱۵. قدامه بن جعفر، ابو الفرج، ۱۹۶۳، *نقد الشعر*، تحقيق كامل مصطفی، بغداد: مکتبه المثنی.
۱۶. کتبی، محمد بن شاکر، بی تا، *فواید الوفیات*، تحقيق احسان عباس، الجزء الثالث، بیروت: دار صادر.
۱۷. محمد سعید، محمد، ۲۰۰۱، *دراسات في الأدب الأندلسى*، لیبی: جامعه سبها.
۱۸. مراغی، عبد القادر، ۱۳۵۶، *مقاصد الألحان*، به اهتمام تقی ییش، چاپ دوم، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
۱۹. مراكشي، عبد الواحد، ۱۹۴۹، *المعجب في أخبار المغرب*، تحقيق محمد سعيد العريان و محمد العربي العلمي، القاهرة: مطبعه الاستقامه.
۲۰. ملاح، حسين على، ۱۳۶۷، *پیوند موسیقی و شعر*، تهران: فضا.
۲۱. مؤنس، حسين، ۱۹۸۵، *فجر الأندرس*، بیروت: الشرکه العربية للطباعة و النشر.

۴۷۶ / بررسی فضای موسیقایی...

۲۲. وحیدیان کامیار، تقی، ۱۳۸۵، بدیع از دیدگاه زیبایی شناسی، تهران: سمت.
۲۳. هنداوی هلال، احمد، بی تا، فنون بدیعیه تحلیل و تطبیق، القاهره: مکتبه وهبہ.

