

طالبی، سراینده شوق نامه

(تحمیل نسخه خطی شوق نامه و گوینده آن)

* مهدی ماحوزی

** مریم امیر ارجمند

چکیده

«طالبی» گوینده سده دهم هجری قمری که پارسی و تازی، نیک می‌دانسته، در تاریخ ۹۴۷ هق، به نظم «شوق نامه محمدی» در قالب مثنوی مبادرت ورزیده و در سال ۹۴۹ هق آن را در مکه معظمه به پایان رسانده است. استنساخ این نسخه منحصر به فرد، به خط نستعلیق متوسط با قلم کاتبی به نام «ساقی بن سلیمان»، در سال ۹۵۰ هق به انجام رسیده است.

«طالبی» در «شوق نامه»، داستان سفر روحانی بلوقیا - پادشاه مصر - را به قصد زیارت حضرت ختمی مرتبت (ص) در ۴۹۴۱ بیت سروده است. بن مایه این داستان، حدیث «اشتیاق» است و «آرزومندی».

«شوق نامه» ضمن تأثیر بسیار از مثنوی مولانا و گلشن توحید شاهدی، از نظر ساختار، شباهت زیادی به مصیبت نامه عطار دارد، هر چند در بیان مسائل دینی و اخلاقی، لحن او همانند سنایی غزنوی، لحنی آموزنده و حکمی است.

کلید واژه

حضرت محمد (ص) - شوق نامه - طالبی - سفرنامه روحانی - بلوقیا - داستان پردازی.

* عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی - واحد رودهن.

** دانش آموخته دوره دکتری زبان و ادبیات فارسی - دانشگاه آزاد اسلامی - واحد علوم و تحقیقات.

معرفی نسخه

مردی ناشناخته با تخلص طالبی که پارسی و تازی نیکو می‌دانسته و از قرآن و احادیث، قصص انبیا و مبانی عرفان آگاهی بسیار داشته، در تاریخ ۹۴۷ هجری قمری به نظم «شوق نامه محمدی» پرداخته است.

مثنوی شوق نامه، نسخه‌ای است منحصر به فرد به خط نستعلیق متوسط از کاتبی به نام «ساقی بن سلیمان»، که به تاریخ روز چهارشنبه، شانزدهم شعبان المکرم سال ۹۵۰ (خمسین و تسعمائه) هجری قمری، در مکهٔ معظمه، استنساخ را به پایان برده است قطع بیرونی آن 135×205 و قطع درونی کتاب 139×76 میلی متر است. در هر صفحه ۱۵ سطر ۲ مصراعی (یک بیتی) نوشته شده است. جلد نسخه اصلی، تیماج مشکی است و طلاکوب، که به جای شمسه، مستطیلی مطلأ دارد و اطراف آن با گل‌های طلایی آراسته شده، کمند آن نیز مطلاست. سرلوحة کتاب هم آراسته است و عنوان به خط ریحانی خوش و مذهب در ورق ب ۲-۱ به این صورت کتاب شده است: «نسخه شوق نامه محمدی و محرك مشتقان سرمدی و مشوق عشاق احمدی و آرامش قلب سالکان سرمدی» مجلول، الوان (سبز و قرمز و مشکی) بوده، جدول پاره‌ای حاشیه نسخه را، از متن جدا کرده است. کتاب نقصی ندارد. در پایان برگ «ب» راده دارد که مطابقت آن با ابتدای ورق بعدی، کامل بودن نسخه را نشان می‌دهد. کتاب ۱۷۴ برگ دارد، که ۳۴۸ صفحه باشد. شوق نامه با این ابیات آغاز می‌شود:

حمد پاک از جان پاک انبیا
کو دهد از نحل و خون، شیر و عسل
بخشد او را ملکت شاهنشهی
جوهر ذات شریف بر کمال
خاتم کل، مرجع کل، شمع دین
نام او محمد و احمد آمده
(شوق نامه، ۱-۲)

حمد پاک از جان پاک انبیا
باد بر آن ذات پاک بی‌بدل
از کف خاکی، پدید آرد شهی
آفرید از گوهر نور جمال
مبعد کل، مرجع کل، شمع دین
نام او محمد و احمد آمده

و انجام آن چنین است:

اهل دل دائیم درو دلشاد باد
حق نهد تاج کرامتشان به سر
بر رسول و آل و اصحابش سلام
بر جمیع تابعین و صالحین

تا ابد این باغ و بر، آباد باد
هر که خواند و آنکه بنویسد دگر
یافت زینت از دعا تم الکلام
هر دم و هر ساعتی تا یوم دین

(شوقنامه، ۴۹۳۸-۴۹۴۱)

در پایان، کاتب بیت‌های زیر را افزوده است:

فَدَّتَمْ كِتَابَتِي بِعَوْنَ الْوَهَاب
أَمِيدَ كَهْ باشَدْ هَمَگَى رَايْ صَواب
رَبْ أَغْرِلَى آنَتْ كَرِيمَ التَّوَاب
گَرْ سَهُوْ وَ خَطَايَى شَدَهْ باشَدْ وَاقِع
(شوقنامه، ۴۹۴۱) *

و فراغنامه کتاب عیناً چنین است:

«تَمَتَ الْكِتَاب بِعَوْنَ الْوَهَاب فِي مَكَةَ الْمُعَظَّمَةِ الْمُشَرَّفَةِ زَادَهَا اللَّهُ تَشْرِيفًا وَ
تَعْظِيمًا يَوْمَ الرِّبْعَوْنِ السَّادِسِ عَشَرَ مِنْ شَهْرِ شَعَبَانَ الْمَكْرُومَ سَنَةَ خَمْسِينَ وَ تَسْعَمَائِهِ عَلَى يَدِي
الْفَقِيرِ الْحَقِيرِ الْمُعْتَرِفِ بِالذَّنْبِ وَ التَّقْصِيرِ سَاقِي بْنِ سَلِيمَانَ عَفْيَ اللَّهِ عَنْهُ وَ لِجَمِيعِ الْمُؤْمِنِينَ وَ
الْمُؤْمِنَاتِ آمِينَ رَبَّ الْعَالَمِينَ» (شوقنامه، ۴۹۴۱) *

سراینده این مثنوی، طالبی نام دارد که پانزده بار نام خود را در شوقنامه آورده است:

طَالِبِي رَازِيَنْ كَشَاكِشَ دَهْ گَشَاد
شَوْقَ اوْزَ شَوْقَنَامَهْ كَنْ زِيَاد
(شوقنامه، ۴۹۴۱)

و یا:

طَالِبِي هَانِ! دَرْ طَلَبِ، جَانِ كَنْ ثَشَار
زَيَنْ طَلَبِ بِهَتَرِ نَبَاشَدِ هِيجِ كَار
(شوقنامه، ۱۰۵)

و نیز:

طَالِبِي رَاهِنَمَهْ بَرْ رَاهِشَان
تَارُودِ اَفْتَشَانِ وَ خِيزَانِ، جَانِ فَشَان
(شوقنامه، ۴۰۳۵)

او در بابت آغازِ نظم «شوقنامه» می‌گوید:

بَودَ در تَارِيَخِ ظَلَى وَ زَى وَ مَيِّمِ
زَدَ بَرُونَ أَبِنَ مَوْجَ اَزْ بَحْرَ قَدِيمِ
دَرْ مَقَامَ وَحَى شَدَ اَيْنَ فَتَحَ بَابِ
زَآنَكَهْ باشَدَ تَابِعَ وَحَى كَتَابِ
(شوقنامه، ۷۶۰-۷۶۱)

طَالِبِي بِهِ سَالِ ۹۴۷ هـ. ق، پَسَ اَزْ بازَگَشتَ اَزْ سَفَرِ رُومَ بِهِ مَكَهْ، شَرُوعَ بِهِ
سَرُودَنَ شَوْقَنَامَهْ كَرَدَهْ، وَى منْشَا اَيْنَ اِبِيَاتِ رَا الْهَامَاتِ غَيْبِيِّ مِيْ دَانَدَهْ:
اَيْنَ فَتوْحَاتِي اَسْتَ كَزْ غَيْبَ آمَدَهْ
دَرْ حَرَمَ اَزْ غَيْبَ لَارِبَ آمَدَهْ
تَابَودَ اَيْنَ، قَبَلَهِ گَاهِ شِيخَ وَ شَابِ
نَسْبَتَشِ حَقَّ دَادَهِ زَيَنْ حَسَنَ مَآبِ
(شوقنامه، ۷۶۲-۷۶۳)

و تأکید می‌کند که:

بَى مَنْ آمَدَهْ دَرْ بَيَانِ اَيْ دَوْسَتَانِ
هَمْجُونَى، مَنْ تَرْجِمَانَهْ دَرْ مِيَانِ
(شوقنامه، ۴۹۰۲)

او درباره نامِ مثنوی خود، چنین می‌گوید:
نام این زیبا عروس سرمه‌ی شد ز غیب شش شوق‌نامه احمدی
 (شوق‌نامه، ۷۶۴)

و در جای جای مثنوی، عنوان «شوق‌نامه» را آورده است:
از کرم دادی ام‌انم در حرم کامدم این شوق‌نامه در قلم
 (شوق‌نامه، ۷۷۷۵)

و اذعان می‌کند که کلامش متأثر از سرّ مثنوی معنوی مولاناست:
**مثنویش روز و شب همراه من
رفعت من، عزّت من، جاهِ من
جان و دل، مستان از آن جام شراب
زان اثر شد جان و دل، زیر و زبر
جوهر جان است و نبود جنس یشم**
 (شوق‌نامه، ۷۷۳-۷۷۶)

او، همچنین از آنس عمیق خود به «گلشن توحید» شاهدی می‌گوید، و بیان می‌دارد که تحت تأثیر مثنوی «گلشن توحید» و هماهنگ با آن، وزن «شوق‌نامه» را انتخاب کرده است:

**نمودم راهِ حقّت، رهروی کن
دِم‌ادم ذوق قربِ معنوی کن
گذشته بر زبان، بر وزن گلشن
دلم بود از قوافی گشته صافی**
 (شوق‌نامه، ۴۵۵۶-۴۵۵۸)

پرستال جامع علوم انسانی
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تصویر گلشن توحید

(جلد)

گوینده در لایه‌لای بیت‌های شوق‌نامه، ابیاتی از مولانا و عطّار را تضمین کرده،
که کاتب، این بیت‌ها را به رنگ سرخ نوشته است.
عبارت‌ها و مصraig‌های عربی کتاب در اکثر موارد مشکول است و بسیاری از
اسامي خاص هم اعراب‌گذاري شده است.
ظاهراً کاتب بعد از کتابت، نسخه خود را از نظر گذرانیده و خطاهای خود را به
روش‌های ذیل اصلاح کرده است:
- افتادگی‌های کتاب را با علامت (V) در پایان مصraig‌ها (یا هر جا افتادگی دارد)،
مشخص کرده و آن را در حاشیه افروده است.
- واژگان نادرست را خط زده و در بالا یا حاشیه متن، درست آن را نوشته است.
- کلمه، مصraig و حتی بیتی را جا به جا نوشته، با آوردن حروف اختصاری (م) و (خ)
مقدم و مؤخر بودن آن را (تقدّم و تأخّرها را) به خواننده متذکّر شده است.
تعداد ابیات این مثنوی ۴۹۴۱ بیت است:

پنج‌هزار ابیات باشدای پسر چون حواس خمسه در جسم بشر
(شوق‌نامه، ۴۹۱۱)

نظم شوق‌نامه، یک سال و شش ماه، زمان برده است، طالبی حوالی بهمن ماه
سال ۹۴۷ هـ.ق. «شوق‌نامه» را آغاز نموده و در چاشتگاه دوشنبه ۱۳ جمادی الآخر
(مقارن با مرداد ماه) سال ۹۴۹ هـ.ق. آن را در مکّه به انجام رسانده است:

در جمادی الآخرین ماه ای ولد	مه فکنده جرم در برج اسد
بود در روز دوشنبه، چاشتگاه	ثالث و عشرين گذشته بُد ز ماه
نهصد و چهل بانه آمد در قلم	مدت تاریخ این حرف و رقم
ختم نظمش تا بدين مدت کشید	ابتدا در ظی و میم و زی رسید
کین فتوحات حرم خوانی رواست	گرفتوحات حرم خوانی رواست
مونس دلهای آگاه آمده	این فتوح از کعبه اللّه آمده

(شوق‌نامه، ۴۸۹۰-۴۸۹۶)

شیوه تصحیح

در این تصحیح سعی شده است با تهیه و تنظیم تعلیقات، شرح نکات تنظیم
فهرست‌های مختلف اطلاعات جامعی درباره متن در دسترس خواننده قرار گیرد.

در مواردی نیز نیاز به تصحیح اجتهادی بود، که منحصر به فرد بودن نسخه بر حساسیت کار و مיעضل آن می‌افزود؛ مثلاً برای درست خواندن موارد ناخوانای متون کلمات، باید چند نکته، مد نظر قرار می‌گرفت: نخست سبک و سیاق قلم طالبی، دیگر ضرورتِ نحو مورد استناد وی، سوم قاموس لغات او چهارم رسایی و تطابق معنایی کلمه.

شرح احوال، افکار و آثار طالبی

دوران زندگی طالبی مقارن است با آغاز حکومت صفویان در ایران^۴ به ویژه حکومت شاه اسماعیل صفوی (۹۳۰-۹۷۰ هـ.ق) و پسرش، تهماسب میرزا، که پس از مرگ پدر، تا سال ۹۸۴ هـ.ق بر ایران حکمرانی کرده است.

از سویی طالبی از سلطان سلیمان عثمانی (سلطنت ۹۷۴-۹۲۶ هـ.ق) - ۱۵۶۰م.) نیز در شعر خود یاد می‌کند و احتمال می‌رود که او، اواخر حکومت پدر این پادشاه، یعنی «سلیمان خان» را نیز درک کرده باشد.

سلطان سلیمان اول، سهمی بسزا در گسترش مرزهای امپراتوری عثمانی داشت. او، در دوران حکومتش، امپراتوری عثمانی را از مرزهای ایران تا تنگه جبل الطارق و از کناره‌های دانوب تا سواحل دریای سرخ و کرانه‌های افریقا در مدیترانه، گسترش بخشید. حکومت «سلیمان شاه»، صاحب ثروتی بسیار بود و به بخش‌های بسیار پهناوری از کشورهای اسلامی تسلّط داشت. گروهی از علماء و ادبیان ایرانی، با آغاز سختگیری‌های دولت صفوی از ایران به سرزمین‌های هند و روم مهاجرت کردند و در آنجا به تألیف و تدوین کتاب و آثار خود به زبان عربی و فارسی پرداختند. از آنجا که سلیمان شاه توجهی خاص به زبان و ادبیات فارسی داشت، بسیاری از این دانشمندان و ادبیان به دربار او پناه بردنده، احتمال می‌رود طالبی جزو همین مهاجران باشد که ظاهراً بیشتر عمر خود را در سفر و نیز در سرزمین عربستان سپری کرده است.

طالبی در سال ۹۴۳ هـ.ق از مکه به قصد زیارت تربت مولانا خارج می‌شود و طبق نوشته خودش در «شوقنامه» پس از قونیه، رهسپار دارالخلافه (دارالسلطنه) استانبول شده و مورد تقعد و التفات همین شاه سلیمان اول، معروف به سلیمان قانونی قرار گرفته است:

چون وداع و جود ازو شد حاصلم	پس به دارالسلطنت شد منزلم
شاه دوران و سلیمان زمان	باد ذاتش در پناه غیبدان
باد دائم نصرت و اقبال او	در ترقی دم به دم اجلال او
مرحمت فرمود و بنمود التفات	یافتم انعام شاه پاک ذات

چون بدیدم روی او، مجدم فزود
 ۴۸۹۰-۴۸۹۶ (شوقنامه)

* زندگی و شرح حال طالبی

با آنکه نگارنده، در باب زندگی **طالبی** (که در سده دهم هجری قمری می‌زیسته) به تذکرهای مختلف^۱، مراجعه کرد، لیک در این زمینه اطلاعی بدست نیاورد. امیر علی شیر نوایی در «مجالس النّفایس» از شاعری به نام **طالبی** نام برده که به دلیل اشتیاق به طلب علم و اشتغال به کسب علم، **طالبی** تخلص می‌کرده است. روانشاد سعید نفیسی هم به نقل از همان کتاب، او را در شمار گویندگان قرن دهم هجری آورده است.^۷ فقط از نظر تقارن و تناسب زمانی می‌توان احتمال داد که سراینده شوقنامه همان **طالبی** سمرقندی است.

تخلص این شاعر در «منظومه‌های فارسی»^۸ محمدعلی خزانه‌دارلو، **طالبی** ذکر شده و در جلد چهارم اثر آفرینان نیز از شاعری به نام **طالبی** سخن رفته ولی هیچ اطلاع دیگری در آن نیامده است.

چنانچه اشاره شد سراینده شوقنامه چندین بار در این مثنوی، به تخلص خود اشاره کرده ولی از نام و کنیه، موطن و اجدادش، مطلبی نیاورده است:

طالبی را ره به مطلوبش نمای ذوق او زین شوقنامه برفزاری
 (شوقنامه، ۵۶)

- از تو خواهم قرب و عز هر مقام
 قصه کوتاه طالبی زین والسلام
 (شوقنامه، ۱۱۴)

- **طالبی را خلعتی بخش از کرم**
 تا شود در هر دو عالم محترم
 (شوقنامه، ۱۷۱)

از ابیات «شوقنامه» چنین برمی‌آید که **طالبی** مردی کثیر الحجّ بوده، که پیش از سروden این مثنوی، پانزده بار به مکه مشرّف شده است:

پانزده حج کرده بودم کز حرم شد خروج بم بعد از آن، ای محترم
 (شوقنامه، ۷۱۱)

طالبی، در این مثنوی، به پیشه و حرفة خود نیز اشاره‌ای نمی‌کند. تنها از التفات سلطان عثمانی - سلیمان شاه اول - در ملاقات با او می‌توان این احتمال را داد که او صاحب مکنت یا بازرگانی پر آوازه و یا در دانش، صاحب نام بوده است.^۹

مرحمت فرمود و بنمود التفات یافتم انعام شاه پاک ذات
 (شوقنامه، ۷۵۴)

طالیبی بارها به ارادت و علاقه خاص خود به حضرت مولانا جلال الدین محمد بلخی اشاره کرده و حتی زیارت‌نامه‌ای در ۵۷ بیت برای مولانا سروده است که با این بیت‌ها آغاز می‌شود:

السلام عليك ككهف العاشقين	السلام عليك اي سردار دین
السلام عليك اي قطب زمان	السلام عليك شاه لامکان
اي ولی حق، میراًز غرور	السلام عليك اي دریای نور
رهنمایی عاشقان کریما	مولوی آن معدن صدق و صفا
خواجه سر محفل بازار عشق	ذات پاکش مطلع انوار عشق

(شوقنامه، ۱۲۶-۱۲۲)

خلاصه آنکه از حال و روزگار، حرفه، نحوه معیشت و بستگان و اعقاب و حتی تألیفات دیگر طالبی - جز همین زیارت‌نامه - هیچ اطلاعی به دست نداریم.

* مذهب طالبی

مذهب رسمی ایران، در زمان حیات طالبی، مذهب دوازده امامی است. سخت‌گیری حکومت صفویان در این امر، تا حدی است که از کشتار اهل سنت، ابایی ندارند. از سویی به دلایلی، او مهاجری است که مدام در سفر به سرزمین عربستان است. اهالی این خطه از نظر مذهب،تابع حکومت عثمانیان و پیرو اهل سنت بودند، طبیعی است به دلیل سخت‌گیری و تعصّب بیش از حد هر دو حکومت، طالبی قادر به بیان مذهب واقعی خود نیست.

به عبارتی از کلام طالبی نمی‌توان به مذهب او پی برد. او بر شخصیت حضرت محمد (ص) به عنوان انسان کامل و هدف غایی خدا از آفرینش با استناد به «لولاک لاما خلقَتُ الْأَفْلَاكَ» پافشاری بسیار دارد:

آنکه لولاک آمدش از حق، خطاب	شد وجودش رحمت هر شیخ و شاب
(شوقنامه، ۱۳۲)	

او در چندین جای این مثنوی پس از نعت رسول اکرم (ص) به مدح خلفای راشدین و سپس ائمه شیعه - هر دوازده امام - پرداخته است. طالبی در میان امامان شیعه ارادتی خاص به حضرت علی (ع) و نیز امام حسین (ع) دارد و در بزرگداشت این دو بزرگوار، بسیار سخن گفته است. برای مثال:

باز حیدر، صدر روز وغا	ابن عم مصطفی، شیر خدا
شد امامت، ختم اندر شان او	آمد از حق، حجت و برهان او
صاحب استحقاق ملک ائمما	گلبن گلزار باغ هل آتی
(شوقنامه، ۲۰۸-۲۰۴)	

با این همه در معرفی مذهب خود به هیچ وجه صراحت ندارد، او با استناد به حدیث «سُتْرَقُ أَمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَ سَبْعِينَ فِرْقَةً كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا مَلَهُ وَاحِدَةً» خطط بطلان به هفتاد و سه فرقه مذهب اسلام می کشد:

حال هفتاد و سه فرقه، ای پسر	بشنو از قول نبی، خیرالبشر
کل محدث، بدعت آمد ای رجال	باز هر بذلت بود، عین ضلال
گفت هفتاد و دو فرقه مصطفا	جمله در آتش روند، ای باو فا
غیر یک فرقه که او یابد نجات	این چنین فرموده، فخر کائنات
	(شوقنامه، ۳۹۹-۳۹۶)

باری، او به دلیل شرایط زندگی و بحران مذهبی زمان خویش، با مصلحت‌اندیشی به کتمان مذهب خویش اصرار ورزیده، اگر شیعه است به احترام مذهب آل عثمان، خلفای راشدین را مدح و اگر پیرو اهل سنت است از بیم تعصب صفویان، حقیقت مذهب خویش پنهان کرده است. نگارنده بر این باور است که با توجه به محتوای شوقنامه، باور خاص عارفانه گوینده در ایجاد این ابهام تأثیر بسزایی داشته است.

* سفرهای طالبی

از آنجا که شرح حال طالبی در هیچ تذکره‌ای نیامده، اطلاعی دقیق از محل اقامت و سکونت او، حتی دلیل مهاجرت او نداریم. تنها منبع ما برای شناخت این شخصیت همین مثنوی شوقنامه است.

طبق ابیات شوقنامه او بارها به مکه معظمه مشرف شده و چنانچه آمد پیش از سروdon این مثنوی پانزده بار فریضه حج را به جا آورده است.
در سال ۹۴۳ از مکه به مدینه و از آنجا به شام و سپس به حلب سفر کرده خود را به دیار روم رسانده و بر سر راه خود توقفی در قونیه داشته و به زیارت تربت مولانا جلال الدین نائل آمده است.

از قونیه، رهسپار دارالسلطنه (استانبول) شده و مورد التفات سلیمان قانونی واقع شد. طالبی از این سفر به مکه باز می‌گردد و آنگاه به سروdon شوقنامه مشغول می‌شود و تا پایان آن - یعنی یکسال و شش ماه - در این سرزمین می‌ماند:

مدت یک سال و شش ماه، ای کرام در حرم شدنظم این نامه تمام
(شوقنامه، ۴۱۹۴)

بدین ترتیب با استناد به شوقنامه سفر طالبی به این بلاد محجز است: سرزمین عربستان، مدینه، شام، حلب، بلاد روم، قونیه و استانبول.

* اطلاعات و دانش طالبی

اطلاعات و دانش طالبی را، از نظر تسلط به علوم قرآنی و مذهبی، علوم ادبی و تسلط به زبان‌های دیگر می‌توان بررسی کرد:

علوم قرآنی و مذهبی: کاربرد زیاد تلمیح، درج و اقتباس در شوق‌نامه بیانگر تسلط بسیار زیاد گوینده آن به مباحثت دینی، قرآن، احادیث و اخبار، تاریخ اسلام و فصوص انبیا است؛ به گونه‌ای که می‌توان ادعای کرد طالبی از علمای بزرگ علوم دینی عصر خویش بوده است.

علوم ادبی: ضمن بررسی تأثیرپذیری شاعر از گویندگان پیش از خود می‌توان گفت که طالبی آثار مهم ادبیات عرفانی را مطعم نظر داشته و مطالعه کرده است. زبان شعر او زبانی ساده و به دور از تعقید و پیچیدگی است؛ هرچند، گاهی همچون دیگر شعرا و حتی مانند مولانا به رعایت اصول قافیه و وزن شعر بی توجه بوده است؛ اما این موارد بسیار نادر بوده و حتی برای کسی که ادعای می‌کند طبعی بی‌بهره از وزن و قافیه دارد، کاملاً طبیعی و قابل اغماس است:

بودم واقف از وزن قوافی دلم بود از قوافی، گشته صافی
(شوق‌نامه، ۴۵۵۸)

طالبی آرایه‌های ادبی را می‌شناسد اما در حد اعتدال از آنها بهره می‌گیرد. هدف او انتقال پیام و مفاهیم است نه فضل‌فروشی شاعران!

باید اذعان کرد طالبی در نظم، بیش از نثر مهارت داشته است. با توجه به سرلوحه‌ها و عنوان‌هایی که برای هر بخش نوشته و مقایسه آن با نظم **شوق‌نامه** می‌توان دریافت که طالبی در شعر موفق‌تر از نظر است. او در نثر تحت تأثیر زبان عربی است؛ اطناب و سستی کلام در عبارت‌های او در سرلوحه‌ها گاه بسیار مشهود است.

علوم دیگر: اطلاعات طالبی از فلسفه و منطق در حد معمول است. یا لاقلّ این طور وانمود می‌کند و یا شاید تمایلی به طرح مسائل آن ندارد. به ندرت از اصطلاحات فلسفی استفاده می‌کند و این اصطلاحات چندان دور از ذهن و پیچیده نیست.

مهارت او در زبان‌های دیگر: آوردن بیت‌های ملمع نمایانگر تسلط طالبی به زبان عربی است. کاربرد اصطلاحات ترکی در «شوق‌نامه» نشان می‌دهد که گوینده به این زبان هم تا حدی آشنایی داشته است.

سبب نظم شوق‌نامه

طالبی، نظم شوق‌نامه را در سال ۹۴۷ هجری قمری، در مکه آغاز می‌کند:
بُود در تاریخ ظَرِی و زَرِی و مَرِیم
زَد بِرُون این مَوْج در بحر قَدِیم
در مقام وحی حق، شد فتح بَاب
زَانکه باشد تابع وحی کتاب
(شوق‌نامه، ۷۶۰-۷۶۱)

او نام «شوق‌نامه» را به دلیل اشتیاقِ بلوقیا، شخصیت اصلی داستان و دلیل سفر
 وی، برای این منظومه برگزیده است:

نَامِ این زَبِیَا عَرَوْس سَرْمَدِی
شَد مَشْوَق نَامَة عَشَاق هَم
نَامَة شَوْق حَبِیْب کَبْرِیَّات
شَد زَغِیْبِش، شَوْق نَامَة اَحْمَدِی
مَوْنَس جَان و دَل عَشَاق هَم
سَرْگَذِشَت عَاشَق آن مجتبَیَّات
(شوق‌نامه، ۷۶۲-۷۶۳)

اما او ماهها پیش از سروden شوق‌نامه پس از زیارت مزار مولانا رؤیای عجیبی
 می‌بیند. او حضرت مولانا را در حالت خواب و بیداری می‌بیند که حقایقی به او می‌سپارد:
حَقَّهَای دَادِم بَه دَسْت آن بِوالِعَلَا
حَقَّهَای در غَایِتِ خَوبِی و رَنَگ
صَورَتِش مَانَنَد دُر، شَفَّاف و صَاف
در مِیَان خَوَاب و بِيَدارِیم دَاد
(شوق‌نامه، ۷۶۴-۷۶۵)

طالبی مدت‌ها دل مشغول تعبیر این رؤیا بود:
مَدْتَی دَل شَد مَرَاقِب اَی جَوَاد
تَاصِه باشَد دَادِن حَقَّهَ مَرَاد
(شوق‌نامه، ۷۷۱)

او پس از سفر قونیه و نیز ملاقات سلطان سلیمان در دارالخلافه به مکه باز
 می‌گردد و مبادرت به نظم این مثنوی می‌نماید:
لَیْک اَز الطَّافِ مَولَانَا رَسِید
در حَرَم این فَضْلِم اَز مَوْلَا رَسِید
(شوق‌نامه، ۷۶۹)

نظم شوق‌نامه ۴۹۴۱ بیتی، یک سال و شش ماه طول می‌کشد و شاعر، داستان
 سفر بلوقیا را در سال ۹۴۹ هـ. ق به انجام می‌رساند:
مَدْت يَك سَال و شَش مَه، اَی کَرَام
در حَرَم شَد نَظَم اِن نَامَه تَمَام
(شوق‌نامه، ۴۱۹۳)

نکته قابل توجه روحیه انتقادپذیر شاعر این منظومه است:
سَهْو و نَقْصَان گَر بَود اندر رَقَم
اَهْلِ دِین اصلاح سازند از كَرَم
سَاتِر هَر نَقْص و بَرَاهِی بَود
اَهْل دَل رَا، خُلُق اللَّهِ بَود
(شوق‌نامه، ۴۹۰-۴۹۱)

کتابت این اثر شوقنامه در روز چهارشنبه، ۱۶ شعبان سنّه خمسین و تسععماهه به پایان می‌رسد.

معرفی شوقنامه

طالبی، شوقنامه را در ۴۹۴۱ بیت و در بحر رمل مسدس محفوظ (فاعلاتن، فاعلاتن، فاعلن)، هم وزن مثنوی معنوی سروده است. هرچند در پایان عدد ابیات را ۵۰۰۰ بیت، ذکر می‌کند:

پنج هزار ابیات باشد ای پسر چون حواس خمسه در جسم بشر
(شوقنامه، ۴۹۱۱)

و چنانچه پیش از این گفتیم وزن منظومه «گلشن توحید» شاهدی بر این انتخاب تأثیری بسزا داشته است. شوقنامه با حمد خدا شروع می‌شود:

حمد پاک از جان پاک انبیا	حمد بی‌غایت به غیر منتها
باد بر آن ذات پاک بی‌بدل	کو دهد از نحل و خون، شیر و عسل
بخشد او را ملکت شاهنشهی	از کف خاکی، پدید آرد شهی

(شوقنامه، ۱-۳)

طالبی پس از حمد خدا و نعت پیامبر و توصیف معراج حضرت محمد (ص) به ذکر و مدح چهار یار گزین رسول اکرم (ص) پرداخته، سپس مباحثت ذیل را مطرح می‌کند:

توبیخ اهل تعصّب، حکایت نوف البکالی، معنی ابیات قصيدة محمد مزدقانی، مراحل شش گانه انسانی، حدیث انّ احدکم یجمع خلق ...، غفلت دل، سبب نظم شوقنامه، سفر به مدینه و شام، وصف سالک صمدان محمد ابیوردی، زیارت‌نامه مولانا جلال الدین.

آن گاه پس از یک مقدمه ۳۸ بیتی با عنوان «در بیان استعاره زبان ترجمان نی»، حکایت بلوقیا ابن اوشیای بنی اسرائیل را، آغاز می‌کند، که با تفسیر آیات و احادیث و حکایت‌های دیگر همراه است.

بنابر روایت، بلوقیا یکی از دو تنی است که به محل دفن جسد سلیمان نبی رسید. نفر دیگر عقان، بزرگ قوم یهود در قدس بود که چون خواست انگشت‌تری سلیمان را از دستش خارج کند، آتش گرفت و درگذشت. طبق روایت بلوقیا پس از این واقعه به وطن باز می‌گردد، اما تخیل طالبی این سفر معنوی را، ادامه می‌دهد.

سفرنامه روحانی شوق نامه

موضوع سفر به عوالم روحانی و عالم ماورای طبیعت در فرهنگ ایران و اسلام، پیشینه‌ای کهن دارد. از قدیمی‌ترین سفرنامه‌های روحانی که در دین زرتشت مطرح شده یعنی «ارداویرافنامه» گفته تا سفرنامه‌های روحانی چون سفرنامه بايزدبساطمی، سفرنامه محیی‌الدین عربی، سفرنامه سنایی غزنی، سفرنامه شمس‌الدین بردسیری، سفرنامه نجم‌الدین کبری و سفرنامه عطار موضوع شوق نامه هم یک سفرنامه روحانی است.

شوق نامه، منظومه‌ای است در توحید و عرفان، مذهب و اخلاق، به زبان رمز و تمثیل، برای آموزش و تعلیم طالبی ضمن بازآفرینی ماجراهای سفر بلوقیا در پی بیان هدفی مشخص است و آن، تأکید بر نبوت حضرت محمد (ص) به عنوان آخرین رسول از طرف خدا و تعلیم مقاصد صوفیه و اخلاق اسلامی است.

در ضمن مطالعه **شوق نامه**، به ابیاتی بر می‌خوریم که غلیان هدف تعلیمی، اثر را، از هر گونه ذوق و خیال شاعرانه بی‌بهره می‌سازد و در عین حال، گاه تخیل رنگ خاصی به داستان می‌بخشد.

شاید بتوان گفت **شوق نامه** یک دایره المعارف کوچک و موجز تاریخ انبیا و خلفای راشدین و ائمه اطهار است، آن هم به زبان نظم که در حاشیه داستان بلوقیا آمده است. این کتاب همچنین حاوی مطالب مختلفی است، اعم از ساقی نامه، معراج نامه، مذمت غرور، حرص و غفلت و نیز قصص اسلامی.

لحن طالبی در **شوق نامه** گاه لحن یک معلم است؛ او همچون معلمی دلسوز به راهنمایی شاگرد خود می‌نشینند، با مخاطب گفت و شنود ندارد، او را به چالش نمی‌اندازد؛ مفاهیمی که می‌خواهد، با شکر خاص خود، به او منتقل می‌کند.

در این کتاب آیات و اخبار، حکمت و عرفان با داستان درآمیخته است. این مثنوی در بیان داستان پیامبران لحنی سرد، خشک و ملال انگیز دارد. فراوانی تلمیحات و اشارات، خواننده تنگ حوصله را دچار ملال می‌کند، اما همین گوینده، در خلق صحنه‌های داستانی و استفاده از رمزها، بسیار ماهرانه از تخیل خود بهره گرفته است.

سفر بلوقیا شامل منازل متعددی است که گوینده **شوق نامه** در هر قسمت، بخشی از اطلاعات دینی و تا حدی عرفانی خود را گنجانیده است. او به تناسب ماجرا، با آوردن حکایتی یا توضیح آیه‌ای و یا تبیین حدیثی ضمن ایجاد تنوع، معانی خود را با تأکید بیان کرده است.

در این منظومه، گونه‌ای سیر آفاق و انفس به چشم می‌خورد که در نوع خود کمنظیر است. بلوقیا از سرزمین ماران دوزخی می‌گذرد، با پیکر سلیمان نبی مواجه می‌شود، سوار بر اسب بالدار شاه پریان از سرزمین آنها عبور می‌کند، از طعام شاه ماهیان می‌خورد و همچون «سالک فکرت» مصیبت‌نامه عطار با فرشتگان مقرب درگاه خدا ملاقات می‌کند.

اگر کلام این فرشتگان در «مصیبت‌نامه» ختم به ذات احادیث می‌شود، ما حمل گفت و گوی بلوقیا با این فرشتگان، ضمن اقرار به یگانگی خدا، اعتراف به رسالت حضرت محمد (ص) به عنوان خاتم پیامبران الهی است.

بلوqیا به سفر در جهان طبیعی و معنوی می‌پردازد. حالت او، حالت شیفتۀ بی قرار یار است، او در هر منزل در مواجهه با هر موجودی از شیفتگی زیارت نبی اکرم (ص) می‌گوید و در این مسیر به ندرت از کسی راهنمایی می‌خواهد. گویا می‌داند آنها همه به نوعی ناقص‌اند و ناتوان. او خود را می‌داند، فقط باید از حصار زمان و مکان، خلاصی یابد؛ بلوقیا در جبر زمان گرفتار است.

در این سیر و سلوک با کسی نمی‌جنگ؛ اگر در دام بلایی، بیم و هراسی افتاد، با ذکر لا اله الا الله و محمد رسول الله نجات می‌یابد. او با این ذکر از هیچ چیز واهمه‌ای ندارد. بلوقیا عاشق است، اما درمانده نیست! مصمم است و دلباخته پیامبری که در رستاخیز هم در اندیشه امّت خویش و شفاعت آنان است:

بعد از این، باشد صراط و هم حساب	وزن اعمال و ظهورات کتاب
انبیا از هیبت حق، در سجود	گشته ظاهر قهر قهارالوجود
جمله «نفسی» گفته در ساز آمده	زین گذر در پرده راز آمده
غیر شاه انبیای رحمتی	شد نوای پرده او «امتی»
پس شفاعت خواه جمله او بود	چون بود او، عاقبت نیکو بود

(شوقنامه، ۶۴-۶۵)

بلوqیا در پایان داستان، وقتی مطمئن می‌شود که نمی‌تواند از جبر زمان و فاصله زمانی با مراد خود رهایی یابد، به کمک حضرت خضر به وطن خویش و به دامان عشق ناب و بیریای مادر، بازمی‌گردد.

چنانچه ملاحظه می‌کنید، آمیختگی افسانه، حماسه روحانی و سفر روحانی و پارابل در این داستان، فضای منحصر به فردی را بوجود آورده است.

خلاصه آنکه قصد طالبی در نظم شوقنامه، انتقال پیام خاص و هدف معین در قالب داستان است؛ به همین دلیل از گذرگاه داستان و کوچه تمثیل می‌گذرد، و به

نمادها توسل می‌جوید. به قول دکتر زرین‌کوب: «رهرو اگر به خرابات و میخانه نیز راه می‌جوید، هشیاری و پارسایی خویش را یکسره از دست نمی‌دهد».^{۱۱}

مأخذ داستان بلوقیا

سفر بلوقیا بدین گونه در کتاب «مجمل التواریخ و القصص» آمده است^{۱۲}:

«اشموئیل و داود را دفینه به بیت المقدس است، و سلیمان را، از پیغمبر ما صلوات الله علیہما روایت است که دیوان و آدمیان جمع شدند و در میان جزیره‌ای اندر بحر قلزم جای از سنگ خاره برآوردنده و بکندنده سلیمان همانجا بر تخت بنهادند و هرگز کسی آنجا نرسیده است مگر عفان و بلوقیا و عفان خواست که انگشتی سلیمان برون کند، آتش اندر وی افتاد و بلوقیا بازگشت و گویند به بیت المقدس او را دفن کردند پنهان، و روایت پیغمبر صلی الله علیه و سلم درست باشد».

بر اساس این نوشته بلوقیا پس از مرگ عفان به وطن باز می‌گردد اما طالبی با استناد به این ماجرا و با استفاده از تخیل خویش، داستان را ادامه می‌دهد. به عبارتی بقیه داستان بلوقیا در شوق‌نامه، زاده تخیل طالبی است.

شیوه داستان‌پردازی در شوق‌نامه

اصولاً تمثیل و حکایت، بهترین وسیله برای محسوس و ملموس کردن مضامین نامحسوس و پیچیده عرفانی است؛ از این رو طالبی نیز در شوق‌نامه، داستان سفر معنوی بلوقیا را بهانه‌ای می‌کند برای بیان مضامین مذهبی و عرفانی. برای او نیز - همچون مثنوی‌پردازان عرفانی پیش از خود - محتوا و معنا، اهمیتی بیشتر از ساختار داستان دارد، هر چند نمی‌توان مهارت او را در داستان‌پردازی نادیده گرفت.

از آنجا که حکایت سفر بلوقیا برای سراینده وسیله‌ای است برای انتقال مفاهیم عارفانه و زاهدانه، به همین دلیل داستان شوق‌نامه نه ساختاری پیچیده دارد و نه بافت کلامی دشواری. شوق‌نامه، چه در بافت و ساخت کلام، چه در حوزه اشارات، به دور از فضل فروشی و هنرنمایی بعضی از گویندگان و شاعران مثنوی‌پرداز است.

داستان بلوقیا، قصه‌ای است تمثیلی که گوینده به خوبی از فضای "فابل"^{۱۳} و "پارابل"^{۱۴} برای گفتن مضامین اخلاقی بهره برده است. این داستان چون هر افسانه

تمثیلی دیگر، دارای دو سطح حقیقی و مجازی است. در سطح حقیقی قصه، سفر بلوقیا در اشتیاق در ک محضر مبارک حضرت محمد (ص) نقل می‌شود و در سطح مجازی، درون‌مایه قصه، اشاره به مضامین عرفانی - دینی دارد.^{۱۵}

«ساختار داستان^{۱۶}» در مفهومی که امروز از آن در نظر داریم، در داستان‌های قدیم و بویژه در حکایت‌ها و تمثیل‌های فرعی و مستقل، چندان موضوعی ندارد. در این داستان‌ها به ندرت طرحی پیچیده و یا ابداعی در ساخت، به چشم می‌خورد.

طالیبی ضمن بیان داستان اصلی - حکایت سفر معنوی بلوقیا - سعی می‌کند با آوردن حکایت‌های فرعی، به توضیح و تأکید طالبی بپردازد، که در مسیر داستان اتفاق می‌افتد. او در گزینش حکایت‌های فرعی مناسب با فضای داستان، موفق است. گاهی خود این حکایت‌های فرعی، به تناسب، سبب طرح موضوعی، تازه می‌شود که حکایت بعدی، مناسب این موضوع جدید مطرح می‌گردد.

ساختار اصلی داستان سفر بلوقیا و حتی حکایت‌های فرعی، همچون دیگر داستان‌ها در ادبیات کلاسیک، دارای توالی طبیعی زمان است. به این معنا که در امتداد زمان، هر شخصیت یا واقعه‌ای بعد از واقعه قبلی و قبل از واقعه بعدی در طرح داستان حضور می‌باشد. داستان با جمله‌های دیگری، که هر یک از جمله‌ماقبل خود سرچشمه می‌گیرد، به پیش می‌رود و گستردگی می‌شود:

۱. به پادشاهی رسیدن بلوقیا در مصر، پس از مرگ پدرش اوشیای بنی اسرائیل؛
۲. بازدید او از خزانه پدر و یافتن صندوقچه‌ای عجیب با قفلی گران؛
۳. گشودن صندوقچه و یافتن کتابی قدیمی در آن؛
۴. مطالعه کتاب و آشنایی با آخرین پیامبر و آگاهی بر اوصاف کمال محمدی؛
۵. شیفتگی بلوقیا بر حضرت محمد (ص)، در پی مطالعه کتاب و آرزوی درک محضر آن حضرت؛
۶. تصمیم بلوقیا به سفر و رخصت خواستن از مادر؛
۷. آغاز سفر بلوقیا با همراهان به قصد ملاقات با عقان در قدس برای زیارت حضرت محمد (ص)؛
۸. مرگ و هلاک یاران بلوقیا در بیابان، از سختی راه و عطش بسیار؛
۹. ملاقات بلوقیا با شاه ماران (یمیلخا)؛
۱۰. رسیدن بلوقیا به قدس و ملاقات با عقان؛
۱۱. همراه شدن عقان با بلوقیا به عنوان راهنمای؛
۱۲. مواجه شدن آن دو با پیکر سلیمان نبی (ع)؛

۱۳. مرگ عفّان بر اثر حرص و زیاده‌خواهی (به قصد تصاحب انگشتی حضرت سلیمان)؛
۱۴. رولان شدن بلوقیا به تنها‌ی؛
۱۵. رسیدن بلوقیا به درختی که شیره و روغن آن، آدمی را در برابر خطرات مصون می‌دارد؛
۱۶. گذر بلوقیا از هفت دریا؛
۱۷. رسیده به سرزمین پریان و ملاقات با شاه پریان (صرخائیل)؛
۱۸. گذر از سرزمین پریان به کمک اسب شاه پریان (اسب بالدار)؛
۱۹. رسیدن به فرشته موکل روز و شب (نواحائیل)؛
۲۰. ملاقات بلوقیا با فرشته موکل باد و آب (سمحائیل)؛
۲۱. ملاقات بلوقیا با فرشته موکل زمین (خرقائیل) در کوه قاف؛
۲۲. گذشتن او از حجاب دریا و آسمان به کمک جبرئیل؛
۲۳. ملاقات با شاه ماهیان و رفع گرسنگی و تشنگی‌بلوqیا به کمک شاه ماهیان؛
۲۴. ملاقات با فرشته موکل رستاخیز (اسرافیل)؛
۲۵. ملاقات بلوقیا با فرشته موکل رزق و روزی (میکائیل)؛
۲۶. ملاقات بلوقیا با فرشته وحی (جبرئیل)؛
۲۷. ملاقات بلوقیا با مرغی بهشتی و حضرت خضر؛
۲۸. کمک خواستن از خضر برای بازگشت به وطن؛
۲۹. بازگشت بلوقیا به وطن؛
۳۰. ارشاد مردم مصر به حق و حقیقت و بازگویی عجایب سفر بر ایشان.

چنانچه ملاحظه می‌شود، داستان اصلی و جامع شوق‌نامه شرح کوشش‌های سالکی است (بلوqیا) برای درک محضر نبی اکرم حضرت محمد (ص). بن‌مایه این داستان حدیث «اشتباق» است و «آرزومندی».

قرار است «عفّان» در این سفر راهنمای بلوqیا باشد که خود بر اثر حرص و زیاده‌طلبی هلاک می‌شود و قهرمان داستان به تنها‌ی، سفر را ادامه می‌دهد. او سفرهای کوتاه‌تری را به انجام می‌رساند^{۱۷}؛ به عبارتی او، در مراتب مختلف هستی سیر می‌کند. سالک «شوق‌نامه» به طور خلاصه، در پنج قلمرو سفر می‌کند:

۱. حرکت از مصر به قدس برای دیدار عفّان؛
۲. گذشتن از بیابان ماران، هفت‌دریا، سرزمین پریان؛

۳. ملاقات با فرشتگان مقرب (نواحائیل، سمحائیل، خرقائیل، میکائیل، اسرافیل، جبرئیل)؛

۴. ملاقات با مرغی از مرغان بهشتی و حضرت خضر؛

۵. بازگشت به سرزمین خود، مصر، پس از نومیدی از ملاقات نبی اکرم (ص) به دلیل بُعد زمانی.

در این داستان فاعال (شخصیت اصلی داستان) یک نفر است و آن، بلوقیا است، مفعول یا هدف و مقصود هم، واحد است (ملقات با نبی اکرم (ص)) و فعل داستان نیز «میل رسیدن به آرزو» است. بخش حادثه داستان «آرزومندی» است که این بخش در غالب آثار عرفانی مشترک است. این حادثه منجر به تلاش و کوشش سالک آرزومند و طی طریق می‌شود. این سفر، غالباً برای دست‌یابی به هدفی است که چندان هم متعارف نیست و قاعده‌تاً نیازمند راهنمایست. اما در کمال تعجب در این داستان پیر و راهنمای راه - عقان - خود در اولین مرحله سفر دچار وسوسه حرص و زیاده‌خواهی شده، در نهایت هلاک می‌گردد.

سفر عرفانی سه مرحله دارد^{۱۸} : شریعت، طریقت، حقیقت. سفر بلوقیا رنگ طریقی - شریعتی دارد که به مرحله حقیقت نمی‌رسد، چون آنجا محل «محو» و بی‌نشانی است. در واقع بلوقیا نمی‌تواند بیشتر از مقام ملاقات فرشتگان مقرب و دیدار حضرت خضر (ع) پیش رود، لذا دست از سفر می‌کشد و به وطن باز می‌گردد. بازگشت بلوقیا به سرزمین خود، سیر روایت داستان را به سیر دایره‌های تبدیل می‌کند.

با مطالعه شیوه داستان بردازی این اثر عرفانی می‌توان دریافت که:

- هدف طالبی، ارائه اندیشه‌های عرفانی، مذهبی و اخلاقی در قالب داستان است.
- داستان «شوقنامه» روایتی است جدید از قصه‌ای قدیمی که طالبی در بازسازی آن، ضمنن بهره گیری از تخیل، بیشتر به جنبه تعلیمی اثر توجّه داشته است.
- مضمون داستان، قدیمی است و به زمان‌های دور و جوامع گذشته بازمی‌گردد.
- طالبی قهرمان داستان - بلوقیا - را با صفاتی خوب و متعالی معرفی می‌کند که در آغاز داستان به شخصیتی پویا مبدل شده است.
- عوامل متافیزیکی، حیوانات عجیب و غریب و افسانه‌ای و حوادث غیرطبیعی در فضای داستان نمودی خاص دارد.

- هرچند گوینده به کلی گویی گرایش دارد، اما از توصیف جزئیات، غافل نبوده است.
- لحن کلام همه شخصیت‌های داستان یکسان است.
- زاویه دید داستان، دانای کل است.
- گوینده کمتر به معرفی جزئیات روحی و درونی قهرمان پرداخته است.
- پلات داستان ساده و ابتدایی است.
- غالباً گوینده در آغاز هر بخش با آوردن سرلوحه و عنوان، خواننده را در جریان ادامه داستان قرار می‌دهد.
- خط سیر روایت مدور است. بدین معنا که تکلیف قهرمان داستان، در آخر داستان، روشن می‌شود.
- توجه طالبی به «شیوه بلاغت منبری» گاه باعث تنوع فضای داستان می‌شود و گاه با تکرار مضامین باعث ملال می‌گردد و خواننده را از فضای داستان اصلی جدا می‌سازد.
- وسواس گوینده به انتقال مضامین عرفانی و اخلاقی منجر به رمزگشایی تمثیل‌ها شده است؛ که این امر، ساختار قصه را دچار نقص می‌کند و از کیفیت رمزی بودن و تأویل‌پذیری آن می‌کاهد.

مناسبات بینامتنی

(بررسی تطبیقی ساختار روایی و شیوه داستان‌پردازی طالبی با گویندگان پیش از خود)

سنایی غزنوی نخستین شاعری بود که مضامین عارفانه را در قالب حکایت با کلامی فاخر و فاضلانه به میان دربار و اهل فضل برد. پس از او عطّار از این شیوه، منتهی با بیانی ساده، بهره جست؛ این سبک و سیاق در کلام مولانا به ویژه در «مشنون معنوی» به نقطه اوج خود رسید.^{۱۹}

طالبی نیز داستان و تمثیل را وسیله‌ای برای بیان مضامین عارفانه و زاهدانه می‌کند او همچون عطّار، تمایلی به اظهار فضل چه در ساخت و بافت کلام، چه در حوزه اشارات و واژگان ندارد. داستان برای او در حکم پیمانه‌ای است لبریز از راز و رمز عرفان و آیات و احادیث اسلامی تا مخاطب را محو و مست تعبیر عرفانی و مسائل اخلاقی کند نه محو داستان.

داستانی که او به عنوان ظرف و پیمانه برمی‌گزیند، داستان نه چندان مشهور بلوقيا، پادشاه مصر است. داستان سفر او بهانه‌ای می‌شود برای گوینده «شوق‌نامه» تراز و رمز عرفان را با توسّل به آیات و احاديث و قصص اسلامی بیان کند. گاه بیش از آن که صبغه عرفانی داشته باشد، رنگ شریعتی می‌گیرد و زاهدانه، و از این نظر به محتواهای مثنوی سنتی نزدیک می‌شود. او در محتواهای سنتی در «حديقه الحقيقة»، همه قدرت خود را صرف بیان حکمت نکته‌سنگی در مباحث دینی و مبانی اخلاقی نموده، ولی از نظر جذالت معنی و حسن سبک و تمثیلات به مرتبت او نمی‌رسد.

با این مقدمه لازم است، اشاره‌ای کوتاه داشته باشیم به اصطلاح رایج و متداول در گفتمان ادبی روز، یعنی «بینامتنیت».^{۲۰} اصطلاح «بینامتنیت» یا تعامل و مناسبات بینامتنی، اغلب بر کاربرد آگاهانه متنی در خلال متنی دیگر اطلاق می‌شود. بر این اساس هر متنی برخاسته و شکل‌یافته از متون پیش از خود و حتی خوانندگان خود است. از اینرو هر اثر، بازخوانشی از آثار پیشینیان قلمداد می‌شود، میخاییل باختین^{۲۱}، روان بارت^{۲۲} و جولیا کریستوا^{۲۳} در پیدایش و تبیین این نظریه ادبی نقش بسزا داشته‌اند. در «شوق‌نامه» همچون آثار عطار و دیگر داستان‌های ادبیات کلاسیک، توالی زمان رعایت شده است؛ داستان به گونه‌ای پیش می‌رود که در امتداد زمان، هر شخصیت یا حادثه‌ای بعد از واقعه قبلی و پیش از واقعه بعدی در طرح داستان حضور می‌یابد.

شخصیت‌ها و وقایع به ترتیب بر حسب گذر زمان وارد صحنه شده، تابع وحدت سه‌گانه (موضوع - زمان و مکان) هستند.

فرمول زیر برای اکثر داستان‌های عرفانی و سفرهای معنوی و روحانی صدق می‌کند:^{۲۴}

۱. سالک طالب رسیدن به حق است.
۲. سالک به رهبری پیر، به سوی حق، سفر می‌کند.
۳. سالک به حق می‌رسد یا نمی‌رسد.

این ترتیب در داستان سفر بلوقيا چنین است:

۱. سالک طالب درک محضر پیامبر اسلام (ص) است.
۲. سالک برای نیل به این آرزو راهی سفر می‌شود.

۳. سالک با دریافت فاصله زمانی خود تا ظهور نبی اکرم (ص) دست از سفر می‌کشد و باز می‌گردد.

با همین سه جمله، می‌توان ساختار هر یک از مثنوی‌های عرفانی را ترسیم کرد. مایهٔ تکوین سه مثنوی عطار (مصیبت‌نامه - الہی‌نامه - منطق الطیر) و نیز «شوق‌نامه» طالبی، همگی حدیث «اشتیاق» است و داستان «آرزومندی».
 «شوق‌نامه» از نظر ساختار، شباهت زیادی به دو اثر عطار نیشابوری - «منطق الطیر» و «مصطفیت‌نامه» - دارد. این اثر شامل یک داستان جامع است که به داستان‌های کوتاه مزین شده است.

قهرمان اصلی داستان «شوق‌نامه» بلوquia است که در پی آرزوی زیارت جمال احمدی راهی سفر می‌شود؛ سفری عرفانی و تمثیلی، همچون سالک داستان «مصطفیت‌نامه» عطار که در پی درک حقیقت، طیٰ طریق می‌کند و همچون مرغان در «منطق الطیر» که برای ملاقات سیمرغ، رنج سفر بر خود هموار می‌کند. ساختار داستان بلوquia در «شوق‌نامه» همچون «مصطفیت‌نامه» و «منطق الطیر» عطار مبتنی بر سفر عرفانی و روحانی است و رنگ طریقی دارد.^{۲۵}

حکایت‌های فرعی «شوق‌نامه»، همانند شیوهٔ عطار در مثنوی‌هایش، برای توضیح و تأکید مطالبی است که در طرح داستان اصلی آمده؛ گزینش هنرمندانه طالبی در خور توجه است. حکایت‌های فرعی و اشارات و تلمیحاتی که برگزیده با فضای داستان، تناسب بسیار خوبی دارد. برای مثال آنجا که بلوquia عزم سفر می‌کند و برای مشورت نزد مادر رفته، و از او اذن سفر می‌خواهد، طالبی ضمن بیان جایگاه و مقام ویژه مادر در دین مبین اسلام، با استناد به حدیث نبوی: «الجنة تحت اقدام الأمهات» حکایت علقمه را می‌آورد که چطور به دلیل رنجش خاطر مادر، در حال نزع، دچار عذاب شده بود، آن گاه پس از موعظه‌ای در باب «گرفتاران عصیان خدا و رسول و گرفتاری عاق والدین»، به ادامه داستان بلوquia می‌پردازد.

طالبی همچون مولوی، با پرداختن به جزئیات و حوادث فرعی، بسیاری از ابهامات مخاطب را بطرف نموده، به او کمک می‌کند تا با بارسازی م الواقع در ذهنش، داستان را واقعی‌تر ببیند و باور کند، هرچند حکایت‌های مثنوی از ساختار داستانی مطلوب‌تر و منسجم‌تری برخوردار است.

زبان طالبی در تعریف داستان، تا حدی مانند زبان عطار و مولوی، با زبان و اندیشه عوام درآمیخته، اما در بیان مفاهیم عرفانی و مذهبی، غلبة زهد و حکمت از او، سخنوری همچون حکیم سنایی غزنوی ساخته است به همین دلیل عاطفه و سورانگیزی

کلام طالبی، مانند سنایی، چندان در خور توجه نیست. ما در «شوق‌نامه» طالبی سخنان مبتنی بر احوال عاشقانه را می‌بینیم، ولی حالات عاشقانه را در شعر او حس نمی‌کنیم. کلام او گزارش‌گونه است؛ چون گزارش‌نظری از یک حادثه یا حالتی، بی‌آنکه خود - راوی - چندان درگیر یا واجد آن حادثه باشد.

حجم زیاد تلمیحات، اشارات داستانی، آیات و احادیث، سخنان مشایخ صوفیه، مضامین و درون‌مایه حکایت‌های اصلی و داستان‌های فرعی، حتی تصاویر شعری مأخوذه از ادبیات فارسی و عربی، ضرب‌المثل‌ها و باورهای اخذ شده از ادبیات شفاهی، همه و همه حاکی از وجود تعاملات چشمگیر بین‌امتنتی در متن‌وی «شوق‌نامه» است.

خلاصه آن که مناسبات بین‌امتنتی «شوق‌نامه» با متن‌وی‌های عارفانه پیش از خود، نه تنها از نظر صوری که از نظر محتوا (عرفانی) و هدف (تعلیمی) و نیز جنبه داستان‌پردازی قابل بررسی است. طالبی در پی انتقال معارف مذهبی و عرفانی، همچون عطار یک داستان جامع و اصلی را مینما قرار داده، به شیوه «بلاغت منبری» - که خاص سنایی و عطار و مخصوصاً مولوی است - از تمثیل‌ها، حکایت‌های فرعی و اشارات مذهبی بهره بسیار برده است. او در ذکر مسائل دینی و دیدگاه‌های شرعی بیشترین تأثیر را از کلام زاهدانه سنایی گرفته در تمثیل و التفات از بیان مولوی و عطار الهام بسیار گرفته است. خلاصه آن که:

۱- طالبی همچون پیشینیان خود، زبان «تمثیل» را برای بیان مضامین عارفانه برگزیده است.

۲- گوینده تحت تأثیر متن‌وی مولانا، توجه خاصی به کاربرد «شیوه بلاغت منبری» داشته است.

۳- طالبی در پی انتقال معانی عرفانی، کمتر از مولانا به ساختار هنرمندانه داستان پرداخته، هر چند نسبت به آن، چندان هم بی‌تفاوت نبوده است.

۴- پرداختن به جزئیات حوادث و رفتار شخصیت‌ها در «شوق‌نامه» بسامد بالای ندارد، حال آن که در «منطق‌الطیر» و نیز «متنوی معنوی» این خصیصه کاملاً مشهود است در «حديقه‌الحديقه» اصلاً به چشم نمی‌آید.

۵- «مکالمه و گفتگو» در شوق‌نامه غالباً مانند «حديقه‌الحديقه» سنایی حالتی تحکیمی دارد و همچون «متنوی مولوی» و سروده‌های عطار، خواننده را دچار چالش نمی‌کند.

لحن روایت در «شوق‌نامه» جز در مقام موعظه و طرح مسائل دینی، همچون لحن مولوی و عطار، صمیمانه است؛ اما لحن طالبی در مقام موعظه بیشتر متأثر از کلام سنایی غزنوی است.

هرچند طالبی در نظم «شوقنامه» تحت تأثیر سخنواران دیگر همچون سنایی غزنوی، عطّار نیشابوری و مولوی بوده است. با این همه، خود بسان خواندهای هوشمند، با تکیه بر متون، دانش و معارف دینی و گزاره‌هایی که بیشتر خوانده، خواش جدیدی را ارائه می‌دهد که حائز اهمیت است.

پی‌نوشت‌ها

۱. مردی آلمانی در سال ۱۹۷۲ میلادی قصد خرید نسخه خطی شوق‌نامه را برای کتابخانه ملی آلمان داشته است. آقای دکتر توفیق هـ سبحانی پیش از خرید ایشان، از صاحب نسخه، اجازه می‌گیرد تا تصویری از نسخه تهیه کند. استاد سبحانی در این باره می‌نویسنده: «درباره این نسخه، به بزرگترین نسخه شناسان ایران، اروپا و ترکیه مراجعه شد، بی‌آنکه اطلاع جامعی بدست آورم. ابتدا در ترکیه به مرحوم استاد عبدالباقي گولپیزاری مراجعه کردم و درباره کتاب و مؤلف آن از آن مرحوم اطلاعاتی خواستم، سپس با مرحوم عدنان ارزی و استاد تحسین یازبیحی سوال خود را در میان گذاشتم. پس از بازگشت به ایران با مرحوم جعفر سلطان القرآنی واستاد محمد تقی دانش پژوه درباره کتاب و مؤلف صحبت کردم، متأسفانه رد پایی بدست نیامد. (رک. سبحانی، دکتر توفیق، یادنامه شهیدی، ص ۳۷۶ تصویر این نسخه، در همان سال توسط آقای دکتر سبحانی به ایران آورده شد. از سرانجام اصل نسخه، هیچ اطلاعی در دست نیست. نگارنده به بخش نسخ خطی کتابخانه مجلس، کتابخانه ملی، کتابخانه آستان قدس، کتابخانه دانشگاه تهران و کتابخانه ملک مراجعه کرد، با کتابخانه آنکارا - خانم مژگان جونبور - تماس گرفت و به انواع تذکره‌ها، از جمله کتاب‌های ذیل مراجعه کرد، اما متأسفانه اطلاعی از نسخه اصلی یاد نسخه دیگر یا اثری دیگر از طالبی به دست نیامد.
- فرهنگ سخنوران، شرکت چاپ کتاب آذربایجان، تبریز، ۱۳۴۰ ش.
- نوایی، امیرعلیشیر، مجالس الفائیس، به اهتمام علی‌اصغر حکمت، کتابفروشی منوچهری، ۱۳۶۳ ش.
- نهادوندی، عبدالباقي، مؤثر رحیمی، به اهتمام مرحوم عبدالحسین نوایی، تهران، انتشارات انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، ۱۳۸۱ ش.
- حاجی خلیفه، کشف الظنون عن اسمای الکتب و الفنون، دارالفکر، بیروت، ۱۹۹۰ م.
- منزوی، احمد، فهرست واره کتاب‌های خطی فارسی، ۲ ج، چاپ اول، انتشارات وزارت و فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۷۴ ش.
- یاقوت حموی، معجم الادباء، دارالحکمة، بیروت، ۱۹۸۸ م.
- مدرس، محمدعلی، ریحانة الادب، کتابفروشی خیام، چاپ سوم، تهران، بی‌تا.
- خان بابا مشار، فهرست کتاب‌های چاپی فارسی، تهران، ۱۳۵۵-۱۳۵۰ ش.
- دانش پژوه، مرحوم‌محمدتقی، فهرست میکروفیلم‌های کتابخانه مرکزی، دانشگاه تهران، ۱۳۴۸ ش.
- دولتشاه سمرقندی، تذكرة الشعرا، تصحیح ادوارد براون، اساطیر، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۲ ش.

- لطفعلی بیگ بن آقا خان بیگدلی شاملو متخلص به آذر، آتشکده آذر، ۲ ج، تصحیح مرحوم دکتر حسن سادات ناصری، انتشارات امیرکبیر، تهران ۱۳۳۶ هق.
- هدایت، رضاقلی خان، *مجمع الفصحاء*، به کوشش دکتر مظاہر مصفا، انتشارات امیرکبیر، تهران، ۱۳۸۲ ش.
۲. نیز رک.هـ سبحانی، دکتر توفیق، *نامه شهیدی*، (جشن نامه استاد دکتر سید جعفر شهیدی)، ۳۶۶.
۳. شماره‌ها نمایانگر شماره بیت مثنوی «شوق نامه» است.
۴. نشان ■ بیانگر عنوان و سرلوحة هر بخش است.
۵. نگارنده برای تهیه مطالب این بخش، از مأخذ ذیل بهره برده است.
- تاریخ ادبیات ایران، پرسوسور ادوارد براون، ج ۴، ترجمۀ رشید یاسمی، تهران، ۱۳۱۶ ش.
- تاریخ ادبیات در ایران، دکتر ذبیح‌الله صفا، ج ۵، بخش اول، انتشارات فردوس، تهران، ۱۳۷۱ ش.
- حبیب السیر، غیاث الدین خواندمیر، ج ۴، به کوشش محمد ذبیر سیاقی، کتابخانه خیام، تهران، ۱۳۵۳ ش.
- طبقات سلاطین اسلام، استانلی لین پول، ترجمه عباس اقبالی آشتیانی، بی‌نا، تهران، ۱۳۱۲.
- عالم آرای صفوی (از نویسنده‌ای ناشناخته در عهد صفوی).
- عالم آرای عباسی، اسکندر بیک متشی، بی‌نا، تهران، ۱۳۵۰ ش.
۶. نگارنده در این باره به تذکره‌های زیر مراجعه کرده است:
- آتشکده آذر، لطفعلی بیگ بن آقا خان بیگدلی شاملو، متخلص به آذر، تصحیح دکتر حسن سادات ناصری، انتشارات امیرکبیر، تهران ۱۳۳۶ ق.
- تذکرة الشعراء سمرقندی، دولتشاه سمرقندی، تصحیح ادوارد براون، اساطیر، چاپ اول تهران، ۱۳۸۲.
- ریحانه الادب، محمدعلی مدرس، کتاب فروشی خیام، چاپ سوم، تهران، بی‌تا.
- کشف الظنون عن اسمائی الكتب و الفنون، مصطفی بن عبدالله الشهیر به حاجی خلیفه و کاتب چلپی، مطبوعه معارف، استانبول، ۱۹۴۳ م.
- مؤثر رحیمی، عبدالباقي نهادنی، تصحیح دکتر عبدالحسین نوابی، دانشگاه تهران، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۱.
- حبیب السیر، غیاث الدین خواندمیر، به کوشش محمد ذبیر سیاقی، کتاب فروشی خیام، تهران ۱۳۵۳ ش.
- هدیه العارفین اسماء المؤمنین و آثار المصنفین، اسماعیل پاشا بغدادی، چاپ افست، کتاب فروشی اسلامیه و جعفری، تهران، ۱۳۸۷.

- معجم الادباء، یاقوت بن عبدالله حموی، دار احیا، بیروت، ۱۹۸۸ م.
- مجتمع الفصحاء، رضاقلی خان هدایت، به کوشش دکتر مظاہر مصفا، امیرکبیر، ۱۳۸۲ ش.
- .۷. تاریخ نظرم و نثر، سعید نفیسی، ج ۱، ۶۱۸.
- .۸. خزانه دارلو، محمدعلی، *منظومه‌های فارسی*، ۳۷۶.
- .۹. ه. سبحانی، دکتر توفیق، نامه شهیدی، (جشن نامه استاد دکتر سید جعفر شهیدی)، ۳۶۱.
- .۱۰. نگارنده در تدوین این بخش از مقدمه استاد ارجمند دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی بر- مصیبت‌نامه عطار بهره بسیار برد است (رک. عطار نیشابوری، فریدالدین، *مصطفیت نامه*، ۳۸-۳۷).
- .۱۱. زرین کوب؛ عبدالحسین، *شوریده‌ای در غزنه*، ۳۴.
- .۱۲. محمل التواریخ و القصص، تصحیح ملک الشعراه بهار، ۴۳۵.
- .۱۳. «فابل» (fable) آنجاست که جانوران، نماینده یا ممثل آدمیانند و مثل آدمیان عمل می‌کنند و سخن می‌گویند (رک. شمیسا، دکتر سیروس، انواع ادبی، ص ۲۷۲) «فابل» حکایتی اخلاقی است که شخصیت‌ها اغلب حیوانند، اما اشیای بی‌جان، انسان‌ها و خدایان نیز ممکن است در آن ظاهر گردد (رک. پورنامداریان، دکتر تقی، *رمز و داستان‌های رمزی در ادب فارسی*، ۱۱۵).
- .۱۴. ساختمان «پارابل» (parable) مبتنی بر تشبیه است. مشبه به امری معقول است که به امری محسوب تشبیه می‌شود (رک. شمیسا، دکتر سیروس، انواع ادبی، ص ۲۷۲) نکته یا درس اخلاقی که در «پارابل» مطرح می‌شود در سطحی بالاتر و متعالی‌تر از «فابل» قرار می‌گیرد (رک. پورنامداریان، دکتر تقی، *رمز و داستان‌های رمزی*، ۱۱۵).
- .۱۵. میرصادقی، جمال، *ادبیات داستانی*، ۹۱-۸۲.
- .۱۶. پورنامداریان، دکتر تقی، *دیدار با سیمرغ*، ص ۲۰۷. (ضخ نگارنده در تنظیم این عنوان از کتاب مذکور بهره بسیار گرفته است).
- .۱۷. همچون داستان «مصطفی‌نامه» عطار (رک. پورنامداریان، دکتر تقی، *دیدار با سیمرغ*، ۲۱۰).
- .۱۸. فروزانفر، استاد بدیع الزمان، *شرح احوال و نقد تحلیل آثار شیخ عطار نیشابوری*، ۴۰۱.
- .۱۹. پورنامداریان، دکتر تقی، *دیدار با سیمرغ*، ۲۰۵.
- .۲۰. پورنامداریان، دکتر تقی، *دیدر با سیموغ*، ۲۱۱.
- .۲۱. «الهی نامه» عطار مبنی است بر مکالمه و ساختار شریعتی (رک. الهی نامه عطار نیشابوری، به تصحیح دکتر شفیعی کدکنی).

22. Inten Textuality

23. Mikhael Bakhtin

24. Roland Barthes

25. Julia Krisrova

منابع و مأخذ

۱. پورنامداریان، تقی، دیدار با سیمرغ (شعر و عرفان و اندیشه‌های عطار)، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۸۶ ش.
۲. پورنامداریان، تقی، رمز و داستان‌های رمزی در ادب فارسی، انتشارات علمی و فرهنگی، تهران، ۱۳۶۷ ش.
۳. خزانه دارلو، محمدعلی، منظومه‌های فارسی، انتشارات روزنه، تهران، ۱۳۷۵ ش.
۴. شمیسا، سیروس، انواع ادبی، فردوس، چاپ دهم، تهران، ۱۳۸۳ ش.
۵. عطار نیشابوری، شیخ فریدالدین محمد، الہی نامه، به تصحیح دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی، انتشارات سخن، تهران، بی‌تا.
۶. عطار نیشابوری، شیخ فریدالدین محمد، مصیبت‌نامه، تصحیح دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی، انتشارات سخن، تهران، ۱۳۸۶ ش.
۷. فروزانفر، بدیع‌الزمان، شرح احوال و نقد و تحلیل آثار فریدالدین محمد عطار نیشابوری، دهدخدا، تهران، ۱۳۵۲ ش.
۸. میرصادقی، جمال، ادبیات داستانی، انتشارات علمی، چاپ سوم، تهران، ۱۳۷۶ ش.
۹. نفیسی، سعید، تاریخ نظم و نثر در ایران و در زبان فارسی، کتابفروشی فروغی، تهران، ۱۳۴۴ ش.
۱۰. فتوحی، محمود و محمدخانی، علی‌اصغر، شوریه‌ای در غزنه (اندیشه‌ها و آثار حکیم سنایی)، انتشارات سخن، تهران، ۱۳۸۵ ش.
۱۱. ——— مجمل التواریخ و القصص، تصحیح ملک الشعراه بهار، دنیای کتاب، تهران، ۱۳۸۳ ش.
۱۲. ——— نامه شهیدی (جشن نامه دکتر سید جعفر شهیدی)، به احتمام علی‌اصغر محمدخوانی، طرح نو، چاپ خانه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران، ۱۳۷۴ ش.