

فصلنامه تحقیقات تعلیمی و غنایی زبان و ادب فارسی

دانشگاه آزاد اسلامی - واحد بوشهر

شماره پیاپی: دهم - زمستان ۱۳۹۰

از صفحه ۸۷ تا ۱۰۴

بیان ادبی شعر و سرایش رباعی و دویتی

دکتر سیداحمد حسینی کازرونی

استاد زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه آزاد اسلامی - واحد بوشهر

چکیده

یکی از پیشینیان محققان ادبی، یعنی ارسسطو در خصوص نحوه تأثیر بیان شاعر در مضامین ادبی و عاطفی گفته است: عظمت بیان شاعر در این است که اصل تقلید و محاکات را ماهرانه نشان دهد، گروهی دیگر بر این عقیده‌اند که: شیوه طرح مطالب را از محتوای موضوع، مهم‌تر جلوه داده‌اند، چنان که فرمالیست‌های روسی، بحث ادبیات کلام (Literatiness) را مطرح کرده‌اند.

پس زبان ادبی، جز ظاهر الفاظ، شباهتی به زبان عادی ندارد، بنابراین شاعران در بیان ادبی خود به آرایه‌های ادبی از جمله تشییه، استعاره، کنایه، مجاز و همانندهای آن متولّ شده‌اند تا بدین وسیله بتوانند مضامین را با تمسّک به صور خیال و نکته آفرینی‌ها در سروده‌های خود با نازک اندیشه نمایان سازند و رباعی نیز یکی از ناب‌ترین قالب‌های شعر فارسی و یکی از اصیل‌ترین و کهن‌ترین انواع آن ...

واژه‌های کلیدی: فهلویات، دویتی، رباعی، شعر، نوع ادبی.

تاریخ دریافت: ۱۳۹۰/۳/۶

تاریخ پذیرش: ۱۳۹۰/۷/۸

نشانی الکترونیکی: sahkazerooni@yahoo.com

مقدمه

یکی از پیشینیان محققان ادبی، یعنی ارسسطو در خصوص تأثیر نحوه بیان شاعر در مضامین عاطفی و ادبی چنین گفته است: «عظمت شاعر در این است که اصل تقلید و محاکات را استادانه نشان دهد، یعنی موضوعی را که می‌خواهد محاکات کند، خوب بیان کند، ولی خود موضوع، [چندان] اهمیتی ندارد.» (زرین کوب، عبدالحسین، ۱۳۶۰، ۲۹۵). کوبسون، چنین اظهار عقیده کرده که: «در شعر، گُد (Code) مهم‌تر از پیام (Message) است.»، (شمیسا، ۱۳۷۲، ۸۸).

از سودی دیگر، تشبیه و استعاره از ابزارهای مهم نقاشی و نمایش در شعر است. در سبک شناسی شمیسا آمده است: «در زبان ادبی تصویری: (Figurative language) معمولاً سراینده به جای گفتن و روایت به نمایش و نقاشی می‌پردازد، مثلاً فردوسی به جای این که بگویید: رستم، کمان را تا انتهای کشید، چنین پرده‌های بدیعی را نقش می‌زند که باید آن‌ها را در چشم ذهن مجسم کرد تا معنی شعر را دریابد.» (همان، ۸۹):

چو سوارش آمد به پهناي گوش
ز چرم گوزنان برآمد خروش
چو بوسيد پيکان سرانگشت اوی
گذر كرد از مهره‌ي پشت اوی
فردوسي (اشکبوس کشانی)

تخیل، مهم‌ترین ویژگی ادبیات و شعر و شاعری از قدیم الایام بوده است، در واقع، شعر گفتار تخیلی است، خوش نمایی و آب و رنگ شعر به وسیله وزن و قافیه و خوش آهنگی صورت می‌پذیرد.

«نورتروپ فرای» ادب‌شناس معروف معاصر گفته است: «شعر، عالم صغیر ادبیات (Microcosm of all literature) است، بدین معنی که (وَ فِيهِ انطوى العالم الْأَكْبَر)،» (تخیل فرهیخته، نورتروپ فرای، ۱۳۶۳، ۸۵).

نمایه‌های تصنیف‌ها و ترانه‌های اویله که بعدها در قالب رباعی در زبان فارسی دری پدیدار شد، توسط شاعرانی چون عنصری و خیام تکامل یافت و حال و هوای خویش را پیدا کرد. این رباعیات که به نحو سورانگیزی، مجالس طرب را فراهم می‌نمود، پس

از چندی در رقص و غنا، عنوان دویتی پیدا کرد، دویتی که ساخته طبع خوش ذوق ایرانیان بود در آغاز بر هر نوع ترانه‌ای اطلاق می‌شد، بدین معنی که از جهت قالب و اوزان عروضی، هم رباعیات خیام را در بر می‌گرفت و هم دویتی‌های باباطاهر را و چون در آغاز، این گونه‌های شعری، روایی بوده و به طور شفاهی، سینه به سینه نقل می‌گردیده، لذا آوازه و شهرتشان بیشتر وابسته به تأثیرات آنها در اذهان مردم بوده است، «این گونه شعر که برخاسته از ذهن وقاد شاعران فارسی زبان بوده، به تدریج در زبان عربی راه یافت و به (الدویت) مشهور گردید.» (همان).

پیشینه

در ایران از قدیم الایام، کسانی نیز به جمع آوری و تدوین این ترانه‌ها رغبتی خاص نشان داده‌اند؛ از جمله قدیم‌ترین آنان به روایت راحه الصدور، نجم‌الدین نامی در همدان بوده که تعلق خاطری بدین کار داشته و به سبب همین علاقه‌مندی، او را نجم الدین دویتی خوانده‌اند. (راوندی، بی‌تا، ۳۴۴)، «بعضی باباطاهر را به عنوان یک تن از گویندگان بی‌نام سلسله فهلویات دانسته‌اند و او را یک شاعر توده یا سراینده ترانه‌های فولکوریک نامیده‌اند.» (زرین‌کوب، ۱۲۸۱، ۸۴). غالب گویندگان این گونه اشعار، ناشناخته مانده که از جمله این شاعران خیالی، «امیری پازواری مازندرانی» است که اشعاری در همین گویش (مازندرانی) بدرو منسوب است، همان گونه که اشعاری را در لهجه لری به «ملّا پریشان» نامی نسبت داده‌اند... (همان، ۱۴۸).

«در سده‌های ششم و هفتم و هشتم (هـق). فهلوی‌گویان بسیاری بوده‌اند که از جمله آنها می‌توان به چند تن از آنان مانند: عز‌الدین همدانی، اوحدی اصفهانی، قاسم انوار، جولاھه ابهری، عبید زاکانی، صفی‌الدین اردبیلی و ... اشاره نمود که به لهجه‌های همدانی، اصفهانی، گیلکی و پهلوی اشعاری سروده‌اند.» (رک: سیر رباعی در شعر فارسی، ص ۲۷۹). در این مورد، علاوه بر کوهی کرمانی که اقدام به چاپ و انتشار ترانه‌های مناطق مختلف کرمان نموده، می‌توان از صادق همایونی نام برد که ۱۴۰۰ ترانه را جمع

آوری و به چاپ رسانیده است. عیسی نیکوکار هم ترانه‌های نیمروز (سیستان) را منتشر ساخت و عبدالمجید زنگوبی نیز ترانه‌های فایز دشتی (از استان بوشهر) را علاوه بر دیگران، به گونه‌ای نقادانه در چندین مرحله به چاپ رسانیده است. «پروفسور دونالد ویلبر نیز ۷۰۰۰ ترانه فارسی را به زبان انگلیسی ترجمه» و منتشر کرده است، (رک: ۷۰۰۰ ترانه، کوهی کرمانی، ص ۱۳).

«دویتی‌های فایز، اگر با آواز شروع برای شنوندۀ این آب و خاک خوانده شود، انسان را آشنا می‌سازد و با ژرفای گرداب‌ها و ریگزارهای آفتاب زده و سوخته دشتی و دشتستان و نخلستان‌های تشنۀ جنوب و مردم قحطی زده آن سامان پیوند می‌دهد.» (عبدالمجید زنگوبی، ۱۳۶۷، ۵۹).

سر زلفت خراج ملک ری بود
دو چشمت چون پیاله پر زمی بود
نصیش بر من بیچاره کی بود
تو که داری دو سیب نو رسیده

دویتی‌های فایز، معرفت شیراز، ۱۳۱۶، ص ۱۴

رباعی و پیدایش آن

رباعی، «کارنامه زندگی همه ایرانیان است، در بردارنده عشق‌ها، رنج‌ها، حسرت‌ها، آرزوها، ستم‌دیدگی‌ها، رندی‌ها، قلندری‌ها، خواستن‌ها، نرسیدن‌ها، شکست‌ها و آوارگی‌ها و ... است»، (رک: نزهۀ المجالس، جمال خلیل شروانی، به نقل از حسینی کازرونی، ۱۳۸۶، ۱۵۱ با تصریف و تلخیص).

از سوی دیگر، رباعی از جهت نوع بیان، یا عاشقانه است (مانند رباعیات رودکی)، یا صوفیانه (رباعیات شیخ ابوسعید، عطار و مولوی) و یا فلسفی (خیام) و رباعی که در واقع، قالی برای بیان مضامین غنایی است، احتمالاً شکل تکامل‌یافته نوعی قالب شعری فارسی پیش از اسلام است که در سده‌های نخستین اسلامی برای ایرانیان آشنا بوده است.

می‌دانیم که واژه و لفظ، ماده‌ی اصلی شعر و یکی از عوامل زیبایی و تأثیر آن است، زیرا موسیقی و آهنگ شعر نیز از الفاظی که شاعر به کار می‌برد، بر می‌خیزد، «به همین سبب، یکی از هنرهای شاعران بزرگ از قبیل فردوسی و دیگران، انتخاب الفاظ بلورین و مناسب برای شعر است، گرینش الفاظ با همه اهمیتی که برای شعر و شاعر دارد تابع

هیچ ضابطه و قاعده‌ی معینی نیست و تنها ذوق و استعداد زیب‌گزینی شاعر است که از میان دستگاه گسترده و پیچیده‌ی واژگان زبان و از دریایی بیکران الفاظ که آن را بهتر و مناسب‌تر و تراش خورده‌تر است، انتخاب می‌کند...» (حسرو فرشیدورد، ۱۳۶۳، ۱۱۵).

شبی نعمانی، لفظ را به اقسامی به شرح زیر تقسیم کرده است:

«۱- رقیق و لطیف ۲- تمیز و صاف ۳- روان و شیرین ۴- متین و سنگین ۵- بلند و مجلل»، (رک: شعر العجم، ج ۴، ص ۴۹ به نقل از همان)، اما باید گفت که برای ادعای خود، همچون برخی از دیگر ناقدان، معیاری ارائه نداده و همچون بیشتر اصطلاحات نقد ادبی، ذهنی و مبهم‌اند.

این نکته، قابل توضیح است که از شاعران بزرگ ایران، فردوسی و حافظ، بیش از دیگران در گزینش واژه‌ها دقّت نظر داشته‌اند ولی در برابر آن، مولوی همچون بیشتر شاعران متصوّفه به زبان متداول مردم سخن گفته است.

بعد از مولوی، نوبت به سعدی می‌رسد که مانند مولانا، کم و بیش از لغات و اصطلاحات رایج زمان، استفاده کرده و در آثار منظوم و منثور خود به کار برده است، هر چند که سعدی در کاربرد کلمات و مصطلحات روزانه از پیشوای خود، یعنی انوری پیروی و تتبّع کرده، بنابراین انوری ابیوردی از جمله کسانی است که پیش از ملای روم و سعدی شیرازی این کار را آغاز کرده و توانسته است به زبان فارسی، غنای خاصی ببخشد.

در سبک هندی، وحشی بافقی و شاعران عصر صفوی، توانستند بسیاری از تعبیرات عامیانه و متداول عصر خود را در اشعارشان جای دهند، اما مانند انوری و مولوی و سعدی، چندان مهارت و استادی و سحر بیان نداشتند و از عهده این کار به خوبی بر نیامده‌اند، کلام آخر آن که نتوانسته‌اند برای همه کلمات و لغات مستعمل زمان، در شعر خود جا باز کنند.

به هر حال، گسترش واژه‌ها و افزایش لغات، فقط کار شاعران سترگ و با استعداد همچون فردوسی بزرگ است که با فقه اللّغه‌ی خود توانسته است در فرهنگ شاهنامه-اش به قول «ولف» آلمانی، قریب ۹۰۰۰ لغت غیرمکرر را بگنجاند، یا دیگر شاعران

مردمی، همچون انوری و مولوی و سعدی و حافظ و ... که کلامشان سکّه‌ی روز و مسکوک زرین تمامی دوران تاریخ ادب فارسی است.

بنابراین، سعدی از عهده کاربرد و تلفیق چنین کلماتی، به خوبی برآمده و در نهایت شیوایی، نگین خوش‌ترash کلمات و اصطلاحات را در عبارت‌ها و مصراع‌های شعری خود فرونشانده است؛ و الحق جز او کسی نمی‌تواند خوش‌تر از این نگینی در تار و پود حکایت‌ها و در نگین شعر اخلاقی و اجتماعی با این ذوق خدادادی مستحکم سازد، به گونه‌ای که تشبع پرتواش جاودانه باشد و از رونق روزگاران چنین بانصیب، این است ماندگاری سعدی و خلق جاودانه‌اش.

حافظ هم، واژگان خاص خود دارد که اشعارش را همچون اشعار همشهری یک صد سال پیش از خود و به گونه‌ای دیگر ماندگار و پردوام ساخته است.

با این تفاوت که بیان حافظ، هنر محض است و شعرش در خدمت خلق نیست. او به رند و قلندر و گدا عشق می‌ورزد و در برابر از شیخ و زاهد و صوفی با نفرت و انزعاج یاد می‌کند.

بعضی از شاعران ادب فارسی، تنها به اصطلاحات رایج زمان و شرح عرایس شعری که مکرّر اند رمکرّ است پرداخته و به ندرت از خود، تعبیرات و لغات و ترکیباتی تازه افروده‌اند، بیشتر شاعران متقدّم و پیروان سبک خراسانی و طرز عراقی، از این دسته‌اند، «و اصطلاحاتی مانند یار، دلستان، جانان، بنفسه مو و صدها تعبیر نظری آن را فراوان به کار برده‌اند، اما شاعران سبک هندی و پیشوائبانشان در سبک عراقی - مانند نظامی و امیرخسرو و حافظ - هواخواه ترکیبات غریب و بیگانه‌اند.» (فرشیدورد، ۳۶۳، ۱۲۲).

دامن هر گل مگیر و گرد هر بلبل مگرد طالب حسن غریب و معنی بیگانه باش
صائب تلاش معنی بیگانه می‌کند صائب تلاش تازگی لفظ می‌کند
صائب تبریزی

با کنکاشی در شعر شاعران سبک هندی، می‌توان بدین نکته واقف شد که اشعار وحشی بافقی و صائب تبریزی، سرشار است از ترکیبات و تعبیرات عامیانه، مانند نگار

آشناکُش، دلبر بیگانه سوز، پریشان اختلاط، حریف گرم کن، دیوانه‌ی سر در هوا،
گردباد:

از کجا می‌آید این دیوانه‌ی سر در هوا
و حشی بافقی

همان گونه که مشهود است بعضی از کلمات به ضرورت نوع ادبی، در شعر وجود خود را توسط شاعر اهل فن، جلوه‌گر می‌سازد، مانند ترکیبات و تعبیرات به کار برده شده در حماسه‌ی رزمی استاد تووس، همچون: آوادگاه، ژوبین فکن، رزمگاه، کارزار، شبیز، شمشیر و کوپال و صدھا ترکیب و واژه‌های ساختاری دیگر، یا کاربرد کلمات عاشقانه و طنازانه در حماسه‌های بزمی و غزل‌های عاشقانه، همچون: جعد گیسو، لب شیرین، چاه زنخدان، گیسوی سنبل، عاشق و معشوق، سوز و گداز، سیمین ذقن، سیمین بر، سرو اندام و واژه‌ها و ترکیبات عاشقانه‌ی فراوان دیگر که موجب روانی و خمیرماهی انسجام و زیبایی شعر فارسی گردیده است.

حال، وقتی که از سنت‌های شعر فارسی زبانان سخن گفته می‌شود، بیشتر تکیه بر انسجام و روانی اشعار است و نه قالب‌های سنتی شعری همچون رباعی و منتوی و غزل یا قصیده، و بدین گونه است که: «شعر فردوسی و سعدی و حافظ در گذشته و شعر ایرج، فریدون مشیری و فروغ فرخزاد در بین معاصران، بدین سبب مقبول مردم است»، (همان، ۱۲۵).

هر چند که قواعد شیوایی و بلاغت در میان شاعران بزرگ و صاحب سبک، با یکدیگر تفاوت دارد، این تفاوت‌ها بعینه در اشعار فرنگی سیستانی، فردوسی، خیام، سعدی، مولانا، حافظ، جامی، صائب، بهار، فرنگی یزدی، پروین اعتمادی، نسیم شمال و دیگران، قابل مشاهده است. زیرا هر کدام از اینان متعلق به دوره‌ی خاص خودند و از مفاهیم و مضامین عصر خود برخوردارند نه از عهد دیگران. و فایز و دیگران بومی سرایان بوشهری هم به سنت ادبی، شعر مکانی سروده‌اند، بدین گونه، تابع زمان و زبان محدوده خود بوده‌اند، هر چند که تحصیلات کلاسیک بعضی از آنان در به کار بردن

مضامین و مفاهیم و ترکیب سازی و ارائهٔ تعبیرات، یار و مددکارشان شده، اما سرآمد شدن، نبوغ ذاتی می‌خواهد و باباطاهر همدانی و فایز دشتی، چنین بوده‌اند، در کلماتی محدود و در حیطهٔ فهلوی سرایی، زبردست شدند و در عصر خود سرآمد گردیدند، در حالی که در معرفت شناسی و معارف گرایی، هیچ کدام از این دو بر پایهٔ و مایهٔ سرافرازانی همچون فردوسی و سعدی و مولانا و حافظ نبوده‌اند، اما گیرایی شعرشان در محدودهٔ مکانی و زمانی و تقلید گرایی شاعران پس از خود، بی‌تأثیر نبوده است، زیرا حرف دل این فهلوی گویان از متن دل مردم سرزمنی‌شان نشأت گرفته و با دردمدان، همنوا شده و درزمانی، مألف و مؤنس بوده‌اند.

می‌دانیم که الفاظ منتخب در غزل باید از نوعی لطافت و نرمی برخوردار و از سختی و تندي به دور باشد، زیرا درشتی و خشونت، برازنده وجود معشوق نبوده و از ساختش مبرآست.

گل و سنبل به هم آمیته دیری
به هر تاری دلی آویته دیری
باباطاهر، ۱۳۸۶، ۵۷

مسلسل زلف بر رو ریته دیری
پریشان چون کری آن تار زلفان

ز سنبل سایه‌ای بر گل فکنده
نوا در قمری و بلبل فکنده
فایز، همان، ۱۹۴

به عارض طرّه سنبل فکنده
بت فایز ز وضع و طبع گفتار

غنا در ادب منظوم فارسی می‌تواند در قالب‌های غزل، مثنوی و رباعی جلوه‌گر شود و در حقیقت منشأ غزل در ظاهر، تغزّل قصاید است که در سدهٔ ششم در ارکان قصیده وارد شد و موجب پیدایش این نوع ادبی (غزل) گردید، تا آن جا که از سدهٔ هفتم با واپس‌گرایی قصیده، موجب برتری و رواج غزل در انواع شعر فارسی گردید.
معشوق در این نوع ادبی (غزل) جای ممدوح را می‌گیرد و لحن شادمانهٔ تغزّل، مبدل به لحن غمگنانهٔ غزل می‌گردد، زبان تغزّل به روال سبک خراسانی و زبان غزل،

متکّی بر ویژگی‌های سبک عراقی است، زیرا تغُرّل به طرز حماسی و غزل بر شیوهٔ غنایی هموار است.

دویتی سرایی

قدیم‌ترین نمونهٔ کلام موزون در زبان و ادب فارسی، تصنیف‌های عامیانه و سروده‌های پهلوانی است؛ «این منظومه‌ها و حراره‌ها نظیر سروده‌های مردم بلخ و بخارا که از پهلوانی‌های نام آوران حکایت داشته، کم کم نزد عوام شدت بیشتری گرفت و صبغهٔ قهرمانی پیدا کرد.» (حسینی کازرونی، ۱۳۸۵، ۳۲۰). چامه‌ها و سروده‌های عامیانه هم بر همین اساس و مضامین، پایه گذاری شده که بهتری نمونهٔ این پدیده‌ها، در ترانه‌ها و منظومه‌های داستانی بهرام گور و دیگر خسروانی‌ها مشهود است.

شور و حرارت زایدالوصفی که تصنیف‌ها و الحان توسعهٔ نکیسایان و رامشگران عهد ساسانی در ایران پیش از اسلام در مجالس و محافل بر پا می‌کرد، بعدها سبب ایجاد قصه‌های بزمی در دوران اسلامی گردید.

برخی نمونه‌های باقی مانده از این گونه سروده‌ها، خود دلیل بارزی بر وجود تصنیف‌ها و حراره‌هایی است که بعد از ظهور اسلام در سرزمین ایران پدید آمده، «این عامیانه‌ها پس از گذشت روزگارانی چند و عبور از مراحل بحران‌ها و با استعانت از نمونه‌های شعر عربی، موجب دگرگونی و پیدایش انواع جدید شعر فارسی گردیده است.» (همان، ۳۲۱).

دویتی‌ها و ترانه‌ها، ساخته دل مردمان ساده اندیشی است که شوری در سر دارند و شعرشان ترنم سرکش رنجواره‌ها یا شادمانه‌های روزگاران است. پیوند واژه و واژک‌هایشان، صمغی از دل و جان است که آیه‌ای ملموس از حیات درونی آنها دارد؛ تنها لفظ آشکار نیست که آنان را به فغان می‌کشاند، بلکه برشی از جان علوی است که از قالب جسم، جدا شده و از تنگنای قفس، شکوه و شکایت سر داده است؛ نیازهای سرکش درونی است که جان می‌گیرد، به لفظ در می‌آید و در ترکیب ترانه‌ای تراش

می خورد و مجموعه‌ای می‌سازد که شاعر، همه آمالش را در درون آن می‌ریزد و خویشن خویش را در مرکز این پیوند روحانی جای می‌دهد.

«این پدیده‌ها در حلقة مجنوبان به مانند شمع اصحاب، روشنگر راهند تا طریقت را بجوینند و در پرتو جمالش به کمال حق نایل شوند، بیان این نهانی‌ها و از درونی‌ها سخن گفتن، فرصتی می‌طلبد که از نظر جامعه شناختی و مردم شناسی از اهمیتی دو چندان برخوردار است.»، (همان، ۳۲۴).

شاید بتوان گفت که از همان ادوار قدیم، غالب مردم که پاره ذوقی داشته‌اند، برای تسکین دل و کلام درونی و رفع نیازهای روانی به سروden چنین ترانه‌هایی مبادرت ورزیده‌اند، «بدین جهت فولکلورها به دلیل بهره‌مندی از برخی ویژگی‌ها به جهت ساده و بی‌آلایش بودنشان نمی‌تواند عالمانه و فاضلانه باشد، زیرا ذهن عوام از مغلق‌گویی بیزار است.»، (همان).

جوانی هم بهاری بود و بگذشت
دمی که مهوشان آین به گلگشت
باباطهر، ۸

بهار آمد به صحراء در و دشت
سر قبر جوانان لاله رویه

در و دشت و چمن صحرای چین شد
که بلبل با گل خود همنشین شد
فایز، ۱۳۵

بهار آمد زمردان زمین شد
بیا بنشین تو هم در پیش فایز

وظیفه اصلی زبان عادی و روزمره، بر خلاف زبان ادبی، تفہیم و تفاهم است، از این جهت «انتقال پیام در زبان ادبی معمولاً غیرعادی و غیرمستقیم است و دریافت پیام به آسانی صورت نمی‌گیرد، شاعر به جای این که بگوید: سحر وقتی که آفتاب درآمد، می‌گوید: سحر چون خسرو خاور، علم بر کوهساران زد (حافظ) یا به جای این که بگوید: موهای خود را بر چهره پریشان کرد و گریست، می‌گوید:

ز سنبل کرد بر گل مشک ریزی
ز نرگس بر سمن سیماب ریزی
نظمی

پس زبان ادبی، «جز ظاهر الفاظ، شباهتی به زبان عادی ندارد.» (کلیات سبک شناسی، دکتر شمیسا، ص ۸۵)، پس بنابراین توصیف شاعران، در بیان ادبی خود به آرایه‌های ادبی از جمله به تشییه و استعاره و کنایه و مجاز و نظایر آن متoscّل می‌شوند.

می‌دانیم که زبان علم، زبانی است که با اندیشه و تعقل سر و کار دارد و قابل بطلان یا اقرار است، در صورتی که زبان ادب، عاطفی و انشایی و توصیفی است و دلها را به تسخیر درمی‌آورد، پس در نتیجه قابل صدق و کذب نیست. از سوی دیگر «کاربرد عادی لغات، بیشتر از گونه معانی قاموس و لغتنامه‌ای (Denotation) است، حال آن که در زبان ادبی، مدار بر معانی مجازی لغات است و فراقا موسی (Connotation).» (همان، ۸۶).

شاعران در جهت توسعّ کاربردی لغات، گاهی مقاصد خود را در معنای حقیقی کلمه و زمانی در معنای فرعی روزافزون دیگر در لفافه‌ای از آرایش‌های ادبی بیان می‌کنند، بدین گونه ضمن گسترش ترکیبات و کمک به توسعه معانی کلمات، در گستره تعبیرات جدید، همت شایان توجهی مبذول داشته‌اند.

مثالاً واژه لاله در نمایه‌های ادبی (اصلی، کنایی و مجازی) در معنای گل، شخص، شقایق، «خشخاش»، دامنه دشت و دمن، کوه و صحراء، نوید آغازین روزهای بهاری، داغ و درد، خون و شهید و شهادت و یا تجسم خاطره‌ای را در ذهن متبار می‌سازد.

ژان پل سارتر «واژه فلورانس را در معنای گوناگون از جمله: نام شهر، نام زن، نام خاطره، شط، شرمگینی، آراستگی، طلا و ... در نمایه‌های ادبی به کار برده است.» (رک ادبیات چیست؟، ژان پل سارتر).

واژه‌ها و ترکیبات لفظها در زبان روزمره، حکم شیشه‌ای جهت انتقال نور (معنی) دارند اما در زبان ادبی، این شیشه منقّش است که به جلب انتظار کمک می‌کند. بدین گونه در ادبیات (کیفیت و چگونگی بیان? How it is said?) مهم‌تر از خود مطلب (What is Said?) است.» (شمیسا، همان، ۸۵).

بعضی از ادبیان، شیوه طرح مطالب را از محتوای موضوع، مهم‌تر جلوه داده‌اند، چنان که «فرمالیست‌های روسی، بحث (Literatiness) یا ادبیت کلام را مطرح کردند.»

(کلیات سبک شناسی، ص ۸۸) و بر این اساس نقد جامعه شناسی و روان شناسی را مردود دانسته‌اند.

در کتاب مطول، از قول جاحظ درباره شعر آمده است: «أَنَّمَا الشِّعْرُ صِياغَةٌ وَ ضَرَبٌ
مِن التَّصْوِيرِ - شعر، ریخته‌گری، نقاشی و پیکرنگاری است. -»، (رک: مطول، ص ۲۴).

نمایه‌هایی است از این قرار:

شعر خون‌بار من ای دوست بدان یار رسان: (حافظ).

گوشم شنید قصه ایمان و مست شد: (مولوی).

عرب در بیان شعر شاعران گفته است: «أَحَسِنُ الشِّعْرِ أَكَذِبُهُ».

خلاصه این که نتیجه طبیعی هر تشبیه و استعاره‌ای در بیان شعر، اغراق است.
«تکرار» هم از جهت‌های لفظی، یعنی تکرار واک، هجا، کلمه، عبارت و جمله و
همچنین از جهات معنایی (وزن، قافیه، ردیف و آرایه‌های لفظی) و آهنگین بودن زبان
ادبی، مانند: اوزان عروضی در اشعار کلاسیک و در وزن‌های غیرعروضی، مانند موازنه
و ترصیع و نظایر آن از زیبایی‌های شعر فارسی به شمار می‌رود.

تخیل هم همان گونه که قبلًا گفته شد، مهم‌ترین ویژگی ادبیات از قدیم الایام بوده
و می‌توان گفت که پایه شعر بر گفتار تخیلی استوار است.

حال اگر در چهار مصراج شعری، کلمه‌ای ضعیف و نامأнос، (یا کیفیت موضوعی
و مضمون سازی در سطحی نازل به کار برده شود، دیگر رباعی، آن زیبایی کلام خود را
از دست می‌دهد و این جاست که «رباعی سرایی» آن هم در نوع خوب و عالی، دیگر
کار آسانی نخواهد بود). (حسینی کازرونی، همان، ۱۵۲).

در ادب معاصر، کمتر شاعری، همانند پروین اعتصامی و ملک‌الشعرای بهار توانسته‌اند
واژه‌ها و لغات رایج زمان را در کنار الفاظ روان و مستعمل گذشتگان بنشاند و ملالی از
آن برنخیزد و در عین حال به غنای زبان کمک کند. اما گستره‌ی لغت در کار فهلوی
سرایان و رباعی گویان و ترانه پردازان اندک است، چون پردازش بیان این گونه

شاعران، در این قالب شعری، حجم سنگین لغت را طلب نمی‌کند و این گونه اشعار، یارای تحمل فرهنگی به وسعت شاهنامه را ندارد.

باباطاهر که وجود دنیوی و اخرویش را از همه‌ی تعلقات مادی و معنوی عریان ساخته، نیازی به عبرت‌های زمانه ندارد تا حیات تو را عنبرین جلوه دهد و شجره حیات را طیه سازد، وی خواهان ویران سازی وجود است نه آبادانی آب و گل، بقا را در فنا می‌جوید تا آن جا که خود را هم امیدوار نمی‌سازد و هستی را در عدم می‌داند. او تهی شدن را جستجو می‌کند نه انبوهی و فربهی را.

حرص و طمع را به یک سو می‌نهد و کام را در ناکامی می‌جوید، لذا مصالح ویرانی، دامنه‌ی لغت کمتری را طلب می‌کند تا آبادانی و کمک به عمران و وابستگی‌های دنیوی. خیام هم زمانی که از کار جهان بی‌تاب می‌شود و همه‌ی کارها را ناپایدار و باد در باد می‌داند، تشغی دل را طلب می‌کند و به آرامش جان و روان می‌پردازد، شاید با تعمق این اندیشه، وی را از قید غوامض برهاند و آرامش روحی را برایش فراهم سازد. او نمی‌خواهد داستان آفرینش را برای هواخواهان و اندیشمندان بیان کند یا با رباعیاتش، کسی را امیدوار کند و آرزوهایش را برآورده سازد.

همان گونه که فایز دشتی، کشاورز محنت‌زده‌ی جنوب و شروع سرای یک قرن پیش بوشهری، که از دنیا و مافیها دلخسته و نالان بود و روزگار را با کلد یمین و عرق جیین می‌گذرانید، گاه گاه، خویشتن خویش را با نوعی عرفان خاکی، همدم و همنوا می‌کرد. او، درمانده‌ی عشق و جنون فرضی دنیوی بود، وی که دستش از طنازان و شیرین دهنان دنیایی کوتاه بود، پریان دریابی را در ماد عشق، در جزر سراب دشت‌ها تماشا می‌کرد و تصویر دختر ترسا را در دریاکنار بندر، نظرش را جلب کرده بود، در شنوارهای دشت و بیابان، تجسم می‌بخشید. بدین منوال، بایسته نیست و دور از انتظار است که از این شاعر تنگ مایه‌ی علمی، توسع و اژگان و گستره‌ی ترکیبات لغوی دنیوی و اخروی را خواستار باشیم. زیرا وی سوادی مکتبی داشت و دور از اغیار، تریم شعرش، طاهروار، تار و پود دل‌ها را پیوند می‌داد و سنگینی غم را سبک‌بار می‌ساخت،

با تزریق غم، غم را مسکوت می‌گذاشت و بدین واسطه، سکر غم چنان مستش می‌کرد که از تریاق درد و رنج آسوده خاطر می‌شد.

وی توانست در ترانه‌های اندکش و در شعر نانوشته پیش از خود، انقلابی بر پا کند و واژگان و ترکیبات روستایی و دریایی جنوب را چنان ممزوج سازد و تلفیق دهد که بی‌واسطه، برهنگی دشتهای تفتیده جنوب را با دریای خروشانش به سادگی پیوند دهد و شاعران جنوبی پس از خود را به دنبال کشاند و با پریان شعرش، عجین سازد. بدان سان که هم ساحل نشینانش، از شروههای غمبارش، آلام دل را تسکین دهنده و هم دشت نشینان، هم آوا و همنوایش کردنده و محفل انسیان را رونق بخشند. چه می‌شود که گاهی ناخواسته باید درد را با تزریق درد مداوا کرد تا پایداری حاصل گردد. بنابراین، می‌توان گفت که: شاعران، معمولاً هر یک در بیان خود، واژگان و فرهنگ خاص و ویژه‌ای دارند، بدین معنی که برخی از واژه‌ها و لغت‌ها را بیشتر و بعضی را کمتر به کار می‌برند، به تعبیر دیگر این که شاعر، تحت تأثیر اندیشه‌ها و عقاید و محیط اجتماعی و سرمایه‌های خود و بنابر قابل و وزن انتخابی، با پارهای از تعبیرات، انس و الفت بیشتری دارد.

مثالاً سعدی توانسته به سبب تفکر نوع دوستی و اندیشه‌ی بشر دوستانه، با واژه‌ی انسان گرایانه‌ی خلق و تعبیرات عامیانه‌ی دود دل و خدمت خلق و تسبیح و سجاده و دلق که از جمله مصطلحات متصرفه‌ی آن زمان است، در بوستان و گلستان که هر دو اثری است اخلاقی و اجتماعی، ارزش‌های بشر دوستانه را ماندگار سازد:

طريقت بجز خدمت خلق نیست به تسبیح و سجاده و دلق نیست
نورتروپ فرای، درباره کیفیت گزارش در شعر شاعران، گفته است: «گزارش ادبی، عین واقعیت نیست، از این رو کسی برای همسایه نویسنده یا [شاعرش] که در اثرش مدعی قتل شده است، پاسبان خبر نمی‌کند...»، (همان، تخیل فرهیخته، ص ۵۴). پس می‌توان نتیجه گرفت که همواره، ما بین قهرمانان گفتار ادبی با خواننده، فاصله وجود دارد؛

چنان که در زبان عادی از شنیدن غم و غصه دیگران ناراحت می‌شویم، اما در زبان ادبی از جنبه انشایی، ممکن است احساس لذت کنیم، شعر حافظ نمایانگر این قول است:

سینه ملامال درد است ای دریغا مرهمی دل زتهایی به جان آمد خدا را همدمنی
در مقدمه «مخترنامه» آمده است: «در بیشتر قولب شعر فارسی، همیشه «فرم شعر» است که بر تجربه شاعران تقدّم دارد، ولی در رباعی «لحظه و تجربه شعری» غالباً بر فرم مقدم است و به همین دلیل در مختارنامه (مجموعه رباعیات عطار نیشابوری) لحظه‌ها و تجربه‌های روحی عطار به مراتب متنوع‌تر از دیگر آثارش نمودار است...»، (حسینی کازرونی، همان، ۱۵۱)

«رباعی» در بیان اندیشه‌های حکیمانه (مانند رباعیات اصلی خیام و برخی از رباعیات عطار) نقشی ارزنده داشته است و اکثر قریب به اتفاق رباعیات اصیل خیام از همین مقوله است. (همان).

به عقیده بعضی، پیشینه رباعی که در واقع نوعی شعر ایرانی خالص بوده و ظاهراً به سروده‌های شاعران نامعلوم عامیانه‌ها گفته می‌شده که تاریخ پیدایش آن به پیش از ولادت شعر فارسی دری می‌رسد و شامل اشعاری بوده که صوفیان در مجالس سمعان با آن سر و کار داشته‌اند.

«یا این که رباعی، بیشتر بر شعرهای فولکلر که گویندگانش ناشناخته بوده‌اند، اطلاق می‌شده است و غالباً سروده مردم عاشق پیشنه کوچه و بازار بوده است.» (شفیعی کدکنی، ۱۳۷۰، ۴۷۷).

رباعی، یکی از قالب‌های اصیل شعر فارسی است که به نام «چهاردانه» معروف بوده است. دکتر شفیعی کدکنی در مقدمه مختارنامه نوشته است:

«رباعی یکی از ناب‌ترین قالب‌های شعر فارسی و یکی از اصیل‌ترین و کهن‌ترین انواع آن، بعضی از استادان معاصر، حدس زده‌اند که رباعی از راه چین و از طریق ترکستان به خراسان آمده است، پس با اطمینان خاطر می‌توان گفت که رباعی از زبان عربی گرفته نشده و در زبان عربی هم رواج نیافته و از توفیق برخوردار نبوده است...»، (مخترنامه، مجموعه رباعیات عطار نیشابوری، همان، ۱۲).

نمونه‌ای از رباعیات حکیم عمر خیام نیشابوری:

ترکیب پیاله‌ای که در هم پیوست
 بشکستن آن روا نمی‌دارد مست
 چندین سر و پای نازنین از سر و دست
 بـ «نـزـهـةـ الـمـجـالـسـ بـهـ نـقـلـ اـزـ حـسـيـنـیـ کـاـزـرـوـنـیـ»

نتیجه گیری

زبان علم، زبانی است که با خرد و اندیشه، سر و کار دارد و قابل اقرار یا انکار است، اما زبان ادب، انشایی و توصیفی و عاطفی است، درستی و نادرستی در آن راهی نیست. از سویی، کاربرد عادی واژه‌ها و ترکیبات، فراسوی معانی گوناگون مندرج در فرهنگ‌ها و لغت‌نامه‌ها (Denotation) است، حال آن که در زبان ادبی، مدار بر معانی مجازی لغات است و فراقاموسی (Connotation) است.

هنگامی که از سنت‌های شعر فارسی زبانان، سخن گفته می‌شود، تکیه بیشتر بر انسجام و روانی اشعار است و نه قالب‌های سنتی.

شاید بتوان گفت که از همان ادوار قدیم، غالب مردم که پاره ذوقی داشته‌اند، برای تسکین دل و کلام درونی و رفع نیازهای روانی به سروden چنین ترانه‌هایی مبادرت ورزیده‌اند، بدین جهت، فولکورها به دلیل بهره‌مندی از برخی ویژگی‌ها به جهت ساده و بی‌آلایش بودنشان نمی‌توانند عالمانه و فاضلانه باشد. زیرا ذهن عوام از مغلق گویی بیزار است. نقطه قوت فضای آرمانی همهٔ فهلویات، در واقع ذکر ناپایداری‌ها، بداقبالی‌ها، نامرادی‌ها و شکوه و شکایتها از روزگار ناسارگار و کج‌مدار است و نرسیدن به مقصود کعبهٔ آمال، ترسیم فضاهای خیالی است ...

کتاب‌نامه (فهرست منابع و مأخذ)

- ۱- باباطاهر عربان، ۱۳۲۰، دیوان، نسخهٔ وحید دستگردی، تهران، امیرکبیر، چ پنجم.
- ۲- باباطاهر عربان، ۱۳۸۶، دیوان، تصحیح الهی قمشه‌ای، مقدمهٔ دکتر سیداحمد حسینی کازرونی، تهران، ارمغان.
- ۳- حافظ، لسان‌الغیب، ۱۳۲۰، دیوان، محمد قزوینی و قاسم غنی، تهران، چاپخانهٔ مجلس.
- ۴- حسینی کازرونی، سیداحمد، ۱۳۷۹، درآمدی بر دویتی سرایی (فهلویات)، تهران، پژوهشنامهٔ دانشکدهٔ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید بهشتی.
- ۵- حسینی کازرونی، سیداحمد، ۱۳۸۶، روزگاران یاد باد، تهران، ارمغان.
- ۶- راحة الصدور راوندی...
- ۷- رازی، نجم‌الدین، ۱۳۵۲، مرصاد العباد، تصحیح دکتر محمد امین ریاحی، تهران، ترجمه و نشر کتاب.
- ۸- زرین‌کوب، عبدالحسین، ۱۳۶۳، شعر بی‌دروغ، شعر بی‌نقاب، جاویدان، چ چهارم.
- ۹- زرین‌کوب، عبدالحسین، ۱۳۶۰، نقد ادبی، تهران، امیرکبیر.
- ۱۰- زنگویی، عبدالمجید، ۱۳۶۷، ترانه‌های فایز، تهران، ققنوس.
- ۱۱- زنگویی، عبدالmajید، ۱۳۸۰، (فایز، ترانه سرای جاوید)، تهران، قلم آشنا.
- ۱۲- سارتر، زان‌پل، ۱۳۵۶، ادبیات چیست؟، ترجمه ابوالحسن نجفی و مصطفی رحیمی، تهران، زمان.
- ۱۳- شروانی، جمال خلیل، بی‌تا، نزهه‌المجالس، تصحیح دکتر محمد امین ریاحی، تهران، زوار.
- ۱۴- شعر العجم، چ چهارم...
- ۱۵- شفیعی کدکنی، محمدرضا، ۱۳۷۰، موسیقی شعر، تهران، آگاه، چ سوم.
- ۱۶- شمیسا، سیروس، ۱۳۷۲، سبک‌شناسی شعر، تهران، پیام نور.
- ۱۷- شمیسا، سیروس، ۱۳۷۳، انواع ادبی، تهران، فردوس.
- ۱۸- شهولی، عبدالرحیم، ۱۳۵۳، حکیم عمر خیام و زبان او، چ اوّل، تهران، گوتبرگ.
- ۱۹- عطار نیشابوری، ۱۳۵۸، مختارنامه، مجموعهٔ رباعیات، تصحیح دکتر محمد رضا شفیعی کدکنی، تهران، توسع.
- ۲۰- فایز، ۱۳۱۶، دویتی‌های فایز شیراز، معرفت.
- ۲۱- فرای، نورتروپ، ۱۳۶۳، تخیل فرهیخته، ترجمه سعید ارباب شیروانی، تهران، نشر دانشگاهی.
- ۲۲- فردوسی، ابوالقاسم، ۱۳۴۲، شاهنامه، برتلس، تهران، گوتبرگ.

۱۰۴ فصل نامه تحقیقات تعلیمی و غنایی زبان و ادب فارسی دانشگاه آزاد اسلامی - واحد بوشهر - زمستان ۱۳۹۰ ، (ش.پ: ۱۰)

۲۳- فرشیدورد، خسرو، ۱۳۶۳، ادبیات و نقد ادبی، تهران، امیرکبیر.

۲۴- کرمانی، اوحدالدین، ۱۳۶۶، ریاعیات، تصحیح احمد ابومحبوب، تهران، سروش.

۲۵- کوهی کرمانی، حسین، ۱۳۴۷، هفتصد ترانه، تهران، ابن سینا.

۲۶- نیکوکار، عیسی، ۱۳۵۲، ترانه‌های نیمروز، تهران، مرکز ملی پژوهش‌های مردم‌شناسی و فرهنگ عامه.

۲۷- هدایت، صادق، ۱۳۴۲، ترانه‌های خیام، تهران، امیرکبیر، چ چهارم.

۲۸- همدانی، فخرالدین ابراهیم، بی‌تا، کلیات دیوان، به اهتمام غلام‌رضا قیصری، تهران، جاویدان.

