

دبیر ہمایش
عباسعلی ابراہیمی

مدیر اجرایی ہمایش
محمد محمدی

شورای سیاستگذاری
عباسعلی ابراہیمی - عین... فلاح - سید اسماعیل احمدی - ناصر علی نژاد
- محمد محمدی - عیسی مدانلو - عباس مہدوی - منصور علی اصغری

دبیر علمی
دکتر مسعود روحانی

کمیٹہ علمی
دکتر مرتضی محسنی - دکتر غلامرضا پیروز - دکتر حسین حسن پور آلاشتی
- دکتر مسعود روحانی

ناظر علمی
منصور علی اصغری

کمیٹہ اجرایی
حجت الاسلام محمدعلی رحمانی - عزت... یوسفیان - یدا... اکبرزادہ -
محمد محمدی - احمد امیر سلیمانی - علی قاسمی - محمد صادق پهلوان -
عباسعلی زمانی - حمیدرضا عشریہ - مجید راعی - رمضانعلی اولیایی -
نصرا... ہومند - حشمت... ایاز.

باسمه تعالی

سیل اشکم را به طوفان می‌زنم نعره جوشان و خروشان می‌زنم
مهر با کین چون درآمیزم که دم از ولای شاه مردان می‌زنم

ملک الشعراء؛ طالب آملی، از شاعران بزرگ قرن یازدهم هجری و از ارکان اربعه سبک هندی است که نامش علاوه بر شعر و ادب فارسی زبانان، با فرهنگ و زندگی مردم مازندران عجین گردیده است؛ کمتر کسی، از مردم این دیار، از پیر و جوان، روستایی و شهری، با سواد و بی‌سواد، را می‌توان یافت که با نوای جان سوز «طالب» و قصه خواهری که در پی یافتن برادر، که به کوه و بیابان و دریا رفته، و از باد و باران و آهوی صحرا سراغش را گرفته، آشنا نباشد:

صد تا شتر دمبه قطار به قطار تمام دمبه تره طالب ره بیار
سنگ کرچک بئو طالب ره ندی؟ کهو آسمون بئو طالب ره ندی؟

طالب غریبه! طالب اسیره!

این شاعر دل سوخته، که در وطنش با بی‌مهري مواجه شد، عزم ترک دیار کرد و ابتدا به کاشان، سپس به مرو و از آن جا رهسپار هندوستان و دربار پادشاهان گورکانی، که دوستدار شعر و ادب بودند، گردید.

آوازه سخنوری این شاعر مازندرانی تا بدانجا رسید که روزی جهانگیر شاه، در جمع درباریان عنوان کرد: «چون رتبه سخن طالب آملی از هم گنانش در گذشته است، وی را به خطاب «ملک الشعرايي» خلعت امتیاز می‌پوشانیم». و بدین ترتیب، او به این عنوان بزرگ دست یافت.

با این حال، او فطرتاً غیور و صاحب عزّت نفس بود و در تمام مدت اقامت خود در
دربار جهانگیری، عرض و حیثیت خود را حفظ کرد:

دو صنف‌اند اهل طبیعت که هر یک ندارند با هم سر سازگاری
یکی از فرومایگی کرد شاعر یکی را بزرگی و عالی تبار
اشعار طالب، سرشار از لطافت تشبیهات، استعارات و لطایف دقیق است و ملاحظتی
خاص دارد:

دشنام خلق را ندهم جز دعا جواب

ابرم که تلخ گیرم و شیرین عوض دهم

یا:

مرد بی‌برگ و نوا را سبک از جای بگیر

کوزه بی‌دسته چو بینی به دو دستش بردار

طالب آملی، از کودکی به اصول دین و مذهب شیعی، پای‌بند بود و در بعضی از
سروده‌هایش تعلق خاطر فراوانی به اهل البیت (ع) مشاهده می‌شود:

گره ز گوشه ابروی خاطر نگشود مگر به یاد زمین بوس شاه عرش سپاه
ضیاء دیده دانش صفای سینه عقل فروغ ناصیه دین، علی ولی الله (ع)
و زمانی که از طعن خودان به تنگ می‌آید، شکوائیه‌ای به محضر حضرت ولی
عصر (ع) معروض می‌دارد:

از شرم سیاه دلان می‌برم پناه بر درگاه زمان نقد عسکری (ع)
مولای دین محمد مهدی (ع) که شرع او داده رواج قاعده دین جعفری
دینداری طالب، بی‌گمان، ثمره پرورش او در سرزمین علویان؛ مازندران است، که
عشق خاندان عصمت و طهارت (ع) همچون خونی در رگ‌های مردم ولایت‌مدارش
جاری و ساری بوده و می‌باشد. طالب آملی، نه تنها باعث فخر و مباهات مردم
مازندران است، بلکه؛ همچون ستاره‌ای تابناک در آسمان جغرافیای زبان و ادب
فارسی می‌درخشد.

متأسفانه، آن گونه که شایسته این بزرگ مرد شعر فارسی بوده پیرامون شخصیت و
اشعارش، پژوهشی انجام نشده! اوج مهجوریت طالب آن گاه نمایان می‌شود که؛ تنها

یک محقق صاحب ذوق ساروی (زنده یاد سید محمد طاهری شهاب) آن هم در دهه ۴۰، دیوان اشعار او را به چاپ رساند و پس از آن، کوششی بایسته در این زمینه (به جز چند کتاب و مقاله مختصر) صورت نپذیرفت.

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران، در راستای بزرگداشت مفاخر فرهنگی و ادبی استان، با حمایت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، بر آن شد تا به منظور شناساندن لایه‌های پنهان شخصیت و اشعار این شاعر بلندآوازه سبک هندی، همایش بین‌المللی طالب آملی را برگزار نماید، تا اداء دینی، هر چند اندک، به ساحت فرهنگ و ادبیات این سرزمین کرده باشد.

در پایان، ضمن سپاس فراوان از رهنمودهای ارزشمند مفاخر علمی و دینی؛ حضرات آیات: آیت الله حسن زاده و آیت الله جوادی آملی، هم چنین؛ رییس محترم مجلس شورای اسلامی، از همراهی صادقانه و حمایت‌های مقام عالی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی جناب آقای دکتر حسینی و معاون محترم فرهنگی ایشان، از ریاست محترم انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ایران، نماینده محترم ولی فقیه در استان، استاندار محترم مازندران، نماینده محترم، رییس محترم شورای اسلامی شهر آمل، رییس محترم اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان آمل و مجموعه همکاران، دبیر محترم علمی و اعضاء محترم کمیته علمی همایش، ناظر علمی همایش و مجموعه همکاران اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران، و تمامی استادان و پژوهشگران زبان و ادبیات فارسی و مازندرانی، از سراسر ایران، بویژه صاحب‌نظران و متفکران بزرگواری که از سایر کشورها با ارائه مقالات ارزشمندشان بر غنای این رویداد بزرگ علمی، ادبی افزودند، سپاس‌گذاری می‌نمایم.

امیدوارم، برگزاری این همایش‌ها، زمینه‌ساز رشد و اعتلای بیش از پیش شعر و ادب پارسی شود.

اللهم وفقنا لما تحب و ترضى

عباسعلی ابراهیمی

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران

و دبیر همایش

بنام آفریدگار اندیشه، فرهنگ و هنر

«طالب» هزار پایه برافتادگی فرود
وز کف نداد خیرگی شاعرانه را

ملک الشعرا طالب آملی در سال ۹۸۷ هجری در شهرستان آمل دیده به جهان گشود. از نخستین ابیاتی که از جوانی طالب موجود است نشان‌دهنده تحصیل در علوم و فنون بسیاری غیر از فن ادب و تفسیر از جمله هندسه، منطق، هیئت و خوشنویسی می‌باشد. طالب قصاید فروانی در مدح ائمه اطهار سروده است و یکی از معاصرانش بنام نقی الدین اوحدی او را از سلاله سادات می‌داند. گزیده از اشعار طالب در مدح مولای متقیان علی (ع) و امام عصر عجل الله تعالی فرجه.

از آن آبروی جهان او فتاده
که آن قبله راستان او فتاده

کین صبح کرده بر سر خورشید چادری
برچیده است ظلم بساط ستمگری

صدف گشت خاک نجف گوهرش را
چو طالب من و سجده آستانش

ناموس پرده بسته چنان در زمان او
تا فرش عدل او شده زیتنگر زمین

طالب آملی این شاعر گرانسنگ نه تنها باعث افتخار مردم آمل و مازندران است بلکه موجب فخر و مباهات زبان و ادب فارسی ایران زمین می‌باشد که در جهت

ارج نهادن و سپاس از این ملک الشعراء، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مازندران و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان آمل با حمایت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بر آن شدند تا همایش بین المللی طالب آملی را در تاریخ ۱۳۹۰/۲/۲۷ در زادگاهش شهرستان آمل برگزار نمایند و در پایان جا دارد از زحمات همکاران عزیزم در اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان آمل، اصحاب فرهنگ و هنر، نماینده محترم مردم آمل، امام جمعه محترم، فرماندار ارزشی، اعضای محترم هیئت علمی، همکاران ارجمند در اداره کل، مدیران شهری شهرستان آمل و علی الخصوص مدیر کل محترم فرهنگ و ارشاد اسلام استان مازندران حجت الاسلام دکتر عباسعلی ابراهیمی سپاسگزاری می نمایم.

امید آن است این همایش گامی بلند باشد در جهت اشاعه، ارتقاء، و رشد فرهنگ و هنر استان و شهرستان آمل.

محمد محمدی
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان آمل
و مدیر اجرایی نخستین همایش بین المللی طالب آملی

دانش و اندیشه‌های مردمی در اشعار طالب آملی	۲۳
دکتر احمد ابومحسوب / نادعلی فلاح	
تصویر آفرینی در غزل‌های طالب آملی	۴۸
نعمت اصفهانی عمران / نصرت‌الله حدادی	
تأثیر قرآن در اشعار طالب آملی	۷۰
دکتر شراره الهامی / مهتاب آبدارزاده	
بررسی هویت دینی در اشعار طالب آملی	۹۱
سید صادق بردبار	
تأثیر قرآن و حدیث بر شعر طالب آملی	۱۱۱
احسان برزگر / سمانه دلیرکوهی	
نوستالژی در دیوان طالب آملی	۱۲۴
دکتر غلامرضا پیروز / اصغر خوشه چرخ	
بررسی عنصر رنگ در غزلیات طالب آملی	۱۵۳
دکتر پروین تاج‌بخش	
عوامل ابهام معنایی در شعر طالب آملی	۱۷۸
دکتر حسین حسن‌پور آلاشتی / مریم خادمی	
طالب آملی و گرانبگاه و چرخه‌ی مضمونی رباعیاتش	۱۹۴
عباس حسن‌پور	
ویژگی‌های سبک هندی نماد مبارزه منفی در عصر صفوی در شعر طالب آملی	۲۱۴
سید حسین حسنی گنگرج (چلاوی) / ربابه لحمیان	
بررسی تصاویر پارادوکسی در شعر بیدل دهلوی و طالب آملی	۲۳۵
دکتر شهلا خلیل‌اللهی / دکتر غفار برجساز	

- ۲۵۲ تحلیل و بررسی درون‌مایه‌های شعری در قصاید طالب‌آملی
احمد خلیلی / فرزاد دولتی
- ۲۸۴ ضرورت تصحیح مجدد کلیات اشعار طالب‌آملی
دکتر زین‌العابدین درگاهی
- ۳۰۶ روان‌شناسی زبان در ترکیب‌آفرینی‌های طالب
دکتر قدسیه رضوانیان / مقدسه کوچک‌زاده
- ۳۲۹ ردیف و قافیه در شعر طالب
دکتر مسعود روحانی / علی‌اکبر شوبک‌لایی
- ۳۵۶ انسجام واژگانی در غزلیات طالب‌آملی با تکیه بر نظریه‌ی
زبان‌شناسی هالیدی
دکتر رضا ستاری / مرضیه حقیقی
- ۳۹۱ بررسی اصطلاحات خوشنویسی در دیوان اشعار طالب‌آملی
دکتر علی صفایی / فهیمه رضازاده
- ۴۱۶ بررسی چند عنصر زبانی در اشعار طالب‌آملی
ولی‌علی منش / ابراهیم قاسمی
- ۴۴۱ بررسی تشخیص در غزل طالب‌آملی مطابق نظریه
ساختارگرایان
احمد غنی‌پور ملک‌شاه / سید محسن مهدی‌نیا چوبی
- ۴۶۲ سیری در آفاق شعر طالب
راضیه فانی اسکی
- ۴۷۷ بررسی استعاره در غزل‌های طالب‌آملی
سمیه فرازمنده
- ۴۹۸ نیما یوشیج و طالب‌آملی
علیرضا قاسمی
- ۵۱۴ سیمای علی (ع) در آئینه قصاید طالب‌آملی
اکبر لطفی
- ۵۲۵ بررسی مؤلفه‌های سرمایه‌ی اجتماعی در غزلیات طالب‌آملی
دکتر مرتضی محسنی / ارسلان احمدی

۵۵۶	بررسی هنجارگریزی در اشعار طالب‌آملی سولماز مظفری
۵۷۸	جلوه‌های میهن‌دوستی در سروده‌های طالب‌آملی (بلیل آمل)
	دکتر رضا مهدی‌زاده آری
۵۹۸	طالب‌آملی وئ بیدل دهلوی (بررسی تأثیر ویژگی‌های هنری در شعر طالب‌آملی بر سروده‌های بیدل دهلوی)
	دکتر نورعلی نورزاد
۶۱۶	زیباشناسی اشعار طالب سیده حمیرا نیک‌بخت
۶۲۸	طالب‌آملی در نگاه تاریخ و افسانه (بررسی افسانه‌ی عامیانه طالب و زهره با نگاهی اجمالی بر افسانه لیلی و مجنون)
	سوسن یزدانی

چکیده مقالات همایش بین‌المللی طالب‌آملی

۶۶۵	شکوه‌های خیال‌انگیز طالب دکتر مریم‌السادات اسعدی
۶۶۶	جوابات صائب تبریزی به طالب‌آملی دکتر یوسف اسماعیل‌زاده
۶۶۷	تاملی گذرا در سبک هندی نعمت اصفهانی عمران
۶۶۸	اوضاع اجتماعی و فرهنگی آمل صفوی با کتیبه‌های مسجد جامع آمل ابراهیم امیرکلایی
۶۶۹	تأثیرات شخصیت طالب‌آملی در فرهنگ، هنر و ادبیات منطقه امیر امیرنیا

- نگاره‌ی خرد در دیبای شعر طالب‌آملی
دکتر تقی امینی مفرد / دکتر کبری نودهی
- مطالعه همزمانی حوزه معنایی بازار در شعر طالب‌آملی
دکتر غفار برجساز
- نگاهی به مبحث تخلص در شعر فارسی با نگاهی به
تخلص‌های طالب‌آملی
شکوه‌السادات تابش
- طالب‌آملی، تاج تارک شاعران کلاسیک مازندران
محمد رضا تونی / شهریار کیانی
- طالب، سفیر فرهنگی ایران در هند
نقیسه ثباتی
- درنگی در تحمیدیه‌ی طالب‌آملی و مورفولوژی آن
عباس حسن‌پور / علیرضا عباسی مقدم / شهریار کیانی
- بررسی زیبایی‌شناختی اشعار طالب‌آملی
محمد مهدی خطیبی
- جلوه‌های غم و نومیدی در غزل طالب
دکتر فریده داودی مقدم
- رپذیری منظومه «طالب و زهره» از «لیلی و مجنون» نظامی
بهاره فضلی درزی
- زیبایی‌شناسی شعر طالب
سمانه دلیرکوهی
- نوستالژی در غزلیات طالب‌آملی
دکتر علی دهقان / جواد صدیقی ليقوان
- علی (ع) در اشعار طالب‌آملی
دکتر آسیه ذبیح‌نیا عمران

- ۶۸۱ بررسی علت و علل مرگ ملک الشعراء طالب آملی از دیدگاه
پزشکی مدرن و طب سنتی و روش‌های درمان بیماری شاعر
نامور مازندرانی
دکتر طاهره ذبیح‌نیا عمران
- ۶۸۳ شادی، اسلام و غزلیات طالب آملی
اسماعیل سویلمز
- ۶۸۴ تاریخ مازندران در عصر طالب آملی
رضا عبادی
- ۶۸۵ اوضاع ادبی عصر صفویه و شعر طالب
حمیدرضا علیزاده مقدم جمشید محمدی
- ۶۸۶ بررسی اصلاحات ادبی، علمی و فلسفی ... در اشعار طالب آملی
جمال علی‌منش
- ۶۸۷ بررسی سبک‌شناسی غزل زمزمه عاشقانه طالب آملی
دکتر احمد غنی‌پور ملک‌شاه / نسیم احمدی / رضا عبادی جامخانه
- ۶۸۸ نگاهی به زندگی طالب آملی و منظومه طالب و زهره
مجید راعی
- ۶۸۹ آسیب‌شناسی شناخت ادبیات تبری و اشعار طالب در مدارس مازندران
دکتر احمد غنی‌پور ملک‌شاه / رضا عبادی جامخانه / علی رستم‌نژاد
- ۶۹۰ نگاهی به ردیف در غزلیات طالب آملی
زهره فاتحی نصرآبادی
- ۶۹۱ نازک خیالی‌های اشعار طالب آملی
حسین فلاح / علی اصغر ابراهیمی
- ۶۹۲ مساجد صفوی دامنه‌های شمالی البرز، منطقه لاریجان آمل؛ هم
عصر دوران شاعری طالب آملی که شایسته این فراموشی نیست.
میثم فلاح
- ۶۹۴ طالب آملی از واقعیت تا افسانه
نادعلی فلاح

- ۶۹۵ غم هجران در اشعار طالب‌آملی
احمدعلی عنایتی قادیکلایی
- ۶۹۶ نوستالژی در اشعار طالب‌آملی
علیرضا قاسمی
- ۶۹۷ نوستالژی در شعر طالب
رضا قنبری عبدالملکی
- ۶۹۸ جایگاه شعر طالب در ذهن و زبان صائب
یحیی کاردگر
- ۶۹۹ تمثیل معادله، ارسال المثل و مذهب کمالی در غزلیات
طالب‌آملی
مژده کمالی فرد
- ۷۰۰ نقش چند آرایه ادبی در مضمون پردازی‌های طالب‌آملی
مژده کمالی فرد
- ۷۰۱ بررسی ساختار ترکیبات ابداعی غزلیات طالب‌آملی
دکتر مرتضی محسنی / مهدی صراحتی جویباری
- ۷۰۲ تجلی غربت در اشعار طالب‌آملی
غفار محمدی
- ۷۰۳ طالب‌آملی در یک نگاه کلی
مسعود موسی‌پور
- ۷۰۴ علویات در سروده‌های طالب‌آملی (بلبل آمل)
- دکتر رضا مهدی‌زاده آری / فاطمه صغری عابدی فیروزحاجی
- ۷۰۵ شعر "طالب"
- ۷۰۷ شعر "زبان حال زهره"

برگزیده مقالات

همایش بین المللی

طالعات علمی

دانش و اندیشه‌های مردمی در اشعار طالب آملی

دکتر احمد ابومحبوب - نادعلی فلاح

چکیده:

پژوهشگران و ادیبان، ادبیات را به دو شاخه کتبی و شفاهی تقسیم می‌کنند، امروز توجه ویژه‌ای به بخش ادبیات شفاهی شده است که می‌توان از زوایای مختلف جامعه شناسی، روان‌شناسی و... مورد تحلیل و بررسی قرار داد. از طرفی سر منشاء ادبیات کتبی، ادبیات شفاهی است. این در حالی است که ادیبان بزرگ ادب فارسی از جمله مولوی و بیهقی و... از فرهنگ توده بسیار سود برده‌اند. طالب آملی هم از جمله شاعرانی است که از فرهنگ و دانش مردمی به شکل‌های گوناگون بهره می‌گیرد. ما با شناخت دانش و فرهنگ مردم در آثار ادبی تا حدودی می‌توانیم به افکار و اندیشه‌ی صاحب اثر پی ببریم. این مقاله کوشیده است به صورت خیلی مختصر به بعضی از زبانزدها، سنت‌ها، باورها و اعتقادات، حقه بازی‌ها در دیوان شاعر پرآوازه و ملک الشعرا دربار هند - طالب آملی - بپردازد و بخشی از فرهنگ و دانش عامه را مورد بررسی قرار دهد.

واژگان کلیدی:

دانش عامه، طالب آملی، زبانزدها، سنت‌ها، باورها، حقه‌بازی‌ها

مقدمه:

امروزه ادبیات را به دو شاخه‌ی شفاهی و کتبی تقسیم می‌کنند، نه تنها این دو شاخه‌ی ادبیات را رو در روی هم قرار نمی‌دهند بلکه موازی هم و مکمل هم می‌دانند، به همین دلیل است که اروپائیان با جستجو و پژوهش‌های میدانی دانش و ادبیات مردمی را جمع‌آوری نموده و از زوایای مختلف علمی، ادبی، روان‌شناسی و... مورد تجزیه و تحلیل قرار داده‌اند. در دانشگاه‌ها شاخه‌ها و مکتب‌های ادبیات شفاهی تشکیل دادند و دانشجویان در این رشته تخصص می‌گیرند، آن‌ها ضرورت کار را دریافتند و می‌دانند که سر منشأ ادبیات کتبی ادبیات شفاهی است. بزرگان شعر و ادب ما هم از این نعمت بی‌بهره نبودند، ادیبانی چون مولوی، بیهقی، حافظ، سعدی و... در آثارشان از فرهنگ مردم به شکل‌های گوناگون سود جستند.

در حقیقت ادبیات شفاهی روح یک ملت و عصاره و چکیده‌ی یک قوم از لحاظ رفتارشناسی، جامعه‌شناسی و... می‌باشد. لازمه‌ی شناخت یک جامعه، شناخت پیشینه و ادبیات شفاهی آن جامعه است که شامل همه‌ی دانش و ادبیات عامه، مادی و معنوی مردم است که به فلکلور (folk lore) موسوم است.

«سرزمین ایران علاوه بر این که چندین قرن تاریخ پشت سر دارد، مانند کاروان سرایبی است که همه‌ی قافله‌های بشر از ملل متمدن و وحشی دنیای باستان مانند کلدانی، آشوری، یونانی، رومی، یهودی، ترک و مغول پی در پی در آن بار انداخته و یا با هم تماس و آمیزش داشته‌اند. از این رو کاوش و تحقیق درباره‌ی اعتقادات عوام آن نه تنها از لحاظ علمی و روان‌شناسی قابل توجه است بلکه برخی از نکات تاریک فلسفی و تاریخی را برایمان روشن خواهد کرد.» (هدایت،

در این مقاله با روش تطبیقی، به دانش و فرهنگ مردم در اشعار طالب آملی می‌پردازیم. فرهنگ مورد استفاده در دیوان طالب آملی به دسته‌های مختلف تقسیم می‌شود که به اختصار و نمونه‌وار به چند مورد اشاره خواهد شد:

۱- زبانزدها (کنایه‌ها، ضرب‌المثل‌ها، اصطلاحات، دعاها، قسم‌ها) ۲- سنت‌ها (آشپزی، درمان) ۳- باورها و اعتقادات ۴- حقه‌بازی‌ها

۱- زبانزدها:

الف: کنایه‌ها و اصطلاحات:

کنایه‌ها و اصطلاحات انتخاب شده جزء آن دسته زبانزدها هستند که هنوز کاربرد دارد.

* به کوری چشم دشمن: به کوری چشم کسی، برخلاف میل کسی (پرچمی، ۱۳۸۲: ۱۱۱)

گذشت دوش به دیدار دوست طالب را

شبی که کوری چشم هزار دشمن بود (۱۲۴۰۰/۵۷۳)

* پشم در کلاه نداشتن: ۱- بی‌چیز ۲- در خور بیم و هراس نبودن (پرچمی، ۱۳۸۲: ۱۲۶)

دلیل صومعه دیدم سری براهش نیست

گدای میکده هم پشم در کلاهش نیست (۷۴۸۵/۳۱۱)

* خون‌گرم: بامحبت (پرچمی، ۱۳۸۲: ۱۹۴) جوش دل، الفت، محبت (ثروتیان، ۱۳۶۴: ۱۲۷)

گرم خونی چو تو ای دل‌توان یافت به دهر

تیغ اگر آب بود خون تو آبش ببرد (۱۰۶۳۸/۴۷۹)

* گوشمالی دادن = تنبیه کردن، کتک زدن کسی به شدت (پرچمی، ۱۳۸۲: ۳۴۹)
تکیه بر وصل تو کردم گوشمالم داد هجر

وای بر بی‌دولتی کو بازی دولت خورد (۱۲۳۶۸/۵۷۲)

* مار در آستین داشتن = مار در پیراهن: کنایه از دشمن (ثروتیان، ۱۳۶۴: ۲۸۷)
 مار در آستین پروراندن = با دشمن دوستی کردن (پرچمی، ۱۳۸۲: ۳۶۲) مار در
 پیراهن داشتن = دشمن نزدیک داشتن (دهخدا)
 مکن دست گستاخ ترسم برنجی

که مار است در آستین سلامت (۳۳۳/۷۹۰۸)
 * نوکیسه مرد بودن: نوکیسه مرد: ۱- تازه به دوران رسیده. ۲- تازه زندگی
 تشکیل دادن (پرچمی، ۱۳۸۲: ۴۱۵) به افرادی که تازه ازدواج کردند اصطلاحاً
 نوکیسه مرد می‌گویند. باتجربه‌ها همیشه سفارش می‌کردند که از نوکیسه مرد
 چیزی قرض نکنید. افسانه‌ای هم در همین مورد وجود دارد. (آرشبو شخصی)
 فغان ز نرگس نوکیسه‌ی بتان «طالب»

که می‌دهند نگاهی به صد تغافل قرض (۶۴۳/۱۳۷۰۸)
 * تربیت شیر داشتن: شیر به حیا مشهور است و گرگ به وقاحت (شمیسا، ۱۳۸۷:
 ۷۷۸)

شیر مشرب مرا دلیست کز او آهو درد را رمیدن نیست (۳۸۱/۸۸۰۸)

ب: ضرب‌المثل‌ها:

* آب رفته به جوی باز نیاید (دهخدا، ۱۳۷۹: ۱۰): در مورد امری گویند که چون از
 دست رود آوردنش نامیسور باشد.

به بخت خود نگر و ضبط گریه‌ی تن کن

که آب رفته‌ی عاشق به و نمی‌آید (۴۴۱/۹۹۲۲)
 عمرها شد که زنده‌ایم به نام

راست مانند آب رفته ز جوی (۸۹۸/۱۸۴۲۲)

□ آزموده را آزمودن خطاست: آزموده را آزمودن پشیمانی آرد [قره‌العیون]

□ آزموده را آزمودن جهل است. (دهخدا، ۱۳۷۹: ۳۰)

□

پس آزمودنم ای دهر بعد ازین مگذار

بر آزموده دو صد بار امتحانی نیست (۲۱۹۴۳/۱۰۷۶)

* آب از سر گذشت چه یک وجب چه صد وجب (ذوالفقاری، ۱۳۸۸: ۱۷۹): آب که از سر گذشت چه یک گز چه صد گز، یا چه یک نی چه صد نی: بلا و محنت چون از حد طاقت گذرد اندک و بسیار آن یکسان است (دهخدا)

یک خرقره‌ی صد چاک چه در خانه چه در گور

پروای بساط کفن و پیرهنم نیست (۶۸۵۶/۲۷۷)

* به دست خویش گور خویش را کند (ذوالفقاری، ۱۳۸۸: ۵۶۹) به پای خود به گور آمدن: باعث تباهی خود شدن [فرهنگ نظام] (دهخدا) کسی خودش را به بلا و مصیبت گرفتار کند.

چون من بدست خویش کند گور خویشتن

هر خون گرفته‌ای که به عشق آشنا شود (۱۱۱۹۱/۵۰۹)

* خداوند به هر که دندان دهد نان دهد یا خدا که جان داد نان داد (ذوالفقاری، ۱۳۸۸: ۸۷۲) مازندرانی: (خدا هر که ره سر هادا روزی دهنه) خداوند به هر که سر دهد روزی دهد.

می‌رسد بی تک و دو هرچه نصیب است بمن

غم روزی نخورم کم ز یکی مور نیم (۱۶۵۱۲/۷۹۵)

ج: دعاها:

* عامه مردم معتقدند دعای بعضی از آدم‌ها به خصوص پدر و مادر اجابت می‌شود:

بیار یارب به شکر کافتی نرساند

خیال داشت که نفرین شود دعاگردید (۱۱۶۴۳/۵۳۲)

دعای بی‌اثرم قبله‌ی اجابت گشت

ز بس به مشهد دل‌های دردناک شدم (۱۴۸۵۷/۷۰۶)

* چشم بد دور: جمله دعایی است معمولا برای دفع چشم زخم. عامه‌ی مردم با دیدن افرادی که چشم شور دارند یا احساس خطر کنند بلافاصله می‌گویند چشم بد دور.

از عکس رخ تو چشم بد دور

آئینه پری به شیشه دارد (۹۹۳۴/۴۴۲)

چشم بد دور گل این چمن امروز توئی

هر که ناله به آهنگ زند بلبل تست (۲۱۸۳۹/۱۰۷۰)

دور از تو مباد چشم زخمم

آلوده به توتیای مرهم (۲۲۷۹۵ / ۱۱۲۱)

* نان زهر شدن:

لقمه نای که زهرم باد از خوان سپهر

می خورم گاهی ولی از روی نفرت می خورم (۲۲۴۷۹ / ۱۱۰۴)

د: قسم‌ها:

* قسم به زلف خوردن:

مستان فریب نرگس آن تندخو خورند

آشفتگان قسم بسر زلف او خورند (۱۰۱۱۴/۴۵۱)

* سوگند به روز خوردن: قسم به روز خوردن و صبح صادق مرسوم است مثل:

قسم به همین روز عزیز، قسم به همین صبح صادق، قسم به همین آفتاب خسته.

به صدق آینه‌ی روز می خورم سوگند

که گنج نرفته مرا همچو روزگار زبان (۱۷۱۷۰/۸۳۰)

۲- سنت‌ها:

* افسانه گفتن هنگام خواب: یکی از سنت‌های گذشته قصه‌گویی در شب بود.

معمولا شب‌ها دور هم جمع می‌شدند و قصه‌گو، قصه آغاز می‌کرد. «رسم ملوک

و بزرگان پیشینه بود که در شبانگاه و هنگام خواب بر بالین آنان افسانه می‌گفتند. هنوز هم در کوه‌نشینان این رسم برقرار است... افسانه گفتن در شب مرسوم بوده است. مُسامره (از ریشه‌ی سمره) در عربی به معنی گذراندن شب با افسانه‌گویی است» (شمیسا، ۱۳۸۷: ۶۹۲-۶۹۱)

حدیث هجرتاکی همنشین نقل دگرسرکن

که بوی خواب مرگ از طرز این افسانه می‌آید (۹۸۵۳/۴۳۷)

ندانم کز کدام افسانه بختم خفته بریستر

که با آن فتنه‌ی چشم ترا در خواب می‌کردم (۱۵۶۰۱/۷۴۶)

***داغ کردن:** یکی از سنت‌های گله‌داران در گذشته این بود که با علامت مخصوص حیوان را داغ می‌کردند تا رمه‌ی آن‌ها از رمه دیگران مشخص باشد. البته در گذشته داغ کردن یکی از راه‌های درمان بود که مدنظر شاعر در این بیت نیست. «ران اسب را به نشانه‌ی مالکیت داغ می‌کردند هم‌چنین ران زندانیان و بردگان را داغ می‌نهادند. داغ کسی را بر اعضای بدن داشتن کنایه از بندگی است. (شمیسا، ۱۳۸۷: ۴۵۳)

خر را به کفل داغ نگارند اما

کس عتتر داغ بر سرین نشنیده است (۱۸۶۴۲/۹۱۰)

***دو زانو نشستن:** نشستن چنان که شتر نشیند؛ یعنی تا کردن دو ران بر ساق. نوعی نشستن و آن در قدیم از مراسم بود و زیر دستان در نزد بزرگان دو زانو می‌نشستند و چهار زانو نشستن در خدمت بزرگان بی‌ادبی به شمار می‌رفت (دهخدا)

من بعد مخوان طفل دبستان ضعیفم

گر بر سر یک مو بدو زانو نشینم (۱۴۴۳۶/۶۸۳)

***رعیت داری:** در دوران ارباب رعیتی ارباب‌ها از روستاها و جاهای دیگر افرادی به روستا خویش می‌آوردند تا برای آن‌ها کار کند، برای این که رعیت را

راضی نگه دارند یک سری امکانات برای آنها هم در نظر می‌گرفتند، از جمله: در اختیار گذاشتن خانه یا زمین، تا آنها برای خود خانه بسازند و...

طالب منم که عیش و نشاط از دل خراب

همچو رعیت از ده ویران گریزدم (۱۵۴۶۳/۷۳۸)

***شمع:** امروزه مردم ایران بر گور در گذشتگان خود بیشتر در شب‌های جمعه و به ویژه در شب جمعه‌ی آخر سال چراغ روشن می‌کنند. (کتیرایی، ۱۳۷۸: ۴۳۳) در مازندران شب بیس شش نرزا بر سر مزار یا روی دیوارها شمع روشن می‌کردند (فلاح، ۱۳۸۷: ۷۰) بر سر گور شمع روشن می‌کردند که به آن شمع لحد یا شمع مزار یا شمع براقی گویند (شمیسا، ۱۳۸۷: ۷۶۵۴)

گو بیا بر سر خاکم مپسندید که باز

شمع بزم بود و شمع مزارم نبود (۱۱۳۶۹/۵۱۸)

یکیست در نظرم زینت وجود و عدم

گل کنار ز شمع مزار نشناسم (۱۴۷۷۶/۷۰۱)

***میرابی:** مباشر و ناظر تقسیم آب‌ها، آبیاری، آبیاری، آن کس که بر سهمیه هر خانه و باغ یا کشتزار از آب رود یا نهر یا قنات یا چشمه نظارت دارد و شغل او رساندن سهم آب هر کس به اوست. (دهخدا)

تشنه‌ی خونیم دل آبی نمی‌بخشد مگر

شغل میرابی به روز عید قربان افکنیم (۱۶۳۲۰/۷۸۴)

***نوبرانه:** هر میوه‌ای که تازه به بازار آید نوبرانه گویند. بسیاری از خانواده اصرار بر خوردن نوبرانه دارند.

به باغ خاطر ما نیست نوبری طالب

برو دوباره مچین میوه‌های چیده‌ی ما (۶۲۳۰/۲۴۳)

در راه وعده با همه شوخی سمند سعی

نوبر نکرده چاشنی تازیان‌ها (۶۷۶۲/۲۷۲)

* **هفت قلم آرایش:** هفت قلم آرایش که "هفت وند" با "هر هفت" نیز گفته می‌شود، در گذشته به هفت جز گفته می‌شد که مجموعه‌ی کاملی از لوازم آرایش زنان را تشکیل می‌داد. این اصطلاح هنوز هم در معنای مجازی برای توصیف تمسخرآمیز زنی که آرایش غلیظی کرده باشد به کار می‌رود.... هفت قلم آرایش را بدون ترتیب خاص به این صورت ذکر می‌کنند. سرمه، نگار یا حنا، سفیدآب، غازه که آن را بیشتر به نام سرخاب یا سرخی می‌شناسند، وسمه که برای پرپشت تر نشان دادن ابروها و گاهی برای قرینه ساختن چشم‌ها به کار می‌رفت، "زرگ" گرد طلایی رنگی بود که به صورت یا مو می‌مالیدند و خال. در بعضی از آثار غالیه یا عطر جایگزین زرگ شده است اما عطرها با تنوع بی‌شمارشان در گروه دیگری جای می‌گرفتند. (سودآور، ۱۳۸۱: ۴۹-۴۸)

زنان را هفت زینت مرد را هر هفت آن باشد

که هفت اندام را از زیور درد تو آراید (۱۱۶۱۸/۵۳۱)

تیرگی بین که سفیداب عذار از پر زاغ

بهر مشاطگی بخت سیه بگشودم (۱۴۴۲۱ / ۶۸۲)

* **گلاب گرفتن از گل:** به گلاب عرق هم می‌گفتند، زیرا از گل سرخ به طریق تقطیر و تعریق به دست می‌آید. از گلاب به عنوان عطر استفاده می‌شد. (شمیسا، ۱۳۸۷: ۱۰۴۷)

اکنون زمان چیدن گل‌های حسرتست

چیدم گل امید و گرفتم گلاب او (۱۷۲۸۳/۸۳۶)

* **آشپزی:** از غذاهای اصلی و رایج مردم قدیم چنان که به طبخ آشپز گویند، انواع آش مرسوم بود (شمیسا، ۱۳۸۷: ۴۹)

* **ماست بندی:** ماست تهیه کردن

فسردن چنان رسم شد در زمانم

که بی‌مایه در کاسه‌ها شیر بندد (۹۸۲۱/۴۳۶)

*** آش پرهیز:**

نی نمک دارد نه شیرینی نه چربی ای دریغ
 آش پرهیز است گوئی صحبت پرهیز کار (۱۳۰۰۴/۶۰۵)

*** بریان کردن گوشت:**

از پختگی برشتگیت به بود به کام
 باشد لذیذ پخته و بریان لذیذتر (۱۲۹۸۳/۶۰۴)

*** کباب کردن:**

چون من کباب توام ساقیا شراب بس است
 کباب را نبود حاجت کباب دگر (۱۳۰۴۱/۶۰۷)

درمان (پزشکی):

*** پرهیز کردن:**

می کشم باده‌ی پرهیز شکن نوشم باد
 چند پرهیز کنم بیهده رنجور نیم (۱۶۵۱۹/۷۹۵)

*** فصاد:** حجامت، رگ زنی. ۱- کسی که حجامت می کند حجام نام دارد، جراح هم بوده است. (شمیسا، ۱۳۸۷: ۳۷۱)
 چند ای بیمار دل گویی رگ جانم که زد

در دیار حسن جز مژگان او فصاد کیست (۷۵۹۱/۳۱۷)
*** صفرا و لیمو:** یکی از چهار خلط مزاج انسانی که به اعتقاد طبای قدیم، ازدیاد آن باعث جنون و صرع است. «مزاج صفراوی تند و غضبناک است (شمیسا، ۱۳۸۷: ۷۹۱۹)

ترنج جلوه‌ئی یارب نصیب کام شوقم کن
 که بیمار ترا صفرا شکن لیمو نمی باشد (۹۸۸۵/۴۳۹)
 یکی ترنجستان فکر کن که ممکن نیست
 فرو نشاندن صفرا به آب لیمویی (۱۷۹۴۸/۸۷۲)

۳- باورها و اعتقادات:

*آب چکاندن هنگام نزع: کسی که لحظه‌های آخر زندگانی را طی می‌کند و در بستر مرگ قرار دارد، اطرافیان با پارچه‌ای تمیز لب بیمار در حال احتضار را تر می‌کنند. «وقتی می‌خواهند مرغی را سر ببرند، ابتدا نوکش را به آب می‌رسانند تا تشنه نباشد، بعد آن را به سمت قبله می‌خوابانند و سر می‌برند و بر این باورند که اگر حیوان تشنه کشته شود موجب آن می‌شود که کیفرش دامن اهل خانه را بگیرد. (مهجوریان، ۱۳۷۴: ۲۵) هنگام سر بریدن مرغ یا گوسفند باید آب به دهانش ریخت و گرنه گناه دارد (یوسفی، ۱۳۸۲: ۱۹۹)

چون می‌چکانیم به گلو آب وقت نزع

باری زمینه‌ی سر مینای می‌چکان (۱۷۰۸۵/۸۲۶)

جز به آب تیغ جان را تر نمی‌سازم لبی

خضر دارد مشربی من نیز دارم مشربی (۱۸۳۱۵/۸۹۲)

*اژدها و گنج:

اژدها: ۱- مار بزرگ ۲- جانور افسانه‌ای به شکل سوسمار عظیم، دارای دو بال که آتش از دهان می‌افکند و پاس گنج‌های زیرزمین می‌داشته است (معین، ۱۳۷۱: ۲۲۳) گنج قارون که هفت خم خسروی بوده، به زمین فرو رفت و پاسبان آن اژدهایی است که روی آن خوابیده است. (هدایت، ۱۳۷۸: ۱۴۹) مار وقتی پیر شد اژدها می‌شود (یاحقی، ۱۳۸۸: ۱۰۸)

می‌بود افعی قلمم اژدهای گنج

گر شاعرانه مدح و ثنا می‌فروختم (۱۴۴/۱۴۴)

به وادی هوست ره فتاد هان «طالب»

عنان بکش که ره اژدها به گنج افتاد (۱۰۲۸۴/۲۶۰)

*اژدها: علت گرفتن آفتاب یا ماه (کسوف و خسوف) آن است که اژدهایی می‌خواهد آفتاب یا ماه را ببلعد، خورشید و ماه که می‌گیرد برای این است که

اژدهایی به قصد بلعیدن آن‌ها آمده و گازشان می‌گیرد (شاملو، ۱۳۸۳: ۳۹۹)
 خسوف ماه را عوام نسبت به اژدهای فلکی می‌دهند که ماه را می‌گیرد و به
 صدای مس و طشت که بر بام بزنند او را رها می‌کند. (شمیسا، ۱۳۸۷: ۹۲)
 من آن تیر شامم که چون اژدها

ز غفلت فرو برده‌ام ماه خویش (۱۳۶۳۸/۶۳۹)

دلم را ماه زلفش داده تعلیم

بسر برده بکام اژدها عمر (۱۲۸۴۹/۵۹۷)

*اعزاز تابوت: وقتی تابوتی را می‌برند، کاسب‌های دست از کار می‌کشند، در
 مغازه‌ها را می‌بندند و چند قدم همراه تابوت حرکت می‌کند. به تابوت دست
 می‌زنند و فاتحه می‌خوانند بعد برمی‌گردند تابوت را کول کرده هفت قدم به
 دنبال آن رفتن ثواب دارد. (پاینده، ۱۳۷۷: ۸۴)

غریبی کز جفا در کوی او میرد به صد خواری

شکوه عشق تابوتش به صد اعزاز بردارد (۱۱۵۴۰/۵۲۷)

*انار میوهی بهشتی است: یکی از دانه‌های انار مال بهشت است، بدین جهت در
 موقع خوردن انار باید دقت کرد همه‌ی دانه‌های آن را بخورند (هدایت،
 ۱۳۷۸: ۱۰۴)

«طالب» ز هجر آن رخ چون نار آبدار

در میوهی بهشت رطوبت نیافتم (۱۶۰۲۳/۷۶۸)

بخت: اتفاق، شانس، پیشانی، آثاری که در خیر یا شر برای کسی حاصل آید [ناظم
 الاطباء] اتفاق و اسباب نامعلوم [فرهنگ نظام] شوربخت، بدبخت، نامساعد و
 آشفته. (دهخدا) بخت: ۱- شوهر و همسر، در اصطلاح زنان، مردی که به عنوان
 شوهر نصیب دختری خواهد شد. ۲- آن چه در زندگی زناشویی، از نظر زنان به
 سعادت‌مندی و کامیابی تعبیر می‌شود، مورد مهر و علاقه‌ی شوهر خود بودن، به
 دلخواه او کودک پسر یا دختر زاییدن، هوو نداشتن و... (شاملو، ۱۳۸۲: ۸۲۹-۸۲۸)

واژه‌ی بخت و اصطلاحات و ترکیبات آن از جمله واژگانی است که در دیوان طالب آملی بسامد بالایی دارد:

به فال طالع من دولت از کتاب تو آمد

تو آمدی و مرا بخت در رکاب تو آمد (۱۲۶۱۲/۵۸۵)

طعن مستی مزن که بخت مرا

سخت لبریز داد جام فراق (۱۳۷۹۰/۶۴۸)

«طالب» منم که از اثر بخت واژگون

یاقوت در خزینه‌ی من کهربا شود (۱۱۱۹۶/۵۰۹)

بی بخت هم آغوشی عکسی ندهد روی

گر آینه‌ی شاهد مقصود شود کس (۱۳۲۷۳/۶۲۰)

موی سفید را نبرم ره بچاره‌ای

او را نگر خضاب ز بخت سیه کنم (۱۴۵۵۵/۶۹۰)

منکه عالم را نمکدان کردمی از بخت شور

یک تبسم وار شوری در نمکدانم نماند (۱۰۶۸۷/۴۸۲)

ز بخت تیره‌ام امید روشنائی نیست

همان ستاره‌ی خویشم گر آفتاب شوم (۱۴۶۱۲/۶۹۳)

دوستان را همه امداد ز بی بختی بود

هیچ‌گه بخت نظر جانب احباب نکرد (۱۲۶۷۷/۵۸۸)

هرگاه کسی شوهر نکند یا زن نگیرد می‌گویند: بختش خوابیده، اگر زن بگیرد یا شوهر کند می‌گویند بختش باز شد.

عمرم بگذشت و بخت بیدار نشد

پیداست که مرده، ورنه خواب این همه نیست؟ (۱۸۷۹۸/۹۱۹)

بختم از خواب مبادا بیدار

گر سرم را هوس بالین است (۷۵۷۵/۳۱۶)

* پنبه هنگام مرگ در گوش کردن: مرده را روی غسلخانه... می خوابانند و می شویند... و در سوراخ‌هایش پنبه می تپانند. (پاینده، ۱۳۷۷: ۸۴)

بیم است که از ناله کنم سینه‌ی خود چاک

گر دست اجل پنبه بگوشم نگذارد (۱۲۰۰۱ / ۵۵۲)

* چشم زخم: آزار و نقصانی است به سبب دیدن بعضی از مردم و تعریف کردن ایشان کسی را و چیزی را به هم رسد. و عرب «العین السلامه» خوانند (خلف تبریزی، ۱۳۸۰: ۲۹۴) چشم زخم و چشم شور و دیده‌ی شور [آندراج] عبارت از آن است که شخصی چیز حسین و مرغوب را نگاه دارد و به طریق حسد در وی نظر اندازد و بعضی گویند در چشم زخم حسد ضروری نیست گاهی نظر دوست هم کار می‌کند [آندراج] آزار و نقصانی که بر اثر نظر بد به کسی با چیزی برسد [ناظم الاطباء] اثر بد که از نگاه یا کلام کسی بر کسی یا چیزی برسد [فرهنگ نظام]... آسیب و زبانی که از نگاه پر محبت و تحسین یا از نظر آمیخته به حسد و حیرت شور چشمان به افراد و اشیا رسد. (دهخدا)

مبادت بچشمان رسد چشم زخمی

نگه را حمایل کن از مار هیکل (۱۳۹۴۴/۶۵۶)

نی رنگ خوشی دارم و نه صوت خوشی

پروازم ده که چشم زخم قفسم (۱۹۵۵۹ / ۹۶۲)

طالب زبیم چشم زخم از روی او بستم نظر

یعنی شکاف دیده را یک جا نه صد جا دوختم (۱۳۳۴۵/۶۷۸)

عامه‌ی مردم برای رفع چشم زخم تدابیری می‌اندیشند که عبارتند از:

۱- اسپند سوختن: اسپند گیاهی است که دانه‌ی سیاه آن جهت دفع چشم زخم مانند بخور سوزانده می‌شود. دانه‌های اسپند به خصوص برای دفع چشم زخم، هنوز نزد عوام مستعمل است؛ نوزاد کوچک را وقتی که نشان می‌دهند، هر کدام از حضار یک تکه نخ از لباسشان می‌دهند تا آن را با اسپند دود کنند که بچه نظر

نخورد، گاهی برای رفع بیماری و دفع چشم زخم اسپند دود می‌کنند و اوراد مخصوص می‌خوانند (نیرنگستان ص ۳۲) هنوز هم دانه های اسپند به رشته کشیده زینت بخش خانه روستائیان است (یاحقی، ۱۳۸۸: ۱۲۱) اسپند سوزاندن برای دفع نحوست ستارگان و رفع چشم زخم حاسدان و دورکردن جنّ و جادو نافع است (شمیسا، ۱۳۸۷: ۹۹) گاهی نیز از اسپند سوخته بر چهره کودکان (پیشانی یا چانه و بناگوش) خال می‌نهادند تا کودک از چشم زخم در امان باشد (عسکرزاده، ۱۳۸۳: ۹۹ و ۹۸) کسی را که تشخیص بدهند در اثر چشم زخم ناخوش شد قدری اسفند و زاج سفید را به نیت چشم زخم دود می‌کنند پس از آن، از سوخته‌ی آن هفت جای بدن ناخوش را خال می‌گذارند. (هدایت، ۱۳۷۸: ۵۵)

بر دولت هر دانه بسوزید سپندی

گر خرمنشان سوخته‌ی برق جمالست (۲۲۰۶۱/۱۰۸۲)

بر خال او ز دانه‌ی دل سوختم سپند

ایمن ز چشم زخم بداندیش کردمش (۱۳۶۸۹ / ۶۴۲)

۲- **تعویذ:** اسما و ادعیه و کلماتی که برای رفع قضا و دفع چشم زخم و آفات بر کاغذ یا پوست نویسند و به بازو یا گردن حمایل کنند. تعویذ به زعم رمالان و دعانویسان برای جلوگیری از جن و جن‌زدگی نیز نافع است. به تعویذ حرز نیز می‌گفتند. (شمیسا، ۱۳۸۷: ۲۷۹) آن چه از عزایم و آیات قرآنی و جز آن نوشته جهت حصول مقصد و دفع بلاها با خود دارند (متهی الارب) [ناظم الاطبا] مجازاً به معنی آن چه از ادعیه یا اعداد اسمای الهی نوشته در گلو و بازو بندند جهت پناه دادن از بلیات [غیاث اللغات] (آندراج)... در افریقا و مغرب زمین مستعمل است. در قدیم همچون گوشواره و گردن‌بند و سنگ‌های گران‌بهایی که دارای علامات و قوه موهومات بود، استعمال می‌شد (قاموس کتاب مقدس) دعاهایی که جهت دفع بلا در گلو و بازو بندند... و هر چیزی که جهت رفع چشم زخم و دفع بلا بر بازو بندند و یا بر گردن آویزند [ناظم الاطبا] (دهخدا)

بازوی حسن تراست شرم ز تعویذ

ناز حمایل مکن کرشمه‌ی اول (۱۳۹۵۴ / ۶۵۴)

طلسم دل به بازویش نبندم بیم آن دارم

که این تعویذ آتش ناگهش بازو بسوزاند (۱۰۱۰۵/۴۵۱)

حرز: دعایی که بر کاغذ نویسند و با خود دارند، بازوبند، چشم آویز، تعویذ

(معین، ۱۳۷۱:۱۳۴۸)

وصل لیلی طلبی حرز وفا با خود دار

موی مجنون بدل مهرگیا با خود دار (۱۲۸۹۳/۶۰۰)

۳- صلوات: برای جلوگیری از چشم زخم فوری صلوات بفرستید و بعضی

اعتقاد دارند که باید سه تا صلوات فرستاد.

چنان که گل به مشام آورند دیده وران

بهر نظر صلواتی به روی یار دهند (۱۱۵۶۷/۵۲۸)

ای اهل نظر دیده‌ی گل را صلواتیست

دیدید رخ او صلواتی بفرستید (۱۱۶۰۱ / ۵۳۰)

*جستن چشم: عقیده‌ی پیشینیان بر این بود که هرگاه یکی از اعضای آدمی

حرکت غیرعادی روی دهد آن را دلیل بر اجرای امری خاص تصور و تفال

می‌دانستند و جستن چشم را هم شگون بر خاتمه انتظار غایبی. (دیوان طالب

آملی ص ۵۰۶) پلک چشم چپ ببرد خوشحالی می‌آورد و پلک چشم راست ببرد

غم و اندوه می‌آورد (هدایت، ۱۳۷۸: ۷۰) جستن پلک بالای چشم راست علامت

خوشحالی بعد از تنگی و از چپ نشانه‌ی رسیدن غایبی است و (جستن پلک

پایین) از راست غم و اندوه و از چپ رسیدن خبری است که در آرزوی آن باشد

و یا از راست بیماری و از چپ خوش دلی عاید گردد. [جنات الخلود] (هدایت،

۱۳۷۸: ۷۰) «در بعضی جای مازندران جستن پلک چشم به خصوص چشم چپ

بد است و پیشامد ناگواری برای آن فرد رخ می‌دهد» «اگر پلک چشم چپ کسی

بلرزد بد است» (پاینده، ۱۳۸۷: ۳۹۴)

چشم بجستن آمده یاران نظر کنید

کز گرد راه شاهسوار که می‌رسد (۱۱۱۴۵ / ۵۰۶)

✽ **جنگ پلنگ و ستاره:** می‌گویند پلنگ از روی حسادت به طرف ماه چنگ می‌اندازد.

با ماه و با ستاره بچنگم پلنگ‌وار

در بیشه‌ئی که شیردلان روبهی کنند (۱۰۰۱۲/۴۴۶)

گل بلندی پرواز نیست در چمن ما

پلنگ بیشه‌ی ما جنگ با ستاره ندارد (۱۰۰۳۴/۴۴۷)

✽ **دیو:** نوعی از شیطان [برهان] شیطان و ابلیس [ناظم الاطباء] شیطان [ترجمان

القرآن] اهرمن [فرهنگ اسدی طوسی] ایرانیان (قدیم) مردان دلیر و شجاعان و

کدخدا را دیو می‌خواندند. در مقام مدح و ستایش مازندرانی‌ها را دیو می‌گفتند و

اهالی سایر ممالک ایران از این کلمه قصد نکوهش داشتند [از التدوین] کنایه از

مردمان شجاع و دلیر [برهان] دلیر و دلاور [ناظم الاطباء] اشخاصی را که در زمان

خود قوی‌تر از امثال و اقربان بوده‌اند و مطیع حکام نمی‌شدند دیو می‌گفتند و این

نام خود مایه‌ی فخر و بزرگواری اثبات شجاعت خود می‌شمردند [انجمن آرا]

[آندراج] به عقیده بعضی از ایرانیان خدا یا رب النوع است [التدوین] (دهخدا)

بگریخت هوس ز آیت عشق تو چه بشنید

آری چه عجب دیو ز تعویذ گریزد (۱۱۸۹۸/۵۴۶)

گهی چون گریه مستم گاه چون خمیازه مخمورم

به ظاهر عشوه‌ی دیوم به معنی خنده‌ی حورم (۱۴۲۷۲/۶۷۴)

کار دیو این است که در بیابان‌ها مردم را فریب داده از مسیر منحرف کند. عزیمت

خوان می‌تواند دیو را تسخیر کرده در شیشه کند. دیو زشت و سیاه و مکار است

خود را به مردم به صورت زیبا نشان داده، ایشان را می‌فریبد و گاهی در بیابان‌ها

صدای آشنایی رها می‌کند که موجب فریب مردم می‌شود. (شمیسا، ۱۳۸۷: ۴۹۹)

دلا ز راست روی در هراس و بیم مباش

چو دیو منحرف از راه مستقیم مباش (۱۳۳۳۳/۶۲۳)

*دیو را باید با یک ضربه کشت: عامه‌ی مردم اعتقاد دارند که دیو را باید با یک ضربه کشت یا با یک تیر کشت. اگر ضربه دوم یا شلیک دوم انجام گیرد، دوباره زنده می‌شود. افسانه در مازندران بین مردم رواج دارد که خلاصه‌ی آن چنین است: فردی به دیو یک گلوله زد و دیو تقاضای کرد که گلوله‌ی دیگری هم شلیک کند اما آن فرد امتناع کرد، دیو نفرینش کرد و نفرین اثر کرد و آن مرد زود مرد.

چو زدی یک ضربت شمشیر دست از من بدار

دیو طبعم زنده می‌گردد به شمشیر دگر (۱۲۹۲۲/۶۰۱)

*ساختن شیر و شکر: ساختن غذاها با همدیگر یا نساختن آن‌ها در بین عامه مردم رواج دارد، مثلاً خربزه با عسل نمی‌سازد یا ماست و سرکه با هم نمی‌سازند یا گوشت قرمز یا شیر نمی‌سازد اما شیر با شکر می‌سازد:

رفتیم که با خواهش تقدیر بسازیم

با حادثه هم چون شکر و شیر بسازیم (۱۶۲۸۹/۷۸۲)

*سنگ بروشته او خش مزه هسه (sang baruštə ?u xəšməzə hassə) آبی که از روی سنگ عبور کند لذیذ و خوشمزه است. *چوپانان و چارپاداران و به طور کلی افراد که کارشان تو صحرا و بیابان است اعتقاد دارند آب بعضی از رودخانه یا دامه‌ی چشمه‌ها که از روی سنگ عبور می‌کند لذیذ است. به همین دلیل، برای چای یا مصارف دیگر از این گونه آب‌ها بیشتر استفاده می‌نمایند. شاید به جرات می‌توان گفت تنها مورد فرهنگ و باور بومی در دیوان طالب می‌باشد:

سختی کند به خلق گوارا ترا که آب

تا می‌خورد بسنگ شود بیشتر لذیذ (۱۲۶۹۹/۵۸۹)

*عسل باموم: پا به سن گذاشته‌ها اعتقاد دارند که عسل با موم ارزش بیشتری دارد و خوشمزه‌تر هم است.

دماغ انتخابیم نیست در بازار نیک و بد

عسل با موم می‌جویم رطب با هسته می‌خواهم (۱۵۱۹۹/۷۲۴)

*** فال گرفتن:** علمی است که به وسیله‌ی آن برخی حوادث آینده دانسته می‌شود و این کار به وسیله‌ی تغییر کلام مسموع یا گشودن قرآن یا کتب بزرگان مثل دیوان حافظ و مثنوی و نظایر آن که به تفأل شهرت دارد؛ انجام می‌پذیرد. برخی از علمای دین تفأل را مجاز شمرده، به گفته‌ی بعضی از صحابه استناد جسته‌اند که محمد(ص) تفأل را دوست می‌داشت و از تطییر منع می‌فرمود [از کشف الظنون] (دهخدا)

فال بردن مزین دلا زنه‌ار

عشقبازان همیشه باخته‌اند (۱۰۳۲۹/۴۶۳)

ز هر دیوان و هر دفتر نگیرم فال چون «طالب»

نظر جز بر کتاب حافظ شیراز نگشایم (۱۶۵۷۴/۷۹۸)

*** کینه‌ی پلنگ:** چوپانان و گالش‌های مازندران معتقدند همان‌گونه که پلنگ حیوان نجیبی است و با بعضی از رفتار انسان، خو می‌کند اما کینه عجیبی هم دارد. اگر نسبت به کسی کینه کند، حتماً به آن فرد آسیب می‌رساند.

قرین خوی پلنگم ز داغ کینه‌ی «طالب»

گهی به چرخ درآیم گهی به بخت ستیزم (۱۴۱۲۵/۶۶۶)

*** گنج و مار:** بر سر گنج مار است. گنج بی‌مار و گل بی‌خار نیست (دهخدا) بر سر هر گنجی ماری یا اژدهایی خفته است (شمیسا، ۱۳۸۷: ۹۱) هر جا گنج باشد مار هم هست. مار به دور گنج حلقه می‌زند (شمیسا، ۱۳۸۷: ۹۹۷) طلسم شکل و نوشته‌هایی که جادوگران بر گنج تعبیه کنند تا از آسیب و دستبرد محفوظ باشد (شمیسا، ۱۳۸۷: ۹۸۲)

نیم مردمیان جو این و آن آرام ز آن گنجی

معاذالله بود گر گنج چشم مار می‌خواهم (۱۵۵۲۳/۷۴۱)

*** مار و افسونگری:** افسون اوراد و اعمالی است که افسونگر بدان وسیله مار می‌گرفت، اورادی که با آن مصروع را آرام بخشد و یا معالجه کنند. (شمیسا، ۱۳۸۷: ۱۱۲-۱۱۱) افسونگر به وسیله‌ی افسون مار می‌گیرد یا جن را تسخیر می‌کند.

چو مار پیش فسونگر به صد هزاران عجز

دلا بر آر به زنهار چشم یار زبان (۱۷۱۷۳/۸۳۰)

***نذر کردن:** در خراسان برای گرفتن حاجت نذر می‌کنند که آش آماج و نان کماج بپزند و آن‌ها را بر سفره‌ای می‌گذارند که در وسط آن یک چراغ روشن گذاشته‌اند. (افشاری، ۱۳۸۵: ۱۴۲) مردم برای رسیدن به آرزوها و برآوردن حاجات خویش نذرهای گوناگون انجام می‌دهند که بیشتر با تمسک جستن از امامزاده‌ها و سیدها و سفره گذاشتن در اماکن مقدس و... سعی می‌کنند خواسته‌ها و مشکلات را از این راه حل نمایند و به تمنیات درونی خویش برسند و آرامش یابند.

نذر گلخن تحفه‌ئی آورده‌ایم از صحن باغ

های‌های گریه‌ئی به هر شگون آورده‌ام (۱۴۶۲۱/۶۹۳)

نذر نمودم کز آشیان نکنم یاد

جان گرامی به حبس دام سپارم (۱۴۶۶۴/۶۹۵)

در امامزاده که برق ندارد و فانوس روشن می‌کند مردم نذر می‌کنند.

مزار عشق شدم همت سپهر نکرد

دو پیرهن عرق شمع نذر فانوسم (۱۴۳۳۹/۶۷۸)

۴- حقه‌بازی‌ها و دو رنگی‌ها:

***زعفران بر چهره مالیدن:** در بسیاری از افسانه‌ها افراد برای گول زدن افراد دیگر زعفران بر چهره می‌مالند تا دیگران فکر کنند او بیمار است. در افسانه‌های مازندران معمولاً فرد حقه باز زردچوبه بر چهره می‌مالد.

زعفران بر چهره‌ی احوال بیماری زدم

تا لب یارم نوید شربت بیمار بود (۱۱۴۹۱/۵۲۵)

عافیت جوید دلم اندیشه‌ی کارش کنید

زعفران بر چهره‌اش مالیده بیمارش کنید (۱۲۱۴۳/۵۵۹)

***دهن آب کشیدن:** آن‌هایی که اهل نماز بودند یا قصد ریا داشتند بعد از خوردن مشروب دهانشان را می‌شستند و آن گاه نماز برپا می‌کردند.

ما زیر هفت پرده می‌ناب می‌کشیم

خون می‌خوریم و دست و دهن آب می‌کشیم (۱۴۶۴۰/۶۹۴)

***آب در شیر کردن:** بعضی مردم هنگام فروختن شیر، آن را با آب قاطی می‌کنند و می‌فروشند. «شیر آدم خوب و بد تأثیر خودش را در اخلاق و سعادت و عادات بچه انتقال می‌دهد. چنان که به طور نفرین گفته می‌شود: تف به شیرت بیاید، پستانش بسوزد که شیر دهننت گذاشت و یا موقع آفرین می‌گویند: آفرین به شیر پاکی که خورده.» (هدایت، ۱۳۷۸: ۱۰۰)

با چنین بختی که من زادم عجب نبود اگر

مادر از نامهربانی آب در شیرم کند (۱۰۴۲۶/۴۶۸)

***تیشه زدن از روی کاهلی:** چون کارگر از تنبلی نمی‌خواست کار کند به خودش ضربه می‌زد تا چند روزی کار نکند. در افسانه شاهد مثال در این زمینه کم نیست.

تا نگردم مانده خود را لنگ می‌سازم ز جهل

تیشه‌ئی بر پا چو مزدوران کاهل می‌زنم (۱۵۱۶۰/۷۲۲)

***دام و دانه:**

هوش دارای مرغ آزادی که در صحرای عشق دانه‌ای کو را نباشد ریشه‌ای در دام نیست (۷۴۳۷/۳۰۸)

نتیجه‌گیری:

اندیشه‌های مردمی در اشعار طالب آملی بسیار جالب توجه است، از این طریق می‌شود تا حدودی به افکار و اندیشه‌های طالب آملی و گرایش‌های باطنی و اطلاعات مردمی او پی‌برد. او مثل بسیاری از شاعران بزرگ از دانش عامه‌ی مردم برای القای اندیشه‌های خود سود برد به خصوص توجه ویژه‌ای به سرنوشت، طالع و شگون و اصطلاحات آن، خضر و یونس و آب حیات، جغد و... پری، دیو... پرندگان افسانه‌ای چون سیمرغ، عنقا، هما و... استفاده به شکل تلمیح از باورهای و اسطوره‌های مردم مثل هاروت و ماروت، قارون و... داشته است.

فرهنگ مردمی ارتباط تنگاتنگی با زندگی و جامعه‌ی مردم دارد و اصلاً متعلق به مردم است، سادگی و طبیعی بودن زندگی عامه‌ی بی‌سواد جامعه، شعر را ملموس‌تر و به مردم نزدیک‌تر نموده و طبیعی‌تر جلوه می‌دهد و با شعر دیگر شاعران متمایز می‌سازد.

طالب از فرهنگ مردم یا دانش آن‌ها در زوایای مختلف بهره می‌گیرد، از زبانزده‌ها گرفته تا باورها و اعتقادات، آشپزی، درمان یا پزشکی، سنت‌ها و... به خوبی برای پیشبرد و القای افکار و اندیشه‌های خود سود جسته است و اطلاعات او را در مورد دانش‌های گوناگون به خصوص سنت‌ها و باورها و تلمیحات اسطوره‌ای و افسانه‌ای نشان می‌دهد.

آن چه مسلم است طالب آملی مثل بسیاری از شاعران بزرگ از فرهنگ عامه سود برده است، متنها هیچ‌گونه گرایش بومی چه در زمینه‌ی آداب و رسوم و باورهای بومی و چه در زمینه‌ی زبانزده‌ها ندارد، حتی جاهایی که به باورها اشاره می‌کند یا به بعضی از اصطلاحات تأکید دارد نه تنها بومی نیست بلکه به آن دسته از باورها و اصطلاحات اشاره می‌کند که با تفاوت‌هایی در فرهنگ بومی کاربرد دارد. او توجه ویژه به فارسی و رسمی کشور (غیر بومی) دارد. مثلاً زعفران به چهره مالیدن که از جمله حقه بازی‌هاست که بین عامه رواج دارد، در مازندران

زردچوبه به چهره مالیدن مرسوم است یا جستن چشم دال بر شگون است، منتها در مازندران و گیلان نشانه‌ی شومی و بد بودن است. به هر صورت او از شکل فارسی و آن چه در کشور رسمی است و همه جا کاربرد دارد استفاده می‌کند. شاید تنها موردی که بشود گفت او از فرهنگ بومی خویش بهره برده همان باور «سنگ بروشت او خشمزه هسه» آبی که روی سنگ عبور کند لذیذ است و الا جایی دیگر نمی‌شود به صراحت گفت که او از فرهنگ بومی خویش بهره گرفت.

پی‌نوشت:

تذکر: قسمت‌هایی که ارجاع داخل متن فقط دهخدا نوشته شده است نشان می‌دهد که مطالب استفاده شده از روی سی دی لغت‌نامه‌ی است.

منابع و مآخذ:

- ۱- آملی، طالب، دیوان، به تصحیح کابری شهاب، تهران: انتشارات کتابخانه‌ی سنایی.
- ۲- احمدی، مرتضی، (۱۳۸۶)، فرهنگ بر و بچه‌های ترون، تهران: نشر هیلا.
- ۳- افشاری، مهران، (۱۳۸۵)، تازه به تازه نو به نو، مجموعه‌ی مقاله‌ها در باره اساطیر، فرهنگ مردم و ادبیات عامیانه‌ی ایران، تهران: نشر چشمه.
- ۴- اناکرانسولسکا، (۱۳۸۲)، چند چهره‌ی کلیدی در اساطیر گاه شماری ایرانی، ترجمه‌ی ژاله متحدین، تهران: نشر ورجاوند.
- ۵- پاینده‌ی لنگرودی، محمود، (۱۳۷۷)، آیین‌ها و باورداشت‌های گیل و دیلم، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
- ۶- پرجمی، محب‌الله، (۱۳۸۲)، پس کوجه‌های فرهنگ، تهران: انتشارات فرهنگ ماهرخ.
- ۷- تبریزی، محمدحسین بن خلف، (۱۳۸۰)، برهان قاطع، تهران: انتشارات نیما.
- ۸- ثروت، منصور، (۱۳۶۴)، فرهنگ کنایات، تهران: موسسه‌ی انتشارات امیرکبیر.
- ۹- دهخدا، علی‌اکبر، (۱۳۷۹)، امثال و حکم، تهران: انتشارات امیرکبیر.
- ۱۰- ذوالفقاری، دکتر حسن، (۱۳۸۸)، فرهنگ بزرگ ضرب‌المثل‌های فارسی، تهران: انتشارات معین.
- ۱۱- سی دی لغت‌نامه‌ی دهخدا.
- ۱۲- شاملو، احمد (۱۳۸۳)، کتاب کوجه (حرف الف، دفتر اول)، تهران: مازیار.
- ۱۳- -----، (۱۳۸۲)، کتاب کوجه (حرف ب، دفتر اول)، تهران: مازیار.
- ۱۴- شمیسا، سیروس، (۱۳۸۷)، فرهنگ اشارات، تهران: انتشارات میترا.
- ۱۵- -----، (۱۳۶۹) فرهنگ تلمیحات، تهران: انتشارات فردوس.

- ۱۶- طاهری شهاب، محمد، (۱۳۴۶)، **دیوان طالب آملی**، تهران: انتشارات کتابخانه‌ی سنایی.
- ۱۷- طوسی، محمد بن محمود بن احمد، (۱۳۸۲)، **عجایب المخلوقات**، به اهتمام منوچهر ستوده، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
- ۱۸- کتیرایی، محمود، (۱۳۷۸)، **از خشت تا خشت**، تهران: نشر ثالث.
- ۱۹- مجد، مصطفی، (۱۳۷۵)، **ویژه‌نامه‌ی همایش شاعر گرانمایه طالب آملی**، آمل، دانشگاه پیام نور.
- ۲۰- معین، دکتر محمد، (۱۳۷۱) **فرهنگ فارسی**، موسسه‌ی انتشارات امیرکبیر.
- ۲۱- مهجوریان نماری، علی‌اکبر، (۱۳۷۴)، **باورها و بازی‌های مردم آمل**، ساری: فرهنگ‌خانه‌ی مازندران.
- ۲۲- -----، (۱۳۸۴) **باورها و بازی‌های مردم مازندران**، آمل: دانشگاه شمال پایدار.
- ۲۳- هدایت، صادق، (۱۳۵۶)، **نیرنگستان**، تهران: انتشارات جاویدان.
- ۲۴- -----، (۱۳۸۷)، **فرهنگ عامیانه مردم ایران**، تهران: نشر چشمه.
- ۲۵- یاحقی، دکتر محمدجعفر، (۱۳۸۶)، **فرهنگ اساطیر و داستان‌واره‌ها در ادبیات فارسی**، تهران: فرهنگ معاصر.
- ۲۶- سودآور فرمانفرم‌نایان، فاطمه‌ی، (۱۳۸۱)، "هفت قلم آرایش؛ تاریخچه‌ی لوازم آرایش در ایران"، (ترجمه‌ی افشین جعفری شبستری) **فصلنامه‌ی هستی**، دوره‌ی دوم سال سوم شماره ۱۱، صص ۴۹-۴۸.
- ۲۷- عسکرزاده، منیر، (۱۳۸۳)، «چشم زخم و روش‌های پیشگیری درمان آن در دیوان خاقانی شروانی» **فصلنامه‌ی فرهنگ مردم**، سال سوم، ش ۱۲ و ۱۱، صص ۱۰۴-۹۸.
- ۲۸- فلاح، نادعلی، (۱۳۸۷)، «نرما بیس شش» **فصلنامه‌ی فرهنگ و مردم**، سال هفتم، شماره ی ۲۵-۲۴، صص ۷۳-۶۷.

تصویر آفرینی در غزل‌های طالب آملی

نعمت اصفهانی عمران^۱ - نصرت‌الله حدادی^۲

چکیده:

یکی از ضرورت‌های تحقیق در تاریخ گذشته شعر فارسی، که می‌تواند تأثیر مهمی در شناخت شخصیت هنری و سبک سخنوری شاعران داشته باشد، و اطلاعات ارزشمندی را به ارمغان آورد و در نهایت ما را در بهتر معرفی کردن جایگاه ادبی آنان یاری دهد، پژوهش در جنبه‌های زیبایی شناسانه شعر آنهاست. بی‌گمان یکی از مهم‌ترین بخش‌های چنین تحقیقاتی، نقد و بررسی صورت‌های خیالی دواوین شعر شاعران کهن است.

از دوره‌های شعر فارسی، که شعر شاعران آنها تاکنون از این دیدگاه - جنبه‌های زیبایی شناسانه یا همان علوم بلاغی - کمتر مورد تحقیق قرار گرفته است، شعر دوره هندی است. شعر سبک هندی، صرف‌نظر از برخی از انحرافات و ضعف‌هایی که متوجه آن بوده است، در عرصه‌های گوناگون، بویژه در عرصه‌ی بلاغت، چنان قابلیت‌هایی دارد که اگر به شکلی روشمند و دلسوزانه کاوش و پژوهش شود، بی‌تردید زیبایی‌های فراوانی در آن دیده

۱. عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت

۲. عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت الله آملی

خواهد شد. یقیناً این موضوع در باب شخصیت ادبی بزرگان سبک هندی، که مایه‌ی اعتبار و رونق شعر این دوره می‌باشند بیشتر مصداق خواهد داشت. یکی از بزرگان سبک هندی که ارزش‌های ادبی شعر او تاکنون کمتر مورد پژوهش قرار گرفته طالب آملی ملک-الشعرای دربار میرزا جهانگیرخان گورکانی است. شعر طالب از منظرهای مختلف بویژه از منظر علوم بلاغی قابلیت‌هایی دارد که پرداختن به آن می‌تواند در راه هر چه بیشتر و بهتر شناختن شخصیت‌های هنری و ادبی این شاعر بزرگ راهگشا باشد. بر همین اساس نگارندگان این مقاله بر آن‌اند تا گوشه‌هایی از قابلیت‌های زیبایی شناسانه شعر طالب آملی را، که در این جستار با عنوان «تصویر آفرینی در غزل‌های طالب آملی» نامگذاری گردیده است، تحلیل و بررسی کنند.

واژگان کلیدی:

سبک هندی، طالب آملی، بلاغت، تصویر.

مقدمه:

از آن جا که سرزمین مازندران از دیر باز محل نشو و نمای اندیشمندان و ادیبانی سترگ بوده و در میراث ادبی ایران زمین جایگاهی والا داشته است و همواره شخصیت‌هایی فرهیخته تقدیم جامعه علمی و ادبی نموده، لذا بر ما فرض است که همواره نام و یاد فرزندان این سرزمین را گرامی بداریم و کارهای ارزشمند آن‌ها را در حد توانایی مان به دیگران بشناسانیم و از این طریق دین مان را نسبت به آن مردان بزرگ ادا کنیم. ملک‌الشعرا طالب آملی، نوپرداز بزرگ آمل را بدون هیچ اغراقی باید از برگزیدگان شعر هندی به شمار آورد. شاعری که با توانایی‌های فراوانش در عرصه‌های مختلف شعر و شاعری، توانست سهم بسزایی در تثبیت «طرز تازه» یا همان سبک هندی داشته باشد.

بی‌گمان یکی از وجوه اعتبار طالب آملی در قلمرو شعر هندی، بویژه در عرصه‌ی زیبایی‌شناسی شعر فارسی، قابلیت‌های کم نظیر او در آفرینش تصاویر شعری است. تصاویر شعری‌ای که باید آن را یکی از مهم‌ترین خصیصه‌های سبکی شعر طالب، بلکه مهم‌ترین خصیصه شعر او دانست.

بر همه روشن است، آنچه که در خلق تصاویر شعری، نقش بسیار برجسته دارد و باید از آن به عنوان یکی از عوامل اصلی آفرینش‌های شاعرانه یاد کرد، عنصر «خیال» است. در حقیقت تا عنصر خیال در میان نباشد، چیزی به نام «تصویر شعری» معنا پیدا نخواهد کرد. قبل از هر چیز باید تصریح نمود که خیال‌انگیزی‌های شاعرانه در شعر طالب، به طور خاص و در شعر هندی به طور عام، در میان قالب‌های شعری، بیشتر در قالب غزل دیده می‌شود، و اگر بگوییم که شعر هندی را اساساً باید با قالب غزل بشناسیم، سخنی به گزاف نگفته‌ایم. همان‌گونه که پیش از این اشاره شد، مهم‌ترین خصیصه‌ی شعری طالب، تصویرگری‌های شاعرانه اوست. آنچه که در این شگرد شاعرانه بسیار برجسته

می‌نماید و در حقیقت موجب شاخصیت شعری و سبکی شعر طالب می‌گردد، میزان علاقمندی او به صورت‌های خیالی یا همان ابزارهای شاعرانه است. طالب در خلق تصاویر شعری خود، همانند دیگر شاعران تصویرگرا به تمام صورت‌های خیال یعنی تشبیه، استعاره، مجاز و کنایه نظر دارد، اما میزان علاقه‌مندی شاعر به ابزارهای مذکور به یک اندازه نیست، بدین معنا که او به آن اندازه که به استعاره و تشبیه تعلق خاطر دارد، به دیگر ابزارها التفات نشان نمی‌دهد. علامه شبلی نعمانی در همین ارتباط می‌گوید: «... باید دانست که صفت ممتازی طالب در شاعری دو چیز است: یکی ندرت تشبیه و دیگر لطف استعاره، نفاست و نزاکت استعارات قبل از این شروع شده بود، لیکن او بر لطافت و ندرت آن بسی افزوده.» (نعمانی، ۱۳۶۸: ۱۵۶) با توجه به توضیحات آمده، در این قسمت به کیفیت کاربرد ابزارهای شعری مورد اشاره (تشبیه و استعاره) که بیشترین سهم را در آفرینش تصاویر شاعرانه در غزل‌های طالب آملی دارد، می‌پردازیم.

تشبیهات

در میان صور خیال، دو صورت خیال تشبیه و استعاره، بیش از سایر صورت‌های خیالی (مجاز و کنایه) کاربرد دارد. دلیل این امر شاید آن است که این دو عنصر بیانی قابلیت بیشتری برای خلق تصاویر شعری و هنرنمایی‌های شاعرانه دارد، و تعدادی از صورت‌های بیانی همچون پارادکس، حس‌آمیزی، اضافه سمبلیک و... از دل همین تشبیهات و استعارات است که به وجود آمده‌اند. بسیاری از پژوهشگران، موجز بودن زبان این دوره را، از شاخصه‌های مهم سبک هندی بر شمرده‌اند و البته درست هم گفته‌اند. اساساً یکی از مهم‌ترین دغدغه‌ها و اهداف شاعران سبک هندی، همان‌گونه که اکثر آگاهان می‌دانند، خلق مضامین باریک و نکته‌بینی‌های شاعرانه است. خصیصه‌ی شاعرانه‌ای که بیشترین تأثیر را در روی آوردن شاعران این دوره به زبان ایجاز داشته است. تعلق خاطر شدید این سبک

به زبان ایجاز موجب شده تا شاعران این دوره در تشبیهاتشان به یکی از موجزترین زبان شاعرانه، یعنی اضافه تشبیهی روی آوردند. در میان شاعران سبک هندی طالب آملی بیش از دیگر شاعران به این زبان شاعرانه علاقه نشان داده است. این تشبیهات موجب و فشرده در غزل‌های طالب، به لحاظ حسی یا عقلی بودن طرفین تشبیه، بیشتر از نوع حسی به حسی و عقلی به حسی است. به عنوان نمونه به تعدادی از آن تشبیهات در اینجا اشاره می‌کنیم.

الف: تشبیهات محسوس به محسوس

از نم اشک چو تیغ مژه زنگار گرفت شب هجران توام آینه‌ی زانوها^۱
(۲۵/۸)

مافوج اسیران صف آشفته دالانیم ما سلسله زلف توها، سلسله‌ها
(۲۲/۲)

کمند ذره کجا، قصر آفتاب کجا زکاهلی نبود در تو نارسیدن ما
(۴۲/۶)

در جام گل مشاهده کردم شراب حُسن زان، مو به مو چو چراغ مست شد مرا
(۲۴۱/۲)

زخون ناحق اطفال اشک پنداری که دامن مژه‌ام آستین قصاب است
(۲۶۷/۲)

طالب از رهن خورشیدم جو جلوه‌ی نور نظر انداز به درگاه دل روشن ما
(۳/۷)

که به ترتیب: تیغ مژه، سلسله زلف، قصر آفتاب، جام گل، شراب حسن، اطفال اشک، تشبیهات محسوس به محسوسی است که به صورت اضافه تشبیهی آمده‌اند.

ب: تشبیه از نوع معقول به محسوس

یارب از راه عیشم بردار سنگ محنت وین کوه‌های غم را بفرست کوه کن‌ها
(۷۵/۳)

۱. ارجاعات ابیات به ترتیب از راست به چپ اشاره به شماره‌ی بیت هر غزل و شماره‌ی غزل دارد.

- تشریف شهادت زدم تیغ تو داریم فرض است بر ارواح، طواف جسد ما
(۱۴/۹)
- طالب دل ما در گرو حور و پری نیست دوشیزه‌ی معنی شده تا نامزد ما
(۱۴/۱۰)
- ناخن طعنه مزین بر دل ریشم طالب من فلک نیستم از دوست بدان دشمن را
(۱۷/۱۱)
- دردا که نسیمی ز گلستان وفا نیست با شوخ پریشان هوس ده دله ما
(۲۰/۴)
- سرشار کنی جام تغافل، گنهد نیست آگه نئی از نازکی حوصله ما
(۲۰/۲)
- تشبیهات معقول به محسوس و آن ابیات به ترتیب عبارتند از: سنگ محنت، تشریف شهادت، دوشیزه‌ی معنی، ناخن طعنه، گلستان وفا. هم‌چنین است ترکیبات: زاغ ماتم (۹/۲) رشته‌ی مدت عمر (۴/۷) شبستان غم (۷/۵) قید خرد (۵۷/۶) و بسیاری از ترکیبات دیگر که به صورت اضافه تشبیهی دردیوان طالب به کار رفته است.

تشبیه تمثیل

در غزل‌های طالب جدای از تشبیهات فشرده (اضافه تشبیهی) ما با نوعی دیگر از تشبیه سروکار داریم که درست نقطه‌ی مقابل این نوع از تشبیهات قرار دارد، نوعی تشبیه که حضور آن را در شعر این دوره باید یکی از مختصات سبکی دانست؛ شیوه‌ای که کاربرد آن در شعر قبل از هندی، با ویژگی‌هایی که برای آن برخوایم شمرده، بسیار اندک است. این نوع تشبیه همان است که در فرهنگ علوم بلاغی آن را به نام «تشبیه تمثیل» می‌شناسند. آن چه که در این نوع تشبیه بیش از همه موجب شاخصیت سبکی شده و تا حدود زیادی آن را از تشبیهات تمثیل شعر پیش از آن جدا می‌سازد، شیوه‌ی متفاوت بیان شاعرانه‌ی آن است. بدین معنا که شاعران این دوره برخلاف شاعران دوره‌های قبل، با موضعی استدلالی البته از نوع ادبی آن سعی در بیان مطلب دارند. این بیان خاص شاعرانه که استاد شفيعی کدکنی آن را «اسلوب معادله» نام نهاده است، شیوه‌ای است که در آن شاعر در پناه مفهومی مثل گونه، دو

تصویر شبیه به هم را، که غالباً یکی امری ذهنی و غیرمادی و دیگری امری مادی و حسی است، در برابر هم قرار می‌دهد. و از این طریق یک نوع نتیجه‌گیری را دنبال می‌کند، که بیشتر جنبه‌ی شاعرانگی و ادبی آن مراد است تا حقیقی بودن آن، اگرچه وقتی به درستی در مفهوم شعر و پیام آن می‌نگریم از حقیقت زندگی و پشتوانه‌های عقلی و حکمی هم تهی نیست. در حقیقت دو تصویری که در این نوع تشبیه در برابر هم قرار می‌گیرند، یکی مشبه است و دیگری مشبه به. شاعر این دو تصویر را، یکی در مقام مدعا و دیگری را در مقام اثبات مدعا بیان می‌کند. باید توجه داشت که وجه شبه این نوع تشبیهات به دلیل مرکب بودن تشبیه، هیأتی است مرکب، که از قرار گرفتن مجموعه‌ای از عناصر در کنار یکدیگر، پدید می‌آید. مضاف بر این که همواره مفهومی مثل گونه چاشنی آن می‌باشد، مفهوم مثل گونه‌ای که درجه شهرت و شباع آن هرگز به اندازه‌ی «ارسال المثل» (ضرب المثل) نیست، بلکه بیشتر بین خواص - که همان اصحاب شعر و ادب‌اند - شناخته شده است. اکنون نمونه‌هایی از «تشبیه تمثیل» را، که از دیوان غزلیات طالب استخراج کردیم به عنوان مثال می‌آوریم:

گرد غم سدّ فغانم شد بلی سرمه را جنگ است با آواها

(۴۶۷)

ساغر در بیت فوق، غم و اندوه را، که به شکل سدّی در برابر آه و ناله‌های خود می‌بیند (امری ذهنی) به سرمه‌ای تشبیه کرده که مانع بر آمدن صدا و آواز از گلوی افراد می‌شود. (امری مادی و محسوس) (دلیلی که باعث شده تا طالب در این بیت سرمه را با آواز مرتبط سازد، آن است که در فرهنگ مردم آن روزگار (عوام) این باور بوده که خودرن سرمه موجب گرفتگی صدا می‌شده است).

ملایمت کن و فارغ شو از ملامت خلق که نحل موم ز آسیب تیشه آزاد است

(۱۰۸۷)

شاعر در این بیت هم، دو تصویر یا دو تابلوی شاعرانه (مشبه و مبه به) را، که یکی ذهنی و انتزاعی و دیگری امری عینی و مادی است، به روش «اسلوب معادله» همراه با مفهومی مثل گونه در برابر هم نشانده و در مقام اثبات مدعا

برآمده است. تا از این طریق آن نتیجه‌ی اخلاقی که مراد اوست، حاصل شود.
هم‌چنین است در نمونه‌های ذیل:

جای رنجش نیست گرسویت نبیند چشم یار

زانکه بیمار است و امساک نگه پرهیز اوست

(۲۴۴/۵)

خاربن را با گل شمشاد حدّ جلوه نیست

از ادب دور است با نخل تو همدشی مرا

(۶۵/۵)

آفتاب حسن را از گرم خوئی چاره نیست

هر جمالی را که می‌بینی، جلالی در پی است

(۲۷۴/۱۱)

فراغبالی گل از بهار گمنامی است

در آتش است مدام آنکه شهرتی دارد

(۵۸۱/۵)

استعاره

بی‌هیچ شک و شبهه‌ای طالب آملی را باید شاعر استعاره‌ها نامید. استعاره در نظر طالب از بالاترین جایگاه شعری برخوردار است؛ تا جایی که شاعر آن را «نمک شعر» و موجب «ملاحظ سخن» می‌داند و می‌گوید:

سخن که نیست درو استعاره، نیست ملاحظ

نمک ندارد شعری که استعاره ندارد

انواع استعاره در غزل‌های طالب

در یک تقسیم‌بندی کلی، که از تقسیمات مألوف و متعارف میان بلاغیون می‌باشد، استعاره را به دو قسم تقسیم کرده‌اند:

۱- استعاره مصرحه

۲- استعاره بالکنایه

استعاره مصرحه

استعاره مصرحه، که آن را استعاره تصریحیه یا آشکار نیز نامیده‌اند و باید آن را داخل در استعاره‌های «اصلیه» دانست، نوعی از استعاره است که در آن مشبه محذوف و مشبه به موجود است و مخاطب به کمک قرینه‌ای که به آن «قرینه صارفه» می‌گویند، از مشبه به موجود پی به مشبه محذوف می‌برد. واقعیت آن است که استعاره مصرحه در شعر طالب بویژه غزل‌های او از جایگاه و کثرت قابل توجهی برخوردار است؛ به طوری که می‌توان مدعی شد که یکی از پرسامدترین ابزارهای شاعرانه در غزل‌های طالب همین استعاره‌های مصرحه می‌باشد. گفتنی است که استعاره‌های مصرحه طالب بیشتر از همان نوع استعاره‌های شناخته شده و آشنای شعر و ادب گذشته می‌باشد و استعاره‌ای که بخواهد ابداعی و از خود او باشد در غزلیات او کمتر دیده شده است.

این استعاره‌ها از همان نوع استعاره‌هایی است که در بلاغت سنتی به آن استعاره «قریب» یا «آشنا» می‌گویند. نمونه‌هایی از استعاره‌های مصرحه یا اصلیه در غزل‌های طالب:

به بوی سنبلس هر لحظه بی تابانه در گلشن

گهی دامان گل، گاهی گریبان صبا گیرم

(۷۸/۳)

خوش قوی دل گشته‌ام کوچین ابرویی که باز

دامنی الماس ریزد در دل فولاد من

(۶۸۰/۳)

به شهر و کوی دل آسایش از تپیدن نیست

که در قلمرو سیمتاب آرمیدن نیست

(۱۵۴/۱)

در ابیات یادشده، «سنبل» و «الماس» و «سیماب» به ترتیب استعاره مصرحه از زلف معشوق و قطرات اشک می‌باشد.

برای اطلاعات بیشتر در این مورد بنگرید: بتان (معشوقه گان ۱۴۳/۳) زال دبیر سال (فلک، روزگار ۹۷۸/۵) نرگس بیمار (چشم معشوق ۵۶۱/۷) و نمونه‌های فراوان دیگری که در دیوان غزلیات او آمده است.

استعاره بالکنایه

استعاره بالکنایه یا مکنیه، استعاره‌ای است که در آن برخلاف استعاره مصرحه مشبه موجود و مشبه به محذوف است، در این نوع استعاره اگر چه مشبه به حذف می‌گردد اما همواره یکی از لوازم یا ملائمت‌ات آن در کلام موجود است. ملائم یا صفتی که برخی از ارباب بلاغت از آن به عنوان قرینه صارفه یاد می‌کنند. مخاطبان فرهیخته نیک می‌دانند که استعاره بالکنایه در بلاغت فارسی (و عرب) همواره به دو شکل ظاهر می‌شود. یکی به شکل موجز و فشرده که در فرهنگ علوم بلاغی از آن با نام «اضافه استعاری» یاد می‌شود و دیگر به شکل مفصل و گسترده، که از آن با عنوان «آرایه تشخیص» سخن می‌گوییم. در حقیقت این استعاره هم در علم بیان مورد نظر است و هم در علم بدیع؛ و اگر در نقد علوم بلاغی و تعیین حدود و ثغور آن، از تداخل این علوم صحبت می‌شود به خاطر همین مسائل است.

درست است که ما از طالب به عنوان شاعری استعاره‌گرا سخن گفتیم، اما واقعیت آن است که او به خاطر برخی افراط‌کاری‌ها در خلق استعاره‌های کنایی و کشاندن آن به موضوعات ذهنی و عوالم تجریدی پیچیده و نامتعارف، فهم آن را بر مخاطبان شعر خود دشوار کرده و با این کار لطمه شدیدی به شعر خود وارد نموده است و آن ادعای نمکین بودنی که شاعر آن را مطرح کرده بود، به شدت زیر سؤال می‌برد. شایان ذکر است که این افراط‌کاری‌ها بعدها دامن‌گیر مشکل‌گوترین شاعر سبک هندی یعنی بیدل دهلوی می‌شود. در حقیقت همین

افراط کاری‌ها و پیچیده‌گویی‌های غیرهنری است که موجب انحراف سبک هندی گشته و به دنبال آن زمینه‌های ظهور دوره بازگشت را فراهم کرده است. غرابت و پیچیدگی استعاره‌های کنایی در شعر طالب به حدی بوده است که «منیر لاهوری» از منتقدان جدی طرز تازه «سبک هندی» در کتاب «کارنامه» بر شعر طالب اعتراض کرده و شعر او و چندین دیگر همانند عرفی، ظهوری و زلالی را بی‌معنی خوانده و از «ملاحظه معنی» به دورش دانسته است. (نقل از: حسن‌پور آلاشتی، ۱۳۸۴، ۱۴۲).

استعاره‌های ناآشنا و پیچیده‌ای همچون: ناخن ترنم، عطسه افسرده، گیسوان دیده، آغوش نمکدان، مسامه غمزه، ناخن نغمه زاغ، نان نگاه و... گوشه‌ای از این استعاره‌های پیچیده می‌باشد. اگرچه استعاره‌های بالکنایه طالب در موارد بسیاری از نوع استعاره‌های غریب و نامطبوع به اصطلاح غیرشاعرانه می‌باشد. اما گاهی اوقات استعاره‌هایی در شعر او بویژه غزلیات او دیده می‌شود که نزد اهل ادب متعارف و شناخته شده است و درک آن برای مخاطبین چندان دشوار نیست، بلکه چه بسا بسیار هم مستحسن است. استعاره‌هایی همانند: سینه کفر (۱۲/۱) رخ انفاس (۱۰/۷) آماجگاه حُسن (۵۵/۵) مشام دل و بوی تأثیر (۲۵/۴) و...

برخی از ابزارهای شاعرانه جدید برآمده از تشبیه و استعاره

در قلمرو بلاغت جدید، به ویژه از زمانی که بحث آشنایی‌زدایی‌های بلاغی به طور جدی توسط برخی از استادان نام‌آور معاصر همچون: دکتر شفیعی کدکنی و دکتر شمیسا مطرح شد، شاهد مطرح شدن برخی اصطلاحات زیبایی‌شناختی هستیم، که اگرچه در گذشته شعر و ادب فارسی وجود داشته اما به واسطه آن که بلاغیون گذشته ما نام مشخصی برای آن‌ها در نظر نگرفته بودند، مهجور و ناشناخته مانده بود.

خوشبختانه در دهه‌های اخیر که نقد زیبایی‌شناختی شعر فارسی، وجهه همت تعدادی از شیفتگان و دلسوختگان ادب فارسی گردید، اصطلاحاتی در گستره

زیبایی‌شناسی شعر و ادب فارسی مطرح شد که در حقیقت ریشه در همان اصطلاحات بنیادی بلاغت قدیم یعنی، تشبیه و استعاره دارد. البته باید متذکر شد که برخی از آن‌ها همانند «اغراق» در بلاغت گذشته با همین نام وجود داشته است. اکنون در این قسمت که به نوعی می‌توان آن را قسمت دوم تحقیق حاضر به حساب آورد. مهم‌ترین این اصطلاحات را همراه با نمونه‌هایی مورد نقد و بررسی قرار می‌دهیم.

وابسته‌های عددی

از شگردهای شاعرانه‌ای، که از رهگذر استعاره‌های کنایی باید بدان پرداخت و آن را از مصادیق هنجارگریزی‌های شاعرانه به شمار آورد، وابسته‌های عددی است در این شگرد شاعرانه، شاعر در گزینش معدودهای مورد نظر از هنجارهای مرسوم روی می‌تابد و به جای انتخاب معدودهای کلیشه‌ای و وابسته‌های معمول و متداول آن‌ها، نوآوری‌های بی‌سابقه و ترکیبات بدیع و خیال‌انگیز پدید می‌آورد و از این طریق بر آن است تا بر ارزش هنری شعر خود بیفزاید. «مثلاً اگر بگوییم یک لیوان آب بده، برای تمام فارسی‌زبانان این گزاره هیچ غرابتی ندارد و کاملاً آن را منطبق بر هنجار طبیعی محور همنشینی کلام مطرح کرده‌ایم. ولی اگر بگوییم «اجازه بده یک مژه بخوابم» چنان که در این شعر طالب: «نگذاشتم که یک مژه خواب عدم کند (غ ۴۴۸)، انحرافی است آشکار از هنجار طبیعی کلام». (حسن‌پور آلاشتی، ۱۳۸۴، ۱۳۸) شایان یادآوری است که این بحث را نخستین بار استاد شفیع کدکنی در کتاب ارزشمند خود «شاعر آینه‌ها» مطرح کرده‌اند. لذا خوانندگان ارجمند را برای اطلاعات بیشتر به کتاب مذکور (ص ۴۵) ارجاع می‌دهیم.

این شگرد شاعرانه (وابسته‌های عددی) در شعر طالب به چهار شکل جلوه‌گر شده است. که در این قسمت هر یک از آن‌ها را با مثال‌هایی مورد بحث قرار می‌دهیم.

نوع اول: عدد + حسّی + حسّی

همانند «صد گریبان چاک»:

عرض چاک پیرهن می‌کردم از بیداد دوست

دامن تاری فشاندم، صد گریبان چاک ریخت

(۱۶۰/۵)

یک دو بغل وار گل:

از گلابش نشود شیشه همت لبریز

حاصل باغ فلک یک دو بغل وار گل است

(۳۳۱/۵)

هم چنین است ترکیبات: هزار شعله زبان (۱۱۲۲/۱) دو پیرهن عرق شمع

(۱۱۵۸/۵) صد خم افلاطون (۱۴۹۷/۱) و...

نوع دوم: عدد + حسّی + انتزاعی

همانند: نیم غنچه تبسم

حاشا که در بساط دلی درد خو بود ذوقی که نیم غنچه تبسم از او بود

(۴۹۴/۱)

یا: نیم شعله اثر

در درون سینه زافسردگی دلی است مرا

که نیم شعله اثر در بساط آهش نیست

(۲۲۲/۴)

همچنین است: صد میخانه ذوق باده (۱۱۴۶/۰۳) صد مصریها (۸۰۶/۶) جبهه جبهه

چین ملال (۱۱۱۷/۳) یک شام وار شمیم (۱۳۰۱/۱).

نوع سوم: عدد + انتزاعی + حسی

همانند: نیم عذر نهنگ

ز سرکشی بگذر، چهره‌ای به خاک فشار

که نیم عذر، نهنگ هزار تقصیر است

(۱۰۳/۷)

نوع چهارم: عدد + انتزاعی + انتزاعی

همانند: یک تبسم‌وار شوری

من که عالم را نمکدان کردم از بخت شور

یک تبسم‌وار شوری در نمکدانم نماند

(۵۰۱/۲)

یا: نیم رشحه فیض

انگیز نیم رشحه فیضم به مغز نیست

گویی به دست شعله دماغم فشرده‌اند

(۴۹۶/۲)

تشخیص

یکی از تصویرهای شاعرانه‌ای که در غزل‌های طالب و بسیاری از شاعران سبک هندی از بسامد بالایی برخوردار است، «تشخیص» می‌باشد.

ادب دوستان فرهیخته نیک آگاهند که این شگرد شعری از آرایه‌های فن بدیع است و علی‌الظاهر باید در گستره‌ی بلاغی دانش مذکور بحث کرد. اما از آنجا که تشخیص زیرمجموعه استعاره می‌باشد، لذا شایسته است تا آن را از منظر علم بیان که محور اصلی تصویر آفرینی‌های شاعرانه است، بکاویم و بررسی نماییم. از آنجا که طالب شاعری استعاره‌گراست و تعلق خاطر فراوانی به آن دارد، پس طبیعی است که به این مقوله، (تشخیص)، که از برآمده‌های استعاره می‌باشد، توجه شایانی نشان دهد. همان‌گونه که پیش از این هم اشاره شد، آن دسته از

استعاره‌های طالب که در قالب تشخیص ظاهر می‌شوند، بنا به پیچیدگی ذهنی شاعر و اصرار در ابهام‌گویی، که وجه مشترک گویندگان سبک هندی است، غالباً به سوی تشخیص‌های پیچیده تجریدی و نامتعارف تمایل دارد و همین امر موجب می‌شود تا حدود زیادی، ارزش هنری تصویرهای مذکور از بین برود.

به عنوان مثال بنگرید به نمونه‌های ذیل:

گهی افتد، گهی پایچیدش در دامن مژگان

نگه از بس که گردد مضطرب هنگام رفتارش

(۱۰۲۴/۶)

چشم از تو غایبانه به دل داشت شورشی

اشک آمد و به گوش نکه گفت راز چشم

(۱۱۷۹/۵)

البته این موضوع در تمام غزل‌های طالب مصداق ندارد و گاه تشخیص‌هایی در شعر او می‌بینیم که اتفاقاً زیبا و از بار شاعرانگی فراوانی برخوردار است:

طالب نگهم عزم لبی داشت که ناگاه

پای مژه لغزید و به چاه ذقن افتاد

(۴۸۴/۷)

چون در آینه گل بینی به چشم از گلبن عارض

شود آینه مست از حیرت گل چیدن چشمت^۱

(۳۰۸/۳)

اضافه‌ی سمبلیک

در قلمرو علم بیان در پهنه‌ی تصویرگری‌های شاعرانه، که بیشتر از رهگذر همنشینی کلمات حاصل می‌شود، نوعی ترکیب شاعرانه است که در فرهنگ علوم بلاغی جدید «اضافه سمبلیک» می‌گویند. لازم به توضیح است که شگرد مورد نظر اگر چه در پیشینه‌ی ادبیات ما وجود داشته، اما هرگز نامی از آن در کتب بلاغی سنتی نیامده

است، بلکه از برساخته‌های بلاغت نوین است. در اضافه سمبلیک عموماً مضاف که در جایگاه مشبه قرار دارد به مضاف الیه (مشبه به) اضافه می‌شود. در حقیقت در این نوع ترکیبات مشبه سمبل و نشانه‌ای برای مشبه‌به می‌گردد. مثل عقاب جور، که عقاب سمبل و نشانه جور و ستم است. (شمیسا، ۱۳۷۰، ۱۳).

این شگرد شاعرانه در غزل‌های طالب در سطح قابل توجهی به کار رفته است. که به عنوان مثال می‌توان به نمونه‌های زیر اشاره کرد:

قحط مصر خوبی آمد یاد ایامی که حُسن

کم ز صد یوسف نهان در هر بن چاهی نداشت

(۳۵/۴)

در بیت فوق «مصر خوبی» اضافه سمبلیک است، بدین معنا که سرزمین مصر به سبب وجود مبارک حضرت یوسف سمبل خوبی و ملاحظت شده است.

و یا «مصر ملاحظت» در بیت:

یوسفی سر نزد از مصر ملاحظت که پدر

دل قافله دل در سر کارش بشکست

(۳۱۳/۴)

همچنین است «مصر بلاغت» در بیت زیر:

همچنان «طالب» از مصر بلاغت می‌رسیم

وین غزل بهر عزیزان است راه آورد ما

(۱۰/۹)

پاراداکس

از دیگر شگردهای شاعرانه در غزل‌های طالب که از بسامد چشمگیری برخوردار است، «پاراداکس» یا همان تصویر «متناقض‌نما» می‌باشد.

«هرچند پارادوکس عنصر مشترک شاعران سبک هندی است و کم و بیش در شعر تمامی شاعران این عصر دیده می‌شود، اما بسامد آن در شعر طالب نسبت به شاعران قبل از او تا حد قابل توجهی بیشتر است. اساساً بخشی از زمینه عمومی

شعر او را همین بیان نقیضی و تصاویر پارادکسی تشکیل می‌دهد» (حسن‌پور آلاشتی، ۱۳۸۴: ۱۵۵).

متناقض نما، که امروزه آن را از ظریف‌ترین تکنیک‌های آشنایی‌زدایی می‌دانند، در حقیقت «قرارگرفتن برابره‌های ناسازمند و متناقضی است که علی‌رغم ناساز بودن‌شان در ظاهر، در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند، آن گونه که از پیوند آن‌ها معنایی زیبا و شاعرانه، که البته بی‌سابقه و خارج از هنجار مألوف سخنوری است، شکل می‌گیرد.» (اصفهانی عمران، ج ۱: ۸۲) نمونه‌هایی از تصاویر پارادکسی (متناقض‌نما) در غزل‌های طالب:

گویند شکر معشوق با صد زبان خاموش

پروانه‌های مسکین در عین سوختن‌ها

در کمند وحدتم، آزاده‌ای چون من کجاست

دولت دیدار را آماده‌ای چون من کجاست

(۲۸۷/۱)

«در کمند آزاد بودن»، تصویری متناقض است که در بیت فوق موردنظر شاعر می‌باشد.

از دیگر نمونه‌هاست:

برگ عدم ساز کن دلا که در این عهد عمر طبیعی نصیب برق و شراب است

(۲۱۴/۲)

خوی گرم شعله سردی بر نتابد زینهار رخ نشویی تابه صد آتش نشویی آب را

(۱۷۰/۳)

هم‌چنین است ترکیب‌های: «آتش تر» (۴۷۳) محبت حصمانه (۵۱۲) و...

حسامیزی

از دیگر کاربردهای شاعرانه که سهم در خوری در تصویرهای شعری طالب آملی و بساری از شاعران سبک هندی دارد، حسامیزی است. حسامیزی که آن را همچون پارادکس باید از شاخه‌های فن بیان و انواع مجاز در زیبایی‌شناسی شعر فارسی شمرد، پدیده‌ای هنجار گریزانه است که در آن هنرمند یکی از حواس

پنج‌گانه را با حسی دیگر در می‌آمیزد و از این رهگذر، معنای غیرمنتظره‌ای را به مخاطب القاء می‌کند» (همان: ۸۳).

یکی از پژوهشگران با ذوق معاصر در سبک هندی در ارتباط با این شگرد شاعرانه در شعر طالب می‌گوید: «یکی از ویژگی‌های مشترک شعر طالب با شعر دیگر شاعران این عهد که در شاخه هندوستانی سبک هندی پرکاربردتر و در شاخه ایرانی سبک هندی کمرنگ‌تر و کم‌کاربردتر است، در هم آمیختن دو یا چند حس با یکدیگر است که به آن حسامیزی گویند.» (حسن‌پور آلاشتی، ۱۳۸۴، ۱۵۶) در اینجا باید متذکر شد که حسامیزی به کار رفته رد شعر طالبیا حسامیزی‌های شاعرانی همچون بیدل، که اصرار زیادی به ابهام‌گرایی و پیچیده‌گویی دارند، متفاوت است. بدین معنا که حسامیزی طالب هیچ‌گاه از ترکیب دو حس تجاوز نمی‌کند و خواننده با اندکی دقت و ذوق به راحتی می‌تواند فضاهای تصویر شده را درک نماید اما در شعر شاعران ابهام‌گرایی همچون بیدل، حسامیزی‌های به کار رفته، گاه از دو حس در می‌گذرد و با تینیده شدن چندین حس با هم، شعر را بیش از پیش مبهم و پیچیده می‌نمایند مثلاً بیدل در شعری می‌گوید:

«پنهان تراز بو در ساز رنگینم» شاعر در مصراع مذکور سه حس چشایی (بو) دیداری (رنگین) و شنوایی (ساز) را با هم تلفیق کرده و با این کار فهم شعر را برای مخاطب تا حد قابل توجهی دشوار کرده است. (همان: ۱۵۷).

همچنین باید اضافه نمود که حسامیزی‌های طالب بیشتر از رهگذر ترکیب محسوسات، که بیشتر از نوع حس شنیداری و دیداری است، ساخته می‌شود که در این قسمت نمونه‌هایی از آن‌ها را یاد می‌کنیم:

زرها بر لب از آن خنده‌ی شیرین دارم

تلخی طعم سخن شاهد حال است مرا

(۳۸/۳)

شاعر در بیت فوق دو حس چشایی (طعم تلخ) و شنیداری (سخن) را با هم در آمیخته است.

زودا که مشامت شنود بوی حقیقت

زین مشک که در نافه آهوی حجاز است

(۴۷/۲)

«شنیدن بوی» ترکیب حسامیزی است که البته در شعر شاعران پیش از طالب آورده شده است.

چنان که حافظ گوید:

بوی بهبود ز اوضاع جهان می شنوم شادی آورد گل و باد صبا شاد آمد

همچنین است در ابیات ذیل:

«طالب» نشد از یاد مرا انجمن دوست

در گوش هنوطم، مزه صوت و نوا هست

(۲۹۳/۷)

با تف سینه ساختم طره ناله آتشین

رنگ ترانه به رخ بانگ هزار سوختم

(۱۱۶۶/۲)

اغراق

از شگردهای شاعرانه دیگری که باید به عنوان یکی از مختصات سبک در شعر طالب و دیگر شاعران سبک هندی بدان نگریم، اغراق است. «اغراق را می توان زمینه عمومی و رنگ اصلی تصاویر شعر طالب دانست. کمتر تصویری از او می توان یافت که بر زمینه اغراق بنا نشده باشد. اصولاً «تلاش معنی بیگانه جستن» و «صید معنی رنگین و غریب» به نوعی مبالغه و اغراق منجر می گردد. چون مسیر اصلی اغراق، گذر از هنجار عادی و ممکن صفتی و یا هر امری است، خواه در جهت «بزرگ‌نمایی» و خواه «خردنمایی» و یا هر رویکرد دیگری. اساساً شاعران این عهد در تمام تصویرسازی‌ها و معنی آفرینی‌هایشان در پی خروج از هنجار عادی و کشف روابط تازه ناشناخته و اعجاب برانگیزنده، به

همین سبب خواه ناخواه اغراق و مبالغه ملازم تصاویر شعر این دوره است. طالب که در پی استعارات و تشبیهات نازک است، طبعاً با نازک اندیشی‌هایش، استعارات و تشبیهات اغراقی فراوان خلق کرده که گاه بسیار زیبا و مایه حریت است.» (حسمن‌پور آلاشتی، ۱۳۸۴: ۱۵۱)

حال به عنوان نمونه، برخی از زیباترین اغراق‌های طالب را در اینجا می‌آوریم:
کثرت ضعف به حدی است که نتوان فهمید

تن ما را زیکی رشت هپیراهن ما
(۳/۵)

آینه راز برق نفس آب ساختیم

غافل که آب نیز بپذیرد مثال دوست
(۲۸۶/۲)

خوی بس که بر عذار تو رنگین ز شرم گشت

پنداشت که دیده‌ام که شراب از تو ریخت
(۱۹۲/۳)

تو چون تیرافکنی آهوی تصویر

به دیبای منقش می‌توان کشت
(۱۴۴/۵)

اگرچه اغلب پژوهشگران، مهم‌ترین عامل روی آوردن شاعران سبک هندی را به اغراق، عموماً «تلاش معنی بیگانه جستن» و «صید معنی غریب» دانسته‌اند (آنچنان که محقق فاضل و ارجمند دکتر حسن‌پور آلاشتی نیز عنوان داشته است) اما برخی منتقدان دلیل این امر را با توجه به حاکمیت سخت‌گیرانه شیعه در دوره صفویه، اعتقادات مذهبی، دانسته‌اند. استاد شفیع‌ی در این باره می‌گوید: «بعضی از ناقدان معاصر کوشیده‌اند این روحیه [اغراق] را حاصل شیعی بودن بدانند و اینکه عقاید شیعه برغلو است، اگر چنین باشد، انتشار شیعی و عقاید شیعی را، در قلمرو زبان فارسی، شاید بتوان یکی از عوامل گسترش مبالغه و اغراق دانست.»

پی‌نوشت

۱- این بیت طالب یادآور ابیات زیبایی است از خاقانی که شاعر آن را در پناه آرایه تشخیص و اغراقی لطیف چنین گفته است:
ما فتنه بر توایم و تو فتنه بر آینه ما را نگاه در تو و ترا اندر آینه
تا آینه جمال تو دید و تو حسن خویش تو عاشق خودی ز تو عاشق‌تر آینه
(دیوان اشعارریال تصحیح دکتر سجادی، ص ۱۰۲)

منابع و مآخذ:

الف - کتاب‌ها:

- حسن‌پور آلاشتی، حسین، ۱۳۸۴، طرز تازه (سبک‌شناسی غزل سبک هندی)، چاپ اول، تهران: انتشارات سخن.
- خاقانی، افضل‌الدین، ۱۳۷۳، دیوان اشعار، تصحیح سید ضیاء‌الدین سجادی، چاپ چهارم، تهران: انتشارات زوار.
- شفیع‌ی کدکنی، محمدرضا، ۱۳۷۰، صور خیال در شعر فارسی، چاپ چهارم، تهران: انتشارات آگاه.
- شمسبیا، سیروس، ۱۳۷۰، بیان، چاپ اول، تهران: انتشارات فردوس.
- طالب آملی، کلیات اشعار، تصحیح طاهری شهاب، انتشارات کتابخانه سنایی، بی‌جا، بی‌تا.
- نعمانی، شبلی، شعرالعجم، ۱۳۸۶، ترجمه سید محمدتقی فخرداعی گیلانی، چاپ سوم، تهران: انتشارات دنیای کتاب.

مقاله:

- اصفهانی عمران، نعمت، (۱۳۸۲)، «برخی هنجارگریزی بلاغی در شعر و ادب فارسی، مجموعه مقاله‌های نخستین همایش استادان زبان و ادبیات فارسی، ۲ ج، به کوشش محمد دانشگر، چاپ اول، تهران: انتشارات دانشگاه تربیت مدرس.

تأثیر قرآن در اشعار طالب آملی

دکتر شراره الهامی^۱ - مهتاب آبدارزاده^۲

چکیده:

بهره‌مندی شاعران و نویسندگان ایران زمین از کلام الهی یکی از معیارهای فصاحت و بلاغت محسوب می‌شود. گویندگان و ادیبان علاوه بر بهره‌مندی از مفاهیم قدسی و ارزشمند آنان را بر آن داشته تا از واژه‌ها، ترکیبات و اصطلاحات، اشارات و تلمیحات استفاده کرده و بتوانند در ساختن تصاویری زیبا از آن بهره‌مند شوند. طالب آملی شاعر نازک اندیش و خیال‌پرداز خطه‌ی طبرستان نیز از آیات قدسی به شیوه‌های گوناگون سود جسته و سخن خود را با ترکیبات، اشارات و تصاویری ساخته شده از کلام رحمانی مزین نموده است در این پژوهش ضمن استخراج و طبقه‌بندی ابیاتی که از آرایه‌های حل، اقتباس، درج و تلمیح برخوردارند به میزان تأثیرپذیری غزلیات طالب آملی از قرآن کریم می‌پردازیم.

واژگان کلیدی:

قرآن کریم، طالب آملی، تلمیحات، حل و درج

۱. استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

۲. کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی

مقدمه:

از آن روز که اراده‌ی حق بر آن تعلق گرفت که دست محبت الهی، دگر بار از آستین برگزیده‌ی عالم، خلق را بنوازد و انوار ملکوتی، بر زبان فرشته‌ی قدسی، از آیات رحمانی «سراجاً منیراً» دیگری را به هستی بنماید، انوار آن نور بی‌پایان از کلام مبارک حضرت نبوی، در ضمیر پاک نهادان تابیدن گرفت و کالبد بی‌رمق مستعدان روشن بین را حیاتی دیگر بخشید. در سده‌های نخستین درخشش آن فروغ جاودانی، تجلی آشکاری به صورت یک اندیشه‌ی روشن در شعر و ادب این مرز و بوم به چشم نمی‌آید، تا اینکه سخنوران قدسی همچون سنایی و مولوی، ناصر خسرو و عطار، سعدی و حافظ و صدها تن دیگر، آیات مبین را جوهره سخن خویش نهاده‌اند که نهاد اندیشه آنان بود و بر سبیل شعر که خود از نوع کلام و حیانی است به بیان حکمت معنوی همت گماشتند، به گونه‌ای که این اندیشه و حرکت، جزء جدایی‌ناپذیر کلام معنوی شعر قرار گرفت و سخن پارسی بدون آن رنگ و بوی نمی‌یافت. اوج این سیر روحانی با اندیشه‌ی عارفانی است که نه تنها به کلام مبین استشهد بلکه استناد جسته‌اند، تا تبیین روشن از سیر و سلوک برای شیفتگان جان باخته داشته باشند. پس از سالیانی چند این نکته به عنوان یک حرکت و سنت ثابت در کلام سخنوران ادیب ساری و جاری بود، اما عصر شاعرانی همچون صائب و طالب، کلام حق از سبیل اندیشه‌ی رایج و فرهنگ عام نگریسته می‌شد، نه چون سنایی و مولوی که آنان شیفتگانی نا آرام در برابر جذبه‌های آیات رحمانی بودند. باتوجه به نکته‌ی یاد شده، برآنیم تا تأثیرات آیات خداوندی را بر اندیشه‌ی طالب آملی، در دیوانش ببینیم. لازم به تأکید است که نه تنها طالب بلکه بسیاری از سخنوران هم عصر وی بر آن نبودند تا مفاهیم قدسی آیات را در شعرشان شرح و بسط دهند، یا تفسیر و تاویلات خود را از آیات بنمایانند تا از رهگذر آن حقیقتی را بر رهروان سیر و سلوک بگشایند، بلکه برای افزونی حلاوت سخن، و نمود تصاویر زیباتر و

جذاب تر بدان پرداختند و گاه در این راه بخوبی عرض هنر نمودند. طالب آملی به چند دسته از آیات سود جسته است :

- الف) ترکیباتی که در سروده هایش، وام گرفته از کلام حق است.
 ب) اشاراتی به آیات قرآن دارد چه به صورت درج یا حل و اقتباس.
 ج) در ساختن تصاویر دل‌انگیز از قصص قرآن به گونه‌ی تلمیحی سود برده است.

الف) ترکیبات وام گرفته از قرآن:

۱- استغفرالله:

نسیم معجز نما، استغفراله ساحرم طالب
 ولی زین سحر با هر منکر اعجاز می‌کوشم
 این ترکیب برگرفته از آیه (و ان استغفرالله غفورا رحیما ۱۰۶/ نساء) می‌باشد.

۲- اولی الامر:

فرمان همایون «اولی الامر» ضمیرم در طی رقم است در آغوش نفاذ است
 یا آیها الذین امنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. (۵۹/ نساء)

۳- بسم الله:

نبندد راه بال افشانی ما تیغ بسم الله که می‌اندازد از پرواز مرغ بسمل مارا
 در داستان نوح پس از ساختن کشتی، فرمود: و قال ارکبوا فیها بسم الله مَجْری‌ها و
 مُرس‌ها (۴۱/ هود)

۴- تبارک الله:

تبارک الله زین گردش آفرین قلمت که برده آب رخ پیچمان طره حور
 «تبارک الله و رب العالمین» (۱۴/ مومنون)

۵- حبل الله:

از این چاه تعلق نام گر یوسف شوم طالب

رهایی بی‌کمند جذب حبل الله کی یابم

«واعتصموا بحبلِ الله جميعاً و لا تفرّقوا» (۱۰۳/ آل عمران)

۶- ماء معین

گر در رکابت زجا به ناز بجنبد

گر به سجودش برند ماء معین را

ماء معین تعبیری است آیه «قُلْ ارأيتم ان اصبحَ ماءً کُم غوراً بماءِ معین» (۳۰۹/

ملک)

۷- معاذ الله:

زبان در ذکر استغفار و دل در طاعت شیطان

معاذ الله نمی‌باشد بتر زین عشق سودایی

«قال معاذُ الله ان ناخذَ الا» (۷۸/ یوسف)

۸- من و سلوی:

زخوش طبعی من و سلوی صفت

ملایک نجنبد ز اطراف جانم

« و انزلنا علیکم المنّ والسّلوٰی» (۵۷/ بقره)

۹- نعوذ بالله

در این دو روزکم آمد مرا سه دانگ حیات

نعوذ بالله اگر چار بگذرد یا پنج

«قالَ اَعُوذُ بِاللّهِ اَنْ اَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ»

۱۰- سبع شداد:

پوشم سلب شعر چو دانم که تو دانی

کان پایه مرا ثامن سبع شداد است

اشاره به آیتی که خداوند فرمود بر فراز سر شما آسمان هفتگانه‌ای آفریده‌ایم:
 «وَبَنِينَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شَدَادًا» (۱۱/ بنأ)

۱۱- نور علی نور:

یا مگر بهر جلای چشم ارباب نظر که ایزد معنی نوراً علی نور آشکار
 حضرت حق در قرآن خود را نور آسمان و زمین می‌داند و از نور حضرتش هر
 آن کس را که بنخواهد هدایتگر خواهد بود.

«اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ نُورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ» (نور/ ۳۵)

ب) تلمیح به آیات قرآنی

طالب در سروده‌هایش اشاراتی به آیات قرآن دارد چه آن گاه که صریح و آشکار
 (درج) عین متن قرآن را می‌آورد و چه با به کارگیری مضامین آن (حل و
 اقتباس). در اینجا از باب نمونه مواردی نقل می‌شود:

آفرینش به امر «كُنْ»

خالق قادر که کرد خلق به حرف دویی هم حرکات فلک هم سکناات زمین
 «إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذْ أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ» (۴۱/ نحل - ۳۵/ مریم - ۸۲/ یس)

ابلیس و نافرمانیش و رانده شدن از درگاه الهی:

همین خجلتم دور دارد ز خدمت چو ابلیس مجرم ز درگاه باری
 مکن کبر شومی کبر کز شیطان به تحت الثری ز آسمان اوفتاده
 خداوند به ملائکه فرمان می‌دهد که در برابر آدم سجده کنند، همگان جز ابلیس
 چنین کردند:

«فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا ابْلِيسَ ابِي أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ» (۲۹/۳۰/ حجر)
 وقتی شیطان چنین کرد خداوند فرمود: «قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ
 لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ»

«قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فاتك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين» (۸۲-۷۸/ص)

اعمال انسان و ثبت کرام الکاتبین:

آن گند کارم که ثبت دفتر اعمال من ریشه بر دست کرام الکاتبین می افکند ترک عصیانم زبیم وعدهی دوزخ نبود عذر تصدیع کرام الکاتبین می خواستم اشارتی است به این آیه که خداوند برای انسان نگرهبانی قرار داده است تا کردهای او را ثبت کنند:

«وإنَّ عَلَیْكُمْ لِحَافِظِیْنَ كِرَامًا كَاتِبِیْنَ یَعْمَلُونَ مَا تَفْعَلُونَ» (۱۲-۹/ اتعطار)

اعمال انسان و معیار بودنش:

قول نیاید به کار به فضل بود در شمار منکر گفتار شو، امت کردار باش خداوند از مومنان می خواهد که آنچه را که انجام نمی دهد نگویند غضب خداوند در آن است که چرا می گویند آنچه را که عمل نمی کنید.

«یا ایها الذین آمنوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ»

انسان، خلقت از گل و دمیدن روح الهی:

عالم اجساد را زینت از ایشان بداد هر جسدی را به روح ساخت به خلعت قرین خمیر مایه‌ی زلف تو و دماغ مرا قضا سرشته زاب و گل پریشانی در بحث آفرینش انسان در قرآن آیاتی چند بر این نکته اشاره دارد که پس از ساختن از گل، از روح الهی در ان دمیده شده و خلقت این موجود به پایان آمد.

«وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَاءٍ مَسْنُونٍ فَأَإِذَا سَوَيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ» (۲۸، ۲۵/حجر)

پذیرش ربوبیت خداوند در عالم ذر:

مکش صغیر که از بلبلان مست نه ای

به نیم جرعه خراب از می الست نه ای

ایزد چو کمان ابرویت را بنگاشت

زود دید قدرت همه بر روی بگماشت

خم داد ز غم الستش تا امروز

زه کردن او را به قیامت بگماشت

اشاره دارد به پیمان خداوند از ذریه آدم (ع) آنجا که همه جمع کرد و از آنان پرسید که آیا من پروردگار شما نیستم، همگان جواب دادند آری:

«وَإِذَا خَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا إِنَّا كُنَّا هَذَا غَافِلِينَ» (۱۷۲/اعراف)

توکل بر حق و نگهبانی از جانب او:

به پیش و پس منکر داده بر توکل رو

که تیغ زن زپس و نیزه‌دار در پیش است

اشاره است به آیاتی که خداوند به پیامبر فرمود آنگاه که تصمیم جزم بر کاری گرفته‌ای بر خداوند توکل کن و آن را انجام بده:

«فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَ اللَّهُ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ» (۱۵۹/آل عمران)

همچنین درباره‌ی غافلان که به حق ایمان نمی‌آورند از پس و پیش آنان سدی است که حقیقت حق را بر نمی‌یابند:

«جَعَلْنَا مَن بَيْنَ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ» (۸/یس)

حجاب و آیاتش:

بیرون ز هفت پرده‌ی شرم‌ت عبور نیست

نازل مگر به شأن تو شد آیات حجاب

در سوره‌ی نور خداوند به تفصیل به مردان و زنان مومن و همسران حضرت رسول فرمان پوشش و حجاب را مطرح می‌نماید، آنجا که می‌فرماید:

«قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنْ اللَّهُ خَبِيرٌ
بِمَا يَصْنَعُونَ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ
زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ...» (بهن ۲۹-۳۰/نور)

دنیا و رنج و عذاب:

در جهانی زاده‌ام کانجا ز شادی نام نیست

قاصدان عیش را سوی دلم پیغام نیست

اشاره است به آیه‌ای که خداوند می‌فرماید انسان را در رنج و سختی آفریدم:

«لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ» (۴/بلد)

رحمت خداوند و مأیوس نشدن:

همه را چشم به سوی کرم و من زحجاب

جانب مغفرت از دور نگاه می‌دارم

گر به قدر سر مویی گناهی دارم

فارغم زآنکه چو عفو تو پناهی دارم

اشارتی است به آیه‌ای که خداوند فرمود از رحمت و روح الهی ناامید نباشد که ناامیدی جز از کافران نمی‌باشد:

«وَلَا تَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ، إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ»
(۸۷/یوسف)

حتی طالب خطاب به ابلیس، او را به رحمت خداوند امیدوار می‌سازد:

ابلیس را بگویی که بگشای لب به عذر

از رحمت خدای چه مأیوس گشته‌ای

زکات حضرت امیر(ع) در حال رکوع:

کف بی‌آستینش در کنار سایل افشاند

جواهر خوش‌ها هر خوشه چو عقد ثریایی

اشاره‌ای ست به آیه‌ای که خداوند ولایت بر مؤمنان را منحصرأً از آن خداوند و رسول و مومنینی می‌داند که برپا دارندگان نماز هستند و در حال رکوع زکات می‌دهند (آیه در شأن حضرت امیر نازل شده است):

«انما وَلِيكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يَقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ» (۵۵/مائده)

سوره طوبی:

سوره طوبی مخوانش که نخل آه من است

که شاخه‌ها به فلک برده ریشه‌ها به زمین

سرم به سوره‌ی طوبی فرو نمی‌آید

که سایه پرور نخل قد بلند توام

اشاره‌ای است به سدره‌المتهی که شب معراج حضرت رسول(ص) آن را مشاهده کرد:

«وَلَقَدْ رَأَىٰ نَزْلَهُ أُخْرَىٰ عِنْدَ سِدْرِهِ الْمَتَّهِ عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ» (۱۴-۱۲/نجم)

شهیدان و حیات آنها :

به کوی او شهدا زندگان خاموشند نمی‌زنند دم و کارشان مسیحایی است
 مصراع اول از این باور سرچشمه دارد که خداوند فرمود که شهیدان راه حق
 مردگان نیستند، بلکه زندگان‌اند که در پیشگاه حضرتش روزی می‌خوانند:

«وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْواتًا بَلْ أحياءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرَزَقُونَ» (۱۶۹/آل عمران)

شیطان و فریب آدم:

عشق هم آدم فریب افتاده طالب هوشدار

نیست شیطان لیک چون شیطان ره آدم زند
وقتی خداوند حضرت آدم و همسرش را در بهشت از شجره ممنوعه‌ی باز
داشت، شیطان آنان را فریفت و این سبب هبوط آنان شد :

«يا آدمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَ زَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَ كُلا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَ لا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنْ الظَّالِمِينَ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا ما وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَواتِهِمَا وَ قالَ ما نَهَيْكُمَا رَبُّكُمَا عَن هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلا أَنْ تَكُونَا مَلَكِينَ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ» (۱۸-۱۹/اعراف)

قوم یاجوج:

یاجوج وارهریک با تیشه‌ی زبان آورده اندر رخنه به سد سکندری
اشاره شده است به سد ساخته شده‌ی ذولقرنین و قوم یاجوج و مأموج که
موجب خرابی سد شده‌اند:

«قالوا يا ذالقرنين ان ياجوج و ما جوج مفسدون في الارض» (۹۴/کهف)
همچنین:

«اذا فتحت ياجوج و ما جوج و هم من كل حدب ينسلون» (۹۶/کهف)

معراج حضرت رسول (ص):

نبود دوش همانا ز جنس شب رو بود به فرخی شب معراج طالع من بود
معراج حضرت رسول (ص) بنا به فرموده قرآن از مسجالحرام به مسجدالاقصی،
و از آن جا به آسمان‌ها بود که به برکت آن حقایقی برای حضرتش مکشوف شد:

« سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ » (۱/ اسری)
 و همچنین: « وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَّى فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى... مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى » (۱۶-۱۷/۸-۶ / نجم)

میثاق و سمعنا:

دور از احباب آنچنان گشتم
 غافل از آیت سمعنا من
 خدا در قرآن خطاب به گروندگان به حق می‌گوید: آن نعمت پیمانی که با
 خداوند بسته‌اید، که فرمانش را بشنوید و از او اطاعت کنید و بر این پیمان استوار
 شدید بخاطر آورید و از یاد نبرد:
 « وَ ذَكَرُ نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَ مِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَّكُمْ بِهِ إِذِ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَ أَطَعْنَا وَ اتَّقُوا اللَّهَ
 إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ » (۶/ مائده)

ج- اشارات به قصص قرآن:

گونه‌ی دیگر بهره‌وری طالب از آیات الهی تلمیح از قصص قرآنی است. از جمله
 قصه‌های قرآن که بدان‌ها اشاره شده است قصه‌ی آدم، ابراهیم، اسماعیل، ایوب،
 بلقیس، خضر، سلیمان، داود، عیسی، موسی، هاروت، و ماروت، نوح، یوسف و
 یعقوب می‌باشد.

در این قسمت برای نمونه به چهار قصه ابراهیم، عیسی، موسی، و یوسف می‌پردازیم
 که برای دل‌انگیزی سخن از احسن القصص قرآن، داستان یوسف، شروع می‌کنیم:

۱- قصه یوسف (ع):

در دیوان طالب حدود صد و اندی بار به این قصه زیبای قرآن اشاره شده است که
 در اینجا چند مورد نقل می‌شود:

الف) به چاه انداختن یوسف

قرآن یوسفی مصر اقبال را

کز اخوانت اندیشه‌ی چاه نیست

القصه نه مستیم نه هشیار بلایی است

گرگ دهن آلوده‌ی یوسف ندیده

چون دنیا عاشق دین را کجا افتد پسند

گرگ یوسف دیده کی گردد به گرد گوسفند

از یوسف خویشان گریزان رفتند

در چاه به ریسمان شیطان رفتند

اشاره به آیاتی است که در آن آمده است که برادران مشورت می‌کنند که یوسف

را بکشند یا به چاه بیافکنند، تصمیم به افکندن در چاه شد، تا رهگذرانی او را

دریابند، شب هنگام وقت بازگشت در پیش پدر دریدن گرگ را بهانه غیبت

یوسف (ع) قرار دادند.

« أَقْتُلُوا يُوسُفَ أَوْ طَرْحُوهُ أَرْضاً يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا

صَالِحِينَ ، قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَالْقَوْهُ فِي غِيَابَتِ الْجُبِّ يَلْتَقِطُهُ بَعْضُ

السَّيَّارَةِ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ » (۹-۸/ یوسف)

«وَجَاءَ وَآبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ قَالُوا يَا أَبَانَا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا

فَاكَلَهُ الذِّئْبُ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَكُنَّا صَادِقِينَ » (۱۶-۱۵/ یوسف)

ب) یوسف در چاه و گذر کاروانیان و فروش یوسف به بهای اندک:

یوسفی در کاروان دارم که صد مصرش بهاست

وای ای گرگان اگر بر کاروان من زنید

دلو چون فانوسی نورانی برون آمد ز چاه

آگهم سازید ای کنعانیان کاین چاه نیست

دریغ عمر که در کاروان غفلت رفت

که را خبر چنین یوسفی به قافله بود

اشاره‌ای است به آیات زیر:

«وَجَاءَتْ سَيَّارَهُ فَارْسَلُوهُمُ وَاوردَهُمْ فَادْلَى دَلْوَهُ قَالَ يَا بُشْرَى هَذَا غُلَامٌ وَأَسْرُوهُ بِضَاعَتِي وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْلَمُونَ وَتَرَوْهُ بَتَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمٍ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ» (۲۰-۱۹/یوسف)

ج) دل‌باختگی زلیخا و اتهام به یوسف:

گرهی بوده بر طره‌ی یوسف ناگاه

قسمت گوشه‌ی ابروی زلیخا گشتم

عشق بی جلوه‌ی حسنی نکشد ناز وجود

یوسفی است به هر جا که زلیخایی هست

فتنه‌ی حسن چو پیراهن یوسف بدرید

عشق طرح دل یعقوب ز خاکش برداشت

اشاره به آیاتی است که زلیخا خلوت می‌کند و از یوسف کام می‌طلبد و یوسف به خدا پناه می‌برد و از وی می‌گریزد، زلیخا در پی وی پیراهن او را می‌کشد و پاره می‌کند:

«وَرَاوَدتُّهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْت لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ وَالسَّتْبَقَا الْبَابَ وَ قَمِيصَهُ قَدَّتْ مِنْ دُبُرٍ» (۲۴-۲۲ / یوسف)

د) دعوت زلیخا از زنان مصر و دیدن یوسف و بریدن دست‌ها:

چو هست عاقبت سبب اتصال دوست

قطع ترنج و کف به زلیخا مبارک است

زلیخا در پی رسوایی و ملالت زنان مصر، به غرامت از آنان دعوت می‌کند و پس از آراستن مجلس، به دست هر یک ترنجی و کاردی می‌دهد آن گاه یوسف را

وارد مجلس می‌کند، زنان مصر محو جمال یوسف شده، دست‌ها را به جای ترنج بریدند، قرآن در این باره می‌فرماید:

«فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكًا وَأَنْتَ كُلٌّ وَاحِدَةٌ مِّنْهُنَّ سَكِينًا وَقَالَتْ أَخْرِجْ عَلَيهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لَكَ مَا هَذِهِ بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ» (۳۰/یوسف)

ه) اتهام به یوسف و به زندان رفتن:

یوسف نیم اما زچه بی‌جرم و گناه

بختم سرپایی زده افکنده به چاهی

جذب شوق است که هر دم صنم مصری را

از حرم موی کشان تا به زندان آرد

این ندامت بس زلیخا را که در کنج فراق

خوابد او تنها و یوسف را به بر زندان کشد

اشاره است به آیات زیر که یوسف را به اتهام به زندان بردند، با این که می‌دانستند که وی بی‌گناه است، سخن زلیخا به زنان مصر است:

«قَالَتْ فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَنِي فِيهِ وَ لَقَدْ رَأَوُودُهُ عَنِ نَفْسِهِ فَأَسْتَعْصِمَ وَ لَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا ءَأْمُرُهُ لَيَسْجُنَنَّ وَ لَيَكُونًا مِنَ الصَّٰغِرِينَ... ثُمَّ بَدَّلَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَأَى الْآيَاتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّىٰ حِينٍ» (۳۱/۳۳ یوسف)

و) یعقوب در فراق یوسف و نابینایی وی:

مه را شده یعقوب صفت دیده سفید و زکوک فتاده ارغنون ناهید

اشاره‌ای ایست به گریستن بسیار یعقوب در فراق یوسف و از دست رفتن نور

چشمانش در آیه‌ی زیر:

«وَقَالَ يَا أَسْفَىٰ عَلَىٰ يَوْسُفَ وَ ابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزَنِ فَهُوَ كَظِيمٌ» (۸۳/یوسف)

۲- قصه ابراهیم:

در دیوان طالب حدود دوازده بار از این قصه‌ی قرآنی سود برده شد. به چند مورد اشاره می‌شود:

الف) آتش نمرود و گلستان شدن بر ابراهیم:

زده‌ایم آتش نمرود به سامان خلیل
 گربه گلزار جهان فال شکفتن زده‌ایم
 چون بر افروزیم از غیرت ملایم‌تر شویم
 خلق ابراهیم دارد آتش نمرود ما
 به او هر کس مقابل می‌نماید یوسف ما را
 گل فردوس را با آتش نمرود می‌سنگد
 اشاره‌ای دارد به آیاتی که بیان دعوت ابراهیم (ع) است که در برابر آن نمرود
 آتش به پا می‌کند تا آن حضرت را بسوزاند اما آتش به فرمان خدا برای ابراهیم
 گلستان می‌شود.
 «قالوا حَرِّقُوهُ وَانصُرُوا الْهَيْكَلَ الَّذِي كُنتُمْ فاعِلِينَ، قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا و سَلَامًا عَلٰى
 ابراهیم» (۶۸-۶۷ / انبیاء)

ب) ذبح اسماعیل:

ذبح چون ابراهیم خلیل به صفت لیک
 غیر دل خون ریخته مذبوح ندارم
 روح اسماعیل در پرواز شوق
 گرد هر بسمل گهی تسبیح خوان
 درآید روح اسماعیل در تن گوسفندان را
 که خونین جامه از دست مسیحای زمان پرشد

ابراهیم به خواب می‌بیند که اسماعیل را ذبح کند، پس از بیان این روایا برای فرزندش، پسر، بی‌درنگ می‌پذیرد، این عمل مقبول درگاه حق قرار می‌گیرد آن جا که قرآن فرمود:

«قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَ تَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَ نَادَيْنَاهُ أَن يَا اِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرِّءْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ» (۱۰۴-۱۰۱ / صافات)

۳- قصه‌ی عیسی بن مریم:

در قرآن مجید حدود صد و ده بار داستان عیسی بن مریم یاد شده است که به چند مورد اشاره می‌شود:

الف) نطق عیسی (ع) در گهواره و ادعای پیامبر خود:

آن عیسیان نادره هر یک به معجزی

در مهد مادر زده کوس پیمبری

گر ندیدی عیسی معجز بیان را در سخن

بر لب او چشم دل بگشای در اثنای نطق

قرآن از مریم یاد می‌کند، آن گاه که پس از اتهام و روز بی‌سکوتش، در پی خرده‌گیری بروی، اشاره به کودک در گهواره می‌نماید، و عیسی (ع) لب به سخن می‌گشاید و مدعی نبوت می‌شود تا آن جا که می‌فرماید: «فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ وَ أَتَانِي الْكِتَابَ وَ جَعَلَنِي نَبِيًّا وَ جَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ وَ...» (۲۸، ۳۰ / مریم)

ب) اعجاز مسیح: زنده کردن مرده:

مکن تفاخر از احیای خلق ای عیسی

صد کشته زنده کرده به هر سو عجب مدار

تا چون دم مسیح به زندان سینه‌هاست

دل‌های مرده را کند احیا گریستن

که زنده کردن نام وفا مسیحایی است

گر تیغ یار دعوی عیسی دمی کند

درمان بیماران لاعلاج:

در طبابت چو عیسی است ولی مریم روح پرور است مرا

اشاره به این آیه که خداوند معجزات حضرت عیسی (ع) را بر می شمارد
 «أَنى أَخْلَقْتُ لَكُمْ مِنَ الطَّيْنِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَ أُبْرِىءُ الْكُمَّةَ وَ الْأَبْرَصَ وَ أَحْيى الْمَوْتى بِإِذْنِ اللَّهِ» (۴۸/آل عمران)

ج) عروج به آسمان، هم‌خانه‌ی خورشید شدن و عمر جاودانه

ای مریم مسیح مکان کز بساط نور

سجاده افکنند به حریم تو آفتاب

ایوان رفیعی که به چرخش سرو کار است

چون خلوت عیسی همه خورشید نگار است

جامه‌ی زینده‌ی اقبال را بر پیکرت

رشته‌ی عمر مسیح و خضر پود و تار بود

در قرآن است که عیسی کشته نشد و به دار آویخته نگشت بلکه اشتباهی رخ داده

است و شبهه‌ای درباره‌ی وی به وجود آمد، و خداوند او را به آسمان‌ها رفعت

داد:

«وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَ مَا قَتَلُوهُ مَا صَلَّبُوهُ وَ لَكِنِ

شُبَّهَ لَهُمْ... بَلِ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَ كَانَ اللَّهُ عَزِيزًا وَ حَكِيمًا» (۱۵۷-۱۵۶/نساء)

د) پاکی مریم:

ابکار خاطرهم همه مریم طبیعت‌اند

عیسی به مهدشان در، بی‌ننگ شوهری

اشاره‌ای است به پاکی حضرت مریم (ع) آن‌گاه که حتی نزدیکان وی، او را متهم

کردند:

«يا أُخْتِ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَ مَا كَانَتْ أُمُّكَ بَغِيًّا» (۲۷/مریم)

و زمانی که روح القدس به وی نزدیک می‌شود:

«قَالَتْ اِنِّي يَكُونُ لِي غَلامٌ و لم يَمَسَّ سِنِي بِشَرٍّ وَاَلم اَكُ بَغِيًّا» (۲۰ / مریم)

۴- قصه‌ی موسی:

از این قصه‌ی قرآنی طالب آملی به شیوه‌های گوناگون بهره برده است، حدود چهل بار در دیوانش بدان اشاره شده است، از باب نمونه به مواردی اشاره می‌شود:

الف) دیدن آتش از درخت در شب بعثت:

بی‌هوای آتش اندر فصل دی بیرون رود تیرگر از یاد طبع مستقیمش تاب تیر
طایر شاخ چهی طور اجابت بودم در تأثیر بروی نفسم بر بستند
اشاره‌ای است به آیه آنکاه که در طور سینا موسی (ع) در پی آتش بود تا
خانواده‌اش را گرمایی به دست آورد:

«اذرانا رَأَى فَقَالَ لاهِلِهِ امْكُثُوا اِنِّي اَنْسَتْ ناراَ لَعَلِّي اَتِيكُمْ مِنْهَا بِقَبَسٍ اَوْ اَجِدَ عَلَيَّ النَّارِ
هُدًى» (۹ طه)

ب) سخن گفتن خداوند با موسی (ع)

کلیم اگر به زمان تو در جهان بودی چو کودکان ز تو آموختی سخن کردن
آن موسیم که چون بگشایم لب آورم در آفرین زبان و ضیع شریف را
کلیم الله دانشم بی تکلف کلام الله نطق نازل به شأنم
خداوند با موسی بی‌واسطه سخن گفت و بدین سبب موسی (ع) کلیم الله شهره
شد یک بار آن جا که موسی (ع) به رسالت برگزیده می‌شود:

«فَلَمَّا اَتَتْهَا نُودِيَ مِنْ شَاطِئِ الوادِ الاَیْمَنِ فِی البُقْعَةِ المَبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ اَنْ يَأْتِيَ
موسى اِنِّي اَنَا اللهُ رَبُّ العالمين» (۲۹ / قصص)

بار دیگر آن جا که درباره‌ی عصای دستش می‌پرسد و موسی جواب می‌دهد و لذت کلام با وی موسی را با اطناب در سخن وا می‌دارد:

«وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّوْا عَلَيْهَا وَأَهْسَبُوا بِهَا عَلِيَّ عَنَّمِي وَئِلَىٰ مَارِبٍ أُخْرَىٰ» (۱۷-۱۶ / طه)

ج) تجلی حضرت حق در طور سینا:

منزل طورای کلیم، نغز تجلی گه است

لیک سرکوی دوست جلوه گه دیگر است

ابرام من زیاده از آن است کز سوال

بتوان زبان برید به یک لن ترانیم

از برق تجلی تو بر طور دلم

هر ذره‌ی شوق موسی مدهوشی است

عده‌ای از یاران موسی (ع) از وی می‌خواهند که خداوند را با چشمان خود ببیند،

حضرت حق فرمود «لن ترانی» ای موسی (ع) هرگز مرا نمی‌بینی، اما به کوه نظر

افکنید تا با تجلی حضرتش آشکار شود، کوه از هم پاشید و موسی فریادی

کشید، قرآن می‌فرماید:

«وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّي أَرْنَا الْإِلَهَ قَالَ لَنْ نَرَىٰ

لَكِنِ أَنْظِرِ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ

دَكَاوُخَرًّا مُّوسَىٰ صَعَقًا» (۱۴۲/اعراف)

د) ید بیضای موسی (ع):

نیستم موسی ولیکن چون ید بیضا مرا

می‌نماید جلوه صد شاخ چمن در آستین

چون ید بیضای فقرم بر سر آرد به آستین

پنجه‌ی خورشید جاهش بر فلک پوشد زمین

علیم عالم نوریم در سراچه‌ی خاک

زیارت ید بیضای ماشگون دارد

اشاره به آیاتی دارد که در آن یکی از معجزات حضرت موسی کلیم را دست نورانش معرفی می‌کند، آن گاه که از آستین خارج نمود می‌درخشید:

«وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بِيضَاءُ لِلنَّظِيرِينَ» (۱۰۷ / اعراف، ۳۲ / شعرا)

ه) عصای موسی:

در بنان تو عصایی است که چون چوب کلیم

می‌شود وقت غضب صورت تو عیش بدل

شها فرشته پناها تویی که همچو شهاب

به رجم دیو کنی آتش عصا شمشیر

اشاره‌ای است به آیاتی که خداوند به موسی امر می‌کند که در برابر جادوی

جادوگران عصایش را به زمین افکند تا اژدهای سهمناک، جادوگران را بهراساند

و یا آن گاه که امر نبوت را به عهده می‌گیرد فرمان انداختن عصای او را می‌دهد:

«وَالَّذِي عَصَاكَ فَلَما رَاها تَهْتَزُّ كَأَنَّها جَانٌّ وَلِي مُدَبِّرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَى لَا تَخَفْ»

(۸ نحل)

و یا آن جا که فرمود:

«وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى هِيَ عَصَاكَ... قَالَ أَلْقَهَا يَا مُوسَى فَالْقِيها هِيَ حَيَّةٌ

تَسْعَى» (۱۹-۱۷ طه)

نتیجه‌گیری:

آنچه از این گفتار به دست می‌آید این است که طالب آملی از تأثیر قرآن کریم به شکل‌های زیر تأثیر پذیرفته است:

- از ترکیبات قرآن هم‌چون: استغفرالله، اولی الامر، بسم الله، تبارک الله، حبل الله، ماء معین، معاذالله، من وسلوی نعوذ بالله... استفاده نموده و تصاویر زیبایی را خلق کرده است، اما این بهره‌مندی بیشتر جنبه‌ی ادبی و هنری دارد و قصد وی تفسیر و تأویل آن‌ها جملات نبوده است.

- بیشترین تلمیحات طالب آملی به قرار زیر است:

آفرینش به امر کن، ابلیس و نافرمانیش، اعمال انسان و ثبت کرام الکاتبین، اعمال انسان و معیار بودنش و خلقت انسان از گل و دمیدن روح الهی، پذیرش ربوبیت خداوند در عالم و توکل بر حق و نگهبانی از جانب او، حجاب و آیاتش، دنیا و رنج و عذاب، رحمت خداوند و مأیوس شدن، زکات حضرت امیر در حال رکوع، سوره‌ی طوبی، شهیدان و حیات آن‌ها فریب آدم، قوم یاجوج، معراج حضرت رسول (ص) میثاق و سمعنا.

- استفاده طالب آملی از قصه‌های قرآن بیشتر مربوط به قصه آدم، ابراهیم، اسماعیل، ایوب، بلقیس، خضر، سلیمان، داوود، عیسی، موسی، هاروت و ماروت، نوح، یوسف و یعقوب است که در آن بین بیشترین استفاده از ماجرای حضرت موسی شده که در حدود چهل بار در دیوان اشعارش به آن اشاره کرده است.

لازم به ذکر است طالب آملی و حتی دیگر شاعران سبک هندی در بهره‌مندی از آیات قرآنی تأکید بر تفسیر و تاویلات ندارند بلکه بیشتر جهت استناد به آیات و خلق زیبایی‌های هنری از مفاهیم قرآنی بهره‌مند شده‌اند.

بررسی هویت دینی در اشعار طالب آملی

سید صادق بردبار^۱

چکیده:

بازخوانی فلسفه‌ی آفرینش و مطالعه‌ی هویت و ماهیت انسان، از دیرباز دست مایه‌ی پژوهشگران و آگاهان عرصه‌ی تحقیق بوده و هست. البته این مهم بیشتر از منظر نویسندگان و شاعران فهیم و صاحب سبک ادبی (نظم و نثر) نگریسته شده است. چه، هر یک از آن‌ها با توجه به نوع جهان‌بینی و طرز فکر خود، بازتعریفی از ماهیت انسان و جایگاهش در نظام هستی ارائه نموده‌اند. در این موقعیت، طالب آملی یکی از شاعران و متفکران شیعی مذهب است که به سهم خود هویت دینی و رگه‌هایی از توجه انسان دیندار و معتقد را در شعر و سخنش به نمایش می‌گذارد و آن‌ها را مورد مذاقه قرار می‌دهد. در این مقال، نگارنده می‌کوشد تا ضمن ارائه‌ی تعریف از هویت و انواع آن، از منظر این شاعر برجسته، هویت دینی را در اشعارش واکاود و نوع نگاه دینی و میزان توجه این شاعر بزرگ شیعی (سبک هندی) را با ذکر عناصر و مؤلفه‌های آن تحلیل کند.

واژگان کلیدی:

هویت، دین و مذهب، تفکر شیعی، طالب آملی، سبک هندی.

۱. کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی.

هویت، تعاریف و انواع آن

برای آن‌که بتوانیم در شناخت مؤلفه‌ها و عناصری که به هویت دینی مربوط می‌شود، درست‌تر و بهتر عمل نمائیم، لازم است تعریفی از هویت و انواع آن، خصوصاً هویت دینی و ابعاد آن به دست دهیم. برای کلمه‌ی هویت معانی متعددی در فرهنگ‌ها عنوان شد. در فرهنگ معین کلمه‌ی هویت چنین تعریف شده است: ۱. ذات باری تعالی ۲. هستی، وجود ۳. آن چه موجب شناسایی شخصی باشد، ورقه شناسایی. (معین، ۱۳۸۱، ذیل کلمه‌ی هویت)

در فرهنگ بزرگ سخن نیز هویت به معنی؛

۱. آن چه شخصی با آن شناخته می‌شود مانند نام، نام خانوادگی و دیگر ویژگی‌های مندرج در شناسنامه.

۲. مجموعه ویژگی‌ها به ویژه، ویژگی‌های شخصیتی و فرهنگی فرد که او را از دیگران متمایز می‌کند.

۳. واقعیت وجودی هر چیز، چگونگی، چیستی، ماهیت.

۴. آن چه بذاته تشخیص دارد. (انوری، ۱۳۸۱، ص ۸۴۶۰)

واژه‌ی هویت (Identity)، در زبان لاتین از Identitas گرفته شده که ریشه آن Idem یعنی «مشابه و یکسان» است این ماهیت وجودی جزء ذات آن است. (الطایی، ۱۳۸۲: ۳۴)

هم‌چنین در مفاهیم کلی‌تر، هویت به معنای درک و دریافت حقیقت و شخصیت، ذات و هستی و وجودی که منصوب به «هو» یعنی خداوند بزرگ و مهربان است، خواهد بود. زیرا در پرتو هویت بین خود و دیگران توازن برقرار می‌شود. پاسخی دلنشین به گیتی‌شناسی و حقیقت‌یابی خویش می‌یابد، و از آسیب‌های درونی و بیرونی خود فراموشی یا خودزبانی مصون می‌ماند. (فرهنگ عمید- ص ۱۲۶۵؛ لغت‌نامه دهخدا، ج ۱۴: ص ۲۰۸۶۶؛ به نقل از لقمانی، ۱۳۸۵: ۱۵۶)

این کلمه (هویت) در یک معنا به ویژگی یکتایی، فردیت و تفاوت‌های اساسی اشاره دارد که یک شخص را از همه‌ی افراد دیگر متمایز می‌کند. (جنکینز، ۱۳۸۱: ۵)

پس از این تعاریف می‌توان چنین برداشت کرد که هویت «خود» واقعی خود را پیدا کردن و شناختن است. در مقابل، خود را گم کردن و خود فراموشی منحصر به این نیست که انسان درباره‌ی هویت و ماهیت خود اشتباه کند، و مثلاً خود را با بدن جسمانی و احیاناً با بدن برزخی آن چنان اشتباه کند که احیاناً این اشتباه برای اهل سلوک رخ می‌دهد. انحراف هر موجود از مسیر تکامل واقعی، انحراف از خود به ناخود است. این انحراف بیش از همه جا در مورد انسان که موجودی مختار و آزاد است، صورت می‌گیرد. انسان هر غایت انحرافی را که انتخاب کند، در حقیقت، او را به جای «خود» واقعی گذاشته است؛ یعنی، ناخود را خود پنداشته است.

آنچه در مورد ذم محو شدن و فانی شدن در مادیات آمده است، ناظر به این جهت است. پس غایات اهداف انحرافی داشتن، یکی از عواملی است که انسان، غیر خود را به جای خود می‌گیرد و در نتیجه، خود واقعی را فراموش می‌کند و از دست می‌دهد. هدف و غایت انحرافی داشتن تنها موجب این نیست که انسان به بیماری «خود گم کردن» مبتلا شود. کار به جایی می‌رسد که ماهیت و واقعیت انسان مسخ می‌شود و به آن چیز مبدل می‌شود. (مطهری، ۱۳۶۱: ۱۸۹)

هویت (شخصیت) انسانی است که به گونه‌ای خاص شکل می‌گیرد. این هویت، گاهی به گونه‌ای متعالی شکل می‌گیرد، که از آن به «من» حقیقی تعبیر می‌کنیم و گاهی هم به گونه‌ای کاذب و جعلی، شکل می‌گیرد که از آن به «من» حیوانی تعبیر می‌کنیم. هویت (Identity)، همان هستی انسان است و وجود حقیقی او را تشکیل می‌دهد. به عبارت دیگر، می‌توانیم از کلمه‌ی هویت، مفهوم شخصیت را نیز مراد کنیم. شخصیتی که دارای ابعاد گوناگون است و اعمال و رفتاری که از چنین فردی صادر می‌شود، ناشی از هویت در درون است. (دو فصلنامه فرهنگی، سیاسی و اجتماعی. سال نهم: ۲۹). «من» انسانی بر دو نوع است:

۱. «من» حقیقی و متعالی،

عبارت است از خودیت انسان، یعنی همان که خودش باشد با امکانات و ابزارها و استعدادهای نهفته در وجودش. همانی که از عالم قدس آمده و وجودش بارقه‌ی ملکوت را با خود به همراه دارد. و تجلی گاه حضرت قدسیت است. هنگامی که این ابزارها، مایه‌ها و استعدادها به مرحله‌ی شکوفایی و رشد می‌رسد، «من» حقیقی و متعالی انسان، عملاً بروز و تجلی یافته است. مفهوم «خود» (Selfconcept) به جنبه‌هایی از یک فرد اشاره دارد که به صورت «من» معین می‌شود و معمولاً بر ادراکات و احساسات در مورد بدن خود، توانایی‌های شخصی، ارزش‌ها و علایق است. (بیانگرد: ۱۰۱)

هویت با مفهوم خود و عزت نفس رابطه دارد. عزت نفس واقع‌گرایانه، بنیانی را برای احساس پایداری از هویت فراهم می‌سازد.

۲. «من» کاذب یا «من» ثانوی و جعلی:

«من» کاذب و جعلی، این است که از آن جوهره‌های الوهی و قدسی فاصله بگیرد و خود را در ساختاری حیوانی مشاهده کند و یا بدون اراده، در اختیار دیگران قرار گیرد و دیگران وجودش را به دلخواه خود بسازند، که البته در اینجا هم ساختن و پرداختن تجلی می‌کند، اما آن «من» حقیقی و متعالی را نشان نمی‌دهد، بلکه در واقع وجود الوهی و قدسی او چنان در غبارها و کدورت‌ها فرو رفته که از او جز حیوانیتی مدرن، مکانیکی، صنعتی، ماشینی باقی نمانده است؛ و به عبارت دیگر، به ظاهر انسان ولی در باطن موجودی دیگر است. و به عبارت و تعبیر ملای رومی (مولوی) در زمین دیگران خانه کرده است:

مکن

چیست بیگانه، تن خاکی تو

کز برای اوست غمناکی تو

(دفتر پنجم، مثنوی، مولوی)

هویت منفی، به «خودی» اشاره دارد که به کلی متضاد با حاکمیت ارزش هاست. هویت منفی، اغلب در شرایط به وجود می آید که والدین جامعه، از موفقیت‌های انفرادی شخصی حمایت ناچیزی می‌کنند. در این حال، اغلب از برجسب‌هایی چون «بزه‌کار» یا «بی‌عرضه» برای شناساندن و توصیف این افراد استفاده می‌شود. البته این قضیه مسلم است که چون افراد انسانی همواره در پی دست یافتن به هویت می‌باشند این‌گونه افراد که هویت منفی را می‌جویند، دمام تلاش می‌کنند که در مسئله‌ی هویت‌یابی، به پیش بروند و به تعبیر قرآن مجید، «بل یرید الانسان لیفجر امامه» (قرآن، قیامت: ۵) انسان، همواره می‌خواهد که پیش روی او باز باشد بدون مانع در هر زمینه‌ای که می‌خواهد، به گونه‌ای بلامانع و نامحدود، حرکت کند؛ در نتیجه، این افراد همواره سعی می‌کنند در همین مسیر هویت‌یابی منفی، برای این که نظر دیگران را به خود معطوف سازند، به شکلی افسار گسیخته به پیش بروند. اریک فروم در کتاب گریز از آزادی خودش درباره‌ی هویت چنین می‌گوید: «زمانی کلیسا حاکم مطلق بود و به نام دین، رفتار خاصی را به مردم تحمیل می‌کرد، پس از آن قدرت دولت و حکومت‌های استبدادی جایگزین شدند. زمانی که مردم توانستند از زیر سلطه‌ی این هر دو بیرون روند، گمان کردند دیگر آزادند و هویتشان را بازیافته‌اند، اما نمی‌دانستند چیزهایی که در بین خودشان به نام «وجدان اخلاقی» و یا «آرمان و وظیفه» پذیرفته‌اند، صورت‌های دیگری از همین قدرت‌های قدیمی‌اند که شخص بنا به مقتضیات اجتماعی، آن‌ها را به درون ذهن خود برده و به صورت احکام استیناف‌ناپذیر اخلاقی بر خودش صادر نموده است. (فروم، اریک، گریز از آزادی، ترجمه فولادوند ص ۱۰۸، به نقل از سروش، ۱۳۸۰: ۱۶۲)

انواع هویت

وقتی درباره‌ی انسان و زندگی او صحبت می‌شود باید او را در موقعیت‌های مختلف و هویت‌هایش بررسی کرد و آقای محمد مهدی صفورایی، نویسنده‌ی

مقاله‌ای با عنوان «هویت و انواع آن» در مجله‌ی دیدار آشنا که در سایت تخصصی راسخون درج شده است، شش نوع هویت را مطرح می‌کند که عبارتند از: هویت فردی؛ هویت ملی؛ هویت دینی؛ هویت اجتماعی؛ هویت فرهنگی؛ هویت تمدنی. (سایت راسخون، ۱۳۸۹: ۲) از این رو، باتوجه به موضوع مقاله در این جا تنها به تعریف هویت دینی و ابعاد آن می‌پردازیم.

هویت دینی:

هویت دینی را نیز در دو سطح می‌توان مشاهده کرد: اول سطح فردی و شخصی که تقریباً مترادف با دینداری فردی است؛ اما در سطح دیگر، هویت دینی به عنوان جمعی نیز مطرح است و متضمن آن سطحی از دینداری است که با "مای جمعی" با همان "اجتماعی دینی" یا "امت" مقارنه دارد. در این معنا هویت دینی به معنای تعلق و تعهد به جامعه‌ی دینی است. البته هر دو سطح از هویت دینی (شخصی و جمعی) متضمن میزانی از دینداری است. به معنای دیگر، هویت دینی یعنی اینکه شخص بداند چه دین و مذهبی را انتخاب کرده است و آن دین چه چیزی را از او می‌خواهد و چه چیزی را باید ترک کند. بدیهی است که از پیامدهای هویت دینی، احساس مسئولیت و تعهد در قبال ارزش‌ها و باورهای آن مکتب می‌باشد. (همان: ص ۲)

ابعاد هویت دینی:

الف- بعد دینداری

بررسی پژوهش‌های تجربی راجع به دینداری نشان می‌دهد که چند بعدی بودن دین، نکته‌ای است که عموماً توسط پژوهشگران پذیرفته شده است. «گلاک و استارک در حوزه مورد بررسی و پژوهش خود، پنج بعد را در نظر گرفته است:

بعد اعتقادی، بعد شعائر و مناسک، بعد تجربی، بعد دانش دینی و بعد پیامدی.»
(هاتف نیا، ۱۳۸۷: ۲۱ اردیبهشت)

ب- بعد اجتماعی

این بعد با مجموعه‌ای از نشانگرها سرو کار دارد که مرز گروه‌های دینی را تعریف می‌کند و به شخصی اجازه می‌دهد که میان درون گروه و برون گروه تمایز قائل شود؛ بعد اجتماعی با تعریف رسمی و علمی تعلق، ارتباط دارد. در واقع بعد اجتماعی، احساس تعلق خاطر مشترک و احساس تعهد افراد به ما مسلمانان را نشان می‌دهد.

ج- بعد تاریخی

این بعد را می‌توان آگاهی و دانش نسبت به پیشینه‌ی تاریخی و احساس تعلق خاطر و دلبستگی بدان دانست. این تعریف در برگرفته‌ی دو بعد است:
الف- دانش تاریخی به معنای آگاهی از مهم‌ترین حوادث و شخصیت‌های تاریخی است.

ب- تعلق خاطر تاریخی، به معنای وجود احساسات و عواطف مثبت و منفی نسبت به حوادث، وقایع و شخصیت‌های تاریخی است که نتیجه‌ی آن برخورد غرورآمیز و افتخارآمیز با آن یا توافق دانستن فعالیت‌ها و اقدام شخصیت‌های موثر و مثبت در تاریخ کشور یا ناراحتی، سرافکنندگی و تحقیر شدن است.

د- بعد فرهنگی

این بعد حاوی مجموعه‌ای از عناصر شناختی، نمادین و عملی است که میراث سنتی خاصی را تشکیل می‌دهد. آموزه‌ها، کتاب‌ها، علم و تفاسیر علمی، رفتارها و آیین‌ها و رموز آیینی، تاریخ اندیشه‌ها و شیوه‌های اندیشه ورزی که ریشه در فعالیت‌های اجتماعات دارند، عادت غذاخوردن، لباس پوشیدن، امور جنسی، بهداشت و نظایر آن که با نظام اعتقادات فرد مرتبط‌اند. «هنر و آفریده‌های

زیباشناختی که به طور علمی توسعه یافته است و با این اعتقادات ارتباط دارد و نظایر آن شامل بعد فرهنگی هویت دینی می‌شود. در واقع، بعد فرهنگی، نگرش مثبت به میراث فرهنگی مذهبی و اهتمام به حفظ و نگهداری آن را نشان می‌دهد.» (راسخون، ۱۳۸۹: ۲) هویت فرهنگی، مهم‌ترین نوع هویت است هم از لحاظ ساخت و محتوا و هم از لحاظ زمانی باید مورد توجه عمیق و جامع قرار گیرد؛ زیرا هویت فرهنگی در تحقق سایر هویت‌ها نقش جدی دارد و هویت دینی نیز یکی از آن هویت‌هاست «هویت فرهنگی چون آتش زیر خاکستر است یا هم‌چون ستاره چشمک زن و موجب امتیاز قولی از قول دیگر و مایه‌ی دوام و بقایش در طول تاریخ می‌شود؛ به بیانی دیگر، صورت ایدئولوژیک هویت ملی، پوست است و هویت فرهنگی، مغز.» (ستاری، ۱۳۸۳: ۱۰۹)

طالب آملی شاعر سبک هندی

محمد طالب آملی مشهور به طالب، متخلص به طالب، از شعرای قرن یازدهم هجری است. وی در آمل به دنیا آمد و در همان شهر به تحصیل پرداخت. او در سال (۱۰۱۰ ه.ق) از آمل خارج شد و به اصفهان رفت و پس از مدتی به کاشان نقل مکان کرده است. او به مرو، قندهار و لاهور مهاجرت کرد. در لاهور به دربار جهانگیر راه یافت و در سال (۱۰۲۸ ه) به ملک الشعرايي آن سلطان رسید. (سبحانی، ۱۳۷۴: ۷۹). طالب با ذوق و قریحه‌ی سرشار که داشت، توانست در دیار هندوستان شهرت و جایگاهی برای خود کسب کند و در صف اول شاعران جای گیرد. او خواهری داشت به نام ستی النساء که بسیار به همدیگر علاقمند بودند. طالب دیوان اشعاری در قالب‌های شعری قصاید، قطعات، ترکیب بندها، مثنوی، غزلیات و رباعیات دارد. که تعداد ابیات آن را ۹ تا ۱۵ هزار بیت نوشته‌اند که توسط آقای طاهری شهاب به چاپ رسید. «بعضی از مؤلفان و تقی‌الدین اوحدی درباره‌ی طالب به مبالغه سخن گفته‌اند؛ ولی بعضی افراد دیگر مثل آذربیدگدلی در آتشکده، سخنش را «مطلوب شعرای فصیح» نمی‌دانند. حقیقت امر

آن است که طالب به سبب تأثیری که در تحول سبک شعر دوران صفوی دارد، شاعر قابل توجه و تحقیقی است. او در شمار کسانی است که شیوه‌ی شاعری را از آنچه که دنباله‌ی سبک آغاز سده‌ی دهم محسوب می‌شد، به جانب یک تحول سریع و تغییر قاطع بردند که در همان سده‌ی یازدهم به ظهور شاعرانی چون میرزا جلال اسیر و کلیم کاشانی و صائب تبریزی انجامید. (صفا، ۱۳۸۳: ۱۰۶۲)

طالب در بین شعرای سبک هندی، مقام ممتازی دارد چرا که او شاعر فطری و طبیعی است. او می‌توانست فی البداهه شعر بگوید به خصوص در مدح جهانگیرخان قصیده‌ی غرابی دارد. باید دانست که صفت ممتازی طالب در شاعری دو چیز است: یکی، ندرت تشبیه و دیگر لطف استعاره، نفاست و نزاکت استعارات قبل از این شروع شده بود. (شبللی نعمانی، ۱۳۳۴: ۱۵۶-۱۵۵). همان طور که می‌دانیم حکومت و سلسله‌ی صفوی، چون جهان بینی شیعی داشتند، باعث تغییر در تفکر و بیان و تغییر سبک شدند. سبک هندی از اوایل قرن یازدهم تا اواسط قرن دوازدهم به مدت ۱۵۰ سال در ادبیات فارسی رواج داشت. آقای مجید یکتایی در کتاب «نوپردازی در نقد شعر فارسی (ص ۱۲۲) می‌نویسد: «نخستین بار هرمان اته، این اصطلاح (سبک هندی) را در تاریخ ادبیات خود به کار برد و سپس ادوارد براون از او تقلید کرده است.» (شمیسا، ۱۳۸۶: ۲۷۳). این سبک از دوره‌ی تیموری به تدریج پیدا شد و زبان فارسی در این دوره، به تدریج از روش قدیم دور شد و سبک و روش ساده‌ای پیدا کرد که بر لغات عامیانه و اصطلاحات عمومی مبتنی بود. این سبک، مخصوصاً از دوره‌ی سلطان حسین بایقرا به بعد معمول شد و در دوره‌ی صفوی صاحبان این سبک به هندوستان رفتند که طالب یکی از آن شاعران مطرح است (همایی، ۱۳۷۳: ۵۹). تخلص اولیه طالب آشوب بوده است و بعدها به طالب تغییر یافت. نکته‌ی جالب این که، شعرای دیگری غیر از او به تخلص طالب و... اشتهار داشتند. مثل: طالب تبریزی، طالب گیلانی، طالب جاجرمی، طالب اصفهانی (دیوان اشعار، ص ۶۸). به طوری که از آثار موجود طالب مستفاد می‌شود او از اوان جوانی به اصول مذهب جعفری

پای‌بند بود و قصائد شیوایی در منقبت علی(ع)، امام رضا و امام زمان حضرت مهدی (عج) دارد که همین ویژگی او، ما را در نگاشتن این مقاله ترغیب نمود.

عناصر و مؤلفه‌های دینی در اشعار طالب آملی

با توجه به گستردگی موضوع‌ها و حیطه‌های دینی، ناچار باید به عناصر کلی اشاره نمود. چه، پردازش به موضوعات جزئی در حوزه مبانی توحیدی و اعتقادی و دیگر ابعاد و مؤلفه‌های آن از حوصله‌ی این مقال بیرون است. در این جا، عناصر را به چند بخش، تقسیم کرده، مصادیق و نمونه‌های شعری آن را نیز ارائه می‌دهیم. تذکر این نکته‌ی مهم، ضروری است که باتوجه به این که طالب از شعرای مطرح و بزرگ سبک هندی است و از ویژگی‌های بارز این سبک هم مضمون سازی و پرداختن به صور خیال و نازک طبیعی‌هاست از این‌رو، در بیشتر ابیات دیوان طالب انگاره‌های دینی و مذهبی به صورت ظاهر و مستقیم کمتر جلوه می‌کند و بیشتر در قالب مفاهیم و مضامین بدان پرداخته شده است. طالب آملی مثل همه‌ی شاعران و نویسندگان معتقد، آغاز دیوان اشعارش را با نام و یاد خداوند بزرگ و استعانت از ذات احدیت و مناجات شروع می‌کند و این اقدام نمونه‌ی کوچکی از اعتقاد به توحید است.

الهی شعله‌ی شوقم فزون ساز	مرا آتش کن و در عالم انداز
الهی ذره‌ای آگاهیم بخشش	رهم بنما و برگمراهیم بخشش
مرا جز نیت حمدت به دل نیست	جز این اندیشه‌ام در آب و گل نیست
در زمین دیگران خانه مکن	کار خود کن کار بیگانه

(دیوان اشعار: ص ۷۳)

سرگرم به مهر تو زبیس در ته خاکیم

آتشکده آید به طواف لحد ما

طوف حرم از دست شدای کاش نمی‌داشت

بوئی صنم برهمنان از صمد ما

(ب، ۵۸۷۸-۵۸۷۷)

من که سر بر کف تسلیم نهم چون خورشید

دگر از ذره وجودان جهان باک چرا

(ب، ۵۹۹۵)

طالب در برخی اشعار خود، ارادت و تفکر شیعی علوی خود را با مدح و منقبت امیرالمؤمنین حضرت علی(ع) به نمایش می‌گذارد. توجه به مذهب تشیع و اصل امامت، خود از مؤلفه‌های هویت دینی و اعتقادی است. او در وصف و مدح علی(ع) چنین می‌گوید:

تن خصم چون فرقدان اوفتاده	علی ولی آنکه از ضرب تیغش
به گوش کرام جهان اوفتاده	گهر گشته آواره جودش آنکه
وز او ضرب تیغ زبان اوفتاده	بپایش سر و جان فدا کرده دشمن
براندام هفت آسمان اوفتاده	تب لרزه از هیبت ذوالفقارش

(ابیات ۳۱۲۳-۳۱۲۰)

امام انس و جن شاهی که نبود منکر ذاتش

مسلمانی یهودی کافری گبری و ترسائی

خطیب هفت منبر شاه دین داماد پیغمبر

که بر منشور ایمان همچو نامش نیست طغرائی

(۳۶۴۸-۳۶۴۷)

اعتقاد به منجی و موعود آخرالزمان، از نشانه‌های انسان‌های معتقد و دیندار در همه‌ی ادیان است. در دین مبین اسلام اعتقاد به مسئله‌ی موعود و منجی بزرگ حضرت مهدی (عج) نیز از نشانه‌های اعتقاد به امامت، خصوصاً تفکر شیعی است که طالب به آن توجه خاص داشته است. حتی ظهور و حضورش را نسخه‌ی شفابخش مثل دم روح بخش حضرت عیسی‌ی مسیح معرفی کند و در اوضاع نابسامان زمانه‌اش از وجود موعود کمک می‌طلبد و شکایت مردم را به محضرش عرضه می‌نماید.

از شرم این سیاه دلان می‌برم پناه بر در گه امام زمان نقد عسگری

مولای دین محمد مهدی که شرع او داده رواج قاعده‌ی دین جعفری فتوای او که نسخه‌ی عیسای ملت‌ست جان‌ها دمیده در تن شرع پیمبری ناموس پرده بسته چنان در زمان او کین صبح کرده بر سر خورشید چادری (ب ۳۴۶۵-۳۴۶۲)

همچنین در قصیده‌ای دیگر درباره‌ی امام زمان (عج) می‌گوید:

ای شرع تو مروج دین پیمبری زیب از تو یافته روش شرع گستری
 دعوای غبن عمر کنند اهل روزگار بر روزگار چون تو نشینی به داوری
 گر خلق باشیم ولای تو دم زنند آفاق را کنند یکی گوی عنبری
 یک‌دل کم است عمر ترا ز آن که مهر تو دارد هزار ذره چو این مهر خاوری
 وقت است کز نشیمن اقبال مستدام چون خور برون خرامی با تیغ حیدری
 (ابیات ۷۵-۳۴۷۲ و ۳۴۷۹)

طالب اشعاری هم در مدح و ثنای امام رضا(ع) دارد که این‌جا نمونه‌ای آورده می‌شود.

در گه کیست آن رفیع مقام در گه پادشاه ملک صفا
 آن شهنشاه آسمان خرگاه که سجود درش چکد زجباه
 آنکه با یاد رفعت قدرش کند اندیشه بر سپهر نگاه
 (۴۵۳۸-۴۵۳۵)

اعتقاد به اولیای الهی، حضرت خضر:

با مطالعه‌ی دیوان اشعار طالب، در جای جای آن از نام خضر با مضامین مختلف از جمله هادی گمراهان، یافتن آب حیوان برای بقای جاودانی و... استفاده‌ی فراوان شده است.

از یاد حلق تشنه‌ی ما می‌زند مدام تبخال آتشین زلب آب خضر نوش
 (ب ۱۳۴۶۳)

دهان تنگ تو سرچشمه‌ای است خضر فریب

که فارغ از ظلمات ست آب حیوانش

(ب ۱۳۴۸۶)

که گر یک خضر آب زندگی داشت

هزاران خضر دارد آب لاهور

(ب ۸۶۲)

اعتقاد به بهشت، حوری و غلمان از مؤلفه‌های دینی و اعتقادی ماست که با توجه به هویت دینی طالب، نمونه‌هایی در اشعار او دیده می‌شود.

رخت بهشت برین است و حسن رضوانش

کرشمه‌های خط و خال حور و غلمانش

(ب ۱۳۴۸۴)

نه غلمان دوده‌ام نه حور بنیاد

بنی نوعم به معنی آدمی زاد

(ب ۵۱۸۸)

آه ما چون شجر حسن تو نخلی ست بلند

که سر سدره طوبی به میانش نرسد

(ب ۱۰۲۳۷)

توجه به مکان‌های مقدس که باعث تحکیم روحیه‌ی اعتقادی در انسان می‌شود و به باور دینی انسان تلنگر می‌زند، از مؤلفه‌های اعتقادی و دینی است. که در اشعار طالب به کعبه، حجرالاسود و حوض کوثر توجه شده است.

به کعبه دیده فرو بسته‌ام خوش آن‌که ز خواب

نظر گشایم و خود را به کوی او بینم

(ب، ۱۶۱۵۰)

میان کعبه‌ی ذات تو فرق دشوار است

تو چار عنصری و کعبه چهار ارکانی

(ب، ۳۶۱۱)

به ناصیه‌ی صفحه که رکنی است زکعبه

هر دم حجر الاسودی از نقطه نمائی

(ب، ۳۲۹۳)

ناز کوثر کرشمه‌ی تسنیم

تشنه را کرده مست سیرابی

(ب، ۳۵۵۸)

اعتقاد به روز قیامت و معاد، یکی از مؤلفه‌های اصلی دینی همه‌ی ادیان به خصوص دین مبین اسلام و گروندگان و دارندگان این دین است. طالب آملی هم به طور مستقیم و رسمی در این موضوع داد سخن داده است. اینک نمونه‌هایی از این دیدگاه را این جا می‌آوریم:

خار صحرای قیامت غنچه‌ها بیرون دهد

چون چکد خون گناه از نامه‌ی رنگین ما

(ب، ۵۸۵۸)

من و شوخی که استیلای حسنش درصف محشر

شکایت شکر سازد بر زبان‌ها دادخواهان را

(ب، ۵۷۷۵)

بزرگا، دستگیرا، رحم کن از پنجه‌ی عجزم

مکش دامن که در محشر ندارم جز تو ملجائی

(ب، ۳۶۷۵)

همچنین در ادامه‌ی این بحث، موضوع شفاعت پیامبر(ص) و بزرگان دینی را مطرح می‌کند.

یکی شمع فرو مرده زیاد دامن عصیان

مسیحا از دم پاک تو دارم چشم احیائی

به کف دارم یکی حکم شفاعت از شه یشرب

ز طغرای تو این پروانه را می‌خواهم امضائی

(ابیات، ۳۶۷۶-۳۶۷۷)

تا روز حشر می‌دمدم بوی گل ز جیب

با یاد او شبی که در آغوش می‌روم

(ب، ۱۶۱۵۳)

جریده عملم را نشاید آسان خواند

چو نامه گشت سیه، مشکل است بتوان خواند

(ب، ۱۱۳۸۵)

دوری از ریا و تظاهر و یک زبان نبودن از آموزه‌های دینی است که طالب بدان نیز توجه دارد و می‌گوید:

ما طایفه را از دو زبانی خبری نیست

در عرض تمنا چه یک ما، چه صد ما

(ب، ۵۸۷۶)

اعتقاد به خواندن قرآن و رعایت تطهیر:

دلا ملوث عقلی مخوان عزایم عشق جُنُب روا نبود سوره‌های قرآن خواند

(ب، ۱۱۳۸۷)

اعتقاد به انجام فریضه‌ی نماز که باعث لقای دوست و قرب به خدا می‌شود.

لقای دوست شود روزیش به وقت نماز به آب دیده من زاهد ار وضو گیرد

(ب، ۱۱۱۸۱)

زهد و روزی و تقوا پیشگی از ارکان دینداری است و نشانه‌ی هویت دینی است.

زهد و تقوی را توای زاهد شفیع خویش ساز

من کسی دارم که در محشر به فریادم رسد

(ب، ۱۰۵۵۷)

اشاره به معراج و جبرئیل:

چشم دلم به شهر جبریل می‌پرد

معراج قرب را شده‌ام نامزد که باز

چون پشه‌ای که گرد سرپیل می‌پرد

دل می‌پرد به کنگره‌ی کبریای دوست

(ابیات، ۱۰۳۵۰-۱۰۳۴۹)

مهربانی کردن، آزار نرساندن به مردم، خوش زبانی و مراقبت از آن، از جمله سفارشات قرآن مجید و پیامبران و اولیاء خدا به افراد دیندار است.

از این رو، از مؤلفه‌ها و صبغه‌های دینی یک فرد دیندار، رعایت و عمل به آن‌هاست. طالب نیز با ظرافت و دقت خاصی آن موارد را یادآور می‌شود.

دلا تا توانی کم آزار باش	به هر کار چون عقل هشیار باش
به آزار کسی آستین برممال	که دستی است چرخ از پی گوشمال
در آی از در مهربانی در آی	کزین ده بری ره به جنت سرای
به شیرین زبانی نشین در کمین	بیاموز صیادی از انگبین

(ابیات، ۵۴۳۱-۵۴۲۸)

از جمله جاهایی که طالب باتوجه به ویژگی‌های سبک هندی که بر نازک خیالی و استفاده‌ی ماهرانه از صور خیال استوار است، بیان مفاهیمی چون عقل، علم و اخلاق است که به آن‌ها اشاره خواهیم کرد:

۱. توجه به عقل که با دین و دینداری رابطه‌ی محکم و عمیق دارد، چنان که در روایتی آمده است: «اولین چیزی که خداوند آن را خلق کرد، عقل بود.» یا اینکه «آنچه که عقل حکم می‌کند، شرع نیز آن را تأیید و حکم می‌کند.» طالب هم در اشعارش به این مهم اشاره می‌کند.

گل عقل اول از شاخ عدم رست	گیاه و روح با او همقدم رست
پس از ایجاد و عقل و کل بترتیب	دگر اجزای امکان یافت ترکیب

(ب، ۲۱-۲۰)

عشق چون سفره‌ی تعلیم کشد شاگردم	عقل چون نان تعلم شکنند، استادم
دام گسترده خرد، دانه فشان از فکرت	مرغ معنی را در بیضه‌ی دل صیادم

(ابیات، ۴۶۸۷-۴۶۸۶)

شد عقل رهبرم به طریق جنون عشق	بی اختیار عقل کسی بر جنون نزد
-------------------------------	-------------------------------

(ب، ۱۱۹۳۷)

۲. عنصر علم و آگاهی از جمله مواردی است که با دین رابطه‌ی ژرفی دارد و در بسیاری از آیات و روایات به نقش و جایگاه آن اشاره گردید و انسان‌ها را به استفاده از این چراغ هدایت تشویق نموده است. دانایی و دانش مقدمه‌ی دارایی و اخلاق درست است. طالب می‌گوید:

سودا آن را بود زین علم حاصل	که بر خواند خط پیشانی دل
بلی علمی بود در دل نهانم	که باشد پاره‌ی نازش برآنم
کدامین علم، علم مهربانی	که نبود قیل آن قال زبانی

(ب، ۹۹-۵۲۹۷)

نتیجه‌گیری

همان‌طور که در بخش‌های مختلف مقاله گفته شد، در اشعار طالب آملی عناصر و مؤلفه‌های دینی که بیانگر هویت و ماهیت دینی اوست، مشاهده می‌شود. در این مقاله سعی شده است تا بخشی از هویت دینی با ابعاد گوناگونش ضمن ارائه‌ی مصادیق نشان داده شود، چه مؤلفه‌هایی که به طور صریح و روشن در اشعار دیده می‌شد و چه عناصری که با توجه به ویژگی سبک هندی با نازک خیالی و ظرافت ارائه می‌شد. نگارندگان کوشیده‌اند تا به پرسش‌های طرح شده که آیا هویت دینی را در اشعار طالب می‌توان جستجو نمود و مصادیقی از آن مؤلفه‌ها را ارائه کرد، پاسخ دهند طبعاً بررسی و تبیین تعاریف هویت، انواع آن و ابعاد مختلف هویت دینی از جمله مسائل ضروری بود که با استفاده از منابع متعدد در طول مقاله بدان پرداخته شد و به بررسی و ارائه‌ی مؤلفه‌ها و عناصر دینی راحت‌تر پرداخته شد در پایان اشعاری که نشان از هویت دینی طالب آملی و رویکرد مذهبی و تفکر شیعی او داشت، مفصلاً ارائه و شرح گردید.

منابع و مأخذ

۱. قرآن مجید، ترجمه‌ی الهی قمشه‌ای، تهران: بنیاد نشر قرآن.
۲. آمدی، غررالحکم و درر الکلم، ج ۴.
۳. انوری، حسن، (۱۳۸۱)، فرهنگ بزرگ سخن، انتشارات سخن.
۴. الطایبی، قلی، (۱۳۸۲)، هجران هویت قومی در ایران، انتشارات شادگان.
۴. بیابانگرد، اسماعیل، روانشناسی نوجوانان، دفتر نشر و فرهنگ اسلامی.
۵. جنکینر، ریچارد، (۱۳۸۱)، هویت اجتماعی، ترجمه تورج یاراحمدی، انتشارات شیرازه.
۶. سبحانی، توفیق هـ، (۱۳۷۴)، تاریخ ادبیات ۳. انتشارات دانشگاه پیام‌نور، چاپ ششم.
۷. سایت راسخون، وب سایت تخصصی، آخرین بازنگری ۱۳۸۹/۱۲/۱.
<http://www.rasejhoon.net>
۸. سروش، عبدالکریم، (۱۳۸۰)، اخلاق خدایان، انتشارات طرح نو.
۹. ستاری، جلال، (۱۳۸۳)، هویت ملیت و هویت فرهنگی، نشر مرکز، تهران: چاپ دوم.
۱۰. شمیسا، سیروس، (۱۳۸۶)، سبک شناسی شعر، نشر میترا، چاپ سوم.
۱۱. صفا، ذبیح اله، (۱۳۸۳)، تاریخ ادبیات در ایران، انتشارات فردوس، ج پنجم (۲).
۱۲. طالب آملی، کلیات اشعار، به اهتمام و تصحیح طاهری شهاب، انتشارات کتابخانه سنائی.
۱۳. طاهرزاده، اصغر، (۱۳۸۱)، آشتی با خدا از طریق آشتی با خود راستین، انتشارات لب المیزان، چاپ سوم.
۱۴. لقمانی، احمد، (۱۳۸۵)، موضوعات و شیوه‌های گفتگو با نسل جوان، انتشارات بهشت بینش، چاپ اول.

۱۵. مولوی، جلال‌الدین، مثنوی معنوی، چاپ نیکلسون، دفتر پنجم.
۱۶. معین، محمد، فرهنگ فارسی، امیرکبیر.
۱۷. مطهری، مرتضی، (۱۳۶۱)، سیری در نهج البلاغه، دفتر انتشارات اسلامی.
۱۸. نعمانی، شبلی، (۱۳۳۴)، شعرالعجم یا تاریخ شعرا و ادبیات ایران، ترجمه‌ی سید محمد تقی فخرداعی گیلانی، شرکت سهامی چاپ رنگین، ج ۳، تهران.
۱۹. هافت‌نیا، فاطمه، (۱۳۸۷)، مقاله‌ی «هویت فرهنگی» روزنامه مستقل آفرینش چاپ اول مورخ ۱۳۸۷/۲/۲۱.
۲۰. همایی، جلال‌الدین، (۱۳۷۳)، تاریخ مختصر ادبیات ایران، موسسه نشر هما، چاپ اول.
۲۱. دو فصلنامه فرهنگی، سیاسی و اجتماعی اندیشه‌ی حوزه، سال نهم.

تأثیر قرآن و حدیث بر شعر طالب آملی

احسان برزگر^۱ - سمانه دلیرکوهی^۲

چکیده:

در این مقاله سعی بر این است که تاثیر قرآن و حدیث بر سروده‌های طالب آملی بررسی شود و این که طالب تا چه اندازه از مفاهیم داستان‌های قرآن و آیات الهی و احادیث معتبر بهره گرفته است، مورد بررسی و دقت قرار گیرد و میزان دانش وی در این زمینه سنجیده شود.

واژگان کلیدی:

طالب آملی، داستان‌های قرآن، آیات الهی، تلمیحات مذهبی، احادیث

۱. عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی رامسر - دانشجوی ادبیات فارسی دانشگاه آزاد رودهن

۲. کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی و مدرس دانشگاه پیام نور رامسر

مقدمه:

بسیاری از شاعران مسلمان پارسی‌گو، عقاید و افکار و اندیشه‌هایشان را به گونه‌ای مطرح می‌کردند که رنگ و بوی دینی و تأثیر آیات قرآن و احادیث پیامبر و امامان در آن کاملاً مشهود است. توجه به قرآن و حدیث، زمینه‌ای بود تا شاعران پارسی‌گو به قصد تبرک و حرمت یا استناد و استشهاد، گاه نیز به قصد نشان دادن علم و فضل خویش سروده‌های خود را با قرآن و حدیث، آذین ببندند. (راستگو، ۱۳۸۰: ۶).

استشهاد به آیات و احادیث در سروده‌های شاعران گذشته، به خصوص شاعران سبک عراقی، فراوان دیده می‌شود. ولی این امر در بین شاعران سبک هندی (سبک شعری دوران طالب آملی) کم‌تر به چشم می‌خورد. شمس لنگرودی در این باره می‌نویسد: «شاعران در پی خروج از دربار و حوزه‌های حکومتی، کشف عناصر پنهان - آشکار شعری در زندگی روزمره، استفاده از اصطلاحات، ضرب‌المثل‌ها و فرهنگ زنده و پویای مردم و فرار از مدرسه، به مرور از استشهاد به آیات و احادیث، که در کار شاعران پیشین، به ویژه شاعران عراقی، به وفور موج می‌زند، فاصله گرفتند. همان قدر که شاعران پیشین برای بیان اندیشه و احساس خویش از آیات و روایات و اسطوره‌ها سود می‌جستند، شاعران سبک هندی از آن پرهیز داشتند. چرا که نه خود اهل مدرسه و خانقاه بودند و نه خوانندگان و نویسندگانشان» (شمس لنگرودی، ۱۳۷۲: ۸۸).

ولی طالب آملی از این امر مستثنی است و کم و بیش از آیات قرآن و احادیث در سرودن شعرهای خود بهره گرفته است و بسیاری از ابیاتش، تلمیح به آیات قرآن و داستان‌های آن دارد که زیبایی خاصی به شعرش بخشیده است. طالب این تأثیر را حتی به صورت تضمین نیز بیان داشته است که خواه نا خواه خواننده را به یاد آیه‌ی مورد نظر در قرآن می‌اندازد. در این جا به نمونه‌های تأثیرپذیری طالب از آیات و احادیث اشاره می‌شود:

پوشم سلب شعر چو دانم که تو دانی

کآن پایه مرا ثامن این سبع شداد است

(طالب آملی، ۱۳۴۶: ۱۰)

عبارت "سبع شداد" مأخوذ است از آیه دوازدهم سوره "نبأ" قرآن، که در آن خداوند می‌فرماید:

«وَبَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شَدَادًا» (و بر فراز سرتان هفت آسمان استوار بنا کردیم).

طالب در قصیده‌ای در منقبت علی (ع) می‌گوید:

مکن کبر کز شومی کبر، شیطان به تَحْتَ الثَّرَى ز آسمان اوفتاد

(همان: ۹۱)

که "تَحْتَ الثَّرَى" در بیت بالا برگرفته از آیه‌ی ششم سوره‌ی «طه» می‌باشد: «لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى» (آن چه در آسمان‌ها و آن چه در زمین و آن چه میان آن دو و آن چه در زیر خاک است، از آن اوست).

طالب با مهارت خاصی با این بیت هم این آیه را به خاطر می‌آورد و هم به داستان رانده شدن شیطان از بهشت اشاره می‌کند که در آن برای خواننده، بسیار لذت‌بخش است و دانش و آگاهی طالب را از قرآن و مفاهیم آن می‌رساند. به ترکیب «تَحْتَ الثَّرَى» در بیت دیگر اشاره می‌کند:

چو از تَحْتَ الثَّرَى گشتم عنان پیچ که ما تحتی ندیدیم زان به جز هیچ

(همان: ۱۸۸)

در بیت دیگری در دیوان طالب آملی آمده است:

تبارک الله ز اندیشه‌ی فلک سیرت که اوست اوّل سیارگان و مه ثانی

(همان: ۱۰۲)

و یا:

تبارک الله از آن اشهب ستاره خرام که در حقیقت صبحی است ماه پیشانی

(همان: ۱۰)

«تَبَارَكَ اللهُ» اشاره دارد به آیه بیست و سوم سوره «مُؤْمِنُونَ» که در این آیه خداوند به چگونگی خلقت انسان اشاره می‌کند و در بخشی از آیه می‌فرماید: «فَتَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ» (آفرین بر خداوند که بهترین آفرینندگان است). طالب، در غزل دیگری این گونه سخن می‌گوید:

قدح به صبح دمان گیر کز طلعه شید می صبح تو را توبه‌ی نصح دهد
(همان، ۵۸۷)

عبارت «توبه‌ی نصح» مقتبس است از آیه‌ی هشتم سوره‌ی «تحریم» که خداوند در این آیه می‌فرماید: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنْكُمُ سَيِّئَاتِكُمْ وَ...»

(ای کسانی که ایمان آورده‌اید، به درگاه خدا توبه‌ای راستین کنید. امید است که پروردگارتان، گناهان شما را از شما دور کند).

در غزل دیگری طالب آورده است:

از این چاه تعلق نام گر یوسف شوم طالب

رهای بی‌کمند جذب حبل الله کی یابم

(همان: ۷۲۵)

عبارت «حَبْلِ اللهِ» آیه‌ی صد و سه سوره‌ی «آل عمران» را یادآوری می‌کند که خداوند در این آیه، مومنان را به متوسل شدن به ریسمان الهی دعوت می‌کند: «وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ...» (همگی به ریسمان محکم خداوند چنگ بزنید و دچار تفرقه نشوید و نعمت خدا را نسبت به خود به یادآورید).

در یکی از شعرهای طالب آمده است:

ابرام من زیاده از آن است کز سؤال بتوان زبان برید به یک لن ترانیم

(همان، ۱۰۴۱)

ترکیب «لن ترانی» مقتبس است از قسمتی از آیه‌ی صد و چهل و سه سوره‌ی «اعراف»:

«وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي قَالَ لَنْ ترَانِي وَ لَكِنِ أَنْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرِينِي» (و چون موسی در وقت به وعده‌گاه آمد، و خدا با وی سخن گفت، موسی عرض کرد: خدایا خود را به من آشکار بنما که تو را مشاهده کنم. خدا در پاسخ فرمود که مرا تا ابد نخواهد دید و لکن در کوه بنگر اگر کوه در جای خود برقرار تواند ماند، تو نیز مرا خواهی دید...)»

طالب در قصیده‌ای در بیان حکمت و توصیف فصول چهارگانه گفته است:

خالق قادر که کرد خلق به حرف دویی

هم حرکات فلک هم سکناات زمین

(همان، ۱۰۴۴)

منظور از «حرف دویی» لفظ «کن» در قرآن است که بارها تکرار شده است. مثلاً خداوند در سوره «یس» آیه هشتاد و دو می فرماید: «إِذَا أَرَادَ اللَّهُ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ» (فرمان خداوند چون اراده خلقت چیزی را کند، به محض این که گوید موجود باش، بلافاصله موجود خواهد شد). در همان قصیده به سوره «نبأ» آیه‌ی شصت و هفتم نیز اشاره‌ای می‌کند:

میخ زمین قدرتش ساخت ز ارکان کوه

بحر بر اطراف خاک ساخت تمکن گزین

(همان جا)

«أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَاداً وَ الْجِبَالَ أَوْتَاداً» (آیا ما زمین را مهد آسایش خلق نگردانیدیم و کوه‌ها را عماد و نگهبان آن نساختم؟).

علاوه بر آیاتی که ذکر شد و نمونه‌های اقتباس از آیات قرآن را نشان می‌داد، طالب داستان‌هایی دارد که در آن‌ها به قصص یا داستان‌های شیرین قرآن اشاره کرده و تلمیحات بسیار زیبایی به آن‌ها دارد. در این جا به نمونه‌هایی از آن تلمیحات مذهبی در دیوان طالب آملی اشاره می‌شود:

نیستم موسی و لیکن چون ید بیضا مرا

می‌نماید جلوه صد شاخ چمن در آستین

(همان: ۱۱۳۱)

«ید بیضا» اشاره دارد به یکی از معجزات حضرت موسی (ع) که چون دست راست به گریبان می‌کرد و بیرون می‌آورد نور سفیدی از آن می‌تافت و پنجه‌اش نورانی می‌شد. این معجزه به ید بیضا معروف است. (شمیسا، ۶۳۴: ۱۳۶۸).

خداوند در سوره‌ی «طه» آیه‌ی بیست و دوم می‌فرماید: *وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخْرُجَ بَيْضَاءَ مِّنْ غَيْرِ سَوْءٍ آيَةٍ أُخْرَىٰ* (و بپیوند دستت را به بالت یا گریبان‌ت که بیرون بیاید دست سفید نورانی بی‌هیچ عیب که این معجزه‌ی دیگر است).

و در سوره‌ی نمل آیه‌ی دوازدهم می‌فرماید: *وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجَ بَيْضَاءَ مِّنْ غَيْرِ سَوْءٍ.....* (داخل کن دستت را در گریبان‌ت که بیرون بیاید سفید و نورانی از غیر بدی).

نمونه‌ای دیگر از تلمیح به داستان‌های قرآن:

یوسف به ختم به حمد الله برون آمد ز چاه

کوکب طالع به مصر عزتم بنمود راه

(طالب آملی، ۱۳۴۶: ۱۸۲)

بیت بالا اشاره دارد به داستان زیبای حضرت یوسف (ع) که در قرآن به آن اشاره شده و خلاصه‌ی بخشی از داستان به این صورت است که یوسف، محبوب‌ترین پسر یعقوب (ع) بود و بسیار نیک چهره بود و برادرانش به او حسد بردند و خواستند او را بکشند. بنابراین، او را در چاهی خشک در سرزمین کنعان انداختند. کاروانی که از آن منطقه عبور می‌کرد، غلام خود را در طلب آب بر سر چاه فرستاد چون غلام دلو در چاه انداخت یوسف در دلو نشست و بیرون آمد. کاروانیان یوسف را با خود به مصر بردند. یوسف در مصر، به علت کمالات متعدد به مقامات عالی رسید و عزیز مصر شد. (شمیسا، ۱۳۸۶: ۷۰۶-۷۰۹).

خداوند در سوره‌ی «یوسف» آیه‌ی نوزدهم می‌فرماید: «وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَةً قَالَ يَا بُشْرَى هَذَا غُلَامٌ وَأَسْرُوهُ بَضَاعَةً» (کاروانی آن جا رسید سقّای قافله را برای آب فرستادند. دلو را که از چاه برآورد، گفت: به به از این بشارت و خوشبختی که به ما رخ داده و او را پنهان داشتند که سرمایه‌ی تجارت کنند).

طالب با بهره‌گیری از این داستان زیبا و تلمیح به آن، به زیبایی توانسته است مضمون جدیدی خلق کند و این را که نیک‌بختی به او روی کرده است، این گونه به سلک نظم کشیده است. در بیت دیگری هم به این داستان اشاره می‌کند و می‌گوید:

مه را شده یعقوب صفت دیده سفید و زکوک فتاده ارغنون و ناهید

(طالب آملی، ۱۳۴۶: ۹۴۱)

که برگرفته از آیه‌ی هشتاد و چهارم سوره‌ی «یوسف» است: «وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسْفَىٰ عَلَىٰ يَوْسُفَٰ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ» (آن‌گاه یعقوب روی از آن‌ها برگردانید و گفت وا اسفا بر فراق یوسف عزیزم و از گریه‌ی غم، چشمانش (در انتظار یوسف) سفید شد و سوز هجران و داغ دل بنهفت).

گفتنی است طالب، از داستان حضرت یوسف در دیوانش به گونه‌های مختلف استفاده کرده است که همواره ذهن را به سمت ماجراها و زیبایی‌های داستان سوق می‌دهد.

داستان دیگری که در قرآن آمده و طالب چندین جا به آن اشاره کرده است، داستان ابراهیم (ع) است.

زده‌ایم آتش نمرود به سامان خلیل گر به گلزار جهان فال شکفتن زده‌ایم

(همان: ۶۸۹)

ابراهیم، نمرود را از بت‌پرستی نهی می‌کرد. از این رو نمرود خواست تا او را در آتش بسوزاند. به دستور نمرود، آتشی عظیم افروختند. گرما و شدت آتش به حدی بود که هیچ‌کس نتوانست جلو رود و ابراهیم را در آتش اندازد. به وسیله‌ی

منجیق ابراهیم رادر آتش انداختند. اما آتش به امر خداوند بر ابراهیم گلستان شد. (شمیسا، ۱۳۸۶: ۸۴-۸۵).

چنان که در سوره‌ی «انبیاء» آیه‌ی شصت و نهم آمده است: «قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَ سَلَامًا عَلٰی اِبْرَاهِیْمَ» (ما به آتش گفتیم که ای آتش سرد و سالم بر ابراهیم باش). خداوند، ابراهیم را از میان همه‌ی پیغمبران برگزید و او را «خلیل» خود خواند و از این روی، به ابراهیم «خلیل الله» گویند. (شمیسا، ۱۳۸۶: ۸۶). و در سوره‌ی «نساء» آیه‌ی صد و بیست و پنجم می‌فرماید: «وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَ هُوَ مُحْسِنٌ وَ اتَّبَعَ مِلَّةَ اِبْرَاهِیْمَ حَنِیْفًا وَ اتَّخَذَ اللهُ اِبْرَاهِیْمَ خَلِیْلًا (کدام دین بهتر از آن است که مردم خود را تسلیم حکم خدا نموده و هم نیکوکار باشند و پیروی از آیین ابراهیم حنیف کنند، آن ابراهیمی که خدا او را به مقام دوستی خود برگزیده است).

آملی، در مثنوی زیبایی می‌گوید:

لبی با مریم جان در تکلم مسیحش طفل آغوش تبسم

(طالب آملی، ۱۳۴۶: ۱۹۱)

که بیت اشاره دارد به داستان حضرت مریم که به واسطه‌ی دمیدن جبرئیل در آستینش، آبستن شده بود و جهودان مریم را به سبب آبستنی بی‌شوی، شدیداً ملامت می‌کردند و طعنه می‌زدند و مریم تصمیم گرفت که در مقابل طعنه‌های و تهمت‌های مردم، سکوت اختیار کند. و هنگامی که یهودیان به مریم تهمت زنا بستند، او سخن گفتن عیسی در گهواره را بر بی‌گناهی خود حجت آورد و عیسی در گهواره سخن گفت. چنان که در سوره‌ی «مریم» آیات بیست و نهم و سی‌ام آمده است: «فَأَسْرَتِ اِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا* قَالَ اِنِّی عَبْدُ اللهِ اَتَانِیَ الْكِتَابَ وَ جَعَلَنِی نَبِیًّا» (پس اشاره کرد مریم به سوی عیسی، مردم گفتند: چگونه سخن گوئیم با کسی که در گهواره‌ی کوچک باشد. عیسی گفت: همانا من بنده‌ی خدا هستم که به من کتاب داد و مرا پیغمبر گردانید).

در جای دیگری طالب آملی می‌گوید:

کند به طعنه دلی آب خضر چون طالب

سرشک من که ز توفان خیر به نوح دهد

(همان: ۵۸۷)

که اشاره به داستان زیبا و عبرت‌آموز نوح (ع) دارد که ۹۵۰ سال خلق را به خدای عزوجل دعوت می‌کرد که در این مدت، به یک قول چهل تن و یک روایت، هشتاد تن بیش به او ایمان نیاوردند و او در حق قوم خود نفرین کرد و گفت: ای پروردگار من! وامگذار بر زمین از کافران هیچ کس را. و نفرین او مستجاب گشت. (شمیسا، ۱۳۸۶: ۶۶۲).

خداوند در سوره‌ی «هود» آیه‌ی سی و هفت می‌فرماید: «وَأَصْنَعُ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحَيْنَا وَلَا تَخَاطِبُنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ» (و بساز کشتی را به نگاه داشت ما و وحی ما و درخواست مکن مرا درباره‌ی آن‌ها که ستم کردند. همانا ایشان غرق شدگانند).

خداوند در قرآن، درباره‌ی نوح و توفان او در سوره‌های نوح، هود، مومنون، شعرا، اعراف، قمر و عنکبوت سخن گفته است و طالب با مهارت در چندین جا، این داستان هنرمندانه بهره گرفته است.

طالب آملی، علاوه بر آیات قرآن، از احادیث نیز در سرودن شعرهایش مدد جسته است که به چند نمونه از آن‌ها اشاره می‌شود:

به طعنه‌های خموشی دلم چه می‌کاوی

همیشه بوده سخن دان و نکته فن خاموش

(طالب آملی، ۱۳۴۶: ۱۳۸)

که مصراع دوم بیت فوق، به حدیثی از حضرت علی (ع) اشاره دارد که فرمودند: «إِذَا تَمَّ الْعَقْلُ نَقَصَ الْكَلَامُ» (وقتی عقل کامل می‌گردد، سخن کوتاه می‌شود) (راستگو، ۱۳۸۰: ۴۲).

و در بیت دیگری که در قالب رباعی سروده، گفته است:

بر تافت عنان زبونی بخت منش یا مانع شد حدیث حُبِّ الْوَطَنِش
 (طالب املی، ۱۳۴۶: ۹۵۰).

«حب الوطن» برگرفته از حدیث «حُبِّ الْوَطَنِ مِنَ الْإِيمَانِ» (وطن دوستی از نشانه‌های ایمان است). (فروزان فر، ۱۳۶۱: ۹۷).

طالب در قصیده‌ای که در ستایش علی (ع) سروده، گفته است:
 چو دید آیت سیف الهی به شأن تو کرد

ردیف مدح تو با شاه لافتی شمشیر
 (طالب املی، ۱۳۴۶: ۱۰۱۶)

که اشاره دارد به این که در غزوه‌ی احد، حضرت علی (ع) ضربه‌ای به کلاهخود یکی از کافران زد که بر اثر آن، شمشیر آن حضرت شکست و بی‌درنگ نزد رسول الله رفت و گفت شمشیر من شکسته است. پیامبر ذوالفقار را به علی (ع) داد و او دلیرانه جنگ کرد تا این که رسول خدا فرمودند: «لَا فِتْنَةَ إِلَّا عَلَى لَاسِيْفَ إِلَّا ذُو الْفَقَارِ (جوان مردی جز علی و شمشیری جز ذوالفقار وجود ندارد). (دهخدا، ر.ک ذیل واژه)

املی در جای دیگری می‌گوید:

زیر لب از دهشت سخای تو بر سر فاتحه خوانند گنج‌های دفین را
 (همان: ۹)

و یا:

ور نه به یک دم زدن برافکند از روی پرده ناموس گنج‌های دفین را
 (همان: ۱۰۰).

در ابیات بالا، ترکیب «گنج‌های دفین» حدیث قدسی «كُنْتُ كَنْزًا مَخْفِيًّا فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَعْرِفَ فَخَلَقْتَ الْخَلْقَ لَكِنْ أَعْرِفُ» (من گنجی پنهان بودم دوست داشتم که شناخته شوم پس خلق را آفریدم تا شناخته شوم). را به ذهن می‌رساند.
 در بیتی می‌گوید:

همین جبل المتین کافی بود خلق دو عالم را

به ذات او توّلّایی زغیر او تبرّایی

(همان: ۱۱۸)

و یا:

طلب جبل متین هر که نماید به کفش

دست دولت شوم و دامن دستور دهم

(همان: ۱۱۰۰)

که منظور از «جبل المتین» شریعت دین اسلام و قرآن است (دهخدا، ذیل واژه).

نتیجه‌گیری:

طی بررسی‌های انجام شده در دیوان طالب آملی، نمونه‌های متعددی از ابیات دیده شده که در آن، این شاعر مازندرانی، اشارات گوناگونی به داستان‌های قرآن مجید داشته است. و همین‌طور، مضامین و ترکیباتی در ابیاتش دیده شده که برگرفته از آیات قرآن است. و هم چنین به احادیث معروفی اشاره داشته است که تمامی این شواهد، نشان‌گر دانش و اطلاعات وافر دینی و مذهبی این بزرگوار می‌باشد. اشعار نغز و شیوایی که در منقبت و ستایش ائمه و معصومین (ع) به خصوص علی (ع) دارد نیز نشان‌گر شیفتگی و عشق و ارادت خاص طالب به خاندان نبی (ع) است.

منابع و مآخذ:

- ۱- قرآن کریم
- ۲- دهخدا، علی اکبر، ۱۳۷۷، لغت نامه، چاپ دوم، تهران: دانشگاه تهران.
- ۳- راستگو، سید محمد، ۱۳۸۰، تجلی قرآن و حدیث در شعر فارسی، چاپ دوم، تهران: سمت.
- ۴- شمس لنگرودی، محمد، ۱۳۷۲، سبک هندی و کلیم کاشانی، چاپ سوم، تهران: مرکز.
- ۵- شمیسا، سیروس، ۱۳۸۶، فرهنگ تلمیحات، چاپ اول، تهران: میترا.
- ۶- طالب آملی، محمد، ۱۳۴۶، کلیات اشعار (به اهتمام و تصحیح سید محمد طاهری شهاب)، تهران: سنایی.
- ۷- فروزان فر، بدیع الزمان، ۱۳۶۱، احادیث مثنوی، چاپ سوم، تهران: امیرکبیر.

نوستالژی در دیوان طالب آملی

دکتر غلامرضا پیروز^۱ - اصغر خوشه‌چرخ^۲

چکیده:

۱۲۴

نوستالژی (nostalgia) واژه‌ی فرانسوی است که از دو سازه‌ی یونانی (nostos = بازگشت) و (alagos = درد و رنج) ترکیب شده؛ که معنی لغوی آن «بازگشت، درد و رنج» می‌باشد. در اصطلاح، نوستالژی خلاصه‌ی یک حس درونی تلخ و شیرین نسبت به اشخاص، موقعیت‌های گذشته، وطن و زادگاه (رویکرد گذشته‌گرا) و یا آرمان شهر، آرزوهای نهفته دورنی (رویکرد آینده‌گرا) است. حس از لحاظ روانشناسی نتیجه‌ی یادآوری ذهنی یا آرمان‌پنداری می‌باشد، بروز این حس بنا به دلایل و خاستگاه‌های گوناگون (مهاجرت، ناکامی در زندگی شخصی، از دست رفتن اعضای خانواده، از دست رفتن موقعیت‌های طلایی، زوال جسمانی و...) در درون فرد پدید می‌آید که ناخودآگاه و از حوزه‌ی اختیار فرد خارج است. این حس ناخودآگاه در بعضی از متون ادبی ما جلوه‌ای خاص دارد. نقد روانشناختی در حوزه‌ی ادبیات بررسی این حس در آثار شاعران و

۱. دانشیار گروه زبان و ادبیات‌فارسی دانشگاه مازندران

۲. دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات‌فارسی دانشگاه مازندران

نویسندگان ما را برعهده دارد. نوستالژی در ادبیات سبک هندی بنا به دلایلی چون، شرایط سیاسی - اجتماعی ایران در قرن یازدهم، مهاجرت شاعران به کشور هند، وجود فقر فرهنگی و بیماری‌های اجتماعی در ایران، نازک خیال و منزوی بودن شاعران سبک هندی نمود خاصی دارد. طالب آملی از شاعران برجسته‌ی سبک هندی (قرن یازدهم) است که دارای نوستالژی فردی مستمر گذشته‌گرا می‌باشد. بسامد بالای مفاهیم اندوه و غم غربت تأثیر برانگیز در دیوان ایشان دلیل اثبات این ادعاست. شکست و ناکامی ایشان در ماجرای عشق به زهره، مهاجرت به کشور هند، بیماری و ضعف جسمانی، نامطلوب بودن شرایط سیاسی - اجتماعی مازندران و شهر آمل از عوامل پدیدآورنده‌ی این حس فردی - جمعی در شخصیت ایشان نبوده است. در این مقاله، ضمن بررسی مفاهیم نوستالژی و تقسیم‌بندی آن از زوایای گوناگون (تقدم و تأخر زمانی، میزان تداوم، خاستگاه) به بررسی و تحلیل مبانی ایجاد و مؤلفه‌های ظهور نوستالژی در شخصیت زالب‌آملی پرداخته شد. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که؛ ناکامی در عشق زهره به دلیل اختلاف خانوادگی و در نتیجه مهاجرت به کشور هنداز مهم‌ترین مبانی ایجاد نوستالژی در دیوان طالب‌آملی است و احساس تنهایی، انزواطلبی، اعتیاد به موادمخدر و روی آوردن به هنر خوشنویسی از مهم‌ترین مؤلفه‌های ظهور نوستالژی در شخصیت نوستالژیک طالب آملی است.

واژگان کلیدی:

نوستالژی، طالب‌آملی، شعر، مؤلفه‌ی ظهور، مبانی ایجاد

۱- درآمد و تمهید بحث

نوستالژی در ادبیات معمولاً رفتاری تاخودآگاه است که در آثار شاعر یا نویسنده بروز می‌کند و از همین رو، اهمیت سبک‌شناختی پیدا می‌کند. این رفتار ناخودآگاه «در چهارچوب سبک‌شناختی مؤلف مدار، به‌ویژه هنگام بررسی روانشناختی اثر بسیار اهمیت می‌یابد.» (انوشه، ۱۳۷۶: ۱۳۹۶) «برخلاف حدس و گمان ما واژه‌ی نوستالژی - غم غریب - نه از عالم شعر بلکه از دنیای پزشکی سر برآورده است. این واژه ترکیبی از واژه یونانی nostos (بازگشت به وطن) و واژه لاتین جدید algia (دلتنگی) است. در سال ۱۶۸۸ برای نخستین‌بار در پایان‌نامه رشته‌ی پزشکی یوهانس هوفر، دانشجوی سوئیسی ظاهر شد که می‌خواست با ابداع این واژه، حالت غمگین شدن ناشی از آرزوی بازگشت به سرزمین بومی را توضیح دهد. در میان نخستین قربانیان این بیماری تازه تشخیص داده شده در قرن هجدهم، آدم‌های خانه‌به‌دوش و دور از وطن مختلفی بودند؛ از جمله دانشجویان آزادی‌خواه جمهوری برن در شهرابزن، کارگران و خدمتکاران بومی که برای کار به فرانسه و آلمان رفته بودند و سربازان سوئیسی که خارج از کشور خود می‌جنگیدند. می‌گفتند که نوستالژی پرخاشگری بی‌موردی تولید می‌کند که موجب می‌شود شخص مبتلا به آن ارتباطش را با زمان حال از دست بدهد و آرزوی رسیدن به سرزمین بومی تنها دل‌مشغولی آنان بوده است.» (تقی‌زاده، ۱۳۸۰: ۲۰۲)

این اصطلاح از آسیب‌شناسی روانی psyconpathology وارد ادبیات شده است و نقد روانکاوی (از شاخه‌های نقد ادبی) بررسی این مفهوم را در آثار ادبی برعهده دارد. نوستالژی در نقد روانکاوانه می‌تواند از دیدگاه فروید (عقده ادیپ) و از دیدگاه یونگ (ناخودآگاه جمعی) مورد بررسی قرار گیرد. «فروید نشان داد که چگونه بیرون ریختن تعارضات نهفته‌ی روانی و اشکار شدن آرزوهای

سرکوب شده از تنش و فشار روانی ما کم می‌کند و تأثیر روان - درمان دارد». (صناعی، ۱۳۴۸: ۱۲۱)

با توجه به مطالب فوق به نظر می‌رسد؛ نوستالژی بازگشت ذهنی حسرت‌آمیز فرد به گذشته‌ی مکانی یا زمانی مبانی پیدایش و مؤلف‌های ظهور متفاوت دارد و از دیدگاه علوم مختلف مورد تحلیل و بررسی قرار می‌گیرد و این احساس طبیعی یا عمومی و حتی غریزی در میان تمامی انسان‌ها وجود دارد؛ این احساس به لحاظ روانی وقتی تقویت می‌شود که فرد از گذشته‌ی خود فاصله بگیرد. طالب آملی (معروف به بلبل آمل) از شاعران برجسته‌ی قرن ۱۱ هجری است که در دیار هند و در دربار جهانگیر شاه شهرت بسیار یافت؛ عده‌ای نام وی را محمد دانسته‌اند ولی شهاب طاهری مصصح دیوان طالب آملی نام اصلی ایشان را طالب ذکر کرده است (طاهری، بی‌تا: ۱۰).

طالب آملی در یکی از سال‌های ۹۸۷هـ./۹۹۱هـ./۹۹۶هـ. در یکی از روستاهای آمل دیده به جهان گشود و در یکی از سال‌های ۱۰۳۵هـ./۱۰۳۶هـ./۱۰۴۰هـ. در هندوستان دار فانی را وداع گفت. طالب آملی در دیوان خود با تخلص «طالب» و «آشوب» به سرودن شعری پرداخت. استاد ذبیح‌الله صفا بدون اشاره به تاریخ تولید ایشان نام و تخلص وی را طالب و طالباً ذکر کرده است و در مورد اواخر عمر ایشان چنین می‌نویسد: «در سال ۱۰۲۸ مرتبه‌ی ملک‌الشعرایی یافت و بعد از آن در کمال عزت زیست تا هفت هشت سال بعد، پس از مدتی رنجوری و بروز اختلال‌گونه‌ای در حواس به سال ۱۰۳۵ یا ۱۰۳۶ در گذشت.» (صفا، ۱۳۸۴: ۴۳۳)

طالب آملی از شاعران سبک هندی است که به دلایلی چون: شکست و ناکامی در عشق فردی، مهاجرت و دوری از وطن، ضعف و بیماری جسمانی و... حس نوستالژی در دیوان ایشان دارای بسامد بالاست. در مقاله‌ی حاضر تحلیل و بررسی مهم‌ترین مبانی ایجاد و مؤلفه‌ی ظهور نوستالژی در دیوان طالب آملی پرداخته شده است.

۲. چهارچوب نظری پژوهش

۲-۱- نوستالژی:

نوستالژی در زبان فارسی به غم غربت، احساس غربت (nomicikness)، دلتنگی و حسرت نسبت به گذشته ترجمه شده است. در فرهنگ آکسفورد مفهوم نوستالژی «حسرت نسبت به آن چیزی که از دست رفته است» بیان شده است. «نوستالژی از دیدگاه آسیب‌شناسی روانی به رویایی اطلاق می‌شود که از دوران گذشته‌ی پر اقتدار نشأت بگیرد، گذشته‌ای که دیگر وجود ندارد و بازسازی آن ممکن نیست.» (شریفیان، ۱۳۸۷: ۲۰۷)

«غم گنگ و گمنامی که در سال‌های شکنندگی جوانی گریبان آدم را می‌گیرد، در شعر شاعران به صورت شکوه و شکایت از روزگار بروز می‌کند.» (آشوری، ۱۳۸۰: ۱۴۷) به‌نظر می‌رسد این واژه دو مفهوم «بازگشت» و «اندوه، رنج» را در دایره‌ی معنایی خود به دنبال دارد. این رفتار ناخودآگاه شخصی و فردی که در ادبیات وجود دارد می‌تواند از زوایای گوناگون و بنا بر ملاک‌های مختلف در نقد روان‌شناختی (از رویکردهای نقد ادبی) مورد تحلیل و بررسی روان‌شناسانه قرار گیرد.

۲-۲- تقسیم‌بندی مفهوم نوستالژی

الف) برمبنای خاستگاه آن:

«در بررسی جدید ادبی نوستالژی را به دو قسمت شخصی و اجتماعی تقسیم‌بندی می‌کنند.» (شاملو، ۱۳۷۵: ۱۱) در این تقسیم‌بندی مشخص می‌شود که نوستالژی به‌وجود آمده از فرآیند درونی یک فرد است یا برآمده‌ی تحولات درونی یک گروه یا جامعه می‌باشد.

۱) **نوستالژی شخصی (فردی):** حسرتی را که هر انسان در زندگی خود به‌خاطر شوگ عزیزان، از دست رفتن معشوق و... دارد، که به‌گفته‌ی دکتر شمسیا «زایده‌ی فطری بشر» است. مثل خاقانی و حافظ در سوگ فرزندان خویش،

فریدون مشیری در سوگ مادر خویش، طالب آملی در غم از دست رفتن معشوق
و...

۲) **نوستالژی جمعی (فرا فردی):** نوستالژی‌ای که یادکردن آن از زبان شاعر یا نویسنده درد همگانی را در اذهان زنده می‌کند. مانند مرگ افراد بزرگ یک جامعه، از دست رفتن موقعیت طلایی یک جامعه‌ی و... این نوع نوستالژی در اشعار منوچهر آتشی، مهدی اخوان ثالث، برخی از شاعران دوره‌ی مطروطه نمود فراوانی دارد.

ب) بر مبنای تقدم و تأخر زمانی:

۱) نوستالژی آینده‌گرا: حسرت ناشی از ناکامی در رسیدن به آرمان شهر (همان مدینه‌ی فاضله در آثار افلاطون)، آرزوی دست نیافتنی شاعر و ... «آرمان‌شهر جایی دست نیافتنی است که تصویر آن همواره در افق آرزوی بشر نمونه خیر برین بوده است». (اصیل، ۱۳۸۱: ۱۸)

«در هنر، آدم در جستجوی آن‌جایی است که آرزو دارد باشد ولی نیست». (شریعتی، ۱۳۶۶: ۷۶)

این نوع نوستالژی در اشعار مولانا (در غزلی با ردیف آرزوست)، نیما یوشیج، شفیعی کدکنی، طاهره صفازاده، فروغ فرخزاد و قیصرامین پور نمود فراوانی دارد.
۲) نوستالژی گذشته‌گرا: حسرت دوران خوش گذشته (دوران کودکی)، دوری از وطن و سرزمین مادری، از دست رفتن موقعیت لایی و ...

«یکی از موتیف‌های جهانی شعر موتیف ubi sunt – آن روزها رفتند – است. در این گونه اشعار شاعر با یادآوری خاطرات گذشته مویه یا نوحه lament سر می‌دهد این گونه اشعار به نوعی مرثیه و مرثیه با یاد خاطرات کهن همراه است». (شمسیا، ۱۳۸۷: ۲۲۶)

خاستگاه نوستالژی گذشته‌گرا در نوع ادبی و دوره‌ی ادبی مختلف، متفاوت است. شاید به این سبب است که با همه‌ی انتقادات به ظاهر معقولی که درباره‌ی شعر

دوره‌ی بازگشت داریم هنوز در ته دل آن را دوست داریم و با لذت می‌خوانیم زیرا این قصاید نوعی خاطره‌ی کهن و جهان‌بینی عتیق را در ما بیدار می‌کند. در شعر شاعرانی چون؛ مهدی اخوان ثالث، فروغ فرخزاد، زالب آمی، پروین اعتصامی، نیما یوشیج و... نمود فراوانی دارد. شوق خاطر موکشان سوی تو می‌آرد مرا

از درد دل تا سر کوی تو می‌آرد مرا
 (دیوان طالب، ب ۶۲۸۷)

ج) بر مبنای میزان تداوم:

۱) نوستالژی آنی: «وقتی رنج و آلم بالا می‌گیرد بی‌اختیار از جان انسان رنجور فریاد برمی‌خیزد و این از طبیعی است و می‌بینیم که مردم به وقت دل‌تنگی شکایت می‌کنند و هنگام بیماری ناله و زاری برمی‌کشند و به‌وسیله‌ی ناله و شکایت آلام خود را تسکین می‌دهند.» (فروزانفر، ۱۳۸۶: ۳۸) هر انسانی لحظه‌ای از لحظات زندگی خود را در حسرت از دست رفتن فرصت‌ها یا در آرزوی به دست آوردن موقعیت‌ها سپری می‌کند بنابراین؛ به‌نظر می‌رسد بهتر است که نوستالژی آنی را به‌عنوان ویژگی سبکی در اشعار شاعران به حساب نیاوردیم بلکه به‌عنوان تضاد ذهنی و درونی هر فرد بدانیم که ناشی از شخصیت پارادوکسیکال انسان است، یعنی انسان‌ها به‌طور ذاتی نسبت به گذشته خویش بین و افسوس از دست رفتن آن را می‌خورند و نسبت به آینده بدبین و ترس از رسیدن آن را دارند و نسبت به زمان حال معترض‌اند.

۲) نوستالژی مستمر: نوستالژی مستمر برخلاف نوستالژی آنی حس درونی است که به‌صورت مداوم در ذهن فرد وجود آرد و بر روی شخصیت و رفتار فرد مؤثر است لذا در وجود بعضی از افراد ویژگی شخصیتی و در دیوان بعضی از شاعران ویژگی سبکی به حساب می‌آید. از آن جایی که نوستالژی رفتار ناخودآگاه فردی در محور سبکی مؤلف مدار مورد بررسی قرار می‌گیرد نه می‌توان استمرار این

نوع نوستالژی را در حوزه اختیار فرد دانست (عمل آگاهانه) و نه می‌توان آن را از زاویه‌ی دید متن محور یا خواننده محور بررسی کرد. مانند نوستالژی در مسعود سعد، مهدی اخوان ثالث، طالب‌آملی.

۲-۳- مهم‌ترین مبانی پیدایش نوستالژی

۱- دوری از وطن: آنچه در پیدایش احساس غربت نقش اساسی دارد همان جدایی از محل خانه و زادگاه است. محیط خانه برای افراد مختلف مفاهیم متفاوتی دارد. مثلاً: مفهوم دوری از خانه (وطن) برای دانشجویان در هنگام تحصیل در خارج از کشور، برای شخصیت‌های سیاسی در هنگام تبعید، برای سرباز هنگام خدمت سربازی و دفاع از مرزها، برای عارف هنگام قبض عارفانه و... یکسان نیست. در اینجا با توجه به مفاهیم وطن خاستگاه اندوه برآمده (به‌خاطر دوری از وطن) می‌تواند حوادث سیاسی - اجتماعی، رخدادهای زندگی شخصی و یا مبانی دینی و اعتقادی ما باشد. «تلقی قدما از وطن به هیچ وجه همانند تلقی‌ای نیست که ما بعد از انقلاب کبیر فرانسه داریم، وطن برای مسلمانان یا دهی و شهری بوده که در آن متولد شدند یا همه‌ی عالم انسانی که نمونه بارز آن در آثار اقبال لاهوری دیده می‌شود که بهترین تصویر ناسیونالیسم اسلامی است». (شفیعی، ۱۳۸۱: ۳۶)

به هر حال دوری از زادگاه و وطن نوعی حس دلتنگی و واکنش احساسی را به همراه دارد که آدکی بی‌آن که بخواهد اندوهگین و غمناک است. مانند شاعران سبک هندی با مهاجرت به سرزمین هند، مهاجرت اجباری شاعران دوره‌ی مشروطه به کشورهای اروپایی و...

۲- حسرت دوران خوش گذشته (دوران خوش کودکی، شرایط مطلوب سیاسی - اقتصادی و...)

۳- حسرت سوگ عزیزان: یکی از مبانی پیدایش حس نوستالژی در افراد حسرت سوگ عزیزان از دست رفته می‌باشد که در ادبیات ما فراوان است. مانند

حسرت سوگ افراد مختلف در شاهنامه، حسرت شوگ مادر در اشعار فریدون مشیری و...

(- حسرت از دست رفتن جامعه‌ی آرمانی: جامعه‌ی آرمانی همان مدینه‌ی فاضله در آثار افلاطون، اقلیم هشتم در آثار عرفانی ما و پشت هیچستان در آثار سهراب سپهری می‌باشد. (رویکرد گذشته‌گرا). مانند از دست رفتن جامعه‌ی صدر اسلام با رویکرد مذهبی برای طرفدارانش، از دست رفتن حکومت ایرانی قبل از اسلام برای ناسیونالیست‌ها و...

(- ناکامی در رسیدن به جامعه‌ی آرمانی: (رویکرد آینده‌گرا) انسان‌ها در ذهن خود یک جامعه‌ی آرمانی و مطلوب و موردنظر دارند که ناکامی در رسیدن به جامعه‌ی آرمانی برای آن‌ها یأس و رنج درونی را به همراه خواهد داشت. مثل یأس موجود در آثار نویسندگان سوسیالیست به واسطه‌ی محقق نشدن جامعه‌ی اشتراکی، یأس موجود در آثار قیصر امین‌پور و...

(- ناکامی در زندگی شخصی: (پروین اعتصامی، فروغ فرخزاد، طالب‌آملی و...)

(- نزدیک شدن به مرگ، زوال پیری وجود دردهای جسمانی

- تقدیر و زمانه در نگاه شاعران

۲-۴- مهم‌ترین برآیند ظهور نوستالژی

(- انزوا طلب: انزوای طلبی، گوشه‌گیری، احساس تنهایی و انفراد با تفاوت‌های جزئی از مؤلفه‌های ظهور نوستالژی هستند که خاستگاه‌های روانی و اجتماعی متفاوت دارند و با جلوه‌های گوناگون در آثار شاعران و نویسندگان ما ظاهر می‌شوند و در حوزه‌ی روان‌ساختی اثر مورد بررسی قرار می‌گیرند.

(- روی‌آوری به هنر: «به‌نظر فروید هنر نوعی مکانیسم روانی است، هنر و مظاهر آن زاییده‌ی تصعید کام مابراورده است، راهی که هنرمندان برای تشکین دردهای جانکاه خود برمی‌گزینند. از طرف دیگر، هنر نوعی روان‌شکافی یا تجزیه و تحلیل روانی است که هنرمند به‌طور ناخودآگاه برای حل مشکلات روانی خود

آن را به کار می‌برد و در پایان خلق هر پدیده‌ی هنری که مجموعه‌ی یک یا چند عقده‌ی روانی است، احیای آرامش خهاطر و رضایت باطن می‌نماید.» (ولک، ۱۳۷۳: ۸۴)

۲- **دعا و آرزوی خوشبختی رب عزیزان (رویکرد آینده‌گرا) و دعوت به شاد باشی (رویکرد گذشته‌گرا)**

– **آرمان‌پنداری و بعضی از بیماری‌های تخیلی (رویکرد آینده‌گرا)**

۳- **اعتیاد: احساس غم و اندوه، دلتنگی، کمبود عاطفه، شکست و عدم موفقیت، محیط خانوادگی پرتنش و اضطراب اجتماعی از جمله‌ی عوامل روی‌آوری به اعتیاد به‌شمار می‌آیند.**

۴- **آرکائیسیم و اسطوره‌پردازی: یکی از برآیندهای احساس غربت در فضای ذهنی بازگشت به دوران گذشته می‌باشد. خوش‌پنداری نسبت به دوران گذشته و واکاوی خاطرات گذشته در ذهن، یکی از ویژگی‌های روانی انسان است؛ مرور ذهنی خاطرات گذشته به انسان کمک می‌کند تا تحمل رنج و اندوه زمان حال برای انسان آسان‌تر شود.**

۳- فرضیه‌ی پژوهش

از آن جایی که مضامین غم غربت، گله و شکایت، حب وطن و آرمان‌پنداری با بسامد بالایی در دیوان طالب آملی مشاهده می‌شود، نوستالژی در دیوان ایشان به‌عنوان یک ویژگی سبکی می‌تواند مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد.

۴- پرسش‌های پروژه

مهم‌ترین پرسش‌هایی که در این پژوهش به آن‌ها پاسخ داده خواهد شد عبارتند از:

- الف) آیا شعر طالب را می‌توان از منظر رویکرد نوستالژیک مورد تحلیل قرار داد؟
 ب) مهم‌ترین مؤلفه‌های ظهور نوستالژی در شعر طالب آملی کدام‌اند؟

۵- روش پژوهش

روش پژوهش این مقاله توصیفی - تحلیلی است و واحد آن، اشعار مرتبط با نوستالژی در دیوان طالب آملی است.

۶- نوستالژی در دیوان طالب آملی

۶-۱- مبانی ایجاد نوستالژی در دیوان طالب آملی

۶-۱-۱- غم دوری از زادگاه (آمل) و وطن:

طالب آملی به دلایلی چون مرکزیت سیاسی - فرهنگی شهر اصفهان، بهبود یافتن وضع زندگی، مخالفت در عشق وی نسبت به زهره «اختلاف طایفگی در آمل مانع وصال طالب و زهره گردید و حسرت اندوه فراوان ناشی از این شکست عشقی او را وادار به موافقت برای خروج از آمل نمود». (گودرزی، ۱۳۷۶: ۶)، طالب ممدوح و شرایط سیاسی - اجتماعی مازندران در دوران فرمانروایی میرزا محمد شفیع مازندرانی و شرایط سیاسی و اجتماعی شهر آمل آن زمان با حکمرانی میرزا ابوالقاسم که در امر اخراجات بسیار سخت گیر بودند؛ عازم سفر به کاشان و اصفهان و از آنجا راهی دیار خراسان می شود.

به هیچ شهر دلم طالب از ملال نرست

چه روز بود که بیرون ز آملم کردند. (ب ۱۱۹۵۳)

طالب ز شبن گلشن اجمیر چون نسیم

بگذر خیال کن که به آمل نشستیم. (ب ۱۴۹۳۸)

خروج از زادگاه و غم غربت مهر به وطن را در وجود شاعر تشدید کرد که در عشق به روستا و روستایی می گوید:

از تواضع ها چون شخص آشنایی فارغم

وز تکلف چون طبع روستائی فارغم (ب ۱۵۴۸۶)

در ادوار مختلف تاریخی تأسف و تأثر خروج از سرزمین مادری همواره یکی از مبانی ایجاد غم غربت و دل‌تنگی در آثار شاعران و نویسندگان ما بوده است. ملک‌الشعراى بهار دلایل مهاجرت ایران زمان صفویه به سرزمین هند را این‌گونه بیان می‌کند: «سخت‌گیری‌های متعصبانه‌ی دولت و فقهای آن زمان، تقرب دسته‌ای از محدثان به دربار، اشغال و جنگ‌های پی‌درپی در آن زمان، بی‌رونقی کار شعر و شاعری و کسادى بازار مدح در حکومت صفوی به خاطر شریعت ورزی صرف سلاطین صفوی و یکی دانستن سرزمین هند با ایران از طرف پادشاهان تیموری در هند عوامل مهاجرت هر هنرمند ایرانی به سرزمین هند بوده است». (بهار، ۱۳۷۳: ۲۵۶)

محمدرضا قنبری عامل اصلی مهاجرت ادبای ایرانی به هند را «روحیه‌ی تسامح و تساهل پادشاهان گورکانی هند و اساساً آسان‌گیری مذهب هندو می‌داند». (قنبری، ۱۳۸۳: ۱۲۴) در همین راستا در وصف جهانگیر شاه هندی که طالب نزد ایشان سیمت ملک‌الشعراى گرفت، در تذکره‌ی میخانه چنین آمده است: «الحال (طالب) به دولت این خسرو غریب دوست، مسکین نواز و این خورشید ذره پرور از همه چیز بی‌نیاز، سرآمد سخنوران و برگزیده‌ی نکته پروران است...». به نظر می‌رسد علاوه بر موارد فوق، اشتراکات فرهنگی و اسطوره‌ای میان کشور هند و ایران و لطافت و اشراق سرزمین هند در به ثمر رساندن عنصر عاطفه‌ی شاعران ایرانی، می‌تواند از علت‌های دیگر مهاجرت شاعران در این دوره باشد؛ و هم‌چنین ناکامی طالب در ماجرای عشق به زهره و بی‌معنا شدن زندگی در این سرزمین برای این عاشق دل‌شکسته می‌تواند از دلایل اصلی مهاجرت طالب به هند باشد. در هر صورت، این مهاجرت اجباری و دوری از وطن (آمل، ایران) برخلاف خوشی‌های ظاهری همواره یکی از مایه‌های اصلی نوستالژی در دیوان شاعران این دوره و دیگر ادوار شعر فارسی بوده است.

مرا غریب وطن ساخت بی‌نصیبی من

خدای رحم کند بر من و غریبی من (ب ۱۷۱۰۹)

به دارالمرز شهری در امان از آه طالب نی

به ساری هم سری دارد همین آمل نمی سوزد (ب ۱۰۳۲۱)

باشد فغان طالب جانکاه دور از آن کو

چون ناله غریبان از فرقت وطن‌ها (ب ۶۳۶۵)

۶-۱-۲. ناتوانی جسمی و ضعف بدنی

زندگی سالم حاصل مجموعه‌ی از مؤلفه‌های متعدد و سالم در جسم و روح است و تأثیر واکنش‌های روحی و عاطفی را بر روی جسم و برعکس آن؛ یعنی، تأثیر عوامل جسمی را بر روی روح و روان نمی‌توان انکار کرد. «حالت‌های عاطفی به وسیله‌ی افزایش یا کاهش جریان خون موضعی بر روی تمام غدد مترشحه داخل اثر کرده و عمل آن‌ها را تشدید یا متوقف می‌سازد». (لیبی رانکوهی، ۱۳۸۲: ۱۰۴) آن چه از دیوان طالب آملی برمی‌آید، ایشان به خاطر بیماری آبله یکی از چشمان خود را از دست داده و دچار احوال و دویینی شده بود و هم‌چنین از یک تب حاد دائمی نیز رنج می‌برد.

ولی ضعیف چنانم که گر کشم آهی شود مجزا غمنامه تنم یکسر (ب ۳۹۹۳) بین شادی و ابتلا به بیماری‌های خاص رابطه وجود دارد، به خصوص، اگر این بیماری موجب محدودیت در فعالیت‌های فردی گردد». (آرگایل، ۱۳۸۳: ۷۶)

به نظر می‌رسد یک رابطه و همبستگی‌ای بین ویژگی‌های روانی و سیستم فیزیولوژیکی فرد با کنش‌های احساسی و ظهور مؤلفه‌های نوستالژی در شخصیت فرد وجود دارد. مثلاً غالباً انسان‌های بیمار، فلج، منفی‌باف، رمانتیک و جامعه‌گریز بیشتر از انسان‌های سالم، خوش بین و باسواد و اجتماعی در معرض عوارض نوستالژی‌اند. در نتیجه گله و شکایت از بیماری و ضعف جسمانی یکی از موتیف‌های شعر طالب است:

زیاد آبله شمشاد شد که خاک تنم

به هم بر آمده زان چون غبار می‌پیچم (ب ۴۱۹۰)

سپاه تب حشر آورد بر سواد تنم
 چنان که شعله کشد بر دیار خس لشکر (ب ۳۹۷۱)
 فانوس وارم از بس تن استخوان نما گشت
 در زیر پوست گویی پوشیده‌ام کفن‌ها (ب ۶۳۵۸)
 ایشان در غزلی با ردیف «از بس که ضعیفم» تمام ناله‌های خودش را ناشی از این
 ناتوانی جسمی می‌داند.
 جانم نشاسی ز تن از بسی که ضعیفم
 ز آن سان که تن از پیراهن از بس که ضعیفم
 با این تن زار گذرم جانب صحرا
 وحشی نگریزد زمن از بس که ضعیفم
 هنگام تکلم چون یکی معنی باریک
 پنهان شوم اندر سخن از بس که ضعیفم
 گر گل شوم و سر زخم از دامن گلزار
 شبم نشیند به من از بس که ضعیفم
 شاید اگر بار دهد عطر صفت جای
 در زلف شکن در شکن از بس که ضعیفم
 مانند نسیم و نفس و رایحه و روح
 نتوان جسمم یافتن از بس که ضعیفم
 «طالب» چو نسیم گل اگر در شوم از دست
 نتوان دگرم یافتن از بس که ضعیفم

۳-۱-۶. ناکامی در زندگی شخصی

یکی از مبانی نوستالژی فردی مستمر در دیوان طالب آملی، چون دیگر شاعران ما
 پروین اعتصامی، فروغ فرخزاد و... ناکامی در زندگی شخصی و شکست عاطفی

است. «در اول جوانی و نوبهار زندگانی از مسکن خروج نموده به دارالمومنین کاشان آمد و در آن جا متوطن شد و تأهل اختیار کرد». (گلچین معانی، ۱۳۶۳: ۵۴۵)

«طالب در کاشان ازدواج کرد اما این ازدواج دوام نیافت که راهی دیار هند شد و در آن سرزمین با دختری به نام زیبالنسا که فرزند یکی از امرای جهانگیرشاه به نام شیخ حاتم ازدواج کرد». (رزاقی شانی، ۱۳۸۶: ۱۵)

زنی دارم از دودمان اصیل به اندام نازک به صورت جمیل
 پری پیکری رشک حور بهشت خمیر وجودش ملایک سرش

(ب ۵۷۵۷)

خبر ازدواج طالب در هند به معشوق او زهره در آمل می‌رسد که دگرگون می‌شود. بعد از مدت‌ها سرگردانی روزی خبر مرگ طالب را می‌شنود و به کنار رود هراز می‌رود (جایی که با طالب به شادکامی می‌پرداخت) و از آن جا به دیار یار در دیار باقی می‌شتابد «گویی همراه ماهیان به دنبال طالب رفته بود». (گودرزی، ۱۳۷۶: ۲۴) حاصل این ناکامی در عشق که یکی از مایه‌های اصلی نوستالژی شخصیت طالب و حتی عامل فرار ایشان از آمل بوده است. «مثنوی طالب و زهره» است که بعدها به روایتی توسط ستی‌النسا خانم گردآوری شده است. از همین واقعه است که در آن اوج ناله‌های عاشقانه به زبان مازندرانی به شعر درآمده است:

کوهسار سارو طالب ندی جویبار^۱ بارو طالب ندی
 آشرف^۲ رف رفو طالب ندی بزچف^۳ چف چفو طالب ندی
 فرحوا^۴ وائو طالب ندی نکا کاکائتو طالب ندی

۶-۱-۴. نداشتن فرزند پسر:

محیط طباطبایی درباره‌ی شاعری و خطاطی طالب آملی می‌گوید: «از حیث شعر و خط باید محمد طالبا را بزرگ‌ترین شاعر خطاط مازندران شناخت که در طی

هزار سال دولت شعر فارسی، شخص دیگری در آن ناحیه به شهرت او نرسیده و دامنه‌ی نام‌آوری و حسن قبول او از آمل گرفته تا مرو و دهلی کشیده شده است.» (قنبری، ۱۳۸۲: ۱۲۵) تقی‌الدین اوحدی نیز در همین راستا می‌نویسد: «با آن که هنوز در عنفوان شباب بود، بر صفحه‌ی عذار خطی نداشت، رقم خط و نظم دلپذیرش چون زلف دلبران صید قلوب به عارفان می‌کرد، الحق خوش می‌نویسد و شعر را از چاشنی و تازگی در رتبه‌ی عالی داده و طالع و شهرتی عجیب و غریب دارد.» (گلچین معانی، ۱۳۶۳: ۵۵۴)

در دیوان ایشان در توصیف لوازم و ادوات خطاطی و خوشنویسی توصیف و اشارات فراوان وجود دارد:

(- در توصیف قلم

می‌توان زد رقمی خواه به خون خواه به نیل

صفحه‌ی کاهی رخساره‌ی ما خوش قلم است

(ب ۷۲۹۷)

نبسته چون قلم مشق را میان و نهند

به پای کلک تو سر کاتبان دهر تمام

نکردها ورقی مشک فام و نورانی است

ز سرمه‌ی قلمت چشم شاهد ایام

(ب ۲۴۷۶)

جدای از این موارد، ایشان قصیده کاملی در توصیف قلم دارد با مطلع:

هان ای نمکین آهوی مشکین خطایی

کز نرگس مستانه کنی غالیه سایی

(ب ۳۵۸۴)

ـ) در توصیف خط:

تا بر صحایف از قلم صنع زاد خط
 یک صفحه به حسن خطت رو نداد خط
 استاد صنع نیک رقم زد خطت
 نیکو تراود از قلم اوستاد خط
 خط خوش نماست شوخ سیه چرده رابه روی
 ز آن رو که معتبر نبود بی سواد خط
 زبید اگر شکسته نویسان روزگار
 از صفحه‌ی عتدار تو گیرند یاد خط
 خط آفتاب روی ترا امتیاز داد
 انصاف ده دگر چه کند زین زیاد خط
 بینش فزای دیده‌ی طالب خط کسی است
 کز کلک از قرینه‌ی گوهر فتاد خط
 قط زد سپهر خامه‌ی رزین آفتاب
 وانگه ببندگیش به کاغذ نهاد خط
 هنر خوشنویسی از پاک‌ترین هنرهاست که لازمه‌ی آن عاطفه پاک درونی است.
 شاید بتوان از عوامل بالفعل رسیدن این عاطفه پاک و درونی و در نتیجه روی
 آوری به هنر خوشنویسی در طالب آملی را انزوا و تجرد و تنهایی ناشی از غم
 غربت داشت «بعضی از هنرمندان این عقیده را تصریح می‌نمایند که آن‌ها برای
 رهایی از دست عواطف ناراحت کننده و کشمکش‌ها و احساسات منفی اقدام به
 خلاقیت می‌نمایند». (هتر، ۱۳۵۱: ۸۱) و همچنین «تشویق و پرورش قوه‌ی تخیل
 و کمک به کشف نیروی خلاقیت در شخص یکی از بهترین راه‌های مبارزه با
 افسردگی و دل‌زدگی در شخصیت‌های معتاد است». (برژره، ۱۳۶۸: ۹۳) از طرف
 دیگر، معنی‌گرایی و مضمون‌سازی از عالم طبیعت و تک‌بیتی بودن اشعار سبک

هندی، موجب شد که این اشعار قابلیت تشخیص و برجسته بودن را دارا باشند و بتوان آن را با خط خوش نوشت که این قابلیت به قول دکتر شمیسا ادبیات سبک هندی را به ادبیات مینیاتوری تبدیل کرده است «ادبیات سبک هندی ادبیات مینیاتوری است و طول و عرض معنا از یک بیت بیشتر نمی رود و فوکش تحسین و اعجابی را در حد یک بیت برمی‌انگیزد و باعث می‌شود که در دفتری یادداشت شود یا در حافظه سپرده شود یا با خط خوش نگاشته آید و بر دیوار قهره‌خانه‌یی یا صفحات بیاض نقش بندد». (شمیسا، ۱۳۸۲: ۲۹۷)

ز شرح صورت احوال زلف او دارم

به کام چون قلم موی تار تار زبان (ب ۱۷۱۷۲)

الف غم به دل عشق تو امروزی نیست

این دو مشتاق هم از هم نفسان کهنند (ب ۱۲۴۱۵)

دکتر شفیعی نیز در این باره می‌نویسد: «عناصر نو که در تصاویر و استعاره‌های سبک هندی وجود دارد یا از زندگانی آن روگار برخاسته است، مانند: «کاغذ باد، گل‌های کاغذی» و یا عناصری که برای اولین بار در شعر آن‌ها گنجانده شده است مانند: «به تن بویا کند گل‌های زیبای نهالی را

به پا بیدار سازد خفتگان نقش قالی را» (شفیعی، ۱۳۸۲: ۶۳).

بعضی از اشعار زیبای طالب در این زمینه:

رفتم که نوک خامه جواهرفشان کنم

آب گوهر به جوی فصاحت روان کنم

گیرم به کف پرندی وز کلک مانوی

صد نقش تازه طرح به هر تار آن کنم

سامان کنم یکی قلم موز دوده را

پس بر صحیفه‌ی صورت خالی عیان کنم

اخلاص‌نامه‌یی کنم انشا ز کلک شوق

و آن گه به سوی مقصد اقصی روان کنم

لوحی تراشم از دل و بر صدر آن رقم

نام حکیم عهد مسیح الزمان کنم

آرام تو رفتار به سرو چمن آموخت

تمکین تو شوخی به غزال چمن آموخت

لطف تو و قهر توبه معنی دو خلیل اند

کین ساختن کعبه و آن سوختن آموخت

افروختن و سوختن و جامه دیدن

پروانه ز من شمع ز من گل ز من آموخت

(ابیات ۷۵۴۰ تا ۷۵۴۳)

در دیوان ایشان علاوه بر هنر خوشنویسی به هنر موسیقی، آواز خوانی و رقص نیز اشاره شد که همگی نشان از روحیه‌ی هنرجوی طالب آملی است «گویا طالب خود از هنر موسیقی و رقص بی‌بهره نبود و مایه‌یی از این رشته‌های هنری داشته است ایشان در مقدمه‌ی یک غزل در توصیف تنبور می‌گوید:

تنبور سر به دامن مطرب کند خروش

چون کودکی که زار بنالد ز درد گوش».

(گودرزی، ۱۳۸۲: ۲۵۸)

۶-۲-۲. اعتیاد:

مسأله‌ی اعتیاد نوعی پریشانی عمومی و همگانی است که همه‌ی ما درگیر آن هستیم و مایلیم شواهد دردناک این پریشانی را که گویی بخشی از مشکلات خودمان است، دفع کنیم. فرد معتاد به عوارض روحی و جسمی گوناگون دچار می‌شود «اغلب خطاها و اشتباهات حسی و توهمات در زمینه‌ی شعوری» (کورکینا، ۱۳۶۸: ۵۸) از جمله عوارض روحی فرد معتادند. «تنهایی، به خود واگذاشتگی، بی‌تفاوتی عمومی، ضعف زندگی عاطفی، فقر ارتباطات افراد،

بی‌اعتمادی به نهادهای اجتماعی و ارزش‌های سنتی، بی‌ثباتی و تزلزل تحصیلات و در نتیجه نامشخص بودن آینده از دلایل اصلی اعتیاد هستند». (بروژره، ۱۳۶۸: ۱۸) هم اعتیاد به باده‌گساری و هم اعتیاد به مواد افیونی در طالب آملی و به طور کلی در عهد پادشاهان صفوی رواج داشت. ذبیح‌الله صفا در مورد اعتیاد صفویان چنین می‌نویسد: «از عیب‌های بزرگ صفویان شراب‌خوارگی همه‌ی آن‌ها حتی آن‌هایی است که شراب را در قسمتی از فرمانروایی خود منع کرده بودند». (صفا، ۱۳۸۴: ۶۳) «عادت به افیون و مفرح افیونی (تریاک)، شربت کوننار (آب کوننار)، حب (حب فلونیا)، بنگ و حشیش و دیگر معجون‌های مرگ‌بار از آغاز عهد صفوی در ایران و هند رواج داشت» (همان: ۶۵ و ۶۶)

طالب آملی از شاعران عهد صفوی هم به نوشیدن شراب و هم به کشیدن (دود کردن) افیون اعتیاد داشت:

بی‌نشاء افیون به تنم هوشی نیست	این زهر گوارنده کم از نوشی نیست
ماشی است مرا خوراک افیون آنگاه	ماشی که برابر موشی نیست

(ب ۱۸۷۶۵)

ما کار دهر بسته به مویی گرفته‌ایم	پای خُمی و دست سَبوئی گرفته‌ایم
ما را نماند با بد و نیک زمانه کار	خود را از این میانه به سویی گرفته‌ایم

(ب ۱۶۲۲۹)

«گاهی طالب برای رهایی از غم و اندوه و ایجاد شادمانی و نشاط خاطر به مواد مخدر پناه می‌برده است» (رزاقی‌شانی، ۱۳۸۶: ۵۰) استاد ذبیح‌الله صفا در مورد اعتیاد طالب آملی چنین می‌نویسد: «شاعر توانای نیکو سخن به می‌خوارگی خوی کرده بود، در صرف افیون و به کار بردن مفرح افیونی نیز اصرار داشت و گاه چنان در این راه زیاده‌روی می‌کرد که نیروی گفتار از او سلب می‌شد. معروف است که در نخستین باریابی به حضور جهانگیر پادشاه چندان افیون به کار برده بود که زبانش از گفتار بازماند و شعری را که ساخته بود نتوانست بخواند و در قطعه‌ای که بعد از آن ساخت علت این عارضه را بدین گونه شرح داد:

دو چیز مهر زبان سخنوری گردید
 یکی زبونی طالع که دایم از اثرش
 دگر زیادت نشئه‌یی که نامش را
 مفرحی زده بودم به قصد گفتن شعر
 مرا به بزم شهنشاه خوش عیار سخن
 بهر دیار قرینم به گونه گونه سخن
 نمی‌توانم از شرم بر لب آوردن
 عروج نشاء آن کرد هرچه کرد به من
 به هر حال اعتیاد یکی از مؤلفه‌های ظهور غم غربت در طالب آملی است (اگرچه
 هیچ یک از تذکره نویسان به این مسأله در مورد طالب اشاره‌یی نکردند) که
 محصول دل‌تنگی، شکست عشقی و مرارت‌های مهاجرت به هند می‌باشد. اعتیاد
 تحمل تنهایی را در فرد معتاد پایین می‌آورد از این رو، دوری از همسر، دوست،
 وطن، خاطرات گذشته و... برای شخص معتاد فاجعه‌ی عاطفی به بار می‌آورد و
 منجر به خود تخریبی برای فرد معتاد می‌گردد.

هر زمان میلم به درد دوست افزون می‌شود
 یک نفس گر فارغ از دردم دلم خون می‌شود
 رنگ کی می‌گیرد آن لب‌های میگون از شراب
 بلکه می‌رنگین از آن لب‌های میگون می‌شود
 فارغ از نوشد شراب عشق می‌گردد خراب
 عاشق از نوشد به اول روز مجنون می‌شود
 روی گردان می‌شود از صحبتش فیض شراب
 هم‌چو طالب هر که او معتاد افیون می‌شود

۶-۲-۳. روی آوری به اساطیر ملی و مذهبی:

یکی از فرآیندهای غم غربت بازگشت ذهنی به گذشته‌ی افتخارآمیز و یادآوری
 ذهنی گذشتگان و اسطوره‌ها می‌باشد که در حوطه‌ی زبان شعری در قالب
 آرکائیس (واژگان، نحو و حروف)، تلمیح، اضافه‌ی تلمیحی، نمادها و تشبیهات
 و... نمود دارد. در اشعار طالب آملی فرآیند روی آوری به اساطیر و نمادها و
 داستان‌های ملی و مذهبی به عنوان یکی از مؤلفه‌های ظهور نوستالژی جلوه‌ی

فراوان دارد که برای جلوگیری از اطاله‌ی کلام، یک نمونه به عنوان شاهد مثال ذکر می‌گردد:

الف) اساطیر و داستان‌های دینی:

یوسف و زلیخا:

یوسف بختم بحمدالله برون آمد ز چاه

کوکب طالع به مصر عزتم بنمود راه

(ب ۴۹۷۶)

حضرت موسی:

خود ازدر و احشای درونت همه مار است

شک نیست که موسی بنان را تو عصایی

(ب ۳۶۰۸)

حضرت عیسی:

حضرت ابراهیم:

حضرت خضر و حضرت نوح:

ب) اساطیر و داستان‌های ملی:

داستان ضحاک:

شیرین و فرهاد:

لیلی و مجنون:

۶-۲-۴. تخلص:

را باید معرفی نام‌های شاعران کلاسیک خواند که با خاستگاه‌های متفاوت چون نام‌خانوادگی، نام ممدوح، نام معشوق، نام مکان و... که غالباً در پایان دو قالب

شعری قصیده و غزل می‌آیند تأثیر موسیقایی و وزن، بار معنایی کلمه، پایگاه اجتماعی شاعر و شرایط اجتماعی - سیاسی دوره‌ی شاعر در انتخاب آن کلمه یا حروف بی‌تأثیر نیست، و باتوجه به تغییر شرایط اجتماعی در هر دوره و تغییر سبک‌ها تخلص‌های موجود در آن سبک نیز تغییر پیدا می‌کند و رنگ زمان می‌پذیرد. دکتر شفیعی معتقدند: «انتخاب تخلص‌هایی چون اسیر، حزین، کوهی، وحشی، حقیر، مسکین، مجروح، مجرم، تائب، چاکر و... با بار معنایی غم و اندوه، رنج و گدایی و فقر انگار لازمه‌ی شاعری در این سرزمین بوده است که می‌وان برای برخی از این تخلص‌ها مانند فانی، فنایی، مهجور و هجری دلایل عرفانی معقول و قانع‌کننده‌ای پیدا کرد؛ ولی برای تحلیل روانشناسانه‌ی غلبه‌ی بار معنایی رنج و اندوه در این تخلص‌ها می‌توان دلایل زیر را برشمرد:

الف) حملات وحشیانه مغول و تیمور و تاتار و وجود نظام مستبدانه‌ی حاکم در ایران.

۱۴۶

ب) ورود شعر فارسی به سرزمین هند و تأثیر غم‌پرستی و ویژگی مازوخیسم هندیان بر شعر فارسی.

ج) آموزش غلط مذهبی در جامعه و در نتیجه ممنوعیت روابط اجتماعی زن و مرد.

د) تصوف و عرفان». (شفیعی، ۱۳۸۶: ۸۵)

باتوجه به پیچیدگی و انتزاعی بودن سبک هندی تخلص از مهم‌ترین نمودهای نوستالژی فردی شاعران سبک هندی به حساب می‌آید که غلبه بار معنایی رنج و اندوه، غم غربت در غالب این تخلص‌ها حتمی است. در دیوان طالب آملی دو تخلص «آشوب» و «طالب» آمده است:

دو نرگس تو به «آشوب» مایلند

بلی همیشه فتنه‌گران انقلاب را طلبند

(ب ۲۲۸۸۳)

قصه کوتاه می‌کنم «طالب» بدین حرف بلند

کز فلک با این بلندی غیر کوتاهی مخواه

(ب ۱۷۶۴۶)

شهاب طاهری می‌نویسد: «آشوب تخلص ایشان نیست و غزلیاتی که با تخلص آشوب ثبت شده‌اند متعلق به ملاحسین آشوب مازندرانی از معاصران طالب است که کاتبین دیوان طالب آن را در مسوده اشعار ایشان وارد کردند و یا خود طالب آن‌ها را از لحاظ هم ولایتی بودن با آشوب در دفاتر شعری خود ثبت و بعدها کاتبین اشعار او، این غزلیات را در دیوانش گنجانیدند». (طاهری، بی‌تا: ۴۸) ولی بینایی معتقد است؛ «وی در آغاز کار آشوب تخلص می‌کرد و بعداً هم که تغییر تخلص داده، به مناسبتی که بر بنده مجهول است باز هم این کلمه را رها نکرد». (بینایی، ۱۳۸۰: ۸۱)

در هر صورت دو کلمه **آشوب** و **طالب** با بار معنایی و موسیقایی خودشان یکی از مؤلفه‌های ظهور نوستالژی در دیوان طالب آملی می‌باشند و به نظر می‌رسد «طالب در مواقع خاصی، حتی تخلص خود را هم دیوانه‌وار **آشوب** بر می‌گزید تا آشفته‌گی روحی خود را تسکین دهد». (گودرزی، ۱۳۸۲: ۱۹۹)

ز پروازم فکند «آشوب» ذوق دام غم ورنی

من آتش غذائی آرزوی دانه می‌کردم

(ب ۲۲۹۰۱)

۵-۲-۶. احساس تنهایی و میل به انزوای طلبی:

هر یک از واکنش‌های میل به انزوای طلبی، انفراد، افسردگی و احساس تنهایی (بانادک تفاوتی از یکدیگر) می‌توانند از مؤلفه‌های ظهور نوستالژی باشند که از شیوه‌ی پاسخ‌دهی درونی به حس نوستالژی ایجاد شده‌ی از عوامل گوناگون ناشی می‌شوند. «احساس تنهایی حس به وجود آمده از حالت تنهایی است ولی

افسردگی نتیجه‌ی برآمده از حالت تنهایی است؛ بدین خاطر، انسان تنها فریاد می‌زند در حالی که انسان افسرده گریه می‌کند» (محمدی مجد، ۱۳۸۷: ۲۵)

«احساس تنهایی دارای بعد ذهنی است که به دلیل تفاوت اندیشه‌ها در حوزه‌ی جمعی صورت می‌گیرد؛ انزوا بعد عینی است که همان گوشه‌گیری نامیده می‌شود و بیشتر در حوزه‌ی سیاسی صورت می‌گیرد؛ انفراد بعد عینی - ذهنی است که راهبان و صوفیان چنین مسلکی دارند. بنابراین، خاستگاه انفراد روان انسان در حالی که خاستگاه دو مورد قبل حوزه‌ی اجتماع و جامعه می‌باشد». (همان: ۲۶ و ۲۸)

در دیوان طالب آملی به دلیل شرایط سیاسی و اجتماعی مازندران (شهر آمل) و مهاجرت به هند میل به انزواطلبی و به دلیل شکست و ناکامی در خانواده، ماجرای عشق زهره، اعتیاد، بیماری جسمی و... میل به احساس تنهایی به وفور دیده می‌شود. «خوی آزادمنشی از یک طرف و اعتیاد مداوم به مواد افیونی و بروز بیماری‌های گوناگون آبله، قلنج و تب‌های حاد که با جسم نحیف او در مبارزه بودند وی را از ادامه‌ی خدمت درباری بازداشتند و وادار به انزوا نموده‌اند». (طاهری، بی تا: ۴۰)

در هر صورت بسیاری از دعاها، موسیقی، انزوا، احساس تنهایی و انفراد را می‌توان نمودهای برآمده از رنج درونی دانست که به لحاظ روان‌شناسی نوعی مکانیسم دفاعی در موقعیت ناتوانی است؛ یعنی، انسان در شرایط شکست و تنها ماندن برای تسکین خاطر و آرامش درون این شیوه‌ی دفاعی را برمی‌گزیند.

«براساس آزمایش‌های روانشناسانه که آبرهام.اچ.مزلو. در باب هنرمندان و چهره‌های مشهور تاریخی انجام داده‌اند، مشخص شد که میل انزواطلبی در آنها بیشتر از افراد معمولی است» (فروم، ۱۳۷۸: ۳۶)

به غربت بسته‌ام دل تا قیامت باز نگشایم

وطن بیزارم اما با کسی این راز نگشایم

غم او بس که دارد بی‌نیازم دایم از شادی

به چشمم گر درآید عیش چشم از ناز نگشایم

وطن گر کعبه گردد من کبوتر گردم از غیرت
 به سویس هیچ گه بال و پر پرواز نگشایم
 به من نزدیک منشین ای سخن چین بگذر از جرمم
 که من محرم شناسم راز بر غمّاز نگشایم
 اگرچه این میل در حالت عادی در هر انسانی وجود دارد ولی از آن جایی که
 گرایش پی‌درپی به یک میل خاص و تکرار آن میل، به عنوان یک ویژگی
 شخصیتی به حساب می‌آید؛ این پدیده (میل به انزوطلبی) در شخصیت همه‌ی
 افراد قابل تحلیل و بررسی نیست.

۷- پس آمد

یادآوری ذهنی تلخی‌ها یا خوشی‌ها بنا بر دلایل گوناگون چون ناکامی اجتماعی،
 مهاجرت و دوری از زادگاه، سوگ از دست رفتن عزیزان، شکست عاطفی - عشقی
 و یا عدم تحقق جامعه‌ی آرمانی، عدم دستیابی به معشوق آرمانی و... نوعی حس
 همراه با درد و رنج را در انسان به وجود می‌آورد که نوستالژی نام دارد. این حس
 درونی می‌تواند از دیدگاه جامعه‌شناسی، روان‌شناسی و پزشکی مورد بررسی قرار
 گیرد. از آن جایی که حس ایجاد شده‌ی درونی در فرد، به طور ناخودآگاه در متون
 ادبی هم ظاهر می‌شود نقد روان‌شناختی بررسی این حس در متون ادبی را برعهده
 دارد. خاستگاه اجتماعی و میزان جلوه‌ی نوستالژی در دوره‌ها و سبک‌های مختلف
 ادبی ما بنا به دلایل گوناگون متفاوت می‌باشد، مثلاً در سبک هندی (قرن یازدهم)
 است که دارای نوستالژی فردی مستمر گذشته‌گرا می‌باشد؛ باتوجه به بسامد بالای
 مفهوم تأسف و تأثر و افسوس (با رویکرد گذشته‌گرا) در دیوان ایشان این پدیده‌ی
 احساسی به عنوان یکی از ویژگی‌های سبکی این شاعر به حساب می‌آید.

نتایج به دست آمده حاکی از این است که؛ شکست و ناکامی در عشق به زهره،
 دوری از زادگاه و وطن، بیماری و ضعف جسمانی و نداشتن فرزند پسر به ترتیب
 مهم‌ترین عوامل ایجاد نوستالژی در دیوان طالب آملی می‌باشد. و همچنین نوستالژی

به وجود آمده از این عوامل در مؤلفه‌هایی چون: احساس تنهایی و انزوای طلبی (نه انفراد)، اعتیاد به مواد مخدر و افیون، روی آوری به هنر خوشنویسی، روی آوری به استاطیر و نمادهای ملی و مذهبی در قالب واژگان و ابیات شعری، و انتخاب تخلص «آشوب» با بار معنایی غم و اندوه به ظهور رسیده‌اند.

در پایان ذکر این نکته خالی از فایده نیست که، یقیناً پدیده‌ی نوستالژی چون غالب پدیده‌های ادبی از عوامل سیاسی و اجتماعی تأثیر می‌پذیرد که در بعضی از آثار ادبی ما این تأثیرپذیری نمود بیشتری دارد و مؤلفه‌های ظهور آن نیز آشکارا دارای پیام سیاسی و اجتماعی‌اند اما در تعیین ویژگی سبکی، بحث بر روی بسامدهاست و به این خاطر نوستالژی طالب آملی یک نوستالژی فردی مستمر گذشته‌گرا ارزیابی شده است.

یادداشت‌ها

- ۱) جویبار: نام سرزمین بزرگ نزدیک قائمشهر
- ۲) اشرف: نام قدیم سرزمین بهشهر
- ۳) بزجف: نوعی مارمولک بزرگ که ظاهراً به پستان بز و گوسفند آویزان می‌شود و شیر می‌خورد
- ۴) فرحوا: فرح‌آباد شهرستان ساری

منابع و مآخذ

- ۱- انوشه، حسن، (۱۳۷۶)، فرهنگ‌نامه‌ی ادبی فارسی، ج ۲، چ اول، تهران: سازمان چاپ و انتشارات.
- ۲- اصیل، حجت‌الله، (۱۳۸۱)، آرمان شهر در اندیشه ایرانی، تهران: نشر چشمه.
- ۳- برزوه، ژان، (۱۳۶۸)، روانکاو و روان‌درمانی، ترجمه‌ی توفان گرکانی، چاپ اول، نشر آموزش و انقلاب اسلامی.
- ۴- بینایی، قوام‌الدین و دیگران (۱۳۸۰)، مجموعه مقالات در گستره مازندران، چاپ اول، تهران: نشر رسانش.
- ۵- بهار، محمدتقی (۱۳۷۳)، سبک‌شناسی، جلد سوم، چاپ هفتم، نشر امیرکبری.
- ۶- تقی‌زاده، صفدر (۱۳۸۰)، "نوستالژی در اشعار اخوان ثالث"، مجموعه مقالات سفر در آینه (نقد و بررسی ادبیات معاصر)، عباسعلی وفایی، چاپ اول، نشر سخن.
- ۷- شفیعی کدکنی، محمدرضا (۱۳۸۲)، ادبیات فارسی از عصر جامی تا روزگار ما، چاپ دوم، نشر نی.
- ۸- ----- (۱۳۸۱)، ادوار شعر فارسی، تهران: نشر سخن.
- ۹- شمیسا، سیروس (۱۳۸۷)، انواع ادبی، چاپ اول، نشر میترا.
- ۱۰- ----- (۱۳۸۲)، سبک‌شناسی شعر، چاپ نهم، انتشارات فردوس.
- ۱۱- شریعتی، علی (۱۳۶۶)، هنر (مجموعه آثار)، چاپ دوم، نشر چاپ پخش.
- ۱۲- صفا، ذبیح‌الله (۱۳۸۴)، تاریخ ادبیات در ایران، چاپ چهارم، جلد ۴ و ۵، نشر فردوس.
- ۱۳- صناعی، محمود (۱۳۴۸)، «فرودسی: استاد تراژدی»، سال ۲۲، شماره ۳، مجله یغما.

- ۱۴- صنعتی، محمد (۱۳۸۰)، تحلیل روان‌شناختی در هنر و ادبیات، چاپ اول، نشر مرکز.
- ۱۵- طاهری، شهاب (بی‌تا)، دیوان طالب آملی، نشر کتابخانه سنایی.
- ۱۶- رزاقی شانی، علی (۱۳۸۶)، طالب آملی، چاپ اول، نشر تیرگان.
- ۱۷- فروزانفر، بدیع الزمان (۱۳۸۶)، شرح مثنوی شریف، (۳ جلدی)، چاپ دوازدهم، نشر زوار.
- ۱۸- قنبری، محمدرضا (۱۳۸۳)، زندگی و شعر طالب آملی، چاپ اول، نشر زوار.
- ۱۹- لیبی رانکوهی، منصوره (۱۳۸۲)، سیری به دنیای درون، چاپ چهارم، نشر امیر مستعان.
- ۲۰- کورکینا و همکاران (۱۳۸۶)، روانکاو و روان‌درمانی، ترجمه هوشیار و رزم آرا، نشر دبیر.
- ۲۱- کزازی، میر جلال‌الدین (۱۳۸۷)، نامه باستان، جلد اول، چاپ چهارم، انتشارات سمت.
- ۲۲- گلچین معانی، احمد (۱۳۶۳)، تذکره میخانه، چاپ سوم، نشر اقبال.
- ۲۳- گودرزی، فرامرز (۱۳۷۶)، مثنوی طالب و زهره، چاپ اول، نشر افشار.
- ۲۴- ----- (۱۳۸۲)، طالب آملی، چاپ اول، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ.
- ۲۵- محیط طباطبائی، محمد (۱۳۴۵)، «اصلاح چند اشتباه در ترجمه اصول طالب آملی»، مجله گوهر، سال سوم، شماره ۱۲.
- ۲۶- محمدی مجد، داریوش (۱۳۸۷)، احساس تنهایی و توتالیتراریس، چاپ اول، نشر روشنگران و مطالعات زنان.
- ۲۷- ولک و آوستن، رنه و وارون (۱۳۷۳)، نظریه ادبیات، ترجمه ضیاء موحد و پرویز مهاجر، تهران: انتشارات علمی.

بررسی عنصر رنگ در غزلیات طالب آملی

دکتر پروین تاج‌بخش^۱

چکیده:

تصویر یکی از مهم‌ترین عناصر شعر است و هماهنگی تصاویر باعث انسجام شعر می‌گردد. عوامل مختلفی در ایستایی و پویایی تصویرهای شعری مؤثرند که از آن جمله می‌توان به نقش عنصر رنگ اشاره کرد. رنگ ابزاری است که شاعر برای توصیف، تبیین و یا تشبیه آن چه در ذهن دارد از آن کمک می‌گیرد. از این رو شاید بیان احساس شاعرانه بدون استفاده از رنگ ممکن نباشد. شعرا گاه از رمگ برای ایجاد تصاویر شعری تازه یا توضیح مفاهیم اجتماعی به‌گونه‌ای نمادین بهره می‌گیرند. از این رو، عنصر رنگ در خلق تصویرهای شعری بسیار مؤثر است. تأثیر رنگ‌ها در شناخت لایه‌های درونی شخصیت افراد نیز کاربرد دارد. واژه‌ی رنگ در غزلیات طالب آملی از بسامد بالایی برخوردار است. شاعر گاه با آن ترکیبات فعلی و وصفی می‌سازد و گاه از آن به‌عنوان ادات تشبیه استفاده می‌کند. گاه نیز رنگ را در کنار امور ذهنی یا عینی می‌نشانند و از ترکیب‌هایی چون رنگ حیا، رنگ خسته، رنگ آذر و... در اشعار خود بهره می‌جویند. در این نوشتار قصد داریم به بررسی عنصر رنگ در غزلیات طالب آملی بپردازیم.

واژگان کلیدی:

طالب آملی، رنگ، مفاهیم کنایی رنگ‌ها.

معرفی شاعر:

سید محمد طالب آملی از شاعران قرن یازدهم هجری است که در یکی از روستاهای امل به دنیا آمد. مدتی در مازندران به سر برد. سپس به کاشان و از آنجا به مرو رفت و پس از چندی از ایران به هندوستان سفر کرد. طالب بعد از تحمّل سختی‌ها و مشقت‌های بسیار به دربار جهانگیرشاه راه یافت و در سال ۱۰۲۸ به ملک الشعرا ملقب گردید. (طالب آملی ۱۳۴۶ مقدمه: ۳۵)

طالب در تحوّل سبک شعر در دوره‌ی صفویه تأثیر به‌سزایی داشت. وی علاوه بر دیوان اشعار منظومه‌ای به نام «جهانگیرنامه» از خود به یادگار گذاشت. بیشتر غزل‌ها و قصاید شاعر دارای مضامین دقیق و معانی نغز است به‌گونه‌ای که فصاحت کلام طالب، صائب را متأثر کرده و در فقدان وی سروده است: طالب آمل گذشت و طبع‌ها افسورده شد

از چه رو آن آتشین گفتار در عالم نماند

(خاتمی، ۱۳۷۱، ۳۹)

علاقه‌ی شاهان صفوی به عقاید مذهبی و توجه خاص آنان به مدایح و مراثی ائمه‌ی اطهار (ع) و عدم استقبال از شعر و شاعری، سبب مهاجرت بسیاری از شاعران ایرانی به سرزمین هند گردید. در این دوره شاعران در اشتیاق سفر به هند می‌سوختند. (صفا، ۱۳۶۳، ج ۵: ۴۲۲).

در رباعی زیر از طالب آملی این نکته روشن است:

طالب گل این چمن به بستان بگذار

بگذار که می‌شوی پشیمان بگذار

هند و نبرد به تحفه کس جانب هند

بخت سیه خویش به ایران بگذار

(طالب آملی، ۱۳۴۶: ۹۴۵).

شاعر با عزیمت به هند در پی کسب ثروت و شهرت بود اما اقامت وی در هند با بختیاری همراه نبود. او در آنجا گرفتار اعتیاد شد. اشارات فراوانی در غزلیات وی

در این باب می‌توان یافت. (همان: ۴۵۲) طالب به سال ۱۰۳۶ هجری در کشمیر در گذشت.

از مطالعه‌ی غزلیات او برمی‌آید که از بودن در هند چندان رضایت نداشته است:
احباب جمله صاحب کشف و کرامتند

من در میان قوم سیه دل فتاده‌ام...

لختی طبر زدم که به شکرستان هند

در موجهی محیط هلاهل فتاده‌ام

(همان: ۶۸۸)

اما در برخی ابیات غم غربت را به جان می‌خرد و از مهاجرت خود اظهار
خشنودی می‌کند:

شادم به غم غربت و یادم ز وطن نیست

آری کمی از باد جهانگرد ندارم.

(همان: ۷۸۶)

وطن گر کعبه گردد من کبوتر گردم از غیرت

به سویس هیچ گه بال و پر پرواز نگشایم

(همان: ۷۹۸)

به غربت بسته‌ام دل تا قیامت باز نگشایم

وطن بیزارم اما با کس این راز نگشایم

(همان: ۷۹۷)

شاعران سبک هندی در بند معنی غریب یا معنی بیگانه بودند اگرچه علاقه‌ی مفرط
به این موضوع چنان طالب را افسون کرده که اغلب از دوری شهر و دیار افسوسی
ندارد. (همان: ۸۰۱ و ۸۵۸) اما در برخی غزل‌های خود از زادگاهش آمل یاد می‌کند:

طالب گمان مبر که به سنبل ستان هند

فارغ ز یاد گلشن آمل نشسته‌ایم

(همان: ۷۳۹)

طالب ز سبز گلشن اجمیر چون نسیم

بگذر خیال کن که به آمل نشسته‌ایم

(همان: ۷۱۰)

رنگ در شعر فارسی

از روزگار بسیار دور رنگ‌ها مورد توجه بشر بوده است. رنگ نه تنها در جوامع با هم تفاوت دارد بلکه در بین گروه‌های گوناگون یک جامعه نیز با هم فرق می‌کند. ادراک رنگ‌بخشی از نظام ادراکات حسی ماست و این ادراکات به اوضاع و احوال فرهنگی و اجتماعی ارتباط دارد. رنگ‌ها می‌توانند ساخت روانی و شخصیت افراد را بیان کنند اغلب رنگ‌ها معنی انگیزشی خاصی برای عموم مردم را دارند. (مقدمی پور، ۱۳۸۹: ۱۷۲ - ۱۷۱)

اگر به بررسی شعر شاعران در ادوار مختلف پردازیم هیچ شاعری را نمی‌یابیم که دیوان اشعارش از رنگ تهی باشد. رنگ ابزاری است که شاعر برای توصیف آنچه می‌بیند یا تعیین و تشبیه آنچه در ذهن دارد از آن کمک می‌گیرد. از این رو، شاید بیان احساس شاعرانه بدون استفاده از رنگ ممکن نباشد. وجود استعارات و تشبیهات فراوان که با رنگ‌ها ساخته شده‌اند یا به‌گونه‌ای رنگ خاصی را تداعی می‌کنند شاهد این مدعاست.

شعرا گاهی از رنگ برای ایجاد تصاویر شعری تازه یا توضیح مفاهیم اجتماعی به‌گونه‌ای نمادین بهره می‌گیرند. از این رو، عنصر رنگ در خلق تصویرهای شعری بسیار مؤثر است.

«زبان فارسی از نظر دایره‌ی لغت در زمینه‌ی رنگ‌ها چندان گسترده نیست ... اما شاعران پارسی زبان همواره کوشیده‌اند که این محدودیت رنگ‌ها را از رهگذر استعاره‌ها و تعبیرات خاصی که خلق کرده‌اند جبران کنند.» (شفیعی کدکنی، ۱۳۷۲: ۲۶۷)

«از اواخر قرن پنجم در شعر فارسی بسیاری از امور معنوی و انتزاعی را به رنگ کشیده‌اند... و این توسعه‌ی زمینه‌ی رنگ به نیروی تخیل، در صور خیال شاعران دوره‌های بعد گسترش می‌یابد و در دوره‌ی معروف به دوره‌ی شاعران اسلوب هندی، بسیاری از امور انتزاعی را به رنگ‌های مختلف وصف می‌کنند.» (همان، ۱۳۷۲: ۲۷۵)

گسترش زمینه‌ی رنگ به کمک نیروی تخیل در دوره‌ی سبک هندی سبب گردید که هر تصویری در شعر معمولاً با رنگ خاصی ترسیم شود.

رنگ در شعر طالب آملی

در مباحث ادبی خیال و تصویر به مجموعه تصرفات بیانی و مجازی گفته می‌شود که گوینده با کلمات تصویر می‌کند و نقشی را در ذهن خواننده یا شنونده به وجود می‌آورد. «شعرای ایرانی از دیرباز تصویر و تخیل را به مفهوم تخیل به‌کار برده‌اند. با این رویکرد، صاحب‌نظران قدیم و معاصر تصویر را عنصر اساسی در کلام شاعرانه گفته‌اند. ماده‌ی خام خیال و خلق تصویر، زبان و شیوه‌های رفتار زبانی است. تصویر خیال می‌تواند از رهگذر زبان وصفی یا زبان مجازی و به کمک تشبیه، استعاره، نماد، حس‌آمیزی، کنایه،... و سایر مجازها ایجاد شود.» (داد، ۱۳۸۲: ذیل تصویر)

تصویر یکی از مهم‌ترین عناصر شعر است و هماهنگی تصاویر باعث انسجام شعر می‌گردد. ایستایی و پویایی تصاویر ارتباط مستقیمی با روح و روان شاعر دارد. آن‌گاه که شاعر روحیه‌ای با نشاط دارد این نشاط و پویایی در شعر او نیز جلوه‌گر است و زمانی که خاطری حزین و غمناک داشته باشد انعکاس این سکون در شعرش نمایان است. عوامل مختلفی در ایستایی و پویایی تصویرهای شعری مؤثرند که آن جمله می‌توان به نقش عنصر رنگ اشاره کرد. مراجعه به فرهنگ‌های لغت نشان می‌دهد کلمه‌ی رنگ معانی مختلفی دارد فرهنگ غیاث‌اللغات سی معنا برای کلمه‌ی رنگ ذکر می‌کند. (رامپوری، ۱۳۶۳: ذیل رنگ) که

از جمله‌ی آن‌ها می‌توان به نقش و نگار، بهره، رنج، مکر، شرم، رونق و لطافت و... اشاره کرد)

واژه‌ی رنگ در غزلیات طالب آملی از بسامد بالایی برخوردار است. شاعر گاه با آن ترکیبات فعلی یا صفتی می‌سازد. گاه از آن به عنوان ادات تشبیه استفاده می‌کند و گاه نیز آن را به همراه اب و بو یا آب و رنگ به کار می‌برد. گاه نیز واژه‌ی رنگ را در کنار امور ذهنی یا عینی می‌نشانند و از ترکیب‌هایی چون رنگ عیش، رنگ حیا، رنگ خسته، رنگ اذر، رنگ شراب و... در اشعار خود بهره می‌جوید. به نمونه‌های زیر توجه کنید:

۱- چرا نسبت نجوید چاک یب من به دامانم

که از خویشان سر رنگ کفن پیراهنی دارم

(طالب آملی، ۱۳۴۶: ۷۹۵)

در بیت بالا رنگ در معنی لغوی خود به کار رفته است شاعر برای بیان عدم سنخیت روحی خود - که امری ذهنی است - از فاصله‌ی گریبان و دامن بهره می‌گیرد و اشتراک خود را با خویشانش فقط در رنگ کفن می‌بیند.

۲- طالب از گلشن او هیچ نظر رنگ نداشت

ما به صد حيله در او راه ننگه بگشودیم

(همان: ۶۸۳)

رنگ داشتن در بیت مذکور به معنی «نصیب و بهره داشتن» است.

۳- رویم ز تاب روی تو بی‌رنگ شد ولی

این ماهتاب باخته در آفتاب رنگ

(همان: ۶۵۴)

بی‌رنگ شدن: جلوه نداشتن
 شاعر روی خود را با تشبیه مضمّر و روی معشوق را به آفتاب مانند می‌کند و می‌گوید مهتاب رویم در مقابل آفتاب روی تو رنگ باخته است.

۴- یاد ایامی که از ذوق وصال

گریه در چشمم تبسم رنگ بود

(همان: ۴۶۲)

رنگ در بیت فوق به معنی نظیر و مانند است. شاعر در وصف گریه‌ی شوق ترکیب «تبسم رنگ» را به کار می‌برد که بیانگر شیرینی و ملاحظت آن است. میانگریه و تبسم پارادوکس وجود دارد.

۵- رنگ و بو از ما مجو ای شاهد عشرت که ما

چون گل امید خویش از رنگ و بو بی‌بهره‌ایم

(همان: ۷۶۱)

رنگ و بو به معنی طراوت و لطافت است و معنی دیگر آن یعنی قدرت و توانایی یا شوکت و جلال را نیز به ذهن می‌آورد. (عفی‌فی، ۱۳۷۳، ج ۲: ذیل رنگ و بو) ۶- عشاق را خراج قناعت بود لطیف

تا غایتی که رنگ بپوشند و بو خورند

(همان: ۴۵۱)

پوشش عشاق، رنگ و خوراکشان بوست یعنی به اندک قانع‌اند. رنگ به معنی دلق ژنده وصله‌دار است و در عین حال به معنی دوم آن یعنی عیب نیز اشاره دارد. بنا به روایات خوراک فرشتگان بوی خوش است. (شمیسا، ۱۳۷۷ ذیل فرشته) تناسب رنگ و بو نیز موردنظر شاعر بوده است.

جدول زیر مفاهیم به کار رفته با رنگ را در غزلیات طالب آملی نشان می دهد:

شماره صفحه	معنی ترکیب	ترکیبات
۴۸۰	رنگ پریده	... وگر قبول کند رنگ رنگ باخته گیرد
۶۵۴	رنگ پذیرفتن	از اشک من گرفت لباس سحاب رنگ ...
۴۸۲	رونق و طراوت گرفتن	چو شاخ سبز که از لاله گیرد رنگ ...
۴۲۷	معادل رنگ آوردن، شرمندگی شدن	دیدم گل رویی نگهم رنگ برآورد ...
۸۰۷	رنگ باخته	بهار نیم رنگت می دهد یاری ز مخموری ...
۴۶۳	لطافت و جلوه‌ی بهار	... طراوت و رنگ بهار می یابند
۶۱۳	رونق و لطافت یافتن	... چه رنگ‌ها به رخ روزگار آمد باز
۵۶۵	سرحال آوردن، رونق و جلوه دادن	... کو جرعه‌ئی که رنگ به رخسارم آورد
۶۵۸	بی‌رنگ شدن، پاک گشتن	... رنگی که رفته بود نیامد به روی گل
۶۵۴	متغیّر شدن، رنگ به رنگ شدن	... گاهی حجاب رنگ دهد گه شراب رنگ
۷۵۷	نفع و بهره گرفتن از کسی	از تو چون اهوی رم کرده نمی‌بینم رنگ ...
۴۷۴	اثر نداشتن، تأثیر نداشتن	در فراق گل ما بو، می‌ما رنگ نداشت ...
۷۵۵	دگرگون ساختن	شراب غم ز رویم رنگ بیرون داده‌ای همدم...
۸۲۹	از رنگ نصیب نداشتن، بی‌رنگ بودن	در ازل خون را نبود از رنگ، بخشی هم‌چو آب ...
۷۰۵	رنگ پریده، زردفام	بی‌رنگ ساخت چهره‌ی ما را غبار هجر ...
۸۴۷	با صف بودن	انکو همه گردد او، یکرنگ بود طالب ...
۸۸۱	نفاق	... گرچه با من تو در آیین دورنگی قصبی
۵۰۷	اثر، مجازاً جوشش	غبار آنجا که بیند رنگ می آرام نپذیرد...
۵۲۱	حالت، اثر	... خود گو که دلم رنگ غمت چون نپذیرد
۴۰۷	پریده رنگ شدن، رنگ باختن	... یاران خجل شوند و مرا رنگ بشکند
۸۱۱	زیبایی و طراوت	... اندیشه اب و رنگ پذیرد ز خون من
۴۲۲	لطافت، زیبایی و شادابی	به چشم ما گل می آب و رنگ جان دارد ...
۶۵۴	بی‌رونق و بی‌اعتبار شدن	... گل بو به باد بر دهد و می به آب رنگ
۲۶۱	زیبایی ظاهری	جهان گلی ست که رنگش ز بویش افزون است ...
۸۹۵	نیرنگ بازی کردن	... ترا که گفت دکان رنگ بگشای
۴۴۲	لون، حالت	... که آن شکسته چو من رنگ عاشقان دارد
۶۳۰	گونه، نوع	صد رنگ گل آویزه‌ی دامان خموشی است ...

۶۱۰	همرنگ، نظیر	... مرا که بلبل عشقم به رنگ زاغ مسوز
۶۵۴	رنگین کردن، متغیّر کردن	... کین چهره رنگ می‌کند و آن نقاب رنگ
۱۰۷۰	رنگ کردن	... نقل را رنگ نمایند چو شکر سیه است.
۷۷۶	رنگ زدودن، لطافت و شادابی آن را گرفتن	... از لاله رنگ بستم از غنچه بو برم
۵۲۸	شادابی و طراوت گرفتن	... دل گل خون شود و رنگ سمن بگشاید
۶۰۵	متغیّر شدن از شرم	ز دیدنت شدم ای نازنین به رنگ دگر ...
۷۵۶	جلوه نداشتن	... من چهره‌ی امید خودم رنگ ندارم
۶۴۶	بی‌رنگ شدن، رنگ و رو باختن	... آری فسرده رنگ شود نرگس از چراغ
۸۳۰	از حیث شوکت و جلال هم شأن نبودن، در سطح نبودن	ذره با خورشید در هستی نمی‌زیبد به رنگ ...
۷۴۴	رونق و صفا، زیبایی	... تازه گل‌های سخن را رنگ و بویی می‌دهم
۷۹۷	رنگ پریده، رنگ باخته	به رخ همیشه زغم رنگ خسته داشته‌ام ...
"	معادل رنگ‌شکسته و رنگ‌باخته	... دل شکسته و رنگ گسسته داشته‌ام

شاعر در برخی موارد برای بیان رنگ از عناصر طبیعی پیرامون خود استفاده می‌کند. مانند رنگ آفتاب، رنگ سمن، رنگ شب، رنگ زاغ و... و گاه از ترکیب واژه‌ای رنگ با یک امر انتزاعی اراده‌ی رنگ می‌کند. مثل: رنگ خسته، رنگ غم، رنگ گسسته، رنگ خیال، رنگ آسایش و... .

طالب آملی در غزلیات خود از عناصر طبیعی محدودی برای تصویرسازی به وسیله‌ی رنگ بهره جسته است. عناصر طبیعی که معمولاً شاعر از آن اراده‌ی وجه شبه می‌کند عبارتند از:

۱- برای سرخی: خون، شراب، لاله، گلناز، آتش (آذر)، عناب، یاقوت، شفق، عقیق، جگر، حنا، پر تدر، پر طاووس.

۲- برای زردی: زعفران، کاه، بال بلبل، چهره‌ی عاشق، نرگس، نارنج.

۳- برای تیرگی: شب، پرّ زاغ، سرمه، نیل، سمور سیاه، پولاد، مار، ابر، حنا، پلاس، زلف، مینا، کعبه فام، سپر نیلگون.

۴- برای سفیدی: یاسمین (سمن)، نسترن، نسرين، گلاب، روز.

۵- برای سبزی: مینا، آسمان، برگ، سبزه.

رنگ غالب در شعر طالب

ادبیات فارسی به ویژه ادبیات کلاسیک همراه با رنج است. غم پرستی از زواویه‌ی دید هنرمندان تا حدی ریشه در جهان بیرون دارد اما گویی شاعران ما لذت غم را بر لذت شادی ترجیح می‌دهند تا جایی که حضور غم‌گاه چاره‌ی درد است: تلخابه‌ی غم‌نوش که آبی به از این نیست

در ساغر لذت می‌نابی به از این نیست

(طالب آملی، ۱۳۴۶: ۳۰۳)

اگر شاعر سبک خراسانی به توصیف زیبایی طبیعت می‌پردازد یا شاعر سبک عراقی از طبیعت برای بیان پند و اندرز و تعلیم حکمت سود می‌جوید، برخورد شاعر سبک هندی با طبیعت متفاوت است. طبیعت بر روح و درون شاعر تأثیر می‌کند و شعر حاصل بیان این تأثر است. آنچه در جهان عینی روی می‌دهد چندان مهم نیست، حالت و احساسی که این امور در شاعر به وجود می‌آورد مهم است. شاعر سبک هندی بیش از این که دردمند باشد عادت به ناله دارد و حتی گاه سبب غم خود را نمی‌داند. به عبارت دیگر، شاعر سبک هندی عادت به آه و ناله را با درد داشتن اشتباه می‌گیرد و غم اندوه را قسمت ازلی خود می‌پندارد.

اگه نیم که چیست غم را سبب دانم که یاد غم سبب شادی من است

(همان: ۳۰۱)

غزلیات طالب دنیایی تاریک با آسمانی ابر گرفته را ترسیم می‌نماید که تقدیس غم به همراه گریه‌ها و ناله‌های شاعر، فضایی تلخ و غمزده پدید آورده و از پویایی اندیشه و تصاویر شعری وی کاسته است. غم در نگاه شاعر چنان ارزشمند است که ذره‌ای از آن را با دنیایی شادی عوض نمی‌کند.

هر دل که غمت یافت نهادن داردش از خویش

این جنس متاعی است که قسمت ننماید

(همان: ۵۲۲)

زمزمه‌های حزن بر حسرت‌های فردی، چهره‌ای ماتم زده از وی ارائه می‌دهد که با شادی بیگانه است. شاعر در اشعار خود غم را فریاد می‌کشد اما این فریاد چندان سوزی در دل مخاطب بر نمی‌انگیزد. غم موجود در غزلیات طالب زاییده‌ی عشق متعالی یا ناشی از درد اجتماعی نیست که از آگاهی نشأت بگیرد. شکوایه‌هایی است که شاعر با استفاده از مکانیسم دفاعی فراقنی به تقلید از شاعران متقدم و یا به شیوه‌ی سنت شعری روزگار خود به طرح آن‌ها پرداخته است.

احساس افسردگی حالت روانی ناخوشایندی است که با یأس و ناامیدی و بدبینی و دلزدگی و اضطراب همراه است. راستی این حس در ملک‌الشعرا دربار از کجا سرچشمه می‌گیرد؟

آیا می‌توان پذیرفت که همه‌ی فصول ذهن و احساس شاعر خزان زده است و هیچ لحظه‌ای بهاری را در زندگی خود تجربه نکرده است؟ دکتر فتوحی در کتاب بلاغت تصویر می‌نویسد:

«ورود به عالم ناهشیار و ناخودآگاه ما را به دنیای مجهولات می‌کشاند درهای واقعیت را به روی ما می‌بندد ما را به لحظه‌هایی ناپایدار و لغزان و گریزان می‌برد و عقل چون قاصر از ادراک فضاها‌ی ناشناخته است، دچار دلهره و وحشت می‌شود... ناپایداری جهان و عجز از شناخت آن، یأس و نومیدی و سرانجام وحشت و دهشت به دنبال می‌آورد و جهان به وحشتکده بدل می‌شود.» (فتوحی، ۱۳۸۵: ۳۶۱)

رنه و لک می‌نویسد: «نمی‌توان عادت خاص هنرمندان را انکار کرد هم‌چنان که تأثیر محرک‌ها و شعائر را. الکل، افیون و مخدرهای دیگر ذهن خودآگاه یعنی بازدارنده‌ی عیب‌جو را کرخ می‌کنند و به نیم آگاهی فرصت فعالیت می‌دهند.

کولریج و دوکویسی بیش از این لاف زده و گفته‌اند شاعر با استفاده از افیون در کار هنری‌اش به دنیای کاملاً تازه‌ای از تجربه‌ها راه می‌یابد. اما گزارش‌های بالینی نشان داده است که عناصر نامعقول در آثار این شاعران از روان‌نژند آنان تأثیر گرفته است نه از تأثیر خاص مخدر.» (رنه ولک، ۱۳۸۲: ۸۹)

همان‌طور که گفته شد، رنگ یکی از مؤثرترین عوامل آفرینش در صور خیال است. تأثیر رنگ‌ها در ایجاد تصویر و شناخت لایه‌های درونی شخصیت افراد نیز کاربرد دارد. امروزه روان‌شناسان برای هر یک از رنگ‌ها اثرات روانی خاصی بیان کرده‌اند. مثلاً رنگ سرخ رنگ شجاعت، رنگ زرد رنگ شادی و رنگ سیاه رنگ بدبینی است. برای مطالعه‌ی تفسیر رنگ‌ها رک: (لوشر، ۱۳۸۹: ۳۱ - ۳۴)

از دیدگاه روانشناسی، سیاه، تیره‌ترین رنگ است و در واقع خود را نفی می‌کند. سیاه نمایانگر مرز مطلق است که در فراسوی آن زندگی متوقف می‌شود لذا بیانگر فکر پوچی و نابودی است سیاه و سفید دو حد افراط و تفریط است. در آزمایش لوشر نزدیک‌ترین رنگ به سفید، زرد روشن است. قرار گرفتن سیاه و زرد در کنار هم نشانگر نوعی رفتار افراطی است. (همان: ۹۷)

ناآرامی و آشفتگی روحی شاعر را از دریچه‌ی سخن وی به وضوح می‌توان دید. رنگ سیاه و مترادفات آن به همراه عناصری که این رنگ را تداعی می‌کنند بالاترین بشامد نشانگر نگاه تیره‌ی وی به زندگی است اما رنگ‌هایی که در کنار رنگ سیاه به کار گرفته شده‌اند سفید و زرد است.

پرداختن به غم با این همه شور در سبک هندی یادآور سخن آوردن است: «اودن به تأکید گفته است که هنرمندان تا آنجا که تاب می‌آورد باید روان‌نژند باشد.» (رنه ولک، ۱۳۸۲: ۸۵)

نمونه‌هایی از اشعار طالب‌آملی که در بیان احساس بدبختی به کار کرد رنگ‌ها توجه داشته است:

گر بیفشارند اوراق فلک را مهر و ماه

بخت ما از نه ورق بیرون سیاهی می دهد

(طالب آملی، ۱۳۴۶: ۵۶۶)

کند ز بخت من ار زال روزگار خضاب

دگر سیاهیش از موی هم چو رو نرود

(همان: ۵۷۰)

این دو بیت نمونه‌ای از مبالغه‌های شاعرانه است که ریشه در سنن ادبی دارد و به نوعی تقلید غمزدگی است.

دل در این گوشه‌ی ویرانه سیه شد طالب

بال بگای کزین غمکده پرواز کنیم

(همان: ۶۶۸)

در بیت فوق فعل سیه شد همراه صور خیال «گوشه‌ی ویرانه» و «غمکده» به استعاره از دنیا و توصیه به شتاب برای پرواز از آن بر تیرگی تصویر افزوده است.

گاه دو رنگ سپید و سیاه در کنار هم آمده‌اند:

از سیه‌کاران پلاس کس نمی‌گردد سپید

هرزه ای دل بر سپهر نیلگون چسبیده‌ای

(همان: ۸۵۷)

سیه کار کنایه از بدبخت است (عقیقی، ۱۳۷۲ ج ۲، ذیل سیه کار) سیه کار در مصرع اول معادل سپر است در مصرع دوم، پلاس سفید شدن: معادل گلیم سفید شدن است. صفت نیلگون رنگ عزا را به یاد می‌آورد. شکل وارونه‌ی آسمان به همراه رنگ ماتم و این که سپهر نمی‌تواند آدمی را به سعادت برساند فضایی حسرت‌آمیز و یأس‌آور در بیت ایجاد کرده است.

برای نشان دادن رنگ تیره در غزلیات زالب به بررسی غزل زیر بسنده می‌کنیم.

طالب آملی غزلی نه بیتی با مطلع:

نه ز سودای تو ما را سر و افسر سیاه است

دل سیه بخت سیه روسیه اختر سیه است

(همان: ۱۰۷۰)

واژه‌هایی که در این غزل با صفت سیاه و مترادفات آن همراهند از این قرار است.

۱- سرو افسر سیاه	۹- در سیه
۲- دل سیه	۱۰- مژه سیه
۳- بخت سیه	۱۱- سرنشتر سیه
۴- روسیه (دوبار)	۱۲- عنبر سیه
۵- اختر سیه	۱۳- شکر سیه
۶- پر سیه	۱۴- معجر سیه
۷- بال کبوتر سیه	۱۵- بخت تیره (دوبار)*
۸- دیوار سیه	۱۶- کلبه تیره

و کلماتی که یادآور سیاهی و تیرگی است: سودا - سر (مجازاً فکر) - زلف - مژه - چشم خط - زاغ - عنبر - شب - ماتم - مصیبت کرده.

شاعر هر چه می‌بیند سیاه است. این نگاه تیره علاوه بر اوضاع روزگار به خود شاعر برمی‌گردد. مسلماً پناه بردن به عوالم بنگ و افیون برای نگارش معنی بیگانه یا رهایی از آلام روحی در این نگرش بی‌تأثیر نبوده است. از سوی دیگر، از دیدگاه روانشناسان «هر رنگ ویژگی‌های مثبت و منفی دارد هر چیز به فردی وابسته است که آن را درک می‌کند. فردی که افکار پریشان دارد یا عصبی است معمولاً اثر منفی رنگ‌ها را درک می‌کند در حالی که فرد متعادل و شاد آثار مثبت را درک می‌کند.» (گنجی، ۱۳۸۸: ۳۸)

گاه رنگ‌ها از نظر مفهوم بر معنایی غیر از رنگ دلالت دارند. شاعر رنگ را در معنی کنایی برای بیان مفاهیم انتزاعی به کار می‌گیرد. بیان مفاهیم ذهنی به کمک

رنگ‌ها تحرک را از بیت می‌گیرد اما اگر رنگ‌ها در مفهوم واقعی خود به‌کار روند تصاویر شعری حاصل از آن‌ها پویا و جاندار خواهد بود.

بررسی غزلیات نشان می‌دهد که شاعر از رنگ‌ها در معنی حقیقی کمتر بهره جسته و اغلب به مفهوم کنایی آن‌ها توجه داشته است. برای مثال:

تیرگی بین که سفیداب عذار از پر زاغ

بهر مشاطگی بخت سیه بگشودیم

(همان: ۶۸۲)

تیرگی کنایه از بدبختی است. شاعر می‌گوید بدبختی را نگاه کن که سفیداب رخسار بخت ما از پر زاغ است. سفیداب را برای آرایش و سفید کردن بر پوست صورت می‌مالند. (انوری ذیل سفیداب) پارادوکس موجود در بیت هنری است.

جدول زیر انواع ترکیبات به‌کار رفته با رنگ‌های مختلف را در غزلیات طالب آملی نشان می‌دهد. در توضیح مفاهیم کنایی از فرهنگنامه‌ی شعری تألیف دکتر رحیم عقیفی و فرهنگ صائب از احمد گلچین معنای بهره گرفته‌ایم.

شماره صفحه	معنی	ترکیبات
۳۱۰	کنایه از: ۱-غمگین، تیره‌دل ۲- نابینایی	... دل سیاه و دیده‌ی سفید منست
۸۱۶	کنایه از انتظار طولانی	دوست می‌جویی دو چشم انتظارت کن سفید ...
۷۷۰	کنایه از ظاهر و آشکار شدن	چون شوم در صف خاصان تو از شرم سفید ...
۸۵۰	ظاهراً کنایه از: بی‌رسمی‌ها آشکار شدن	... خون‌ها سپید گشته و دل‌ها سیه شده
۲۴۷	کنایه از: ۱- شرم‌نده شدن ۲- سرافراز بودن	من سرخ رو برآیم و او هم، چه حکمتست ...
۶۰۳	ظاهراً کنایه از: تظلم و دادخواهی	کند سرخی به محشر چون ره جیب ...
۴۲۶	کنایه از روییدن	تخم آسایش از این مزرعه کم سبز شود ...
۴۶۶	کنایه از گیاه روییدن	... برگ سبزی کز مزار طالب می‌کش دمد
۵۸۵	کنایه از طالع خوب	... ز بخت سبز فلک شیشه‌ی شراب تو آمد
۶۹۹	ظاهراً صبح با طراوت و خوش	صد صبح سبز چهره به امداد بخت خویش ...
۴۸۲	شاخه‌ی باریک و تازه رسته	چو شاخ سبز که از لاله گیرد رنگ ...
۷۱۶	غله نارس	... که در انبان روزی گندم سبزی شود نام
۵۰۸	تشبیه روح به پرنده	سبز مرغان رح بال زنان / چو کبوتر به چاه آن ذقن‌اند

۷۲۴	هدیه‌ی کوچک، بهره‌ی اندک	... به برگ سبز راضی نیستم گلدسته می‌خواهم
۴۸۹	کنایه از موی تازه رسته بر چهره‌ی	تکلیف خط سبز تو بر گرد لب نوش ...
	زیبا	
۷۴۷	کنایه از نه فلک	گوش غفلت بین که نه مینای سبز آسمان ...
۷۸۶	کنایه از شرمندگی	... رخ پیش کریمان به طمع زرد ندارم
۸۹۳	۱- بیماری و زردروی ۲- غم و افسردگی	زردی چه افزونی به رخ طلب کبودی بس نبود ...
۲۸۶	کنایه از مدهوش، مست و خراب بودن	... هنوز نرگس این داغ‌ها سیه مست است
۵۳۵	کنایه از بدکاری و بدطالعی	روسیاهی بین که چون باران رحمت راند سیل ...
۶۶۹	گمراه و سرگشته شدن، متحیر	چو خضری که ره گم کند در سیهی ...
۶۱۶	بدبختی و تیره‌روزی	... کجا شب در سیه بختی کجا روز
"	طالع بد و ناخجسته	ر بس در ظلمتم زین بخت شبرنگ ...
۴۷۸	کنایه از سنگدل. به میانه‌ی سیاه لاله نیز اشاره دارد.	لاله سیه کرده دل تا ره داغم زند ...
۵۶۶	کنایه از معمووم و ناراحت داشتن	این تمام روز حال مرد و زن دارد سیاه ...
"	کنایه از بدبختی و تیره‌روزی	... بخت ما از نه ورق بیرون سیاهی می‌دهد
۴۰۸	کنایه از عزادار گشتن	... بر و دوش تنی کز سایه جان نیلگون گردد
۴۹۶	ظاهراً کنایه از پنجه نگارین کردن	پنجه سیه کرده عشق تا به رخ ما نهد ...
۷۴۹	ظاهراً کنایه از جامه‌ی عزا پوشیدن	... که کبود و سیهی بهر شگون در پوشم
۴۱۲	ماتم زده و عزادار	به مرگ اشک سیه پوش گشته دیده کجاست ...
۴۷۹	جامه‌ی سیاه پوشیدن	... صد کعبه را به ذوق سیه پوشی آورد
۶۷۸	کنایه از بدطالع بودن	سیه پلاسیب ز اغان عشق فارغ نیست ...
۲۳۶	سیاه شدن	... جهان در چشم عاشق تیره شد بند قبا بگشا
۸۶۶	کنایه از بدگو، بدزبان، عیب‌گیر	دارد به زلف او چه سخن ان سیه زبان
۸۹۵	کنایه از بدبخت و بی‌دولت	... جفای تیره شبان سیه گلیم چه دانی
	کنایه از اعمال بد و گناه از کسی بر جای ماندن	... چو نامه گشت سیه مشکست بتوان خواند
	کنایه از اعمال بد و گناه از کسی بر جای ماندن	... ورق سیه نه چنان کرده‌ام که بتوان خواند
	کنایه از رسوا، شرمسار	... رخس سیاه که ناموس اهل همت برد
	تشبیه ناله به مار سیاه	... ز موج نغمه سیه مار ناله پیچان شد
	کنایه از بدبختی و غم	تیرگی می‌جوشد از خمخانه‌ی افلاک و ما ...
	کنایه از بدبخت، پریشان خاطر	آن تیره کوکیم که مرا بخت کامبخش ...
	آن که پایانی تیره و ناخوش دارد	چرخم به سعی تیره انجام تر نمود ...
	بخت تیره و ناخوش و سبز چهره کنایه از چهره‌ی گندمگون	ز صبح تیره‌ی خود آن‌قدر نه ایم ملول / که سبز چهره‌ی ما هم ملاحظتی دارد

اما این نگاه تیره در میان شاعرانی که در زندگی برای دردهای خود معنا و دلیلی می‌یابند به این شدت نیست. چرا که اگر زندگی خود هدفی داشته باشد رنج و مرگ نیز معنا می‌یابد. به عبارت دیگر اگر زندگی کردن تحمل رنج است پس باید معنایی برای رنج بردن یافت. به قول نیچه «کسی که چرایی زندگی را دریابد با هر چگونگی می‌سازد.» (فرانکل، ۱۳۸۹: ۸ - ۹)

حنا و ترکیبات آن در شعر طالب

«حنا یکی از وسایل آرایش زنان بود که کف دست را حنا می‌گذاشتند تا حنایی شود. هر قدر کف دست تیره تر می‌شد زیباتر بود. گاه نیز با حنا بر پشت دست نقش می‌بستند. دست نگارین یا پنجه‌ی نگارین در ادب‌فارسی مشهور است... به پا حنا می‌بستند. حنا علاوه بر زیبایی جنبه‌ی درمانی داشت و زخم و ترک پا را شفا می‌داد.» (شمیسا، ۱۳۷۷ ذیل حنا)

حنا با ترکیبات مختلف در اشعار سبک هندی نمود خاصی دارد. حنا برپا بستن، از کف حنا گشودن، رنگ از حنا نبریدن و ... از جمله کنایه‌های فعلی است که در شعر شاعران دوره‌ی صفوی فراوان دیده می‌شود. استاد مرحوم همایی در توضیح «دست کسی را حنا گذاشتن» می‌نویسد: این کنایه را از حوالی قرن ۹ هجری به بعد در ادبیات فارسی مخصوصاً اشعار سبک اصفهانی (هندی) می‌بینیم. در ادبیات قدیم قبل از عهد مغولان ندیده‌ام.» (همایی، ۱۳۷۰: ۲۰۷)

در اشعار طالب آملی نیز حنا و ترکیبات فعلی و صفتی آن فراوان است:

چو بهار جلوه‌ریزی به چمن ز پای رنگین

ز سراسر گلستان بدمد حنای رنگین

(ص: ۸۱۱)

حنا به ظاهر سبز است اما رنگ سرخ و زرد در آن مستتر است. رنگ سبز آن با بهار و رنگ زرد و سرخ آن با گلستان تناسب دارد. پای رنگین همان پای نگارین با حناست و حنای رنگین استعاره از گل‌های مختلف.

شاعر در غزلی از قدرشناسی روزگار شکوه دارد و گوید:

بی‌قدر بود شاخ گل اعتبار ما از دست روزگار چو رنګ حنا شدیم
(ص ۶۸۸)

نبوید آسمان چون من گلی را من هم از دستش
به اندک فرصتی پرداز [= پرواز] چون رنګ حنا کردم.
(ص ۷۰۲)

مانند رنګ حنا که زود از دست زایل می‌شود من هم از دست روزگار رفتیم.
شاعر بین رخسار گلگون معشوق و رنګ حنا تناسب می‌بیند و می‌گوید:
چشم نپوشد چسان از این دل بی‌شرم آن که رخس آفریده رنګ حنا
را

در حرم زلف او درآمده گستاخ سلسله بر پا نهید باد صبا را
(ص ۲۲۷)

در نگاه زالب دست نگارین قسمت ازلی محبوب است:

آستین بر مشت خون ما میفشان شرم‌دار

کز ملاقات کفت رنګ حنا را قسمتی است
(ص ۲۹۸)

در بیت زیر با نگاه شاعرانه و هنری طالب آملی روبه‌رویم که هیچ فاصله‌ای را
بین لب عاشق و پای نگارین معشوق نمی‌پسندد حتی اگر آن رنګ حنا باشد:
شب که لبم آشنای آن کف پا بود

باعث حرمان بوسه رنګ حنا بود
(ص ۴۴۳)

گاه نه فقط رنګ سرخ حنا بوی خوش آن نیز مورد توجه شاعر قرار گرفته است:
باز طاووس خرامی سوی ما می‌آید

بنده‌ی آمدنش وه ز کجا می‌آید

می‌گذارد قدم از ناز و چو می‌گردد باز

از نشان قدمش بوی حنا می‌آید.

(ص ۵۳۴ - ۵۳۳)

در غزلی دیگر می‌گوید:

بر سر یک موی او دل پنجه با صد شانه زد

این تلاش از مردم بی‌دست و پا نشنیده‌ایم

این کرامت ز ان کف پا گشته ظاهر و نه ما

هیچ گه بوی گل از رنگ حنا نشنیده‌ایم

(ص ۷۴۷)

مؤلف فرهنگ سخن گل حنا را گیاهی با برگ‌های سبز تیره و گل‌های مایل به

سفید معرفی می‌کند که برگ و گل تازه‌ی آن بوی لیمو و مصرف دارویی دارد و

در عطرسازی به‌کار می‌رود. (انوری، ۱۳۸۱: ذیل گل حنا)

ترکیبات فعلی اب حنا در غزلیات طالب به قرار زیر است:

- ۱- از کف حنا گشودن (ص ۲۳۶)
- ۲- پای در حنا بودن (ص ۲۹۹)
- ۳- خضاب کردن (ص ۵۷۰)
- ۴- حنا بر پای بستن (ص ۸۶۳)
- ۵- به رنگ حنا کردن (ص ۷۵۱)
- ۶- دست به حنا بودن (ص ۶۳۰)
- ۷- رنگ در حنا گریختن (ص ۴۷۱) معادل رنگ حنا بریده نگشتن
- ۸- رنگ از حنا بریدن نگشتن (ص ۵۵۶) کنایه از جدا نشدن
- ۹- رنگ حنا گرفتن (ص ۷۹۱) معادل رنگ حنا پذیرفتن و سرخ شدن

واژه‌ی رنگین در غزلیات طالب

«عنصر رنگ به عنوان گسترده‌ترین حوزه‌ی محسوسات انسانی در تصویرهای شاعرانه سهم عمده‌ای دارد. از قدیم‌ترین ایام مجازها و استعاره‌های خاصی از رهگذر توسعه دادن رنگ در غیر مورد طبیعی خود در زبان وجود داشته است چنانکه بسیاری از امور معنوی که به حس بینایی در نمی‌آیند با صفتی که از صفات رنگ‌هاست نشان داده شده‌اند. حتی تعبیر ساده و پیش پا افتاده‌ای از قبیل «سخن رنگین» را اگر به دقت بنگریم می‌بینیم از توسعه در همان جدول خاص به وجود آمده است.» (شفیعی کدکنی، ۱۳۷۲: ۲۷۴)

در فرهنگ اشعار صائب با توجه به نمونه‌های شعری ارائه شده در توضیح واژه‌ی رنگین می‌خوانیم: «معروف، و به معنی خوش آینده مجاز است چون خنده‌ی رنگین ...» (گلچین کعنای، ۱۳۶۴ ج اول، ذیل رنگین)

در شعر طالب آملی نیز این واژه به معنی مذکور به‌کار رفته است مانند:
طالب سپهر گر دم ابی دهد به من

چندین هزار نکته‌ی رنگین عوض دهم
(طالب آملی، ۱۳۴۶: ۸۱۱)

به سواد شعر طالب نظرم فتاد دیدم

همه فکرهای نازک همه قصدهای رنگین
(همان: ۸۱۲)

و نیز عشوه‌ی رنگین (ص ۸۱۳) رنگین ترانه (ص ۶۹۴) رنگین غزل (ص ۶۶۰) هوای رنگین (ص ۸۱۲) گریه‌های رنگین (ص ۲۳۳) گریه‌ی رنگین بهار خویش (ص ۶۵۳) حدیث رنگین (ص ۴۹۱) از جمله ترکیبات رنگین در شعر طالب آملی است.

در ابیات زیر واژه‌ی رنگین علاوه بر معنی خوش و دلپذیر مفهوم فریبندگی را نیز در بر دارد:

به نیاز بلبل آیم در دکان حسنت

که به فروش گل‌فروش مانی ر کرشمه‌های رنگین

(همان: ۸۱۱)

هزار عشوه‌ی رنگین نمود از ابرو

هزار غمزه‌ی ممتاز کرده از مژگان

(همان: ۸۱۳)

در دوبیت زیر واژه‌ی رنگین به معنی گوناگون است اما به مفهوم مجازی آن نیز
ایهام دارد:

به هوای قمریانم سر بلبلان ندارم

من و یک نوای ساده تو و نغمه‌های رنگین

ز چه صد روش برقصم که ز صد شراب مستم

مزه مختلف پذیرد دهن از غذای رنگین

در بیت زیر از قفای رنگین سخن می‌گوید:

سر پر امید هرگز به در تو رو نیارم

که ز سیلی ندامت نبرم قفای رنگین

(همان: ۸۱۱)

قفا: سیلی که به پس گردن زنند.

شاعر می‌گوید من با سری پر امید به در تو رو نمی‌آورم که در این صورت از
سیلی ندامت پس گردنی خواهم خورد. سیلی با کلمه‌ی رنگین تناسب دارد چون
هر جا سیلی بزنند سرخ می‌شود.

در بیت زیر رنگین کنایه از خوش و سرحال است (عفیفی ۱۳۷۲، ج ۲ ذیل
رنگین) و در عین حال سرخ بودن اشک را نیز به ذهن می‌آورد:

گل یاسمین فرستد به چمن ز پهلوی دل

مژه‌ام گداست اما چه بلا گدای رنگین

(همان: ۸۱۱)

طالب در جای دیگر گفته است:

مست و دست افشان و رنگینم به سوی او برید

هم بر این ترتیب و آیینم به سوی او برید

(همان: ۵۱۸)

گاه کلمه‌ی رنگین با مصدر کردن و بودن همراه شده است:

هستی من کی بود چون نشئه سرشار یار

او به ساغر من به سیلی چهره رنگین کرده‌ام

(همان: ۸۰۲)

چهره رنگین کردن معادل صورت سرخ کردن است و امروزه نیز به شکل

«صورت را با سیلی سرخ کردن» رایج است. (نجفی، ۱۳۷۸ ج ۲، ذیل سیلی)

چو شاخ سبز که از عکس لاله گیرد رنگ

نظر ز دیدن گل‌های باغ رنگین بود

(همان: ۴۸۲)

رنگین بودن در مفهوم کنایی طراوت داشتن به کار رفته است.

نتیجه‌گیری:

توسعه‌ی زمینه‌ی رنگ به کمک نیروی تخیل در دوره‌ی سبک هندی سبب گردید که هر تصویری در شعر معمولاً با رنگ خاصی ترسیم شود. واژه‌ی رنگ در غزلیات طالب آملی از بسامد بالایی برخوردار است. وی ترکیبات فعلی و صفتی گوناگونی با آن می‌سازد و گاه نیز از واژه‌ی رنگ به عنوان ادات تشبیه استفاده می‌کند. شاعر در برخی موارد برای بیان رنگ از عناصر طبیعی پیرامون خود بهره می‌گیرد و گاه از ترکیب واژه‌ی رنگ با یک امر انتزاعی اراده‌ی رنگ می‌کند. طالب در غزلیاتش از عناصر طبیعی محدودی برای تصویرسازی به وسیله‌ی رنگ بهره جسته است.

کاربرد رنگ سیاه و مترادفات آن - با بسامد بالا - به همراه عناصری که این رنگ را تداعی می‌کنند نشانگر نگاه تیره‌ی وی به زندگی است. این نگاه علاوه‌بر اوضاع روزگار به خود شاعر برمی‌گردد. پناه بردن به عوالم بنگ و افیون برای نگارش معنی بیگانه یا رهایی از آلام روحی در این نرگش بی‌تأثیر نبوده است. غم موجود در اشعار طالب اغلب بیان حسرت‌های فردی یا تقلید غمزدگی است. غمی که زائیده‌ی عشقی متعالی یا ناشی از درد اجتماعی باشد در غزلیات کم‌رنگ است. از این رو شاعر غم را فریاد می‌کشد اما این اندوه و شکوه‌ی او آهی از هادی بر نمی‌آورد و چندان تأثیری در مخاطب ندارد.

منابع و مآخذ:

۱. انوری، حسن، (۱۳۸۱)، فرهنگ سخن، ج ۳، تهران: انتشارات سخن.
۲. خاتمی، احمد، (۱۳۷۱)، سبک هندی و دوره‌ی بازگشت، تهران: انتشارات بهارستان.
۳. داد، سیما، (۱۳۸۲)، فرهنگ اصطلاحات ادبی، تهران: انتشارات مروارید.
۴. رامپوری، غیاث‌الدین محمد، (۱۳۶۳)، غیاث‌اللغات، به کوشش منصور ثروت تهران: انتشارات امیرکبیر.
۵. شفیعی کدکنی، محمدرضا، (۱۳۷۲)، صور خیال در شعر فارسی، تهران: انتشارات آگاه.
۶. شمس‌یا، سیروس، (۱۳۷۷)، فرهنگ اشارات ادبیات فارسی، تهران: انتشارات فردوسی.
۷. صفا، ذبیح‌الله، (۱۳۶۳)، تاریخ ادبیات در ایران، ج ۵، تهران: انتشارات فردوسی.
۸. طالب آملیف سید محمد، (۱۳۸۵) کلیات اشعار ملک‌الشعرا طالب آملی، به تصحیح طاهری شهاب، تهران: انتشارات سنایی.
۹. عقیفی، رحیم، (۱۳۷۳)، فرهنگ‌نامه‌ی، شعری، ج ۲، تهران: انتشارات سروش.
۱۰. فتوحی، محمود، (۱۳۸۵)، بلاغت تصویر، تهران: انتشارات سخن.
۱۱. فرانکل، ویکتور، (۱۳۸۹)، در جستجوی معنوی، ترجمه‌ی دکتر نهضت صالحیان و مهین میلانی، چاپ بیست و سوم، تهران: انتشارات درسا.
۱۲. گلچین معانی، احمد، (۱۳۶۴)، فرهنگ صائب، تهران: انتشارات مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.
۱۳. گنجی، حمزه، (۱۳۸۸)، روان‌شناسی کار، چاپ یازدهم نشر ساوالان.

۱۴. لوشر، ماکس، (۱۳۸۹)، روان‌شناسی رنگ‌ها، ترجمه‌ی ویدا ابی‌زاده، چاپ بیست و هفتم، انتشارات درسا.
۱۵. مقدمی‌پور، مرتضی، (۱۳۸۹) روان‌شناسی کار، چاپ هشتم، تهران: مؤسسه کتاب مهربان نشر.
۱۶. نجفی، ابوالحسن، (۱۳۷۸)، فرهنگ فارسی عامیانه، ج ۲، تهران: انتشارات نیلوفر.
۱۷. ولک، رنه و آوستن وارن، (۱۳۸۲)، نظریه‌ی ادبیات، ترجمه‌ی ضیاء موحد و پرویز مهاجر، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
۱۸. همایی، ماهدخت، (۱۳۷۰)، معانی و بیان، تهران: انتشارات هما.

عوامل ابهام معنایی در شعر طالب آملی

دکتر حسین حسن پورآلاشتی^۱ - مریم خادمی^۲

چکیده

طالب آملی یکی از برجسته‌ترین شاعران طرز تازه است که در میانه‌ی دو جریان اصلی سبک هندی واقع است و هنجارگریزی‌های ابهام‌آفرین شعر او را باید سرآغاز شکل‌گیری طرز خیال دانست. از آن‌جا که غالب ابهامات شعری سبک هندی حاصل دست‌کاری‌های زبانی و هنجارگریزی‌های معنایی از رهگذر تلاش در کشف روابط تازه و «نازک‌ادایی» است، برعکس ابهامات شعری شاعرانی چون حافظ و مولانا که بیشتر نتیجه‌ی ابهام فضای شعری و عظمت و بیکرانگی معنایی است که از آن سخن می‌گویند، در این مقاله در صدد برآمدیم تا عوامل تکنیکی - با تأکید بر عامل ادبی - ابهام‌آفرین شعر طالب را بررسییم.

۱۷۸

واژگان کلیدی:

سبک هندی، طالب آملی، ابهام شعری

۱. دانشیار رشته‌ی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه مازندران

۲. دبیر آموزش و پرورش شهرستان بابلسر

امروزه گرچه ابهام یکی از ویژگی‌های اصلی هنر مدرن و ادبیات پیشرو شمرده شود، در بلاغت سنتی اسلام و یونان از عیوب فصاحت به حساب آمده و معمولاً به آن با نگاهی منفی نگریسته می‌شده و با عنوان تعقید لفظی و معنوی از آن تعبیر می‌شده است. اندک بوده‌اند بلاغیون مسلمان که به ابهام توجه نشان داده‌اند، گاه با تعابیری چون «اتساع» و «تأویل» از آن سخن گفته‌اند. از میان کسانی چون امام فخر رازی و ابن ابی‌الاصبع مصری و یحیی بن حمزه علوی و ابن‌رسیق قیروانی و ابن‌اثیر به این موضوع پرداخته‌اند به خصوص یحیی بن حمزه علوی به جهت امکان تکثر معنایی که در ابهام نهفته است برای آن ارزش قایل شده است. (فتوحی، ۱۳۷۸: ۲۳-۲۰) معهدا، در بلاغت سنتی، وضوح و روشنی ویژگی اصیل ادبیات پنداشته می‌شد و ابهام و پیچیدگی علی‌رغم آن‌که از قرن ششم در شعر و نثر چه به‌گونه‌ی هنرمندانه و اصیل در متون مثنوی عرفانی که حاوی مواجید صوفیانه بود، مثل عبر‌العاشقین روزبهان بقلی و سوانح‌العشاق احمدغزالی و در متون شعری چون غزلیات مولانا، حافظ و بیدل و... چه به‌صورت ابهام زبان‌شناختی و تصنعی در متون فنی و در آثار شعری شاعرانی چون انوری، خاقانی در ادبیات فارسی پدیدار شد ولی در دستگاه بلاغت همواره وضوح مورد تحسین واقع می‌گردید. حتی در عصر صفوی که ابهام وجه غالب شعر شده بود و اصطلاحات فراوان ادبی در توضیح و تفسیر ابهام شعری عصر وضع گردید و حتی یکی از ابهام‌آمیزترین جریان‌های شعری کلاسیک فارسی و مبهم‌سراترین شاعر فارسی، یعنی، سبک هندی و بیدل‌دهلوی پدیدار گشت اما در نهایت باز جریان «وضوح‌طلب» تاب نیاورد و به مخالفت با وضع موجود ادبی پرداخت و به‌منظور گریز از ساختار ابهام‌گرای شعر عصر به جریان‌های ادبی دوره‌های پیشین یعنی، سبک خراسانی و عراقی روی آورد.

طالب‌آملی که یکی از شاعران برجسته‌ی عصر صفوی است، ابهام شعری‌اش اگرچه به غموض و به پیچیدگی شعر شاعران طرزخیال- شاعران شاخه‌ی هندوستانی سبک‌هندی- نیست، اما یکی از مبهم‌سراترین شاعران طرز تازه- شاعران شاخه‌ی ایرانی سبک‌هندی- است که به حق می‌توان او را حدواسط یا حلقه‌ی اتصال طرز تازه و طرزخیال دانست.

در این مقاله بر آن خواهیم بود که مهم‌ترین عوامل ابهام شعری طالب‌آملی را بکاویم چه ابهام زبان‌شناختی که حاصل ابهام ناشی از ساخت‌های صرفی و نحوی زبان است و چه ابهام هنری و ادبی که حاصل کاربرد مجازی زبان که معنی را مبهم، پیچیده و گاه غامض و دشوار فهم می‌سازد. البته تأکید بیشتر بر ابهام هنری است.

۱. ابهام هنری

منظور از ابهام هنری، ابهامی است که به‌اعتبار نوع هم‌نشینی کلمات ایجاد شده باشد و شامل هنجارگریزی‌های معنایی‌ای است که از رهگذر انواع کاربردهای مجازی زبان چون استعاره، پارادوکس، حس‌آمیزی، ترکیب‌سازی‌های خاص و تازه و... صورت گرفته باشد. البته لازم به‌ذکر است که غالب ابهامات شعری طالب از این دسته است گرچه ابهامات زبانی نیز گاه یافته می‌شود که درجای خود از آن سخن خواهیم گفت. در این جا چند از کاربرد هنری ابهام‌آفرین شعر طالب را می‌آوریم:

۱-۱. تصاویر انتزاعی

تصویر انتزاعی، تصویری است حاصل از انتزاع یک یا چند خصوصیت از یک شیء و مورد حکم و تداعی قرار دادن آن (شفیعی کدکنی، ۱۳۶۶: ۶۱) و آن به‌شکل‌های گوناگونی می‌تواند شکل گیرد؛ گاه شاعر صفات و ویژگی‌های غالباً

انسانی را به امری ذهنی نسبت می‌دهد که انتساب این صفات به امور ذهنی ادراک آن تصویر را با مشکل مواجه می‌سازد و شعر را مبهم می‌کند.

نور بصر به‌سوی تو آهسته می‌رود بیچاره را زخون جگر پای در حناست (۲۹۹) در این جا «نور بصر که خود امری ذهنی است آهسته به‌سوی معشوق می‌رود و علت این آهستگی آن است که پایش از خون جگر حنا بسته شده است. طبیعی است تا زمانی پا حنا بسته است و حنا هنوز خشک نشد، نتوان راه رفت. البته مفهوم بیت زمانی ادراک می‌گردد که در یابیم «حنای نور بصر» اشک خونین است که از دیدگان ریخته می‌شود و در حکم حنا برای پای نگاه است. به تعبیر ساده‌تر گریه نمی‌گذارد که نور بصر حرکت کند و نگاه به معشوق بیفتد و یا در شعر.

گهی که چشم تو آرایش خمار کند کنار جیب نگه را کرشمه‌زار کند ابهام معنایی شعر حاصل این تصویر ذهنی است:

کرشمه‌زار شدن جیب نگاه معشوق وقتی است که چشمش مخمور گردد. (ساده‌تر این که وقتی نگاهش پر کرشمه می‌شود که چشم خمارین شود) و گاه امری که مرکز تخیل و تصویر آفرینی قرار می‌گیرد ممکن است خود امری حسی باشد اما عناصری که بدو نسبت داده شده امری تجریدی و انتزاعی‌اند که در عالم واقع هیچ پیوندی میان آن‌ها نخواهد بود و به همین علت ادراک شعر را با نوعی ابهام مواجه خواهد ساخت. مثل بیت:

نگاری کز غبار دامن زلف عبیر فتنه در جیب صبا داشت (۲۸۷)

«زلف» که مرکز تصویر است امری حسی است اما تصور زلفی که دامنی داشته باشد که از آن دامن غباری چون بوی خوش عبیر برخیزد و صبا را مفتون کند و هر کجا که صبا می‌رود آن‌را به جیب بیاویزد و بوی خوش زلف را همه‌جا پراکنده سازد، تصویری انتزاعی است.

ابهام حاصل از ابیات ذکر شده ممکن است رقیق و اندک تلقی شود که موجب غموض و پیچیدگی معنایی شعر نمی‌شود. این بدین جهت است که ما فقط با تصویرهای انتزاعی ساده مواجهیم و ابهام معنایی زمانی بیش‌تر و عمیق‌تر

می‌گردد که تصویر ذهنی با تصاویر شعری دیگری چون حس آمیزی و پارادوکس نیز همراه گردد و تصاویر گوناگون درهم تنیده شود.

۱-۱-۱. تصاویر انتزاعی پارادوکسیکال

در این دسته تصاویر، علاوه بر آن که تصاویر خلق شده تجریدی‌اند بلکه اجزای تصویر نیز متناقض‌اند؛ یعنی، در عالم واقع هرگز چنان عناصری با هم یافت نمی‌شود و در نتیجه تصویر مبهم‌تر شده و ادراک آن نیز دشوارتر می‌گردد. مثلاً در بیت:

در غمستانی که عشرت را نیابی خنده‌روی

من به صد جوش تبسم گریه‌ی ماتم کنم (۶۷۲)

عشرت که خود امری ذهنی است باید خنده‌روی باشد، آن‌هم در غمستان، که اگر نبود آن‌گاه شاعر به صد جوش تبسم گریه‌ی ماتم سر خواهد داد. طبعاً درک «به صد جوش تبسم، گریستن» ساده نخواهد بود و نیز از این دست است بیت:

تربیت یافته‌ی باغچه‌ی عقل بود

گل داغی که زند دست جنون بر سر ما (۲۲۲)

در این بیت: گلی که جنون بر سر ما می‌زند (در عین حال به ترکیب کنایی گل بر سر کسی زدن که به معنی محبت کردن با داغ که در اثر سوختن است و موجب دردورنج، توجه داشته باشید) آن‌هم گل داغ، گلی است که در باغچه‌ی عقل پرورش یافته است. ابهام معنایی بیت از آن‌جا ناشی می‌شود که دقیقاً نمی‌توان دریافت که عقل چگونه موجب جنون و البته تبعات بعدی آن می‌گردد.

۱-۱-۲. تصاویر انتزاعی حس آمیزی شده

دیگر ابهام معنایی شعر طالب ناشی از تصاویری ذهنی‌ای است که اجزای آن تصاویر از دو یا چند حس متفاوت باشند و به تعبیر دیگر، شاعر خصوصیات یک حس را به حس دیگری نسبت داده باشد. مثلاً در بیت:

گوش بختم تهی از نغمه‌ی عیش است ولی

صد نوای غمگین بر لب شیون دارم (۶۶۸)

و از این دست است ترکیب: نغمه‌های تازه‌ی شیون چکیده (۲۳۲)

البته ابهام معنایی تصاویر انتزاعی آن‌گاه عمیق‌تر و شدیدتر می‌گردد و سخن را تا مرز غموض و پیچیدگی پیش می‌برد که تصاویر پارادوکسیکال و یا حس‌آمیزی شده با چندین تصاویر انتزاعی دیگر ترکیب و تصاویر انتزاعی تودرتو و چندبعدی را موجب گردد.

۳-۱-۱. تصاویر انتزاعی چندبعدی

هر تصویر شعری حداقل دوبعد دارد؛ چه تشبیه که هر دو بعد آن در اثر مذکور است و چه استعاره و نماد که یک بعد از دوبعد تصویر در متن می‌آید. هرگاه تصویری انتزاعی که خود به اعتبار بعد تصویر امری مبهم و پیچیده است، با تصاویر ذهنی دیگر درهم آمیخته شود، طبعاً به میزان گسترش ابعاد تصویر معنی نیز مبهم و دیریاب‌تر می‌گردد. مثلاً ترکیب «طره‌ی تأثیر» که تصویری انتزاعی است به اعتبار نفس این تخیل که باید برای «تأثیر» که امری ذهنی است طره‌ای تصور کرد، ابهام معنایی دارد و اگر ما بر این تصویر، تصویر دیگری بیافزاییم، یعنی، دوبعد دیگر به آن اضافه کنیم بر ابهام معنایی آن افزوده‌ایم؛ چنان‌که طالب گفته است:

صدشکر که شد شانه‌کش طره‌ی تأثیر آهم که زبان در دهن بی‌اثری بود (۴۵۳)

در این حالت علاوه بر تصور طره برای تأثیر باید آهی را مجسم کنیم که طره‌ی تأثیر را شانه می‌کشد، البته ناگفته پیداست که صرف این تصورات بدون ادراک معنای مجازی حاصل از این تصویر «که تأثیرکردن آه» است، هنوز به درک شعر نایل نشده‌ایم. نکته‌ی جالب توجه این‌جاست که در غالب موارد، ابهام معنایی این دسته از ابیات، معلول ناتوانی از تصور ذهنی تصاویر شعری نیست بلکه عدم

ادراک مفهوم مجازی است که از مجموع این تصاویر حاصل می‌شود. مثلاً وقتی طالب می‌گوید:

به‌هرجا بیدلی کاود جگر با ناخن مژگان

گربیان نگاه حسرتم گرداب خون گردد (۴۰۸)

ما حتی اگر بتوانیم هر شش‌بعد این تصاویر بسیار ذهنی را تصور نکنیم؛ یعنی، برای مژگان ناخنی تصور کنیم که با آن جگر را می‌کاود و نیز نگاهی را تصور کنیم که وقتی این صحنه را دید از حسرت گریبانش گرداب خون می‌شود، هنوز ادراک معنایی حاصل نشده است مگر آن‌که دریابیم که «با ناخن مژگان جگرگافتن یا (کاودن) عاشق» از سر عشق، خون گریستن است و «گربیان نگاه حسرت، گرداب خون‌گشتن» از حسرت گریستن است که در آن صورت مفهوم نهایی بیت چنین خواهد شد که: «من وقتی می‌بینم عاشقی چنین از سر سوز عشق خون‌گریه می‌کند از حسرت خون می‌گیرم».

غرض آن‌که درک مفهوم مجازی تصاویر انتزاعی چندبعدی خود بخشی از فرایند ادراک شعری است که بر غموض معنایی تصاویر چندبعدی می‌افزاید.

در این جا نگاهی بر چند بیت طالب می‌اندازیم که از ابیاتی با ابعاد تصویری کم‌تر شروع می‌شود و به ابیاتی با ابعاد تصویری گسترده‌تر می‌انجامد تا ضمن آن فرایند ابهام معنایی شعر او نشان داده شود:

شدم دچار به خاموشی‌ای که لذت آن ز چشمه‌سار لبم ذوق نکته‌جوشی برد
 (لذت خاموشی) × (چشمه‌سار + لب × ذوق نکته + جوشیدن) = ۵ بعد

تصویر بالا هر چند تصویری ذهنی است اما چندان پیچیده نیست، چون هنوز نه با وجه تجربیدی شدید مواجهیم و نه فراوانی ابعاد تصویر. البته قابل ذکر است صرف تعدد ابعاد تصویر موجب ابهام معنایی شعر نیست، گویی ابهام نهفته در هر تصویر ذهنی بیش‌ترین سهم را در ابهام شعری دارد؛ یعنی، ابهام شعری غالباً حاصل ترکیب تصاویر ذهنی است که دلالت معنایی دوسوی آن اندک است. در چنین تصاویری حتی اگر ابعاد درهم تنیده‌ی تصاویر چندان زیاد نباشد بازهم

ابهام معنایی آن نسبت به تصاویر چندبعدی دیگری که دوسوی تصویر از دلالت معنایی نسبتاً روشن تری برخوردار باشد کم تر است، مثلاً تصویر فوق را با دو تصویر زیر مقایسه کنید:

نغمه‌های تازه‌ی شیون چکیده (۲۳۲)

نغمه + تازه + شیون + چکیده = ۴ بعد

و یا:

مرغوله ریزکن سرزلف ترانه را (۲۲۱)

مرغوله ریزکردن + سرزلف + ترانه = ۳ بعد

نکته‌ی دیگر آن که این تصاویر به یک‌دیگر اضافه نمی‌شوند بلکه هر تصویری با تصاویر دیگر ضرب می‌شود و حاصل ضرب مجموع آن‌هاست که تصویر و معنی نهایی را می‌سازد. تصاویری تودرتو و اسلیمی‌وار که با تصاویر خطی - که حاصل کنارهم‌قرارگرفتن چند تصویر است - تفاوت فراوان دارد. به‌عنوان نمونه این تصاویر خطی با ابعاد متعدد انوری را:

رهر و امید را غمزه‌ی تو پی برید خانه‌ی اندیشه را غمزه‌ی تو درشکست

(رهر و + پی برید + امید + غمزه) + (خانه‌ی درشکسته + اندیشه + غمزه) = ۶ بعد

با این شعر طالب مقایسه کنید.

می‌تراود از مساماتم حلاوت‌های یأس

گرچه تا مژگان به خون آرزو افتاده‌ام (۶۷۳)

(حلاوت + یأس × تراویدن) × (خون + آرزو) = ۵ بعد

گرچه ابعاد تصویری شعر طالب ۵ بعد بیش تر ندارد، حتی یک بعد کم تر از شعر انوری - اما به جهت ترکیب این تصاویر با یک‌دیگر و حصول معنای شعر از ترکیب تصویری همه‌ی آن‌ها، ابهام معنایی آن به مراتب بیش تر است و نیز بسنجید با اشعار زیر از طالب که شش وجهی هستند:

زهری که سر کند ز مسامات غمزه‌اش

صدنیش چاشنی به دل انگبین زند (۴۰۵)

زهر سرکردن × مسامات + غمزه) × (نیش + چاشنی + زدن × دل + انگبین) = ۶ بعدی

و:

پای برون منه زد دل ای خفقان غم که تو

گردش چشم ناله ای، پیچش زلف شیونی (۸۷۱)

(خفقان غم + پا برون نهادن) × ((گردش چشم + ناله) + (پیچش زلف + شیون))

معهدا گاه علاوه بر آن که تصاویر تجربیدی و انتزاعی است و ابعاد تصویر گسترده،

عناصر دیگری در شعر به کار گرفته می شود که بر ابهام آن می افزاید:

یکی کاربرد وابسته های خاص عددی است به مانند بیت زیر:

آشفته شد دماغ جهان تا به کی دهم بر باد طره طره پریشانی خیال (۶۵۸)

(دماغ + جهان + آشفته شدن) × (طره طره بر باد دادن + پریشانی + خیال)

که «طره طره پریشانی خیال» وابسته ی عددی خاص است و بر ابهام معنایی

بیش تر می افزاید.

و چنان که گفته شد گاه اضافه شدن پارادوکس و حس آمیزی به تصاویر ذهنی

ضمن آن که تصویر را تجربیدی تر می سازد، معنای آن را نیز مبهم تر می گرداند، مثل

بیت:

چه واله مانده ای ای چاشنی بر زهر خند خود

بین شهد تبسم را در آغوش نمکدانش (۶۲۷)

(واله شدن + چاشنی + زهر خند) × (شهد + تبسم × آغوش + نمکدان = لب چون نمک)؛

(شهد و نمکدان: پارادوکس)

و یا بیت:

با تف سینه ساختم طره ی ناله آتشین رنگ ترانه بر رخ بانگ هزار سوختم (۶۸۱)

(آتشین ساختن با تف سینه (= سوزناک و مؤثر کردن) × (طره + ناله) × (رنگ + سوختن

(سوختن رنگ = بی رنگ کردن، بی تأثیر ساختن) + ترانه × رخ + بانگ هزار)

که «رنگ ترانه» تصویر حس آمیزی شده است و بر ابهام می افزاید. برای ادراک

معنای بیت ضروری است که ذهن چنین حرکتی را آغاز کند، تصور ناله ای شود

که طره‌ای دارد که آن طره از گرمای سینه آتشین شده است (یعنی سوز سینه ناله را مؤثر کرده) و حال این ناله‌ی آتشین چنان است که از چهره‌ی آواز بلبل رنگ ترانه را می‌سوزاند؛ یعنی، چهره‌ی آواز بلبل بی‌رنگ می‌گردد و در نتیجه آوازی خواهد داشت که در آن ترانه و تأثیری نیست و در مقابل ناله‌ی جانسوز و مؤثر شاعر بی‌اثر خواهد گشت.

آخرین نکته‌ی قابل ذکر آن‌که گاه تصاویری در غزلیات طالب دیده می‌شود که ممکن است چندان ابعاد تصویری گسترده‌ای نداشته باشد اما دارای چنان فضای سورئالیستی است که هرگونه احتمال معنایی را ناممکن می‌کند و فقط باید در فضای مه‌آلود و غریب شعر شناور شد و التذادی حاصل از استغراق دریافت کرد: به‌روی بالش هرلفظی از اوراق دیوانش

سر ژولیده‌ی صدلعبت مخمور را دیدم

چو کردم دیده را باریک بین در دقت فکرش

خیال جنبش مژگان چشم مور را دیدم (۷۰۸)

تصور دیوان شعری که هر لفظ از اوراق آن چون بالشی باشد و بر روی هر بالش، سر ژولیده‌ی صدلعبت مخمور نهاده شده باشد جز یک تصور فراواقع و سورئال نخواهد بود و هرگز نمی‌توان دلالت معنایی برای آن یافت و هم از همین دست است: خیال جنبش مژگان چشم مور.

۲-۱. تناسب‌گرایی

همان‌طور که خان آرزو «نزدیکی نسبت» یا همان تناسب الفاظ را از عمده‌خصوصیات شعر این عهد ذکر کرده بود (خان آرزو، ۱۹۷۴: ۵۵) تناسب الفاظ، هم‌سو با معیارهای ذوقی حاکم بر عصر در شعر طالب نیز فراوان یافت می‌شود اما نوع رویکرد طالب به آن به‌گونه‌ای است که در بسیاری موارد موجب ابهام معنایی شعر او می‌گردد.

گاه افراط در تناسبات یا صرفاً میل به ایجاد تناسب در میان اجزای بیت سبب می‌شود که در نهایت معنای متعینی از بیت حاصل نگردد و به‌نظر می‌رسد هدف

غایبی شاعر از خلق بیت، همان «رعایت تناسب» بوده است نه خلق معنی و مفهوم و یا حتی مضمونی شاعرانه از رهگذر تناسب الفاظ:

از چه رو افتاده هم چون پسته مغزش در دهان

چشم مستت سنگ بر سر گر نزد بادام را (۲۴۵)

گرچه نسبت میان «پسته و دهان، و چشم مست و بادام» روشن است اما حاصل این هم‌نشینی دلالت معنایی روشنی ندارد- هرچند می‌توان برتری چشم معشوق را بر بادام از آن استنباط کرد. البته موارد فراوانی نیز هست که رعایت تناسبات معنای بیت را چندان مبهم می‌سازد که حتی استنباط کلی مفهوم بیت نیز با دشواری‌های جدی مواجه خواهد شد:

فرق از دکان خویش نکند پیر می‌فروش

در جوش داغ بیند اگر سینه‌ی مرا

خمها شود ز باده‌ی ممزوج پراگر

شویند خشت مسجد آدینه‌ی مرا (۲۴۴)

گرچه در مصراع اول رابطه‌ی میان «جوش داغ» و «جوش دکان می‌فروش» به اعتبار «جوش شراب خام»- علی‌رغم آن‌که در بیت ذکری از آن نرفته- شاید قابل فهم باشد اما در بیت دوم به‌رغم تناسب روشن میان «خشت، خم و باده»، «پرشدن خم از باده‌ی ممزوج» و «شستن خشت مسجد آدینه» مفهوم روشنی ندارد.

میل به تناسبات پنهان، به تعبیر ناقدان ادبی عصر صفوی «نازک‌ادایی»، «ادابندی»- موجب شده است علی‌رغم آن‌که تناسب صرف میان واژگان در بیت بنابر سنت شعر فارسی و یا سنت ادبی ایجاد شده در سبک‌هندی قابل درک است اما از کلیت بیت معنای روشنی به دست نمی‌آید. مثلاً نسبت میان «خار»، «صحرا» و «غنچه» قابل درک است و یا تناسب میان «قیامت»، «گناه» و «نامه» قابل فهم اما کاربرد این عناصر در بیت زیر به گونه‌ای است که معنای حاصله مبهم و ربط‌المصرعین مخدوش می‌نماید:

خار صحرای قیامت غنچه بیرون می‌دهد

چون چکید خون گناه از نامه‌ی رنگین ما (۲۳۳)

در واقع، نسبت میان خون گناه از نامه و غنچه‌کردن خار صحرای قیامت چندان روشن نیست.

شاید نکته‌ی دیگری که بتوان درباره‌ی تناسب الفاظ غزل‌های طالب گفت این است که میان الفاظ متناسب غالباً نسبت یک‌سویه وجود دارد. بدین معنی ترکیباتی که ساخته می‌شود و اسنادهایی که میان اجزاء برقرار می‌شود به‌گونه‌ای است که نه اجزای ترکیب، پیوند چندان با یک‌دیگر دارند و نه اسنادها منطبق دلالتی روشن: ما دماغ دل به‌بوی دوست گلشن ساختیم

مغز را در عطسه عطر جیب دامن ساختیم (۶۷۸)

هیچ ادراک نمی‌شود که چگونه می‌توان مغز را در عطسه عطر جیب دامن ساخت و یا در ابیات:

زجوش آتش سودای دل مرا مغزی است

که‌بوی عقل درو عطسه‌ی جنون گردد (۴۰۹)

گلریز فتنه ساز دل از خوی سرکشی

در عطسه‌ی شرار فکن مغزِ آتشی (۸۷۰)

صرف رعایت یک‌سویه‌ی میان «مغز و عطسه» و «خوی و آتش» موجب خلق ترکیباتی مثل «بوی عقل»، «عطسه‌ی جنون»، «عطسه‌ی شرار» و «مغز آتش» شده است و آنرا نه تناسبی میان «بوی و عقل»، «عطسه و جنون»، «عطسه و شرار» و «مغز و آتش» وجود دارد و نه هیچ‌یک از ترکیبات معنی و تصویر روشنی دارند.

۲. ابهام زبانی

نوع دیگری از ابهام شعری طالب که البته به گستردگی و اهمیت ابهام هنری نیست، ابهام زبانی است؛ یعنی، پیچیدگی‌های معنایی که بر اثر کاربرد غیرمعمول و یا حتی غلط ساخت‌های نحوی، صرفی و معنایی ایجاد می‌شود. ابهام معنایی

ناشی از کاربرد غلط ساخت‌های زبانی بیش‌تر در شعر شاعران طرزخیال یافت می‌شود. شاعران هندی‌الاصل که زبان فارسی، زبان مادری آن‌ها نبوده و آن‌را در مدرسه و مکتب می‌آموختند. این عامل یعنی فقدان شم‌زبانی و ادراک شهودی زبانی نسبت به زبان فارسی و میل وافر و لجام‌گسیخته نسبت تراکم تصویر و ایجاز موجب می‌شده است که نسبت به زبان سهل‌انگار گردند و ساخت صرفی و نحوی زبان را نادیده انگارند و در نتیجه ابهام و غموض معنایی شعر را سبب‌ساز گردند. در شعر طالب ابهام ناشی از کاربرد غلط ساخت‌های زبانی را کم‌تر می‌توان یافت و ما در این‌جا فقط به اختصار به چند مورد از ابهامات زبانی طالب اشاره و بحث دقیق‌تر و مفصل‌تر آن‌را به وقتی دیگر در باقی می‌کنیم.

۱-۲. هم‌نشینی غیر معمول کلمات

گاه هم‌نشینی کلمات به گونه‌ای است که معنای محصلی از آن به دست نمی‌آید؛ نه تناسب خاصی از اجزای بیت دریافت می‌شود و نه تصویر خاصی - حتی مبهم - از آن ادراک می‌گردد. آیا این امر ناشی از بدخوانی متن است یا غلط‌خوانی مصحح؟ به هر حال ابیات فراوانی می‌شود یافت که نوع هم‌نشینی کلمات القای معنای مشخصی نکند و مفهوم بیت را مبهم سازد:

شادی چو عنکبوت نکردم تنیده‌تار
 ای وای گر غم تو گذارد به او مرا (۲۴۷)

هم‌نشینی نامأنوس و به‌ظاهر فاقد معنای کلمات در مصراع اول، نه تنها مفهوم مصراع را مختل ساخته بلکه درک ربط معنایی دو مصراع را نیز تقریباً غیرممکن کرده است.

۲-۲. هنجارگریزی نحوی

گاه کاربرد نحوی زبان به گونه‌ای است که مغایر هنجار طبیعی گفتار است؛ مثلاً برای فعل ناگذر به مفعول، مفعول آورده شود، چنان‌که طالب‌آملی می‌گوید:

دل به ذوق نغمه‌ی داود می‌نالدم
 تا پیراهن چه تار عود می‌نالدم

عود را می‌نالدم از درد درون باری زبس

درد من بنگر که تار و بود می‌نالدم مرا (۲۵۷)

جالب این جاست که «مرا نالیدن، عود را نالیدن» از آن دست هنجارگریزی‌هایی است که در عین ایجاد ابهام معنایی، زبانی مدرن و امروزی به شعر طالب می‌بخشد.

۲-۳. غلط‌های فراوان مطبعی

متأسفانه یکی از عوامل عمده‌ی فرامتنی ابهام‌آفرین، اشتباهات فراوان چاپی است که در دیوان طالب راه یافته است و در کم‌تر صفحه‌ای از دیوان طالب است که نمونه‌ای از آن دیده نشود حتی گاه در غالب ابیات یک غزل یا یک صفحه مشاهده می‌شود. به عنوان نمونه:

- در آن حباب فلک را چو خاک پست کند

چو نوبت ادب آمد بلندجویان را (۲۵۵)

حباب ← به جای جناب

- در جهان نی مردمی کردیم نی مردانگی

نیم‌تار از معجز زالی به از دستار ما (۲۳۲)

معجز ← به جای معجر

موارد فراوانی از اغلاط مطبعی متن و یا بدخوانی مصحح دیده می‌شود که شکل درست آن را نتوان حدس زد:

هجوم زخم و دست ناپیکار نگذارد

به دور تیغ او حاجت برآید کینه‌دوزان را (۲۴۸)

گستره‌ی این اغلاط به گونه‌ای است که حتی بدون ورود به مباحث فنی‌تری چون نسخه‌شناسی، میزان اصالت و اعتبار نسخه‌ها، روش تصحیح و الزامات علمی آن، تصحیح دوباره‌ی دیوان طالب‌آملی را ضروری می‌سازد.

نتیجه‌گیری

طالب‌آملی از جمله شاعران مبهم‌سرای طرزتازه است که دو عامل ادبی و زبانی موجبات ابهام شعر او را فراهم می‌آورد. از جمله عوامل ابهام‌آفرین ادبی شعر او تصاویر انتزاعی چندبعدی است که به‌خصوص اگر با عناصر چندی چون، پارادوکس، حس‌آمیزی، وابسته‌های عددی خاص و تعابیر کنایی و مجازی درآمیزد. همچنین توجه اغراق‌آمیز به تناسب الفاظ. هنجارگریزی نحوی، هم‌نشینی غیرمعمول کلمات، از جمله عناصر زبانی ابهام‌آفرین شعر او است که عامل فرامتنی اغلاط مطبعی را نیز باید بدان اضافه کرد.

منابع و مآخذ

- آملی، طالب، (بی تا) کلیات اشعار، به اهتمام و تصحیح و تحشیه طاهری شهاب، تهران: انتشارات کتابخانه سنایی.
- خان آرزو، سراج‌الدین علی، (۱۹۷۴) داد سخن، تصحیح سید محمد اکرام اکرم، راولپندی: انجمن تحقیقات ایران و پاکستان.
- شفیع کدکنی، محمدرضا، (۱۳۶۶) شاعر آینه‌ها (بررسی شعر بیدل و سبک هندی)، تهران: مؤسسه انتشارات آگاه.
- فتوحی، محمود، (۱۳۸۷) «ارزش ادبی ابهام از دو معنایی تا چند معنایی»، مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تربیت معلم، س ۱۶، ش ۶۲، صص ۳۶-۱۷

طالب آملی و گرانیگاه و چرخه‌ی مضمونی رباعیاتش

عباس حسن پور^۱

چکیده:

۱۹۴

طالب آملی از ستارگان درخشان در منظومه‌ی شعر ایران و سبک هندی است. او ۲۶ سال از عمر ۴۹ ساله‌ی خود را خانه به دو شانه و در موقعیت اضطراب، با مدد عشق، امید و انتظار سپری کرد و شاید از این منظر، کمتر شاعر ایرانی را بتوان با او مقایسه کرد. طالب همانند اکثر شاعران این سبک، شاعری نوستالوژیک و غمناک است و این اندوه باری و احساس شکست و درد و دریغی که از رهگذر زندگی پرتلاطم در جام جاننش رسوب کرده بود، در جای جای شعرش در لفظ و مضمون پدیدار است. یکی از دلایل روان نژندی سال‌های واپسین زندگی طالب و ویرانی سازه‌های روانی و دماغی، شاید همین دل‌واپسی‌ها و گدازه‌های ناشی از آن باشد.

این شاعر توانای مازندرانی در انواع قوالب رایج شعری، میراث شاعرانه‌ی ارجمندی از خود به یادگار گذاشت. که یکی از آن‌ها رباعیست. قالبی کهن و ویژه‌ی ایرانیان، با مولفه‌های منحصر به فرد و... طالب آملی با توانش و ورزیدگی شاعرانه‌ای که داشت

۱. کارشناس ادبیات فارسی

بخشی از نوزایی و مضمون آفرینی خلاقانه‌ی خود را بدون لقاح مصنوعی و زایشی «سزار»ینی در رباعیاتش به نمایش گذاشته است. رباعی، صیقلی‌ترین آینه‌ی بازتابش دقایق زندگی شاعران از جمله طالب آملی است. این قالب کادری است که لحظه لحظه‌ی زندگی پرفراز و فرود شاعران را در خویش جای داده است. بنابراین موجزترین و خواناترین شناخت نامه‌ی شاعران و ترجمان احوال آنان می‌باشد. مکتب «امپرسیونیسم» در نقاشی به نوعی معادل این قالب و قالب‌های کوتاه در شعر فارسی است.

طالب در رباعیات، معطوف به اراده و مضمون خاصی نیست. گرانیکاه و مرکز ثقل مضمونی رباعیات طالب هم‌چون زندگی‌اش متوسع و سرشار از تراکم تصاویر، آشتی اضداد و درون مایه‌های پارادکسیکال و لایه‌های تو در توست. رباعی اگر چه در هیچ دوره‌ای قالب برتر نبوده است اما در طول ادب فارسی روندی آرام و همیشگی داشته و مانند خون در شریان شعر ایران در جریان بوده و هست. در محاق ماندن این قالب، تنوع و تکرر مضمون‌های رباعیات طالب و برتری آن بعد از قالب غزل در دیوانش، با هدف شناخت بی‌واسطه‌ی شاعر، انگیزه‌ی اصلی این پژوهش است.

واژگان کلیدی:

طالب آملی، نوستالوژی، روان‌شناسی غربت، رباعی.

مقدمه:

طالب آملی (۹۸۷-۱۰۳۶) از پیشگامان و شاعران شاخص سبک هندی یا اصفهانی است، که دوران زندگی چهل و نه ساله‌ی خود را «سیماب» وار و در موقعیت اضطراب گذراند. یکی از ویژگی‌های مهم دوران این شاعر خسته جان مازنی، که در طول حیات ادبی این سرزمین بی‌سابقه بود و بی‌سابقه ماند، مهاجرت شاعران به هندوستان، «سرزمین فرصت‌هاست» (۱) که طالب آملی یکی از همین شاعران مهاجر است. از جمله‌ی این دلایل شناخته شده عبارتند از: وجود اشتراکات نژادی، فرهنگی و ادبی بین دو کشور، قدمت زبان فارسی در دربار هند، بی‌توجهی پادشاهان صفوی به شاعران و گرایش آن‌ها به اشعار مذهبی، شاعرنوازی پادشاهان هند، رواج زبان فارسی در دربار هند، حمایت پادشاهان هند از زبان فارسی، ایرانی بودن رجال سیاسی و علمی آن کشور، جاذبه‌های کشور هند، بازار تجارت و فراخی نعمت در هند، وجود نزدیکان و خویشاوندان ایرانیان در هند و... «گروه نویسندگان، ۱۳۸۶: ۴۷۳-۴۷۸» به مجموعه عوامل بالا دو عامل دیگر را هم باید افزود. نخست این که سلاطین و حاکمان هندی خود اهل ذوق و شعر و ادب بودند و دیگر این که به ذوق و سلیقه و مذهب شاعران احترام می‌گذاشتند و با جذب شاعران به دربار، از رسانه‌ی شعر برای بیان اقتدار و وسعت نظر خویش بهره می‌برند.

تعدادی از عوامل ذکر شده در مورد طالب آملی مصداقی تام دارد. از جمله چشیدن تازیان‌های بی‌اعتنایی شاه عباس؛ «طالب در اصفهان دو چکامه در مدح شاه عباس کبیر صفوی سرود او در این چکامه اشاره به هنرهای خود و قدرت طبع و تیره بختی‌ها و تنگ دستی‌هایش نموده، ولی هیچ کدام از این چکامه‌ها، مورد توجه شهریار صفوی واقع نشد و وسیله‌ی تقرّب او را به دربار فراهم نساخت. (طاهری شهاب، ۱۳۴۶: ۲۰) و دیگر جستجوی یاران و خویشاوندان «طالب آملی از مرو به بهانه‌ی بازگشت به وطن به جانب هند که خاله‌زاده‌ی

او «حکیم رکتا کاشانی» از چندی قبل بدان جا رخت کشیده بود، عزیمت کرد و...
(زرین کوب، ۱۳۶۷: ۱۱۴)

بی‌اعتنایی شاهان صفوی به ذوق و سلیقه‌ی شاعران و کانالیزه کردن مضامین شعر و تجویز نوعی خاص از اندیشه که خود حاکمیت مروج آن بود، عصیان درونی شاعران را برانگیخت. با شکل‌گیری رفتار پارادکسیکالی به نام محدودیت مضمونی و بی‌اعتنایی به شاعران غیرایدئولوژیک و متعهد از منظر حاکمان صفوی در ایران، و وسعت نظر و استقبال از شاعران، با احترام به سلیقه و مذهبشان توسط حاکمان گورکانی هند، شاعران ایران زمین هند را «دارالامان» خود یافتند و غربت و مهاجرت را بر ماندگاری ترجیح دادند. اظهارنظر شاعران برخاسته از متن این دو جریان فکری حکومت (ایران و هند) و قیاس آن‌ها خواندنی است.

چرا نخوانم دارالامان حادثه‌اش که هند کشتی نوح و زمانه توفان است
(کلیم کاشانی)

مکش زیاد وطن‌آه، کاین همان وطن است که از لباس به یوسف نداد پیرهنی را
(صائب)

چنان می روم زین دیار خراب که ماهی ز خشکی رود سوی آب
(صوفی آملی مازندرانی)

عهد صفوی، شاعرگریزترین دوران تاریخی و ادبی ایران است. اگرچه آمار دقیقی از شاعران ایرانی کوچیده به هند وجود ندارد. اما در مقدمه‌ی کلیات طالب آملی به کوشش زنده‌یاد طاهری شهاب ص ۲۴ به نقل از «ادوارد براون» تعداد شاعران مهاجر را ۱۷۰ نفر ذکر کرده است. «شبل‌ی نعمانی هندی در جلد سوم شعرالعجم ص ۵۷ تعداد شاعرانی را که فقط در زمان اکبرشاه از ایران به هندوستان رفته‌اند «پنجاه و یک نفر» ذکر کرده است. (گروه نویسندگان، ۱۳۸۶: ۴۷۶). که طالب آملی از جمله‌ی آن‌هاست.

طالب آملی در طول حیات خود شبیه «ساری» (۳) است که آرام و قرار ندارد او مرهم بی‌قراری‌های خود را در هجرت و مسافرت یافت اما به استناد آثار این آب، آتش التهاب و بی‌قراری‌های او را خاموش نساخت.

پژوهندگان از جمله زنده یاد دکتر زرین‌کوب و طاهری شهاب نقاط عزیمت این شاعر همیشه در سفر را (از آمل به کاشان، اصفهان، مشهد، عراق، مرو، سند، قندهار، لاهور، ملتان و بالاخره آگره نوشته‌اند.) و در همین شهر بود که مورد توجه جهانگیر و همسرش واقع گشت.

بنابر نوشته زنده یاد طاهری شهاب، طالب سفر پرماجرایی خود را در سن ۲۳ سالگی از شهر آمل و در سال ۱۰۱۰ هـ ق آغاز کرد و ۲۶ سال را خانه به دو شانه در هجرت و غربت و سفر خطر زیست تا این که در سال ۱۰۳۶ و در سن ۴۹ سالگی درگذشت. طالب با نشان دادن لیاقت خود نه تنها به مقام ملک‌الشعرایی رسید بلکه «به اشارت سلطان در دستگاه اعتمادالدوله متصدی مهرباری شد، اما از آن کار استعفا کرد و مهرباری را بر مهرباری ترجیح دارد» (زرین‌کوب، ۱۳۶۷: ۱۱۴)

طالب خود در این باره سرود. (دیوان ص، ۱۵۵)

...نچسبد بر اهل سخن شغل دنیا
 چو بر پیر میخانه پرهیزگاری
 ز شاعر ثنا سنجی آید نه خدمت
 که بلبل نواخوان بود نه شکاری
 چو مهر تو دارم چه حاجت به مهرم
 مرا مهر داری به از مهر داری...
 علت مرگ زود هنگام طالب اضطراب ناشی از جلای یار و دیار، سرکوب عواطف خانوادگی و زیست دیر سال در دیار غربت هم می‌باشد. این نکته از منظر روان‌شناسی مهاجرت و مرگ قابل تأمل است که متأسفانه تاکنون طرح و بیان نشده است.

طالب برآمده از خانواده‌ای روستایی با سازه‌های عاطفی بالا است که به دیدار و اخبار زندگی دوستان و خاندان علاقمندند. همین رفتار و خانواده دوستی طالب در انگیزه‌ی سفرهای او متجلی است. رفتن به کاشان جهت دیدار خویشاوندان

مادری‌اش و رفتن به هند به بهانه‌ی دیدار با پسرخاله‌ی خود «رکنا کاشانی» که مشمول تسویه حساب حاکمان صفوی واقع شد و پیش از این به هندوستان کوچیده بود. و هم چنین عزیمت خواهر طالب پس از ۱۴ سال دوری به هند جهت دیدار برادر و... و اینک نیم‌نگاهی آماری به میراث شاعرانه‌ی ملک الشعرا طالب آملی.

جدول قالب‌های شعری و تعداد ادبیات و درصد آن‌ها در دیوان طالب آملی

شماره	قالب‌های شعر	تعداد	درصد تعداد	تعداد ادبیات	درصد ادبیات
۱	غرلیات	۱۸۷۰	درصد ۶۶/۵	۱۳۸۵۱	درصد ۶۰/۵۲
۲	قصاید	۸۰	درصد ۲/۸۴	۵۳۷۱	درصد ۲۳/۴۶
۳	رباعیات	۷۵۵	درصد ۲۶/۸	۱۵۱۰	درصد ۶/۵۹
۴	قطعات	۶۱	درصد ۲/۱۶	۸۵۷	درصد ۳/۷۴
۵	مثنوی	۸	درصد ۰/۲۸	۷۴۳	درصد ۳/۲۴
۶	ترکیب بند	۸	درصد ۰/۲۸	۵۸۸	درصد ۲/۵۶
۷	مفردات	۳۰	درصد ۱/۰۶	۳۰	درصد ۰/۱۳

یکی از قالب‌های شعر طالب چنان که در جدول مندرج است، رباعی است. این قالب یکی از کهن‌الگوهای موجزسرایي و اقتصاد کلام در ادب فارسی است و باید آن را شکار آنی و دفعی شاعرانه‌ی شاعران از ثانیه‌ها و دقایق زندگی تلقی کرد. رباعی تصویر لحظه‌های حس و حال شاعران است و به همین دلیل می‌بینیم که اکثر شاعران فارسی صاحب رباعی‌اند.

چند ویژگی‌های منحصر به فرد قالب رباعی

الف) «رباعی نوعی شعر ایرانی و خالص بوده است که سال‌ها قبل از تولد رودکی در مجامع صوفیه با آن سماع می‌کرده‌اند و...» (شفیعی کدکنی، ۱۳۵۸: ۴۷۷).

ب) قبض و بسط موسیقایی، محدودیت وزنی و در عین حال تلون و کشش آن در وزن «رباعی همان بت عیاری است که هر لحظه به رنگی در می‌آید یک وزن

است با بیست و چهار جلوه‌ی هماهنگ، تنها آمیزش مستمر با سازهاست که موجبات سهولت و عامه پسندی این وحدت در کثرت وزنی را برای این قالب خاص از چهارگانی فراهم آورده است». (سرامی، ۱۵۴).

ج) کوتاهی فرمیک و محدودیت ابیات و مصاربع، حداقل و حداکثر این قالب شعری دو بیت است نه کمتر و نه بیشتر. این ویژگی در میان قالب‌های شعر فارسی فقط رباعی و دو بیتی را شامل می‌شود اگر از مفردات بگذریم، رباعی و دو بیتی، کوتاهترین قالب‌های شعر فارسی هستند که لزوماً سه قافیه دارند (امین پور، ۱۳۸۴: ۲۲۶). این کوتاهی می‌تواند منشأ بسیاری از شعرهای کوتاه بعد از خود باشد، مانند طرح در شعر فارسی و «اسا شعر» در مازندران و «هسا شعر» در گیلان و عناوین دیگر، چنان که دکتر رستگار فسایی شعر «یک نگاه و یک لحظه» و دکتر شیما در صفحه‌ی ۳۴ سیر رباعی عنوان شعر «لحظه‌ها و نگاه‌ها» را برای آن برگزیده‌اند.

ن) با وجود ثبات فرمیک، اسامی گوناگونی پذیرفته است از جمله «ترانه، چهار بیتی، چهارگانه، چهاردانه، چهارخانه، چهارقاش (در هند) و گل چهاربرگ (به تعبیر بیدل دهلوی، چارانه به تعبیر دکتر کزازی (تاکمی، ص ۱۹).

و) بعد از دو بیتی محدودترین قالب شعری از نظر وزن است. این محدودیت‌ها، کفه‌ی دشواری را برای شعر و شاعر سنگین‌تر می‌سازد. در واقع رباعی می‌تواند میدانی برای سنجه‌ی میزان ورزیدگی شاعر هم تلقی شود و «رباعی خوب گفتن، در واقع بحر را در کوزه جای دادن است چرا که شاعر باید مطلب مهم یا فکر بسیار عمیق و مضمون تازه‌ی لطیف و دل‌پسند را در دو بیت، آن هم مقید به وزنی خاص پیروراند». (اقبالی، ۱۳۶۹: ۹۶ به نقل از استاد جلال الدین همایی).

این کهن‌الگوی موجز در طول حیات خود با دو نمود قافیه‌ای به کار رفته است. الف: هر چهار مصراع دارای قافیه است (مصّرع) ب: مصراع اول و دوم و چهارم هم قافیه است (رباعی خصی).

جدول و درصد رباعیات طالب آملی

تعداد رباعی	رباعیات مصرع	رباعیات خصی
۷۵۵	۴۰ رباعی	۷۱۵ رباعی
	٪۵/۳	٪۹۴/۷

براساس تحقیقات ارزشمندی که دکتر شیمسا در کتاب «سیر رباعی» انجام داده‌اند بسامد رباعی مصرع از رباعی خصی تا قرن ششم افزون‌تر است و از این قرن است که رباعی خصی (رباعی سه قافیه‌ای) از رباعی مصرع پیشی گرفت و این تنها تحول قافیه‌ای این قالب در طول حیات خویش است. هم چنین ایشان در ص ۲۲ سیر رباعی به نقل از «معیار الاشعار» در شرح واژه‌ی خصی می‌نویسد. «خصی به معنای اخته شده و در اصل صفت مصراع سوم است زیرا این مصراع از قافیه خالی است».

ه) امتیاز دیگر قالب رباعی بر دیگر قالب‌ها، علاوه بر کوتاهی و «بیان اندیشه‌های شاعرانه و لحظه‌های زودگذر شعری که امتداد و ادامه ندارد». (شفیعی کدکنی، ۱۳۵۸: ۲۱۸). «این است که در بیشتر قوالب شعر فارسی، همیشه تجربه بر فرم شعر تقدم دارد ولی در رباعی لحظه و تجربه‌ی شعر، غالباً بر فرم تقدم دارد». (همان: ۱۲). و دیگر این که تقریباً در طول حیات ادبی ایران حضور دارد اگرچه هیچ‌گاه به عنوان قالب برتر در شعر ایران نبوده است اما چون خون در رگ شعر ایران (مخفی اما متحرک) جریان داشت با تلون مضمونی (فلسفی، عرفانی عاشقانه و اجتماعی و...) چرا که «رباعی کارنامه‌ی زندگی همه ایرانیان است از عشق‌ها و رنج‌ها و حسرت‌ها و آرزوها و ستم دیدگی‌ها و ناکامی‌ها و رندی‌ها و قلندری‌ها و خواستن‌ها و نرسیدن‌ها و... (ریاحی، محمدامین، ۱۳۶۶: ۴۰) و جالب این که شاعر ساختار شکنی چون نیما یوشیج که به فرم و اوزان کلاسیک عروضی پای‌بند نیست و درصدد ایجاد عروضی جدید براساس ساختار طبیعی کلام است خالق ۵۹۳ رباعی با التزام به همه‌ی مقیدات وزنی و عروضی و موسیقایی آن است و در مقدمه‌ی رباعیاتش نوشته است: «اگر رباعیات نبودند،

من شاید به مهلکه‌ای ورود می‌کردم، شاید زندگی برای من بسیار ناشایست و تلخ می‌شد و... رباعیات یک راز نگهدار عجیبی برای من شده است...» (یوشیج، ۱۳۷۱: ۵۱۹) و اما رباعیات طالب آملی جنگی از معنی آفرینی‌ها و مضمون‌هاست که می‌تواند بیانگر لحظه‌های متفاوت شاعر در طول زندگی ۴۹ ساله‌اش باشد.

اگر فلسفه مرگ و حیات و اغتنام فرصت، کلید واژه و درون مایه‌ی اصلی رباعیات خیام است، محور اصلی رباعیات طالب آملی دل است، دلی که مرکز جهان آدمی است. تلون و تنوع مضامین در هفتصد و پنجاه و پنج رباعی طالب آنقدر زیاد است که می‌توان با دقت در آن به نصف عدد رباعیات، مضمون‌ها را بیرون کشید. اما جهت اغتنام فرصت و جمع شدن بحث، محورهای اصلی رباعیات طالب آملی را به ۲۰ مضمون کلی تقسیم کرده و در چرخه‌ی زیر به نمایش گذاشتیم.

۱- **نوستالوژی:** نوستالوژی درد ازلی - ابدی انسان است و شاید نخستین محرک و مولد شعر. درصد احساس شکست و یأس از احساس امیدواری و پیروزی در شعر شاعران سبک هندی بیشتر است که خود دلایل متعددی دارد از جمله هجرت و غربت، ناکامی شاعران و احساس خداوندگاری سخن و ادا نشدن حق آنان، رمانتیک وارگی آنان و... . در رباعیات طالب واژگانی که محمل این نوع احساس هستند نظیر (غم ۱۰۳ بار، شب ۷۶ بار، داغ ۵۶ بار، گریه ۳۰ بار، درد ۲۴ بار و... تکرار شده‌اند و ستون فقرات رباعیات وی را تشکیل می‌دهند. رباعیاتی که مضمونی نوستالوژیک دارند. نمونه‌ها براساس شماره‌گذاری نسخه‌ی طاهری شهاب (۵۲- ۶۲- ۸۸- ۹۲- ۹۷- ۱۹۴- ۲۱۶- ۲۲۲- ۲۴۳- ۲۵۳- ۴۲۳- ۴۹۲- ۵۸۱- ۶۲۵ و...).

(۴۹۲) از بس به جهان ز فرقت یار و دیار داغ نو و کهنه بر تنم گشته قطار
از جامه برون آمدنم دشوار است ز آن گونه که از پوست برون آید مار
(۹۲) آنم که شبم روی سحر کم دیدست تا دیده، سحاب دیده‌ام، نم دیدست
بی چشم و زبان و گوش، پیوسته دلم غم گفته و غم شنیده و غم دیدست
۲- **تسلیم و تقدیرپذیری:** جهان در اراده و تصرف باری تعالی است طالب هم چون شاعران دیگر تسلیم اراده و مشیت الهی است و بر تقدیر گردن می‌نهد. رباعیات (۳۲۳- ۳۹۹- ۶۰۲ و...)

(۳۹۹) حکم است که درد جاودانم بدهند اندوه زمین و آسمان بدهند
غم‌های پریشان شده را جمع کنند چون شعله به خرمن روانم بدهند
(۳۲۳) گر نعمت منعم، نفسی دیر شود در یک نفس از خدای دلگیر شود
صد شکر که نه منعم و نه محتاجم آسان ببریم و هر چه تقدیر شود
۳- **تیره بختی و شوم اقبالی:** بشر بخشی از ناکامی‌ها و شکست‌ها و رفتن‌ها و نرسیدن‌های خود را با نادیده انگاری تقدیر و بستر سازی‌های خود به بخت و اقبال و نحسی کواکب و ستارگان پیوند زده است. طالب هم رباعیاتی از این

دست دارد و بر شور بختی خود می‌نالد. رباعیات (۱۵۴ - ۱۸۱ - ۳۵۷ - ۳۶۳ - ۴۱۰ - ۴۶۰ - ۵۸۹ - ۵۹۹ - ۷۱۸ و...)

۳۵۷) صحرا ز تصور دلم تنگ شود آئینه ز یاد خاطر م رنگ شود
 گریخت منش بر رهگذر سنگ شود در نیم قدم، آب روان لنگ شود
 ۴۱۰) طالب گل این چمن به بستان بگذار بگذار که می‌شوی پشیمان بگذار
 هندو نبرد به تحفه کس جانب هند بخت سیه خویش به ایران بگذار

۴- **انتظار و صبوری:** انتظار و صبوری دریچه‌ای است که همیشه در برابر دیدگان ابنای بشر باز خواهد بود و اتفاقاً یکی از محرک‌های بزرگ برای ادامه‌ی حرکت و زندگی است. رباعیات (۱۹۳ - ۲۳۸ - ۲۳۹ - و...)

۲۳۸) می‌آیی اگر زودتر آیی چه شود گامی دو سه بیش از خبر آیی چه شود
 نور نظرم رفته به استقبالت با نور اگر در نظر آیی چه شود

۵- **خود اتهامی:** خود اتهامی صفتی است که از خوش انصافی حاصل می‌شود، و می‌تواند نشانی از خاکساری و فروتنی صاحب کلام باشد. (۳۴ - ۴۰ - ۷۵ - ۱۵۵ - ۱۷۰ - ۵۱۰ - ۵۹۹ - ۶۴۶ - و...)

۱۵۵) آنم که ز عصیان، شب من به سحرست هر طاعتم، آبتن جرمی دگرست
 آن روسیه‌ام که نامه‌ی من به گناه از چشم بتان به سرمه مشتاق تر است
 ۵۱۰) ما سوخته مرغان جراحت نفسیم در اوج فغان دوش به دوش جرسیم
 محبوس قفس نکرده ما را صیاد ما از پر و بال خویشتن در قفسیم

۶- **میل به شدن:** کمال طلبی و حرکت و گذر از بودن به شدن هدف خلقت است این میل محصول خودشناسی است. میل به شدن از امتیازات ویژه‌ی طالب آملی است. او در هجرت و غربت ۲۶ ساله‌اش به دنبال فاصله گرفتن از وضع موجود و رسیدن به وضع مطلوب است و آن را در جای جای شعرش هم به نمایش گذاشته است به عنوان مثال ابیات تحمیدیه طالب سرشار از مضامین شدن

است و هم چنین در رباعیات (۲۱- ۴۳- ۴۷- ۱۳۳- ۳۰۶- ۳۶۶- ۳۹۲- ۴۰۰-
 ۴۳۷- ۴۷۹- ۵۸۷- ۷۰۶- ۷۴۸- ۷۵۱ و...)

(۳۹۲) هم اهل دل و هم اهل دین خواهم شد

انگشتر شرع را ننگین خواهم شد

چون تیر ز هرزه گردیم، دل بگرفت

مانند کمان، چله نشین خواهم شد

(۴۷۹) زاندیشه به روی خویش نگذارم رنگ

بر پردگی سببه زخم دایم چنگ

آری، سازيست دل، که چون ننوازش

یک لحظه افتد هزار سال از آهنگ

۷- در ستایش ممدوح: ممدوح در ادب فارسی ابعاد و انواع متعدد دارد از

حضرت باری تعالی گرفته تا معشوق زمینی تا حاکمان وقت، دوست، مطلوب

ذهنی (آنیماها و توابع) و... در پاره‌ای از رباعیات طالب آملی، ممدوح می‌تواند

خود معشوق باشد اما به جهت عدم دال‌های مشخص، مصداق را ممدوح که اعم

از معشوق است، ذکر کرده‌ایم. رباعیات (۷۳-۸۷-۱۲۹-۱۳۷-۱۴۳-۱۶۱-۱۷۶-

۱۷۷-۱۹۰-۲۰۲-۲۶۱-۲۶۲-۲۶۳-۲۶۴-۳۱۶-۳۲۵-۳۲۷-۳۳۲-۴۰۹-۴۴۶-۴۵۵-

۴۸۷ و...)

(۳۳۲) محبوب خدا که یوسف ار او کم بود حسنش گل روی سبد عالم بود

پر بود دلش زحق چو خاتم ز ننگین او خاتم و حق ننگین آن خاتم بود

(۱۲۹) عرشی که فراز آسمان مسند تست مه‌ری که لباس مردمی بر قد تست

دریای محیطی که گه موج سخا هربست و گشاد دست، جزرومد تست

۸- ستیز با زهد و زاهدان ریایی: زاهدان ریایی همیشه خاری در چشم شعر که

صادقانه‌ترین و درونی‌ترین نوع هنر است، بودند، جدال شاعرانه‌ی حافظ،

قاف‌نشین غزل ایران با این طیف، بخش عظیمی از مضامین شاعرانه‌ی اوست و اینک طالب آملی (۲۴۴-۵۵۲-۷۱۲-۷۲۲ و...)

۵۵۲) من گوش به افسانه‌ی زاهد ننهم گو هیچ گه از آتش دوزخ نرهم
 و رزانه که به هذیان وی آلایم گوش تا روز جزا سامعه را غسل دهم
 ۷۲۲) ای آن که به وادی هوس می‌رانی بر تاب عنان که شرمگین می‌مانی
 مقصود همین شباهت ظاهر است دل را چه لباس کعبه می‌پوشانی

۹- در ستایش معشوق: معشوق هم مثل ممدوح بخش‌های قابل ملاحظه‌ای از ادبیات غنایی جهان و ایران را به خود اختصاص داده است و در نگاه کلی دو نوع است: آسمانی و زمینی. رباعیات طالب هم چون دیگر سروده‌هایش و همانند دواوین شعرای دیگر، سرشار از مضامین وصل و هجران، عواطف و احساسات عاشق و اخم و نازهای معشوق و... است. رباعیات (۱۱۷-۱۱۸-۱۳۵-۱۳۸-۱۶۷-۱۶۰-۱۹۹-۲۳۹-۲۴۱-۲۴۶-۲۸۹-۲۹۲-۳۰۵-۴۱۳-۴۲۰-۴۲۶-۵۳۶-۵۸۳-۶۱۱-۶۸۰ و...).

۶۸۰) چون جلوه کند نهال بستانی او هنگام سماع دامن افشانی او
 زبند که فلک چو سیم و زر چسباند قرص مه و خورشید به پیشانی او
 ۲۹۲) چشمان تو فتنه‌های عالم گیرند در حسن غزال و در طبیعت شیرند
 نتوان ز قلمرو نگاه تو گذشت مژگان کرشمه دست بر شمشیرند

۱۰- حسرت و حیرت: در رباعیات طالب نمونه‌های حسرت سروده‌ها و حیرت سروده‌ها فراوان است می‌گویند «زندگی دو نیمه دارد نیمه‌ی اول در آرزوی نیمه‌ی دوم و نیمه‌ی دوم در حسرت نیمه‌ی اول. اما طالب شاعر سفر، تجربه و شکست است و حسرت دیدار یار و دیار را هم در دل دارد. رباعیات (۷۵-۹۵-۹۷-۱۲۳-۲۶۸-۲۸۱-۵۱۸-۵۳۰-۵۴۷ و...)

۵۱۸) فریاد که در وادی حسرت ماندیم در طی نخست گام محنت ماندیم
 چون قطره‌ی خونی که نیارد غلتید زندانی آغوش جراحت ماندیم

۵۴۷) آن رفت که می‌برون زاندازه کشیم هر دم قدمی تازه‌تر از تازه کشیم
شد موسم آن که با حریفان خمار یک جام می و هزار خمیازه کشیم

۱۱- **وصف الحال:** شعر از منظری وصف الحال و حدیث نفس است، با چاشنی ادبیت. وصف الحال‌ها، بهترین مؤلفه و کلید برای کشف و نقب به دنیای درون شاعران است، چرا که شعر هنری صادق و آینه‌واری است که بیش و پیش از هر چیز بازتابنده‌ی تصویر و تصور خود شاعر است. (۱۷-۲۶-۵۲-۶۷-۱۳۰-۱۶۷-۱۶۸-۲۳۲-۲۳۵-۲۴۵-۲۹۹-۳۰۶-۳۹۸-۴۵۸-۴۸۹-۴۹۲-۴۹۶-۵۰۲-۵۰۵-۵۰۷-۵۱۱-۵۲۹-۵۶۰-۵۹۲-۵۹۸-...).

۱۷) در خوف و خطر بیازما، طالب را در فتنه و شر بیازما، طالب را
در راه تو خار و خس کشیدن سهل است در دادن سر، بیازما، طالب را
۲۴۵) امشب دلم از عشق گلستانی بود وین نوحه سراروضه‌ی رضوانی بود
تا صبح زبس شکفتگی چون خورشید هر چین جبینم لب خندانی بود

۱۲- **تصویر عاشقان:** عاشق در رباعیات طالب، باری از اندوه را بر پشت دل دارد و با تمام جراحاتش، مرهم جو نیست و دقیقاً یادآور شمایل ترسیم شده‌ی عاشقان باباطاهر همدانی است. رباعیات (۲۱۲-۲۱۸-۲۱۹-۲۲۱-۲۲۷-۲۴۰-۲۷۶-۳۰۴-۴۴ و...)

۲۱۸) عاشق شب هجر، تن زجان نشناسد چشم از نگه و لب از فغان نشناسد
از بس که تنگ دل است از کثرت غم زخم نگه از زخم سنان نشناسد
۴۴۰) عاشق دل خرم نپسندد بر خویش جز تلخی ماتم نپسندد بر خویش
گر سر تا پای زخم ناسور شود آرایش مرهم نپسندد بر خویش

۱۴- **بث الشکوی و گلایه:** طالب در رباعیات از حاسدان و رقیبان خود گلایه‌ها دارد و آنان را باعث پریشانی و پاره‌ای از گرفتاری‌های ریز و درشت خود می‌داند و... . رباعیات (۵۲-۵۵-۵۸-۵۹-۸۲-۸۷-۸۹-۱۰۱-۱۲۴-۱۳۰-۱۵۴-۱۷۸-۲۶۸-۳۱۵-۳۷۰-۵۰۰ و...)

۳۱۵) آنان که به آتش گره از مو زده‌اند
 لختی نهنم دیده به هم، پنداری
 ۵۰۰) جمعی همه یک زبان به ردّ سخنم
 هر لحظه هزار نیش و نوشم زین قوم
 شب‌هاره خواب من زهر سوزده‌اند
 مژگان مرا گره بر ابرو زده‌اند
 وز سنگ غبار جمله گوهر شکنم
 از شومی این که صاحب یک دو فتم

۱۵- خودشیفتگی و مفاخره: نارسیسیسم یا خود شیفتگی از جمله صفات آدمیان است که به لحاظ روانی از دو منبع منتشر می‌شود الف: اقتدار ب: ضعف. از میان شاعران فارسی خاقانی به خودستایی معروف است. طالب در رباعیات نیز تأملاتی بدین مضمون دارد. لازم به یادآوری است مؤلفه‌ی خود شیفتگی در میان انواع سبک‌های شعر فارسی (خراسانی، عراقی، هندی، بازگشت و...) در سبک هندی نمودی ویژه دارد. به طوری که اکثر شاعران این دوره با مبالغه به بیان توانمندی‌های شاعرانه و سحر کلام خود پرداخته‌اند در پاره‌ای از مواقع، دامنه‌ی مفاخرات چنان بالا می‌رود که این اقاریر خود بزرگ پندارانه به «اتو کراسی» و یکه سالاری می‌انجامد. رباعیات (۹-۲۰-۳۸-۴۶-۷۴-۱۰۶-۱۱۱-۱۱۳-۱۱۴-۱۲۷-۱۵۸-۱۷۱-۱۷۴-۲۲۳-۲۲۸-۲۵۸-۲۶۵-۲۷۱-۲۹۱-۴۰۶-۴۶۵-۴۹۹-۵۰۷-۵۲۵-۵۲۷-۵۲۹-۵۷۳-۷۰۱-۷۰۷-۷۲۵ و...)

۱۷۱) آنم که به حسن بکر فکرم طاق است
 آن کس که مرا دارد اگر بشناسد
 ۱۵۸) ماییم که فوق عرش، سرمنزل ماست
 با خیل ملک همیشه در پروازیم
 این زمزمه بی‌شائبه و اغراق است
 فارغ ز کتاب خانه‌ی آفاق است
 صد کعبه، غبار دامن محمل ماست
 خلخال کبوتران عرشی، دل ماست

۱۶- هجرانیات و فراقی‌ها: درد فراق و هجران نوع بشر به هبوط برمی‌گردد و بعد از آن در زمین به دالان‌های هجران تو در تو مبتلا گشت. بی‌شک فراق نامه‌ی شاعرانی چون طالب که نیم‌عمر خود را در غربت زیسته‌اند، سوزناک‌تر است. رباعیات (۲۹-۴۵-۶۶-۱۱۹-۱۹۹-۴۲۳ و...)

۲۹) دور از تو زیپکرم نمودی باقیست
 وز آب و گلم، گرد وجودی باقیست