

چگونگی حضور آیات قرآنی در اشعار عربی سعدی شیرازی

(ص ۲۶۱ - ۲۴۳)

نصرالله شاملی^۱، محمود حیدری^۲، سیدرضا سلیمانزاده نجفی^۳، حسین قائمی اصل(نویسنده مسئول)^۴
تاریخ دریافت مقاله: ۹۱/۱۲/۲۰
تاریخ پذیرش قطعی: ۹۲/۳/۲۰

چکیده

واکاوی آثار ادبی با تکیه بر مسئله پیوند میان متون مختلف و رابطه آنها با یکدیگر در فرآیند معناسازی از اهمیت بسزایی برخوردار است بطوریکه کشف لایه های پنهانی متون به درک تازه‌های از خواندن متن می‌انجامد. از جمله مهمترین پیوندهای میان متون میتوان به جلوه‌های حضور قرآنی در آثار مختلف ادبی اشاره کرد که ادیب از معانی و الفاظ قرآن کریم در کلام خویش بهره میجوید.

سعدی یکی از بزرگان ادب فارسی است که در جای جای اشعار تازی خود از مفاهیم قرآنی بهره برده است، بطوریکه تاثیر محتوایی و شیوه بیانی قرآنی در شریانهای شعرش جریان دارد. قصاید تازی سعدی بافتی زیبا و تأثیرپذیرفته از آیات، الفاظ، مضامین و داستانهای قرآنی است که شاعر در تزئین قصاید تازی خود با معانی و الفاظ قرآن، تنها به تکرار الفاظ اکتفا ننموده است؛ بلکه به بالاترین سطح تأثیرپذیری یعنی بکارگیری معنا در بافتی نو و فضایی جدید پرداخته است.

کلمات کلیدی

سعدی شیرازی، تاثیر قرآنی، سبک شناسی

۱. دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه اصفهان

۲. استادیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه ایاسوج

۳. استادیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه اصفهان

۴. دانشجوی دوره دکتری زبان و ادبیات عربی دانشگاه اصفهان ghaemiasl@yahoo.com

مقدمه

قرآن کریم برای سخنوران مسلمان که به زبان عربی آشنا بودند هرگز یک کتاب مذهبی صرف نبوده است. این کتاب آسمانی در کنار ابعاد مذهبی، ویژگیهای شگرف دیگری را نیز دارد است که پیوسته آن را برای شعر و ادبا به شکل یک منبع بی پایان نیروی بیان و یک آبشور دل انگیز أخذ، اقتباس و الهام درآورده است؛ از همین رو در پژوهشها و بررسیهای ادبی هواره سعی میشده است که ردپایی از این اثر قرآنی در نظم و نثر ادب یافته و گاهی آن را در قالب یک تاثیرپذیری اولیه و یا تحت عنوانهای بلاغی مانند اقتباس و... تفسیر و توضیح دهنده. در حالیکه امروزه با تکیه بر دستاوردهای نقد معاصر میتوان با استخراج لایه‌های تنیده قرآنی در متون ادبی به درکی نوین از این آثار دست یافت.

در این مقاله اشعار تازی سعدی که در آنها شاعر از آیات قرآنی تاثیرپذیرفته استخراج شده وسپس با تکیه بر سه سطح تاثیرپذیری «نفی کلی، نفی جزئی، و رابطه متوازی» به بررسی چگونگی حضور آیات قرآنی در این اشعار پرداخته‌ایم تا چگونگی قدرت خارق العاده شاعر را در امتزاج مضامین شعری با معانی قرآنی در سطوح مختلف نشان دهیم.

هدف پژوهش

هدف این مقاله تبیین کیفیت و کمیت تاثیر قرآنی در اشعار تازی سعدی و نشان دادن زوایای زیبایی ادبی و بلاغی آن میباشد بطوریکه از چارچوب یک فرایند تاثیر پذیری و یا اقتباس ساده قرآنی فراتر رفته وسعی دارد خوانشی جدید از این اشعار ارائه دهد.

پیشینهٔ پژوهش

در خصوص تاثیر مفاهیم قرآنی در شعر و نثر فارسی سعدی آثار زیادی به رشتہ تحریر در آمده است که ارتباطی با موضوع این مقاله ندارد؛ چرا که پژوهش حاضر محدود به اشعار تازی سعدی است که مورد توجه فارسی زبانان نبوده و حتی تحلیل محتوایی آن کمتر صورت گرفته است. بنابراین موضوع این مقاله موضوعی جدید و متمایز محسوب میشود. پیش از این نوآوریها و شگردهای استفاده از آیات قرآن در اشعار فارسی بررسی شده است.^۱

۱. مقاله شگردهای استفاده سعدی از آیات قرآن کریم. أمید مجده‌الله آین، فصلنامه سبک‌شناسی نظم و نثر فارسی، شماره ۱۵، بهار ۹۱.

پرسشها و شبوهای پژوهش

پرسش‌های اصلی مقاله اینست که سعدی در اشعار تازی خود چگونه الفاظ و معانی قرآنی را بکار بسته است؟ آیا شاعر توانسته است که مفاهیم قرآنی را در سبک و سیاقی جدید و بعضاً متفاوت از سیاق اصلی قرآنی بکار گیرد؟ آیا استفاده از معانی و الفاظ قرآنی در مضامین غزل، رثا و... توانسته شعری لطیف وزیبا پدید آورد یا فقط در چارچوب یک اقتباس ساده قرآنی می‌گنجد؟

شبوهای پژوهش در مقاله پیش رو تحلیلی-توصیفی است که با استقراء و استخراج اشعار تازی سعدی و تحلیل محتوای آنها، به تبیین فرآیند تأثیرپذیری این اشعار از آیات قرآن کریم در سه سطح تأثیرپذیری «متوازی»، «نفی جزئی»، و «نفی کلی» می‌پردازد.

سطح مختلف تأثیرپذیری از قرآن کریم در اشعار تازی سعدی

امروزه در نقد ادبی معاصر، متن ادبی رشته کلماتی عرضه شده از یک مولف واحد نبوده، بلکه فضایی چند بعدی است که در آن طیف متنوعی از نوشته‌ها در هم آمیخته اند (Image – Music – Text. Barthes: p. 53). بنابراین هر متن ادبی به‌طور لا ینفک با متون دیگر در ارتباط متقابل است که این ارتباط متقابل به صورت تلمیح، تکرار و تغییرهای شکلی-محتوایی و... صورت می‌گیرد (The Bounded Text. Kristeva: pp. 36-63) و کشف این پیوندهای متون و چگونگی آن به عهده خواننده متن است که خودآگاه یا ناخودآگاه متن را در چارچوبهای ارجاعی زبان معرفتی قرار میدهد و با تکیه بر همین مقولات برخی متن را نوعی بازخوانشی از آثار پیشینیان دانسته اند (Intertextuality. Allen: p. 29).

میزان و فرآیند تأثیرپذیری میان متون مختلف، معمولاً در سه سطح «متوازی»، «نفی جزئی»، و «نفی کلی» صورت می‌گیرد که این سه سطح در حقیقت میزان و کمیت تأثیرپذیری یک متن را از دیگر متون نشان میدهد (علم النص، کرستیو: صص ۷۹-۹۰). تقسیم بندی فوق بدین جهت است که تنیدگی و پیوستگی میان متون خطوطی را تشکیل میدهد که این خطوط گاه برجسته و گاه نامرئی هستند و میزان ظهور و یا خفای متن مبدأ در متن مقصد خودبخود باعث می‌شود که ما مدلها و فرآیندهای متفاوتی از تداخل متون در نظر داشته باشیم (A Map of Misreading. Bloom: p. 19) که در ادامه به تعریف هرچه بیشتر از هر مدل و مصاديقی از آن با توجه به اشعار تازی سعدی خواهیم پرداخت.

سطح متوازی در فرآیند تاثیرپذیری از مفاهیم قرآنی

در سطح نخست یا همان «تاثیرپذیری متوازی»، کمترین تغییر از متن مبدأ در متن مقصد مشاهده میشود و حتی گاهی متن مبدأ بدون هیچ تغییر در متن مقصد حاضر میشود به طوری که شالوده متن غائب در متن حاضر متجلی باشد (علم النص، کریستیو: ص ۷۹). معمولاً هدف از این ثبوت انتقالی در متن ممکن است نگاه قدس آمیز به متن اولیه و بیان کامل واژه‌ها با هدفی خاص باشد که این فرآیند ساده ترین سطح تاثیرپذیری است که با کمترین ابداع و نوآوری بکار می‌رود.

از مصادیق این نوع «تاثیرپذیری متوازی» در اشعار تازی سعدی شیرازی میتوان به ابیات بیشماری اشاره کرد از جمله:

أَوْ يَحْسَبُ الْإِنْسَانُ مَا سَلَكَ اهْتَدَى
لَا, مَنْ هَدَاهُ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهَتَّدُ^۱

(اشعار عربی سعدی، تصحیح جعفر مؤید شیرازی: ص ۱۲۹)

شاعر در این بیت تلاش مجرد انسان را برای شناخت طریقت الهی کافی نمیداند و معتقد است که باید اراده و الطاف ذات باری تعالی شامل حال انسان نیز باشد تا بتواند مسیر حق را از باطل تشخیص دهد که این معنا در حقیقت برداشتی از مضماین بلند قرآنی است که شاعر به مصدق «تاثیرپذیری متوازی»، الفاظ و عبارات قرآنی را بدون هیچ گونه تغییر و تحول ساختاری در شعر خود اورده است. این مضمون در ایات بی شماری در قرآن کریم وارد شده است از جمله: (مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهَتَّدُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ^۲) [الأعراف/۱۷۸] و نیز: ۲۹ کهف، ۲۳ روم، ۳۷ زمر.

نمونه دیگر از این نوع بینامتنی میتوان بدین بیت اشاره کرد:

رَبِّ الْهُدَى إِنْ كُنْتَ عَالِمًا صَالِحٌ
وَإِنْ لَمْ تَكُنْ وَالْعَصْرَ إِنْكَ فِي خُسْرٍ^۳

(اشعار عربی سعدی، تصحیح جعفر مؤید شیرازی: ص ۱۳۹)

که مصرع دوم بیت فوق نوعی بینامتنی متوازی از دو آیه شریفه سوره «العصر» میباشد که میفرماید: (وَالْعَصْرِ) [العصر ۱] (إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ) ^۴ [العصر ۲]. سعدی گاهی در لابلای ابیات خود الفاظ و معانی قرآنی را با مهارت تمام بکار میگیرد؛ بدین صورت که بخشی از یک آیه قرآنی را جدا ساخته و بدون هیچگونه تغییر آن را نوعی

۱. آیا انسان میپندارد که با کوشش به راه راست ره خواهد برد؟ چنین نیست. تنها آنکس راه خواهد یافته خواهد بود که خداش رهبری کند

۲. «هر که را خدا هدایت فرماید هم اوست که هدایت یافته، و آنها را که به «گمراهی و اگذاره هم آنان زیانکاران عالمند»

۳. چون نیکوکار باشی نصب هدایت بایی ورنه به «عصر» سوگند که در خذلانی

۴. «قسم به عصر، که انسان هم در خسارت و زیان است»

تأثیرپذیری متوازی با بیت شعری خود قرار میدهد. مثلاً وی در باب نصیحت به دنیاگریزی ومصرف ثروت در امور خیریه چنین میگوید:

طُوبِي لَمَنْ جَمَعَ الدُّنْيَا وَ فَرَّقَهَا
فِي مَصْرَفِ الْخَيْرِ لَا بَاغٍ وَ لَا عَادٍ^۱

(اشعار عربی سعدی، تصحیح جعفر مؤید شیرازی: ص ۱۲۴)

در بیت شعری فوق عبارت «لا باغ و لا عاد» نوعی تاثیرپذیری متوازی از آیه شریفه (إِنَّمَا حَرَمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أَهْلَبَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ إِلَيْهِ بَاغٌ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ) ^۲ [آل البقرة/۱۷۳] و نیز آیات ۱۴۵ انعام، ۱۱۵ نحل میباشد که «غیر باغ و لا عاد» در آنها آمده است.

نکته جالب آن است که سعدی در چنین مدلہائی از تاثیرپذیری قرآنی خود معمولاً عباراتی را مورد گزینش قرار میدهد که دارای ویژگی «تکرار» در قرآن کریم میباشد؛ بدین معنا که الفاظ و عبارات اقتباس شده در چندین سوره و یا آیات قرآنی بکار رفته اند تا خواننده اشعار براحتی بتواند این ارتباط میان اشعار و الفاظ قرآنی را برقرار نماید. مثلاً شاعر در جای دیگر از اشعار تازی خود در باب غزلسرایی چنین میگوید:

ضَلَّ عُمُرِي تَصَابِيًّا وَ لَعْمَرِي يُحَدِّثُ اللَّهُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا^۳

(اشعار عربی سعدی، تصحیح جعفر مؤید شیرازی: ص ۱۴۵)

شاعر با اشاره به جور و جفای محبوب در بیت فوق، مصراج دوم شعرش را نوعی مفهوم متوازی با آیه شریفه (أَعْلَلَ اللَّهُ يُحَدِّثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا) ^۴ [الطلاق/۱] و یا آیه شریفه (وَكَذَلِكَ أَنْزَلَنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَفَنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحَدِّثُ لَهُمْ ذِكْرًا) ^۵ [اطه/۱۱۳] قرار داده است.

در این مدل تاثیرپذیری نوعی زیبایی خاص وجود دارد که ناشی از بکارگیری معانی و الفاظ قرآنی در باب غزلسرایی میباشد بی انکه به قداست این الفاظ و عبارت خدشه ای وارد شود. مثلاً شاعر در جایی میگوید:

۱. خوش آنکه ثروت دنیا را گردآورد و آنرا به نیکی پراکنده ساخت بی آنکه نایکار و ستمگر باشد

۲. «به تحقیق، خدا حرام گردانید بر شما مردار و خون و گوشت خوک را و آنچه را که به اسم غیر خدا کشته باشند، پس هر کس که به خوردن آنها

محتج و مضطرب شود در صورتی که به آن تعابیل نداشته و از اندازه رمق تجاوز نکند گناهی بر او نخواهد بود که محققاً خدا آمرزنده و مهربان است»

۳. معشوق عمر ما به باد داد. به جانم سوگند و قست که خداوند گشایشی در کارم حاصل نماید

۴. «تو ندانی شاید خدا پس از طلاق کاری از تو پدید آرد یعنی میل رجوع در شما حادث گرداند»

۵. «و ما این گونه این قرآن عظیم را قرآنی با فضاحت کامل عربی بر تو فرستادیم و در آن وعده‌ها و احوال قیامت را به انواع گوناگون تذکر دادیم، باشد که مردم پرهیزکار شوند یا پندی از تو بر ایشان آورد»

كُلُّ مَنْ يَدْعُى الْمُحَبَّةَ فِيْكُمْ

ثُمَّ يَخْشَى الْمَلَامَ فَهُوَ مُلِيمٌ^۱

(اشعار عربی سعدی، تصحیح جعفر مؤید شیرازی: ص ۱۵۴)

با وجود اینکه بیت شعری بالا دارای معنای غزلی میباشد ولی شاعر عبارت پایانی مصراع دوم را بدون هیچگونه دخل و تصریفی از آیه شریفه (فَأَخَذَنَا وَجْنُودُهُ فَنَبَذَنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ)^۲ [الذاريات/۴۰] و یا آیه کریمه (فَالْتَّقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ)^۳ [الذاريات/۱۴۲] اخذ نموده است. در جایی دیگر سعدی در یکی از قصاید تازی خود در باب مدح و ستایش چنین میگوید:

مَنْ اسْتَحْمَى بِجَاهِ جَلِيلٍ قَدِيرٍ

لَقَدْ آَوَى إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ^۴

(اشعار عربی سعدی، تصحیح جعفر مؤید شیرازی: ص ۱۲۸)

که همانند نمونه‌های شعری سابق، مصراع دوم نوعی مفهوم متوازی است با آیه مبارکه (قالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ أَوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ)^۵ [هود/۸۰] میباشد و یا در یک مقطع کوتاه شعری در باب زهد و توصیه به ترک گناه چنین میسراید: يا فاعلَ الدَّنَبِ هَلْ تَرْضَى بِنَفْسِكَ فِي قَيْدِ الأَسَارِيِّ وَ إِخْوَانُ عَلَى سُرُّ^۶

(اشعار عربی سعدی، تصحیح جعفر مؤید شیرازی: ص ۱۴۲)

که عبارت «إخوانُ عَلَى سُرُّ» نوعی چینش متوازی با آیه شریفه (وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍ إِخْوَانًا عَلَى سُرُّ مُتَقَابِلِينَ)^۷ [الحجر/۴۷] دارد و شاعر عبارت قرآنی را با امامت کامل در متن مقصد نقل کرده است.

همانطور که قبلانیز گفته شد این نوع گزینش عبارات قرآنی کاملاً هوشمندانه و هدفمند بوده و دارای سبک «تکرارمندی» در قرآن کریم میباشد؛ مثلاً مفهوم «نشستن بر تخت های عزت» در بیت شعری فوق، در آیات زیادی وارد شده است ازجمله: (عَلَى سُرُّ مُتَقَابِلِينَ)^۸ [الصفات/۴۴] و (مُتَكَبِّلِينَ عَلَى سُرُّ مَصْفُوفَةٍ وَرَوَّجَنَاهُمْ بِحُوْرٍ عَيْنٍ)^۹

۱. آنکس که از عشق تو دم زند و از ملامت بیمناک باشد سزاوار ملامت است

۲. ما هم او را بهم سپاهش به قهرگر فتیم و به دریا انداختیم که در خور هر نکوهش و ملامت بود

۳. و ماهی دریا او را به کام فرو برد و او در خور ملامت بود

۴. آنکس که به جاه بزرگی پناه برد به جانپناهی حکم رخت کشیده است

۵. لوط گفت: ای کاش مرا بر منع شما اقداری بود یا حالی که بر منعتان قدرت ندارم از شر شما به رکن محکمی پناه میبردم

۶. ای خطاکار بر خود میپرسندی که در آن روز تو در زنجیر اسiran باشی و برادرانت بر تختها هستند

۷. و ما آیینه دلهای پاک آنها را از کدورت کینه و حسد و هر خلق ناپسند به کلی پاک و پاکیزه ساختیم و همه برادروار روپروری یکدیگر بر تختهای عزت بشینندنده

۸. آنان را در بهشت بر تختهای عالی رو به روی یکدیگر نشسته‌اند

۹. در حالی که نزدیک هم بر تختهای عزت تکیه زده‌اند و ما حور العین را همچفت آنان گردانیده‌ایم

[الطور/ ۲۰] و (ولَبِيُوتِهِمْ أَبُوابًا وَسُرُّاً عَلَيْهَا يَتَكَبُّونَ) ^۱ [الزخرف/ ۳۴] (عَلَى سُرُّ مَوْضُونَةٍ) [الواقعة/ ۱۵].

«نفى جزئی» در بکارگیری مفاهیم قرآنی

سطح دوم در فرآیند پیوند میان متون که مقدار وامگیری از متن مبدأ پیچیده تر میباشد «نفى جزئی» نام دارد که در آن ردپایی نیمه محسوسی از متن یا متون پیشین در متن مقصود دیده میشود. این فرآیند گاهی «امتصاص» نیز نامیده میشود (علم النص، کریستیو: ص ۷۹).

در «نفى جزئی» تنها بخشی از ساختار متن مبدأ در متن مقصد جلوه‌گر است و گاه نوع سیاق و طرز چیدن معنایی الفاظ اقتباسی میتواند به صورت عینی از متن مادر باشد. قانون جذب در این سطح، مرتبه فراتر تنیدگی میان متون است که در آن متن پنهان نه چنان ظهور می‌یابد که متن جدید همپوشانی بر جسته‌ای با آن پیدا کند و نه مرحله‌ای است که در آن رابطه‌ها به گفتگو و نفى کلی بررس و فقط خواننده تیزبین از این ارتباط نامرئی و اشاری میتواند آگاهی یابد (علم النص، کریستیو: ص ۷۹). در حقیقت این سطح مرتبه‌ای میانه از تأثیر و تأثر است که در آن متن پنهان، بصورت تغییر یافته، در پوششی تازه و قالبی نوین مطرح میگردد اما به مرتبه فنا نمیرسد و همواره ردپایی از آن در متن تازه دیده میشود. بنابراین نفى جزئی یا جذب، تنها در قالب لفظ مطرح نمیگردد؛ بلکه پا را از لفظ فراتر نهاده به اندیشه نیز راه می‌یابد و گاه تلاقی دو اندیشه پنهان و حاضر، تار و پود و بافت جدید متن را به وجود می‌آورد.

از مصادیق این «نفى جزئی» میتوان به بیتی از سعدی اشاره کرد که در ضمن قصیده‌ای در سوگ شهر بغداد بعد از حلمه مغول و ویرانی آن سروده است:

عَلَيْهِمْ سَلَامُ اللَّهِ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ
بِمَقْتَلِهِ الرَّوْرَاءِ إِلَى مَطْلَعِ الْفَجْرِ ^۳
(اشعار عربی سعدی، تصحیح جعفر مؤید شیرازی: ص ۱۳۶)

با کمی تعمق در بیت فوق میتوان دریافت که مفهوم شعری مذکور بیانی جدید از آیه مبارکه (سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ) ^۴ [القدر/ ۵] میباشد که شاعر ساختار آیه مبارکه را در قالب جدیدی ارائه داده است. همچنین با نظر به قانون «نفى جزئی» نوعی تفاوت در سیاق نیز در متن مبدأ و مقصود جالب توجه است؛ چرا که این آیه در بیان منزلت والای شباهی

۱. و نیز بر منزله‌اشان از بزرگی و وسعت درهای بسیار و تختهای زرینگار که بر آن تکیه زند قرار میدادیم «

۲. انان بر سربرهای زربفت مرضع به انواع جواهر تکیه زند»

۳. هرشب تا سپیده دم در قتلگاه بغداد درود خداوند بر ایشان باد

۴. این شب رحمت و سلامت و تهنیت است تا صحیحگاه»

قدر در قرآن کریم ذکر شده است (پرتوی از قرآن، ج ۴، محمود طالقانی: ص ۱۹۲) در حالیکه سعدی با ایجاد نوعی تحول مضمونی آن را در رثای شهر بغداد بکار برده است. نمونه دیگر در این باب میتوان به یکی از ایات غزلی سعدی اشاره کرد با این مضمون:

ذَرْ حَدِيثَيْ وَ مَا عَلَىَّ مِنَ الشَّوْقِ
إِذَا لَنْ تُحَطِّ بِذَالِكَ حُبْرَا^۱

(اشعار عربی سعدی، تصحیح جعفر مؤید شیرازی: ص ۱۴۴)

شاعر با مخاطب قراردادن ملامتگر خویش مصراع دوم بیت شعری را از آیه قرآنی (وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ حُبْرًا)^۲ [الکهف/۶۸] برگرفته است که نوعی تغییر و تحول جزئی نیز در آیه مبارکه ایجاد شده است تا با موسیقی شعری هماهنگ شود. از طرفی دیگر آیه مبارکه در سیاق قرآنی اشاره به ملاقات حضرت موسی(ع) با بنده صالح خدا خضر(ع) دارد که خطاب به حضرت موسی(ع) او را بی خبر از حقیقت و باطن اعمال خود دانسته است (ترجمه المیزان، ج ۱۳، موسوی همدانی: ص ۴۷۵) در حالیکه مقام سخن در شعر سعدی معانی غزلی میباشد؛ گویا شاعر شیرین سخن ما ادعا میکند همانطور که موسی(ع) نمیتوانست آنچه را که در طریق تعلیم از حضرت خضر(ع) میدید تحمل کند، پس ملامتگران نیز از داستان عم عشق من بی خبرند و حتی تحمل آن را نخواهند داشت.

سعدی همچنین در همین قصیده و در ادامه بیت پیشین میگوید:

غَاذِلِيْ كُفَّ عن مَلَامِيْ فِيهِنْ
لَقَدْ جِئْتَ بِالنَّصِيْحَةِ نُكْرَا^۳

(اشعار عربی سعدی، تصحیح جعفر مؤید شیرازی: ص ۱۴۴)

شاعر در این بیت دوباره از ملامتگران خویش میخواهد که دست از نکوهش او بردارند و او را پند و اندرز ندهند؛ چراکه این پند و اندرز شعله عشق را در وجود او خاموش نمیکند که مصراع دوم بیت شعری فوق دوباره برگرفته از همان داستان ملاقات حضرت موسی(ع) با خضر(ع) دارد که در سوره مبارکه «کهف» وارد شده است: (فَانْتَلَقَاهَا حَتَّىٰ إِذَا لَقِيَاهَا غُلَامًا فَقَتَنَهُ قَالَ أَقْتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا)^۴ [الکهف/۷۴].

آیه فوق اشاره به ملامتگری موسی(ع) از خضر(ع) دارد (ترجمه المیزان، ج ۱۳، موسوی همدانی: ص ۴۷۸) که شاعر با ایجاد نوعی تغییر و تحول در ساختار لفظی آیه قرآنی، آن را در شعر خود بکار

۱. توکه از داستان من و غم عشق من بی خبری پس آن را فروگذار و سکوت کن

۲. «وَ چَوْغَنَه صَبَرَ تَوَانَیَ کَرَدَ بِرَجِیَ کَه از عَلَمَ آن آگَهَیِ کَامِلَ نِیافَتَهَی؟»

۳. ای که مرا در عشقشان ملامت میکنی، خاموش باش که اندرزت ناخوشایند است

۴. «و باز هم روان شدند تا به پسری برخوردن، او پسر را بی گفتگو به قتل رسانید. باز موسی گفت: آیا نفس محترمی که کسی را نکشته بود بی گناه کشته؟ همانا کار بسیار منکر و ناپسندی کردی»

بسته است و سپس معنا و مفهوم سرزنشگری موسی(ع) از خضر(ع) را به سرزنش ملامت کنندگان از عشق خود پیوند داده است.

سعدی در اشعار تازی خود گاهی دست به تلفیق چند آیه میزند تا هرچه بیشتر بر زیبایی و عمق معنایی اشعار افزوده گردد. به عنوان نمونه وی در ضمن یکی از غزلیات خود چنین میسراید:

و لعلَّ أَنْ تَبَيَّضَ عَيْنِي بِالْبُكَاءِ
وَارْتَدَّ يَوْمًا أَلْتَقِيْتُكَ بَصِيرًا^۱

(اشعار عربی سعدی، تصحیح جعفر مؤید شیرازی: ص ۱۴۷)

شاعر در این بیت با اشاره به داستان حضرت یوسف(ع) و انتظار طولانی یعقوب در دیدار فرزند خویش، مصراع اول بیت شعری را نوعی نفی جزئی از آیه شریفه (وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَى عَلَى يُوسُفَ وَأَبْيَضَتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْخُرْنَنْ فَهُوَ كَظِيمٌ)^۲ [یوسف/۸۴] و مصراع دوم را چینشی لفظی و جدید از آیه مبارکه (فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ الْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا قَالَ أَلَمْ أُقْلِ لَكُمْ إِنِّي أَغْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ)^۳ [یوسف/۹۶] قرار داده است.

سعدی در بیت شعری خود توانسته است با نوعی فرآیند نفی جزئی و تلخیص الفاظ و عبارات قرآنی، هه معانی داستان حضرت یوسف (ع) را در کنار هم و در یک بیت ذکر نماید؛ بطوریکه ابتدا وانتهای مضمون قرآنی و داستان حضرت یوسف (ع) یعنی شروع روز جدایی یوسف (ع) از پدر تا روز دیدار را در یک جا جمع نماید و سپس آن را با زیبایی هرچه تمام در سیاق جدید غزلی یعنی شروع روز فراق از محبوب خود تا فرار سیدن موعد وصال بکار گیرد.

بنابر آنچه گفته شد موضوع بکارگیری مضامین قرآنی در اشعار سعدی نیاز به یک نگاه تازه دارد که حکایت از هنرمندی منحصر بفرد شاعر در این نوع اقتباسات دارد. شاعر در حقیقت با دست زدن به نوعی فرآیند «نفی جزئی» تغییر و تحولی مختصر در معنا و مفهوم قرآنی ایجاد میکند تا ذهن خواننده دچار گمراهی و عدم توانایی در ایجاد پیوند میان اشعار و مضامین قرآنی نشود و از طرفی دیگر هنرمندی ادبی اشعار نیز به قوت خود باقی بماند. مثلاً وی در جایی از اشعار خود چنین گفته است:

۱. اگر یعقوب وار دیدگانم از گریه سپید گردد، روز دیدارت دویاره بینا خواهم شد

۲. «آنگاه یعقوب از شدت حزن روی از آنها بگردانید و گفت: وا اسفا بر فراق یوسف! و از گریه غم چشمانش سفید شد و سوز هجران و داغ دل بنهفت»

۳. «پس از آنکه بشیر آمد و بشارت یوسف آورد پیراهن او را به رخسارش افکند و دیده انتظارش به وصل روشن شد، گفت: به شما نگفتم که از لطف خدا به چیزی آگاهم که شما آگه نیستید!!»

عَفَا اللَّهُ عَنَّا مَا مَضَى مِنْ جَرِيمَةٍ
وَمِنْ عَلَيْنَا بِالْجَمِيلِ مِنَ الصَّبَرِ
(اشعار عربی سعدی، تصحیح جعفر مؤید شیرازی: ص ۱۴۰)

در ک معنای شعری بیت فوق به کمی تعمق و ترجمه اندیشه نیاز دارد؛ چراکه سعدی با بکارگیری مضمون داستان حضرت یوسف(ع)، مصراع اول بیت شعری خود را به جنایت برادران یوسف(ع) در حق برادر خویش اختصاص داده است و سپس در مصراع دوم به ادامه حادث بعدی همین داستان و صبر یعقوب در فراق فرزند اشاره کرده است که در آیات قرآنی نیز وارد شده است از جمله، آیه کریمه (وَجَأْوَوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدِمِ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوْلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبَرْ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَنُ عَلَى مَا تَصِفُونَ) ^۱ [یوسف/۱۸] و نیز (قَالَ بَلْ سَوْلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبَرْ جَمِيلٌ عَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ) ^۲ [یوسف/۸۳].

نمونه دیگر از اشعار تازی سعدی در فرآیند «نفی جزئی» یکی از ابیات اوست که در شکر و حمد ذات باری تعالی سروده است و با بیان عظمت و قدرت الهی در جهان، همه موجودات را در برابر ذات اقدس سجده بر خاک می یابد:

الْجَنُّ وَ الْإِنْسُ وَ الْأَكْوَانُ جَمَهُرَةً
تَخْرُّبَيْنَ يَدِيهِ سُجَّدًا ذُلْلًا^۳

(اشعار عربی سعدی، تصحیح جعفر مؤید شیرازی: ص ۱۵۲)

در بیت شعری فوق عبارت «تَخْرُّبَيْنَ يَدِيهِ سُجَّدًا» نوعی فرآیند «نفی جزئی» از الفاظ و عبارتهای قرآنی در آیات متعدد است که شاعر با ایجاد تغییر و تحول جزئی، آن را در سیاق شعری خود بکار بسته است؛ از جمله این آیات مبارکه (وَرَفَعَ أَبُوئِهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرَوْا لَهُ سُجَّدًا) ^۴ [یوسف/۱۰۰] و (إِذَا يُتَلَى عَلَيْهِمْ يَخْرُونَ لِلأَذْقَانِ سُجَّدًا) ^۵ [الإسراء/۱۰۷] و (إِذَا تُتَلَى عَلَيْهِمْ آیَاتُ الرَّحْمَنَ خَرُّوا سُجَّدًا وَبَكِيًّا) ^۶ [۱۹/۵۸] و (إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا) ^۷ [السجدة/۱۵].

- ۱ . امید که پروردگار از گاهان گذشته ما درگذرد و ما را صبر جمیل عطا فرماید
- ۲ . «وَ بِيَاهِنْ يُوسُفَ رَا آلوهَ بِهِ خُونَ دَرُوغَ نَمُودَنَدْ وَ نَزَدْ بِدَرْ أَورَدَنَدْ يَعْقوبَ گَفَتْ: بِلَكَهُ امْرِي زَشَتْ قَبِيْحَ رَا نَفْسَ مَكَارَ در نظر شما بسیار زیبا جلوه داده، در هر صورت صبر جمیل کنم، که بِرَفعِ این بَلِیْهِ که شما اظهار می دارید بس خداست که مرا باری تواند کرد»
- ۳ . آنها نزد بدر آمده و قضیه را اطهار داشتند یعقوب گفت این قضیه هم مانند یوسف و گرگ حقیقت ندارد بلکه چیزی از اوهام عالم نفس بر شما جلوه نموده، پس من باز هم راه صبر نیکو پیش گیرم، که امید است خدا همه ایشان را به من باز رساند، که او خدای دانا و درستکار است»
- ۴ . جن و انس و جهان آفرینش همگی در پیشگاه خداوند به تواتع سجده برخاک می برند
- ۵ . «وَ بِدَرْ وَ مَادَرَ رَا بِرَ تَخْتَ بِشَانَدْ وَ آنَهَا هَمَگَیْ پَیْشَ اوْ بِهِ شَكْرَانَهِ دِيدَارَ اوْ، خَدَا رَا سَجَدَهَ كَرِدَنَدْ»
- ۶ . «هَرَ گَاهَ اَيَّاتَ خَدَائِ رَحْمَنَ بِرَ آنَهَا تَلَوَتَ شَوَدَ هَمَهَ بِاَكَمَالِ خَصْصَوَعَ وَ فَرَوْتَنَى سَرَ طَاعَتَ بِرَ حَكْمَ آنَ فَرَوْدَ أَورَنَدْ»
- ۷ . «هَرَ گَاهَ اَيَّاتَ خَدَائِ رَحْمَنَ بِرَ آنَهَا تَلَوَتَ شَوَدَ بِاَغْرِيَهِ شَوَقَ وَ مَحْبَتَ روَى اَخْلَاصَ بِرَ خَاَکَ نَهَنَدْ»
- ۸ . «تَنَهَا كَسَانِيَ بِهِ اَيَّاتَ ما اِيمَانَ اَورَدَهَانَدَ کَهْ چُونَ اَيَّاتَ ما رَا بِشَنُونَدَ بِهِ سَجَدَهَ بِيَفْتَنَدَ وَ بِرَوْدَگَارَشَانَ رَا بِهِ پَاكِيَ بِسْتَانِدَ وَ سَرَكَشِيَ نَكَنَدَ»

سعدی در جایی دیگر از اشعار تازی خود مانند بسیاری از شعراء بر عمر جوانی افسوس میخورد که به بطالت گذشته و اینک به اندوه پیری دچار شده است:

يا لهفَ عَصْرَ شَبَابٍ مَرَّ لَاهِيَةً
لا لهوَ بَعْدَ اشتِعالِ الشَّيْبِ فِي رَاسِيٍ
(اشعار عربی سعدی، تصحیح جعفر مؤید شیرازی: ص ۱۴۹)

مصراع دوم بیت شعری فوق از نظر لفظی و معنایی تناسب نزدیکی با آیه مبارکه (قال رب إِنِّي وَهَنَ الْعَظَمُ مِنِّي وَاَشْتَغَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا) ^۲ [مریم/۴] دارد. ولی عبارت شعری در مقایسه با آیه مبارکه دچار نوعی تغییر لفظی جزئی شده است که مصدق همان فرآیند «نفی جزئی» میباشد. البته مصادیق این نوع فرآیند در اشعار تازی سعدی بوفور یافت میشود بطوریکه میتوان بخش عمدۀ ای از عبارتهای قرآنی در اشعار وی را نمونه‌ای از همین نوع «نفی جزئی» بدانیم. مثلا در بیت شعری زیر:

سَأَلْتُكَ الْعَفْوَ إِنِّي مُخْطَىءٌ نَاسِي٣
يا وَاعِدَ الْعَفْوَ عَمَّا أَخْطَلَوا وَ نَسُوا
(اشعار عربی سعدی، تصحیح جعفر مؤید شیرازی: ص ۱۴۹)

شاعر با دعا به درگاه پروردگار خویش و طلب مغفرت، معنا ومفهوم شعری - و حتی الفاظ شعری- را در نوعی چینش جدید همراه با تغییر و تحولی جزئی از آیات قرآنی اخذ نموده است که می فرماید: (إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيُغْفِرَ لَنَا حَطَّائِنَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السُّحْرِ وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى) ^۴ [طه/۷۳] و (رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَانَا) ^۵ [البقرة/۲۸۶] و نیز (وَهُوَ الَّذِي يَقْبِلُ التَّوْبَةَ عَنِ عِبَادِهِ وَيَغْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ) ^۶ [الشوری/۲۵].

نمونه دیگر، سعدی در یکی از آیات شعری خود با اشاره به سرزنش ملامتگران میگوید:
وَ لَمَّا أَرَّ بَعْدَ الْيَوْمِ خَلَّا يَلْوُمُنِي
علَى حُبُّكُمْ إِلَّا نَأَيْتُ بِجَانِبِي ^۷
(اشعار عربی سعدی، تصحیح جعفر مؤید شیرازی: ص ۱۱۸)

عبارت «نأیتُ بجانبِی» در مصراع دوم نوعی «نفی جزئی» از عبارت «نأی بجانبِی» در آیه شریفه (وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَتَأَيَّ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَوْسُوا) ^۸ [الإسراء/۸۳] می باشد که در حقیقت منظور ما از نفی جزئی ایجاد نوعی تغییر و تحول

۱. درین روزگار جوانی که به سبکسری سپری گشت واینک پس از دمیدن موهای سپید در سرمه، هنگام سبکسری نتواند بود

۲. عرض کرد که پروردگار، استخوان من سست گشت و فروغ پیری بر سرم بتفافت

۳. ای. انکه بر گننه و فراموشکاری بندگانش نوید بخشایش داده ای، از تو بخشایش می طلبم که گننه الوده ام و خطاکار

۴. ما به راستی به خدای خود ایمان آوردهیم تا از خطاهای ما درگذرد و گننه سحری که تو ما را به اجبار بر آن داشتی ببخشد، و لطف و مغفرت خدا بهتر و پاینده‌تر از حیات فانی دنیا است

۵. «پروردگار، ما را بر آنچه به فراموشی یا به خطای کردهایم مؤاخذه مکن»

۶. «اوست خدایی که توبه بندگانش را می‌پذیرد و گننه را می‌بخشد و هر چه کنید می‌داند»

۷. از این پس دوستی را نمی بینم که از عشقت ملامت نماید و از او دوری نگرینم

۸. و ما هر گاه به انسان نعمتی عطا کنیم از آن رو بگرداند و دوری جوید، و هر گاه شر و بلایی به او روی آورد به کلی مأیوس و نالمید شود»

مختصر در متن مبدأ برای جایگزینی در متن مقصد میباشد؛ یعنی شاعر ضمیر متکلم وحده «ی» را جایگزین ضمیر متصل «له» نموده است. نمونه دیگری از این تغییرات جزئی در بیت شعری زیر نیز بکار رفته است:

أَشْبَهُ مَا أَلْقَى بِيَوْمٍ قِيَامَةً
وَ سَيْلَ دُمُوعِي بِانْتِثَارِ الْكَوَافِبِ^۱

(اشعار عربی سعدی، تصحیح جعفر مؤید شیرازی: ص ۱۱۸)

که در مصراج دوم عبارت شعری «بِانْتِثَارِ الْكَوَافِبِ» نوعی تحول ساختاری از آیه مبارکه (إِذَا الْكَوَافِبُ انْتَشَرَتْ) ^۲ [الإنفطار ۲/۲] میباشد.

همناطور که قبل از نیز گفته شد، سعدی در اشعار تازی خود عموماً عبارتهای قرآنی مشهور و فراگیر را عرضه میکند تا خواننده براحتی بتواند پیوند میان این اشعار و آیات قرآنی را برقرار سازد مثلاً در بیت شعری:

صَرَمَتْ حِبَالَ مِيثَاقِي صُدُودًا
وَ الْزَمَهْنَ كَالْحَبْلِ الْوَرِيدِ^۳

(اشعار عربی سعدی، تصحیح جعفر مؤید شیرازی: ص ۱۲۷)

در بیت شعری فوق عبارت «حبل الورید» برگرفته از آیه مبارکه (وَلَقَدْ خَلَقْنَا إِلَيْسَانَ وَنَفَّلْمَ مَا تُوَسِّوسُ بِهِ نَفْسُهُ وَتَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ) ^۴ [آل عمران ۱۶] میباشد و این عبارات دارای شهرت و شیوع نسبی در میان مخاطبانی است که حتی آشنایی مختصراً با الفاظ و عبارات قرآنی دارند. نمونه های از این عبارتهای مشهور قرآنی را میتوان در دیگر اشعار سعدی نیز بیابیم. مثلاً شاعر در جایی عبارت «يَوْمُ التَّغَابِنِ» را بکار برد است و میگوید:

مَثَلٌ وَّقَوْفَكَ عِنْدَ اللَّهِ فِي مَلَأِ
يَوْمَ التَّغَابِنِ وَ اسْتَيْقَظَ لِمَذَاجِرِ^۵

(اشعار عربی سعدی، تصحیح جعفر مؤید شیرازی: ص ۱۴۲)

عبارت «يَوْمُ التَّغَابِنِ» در حقیقت برگرفته از آیه مبارکه (يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذَلِكَ يَوْمُ التَّغَابِنِ) ^۶ [التغابن ۹] میباشد که چنین عبارتهای قرآنی برای مخاطب براحتی قابل دریافت است.

تَشَابَهَ بِالْقِيَامَةِ سُوءُ حَالِي
وَ إِلَّا لَمْ تَكُنْ شَهَدَتْ جُلُودِي^۷

(اشعار عربی سعدی، تصحیح جعفر مؤید شیرازی: ص ۱۲۸)

۱. روزگار خویش را به روز قیامت همانند می بیند و سیل اشکهایش را به پراکندگی ستارگان در روز قیامت

۲. و هنگامی که ستارگان آسمان فرو ریزند»

۳. رشته های پیمان را به هجران گستاخی اما من مانند شریان گردن که با انسان پیوسته است با آن پیمانها همراه هستم

۴. «و ما انسان را خلق کردایم و از اندیشه های نفس او کاملاً آگاهیم که ما از رگ گردن او به او نزدیکتریم»

۵. خود را با گروهی از مردمان در پیشگاه خداوند و صحته رستاخیز در نظر آر و هشیار باش نصیحت ناصحان را

۶. «یاد آرید روزی که خدا همه شما را به عرصه محشر برای حساب جمع می گرداند و آن روز روز غبن و پشیمانی بدکاران است»

۷. حال زار من شبیه به حال مردمان در روز قیامت است. اگر چنین نبود پریده رنگی پوستم بر عاشقی من شهادت نمی داد

در بیت شعری فوق شاعر پریشان احوالی خویش را به حال انسان در روز قیامت تشبیه کرده است که گاهی چهره افراد نیز حکایت از این پریشانی دارد؛ سپس برای بیان این معنی صراحتاً از مفهوم «شهادت پوست انسان» علیه اعمال بشری در روز قیامت کمک گرفته است.

«نفی کلی» در فرآیند تاثیرپذیری

سطح سوم در حقیقت بالاترین مرتبه تأثیر و تأثر است بطوریکه تنها لایه کوچکی از متن مبدأ و با استفاده از سرنخ هایی بسیار ظریف و جزئی در لابالای متن مقصد ظهور می‌یابد. مدل «نفی کلی» با نام دیگر «حوار» نیز شناخته می‌شود (علم النص، کریستیو: ص ۷۸) و این بدان جهت است که در آن متن مادر به طور کلی نفی شده و سیاقی جدید در آفرینش متن جدید رخنه می‌کند.

قانون نفی کلی به عنوان بالاترین رابطه میان متون است؛ تاجایی که خواننده گمان می‌کند متن جدید با متن پنهان هیچ رابطه‌ای ندارد و فقط نوعی استمرار و تکمیل معنایی در آن مشاهده می‌شود و در واقع نویسنده یا شاعر با تمسک به نوعی مدل گفتگویی و غیرمستقیم نقاب تازه‌ای بر چهره متن سابق می‌زند (الناس فی شعر الرواد، ناهم: صص ۴۹-۶۶).
سعدي در قصيدة مشهور خود که در رثای شهر بغداد بعد از حمله مغول سروده است، بعد از وصف زیبائیها وجایگاه قدیم این شهر، به ذکر ویرانیهای بعد از حمله مغول می‌پردازد:
آنَ شَيَاطِينَ الْقُيُودِ تَفَلَّتَتْ فَسَالَ عَلَى بَغْدَادَ عَيْنَ مِنَ الْقِطْرِ
(اشعار عربی سعدی، تصحیح جعفر مؤید شیرازی: ص ۱۳۸)

شاعر با تشبیه قوم مغول به ابلیسان برخی از الفاظ مصرع دوم بیت شعری خود را از آیه مبارکه (وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غَدُوُهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسْلَنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَنْ يَرْغُمْ نِهْمُهُ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقُهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ) ^۲ [سبأ/ ۱۲] اقتباس نموده است؛ بدین معنی که با اشاره به روانه شدن سیل خون در بغداد در نتیجه حمله مغول، از یک تشبیه قرآنی با همان الفاظ کمک می‌گیرد. ولی در این فرآیند نفی کلی، الفاظ قرآنی در آفرینش یک متن جدید و کاملاً متناقض با سیاق اولیه بکار رفته است، چرا که معنای اولیه و مبدأ در وصف حضرت سلیمان(ع) بکار رفته درحالیکه بیت شعری سعدی اشاره به قوم

۱. گویی ابلیسان زنجیری رها گشته بودند و چشممه ای از مس مذاب بر بغداد جاری گشته بود

۲. «وَ بَادَ رَا مَسْخَرَ سَلِيمَانَ سَاخْتِيمَ كَه بِسَاطِشَ رَا صَبَحَگَاهَ يَكَ مَاهَ رَاهَ مَيِ بَرَدَ وَ عَصَرَ يَكَ مَاهَ، وَ مَعْدَنَ مَسَ گَدَاخْتَهَ يَا نَفَتَ يَا مَعَادِنَ دِيَگَرَ رَا بَرَادَ اوَ جَارِي گَرَدَنِيدِيمَ، وَ بَرَخَي از دِيَوَانَ به اذن پُرورِدَگَارَ در حضورِشَ به خَدْمَتَ مَيِ بَرَادَخْتَنَدَ وَ از آنَهَا هَرَ كَه سَرَ از فَرَمَانَ ما بَيْچَدَ عَذَابَ آتشَ سُوزَانَشَ مَيِ جَشَانَيمَ»

مغول دارد و این بیت شعری مصدقی از همان سبک سوم یا «نفی کلی» میباشد که گاهی سیاق جدید با سیاق اولیه کاملاً متفاوت است.

سعدی در جایی دیگر در ضمن معانی زیبایی غزلی خود به وصف آتش عشقی میپردازد که در قلب او زبانه کشیده بطوریکه با هیچ آبی حتی به عظمت دریاها سیراب نخواهد شد:

ظَمَأْ بِقَلْبِي لَا يَكَادُ يُسِيغُهُ
رَشْفُ الزَّلَالِ وَلَوْ شَرَبْتُ بُحُورًا^۱

(اشعار عربی سعدی، تصحیح جعفر مؤید شیرازی: ص ۱۴۷)

معنایی که در این بیت شعری بیشتر مشهود است وصف «سیراب نشدن» از نوشیدن آب بوده که در آیه مبارکه (يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمِيَّتٍ وَمِنْ وَرَآئِهِ عَذَابٌ غَلِظٌ) ^۲ [ابراهیم/۱۷] بدان اشاره شده است. آیه مذکور در قرآن کریم در ذکر اوصاف ستمگران متکبری است که در روز قیامت از آبی متعفن و نوشانده میشوند بطوریکه برای آنان غیرقابل تحمل خواهد بود و عطش آنان را سیراب نخواهد کرد (جمع‌البيان فی تفسیر القرآن، ج ۶، طبرسی: ص ۴۷۴) ولی سعدی معنای آیه را طبق قاعده «نفی کلی» فرآیند بینامتنی در سیاقی جدید و برای توصیف عطش عشق در قلب خویش بکار برد است.

نمونه دیگر از مصاديق «نفی کلی» در قصاید تازی سعدی، حسن مطلع قصیده مشهورش در رثای شهر بغداد میباشد که چنین آمده است:

حَبَسْتُ بِجَفْنَى الْمَدَامَعَ لَا تَجْرِى
فَلَمَّا طَغَى الْمَاءُ اسْتَطَالَ عَلَى السُّكُرٍ^۳

(اشعار عربی سعدی، تصحیح جعفر مؤید شیرازی: ص ۱۳۱)

قسمتی از مفهوم و الفاظ مصراع دوم بیت شعری فوق برگرفته از آیه قرآنی (إِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءَ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ) ^۴ [الحقة/۱۱] میباشد که اشاره کوتاهی به سرنوشت قوم حضرت نوح (ع) و مجازات دردناک آنها کرده بطوریکه باوها، مزارع، قصرها، خانه‌های قوم طغیانگر همه زیر آب فرو رفت و تنها گروه مؤمنان نجات یافتند همراه نوح(ع) سوار بر کشتی شدند (تفسیر نمونه، ج ۲۴، مکارم شیرازی: ص ۴۴۳). ولی شاعر با بهره جویی از قسمت ابتدائی آیه کریمه، طغیان اشک خود را به جای طغیان طوفان نوح(ع) بکار برد تا شدت سیل اشک خود را بیان دارد که سیاق این دو سخن کاملاً با یکدیگر متفاوت است.

۱. دلم آنچنان عطشناک است که اگر آب دریاها را بنوشم سیراب نخواهد شد

۲. «آن آب پلید را جرעה می‌آشامد و گوارای او نشود، و از هر جانب مرگ به وی روی اورد ولی نمیرد و فراروی او عذابی سخت خواهد بود»

۳. سرشکها را با مژگانها بازداشت که فرونزد، اما چون آب طغیان نماید از کرانه های رود درگزد

۴. «ما چون طوفان دریا طغیان کرد شما را به کشتی نشاندیم و نجاتتان دادیم»

شاعر در همین قصیده و در ادامه به فناپذیری انسان و موجودات جهان در برابر مشیت الهی اشاره میکند تا بدین طریق بتواند مرحومی بر قلب رخم دیده خود بگذارد:

لَكَانَ جَدِيرًا بِالْتَّعَاظُمِ وَ الْكِبْرِ
وَ لَوْ كَانَ ذُو مَالٍ مِنَ الْمَوْتِ خَالِدًا

(اشعار عربی سعدی، تصحیح جعفر مؤید شیرازی: ص ۱۳۹)

شاعر مال اندوزی را مایه جاودانگی نمیداند تا بدین بهانه ویرانی شهر بغداد را بعد از آبادانی، سنت مرسوم موجودات جهان خاکی در فناپذیری بداند. اصل فناپذیری موجودات این جهان مادی بارها در قرآن کریم و در آیات متعدد بدان اشاره شده است ولی آنچه در بیت فوق بکار رفته است نوعی فرآیند «نفی کلی» از آیه کریمه (يَخْسِبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ)^۱ [الهمزة/۳] میباشد که مفسران معتقدند در لعن و توبیخ ولید بن مغیره نازل شد که بارها به آزار و اذیت رسول اکرم (ص) میپرداخت (رشاد الأذهان فی تفسیر القرآن، ج ۱، سبزواری نجفی: ص ۶۰۶). باید توجه داشت که سیاق معنایی آیه فوق در قرآن کریم با اندیشه شعری سعدی کاملاً متفاوت و متناقض میباشد؛ بدین معنا که آیه قرآنی نوعی توبیخ، تحریر و تهدید مشرکان بوده در حالیکه سیاق شعری سعدی، رثای شهر بغداد و سپس نوعی پند و اندرز در قالب شعر است. در بیت :

فَلَى بِكَ شُغْلٌ عَنْ مَلَائِكَةِ عَاتِبٍ^۳
وَ إِنْ عَتَبُواَ ذَرْهُمْ يَخْوُضُواَ وَ يَلْعَبُوا
(اشعار عربی سعدی، تصحیح جعفر مؤید شیرازی: ص ۱۱۹)

شاعر برای اشاره به ملامتگران خود در حال و هوای عشق از الفاظ و مفاهیم قرآنی بهره جسته است؛ بطوريکه

صرایح اول بیت فوق دارای فرآیند «نفی کلی» از آیات مبارکه (الَّذِينَ هُمْ فِي حَوْضٍ يَلْعَبُونَ)^۴ [الطور/۱۲] و (فَذَرْهُمْ يَخْوُضُواَ وَيَلْعَبُواَ حَتَّى يُلَاقُواَ يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ)^۵ [المعارج/۴۲] و (قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي حَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ)^۶ [الأنعام/۹۱] و (فَذَرْهُمْ يَخْوُضُواَ وَيَلْعَبُواَ حَتَّى يُلَاقُواَ يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ)^۷ [الزخرف/۸۳] میباشد که شاعر آنچه در توصیف کفار و مشرکین در آیات قرآنی بکار رفته است به ملامتگاران خویش نسبت داده است؛

۱. اگر ثروتمندی را از مرگ رهابی باشد سزد که جلوه فروشد و تکبر نماید

۲.. «پندرار که مال و دارایی دنیاپیش عمر ابدش خواهد بخشید»

۳. اگر به ملامتم برخیزند بگذار تا داد سخن دهنده دل خوش دارند که من از تو به ملامت ایشان نمی پردازم

۴. آنان که به بازیچه دنیا فرو شدند»

۵. «پس آنها را به کفر و ضلالت خود بگذار که به بازیچه دنیا دل بازند تا با روزی که وعده عذاب آنهاست رو به رو شوند»

۶. «بگو؛ خداست که رسول و کتاب فرستد، پس آنها را بگذار تا به بازیچه خود فرو روند»

۷. «ای رسول، کافران را بگذار تا به عالم حیوانیت فرو روند و به بازیچه دنیا سرگرم باشند تا روزی را که به آنها وعده شده ببینند»

بنابراین تناقض میان سیاق تهدید و توبیخ در آیات قرآنی با سیاق غزل سرایی در شعر سعدی طبق قاعده «نفی کلی» کاملاً قابل توجیه و پذیرفتی جلوه میکند. در اشعار تازی سعدی نمونه های جدید و زیبایی از ترکیب معانی قرآنی با مفاهیم غزلی یافت میشود. مثلاً در بیت شعری:

بَيْنِي وَ بَيْنَكَ مَوْعِدًا لَنْ يَخْلُفَا
يَا طِيفُ إِنْ غَدَرَ الْحَبِيبُ تَجَانِبَا^۱

(اشعار عربی سعدی، تصحیح جعفر مؤید شیرازی، ص ۱۵۰)

معنا و مفهوم و تا حدودی نیز الفاظ بیت شعری فوق برداشتی از آیه کریمه (فَلَنَّا تِينَكَ بِسِحْرٍ مِنْ لِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَأَنْ تُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوئِي) ^۲ [طه/۵۸] یا (قالَ فَادْهُبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَنْ تَقُولَ لَا مِسْتَاسَ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَنْ تُخْلِفُهُ) ^۳ [طه/۹۷] میباشد که شاعر وعده‌هایی را که در سیاق داستان حضرت موسی(ع) در قرآن کریم بکار رفته است به وعده‌های خود برای وفاداری در پیمان ناگسستنی با محبوب خویش نزدیک ساخته است.

نوع جدیدی از اقتباس

البته در پایان سخن شایسته است که به نوعی هنرمندی دیگر از تاثیر قرآنی در اشعار عربی سعدی اشاره کنیم که ترکیبی از مدلها اول و سوم فرآیند تاثیرپذیری میباشد؛ بدین معنا که وی در بخشی از سخن خود با یک فرآیند متوازی آیه قرآنی را بدون هیچ گونه دخل و تصرفی در شعر خود نقل مینماید سپس در بخش دیگری از سخن با بکارگیری قاعده نفی کلی یا همان «حوال» به ذکر معنا و مفهوم قرآنی اشاره می نماید. مثلاً به این بیت شعری بنگریم که میگوید:

فَلَا تَحْسِبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفًا وَعَدِهِ
بَأَنَّ لَهُمْ دَارَ الْكَرَامَةِ وَالْبَشَرِ^۴

(اشعار عربی سعدی، تصحیح جعفر مؤید شیرازی: ص ۱۳۵)

شاعر با رثای کسانی که به دست قوم مغول به شهادت رسیدند آنها را در بهشت برین دانسته و مصراع اول بیت شعری خود را نقل مستقیم و بدون هیچگونه دخل و تصرفی از آیه کریمه (فَلَا تَحْسِبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفًا وَعَدِهِ رُسُلُهُ إِنَّ اللَّهَ عَرِيزٌ دُوَّاً اُنْتِقَامٍ) ^۵ [ابراهیم/۴۷] آورده

۱. هان ای خیال محبوب! اگر او با شکستن پیمان از من دوری گزید میان من و تو میعادی است که هرگز خلاف نخواهد پذیرفت

۲. «فرعون گفت: ای موسی، ما هم در مقابل سحر تو سحری البته خواهیم اورد پس میان ما و خودت موعدی معین کن که ای آنکه هیچ یک از ما

خلف و عده کنیم در سرزمین مسطوحی که خلابی بینند، برای سحر و ساحری مهیا شویم»

۳. «موسی گفت: از میان ما برو که تو در زندگانی دنیا به مرضی معدن خواهی شد که همه از تو متفرق شوند و دائم گویی کسی مرا نزدیک نشود، و در آخرت هم وعده‌گاهی در دوزخ داری که با تو تخلف نخواهد شد»

۴. هرگز گمان میر که پروردگار در این وعده خلاف ورزد که ایشان را خانه عزت و شادمانی خواهد بود

۵. «پس هرگز مپنداز که خدا و عده خود را رسولانش را خلاف کند که البته خدا مقدار و انتقام کشنه است»

است که البته چنین معنایی در آیات متعدد قرآنی نیز تکرار شده است از جمله (وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَالْفِ سَنَةٌ مِّمَّا تَعَدُّونَ) ^۱ [الحج/۴۷] و (وَعْدَ اللَّهِ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ) ^۲ [الروم/۶] و (غُرْفَ مَبْيَنَةٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَعَدَ اللَّهُ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ الْمِيعَادَ) ^۳ [ال Zimmerman/۲۰]. اما مصراع دوم بیت فوق الذکر طبق قاعده «نفى کلی» برداشتی از مفهوم قرآنی حایگاه والای نیکوکاران در بهشت اعلی است که در آیات متعدد وارد شده و شاعر با نوعی ترکیب لفظی کاملاً جدید به ارائه آن پرداخته است. از مصادیق قرآنی این مفهوم می‌توان به این آیه شریفه اشاره کرد که میفرماید: (لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ) ^۴ [یونس/۶۴]. و یا آیه مبارکه دیگری که نزدیک به همین مفهوم است و میفرماید: (لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) ^۵ [الأنعام/۱۲۷].

نتیجه

بنابرآنچه گذشت، موضوع بکارگیری مضامین قرآنی در اشعار تازی سعدی نیاز به یک نگاه تازه دارد که حکایت از هنرمندی منحصر بفرد شاعر در اینباره دارد. بررسی سطوح مختلف حضور قرآنی در این اشعار میتواند ما را به کیفیت و کمیت روابط لفظی و معنایی این اشعار با مفاهیم بلند قرآنی و تبیین زیبائیهای ادبی و بلاغی آن و رسیدن به درکی جدید از این اشعار کمک کند که عمولاً بازخوانی این اشعار در چارچوب یک فرایند تاثیر پذیری و یا اقتباس ساده قرآنی دارای چنین ابعاد زیباشناسانه‌ای نمیباشد.

سعدی در اشعار تازی خود گاهی با فرآیند متوازنی، متن قرآنی را بدون هیچ تغییر و تحولی در اشعار خود آورده بطوریکه این مدل تاثیرپذیری قرآنی دارای کمترین ابداع و نوآوری است. اما وی گاهی در لابلای ابیات خود الفاظ و معانی قرآنی را با مهارت تمام بکار میگیرد؛ بدین صورت که به مصاداق قاعده نفی کلی، الفاظ قرآنی را در آفرینش یک متن و سیاق جدید و گاهی کاملاً متناقض با سیاق اولیه بکار برد و زیبایی خاص به اشعار خود افزوده است بی آنکه به قداست الفاظ و عبارت قرآنی خدشهای وارد شود.

۱. «و هرگز خدا در وعده خود به عذاب آنان خلف نخواهد کرد، و همانا یک روز نزد خدا و از نظر حلم او چون هزار سال به حساب شماست»

۲. «این وعده خداست که خدا هرگز خلاف وعده نکند، و لیکن اکثر مردم از این حقیقت آگاه نیستند»

۳. «لیکن آنان که متفقی و خدا ترس شدند برای آنها در بهشت رضوان و باغ فردوس جاویدان کاخ و عمارتها بالای یکدیگر بنا شده است که در جلو آن عمارات نهرهای آب جاری است این بهشت ابد وعده خداست که خدا هرگز وعده خود را خلاف نخواهد کرد»

۴. «آنها را پیوسته بشارت است هم در حیات دنیا به مکافرات در عالم خواب و هم در آخرت به نعمتهای بیشتر. سخنان خدا را تغییر و تبدیلی نیست: این است فیروزی بزرگ»

۵. «آنها را نزد خدا دار سلامت و خانه آسایش است و خدا دوستدار و سرپرست آنهاست برای آنکه نیکوکار بودند»

همچنین سعدی در بکارگیری آیات قرآنی، معمولاً تراکیب و عباراتی را مورد گزینش قرار میدهد که دارای ویژگی «تکرار» در قرآن کریم میباشد تا ذهن خواننده دچار گمراهی و عدم توانایی در ایجاد پیوند میان اشعار و مضامین قرآنی نشود و از طرفی دیگر هنرمندی ادبی اشعار نیز به قوت خود باقی بماند که این استفاده‌های بجا و به مقتضای حال از متون قرآنی و گستردگی آن در اشعار تازی سعدی، نشان از علم و اطلاع فراوان وی بر فرهنگ قرآنی دارد.

منابع

۱. قرآن کریم
۲. بوستان سعدی(۱۳۷۲). تصحیح غلامحسین یوسفی، چاپ چهارم، تهران: انتشارات خوارزمی.
۳. پرتوی از قرآن، طالقانی، سید محمود(۱۳۶۲). جلد چهارم، چاپ چهارم، تهران: شرکت سهامی انتشار.
۴. ترجمه تفسیر المیزان، موسوی همدانی، سید محمد باقر(۱۳۷۴). جلد سیزدهم، چاپ پنجم، قم: دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
۵. تفسیر نمونه، مکارم شیرازی، ناصر(۱۳۷۴). جلد بیست و چهارم، چاپ اول، تهران: دارالکتب الاسلامیه.
۶. سعدی و متنبی، محفوظ، حسین علی(۱۳۷۷). تهران: نشر روزنه.
۷. سیمای سعدی، مؤید شیرازی، جعفر(۱۳۷۶). شیراز: دانشگاه شیراز.
۸. شعرهای عربی سعدی شیرازی، مؤید شیرازی، جعفر(۱۳۷۲) شیراز: انتشارات دانشگاه شیراز.
۹. ارشاد الأذهان فی تفسیر القرآن، سیزویاری نجفی، محمد بن حبیب الله(۱۴۱۹هـ) جلد اول، چاپ اول، بیروت: دار التعارف للمطبوعات.
۱۰. التناسخ فی شعر الرواد، ناهم، أحمد(۲۰۰۴). چاپ اول، بغداد: دار الشؤون الثقافية العامة.
۱۱. علم النص، کریستیفا، جولیا(۱۹۹۷). ترجمه فرید الزاهی، چاپ دوم، المغرب: دار طوبقال.
۱۲. مجمع البيان فی تفسیر القرآن، طبرسی، فضل بن حسن(۱۳۷۲). جلد ششم، چاپ سوم، تهران: انتشارات ناصر خسرو.
- Allen, Graham (2000) Intertextuality, The New Critical Idiom, London: Routledge.

- Barthes, Roland (1977) *Image – Music – Text*, Stephen Heath (trans.), Fontana, London
- Berger, K. S. (2001). *The Developing Person Through Life Span*. Fifth edition. New York. Worth Publisher.
- Bloom, Harold. *A Map of Misreading* (Oxford: Oxford University Press, 1975)
- Erikson, Erik. (1968). *Identity: youth and crisis*. New York: Norton.

Kristeva, Julia. 'The Bounded Text' in *Desire in Language*, translated by Thomas Gora and others, edited by Leon S. Roudiez (Oxford: Basil Blackwell, 1980)

مقاله

۱. شگردهای استفاده سعدی از آیات قرآن، اُمید مجد، الهه آبین، فصلنامه سبک شناسی نظم و نثر فارسی. شماره ۱۵، بهار ۱۳۹۱.