

حضور شعری یا تجربه متنبی از نزدیک

*حبيب الله عباسی

للمنتبی ذاکر تلهب
يتغلغل فی التاریخ
وانا قبس منه^۱
أدونیس

چکیده

تاكنون کمتر شاعری مانند متنبی توانته است اندیشه و قلم دانشمندان و ادبیان و شاعران بسیاری را، از گذشته تاكنون، به خود مشغول کند و در روزگار حیاتش با چنان اقبالی رو به رو شود. در این جستار برآینم راز این همه اقبال به شعر متنبی و تفضیل او بر دیگران و خاتم شاعران عرب بودنش را دریابم. از گذشته‌های دور تاكنون، این مهم را از زوایا و منظرهای مختلفی بررسیده و کاویده‌اند. در پژوهش حاضر، این دقیقه در شعر متنبی از رهگذر دو اصطلاح "حضور" و "غیبت" صوفیه، که همانند شاعران بر شهدود تکیه دارند و مقاهیمی چون "تجربه از نزدیک" و "تجربه از دور" و با تکیه بر این بیت متنبی: «فالخیل و اللیل و البداء تعریفی / و السیف و الرمح و القرطاس و القلم» کاویده شده است. متنبی با حضور همیشگی‌اش در تجربه‌های شعری خویش توانته آنچه را از اعیان در پرده بوده است آشکارا ببیند تا حکم غیبی برای او به حکم عینی تبدیل شود. راز جاودانگی متنبی را در همین حضور همیشگی یا به‌تعبیری در همین تجربه از نزدیک یا به قولی در آشنایی و معرفت شاعر می‌توان جست. همین مهم سبب شده است تا شعرش «مرجع ضمیر زندگی» شود.

کلیدواژه‌ها: متنبی، شعر عربی، حضور شعری، تجربه از نزدیک.

استاد دانشگاه خوارزمی * habibabbasi45@yahoo.com

تاریخ دریافت: ۹۴/۱۱/۴ تاریخ پذیرش: ۹۵/۸/۲۴

دوفصلنامه زبان و ادبیات فارسی، سال ۲۶، شماره ۸۴، بهار و تابستان ۱۳۹۷

درآمد سخن

کمتر شاعری در جهان چون متنبی توانسته است ذهن و ضمیر بسیاری از بزرگان اعم از دانشمندان و ادبیان و شاعران را از همان روزگار حیاتش تاکنون به شعر خویش معطوف و مشغول کند، بزرگانی از جمله ابن‌حنی (م. ۳۹۲)، امام نحو و عربیت که الفسر الکبیر و الفسر الصغیر را در شرح دیوان متنبی نکاشته، محمدبن حسن حاتمی بغدادی (م ۳۸۸) در رساله حاتمیه خود به نقد شعر متنبی پرداخته و عبداللہ بن عبد الرحمن اصفهانی (م ۳۸۵) صاحب کتاب الکشف عن مساوی شعر المتنبی و ابن‌سیده (م. ۳۵۸) صاحب کتابی در شرح مشکلات شعر متنبی و ابوالعلاء المعری (م ۴۴۹) صاحب دو شرح بر دیوان متنبی به نام معجز احمد و اللامع العزیزی و علی بن احمد الواحدی (م. ۴۶۸) نویسنده شرح جامع دیوان متنبی مشهور به شرح واحدی و^۲

طرفه آنکه، همه کسانی که به دیوان متنبی و شعر او مشغول شده‌اند از سرشناسان جهان اسلام بوده‌اند. کمتر شاعری را می‌توان یافت که در روزگار حیات خود با چنین اقبالی رو به رو شده است. ابن‌رشیق قیروانی در «باب المشاهیر من الشعراء، اشهر المولدین» در کتاب *العمدة* می‌نویسد:

در میان مولدان نامی مشهورتر از ابونواس، حبیب [ابوتمام] و بحتری نیست. گفته‌اند اینان موجب گمنامی پانصد شاعر توانمند روزگار خود شدند. پس از اینها، ابن‌رومی و ابن‌معتز نیز به شهرت رسیدند، چنان‌که نام ابن‌معتز مانند ابونواس در میان مولدان پرآوازه شد و مانند امروء‌القیس در میان شاعران کهنه، این سه‌تن را همه‌کس می‌شناستند. پس از آن، متنبی آمد و جهان را پر کرد و مردم را به خویش مشغول ساخت^۳ (ابن‌رشیق القیروانی، ۱۹۸۸: ۲۱۲/۱).

همچنین، باید متذکر شویم که تجربه‌های شعری موفق و ناموفق در ادبیات جهان بسیارند، اما برخی از این میان، مانند متنبی، شاعر ماندگار و زنده زمان‌ها شده که به راحتی می‌توان انعکاس صدای صاحبان آن تجربه‌ها را از دیواره زمان شنید. این تجربه‌های ماندگار و موفق را برخی اصیل یا به‌تعبیری تراژدی خوانده و تجربه‌های ناموفق را غیراصیل یا کاریکاتور نامیده‌اند. شمار کاریکاتورهای تجربه شعری در هر دوره چندان‌اند که ذکر نام همه‌آنها این مثنوی را هفتادمن می‌کند. از همین‌رو، هگل تصویر می‌کند تاریخ دوبار تکرار می‌شود و مارکس در تکمیل گفته استاد خویش می‌گوید یک‌بار به‌صورت تراژدی و بار دیگر به‌صورت کاریکاتور.

پرسش پژوهش

به راستی راز تراژدی بودن تجربه‌های موفقی چون شعر متنبی و کاریکاتور بودن اغلب تجربه‌های ناموفق شعری را - البته اگر بتوان بر آنها نام تجربه اطلاق کرد - کجا باید جست؟ به راستی راز این‌همه اقبال مردم به شعر متنبی و تفضیل او و خاتم شاعران عرب بودنش (همان، ۱۹۴/۱) در چیست؟

روشن پژوهش

در این نوشتار با استه دیدیم که به جای بهره‌گیری از دو اصطلاح خاص تکرار تاریخ مارکس، تراژدی و کاریکاتور، برای یافتن پاسخ این دشواره‌ها از دو اصطلاح "غیبت" و "حضور" صوفیه، که همانند شاعران بر شهود تکیه دارند، بهره جوییم؛ چه، به تعبیر هجویری: مراد از حضور حضور دل بود به دلالت یقین، تا حکم غیبی ورا چون حکم عینی گردد. مراد از غیبت، غیبت دل بود از دون حق، تاحدی که از خود غایب شود تا به غیبت خود از خود به خود نظاره نکند (هجویری، ۱۳۷۱: ۳۱۹).

و بهیان ابونصر سراج با «حضور قلب می‌توان آنجه را که از اعیان حق در پرده است آشکار دید» (السراج، ۱۹۱۴: ۳۴). البته، قربت زیادی میان این دو اصطلاح صوفیه و مفاهیم "تجربه از نزدیک" و "تجربه از دور" در روان‌کاوی تحلیلی وجود دارد. ما راز ماندگاری شعر متنبی را از همین رهگذر و با تکیه بر این بیت متنبی:

فالخیل واللیل والبیداء تعرفني والسیف والرمح والقرطاس والقلم
(المتنبی، ۲۰۰۵: ۲۶۲)

که از قضا سبب هلاکت او می‌شود^۴ واکاویده‌ایم.

به راستی مقصود متنبی از اینکه اسباب و شبان و بیان مرا می‌شناستند و شمشیر و نیزه و کاغذ و قلم نیز هم، چیست؟ آیا بهتر نبود که می‌گفت من اینها را نیک می‌شناسم و در وصفشان سخن می‌رانم و به گونه‌ای آنها را معرفی می‌کنم که شاعری پیش از من نتوانسته است؟ چرا خود را ابزه و موضوع شناخت قرارداده و اشیای عموماً بی‌جان را فاعل شناسا و سوژه انگاشته است؟ بی‌تردید، پیامبر شعری چون متنبی که ابوالعلاء معربی او را صاحب "معجز احمد" می‌داند فقط در صدد خلق استعاره مکنیه‌ای به قول قدماء و شگرد انسان‌انگاری بهزعم امروزی‌ها نبوده است.

پیشینهٔ تحقیق

وقتی در روزگار حیات شاعر حدود چهل کتاب دربارهٔ شعرش تصنیف و تألیف می‌شود، بالمال، پس از آن کتاب‌ها و مطالب بسیاری نوشته شده که در وصف نگنجد. نگارنده تاکنون در این موضوع خاص به مطلبی در کسوت کتاب یا مقاله‌ای برخورد نکرده است. در بررسی شعر متنبی برای تحصیل مقصود خود، نخست آثار قدمای را با دقت مطالعه کردم و هم پژوهش‌های معاصران را نیک خواندم. در این آثار که تصویر تناظرآمیز شاعر نازک‌دل خشن، آفریننده مقلد، تأثیرگذار تأثیرپذیر، تصویرگر خلاق تبیین شده است و در رأس اینها، کتاب استاد طه‌حسین قرار دارد. به این مهم پرداخته نشده است.

پژوهش دربارهٔ متنبی و شعر او هم کاری بسیار دشوار است و هم امری ساده. برای بررسی جامع شعر او باید هم تاریخ شام، روم و حلب را دانست و هم تاریخ آل‌بویه، آل‌حمدان، آل‌اخشید و خلافت عباسی و جنبش‌های دینی و جغرافیایی را که شاعر در آن رفت‌وآمد داشته است، اعم از بیابان‌ها و شهرها و کوهها و بستان‌های حلب تا شعب بوان فارس، از غوطهٔ دمشق تا ابله بصره. او هم شاعر عراق است هم شاعر دربار حمدانیان و هم شاعر مصر و آل‌اخشید به‌شمار می‌رود و هم از شاعران بادیه. در بدو امر باسته می‌نماید که برای دریافت حضور شعری شاعر و درک این حقیقت که این تجربه‌ها دستاول هستند، به‌طور مجمل، ادوار حیات شاعر را مرور کنیم.

متنبی و ادوار حیات وی

ابوالطیب احمدبن‌حسین بن‌حسن جعفی کوفی معروف به متنبی (۳۰۳-۳۵۵) که خلاصه و فشردهٔ تمدن و فرهنگ عربی‌اسلامی است. در نیمهٔ نخست سدهٔ چهارم هجری قمری می‌زیست، در دوره‌ای که تمدن و فرهنگ اسلامی نصیح یافت و کشمکش‌های سیاسی و دینی و فکری نیز به اوج خود رسید، خلافت مرکزی اقتدار خود را تا حدودی از دست داد و دولت‌های محلی مانند آل‌بویه در ایران، آل‌حمدان در شام، و آل‌اخشید در مصر به قدرت رسیدند.

نیم‌سدهٔ حیات متنبی را با توجه شعرهای موجود او که شعر معنی است و تاحدودی آیینهٔ تمام‌نمای زندگی و زمانهٔ شاعر و پژواک محیط‌زیست و حوادث زمان اوست، به چهار دوره تقسیم کرداند.

دورهٔ جوانی یا تلاش برای انقلاب: شعرهای این دوره را ابوالعلاء معربی در دو بخش عراقیات نخستین و شامیات جای می‌دهد. این شعرها متببور‌کنندهٔ عواطف شاعر جوانی است که جویای نام و درصد انقلاب است، از همین‌رو برای تحصیل مقصود خود از عراق به

شام می‌رود و در آنجا نخست قدرت را عامل تحقق آرزوی خود می‌داند و سپس از شعر فخر و تهدید برای رسیدن به هدف خود بهره می‌جوید. گویا در همین دوره به اتهام دعوی نبوت به زندان می‌افتد.

دوره کمال و پختگی یا جستوجوی نمونه برتر و دوره اقامت در حلب: شعر این دوره، که با ۳۴ سالگی شاعر و اقامت او در حلب نزد سیف الدوله حمدانی آغاز می‌شود، شعری پخته و آزموده، شعر پیروزی، شهسواری، پهلوانی و جهاد است. ابوالعلاء معرب شعرهای این دوره ده‌ساله و اندی شاعر را در بخش "السيفييات" قرار می‌دهد و به‌شرح آنها می‌پردازد. دوره در جستوجوی آرزو یا دوره اقامت در مصر: متنبی ۴۳ ساله از ساعیت حاسدان در حلب به تنگ می‌آید و برخلاف میل خود و به‌کاره عازم مصر می‌شود، به این امید که شاید از رهگذر کافور اخشیدی، حکومت ناحیه‌ای نصیب او شود و به آرزوی دیرین خود، رسیدن به قدرت، دست یابد، اما همه آرزوهای او نقش بر آب می‌شود. وجه غالب سرودهای این دوره چهارساله، که ابوالعلاء در بخش "كافوریات" سامان داده، مدح و هجو است.

مدح و هجو متنبی به‌جهت دوستداشتن ممدوح یا بدآمدن او از فرد هجوشده نیست، بلکه از آن رو بوده که می‌خواسته اراده خویش را از رهگذر مدح و هجو بیان کند. به‌این‌دلیل، وقتی در شعرهای متنبی دقیق شویم، درمی‌یابیم که میان مدح‌ها و هجوهای شاعر شمشیر تفاوت از زمین تا آسمان است؛ چه، او از رهگذر مدح خود، فقط ممدوح را مدح می‌کند، در حالی که با هجو هنری‌اش، فرد هجوشونده را:

در بافت جهانی هجو می‌کند که او را به هجو چنین فردی ناگزیر ساخته است. این بیت
جالب‌توجه که نشان‌دهنده پیوند او با کافور اخشیدی است، مبنی این موضوع است:

و مَاكَانْ شُعْرِي مَدْحَأ لَهْ وَلَكَنْ كَانْ هَجْوُ الْوَرَى

متنبی می‌گوید با مدح کافور جهان را هجو می‌کند. جهان را از آن رو هجو می‌کند که او را به انتخاب چنین موضعی ناگزیر ساخته است (ابوفخر، ۲۰۰۰: ۱۰۴).^۵

دوره اضطراب و نالمیدی یا دوره اقامت در عراق و فارس: شاعر ۴۷ ساله در این دوره نسبتاً کوتاه پایانی عمر، که به مرگ او در راه بازگشت از شیراز انجامید، در عراق و فارس به جستوجوی ممدوحی برمی‌خیزد، لیک دیگر از آن آرزوهای بزرگ او خبری نیست و بهناگزیر دچار اضطراب و یأس می‌شود. ابوالعلاء این سرودها را به سه بخش عراقیات و اپسین، عضدیات و عمیدیات تقسیم می‌کند.^۶

حضور شعری متنبی یا تجربه از نزدیک

به باور نگارنده، کل تاریخ ادبیات فارسی و عربی را می‌توان برپایه همین اصطلاح دوگانه "حضور" و "غیبت" از نو طبقه‌بندی کرد. شاعران بزرگ کسانی هستند که همیشه در شعر خود حضور دارند. آنان با حضور قلبی خود توانسته‌اند آنچه را از اعیان در پرده بوده است آشکارا ببینند و حکم غیبی برایشان حکم عینی گردد. راز جاودانگی بسیاری از شاعران فحل جهان و به‌ویژه متنبی را در همین حضور همیشگی و عدم غیبت یا به‌تعبیر روان‌کاوان تحلیلی مثل هانتیس کوت^۷ در همین "تجربه از نزدیک" باید جست (کرمر، ۱۳۷۵: ۵). همین حضور متنبی در شعر و غیبت از غیر است که می‌توان با هولدرلین شاعر همنواشد و شعرش را "مرجع ضمیر زندگی" دانست (کوزنر هوی، ۱۳۷۱: ۱۸).

متنبی از رهگذر همین حضور شعری خود توانسته با معصومیتی جدید به جهان بنگرد و زبان شعری‌اش را «بر اشکال عادی سخن که قیدوبندهای دست‌وپاگیر بیشتری دارد، برتری بخشد و عربیان و بی‌حافظ دربرابر تصویری خیالی بایستد و با این حضور خود به آرامشی که ثمرة از خودگذشتگی و قربانی‌شدن اوست دست یابد و از این رهگذر هدیه ملکوتی را در لفاف آوازهایش به مردمان هدیه کند». شاید از همین‌روست که شوپنهاور «حقیقت هنر را امری فراتاریخی، یعنی جاودانه و ابدی می‌داند». شعر پر از حضور متنبی مصدق بارز این‌همه تواند بود (همان، ۲۲۱-۲۲۲).

شاعر کوفه از رهگذر همین حضور در شعر و تجربه از نزدیک توانسته دو قطب مخالف ذهن و عین/ سوزه و ابره را پشت سر گذارد و به جهان ابره‌ای منتقل شود و جهان خاص خود را در زبان عرضه کند (همان، ۲۳۷).

این تباین میان "حضور" یا "تجربه از نزدیک" و "غیبت" یا "تجربه از دور" که در این شعر متنبی متبلور است تاحدودی یادآور تمایز مشهوری است که برتراند راسل میان "آشنایی" و "دانش" به "قاتل شد"^۸، یعنی تمایز میان چیزهایی که تصور مستقیمی از آنها داریم و چیزهایی که از راه عبارات دلالت‌گر می‌شناسیم. برای مثال، می‌دانیم که مرکز مجموع منظومه شمسی در لحظه‌ای خاص نقطه‌ای معین است، اما هیچ آشنایی بی‌واسطه‌ای با این لحظه نداریم. فرد بومی با آداب و رسوم سرزمینش از نزدیک آشناست، و پژوهشگر دانش دورتری درباب آنها دارد. این تمایز یادآور همان تمایز میان معرفت و علم است.

اگر مبالغه‌ای را که در شعر است حقیقت بینگاریم، که باید چنین کرد، می‌توان گفت هنرمند اعم از شاعر و غیرشاعر باید با طبیعت و موضوع پیوندی تنگاتنگ و ناگسستنی یا به‌تعبیری، حضوری زنده و فعل در آن داشته باشد. شاعر باید موضوع شناساً باشد و

طبیعت فاعل شناسا. وقتی چنین باشد و هنر محصول "حضور" یا "تجربه از نزدیک" و بهتعبیر راسل رهآورده آشنایی یا حاصل معرفت شاعر شود، دیگر میان هنرمند و موضوع پیوند هم دردی نیست، بلکه فراتر از آن، نوعی پیوند هم‌دلی برقرار می‌شود، پیوندی که چنان اتحادی به بار می‌آورد که ابزه در آن فاعل شناسا می‌شود و سوزه موضوع شناخت، چنان‌که از این بیت متنبی و دیگر سرودهای او برمی‌آید.

این‌همه مؤید این حقیقت است که هنر و بتعیین آن شعر محصول تجربه زیستی شاعر یا بهتعبیری حضور شعری و آشنایی مستقیم او با پدیده‌هاست. البته، این حضور چونان روح شعری برای همیشه تاریخ در شعر شاعران زمان‌ها جاری است. شاید تفاوت اصلی شاعران اهل شعار در ادوار مختلف، که بهظاهر از تجربه زیستی خود برای سروden شعر بهره می‌جستند، با شاعرانی چون متنبی در همین دقیقه نهفته باشد.

هنرمندان بزرگ این تجربه را به زبان‌ترین زبان بهبیان درمی‌آورند و این رهگذر، تجربه زیستی خود را از امر عینی به امر ذهنی تبدیل می‌کنند. موفقیت اغلب هنرمندان و شاعران بزرگ از گوته و شکسپیر گرفته تا بالزاک و تولستوی و داستایوسکی بهمین دلیل است که آثار هنری و ادبی‌شان محصول تجربه‌های زیستی آنان قرین با حضور و معرفتشان است.

این‌همه تاحدودی یادآوری همان محاکات ارسطو است. البته، دیروقتی است که محاکات از قلمرو هنر و ادبیات رخت برپسته و شعر و هنر امری ذهنی شده و محصول غیبت یا تجربه از دور یا باواسطه یا بهتعبیر راسل رهآورده "دانش به" و علم شده است. اسیر تکنیک‌شدن شاعران و نویسندها و عدم تجربه‌های زیستی منحصر به فرد آنان بهدلیل زندگی ماشینی و فاصله‌گرفتن آنها از طبیعت و خواندن آثار یکدیگر و تحصیل تجربه‌هایی از دور و آگاهی‌های باواسطه از پدیده‌ها، همه‌وهمه، سبب شده که شعر و هنر از دقیقه اصلی هنر و "آن" لازم‌تنه شود و دیگر از آن شاهکارهای ادبی که زمین و زمان را درمی‌نوردید و جاودانه تاریخ می‌شد خبری نیست، همان آثار خلاقه‌ای که خط خشک زمان را از خود آبستن می‌کرد. البته، این آثار غالباً محصول نوعی حضور شاعر و تجربه از نزدیک بود یا بهتعبیری خالقان آنها از میهمانی آینه برمی‌گشتند و راز جاودانگی آنها در همین دقیقه نهفته بوده است و اینان هرگز در جوی حقیری که به گودالی می‌ریخت مرواریدی صید نکرده‌اند. گفتنی است هنر مدرن در شاخه‌های مختلف آن سخت انتزاعی شده و از محاکات ارسطویی فاصله گرفته است،

چندان که یک اثر هنری در مشرق زمین، به صرف آنکه به مقوله محاکات و فادار مانده است، شایسته گرفتن جایزه اسکار شناخته می‌شود.^۹

به راستی، ابن جنی در شناساندن متنبی و شرح شعر او، گام مهمی برداشته و تاحدودی به راز ماندگاری شعر او پیبرده است که آن را در همین حضور شعری و تجربه او از نزدیک باید جست. از همین‌رو، نوآوری را فی‌نفسه ارزش می‌داند و می‌نویسد:

متنبی نزد این نابخداش فرمایه و دونپایه فقط یک عیب دارد و آن متاخربودن وی در نوآوری است. اگر اینان می‌اندیشیدند، درمی‌یافتدند این عیب نشانه فضیلت او و هدایتشان به مرتبت رفیع وی است؛ زیرا او در روزگار سترونی ذهن و زنگارگونی ضمیر نوآوری کرد و هیچ حریف و نظیری نداشت. او مانند اسب راهواری بود که در بیان‌های فراخ به شتاب می‌تاخت و دربرابر دیگران جلوه‌گری می‌کرد و جز آهنگ شعر خویش آهنگی نمی‌شنید
(ادونیس، ۱۳۹۲: ۷۷۹).

همچنین، با توجه به نظر بنیامین، که ویژگی تقلیل‌ناپذیری اثر هنری را مفهوم «ینجا و اکنون»^{۱۰} آن تعیین می‌کند، و «این ویژگی خود ازسوی دیگر گواه بر اصالت اثری است که تکیه بر سنت دارد؛ بنابراین، وقتی اثر هنری از دل بی‌زمان سنت نشست می‌گیرد»، نوعی وجهه و ارزش آئینی^{۱۱} پیدا می‌کند (شاپرگان، ۱۳۹۲: ۱۶۴). متنبی نیز توانسته از رهگذر حضور شعری و تجربه خود از نزدیک در عین وابستگی به سنت از آن بگریزد و این حضور شعری خود را از رهگذر دیوان قلیل‌الحجم خویش در جهان جاودانه کند.

شعر متنبی طراحی لحظه‌های شاعرانه است و مبدأ آن داشتن نوعی همدلی سحرآمیز با طبیعت، خیره‌شدن به لحظه‌های شگفت و گوش‌سپردن به تپش‌های پنهان نبضی است که به انسان‌ها و چیزها جان می‌بخشد. یکی از رازهای مهم "حضور" یا "تجربه از نزدیک" متنبی زیستن در میان مردم بادیه و تجربه مستقیم امور مختلف است. این شیوه زیست متنبی در سبک شاعرانه‌اش منعکس است. او به حوادث روزمره و سلیقه‌های رایج فکری و تمایلات سیاسی زمانه خویش سخت حساس است؛ از این‌رو، همیشه نگاهش به واقعی شگفت‌انگیز خیره است، واقعی شگرفی که هر آن سرنوشت نامرئی جهان را شکل می‌دهند. روح عصری که شاعر در آن می‌زید در شعرش منعکس است و خود یکسر برای رسیدن به مدینه فاضله اندیشه می‌کند و دیگر از خیل شاعران مقلد و تکرار‌کننده تجربه‌های دیگران به شمار نمی‌رود. متنبی برای درک و دریافت فصاحت اهل بد و بادیه بسیار سفر می‌کرد. ثعالبی می‌نویسد: «راویان نقل کرده‌اند که همراه پدر خود به سرزمین‌های شام سفر کرد و پیوسته میان بادیه و شهر در تردد بود» (ثعالبی، د.ت: ۲۲).^{۱۲} او مصدق حقیقی این گفته ابن قتيبة

دینوری است که «شاعر حقیقی کسی است که الهام بهسرعت تمام و کثرت و فراوانی در دلش می‌افتد و ضمناً تمام آنچه را که چه خوب و چه بد از طبعش بیرون می‌تراود، بدون هیچ گلچینی فراهم نمی‌آورد» (ابن قتیبه، ۱۳۶۳: ۵).

شاعر نابغه و بدیهه‌سرایی چون متنبی، اگرچه در چارچوب و فضای شعر قدیم نفس می‌کشید، برخلاف اغلب شاعران هم‌عهد و قبل و بعد خویش، از الگوی ثابتی پیروی نمی‌کرد، بلکه در عین وابستگی به سنت، الگوهای جدیدی را تجربه می‌کرد.

او در عین حال که زبان‌های گذشته و آینده را با زمان حال در زیر بال‌های شعر خود پیوند می‌داد، با بهره‌گیری از قوّه ابداع و خلاقیت خویش تصاویر شعری ویژه خود را خلق کرد و توانست نمونهٔ برتر شعر عربی را در صورت‌های بیانی متکثّر ابداع کند و نیز موفق شد «طبیعت شعر حقیقی را کشف کند، همان طبیعتی که آن را با هیچ زمان خاصی پیوندی نیست و کمتر کسی می‌تواند آن را بدون تحمل مشقات بسیار به بیان درآورد» (پلاشیر، ۱۹۷۷: ۵۳).

در روزگار متنبی، دو گرایش شعری در عصر عباسی متداول بود: گرایش زیستی و گرایش زیبایی‌شناختی. در گرایش نخست، شعر نوعی زندگی روزانه بود، حال آنکه در گرایش دوم، نوعی هنر تلقی می‌شد. متنبی با بدعت‌ها و بداع خویش توانست شعر را به هنر ریختن زبان و زندگی در قالبی خوش‌ساخت تبدیل کند (ادونیس، ۱۹۷۹: ۶۹). او با بلندپروازی توانست از کلمات طبیعت کاملی بیافریند که می‌جنبد، پیش می‌رود، از جای می‌کند، یورش می‌آورد، قهر می‌ورزد، و فراتر می‌رود. این کلمات از رهگذر تخیل بلندپرواز و اعجاز‌گونهٔ متنبی جهانی اساطیری می‌افریند که گذرگاه پژواک‌ها و آوازه‌است. جهانی آنکه از هیاهو و فریاد و آنکه از سکوت است (همان، ۵۶).

متنبی که ملء‌العين والنفس است چندان خود را باور دارد که می‌گوید:

انا الذي نظر الاعمى الى ادبى و اسمعت كلماتى من به صمم
أنا ملء جفونى عن شواردھا ويسهر الخلق جراها و يختصم
(المتنبى، ۲۰۰۵: ۲۶۲)

شعر متنبی مصدق این سخن دموکریتوس است: السابح فى بحرنا لا ساحل له الا هو:
شناگر دریای ما جز خودش ساحلی ندارد.^{۱۳}

متنبی همانند ابوحیات توحیدی گزارش‌های مربوط به مسائل حساس را به زبان رمز و اشاره بیان می‌کند و از شگردهای ادبی دم فروبستن^{۱۴} و با خود در تنافض بودن^{۱۵} استفاده می‌کند تا خواننده هم‌دل و هم‌رأی را به توجه و فهم عمیق‌تر ترغیب کند (کرم، ۱۳۷۹: یازده).

نتیجه‌گیری

از آنچه گذشت، چنین برمی‌آید که متنبی از رهگذر حضور شعری و تجربه از نزدیک توانسته از عناصر مادی‌ای مانند شمشیر، اسب، صرا و سیف‌الدole و عناصر انتزاعی مثل مدینهٔ فاضله و زمان چنان جغرافیای جهان‌مثالی شعر خود را بسازد که می‌توان به‌تعبیر گاستون باشلار، با توجه به‌همین تخیل مادی‌اش، او را شاعر شمشیر خواند.

متنبی در اقلیم زیست خود ریشه دارد و از شیرهٔ حیات‌بخش خاک آنجا، که سنت شاعرانهٔ بزرگ سرزمین عرب است، تعذیه می‌کند. او برای انتقال تجربه‌های منحصر به‌فرد خویش از زبانی سود می‌جوید که در ذات خود وجهی تمثیلی و اشارت‌آمیز دارد، وجهی که از آهنگ پرطنبین کلمات برمی‌خیزد. از ترکیباتی مملو از ایهام، از چندنوایی متقارن کلمات در سطوح گوناگون، و از محتوای مثالی استفاده می‌کند. شاعر از کلیشه‌های رایج در شعر سنتی عرب فاصله می‌گیرد. او وارث راستین خاطرهٔ غنی‌ای است که آن را در شعر خویش به زیباترین وجه تصویر می‌کند.

شاعر شمشیر با چشمانی شسته در نسیم فضاهای باز و با ذهنی هشیار در هوای صاف بلندی‌ها به روزگار خود می‌نگرد. او نمی‌خواهد در درون مرزهای زادگاهش محصور بماند. متنبی، علاوه‌بر بهره‌مندی از رؤیایی سحرآمیز، از نیروی طنز نیز برخوردار است، طنزی که در آن واحد هم حاوی استهزا و هم واجد شفقت است، طنزی که ازسویی بیهودگی خلقيات عادی ما را افشا می‌کند و ازسوی دیگر ارزش حیات را آشکار می‌سازد. همین تقابل در کل شعر او جاری است و ستون فقرات دیوان او به‌شمار می‌آید. متنبی بلندپرواز و جاهطلب است. او اولین شاعر بعد از امرؤ‌القیس است که شعر را وسیله‌ای کرده است برای مقابله‌به‌مثل با جهانی که او را نفی کرده است. این ویژگی بزرگانی است که گفته‌اند شعر باید جهان را رهبری و هدایت کند. به‌این‌معنی، متنبی اولین شاعری است که نقطهٔ برخورد میان دین و دنیا، سلطه و شعر، و تمرد و خضوع بود. هیچ‌کس نمی‌تواند بدون یادکرد از ابوالعلاء^{۱۶} معزی به شناخت دقیقی از متنبی دست یابد؛ چه، این انسان شگرف و شگفت هرچیزی را به باد انتقاد می‌گیرد، اما دربرابر متنبی سر خم می‌کند. معزی هنگامی که دیوان متنبی را شرح کرد آن را معجز/حمد نامید. اندیشهٔ بزرگ، وقتی به عقل‌های حقیر خطور

کند، تحقیر می‌شود. فکر شگرف را فقط با فکر شگرف می‌توان کشف کرد. متأسفانه، به تعبیر ادونیس، بیشتر عقل‌هایی که متنبی را خوانده‌اند، عقل‌های حقیری بودند، نه بزرگ، همچنان که مارکس "عرب" غیر از مارکس واقعی است؛ زیرا حجم عقلی که او را شناخته اندک و حقیر و کوچک بوده است.

در شعر متنبی نوعی همدلی سحرآمیز میان همه‌چیز وجود دارد. در دیوان او، هر چیز که هست جان دارد و از این رو روح چون غباری شفاف در فضا پراکنده است و هر ذره‌اش در تمام چیزها حضور دارد و نگاهش نیز مشحون از حیرت است. از شعر متنبی می‌توان آموخت زمان زنگی دارد که در شعر به صدا درمی‌آید و انسان‌ها را بیدار می‌کند و با کلام او می‌توان به زندگی معنی بخشید.

در پایان، گفتنی است با اینکه هگل گفته هنر مسئله‌ای است که به گذشته گرایش دارد، با توجه به شعر متنبی و دیگر بتهاي شعر عرب، می‌توان گفت شعر سخنی است که به آینده گرایش دارد و فراتر از این هم می‌توان رفت و تصریح کرد این آینده است که به هنر مناسب است و زمانی که شعر در آن پایان می‌پذیرد، جز مرگ چیز دیگر نیست.

نوشتی

١. أدونيس، الكتاب - أمس المكان الان: مخطوطه تنسب الي المتنبي يحققتها و ينشرها أدونيس: «بيروت /لندن: دارالساقى، ١٩٩٧»: ص ٢٦.
 ٢. در این زمینه ر.ک: مقدمه محمدالطاھر ابن عاشر مصحح کتاب سوچات المتنبی و مشکل معانیه لاین بسام النحوی. پیوست کتاب الواضح فی مشکلات شعر المتنبی لابی القاسم عبداللهبن عبدالرحمن الاصفهانی، القاهرة: دارالسلام، و تونس: دار سخنون، ٢٠٠٦: صص ز، ح.
 ٣. برای تفصیل بیشتر دریاب منزلت وی میان معاصران و پسینیان ر.ک: التونجی، محمد، المتنبی، مالیالدینیا و شاغل الناس، عالم الکتب، ١٩٩٢: صص ٢٨١ - ٢٨٥. و نیز ر.ک. ابن خلکان، (د.ت.)، وفیات الاعیان و انبیاء اینه الزمان، حققه احسان عباس، بیروت: دارصادر، وی می نویسد: «دانشمندان سخت مشغول دیوان وی شدند و در شرح آن کوشیدند. یکی از مشایخ به من گفت که بیش از چهل شرح بلند و کوتاه دیوان متنبی دیدم و با هیچ دیوانی جز این دیوان تاکنون چنین رفتاری نشده است. بی تردید متنبی فردی سعادتمد بوده که از رهگذر شعر خوبیش به چنین سعادتی نایل شده است» ١٢١/١.

۴. ابن‌رشيق در «باب من منافع الشعر و مضاره» كتاب العمدة می‌نويسد: «إرقصها همین بیت متنبی موجب هلاک وی می‌شود. وقتی که چیرگی و غلبه دزدان را دید، پا به فرار نهاد. غلامش بد و گفت: هرگز مردم از فرار تو سخن نخواهند گفت چه تو سرودهای:

فالخيل والليل والبيداء تعرفي
والسيف والرمح والقرطاس والقلم

اندیشه کرد و بازگشت، پس کشته شد، این همه به دلیل این بیت بود (۱۷۱ - ۱۷۲). و نیز ر.ک: وفیات الاعیان، ۱۲۳/۱؛ تاریخ النقد العربي عند العرب. ۲۶۹

۵. به‌نقل از گفت‌وگوی صقر ایوفخر با ادونیس تحت عنوان «السوریاۃ و الصوفیۃ و موت الشعر، المتنبی و الطائفۃ و شقاء الانسان» و برای ترجمه آن. ر. ک. متن قرآنی و آفاق نکارش، ترجمه حبیب‌الله عباسی، تهران: سخن، ۱۳۸۸.

۶. برای تقسیم‌بندی ادوار حیات شاعر و شعر او. ر. ک: المتنبی و ظواهر التمرد فی شعره، تأليف زهیر غازی زاهد، بیروت، عالم الکتب، ۱۹۸۶ - ۲۹، معجز/حمد از آن ابوالعلاء معربی؛ نویسنده این کتاب: المتنبی مالی، الذنبی و شاغل الناس ۱۱ - ۱۵۸ زندگی و شعر او را در چهار بخش زیر بررسی کرده است.

المتنبی فی العراق،

المتنبی فی الشام،

المتنبی فی مصر،

المتنبی فی العراقيين،

- مع المتنبی، تأليف طه حسين، القاهرة، دار المعارف، ۸ - ۳۷۷.

استاد فقید شعر و زندگی متنبی را در پنج کتاب به شرح زیر بررسی می‌کند:

- کتاب اول، صبی المتنبی و شیابه.

- کتاب الثاني، فی ظل الأعواء.

- کتاب الثالث، فی ظل سيف الدولة.

- کتاب الرابع، فی ظل كافور.

- کتاب الخامس، غیمة الإیاب.

7. Honteiz Kohut

۸. مفهوم «تجربه از نزدیک» مفهومی است که یک بیمار، شناسنده یا صاحب خبر برای اشاره به آنچه ادرک، احساس، خیال یا فکر می‌کند مورد استفاده قرار می‌دهد و مفهوم «تجربه از دور» مفهومی است که یک متخصص، مردم‌شناس یا شارح شعر، در کار علمی یا فلسفی خود از آن استفاده می‌کند. محض نمونه، عشق «تجربه از نزدیک» و حفظ موضوع «تجربه از دور» است. مصطلحاتی مانند قشریندی اجتماعی و دین در اصطلاح علوم اجتماعی برای اکثر مردم تجربه از دور ند. برای تفصیل بیشتر ر. ک:

B. Russell on denoting Reading Philosophical Analysis ed 4. Feigland w.sellers New York. 1949: 101 - 103.

به‌نقل از جوئل کرم، احیای فرهنگی در عهد آل بویه، انسان‌گرایی در عصر رنسانس اسلامی، ترجمه محمد سعید حنایی کاشانی، تهران: نشر دانشگاهی، ۱۳۷۵: ۵.

۹. این تمایز میان «تجربه از نزدیک» و «تجربه از دور» یا «آشنایی» و «دانش به» نه تنها در حوزه هنر، بلکه در حوزه سیاست نیز مصدق دارد. جریان اصلاحات نسبت به درد و رنج طبقه محروم و فرو도ست جامعه ایران

که قاطبۀ مردم آن را شامل می‌شود، تجربه‌ای از دور یا به تعبیر راسل دانش بدان داشتند، اما جانشینان بحق یا ناحقشان که هشت‌سال پس از آنان سکان‌دار کشته سیاست طوفان‌زده ایران بودند و کردند آنچه نباید می‌کردند و نکردند آنچه را بایست می‌کردند نسبت به درد و رنج آن طبقه تجربه‌ای از نزدیک داشتند و بدان آشنا بودند.

10. hie et nune

11. veleur cultuelle

۱۲. نیز ر.ک. الشعالي النيسابوري، ابو منصور عبدالملک، یتیمه الدهر فی محاسن اهل العصر، شرح و تحقیق محمد قمیحه، بیروت: دارالکتب العلمیة، ۱۹۸۲: ۱۴۱/۱.

۱۳. به نقل از سجستانی، ابولیسان، صوان الحکمہ و ثالث رسائل، تصحیح عبدالرحمان. تهران: نشر دانشگاهی، ۱۹۷۴: ۳۱۶.

14. reticence

15. Self _ eontadition

منابع

ابن خلکان (د.ت.) وفیات الاعیان و انباء ابناء الزمان. حققه احسان عباس. بیروت: دارصادر.
ابن رشيق القيرواني، ابوعلی الحسن (۱۹۸۸) العمدہ فی محاسن الشعر و آدابه. تحقیق محمد قرقان.
بیروت: دارالمعرفه.

ابن قتیبه (۱۳۶۳) مقدمة الشعر و الشعراء، در آین نقد /دبی. ترجمه آ. آذرنوش. تهران: امیرکبیر.
ابوفخر، صقر (۲۰۰۰) حوار مع أدونیس، الطفله و الشعر والمنفى، بیروت: المؤسسه العربيه للدراسات و النشر.
ادونیس (علی احمدسعید) (۱۹۷۹) مقدمة للشعر العربي، بیروت: دارالعوده.

_____ (۱۳۹۲) سنت و تجدد یا ثابت و متحوال. ترجمه حبیب‌الله عباسی. تهران: سخن.
_____ (۱۳۸۸) متن قرآنی و آفاق نگارش. ترجمه حبیب‌الله عباسی. تهران: سخن.
_____ (۱۳۷۶) پیش‌درآمدی بر شعر عربی. ترجمه کاظم برگنیسی. تهران: فکر روز.
الاصفهانی، ابی القاسم عبدالله بن عبدالرحمن (۲۰۰۹) الواضح فی مشکلات شعر المتنبی. حققه محمد الطاهر ابن عاشور. القاهرة: دارالسلام و تونس: دار سخنون.
بلاشير، ریچیس (۱۹۷۷) حیاة المتنبی و شعره. ترجمه اکرم فاضل. مصر: القاهرة.
التونجي، محمد (۱۹۹۲) المتنبی، مالی الدنیا و شاغل الناس. بیروت: عالم الكتب.
الشعالي النيسابوري، ابو منصور عبدالملک (۱۹۸۲) یتیمه الدهر فی محاسن اهل العصر. شرح و تحقیق محمد قمیحه. بیروت: دارالکتب العلمیة.

_____ (د. ت.) ابوالطیب المتنبی ما له و ماعلیه. تحقیق محمد محیی‌الدین عبدالحمید. القاهرة:
مکتبه الحسین التجاریه.

حسین، طه (د. ت). مع المتنبی. القاهره: دارالمعارف.
سجستانی، ابوسلیمان (۱۹۷۴) صوان الحکمہ و نلات رسائل. تصحیح عبدالرحمان. تهران: نشر
دانشگاهی.

السراج الطوسي، ابونصر عبدالله بن علی (۱۹۱۴) اللمع فی التصوف قد اعتنی. به نسخه و تصحیحه
رنولد الن نیکلسون. لیدن: بریل.

شاپیگان، داریوش (۱۳۹۲) در جستوجوی فضاهای گمشده. تهران: فرزان روز.
عباس، احسان (۱۹۹۸) تاریخ النقد الادبي عند العرب. بیروت: دارالثقافة.
کرمر، جوئل (۱۳۷۵) حیای فرهنگی در عهد آل بویه. انسان‌گرایی در عصر رنسانس اسلامی. ترجمه
محمدسعید حنایی کاشانی. تهران: نشر دانشگاهی.

_____ (۱۳۷۹) فلسفه در عصر رنسانس اسلامی. ابوسلیمان سجستانی و مجلس او. ترجمه
محمدسعید حنایی کاشانی. تهران: نشر دانشگاهی.

کوزنر هوی، دیوید (۱۳۷۱) حلقة انتقادی. ترجمة مراد فهادپور. تهران: گل.
المتنبی، ابوالطیب احمد (۲۰۰۵) دیوان المتنبی. شرحه و ضبطه علیالعسلي. بیروت منشورات
الاعلمى للمطبوعات.

المعرى، ابوالعلاء (۱۹۹۲) شرح دیوان ابی الطیب المتنبی: معجز احمد. تحقیق و دارسه عبدالحمید
دیاب، بیروت: دارالمعارف.

هجوبی، علی بن عثمان (۱۳۷۱) کشف المحبوب. تصحیح ژوکوفسکی. با مقدمه قاسم انصاری.
تهران: کتابخانه طهوری.