

نوع ادبی مناجات‌های منظوم فارسی

دکتر مهدی ملک ثابت

عضو هیأت علمی دانشگاه یزد

(از ص ۱۳۱ تا ۱۴۲)

چکیده:

امروز، ناقدان ادب، شعر را به چهار نوع اصلی تقسیم می‌کنند که عبارت است از:

۱-شعر حماسی ۲-شعر نمایشی ۳-شعر غنایی ۴-شعر تعلیمی.

برای تعیین نوع ادبی مناجات به تعریف آن، توجه می‌کنیم که عبارت است از: «راز و نیاز بند و بیان عجز و نیاز او به پیشگاه خداوند که با صفاتی قلب و رقت احساس، انجام می‌شود».

از آنجاکه در راز و نیاز با خداوند، مایه‌های قوی احساسی، و عاطفی وجود دارد، ماهیت مناجات از دیدگاه انواع ادبی، «غنایی» است؛ اما با توجه به آنکه مناجات‌های منظوم فارسی بیشتر با نوعی آموزش، همراه است، آن را غنایی - تعلیمی می‌نامیم.

عاطف حاکم بر مناجات‌های فارسی، همان احساس عجز و نیاز در برابر خداوند و امید به عفو و رحمت اوست.

واژه‌های کلیدی: انواع ادبی، مناجات، غنایی، تعلیمی.

مقدمه:**۱- طبقه‌بندی‌های مختلف از شعر:**

قبل از بحث، پیرامون ماهیت مناجات، ضروری است طبقه‌بندی سخن‌سنجهان امروزی را پیرامون شعر، مورد بررسی قرار دهیم. ناقدان ادب ما، درگذشته، شعر را از جهت صورت و شکل ظاهری آن، چون قالب، وزن، قافیه و ردیف، مورد ارزیابی قرار می‌داده‌اند، اماً امروزه با توجه به آنچه در نقد ادبی اروپایی، رایج است تقسیم‌بندی بر اساس ماده و ماهیت آن هم انجام می‌گیرد؛ در این طبقه‌بندی «ناقدان فرهنگی» که از میراث تفکر یونانی بهره‌مندند، آثار ادبی را، از توجه به شکل ظاهری و چند و چون و وزن و قافیه، فقط از دیدگاه زمینه معنوی و بار عاطفی وجودانی تقسیم‌بندی می‌کنند، به گونه‌ای که این تقسیم‌بندی، مرز زمانی خاصی نمی‌شناسد و در آثار ادبی همه ملل جهان - با تفاوت‌هایی در جزئیات - صدق می‌کند و در همه ادوار تاریخ ادبیات ملل، قابل توجه است.» (شفیعی کدکنی، ۶)

بدیهی است تقسیم ادبیات و در شکل خاص آن، شعر، به انواع مختلف، برای آسان کردن بحث درباره آنهاست و گرنه ملاک منطقی ندارد (صورتگر، سخن‌سنجهان) چنانکه به سختی می‌توان شعری را با مشخصات بارزی که دارد در نوع دقیق و شاخه اصلی خودش جای داد، زیرا ممکن است از نظرگاهی به یک نوع خاص، تعلق داشته باشد و از دیدگاهی به نوعی دیگر، شبیه باشد؛ «به همین جهت است که تقسیم‌بندی‌های ادبی در تمام موارد، دقیق نخواهد بود و به ضرورت در مواردی جنبه قراردادی به خود می‌گیرد. در شعر پارسی، اغلب، انواع غنائیات به یکدیگر می‌آمیزند؛ غزل حافظ، مجموعه آنچه را غنایی خوانده می‌شود از طنز تا وصف و مرثیه و غزل در خود جلوه‌گر می‌کند.» (شفیعی کدکنی، ۸)

انواع شعر از نظر اسطو و ناقدان امروز؛

ناقدان اروپایی در تقسیم‌بندی شعر به نظریات حکمای یونان به ویژه اسطو نظر داشته‌اند. «استو در این باب، نخستین کسی است که تحقیقی دقیق کرده است. وی اشکال و صور طبیعی شعر را که اهم آنها حماسه (epique) و تمثیل (dramatique) می‌باشد با دقتی

مخصوص از یکدیگر ممتاز کرده است، (زرین کوب، نقد ادبی، ج ۱، ۹) او در رساله فن شعر از دو نوع شعر نمایشی؛ یعنی، تراژدی (Tragedy) و کمدی (Comedie) نام می‌برد که هر یک زیر مجموعه ادب تمثیلی‌اند؛ بنابراین، انواع شعر در نزد ارسطو عبارتند از: حماسی، تراژدی و کمدی. چنانکه پیداست او نوع مهم غنایی را جزو انواع ادبی، منظور نداشته است و این، بدان سبب است که ظاهراً شعر غنایی را به سبب همراهی آن با موسیقی، نوع مستقلی از شعر نمی‌دانسته است. دکتر زرین کوب در این باره می‌گوید: «در واقع، ارسطو در این رساله از شعر غنایی سخن نمی‌گوید... در بی‌توجهی به شعر غنایی، محتمل است انگیزه او این نکته باشد که او، شعر غنایی را از لوازم موسیقی می‌شمرده است و نوعی مستقل از انواع شعر، تلقّی نمی‌کرده است.» (زرین کوب، ارسطو و فن شعر، ۱۱۸)

بعد از گوته در تعلیقات دیوان شرقی خود، شعر غنایی را جزو انواع شعر، محسوب داشته و چنین گفته است:

«شعر، بیش از سه نوع نیست: آنکه با وضوح و روشنی، داستانی را بیان می‌کند، آنکه از سور و هیجان، منبع می‌گیرد و آنکه کاری فردی و شخصی را تجسم دهد و اینها عبارتند از: حماسه، شعر غنایی و درام. این سه گونه، ممکن است در یک شعر، جمع آیند یا پراکنده باشند. غالباً این هر سه قسم را در اشعار کوتاه به هم آمیخته می‌توان یافت و افتراق و اجتماع آنها در یک ظرف محدود، موجب ایجاد هنری بسیار زیبا می‌گردد و... در تراژدی باستانی یونانی نیز نخست دیده می‌شود که این هر سه گونه شعر به هم آمیخته بوده‌اند، آنگاه به توالی و با نظم و ترتیب خاصی از یکدیگر جدا شده‌اند.» (زرین کوب، نقد ادبی، ۷۰/۱)

امروزه با بحث‌های فراوانی که درباره انواع ادبی صورت گرفته، می‌توان شعر را به چهار نوع اصلی تقسیم کرد:

۱- شعر حماسی ۲- شعر نمایشی ۳- شعر غنایی ۴- شعر تعلیمی؛

هر کدام از این انواع، دارای شاخه‌هایی است؛ چنانکه شعر غنایی به غزل، هجو و مرثیه تقسیم می‌شود و باز هر کدام از این شاخه‌ها شامل آثاری است که در جزئیات با یکدیگر تفاوت دارند. (شعبی کدکنی، ۸)

۱- شعر حماسی؛

حمسه در لغت به معنی دلاوری و شجاعت است و در اصطلاح، «حمسه، نوعی از اشعار و صنای است که مبتنی بر توصیف اعمال پهلوانی و مردانگی‌ها و افتخارات و بزرگی‌های فومی یا فردی باشد به نحوی که شامل مظاهر مختلف زندگی آنان گردد.» (صفا، ۳) بنابراین، شعر حماسی داستان دلاوریها و افتخارات یک قوم و ملت در طول تاریخ گذشته آنهاست، به قول لامارتین، «حمسه، شعر ملل است به هنگام طفویلیت ملل، آنگاه که تاریخ و اساطیر، خیال و حقیقت به هم آمیخته و شاعر، موّرخ ملت است.» (شعبی‌کدکنی، ۹)

از میان تعریفهایی که درباره شعر حماسی شده، شاید جامعترین آن، تعریف زیر باشد که مبتنی بر چهار خصیصه مهم حمسه است. بنابراین تعریف، «حمسه، شعری است داستانی - روایی با زمینه قهرمانی و صبغه قومی و ملی که حواضی بیرون از عادت در آن جزیان دارد.» (همانجا)

چهار ویژگی خاص حمسه که در این تعریف آمده، عبارتند از ویژگی‌های داستانی، قهرمانی، ملی و خرق عادت. جز اینها حمسه از خصیصه مهم دیگری برخوردار است که به وحدت کلی تعبیر می‌شود. مقصود از وحدت کلی، کمال و جامعیت سخن است که معمولاً هیچ واقعه و سخنی را نمی‌توان یافت که در مجموع کلام، زائد باشد و بتوان بدون آنکه در سیر داستان، خللی وارد شود آن را از میان برداشت. «داستانهای منظوم استاد ابوالقاسم فردوسی که شاهنامه، مجموعه آنهاست همه از این وحدت عمل یا وحدت کلی بهره‌مندند. چنانکه در داستان رستم و اسفندیار یا رستم و سهراب و یا داستان سیاوش و نظائر آن، یک بیت یا نکته به دشواری می‌توان یافت که در آن داستانها اهمیتی ویژه نداشته و در ایجاد آن اثر کلی که منظور گوینده استاد است، سهمی را انجام نداده باشد.» (صورتگر، سخن‌سنگی، ۶۳)

۲- شعر نمایشی؛

از انواع اصلی شعر که ارسسطو بدان اشاره کرده است، شعر نمایشی یا تمثیلی است. «در این نوع، مقصود، آن بوده است که حادثه و واقعه‌ای مؤثر و عبرت‌انگیز را به زبان شعر اماً به

کمک عمل و حرکت، تقلید و تصویر نمایند.» (زرین‌کوب، نقد ادبی، ۱/۷۶) حواویثی که به این صورت، تصویر می‌شود مربوط به رویدادی تاریخ یا خیالی از زندگی انسان است. وظیفه اصلی شاعر، تحلیل روانکاروانه از پیچیدگیهای روان آدمی است، از این‌رو آن را پیچیده‌ترین نوع شعر نامیده‌اند. (شفیعی کدکنی، ۸) ارسسطو، شعر نمایشی را به دونوع تراژدی و کمدی تقسیم کرده است. او تراژدی را تقلید از کار و کرداری شگرف می‌داند به گونه‌ای که شفت و هراس را برانگیزد و باعث تزکیه نفس انسان شود. همچنین کمدی را تقلیدی از اطوار و اخلاق رشت می‌داند که موجب ریختن و استهzae شود. (زرین‌کوب، ارسسطو و فن شعر، ۱۲۰ و ۱۲۱)

شعر نمایشی، همانند شعر حماسی از وحدت کلی برخوردار است. از سوی دیگر در این نوع شعر هم شاعر نمی‌تواند عواطف شخصی خویش را وارد کند و از احساسات خویش، سخن بگوید؛ به عبارت دیگر، «شعر تمثیلی، تنها، وسیله تجسس و قایعی است که به نتیجه‌ای بینجامد بی‌آنکه از خوبی و بدی اعمال برای ما سخنی در آن گفته شود یا شخصیت گوینده و سوابنده در آن، آشکار باشد.» (صفا، ۲)

با توجه به آنچه در شعر نمایشی و شرایط آن گفته‌اند، آشکار می‌شود که در ادبیات ما، نشانی از آن نیست مگر آنکه از بعضی جنبه‌های این نوع شعر صرف نظر کنیم و با توسعه هر نوع شعری که تصویرگر حادثه‌ای باشد، چون داستان رستم و اسفندیار و سیاوش و حز آن را در شمار شعر نمایشی، منظور داریم.

۳- شعر غنایی؛

بیش از این اشاره کردیم که ارسسطو، شعر غنایی را به دلیل همراهی آن با موسیقی، نوع مستثنی نمی‌دانسته است. در یونان قدیم، اشعاری را که هماره با لیر (Lyre؛ نوعی چنگ) خوانده می‌شد، لیریک (Lyric) می‌نامیدند. در سالهای اخیر در ادبیات فارسی و عربی، اصطلاح غنایی، معادل لیریک، رایج شده است. پیشینیان ما معمولاً واژه‌های غزل و نغزل را برای این نوع اشعار به کار می‌بردند.

دکتر زرین‌کوب درباره صورتهای گوناگون شعر غنایی و علت نامگذاری آن، چنین

می‌گوید: «باری، شعر غنایی که مخصوصاً به وسیله اقوام آیولیان نشر و توسعه یافت، بیشتر، ترانه‌های پرشور و کوتاه بود، در احوال شخصی و یا لاقل درباره هرگونه احوالی که از نظرگاه شخصی و فردی دیده می‌شد. اینگونه شعر البته صورتهای گوناگون داشت؛ سرودهای دینی، ترانه‌هایی برای رقص و آواز، ستایشنامه‌هایی برای برندهای مسابقات عمومی و جز آنها، چون بر عکس اشعار معروف مراثی که معمولاً همراه نوعی سرنا یا قره‌نی خوانده می‌شد، اینگونه اشعار با نوعی ساز به نام لود یا لیر، نواخته می‌شد و عنوان اشعار لیریک به آن، اطلاق شد. بدین‌گونه، اشعار لیریک غیر از احوال شخصی شاعر، زندگی عمومی و شور و هیجان آن را نیز منعکس می‌کرد. (زرین‌کوب، ارسطر و فن شعر، ۸۹)

در این نوع شعر، برخلاف دوگونه دیگر، سخن، از عواطف و احساسات شخصی و غمها و شادیهای روحی برخوردار است. از این رو در تعریف آن گفته‌اند: «شعر غنایی، سخن گفتن از احساسات شخصی است» (شعبی کدکنی، ۶)، البته احساسی که یا از روح فردی شاعر، سرچشم‌گرفته باشد یا روح اجتماعی او. بدین ترتیب، موضوع شعر غنایی، احساسات بشری و عواطف نفسانی، است و «مراد از عواطف نفسانی، تمام تجلیات عواطف و احساسات بشری از احساسات دینی و میهن‌پرستی تا حیرت و عشق و کینه، تحسر و بیان غمهای درونی و حتی احساساتی که در قبال عظمت بی‌منتهای جهان و شگفتی‌های خلقت و سرگشتنگی در برابر اسرار طبیعت بر آدمی طاری می‌شود [است]». (صفا، ۳) باید توجه داشت که محدوده احساسات آدمی، ثابت و معین است و «می‌توان آنها را به احساسات مربوط به فرد، خانواده، انسانیت، وطن، طبیعت و خدا تحدید کرد.» (شعبی کدکنی، ۷)

در ادبیات فارسی، شعر غنایی حوزه وسیعی را به خود اختصاص داده است و «در یک نگاه اجمالی، شعرهای عاشقانه، فلسفی، عرفانی، مذهبی، هجو، مدح و وصف طبیعت، همگی مصادیق شعر غنایی هستند.» (همانجا) بدین ترتیب می‌توان گفت که: «هرچه، احساسات واقعی آدمی را بیان کند و هر ناله‌ای که از دل بلاکشیده و هجران دیده‌ای تراوش کند و به قالب شعر درآید، بدان شرط که تقلیدی نباشد و با حیات نهایی گوینده، ارتباط مستقیم پیدا کند، شعر غنایی به شمار خواهد آمد؛ خواه از دهان روستایی و چوپان بیابانگرد

به شکل ترانه در گوش جان، طینین افکند و خواه زیان حال گوینده‌ای چبره دست باشد که آهنگ کلمات را نیک می‌شناسد و در تغزالتش، لطف کلام با هنری که تمرين در بحور مشکل، آن را کامل ساخته درآمیزد.» (صورتگر، منظومه‌های غنایی، ۱۷۶)

جز ویژگی مهم عاطفی بودن شعر غنایی، خصیصه دیگری نیز آن را از دو نوع حماسی و نمایشی جدا می‌سازد و آن، عدم وحدت کلی در منظومه‌های غنایی است؛ برای مثال، «در داستان خسرو و شیرین نظامی، بسیاری از وقایع مندرج در آن به زحمت به وحدت کلی داستان کمک می‌کند و می‌توان بی‌آنکه به اصل داستان، خللی وارد شود آن همه را سافط کرد؛ چنانکه قصه شکر اصفهانی یا قصه گویی کنیزان شیرین و خلاصه، داستان کلیله و دمنه که برای پرویز نقل می‌کنند، همه، صورت مطلب معترضه دارند و عدم ذکر آنها به داستان اصلی، ضرری نمی‌رساند.» (همان، ۶۳)

۴- شعر تعلیمی؛

منتقدان ادبی از نوع دیگری یاد می‌کنند که ماده اصلی آن، علم و اخلاق است و به آن، شعر تعلیمی می‌گویند. برخلاف انواع دیگر که هدف نخستین آنها الذت بخشیدن است، در این نوع، هدف، آموزش است و تعلیم. «به طور کلی دونوع شعر تعلیمی در ادبیات ملل دیده می‌شود؛ نوعی که موضوع آن خیر و نیکی است (حوزه اخلاق) و نوعی که موضوع آن حقیقت و زیبایی است (حوزه شعرهایی که مسئله‌ای از علم با ادب رامی آموزند) و از دیرباز، هر دونوع، نمونه‌هایی داشته است.» (شفیعی کدکنی، ۹)

در ادبیات فارسی از هر دو نمونه شعر تعلیمی یافت می‌شود؛ در حوزه اخلاق بسیاری از آثار شاعران غیر درباری، سرشار از مسائل اخلاقی و آموزشی است، هر چند در آثار شاعران درباری نیز در موارد بسیاری به این نمونه از اشعار بر می‌خوریم. در حوزه تعلیم مسائل علمی و یا ادبی نیز نمونه‌های خوبی از گذشتگان خود داریم، چون دانشنامه میسری (قرن چهارم) در طب و نصاب الصیان ابونصر فراهمی (قرن ششم) در علوم ادبی (همانجا)

قابل ذکر است شعر تعلیمی در حوزه اخلاق معمولاً با انواع دیگر ادبی، آمیختگی دارد به

گونه‌ای که بسیاری از داستانهای بزمی و یا اشعار مذهبی، ضمن آنکه از دیدگاه عاطفی به نوع غنایی، تعلق دارند؛ چون مطلبی را هم یاد می‌دهند، به نوع تعلیمی نزدیک می‌شوند.

نوع ادبی مناجات؛

اینک، گاه آن است تا ماهیت مناجات را در میان طبقه‌بندیهای یاد شده، بازجوییم و نوع ادبی آن را مشخص کنیم. چنانکه می‌دانیم، مناجات، راز و نیازبند و بیان عجز و نیاز او به پیشگاه خداوند است که با صفاتی قلب و رفت احساس، انجام می‌گیرد. با توجه به این تعریف و از آن جاکه در راز و نیاز با خداوند، مایه‌های فوی احساسی و عاطفی وجود دارد، ماهیت مناجات از دیدگاه انواع ادبی، غنایی است. این مطلب از آنجا آشکارتر می‌شود که در نظر آوریم نیایش در میان ملل باستانی و ادیان مختلف دیگر، همواره با نوعی موسیقی همراه بوده است و کلمهٔ غنایی (از ریشهٔ غنا به معنی آواز خواندن و موسیقی) معادل لیریک (نوعی از ادوات موسیقی) در زبان یونان باستان است، پس نیایش‌های منظوم در میان ملل مختلف در زمرة ادبیات محض و از نوع غنایی آن خواهد بود.

مناجات‌های منظوم فارسی نیز که سرشار از احساس و عاطفه است، در زمرة اشعار غنایی قرار می‌گیرد و بی‌شک، ماهیت اصلی آن را همین غنایی بودن آن تشکیل می‌دهد، اما از آنجا که محرك شاعر، اندیشهٔ دینی است، در آنها آمیزه‌ای از تعلیم هم دیده می‌شود. دکتر زرین‌کوب در این باره می‌گوید: «شعر دینی - حتی در شکل غنایی آن که ادعیه است و مناجات - رنگ تعلیم دارد. آنچه در اینگونه اشعار، محرك شاعر است البته اعجاب و تحسین مخاطب نیست، فکر دینی است و مسئله پناه آوردن انسان به دنیای باطن.» (زرین‌کوب، شعر بی

دروغ، شعر بی نقاب، ۱۲۵)

نيایش‌های منظوم فارسی علاوه بر جنبهٔ احساسی و عاطفی، درس خداشناسی، انسان‌شناسی و حتی جهانشناسی است. در این مناجات‌ها شاعر به فراخور دانش و معرفت خویش، خدای خود را می‌شناساند و از عجز و ناتوانی، سخن می‌راند. ایده‌ها و آرزوهای بلند خویش و همنوعان را می‌نمایند و این جهان را پلی برای رسیدن به جهان برتر و زندگی

بهره، معرفی می‌کند که در همه‌اینها نوعی آموزش دینی نهفته است. بنابراین، سزاوار است نوع ادبی مناجات‌های فارسی را غنایی - تعلیمی بنامیم هر چند جنبه غنایی آن اصلی و بسی پرنگ‌تر و نمایان‌تر است.

عواطف حاکم بر شعر مناجاتی:

دانستیم که ماهیت اصلی مناجات، غنایی است و ادبیات غنایی، حاصل احساس و عاطفة‌آدمی است؛ اما عاطفه چیست؟

«عاطفه، طبق تعریف روانشناسی جدید، عبارت از آن استعداد روانی است که از تمرکز یافتن گروهی از انفعالات، پیرامون موضوع مشخصی در نتیجه تکرار برخورد و ارتباط فرد با این موضوع، پدید می‌آید.» (عنمان، ۱۶۱) یا به عبارت دیگر، «عاطفه، یک توده به هم پیوسته روانی است که انفعالات گوناگون در آن تجمع می‌یابند.» (هیجان)

بنابراین، «هیجان یا عاطفه، ما را به انواع خاص رفتار، وارد می‌کند.» (شعاری نژاد، ۴۳۸) و در حقیقت زندگی و شخصیت ما، رنگی از عواطف و احساساتمان دارد. تعداد این عواطف در آدمی، ثابت و عده‌ای آن را به یازده نوع اصلی، محدود کرده‌اند که عبارتند از: «مهر، کین، نفرت، شادی، غم، ترس، بی‌باکی، امید، یأس و خشم.» (شکیاپور، ۳۰۷) بدیهی است می‌توان با افزودن عواطفی چون انس، حرص، حسد، کبر، بخل و... محدوده آن را وسعت پختید ولی به هر حال، تعداد آن، ثابت و معین است.

چنانکه گفتیم هر یک از انواع ادب غنایی، مبتنی بر یک یا چند عاطفه از عواطف انسانی است؛ برای مثال، حبسیه که از فروع ادب غنایی است و در آن، شاعر با احساس هرچه تمام، اندوه و رنج خود را در زندان بیان می‌کند، معمولاً مبتنی بر عواطفی چون ترس، غم، کین، یأس و با به‌طورکلی، نفرت است. مرثیه هم که ماهیت آن، غنایی است و در سوگ عزیزان از دست رفته، سروده شده و عموماً سوزناک و پراحساس است، بر عاطفه، غم و اندوه تکیه دارد. هجو نیز که اساس آن بر بدگویی و مذمت دیگران است، متناسب با موضوعش معمولاً از کین خواهی، خشم، یأس، حرص، حسد و یا کبر، ناشی می‌شود.

در مناجات نیز بسته به حالات مختلف نیایشگر، ممکن است عواطفی چون شادی و غم، بیم و امید، عجز و ناتوانی و یا صمیمیت و دوستی، جلوه‌گری نماید، اما روح کلی حاکم بر همه مناجات‌ها معمولاً احساس عجز و ناتوانی است. آدمی با خدای خود هر چه بگوید و از او هر چه بخواهد ناشی از نیازمندی است و این نیاز، برخاسته از فقر و بیچارگی است. شاعران نیایشگر، گاهی این احساس خود را در مناجات‌ها به صراحة، بیان داشته‌اند؛ سنایی از درماندگی خود اینگونه سخن می‌گوید:

وآن آنسی که آن خود نبود	یار آنسی که بسی خرد نبود
ره چو گم کرده‌ام، رهم بنمای	من چو درمانده‌ام، درم بگشای

(سنایی، ۱۵۳)

عطّار نیشابوری نیز عجز و بیچارگی خود را اینگونه به تصویر می‌کشد:

همجو موری لنگ، در چاهم تو را	خالقا! بیچاره راهم تو را
با کدامم؟ از کجايم؟ یا که‌ام؟	من نمی‌دانم که از اهل چه‌ام؟
بینوایی، بیقراری، بیدلی...	بسی‌کسی، بسی‌دولتی، بسی‌حاصلی
روی بر دیوار پندار آمده	در رهی تنگم گرفتار آمده
وین زره افتاده را راهی نمای	بر من بیچاره، این در برگشای

(عطّار، ۲۹۶)

این ضعف و ناتوانی نیایشگر تا آنجا اوج می‌گیرد که حتی از بیان عظمت و جلال پرودگار و محبوب خویش، خود را عاجز می‌بیند و آن را در گفتگوی صمیمانه، چنین بیان می‌کند: دل ز کجا وین پر و بال از کجا؟ من که و تعظیم جلال از کجا؟

(نظمی، ۱۱/۳)

شگفتا! پس چگونه است که آدمی چنین با فقر و بیچارگی در برابر آن همه عظمت و بی‌نیازی لب به سخن می‌گشاید، اور امی‌ستاید و از او چیزی می‌خواهد؛ خاک را با عالم پاک چه کار؟!

این نیست مگر عنایت بی‌علت پرودگار که میدان وسیعی از فضل و رحمت و عفو و

مغفرت خود را در پیش روی آدمیان گشاده است. در این میدان، آدمی، احساس دوستی و صفا و صمیمیت می‌کند؛ امیدوار می‌شود؛ ناز می‌کند و نیاز می‌آورد؛
این دعا تو امر کردی ز ابتدی ورنه خاکی را چه زهره این بُدی؟

(ملوی، ۳/۴۰۴)

از اینجاست که می‌گوییم چراغ عجز و نیاز را روغن امید باید، تا مشکات نیایش، پرتو گبرد. تو گویی عجز و امید در ذهن و ضمیر شاعر مناجات‌گوی، همراه و همزادند. سرتاسر نیایش، داستان بیم و امید آدمی است؛ بیم از عجز و ناتوانی و امید به رحمت و عفو الهی. نظامی، شاعر بزرگ، در مناجاتی، اینگونه عجز و امید خود را به تصویر کشیده است:

چون راهنما تویی، چه باک است؟	من، بیدل و راه، بیمناک است
طاقت، نه؛ چگونه باشد این کار؟	عاجز شدن از گرانی بار؛
آزم تو هست، باک از آن نیست.	می‌کوشم و در تنم نوان نیست

و سعدی در بیتی زیبا ضعف و امید خود را اینچنین منعکس ساخته است:
چرا باید از ضعف حالم گریست؛ اگر من ضعیفم، پناهم فوی است!

(سعدی، ۱۹۷)

از آنجه گفتیم، نتیجه می‌گیریم که معمولاً روح حاکم بر نیاشهای منظوم، همان احساس عجز و امید نیاشگر است که در بوستانی از صفا و صمیمیت رویده است:

ذره‌ای خاکیم، حیران در هوای مهر تو،
در سر از سودات، شوری در جهان انداخته

(عرافی، ۱۹۸)

منابع:

- زرین‌کوب، عبدالحسین، ارسسطو و فن شعر، چاپ دوم، انتشارات امیرکبیر، تهران، ۱۳۶۹ ه.ش.
- سعدی، مصلح الدّین عبدالله، بوستان، تصحیح دکتر غلامحسین یوسفی، چاپ چهارم، انتشارات خوارزمی، تهران، ۱۳۷۲ ه.ش.
- سنایی، ابوالمحجد مجذوبین آدم، حدیقة الحقيقة، تصحیح مدرس رضوی، چاپ سوم، انتشارات دانشگاه

تهران، تهران، ۱۳۶۸ ه.ش.

- ۴- شعاعی نژاد، علی اکبر، روانشناسی عمومی، چاپ اول، انتشارات توسعه، تهران، ۱۳۶۳ ه.ش.
- ۵- —————، شعر بی دروغ؛ شعر بی نقاب، چاپ اول، انتشارات علمی، تهران، ۱۳۷۱ ه.ش.
- ۶- شفیعی کدکنی، محمدرضا، «انواع ادبی و شعر فارسی»، مجله رشد آموزش ادب فارسی، شماره ۳۲، سال ۸، بهار ۱۳۷۲ ه.ش.
- ۷- شکبیاپور، عنایت‌الله، دائرةالمعارف روانشناسی، چاپ دوم، انتشارات فروغی، تهران، ۱۳۶۳ ه.ش.
- ۸- صفا، ذبیح‌الله، حماسه‌سرایی در ایران، چاپ پنجم، انتشارات امیرکبیر، تهران، ۱۳۶۹ ه.ش.
- ۹- صورتگر، لطفعلی، سخن‌سنگی، چاپ اول، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، ۱۳۴۱ ه.ش.
- ۱۰- عثمان، عبدالکریم، روانشناسی از دیدگاه غزالی و دانشمندان اسلامی، ترجمه دکتر سید محمد باقر حجتی، چاپ هفتم، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، تهران، ۱۳۶۹ ه.ش.
- ۱۱- عراقی، فخر الدین ابراهیم، کلیات، به کوشش سعید نفیسی، چاپ چهارم، انتشارات کتابخانه سنتایی، تهران، بی‌نا.
- ۱۲- عطار نیشابوری، فرید الدین، منطق الطیر، تصحیح دکتر محمد جواد مشکور، چاپ اول، انتشارات الهام، تهران، ۱۳۶۳ ه.ش.
- ۱۳- ————— منظومه‌های غنایی ایران، چاپ اول، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، ۱۳۴۵ ه.ش.
- ۱۴- مولوی، جلال الدین محمد، مثنوی معنوی، تصحیح نیکلسون، چاپ سوم، انتشارات مولی، تهران، ۱۳۶۳ ه.ش.
- ۱۵- نظامی گنجوی، الیاس بن یوسف، خمسه نظامی، تصحیح حسن وحید دستگردی، چاپ دوم، مؤسسه مطبوعاتی علمی، تهران، ۱۳۶۳ ه.ش.