

جاگاه شعر در منطق*

Abbas Ahmadi Soudi

مقدمه

قرنهای است که شعر از جنبه‌های مختلف مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد و ناقدان و سخن‌شناسان آثار فراوان و غالباً ارزشمندی در این باره از خود برجای نهاده‌اند.

گاهی شعر از لحاظ وزن و قافیه مورد نظر است که این البته حرفه عروضیان است و گاهی شعر از لحاظ کیفیت تأثیر آن در نفوس افراد مورد نقد و سنجش قرار می‌گیرد که در این صورت هم از جهت روانشناسی شعر و هم از لحاظ اینکه صورتی از هنر گفتاری است، اهمیت می‌یابد.^۱

یکی از جنبه‌های قابل تأمل شعر که کمتر مورد مذاقه قرار گرفته است، جنبه منطقی آن است. یعنی این که واقعاً ماهیت شعر چیست؟ و اصلاً آیا ماهیت شعر قابل شناسایی دقیق و روشن هست یا خیر؟

* - فراهم آمدن این مقاله در گرو ارشادات جانب دکتر احمد فرامرز قراملکی می‌باشد، اگر نقصانی در آن باشد البته بر عهده نگارنده است.

۱ - برای مطالعه نمونه‌های جالبی از تأثیرات عمیق و سرنوشت ساز شعر در نفوس افراد، ر.ک: دکتر عبدالحسین زربن کوب، «آشنایی با نقد ادبی»، نشر سخن، تهران ۱۳۷۲، صص ۹۱-۹۲.

در میان منطق دانان و فلاسفه قدیم، کسی که به طور مدون و مشروح به شعرشناسی منطقی پرداخته، ارسسطو است. اگر چه کسانی قبل از او همچون بقراط، اریستوفاتس و افلاطون درباره شعر، سخن گفته‌اند، اما «فن شعر» ارسسطو تنها رساله مستقل و منطبق بر منهج نقد در این باره می‌باشد.^۱ افلاطون در رساله فدروس آن جا که از زیبایی سخن می‌گوید، به شعر نیز پرداخته است، وی همچنین در رساله جمهوری از لحاظ اخلاقی و تربیتی و اینکه وظیفه شعر و شاعری در ارتباط با عدالتی که باید در مدینه فاضله تحقق یابد، چیست، به شعرشناسی پرداخته است. خلاصه نظر افلاطون درباره شعر این است که شعر علم نیست زیرا نه می‌توان آن را به تعلم کسب کرد و نه می‌توان با تعلیم به دیگران آموخت، بلکه امری است الهامی و یکی از اسرار خدایان است. افلاطون بیشتر از نظر اخلاقی به شعر و ادب می‌نگرد^۲ و در مجموع نسبت به آن خوشبین نیست، زیرا آن را تقلید مکرری از طبیعت می‌داند که خود صورت تنزل یافته و پست عالم حقایق [مثل] است.

به هر حال سخن از ماهیت شعر به گونه‌ای روشن و خالی از نقص و ابهام، اگر ممتنع نباشد، قطعاً از مشکلترین امور است. در این نوشتار سعی می‌آن است که گزینه‌ای از آرای منطق دانان و شعرشناسان را گردآوری کنیم و بحث خود را در شعرشناسی با توجه به بحث اعتباریات دنبال کنیم، و در عین حال از این نکته غفلت نورزیم که گونه خاصی از شعر، به عنوان متعالی ترین ادراکات و الهامات بشری نه تنها حظی از واقعیات برده است، بلکه بیان لطیفی از حقایق عالی عالم می‌باشد.

ارسطو و فن شعر

بر اثر تحقیقات انجام شده روی آثار ارسطو و تاریخ جمع‌آوری و تدریس آنها، امرزووه می‌دانیم که دو کتاب «فن خطابه» و «فن شعر»، جزو منطق ارسطو نبوده است. این مطلب بیش از آنکه به لحاظ کتابشناسی و جمع‌آوری نسخ خطی مهم باشد، از لحاظ طرز تلقی ارسطو از دانش منطق و کاربرد آن مهم است، مقصود این است که ارسطو در اینکه این دو مبحث راجزو مباحث منطقی خود وارد نکرده است، در واقع به طرز فکر و شناخت او از شعر و خطابه در مقایسه با دیگر مباحثی که در منطق آورده است، مربوط می‌شود.

احتمالاً ارسطو به دو دلیل فنون شعر و خطابه را جزو منطق محسوب نمی‌کند، اگر چه دلیل دوم

۱- زرین‌کوب، عبدالحسین، «پادداشت‌ها و اندیشه‌ها»، نشر جاویدان، تهران ۱۳۶۲، ص ۶۴.

۲- زرین‌کوب، عبدالحسین، «آشنایی با نقد ادبی»، ص ۲۰۵.

به نحوی قابل تأویل به دلیل اول است:

الف - انتظاری که از منطق می‌رود، این است که حقیقت را با توجه به کیفیت و صورت استدلال کشف کند و این معنا تا حد زیادی منوط به مواد به کار رفته در مقدمات استدلال است، به گونه‌ای که اگر یقینی نباشد، آنگاه منطق از وظیفه خود طفره رفته و نقش خود را ایفا نکرده است، حال آن که شعر و خطابه از لحاظ ماهیت خاص خودشان، نمی‌توانند یقین آور باشند، لذا نمی‌توانند در منطق، نقش اساسی - به عنوان آلت و ابزار حقیقت‌شناسی - داشته باشند.

ب - به نظر ارسسطو راه کشف حقیقت دو گونه است اول - به قول ارسسطو، استقراء، این شیوه با بیش طبیعت نگری ارسسطو موافقت پیشتر دارد، در عمل هر چند آن را در مراحل نخست، علم مفید می‌داند، اما در مراحل بالاتر آن را مفید نمی‌داند.

راه دوم که ارسسطو به اتقان و صحت آن اعتقاد جازم دارد، قیاس عقلی است که در آنالوژیات اول آن را استدلالی می‌داند که وقتی بعضی امور در آن فرض می‌گردد، امور دیگری از روی ضرورت بدون آنکه به هیچ شرط خارجی نیاز باشد، لازم می‌آید.^۱

در حالی که مقدمات یا امور شعری و خطابی به دلیل ماهیت خاصشان، نمی‌توانند منجر به اموری ضروری بشوند. اما از لحاظ تاریخی و کتاب‌شناسی نیز این مسأله قابل توجه است. آثار ارسسطو اغلب به صورت تک نگاره‌های پراکنده و یادداشت‌های جلسات درس بوده است که پس از اوی بتدربیع تدوین و جمع آوری شده است. جمع آوری آثار منطقی ارسسطو در یک مجموعه واحد در اوآخر دوره قرون باستان یعنی دوره بیزانسی (در حدود ۳۹۵-۲۳۰ م) صورت گرفته است و آرغونون (Organon) نامیده شده است. تهیه کنندگان این مجموعه، شش رساله از ارسسطورا در آن گنجانده‌اند: مقولات، عبارات (قضایا)، تحلیل اول (قیاس)، تحلیل دوم (برهان)، جدل و مغالطة.^۲ روشن است که مجموعه ارگانون فاقد دو رساله خطابه و شعر بوده است، زیرا برخی از شراح مهم ارسسطو در یونان باستان مانند اسکندر افرو迪سی آنها را رساله منطقی نمی‌پنداشتند. توافقاطونیان حوزه اسکندرانی در اوایل قرن پنجم میلادی مانند: آمونیاس ساکاس و امپکلیودوتوس بر خلاف رأی اسکندر افرو迪سی خطابه و شعر را هم در خانواده کتب منطقی آورده‌اند و به این ترتیب ارگانون به صورت مجموعه هشت بخشی درآمد،^۳ که این نیز پس از افزایش ایساغوجی توسط فرفوریوس صوری (قرن سوم میلادی) به عنوان مدخل به نه بخش افزایش یافت.

۱- ارسسطو، فن شعر، ترجمه عبدالحسین زرین‌کوب، نشر امیر کبیر، تهران، ۱۳۶۹، ص ۲۷-۲۸.

۲- مقدمه الاشارات و التنبیهات، محمود شهابی، ص ۹.

۳- ر.ک: مقاله «اشارات سرآغاز منطق دو بخشی»، دکتر قراملکی، مجله نشر دانش، ش ۲۶

شعر از دیدگاه ارسسطو

وقتی ارسسطو درباره شعر سخن می‌گوید، سخشن نه فقط بدان سبب که از منطق معلم اول نشأت می‌گیرد اهمیت دارد، بلکه مخصوصاً بدان سبب که بنای آن بر تحلیل آثار آفرینندگان بزرگ ادب یونان باستان مبنی است، جالب توجه است. اگر چه از دوران حماسه‌های هومر و هزیور سالهای بسیار گذشته است، اما از عهد نمایشنامه‌های بزرگ تراژدی و کمدی هنوز کم و بیش خاطراتی بسیار باقی مانده است. درست است که در عهد ارسسطو، یونان دوران طلایی آفرینشگری را پشت سر گذاشته بود، اما آنچه از میراث آن برای عصر وی باقیمانده بود به اندازه کافی شاهکار ادبی در برداشت تا وی به عنوان متقد و سخن‌شناس به شعر و ویژگیهای آن پردازد.^۱

در این قسمت مانع خواهیم وارد مباحثی بشویم که ارسسطو از لحاظ انواع شعر به آنها پرداخته است، بلکه تنها جهت مورد نظر همان جنبه منطقی مسئله است که به شناخت ماهیت شعر و جایگاه آن در منطق مربوط می‌شود.

اما ارسسطو چیستی شعر و ماهیت آن می‌گوید:

«آن گونه که هنر به وسیله لفظ از امور تقلید می‌کند، خواه آن لفظ به صورت نثر باشد خواه شعر، و آن شعر هم خواه مرکب باشد خواه واحد. [چنین چیزی] تا به امروز نام خاص ندارد و هیچ لفظ مشترکی نیست که بتوان آن را به طور یکسان هم بر ادھای مقلدانه سوفرون (Sophron) اطلاق کرد و هم بر مکالمات سقراط».^۲

نکاتی که از تعریف ارسسطو به دست می‌آید، قابل تأمل است:

اولاً: شعر بالفظ سر و کار دارد و یا به قول منطقیان، ماده شعر لفظ است.

ثانیاً: شعر الزاماً معادل نظم نیست، بلکه شامل نثر هم می‌شود.

ثالثاً: معلوم می‌شود گفتارهای شاعرانه در عصر ارسسطو از تنوع فراوانی برخوردار بوده است، ولی لفظ خاصی برای همه آنها وجود نداشته است. امروزه ما می‌توانیم به مجموعه‌ای از این امور «ادب» یا «ادبیات» بگوییم، ولی برای ارسسطو چنین لفظی وجود نداشته است.

رابعاً: مهم‌تر از همه این که، شعر به نظر ارسسطو نوعی «تقلید از امور» است، فلذاً یک واقعیت مستقل و حقیقی نیست، بلکه طبعاً باید چیزی مانند طبیعت یا معنای خاصی مانند شجاعت به عنوان مقلد باشد تا شاعر به عنوان مقلد از آن تقلید کند. به عقیده ارسسطو «وزن» در ماهیت شعر به عنوان مقوم ذاتی محسوب نمی‌شود، اگر چه مردم آن را شاعر بدانند:

«مردم را عادت بر این است که بین نوع اشعار و اوزان آنها حکم به اتحاد می‌کنند... لکن آنها رانه از بابت موضوع و ماهیت کارشان شاعر می‌خوانند، بلکه فقط از بابت وزنی که در سخنان خویش به کار می‌برند، چنان که اگر کسی در مقوله طب، مطلبی را به سخن موزون ادا کند، او را شاعر می‌خواند».^۱

از سیاق گفتار ارسسطو پیداست که سخنان موزون در مقوله طب، واقعاً شعر نیستند، اما مردم از لحاظ وزنی که در سخن آنان است، آن را به شعر می‌خوانند. البته این مطلب در فرهنگها و ملتهاي دیگر نیز یافته می‌شود، یعنی مقولات و مسائلی که علم خاص را به رشتة نظم در می‌آورند، چنان چه الفیه ابن مالک در نحو زبان عرب و یا منظومة حاجی سبزواری در فلسفه و منطق و....

سبب و منشاً شعر

به نظر ارسسطو دولت طبیعی باعث پیدایش شعر شده است:

«پیدایش شعر دو سبب داشته است که هر دو طبیعی است: یکی تقلید است که در آدمی غریزی است، یعنی غریزه تقلید و محاکات؛ دیگری ذوق آهنگ و ايقاع است. چون غریزه تقلید و محاکات در نهاد ماطبیعی بود و چنان که ذوق آهنگ و ايقاع به علاوه ذوق اوزان که چیزی جز اجزاء ايقاعها نیست، کسانی که از آغاز امر در این گونه امور بیشتر استعداد داشتند اندک اندک پیشتر رفند و به بدیهه گویی پرداختند و هم از بدیهه گویی آنها بود که شعر پدید آمد».^۲

البته باید توجه کرد که لذت از تقلید لذتی است که از معرفت و دانایی حاصل می‌شود و ارسسطو در کتاب متأفیزیک گفته است که میل به دانستن در همه مردم وجود دارد.^۳

البته به نظر می‌رسد این مطلب کمی جای مناقشه داشته باشد، یعنی آیا واقعاً لذت و انفعالی که از استماع شعر حاصل می‌شود، مانند همان انفعال و لذتی است که از دانایی و دانش اندوزی به وجود می‌آید؟ بعید است اینطور باشد. لذتها و انفعالات حاصل از شعر در مرتبه‌ای پایین‌تر از لذت حاصل از علوم حقیقی است، به علاوه غالباً لذت حاصل از شعر ناشی از انفعال صرف عواطف و تخیل و احساسات است. اما در لذت حاصل از دانایی صرف انفعال نیست، بلکه خود انسان نیز فعالیت دارد، یعنی ذهن او در کاوش و فعالیت است.

۱- همان.

۲- همان، ص ۱۱۸.

۳- زرین‌کوب، عبدالحسین، توضیحات بر فن شعر ارسسطو، ص ۱۸۷.

هدف شعر

شارحین آثار ارسسطو به ویژه شارحین مسلمان همچون فارابی و ابن سينا تصریح کرده‌اند که یکی از اغراض شعر و شاعری، اغراض مدنی است؛ یعنی غرض شاعر یونانی غالباً غرض و هدف اجتماعی بوده است. ارسسطو درباره هدف تراژدی به عنوان بهترین نوع شعر می‌گوید: «تقلید در تراژدی کافی نیست که فقط از کردار تام باشد، بلکه باید آنچه مورد تقلید واقع می‌شود نیز موجب برانگیختن ترس و شفقت بشود».^۱

وی نیز می‌گوید:

«خاصیت آن (تراژدی) این است که شفقت و هراس را برانگیزد تا سبب تزکیه نفس انسان از این عواطف و افعالات گردد».^۲

در این مورد شایسته است به توضیحات دکتر زرین‌کوب توجه کنیم: «تطهیر و تزکیه برای لفظ (Katharsis) کثارسیس، آمده است که در باب حقیقت و ماهیت آن بین محققان مناقشات بسیاری است... احتمال دارد ارسسطو لفظ کثارسیس را در معنی بقراطی کلمه به کار برده باشد و بدین معنی است که نفس از آنچه در آن مایه فساد و زیان است پاک می‌شود. مفهوم تداوی زهر با زهر، و مفهوم تزکیه از طریق تعدیل هم ظاهرآ با همین طرز تلقی از کثارسیس منافات ندارد».^۳

ارسطو در کتاب فن شعر خود، قسمت زیادی را به مباحث انواع لفظ و اسم و نیز اجزاء شعر - خصوصاً تراژدی - اختصاص داده است که الزاماً به ماهیت منطقی شعر که در اینجا مورد نظر ماست، ارتباطی ندارد. در بخش زیادی از گفتار خود به مسئله مجاز و انواع آن اشاره می‌کند و نیز در قسمت دیگری به مقایسه شعر و تاریخ می‌پردازد. همچنین به ویژگیهای شاعران و رمز توفیق یکی بر دیگری توجه می‌کند. اما در این میان سخنان او در مقایسه شعر و تاریخ در اینجا شایسته‌تر به نظر می‌رسد:

«کار شاعر آن نیست که امور را آن چنان که روی داده است بدقت نقل کند، بلکه کار او این است که امور را به رویشی که ممکن است اتفاق افتاده باشد، روایت کند. تفاوت شاعر و مورخ در این است که یکی روایت خود را در قالب شعر درآورده است و آن دیگری در قالب نثر، زیرا ممکن است تاریخ هرودت به رشتة نظم درآید».

۱- همان، ص ۱۲۰.

۲- همان، ص ۱۲۱.

۳- ارسسطو، فن شعر، ص ۱۹۰.

اما همچنان تاریخ خواهد بود، شعر فلسفی‌تر از تاریخ است و بیشتر از امر کلی حکایت می‌کند، در صورتی که تاریخ از امر جزیی حکایت می‌کند. مقصود از امر کلی در شعر این است که شخص چنین و چنان فلان کار یا فلان کار دیگر را به حکم احتمال و یا بر حسب ضرورت در شرایط و احوالی خاص انجام دهد. در تاریخ هدف همین است اما امر جزیی، مثلاً کاری که شخص معینی چون الکبیادس کرده است یا ماجرایی برای او اتفاق افتاده است.^۱

با توجه به این که ارسسطو تصریح می‌کند که شعر فلسفی‌تر از تاریخ است و اصلًاً شعر یک امر کلی است، باید متوجه بود که کلیت شعر این گونه نیست که بتوان براساس آن قانون خاصی بنادرد. کلیت در شعر به معنای عدم تعین است و چه بسا همین امر غیر متعین صرفاً بنابر احتمال توسط شاعر خلق و ایجاد بشود. اما آن دسته از امور کلی که مبنای قوانین علوم قرار می‌گیرند، ویژگیهای خاص خود را دارند از جمله این که امور کلی، حقیقی و واقعی هستند، نه اینکه به طبع و ذوق شاعر یا دیگران ایجاد شوند و نیز روابط آن کلیات، ضروری است و نه احتمالی، در این باره به همین مقدار بسنده می‌کنیم تا معلوم شود که مقصود از «کلی بودن شعر» چیست؟

تفاوت شعر و خطابه

دو مقوله و یا صناعت شعر و خطابه، در عین اشتراک با هم متفاوت هستند. ارسسطو در بیان تفاوت شعر و خطابه می‌گوید:

«آنچه مربوط به اندیشه است در رسالاتی است که به فن خطابه اختصاص دارد. تفاوتی که در بین هست، در این است که در شعر و نمایشنامه، باید امور (اثبات امری، ردکردن امری، برانگیختن احوالات و انفعالات و ایجاد ترس و شفقت و بزرگ جلوه دادن امری خرد و برعکس و...) جلوه کنند، بی آن که به استدلال و تقریر نیاز باشد. اما در خطابه، خطیب باید با حجت امور مذکور را اثبات نماید». ^۲

شعر از دیدگاه فارابی

دو اثر درباره شعر از فارابی به جای مانده است، یکی «مقالة فی قوانین صناعة الشعرا» و دیگری «كتاب الشعر» که آخرین مبحث در جلد اول از مباحث منطقی فارابی است.

۱- همان، ص ۱۲۸.

۲- همان، ص ۱۴۸.

فارابی می‌گوید:

در این مقاله تنها به آن اقوال و معانی می‌پردازیم که حکیم (ارسطو) در صناعت شعر اثبات کرده است، بدون این که قصد بیان تمام مطالب را درباره شعر داشته باشیم. زیرا خود حکیم نظراتش را در صنعت مطالعه تکمیل نکرده است «...فضلًا عن القول في صناعة الشعر». ^۱

از این گفتار فارابی چنین فهمیده می‌شود که وی به خود اجازه نمی‌دهد تا در مبحث شعر چیزی بیشتر از آنچه ارسطو گفته است، اضافه کند. به علاوه، گویی صناعت شعر نزد او از اهمیت کمتری - در مقایسه با مطالعه - برخوردار است. این مطلب به خودی خود درست است، زیرا آنچه که یک فیلسوف به دلیل فیلسوف بودن بیشتر بدان سروکار دارد، مطالعه است نه شعر. لذا تحقیق و شناخت مطالعه از اهمیت بیشتری برخوردار است. فارابی برای خود شایسته نمی‌داند که بیشتر از ارسطو درباره شعر بنویسد:

«و لورمن اتمام الصناعة التي لم يرم الحكيم اتمامها مع فضله و براعته، لكان مما لا يليق بنا». ^۲

فارابی در مقاله کوتاه خود بنابر همان مسلک ارسطو، به بیان مفردات شعر و اقسام لفظ و کلمه پرداخته است.

کتاب الشعر فارابی پس از مقوله مذکور قرار گرفته است که بسیار موجز و مختصر نوشته شده است. در اینجا نیز به مباحث لفظی و صنایع ادبی پرداخته است و بیان داشته که قافیه، خاص و ابتكار عرب است.

فارابی درباره خلط خطابه با شعر می‌نویسد:

«بسیاری از خطباکه بهره‌ای از گفتارهای شاعرانه برده‌اند، به اشتیاه در خطابه خود، بیش از آنچه که شأن خطابه باشد از محاذات و اقوال شعری استفاده می‌کنند و مردم هم آن را خطبه‌ای بلیغ می‌پندارند اما در حقیقت، آن گفتاری شعری است که به وسیله آن از طریق خطابه عدول کرده است».

بسیاری از شعر، اقاویل متنعه (اقناع کننده) را که ماده خطابه است، موزون ساخته و در شعر به کار می‌برند. این نیز عدول از نهنج خطابه است:

۱ - فارابی، المنطقیات، ج ۱، مقالة في قوانین صناعة الشعر، ص ۴۹۳، مشورات مكتبة آية الله العظمى المرعشى النجفي، تم ۱۴۰۸ هـ. ۲ - همان.

«...و انما هو قول خطبي عدل به عن منهاج الخطابة».١

پس به نظر فارابی سخنی که قول اقناعی باشد، خطابه است، اگر چه در شعر به کار رود و یا به صورت شعر درآید. آنچه که مطلوب شعر و شاعر است تخیل یک شیء است:
«و يلتمس بالقول المؤلف مما يحاكي الشيء تخيل ذلك الشيء... و تخيل هائنا
مثل العلم في البرهان والظن في الجدال والاقتناع في الخطابة».٢
وی غرض از تخیل را تهییج شنووندۀ شعر می داند:

«بنابراین مقصود از گفتار خیال انگیز آن است که شنوونده به سوی یک فعل
برانگیخته شود و امری که مورد تخیل قرار گرفته است، اعم از اینکه از افعال زشت
باشد یا نیکو، خواه صادق باشد خواه نباشد، در حقیقت طبق آن چیزی است که
خیال بر آن تعلق گرفته است».٣
یعنی فعل مقصود، مطابق امر مخیل است.

پس تهییج و تحریک به سوی یک کردار و فعل، غرض شعر است، خواه این شعر و تخیل و
تحریک حاصل از آن، صادق باشد (مطابق واقعیت باشد) خواه صادق نباشد. به عبارت دیگر خواه
این مطلب و امر در حقیقت و واقعیت مانند آنچه تخیل شده است باشد خواه نباشد.
فارابی بیش از این به جنبه منطقی شعر نپرداخته است. گویی صرفاً شارح اقوال ارسسطو بوده
است و از سری چون گفتار ارسسطو در باب تراژدی و کمدی و حماسه، همگونی ملموس با فرهنگ
حاکم بر جامعه معاصر فارابی نداشته است، در این باره سخن تازه‌ای برای گفتن نداشته و به همین
علت، از مقصود نهایی ارسسطو نیز بی اطلاع مانده است. در مورد علل و عوامل، عدم رشد و نوآوری
در مبحث شعر در میان فلاسفه و منطقیین مسلمان در قسمت مربوط به این سینا به تفصیل سخن
خواهیم گفت.

شعر از دیدگاه شیخ الرئیس، ابن سینا

ابن سینا در دو اثر مهم خود یعنی شفا و اشارات درباره شعر سخن گفته است و این بدان معنا
نیست که در دیگر آثار منطقی خود، از آن چیزی نگفته باشد.^٤ بلکه لب کلام و تمام آراؤی را در این

۱- همان، کتاب الشعر، ص ۵۰۱.

۲- همان، ص ۵۰۲.

۳- همان، ص ۵۰۳.

۴- ابن سینا در کتاب منطق المشرقيين نيز بحث شعر را مطرح کرده است برای اطلاع بیشتر ر.ک: ابن سینا، المنطق
الشفاء، ج ۴، مقدمه دکتر بدوى، ص ۳.

موضوع (شعر) به تمامه، در این دو اثر می‌توان دید. مأخذ شیخ در این فن، ترجمه ابوبشر مت ابن یونس قنایی از فن شعر ارسطو بوده است که تحت عنوان «فی الشعر» آن را به عربی ترجمه کرده بود، ترجمه دیگری نیز از فن شعر ارسطو توسط اسحاق بن حنین انجام گرفته اما در دسترس ابن سینا نبوده است.

درباره موضع ابن سینا در خصوص شعر و تلخیص او از فن شعر ارسطو سخنان زیادی از سوی منتقدین ابراز شده است که بعضاً در خصوص علل عدم رشد شعر و نقد ادبی در میان مسلمین قابل توجه است و ما پس از گزارشی از خود «كتاب الشعر» شیخ به ذکر آنها می‌پردازیم. این نکته در اینجا قابل یادآوری است که شیخ در فهم متون ارسطو به طور کلی و نیز در بحث فن شعر او به شدت متأثر از شرحها و گفتار فارابی است، به ویژه در تقسیمات انواع شعر و کلام و... و تعریف آنها.

و هو (ابن سینا) هنا انما ينقل عن الفارابي نقلأ مع شئ من الايجاز... بل كلام الفارابي هنا اوسع و ادق و اوضح ولم تستطع عن ان ففهم كلام ابن سينا الا بعد اطلاعنا على كلام الفارابي^۱.

فن نهم (الفن التاسع) از کتاب المنطق شفابه شعر اختصاص یافته است، این قسمت دارای هشت فصل است.

آنچه که مسلم است این است که قسمت معظم و بلکه همه کتاب الشعر شیخ، شرحی است بر فن شعر ارسطو و کمتر سخن یا نظری را می‌توان یافت که یا عیناً از ارسطو نباشد و یا متأثر از او.

تعريف شعر

شیخ در ابتدای کلام خود می‌نویسد:

«نقول نحن اولاً ان الشعر هو كلام مخيل مؤلف من اقوال موزونة متساوية و عند العرب مقفاة... و لانظر للمنطقى فى شئ من ذلك الا في كونه كلاماً مخيلاً»^۲.

شیخ درباره اوصاف موزونة و متساوية و قافیه توضیحاتی می‌دهد ولی چنان که خود تصریح می‌کند هیچ یک از این امور، مقصود منطقدان نیست، مگر جنبه تخیلی شعر در بیان معنای مخيل.

شیخ می‌گوید:

۱- ابن سینا، الشفاء، المنطق، ج ۴، الفن التاسع، ص ۱۴، زیر نظر دکتر ابراهیم مذکور، مصحح دکتر بدوى، مکتبة آیة الله العظمى مرعشى نجفى، قم ۱۴۰۴ هـ. ۲- همان، ص ۲۳.

«منظقی تنها از این حیث در شعر نظر می‌کند که امری است مخیل یعنی کلامی که نفس به آن اذعان می‌کند و بر اثر آن انبساط یا انقباض خاطر - بدون دیدن و تفکر و اختیار - حاصل می‌شود و بالجمله به علت آن اذعان، یک انفعال و تأثیر روانی غیر فکری برای نفس به وجود می‌آید».^۱

بنابراین انفعال و قبض و بسطی که از شعر برای نفس انسان حاصل می‌شود، امری غیر اختیاری است به خلاف برخی افعالیات که فکر و اختیار انسان در آن دخالت دارد. چنانکه انبساط نفس که حاصل از یک نقاشی یا منظرة طبیعی است محتاج رویت است، اما شعر چنین نیست، بلکه قادر است به محض شنیده شدن، تأثیر خود را در شنوونده به جای بگذارد. شیخ در ادامه معرفی ماهیت تخیلی شعر می‌گوید:

«...فانه قد يصدق بقول من الاقوال و لا ينفع عنده، فان قيل مرة اخرى و على هيئة اخرى فكثيراً ما يؤثر الانفعال و لا يحدث تصديقأ او ربما كان المتيقن كذبه مخيلاً».^۲
به نظر شیخ تخیل غیر از تصدیق است و انفعال نفسانی حاصل از شعر اعم از این است که به همراه تصدیق باشد یا نباشد.

چه بسا کلامی تصدیقی باشد، اما باعث انفعال شنوونده نگردد و اگر همان کلام در قالب و هیئت خاصی بیان شود، باعث انفعال و تخیل شود، اما موجب تصدیق نگردد و چه بسا یک امری یا کلامی که به کذب آن یقین داریم، باعث تخیل و در نتیجه انفعال مابشود.

فرق تصدیق و تخیل

شیخ در این باره فرماید:

«و التخييل اذعانٌ والتصديق اذعانٌ، لكن التخييل اذعانٌ للتعجب والالتزاد بنفس القول والتصديق اذعانٌ لقبول ان التي على ما قيل فيه».^۳

بنابراین در اذعان تخیلی، لازم نیست که هر چیزی که می‌گویند همانطور باشد که در واقع است، بلکه بر عکس، چه بسا که هر چقدر دورتر از واقعیات باشد، خیال انگیزتر باشد، چنانکه برخی اهل ادب و شعر شناس گفته‌اند:

در شعر پیج و در خم آن
کز احسن اوست اکذب آن

۱- همان، ص ۲۴.

۲- همان.

لذا بنا بر قول شیخ، اذعان تخیلی زمانی شدیدتر و قوی‌تر است که بیشترین تعجب را در شنونده شعر برانگیزد.

غرض مشترک شعر و خطابه و تفاوت آن دو

شیخ در این خصوص می‌فرماید:

«والشعر قد يقال للتعجب وحده وقد يقال للاغراض المدينة... وتشترك الخطابة والشعر في ذلك [اغراض المدينة]، لكن الخطابة تستعمل التصديق والشعر يستعمل التخييل».¹

شیخ تصریح می‌کند که اغراض مدنی برای اشعار یونانی قابل قبول است و آنها را سه گروه می‌شمارد: مشوریه، مشاجریه و منافریه، که به نظر می‌رسد هماهنگ باشد گونه شعر یونانی باشد، به ترتیب: تراژدی، حماسه و کمدی. اما آنچه مقصود ماست تفاوت شعر و خطابه است که به نظر شیخ این دو علی‌رغم اشتراک در اغراض مدنی، یکی موجب تصدیق است و به جهت تصدیق گرفتن از افراد به کار می‌رود ولی شعر به دلیل تخیل و خیال انگیزی استعمال می‌شود. شیخ در مواری که به جنبه منطقی شعر مربوط می‌شود، بیش از این چیزی نگفته است و به شرح ترجمه گونه‌ای از فن شعر ارسطو پرداخته است:

«يونانيها اغراض معينی در شعر گفتن داشتند و هر وزنی را برای غرضی خاص به کار می‌بردند و برای هر وزن، اسم جدا گانه‌ای داشتند. از جمله اينها، گونه‌ای شعر است که طрагوزیا (تراژدی) نامیده می‌شود که دارای وزن ظریف و دلنشیستی است و به ذکر نیکیها و نیکان و صفات و مناقب انسانی می‌پردازد».²

شیخ به بیان اقسام صناعات شعری (قالبهای شعری نه صناعات ادبی) در فرهنگ یونان پرداخته است. اما آنچه جالب نظر و قابل تأمل است، این است که ابن سینا برخلاف ترجمه متی ابن یونس، اصطلاحات خاص فنی را به همان لغت یونانی - البته معرب آنها را - آورده است. متی ابن یونس تراژدی را به «مديحة» و کمدی را به «هجا» ترجمه کرده است، اما ابن سینا دریافته است که این دو نمی‌توانند معادل یونانی تراژدی و کمدی باشند، لذا دو لفظ «طрагوزیا» و «قوموزیا» را به جای تراژدی و کمدی آورده است.

شیخ از انتهای فصل اول تا آخر فصل هشتم از فن نهم به مباحث شعر که حالت نقد و بررسی

ادبی دارد، همسنگ و هماهنگ با فن شعر ارسطو، پرداخته است. در پایان فصل هشتم نیز عباراتی آورده است که باعث انتقادات شدیدی به خود شده است^۱:

«این خلاصه‌ای است از کتاب «الشعر» معلم اول، تا اندازه‌ای که در اینجا (ایران) قابل دسترسی بوده است...بعید نیست که خود ما تلاش کنیم و کلامی بسیار مفید و مفصل در علم شعر به نحو مطلق و نیز بنابر عادت جاری این زمان، ابداع نماییم، اما در اینجا به همین مقدار اکتفا می‌کنیم». ^۲

شیخ بنابر مناسبت در دیگر جاهای شفا، نیز از شعر و قیاسات شعری سخن گفته است. از جمله در کتاب «البرهان» که جزء پنجم از منطق شفای اوست، چنین آورده است:

«مبادی قیاسها یا اموری هستند که به نحوی مورد اعتقاد می‌باشند یا مورد اعتقاد نمی‌باشند و آنچه مورد اعتقاد نیست، اگر از طریق تأثیر در نفس که قایم مقام امر مورد اعتقاد است، جاری مجرای امر مورد اعتقاد نباشد، اصلاً در قیاسها مورد استفاده قرار نمی‌گیرد و آنچه این فعل را دارد مخيلات است، زیرا مخيلات مثل امور مورد اعتقاد، نفس را در قبال برخی امور قبض و گرفتگی و در برابر بعضی امور دیگر انبساط خاطر می‌بخشد...، چنین اموری مبدأ قیاسات شعری است». ^۳

استاد مصباح در توضیح این فقره بیان می‌کند:

«مراد از کلام و قیاس شعری در منطق هر سخنی است که براساس تخیل استوار باشد و نفس را به همین سبب، گرفتار انقباض و انبساط درونی کند. خواه این کلام منظوم باشد خواه مثثور. اما شعر عروضی آن است که حتماً موزون و منظوم باشد، خواه از مخيلات باشد خواه از امور یقینی و برهانی. بنابراین بین شعر منطقی و شعر عروضی نسبت عموم و خصوص من وجه قرار دارد». ^۴

بنابراین آثاری همچون منظومة حاجی سبزواری شعر عروضی محسوب می‌شود، زیرا موزون است اگر چه تخیل نیست، ولی شعر منطقی نیست، زیرا مبتنی بر تخیل نمی‌باشد. همچنین شعر سپید - که فاقد وزن است - از لحاظ منطقی شعر است و از لحاظ عروضی شعر نیست.

۱- ر. ک: تصویر عام، به قلم دکتر عبدالرحمن بدوى در مقدمه کتاب الشعر از منطق شفا.

۲- همان، ص ۷۵.

۳- ابن سينا، منطق شفا، البرهان (مقاله الاولى)، الفصل الرابع، فى تعديل مبادی القياسات بقول عام.

۴- شرح برهان شفا، استاد مصباح یزدی، نشر امیرکبیر، تهران ۱۳۷۳، ج ۱، ص ۸۳

نظری بر موضع ابن سینا در فن شعر

همانطور که قبل اشاره کفیم، در خصوص عملکرد شیخ الریس در باب شعر و شاعری سخنان قابل توجهی از سوی صاحب نظران اظهار شده است.

شاید بتوان گفت شدیدترین انتقادات را در این باره، دکتر عبدالرحمن بدوى در مقدمه خود بر فن نهم یعنی کتاب الشعر ابن سینا در شفا، بیان کرده است. به هر حال ماناگزیریم به یک سؤال پاسخ مناسب پدھیم:

ابن سینا در موارد زیادی از مباحث منطقی دارای نوآوریهای اساسی بوده است و حتی باید تدوین منطق دو بخشی را ابتکار و دیدگاه او در منطق دانست، اما چرا در مبحث شعر چنین ابتکاراتی به خرج نداده است؟

این سؤال به ویژه وقتی بیشتر اهمیت خود را آشکار می‌کند که می‌فهمیم شیخ در موارد عدیدهای از جمله در آخر فصل هشتم از فن نهم، وعده تدوین و تهیه اثری نفیس را در این موضوع به ما می‌دهد:

«...و لا يبعدان نجتهد نحن فنبتدع في علم الشعر المطلق و في علم الشعر بحسب عادة هذا الزمان، كلاماً شديد التحصيل و التفصيل».^۱

چنانکه ملاحظه می‌شود شیخ در صدد ابداع و نوآوری در علم شعر - به نحو مطلق و بحسب عادت زمان - بوده است، اما براستی چرا هیچگاه به این وعده عمل ننموده است؟ در پاسخ این سؤال می‌توان احتمالات متعددی را در نظر گرفت، اما به هر حال بهتر است که یک احتمال را با قراین و شواهد قویتر، از میان بقیة احتمالات انتخاب کنیم. پاسخهای احتمالی به شرح زیر است:

پاسخ اول

ابن سینا واقعاً قصد داشته است به وعده خود عمل نماید اما فرصت کافی برای آن به دست نیاورده لذا نتوانسته است اثری مستقل در فن شعر تدوین کند. این پاسخ چندان درست به نظر نمی‌رسد، زیرا از انسان فکور و نابغه‌ای چون شیخ بعید است که بدون توجه به فرصت و زمان خود، نسبت به امری وعده دهد، آن هم نه با زبانی معمولی که قابل اعتماد باشد، بلکه با ضرس قاطع بگوید: در این موضوع کلامی شدید التحصیل و التفصیل ابداع می‌کیم.

پاسخ دوم

ابن سينا فرصت ابداع رساله مستقلی در شعر داشته است و حتی در تهیه آن نیز تلاش نموده است، اما موفق به ایجاد و نوآوری در این مبحث نشده است. این پاسخ نیز مقبول به نظر نمی‌رسد، زیرا اگر شیخ احتمال موفقیت خود را نمی‌داد، هرگز با این اطمینان، به ما وعده ابداع و ایجاد نمی‌داد.^۱

پاسخ سوم

به طور کلی علت عدم نگرش جدید و نوبه مبحث شعر، اختلافات عمیقی است که بین شعر یونانی و غیر یونانی وجود دارد. آنچه که از فن شعر ارسطو به ذهن این سينا می‌رسد همان چیزی نیست که در شرق و نزد این سينا برای شعر ثابت و حاصل است، لذا نمی‌توان از شیخ انتظار داشت که به همان سبک فن شعر ارسطو، کتاب یا اثری مستقل در شعر بنگارد.

در اثبات و تأیید این پاسخ لازم است که به گفتار شیخ توجه شود. وی در فصل دوم از فن نهم می‌گوید:

«اینک ما همین مقدار از تعلیم اول ارسطو را که فهم آن برایمان امکان‌پذیر است بیان می‌کنیم. زیرا اکثر آنچه که در شعر و آداب و رسوم ذکر شده است، مخصوص ایشان (یونانیان) می‌باشد و در بین خودشان معمول و متعارف است.»^۲

دکتر بدوى در توجیه و بیان این اعتذار می‌نویسد:

«ابن سينا در مقام تخلیص کاملاً متوجه این نکته بوده است که ارسطو در قواعد و آثار خود شعر یونانی رالاحظ و استقراء کرده است. آن هم با ویژگیهایی که خاص شعر یونانی است و قابل انطباق با اشعار دیگر ملتها نیست.»^۳

شیخ بخوبی دریافته بود که شعر یونانی، ویژگیهایی دارد که هرگز با اشعار ملل دیگر همچون عرب یا فارس قابل انطباق نیست. بعلاوه عدم احاطه شیخ به برخی اصطلاحات خاص در فن شعر ارسطو، باعث می‌شود تا وی نتواند آن طور که می‌خواهد آن را بیان کند و شرح دهد و احیاناً با شعر دیگر امتها (عرب - فارس) تطبیق دهد. در بیان اعتذار شیخ در عدم نوآوری در منطق شعر ارسطو، پاسخ سوم به صواب نزدیکتر است، به این معنا که بگوییم:

۱- مقدمه دکتر بدوى بر منطق شفا، الشعر، ص ۴.
۲- ابن سينا، الشفاء، المنطق، ج ۴، الفن التاسع، ص ۳۱.

۳- مقدمه دکتر بدوى بر منطق شفا، الشعر، ص ۱۷.

«نمی‌توان از ابن سینا انتظار داشت که با وجود آثار مترجم متوجه مسائل دقیقی همچون مسأله نظریه (کاریس) و وحدت موضوع و زمان و مکان باشد، چون همه اینها اموری است که آگاهی به نمایش و نمایشنامه نویسی از مقدمات آن است و این امری است که نه برای ابن سینا محقق شده و نه برای دیگر فلسفه عرب، بلکه می‌توان تأکید کرد که معانی و مسائل مذکور حتی برای احدي از مترجمین هم روشن نبوده است».^۱

بنابراین ماهیت شعر و شاعری در شرق و تفاوت عمیق آن با شعر یونان که نمایشنامه، اساس آن بوده است، باعث می‌شود تا شیخ را از ابداع رساله‌ای مستقل به سبک فن شعر ارسسطو معدوم بداریم. رساله فن شعر ارسسطو مبتنی بر اصول و دست‌مایه‌های نمایشنامه است و یا در تراژدی - که برترین گونه شعر نزداوست - مسأله اخلاق مطرح است، در حالی که در شعر و شعر شناسی شرق این سینا، چیزی به اسم نمایش و نمایشنامه در رابطه با شعر مطرح نیست و در شعر هرگز به دنبال اخلاق نیستند. بر عکس برخی دیگر از تعالیم فلسفی و دینی به ایشان آموخته بود که در تصحیح اخلاق، از شعر و خیال پرهیز کنند.^۲ با این همه، در ترجمه‌ی تلخیص شیخ، نکات قوت مهمی وجود دارد که به اختصار به آن اشاره می‌کنیم؛^۳

الف - شیخ در صدد خلاصی از ترجمة محض بوده است و لذا بعضاً به اشعار عربی استناد کرده است، اگر چه در تطبیق آنها با قواعد ارسسطو همواره موفق نبوده است. بعلاوه شیخ خود، بهره‌ای از هنر شاعری داشته است و این خود کمک بزرگی بوده است، در فهم و تخيّل و تفہیم مطالب.

ب - شیخ از دیگر هنرها همچون نقاشی و صورت پردازی مطلع بوده است و به طور کلی از عملکرد و یا بهتر بگوییم کارکرد (Function) هنر بر نفس آدمی آگاهی داشته است، لذا در بخشی محاکات، به مثالهایی از نقاشیها و آثار مانی و شاگردان او متولّ می‌شود.

ج - شیخ مفاهیم اساسی فن شعر ارسسطو را حتی بهتر از مترجمین دریافتے بوده، لذا برخلاف آنها، اصل اصطلاح را معرب، ذکر می‌کند. متی این یونس تراژدی را به مدیحه و کمدی را به هجا ترجمه کرده است و تصور کرده است که مراد یونانیان در تراژدی تحسین فضایل است و این همان مدح

۱ - همان، ص ۱۸.

۲ - قرآن کریم شاعران را مذمت فرموده و آنان را متبعان گمراهان دانسته است (شعراء / ۲۲۴) و یا شعر گفتن را شایسته پیامبر اسلام ندانسته است (یس / ۶۹) این آیات و شیوه اینها، احتمالاً بر فکر و ذهن شیخ الریس بی تأثیر نبوده است.

۳ - ترجمه و اقتباسی از مقدمه دکتر بدوى بر فن نهم از منطق شفای ابن سینا.

است، لذا آن را مدیحه نامیده است و با کمدمی که تقبیح و هجو اعمال زشت است، اما شیخ با فرات است دو واژه «طراغوذیا» و «قوموذیا» را ذکر می‌کند. موارد دیگری نیز از این نوع به چشم می‌خورد.

۴- تفطین شیخ نسبت به اختلاف شعر یونانی و شعر عربی،^۱ قابل توجه است وی فرق اساسی آن دو را تحریک شعر یونانی به فعل و اخلاق [تطهیر و تزکیة نفس، کثاریس] می‌داند، در حالی که در شعر غیر یونانی اصل، افعال است، حول موضوعات خاص و نه فعل و اخلاق. در حالی که اکثر ناقدین به این تفاوت توجهی نکردند و در نقد خود تنهایه به همان تعاریف تکراری بسته کردند.

شعر از دیدگاه خواجه نصیرالدین طوسی

خرواجه نصیرالدین طوسی نیز در آثار و شرحهای خود بر کتب منطقی، همان مطالب اسلاف را بیان نموده است. در کتاب اساس الاقتباس می‌نویسد:

«اصل تخیل را که منطقی نظر بر آن است، همیشه معتبر باشد، اگر چه طرق استعمال بگردد [تغییر کند]. و این صناعت [منطق] بالذات باحت از آن است و بالعرض از دیگر احوال شعر.

پس ماده شعر سخن است و صورتش در نزد متأخران وزن و قافیه و در نزد منطقیان، تخیل و چون این معانی مقرر شد، گوییم: مخیل کلامی بود که اقتضاء افعالی کند در نفس، بسط یا قبض یا غیر آن بی ارادت و رؤیت خواه آن کلام مقتضی تصدیقی باشد، خواه نباشد، چه اقتضاء تصدیق غیر اقتضاء تخیل بود».^۲

بنابراین به نظر خواجه، شعر می‌تواند از گزاره‌های تصدیقی باشد، اما الزاماً چنین نیست. همچنین به نظر وی، قافیه در تعریف شعر وارد است، چنانکه آن را کلام متفقی نامیده است. خواجه در قسمت دیگری تحت عنوان قیاسات شعری می‌نویسد:

«اما آنچه از تأثیف اقوال [تأثیف ثانی] حادث می‌شود، افادت تخیل کند بر وجهی که خواهند و در موضوعی که خواهند و آن را قیاسات شعری خوانند و فایده آن حدوث افعالات نفسانی بود از بسط و قبض و تعجب و حیرت و خجلت و فتور و نشاط و غیر آن که تابع تخیلات می‌باشد. تابه حسب آن نفس به تعظیم و تصغیر و تهویل و تسهیل امور حکم کند. هر چند خطابت شریک شعر باشد، در این منفعت،

۱- باعث تعجب است که در همه یا اغلب جاها، دکتر بدوى از «شعر عربى» نام می‌برد در حالی که این اختلافات مخصوص شعر عربی نیست.

۲- اساس الاقتباس، خواجه نصیرالدین طوسی، تصحیح مدرس رضوی، ص ۵۸۷، نشر دانشگاه تهران ۱۳۶۱.

اما خطاب نفع بتصدیق کند و شعر به تخیل». ^۱

چنانکه پیداست از نظر خواجه، شعر قولی است مؤلف اما با تألیفی ثانوی، گویی تألیف اولی گفتار تشکیل شده از حروف است و تألیف ثانی، گفتاری است تشکیل شده از کلمات. اصطلاح قول مؤلف را در آثار فارابی نیز مشاهده می‌کیم. خواجه با اینکه در صفحه ۵۸۷، کتاب اساس الاقتباس، شعر را اعم از تصدیق و تخیل می‌داند، اما در اینجا تنها به جنبه تخیلی آن عنایت می‌کند و تصدیق را خاص خطاب می‌شمارد.

به نظر خواجه تمام انفعالات نفسانی یعنی ترس و هول و خجلت و تعجب و شادی و مانند اینها،تابع آن جنبه خیال انگیزی و تخیل پروری شعر است. همچنین خواجه در صدد است تا از تعریف گذشتگان و متأخرین، تعریف جامعی ارائه نماید، لذا شعر را به کلام مفقنی که دارای عنصر خیال انگیزی است، تعریف می‌کند. در حالی که قافیه در نظر ارسطو و یا فارابی، جزو تعریف شعر نیست. به نظر می‌رسد وزن و قافیه، در فرایند منطقی شعر که همان تخیل است دخالت جدی نداشته باشد، اگرچه احتمالاً، کلام خیال انگیز، در صورت موزون و مفون بودن، بیش از پیش خیال انگیز بشود.

شعر در آثار منطقی پس از خواجه نصیرالدین طوسی

قبل‌آ در آثار خواجه طوسی یافته‌یم که وی افزون بر مطالب شیخ چیزی درباره شعر نگفته است. شاگرد بزرگ او نجم الدین عمر بن علی القزوینی معروف به کاتبی (متوفی به سال ۶۷۵ هـ) صاحب شمسیه از منطق دانان پس از وی به شمار می‌رود. قطب الدین محمود بن محمد الرازی (متوفی به سال ۷۶۶ هـ) شرحی بر اثر وی نوشته که به «شرح الشمسيه» مشهور است.^۲ کاتبی آن را به نام خواجه شمس الدین محمد (؟) نوشته است.

چنانکه ظاهرآ پیداست شاگرد و شارح، چیزی افزون بر گفتار استاد خود اضافه نکرده است. کاتبی در آخرین قسمت کتاب، مطلب کوتاهی را تحت عنوان خاتمه آورده است که در آن، مواد اقیسه رانیز بحث کرده است:

«قال و اما الخاتمة ففيها بحثان، الاول في مواد الاقيسة و البحث الثاني في اجزاء العلوم». ^۳

بحث ثانی همان فلسفه علم یا علم شناسی قدمًا محسوب می‌شود. آنچه که در بحث اول راجع به شعر آمده است از دو یا سه سطر تجاوز نمی‌کند که در شرح مواد غیر یقینی شارح بیان داشته است:

۲- وی نویسنده کتاب کشف الظنون است.

۳- قطب رازی، شرح الشمسيه، ص ۱۷۸، به خط احمد تفرشی، کتابفروشی علمیه اسلامیه تهران، بی‌تا.

«و دیگر از مبادی غیر یقینی، مخيلات است و آن قضایایی است تخیلی که نفس از آنها دچار انبساط و انقباض می‌شود و موجب تغیر یا ترغیب می‌گردند. چنانکه وقتی گفته شود «شراب یا قوتی سیال» نفس به شرب آن میل می‌کند و هنگامی که گفته می‌شود «عل، تلخ و مهreu است» نفس گرفته و منقبض می‌شود و از آن متغیر می‌گردد. قیاس حاصل از این مبادی را شعر نامند که غرض از آن انفعال نفس به وسیله ترغیب یا ترساندن می‌باشد. این انفعال وقتی زیادتر است که شعر دارای وزنی لطیف باشد یا با صدایی نیکو خوانده شود، همان طور که شاعران و خوانندگان می‌سرایند و می‌خوانند.^۱

به نظر قطب رازی، مخيلات از اقسام مواد غیر یقینی است که باعث ایجاد نفرت یا رغبت در چیزی می‌شود.

از مثالهایی که در باره مخيلات آورده است معلوم می‌شود که وی صدق و کذب را در آن شرط نمی‌داند، بلکه اگر گفته شود «العسل مر مهروءة» کلامی است مخیل و باعث تغیر از عسل می‌شود، اگر چه خلاف واقع باشد. قیاسی که حاصل از این ماده است، شعر است که طبعاً همان حکم را دارد، یعنی صدق و کذب در آن شرط نیست. وی غرض از شعر را انفعال نفس دانسته و وزن و صدای نیکو را در تأثیرگذاری آن مؤثر می‌داند، چنانکه شعر او خنیاگران برای تأثیر بیشتر، شعر را با وزن لطیف و صدای نیکو می‌سرایند.

در شرح مطالع الانوار ارمومی^۲، مطلبی درباره شعر به چشم نمی‌خورد و کتاب با بحث قیاسات غیر یقینی، به پایان می‌رسد.

شعر و ادراکات اعتباری

علامه طباطبایی بحث ادراکات اعتباری را در دو اثر مكتوب خود مطرح کرده است. یکی کتاب «رسائل سبعه» که مقاله پنجم آن تحت عنوان «الاعتباريات» به این بحث پرداخته است و دیگری کتاب «اصول فلسفه و روش رئالیسم». حضرت علامه در رسائل سبعه می‌فرماید:

«اعتبار عبارتست از اعطای حد یا حکم یک شئ به شئ دیگر، به وسیله تصرف و

۱- همان ص ۱۸۲.

۲- مطالع الانوار اثر منطقی قاضی ابوبکر سراج الدین (م ۶۸۲ هـ) که توسط قطب الدین رازی (تحتانی) (م ۷۶۶ هـ) شرح داده شده است.

دخلات قوه وهم^۱

در قسمت دیگری از همین مقاله می‌نویستند:

«می‌گوییم انتزاع این معانی و امور غیر حقیقی ناگزیر باید به امور حقیقی، تصوری
یا تصدیقی، متنه شود».^۲

حضرت علامه در وجه نیاز انسان و حیوان به این گونه ادراکات، معتقد است که انسان بالطبع به خاطر تحقق اراده خود و وصول به کمال حقیقی، به چنین علم و ادراکی نیازمند است لذا بین فعل انسان که کمال اوست و این علم و اذعان اعتباری ارتباطی حقیقی وجود دارد:

«انسان طبعاً محتاج علم غیر حقیقی است تا به نحو تمام و کمال به خواستهای خود برسد. چه کمال حقیقی وی در گرو این خواستها و اراده‌ها است ... و بین این فعل (اعتبار کردن معانی انتزاعی) و آن علم و اذعان غیر حقیقی نوعی ارتباط است، لذا جایز است که این علم بنابر تفاوت اعتبار، متفاوت باشد».^۳

مقصود از اختلاف علوم اعتباری همان اختلاف در اقسام آن است یعنی امر، نهی، بایدها، نبایدها، حسن و قبح و ...

علامه طباطبائی در اصول فلسفه و روش رئالیسم می‌نویسد:

«انسان یا هر موجود زنده دیگر در اثر احساسات درونی خویشتن ... یک [سلسله] ادراکات و افکاری می‌سازد که با احساسات مزبور رابطه خاص دارد... و با بقا و زوال و تبدل عوامل احساسی و یا نتایج مطلوب زایل و متبدل می‌شود».^۴

اینک باید دید شعر از لحاظ منطقی چه نسبتی با بحث ادراکات اعتباری دارد؟ آیا اصلاً بحث مذکور، شعر راهم فرا می‌گیرد یا خیر؟ آیا علامه تنها در صدد تبیین مبادی اخلاق یا فلسفه اخلاق بوده است؟

آنچه مسلم است، بحث ادراکات اعتباری از دیدگاه افراد دارای تفاسیر مختلف و بعضاً متضاد است.^۵ به هر حال مقصود ما در اینجا قضاؤت درباره محدوده یا مراد علامه از بحث ادراکات اعتباری نیست، بلکه آنچه که قدر متيقن است و به بحث شعر و شاعری مربوط می‌شود اين است که

۱ - علامه طباطبائی، محمد حسین، رسائل سمعه، مقاله پنجم، فصل دوم، ص ۱۲۹، نشر حکمت، قم ۱۳۶۲.

۲ - همان، ص ۱۲۷.

۳ - همان، مقاله ششم، صص ۱۵۸-۱۵۷.

۴ - برای اطلاع بیشتر در این موضوع ر. ک: عبدالکریم سروش، ترجح صنع، بخش تطبیقی درباره ادراکات اعتباری، ص ۳۴۳، نشر سروش، تهران ۱۳۷۰، همچنین جعفر سبحانی، حسن و فبح عقلی، ص ۱۹۴، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، تهران ۱۳۶۸.

بخش عظیمی که از اشعار که انسانها از هر قوم و ملت و به هر زبان سروده‌اند از ادراکات اعتباری ایشان نشأت بوده است. به عبارت دیگر ممکن است در تفسیر کلام علامه اختلاف باشد که آیا مقصود وی نفی حسن و قبیح عقلی بوده است یا نه و ...اما در یک مورد همه اتفاق نظر دارند که شعر نتیجه یک فرآیند ذهنی خاص در رابطه با وهم و خیال است و ویژگیهای دیگر ادراکات اعتباری در آن وجود دارد.

ویژگیهای ادراکات اعتباری

برای ادراکات اعتباری خصوصیاتی برشمرده‌اند که این ویژگیها با مقوله شعر نیز همانگی کامل دارد، یعنی شعر به عنوان مصداقی از ادراکات اعتباری دارای ویژگیهای خاص است:

۱. ادراکات اعتباری زاییده عوامل احساسی (وهم و خیال) هستند نه عقل.

۲. ادراکات اعتباری تابع قصد و هدف گوینده است، «کسی که تا دیروز، کسی را مধ می‌کرد و او را به ماه آسمان و سرو بوستان تشبیه می‌کرد، امروز با اندک رنجشی از او، او را به شیطان و حیوان تشبیه می‌کند... از این رو ادراکات اعتباری حقیقی نیستند، یعنی با واقع مطابقت ندارند و فرضی و اعتباری هستند که گوینده بر حسب اغراض و مقاصدی آنها را بر می‌گیرند و به کار می‌برد و گاهی مطابق میل خود آنها را تغییر می‌دهد».^۱

۳. بین ادراکات اعتباری و حقیقی رابطه تولیدی نیست، «به عبارت دیگر نه از ادراکات حقیقی می‌توان ادراکی اعتباری را اثبات کرد نه بالعکس، از روی یک تشبیه هم نمی‌توان حکمی حقیقی را ثابت نمود».^۲

۴. علت پیدایش این ادراکات، احتیاج و نیاز انسان است (به نظر علامه در حیوانات نیز همینطور است) در حالی که ادراکات حقیقی نسبت به احتیاج مابشرط هستند. ما تا احتیاج نداشته باشیم، چنین ادراکاتی را اعتبار نمی‌کنیم.

ویژگیهای چهارگانه مذکور در همه اعتباریات وجود دارد، نظیر مفاهیم مالکیت، ریاست و مرنویسیت یا انشاءات دیگر (امر، نهی، تمنی و عقود شرعی یا غیر شرعی). اما در خصوص شعر به چند پرسش باید پاسخ گفت: اگر اغلب اشعار در جرگه ادراکات اعتباری قرار می‌گیرند، به خاطر این است که براحتی تصور می‌کنیم که تصاویر و اصطلاحات آنها و تزیین کلمات و... زاییده عوامل غیر

۱- سروش، عبدالکریم، دانش و ارزش، ص ۲۵۹، نشر آسمان، بی‌جا، ۱۳۵۸.

۲- همان، ص ۲۶۰.

عقلی است (خيال و وهم)، و نیز تصدیق می‌کنیم که تابع انگیزه و قصد شاعر است و همچنین بین شعر و ادراکات حقیقی رابطه تولیدی نیست و چنانچه در قیاس از مقدمات شعری (تخیلی) استفاده شد، لاجرم نتیجه تابع اخس مقدمات است، و شعری (تخیلی) خواهد بود. اما براستی چگونه می‌توان تصور و تصدیق کرد که در شعر نیز یک نیاز و احتیاج باعث و منشأ القاء شعر شده است؟ به عبارت دیگر صدق ویژگی چهارم یعنی اینکه علت پیدایش ادراکات اعتباری نیاز و احتیاج انسان است، در شعر چگونه تحقق می‌پذیرد؟ اگر آدمی یا شاعر، شعر نمی‌گفتند، چه نیازی از ایشان بی‌پاسخ می‌ماند؟ چه نیازی در روح شاعر خلجان می‌کنند که با شعر گفتن آن را بر طرف می‌سازد؟ اصلًاً آیا اگر این خصوصیت (نیازمندی انسان در پیدایش ادراکات اعتباری) درباره شعر صدق نکند، آیا چیزی از اعتباریت شعر می‌کاهد؟ باید گفت می‌توان به این پرسش دو گونه پاسخ گفت: اول - با توجه به تعریف ادراکات اعتباری، شعر قطعاً جزو مصادیق ادراکات اعتباری خواهد بود، خواه نیازمندی انسان در آن دخالتی داشته باشد خواه نداشته باشد. علامه در تعریف ادراکات اعتباری بیان داشت: «آن دسته از ادراکات که در آنها حد شیءای را به شیءدیگر می‌دهیم»، چون در شعر چنین می‌کنیم، پس شعر از جمله ادراکات اعتباری است. چنانکه در شعر:

«ماهی چو تو آسمان ندارد سروی چو تو بوستان ندارد»

حد ماه را به روی محبوب داده است، درحالی که ممدوح و محبوب او به هیچ وجه کره ماه نیست و به طور کلی در تشبیه چنین می‌کنیم و حتی گفته‌اند تشبیه ابلخ آن است که نگوییم «فلان چیز مانند فلان چیز است». مثلاً نگوییم: «زید مانند شیر است»، بلکه بگوییم «زید شیر است» یعنی از ادات تشبیه و وجه شبه (شجاعت) صرف نظر کنیم.

بنابراین چون در شعر حد چیزی را برابر چیزی بار می‌کنیم، پس شعر از ادراکات اعتباری است اگر چه ندانیم چه نیازی در انسان باعث ایجاد چنین شعر و ادراکی شده است. دوم - بگوییم شعر هم به حسب تعریف ادراکات اعتباری و هم با توجه به ویژگی مذکور، در دایرة اعتباریات قرار می‌گیرد. به حسب تعریف که واضح است اما اینکه چه نیازی باعث شعر گفتن می‌شود، باید گفت که این پرسش به مباحث فلسفی زیبایی شناسی و شناخت کیفیات روانی انسان (شاعر) راجع است.

شاعر به علت وجود حالات خاص روحی از قبیل محبت، عشق یا تنفر و تحسین و ... برای اظهار آن حالات و تأثیر در نقوس، شعر را ایجاد و القا می‌کند. نیازهای متعددی را می‌توان برای شاعر تصور کرد. چه بسا شاعری برای افتعال کردن غریزه شهرت طلبی شعر بگوید. این هم خود نیازی است که با گفتن شعر مرتفع می‌شود. بعلاوه بخش اعظم و مهمی از ادبیات شعری در خدمت اهداف خاص اجتماعی و اخلاقی و عرفانی است که این بحث را در تکملة آینده بیان می‌کنیم.

به عنوان نتیجه این قسمت، می‌توان گفت: شعر بوریزه آن شعری که دست مایه‌های اصلی و اولیه آن تخیل است، از مصاديق بارز و متفق عليه ادراکات اعتباری است، زیرا در اینگونه اشعار شاعر حدود اشیاء عرض کرده و برای ایقاع در نفس و سمع آنها را به یکدیگر حمل می‌کند به همین دلیل دارای کلیه ویژگیهای ادراکات اعتباری نیز می‌باشد.

تکملہ

آنچه تاکنون گفته ایم همه در مقام تبیین این معنا بوده است که شعر از لحاظ منطقی و با فرآیند منطقی، قایم به تخیل و خیال انگیزی است. طبعاً اگر کلامی متقونم به تخیل و وهم شد، لوزام خاص خود را به دنبال می آورد که مهمترین آنها عدم التزام به تطابق با واقعیت است یعنی در شعر کسی به دنبال حقیقت - به معنای مطابقت با واقعیت - نمی گردد، بلکه هر چه از واقعیات عالم فاصله بیشتری داشته باشد - با رعایت دیگر ارکان شعر - خیال انگیزتر و جذاب‌تر است:

زسم ستوران در این پهنه دشت
زین شد شش و آسمان گشت هشت
این تصویر صرفاً تخیلی و دور از واقعیت است که شعر فردوسی را اینگونه حماسی تر و خیال
انگیزتر نموده است. اما باید توجه و اعتراف نمود که بخش زیادی از اشعار - در هر قوم و زبانی - به
گونه‌ای است که تنها محصول قوه مخیله نبود بلکه بهره زیادی از اندیشه و تعقل برده است. چنین
اشعاری را نمی‌توان از لحاظ ساختار معنوی آن و فرایند منطقی، در ردیف ادراکات اعتباری محض
و داده‌های خیال انگیز قرار داد. اینگونه اشعار که غالباً در لباس زیبای غزل عرفانی القا شده‌اند،
حقیقی هستند و حتی می‌توان ادعای نمود که حقیقت نه تنها در آنها، امری فراتر از مطابقت با واقعیت
است بلکه اصلی خود بیان دلنشیینی از حقایق محض می‌باشد.

«محی الدین عربی»، پدر عرفان نظری می‌گوید: «اگر از گریه ابر سخن می‌گوییم، یا از خنده شکوفه و یا از زنانی که مانند خورشید و ماه می‌درخشند سخن به میان می‌آوریم، در اینها اسراری است که پروردگار به وجود آورده و به صورت الهامات بر قلب من وارد شده است...».^۱

نژد عرفا و نیز به عقیده اصحاب معرفت و شهود، حقایق عالم و اسرار هستی نه تنها در قالب الفاظ نمی‌گنجد، بلکه اصلاً بهتر است سراغ آن را از عقل نگریم، یعنی کویی مطلبی فوق ادراکات عقلی است، تا این سد به تخلصات.

ای که از دفتر عقل آیت عشق آموزی ترسم این نکته به تحقیق خواهی داشت
 شیخ محمود شبستری نیز در همین خصوص می‌گوید:^۱

هر آن چیزی که در عالم عیان است	چو عکسی زافت‌تاب آن جهان است
جهان چو زلف و خط و خال و ابروست	که هر چیزی به جای خویش نیکوست

پس اگر در اشعار تخیلی محض، چیزی به عنوان مطابقت با واقع الزام نیست، برعکس در برخی اشعار، بویژه از اشعار عرفانی ریانی، از مطابقت با عالم عین هم فراتر می‌رویم تا حدی که اعیان خارجی را عکسی از آفتاب حقایق می‌انگارند و با شعر خود به ایما و اشاره از آن حقایق مکنون سخن می‌گویند.

گونه‌ای از شعر رانیز باید مورد توجه قرار داد که بین دو قسم مذکور قرار دارد، یعنی نه اعتباری محض است نه از اعیان خارجی فراتر رفته بلکه دقیقاً به نحوی با واقعیات عینی مطابقت داردند، بنابراین از لحاظ منطقی و واقع نمایی، از شعر اعتباری فراتر و از شعر عرفانی فروتر می‌باشد. اشعاری که در بیان یک اندیشه خاص یا تحریک برای یک رفتار معین فردی یا اجتماعی یا اهداف سیاسی سروده می‌شود از این دسته‌اند. با این همه، باید هوشیار باشیم و این قسم شعر را با اشعار تعلیمی مانند الفیه ابن مالک یا منظومة حاجی سبزواری یکسان نپنداشیم، زیرا این قسم شعر علاوه بر بهره‌مندی از حقایق و اندیشه از زیبایی‌های کلامی و گفتاری سود جسته‌اند تا بدین‌سان در جان شنونده خویش اثری بیشتر پدید آورند، در حالیکه در اشعار تعلیمی، مقصود تنها بیان مطلب فنی با یک وزن معین است.

شاید بهترین نمونه از این نوع، اشعاری که اعتباری محض نبوده و از تعقل و مطابقت با واقع برخوردارند - برخی از سرودهای مولوی باشد. چنانکه در شعر تمثیلی خود درباره فیل و افرادی که آن را نمی‌دیدند به کمک تمثیل و زیبایی‌های گفتاری نه تنها امری دور از واقع نمی‌گوید، بلکه یک حقیقت شناخت شناسی را گوشزد می‌کند. تمثیل فیل حاوی نکات مهمی درباره ظرفیت ادرارک آدمی است بدین معناکه تجربه حسی به تنها یکی برای شناخت کافی نیست و اعتماد بر آن باعث اختلاف آراء و نزاع افراد می‌شود، لکن:

«در کف هر یک اگر شمعی بدی
 اختلاف از گفتگو بیرون شدی»

این شعر نه تنها ثمرة خیال و وهم نیست، بلکه محصول تعقل و اندیشه‌ای است که راه را برای شناسایی صحیح نشان می‌دهد و البته از لحاظ کلامی از مزایای کلام شعری در جهت تأثیر در نقوس

نیز بهره‌مند است.

سعدی می‌گوید:

«بامدادی که تفاوت نکند لیل و نهار خوش بود دامن صحرا و تماشای بهار»
 واضح است که این شعر، اولاً خبری از عالم واقع است. ثانیاً با آن مطابقت می‌کند، یعنی در صبحگاه اول بهار، روز و شب به یک اندازه است. اگر چه همین امر عینی با احساس شاعر درآمیخته است و آن را زیبا کرده است، زیرا شاعر می‌گوید: در چنین بامدادی، دامنه صحرا و تماشای بهار، تماشایی و لذت بخش است.

استاد شفیعی کدکنی به اینگونه حالات «حس آمیزی» می‌گوید.^۱ یعنی در اینگونه اشعار فقط حواس خیال و وهم مؤثر نیستند، بلکه دیگر حواس باطن نیز با آن دو حس آمیخته و نتیجه آن شعری می‌شود که علاوه بر خیال انگیزی، دارای بهره‌ای از حقیقت و واقعیت است و صرفاً اعتباری و تخیلی نیست، بلکه دارای ما به ازای عینی هم هست.

همچنین است بسیاری از اشعار که در مسائل اجتماعی و سیاسی سروده می‌شود. مثلاً شاعری مخاطبان را به جنگ و جهاد تحریض می‌کند. اغلب اشعار اقبال لاهوری که در بیان شناسایی خود و بیگانه است از این نوع می‌باشد:

در جهان او دو صد فردوس رنگ
شاخ و برگ و آشیانها سوخته
دل ضعیف است و نگه را بنده است
پیش این بتخانه افتاد سرنگون...»
پیداست که اشعاری از این قبیل هرگز بر خیال صرف استوار نبوده است، بلکه بر گونه‌ای اندیشه و بینش اجتماعی - سیاسی نسبت به یک واقعیت به نام «فرنگ» یا «غرب» مبنی است. وی همین واقعیت و بینش معقول را در لباس چشمگیر شعر مستور ساخته است، نتیجه این بحث این است که شعر را از لحظ نگرش منطقی و دخالت تخیل در آن می‌توان در سه طبقه دسته بندی کرد:

الف - شعری که به قوه خیال متکی است و هیچ بهره‌ای از واقعیت نبرده است، این گونه شعر مصدق بارزی از ادراکات اعتباری انسان است و هدف از آن صرفاً خیال انگیزی است.

ب - شعری که تنها خیال در آن مؤثر نیست و بلکه ثمرة آراء و عقاید معقول است و ما به ازای عینی دارد و حاکی از واقعیات است و از حقیقت - به معنای مطابقت با واقع - بهره‌مند است، لذا

۱ - مجله سروش، شماره ۴۹۱، مهرماه ۱۳۶۸، مقاله «تئوری شعر و مکاتب شاعری»، ص ۲۰.

اعتباری محض نیست، اما از تشبیه و تمثیل و صنایع ادبی و لفظی برای تأثیر در نفس شنونده از لحاظ اهداف اخلاقی، معنوی و اجتماعی استفاده می‌کند.

ج- شعری که هرگز بر خیال منکری نیست و حتی از داده‌های عقلی نیز فراتر می‌رود و نه تنها با واقعیت مطابقت دارد، بلکه بیان زیبایی از عالیترین واقعیات و حقایقی هستی است. این گونه اشعار درست مقابله ادراکات اعتباری است، زیرا به لطایف الحیل از حقیقی‌ترین امور واقعی حکایت می‌کند.

جان کلام و خاتمه سخن

در صفحات پیش، شعر را از جنبه منطق مورد بررسی قرار دادیم و دانستیم که تقریباً همه منطق دانان و فلاسفه از قدم‌گرفته تا متأخران و معاصران، بر این نکته اتفاق نظر دارند که شعر را صورتی است و ماده‌ای، صورت آن الفاظ و اوزان است و ماده آن معانی لطیفی که برخی آن را «تخیل» و عده‌ای آن را «تقلید» پنداشته‌اند.

هگل در آغاز رساله مشهور «فن شعر» می‌نویسد:

«تعریف شعر و بیان اوصاف اصلی آن مشکلی است که تقریباً تمام کسانی که در این باب سخن رانده‌اند از حل آن فرومانده‌اند».^۱

به همین دلیل بسیاری از صاحب‌نظران که در تنگنای اندیشه از تعریف منطقی شعر و امانده‌اند، تنها به رسم شعر پرداخته‌اند که این رسوم نیز به تحلیل اسمی شعر نزدیکتر است، مثلاً ولتر شعر را «موسیقی روحهای بزرگ و حساس» می‌خواند و شکسپیر می‌نویسد:

«شعر نوعی موسیقی است که هر کس در درون خود دارد».^۲

این تعاریف اگر چه از سوی ادبی، بیان شده است، اما گویای این مطلب است که تعریف ماهیت شعر اگر امری ممتنع نباشد، از ممتنع نیز دور نیست. با نظری در تعاریف منطق دانان، این مطلب تأیید می‌شود. عده‌ای از ایشان بیشتر به ماده شعر توجه داشته‌اند، چنانکه این سینا می‌گفت:

«شعر سخنی خیال انگیز است که از اقوال موزون و منساوی ساخته شده باشد و نزد تازیان قافیه نیز برای شعر لازم است... اما منطقی از آن نظر به شعر می‌نگرد که خیال را بر می‌انگیزد».

۱- زرین‌کوب، عبدالحسین، «باداشرت‌ها و اندیشه‌ها»، ص ۴۷.

۲- همان.

دقت در تعریف مذکور نشان می‌دهد که نه به وظیفه شگرفی که شعر در تزکیه نقوص و تهذیب عواطف دارد اشاره شده است^۱ نه از حقیقت گویی ارزنده‌ای که شعر را از رؤیاهای کودکانه و خیال‌بافی‌های جنون آمیز جدا می‌کند، سخنی رفته است.

شمس قیس در المعجم فی معاشر اشعار العجم می‌نویسد:

«شعر سخنی اندیشیده، مرتب، معنوی، موزون، متکرر، متساوی، حروف آخر آن به یکدیگر ماننده».

بدیهی است که این تعریف نیز شعر را در حصار تنگ وزن و قافیه محدود می‌سازد و آن را تاحد نظم و سجع پایین می‌آورد.^۲

خواجه طوسی سعی کرده است تایین تعریف ادبی و منطق دانان جمع نماید لذا شعر را به کلامی موزون و مخلل تعریف کرده است اما باز خالی از اشکال نیست و قبیلی برای تمایز شعر حقیقت که از گفتارهای روزیایی و تخیلی محض در آن به چشم نمی‌خورد. اما علی‌رغم مشکلات تعریفی شعر، می‌دانیم که بخش اعظمی از اشعار را باید جزو ادراکات اعتباری محسوب کرد که شرح آن گذشت. اینک که تقریباً از کوره راه تعریف و تحدید منطقی در شعر‌شناسی و اماندهایم، بهتر است که به زبان تمثیل، تصویر نزدیک به واقعی از شعر به دست دهیم.

شعر همچون یک عروس می‌ماند که داراء، روح و جسم و لباس است. روح شعر یک تجربه عرفانی است:

در سخن را که گره کرده‌ای

جامی، سبحه‌الابرار

جسم شعر، همین زبان تخیلی آن است برخلاف زبان علمی و زبان خطابه و وزن و لفظ لباس شعر است. آنچه که از ترکیب این روح و تن و رخت توسط شاعر - که شاهد یک تجربه عمیق عرفانی بوده است - آفریده می‌شود امری است زیبا به نام شعر، آیا براستی تمثیل مذکور در این غزل حافظ تجسم نیافته است؟

دوش می‌آمد و رخساره برافروخته بود	تاکجا باز دل غمزدهای سوخته بود
رسم عاشق‌کشی و شیوه شهر آشوبی	جامه‌ای بود که بر قامت او دوخته بود

۱- البته این نظر دکتر زرین‌کوب است، لکن چندان موجه به نظر نمی‌رسد زیرا وظیفه مذکور در خصوص غایت شعر مطرح است اما مقصود شیخ تعریف به غایت نبوده است، اما نقد ایشان نسبت به شیخ در خصوص وجه فارق شعر با رؤیاهای کودکانه موجه می‌نماید.

۲- زرین‌کوب، عبدالحسین، «یادداشت‌ها و اندیشه‌ها»، ص ۴۹.

جان عشق سپند رخ خود می دانست
 گرچه می گفت که زارت بکشم می دیدم
 کفر زلتش ره دین می زد و آن سنگین دل
 دل بسی خون به کف آورد ولی دیده بریخت
 یار مفروش به دنیا که بسی سود نکرد
 آنکه یوسف به زر ناسره بفروخته بود
 گفت و خوش گفت برو خرقه بسوزان حافظ
 یارب این قلب شناسی ز که آموخته بود^۱

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 پرتال جامع علوم انسانی