

يقظة الشعور لدى الشعراء الخالدين

الشيرازيان والشابى نموذجاً*

الدكتور محمد علي آذرشب^۱

أستاذ في جامعة طهران

ملخص

الشعور باختصار هو القوة التي تحرّر الإنسان من الانشداد بما تنشئ إليه البهائم، وترفعه ليطوي مراحل كما له. وكل الخالدين في التاريخ من المصلحين وأصحاب الكلمة والفنانين والشعراء، إنما خلدوا لأنهم ضربوا على وتر إيقاظ الشعور. وكلما كان الشعور لدى هؤلاء الخالدين أقوى كان تأثيرهم في إيقاظ المتلقين أكثر وكان خلودهم أبقي وأدوم.

والشعراء من أقدر الناس على إيقاظ الشعور، لأنهم يستخدمون "الكلمة" و"الموسيقى". لكنّ العظام منهم يفوقون الباقين بقوة تأثيرهم على الإيقاظ، لما في صدورهم من لهيب المشاعر التي تتحول إلى كلمات جزلة وأنغام عذبة تدخل القلوب وتثير العواطف والشعور.

قوة الشعر إذن ليست في قديمه أو حديثه وليست في عربيّه أو فارسيّه، إنما في حرارة لهيبه. وهذا المقال يتناول من دائرة شعراء الفارسية القدماء حافظ وسعدي، ومن دائرة شعراء العربية المعاصرين أبا القاسم الشابي. ورغم ما بين الشيرازيين والشابى من فواصل الزمان والمكان واللغة فهم ينطقون جميعاً بلغة واحدة.. لغة يقظة الشعور.

الكلمات الأساسية: يقظة الشعور، سعدي، حافظ، الشابي.

معنى يقظة الشعور:

يقظة الشعور تعني تحرر الإنسان من ذاتيته وأنانيته لينطلق في حركة تكاملية يتحدى فيها العوائق والعقبات ليسجل الانتصارات في حقل خلق مجتمع أفضل.

كل الأديان دعت إلى تحقيق هذا الهدف الكبير.. لأن فيه إحياءاً للإنسان، وهل الدين إلا الإحياء: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ﴾.

وكان هذا أيضاً هدف المصلحين والإحيائيين على مر التاريخ.

وإذا أردنا بيان هذه الحقيقة بلغة كتاب الله العزيز فإن الإنسان بالتعبير القرآني مخلوق من "طين" يرمز إلى الجانب الهابط من الوجود البشري ومن نفخة روح رب العالمين التي ترمز إلى الجانب المتسامي من الإنسان والى قدرة حركته التكاملية نحو أبعاد لا نهائية.

وفي الإنسان نوازع تشدّه إلى الطين ومهمة الرسالة السماوية أن تترع الإنسان من انشدادات الطين لتحلّق به إلى آفاق رحبة يرى فيها حقيقة إنسانيته ويكتسب فيها معرفة بحقيقة الحياة وحقيقة الجمال والكمال.

إيقاظ الشعور بهذا المفهوم يعني إذكاء الجانب المتسامي من الإنسان وتحريكه نحو الآفاق الرحبة من المعرفة والكمال والجمال.

يقظة الشعور عند سعدي

سعدي الشيرازي ولد سنة ٦٠٦ هجرية بمدينة شيراز، وعاش فترة انحطاط الحالة الشعرية لدى الأمة الإسلامية بسبب ما دبّ فيها من ضعف أدى إلى اجتياح المغول وسقوط الخلافة العباسية وما تبع ذلك عادة من هزيمة نفسية وتراجع في المعنويات وارتقاء في العزائم والهمم. فنهض هذا الرجل ليعزف على أوتار استنهاض شعور الأمة، وسلك المحاور التالية:

١- محور الانشداد بالإنسانية جمعاء.

خطاب سعدي في هذا المحور يسعى إلى كسر كل الأطر التي تحدّ الإنسان من الانفتاح على أخيه الإنسان، انطلاقاً من مفهوم "التعارف" الذي دعا إليه القرآن الكريم. ومن مفهوم وحدة المجتمع الإنساني. يقول: في أبيات تتصدّر اليوم واجهة منظمة الأمم المتحدة:

بني آدم اعضاى يكديگرند
كه در آفرينش زيک گوهرنند
چو عضوى به درد آورد روزگار
دگر عضوها را نماند قرار
تو كز محنت ديگران بي غمى
نشايد كه نامت نهند آدمى

(سعدى، ۱۳۷۰، ص ۲۵)

آي:

"بنو آدم جسدٌ واحدٌ
إلى عنصر واحدٍ عائدٌ
إذا مسّ عضواً أليم السقام
فَسائرُ أعضائه لا تنام
إذا أنت للناس لم تألم
فكيف تسميت بالآدمي!"

ويرفض سعدى أن يعيش الإنسان المؤمن في عزلة عن الناس وأن يغرق في عبادته دون تقديم خدمة لبني البشر يقول:

صاحب دلی به مدرسه آمد زخانقاه
بشکست عهد صحبت اهل طریق را
گفتم میان عالم و عابد چه فرق بود
تا اختیار کردی از آن، این فریق را
گفت آن گلیم خویش به در می برد ز موج
وین سعی می کند که بگیرد غریق را

(همان، صص ۸۰-۸۱)

آي: "عارف جاء من الخانقاه إلى المدرسة/ وقطع عهد الصحبة مع أهل الطريقة / قلت: ما الفرق بين العالم والعابد / حتى جعلك تختار هذا الطريق؟ / قال: ذاك ينقذ سجاده من الموج وهذا يسعى للأخذ بيد الغريق".

٢- محور الارتباط بالأمة الإسلامية الكبرى

وهو هدف عظيم يعلو على الأطر الضيقة الإقليمية والقومية ويخلق في الإنسان روح الانتماء إلى الأمة الإسلامية جمعاء.

ولتحقيقه سلك نهج الامتزاج اللغوي بين العربية والفارسية، وطاف في العالم العربي والإسلامي ليفتح أمام الإيرانيين آفاقاً رحبة من الحياة الإسلامية في البلدان الأخرى.

بالنسبة إلى الامتزاج اللغوي فإن تراث سعدي مزج في مؤلفاته بين العربية والفارسية بحيث لا يمكن أن يطالعهما أحد إلا أن يكون ملماً باللغتين معاً. ولم يكن ذلك مصادفة، بل تعمّد إلى ذلك - فيما أعتقد - ليثبت أن الامتزاج هذا يبلغ باللغة إلى ذروة الكمال.

كثرة التضمينات القرآنية وكثرة العبارات والأبيات العربية التي تتخلل نثره وتلمّع شعره، والقصائد العربية التي تحتويها كلياته تثبت أنه أراد التوفيق بين اللغتين العربية والفارسية ليخرج بنصوص تجمع بين الاثنين في إطار جميل خلّاب بعيد عن أي تكلف.

في كتابه "گلستان" على سبيل المثال ترى في الصفحة الأولى نثراً مليئاً بالمفردات العربية: منّة.. عزّ وجلّ.. طاعة.. موجب.. قرب.. شكر.. مزيد.. نعمة.. نفس.. ممدّ.. حياة.. مفرّح.. ذات.. واجب.. تقصير.. عذر.. رحمة.. حساب.. ناموس.. فاحش.. وظيفة.. خطأ.. كريم.. خزانة.. غيب.. وظيفة.. محروم.. نظّر.. فرّاش.. فرش.. داية.. بنات.. نبات.. خلعة.. قباء.. ورق.. أطفال.. قدوم.. موسم.. ربيع.. و..

وترى في الصفحة نفسها قوله تعالى: ﴿اعملوا آل داود شكراً وقليل من عبادي الشكور﴾.. وهكذا تستمر الصفحات على هذا المنوال تتخللها أبيات بالعربية مشفوعة بأبيات في الفارسية.

والعربية في كليات سعدي نراها:

— في المفردات العربية الكثيرة في نثره.

— وفي أبياته العربية المنتثرة خلال نثره.

— وفي قصائده العربية التي أفرد لها المحققون قسماً خاصاً.

تبدأ أولها بقوله:

الحمد لله رب العالمين على

مادراً من نعمة عز اسمه وعلا

وهي في ذكر الله ونعمه.

والثانية في رثاء بغداد والخليفة المعتصم بالله العباسي بعد هجوم المغول ومطلعها:

حبستُ بجفني المدامع لا تجري
فلما طغى الماء استطال على السكر

(سعدى، ۱۳۷۰، صص ۷۳ و ۷۷)

وتزيد على تسعين بيتاً.

والثالثة في مدح نور الدين بن صياد ومطلعها:

مادام ينسرح الغزلان في الوادي

احذر يفوتك صيد يا ابن صياد

(همان، صص ۷۷-۷۸)

عدد هذه القصائد العربية يربو على العشرين، وأكثرها في الغزل كما ذكرنا، ومن غزله العربي

قوله:

يا نديمي قم تنبه واسقني واسقني الندامي

اسقياي وهدير الرعد قد أبكى الغماما

وشفا الأزهار تفتّر من الضحك ابساما

قل لمن غير أهل الحب بالجهل ولا ما

لا عرفت الحب هيهات ولا ذقت الغراما

(همان، ص ۸۷)

كما نرى العربية في ملمّعاته نظير قوله:

وقتها يكدم برأسودي تنم^(۱)

قال مولائي لطيفي لا تنم

اسقياي ودعاني أفضح

عشق ومستوري نياميزد بهم^(١)

ما مسكيني سلاح انداختيم^(٢)

لا تحلوا قتل من ألقى السلم

قد ملكت القلب ملكاً دائماً

خواهي اكنون عدل كن خواهي ستم^(٣)

(سعدى، ١٣٧٠، ص ٣٣٧)

ولست مظاهر الوحدة الحضارية عند سعدي متجلية في الامتزاج اللغوي بين العربية والفارسية فحسب، بل أيضاً فيما يعرضه من قصص حقيقية أو رمزية دارت في بلاد عربية أو غير عربية أحياناً من العالم الإسلامى.

فتجواله في العراق والشام ومصر والجزيرة العربية أمده بمخصب حضاري في شعره ونثره. في أحاديثه عن الشام مثلاً يتكرر ذكر دمشق والقدس وحلب وطرابلس، ويذكر عنها قصصاً فيها عبرة وتذكير. من ذلك قصة أسره في الشام يرويها على طريقته في السرد. يذكر القصة مشورة ثم يقطع فقراتها بقطعة شعرية أو بيت، وفيها من العبر الكبيرة المرتبطة بواقعنا الراهن، يقول: (سعدى الشيرازى، ١٤٢٥هـ، ص ١٤٢-١٤٣)

"ذات يوم بدت لي ملالة من صحبة إخواني الدمشقين، فهتمت على وجهي في صحراء القدس واستأنست بالحيوانات، إلى وقعت يوماً في اسراالفرنج قيد الفرنج (ويبدو أنه يشير إلى أسره بيد المهاجمين الصليبيين على الأراضي الفلسطينية يومئذ) وسنحروني في عمل الطين مع اليهود في خندق طرابلس، حتى مرّ بي واحد من رؤساء حلب كان له بي سابق معرفة، وعرفني فقال: أي فلان! ما هذه الحال؟

(قطعة شعرية)

"كنت أفرّ من الناس إلى الجبل والصحراء / لأنه لم يكن لي عن الله انشغال بالغير / فقس في أية حالة أكون حينما / يتحتّم عليّ أن أعمل في حظيرة اللثام".

لإن يكن الرجل مقيداً عند الأصدقاء

خير من أن يكون في البستان مع الغرباء

* * *

"فأشفق على حالي التَّعْسَة، وخلصني من القيد بعشرة دنانير، وأخذني إلى حلب، وزوجني ابنته، بصداق قدره مائة دينار، بعد أيامٍ، أخذت ابنته في المشاكسة والعصيان وطول اللسان، وكانت تنغص عيشي".

«المرأة الخبيثة في بيت الرجل الطيب
 جحيم في هذا العالم أيضاً
 فحذار من قرين السوء حذار،
 (وقنا ربّنا عذاب النار)»

* * *

"فأطالت مرّة لسان التّعنت وكانت تقول: ألسنت أنت الذي خلّصك أبي من قيد الافرنج بعشرة دنانير؟ فقلت بلى! أنا ذاك الذي خلصني أبوك من قيد الفرنج بعشرة دنانير وجعلني أسيراً في يدك بمائة دينار".

«سمعت أن رجلاً كبيراً خلّص حروفاً من فم ذئب
 وفي وقت الليل أمرّ السكين على حلقة»
 روح الخروف منه قائله:
 لقد اختطفني من برائن الذئب
 فلما نظرتُ، كنت أنت ذئبي في النهاية

* * *

وفي القصة بعض مضامين إضافية ممتعة وهي إلى السرد الأدبي الممتع:

١- أن الإنسان إذا ملّ المقام في مكان فعليه أن ينتقل منه، وهي دعوة إلى عدم الخضوع للعادة، وعدم الخضوع للعادة من أهم محاور دعوة العرفاء.

٢- مقارنة بين العيش مع البشر العاديين (مردم)، وهم الدمشقيون، والعيش مع البشر اللثام (نامردم)، وهم الافرنج الغزاة. وتأكيد على أن الإنسان إذا ملّ المقام مع أهله فلا بدّ أن ينتقل الي بين أهل آخرين من أبناء أمته لا أن يوقع نفسه في ورطة اللثام من أعداء أمته. فقيّد الأصدقاء أفضل من

بستان الغرباء.

٣- إشارة إلى إمكان أن يلقي الإنسان العنت من الاقرباء الجهال المشاكسين، حتى ولو كان ذلك القريب زوجه.

٤- إشارة إلى أن المتظاهرين بالإنقاذ والتحرير قد يكونون هم أنفسهم الخزّارين.

٣- محور الدعوة إلى العزة

الذلل من أهم عوامل خمود الشعور، والعزة من أهم حوافز الإيقاظ.

المجتمع البشري حيّ بعزته فإذا ذلّ مات.. هذه حقيقة تؤكدها كل الدراسات التاريخية والاجتماعية، وتثبتها حقائق الواقع الراهن، من هنا فإن كلّ الأنبياء والمصلحين دعوا إلى صيانة عزة الإنسان وكرامته على ظهر الأرض، كي يستشعر الحياة، ويسير على طريق استخلاف الله في الأرض وما يتطلبه هذا الاستخلاف من إبداع وابتكار واستثمار لمواهب الطبيعة وكنوزها.

وسعدي بأسلوبه الأدبي الرائع جهداً لأن يحافظ على روح العزة في مجتمعه بعد أن تكالبت عليه أنواع الظروف لإذلاله.

وأهمّ وأمرّ ضرب عليه لصيانة روح العزة في المجتمع هو إنقاذ الناس من التهاافت على الدنيا كتهافت الذباب على قطعة الحلوى. وإيقاظ العقول والقلوب على حقيقة هذه الحياة التي لا تبقى لأحد. وهذا لا يعني أنه دعا إلى ترك الدنيا، بل دعا إلى ممارسة الحياة ممارسة مترفعة عن الدنيا وعن الذاتية والأنانية، وعن الحرص والطمع، وعن كل العوامل التي تخلق السلبيات في العلاقات الاجتماعية، وتحول دون تفتح مواهب الإنسان وكفاءته ودون العطاء الاجتماعي العام. دعا إلى أن لا يتحول الإنسان إلى دودة تعيش في الظلام، لا تعرف إلا ما حولها، ولا تعمل إلا لإشباع نهمها الغريزي.

نراه في حكاياته بكتاب گلستان يخاطب النفس الإنسانية بأساليب مختلفة لينتشلها من وهدة الهبوط ويرفعها إلى الارتباط بالكون الفسيح وخالفه.

يقول في الباب السابع: "سمعت أحداً من الشيوخ الميرين يقول لمريد: أي بني! لو كان ارتباط ابن

آدم بالرازق بقدر ارتباطه بالرزق لارتقى على الملائكة في المقام".

وفي هذا المضمار ينشد أحياناً بيتاً بالعربية:

بئس المطاعم حين الذل يكسيها
القدر متصب والقدر مخفوض

و بالفارسية:

هرکه نان از عمل خویش خورد
منت از حاتم طائی نبرد

أي:

"كل من يأكل الخبز من عمله / لا يتحمل المنة حتى من حاتم الطائي".

و يزيد:

"إذا أردت الغنى، لا تطلب غير القناعة / فإنها دولة هنية/ إذا نثر الغني الذهب بحجره / فحذار أن
تنظر إلى نواله/ فقد سمعت كثيراً من الأكابر (يقولون) / إن صبر الفقير خير من بذل الغني".
وفي كتابه بوستان خصص باباً للقناعة يدعو إليه بقوله مثلاً:

— "اقنعني أيتها النفس بالقليل / حتى تري السلطان والفقير متساويين".

— "وابع جوفاً طاهراً أبناً تذهب / فإن البطن لن يملأه إلا التراب".

— "والنفس الأمانة تحيل عز المرء ذلاً / فلا تطعها إن كنت عاقلاً".

وفي قطعاته الشعرية يكثر من التأكيد على عزة النفس، وفي إحداها يصور أصدقاءه
يقولون له:

"لماذا أنت يا سعدي لا تتحرك للحصول على المال والمتاع؟ / فأنت تبرع على عرش الشعر، فلماذا
تعيش كما يعيش المرتاضون؟/ لو مدحت قليلاً فستنال الحظوة/ وصاحب الفن إن كان معدماً فهو
مغبون، ولا يقدر أن يكسب ود الإخوان".

و يجيبهم:

"لا أستطيع أن أرفع حاجتي إلى هذا المالك وذاك الثري/ فهذا من فعل المتكدين/ لو طلب مني أن
أخذ إبرة من اللثام/ لتحولت هذه الإبرة إلى إبر على جلدي مثل القنفذ/ لقد قلت: إن رضا الصديق لا
يتيسر إلا بالمال/ وهذا أيضاً خلاف المعرفة والرأي الصحيح/ فألف كثر ثمين يعادل حبة من الفن/ والمنة

بعد ذلك على المعطي، والحيف عَلَيَّ.

٤- تربية الذوق الجمالي

حين يحمد الشعور يرسف الإنسان في أغلال الطين، فلا يستطيع أن ينطلق في رحاب الكون الفسيح، ولا يستطيع أن يرى الجمال، لأن الجمال قيمة إنسانية لا يراها إلا المتحررون. وسعدي من المتحررين ومن دعاة التحرر، بعبارة أخرى إنه عاشق ومن الدعاة إلى العشق، فالعشق هو الهيام بالجمال، والعاشق بهذا المعنى هو الذي يغلي صدره بالمشاعر النبيلة التي تدفعه إلى حبّ الجمال والكمال، من هنا فالعاشق لا يستقرّ ولا ينجح ولا يستسلم للظروف، بل يتحرك رغم كل الصعاب على طريق الجمال.

وعلى العكس من العاشق، الإنسان المتبلّد الإحساس، الضعيف الهمة، الذي لا يهتزّ أمام السحر ولا يطرب أمام الجمال.

وتربية الذوق الجمالي هدف كل الأنبياء والمصلحين، لأنه يدفع الإنسان للحركة نحو الجمال المطلق ويجعل الكائن البشري معرضاً عن القبائح والسيئات.

نحن اليوم بأمس الحاجة لتربية الذوق الجمالي لشبابنا لكي يطلبوا الجمال في كل مجالات حياتهم، ويعرضوا عن القبيح في المظهر والسلوك. والذوق الجمالي يبعد الشباب عن الوقوع في مستنقع الرذيلة، لأن الشاب - إن تحلّى بالذوق الجمالي - يستطيع أن يفهم قبح الرذائل، ويفهم الفرق بين الجمال الحقيقي والجمال السرابي الخداع.

وهي مسألة نحتاج إلى الوقوف عندها طويلاً، لكننا نكتفي بهذه الإشارة ونعود إلى سعدي الشيرازي الذي سعى فيما سعى إلى أن يستثير الذوق الجمالي الفطري في مجتمعه، الذي تكالبت فيه ظروف سحق هذا الذوق وإماتته، بفعل الأوضاع الاجتماعية السيئة.

فهو أولاً يكرّر الدعوة إلى التأمل في مظاهر الطبيعة وما فيها من جلال وجمال وأسرار، وإلى التعمق بما وراء الظواهر من علاقات تربط كل الكون بمدف تكاملي واحد. يقول:

بذكرش هرچه بینی در خسروش است

دل داند درین معنی که گوش است

نه بلبل بر گلش تسییح خوان است

که هر خاری به تسییحش زبان است

أی:

"کل ماتراه بموج بذکره/ لا يفهم ذلك إلا القلب السميع/ ليس البلبل يسبح على وردته بحمد الله
فحسب/ بل كل شوكة لسان ينطق بتسييحه".

والقلب الذي يستطيع أن يفهم حقائق الأشياء هو القلب الذي يخفق بالعشق لا القلب المتبلد
الجامد. كل مظاهر الطبيعة تدعو الإنسان إلى أن يفتح قلبه وينصقل ذوقه، بل لقد عُرف عند العرب
عن الجمل بأنه يطرب للصوص الجميل، فما بال الإنسان لا يهزه الجمال؟!
يقول سعدي:

دانی چه گفت مرا آن بلبل سحری؟

تو خود چه آدمی ای کز عشق بی خبری

اشتر به شعر عرب در حالت است و طرب

گر ذوق نیست تو را کز طبع جانوری

أی:

"أندري ماذا قال لي البلبل في السحر؟ / أي إنسان أنت يا من لا معرفة لك بالعشق؟! / الجمل في
الشعر العربي له ذوق وطرب/ وإذا لم يكن لك ذوق فأنت حيوان معوج الطبع". (سعدي، ۱۳۷۰،
ص ۶۹)

ثم يردف سعدي هذين البيتين بيت عربي فيقول:
وعند هبوب الناشرات على الحمى

تميل غصون البان لا الحجر الصلد

يضع سعدي مواصفات للعاشقين منها أنهم لا يملون الطلب والبحث للوصول إلى الجمال، يقول:

چو يعقوم اريدده گردد سپيد

نبرم ز ديدار يوسف اميد

طلبکار باید صبور و حـمـول

که نشنیده ام کیمیاگر ملول

چه زرها بخاک سیه در کنـد

که باشد که روزی مسی زر کند

(الهنداوی، ۱۹۸۱، ص ۴۰۰)

أي:

"فلن ابيضت عيناى، كما ابيضت عينا يعقوب / فلن أقطع الأمل، من رؤية يوسف / ولا بدّ للطالب أن يكون صبوراً قادراً على التحمّل / إذ لم يُسمع أن كيمائياً (ساعياً للحصول على الذهب من معادن أخرى) أصبح ملولاً / فما أكثر ما ينفقه من مال وذهب / لعلّه يوماً يستطيع أن يحوّل نحاساً إلى ذهب".

ومن صفات العاشقين أنهم يشعرون - رغم ثقل أعباء العشق - بالبهجة والسرور والحبور. وسعدي مبتهج دائماً، لأنه يعيش في عالم مبتهج بخالقه، و هو عاشق لكل العالم، لأن كل العالم من فيض المحبوب. يقول:

به جهان خرّم از آتم که جهان خرّم از اوست

عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست

أي:

"أنا مبتهج بالكون لأن الكون مبتهج به / أنا عاشق لكل العالم لأن جميع العالم منه". وما أجمل هذا الارتباط بالكون! إنه ارتباط يشرح الصدر، ويبارك العمر ويزكيه ويرفعه، ويجعل العلاقة بين الإنسان والكون علاقة العاشق بالمعشوق.

ويفصل سعدي بين حديث العشق وحديث العقل، فالعشق حديث تضحية وفداء وتحمل ومعاناة وإثارة، وحديث العقل حديث مصلحة ومنفعة واستثثار وطلب السلامة. يقول سعدي:

دردي است درد عشق که هیچش طیب نیست

گر دردمند عشق بنالد غریب نیست

دانند عاقلان که بجانیسن عشق را

پروای قول ناصح و پند ادیب نیست

أي:

"ما أشد ألم العشق الذي ليس له طبيب / وإذا ناح المصاب بالعشق فليس ذلك بغريب / يعلم العقلاء أن مجانين العشـق / لا يتأثرون بقول ناصح وموعظة أديب".
وهذا لا يعني أن سعدي يدعو إلى ترك العقل، بل يرى أن عالم العشق غير عالم العقل، عالم العشق يتجاوز الذات، وعالم العقل يكرّس الذات. ولا نبالغ إذا قلنا أن كل الذين بذلوا جهودهم من أجل خدمة البشرية في أي مجال من المجالات هم عاشقون. والعرفاء يرون أن العشق هي النار التي تحرك البشرية، وهو طاقتها المحركة، ويعبرون عن العقل بأنه الدخان المصاحب للنار. يقول العطار في منطق الطير:

عشق جانان آتش است و عقل دود

عشق چون آمد گریزد عقل زود

أي:

"عشق الحبيب نار والعقل دخان / وحين يحلّ العشق سرعان ما يهرب العقل".
ويقول سعدي:

حديث عقل در ایام پادشاهی عشق

چنان شده است که فرمان حاکم معزول

أي:

"حديث العقل في أيام سلطنة العشق / أصبح وكأنه امر الحاكم المعزول"

منطق العاشقين غير منطق الأنانيين. والعرفاء يرون أن العاشقين هم أصحاب الرأي الصائب والنظر الثاقب. يقول سعدي:

هر کسی را نتوان گفتم که صاحب نظر است

عشق بازی دگر و نفس پرستی دگر است

أي: "لا يمكن أن يقال عن أي شخص بأنه صاحب الرأي/ فالسير على طريق العشق شيء وعبادة

النفس شيء آخر".

سعدي يضع العاشق مقابل الأناني وعايد الذات، وبذلك يدعو إلى أن يكون الإنسان عاشقاً ينشد الجمال بعيداً عن الذاتية والأنانية، مندفعاً دائماً ليقدم الخير والعطاء للبشرية جمعاء.

يقظة الشعور عند حافظ

مشروع إيقاظ الشعور عند حافظ يتلخّص في إثارة أشواق الجمال لدى الإنسان وهذه الأشواق تدفعه طبعاً إلى التحرر من الذاتية والاتجاه نحو الكمال.

ونقف عند بعض معالم هذا المشروع من خلال ديوانه الذي يسمى بالفارسية ديوان الغزليات. أول غزلياته يبدأها بشطر بيت عربي يدعو فيه الساقى أن يناوله كأساً كي يخفّف عنه أثقال هموم العشق الذي بدا في أوله سهلاً، لكنّ ثقل أعبائه بدت له على مرّ الأيام: (والخمر على لسان العاشقين تعني وسيلة خروج الإنسان من ذاتيته).

ألا يا أيها الساقى أدر كأساً وناولها

كه عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشكلها

أي: "فالعشق بدا في أوله سهلاً ثم وقعت المشاكل"

وفي بيت آخر من هذه القطعة يتحدث عن نفسه التي لا تدعه يستقرّ لأن شوط العمر قصير:

مرا در منزل جانان چه امن عیش چون هر دم

جرّس فریاد می دارد که برنبدید محلها

أي: "أي أمن عيش لي في منزل الحبيب، إذ في كل لحظة/ يدق الجرس أن ارزموا المحامل".

وفي بيت آخر منها يشير إلى ما يحيط به من أهوال تعبّر عن الهموم الكبيرة التي يتحملها، ويرى أن

الذين يخلدون إلى الراحة ودعة العيش لا يفهمون ما يثقل صدور العاشقين:

شب تاريك وبیم موج و گردابی چنین هایل

كجا دانند حال ما سبكياران ساحلها

أي:

"ليل مظلم وموج مخيف، ولجّة هائلة/ أي لسكان السواحل أن يعرفوا حالتنا".
ثم يدعونفسه لأن تسير على طريق العشق إذا أرادت أن تكون حاضرة، أي إذا أرادت أن تكون
ذات مكانة في ساحة الإنسانية المتكاملة:

حضورى گر همی خواهی از او غایب مشوحافظ

متی ما تلق من تهوى دع الدنيا وأهملهـ

أي: "إذا أردت حضوراً مستمراً فلا تغب عنه يا حافظ / متى ماتلق من تهوى دع الدنيا وأهملها".
ويلاحظ أن البيت الأول الذي يشير فيه إلى سهولة العشق في بداية مراحلها، وظهور مشاكله وثقل
أعبائه في مراحل تالية، له نظائر في الغزل العربي، كما يقول الشاعر:

تولسع بالعشق حتى عشق

فلما استقل به لم يطبق

رأى لجة ظتها موجة

فلما تمكّن منها غرق

نار العشق

النار والنور من رموز الطاقة المحركة والضياء في الأدب. وعن ارتباط النار بالعشق يقول حافظ:

در ازل پرتو حسنت ز تجلّی دم زد

عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد

أي: "نور جمالك تجلّی منذ الأزل/ فظهر العشق وأضرم في النار العالم".
فالجمال هو الذي خلق العشق وأضرم النار في العالم. والبرق الذي سطع من منزل ليلي أضرم النار
في بيدر مجنون:

برقى از منزل لیلی بدرخشید سحر

وه كه با جرمن مجنون دل افگار چه كرد

أي: "لقد سطع من منزل ليلي في السحر برق/ آه، ماذا فعل بيدر المجنون المسكين".

أما نار الوادي المقدس فلم تبعث البهجة في قلب حافظ فحسب، بل إن موسى (ع) جاء إلى ذلك المكان على أمل الحصول على قيس:

زآتش وادی ایمن نه منم خُرم و بس
موسی آنجا به امید قیسی می آید

أي: "لستُ وحدي جذلاً من الوادي الأيمن/ موسى (أيضاً) جاء على أمل قيس إلى ذلك الوادي".

العشق ولوم اللاتمين

الحديث عن اللاتمين يردده جميع العشاق، ويكررون القول بأنهم لا يباليون بمؤلاء لأنهم لا يعرفون معنى العشق ولم يدوقوه ويقصدون بذلك أن العاشق الذي يسير على طريق نكران الذات سوف يواجه لوم الذاتيين وسخرية الأنانيين، وعليه أن لا يبالي بمؤلاء الغافلين: والحديث عن اللاتمين نراه عند حافظ إذ يقول:

به رغم مُدعياني كه منع عشق كنند
جمال چهرة تو حُجَّت موجه ماست

أي:

رغم المدعين الذين يمنعون العشق/ جمال وجهك حجتنا الوجيهه لما نحن فيه
فالجمال حجة كافية للعشق رغم لوم اللاتمين.

ويرى أن الزاهد المتمسك بالمظاهر لا يفهم حال العشاق فله الحق فيما يقول:

زاهد ظاهر پرست از حال ما آگاه نیست

در حق ما هر چه گوید جای هیچ اکراه نیست

أي: "الزاهد المتظاهر لا يعلم بحالنا/ فكل ما يقوله بحقنا لا يسيء إلينا".

وللعشاق ألف شغل في كل خصلة من شعر الحبيب فأين العشاق من اللاتمين الفارغين!؟

هر سر موی مرا با تو هزاران کار است

ما کجایم و ملامتگر بیکار کجاست

أي: "لنا ألف شغل في كلّ حصلة من شعرك / أين نحن من هذا اللائم العاطل؟!"

الخروج من الذاتية

وللتفريق بين العاشق الحقيقي وبين طالب الشهوة يرى حافظ أن العاشق لابد أولاً أن يتحرر من

الذاتية، وإذا كان حبيس ذاته فهو لا يفهم أبداً العشق وأسراره:

با مدعی مگویند اسرار عشق و مستی

تا بی خبر بمیرد در درد و خود پرستی

أي: "لا تتحدثوا مع المدعي عن أسرار العشق / كي يموت جاهلاً في الألم وعبادة

الذات".

ويفدي حافظ نفسه لمن بلغت همته أن يتحرر من كل ماله طابع انشداد أرضي:

غلام همت آتم که زیر چرخ کبود

زهر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است

أي:

"أنا غلام همة ذاك الذي تحت السماء الزرقاء / قد تحرر من كلّ ماله لون التعلق بالارض".

وطريق منزل ليلي محفوف بالأخطار والشرط الأول للسير على هذا الطريق أن تكون مجنوناً، أي

عاشقاً حقيقياً متحرراً من ذاته:

در ره منزل لیلی که خطر هاست در آن

شرط اول قدم آن است که مجنون باشی

أي: "في طريق منزل ليلي المحفوف بالأخطار / الشرط الأول لوضع قدمك في الطريق أن تكون

مجنوناً".

و كل معبود تتجه إليه خارج ذاتك فهو أفضل من عبادة ذاتك:

گر خود بُتی بینی مشغول کار او شو
هر قبله بی که بینی بکتر ز خود پرستی

أي: "إذا رأيت صنماً فاشتغل به / كل قبلة تتجه إليها أفضل من عبادة الذات".
والشمعة التي تحترق لتضيء الطريق للآخرين هي التي تعرف أسرار العشق، لا عبّاد الأهواء
والشهوات:

خواهی که روشنت شود اسرار درد عشق
از شمع پُرس قصه زباده هوا می‌رس

أي: "إذا أردت أن تتضح لك أسرار العشق / فاسأل القصة من الشمعة لامن تيار الهوى".

العشق لا يفهمه إلا الخواص

و ليس الخواص هم الذين كدّسوا المعلومات، بل الذين طهّروا قلوبهم من كل ما سوى العشق،
وهؤلاء هم الذين يعرفون أسرار العشق، والمدّعون لا يستطيعون أن يقفوا على أسرارهم، بل إذا أرادوا
التفرج على ساحة الأسرار تصدهم يد الغيب عن ذلك:

مدّعی خواست که آید به تماشاگه راز

دست غیب آمد و برسینه نامحرم زد

أي: "أراد المدّعی أن يأتي ليتفرج على الأسرار / فجاءت يد الغيب وضربت على
صدر الأجنبي".

والعشق ليس من مقولات علم الفقه، ولذلك لا يفهم مسائل العشق إلاّ العاشقون:

حلاج برسر دار این نکته خوش سرآید

از شافعی نپرسید امثال این مسایل

أي:

"الحلاج على المشنقة، قال بشكل رائع هذه النكتة / لا تسألوا الشافعي عن أمثال هذه المسائل".

وأصحاب القلوب هم الذين يأنسون بالحبيب، وغيرهم لا يعرف هذا الأُنس بل ينكره.

هر که شد مَحْرَم دل در حَسْرَم یار بماند
و آن که این کار ندانست در انکار بماند

أي: "من أصبح محرماً للقلب بقي في حريم الحبيب/ ومن لم يعرف كيف يكون محرماً بقي في الإنكار".

وحدیث العشق حدیث النفس والقلب لا حدیث المدرسة والدراسة:

مباحثی که در آن حلقه جنون می رفت
ورای مدرسه و قال وقیل مسأله بود

أي: "المباحث التي كانت تدور في حلقة الجنون تلك/ هي ما وراء المدرسة و ما وراء القيل والقال".

العشق فطرة وحياة

الناس منجذبون فطرياً لعشق الجمال، سواء منهم من فُحج طريق العقل أو نُحج طريق العرفان. وكلّ أماكن العبادة يعبر فيها المؤمنون عن انشدادهم بالعشق.

همه کس طالب یارند چه هشیار وجه مست
همه جا خانه عشق است چه مسجد چه کنشت

أي: "كل الناس يطلبون المعشوق، الصاحي منهم والتمل/ وكل مكان بيت للعشق مسجداً كان أم كنيسة".

والعشق موهبة وصلت الإنسان من ميراث الفطرة:

می خور که عاشقی نه به کسب است و اختیار
این موهبت رسید ز میراث فطرتم

أي: "اشرب المدام، (والمدام، كما ذكرنا، ترمز إلى نكران الذات) فالعشق ليس بالكسب والاختيار

/ هذه موهبة وصلتني من ميراث فطرتي".

والعاشق العارف لم يتعلم سوى عشق جمال الحبيب:

نیست بر لوح دلم جز الف قامت دوست
چه کنم حرف دگر یاد نداد استادم

أي: "ليس على لوح قلبي سوى ألف قامة الحبيب / ماذا أفعل إذ لم يعلمني أستاذي غير ذلك".
والعشق هو الحياة وليس سواه إلا الموت، ويُفتي حافظ بأداء صلاة الميت على من خلا قلبه من
العشق:

هر آن کسی که درین حلقه نیست زنده به عشق
بر او نمرده به فتوای من نماز کنیید

أي:

"كل من لم يكن في هذه الحلقة حياً بالعشق/ أقيموا عليه بفتوای صلاة الميت وهو حي".

البلبل والوردة

كل الكون يتحرك بالعشق، والعلاقات بين الكائنات هي علاقة عاشق ومعشوق، وإلى هذه الحقيقة
يرمز حافظ في حديثه عن علاقة البلبل بالزهرة. فالبلبل يُنشد متغزلاً حين يبهره جمال الوردة:

بلبل از فیض گل آموخت سُخن ورنه نبود
این همه قول و غزل تعبیه در منقارش

أي:

"البلبل تعلم الكلام من فيض جمال الوردة وإلا/ ما كان كل هذا الكلام والغزل معباً في منقاره".
والبلبل في تغريدة يُنشد ترانيم روحية يدعو فيها إلى الإمعان في جمال الوردة وماتشعه من نور هو
ذاته ما رآه موسى (ع) من نار في طور سيناء، لتقرأ أنت في هذا الجمال درس التوحيد:

بلبل زشاخ سرو به گلبانك پهلوی
می خواند دوش درس مقامات معنوی

یعنی بیا کنه آتش موسی نمود گل
تا از درخت نکنه توحید بشنوی

أي: "البلبل من غصن شجرة السرو باللحن البهلوي/ ينشد أمس دروساً في المنازل المعنوية/
تعال فقد أبرز الورد نار موسى لتسمع من الشجرة ترانيم التوحيد".
فالجمل يعث في النفس ذلك العشق الذي يكسر صنم الذات ويجعل الإنسان يطلب الكمال
المطلق وهو الله تعالى.

هذه هي الطبيعة الأبدية للوردة أن تشعّ بحسنها، وهذه هي طبيعة البلبل أن يكون قرين العشق:
الطبيعة الأبدية للوردة

گل یار حُسن گشته وبلبل قریں عشق

ایں را تغیری نه وآن را تبدلی

أي: "أصبح الورد قرين الحسن والبلبل قرين العشق/فليس في هذا تغير ولا فسي ذلك
تبدل".

يقظة الشعور عند الشابي

بنفس لغة سعدي وحافظ تحدّث أبو القاسم الشابي، ولكن بخطاب القرن العشرين، ونقف عند
بعض محطات إيقاظ الشعور عند شاعر العشق والنهضة التونسي:

تونس والشابي

تونس مؤهله بما فيها من جمال طبيعي خلّاب أن توقظ الحسن الجمالي في الإنسان،
لكنّ المهمّ أنّ الشابي عاش فترة النهضة في النصف الأول من القرن العشرين (١٩٠٩-١٩٣٤)،
وهي الفترة التي أعقبت النهضة التي فجرها السيد جمال الدين الأسدآبادي المعروف بالأفغاني (١٨٣٨-
١٨٩٧) في العالم الإسلامي بشكل عام وفي مصر بصورة خاصة.

لقد وصلت موجة الأفغاني إلى تونس على يد محمد عبده (١٨٤٩-١٩٠٥)، وكان والد الشابي هو
"المتقف التونسي الوحيد الذي تتلمذ على الامام محمد عبده مباشرة في الجامعة الازهرية بالقاهرة،
حيث هاجر خصيصاً لهذه الغاية" (كرو، ١٩٩٩، ص ١٠).

زار محمد عبده تونس مرتين كانت الثانية عام ١٩٠٣ "وكانت له ولجمعية (العروة الوثقى) علاقات
قوية مع رجال الإصلاح والتنوير التونسيين. الذين تتلمذ الشابي على عدد منهم، وأبرزهم العلامة

الإمام محمد الطاهر بن عاشور " (نفس المصدر، ص ١٠).
كل هذه كانت حوافر لتوجه شاعرنا العاشق إلى نهضة قائمة على أساس الإسلام، وزاد من لوعة
العشق في نفسه أنه حساس ورقيق النفس: (ديوان، ١٩٩٩، ص ١٠٤)

والشقي الشقي من كان مثلي

في حساسيتي ورققة نفسي

وهذا الشقاء الذي يذكره الشابي ليس هو شقاء الأنانيين الذين يشقون في سبيل الأغراض المادية
الصغيرة، وإنما هو شقاء الإنسان الذي يشعر بثقل الأمانة الكبرى بعد أن أبت السماوات والأرض
والجبال أن يحملنها.

لقد انتمى الشابي إلى مدرسة العشق بما يميزه من في تغنيه بالحب والجمال و انتمائه إلى اليقظة
الإسلامية عملاً وأدباً، بل إن الشابي على الرغم من الشوط القصير لحياته (٢٦ سنة) يعتبر من رواد
النهضة الإسلامية المعاصرة.

يعبر شاعرنا عن تفاؤله بمستقبل الصحوة الإسلامية في زمانه وتعاطفه معها وابتهاجه بمشاريعها
فيقول:

"وفي تونس اليوم نشاهد من آثار هذه اليقظة الإسلامية المباركة غراساً زاكياً، نتعشم (نطمح) فيه
خيراً كثيراً، ونرجو أن يؤتي أكله بعد حين.. وأدعو الأمة التونسية الناهضة لتلبية هذا الصوت الإلهي
الذي يتردد في قلوب المسلمين في جميع نواحي العالم" (كرو، ١٩٩٩، صص ٨٢-٨٣).

العشق والنهضة على لسان الشابي

يفرق الشابي بين ما مصدره الشعور وما مصدره الصنعة، وهذا يصدق في الشاعر:
"تسمع إلى هذا الشاعر فإذا أنت أمام روح إلهي نبيل يسمو بنفسك إلى آفاق الحقّ والفرنّ والجمال،
ويجعل منك كتلة من شعور قدسي مشبوب. وتسمع إلى آخر فترى أنك تسمع إلى حديث ساذج
بسيط لا يميزه عن أحاديث الناس العادية إلا رنة النغم وتواتر القوافي وجمال التعبير، وتسمع إلى غيره
فتخال أنك تُجلّد بالسياط أو تساق إلى الموت على وجهك" (همان، ص ٩٣).

يلاحظ أن الشاعر الأول الذي يذكره الشابي هو العاشق الحقيقي الذي يسمو إلى آفاق الكون
الفسيح، ويدعو مخاطبيه إلى هذا السمو بمقدار قدرتهم على التحرر والدخول في التجربة الشعورية

للشاعر. أما الثاني فقد استشعر شيئاً من الجمال، لكنه لأمسَ ظاهره ولم يتوغل في أعماقه، أما الثالث فهو الذي يصدر شعره عن روح مينة مغروسة في أوحال الذاتية، لم يستشعر جمالاً، ولم تدخل قلبه حرقاً أو لهب.

ومثل الشاعر الموسيقار الموهوب الذي "يثير وجدانك ويهزّ عواطف قلبك ويذكّي خيالك إلى أقصى مده حتى تكاد تستحيل شعلة متوهجة من خيال وذكريات وأحلام" ولكن تجد آخر لا تستشعر من موسيقاه سوى حلاوة في الصوت وجمال في المقاطع، ثم هناك من تصغي إليه "فيكاد التشاؤب ينيماك والضجر يقضى عليك".

وتمثل هذا التقسيم ينظر الشابي إلى الشعوب فيرى أن شعباً من "شعوب الأرض، يحدّ ويكسح وينتج ويخصب أئع الثمار وأحلاها، فإذا له حياته الأدبية الناضجة وحياته العلمية الراقية وحياته العادية المهذبة ومشاعره الطامحة إلى ماهو أجلّ من ذلك وأسمى، إلى المثل الأعلى المحجب في ظلام المجهول. وهذا شعب آخر، منصرف إلى التبطل، والفراغ، مُخلد إلى الكسل والخمول، لا يعمل، ولا ينتج، ولا يجود على الانسانية بخير، ليس له فن ولا علم، ولا أدب ولا طموح، بل ولا حياة... أيضاً، إلا كما تحيا ماشية الحقل وآبدة الجبل...".

بعد هذا التفريق بين شاعر وشاعر، وموسيقي وموسيقي، وشعب وشعب، يرى الشابي أن الفرق في كل ذلك يعود إلى "يقظة الإحساس".

وهذا هو الذي يميّز كبار الشعراء والفنانين والشعوب عن غيرها بما في ذلك الأمة الإسلامية التي كانت بالأمس رائد العالم ورسول المدينة والنور، حين كانت روحها مستيقظة ناهضة، وإحساسها مضطرباً مشوباً. ثم أمست في آخر القافلة الإنسانية نائمة تلوك أحلام الماضي، تبدّد إحساسها وفقدت شعورها بنفسها وبالحيوة. ثم هاهي اليوم تحاول النهوض واليقظة ثانية لأن روحها قد أخذت تستيقظ من جديد" (همان، ص ۹۶).

وفي عبارة أكثر صراحة ووضوحاً يذكر الشابي الارتباط بين ازدهار الآداب والفنون التي هي التعبير الفني للعاشقين وبين الثورة التي هي التعبير العملي للعاشقين.

يقول: "ثم إن هناك ظاهرة قد تكون لأول وهلة غريبة ومثاراً للحيرة والتساؤل وهي أن الآداب والفنون، كثيراً ما تزدهر في عصور الثورات والانقلابات وبين الجماجم المنثورة والدماء الجارية. بل وربما كانت أحياناً أهدى منظرًا وأعقب شدى وأنطق بمعاني الحياة من آداب الراحة والأمن والسلام وفونها. أما أنا فلا أراها غريبة ولا مدهشة، بل أراها نتيجة منطقية ومعقولة لنفسية الأمة الجائشة، لأن

الثورات لا تحدث إلا والنفوس أكثر إحساساً بالحياة وملل من الحاضر، وشوق إلى المستقبل، وطموح إلى الجهول... وتلك هي يقظة الإحساس بمعناها الشامل العميق. وإن شعباً يكون مستيقظ المشاعر متسع جوانب الحياة، لجدير بأن يستخرج خير ما في الطبيعة من فن وحق، وإن فناً يكون مصدره تلك اليقظة الروحية العميقة التي سميها "يقظة الإحساس" هو الفن الحي في صميمه، الفن الذي لا ينصرف إلى القشور ولا يقنع بما دون اللباب".

ويلاحظ في النص تعابير: الثورة، والحياة، والنفسية، الجائشة، والملل من الحاضر، والطموح إلى الجهول، ويقظة الإحساس، والعطش الروحي، وروح الحياة المنتجة، وبران النبوغ. وكل هذه التعابير معالم للمنظومة الفكرية والحضارية للشابي التي ترى الثورة أو النهضة والعشق ينطلقان من نبع واحد هو تحرر الشعور من القيود التي تكبله والقشور التي تغطي علي رؤيته الواقعية.

وقفات مع الشاعر العاشق

قصيدة "أيها الحب" (الشابي، ١٩٩٩، ص ٩٣) يخاطب الشاعر الحبّ على أنه: سرّ البلاء والهموم والروعة والعناء والنحول والدموع والعذاب والسقام واللوعة والشقاء:

أيها الحبّ! أنت سرّ بلائي
وهومي، وروعتي، وعنائي

ونحولي، وأدمعي، وعذابي
وسقامي، ولوعتي، وشقائي

وهذا هو الخطاب العرفاني عن الحبّ، باعتباره عامل خروج الإنسان من همومه الصغيرة الذاتية إلى الهموم الكبيرة التي تنتج عن يقظة الشعور في هذا الكون.

والشاعر حين يتحدث عن آلام الحبّ وهمومه يعي قيمة الحبّ في وجود الانسان فهو: سرّ الوجود، والحياة، والعزّة، والإباء، والشعاع المضيء لظلمات الدهر، والأليف وقرة العين، والرجاء:

أيها الحبّ! أنت سرّ وجودي
وحياتي، وعزّي، وإبائي

وشعاعي ما بين ديجور دهري
وألفي، وقرّي، ورجائي

ويعود الشاعر ليخاطب الحب بأنه وراء كل ما يشعره من سقام وهناء ويتساءل أهو "لهيب" يثور في روضة النفس (وارتباط اللهيب بروضة النفس هو ارتباط شعلة الشعور في بستان الجمال)، أم هو نور السماء، ونور السماء يعني هنا المعنى الغيبي لتأثير الجمال في النفس:

يا سلاف الفؤاد! يا سُم نفسي

في حياتي يا شدتي! يا رخائي!

ألهيب يثور في روضة النفس،

فيطغى، أم أنت نور السماء؟

ويبدو أن مشاعر الحب تنور في نفس الشاعر فتدفع به نحو غايات لا متناهية. وبلغة رائعة يُقسمُ على الحب بالجمال، أي إن الحب يقنّس الجمال، ويطلب منه أن يهون عليه أثقال مشاعره:

أيها الحب قد جرعت بك الحزنَ

كؤوساً، وما اقتنصت ابتغائي

فبحقّ الجمال، يا أيها الحبُّ

حنانيك بي! وهـوَن بلائني

ثم يحتتم أنشودته بالإشارة إلى حيرته في مصدر هذا الحبّ أهو نزعة الطين المظلمة أم روح ربّ العالمين المضيئة المشرقة، فالأولى نزعة غريزية هابطة، والثانية ترفع الإنسان وتسمو به وتبارك له العمر وتزكّيه:

ليت شعري! يا أيها الحبّ، قل لي:

من ظلام خُلِقْتَ أم من ضياء؟

قصيدة: الجمال المنشود: همان، ص ۱۳۴)

في هذه القصيدة يحوم الشاعر حول الجمال ليتعرّف كنهه، ويتعرّف سرّ انجذاب الإنسان نحو الجمال:

يا عذارى الجمال، والحبّ، والأحلام

بل يا بهاء هذا الوجود

قد رأينا الشعور منسدلات

كللت حسنها صباح الورود

ورأينا الجفون تيسم، أو تحلم

بالتور، بالهوى، بالنشيد

ورأينا الخدود، ضربتها السحر

فأها من سحر تلك الخدود

ويتابع ذكر مظاهر الجمال في هذه العذاري التي هي بأجمعها "فتنة، توقظ الغرام وتذكى"، فماذا

خلف هذه المظاهر التي توقظ الشعور بالعشق في نفس الانسان:

مالذي خلف سحرها الحالم السكران

في ذلك القرار البعيد؟

أنفوس جميلة، كطيور الغاب

تشدو بساحر التغريد

طاهرات، كأنها أرج الأزهار

في مولد الربيع الجديد؟

وقلوب مضيفة، كنجوم الليل

ضواعة، كغضن الورود؟

هل فتنة الجمال في المرأة هي جزء من افتتاح النفوس الجميلة بالجمال في الكون.. في شدو الطيور،

وأرج الأزهار؟ وهل هي جزء من فتنة القلوب المضيفة مثل نجوم الليل وغضن الورود؟

أم ظلام كأنه قطع الليل

وهول يشيب قلب الوليد

وحضم يموج بالإثم والنكر

والشمر والضلال المديد؟

هذا التساؤل وقيله يمكن أن تعبر عنه بأسلوب الفهم القرآني للإنسان كما ذكرنا على النحو التالي:

هل فتنة الجمال بالمرأة تنطلق من نفحة روح رب العالمين أم من نزعة الطين؟ وقد ذكرنا من قبل أن

العشق الحقيقي هو النزوع إلى الجمال، ولا يمكن أن يكون الإنسان عاشقاً إلا إذا تحرر من أغلال

الطين.

ويخاطب المرأة متمنياً لها أن لا تدخل عالم ظلمات الروح التي تحوّل العشق الحقيقي إلى "ليل مريع":

صانكنّ الإله من ظلمة الروح
وممن ضلّة الضمير المريد
إن ليل النفوس ليل مريع
سرمدى الأسي شنيع الخلود
يرزح القلب فيه بالألم المرّ
ويشقى يعيشه المنكود
ويعتصر الشابي تجربته في فهم الجمال بيت يحتتم به قصيدته يقول:
غير باق في الكون إلا جمال
الروح غضباً على الزمان الأبيد

وقفات مع الشاعر الناثر

ثورة الشاعر تعني كما ذكرنا اهتمامه باستنهاض شعبه وإنقاذه من حالة الركود والخمود، لأنه يؤمن بأن نهضة الأمة تبدأ بنهضة الشعوب وديوان الشابي مفعم بروح الاستنهاض في قصائد عديدة، من تلك:

قصيدة النبي المجهول: (همان، ص ۱۲۴)

في هذه القصيدة يرى أن مسؤولية الشاعر والمفكر أن يخلص شعبه من الجهل والغباء والسكون والارتخاء.

ويبدأها بأسلوب عنيف إذ يقول:

أيها الشعب! ليتني كنتُ خطياً

بأفأهوي على الجنوع بفأسي

ليتني كنت كالسيول إذا سا

لت تهدّ القبور: رمساً برمس

ليتني كنت كالرياح فأطوي

كل ما يخفق الزهور بنحس

ويستمر في غمّيه أن تكون له قوة التغيير الحاسم السريع ثم يذكر سبب هذه الثورة:

أنت روح غبية تكزّه النور

وتقضي الدهور في ليل ملس

ليسمع الطيور صوته، فإنها تفهم مايقول:

سوف أتلو على الطيور أناشيدي

وأفضي لها بأشواق نفسي

فهي تدري معنى الحياة، وتدري

أن مجدّ النفوس يقظة حسّ

وليس هذا بيأس حقيقي، بل تظاهرٌ باليأس يتغي منه الاستنهاض وزيادة التأثير.

إرادة الحياة (همان، ص ١٩٩)

وهي أشهر قصائده الاستنهاضية، وأكثرها شيوعاً في العالم العربي والإسلامي. وفيها إشارات إلى سنن الكون والحياة، وأن قدر الإنسان هو ما تصنعه إرادته، وأن الأشواق المضطربة في نفس الإنسان نحو الحياة هي التي تحافظ على وجوده. وشوق الحياة هو الشوق إلى الجمال والكمال والتطوير والسّموم:

إذا الشعب يوماً أراد الحياة

فلا بُدَّ أن يستجيب القدرُ

ولا بُدَّ لليل أن ينجلي

ولا بُدَّ للقيّد أن ينكسرُ

ومن لم يعانقهُ شوق الحياة

تبخرَ في جوّها واندثُرَ

سنن الكون كلها تدعو إلى أن يتجه الإنسان نحو الغايات البعيدة والأرتكر في ذاتيته وأنانيته

وأهدافه الصغيرة:

ودمدمت الريحُ بين الفجّاج

وفوق الجبال وتحت الشجر:

"إذا ما طمحتُ إلى غاية

ركبتُ المني ونسيتُ الحذر..

ومن لا يحبّ صعود الجبال

يعيش أبداً الدهر بين الحفر"

وبأسلوب آخر يبين هذه الحقيقة حين يسأل الشاعر الأرض عمّن تحبّ وتكره:

وقالت لي الأرضُ لما سألت:

"أيا أمّ هل تكرهين البشر؟"

وتجيبه الأرض:

"أبارك في الناس أهلّ الطموح

ومن يستلذّ ركوب الخطر

وألعنُ من لا يُماشِي الزمان

ويقنع بالعيش عيش الحجر

هو الكون حيٌّ يحبُّ الحياةَ

ويحتقر الميتَ مهما كَبُرَ

فلا الأفقُ يحضنُ ميتَ الطيور

ولا النحلُ يَلثمُ ميتَ الزهَرُ

والأرض هنا هي سنن الكون التي تحكم الحياة، وحديث الأرض هو حديث عن هذه السنن، وحديث الربيع معها هو ارتباط هذه السنن بيقظة الإحساس، إذ يقول الربيع للأرض حين أعاد لها الشباب:

وقال لها: قد مُنحتِ الحياةَ

وخُلدتَ في نَسلكِ المُدخَر

وبارَكَكَ النُّورُ فَاسْتَقْبِلِي

شبابَ الحياةِ وَخِصَبَ العُمُرِ

وَمَنْ تَعَبَدُ النُّورَ أَحلامُهُ

يَبَارِكُهُ النُّورُ أَنَّى ظَهَرَ

وفي البيت الأخير إشارة إلى أن مشاعر الإنسان حين تتجه إلى السموّ في عالم النور، فتلك بركة الحياة.

ويختتم الشاعر قصيدته بالتأكيد على طموح النفوس للحياة وأنها أساس كل تغيير في الإنسان والمجموعة الإنسانية:

إِذَا طَمَحَتْ لِلحِياةِ النُّفوسُ

فلا بُدَّ أن يَسْتَجيبَ القَدَرُ

فكرة الفنان: (همان، ص ١٥٨)

هذه قصيدة على غاية من الأهمية في بيان فكرة الشابي عن الشعور ودوره في الحياة. فالشعور كما ذكرنا مصدر تحسّس الجمال ومصدر دفع الانسان في مسيرته التكاملية يقول:

عش بالشعور، وللشعور، فإنما

دياك كون عواطف وشعور

شيدت على العطف العميق، وإنها

لتحفُّ لو شيدت على التفكير

وتظل جامدة الجمال، كقبة

كالهيكل المتهدّم المهجور

وتظل قاسية الملامح جهمة

كالموت، مقفلة، بغير سرور

يستمر الشاعر في بيان جفاف الحياة بدون الشعور، ويدعو إلى أن يكون الشعور قائداً للإنسان في

واجعل شعورك في الطبيعة قائداً

فهو الخبير بتيهها المسحور

صحب الحياة صغيرة ومشى بها

بين الجمال والدم المهذور

وغدا بما فوق الشواهدق باسماء

متغنياً من أعصير ودهور

ويرى الشاعر أن دور العقل ضئيل في الحياة، ولا يستطيع أن يرتفع إلى أسرار هذا العالم رغم ما فيه من غرور:

والعقل رغم مشييه ووقاره

مازال في الأيام جِدُّ صغير

يمشي فتصرعه الرياح، فينثني

متوجعاً كالطائر المكسور

ويظل يسأل نفسه متفلسفاً

متطيشاً في خفة وغرور

عما تحجب الكواكب خلفها

من سر هذا العالم المستور

وهو المهتم بالعواصف.. ياله

من ساذج متفلسف مغرور

ويدعو إلى أن يعيش الإنسان "بقلب زاخر يقظ المشاعر حالم مسجور" عندئذ يدخل:

في نشوة صوفيّة قديسة

هي خير ما في العالم المنظور

استنتاج

خلود الشاعر والأديب وصاحب الكلمة يتوقف على مدى قدرته أن يكون عاشقاً، وإذا أصبح

عاشقاً كان استنهاضياً يثير أشواق الجمال والكمال والحركة في النفوس.

وهذا ما رأيناه عند سعدي وحافظ وعند أبي القاسم الشابي رغم ما بين الشيرازيين والشابي من فواصل زمانية وقومية..

هذه الظاهرة تدعونا إلى أن نفهم عظمة ما عندنا من تراث إنساني يجب أن نبلوره ونقدمه بخطاب العصر وبكل اللغات الحية إلى شعوب العالم، لنضيء شمعة في هذه الدنيا التي ملأها الأطماع المادية بالظلام والدماء والدموع.

الهوامش:

- ١- بين آونة وأخرى دع جسمي يسترخ.
- ٢- نحن لمسكتتنا ألقينا السلاح.
- ٣- العشق والستر لا يجتمعان.
- ٤- إن شئت أن تعدل الآن أو تجور. كليات إقبال، ص ٣٧٧.

المصادر

- ١- آذرب، محمدعلي، (١٣٨٣ش/١٤٢٥هـ) فحج العاشقين وقفة عند الشيرازيين سعدي وحافظ، مؤسسة المهدي للنشر والتوزيع.
- ٢- خرماهي، بماالدين (١٣٦٧ش/١٩٨٨م) حافظ نامه، تهران، شركة انتشارات علمي و فرهنگي و انتشارات سروش.
- ٣- ستارزاده، عصمت (١٣٧٢ش) شرح سودي بر حافظ، تهران، انتشارات زرین و انتشارات نگاه.
- ٤- سعدي الشيرازي، (١٤٢٥هـ - ٢٠٠٤م) روضة الورد، ترجمة محمدالفراي، تهران، المشرق للثقافة والنشر.
- ٥- الشابي، ابوالقاسم (١٩٩٩م) ديوان اغاني الحياة، بيروت، دارصادر.
- ٦- _____، (١٩٩٩م) ديوان، بيروت، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات.
- ٧- الشواربي، ابراهيم امين (١٩٨٩م) حافظ الشيرازي، شاعر الغزل و الغناء في ايران، بيروت، دارالروضة.
- ٨- فروغي، محمدعلي و اقبال آشتياني عباس (١٣٧٠ش) كليات سعدي، تهران، انتشارات فروغي.
- ٩- قطب، سيد (١٤١٠هـ/١٩٩٠م) النقد الادبي، اصوله و مفاهيمه، القاهرة و بيروت.
- ١٠- كرو، ابوالقاسم، (١٩٩٩م) مقدمة نثر الشابي، بيروت، دارصادر.
- ١١- النقاش رجاء (١٩٧٧م) ابوالقاسم الشابي، شاعر الحب و الثورة، بيروت، دارالقلم.
- ١٢- الهنداوي، رضا (١٩٨١م) سعدي الشيرازي، بيروت، دارصادر.

بیداری احساس در آثار حافظ، سعدی و شابی

دکتر محمدعلی آذرشب

استاد دانشگاه تهران

چکیده

به طور خلاصه، احساس، نیرویی است که انسان را از قید و بندهای حیوانی رها کرده، منزلت او را بالا می‌برد تا مراحل تکامل را آنگونه که شایسته اوست، طی کند.

تمام مصلحان، سخنوران، هنرمندان و شعرا از این جهت جاودانه مانده‌اند که آهنگ بیداری احساس را نواخته‌اند. هر چه احساس افراد قوی‌تر بوده، تأثیر آنها در پیدا کردن مخاطبان، بیشتر و جاودانگی کلام و آثار آنها نیز پایدارتر بوده است. شعرا از این جهت که کلام موزون دارای موسیقی را در اشعار خود به کار می‌برند، قادرترین مردم برای بیدار کردن احساس هستند.

شعرای برجسته در سایه احساسات شورانگیزی که در درون آنها شعله‌ور است و کلمات را به نغمه‌ای دلنواز و عبارتهای فصیح تبدیل می‌سازد، بیشترین تأثیر را بر روی مخاطبان دارند. بنابراین قدرت شعر، در قدیم یا جدید بودن یا زبان خاص آنها نیست، بلکه در گرمی و حرارت شعله‌هایی است که ایجاد می‌کند.

این مقاله به بررسی تأثیر کلام شعرای قدیم فارسی از جمله حافظ و سعدی و شاعر معاصر عربی ابوالقاسم الشابی می‌پردازد. چرا که با وجود فاصله زمانی و مکانی بین دو شاعر شیرازی و شابی هر سه با یک زبان سخن گفته‌اند، یعنی زبان بیداری احساس.

کلیدواژه‌ها: بیداری احساس، حافظ، سعدی، شابی.

Awakening Emotion in the Works of Hafiz, Saadi an Shabi

Mohammad Ali Azarshab(Ph.D)
Tehran University

Abstract:

Basically, emotion is a power that releases man from all shackles of carnality and promotes him to gain the dignity he deserves. This is what has made all pioneers, orators and artists eternal. The more the emotion, the longer and heavier the effect and eternity of their speech. Due to the application of musical words, poets were the most capable person to flame up such emotion. The outstanding poets make the words pleasant and the phrase eloquent to have maximum effect on their readers. Thus, their power does not depend on their specific language they use whether old or new, rather it is due to their creation of fervent flame in their readers.

This article attempts to study the effect of old Persian poets such as Hafiz and Saadi and compare them to Abolqasem-al-Shabi, the arabic poet, despite the gap of time and place among them, all the three poets tended to apply one language i.e to awaken emotion.

Keywords: *awakening emotion, Hafiz, Saadi, Shabi*