

عرفان شرقی در آثار کانستانتین بالمونت شاعر سمبولیست و ملک‌الشعرای روسی^۱

مرضیه یحیی‌پور*

معصومه معتمدنایا**، جان‌اله کریمی مطهر***

چکیده

در این مقاله، ضمن معرفی کانستانتین بالمونت شاعر سمبولیست سده بیستم روسیه معروف به ملک‌الشعراء و شمس‌الشعراء در ادبیات روسی، به آن دسته از اشعار با مضامین شرقی وی، که هم‌سو با اساس مکتب سمبولیست روسی است، پرداخته شده است. بالمونت یکی از بنیان‌گذاران مکتب سمبولیست روسی است. این ایده ادیان الهی، که با مرگ انسان تنها جسم او از بین می‌رود و بازگشت انسان به‌سوی خداست، اساس سمبولیسم روسی نیز است که در اشعار بالمونت به‌کرات ملاحظه می‌شود. سپس به خاستگاه و نحوه شکل‌گیری برخی از مضامین شرقی اشاره خواهد شد. عناصر چهارگانه یا عناصر اربعه (آتش، آب، خاک، و هو) از مضامین اصلی اشعار بالمونت است. بالمونت با شاعران ایرانی مانند مولانا، خاقانی، و حافظ آشنا بود و به‌نظر می‌رسد اشعار با مضامین عناصر چهارگانه به تأسی از شاعران ایرانی سروده شده‌اند. او که دربی یافتن «شمس» در این دنیاست، تحت تأثیر قرآن، پیامبر اکرم (ص)، آثار عرفانی ایرانی – شرقی، و صوفی‌گری حافظ و مولاناست و اشعار «فراموش نکن: قرآن کتاب پرهیز است»، «از آن‌جا»، «ستاره صحراء»، «سکوت»، «جلال‌الدین رومی»، «پند»، «عندلیب»، و ... را براساس مضامین شرقی و اشعار شاعران ایران‌زمین سروده است. مضامینی که در شکل‌گیری اندیشه‌های عرفانی و صوفیانه شاعر روس تأثیرگذار بودند و توجه عمده شاعر در آن‌ها به «جهان هستی» و مفهوم «ازلیت و ابدیت» است.

* استاد زبان و ادبیات روسی، دانشگاه تهران (نویسنده مسئول)، myahya@ut.ac.ir

** استادیار دانشگاه مازندران، بابلسر، m.motamednia@umz.ac.ir

*** استاد زبان و ادبیات روسی، دانشگاه تهران، jkarimi@ut.ac.ir

تاریخ دریافت: ۱۳۹۶/۱۲/۱۰ تاریخ پذیرش: ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

کلیدوازه‌ها: کانستانتین بالمونت، مضماین شرقی، سمبولیست، ابدیت، عناصر اربعه.

۱. مقدمه

کانستانتین دمیتروویچ بالمونت، شاعر سلاطین بیستم میلادی، مترجم، منتقد، مورخ ادبیات، نظریه‌پرداز، و از بنیان‌گذاران مکتب سمبولیسم روسی است که در سال ۱۸۶۷ م در استان ولادیمیر به دنیا آمد. او استعداد هنری خود را از مادر به ارث برده که به گفته خود شاعر، دنیای شعر را به رویش گشود. شاعر معتقد است: «مادر تحصیل کرده، عاقل و منحصربه‌فردم، بیش تر از همه اطرافیانم بر زندگی شاعرانه من تأثیر عمیق نهاد. او مرا به دنیای موسیقی، الفاظ و زبان‌شناسی برد» (کوپریانوفسکی ۲۰۱۴: ۴۱). اما علاقه به طبیعت را از پدر به ارث بردم که شخصیت انسانی فوق العاده‌ای داشت، پدری که بی‌نهایت «آرام، مهربان، و ساكت بود و به هیچ‌چیز در دنیا غیر از روستا، طبیعت، شکار، و هم‌چنین آزادی خواهی، ایده‌های انقلابی، و همدردی نسبت به ناتوانان را بها نمی‌داد» (همان).

علاوه بر پدر و مادر، بهترین معلم او طبیعت است: «بهترین معلمان من در شعر: زمین، باغ، نهرها، دریاچه‌های باتلاقی، هیاهوی برگ‌ها، پروانه‌ها، پرنده‌گان، و سپیده‌دمان بودند» (همان). او برجسته‌ترین شاعر دوره خود است که شاعران زیادی یا مستقیماً از او پیروی می‌کردند یا تحت تأثیر او شعر می‌سرودند. او برای بیان اندیشه‌های خود بیش ترین بهره را از عناصر طبیعت برده است. از موضوعات اصلی اشعارش آتش، آب، هوا، خاک، خورشید، زندگی، عشق، و مرگ را می‌توان برشمرد.

او اشعار فراوانی درباره طبیعت سروده است، مانند: عطر خورشید، قوى سپيد، نیلوفرهای باتلاقی، هنگام طلوع، عصر هنگام، شفق، نی‌ها، صنوبرهای پژمرده، پاییز، مکان دورافتاده، رنگ‌های غروب، تولد جویبار، جویبار، اقیانوس، و ... .

بالمونت سال‌ها سرآمد و پادشاه شاعران روس بود و به همین دلیل در میان شاعران هم عصر خود به ملک‌الشعراء معروف بود و در مرکز توجه بسیاری از شاعران و نویسنده‌گان قرار داشت. برخی از شاعران در اشعار خود از او به نام شمس یاد کردند و او را شمس‌الشاعر نیز نامیدند. ایوان بوینین درباره بالمونت گفته است: «او ترانه نیست، او خورشید نیست ... او قلب من است» (رامانف ۲۰۱۳: ۶۰۹).

در سال ۱۸۹۴ با والری برویسف، که با او احساس هم‌فکری می‌کرد، آشنا شد. هر دو شاعر به سمبولیست‌های فرانسه علاقه‌مند بودند. برویسف در همین سال مجموعه

پرسو صدای خود با عنوان سمبولیست‌های روسی (*russkie symbolisti/ Русские символисты*) را چاپ کرد و بالمونت نیز کتاب خود را با عنوان زیر آسمان شمالی (*Под Северным Небом*) براساس اصول سمبولیسم منتشر کرد که بسیار خوش درخشید. بریوسف درباره او اظهار داشت: «در طی یک دهه بالمونت بدون وقفه بر نظم روسی پادشاهی می‌کرد. شاعران دیگر یا از او فرمانبرداری می‌کردند یا علی‌رغم تأثیرپذیری مطلق از او با تلاش زیاد به استقلال خویش پاشاری می‌کردند» (بریوسف ۱۹۱۲: ۸۹).

از اشعار سمبولیستی بالمونت شعر «چونان خورشید خواهیم بود» را می‌توان نام برد که شاعر در آن براساس عناصر چهارگانه، یعنی آب، آتش، خاک، و هوا، افکار سمبولیستی خود را بیان کرده است. اثر مهم دیگر او سکوت (*Tishina/ Tuuuna*) است که در سال ۱۸۹۸ آن را به چاپ رساند. اما مجموعه اشعار بنایی شعله‌ور به عنوان شاعری واقعی معرفی کردند. ستایش لحظه ناگهانی و برگشت‌ناپذیر، ابهام کنایات و پیچیدگی احساس، و هم‌چنین تکرار واژه‌ها و ترکیبات از ویژگی‌های شعر بالمونت هستند: «از شیوه‌های بالمونت برای ساختن متن تکرار اصوات و هم‌چنین واژه‌ها و ترکیبات است: من با خیالم تسخیر کردم سایه‌های درحال گذر را / سایه‌های درحال گذر روز خاموش» (بیزروکوف ۲۰۱۸: ۱۲۶).

قهرمانان اشعار بالمونت را می‌توان به دو گروه تقسیم کرد: گروه نخست فاقد ثبات شخصیتی‌اند، اما گروه دوم از نظر ویژگی‌های اخلاقی، ساعی در یافتن نور هستند، آزاده‌خواهاند، و به عقاب دریابی مانند.

بالمونت بیشترین توجه را در اشعار خود به موسیقی و خوش‌آهنگ‌بودن شعر معطوف داشته است. در وهله نخست قهرمان اشعار بالمونت براساس وضعیت روحی ناپایدار و بی‌ثباتی در عشق، توصیف می‌شوند: از یکسو عدم پذیرش دنیا و خستگی از نیستی را در آن‌ها شاهد هستیم و از سوی دیگر ارتقا در عشق و فهم طبیعت را. اما با گذر زمان قهرمان بالمونت تغییر می‌کند: او پاک، شاد، امیدوار به زندگی است و در زمان پختگی ساعی به سوی «نور»، «آتش»، و «خورشید» (از واژه‌های اصلی و نمادهای اشعار وی) است. سیمای مورد علاقه‌اش عقاب دریابی قوی، متکبر، و «آزاده ابدالدهر» است (بیکووا ۱۹۹۵: ۳۰).

کانستانتین بالمونت شاعر سفر است. او با سفرهایش به مناطق آسیایی – شرقی توجه ویژه‌ای به مشرق زمین معطوف داشته و آثار متعددی درباره فرهنگ و ادب شرقی سروده است. توجه عمده در مقاله به مضامین شرقی آثار او و به خاستگاه و نحوه شکل‌گیری برخی از آن‌ها خواهد شد. تلاش می‌کنیم به این پرسش‌ها پاسخ دهیم که علت علاقه‌مندی شاعر و ریشه‌های گرایش وی به شرق، از جمله ایران، چیست؟ و به آثار کدامیک از شاعران ایران‌زمین علاقه‌مند بود؟

۲. بحث و بررسی

کانستانتین بالمونت در طول حیات خود ادبیات، فلسفه، اسطوره‌شناسی، و حتی علوم طبیعی را آموخت و استعداد فوق العاده‌ای در یادگیری زبان داشت. او به زبان‌های فرانسه، آلمانی، یونانی، لاتین، ایتالیایی، اسپانیایی، لهستانی، چکی، لیتوانی، نروژی، دانمارکی، سوئدی، و هم‌چنین گرجی، ژاپنی، و سانسکریت تسلط داشت. وی علاوه‌بر خلق آثار نظم و نثر خود، ترجمه‌هایی نیز از زبان‌های ذکرشده به روی انجام داده است.

در اشعار بالمونت واژه‌هایی مانند «حقیقت»، «واقعیت»، «شر»، «آزادی»، «مبازه»، و «خوشبختی» مکرر مشاهده می‌شوند. مهم‌ترین شعر سمبلیستی او چونان خورشید خواهیم بود (*Boudem kak sonse/ Будем как солнце*) (۱۹۰۳) نام دارد که شاعر بر پایه نمادها، اندیشه‌های سمبلیستی خود را در آن بیان کرده است. او عناصر اربعه یعنی آتش، آب، خاک (زمین)، و هوا (باد) را مبنای نظریه پیدایش کائنات و شکل‌گیری اسطوره‌شناسی کائنات قرار داده است. طی یادداشتی در سال ۱۹۰۴، بالمونت این عناصر را «عناصر اربعه پادشاهی» نامید. این شعر چند بعدی است. شاعر معمولاً نگاه دوگانه به این عناصر دارد. نگاه‌های مثبت و منفی شاعر درخصوص این اشیا در تضاد و تقابل‌اند. خورشید در شعر نماد جوانی، جمال، و ابدیت است که پیش از دیگر عناصر به وجود آمده است و شاعر آن را شروع خلقت می‌شمارد. برای شاعر خورشید الگوی کسانی است که به پیش می‌تازند، کسانی که وحشت از سوزاندن قلب خود با عشق ندارند و کسانی که شرم از مهربانی در زندگی ندارند. خورشید از یک سو با ازلیت و ابدیت و از طرف دیگر با لحظه مرتبط است. از نظر بالمونت گرچه خورشید نماد آتش حیات است، در عین حال شعله‌هایش سوزاننده است. خورشید جوانی مستانه‌ای است که با اندکی

بی‌بندوباری در هم آمیخته است، اما موجود قدیمی‌تری است که مرتبط با دنیای ابدی و گذشته‌هاست. قهرمان عصیان‌گر نیست، ولی در عین حال طغیانی است:

چونان خورشید خواهیم بود! به نسیان می‌سپاریم در آن‌باره،

کسی که ما را به راه طلایی هدایت می‌کند،

تنها به خاطر خواهیم سپرد، که تا ابد در خواب طلایی مشتاق دیگری،

جدید، قوی، مهریان، بدسرشت،

به‌وضوح خواهیم بود.

پیوسته پرستش خواهیم کرد عرشیان را

در آرزوی زمینی ما!

به‌سان خورشید پیوسته جوان خواهیم بود،

با لطفت نوازش خواهیم کرد الان آتشین راه،

هوای صاف و هر آن‌چه طلایی را.

تو خوش‌بختی؟ دوچندان سعادت‌مندتر باش،

بگذار آرزوی غیرمتظره برآورده شود!

فقط در آرامش بی‌حرکت شتاب نکن،

در ادامه، باز، تا سیمای نهان،

در ادامه، عدد نحس ما را مجذوب می‌کند

به‌سوی پروردگار ابدیت، آن‌جاکه الان جدید مشتعل‌اند.

چونان خورشید خواهیم بود، او جوان است.

در این است پند جمال هست!

(بالمونت ۱۹۰۳: ۲)

آتش، که اساس خلقت انسان است، مبنای شعر دیگری از بالمونت با عنوان «او» است. آتش از ارکان مهم سیماها و نمادها شعر بالمونت است. شاعر آن را نخستین عصر درمیان عناصر چهارگانه می‌داند که مرتبط با خلقت است. او در این شعر آتش را به‌شکلی مرتبط با خورشید و شروع خلقت می‌داند. آتش شاهد آفرینش ماوراء‌الطبیعه، جهان، و انسان است. آتش بخشی از کائنات است که منور به وجود پروردگار نامه‌ی است. در شعر بالمونت آتش دوگانه توصیف شده است: از یکسو ملعون، خشن، و ویران‌گر و از سوی دیگر بالتری و دائم سرزنشده است.

شاعران سمبولیست روسیه، که سرآمد آن‌ها کانستانتین بالمونت است، با توجه به اندیشه‌های خود نگاه ویژه‌ای نیز به شرق معطوف داشته‌اند. بالمونت در تأثیرپذیری از شرق، فقط به عناصر چهارگانه نپرداخته است، او تحت تأثیر قرآن، پیامبر اکرم (ص)، و عرفان ایرانی - شرقی نیز بوده است.

او اشعاری درباره قرآن کریم و پیامبر اکرم سرود. اشعاری مانند «از آن‌جا»، «فراموش نکن»، «ای پیامبر!»، و «الخطام» را با آیات قرآن مجید مزین کرده است و در آن‌ها پروردگار را ستایش کرده است. اشعار بیان‌گر آن است که او با فرهنگ شرقی و تعالیم اسلامی، که اساس زندگی براساس موازین اخلاقی در این دنیاست، آشنایی خوبی داشته است. در شعر فراموش نکن: قرآن کتاب پرهیز است، که براساس آیات ۱۳۲ و ۱۳۸ سوره آل عمران سروده شده است، به همین نکته اشاره می‌کند. این شعر بالمونت نوعی تفسیر این آیات و سرمشقی برای مؤمنان است:

فراموش نکن: قرآن کتاب پرهیز است،
کتاب دستور به کجا و چگونه رفتن است.
در آیاتش همیشه پند است،
و اهمیت راه.

نوشته شده بر صفحات محترم،
به دست کاتبان سلیسی نوشته شده،
آن کتاب مملو از آذرخش سوزان،
و تندرهای تهدیدکننده است.

در آسمان‌ها الواحش می‌درخشد،
و انبوه فرشتگان منور آن کتاب را خوانده‌اند،
در آن میان رخسار ستارگان می‌لرزیدند
در آن دوردست لا جورد طلایی.

فراموش نکن: ما در زمین بذر نهان می‌کنیم،
لیک شبد^۲ خرامان از اعماق برای نفس‌کشیدن سر بر می‌آورد.

۳۴۹ عرفان شرقی در آثار کانستانتین بالمونت شاعر سمبولیست و ...

سرسخته نیایش کن، نیایش کن، نیایش کن،
تا در آخرین لحظه نیکنفس باشی.

(همان)

بالمونت با ایران و شاعران ایران زمین آشنا بی داشت و اشعاری در مدح سرزمین ایران و شاعرانش سرود. او سلسله اشعاری با عنوان «آتش از عرش جاری است» دارد. در شعری با همین نام، او خود را آتش پرست می نامد و در ایاتی به تمجید گل‌های ایرانی پرداخته است. این شعر از ۱۳۵ مصروف تشکیل شده است و در سال ۱۹۰۵ سروده شد که در اینجا به بندی از آن، که به ایران اختصاص دارد، اشاره می شود:

این گل سرخ انبوهی است، غنچه‌ای ایرانی
رؤیای معطر ایران.

سطور عاشقانه را در مقابل گل سرخ می سرایم
لبان گل برگ‌هایش را نسیم مشوش می کند
و دلم از شادی مست است.

(بالمونت ۱۹۱۱: ۹۳)

او علاوه بر ستودن ایران کهن (سرزمین فارس) در شعر «عندلیب» به مدح شاعران ایرانی مانند حافظ و خاقانی پرداخته است. این شعر به نوازنده و آهنگ‌ساز معروف روسی-آمریکایی، س. آ. کوسيويتسکي^۳ اهدای شد.
علاقه به شاعران ایران از دیرباز در مکاتبات نویسنده‌گان و شاعران روس نیز مشهود است:

فت در مکاتبات و مباحثات خود با لف تالستوی اغلب با اشعار حافظ پاسخ می گفت. این حتی، در رمان آنا کارنینیای لف تالستوی هم انعکاس یافته است. در این رمان، آبلونسکی به عنوان آخرین دلیل در دفاع از خود و برای سرزنش لوین این مصروف از حافظ را تکرار می کند: برو ای زاهد بر دردکشان خردۀ مگیر. در سال ۱۸۴۸ گرتسن، نویسنده بزرگ قرن نوزدهم روسیه به دوستش آگویریف توصیه می کند که حافظ را بخواند: «حتماً حافظ به ترجمۀ دالومر را پیدا کن. این هم یک منیع جدید لذت برای تو. عجب شاعر عمیق و بزرگی است. از من تشکر خواهی کرد» (کریمی مطهر ۱۳۷۹: ۵۰-۵۱).

فرهنگ مشرق زمین دنیایی بود که توجه بالمونت را نیز به خود جلب کرد و او را وادر به بررسی موضوعات شرقی می‌کرد و در مقابل بسیاری از آن‌ها عکس العمل نشان می‌داد. یکی از آثار بالمونت، که در آن تأثیر نقش‌مایه‌ها و سیماهای شرقی مشهود است، شعر «عندلیب» است. درک ویژه موسیقیایی دنیا در این شعر، مانند همه آثار شاعر، دیده می‌شود. با خواندن این اثر، متوجه می‌شویم که نویسنده به همه موجودات روح می‌بخشد و معتقد است که موسیقی پایه و اساس وحدت دنیای زمینی با آسمانی، طبیعت، و انسان است. به عقیده شاعر، موسیقی همه‌چیز را احاطه کرده است و هماهنگی، هم‌صدایی، و هارمونی در اجزای هستی به وجود می‌آورد: «هم بلند آواز می‌خواند، هم پایین فریاد می‌زند». به کارگیری واژه‌های کلیدی در هر بند، که با دنیای موسیقی مرتبط‌اند، اتفاقی نیست: «می‌خواند»، «جاری ساز نواها را»، «در گلوی نواها»، «دف زرین»، «ویولون»، «ویولونسل لاجوردی»، «نت‌ها»، «تار»، «آرشه»، «چهچهه»، و «خوش‌آهنگ». بالمونت در بسیاری از آثارش، از جمله مقاله «زبان روسی»، درباره اهمیت موسیقی تأمل می‌کند: «من معتقدم که همه‌چیز از عطش موسیقی به وجود آمده است. مگر زمین ما، که چنین شگفت‌انگیز است، مانند زبور به سوی پروردگار لایزال در حرکت نیست، مانند شعری خوانده‌شده در هوا توسط آتش و آب نیست؟» (بالمونت ۱۹۹۰: ۳۴۷).

بلبل سیمای مرکزی شعر «عندلیب» است که هم‌زمان سرچشمۀ موسیقی است (در آن بخش از جنگل، آن‌جاکه آواز می‌خواند). این پرنده در فضایی اسطوره‌ای و شاعرانه متن بالمونت با نقش‌مایه‌های خلاقیت، ترانه، بهار، و عشق ارتباط دارد (او در آهنگش داستان همه عشق است). بلبل در نزد بالمونت یک پرنده مقدس و خارق‌العاده است (این به تصورات اسطوره‌ای «خدای»، «قدس»، و «پاک» مرتبط است که درمورد این پرنده وجود دارد، حتی خداوند آن را متمایز می‌سازد و بهدلیل ترانه زیبایش، عشق خودش را به او ابراز می‌دارد). در وهله نخست، بالمونت اعتراف دارد که در نهان این پرنده کوچک یک برتری کاملی است و از دیگران هم می‌خواهد که این واقعیت را پذیرنند (ساكت شو. عنديليب متعالي است). ثانياً، بلبل نه تنها پرنده شب، بلکه صبح نیز است. بلبل در دنیای شعری بالمونت موفق می‌شود با آهنگ ترانه‌های خود جلوه‌های ناهم‌گون و متضاد دنیا (آسمان و زمین، روز و شب) را به صورت واحد با هم متصل کند:

لیک در این گلو از ازل
نگاه سیمین ماه نهفته است.
و در آن حلقة رنگین کمان،

و با او آن دیگری یکدل.

و او حلقه را در حلقة دیگر می‌راند،

و بلند آواز می‌خواند و پایین فریاد می‌زند.

موسیقی به صورت زنجیروار تابلویی از زندگی واحدی را بهم می‌بافد. آواز بلبل پل ظریف مخصوصی را می‌سازد که دنیای طبیعی و مادی را با دنیای آسمانی، دنیای صبح‌گاهی را با دنیای شبان‌گاهی، دنیای زمینی را با دنیای آسمانی متصل می‌کند:

ویلون سِل لاجوردی

چهچهء نشینیده شده را می‌یابد.

و حلقة به حلقة (جزء به جزء) زنجیر کرده

به اعماق ناشناخته می‌کشاند.

صفات را در حلقه سلیس می‌کند،

و او پنجره را به سوی گند بند خضرا می‌گشاید.

از عرش به سویش پل ظریفی قرار دارد

و او به نتهای میان ستارگان می‌نگرد.

موسیقی زندگی را دگرگون می‌کند، ساختارش را تغییر می‌دهد (صفات را در حلقه سلیس می‌کند)، با نور وصلش می‌کند، با زمان و مکان می‌بافد و احساس را به وجود می‌آورد، دنیایی که در آن بلبل ترنم می‌کند، دنیایی که در آن قهرمان بالمونت به سر می‌برد، این دنیای زمینی نیست، بلکه جنت است. اشارات متعددی که در سراسر متن اثر است، این احساس را تقویت می‌کند.

برای مثال، صفت «زمرد» در بند اول فقط خوش آب و زنگی را مستقل نمی‌کند. کارکرد اصلی آن چیز دیگری است. اگر توصیف جنت را در قرآن جست و جو کنیم، ما با غرسیز را زمردین می‌بینیم. چنین تصویری را هم بالمونت در شعرش می‌سازد (اما میان شاخه‌های زمردین).

مضامین نهانی شرقی آثار بالمونت در سطور دیگر بند اول شعر او نیز دیده می‌شود (هر نوایی که می‌خواهی بیفشنان / پای کوبی کن، بچرخ، برقص و بیاف). با خواندن این سطور، شاهد سمع عرفانی صوفی می‌شویم. سمع صوفیان اوج یک تمرکز است که به صوفیان این امکان را می‌دهد که به حالت خلسه دست پیدا کنند، با هر چرخشی، انگار به خدا، یعنی به دنیای او نزدیک می‌شود.

در پایان شعر بالمونت بقیه سیماها و نقش‌مایه‌های اصلی به هم می‌پیوندند، مضامین نهانی آشکار می‌شوند. بلبل در این بخش شعر یک پرنده عرفانی می‌شود که به او این امکان و استعداد داده شده است که به گذشته بسیار دور یک کشور دیگر (یعنی به ایران باستان) سرک بکشد و با اندیشه‌های جدید او را احیا کند. بلبل با آواز خودش انسان را به خدا و زمین را با جنت متصل می‌کند:

هر چیزی بهنوبه خود خوانده شد،
و او دوباره آرشه را می‌آزماید.
او دوباره تار را می‌آزماید،
تا نواها در سکوت طوفان بهپا کند،
تا بهیاد آورد که عشق منورست
مانند رؤیا در سرزمین فارس،
مانند پروردگار و قلب صعود و نزول دارد،
آنسان که خاقانی و حافظ سروندن.
آنچنان لطیف سروندن،
آن گونه که می‌سراید عسل آوازه‌خوان افshan،
میان شاخه‌های زمردین
عندلیب منقار به عرش گرفته.

یادآوری اسمی شعرای برجسته ایرانی در مجموعه‌های پایانی شعر بالمونت هم اتفاقی نیست، آثار آن‌ها با موضوعات دائمی مانند عشق، زندگی، ایمان، خدا، و بسیاری دیگر ارتباط دارد. خاقانی فیلسوف و قصیده‌سرایی است که پختگی آثارش معاصران را متحریر کرد، نویسنده بسیاری از مرثیه‌های عاشقانه است که در آن‌ها نه تنها عشق، بلکه هارمونی جهان، معشوق، و عاشق توصیف می‌شود. حافظ نیز به دلیل شیرینی، زیبایی، و ظرافت اشعارش به «شکر لب» شهره است و بالمونت با رجوع به این شاعران سیمایی بسی پایان و واحدی را برای همه دوران به وجود می‌آورد که مانند سیمای بلبلی است که اکنون در اینجا آواز می‌خواند، ولی در ترانه خودش هم دنیای جنت را انعکاس می‌دهد و هم آثار شاعران بزرگ دوران گذشته را و هم زندگی معاصر را. علاوه بر این، مقایسه با شاعران ایرانی، که هارمونی و موسیقیابی شعرشان معاصران را به وجود آورده است، نه تنها سیمای

مرکزی اثر (بلبل)، بلکه خود نویسنده را هم به اوچ می‌رساند؛ البته، مقایسهٔ بلبل – شاعر از دوران بسیار قدیم یک سنت است.

حضرت حافظ هم از وحدت زمینیان و عرشیان چنین گفته است:

یار ما چون سازد آهنگ سمع
قدسیان در عرش دست‌افشان کنند
و خاقانی هم درباب سمع بلبلان گفته است:
پیش از آن کر پر نشاندن مرغ صبح آید برقص
بر سمع بلبلان عشق جان افشاره‌اند

عندلیب

اهدا به جادوگر روسی موسیقی،

به س. آ. کوسیویتسکی

در آن بخش از جنگل، آن جا که آواز می‌خواند،

عندلیب منقار به عرش گرفته.

هر نوایی که می‌خواهی بیفشان،

پای کوبی کن، بچرخ، برقص، و بیاف،

اما میان شاخه‌های زمردین

شخم نخستت به حساب نمی‌آید.

ساقت شو. عندلیب متعالی است.

در هر گلویی نوایی و فریادی است،

و این دو و همه‌چیز سرچشمۀ آن‌هاست.

لیک در این گلو از ازل

نگاه سیمین ماه نهفته است.

و در آن حلقة رنگین کمان،

و با او آن دیگری یکدل.

و او حلقه را در حلقة دیگر می‌راند،

و بلند آواز می‌خواند و پایین فریاد می‌زند.

بهناگاه او در دف زرین کوچک

با آرزوی طنین دار خود می‌کوبد.

او در آهنگش داستان همه عشق است.

او الماس تراوش‌کننده ویولون است.

آشتفتگی واضح می‌بافد،

نقره پیاپی می‌افشاند.

ویولون سل لاجوردی

چهچهه نشینیده شده را می‌یابد.

و حلقه به حلقه (جزء به جزء) زنجیر کرده

به اعمق ناشناخته می‌کشاند.

صفات را در حلقه سلیس می‌کند،

و او پنجره را به سوی گندب خضرا می‌گشاید.

از عرش به سویش پل ظریفی قرار دارد

و او به نتهای میان ستارگان می‌نگرد.

هر چیزی به نوبه خود خوانده شد،

و او دوباره آرشه را می‌آزماید.

او دوباره تار را می‌آزماید،

تا نواها در سکوت طوفان به پا کند،

تا بیاد آورد که عشق منورست

مانند رؤیا در سرزمین فارس،

مانند پروردگار و قلب صعود و نزول دارد،

آنسان که خاقانی و حافظ سروند.

آنچنان لطیف سروند،

آن گونه که می‌سراید عسل خوش آهنگ،

افشان میان شاخه‌های زمردین

عندلیب منقار به عرش گرفته.

آثاری چون «ترانه عرب»، «طلسم»، «ستاره صحراء»، «سکوت»، «جلال الدین رومی»، «وصیت»، و ... نیز بیان گر علاقه‌مندی و شکل‌گیری اندیشه‌های عرفانی بالمونت نویسنده — شاعر معاصر روس با زمینه‌های ایرانی — شرقی است که در آن‌ها توجه عمده‌ای به «جهان

هستی» و «ابدیت» است. این ایده دینی، که با مرگ انسان تنها جسم او از بین می‌رود و بازگشت انسان بهسوی خداست، اساس سمبولیسم روسی نیز است. او شعر «من به این دنیا آمده‌ام تا شمس را ببینم» را به تأسی از مولانا سرود و در شعر علت خلقت خود را چنین بیان می‌کند. چراکه خورشید (آتش) منشأ حیات انسان است و شاعر درپی شناخت آن در جهان هستی است.

شعر «جالال‌الدین رومی» (۱۹۰۷) بالمونت، که به سال ۱۹۰۹ چاپ شده است، اندیشه‌های ژرف و دشوار شاعر را بیان می‌کند:

جالال‌الدین رومی

آن که قدرت رقص را می‌داند،

و این که در طوفان پروردگار می‌درخشد،

زیرا او مرگ را در رحمت می‌داند.

الله – هو!

در دوردست، در نزدیکی، در اوج، در پستی،
پروردگار لایزال در هر لحظه هست، نفس در بوران،
او می‌داند فناپذیری عشق را.

الله – هو!

(بالمونت ۱۹۰۹: ۷۷)

عنوان شعر بالمونت «جالال‌الدین» خود حکایت از شرقی‌بودن این شعر دارد. این شعر زمانی (۱۹۰۷) نوشته شده است که بالمونت غرق در مطالعه تعلیمات فلسفی و مذهبی بود و بیش از هرچیزی برایش صوفی‌گری جالب بود. تمایل و کشش او به آثار شاعر بزرگ ادبیات فارسی هم به‌هیچ وجه اتفاقی نبود، چراکه جلال‌الدین رومی شاعر صوفی، شاعر رقص (سمع)، و بنیان‌گذار گروه «مولانا» بود که به‌دلیل درک عرفانی حقیقت و تعالی (روحی) از طریق تشریفات سمع بودند و در آن‌ها قرائت قرآن، موسیقی، و سمع صوفی با لباس بلند و سفید، دکلمه اشعار، و خواندن دعا وجود داشت. زندگی و آثار رومی با صوفی‌گری، مکتب عرفانی، و ترک دنیا در اسلام مرتبط بود. اساس تعلیمات عرفانی رومی درباره خدا این ایده بود که خدا در همه‌چیز دنیا وجود دارد و راه رسیدن به خدا، که

صوفیان گروه «مولانا» پیش‌نهاد می‌کردند سماع (چرخیدن دور خود) و موسیقی بود که حالت وجود به مجری آن دست می‌دهد. از نظر صوفی‌ها و رومی، دنیای مادی خارجی فقط یک حجاب کوتاه‌مدتی است که حقیقت واقعی و آسمانی را پنهان می‌کند. برای درک واقعیت باید همه چیزهای زائد را از آن زدود.

حال و هوای شرقی شعر «جلال الدین» بالمونت با فلسفه و زیباشناسی سمبولیسم، مکتبی که دنیای مادی برایش کامل نبود، مرتبط بود. در این شعر، که بالمونت آن را به شاعر ایرانی تقدیم کرده بود، شاعر روس فقط یکبار، آن هم در عنوان شعر، نام جلال الدین رومی را آورد. در خود متن شعر نام این صوفی بزرگ را با ضمایری مثل «او»، «آن کس»، و «چه کسی» مورد خطاب قرار می‌دهد. این تظاهر به بی‌حرمتی نیست، بر عکس، در این روش بالمونت از سنت خطاب به خداوند و قدیسین در زبان روسی استفاده می‌کند. بالمونت ویژگی‌هایی را در جلال الدین متمایز می‌سازد که این ویژگی‌ها گویای آن است این فرد فرایند تکامل روحی (معنوی) را به کمال رساند و به درجهٔ عالی اوج گرفت؛ پس از آن‌که به آن حالتی دست پیدا کرد که در صوفی‌گری به آن «حقیقت» می‌گویند، حقیقت آسمانی را دید.

بالمونت موفق شد در چند شعر، زیبایی و عظمت تعلیمات صوفی‌گری را، که رومی ارائه داده بود، بیان کند. برای نمونه، دربارهٔ وجود و هوشیاری که درنتیجهٔ سماع عرفانی به وجود می‌آید، می‌نویسد: سیماهایی که در این شعر هستند تصویر سمبولیستی از جهان بالمونت را نشان می‌دهند، که در اساس آن نیروهای طبیعی (خورشید، هوا، زمین، و آب) در وحدت‌اند. نیروهایی که در حرکت‌اند و با دنیای الهی مرتبط هستند.

دیدگاه شاعر بزرگ و صوفی دربارهٔ این‌که برای هر لحظه (دم) زندگی باید ارزش قائل شد و از آن لذت برد به بالمونت نزدیک و برای او قابل درک است. او رومی را تمجید می‌کرد و در او جلوه‌های پروردگار را می‌دید. غزلیات بالمونت را هم اشعاری با «مهر لحظه‌ها (دم)» می‌نامیدند. بریوسف، از معاصران بالمونت، دربارهٔ وی گفت: حقیقت آن چیزی است که الان گفته شده، آن چیزی که قبل از این بود دیگر وجود ندارد. آینده هم ممکن است از راه نرسد. آزادانه باید مطیع تغییر میل شد، این وصیت است. در هر لحظه (دم) باید همهٔ کل هستی را گنجاند، این هدف است. او همیشه فقط دربارهٔ آن چیزی حرف می‌زند که هست، نه دربارهٔ آن چیزی که بود. بالمونت خود در تشریح فلسفهٔ لحظه (دم) عنوان کرد: من خودم را وقف لحظه (دم) کردم. صدای لحظه (دم) از

صداهای روی زمین است. من خودم را وقف دنیا کردم، دنیا هم در من است. لحظه (دم) به منزله واحد اصلی زنجیره زمان دنیای شعری بالمونت به نوعی وسیله از بین بردن زمان است، زیرا در لحظه (دم) زمان حال و بی‌نهایت، زمان حال و ابدیت، و آسمانی و زمینی ترکیب شده است.

بالمونت به خواننده خود اجازه می‌دهد تا ماهیت فلسفه صوفی‌گری را احساس کند. صوفی‌ها، به ویژه رومی به مثابه یکی از بارزترین نماینده‌گان عرفان اسلامی دوران باستان معتقد بودند برای این که خدا را بشناسی لازم است قلب را برای عشق بگشایی، باید موسیقی را بشنوی و سمع کنی. سمع طریقه وصل به خداست. لازم است به مدت طولانی چرخید تا بی‌نهایت، ضعف خودت را برطرف کنی، برفراز آن‌ها اوچ بگیری، از بدی‌ها رها شوی، و نورانی شوی تا به پروردگار نزدیک شوی.

چه سمع است که جان رقص کنان می‌گردد

چه صافیر است که دل بالزنان می‌آید

(مولانا جلال الدین بلخی)

چنین دیدگاهی با بعضی از ایده‌های سمبولیسم هماهنگ بود که درک دیگری از نماد جسم دارد و مجبور می‌کند به این فکر کنید که چه طور روح و اراده انسان از طریق حرکت بیان می‌شود، به صورت غیرکلامی و با ژست (نماد) انسان با دنیا گفت‌وگو می‌کند (دیالوگ برقرار می‌کند).

در پایان شعر بالمونت، موضوعات مرگ و عشق (مهربانی) به شکل تقابل آمده است و در تفسیر سیمای جلال الدین صدahای ترازیک می‌آورد، که روشن هم است. و این نشان از منحصر به فرد بودن قابلیت بالمونت است، آگاهی شاعرانه درونی و نفوذ در فرهنگ و اعتقادات دیگر. بالمونت در اثرش نشان می‌دهد که به صورت ناگستاخی در سرنوشت شاعر باستانی، عشق و مرگ با هم ارتباط دارند. با ترکیب آن‌ها در ذهنش، این دو عنصر به او اجازه می‌دهند تا ماهیت هستی را درک کند و خدا را در قلبش بیابد و بخشی از جاودانگی گردد.

شعر «جلال الدین» بالمونت ترکیب فوق العاده ایده صوفی‌گری و سمبولیسم روسی است. سیمای شاعر ایرانی که شاعر سمبولیسم روسی ساخته بود یک شخصیت واقعی نبود، بلکه انعکاس هنری ایده صوفی‌گری است که در شخصیت قهرمان به تصویر کشیده شد.

۳. نتیجه‌گیری

بالمونت در اوایل سده بیستم به شمس‌الشعراء در روسیه شهرت داشت. معاصران اشعارش را به سمع بهاری تشبیه کردند و معتقد بودند که هیچ‌کس مانند او نتوانست از سمع طبیعت چنین بهره بگیرد و اشعاری خوش‌آهنگ به کمک طبیعت بسازد. همان‌طور که دیدیم عناصر چهارگانه اساس شناخت شاعر از جهان هستی شدند. وجود این عناصر در اشعار سمبولیستی او از نمادهای آفرینش جهان بهشمار می‌آیند. بالمونت نیز مانند دیگر شاعران سمبولیست هم عصر خود بی‌توجه به فرهنگ و معارف ایرانی-شرقی نبود. او از پیش‌تازان و بنیان‌گذاران مکتب سمبولیسم است و برای شناختن جهان هستی مرزهای زمان و مکان را در نور دیده و از هر سرزمه‌ای خوش‌آئی برچیده است و دفتر اشعار و افکار خود را غنی ساخته است. کنکاش‌ها و گوش‌جان‌سپردن به انواع نواها به اشعار شاعرانی چون مولوی، خاقانی، و حافظ از سرزمه‌ی کهن ایران به او کمک کرده است تا بتواند خرم‌منی از گل‌های حکمت، عرفان، و فلسفه‌ی شرق را نیز بچیند و در سبد افکار و اندیشه‌های عرفانی خود جای دهد.

پی‌نوشت‌ها

۱. مقاله برگرفته از طرح پژوهشی با عنوان «شرق در آثار کانستانتین بالمونت، نویسنده و شاعر معاصر روسیه» با شماره ۴۶۰۵۰۰۶/۱۹ مصوب آذر ۱۳۹۵ است که با اعتبارات معاونت محترم پژوهشی دانشگاه تهران انجام شده است.

۲. بُرگ شبدِ بدلیل داشتن سه برگه در برخی کشورها نماد تثلیث مسیحیت است.

3. Сергей Александрович Кусевицкий (Sergej Aleksandrovich Kusevickij)

سرگئی کوسیویتسکی نوازنده ویولون، موسیقی‌دان، و آهنگ‌ساز روسی-آمریکایی که در سال ۱۸۷۴ متولد و به سال ۱۹۵۱ وفات یافت.

کتاب‌نامه

کریمی مطهر، جان‌اله (۱۳۷۹)، «نگاهی به تأثیر متقابل ادبیات ایرانی و روسی»، تهران: پژوهش دانشکده زبان‌های خارجی دانشگاه تهران، ش. ۸ بهار و تابستان.

Бальмонт, К. Д. (1909), *Полное собрание стихов*, Том 10, Москва, Изд-во “Скорпион”.

3Бальмонт, К. Д. (1903), *Будем как Солнце!*, Москва, Изд-во “Скорпион”.

عرفان شرقی در آثار کنستانتین بالمونت شاعر سمبولیست و ... ۲۵۹

- Бальмонт, К. Д. (1990), Стозвучные песни: Сочинения. Ярославль.
- Безруков, А. Н. (2018), *Рецепция индивидуально-стилевой манеры лирики К.Д. Бальмонта*, Исследовательский журнал русского языка и литературы, № 11, Иран, Тегеран. Сс.
- Брюсов, Валерий (1912), *Далекие и близкие*. М., стр. 89.
- Быкова, Н. Г. (1995), *Литература*, Москва, Филологическое общество “Слово”.
- Дмитриев, С. Н. (2014), *Персидские напевы. От Грибоедова и Пушкина до Есенина и XXI века*, Москва, “Вече”.
- Куприяновский, П. В. (2014), Молчанова Н. А. *Бальмонт/ Жизнь замечательных людей*. М., “Молодая гвардия”.
- Романов, А. Ю. (2013), *Константин Бальмонт глазами современников*, СПб, “ООО Издательство ‘Росток’”.