

سعدی و راز و رمزش^۱

دکتر محمد اسلامی ندوشن

از چهار گوینده قدر اول زبان فارسی، تنها فردوسی است که ما با او صریح و روشن روپروریم، سه تن دیگر مولوی و سعدی و حافظ، هر یک به شیوه خود رمز و ابهامی دارند، و در آثار خویش ستوالهای برمی انگیزند. پاسخ دادن به این سوالات آسان نیست و اگر بخواهیم در مقام پاسخ انگشت بر قرائتی بگذاریم، تزدیک به «افشاء راز» می‌شود، و چه بسا به گوش‌هایی سنگین بیاید.

پس چه باید کرد؟ این سه تن که هفتصد و شصت سال است بر اندیشه ایرانی حکومت کرده‌اند، آیا باید روزی چنان که باید شناخته شوند، و تا آنجاکه ذهن امروزی ما یارایی داشته باشد، از پرده حریری و اثیری ای که در آن نهفته‌اند بیرون آیند؟ ممکن است کسانی بگویند ما با همان پرده‌نشین بودن آنان خوشیم، آن گونه که گذشتگان مابوده‌اند، آنان را دوست داشته و تحسین کرده‌اند بی‌آن که از خود بپرسند: موضوع از چه قرار است؟ ولی این رأی برخلاف عقل و علم می‌نماید؛ زیرا سرشت بشر گرایش به شکافتگی دارد و این خصیصه او قوى ترازگرایش دیگرگش به وهم و پندار است.

از سوی دیگر این گویندگان زاییده و پروریده تاریخ و سیر روزگاران ایران‌اند، و درک درست سخن آنان کمک به فهم تاریخ و شناخت بهتر مردم مامی‌کند. آیامی شود از سر یک همچو امر به این مهمی سرسری گذشت؟ در میان این سه تن، در نظر اول چنین می‌نماید که سعدی از دیگران ابهام کمتری داشته باشد، ولی با تعمق بیشتر او را نیز به همان انداده شگفتی‌آفرین و سوالبرانگیز می‌بینیم. هرگاه این پرسش را پیش آوریم که سعدی چگونه کسی است و چه می‌خواسته است بگوید، نه با یک جواب، بلکه با چند جواب روبرو

می‌شویم، و چند مشرف‌الدین سعدی را در برابر خود می‌بینیم؛ سعدی متعبد و مومن، آزاداندیش، نصیحت‌گو و عارف، عاشق‌پیشه و زیباپرست. اکنون در میان آنها سعدی واقعی تدام است؟ ناگزیر به این نتیجه می‌رسیم که مجموعی از آنهاست، با یک «آلیاز» (قلع) اندیشه، و چون او بیش از هر گویند؛ دیگر سخنگری «مجموعیت» قوم ایرانی است، پس در واقع هرچه در اوست، بازمی‌گردد به مردم ایران، ایران ترک‌زده، مغول‌زده، و زده‌های دیگر در یک کلمه می‌توان گفت «ایران تاریخ‌زده» با همه حسن‌ها و عیب‌ها و بار معنی‌ای که این کلمه می‌تواند داشته باشد.

فردوسی و مولوی و حافظ هر کدام جنبه‌های بر جسته‌ای از بنویغ روح و نیاز ایرانی را در خود منعکس دارند، ولی سعدی چند جنبه آن را با هم اخت کرده و از این رو گسترده‌تر از سه تن دیگر، در این هفت قرن در جامعه ما حضور داشته؛ و باز به همین سبب طی پنجاه سال اخیر کمتر از آنچه حق اوست مورد عنایت بوده، زیرا ایرانی خود را در آینته او منعکس می‌دیده و بر اثر آشنازی با افکار متجددانه از بازدید چهره خود در این آینه قدری احساس خستگی می‌کرده و به دنبال سیمای تازه‌ای می‌گشته از خود می‌برسیده؛ آیا من هنوز احتیاج به نصیحت شدن دارم؟ آیا نه آن است که جامعه امروزین به قانون و سامان گروهی نیاز دارد که بی‌آن، اخلاق فردی نمی‌تواند کارساز بشود؟

جای حرف نیست که بسیاری از نصیحت‌های سعدی که نتیجه تجربه‌ها و افت و خاست‌های ممتد قرم ایرانی است، هنوز هم می‌تواند برای فرد توشه و زینت باشد، ولی بسته نیست. اگر توفیق داشته باشیم، آنها را بشیرینیم و به کار بندیم، اما پنداشیم که با آنها به نتهاای بتوان ملتی را راه‌پردازی کرد. جامعه ما بسیار پیچیده‌تر و پرخوش تر از جامعه زمان سعدی و با تا همین صد سال پیش است. امروز باید با چشم باز از خود بپرسیم که چه بهره‌ای از این برد - که در نوع خود منحصر به فرد است. می‌توانیم بگیریم؟

نخستین بهره آن است که از سختش لذت ببریم، سرشار شویم. شیوانی و شیرینی کلامش به حدی است که اگر در جائی با منطق امروز هم پذیرفتی نباشد، باز می‌شود با آن سرکرد. اگر از نوشته قضاوت کنیم، کس دیگری را در زبان فارسی نمی‌شناسیم که به اندازه اول

چالاکی اندیشه و جرقه روح داشته باشد.

دومین بهره می‌تواند از معانی باشد که ما را در شناخت خود و مردم خود کمی کنند و هنوز هم می‌توانند به تهذیب و تأمل وادارند. آنچه در گلستان و بوستان و قصه آمده حاصل یک عمر دراز گرانبار از فعالیت و تفکر است، که در سفر با پای پیاده یا بر چه آمیزش با انواع کسان و خواندن چکیده اندیشه و دانش گذشتگان، به دست آمده و به هشایه‌نامه غنی ترین خزانه اندیزی و حکمتی زبان فارسی را تشکیل می‌دهد و همین هست که ما را با سوال روپرتو می‌کند.

با خود من گرئیم سعدی با همه زلالی، رمزی و معماهی در کارش است. آن چیزی است که تو انته است چند خد را در خود رایگان کند. اگر در یک کلمه بگوییم آن است که تو انته است چند خد را در خود رایگان کند. بخواهیم حق او را گزارده باشیم، او را آن گونه که هست بشناسیم. تنها طبایع سبکسر و توقع می‌کنند که یک قلمزن مربوط به زمانهای دور بر وفق آنچه امروز آرزو و مرام آنها سخن گفته باشد. کدام گوینده، هر چند بزرگ، در جهان هست که این چشمداشت را برآورده سازد؟ ارزش یک سخنور در آن است که - هرچند دور - هنوز بتواند تارهای نهفته در ژر وجود خواننده را به احتیاز درآورد، و این تارها اگر با نوارهای دور دست به جنبش می‌آیند برای آن است که فطرت ذاتی و عمقی انسان با وجود تغییرهای شگرف در ظاهر زندگان مانده است که همواره بوده.

سعدی در یک دوره بسیار آشنا تاریخ ایران - که عصر اوست - کمر می‌بنند جامعه خود را از لحاظ اخلاق فردی بهتر کنند، به خصوص زورمندان را قدری دهن بزنند برای این منظور به همه گرایشها و زمینه‌های گاه متناقض طبیعت انسان توسل می‌جوینند که آدمیزاد هرگز به کمال دست نمی‌یابد: نه آن گونه اصلاح پذیر است که بشود به امید تهذیب تمام پست، و نه آن گونه غرق در خسالت که بتوان یکباره از او امید گست. همان‌گونه که هست با او کنار آمد و کوشید تا بیشتر به راه آید. چون از نصیحت نمی‌ایستد، نشان می‌دهد که به تربیت پذیری نفس انسان اعتقاد دارد، هرچند زمانی کم امی شود و می‌گوید: تربیت نااهل را چون گردکان بر گنبد است. تناقض‌هایی که در گ

مدى دیده می‌شود نشانهٔ واقع‌بینی اوست. در جامعه‌ای ناهموار که فرد با پیش‌آمد‌های بگارنگ روبروست و برای ادامهٔ حیات خود هر آن ناگزیر است که عکس‌العملی مساعد با حق خود بروز دهد، جز این راهی نبوده که راه حل‌های موضعی پیشنهاد شود؛ ولی این بدان تئی نیست که سعدی خود را از اصول جدا کند. اصول مورد اعتقاد او تعالیٰ انسان و خیر سوم است. جامعهٔ خود و به طور کلی جامعهٔ بشری را افتداده در طاس لغزندۀ طبیعت ای بیند و بر آن است تا او را به راه مستقیم‌تر رهنمایی کند. زندگی دو وجه دارد: یکی وجه جرم‌هه که در آن هر کسی برای گذران زندگی خود و خانواده‌اش و وظائفی که بر دوشش نهاده ده، ناچار است که دست و پایی بزند. بنابراین درگیری‌ی با اجتماع است: با افراد مختلف، چمند و بی‌زور، دانا و نادان. برای تحقق این امر سعدی توصیهٔ مماثلات دارد، یعنی در جویی در هر مورد، به شرط آن که مغایر با شرف انسانی و به زبان خلق نباشد. جامعه‌ان زمان سعدی یک جامعهٔ منسجم تابع روش و دستگاه قضائی محکمی نبوده که بشود پشتیبانی اصول تکبه کرد. تنها اخلاق فردی می‌توانسته است محیط را برای افراد فاقد زور نر قدری تحمل پذیرتر سازد.

کسانی که به سعدی ایراد کرده‌اند که چرا گفته است: دروغی مصلحت‌آمیز به از حتی فتنه‌انگیز...، چه بسا خود از همه دروغ‌گویی بوده‌اند. از بد و خلقت ناکنون چه کسی نه است که گهگاه و ادار به دروغ گفتن نشده باشد، هرچند پارسا و کتاره‌جو؟ تفاوت در آن است که بعضی دروغها لطمہ زنندهٔ جمع است و بعضی دیگر بی‌آزار و در عین حال ترازانپذیر. حرف سعدی برای دورکردن شر بزرگتر است، در ازای ارتکاب گناهی کوچک. چه دوم سیر انسان است به سوی تعالیٰ. این نیز قویاً مورد نظر سعدی است. بشر ناید خور خواب و خشم و شهوت متوقف بماند؛ باید معنایی در زندگی در برآبر داشته باشد، و به فراز حرکت کند. برای این منظور سعدی چند فائمه دارد که در دل آنها خوبی و زیبایی است. خوبی و زیبایی در نظر او یکی به دیگری نبدیل می‌شود و لطفات جهان‌بینی ن مرد بزرگ در آن است که این دو را بر یک اریکه در کنار هم می‌نشاند.

ایراد دیگری که بر سعدی وارد کرده‌اند آن است که چرا افراد متباین را که گاه با هم

دشمن هم بوده اند مدح کرده است، فی المثل ابوبکر پسر سعد زنگی برای تصرف بغداد، به کمک هلاکو می فرستد، درحالی که شیخ شیراز او را بزرگترین ممدوح خود کرده است در عین حال در رثای مستعصم عباسی قصیده‌ای می سراید: (آسمان را حق بود گر خ بگرید بر زمین...)

همچنین به مدح همه کسانی پرداخته که یکی پس از دیگری بر سر قدرت آمد چند صباح بعد به دست دیگری آن را ترک گفته‌اند، تا بدان گونه که بر سر هم از سلغری مغول و از زن تا مرد هشت امیر فارس را به ستایش گرفته (رجوع شود به مقاله فقید، محمد قزوینی، تحت عنوان «ممدوحین سعدی» در سعدی نامه، از انتشارات وزارت فرهنگ).^{۱۳۱۶}

ایراد قابل توجهی است که باید در آن دقت کرد. چند نکته به نظر می‌رسد:

۱ - مدایع سعدی با مدایع کسانی پیش و بعد از او تفاوت بسیار دارد. وی در چه گونه شعر زبان به نصیحت می‌گشاید که گاه بسیار جسورانه و تلخ است و تنها در انتها چ بیت ستایش یا دعا می‌گنجاند. برای مثال در قصيدة معروف: پس بگردید و بگردد روزگار، که ۴۸ بیت است، تنها ۶ بیت آن به مدح و دعا اختصاص دارد و ۴۲ بیت دیگر به اندرة تحذیر.

۲ - مفهوم فرمانروای حکومت در گذشته در نظر مردم نا امروز فرق داشته است. تا از دویست سال پیش به این سو، یعنی انقلاب فرانسه، نظر جهانی دیگری نسبت به موضع شیوع یافته، در اسلام، حاکم از هر نژاد و از هر کجا بود، همان اندازه که مسلمان بود او می‌توانستند «اولی الامر» بیانگارند، و اگر هم مسلمان نبود، به استناد آیه «تعز من تشاء و نه من تشاء...» چون قدرت به دست آورده بود، در صدد توجیهش بر می‌آمدند. علت اصلی این بود که نمی‌شد با زور مفهوم نشدنی درافتاد. مثل «دستی را که نتوان بربید، باید برسید» همین جانشی شده است. آنگاه کوششی که به کار می‌برند آن بود که او را تا حد ممکن و اهلی و کم‌گزند سازند. کسانی که با تاریخ ایران آشنا هستند می‌توانند موضوع رادرک که چون امروز در جهانی وضع باگذشته تفاوت کرده، گذشته را در ظرف اکنون نگذاریم.

۳ - زبان فارسی پر از مدیحه‌سرایی حکام و اکابر قدرتمند است. شاعران «قدرت» را مدح می‌گفتند، مهم نبود که دارنده آن چه کسی است. در هر کس جای می‌گرفت او را سزاوار می‌دانستند. در این میان تفاوت میان مدح سخیف و ناسخیف، در نیت شناخته می‌گشت. اگر نیت کسب سود شخصی و دستیابی به عیش و نوش و تعین بود که به هوای آن قبایح و فضای را محاسن جلوه دهد، البته بسیار رشت بود. اما اگر نیت خیرخواهانه‌ای در کار بود می‌شد نتیجه گرفت که انگیزه دیگری در پی ممدوح وجود داشته. در مورد سعدی، آن گونه که از زندگی و آثارش برمی‌آید، منظور خودخواهانه‌ای قابل تصور نیست. حاکمان چون تسلط بر جان و مال و ناموس مردم داشتند، می‌خواسته‌است از طریق اندرز آنها را متمدن‌تر سازد. در ضمن می‌بایست چند عبارتی هم که خودپسندی آنان را نوازش کند به کاربرده شود. حدس من این است که ارتباط سعدی با دربار و درباریان آن بوده است که دسترسی به حل مشکل مردم بی‌بناء داشته باشد، از آنها شفاعت کند، از رنج آنان پکاهد، و چون اکثر این صاحب دولتان برای او اخترامی قائل بودند، در مواردی هم توفیق می‌یافته. این که در جایی بخشایش را بستاید و در جایی قهر، در جایی صرف‌جویی و در جایی سخا (هر دو به افساط) در جایی تقهی و در جایی صراحت و رشادت، می‌بین آن است که هر مورد را اقتضائی بوده است، و نظام اجتماعی ایران تشویق کننده این روش که مردم بر حسب اقتضا زندگی بکنند، نه بر وفق اصولی که در موارد مشابه نتیجه یکسان به بار می‌آورد. این گونه تناقض‌ها در نزد سعدی می‌تواند با الزامهای گریزناپذیر زندگی آن زمان توجیه شود، ولی آنچه ما را در برابر سوال قرار می‌دهد و آن را رمز سعدی خواندیم، تضادهایی است که در طبیعت خود او دیده می‌شود و در آثارش انعکاس یافته. یکی آن که توانسته است گاهی خرافی و عادی شود، و گاه در اوج اندیشه حرکت کند. واقعیت آن است که مردی چون او با آن همه هوشمندی و ظرافت طبع گاه سخنان و حکایتهایی می‌آورد که انسان را به حیرت و تأسف وامی دارد. هم‌چنین در حالی که بزرگواری و آزاداندیشی از اکثر گفته‌هایش نمودار است، زمانی دستخوش تعصّب یک مذکور می‌گردد. نه کمتر شایان توجه آن که، او که همواره از زهد و تورع دم می‌زند و در «ابل» (ستر) همان زیبایی صنع را می‌بیند که «در خوبرویان چین و

چگل». همان زمان می‌بینیم که رویدگی به جانب زیبایی پیکر، نظریازی و برخورداری جسم، غزلهایش را خواهش افشا نکرده است، که این یک الیه نه غیب بلکه نشانه عنايت شیخ اجل به همه جوانب سرشنست انسانی است.

این حالت در تزد بعضی از بزرگان دیگر ما هم نایاب نیست. از مولوی اسم بپریم، حالتی است که باید پاسخ آن را نه در آثار این بزرگان، بلکه در تاریخ ایران جست، و ماحتن در زمان خود هم که زمان استیلای علم است نمونه‌هایی از آن را می‌بینیم.

تاریخ ایران، در دورانی از خود بیش از هر چیز زیباترند دوگانگی و تناقض بوده است. مانند زمینی است که دو جاذبه متعارض داشته باشد و باشندۀ آن توانند از هیچ یک از دو جاذبه خود را برکنار نگه دارد. شاید این هم در فرهنگ ایران، خود مایه غنایش بوده، بدین معنی که کشمکش میان دو گرایش، دو کشش آگاه و ناگاه در مردم، محرك انفعال اندیشه می‌شده، و فراموش نکنیم که این فرهنگ در دورانی از زمان بر اثر نیروی واکنش رشد کرده است.

در اینجا فرصت نیست که از تأثیرگیری سعدي از عناصر متعدد فرهنگ ایران حرف به میان آوریم. شاهنامه اثر نافذی در او نهاده و نشانه‌هایش زیاد است. به آنچه «اندیشه» خیامی نامیده می‌شود، (بی اعتباری جهان و دعوت به شادی) عطف توجه داشته است، ولی چاشنی عرفانی به آن بخشدیده. به هر حال بر آن بوده تا از کلیاتش یک گنجینه تمام عیار عرضه کند.

با آن که در فضای فکری ای بسته و ناشاد به سر می‌برده، یکی از خصوصیات سعدي بانشاط بودن است. دو کتابش بوسنان و گلستان نامیده شده‌اند که نامهای معنی دار هستند. به طور کلی از همه آثارش وزش و صحراء بوی گل و رقص و فراخی و گشایش ساطع است. شاید این یک اصرار و عمد از جانب او بوده که در برابر بستگیهای محیط و فکر، دری به سوی هوای باز بگشاید.

نمی‌توانم این دیباچه را به پایان برم بی آن که از غزلهای او که درخشنان‌ترین بخش آثار او هستند، یادی کرده باشم. در آنها او به همزیانان خویش آموخت که چگونه مهر بورزند

و لطایف وجودی همدیگر را کشف کنند. پس از آمدن سعدی چشم‌های ایرانی به روی زیبایی و ظرافت خلقت از پیش گشوده‌تر گشت، و همه توجه‌های روح و لرزه‌های درونی بشر در قالب کلام تجسم یافت، و اگر شمس الدین محمد حافظ از پس او نیامده بود، ما می‌توانستیم او را تنها سرکلیددار بستانسرای عشق ورزی در زبان فارسی بخوانیم.

[۶]

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرتال جامع علوم انسانی