

مرثیه‌های سعدی و چارچوب ارتباط زبانی

مهشید مشیری

خدای عزوجل قبض کرد بنده خویش تو نیز صبر کن ای بنده خدای پرست
سخن فراق از دل سوخته بر می‌خیزد، مرثیه نیز سخن فراق است ولی نه فراقی که
بتوان در آن، دو دیده‌مشتاق را چو مسمار بر در دوخت و چشم امیدوار را چون گوش
روزه‌دار بر الله اکبر نهاد.

نه فراقی که در آن، یار از در در آید و از خود به در شویم. نه فراقی که در پی آن،
امید وصلی باشد.

آیا

چگونه تلخ نباشد شب فراق کسی که بامداد قیامت در او توان پیوست؟

***

شرح قصه فراق و غمنامه سوگ از نمونه‌های کارکرد بیانی (expressive) زبان است.
در کارکرد بیانی، پیام در بافت ارتباط، در درجه اول روی پیام دهنده متمرکز است. علقه
شخصی پیام دهنده و تفسیری که از وقایع می‌کند، در مرکز قرار دارد. گوینده در پی

فرصتی است تا در مورد تجربه هیجانی تلخ (یا شیرینی) که جایگاه عاطفی مهمی برای او دارد، به اصطلاح «احساسات خود را خالی کند». او برای هر کس که گوش بدهد حرف می‌زند و قصد ندارد با سخنش الزاماً فکر و ذکر و کردار مخاطب را تحت تأثیر قرار دهد. در مرثیه، زبان وسیله‌ای است برای بیان غم و اندوه و دل شکستگی و حرمان حاصل از فقدان کسی، ابزاری است برای گشودن عقده دل.

***

به هنگام گوش دادن به درد دل کسی، نگرش‌ها، احساسات، قضاوت‌ها و هیجانات او به ما منتقل می‌شود. تصویری از تجربه تلخ او در ذهن ما به وجود می‌آید. این تصویر ما را برانگیخته می‌کند. به هیجان می‌آییم، نوعی دلسوزی و تفاهم در ما ایجاد می‌شود. در احساسات او شریک می‌شویم. در ماتم و اندوه فرو می‌رویم. با او همداستان می‌شویم. همدل می‌شویم آن چه با شنیدن درد دل او در ما ایجاد می‌شود، تأثیر کارکرد عاطفی (emotive) زبان است.

***

یکی دیگر از کارکردهای زبان این است که بر رفتار و کردار مخاطب تأثیر بگذاریم و با دستور مؤکد و صریحی که می‌دهیم، یا با جانبداری شدیدی که از موضوعی می‌کنیم، او را وا داریم که به دلخواه ما رفتار کند. به چنین کارکردی، امری (imperative) می‌گویند. نصیحت‌های افراطی و بعضی از موعظه‌های جهت دار و نیز امر و نهی و تجویز، نمونه‌های این کارکردند و البته این نوع پند آموزی مستقیم بنا به طبیعت آدمی، واکنش منفی ایجاد می‌کند.

سعدی در غزل‌ها می‌گوید:

هزار بارش از این پند بیشتر دادم   که گرد بیهده کم گرد و بیشتر می‌گشت
به هر طریق که باشد نصیحتش مکنید   که او به قول نصیحت کنان بتر می‌گشت

و سعدی که حالات روحی مخاطب را می‌شناسد در چنین کلام‌هایی به جای آن که به مخاطب دستور بدهد و در کار او باید و نباید بیاورد، از فرصت استفاده می‌کند تا به او آموزش دهد و نتایج حاصل از به کار بستن پند را به او بنمایاند. در واقع از کارکرد اطلاعاتی (informative) زبان بهره می‌گیرد.

مثلاً در مرثیهٔ اتابک ابوبکر بن سعد می‌گوید:

امید هست که روشن بود بر او شبِ گور   که شمع‌دان مکارم ز پیش بفرستاد
در همین مرثیه پس از بیان بیت‌هایی در منقبت اتابک، برای او طلب مغفرت می‌کند و سپس فرزند او را مخاطب قرار می‌دهد و شرط بلاغ را به او می‌گوید.

کشایشت بود از پند بنده گوش کنی که   هر که کار ببست این سخن، جهان بگشاد
همان نصیحت جدت که گفته‌ام بشنو   که من نمانم و گفت منت بماند یاد
دلی خراب مکن بی گنه اگر خواهی   که سال‌ها بودت خاندان و ملک آباد
به کارگیری عبارت «اگر خواهی» و «اگر پند بنده گوش کنی» به مخاطب کمک می‌کند که خود صلاح کار خویش را بسنجد: تو خواه از سختم پند گیر و خواه ملال.

کاربرد «همان نصیحت جدت که گفته‌ام بشنو» نیز از نظر روانی تأثیر مثبت بر مخاطب می‌گذارد. الگوپذیری و سرمشق‌گیری از رفتار پدر، برای فرزندی که قرار است جانشین پدر شود مطلوب است. سعدی همان نصیحتی را به فرزند می‌کند که باری به جد او گفته است. نصیحتی است تضمین شده. کلید جهان گستری است. کلید آبادی خاندان و ملک است. همان گونه که برای جد چنین بوده است. پس برای به دست آوردن این کلید باید عدالت پیشه کرد و شمع‌دان مکارم را از پیش فرستاد:

برگ عیشی به گور خویش فرست   کس نیارد ز پس تو پیش فرست
«استیناس» (یا برقراری انس) نیز یکی دیگر از کارکردهای پیام است که در واقع سبب الفت بین گوینده و مخاطب می‌شود و مقدمات تفاهم و همدلی و هم‌زبانی را فراهم می‌کند. این کارکرد که در اصطلاح شناسی ادبیات به عنوان «پیش گزاره» (proposition) از آن یاد

می‌شود به فتح باب سخن می‌ماند و به این صورت است که مثلاً یک جمله یا عبارت یا حتی کلمه ممکن است به طور صریح یا ضمنی، درونمایه و موضوع پیام را اعلام‌کند و بدین طریق شناخت نسبی از محتوای کلام به مخاطب بدهد. چنین جمله یا عبارت یا کلمه‌ای مثل مدخل یادرایه در فرهنگ و دایرة‌المعارف عمل می‌کند و یا مثل پیش‌درآمد در موسیقی است و نیز تا حدودی به براعت‌استهلال در شعر شبیه است. من به چنین پاره‌ای از کلام که نقش استیناس را ایفا می‌کند، «شناسه» می‌گویم.

مثلاً مصراع زیر، شناسهٔ مرثیهٔ امیر فخرالدین ابوبکر است:

وجود عاریتی دل در او نباید بست

شناسهٔ مرثیهٔ سعد بن ابوبکر هم چنین است:

به اتفاق دگر دل به کس نباید داد

چنین بر می‌آید که این نظر قطعی و جزمی، نه شتابزده، بلکه با تأمل و تعمق و استدلال اعلام شده است و به رغم صدور یک باره‌اش، حاصل سرد و گرم‌چشیدگی روزگار و تجربهٔ عمر است که به مخاطب ارزانی می‌شود. ولی سعدی مرثیهٔ سوزناک عزالدین احمد بن یوسف را با درد دل آغاز می‌کند و در واقع درد دل می‌گوید:

دردی به دل رسید که آرام جان برفت

و در میانه‌های مرثیه به ما اطلاع می‌دهد که عزالدین احمد بن یوسف مرگی خونین داشته است:

چندان برفت خون ز جراحت به راستی کز چشم مادر و پدر مهربان برفت

و در پایان مرثیه پی می‌بریم که عزالدین احمد بن یوسف را کشته‌اند و پس از مرگش اظهار تأسف کرده‌اند:

عمرش دراز باد که بر قتل بی‌گناه وقتی دریغ گفت که تیر از کمان برفت

سعدی در مرثیه‌ای دیگر برای سعد بن ابوبکر با دل شکستگی فرزند می‌آغازد. او که خود، تلخی یتیمی راچشیده و از درد طفلان با خبر است، این فرزند را یتیم می‌خواند. به نظر من مرثیه‌های سعدی را نمی‌توان منتزع از انواع دیگر شعرش بررسی کرد. یعنی مرثیه‌ها در کنار هر آنچه سعدی در گلستان و بوستان و غزل‌ها و موعظ و رباعیات گفته است معنی می‌یابد و هر یک از شعرهای او پیامی است که مثل یک جزء از کل کلامش پیروی می‌کند و به طور کلی گفته‌های هر کسی را باید به صورت یک مجموعه ساختاری منسجم در نظر گرفت.

سعدی در مرثی همان سعدی گلستان است که می‌گوید:

«... مرا در عهد جوانی با جوانی اتفاق مخالفت بود و صدق و مودت، تا به جایی که قبله چشمم جمال او بودی و سود و سرمایه عمرم وصال او. ناگهی پای وجودش به گل اجل فرو رفت و دود فراق از دودمانش برآمد... روزها بر سر خاکش مجاورت کردم و ز جمله که بر فراق او گفتم:

کاش کان روز که در پای تو شد خار اجل دست گیتی بزدی تیغ هلاکم بر سر
تا در این روز جهان بی تو ندیدی چشمم این منم بر سر خاک تو؟ که خاکم بر سر؟»
سعدی در مرثی همان سعدی بوستان است:

به صنعا درم طفلی اندر گذشت چه گویم کز آنم چه بر سر گذشت؟
قضا نقش یوسف جمالی نکرد که ماهی گورش چو یوسف نخورد
در این باغ سروی نیامد بلند که باد اجل بیخس از بن نکند
عجب نیست بر خاک اگر گل شکفت که چندین گل اندام در خاک خفت
این همان سعدی است که باز در بوستان می‌گوید:

ز دست شما مرده در گور خویشتن گرش دست بودی دریدی کفن
که چندین ز تیمار و دردم مپیچ که روزی دو پیش از تو کردم بسیج
فراموش کردی مگر مرگ خویش که مرگ منت ناتوان کرد و ریش؟

و این سرّی است که به فسون و فسانه می‌ماند. چنان است که در مرگ دیگران به تنها چیزی که نمی‌اندیشیم، مرگ خود ماست. وقتی با مرگ دیگران رو به رو می‌شویم، طوری رفتار می‌کنیم که انگار از چیزی که انتظار می‌رود از آن آگاه باشیم، به کلی بی‌اطلاعم. آن چه را می‌بینیم، نمی‌پذیریم. شاید با این واکنش می‌خواهیم یک وجه دردناک واقعیت را انکار کنیم. نپذیرفتن مرگ دیگران به نوعی انکار مرگ خود ماست.

به هر صورت نگرش سعدی در مراثی همان نگرش او در بوستان است:

یتیم ار بگرید که نازش خرد؟   وگر خشم گیرد که بارش برد؟
 الا تا نگرید که عرش عظیم   بلرزد همی چون بگرید یتیم
 یکی خار پای یتیمی بکند   به خواب اندرش دید صدر خجند
 همی گفت و در روضه‌ها می‌چمید   کز آن خار بر من چه گل‌ها دمید!

در مراثی نیز می‌گوید:

دل شکسته که مرهم نهد دگر بارش؟   یتیم خسته که از پای بر کند خارش؟
 چو مرغ کشته قلم سر بُریده می‌گردد   چنان که خون سیه می‌رود ز منقارش
 سعدی بارها به سوک نشسته و تلخی شربت غم هجران دوست را چشیده است.
 هجران سرو قامتی که به حسرت جوان برفت.
 برق جهنده چون برود؟ آن چنان برفت.

و بخش مهمی از مراثی، ماتم و زاری و ذکر مصیبت و داغ دل است و سعدی که همیشه بار فراق چه در حضر و چه در سفر، احتمال اوست، در مرگ رفیقان، گویی هر بار نوبتی است که عنان از دست تحملش بیرون است و هر آن چه از درد فراق می‌گوید، صد از یکی است کز غم دل بر زبان برفت:

دود دل از دریچه برآید که دود دیگ   هرگز چنین نبود که تا آسمان برفت
 هم چنین در مراثی معمول است که بازماندگان را به صبوری و شکیبایی دعوت می‌کنند و سعدی خوب می‌داند که صبر ما را وا می‌دارد که دریابیم که قدرت ما یگانه

وسيلة حل مشکل نیست. او در گلستان، در حکایت آن مشیت زن «کم جوشیدن» را مترادف «صبر» به کار می‌برد و می‌گوید: «دولت به کوشیدن است، چاره کم جوشیدن است.»

سعدی در واقع «صبر» را، نه به عنوان یک روش منفعلانه، بلکه نوعی کوشش فعالانه و چاره جویانه می‌داند و آن را به عنوان یک تصمیم معرفی می‌کند.

سعدی می‌داند که صبر، سیرت اهل صفاست. می‌داند که چاره هر دردی ثبات است و مدارا و تحمل. می‌داند که گنج صبر اختیار لقمان است.

می‌گوید:

خدای عزّ و جلّ قبض کرد بنده خویش تو نیز صبر کن، ای بنده خدای پرست
و نیز در مراثی از سموم قهر اجل سخن می‌رود. از این که سریر سلیمان و هر کجا
نیز سریری هست می‌رود بر باد!

دهان مرده به معنی سخن همی گوید اگر چه نیست به صورت زبان گفتارش
که زینهار به دنیا، به دنیا و مال غره مباش بخواهدت به ضرورت گذاشت یکبارش
بس اعتماد مکن بر ثبات دولت دهر که آزموده خلق است خوی غدارش
گرت به شهد و شکر پرورد زمانه دون وفای عهد ندارد به دوست م شمارش
در مرثیه بقای عمر بازماندگان را می‌خواهند و روزنه‌ای از امید می‌کشایند تا تسلائی
دل داغ‌دیدگان باشد.

چراغ را که چراغی از او فرا گیرند فرو نشیند و باقی بماند انوارش
خدایگان زمان و زمین مظفر دین که قائم است به اعلا و دین و اظهارش
بزرگوار خدایا به فرّ و دولت و کام دوام عمر بده سال‌های بسپارش
به نیک مردان کز چشم بد پرهیزش به راستان که ز ناراستان نگه دارش
که نقطه تا متمکن نباشد اندر اصل درست بار نیامد حساب پرگارش
از حکم قضا و تسلیم و رضا می‌گویند:

قضای حکم ازل بود روز ختم عمل دگر چه فایده تعداد ذکر و کردارش
از درگاه خدا برای آن کس که رفته است طلب آمرزش می‌کنند:
بپوش بار خدایا به عفو ستارش به گرد خیمه روحانیان فرود آرش
و مرثیه با چنین مشخصاتی که گفته شد، مرثیه نوعی (یا تیپ) است و مرثیه را
چونان هر پیام دیگری نمی‌توان بیرون از بافت کلی ارتباط بررسی کرد. پیام فقط بخشی
است از ارتباط و نه تمام آن. به عبارت دیگر هر چند که پیام عنصر لاینفک ارتباط است
ولی باید با توجه به عناصر لاینفک دیگر ارتباط یعنی گوینده، مخاطب، موضوع پیام، هدف
و شرایط ارایه پیام و هدف و شرایط دریافت پیام مورد مطالعه قرار گیرد و معنای دقیق
و مفهوم واقعی پیام فقط در چارچوب همین بافت و در کنار عناصر دیگر مشخص
می‌شود و پیام فقط زمانی از حالت تجریدی خارج می‌شود و موجودیت می‌یابد و
موجودیت آن تثبیت می‌شود که همه عناصر ارتباط به طور مؤثر دست به دست هم بدهند
و ایفای نقش کنند. نوع ساختار شعر تا حد زیادی با توجه به توانایی‌ها، تأثیر پذیری‌ها،
قابلیت انعطاف و حالت روحی مخاطب رمز گشایی می‌شود. شاید تعبیرهای گوناگونی که
از یک شعر می‌شود از همین مایه بگیرد که مخاطبان شعر یکسان نیستند و از نظر
درجه‌هشیاری - در مفهوم روان شناختی اش - سطح سواد، طبقه اجتماعی، سن و از آن
مهم‌تر جهان بینی، تفاوت‌های عمده‌ای با یکدیگر دارند و اصولاً موفقیت یا شکست هر
شعر تا حد زیادی بستگی به تأثیر و تعامل همین عوامل و در نتیجه برآیند واکنش‌های
همه مخاطبان در خط سیر زمان و همه مخاطبان در هر یک از مقاطع زمان - یعنی دو
محور در زمانی (diachronic) و همزمانی (synchronic) - دارد. شاید به همین دلیل باشد که
معمولاً در شعر مخاطب اجباری وجود ندارد. در فرایند ارتباط مخاطب شعر خواه ناخواه
عنصری است که وجود دارد. راز بقای شعرهای ارزنده جهان را نیز باید در وجود
پیام‌گیرانشان جستجو کرد؛ چرا که در بافت ارتباط پیام گیر به اندازه خود پیام دهنده پیام
را عینیت می‌بخشد و از حالت تجریدی خارج می‌کند. به عبارت دیگر درست است که پیام

تا نوشته نشود موجودیت نمی‌یابد، ولی موجودیت آن فقط زمانی تثبیت می‌شود که آن را بخوانند. یعنی خواندن به اندازه نوشتن در رقم زدن سرنوشت پیام مؤثر است. به هر حال، کارکردهای زبان بسیار پیچیده‌اند و برقراری ارتباط موفق زبانی مستلزم ترکیبی از کارکردهای زبان است و پیامی مؤثرتر است که در ایجاد آن، ضمن حفظ کارکرد اصلی، از کارکردهای دیگر هم بهره‌گیری شده باشد. به نظر من بررسی هر پیامی را می‌باید در چارچوب ارتباط و با طرح این سؤال اساسی آغاز کرد:

«چه کسی، چه چیزی را، به چه کسی، چگونه، در چه زمانی، در چه شرایطی و به چه منظوری می‌گوید و پیام او را چه کسی، چگونه، در چه زمانی، در چه شرایطی و به چه منظوری رمزگشایی می‌کند؟»

و اگر بتوانیم پاسخی برای این سؤال بیابیم شاید به سبب ماندگاری سعدی و مانند سعدی پی ببریم. می‌گوید:

آتشکده است باطن سعدی ز سوز عشق سوزی که در دل است در اشعار بنگرید
در جریان تمام ارتباط‌های زبانی، مختصه‌های فراگفتاری (مانند زیر و بمی، تکیه، آهنگ، درنگ، کیفیت صدا، و حتی لحن و لهجه) اهمیت بسیار دارد و در انتقال پیام خصوصاً در قرائت شعر و برای باز تاباندن چیزی که از آن به عنوان سوز درون یاد می‌کنیم، نقش مهمی ایفا می‌کند. مثلاً:

نالیدن سوزناک سعدی بر دعوی دوستی بیان است
مختصه‌های برون زبانی یا غیر کلامی (چون ژست‌ها، میمیک، چهره، حالت نگاه) در واقع مرتباً به صورتی مهم‌تر و معتبرتر از محتوای پیام مورد داوری مخاطب قرار می‌گیرد.

شیخ اجل، خود به تأثیر چنین عواملی در القای مفاهیم اشاره کرده است.

خوش سیمایی و خوش آوایی

روی خوش و آواز خوش دارند هر یک لذتی بنگر که لذت چون بود محبوب خوش آوازا را

حالت چشم‌ها

دوش ای پسر می خورده‌ای چشمت گواهی می‌دهد باری حریفی جو که او مستور دارد راز را

نوای موسیقی

شور غم‌عشقش چنین حیف است پنهان داشتن در گوش نی رمزی بگو تا برکشد آواز را و اما کسانی که با ارتباط نوشتاری سر و کار دارند، مدعیند که از مزایا و امکانات زبان گفتار در انتقال پیام محرومند. با این حال در نوشتار نیز بعضی از عوامل می‌تواند پیام را تأثیرگذارتر و شفاف‌تر کند. مثلاً نقطه گذاری، نوع کاغذ و نوع خط که من از آنها به عنوان «خصوصیات فرانوشتاری» یاد می‌کنم و نیز رنگ‌جوهر، مثل نامه‌ای که عنوان آن به رنگ خون نوشته شده باشد:

نمی‌دانم حدیث نامه چون است همی بینم که عنوانش به خون است که بند گردان ترجیع بندی است که سعدی در رثای سعد بوبکر سروده است، تکیه کلام مرثیه‌ای است که بامرثیه‌های نوعی یا تیپ فرق دارد. این مرثیه، به نظر من یکی از اصلی‌ترین یادگارهای علو احساس و لطافت طبع سعدی در غم از دست رفتن دوست است. ناله حزین ماندگان است در فراق عزیزی که دیگر نیست. لحن روایت نوحه‌گرانه است. هر بند، مویه جانسوزی است سرشار از تعب و رنج ناشی از انفعالات شدید روحی.

با خواندن مرثیه احساس می‌کنیم تمام دلش که خلوتخانه عشق و محبت است، تمام اطوار دلش و تمام جلوه‌ها و مظاهر دلش سوخته است. گویی او همان شمع است که انگبین یار شیرینش را از او جدا کرده‌اند و ما هر بار که این ترجیع بند را می‌خوانیم، بغضی در گلو و دردی در دل احساس می‌کنیم.

آیا می‌توان این مرثیه را با در نظر گرفتن کارکردهای پیام، نقش گوینده، نقش مخاطب و عناصر دیگر ارتباط بررسی کرد؟

آیا می‌توان این مرثیه را با معیارهای داستان‌پردازی سنجید و به اصطلاح به روایت‌شناسی آن پرداخت؟

***

راوی، ناظر و شاهد عینی است و ماجرا به اصطلاح ادبی، به شیوهٔ زاویهٔ دید درونی (internal point of view) و با شرح خونین دلی خویشان و غریبان آغاز می‌شود و ما با خواندن بیت نخست، بی هیچ مقدمه‌چینی، به فضای حزن‌انگیز ماجرا کشانده می‌شویم.

راوی «تو» را مخاطب قرار می‌دهد و خطاب «تو» نوعی استیناس است. غریبان را دل از بهر تو خون است دل خویشان نمی‌دانم که چون است! کاربرد واژه‌های بلند در تمام مصراع‌ها، ماتم و حسرت و اندوه و های‌های غریبانه را القا می‌کند.

در شرح ماجرا، عقربهٔ زمان پس و پیش می‌شود. گاه در بطن حادثه‌ایم، گاه در گذشته‌ها سیر می‌کنیم و گاه به آینده می‌رویم. به عبارت دیگر وقوع اتفاقات از نظر زمانی، توالی منطقی ندارند و به طور غیر خطی روایت می‌شوند.

مرثیه از چهار بند تشکیل شده و منحنی ساختار ماجرا صعودی - نزولی است. بند دوم، مبتدای ماجراست و صحنهٔ پر جنب و جوش و در عین حال شکوهمند و پر شور و شوق انتظار را نمایش می‌دهد. مجسم کنیم:

بزرگان چشم و دل در انتظارند	عزیزان وقت و ساعت می‌شمارند
غلامان دُرّ و گوهر می‌فشانند	کنیزان دست و ساعد می‌نگارند
ملک خان و میاق و بدر و ترخان	به رهواران تازی بر سوارند

این تجسم مثل بازگشت به گذشته (یا فلاش بک) است که در آن شاعر، گویی با به خاطر آوردن آن صحنه‌پر شور و شوق و امید انتظار، دردی را که اکنون به آن مبتلاست تسکین می‌نهد.

فعل‌ها در این بند به زمان حال صرف می‌شوند، به جز یک مورد که قاطعیت تقدیر را می‌نمایاند:

زمین می‌گفت عیشی خوش گذاریم از این پس، آسمان گفت ار گذارند
گویی زمین و آسمان دست به هم داده‌اند که سرنوشتی شوم را رقم بزنند...

***

همه گرد آمده‌اند، قرار است:

که شاهنشاه عادل سعد بوبکر به ایوان شهنشاهی در آرند
قرار است که مروارید بر تاجش ببارند و قرار است که شاه پیشاپیش لشکر باشد...
اوج داستان لحظه‌تناقض گذشته و آینده است. انتظار به پایان می‌رسد. لشکر پیدا می‌شود. چه می‌خواستند و چه شد! یکباره جهان تیره و تاریک می‌شود و این تازی و تیرگی در چهره پاکیزه‌رویان حرم متجلی می‌شود. چه شد؟... چه پیش آمد؟

چه شد پاکیزه‌رویان حرم را که بر سر کاه و بر زیور غبارند؟
حادثه‌ای رخ داده است؟ پس چرا پرچم برافراشته نیست؟

مگر شاهنشاه اندر قلب لشکر نمی‌آید که رایت سرنگون است؟
کاربرد قید استفهام «مگر»، شک و تردید و انکار را می‌رساند. نوعی مکانیسم دفاعی است. انگار که راوی نمی‌خواهد واقعیت تلخی را که پیش رو می‌بیند، باور کند.

زمان فعل یکباره تغییر می‌کند. سعدی می‌گوید: امید تاج و تخت خسروی بود، آیا
یعنی دیگر امید تاج و تخت خسروی نیست؟

و در گستره این شور و شوق و بساط امید، عجب غفلت و بی‌خبری سرمستانه‌ای
موج می‌زد! چه غافل بودند منتظران!

امید تاج و تخت خسروی بود از این غافل که تابوتش در آرند
سعدی تکرار می‌کند:

نمی‌دانم حدیث نامه چون است!

صحنه شادی به شیون مبدل می‌شود:

عنان گریه چون شاید گرفتن؟ که از دست شکیبایی برون است
بگذار در هجر یار بگریند، بگذار بر بامشان ز گریه خون ناودان رود، بگذار تا بگریند
چون ابر در بهاران.

سعدی می‌گوید:

بلی شاید که مهجوران بگریند روا باشید که مظلومان بزارند
مگر سعدی نبود که می‌گفت جوهر روح در کشاکش نزع، از عالم پست به بالا می‌رود؟
او که خوب می‌دانست که مرغ روح وقتی خلاص یافت کز این آشیان برفت.
و خوب می‌دانست که به راستی اگر رحمی هست، همانا در دل مرگ است که این همه
مرغ اسیر را از قفس آزاد می‌کند!

حالا می‌گوید: شکیبایی مجوی از جان مهجور!

چه شد که عنان از کف داد؟

می‌گوید: بار از طاقت مسکین فزون است!

مگر سعدی نبود که حکیمانه می‌گفت: هر که را صبر نیست حکمت نیست؟

چگونه است که اینک فراق، بیخ صبرش را برکنده است؟

این همان سعدی است که می‌گفت: کار مردان تحمل است و سکون! اینک می‌گوید:

سکون در آتش سوزنده گفتم نشاید کرد و درمان هم سکون است

سوخته دلان گرد هم آمده‌اند و می‌باید مرهمی بر داغشان نهاد.

گمان می‌کنم که بر سینه‌هاشان مشت می‌کوبند. موها را می‌کنند. لباس‌ها را به تن خود پاره می‌کنند. صورت خود را چنگ می‌زنند... و سعدی که خود نیز بی تاب است، آنها را به استقامت و متانت دعوت می‌کند. می‌گوید به خدای عزوجل توکل کنیم:

نشاید پاره کردن جامه و روی که مردم تحت امر کردگارند
گویی دچار دو احساس متضاد همزمان شده است، بلافاصله می‌گوید:

ولیکن با چنین داغ جگر سوزن می‌شاید که فریادی ندارند
بوی مرگ و بوی بهار نارنج فضای شیراز را پر کرده است. مهجوران، مظلومان
خون گریه می‌کنند:

دگر خون سیاوشان بود رنگ که آب چشم‌ها عذابگون است
به راستی «از دست دادن دوستان غربت است». سعدی غریبانه می‌گرید و با خود
می‌اندیشد که دیگر شکوفه به باغ فیروزی نخواهد خندید.

سعدی در مرثیه‌ای که برای اتابک مظفرالدین ابوبکر سعد - پدر همین سعد بوبکر
سروده است می‌گوید:

دگر شکوفه نخندد به باغ فیروزی که خون همی رود از دیده‌های اشجارش
این باغ فیروزی همان باغی است که فرخی سیستانی در مرثیه سوزناکی که برای
سلطان محمود غزنوی سروده از آن یاد کرده است:

خیز شاهها که به فیروزی گل باز شده است بر گل نوقدحی چند می لعل گسار
رفتن تو به خزان بودی هر سال شها چه شتاب آمد کامسال برفتی به بهار
طبیعت سوگوار است.

دگر سبزی نروید بر لب جوی که باران بیشتر سیلاب خون است
اکنون تو و خویشان و غریبان و سعدی و همه مخاطبان سعدی در دراز نای تاریخ،
جملگی «ما» می‌شویم:

نه اکنون است بر ما جور ایام که از دوران آدم تاکنون است

ای روزگار غدار، ای عروس سست مهر جهان:
که دنیا صاحبی بد عهد و خونخوار زمانه مادری بی مهر و دون است

***

همه ما از بازی سرنوشت مات شده‌ایم. ماجرا به پایان رسیده است. دیگر در مقابل عمل انجام شده قرار گرفته‌ایم. دیگر فعل‌ها به زمان گذشته صرف می‌شود. به گذشته‌ها بر می‌گردیم. خاطره‌های گذشته در ذهن مرور می‌شود و ذکر جمیل دوست! دیگر مخاطب «تو» نیستی. از «تو» به عنوان سوم شخص غایب یاد می‌شود:

تن گردنکشش را وقت آن بود که تاج خسروی بر سر نهادی
و زهی تصور باطل:

نکو خواهان تصور کرده بودند که آمد پشت دولت را ملازی
بیچارگی، بی اختیاری، تسلیم:

چه شاید گفت دوران زمان را؟ نشاید پرورید این سقفه زادی
حالت انفعال:

مرا خود کاشکی مادر نزادی!...

نبودی دیدگانم تا ندیدی چنین آتش که در عالم فتادی
ای کاش آن روز که خار اجل در پای او رفت، دست گیتی تیغ هلاک را بر سرمان
می‌زد!

سعدی می‌گوید: این منم بر سر خاک تو؟ که خاکم بر سر!

و فرار از محیط بلافصل خویش. واقعیت با وهم و خیال در هم می‌آمیزد:

مگر چشم بدان اندر کمین بود ببرد از بوسستانش تند بادی؟
وقتی عشق در دل می‌ماند و یار از دست می‌رود، آن گاه قیمت او را می‌دانیم. ای
کاش در «ناکجا آبادی» فقط یک بار دیگر به ما فرصتی می‌دادند تا به دوست بگوییم
دوستت داریم. بگوییم که قدرت را می‌دانیم. افسوس!

کس اندر زندگانی قیمت دوست نداند کس چنین قیمت نداند
نوحه‌گری می‌کند. کارکرد بیانی زبان:

ناکام مرد، سرآمد روزگار سعد زنگی، به تلخی رفت از دنیای شیرین، به حسرت در
زمین رفت آن گل نو...

سعدی حق دارد که می‌گوید:

عجب نیست بر خاک اگر گل شکفت که چندین گل اندام در خاک خفت
بند آخر، بند دعاست. افعال با الف دعا صرف می‌شوند:

پس از مرگ جوانان گل مماناد

سعدی آرزو می‌کند که:

پس از گل در چمن بلبل مخواناد

نفرین می‌کند:

هر آن کش دل نمی‌سوزد بدین درد خدایش هم به این آتش نشاناد
به فرزند سعد دلداری می‌دهد و برای او آرزوی طول عمر و نیک بختی می‌کند:

به کام دوستان و بخت فیروز بیسی دوران دیگر بگذراناد
سعادت پرتو نیکان دهادش به خوی صالحانش پروراناد
برای سعد دعا می‌کند:

در آن عالم خدای از عالم غیب نثار رحمتش بر سر فشاناد
صبا بر استخوان گل دماناد زلال کام در حلقش چکاناد
خداوندش به رحمت در رساناد...
تال جامع علوم انسانی

و موضوع این مقاله عجب با حال و هوای ماه سوگواری آن یار تقارن و مناسبت پیدا
کرد:

جزای تشنه مردن در غریبی شراب از دست پیغمبر ستاناد
و اما، رمز این بند گردان چیست؟

چرا سعدی از همان آغاز داستان پریشان است؟

چرا وقتی همه مردم چشم و دل در انتظارند و وقت و ساعت می‌شمارند، سعدی دلشاد نیست؟ آیا چیزی به او الهام شده است؟ چرا مضطرب است؟ آیا حادثه ناگوار را پیش بینی می‌کند؟ چرا می‌گوید:

نمی‌دانم حدیث نامه چون است   همی بینم که عنوانش به خون است

این کدام نامه است که سعدی حدیثش را نمی‌داند؟

آیا نامه‌ای است که به او نوشته‌اند و او پیش از آن که از متن آن آگاه شود، عنوان به خون آغشته آن رامی‌بیند؟ آیا این نامه‌ای است که سعدی برای ما می‌نویسد و عنوان آن را با خون می‌نگارد؟ کدام خون؟ سعد بن ابوبکر که مرگ خونین نداشته است! آیا منظور از نامه، سوگنامه‌ای است که سعدی در مرگ دوست ناکامش نوشته است؟ و این خون که عنوان نامه به آن نوشته شده است، آیا اشک عنابگون است؟ آیا ممکن است که منظور از نامه، کتاب و صحیفه باشد؟ کدام کتاب و صحیفه؟ نکند نامه، فرمان پادشاهی و حکم سلطنت باشد؟ منظور از نامه، آیا سرنوشت نیست؟ سرنوشت آن شاه جوان، آن سرو بلند، که باد اجل بیخش از بن بکند؟ سرنوشت آن یوسف جمال، که ناگهی پای وجودش در گل فرو رفت و دود از دودمانش برآمد؟ نمی‌دانم!

شاید هم نامه سرنوشت خطه فارس پس از مرگ شاه است. و شاید سرنوشت مُلک! یا این که سرنوشت رعایا، سرنوشت ملت! یا به طور کلی سرنوشت انسان و انسانیت؟ شاید این نامه، سرنوشت آدم است. حدیثش هم شاید حدیث محبت آمیخته به محنت باشد، حدیث عشق و مستی باشد. شاید حدیث آرزومندی است، که در این نامه ثبت افتاده است.

شاید حدیث سرگردانی بنی آدم است... که جز حدیث نمی‌ماند از بنی آدم!

نمی‌دانم حدیث نامه چون است   همی بینم که عنوانش به خون است