

ویژگی‌های شعر عتاب و شکوی در دوره مملوکی (بررسی و تحلیل ساختاری و محتوایی)

چکیده

شعر عتاب و شکوی در دوره مملوکی دارای ویژگی‌های متعددی است. این فن شعری به اوضاع سیاسی و اجتماعی این دوره همچون فقر گشته و شرایط سخت زندگی مردم می-پردازد و در تلاش است تا سیاست‌های ظالمانه و رویکردهای اشتباہ پادشاهان مملوکی و والیان آنان را در مقابل توده مردم، به چالش کشیده و مورد نقد اجتماعی قرار دهد. البته گاهی چنین نقدهایی با فکاهه‌گویی نیز همراه است که از شدت این انتقادها می‌کاهد. شعر شکوی در عصر مملوکی، منبع مهمی برای آگاهی و اطلاع از واقعیت زندگی سیاسی و اجتماعی این دوره محسوب می‌شود. بر همین اساس، این مقاله بر آن است تا فن شعری شکوی و عتاب را در این برهه زمانی مورد بررسی قرار دهد. مهم‌ترین یافته‌های این پژوهش بیانگر آن است که شعر شکوی در عصر مملوکی، رنگ و بویی سیاسی و اجتماعی به خود گرفته و با اسلوبی همراه با سُخريه و سبکی طنز آمیز، در راستایی به تصویر کشیدن رنج و درد مردم است. از همین روی، شعر شکوی در دوره ممالیک دارای جایگاهی بی‌نظیر و ممتاز در درازانی شعر عربی است و پیش از این دوره، این گونه فن شعری کمتر مشاهده شده است. روش تحقیق در این پژوهش، به صورت تحلیلی-توصیفی و با استفاده از نمونه‌های زیبای شعری در عصر مملوکی است که دارای مضمونی همراه با شکوی و عتاب است.

کلید واژه‌ها: دوره مملوکی، حیات سیاسی و اجتماعی، شعر شکوی و عتاب، فقر، فساد و الیان.

۱- مقدمه و پرسش‌های پژوهش

دولتی که در شام و مصر و در سال ۱۶۵۶ق بنیان نهاده شد، به دولت مملوکی نام گذاری گردید که منسوب به مؤسسان این دولت یعنی ممالیک است؛ آنها کسانی بودند که در پی جنگ‌های میان ایوبی‌ها و صلیبی‌ها، به اسارت ایوبیان درآمدند. مملوکیان، افرادی قوی بینه و نیرومند بوده و از استعداد و هوش سرشاری برخوردار بودند؛ به گونه‌ای که سمت‌های نظامی را در دولت ایوبیان عهده‌دار شدند و شجاعانه در جنگ‌ها و پیکارها به نبرد پرداختند؛ اما دیری نپایید که با از میان رفتن شکوه دولت ایوبی و ضعیف شدن آنها، مملوکیان توانستند قدرت را از چنگ اربابان خود بدر آورده و دولت مملوکیان را بر آوارهای حکومت ایوبی تأسیس نمایند (این تغیری بردی، ۱۹۸۹: ۴۰۷).

مملوکیان، هرچند که دارای نژاد تُركی بودند، اما به حمایت از زبان عربی و فرهنگ اسلامی پرداختند؛ چرا که آنان با دوراندیشی و هوش بالای خویش دریافته بودند که حکمرانی در سرزمین‌های اسلامی، تنها در سایه شریعت اسلامی که همگان یکپارچه در زیر لوای برافراشته آن گرد آمداند، میسر خواهد شد. علاوه بر این، آنها زبان عربی را زبان رسمی حکومت در خطبه‌ها و نامه‌نگاری‌های خود قرار دادند و بدین‌گونه، از هیچ تلاشی در نشر این زبان و حمایت از آن که زبانی مرتبط با اسلام است، فروگذار ننمودند. پس با چنین نگاه ویژه‌ای که ممالیک به زبان عربی داشتند و در پرتو اهتمام آنان، فنون مختلف علوم اسلامی و عربی گسترش پیدا کرد (سلیم محمود، ۱۳۸۱ق: ۲۱۱). برخلاف چنین توجهی که مملوکیان به نشر و نویسنده‌گی نشان می‌دادند، اما آنها به هتر شعر و سرودن آن، به دلیل عدم درک جایگاه و ارزش شعر و ارتباط آن با فرهنگ اسلامی، اهتمام خاصی نشان نمی‌دادند و بدیهی بود که برخلاف دوره عباسی که شعر و شاعری از حمایت و تشویق خلفای عباسی برخوردار بود، اما شاعران در این دوره، توجه و تشویق دولت ممالیک را از دست دادند که نتیجه آن، رو به و خامت نهادن وضعیت زندگی و معیشتی شاعران بود. از سویی دیگر، به دلیل جنگ‌های مستمر ممالیک با مغول‌ها و صلیبی‌ها، مسئله جنگ به دل مشغولی نخست آنان درآمده بود (زیدان، ۱۹۹۰: ۶/۴۸۳). افزون بر این همه مسائل، حوادث طبیعی همچون زلزله‌ها، خشکسالی‌ها و بیماری‌های همچون وبا، به صورت ملموسی در دوره مملوکی افزایش پیدا کرد که مرگ و

میرها و نابودی کشتزارها و جان‌ها را به دنبال داشت و تأثیر خود را بر زندگی مردم، به طور وحشتناک و فاجعه‌باری نهاده بود. در این شرایط، زندگی شاعران، وضعیتی بهتر از زندگی عامله مردم نداشت و وضعیت ناگوار حیات، آنان را ناچار به انجام کارها و پرداختن به شغل‌هایی می‌کرد که آنها را در رسیدن به لقمه نانی یاری می‌نمود؛ از همین رو شاعران به شغل‌هایی همچون قصایبی، سُرمه‌کشیدن، کاغذفروشی، روغن‌فروشی، کوتورفروشی، و ... پرداختند و برخلاف شاعران پیشین خود رد دوره عباسی، شاعران عصر مملوکی، دارای زندگی مرّه و پیشرفت‌های نبودند (سلیمان محمود، ۱۳۸۱ق: ۲۲۷).

همه این موارد مذکور، بیانگر ضعف شعر در دوره مملوکی، در مقایسه با دوره‌های شکوفایی شعر در پیش از این عصر است. علاوه بر این، آنچه که وخت اوضاع را بیشتر نمود، این بود که دولت ممالیک، مالیت‌های سنگین و کمرشکنی را بر مردم واجب کرد. این مشکلات و بلاحا، به صورت مداوم بر زندگی مردم و از جمله شاعران ادامه پیدا کرد و زندگی را برای آنها به کابوسی ترسناک تبدیل نمود. اما آن هنگام که پیمانه صبر لبریز شد و سینه‌ها به تنگ آمد، صدای شکوه و گلایه شاعران طنین انداز شد و آنها با به کارگیری شعر شکوی و عتاب، مصیت‌های ناشی از فقر و گرسنگی مردم را بازتاب دادند. از همین رو، آمیختگی شعر شکوی و عتاب با اوضاع سیاسی و اجتماعی دوره مملوکی را باید یکی از شاخصه‌های بارز آن به شمار آورد (ضیف، ۱۹۸۵: ۳۶۴). علاوه بر این، شاعران عصر مملوکی در بسیاری از موارد، سروده‌های شکوی و گلایه‌آمیز خود را با مقداری سُخریه آمیختند و نوعی فُکاهه‌گویی تلخ را به وجود آوردن و به صورت گسترشده، آن را در اشعار خویش به کار گرفتند. از سویی چنان که پیشتر متذکر شدیم، این گونه شعری، منبع مهمی برای اطلاع از اوضاع سیاسی و اجتماعی این دوره تاریخی محسوب می‌شود.

اما پرسش‌های اصلی این مقاله که در صدد پاسخگویی آن بوده و چارچوب مقاله پیرامون آن بوده، به قرار زیر است:

۱. ویژگی‌های اصلی شعر شکوی در دوره مملوکی کدام است؟
۲. مهم‌ترین عوامل سیاسی و اجتماعی این دوره که بر شعر شکوی تأثیرگذار بود، چیست؟

۳. بارزترین مفاهیم سیاسی و اجتماعی دوره مملوکی که در قالب شعر شکوه نمود یافته است، کدام است؟

در مقابل، فرضیه اصلی که پرسش‌های پژوهش بر آن استوار است، این است که: شعر شکوه و عتاب در عصر مملوکی، دارای دو خصیصه اساسی است: ۱- اغلب دربردارنده مسائل سیاسی و اجتماعی این عصر است و با زندگی همه طبقات مردم در ارتباط بوده، به نحوی که اهتمام به حیات اجتماعی و سیاسی، شاخصه و ویژگی آشکاری از شعر شکوه محسوب می‌شود؛ در حالی که این غرض شعری در دوره‌های پیشین، تنها به امور شخصی می‌پرداخت و اگر به مسائل اجتماعی توجهی می‌کرد، در مقایسه با دوره مملوکی، بسیار نادر و ناچیز بود. ۲- این گونه‌ی شعری در دوره مملوکی، در بسیاری از موارد، با طنز و سخریه همراه است.

۲- پیشینه تحقیق

طبق بررسی‌های به عمل آمده، تا کنون پژوهشی مستقل و یا پایان‌نامه‌ای دانشگاهی و هر گونه تحقیقی دیگر در رابطه با شعر شکوه در دوره مملوکی انجام نگرفته است؛ اما در برخی مقالات و مطالعات علمی، جوانب مختلف ادبی در این عصر مورد واکاوی قرار گرفته که برخی از آنها عبارتند از: مقاله «انفصال و شمیم فصال در آیینه شعر صوفی عصر عثمانی و مملوکی» از روح الله صیادی نژاد و مریم آقاجانی (فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره‌شناسی، زمستان ۸۸ش) که به بررسی دو مفهوم عرفانی انفصال و شمیم در ادبیات این دو دوره پرداخته و رابط انسان و خالق را در این رهگذر مورد پژوهش قرار داده است؛ مقاله «سبک شعری ق�آنی و تأثیرپذیری آن از ادبیات مصنوع مملوکی و عثمانی» از محمدحسن فؤادیان و محمدرضا عزیزی (بهار ادب، زمستان ۸۸ش) که اثرپذیری این شاعر ایرانی را از ادبیات این دو عصر مورد واکاوی قرار داده است؛ مقاله «التحامق فی الشعر المملوکی؛ دراسه و تحلیل» از جهانگیر امیری و فاروق نعمتی (فصلیه الجمعیه العلمیه الإيرانیه للغه العربیه وآدابها، بهار ۹۱ش) که هدف از آن، بررسی شعر (تحامق)، مضامین آن، و عوامل گسترش آن در دوره مملوکی است.

۳- مؤلفه های اساسی شعر شکوی در دوره مملوکی

شعر شکوی با هجومندی، در اسلوب و هدف تفاوت دارند؛ اسلوب بیان در فن شکوی، آرامتر و لطیفتر از هجاء است و همانند هجاء، در پی طعنه زدن و بی آبرو نمودن افراد نیست. اما با این حال، اعتراض و عدم رضایت از وضعیت موجود، از ویژگی های بارز و مشترک میان این دو فن شعری است (یوسف، ۲۰۰۳: ۹۱). شاعران عصر مملوکی، اشعار خود را متوجه حوادث و اتفاقات پیرامون خود نمودند تا بدین گونه، حیات عصر مملوکی، کم و بیش در قالب شعر شکوی و عتاب تجلی پیدا کند. از همین رو، وقایع این برهه تاریخی، مورد اهتمام شاعران قرار گرفت و شعر در کالبد زندگی ملت ریشه دواند (پاشا، ۱۹۹۹: ۲۱۹).

همان گونه که بیان گردید، فقر، تنگدستی، قحطی و بیماری، زندگی را برای مردم تیره و تاریک نمود (رکابی، ۱۹۸۱: ۹۳). در این شرایط ناگوار، چکامه سرایان مملوکی، و خامت و سختی زندگی مردم را که ناشی از ستم حاکمان مملوکی و فاسد بودن والیان و بی رحمی طبیعت بود، در اشعار خود به تصویر کشیدند؛ و بدین گونه شعر آنها «فریادی اعتراض آمیز بر واقعیت تلخ زندگی مردم و پژواکی رسا از احساس خشم و انزجار درونی آنان بود» (سعید، ۱۹۶۵: ۱۰۸). شعر عتاب و شکوی، با گسترش و استقبال فراگیر و قابل توجهی در این عصر مواجه شد؛ به نحوی که دیوانها و مجموعه های شعری، آکنده از نمونه هایی از این گونه ادبی بود که این خود در واقع، پاسخ مثبتی به رغبت عمومی جامعه به این غرض شعری است (ابن کثیر، ۱۹۸۷: ۱۹۹/۴). باید خاطر نشان ساخت که شعر عتاب در دوره مملوکی، گاه با فکاهه- گویی نیز آمیخته می گشت که علاوه بر اینکه از شدت و سنگینی آن می کاست، موجب افزایش تأثیر آن بر شنوندگان می شد؛ از همین روی، شعر شکوی در این عصر، بازگو کننده احساسات جامعه و تصویری از مشکلات و دغدغه های مردم بود و به این خاطر، تنها «تقلیدی کورکورانه از شعر قدیم به حساب نمی آمد؛ بلکه بلند گویی برای بیان آتش غم و اندوه درونی مردم و سختی های آنان بود» (سعید، ۱۹۵۹: ۲۶۳).

شعر شکوی، به مثابه سندی تاریخی است که از فساد و ستمی که جامعه دوره مملوکی با آن روبرو بود، پرده بر می داشت (امیری، ۱۳۸۸: ۶۴). از طرفی نیز باید دانست که رواج این گونه ای شعری در این عصر، نشانه ای آشکار از بازتاب ذوق عمومی جامعه در اشعار مملوکی

است؛ چرا که در چنین شعری، توجه چندانی به جنبه های فنی و هنری شعر، هرچند که دارای مضمونی مهم و تأثیرگذار باشد، نمی شود (بکری، ۱۹۸۰: ۳۰۳). از دیگر خصیصه های پستدیده در میان شاعران شکوی و عتاب در عصر مملوکی، توجه آنها به نوآوری های گسترده در ساختار قصیده بود؛ بدین گونه که گاهی، مقدمات ستی قصیده را حذف نموده و به جای آن، مقدماتی را می آوردند که توصیف کننده فقر و شرایط ناگوار زندگی آنها بود. همچنین گاهی نیز تلاش می کردند تا قصائدی مستقل را به شکوی و عتاب اختصاص دهند (پاشا، ۱۹۶۹: ۷۱). البته چنین تلاش هایی از سوی شاعران مملوکی، نتوانست مانعی در برابر پیروی کردن از قصائد تقليدی عرب به ویژه در مقدمات شود.

از طرفی چون شعر شکوی در عصر مملوکی، زایدۀ شرایط سیاسی و اجتماعی حاکم در این عصر بود؛ پس بدیهی است که رنگ و بویی از زندگی عاّمة مردم را به همراه داشته باشد. همچنین باید دانست که این فن شعری، در حالیکه در دوره های گذشته، تنها بخشی از ساختار یک قصیده بود؛ اما در دوره مملوکی، به صورت غرضی مستقل درآمد و شاعران تلاش می کردند تا در قالب شعر شکوی، اهدافی والا را دنبال نمایند که همین امر، اهمیّت و ارزش آن را بیشتر می کرد.

۴- عوامل شکوفایی شکوی در دوره مملوکی

بر اساس آنچه پیشتر بیان گردید، عصر مملوکی شاهد حوادث مهمی در ادبیات بود که مسیر شعری را وارد تغییرات و تحولات قایل توجهی نمود. از جمله این تحولات این بود که برخلاف دوره های پیشین که شاعران به تصویر کشیدن زندگی پادشاهان و امیران پرداخته و زندگی مرفه و پر تجمل آنان را در اشعار خود نمایان می ساختند؛ شاعر مملوکی، «شعر خود را بر زندگی توده های مردم متتمرکز ساخت و به انعکاس دردها و رنج های آنان پرداخت» (پاشا، ۱۹۸۹: ۲۳۶). از دیگر مسائل قابل توجه در شعر مملوکی این بود که شاعران این دوره، منازل ویران فقیران و سیمای فقر و محرومیّت بر آنان را به زیباترین حالت وصف می کردند. سرایندگان عصر ممالیک، اهتمامی به زندگی امیران و پادشاهان نشان نمی دادند؛ بلکه محتوای اشعار خود را به فقیران و شرایط زندگی ناگوار آنها اختصاص می دادند. بدین ترتیب،

تصویر رنج و درد ملت، فضایی گستره و قابل توجهی را از اشعار به خود اختصاص داد و «بیان غم و اندوه مردم، به مضمون اصلی قصیده در میان شاعران مملوکی، با وجود اختلافی که در رویکردهای شعری و نگرش‌های ادبی آنها وجود داشت، تبدیل شد» (ضیف، ۱۹۸۵: ۷۸). پس بدون تردید، توجه شاعران به مسائل موجود در حوزه زندگی اجتماعی و سیاسی عصر مملوکی، مؤلفه‌ای مهم از مؤلفه‌های اصلی شعر در این عصر به شمار می‌آید. البته طبیعی است که محرک اساسی که شاعر مملوکی را به سوی شعر شکوی و عتاب سوق می‌داد، بلاها و مشکلات فراوان این دوره بود. از همین رو، واقعیت دردنگی که مردم در آن به سر می‌بردند، شاعران را وادار می‌نمود تا به خواسته‌ها و ضرورت‌های عصر لبیک گویند و شعر خود را آئینه تمام‌نمای این خواسته‌ها قرار دهند. از این منظر، شعر شکوه و عتاب، «بازتابی روشن از حیات رنج‌آور و مشقت باری است که آحاد مردم در آن قرار دارند و این برآمده از تلحی فقر و نداری بوده که شاعران مملوکی، با تمام وجود آن را لمس می‌نمودند» (ركابی، ۱۹۸۱: ۹۹).

همچنین از آنجا که شرایط ناگوار زندگی، زاییده ظلم و ستم ممالیک و کارگزاران آنها از سویی، و حوادث طبیعی از سوی دیگر بود، شاعران را وا داشت تا حاکمان مملوکی و کارگزاران آنان را مورد حمله تیرهای شکوی و گلایه خود قرار داده و روزگار را نیز که مردم را چهار بسیاری از بلاهای طبیعی کرده است، مورد سرزنش و عتاب نمایند. اما بخش بزرگی از انتقادهای تند و گزنده، متوجه حکومت مملوکیان و اطرافیان آنان بود که با سیاست‌های ظالمانه خود، موجی از نگرانی و ترس را بر می‌انگیختند و در جای جای وطن، فقر و بدختی را رواج داده و محرومیت و بیچارگی را گسترش می‌دادند.

بر اساس آنچه بیان کردیم، شعر شکوه و عتاب در دوره مملوکی، چنان رواج و گسترش یافت که نظیر آن در تاریخ ادبیات عرب یافت نمی‌شود. علت چنین امری به عوامل و اسبابی باز می‌گردد که به پیشرفت این فن شعری و شکوفایی آن منجر شد؛ تا بدان جا که تبدیل به غرضی شعری و مستقل گردید و شاعران بزرگ دوره مملوکی، هر یک به سروden اشعاری در این حوزه پرداختند. همچنین ذکر این نکته نیز لازم است که روحیه خوش‌مشربی و بذله‌گویی که بر طبیعت مصریان آشکار بود، بر شعر نیز تأثیر نهاد و آن را آمیخته با فُکاهه و طنز نمود (ضیف، ۱۹۵۸: ۲۰۷).

البته مصری‌ها از زمان‌های قدیم به روحیهٔ فُکاهه‌گویی مشهور بودند که همین مسئله، آثار خود را بر همهٔ هنرهای آنان و به ویژه شعر، بر جای نهاد. علاوه بر این، افزایش مشکلات و نیز گسترش ترس و نگرانی در جامعه، شاعران را تشویق می‌نمود تا با بکارگیری سُخریه در اشعار خود، از غم و اندوه مردم کاسته و به آرامش روحی آنان که نیاز فراوانی بدان داشتند، کمک نمایند(امیری، ۱۳۹۱: ۳۱). همچنین نباید از نظر دور داشت که پس‌رفتِ اخلاقی و انحراف ارزش‌ها از مسیر درست خود، نقش مهمی در روی‌آوردن جامعهٔ مملوکی به سُخریه و توجه شاعران به آن ایفا می‌کرد. در این میان، چه بسا شاعران با هوش سرشار خود، پی به این نکته برده‌اند که اگر شکوی و انتقاد از وضع موجود با فُکاهه‌گویی درآمیزد، تأثیر آن بر مخاطبان بیشتر خواهد شد. به هر تقدیر، شعر شکوه و عتاب در عصر مملوکی، گام‌های بلندی را به سوی اوج برداشت و در ردیف اشعار زیبا و شکوهمند قرار گرفت.

۵- مهم‌ترین مضامین شعر شکوی

بر اساس آنچه گفته شد، فنّ شکوی در دورهٔ مملوکی، به رصد سیاست‌های ظالمانه و رویکردهای اشتباهی می‌پرداخت که در میدان سیاسی و اجتماعی این دوره اتفاق می‌افتد و در این زمینه، همچون روزنامه‌نگاری بود که مظاهر فقر در جامعه را به تصویر می‌کشید. موضوع فقر در میان مردم، آنچنان پُررنگ گردید که از پدیده‌ای فردی به پدیده‌ای اجتماعی تبدیل شد و همهٔ طبقات جامعه را در برگرفت. علاوه بر فقر، شعر شکوه به مسائل مهم‌دیگری نیز می‌پرداخت که در ادامه بررسی خواهد گردید. پس در آغاز و به دلیل اهمیت بسیار پدیدهٔ فقر در عصر ممالیک، به واکاوی این مسئله در شعر شکوی و عتاب این دوره پرداخته می‌شود:

۱-۵- شکوه از فقر

ابرهای سیاه بر آسمان عصر مملوکی گستردۀ شده و بالاها و مشکلات زندگی بر حیات عمومی مردم چیره گشته بود. فقر و محرومیت بر چنین محیطی سایه افکنده و رنج و سختی زندگی، بر دوش توده‌های مردم سنگینی می‌کرد. در چنین اوضاعی، شاعران با ابزار شعر شکوی، به ترسیم سیمای ناخوشایند و زشت فقر پرداختند؛ چرا که فقر در این عصر، به پدیده‌ای فراگیر تبدیل شده بود که همهٔ آحاد ملت، آن را با گوشت و خون خود احساس می-

کردن و شاعران نیز جدای از ملت نبودند و آنها هم با این مشکل دست و پنجه نرم می کردند. از همین رو، اشعار این شاعران از درون بیدار آنها و قلب های هوشیار و احساساتی صادقانه سرچشم می گرفت که سریع در درون مخاطبان و روح و روان آنها تأثیر می نهاد؛ چرا که «تفاوت بسیاری است میان آنکه از بحران فقر شکوه سر می دهد، در حالی که از سختی و تلخی فقر به دور است؛ با آنکس که آن را با تمام وجود خود لمس می کند» (ركابی، ۱۹۸۱: ۶۵). همان گونه که پیش از این گفته شد، فقر در آن برهه از تاریخ، تنها مشکلی فردی نبود؛ بلکه تبدیل به پدیدهای اجتماعی شد که همگان آن را درک می کردند. به عنوان مثال، «بوصیری» از شاعران دوره مملوکی در آستانه فرا رسیدن عید، از سختی و فقر زندگی خود گلایه سر داده و از حاکم مملوکی شکوه می کند؛ چرا که فرزندانش لباس نو و تازه ای ندارند که به مناسبت عید، بر تن نمایند و بر سر سفره خود، تکه نانی نمی یابند که رفع گرسنگی کنند؛ و این گرسنگی تا به آنجا پیش می رود که آنها اگر تکه کیکی در دست کودکی بیینند، با آه و حسرت بدان کیک چشم می دوزند. «بوصیری» این شکایت خود را به نزد وزیر مملوکی عرضه می دارد و در آستانه فرا رسیدن عید، به سوی او دست نیاز دراز می کند:

- ۱- يَا أَيُّهَا الْمَوْلَى الْوَزِيرُ الْذِي
أَيَامٌ طَانِعٌ مُّهَاجِرٌ
حاشاك^۲ مِنْ قَوْمٍ أَوْلَى عَسْرَةِ
عَائِلَةٍ فِي سُخْنٍ^۱ وَلَكِنْ إِنَّا
قَمَّاحٌ وَلَا حَرَجٌ لِّوَلَافَطٍ
فِي كَفٍ طَفَلٌ أَوْ رَأْوَأَ تَمَرَّةٍ
بِشَّـخَصٍ أَبْـرَاهِيمَ نَحْوَهـا
(البوصیری، ۲۰۰۷: ۱۱۱)

ترجمه: «۱- ای مولی و ای وزیری که روزگارش، در زیر فرمان اوست. ۲- از حال و وضعیت خود به نزد تو شکایت می کیم؛ چرا که - فقر از تو دور باد- از زمرة مردمانی فقیر و تهیdest است هستیم. ۳- از اندک بودن غذا (گلایه داریم) و اینکه ما صاحب خانواده‌ای پر تعداد هستیم. ۴- عید فرا رسیده است؛ در حالی که چیزی از گندم، نان و یا افطاری نداریم. ۵- به

۱. مصدر فعل (سخن- سخن)، به معنای: حرارت و گرمای؛ و منظور از آن در منزل، گرمای غذا است.

۲. حاشاک (عداک): یعنی از تو دور باد که از فقیران و تهیdestان باشی.

آنها (فرزنдан من) رحم کُن؛ که اگر کیکی و یا خرمایی در دست کودکی بیینند... ۶- با آه و حسرت و ناله به آن زل می‌زنند».

البته اشعار شکوی و عتاب «بوصیری»، از فُکاهه و بذله‌گویی تهی نیست؛ به عنوان مثال در همین اشعار، شاعر با به کارگیری عبارت (حاشاک)، با تعریض زدن به وزیر، در پی آن بوده که به صورت کنایه‌آمیز و با اسلوبی همراه با سُخريه بیان نماید که وزیر، به طور کلی از فقر و نداری به دور است! به نحوی که کمترین فکر و یا تجربه‌ای از گرسنگی هولناک مردم، در ذهن او خطور نمی‌کند!

«بوصیری» در سرودهای خود، پنجره‌ای دیگر می‌گشاید تا مخاطب از خلال آن، صحنه‌هایی از وخت فقر و تنگستی خود را بنگرد. وی در این زمینه، احساس سرشار طنز آلود خود را به کار می‌گیرد تا بدین وسیله، لبخندی بر لبان شنوندگان نقش بسته و در مقابل، روح همیاری و دلسوزی را در آنها برانگیزاند. از جمله در ایات زیر، شاعر از همسر خود که استعداد فراوانی برای فرزندآوری داشته و بچه‌ای را هر شش ماه به دنیا می‌آورد، شکوه و گلایه دارد؛ چرا که شوهر این زن (شاعر)، نیروی بدنی خود را از دست داده و دیگر قادر به تولید مثل نیست؛ از همین رو، از آنجا که شاعر به علت پیری بی رمق گشته است، بعيد می‌داند که همسرش از او آبستن شده باشد. در این میان، حالت فُکاهی و بذله‌گویی شاعر، چنین به او الهام می‌کند که چه بسا همسرش در خواب آبستن شده است! و به همین خاطر، آرزو می‌کند که ای کاش، او و همسرش عقیم و نازا می‌بودند؛ تا گله‌ای از فرزندان (به دنیا آمده)، آنها را احاطه نکنند! البته ناگفته پیداست که فراوانی فرزندان در شرایط سخت معیشتی، خود دلالت بر وخت حال و دشواری زندگی دارد:

فِي الْخَلْقِ وَهِيَ صَيْةُ الْأَرْحَامِ
وَأَنْثَى لِسَانَةً أَشَهَرَ بِغَلامِ
مِنْ فَعْلِ شَيْخٍ لَيْسَ بِالْقَوَامِ؟
حَمَّاثُهُمْ لَا شَكَّ فِي الْأَحْلَامِ
أُولَيَّتِي مِنْ جُمْلَةِ الْخَلَّامِ^۱

(همان: ۱۶۱)

- ۱- بَلَغَتْ مِنَ الْكَبَرِ الْعَتَّى وَنَكَشَتْ
- ۲- إِنْ رُزْتَهَا فِي الْعَامِ يُومًا أَشْجَعَتْ
- ۳- أَوْ هَذِهِ الْأَوْلَادُ جَاءُتْ كُلُّهُمْ
- ۴- وَأَظَنَّنَ أَنَّهُمْ لِعَظَمِ تَبَيَّنَتْ
- ۵- يَالَّتَهُ كَانَتْ عَقِيمَ

۱. جمع (خادم) و منظور از آن، فرد عینی و عقیم است.

ترجمه: «۱- به پیری و پایان عمر رسیده‌ام و در آفرین میان مردمان خوار و ذلیل گشته‌ام؛ در حالی که او (همسرم) دارای رحم جوان و آماده‌ی آبستن شدن است. ۲- اگر در سال، یک روز به نزد او بیایم، آبستن می‌شود؛ حال آنکه او هر شش ماه، پسری را می‌زاید؟! ۳- آیا همه‌این فرزندان، از پیرمردی (شاعر) است که نیرو و توانی ندارد؟! ۴- و گمان می‌برم که به خاطر بلا و مصیبت بزرگم، بی شک همسرم در خواب و رویا به آنها آبستن شده است! ۵- ای کاش من و همسرم هر دو ناز و عقیم بودیم».

در این ایات، روشن است که عبارت (بلغتُ من الكبر العتي) در بیت نخست، گرفته شده از این آیه قرآنی است که می‌فرماید: «... ولقد بلغتُ من الْكِبِيرِ عَتِيًّا» (مریم/۸)؛ همچنین واژه (نُكست) نیز اشاره لطیفی دارد به آیه‌ای از قرآن کریم که بالا رفتن سن آدمی را موجب ضعف بدنی و ذلت و خواری توصیف کرده است: «وَمَنْ نَعْمَرَهُ نَنْكَسَهُ فِي الْخَلْقِ...» (یس/۶۸).

شاعر دیگر مملوکی «نصیرالدین الحمامی»، فقر و تنگدستی را به گونه‌ای زیبا و شگرف ترسیم می‌نماید که ناخودآگاه در درون شنوندگان اثر می‌گذارد. وی از تحمل رنج و مشقتی سخن می‌گوید که به دنیا زندگی در یک خانه ویران و در زیر زمین، به آن دچار شده است؛ خانه‌ای که گویی در طبقات پایین‌تر جهنم ساخته شده است! کلبه‌ای که شاعر در آن ساکن است، کمترین وسایل زندگی و اسباب راحتی و آرامش را در خود ندارد و هیچ تفاوتی میان داخل و خارج خانه نیست. برای خانه محقّر شاعر، دروازه‌ای و یا پنجره‌ای نیست که مانعی در برابر وزش بادهای شدید باشد و یا اینکه از یورش حیوانی درنده جلوگیری نماید! از همین رو، این خانه به فضل داشتن حفره‌ها و شکاف‌هایی که در دیوارها قرار دارد، همواره در معرض زوزه بادها و هیاهوی تندبادها قرار دارد. دیوار کلبه در حال فرو ریختن است؛ به نحوی که اگر شاعر بخواهد در آن نماز بخواند، چه بسا دیوار ترک خورده کلبه بر سرش فرو افتد! گویی این دیوار، پس از آنکه به حالت رکوع در آمده (خمیده شده است)، قصبد سجده کردن دارد (فرو ریزد)! هرگاه شاعر بخواهد سوره «زلزال» را قرائت کند، می‌ترسد که مبادا خانه ویرانش، سوره «واقعه» را خوانده و بر زمین فرو ریزد و تبدیل به سنگ‌ریزه و کلوخه گردد!:

۱- وَدَارٍ خَرَابٍ بِهَا قَدْ نَزَلتُ إِلَى السَّابِقَةِ
ولكَنْ نَزَلتُ إِلَى السَّابِقَةِ

١- فـلـا فـرـقـ مـا بـيـنـ أـكـوـ	أـكـوـ
٢- تـُسـاـوـرـهـاـ هـفـ وـاـثـ التـسـ	هـفـ
٣- وـأـخـشـىـ بـهـاـ أـنـ أـقـيمـ الصـلـاـةـ	أـخـشـىـ
٤- خـشـيـثـ بـأـنـ تـقـرـأـ «ـإـذـاـ زـلـلـتـ»ـ	إـذـاـ زـلـلـتـ
٥- إـذـاـ قـرـأـتـ «ـإـذـاـ زـلـلـتـ»ـ	«ـإـذـاـ زـلـلـتـ»ـ

(الحموي، ۱۳۰۴: ۱۷۳)

ترجمه: «۱- و چه بسا خانه‌ای ویران که در آن ساکن شدم؛ اما گویی در پایین‌ترین مکان جهنم هستم. ۲- هیچ تفاوتی در این نیست که من در درون خانه باشم و یا اینکه بیرون از آن! ۳- صدای نسیم بر آن خانه هجوم می‌آورد آن گونه که بدون گوش شنوا، می‌تواند صدای آن را بشنود. ۴- و می‌ترسم از اینکه در آن خانه، نماز اقامه نمایم و دیوارهای در حال رکوع آن، به یک باره به سجدۀ افتاد (فرو ریزد). ۵- هرگاه سوره «إذا زللت» بخوانم، خوف آن دارم که خانه سوره «واقعه» را بخواند (بر سرم فرو افتند).»

چنان که ملاحظه می‌شود، شاعر در این ایيات، میان شکوی و فکاهه به شیوه‌ای شگفت ارتباط برقرار می‌سازد؛ بدین گونه که برای غنای معنایی، عبارت‌های از قرآن کریم را به خدمت می‌گیرد؛ سپس مظاهر مختلف فقر را در ساختاری منظم و جذاب گرد می‌آورد و در نهایت، سختی‌های زندگی شاعر و محرومیت‌های وی را در برابر دیدگان نمایان می‌سازد. علاوه بر این، وی با بهره‌گیری از اسلوب سُخريه، آرایه «تشخيص» را به زیبایی در شعرش به کار گرفته است؛ بدین گونه که خانه‌اش را همچون انسانی قرار داده که می‌شنود، نماز می‌خواند و قرآن تلاوت می‌کند! و با استفاده از چنین اسلوب بیانی و به گونه‌ای غیر اهانت‌آمیز، تأثیر خود را بر مخاطب و شنونده خود می‌گذارد.

در همین مضمون، شاعر دیگر «علی بن محمود»، تصویری همراه با طنزه از محل سکونت خود بیان می‌دارد و از فقری که بدان چار شده است، گلایه‌مند است و شکوه سر می‌دهد. شاعر در خانه‌ای زندگی می‌کند که انواع حشره‌ها و جوندگان را در خود جای داده است؛ حشراتی که خانه شاعر را سکونت گاهی برای خود قرار داده‌اند، هر شب در آن مراسمی عروسی به پا می‌کنند؛ پشه در آن آواز می‌خواند و کک‌ها به رقص و پایکوبی مشغولند؛ فایده

۱. اشاره به سوره «واقعه» است که در آیه نخست آن می‌فرماید: «إذا وقعت الواقعه».

این خانه برای شاعر، چیزی جز شب بیداری و محرومیت از یک خواب راحت نبوده است؛ چرا که حشرات این خانه، در حال نیش زدن و گاز گرفتن شاعر بوده و خواب او را به کابوسی ترسناک تبدیل کرده‌اند:

۱- دار أَقْبَلَ صَفَّا	فاتها
۲- الْخَيْرُ فِيهَا نَازِحٌ مُتَبَاعِدٌ	
۳- مِنْ بَعْضِ مَا فِيهَا الْعَوْضُ عَدِيمٌ ^۱	
۴- وَتَبَيَّثُ ثُعَدَاهَا بِرَاغِيْثُ مَتَّي	
۵- رَقْصُ بَسْغَيْصٍ ^۲ وَلَكَنْ قَافُّهَ	

(الصفدي، ۱۹۶۱: ۲۳۶)

ترجمه: «۱- خانه‌ای که کمترین صفات آن این است که حشرات فراوانی آن را در میان گرفته‌اند. ۲- خیر و خوشی از این خانه، رخت بر بسته؛ و شر و بدی از هر سو بدان نزدیک گشته است. ۳- از جمله‌ی آن حشرات، پشه بوده که هلاک و نابود باد! چقدر خواب شیرین را از چشمان گرفته است! ۴- کک‌ها با این پشه‌ها همراهی می‌کنند: هرگاه پشه‌ها آواز می‌خوانند، این کک‌ها می‌رقصد! ۵- رقصی که در آن جای قاف و را، عوض شده است (قرص).»

دورنمایی از فقر که شاعر در این ایيات ترسیم می‌کند، تصویری کوتاه از زندگی عصر مملوکی است؛ و چنان که پیداست، زندگی منفور و زشتی است که حالتی از انزجار و چندش-آوری در خواننده به وجود می‌آورد؛ چرا که چنین سیک زندگی، نه تنها از وسائل شادی و سرگرم کننده به دور است، بلکه حتی نیازمند کمترین اسباب برای ادامه حیات است! نکته دیگر که در این ایيات قابل ذکر بوده، معنای واژگانی است که شاعر آن را در بیت پایانی به کار گرفته است که علاوه بر اینکه وسیله‌ای سرگرم کننده برای جلب توجه شنوندگان است، دقّت آنان را به مضامون شاعر بر می‌انگیزاند؛ همچنان که پیشتر بیان شد، شاعر واژه (القرص) به معنای گاز گرفتن را در بیت پایانی اراده کرده است؛ اما وی با اسلوبی همراه با

۱. جمله دعائیه است؛ شاعر به مرگ و هلاکی پشه دعا می‌کند.

۲. تشارکها (یا او مشارکت می‌کند).

۳. شکنجه.

۴. اگر حرف قاف بر راء مقدم شود، کلمه (القرص) ساخته می‌شود که به معنای گاز گرفتن است.

معمماً، از این واژه با تعبیر (وقصی عذاب آور که قاف آن بر راء مقدم شده) استفاده کرده است. بهره‌گیری فراوان در استفاده از چیستان و معماً، علاوه بر اینکه بیانگر فساد ذوق شعری و پایین بودن ملکه شعر سروden در میان شاعران است، حاکی از علاقه‌ی شدید جامعه به آرامش خاطر و تسکین درونی می‌باشد.

۲-۵- شکوه از ستم ممالیک

استمرار جنگ‌هایی که میان ممالیک و دشمنان آنها روی می‌داد، باعث شد تا اموال خزانه خالی شود و حکومت نیز برای جبران آن، مالیات‌های سنگینی را بر دوش ملت می‌نهاد و آنچه را که مردم به دست می‌آوردن، به زور و بدون هیچ‌گونه رحمت و عطفوتی، از آنها می‌گرفت. بر همین اساس، غارت و چپاول اموال و گرفتن رشوہ و مالیات در دوره مملوکی، سوزه‌ی مناسبی برای سروden شعر شکوی بود. نتایج ناگواری که به دلیل ظلم و ستم کارگزاران ممالیک حاصل می‌شد، دولت مملوکی را در نگاه شاعران، تبدیل به دولتی ظالم و منفور کرده بود و شاعران را واداشت تا تیرهای نقد و سرزنش خود را به سوی آنها نشانه روند. از جمله شاعر مملوکی «شهاب الدین اعرج»، ضمن محاکومیت ممالیک، آنها را جماعتی تُرك و مصری توصیف می‌کند که دارایی ملت را به یغما برده و اموال آنها را با زور و خشونت، چپاول می‌کنند. در سایه وجود چنین حکومت متجاوزی که به مردم ستم می‌کند و اموال آنها را مصادره نموده و میان والیان و دست‌نشانده‌های خود از تُرك و مصری تقسیم می‌کند و برای ملت، چیزی برای ادامه حیات باقی نمی‌گذارد، محال است که بتوان به لقمه نانی دست یافت:

۱- وَكِيفَ يَرُومُ الرِّزْقَ فِي مَصْرَ عَاقلٌ وَمِنْ دُونِهِ الْأَتْرَاكُ بِالسِّيفِ وَالْأَرْسِ

۲- وَقَدْ جَمِعْتُهُ الْقَبْطُ مِنْ كَلَّ وَجْهٍ لَأَنفُسِهِمْ بِالرُّبُعِ وَالثُّمُنِ وَالْحُمُسِ

۳- فَلِلُّكَرِي وَالسَّطَانِ ثَلَاثٌ خَرَاجِهَا

(ابن تغري بردي، ۱۹۸۹: ۳۸۳)

ترجمه: «۱- چگونه انسان عاقل در مصر، به دنبال رزق و روزی است؟! در حالی که ترک ها با شمشیر و سپر مانع وی هستند؟! ۲- قبطی‌ها از هر سوی، هر مالی را گرد آورده‌اند و در میان خود به صورت یک چهارم، یک هشتمن و یک پنجم تقسیم می‌نمایند. ۳- یک سوم مالیات برای تُرك ها و پادشاه و نیمی برای قبطی‌ها و تنها یک ششم از آن مردم است.»

چنان که ملاحظه می‌شود، شاعر در بیت اول و برای غنای معنایی، از ادات پرسشی (کیف) استفاده می‌کند؛ پرسش نیز در ذات خود، خواننده را برای پاسخگویی به سؤال، به بحث و بررسی وا می‌دارد و ذهنش را بر روی اندیشه و معنایی که شاعر در پی انتقال آن به خواننده است، متمرکز می‌سازد. شاعر در این ابیات، بسیار بعید می‌داند که انسان مصری در زیر سایه تُرکهایی که با زور سرنیزه و آتش حکومت می‌کنند، بتواند به انداز قوتی دست یابد! به همین دلیل، شاعر بر آن است تا پرسش را وسیله‌ای برای اظهار شگفتی و محال بودن چنین امری قرار دهد.

اما «بوصیری»، کارگزاران حکومت را گروهی پلید می‌داند که از مسیر درست خود منحرف شده‌اند و در سیاه‌چال‌های ظلم و طغیان فرو افتاده‌اند؛ آنها اگر از بهشت عبور کنند، به خاطر شلت ناپاکی شان، بهشت به آتش جهنم بدل خواهد شد! «بوصیری» بر این باور است که مزدوران ممالیک، همچون شیطان‌های هستند که همه سرزمین‌ها از آنها ناله سر می‌دهند:

- على غير الصراط المستقيم
 لصارات مذهبهم نصار المحريم
 عليه ساكت شيطان رحيم
 ما خلت السماء من الجوم
 أرى الناس تخدمين مشاوا جميعاً
 معاشر لوطروا جنات عدن
 فما من بلدة إلا ومحبهم
 ولو كان التجروم لها رجوا

(الوصيري، ٢٠٠٧: ٢١٧)

ترجمه: «۱- مزدوران و به کار گرفته شدگان (ممالیک) را می بینم که همگی به غیر از راه مستقیم، درآمده اند. ۲- اینان جماعتی هستند که اگر بر بهشت جاودان، گذر کنند؛ آنجا به خاطر آنها، تبدیل به آتش جهنم خواهد شد. ۳- هیچ سرزمینی نیست، مگر اینکه از میان آنها، شیطان راندهای وجود دارد. ۴- اگر ستاره‌ها برای راندن اینان به سنگ‌هایی تبدیل شوند، آسمان از وجود ستاره‌ها تهی می شود.»

تناص قرآنی که شاعر در این ایيات از آن بهره گرفته است، موجب زیبایی ساختاری و محتوایی آن شده است. شاعران در دوره مملوکی، از چشمۀ گوارای قرآن کریم استفاده می-کردند؛ به نحوی که چنین بهره‌گیری از کلام وحی، از جمله زیبایی‌های هنری بود که شاعران این عصر به آن توجه داشتند. آیه شریفهای که «بوصیری» از آن اقتباس نموده، این آیه است: «ولقد زَيَّنَ السَّمَاءَ الْدُّنْيَا بِمَصَابِيحٍ وَجَعَلَنَاها رُمُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ» (الملک/۵). علاوه بر این، شاعر به

به کارگیری چند عبارت نورانی از قرآن کریم همچون «صراط مستقیم»، «جنت عدن»، «نار الجحیم» و «شیطان رجیم»، به نوعی بر پهناهی شعر خود، فضایی معنوی و روحانی را بخسیده است.

یکی از پادشاهان ظالم مملوکی با نام (عیسی) می‌میرد؛ رعیت خوشحال شده و نفس راحتی می‌کشند و خوشبین هستند که پادشاه بعدی، در اخلاق و حکمرانی، همچون پیامبر (ص)، عادل و با انصاف است؛ اما دیری نپایید که آرزوی مردم به نومیدی تبدیل شد؛ چرا که خلیفه جدید، ستمکارتر و بدتر از خلیفه قبلی از کار در آمد و وی مردم را در گمراهی و سردرگمی قرار داده که خطروناک‌تر از آن گمراهی بود که قوم موسی (ع) یعنی بنی اسرائیل، به آن دچار گشته بودند. شاعر مملوکی «ابن عنین»، با نقل این حادثه به شیوه‌ای فُکاهی‌گونه، حالت نومیدی و شکستی را که به دنیال رسیدن خلیفه جدید به تاج و تخت حکومت، بر مردم وارد شده بود، بیان می‌دارد:

- ۱- وَكَـا تَرْجِـي بـعـدَ عـيـسـى مـحـمـداً
لـيـقـدـنـا مـنـ لـاعـجـ الضـرـ والـبـلوـيـ
۲- فـأـوـقـعـنـا فـيـ تـيـهـ مـوـسـى فـكـلـنـا
حـيـارـيـ وـلـامـنـ لـدـيـهـ وـلـامـلـوـيـ
(المقريزی، ۴۱۹/۳: ۱۹۷۱)

ترجمه: «۱- ما پس از عیسی (ع)، امید به آمدن محمد (ص) داشتیم؛ تا ما را از شرارة مصیبت و بلا برهاند. ۲- اما ما سرگردان و در گمراهی موسی (پادشاه جدید) قرار گرفتیم؛ و هیچ (من) و (سلوی) با خود نداشت!»

چنان که پیداست واژه‌های «التبه» و «المن و السلوی» ، از کلمات قرآنی هستند که شاعر آنها را برای بیان حالت یأس و نومیدی که ملت پس از آمدن پادشاه جدید، به آن دچار شده، به کار گرفته است؛ شاعر چنین حالتی را به حالت بنی اسرائیل تشییه نموده که به خاطر کفر و برگشتگی از دین موسی (ع)، دچار گمراهی و سرگشتگی فراوانی شدند. علاوه بر این، شاعر در این ایيات اشاره به این دارد که احوال رعیت پادشاه جدید، بسی بدتر و ناگوارتر از

۱. التبه: گمراهی؛ و در اصل، نام بیابانی است که قوم بنی اسرائیل در آنجا سرگردان و گمراه شدند.

۲. در تفسیر این دو واژه میان علمای تفسیر اختلاف است، ولی قول برتر در این است که این دو، نام دو غذای لذیذ و مخصوص بنی اسرائیل بوده است.

بنی اسرائیل است؛ چرا که بنی اسرائیل، پیش از آنکه چهل سال در زمین سرگردان شوند، خداوند نعمت‌های بیشماری از جمله دو نعمت «من» و «سلوی» را به آنها عطا فرمود؛ اما بهره ملت مملوکی از پادشاه جدید یعنی (موسى)، جز شکنجه و فشار نبود. همچنین نام پادشاه قبلی که (عیسی) بود، شاعر را بر آن داشته تا به استفاده از فن (تلمیح)، به برخی از پایمبران اولی العزم الهمی یعنی موسی (ع)، عیسی (ع) و محمد (ص) اشاره نماید. از طرفی، وجود تناص قرآنی در این ایات، موجب بالا رفتن زیبایی شعر از حیث ساختاری و محتوایی شده است.

از گرایش‌های جدیدی که در زمینه شکوی در عصر مملوکی به وجود آمد، آمیختگی آن با مدیحه‌سرایی بود. این امر گونه‌ای از هنجارگریزی ادبی محسوب می‌شود که در راستای پاسخگویی به نیاز این دوره، توسط شاعران مملوکی به وجود آمد. مدیحه‌سرایی معمولاً در دوره‌های پیشین و به دلیل عدم نیاز شاعران، از شکوی و عتاب به دور بود؛ چرا که شرایط بر اساس خواسته‌های شاعران به پیش می‌رفت و نیازمندی‌های آنها توسط مددوهین برطرف می‌شد. اشعاری که در ادامه می‌آید، نمونه و مثالی از شیوه این پدیده ادبی در دوره مملوکی است که از ویژگی‌های بارز شعر شکوی در این دوره محسوب می‌شود. آنچه از این ایات فهمیده می‌شود، این است که این شاعر مملوکی «بن نباته»، از مولای خود الاغی می‌خواهد، اما او خواسته‌اش را نمی‌پذیرد؛ پس شاعر قصیده‌ای عتاب‌آمیز برای مولای خویش می‌سراید که آن را با مدح وی و ستودن فضل و سخاوت‌مندی او آغاز می‌نماید؛ شاعر بیان می‌دارد که هرگاه دست‌حالی به نزد مولای خود می‌رود، با باری سنگین از عطاها و بخشش‌های او باز می‌گردد. به دنبال این مدح، شاعر به شکوه از مولای خود می‌پردازد و ضمن اشاره به درخواست خود، با صدایی شکایت‌آمیز و همراه با انتقاد، بیان می‌دارد که با وجود سکوت، درونش آکنده از فریاد اعتراض است؛ شاعر سپس بر حقش در داشتن بدترین و ارزان‌ترین مرکب یعنی الاغ، اصرار ورزیده و شعر خود را با مدح وزیر و تشویق او در بخشیدن الاغ به وی، به پایان می‌برد:

۱- تَعَوَّدْتُ أَنْ تَسْرِي إِلَيْهِ رَكَابِي ۲- أَمْوَالِي إِنْ يُسْكُنْ لَسَانِي صَابِرًا	<p style="text-align: center;">فَرَجَعَ هَيْ المُهَنَّدَاتُ الرَّوَاجُ^۱
فِيَانَ لَسَانَ الْحَالِ مُبَيِّنٌ صَادِحٌ^۲</p> |
|--|---|

۱. الرواج: مفرد آن «الرواج»: شتری که بار سنگین بر آن باشد.

۲. الصادح: فریاد برآورند.

- ٣- فَهَلْ لَيْ بَيِّنَتِ الْمَالِ حَقُّ فِيْقَضِيْ
وَهَلْ أَمْلَى فِيْ أَرْذِلِ الْخَلِ جَامِعٌ^۱
- ٤- أَقَدَمَ فِيْهِ الْوَصْفَ قَبْلَ أَوَانِهِ
عَلَى تَقْدِيْمِ مَنَّى أَنَّكَ مَانِعٌ
(ابن نباته، ۴۰۱: ۲۰۰۵)

ترجمه: «۱- مرکب های عادت کرده اند که چون نزد او در آیند با کوله باری سنگین از بخشش های او از پیشش باز گردند. ۲- ای مولای من! اگر صبورانه، زبانم (از اعتراض) خاموش است؛ (بدان که) زبان حالم گویا و آشکار است. ۳- آیا من از بیت‌المال حقی ندارم که برآورده شود؟! و آیا آرزویم در داشتن پست‌ترین مرکب‌ها، آرزویی سرکش است؟! ۴- پیشاپیش وصف آن الاغ را باز می‌گوییم چون که اطمینان دارم که تو آن را به من خواهی بخشید.».

در این ایات، «ابن نباته» تلاش دارد تا سختی‌های زندگی که اکثر شاعران در آن دوره داشتند، برای مخاطب به تصویر بکشد؛ مشاهده می‌کنیم که تنها خواسته شاعر از مولايش که وزیر مملوکی است، الاغی چهاریا است که آن را با زبانی همراه با شکوه و تردید از او طلب می‌کند؛ چرا که نزد شاعر، کم‌ترین امیدی ندارد که وزیر، خواسته‌اش را اجابت کرده و نیازش را ببرطرف نماید! چنین مضمونی، دلالت بر محرومیت شاعر مملوکی دارد، تا به آنجا که داشتن یک الاغ، به آرزویی دست‌نیافتنی برای او در طول زندگی‌اش تبدیل شده است و برای آن، ناگزیر به مدح حاکمانی می‌شود که آرزویش را محقق نمی‌سازند؛ هر چند که این شاعر، سرآمد شاعران عصر خود، یعنی «ابن نباته» باشد! نکته قابل ذکر دیگر در ایات، به کارگیری اسلوب «ندا» توسط شاعر است؛ «ندا» از جمله تکنیک‌های زبانی است که نوعی حرکت و جنبش به شعر بخشیده و تأثیر و بلاغت معنایی آن را افزایش می‌دهد؛ به گونه‌ای که خواننده احساس می‌کند که به فضایی که شاعر در آن قرار دارد، بسیار نزدیک است.

۳-۵- شکوه از ستم کارگزاران حکومت

بصیغتی که توده‌های مردم در عصر مملوکی از ظلم و ستم حاکمان و کارگزاران حکومت مشاهده کردن، قابل تحمل نبود. سرکوب نمودن ملت، فشار آوردن بر آنها و مصادره اموالشان، از سیاست‌های معمول کارگزاران حکومت بود؛ به طوری که در کسب مال و جمع آوری

۱. الجامع: سرکش و طغيان گر.

ثروت، با هم رقابت می کردند و به سختی ها و مشکلات مردم، توجهی نشان نمی دادند. «بوصیری» مانند دیگر سایدگان مملوکی، از کارگزارانی گلایه دارد که کشور را به تباہی کشیده و آن را ویران کرده اند؛ در حالی که می پنداشند کاری نیکو انجام می دهند! پلیدی و خباثت آنان، همه جا را در بر گرفته است و حتی آب دریاهای قادر به پاک کردن آن نیست؛ «بوصیری» در ایات زیر، از پادشاه مملوکی به خاطر سیاست های بد کارگزارانش شکایت می کند و زنگ خطر را برابی وی به صدا در می آورد تا شاید به وضعیت زیرستان خود برسد و آنان را دریابد:

مَنْهُمْ لَعِنَّى كَمَا لَمْ يُدْهِ النَّظَرِ
وَأَنَّمَا خَرَبَوا الْأَرْضَ وَمَا عَمَّرُوا
لَكُوْيَعَ لَوْنَهُمْ بِالْبَحْرِ مَا طَهَرُوا
لَا يَرْجِعُونَ وَلَا يُقْبَلُونَ إِنْ ظَفَرُوا
إِذَا تَفَكَّرَ فِي الْمُسْتَخْدِمِينَ بِسْدَا
ظَاهِرُهُمْ عَمَّرُوا الْأَرْضَ يَقْوِيلُهُمْ
فَطَهَرَ الْأَرْضَ مَنْهُمْ إِنَّهُمْ حُكْمُ
نِيَرَانُ شَرَرٌ كَفَانَا اللَّهُ شَرَرَهُمْ

(بوصیری، ۲۰۰۷: ۲۱۸)

ترجمه: «۱- اگر در مورد کارگزاران خود اندیشه کنی، مسائلی از آنها برای تو آشکار می شود که هرگز ندیده ای! ۲- آنان گمان می کنند که دنیا را با سخنان خود آبادان کرده اند؛ حال آنکه ویرانش ساخته اند. ۳- (ای پادشاه!) زمین را از وجود آنها پاک کن! چرا که آنان انسان هایی خبیشند که حتی اگر با آب دریا آنها را بشویند، پاک نخواهند شد.

۴- آتش های شرارت و پلیدی هستند که خداوند، شر آنها را از ما دور دارد! اگر پیروز شوند، نه به کسی رحم می کنند و نه کسی را باقی می گذارند.»

جای تأمل است که «بوصیری» در بیت پایانی، از پروردگاری خواهد که این کارگزاران بدطینت را از میان بردارد. در این دعا، اشاره لطیف و طنزگونه ای به این موضوع دارد که تنها خداوند، قادر به از بین بردن آنها است و پادشاه مملوکی از پس این جماعت شرور بر نمی آید. همچنین در این ایات، شاعر با استفاده از اسلوب «کنایه»، به عنوان یکی از اسالیب زیباشنختی در علم بیان، سعی در رساندن پیام خود به خواننده دارد. وی برای اینکه معلوم شود تاچه اندازه کارگزاران فاسد و زشت کردارند این کنایه رل به کار می برد که پلیدی آنها به اندازه ای است که آب دریا که خود سمبل پاکی و طهارت است، از تصفیه و پاک نمودن آنان نیز ناتوان است.

«بوصیری» در ایاتی دیگر به رفتار دستنشاندگان مملوکی همچون ظلم و بیداد، شکنجه، خیانت، فریبکاری و ... می‌پردازد و آنان را در مکر و حیله، به کک‌های خون‌آشامی تشبیه می‌کند که با فریب و تقلب، به قوت و غذای خود دست می‌یابند؛ همچنین تنها سیاست آنها در حکمرانی، همان شکنجه و مُثُلِه نمودن انسان‌ها است که در این کار، به فرعون می‌مانند که با میخ و آهن، افراد را به صلیب می‌کشید. «بوصیری» بر این باور است که تنها خدمتی که کارگزاران حکومت انجام می‌دهند، این است که آنچه را پادشاه مملوکی بنا کرده، ویران و خراب می‌کنند و انسان‌هایی که پادشاه به خود جذب نموده، بر می‌tarانند:

۱- وَمَا فَيْهِمْ لَابْسَارِكَ اللَّهُ فَيْهِمْ	۲- كَأَنَّهُمْ الْبَرْغَوْثُ ضَعْفًا وَجْرَاءً
وَإِنْ يَشْبُعُ الْبَرْغَوْثُ لَوْلَا يَغْدِرُ	۳- رِيَاسَتُهُمْ أَنْ يَصْلِبُوا وَيُوَجِّهُوا
وَدِيْنُهُمْ أَنْ يَصْلِبُوا وَيُسْمِرُوا	۴- وَكَمْ عَمَرَ السَّوَالِي بِلَادًا وَأَخْرِسُوا
وَكَمْ افْتَنَ السَّوَالِي قُلُوبًا وَنَقَرُوا	۵- وَإِنْ تَصْرُونِي قَمْتُ فِيهِمْ مُجَاهِدًا
فَإِنَّهُمْ لِلَّهِ أَعْصَى وَأَكْفَرُ	
- (البوصیری، ۱۴۱: ۲۰۰۷)

ترجمه: «۱- در میان اینان (کارگزاران حکومتی) که خداوند رحمت خویش از آنان برگیرد، صاحب قلمی نیست که فریبکار و مکار نباشد! ۲- چونان کک، ترسو و ناتوانند و جز با حیله و نیرنگ سیر نمی‌گردند. ۳- ریاست و حکومت آنها بر زور و خشونت و شکنجه استوار است؛ و دین و مرام آنها تنها به صلیب در آوردن و به میخ کشیدن انسان هاست. ۴- چه سرزمین‌هایی که پادشاه آباد نمود، اما آنها ویرانش کردن! و چه انسان‌هایی که پادشاه شیفته‌ی خود نمود ولی آن‌ها دورشان ساختند. ۵- اگر یاری ام کنی برای جهاد با آنها برمی‌خیزم؛ چرا که آنها از همه سرکش‌تر و کافرتر به خداوندند.»

شاعر مملوکی در بسیاری از موارد، با اینکه نیک آگاه است که ریشه‌های فساد و ظلم در حکومت، از سلاطین نشأت گرفته است؛ اما به طور عمد، انتقاد و عتاب خود را متوجه کارگزاران حکومت و مزدوران آن می‌گرداند و به خاطر در امان ماندن از مجازات، از رویارویی مستقیم با شخص سلطان و انتقاد صریح از او پرهیز می‌کند؛ همچنین شاعر در این ابیات، اعمال دستنشاندهای حکومت مملوکی را که خون رعیت بی‌گناه را ظالمانه می‌ممکنند

و اموال آنها را یه یغما می برنند، به کک هایی تشبیه می کند که برای ادامه زندگی، سر بار دیگران هستند.

۴-۵- شکوه از روزگار

گاهی شاعر مملوکی، روزگار را سوژه‌ی خود برای عتاب و شکوه قرار می دهد و به خاطر محنت‌ها و مشکلاتی که از طرف روزگار به او رسیده، زمانه را مورد سرزنش قرار می-دهد. روشن است که زمانه دارای مفهوم و دلالتی رمزگونه است؛ چرا که منظور از روزگار، همه عوامل و اسبابی است که شاعر را در چنبره‌ای از سختی‌ها و نگرانی‌ها قرار می دهد و در او احساسی از شکست و نویمی‌ی به وجود آید. ابیات زیر از «مصطفی البابی» از شاعران مملوکی مثال خوبی برای مورد عتاب قرار دادن زمانه می باشد: مصیبت‌های فراوانی همچون بیماری، فقر، دوری دوستان و ... بر شاعر سنگینی کرده است این بلاها و مشکلات تا بدان جا دهشتناک است که حتی ترس نیز از آن می‌هراسد؛ اما وی با آنها انس و الفت گرفته است! شاعر به یکباره، سرزنش و عتاب خود را متوجه روزگار و زمانه می‌گرداند و از بیماری سختی که با آن درگیر است و دارویی برای آن یافت نمی‌گردد این گونه شکوه سر می‌دهد:

- ۱- أَيَ ذَنْبٍ نَعَذَبُ الْأَذْهَرَ فِيهِ وَعَذَابُ الْأَيَّامِ دَاءُ عَذَابٍ
 - ۲- أَنَا مَا بَيْنَ فِرْقَةٍ تَجْمَعُ السَّاقِمْ وَبَعْدَ تَدْنُو بَعْدَ الْأَجْمَالِ
 - ۳- وَخَطَبَتْ لِلْفَتَنَهُ مَا يَسْتَعِدُ الْأَهْوَالُ
- (الصفدي، ۱۹۶۱: ۱۱۷)

ترجمه: «۱- روزگار را به خاطر کدامین گناهش سرزنش کنیم؛ حال آنکه سرزنش روزگار، بیماری سخت و لاعلاجی است. ۲- جدایی از یاران و بیماری یک جا در من گرد آمده است و دوری مرگم را نزدیک ساخته است. ۳- و با مصیبت‌هایی انس گرفته ام که ترس و وحشت از آنها بیمناک است و از آنها به من (شاعر) پناه می‌آوردم.»

شاعر در بیت پایانی، مبالغه‌ای زیبا به کار برده که باعث قوت و زیبایی قصیده شده است؛ مصیبت‌ها و بلاهایی که شاعر در زندگی خود با آنها دست به گریبان بوده به قدری عظیم و جانکاه است که سختی‌ها و مشکلاتی که مردم با آنها روبرو هستند، از دست این بلاهارسان به شاعر پناه می‌برند.

۵-۵- شکوه از قاضیان فاسد و رشوه خوار

از مهم‌ترین مضامینی که شعر شکوی در دوره مملوکی به آن پرداخته است، قاضیان فاسدی است که ارزش‌ها و اخلاقیات جامعه را پایمال کرده و رویکردهای اشتباه و عادت‌های ناپسند را ترویج می‌دهند. آنچه که شاعران را به انتقاد از قاضیان لاابالی و دنیاپرست و داشته است، نقش این قاضیان در اشاعة ظلم و فساد در جامعه بود. علاوه بر این، با توجه به اینکه تعداد بسیاری از قاضیان مملوکی، به دنبال هوا و هوس بوده و در راه کسب مال غیر مشروع قدم برمی‌داشتند، شاعران نیر با درک این موضوع، تیرهای عتاب و شکوی را به سوی آنها نشانه رفته و آنان را به خاطر دروغگویی، فریبکاری و رشوه خواری، مورد انتقاد شدید خود قرار می‌دادند؛ از بهترین اشعاری که در این زمینه سروده شده، ابیاتی از «زهیر بن بهاء» در رابطه با یکی از قاضیان ستمکار مملوکی است؛ شاعر در این ایيات، با طنز تلخ، بیان می‌دارد که قاضیانی در مصر هستند که اموال یتیمان را می‌خورند و تنها حکم به نفع کسی صادر می‌کنند که چند درهم اندازد که آنان رشوه دهد:

۱- فِي مَصْرِ مِنَ الْفُضَّةِ قَاضٍ وَ لَهُ^۱

مَنْ عَدَّ لَهُ^۲ دِرَاهِمًا عَدَّلَهُ^۳

(الحموي، ۱۳۰۴: ۱۷۱)

ترجمه: «۱- در مصر از میان قاضیان، قاضی ای وجود دارد که اشتیاق و حرص عجیبی در خوردن میراث یتیمان دارد! ۲- اگر از او عدالت بخواهی، پس از روی اجتهد بگو: هر که برای قاضی چند درهم بشمارد، قاضی به عدالتی حکم خواهد داد.»
جناس به کار رفته در این دو بیت که شاعر میان «وله» و «وله» در بیت اول، و نیز میان «عدله» و «عدله» در بیت دوم برقرار نموده است، از زیباترین آرایه‌های لفظی به کار رفته در شعر مملوکی است.

۱. تشکیل شده از دو کلمه: (واو) و (هاء).

۲. یک واژه است به معنای حرص و آز.

۳. تشکیل شده از دو کلمه: (عد) و (له).

۴. یک کلمه است و گرفته شده از واژه (عدله) است.

از طرفی «بوصیری» در نقد قاضیان خیانت پیشه، یکی از پر کارترین شاعران آن روزگار به شمار می رود؛ از جمله وی در ابیات زیر، به ترسیم سیمای رشت قاضیانی می پردازد که به خاطر آز و طمع ورزی، حقوق مردم را تباہ نموده و جایگاه قضاوتن را که لازمه آن پاکی، عفت و امانت داری است، با حیله، فرب و نیرنگ، آلوده و ناپاک گردانده‌اند:

۱- وَكَلَّهُمْ عَلَىٰ مَالِ الزَّعَادِ

۲- تَحِيلَتِ الْقَضَايَا فِخَانَ كَلَّ

۳- وَكَمْ جَعَلَ الْفَقِيْهَ الْعَدْلَ ظَلَّمًا

(البوصیری، ۲۰۰۷: ۲۰۳)

ترجمه: «۱- و همه آنها بر اموال مردم، دست درازی می کنند؛ و مال رعیت را با فرب از آن خویش می سازند. ۲- قاضیان، حیله و فرب می دهند و در امانت خیانت می کنند و چنین کاری را دین می نامند! ۳- چه بسیار فقیهی که عدالت را ظلم نامیده است و باطل را حقی آشکار بر شمرده است!».

۶-۵- شکوه از راکد بودن بازار شعر

به طور کلی بازار شعر و ادب در عصر مملوکی، راکد و کسداد بود و شعر، هم چون کالایی بود که مورد استقبال مردم قرار نمی گرفت. به همین خاطر، شعر دچار افول گردید و جایگاه پیشین خود را از دست داد. البته در سیر قهقهایی شعر و غروب ستاره درخشان آن در دوره مملوکی، عوامل مختلفی دخیل بودند؛ از طرفی چنان که پیشتر گفته شد، شعر، حمایت و تشویق دستگاه حکومتی ممالیک را از دست داد؛ چرا که پادشاهان مملوکی، از نژاد تُرك بوده و اطلاعی از ارزش شعر و ارتباط آن با دین و فرهنگ اسلامی نداشتند و خوب و بد شعر را تشخیص نداده و شاهکارهای ادبی و شعری را از تشویق های خود بهره مند نمی ساختند و صاحبان آن آثار را نمی نواختند. همین مسئله، تأثیری منفی بر زندگی شاعران گذاشت؛ تا آنجا که برخی از آنان را وا داشت برای ادامه زندگی، به برخی کارها و شغل های بازاری روی بیاورند. در چنین حالتی، شاعر فرصتی برای سروden شعر نداشت که نتیجه آن، رکود شعر و از بین رفتن رونق آن بود که شاعران را در وضعیت اسفناکی قرار داد. شرایط دشوار زندگی، ذوق شاعران را تباہ ساخت و بسیاری از آنان را از سرودن اشعار والا و ممتاز باز داشت. به عنوان مثال، اشعار متعددی در زمینه‌ی شکوی در دوره مملوکی وجود دارد که به خوبی وضعیت

اسفناک شاعران آن روزگار را بیان می‌دارد. از جمله در دو بیت زیر، شاعر مملوکی «جزّار»، فرزندش را به رها نمودن شاعری و روی آوردن به شغل قصایبی توصیه می‌کند؛ چرا که او در زمان شعر سروden، از ممدوحانی که در پستی و زیونی همچون سگ بودند، طلب فضل و بخشش داشت!؛ اما امروزه با حرفه قصایبی، اوست که بر سگ‌های ولگرد بخشش می‌کند:

۱- *كَيْفَ لَا شَكْرُ الْجَزَّارَةِ مَا عِيشَ*
ثُ حَفَاظَأً وَاهْجَرَ الْآدَابَ

۲- *وَهِيَا أَضَحَتِ الْكَلَابَ ثُرِجَ*
نيِّي وِيلَشَعْرِ كَنْتُ أَرْجُو الْكَلَابَ

(ابن کثیر، ۱۹۸۷: ۴/۱۰۷)

ترجمه: «۱- چگونه تا زنده‌ام شکر گزار شغل قصایبی نباشم و از سروden شعر نگریزم؟! ۲- اکنون که قصایبم، سگ‌ها بر فضل من امیدوار هستند؛ اما در زمان شعر سروden، من به فضل سگان امیدوار بودم.»

به کارگیری صنعت «جناس» توسط شاعر در این ابیات، بر زیبایی و شکوه معنایی شعرش افزوده؛ مقصود از واژه (کلاب) در مصراج نخست بیت دوم، همان حیوان معروفی است که با انسان مألوف است؛ اما منظور از (کلاب) در همان بیت، انسان‌های بخیلی هستند که عادت به بخل دارند.

«جزّار» در ابیات دیگر، همین مضمون را تکرار می‌کند؛ وی بوی بد گوشت را بر بوی خوش مشک و عنبری که از شعر و ادب استشمام می‌شود، برتری داده است؛ وی با سرزنش کردن آن کسی که او را به خاطر ترک شعر و مشغول شدن به قصایبی، مورد ملامت قرار داده، این نکته را بیان می‌سازد که تا زمانی که وی به شغل قصایبی مشغول می‌باشد، از بخشش آنان که به دور از جوانمردی هستند و امیدی به فضل و کرمانش نمی‌رود، بینیاز است:

۱- *لَا تَعْيَنِي بِصَنْعَةِ الْقَصَّابِ*
فَهِيَ أَذْكَرِي مِنْ عِنْبَرِ الْآدَابِ

۲- *كَانَ فَضْلِي عَلَى الْكَلَابِ فَمَذْصِرِ*
ثُ أَدِيَ أَرْجُو ثُ فَضَلَ الْكَلَابِ

(المقریزی، ۱۹۵۶: ۷۵۲)

ترجمه: «۱- مرا به خاطر کار قصایبی، سرزنش مکن! چرا که بوی آن (گوشت) خوش تر از بوی عنبر ادبیات است؛ ۲- اکنون بر سگان فضل و برتری دارم؛ اما زمانی که شاعر و ادیب بودم، به فضل سگان (ممدوحان) امیدوار بودم.»

ذکر این نکته لازم است که برتری دادن شغلی همچون قصابی بر سرایش شعر توسط شاعر، موضوعی است که در دوره‌های گذشته سابقه نداشته و تنها از ویژگی‌های عصر مملوکی است؛ عصری که زاییده‌ی بسیاری از امور عجیب و غریب است و باز گوکنده‌ی و خامت اوضاع شعر و شاعری در این دوره است.

از دیگر نمونه‌هایی که شاعر مملوکی در زمینه شکوی از کمر و نقی بازار شعر سروده است، ابیات شاعر مشهور مملوکی «ابن نباته» است؛ وی از نگون بختی خود و فقر و نداری اش، با وجود اینکه سر آمد شاعران است، شکوه و گلایه سر می‌دهد. از طرفی آنچه که شگفتی شاعر و تعجب او را در پی دارد، این است که وی با وجود رسیدن به قله شعر و ادب، هم چنان مردی فقیر و تهبدست است؛ از این رو هر گاه در ابیات زیر نیک بنگریم، این نکته فهمیده می‌شود که مشکلات و نا ملایمات زندگی عرصه را بر وی تنگ نموده و او را از زندگی بیزار ساخته است و این در حالی است که سر آمد شاعران عصر خویش به شمار می‌رود اما دستانش از سیم و زر تهی می‌باشد. شعر «ابن نباته»، نغمه‌ای اندوهناک است که شاعر آن را با تارهای قلب و روحش نواخته است و همچون پرنده‌ای خسته با بالهای شکسته است که فضا را با نغمه‌های سوزناک خود پُر نموده است:

- ۱- أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لَا مَالِيْ لَا وَلَدِيْ
 - ۲- عَفْتُ إِلَيْهِمْ فِي الدَّيْنِ لَوْ اشْرَحْتُ
 - ۳- حَالِي فِي كِيفَ وَمَا حَظَيْ سَوْنَكَدْ
 - ۴- وَانَّمَا الْعَازُ فِي دَهْرِي وَفِي بَلَدِي
 - ۵- لَاعَازُ فِي أَذْبَيِ إِنْ لَمْ يَنَلْ رَبِّيَا
 - ۶- هَذَا كَلَامِي وَذَا حَظَيْ فِي اعْجَابِ
- (ابن نباته، ۱۳۵: ۲۰۰، ۵)

ترجمه: «۱- از خداوند طلب آمرزش می‌طلبم؛ در حالی که نه مالی و نه فرزندی دارم؛ و آنگاه که قبر، جسد مرا در خود بگیرد، بر زمانه افسوس می‌خورم. ۲- از سکونت در دنیا بیزار بودم چنانچه حال و روزم خوب بود؛ پس چگونه بیزار نباشم حال که روزگارم تعریفی ندارد و بهره‌ام از زندگی ، تنها بدیختی است؟! ۳- اگر در شعر و ادب به جایگاهی نرسیدم، بر شعر من عیب و عاری نیست؛ بلکه عار و ننگ بر روزگار و سرزمین من است. ۴- این شعر من است و این هم بهره‌من از روزگار! شگفتا که من با چنین شعری، این گونه فقیر و تنگ دستم.»

نتیجه‌گیری

اما مهم‌ترین نتایج این تحقیق از این قرار است:

- ۱- عصر مملوکی با دگرگونی‌ها و حوادث مختلف سیاسی و اجتماعی همراه بود که تأثیرات منفی بر زندگی توده‌های مردم گذاشت.
- ۲- جنگ‌های متوالی از یک سو و بلاحای طبیعی از سوی دیگر، زندگی مردم را به کابوسی هولناک تبدیل کرده بود.
- ۳- مالیات‌های سنگین که ممالیک آن را بر ملت خود تحمیل کرده بودند، بر دوش مردم سنگینی می‌کرد و بلاما و مصیبت‌های آنها را افزون می‌کرد.
- ۴- فقر و تنگدستی در جای جای سرزمین و کشور گسترش پیدا کرد و شاعران را ناگزیر ساخت که برای ادامه‌ی زندگی، به شغل‌های سختی روی آورند؛ از همین رو در عصر مملوکی، شاهد شاعران قصتاب، کاغذساز، روغن‌فروش، سرمهمساز و کبوترفروش و دیگر شغل‌های رایج در این عصر هستیم.
- ۵- شعر شکوی و عتاب در این دوره، رنگ و بویی سیاسی و اجتماعی به خود گرفت و فقر و محرومیت مردم را به صورت صادقانه و دقیق، به تصویر می‌کشید.
- ۶- شاعران مملوکی، از فقر و نداری که بر غالب مردم و از جمله خود آنها حاکم بود و بلای عصر گشته بود، شکوه سر می‌دادند؛ تا بدانجا که موضوع فقر، مضمون اصلی قصیده‌های آن عصر گردید.
- ۷- شعر شکوی در عصر مملوکی، تلاشی ادبی و هدفمند بود که شاعران از آن، به عنوان وسیله‌ای برای مواجه شدن با ظلم و ستم ممالیک و کارگزاران آنها و افشا نمودن فساد قضیان بهره می‌جستند؛ از همین رو، رنگ سیاسی و اجتماعی در آن آشکار و بارز بود.
- ۸- آمیختگی فن شکوی با سُخريه در این عصر، منجر به شکل‌گیری گستردهٔ طنز تلخ در این عصر گردید.
- ۹- توجه شاعران مملوکی به بیان واقعیات زندگی، شعر شکوی و عتاب را منبعی مهم و قابل اعتماد برای بررسی اوضاع سیاسی و اجتماعی این عصر، قرار داده است و کمتر شاهد چنین جایگاهی برای شعر شکوی در دوره‌های پیشین هستیم.

۱۰- شاعران از انتقاد صریح و مستقیم از سلاطین مملوکی خودداری می کردند؛ و آنگاه که زمانه و یا کارگزاران حکومتی را مورد نقد خود قرار می دهند، در واقع پادشاه را به عنوان فرد نخست حکومت، مورد نقد و گلایه قرار می دهند.

کتابنامه

۱. قرآن کریم.
۲. ابن تغزی بردى، یوسف، النجوم الزاهره، فی ملوك مصر والقاهرة، ۱۹۸۹م، دار إحياء التراث العربي، دمشق.
۳. ابن کثیر، البداية والنهاية، ج ۱۴، ۱۹۸۷م، دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة الثانية.
۴. ابن نباتة، دیوان، بيروت، دار إحياء التراث العربي، ۲۰۰۵م.
۵. ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين، السان العرب، ۱۹۹۰م، دار صادر، بيروت (لبنان) الطبعة الأولى.
۶. البوصیری، دیوان، مصر، دار الطباعة المصرية، ۲۰۰۷.
۷. أمیری جهانگیر، تاریخ الأدب العربي فی العصر المملوکی والعثمانی، انتشارات سمت، تهران، چاپ اول، ۱۳۸۸ هـ-ش.
۸. باشا، عمرموسى، الأدب فی بلاد الشام، ۱۹۸۹م، دار الفكر المعاصر، بيروت، الطبعة الأولى.
۹. _____، أمیر شعراء المشرق، دار المعارف، القاهرة (مصر) الطبعة الثالثة، ۱۹۶۹.
۱۰. _____، تاریخ الأدب العربي (العصر المملوکی) ۱۹۹۹م، در الفكر المعاصر، بيروت.
۱۱. بکری، شیخ امین، مطالعات فی الشعر المملوکی والعثمانی، ط ۲ دارالآفاق الجدیدة، بيروت، ۱۹۸۰م.
۱۲. الحموی، ابن حجة، خزانة الأدب، المطبعة الخيرية، القاهرة، ۱۳۰۴، دار الجيل، بيروت، الطبعة الأولى.
۱۳. الرکابی، جودت، الأدب العربي (من الانحدار إلى الازدهار)، ۱۹۸۱م، در الفكر، دمشق، ط ۱.
۱۴. الزركلی، خیرالدین، الأعلام، ج ۱، ۱۹۹۰م، دار العلم للملائين، بيروت، الطبعة التاسعة.
۱۵. زیدان جرجی، تاریخ آداب اللغة العربية، ج ۳، دار الهلال، ۱۹۸۷م.
۱۶. سعید عبدالفتاح عاشور، دراسات فی الحياة الاجتماعية فی مصر على عصر سلاطین المماليک، مکتبة النہضۃ، مصر، ۱۹۵۹م.
۱۷. _____، العصر المملوکی فی مصر و الشام، نشر دار النہضۃ العربية، ۱۹۶۵م.

١٨. سلام، محمد زغلول، الأدب في العصر المملوكي، نشر دار النهضة العربية، ١٩٦٩ م.
١٩. سليم محمود رزق، عصر سلاطين المماليك، ١٣٨١ ق، مكتبة الآداب الجمهورية العربية المتحدة.
٢٠. صفى خليل بن أبيك، الوافى بالوفيات بيروت، ١٣٨١ق (١٩٦١م).
٢١. ضيف شوقي، تاريخ الأدب العربي (عصر الدول والامارات)، ج٦، ١٩٨٥، دارالمعارف، قاهره (مصر).
٢٢. _____، الفكاهة في مصر، دارالهلال، القاهره، ١٩٥٨م.
٢٣. المقرنی، الموعظ والاعتبار بذكر الخطوط والآثار، دارصادر، بيروت، ج٣، ١٩٧١م.
٢٤. يوسف، خالد إبراهيم (٢٠٠٣م)، الشعر العربي أيام المماليك ط١، بيروت، درالنهضة العربية.

مقالات

١. أمیری جهانگیر، التحامق في الشعر المملوكي، مجلة الجمعية الإيرانية للغة العربية وأدابها، العدد ٢٢، صص ٤٦-٢٥.

پژوهشکاران علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرستاد جامع علوم انسانی

الدكتور جهانگیر أميري^۱ (أستاذ مشارك في قسم اللغة العربية وآدابها، جامعة رازى ، كمانشاه ، إيران ، الكاتب المسؤول)
الدكتور فاروق نعمتى (أستاذ مساعد في قسم اللغة العربية وآدابها، جامعة پام نور، إيران)

ملامح الشعر الشاكي في العصر المملوكي (دراسة وتحليل في آلياته ودلالياته)

الملخص

يتسم الشعر الشاكي في الحقبة المملوكية بسمات عديدة: يُعنى بما يجري على ساحة الحياة السياسية والاجتماعية من الفقر المدقع والظروف المعيشية القاسية وينتقد السياسات الظالماء والمسارات الخاطئة التي يمارسها السلاطين وعَمَالَهُم حيال الرعية ويأخذ منحاً فكاهياً قلّل من حدتها وقوتها ويعده مصدرًا خصباً لمطالعة ما يتعلّق باجتماع الحياة السياسية والاجتماعية. من هذا المنطلق يسلط هذا المقال الأضواء على فن الشكوى والعتاب في الفترة المملوكية ومن أهم النتائج التي توصلنا إليها عبر هذا البحث: أنَّ الشعر الشاكي أخذ في ذلك العهد طابعاً سياسياً واجتماعياً مصوّراً معاناة الناس وآلامهم بأسلوب ساخر ولهجه فكاهية مسلية. وفي السياق نفسه أنَّ الشعر الشاكي في العصر المملوكي يحظى بموقع فريد متميّز غير مسبوق. والمنهج الذي اعتمدناه في هذا المقال هو المنهج الوصفي - التحليلي مستعيناً بنماذج شعرية راقية تنصب في مصب الشكوى.

الكلمات الأساسية: العصر المملوكي، الحياة السياسية والاجتماعية، الشعر الشاكي، الفقر، فساد

العمال.