

جامعه‌شناسی غزل سنایی

دکتر فرهاد طهماسبی

استادیار زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه آزاد اسلامی – واحد اسلام‌شهر

چکیده

هدف مقاله‌ی حاضر به کار گرفتن روش جامعه‌شناسی ادبی در تحلیل جامعه‌شناختی غزل سنایی، شاعر بزرگ و تأثیرگذار بر روند کلی غزل فارسی در قرن ششم است.

پس از توضیحات کوتاهی پیرامون «جامعه‌شناسی ادبیات» و «جامعه‌شناسی ادبی» و «جامعه‌شناسی غزل» کوشش شده است جهان‌نگری سنایی که متأثر از جهان‌نگری انسان عام در عصر اوست، با تکیه بر متن غزل‌هایش نشان داده شود، سپس به تحلیل روابط متقابل زندگی فرهنگی انسان ایرانی و بازتاب زیبایی‌شناسانه‌ی آن در غزل سنایی پرداخته شود، در مسیر پژوهش، مسائل اقتصادی، روان‌شناسی اجتماعی، عشق، معشوق، عاشق، تصاویر شعری و مسائل ادبی به عنوان متغیرهای پژوهش، بررسی و تحلیل شده است؛

کلید واژه‌ها:

جامعه‌شناسی ادبی، غزل، جهان‌نگری، سنایی، فرهنگ.

۱- در آمد

۱-۱- جامعه‌شناسی ادبیات و جامعه‌شناسی ادبی

«جامعه‌شناسی ادبیات، بخش جدایی ناپذیر جامعه‌شناسی عمومی است، برای کاربرد روش‌های جامعه‌شناسی در مورد پخش، فروش و خوانندگان، نهادهای ادبی، گروه‌های حرفه‌ای مانند نویسندهای، استادان یا منتقدان و در یک کلام هر آنچه در ادبیات خارج از خود متن ادبی است، تلاش می‌ورزد».

«جامعه‌شناسی ادبی، یکی از روش‌های علوم ادبیات است، یعنی روش انتقادی که به متن و به معنای آن توجه دارد. این رشتہ که به متن روی می‌آورد با توجه به پدیده‌های اجتماعی مانند ساختارهای ذهنی و شکل‌های آگاهی در پی گسترش متن است، در پیشرفت خود از ادبیات تطبیقی (ژ. لانسون تا. راسکارپت) به جامعه‌شناسی جهان‌نگری‌ها، (ازو. دیلاتای تا گلدمن) گذر می‌کند و در مسیر خود هم با مفهوم (ساختارهای معرفتی) می‌شل فوکو یا (حالات و آداب) پیش. بوردیو رویه‌رو می‌شود و هم به نظریه‌ی (ابزارهای ایدئولوژی دولت) از لویی آلتوسر یا (نظریه بازتاب شکسته) پیش ماشی.» (پوینده، ۱۳۷۷: ۸۱-۸۲) مطالعه‌ی ساختارهای ذهنی، شکل‌های آگاهی، جهان‌نگری‌ها، ساختارهای معرفتی و..... مستلزم شناخت ضمیم مفهوم فرهنگ است. فرهنگ شیوه‌ی کلی زندگی در هر جامعه است. گیدزن به مجموعه‌ی ارزش‌های یک گروه معین، هنجارهایی که آن گروه از آن‌ها پیروی می‌کند و کالاهای مادی‌ای که آن گروه تولید می‌کند، فرهنگ می‌گوید.

آگ برن و نیم‌کف هم فرهنگ را این‌گونه تعریف می‌کنند: «آنچه جامعه می‌آفریند و به انسان‌ها و امی‌گذارد، فرهنگ نام دارد.»

تايلور می‌گويد: «فرهنگ کلیت در هم تائفه‌ای است شامل دانش، دین، هنر، قانون، اخلاقیات و هرگونه توانایی و عادتی که آدمی همچون هموندی از جامعه به دست می‌آورد.» (آشوری، ۱۳۸۱: ۷۵)

«تمدن و فرهنگ دو جنبه‌ی یک واقعیت را نشان می‌دهد، تمدن بیرونی‌ترین محیط فرهنگ است و فرهنگ به نوبه‌ی خود هسته‌ی داخلی و ویژه‌ترین جنبه‌ی تمدن

می‌باشد. به بیان دیگر تمدن پوسته‌ی خارجی فرهنگ است، فن‌هایی که موجب اختراع آلات و ابزار تکنولوژی می‌شود جزء فرهنگ، ولی این آلات و ادوات از زمرة‌ی تمدن‌اند.» (ستوده، ۱۳۷۸: ۲۴)

۲-۱- جامعه‌شناسی «غزل»

یکی از مباحث جامعه‌شناسی ادبی، جامعه‌شناسی انواع ادبی است که در آن به هم پیوستگی کارکردی نظام اجتماعی و نظام ادبی نوعی، توضیح داده می‌شود. پرسش اساسی جامعه‌شناسی انواع ادبی این است که «کارکرد یک نوع ادبی را در دل نظام انواع ادبی، چگونه باید تعریف کرد و تحول نظام ادبی (در مقام نظام فرهنگی) را در درون نظام اجتماعی چگونه باید توضیح داد؟»

گفتنی است که «ادبیات بخشی جدایی‌ناپذیر از مجموعه‌ی فرهنگی است، جدا ساختن ادبیات از بقیه‌ی فرهنگ و پیوند دادن مستقیم آن (از فراسوی فرهنگ) به عوامل اقتصادی - اجتماعی و دیگر عوامل، امکان‌ناپذیر است. این عوامل بر فرهنگ در مجموع آن تأثیر می‌گذارند. زندگی ادبی، بخشی جدایی‌ناپذیر از زندگی فرهنگی است.» (گلدمن، ۱۳۷۶: ۱۰۹-۱۱۳)

یکی از انواع ادبی مشهور و کارآمد در شعر فارسی، «غزل» است. درباره‌ی جامعه‌شناسی شعر فارسی تاکنون کتاب مستقلی تألیف نشده است؛ برخی محققان از جمله مرحوم استاد زرین‌کوب در ضمن تحقیقات ادبی و مقالات خویش به برخی زمینه اجتماعی در شعر فارسی توجه داشته‌اند، دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی در مجموعه مقالات «زمینه‌ی اجتماعی شعر فارسی» و دکتر محمود عبادیان در کتاب «تکوین غزل و نقش سعدی» نیز از چشم‌انداز جامعه‌شناسانه به برخی مسائل جامعه‌شناسی شعر فارسی اشارت کرده‌اند، اما پیرامون جامعه‌شناسی غزل فارسی، کتاب و یا مقاله‌ای خاص جز چند مقاله از نگارنده با عنوان‌های «درآمدی بر جامعه‌شناسی غزل حافظ» (فصلنامه‌ی گانه سال پنجم شماره ۲۱) «نگاهی کلی به جامعه‌شناسی غزل فارسی» (فصلنامه‌ی گانه سال هفتم و هشتم، شماره ۲۹ و ۳۰) و «سیر مفهوم عشق در غزل فارسی از دیدگاه جامعه‌شناسی ادبی» (فصلنامه‌ی گانه سال ششم شماره ۲۳ و ۲۴)، منتشر نشده است.

مقصود از جامعه‌شناسی غزل، مطالعه و بررسی بازتاب زیبایی‌شناسانه‌ی مسائل زندگی فرهنگی جامعه در این قالب شعری است.

۲- معرفی کوتاه

حکیم ابوالمجد مجدد بن آدم سنائی، از شاعران بزرگ زبان فارسی در قرن ششم هجری است، ولادت او باید در اواسط یا اوایل نیمة دوم قرن پنجم هجری در غزنین اتفاق افتاده باشد. بنا به عادت زمانه پس از کسب علوم و معارف عصر به دربار غزنی راه یافت و به شیوه‌ی شاعران پیشین به مدح و غزل پرداخت، سپس در میان‌سالی از دربار فاصله گرفت و پس از سفر حج، کنج عزلت اختیار کرد و به زهد و وعظ و اشعار صوفیانه روی آورد. بنا بر استدلالات استاد مدرس رضوی، وفات وی را باید سال ۵۳۵ دانست. او از جمله‌ی گویندگانی است که در تغییر سبک شعر فارسی و ایجاد تنوع و تجدد در آن مؤثر بوده است و آثار او، منشأ تحولات شگرف در سخن گویندگان بعد از وی شده است. (صفا، ۱۳۶۷: ج ۲، ص ۵۵۲ به بعد)

بیشتر محققان و مورخان ادبیات، دوگانگی سبک سنائی را به دو دوره‌ی مجزای زندگانی وی مربوط می‌دانند دوره اول که سبک وی ادامه‌ی سبک عنصری و فرخی است و دوره‌ی دوم که او دارای تشخص سبکی می‌شود و مسائل حکمی و عرفانی و دینی و وعظ را در اشعارش مطرح می‌کند.

سنائی هدایتگر تفکر زاهدانه و صوفیانه در شعر فارسی است و از این جهت یکی از تأثیرگذارترین شخصیت‌ها در کلیت شعر فارسی است.

۳- جهان‌نگری سنائی

در غزل‌های سنائی با دو گونه فرهنگ بینشی مواجه می‌شویم، گونه‌ای فرهنگ دینی و زاهدانه و گونه‌ای فرهنگ عرفانی و قلندرانه و عاشقانه و معارض، و البته این هر دو فرهنگ، بیشتر در کنار هم و به گونه‌ای ترکیبی مطرح‌اند؛ تفاوت اساسی این فرهنگ بینشی با فرهنگ دینی عام عصر، جنبه‌ی انتقادی و نگاه متفاوت شاعرانه‌ی وی با آن است.

ای حریفان؛ ما نه زین دستیم، دستی بر نهید
باده‌مان خوش‌تر دهید و نقل‌مان نوتر نهید
نام ما دیگر کنید و شام ما دیگر پزید
جام ما دیگر دهید و دام ما دیگر نهید
هر کسی را جام او با جان او همسان کنید
هر کسی را نقل او با عقل او همبر نهید
چند از شش سوی؟ یک دم چار بالش‌های ما
بر فراز تارک نه چرغ و هفت اختر نهید
مجلس آزادگان را از گرانان چاره نیست
هین که خام دیگر آمد، دیگ دیگر بر نهید
خنجر نو بر سر بهرام ناچخ زن زنید
زخم‌هی نو، در کف ناهید خنیاگر نهید
هین که عالم سر به سر، طوفان نااهلان گرفت
رخ سوی عصمت سرای نوح پیغمبر نهید
هر که را رنگیست، همچون نیل، در آب افکنید
هر که را بوبیست، همچون عود، بر آذر نهید
ور، درین مجلس، شما عاشق‌تر از شمع و می‌آید
پس، چو شمع و می، قدم در آب و در آذر نهید
می قبای آتشین دارد، شما در بر کشید
شمع، تاج آتشین دارد، شما بر سر نهید
چون ز روی هستی از من، در من، ایمانی نماند
گر مسلمانید، یک دم نام من کافر نهید
گر سنایی همچو زنجیر است، در حلقه‌ی شما
گوش او گیرید و چون حلقه‌ش برون در نهید

^۱ غزل «۶۸»

از نمونه‌های آمیختگی مفاهیم بینشی این دو فرهنگ، یعنی نگرش عارفانه قلندرانه و زاهدانه این غزل است:

زان راه، به جانم آتش اندر زد	معشوق، مرا ره قلندر زد
گه راه مقامران لنگر زد	گه رفت ره صلاح دینداری
ظلمت در نور و خیر در شر زد	رندی در زهد و کفر در ایمان
در آتش دوزخ آب کوثر زد	چون سوخت مرا به آتش دوزخ
آبدال، ز عشق، دست بر سر زد	در صومعه پای کوب، از مستی
در مغکده آب رز بر آذر زد	با آب عناب به صومعه در شد

غزل «۴۴»

بازتاب این فرهنگ، بینشی جدید نسبت به ادوار پیش، علاوه بر فضای کلی غزل‌ها در مفردات و ترکیبات و ایيات شاعر نیز بازتاب یافته است، مثلاً بانگ مؤذن و اذان از مضمون‌های مکرر در شعر سنائي است:

چون مؤذن گفت یک «الله اکبر» کافرم	گرامید آن دگر «الله اکبر» داشتم
غزل «۹۰»	

رفت از بر من جهان و جانم	چون سر بنهاد در کنارم
من بندهی بانگ پاسبانم	فریاد مرا ز بانگ مؤذن

غزل «۹۷»

تحلیل و تضمین آیات قرآنی در شعر سنائي نیز بیانگر گسترش و توسعه‌ی فرهنگ دینی در عصر شاعر است:

حُسن را بنیاد افکندی، چنان محکم، که نیست

جز «و یقی وَجْهٌ رَبِّک» نقش بر بنیاد تو	کاربرد ترکیبات جدیدی که بیانگر این فرهنگ بینشی است مانند «ملک‌الموت
جَفَا» و «سَرَافِيل وَفَا»:	

ملک‌الموت جفای تو، ز من جان نبرد

چون به دل بار سرافیل وفای تو کشم

فرهنگ صوفیانه و قلندرانه نیز در بیشتر غزل‌های سنتی، جلوه‌ی هنرمندانه یافته است:
دوش ما را، در خراباتی، شب معراج بود

آنکه مُستغنى بُد از ما، او به ما محتاج بود
بر امید وصل، ما را، مُلک بود و مال بود

از صفائ وقت، ما را تخت بود و تاج بود
عشق ما، تحقیق بود و شُرب ما، تسلیم بود

حال ما، تصدیق بود و مال ما، تاراج بود
چاکر ما کیقباد و بهمن و پرویز بود

خادم ما چون جنید و شبلی و حلّاج بود
بدره‌ی زر و درم را دست ما طیّار بود

کعبه‌ی محظوظ عدم را جانِ ما حجّاج بود

«غزل ۶۰»

از دیگر مفاهیمی که در زیر این مجموعه‌ی بینشی قرار می‌گیرد، ملامت و خاکساری، مذهب قلاشی، تسلیم و سرسپردگی محض است:

آنچه او گوید بگو ارچه دروغ است آن بگوی
و آنچه او گوید مکن، ارچه نماز است آن مکن

«غزل ۱۳۰»

من آنگه خود کسی باشم که در میدان حکم تو
نه دل باشم نه جان باشم نه سر باشم نه تن باشم

«غزل ۹۴»

از دیگر مفاهیم فرهنگ قلندری، مضمون خرابات‌نشینی و قمار و کم زدن است
که گرچه از جهتی، بازتاب واقعیت اجتماعی خرابات و قمارخانه و مناسبات اجتماعی

در این مکان‌هاست، از طرف دیگر، واکنشی است اعتراضی به مسجد و مدرسه و
اصحاب ریاکار آن در عصر شاعر!

ای دل اندر نیستی چون دم زنی خمّار باش
شو برعی از نام و ننگ و از خودی بیزار باش
تا کی از ناموس و زرق و زهد و تسیح و نماز؟
بندهی جام شراب و خادم خمّار باش
می پرسنی پیش گیر اندر خرابات و قمار
کمزن و قلاش و مست و رند و ڈردی خوار باش
چون همی دانی که باشد شخص هستی خصم خویش
پس به تیغ نیستی با خلق در پیکار باش
طالب عشق و می و عیش و طرب باش و بجوى
چون به کف آمد تو را این روز و شب در کار باش
با سرود و رود و جام بادهی جانان بساز

وز میان جان، غلام و چاکر هر چار باش
از سر کوی حقیقت بر مگرد و راه عشق
با غرامت همنشین و با ملامت یار باش
«^{۷۵} غزل»

۴- جامعه‌شناسی غزل سنائي

شاعر، جهان عصر خویش را جهانی تیره و بی‌بنیاد و بی‌اعتبار می‌بیند، جهانی که
آسایش و آرام در نهاد آن نیست، آز قالب فرزندان آدم را منزل خویش کرده است، قرن
و عصر خویش را قرن بیداران خواب زده قلمداد می‌کند:
در میان تیرگی از روشنایی چاره نیست

در جهان تیره‌ای، بی‌بادهی روشن مباش
«^{۷۷} غزل»

ملکت آل بنی آدم ندارد قیمتی

خاک ره باید شمردن دولت پرویز را

غزل «۲

با فلک آسایش و آرام چون باشد تو را

چون فلک را در نهاد آسایش و آرام نیست

غزل «۲۴

قالب فرزند آدم آز را منزل شده است

انده بیشی و پیشی تیره کرد ایام را

غزل «۴

و این غزل که بازتاب هنرمندانه ای اوضاع عصر شاعر است:

این چه قرن است این که در خواب‌اند بیداران همه

وین چه دور آمد که چون مستند، هشیاران همه

طوق منت بینم اندر حلق حق‌گویان دین

خواب غفلت بینم اندر چشم بیداران همه

در لباس مصلحت رفتند زرآقان دهر

بر بساط صاینه شستند طراران همه

ای جهان دیده! کجایند آن جهانداران کجا؟

وی ستم دیده! کجایند آن ستمکاران همه

آنکه از من زاد کو و آنکه از او زادم کجاست

آن رفیقان نکو و ان مهربان یاران همه

وان سمن رویان گل بویان حورا پیکران

آن که گل بودی خجل زان روی گلزاران همه

مرگشان هم قهر کرد آخر به امر کردگار

ای سنتی! مرگ دان قهار قهاران همه

غزل «۱۵۱

سپس به شِکوه و اعتراض نسبت به روزگار و اهل روزگار می‌پردازد و آنها را
مورد نقادی قرار می‌دهد:

مارا به جفای خود میازار
که آزردهی جور روزگاریم

غزل «۱۰۹»

ساقیا برخیز و می در جام کن
آتش ناباکی اندر چرخ زن

غزل «۱۲۷»

بر سنائی ز دهر بیداد است

غزل «۷۲»

دورویی و نفاق و تظاهر داعیه‌داران ناپاک را مورد اعتراض قرار می‌دهد:

پیش‌کان پیر منافق بانگ قامت در دهد

غارت عقل و دل و جان را صلا آواز ده

روزه چون پیوسته خواهد بود ما زیر خاک

باده ما را زین سپس بر رسم سنگ انداز ده

غزل «۱۴۶»

همچو سنائی ز دورویان عصر

روی بگردان که نیایش روی

غزل «۱۶۹»

این بیان انتقادی، گاهی با طنز نیز همراه می‌شود به ویژه آنگاه که نقد پارسایی
پارسانمایان باشد؛

از پی سادات به مسجد مردو

گلخن‌ها را همه مسجد شمار

غزل «۷۱»

کعبه‌ی یارم خرابات است و احرامش قمار

من همان مذهب گرفتم، پارسایی چون کنم؟

با نکورویان گران بوده در میخانه مست

با سیه‌رویان دین، زهد ریایی چون کنم؟

غزل «۱۰۲»

سنایی در غزلی دیگر عصر و انسان عصر خویش را این گونه تصویر کرده است:
 ای سنایی عاشقی را درد باید، درد کو؟
 بار حکم نیکوان را، مرد باید، مرد کو؟
 پیش نوک ناوک دلدوز جانان روز حکم
 «طرقّوا» گویان جان را بانگ بردا برد کو؟
 نقشبند عقل و جان را، در نگارستان عشق
 زان می صرف ابد عمر ازل پرورد کو؟
 از برای انس جان، اندر میان انس و جان
 یک رفیق هم سرشت و همدم و همدرد کو؟
 در زوایای خرابات از چنین مستان هنوز
 چند گویی: «مرد هست و مرد هست». آن مرد کو؟
 ز آتش و باد و ز آب و خاک ایشان یادگار
 یک فروغ و یک نسیم و یک نم و یک گرد کو؟
 غزل «۱۴۳»

اجتماع عصر شاعر سرشار از ناامنی است:

بر در و دیوار خود ایمن مباش برحذر هان از در و دیوار باش
 غزل «۷۴»

یکی از مضامین پر بسامد در غزل سنایی مضمون صبر و انتظار است، گذشته از مفاهیم مثبت دینی و اخلاقی که می تواند بر این مضمون مترقب باشد، از نظر اجتماعی صبر و انتظار منفعانه حریبه انسان منفعل و ناکارآمد در اجتماع است، انسان پویا و پرتحرک، صبوری و انتظار منفعانه را پیشه‌ی خود نمی‌کند بر می‌خیزد، حرکت می‌کند و عناللزوم می‌میرد، در اجتماعی که تمامی حرکت‌ها و جنبش‌ها در آن با شکست مواجه شده باشد به تدریج، این باور بر اذهان سایه می‌افکند که از هیچ کس، کاری ساخته نیست، لذا باید تسلیم وضع موجود بود، باشد که تقدیر اوضاع را دگرگون سازد

و گاهی نیز این امید که شاید «مردی از خویش برون آید و کاری بکند»، که در هر دو صورت بیانگر انفعال اجتماعی و سلب مسؤولیت از خویشن است:

کشید باید رنج و چشید باید درد
بر انتظار میان دو حال، ماند ستم

غزل «۳۸»

ایا سنائي لؤلؤ ز ديدگانت مبار
که در عقیله‌ی هجران صبور باید مرد
همان

و این غزل زیبا و هنرمندانه:

هزار سال به امید تو توانم بود

هر آنگه‌ی که بیابم، هنوز باید زود

غزل «۵۸»

و یا این غزل که با ردیف «البصر مفتاح الفرج» سروده شده است:

ای کوكب عالي درج، وصلت حرام است و حرج

ای رکن طاعت همچو حج، الصبرُ مفتاحُ الفرج

عاشق بسى گويد همى، رخ را به خون شويد همى

شاعر چنین گويد همى: الصبرُ مفتاحُ الفرج

غزل «۳۱»

۱-۴- مسائل اقتصادی

از فعالیت‌های اقتصادی پررونق در شعر این عصر در مقایسه با دوره‌ی گذشته، خبر چندانی نیست، این عصر، عصر غارت و چپاول و خراج‌های سنگین است. از با福德گی و پارچه‌بافی و انواع گونه‌گون آن که در شعر ادوار پیش، بازتاب زیبایی‌شناسانه می‌یافتد، خبری نیست. شکل اقتصادی رایج این عصر کشاورزی و اقطاعداری است که سود آن - اگر سودی داشته باشد - عاید مالکان و اقطاعداران حکومتی است، در شعر سنائي، کشاورزی با مضامینی چون «کشت بی بر درودن»، «خشک‌سالی کشت آدم» و «خرمن‌های بر باد رفته» منعکس شده است.

کشت دیگر بتان ندارد سود

غزل «۱۰۰»

کشت بی بر درود نتوانم

خشک‌سالی است کشت آدم را
فتح بابش تویی بر او نم کن

غزل «۱۲۸»

خاک پایت برم چو سرمه به کار

گرچه دادی به باد خرمن من

غزل «۱۳۱»

آن درختی که همه عمر بکشتم به امید

دوش در فرقت او خشک شد و بار نداد

غزل «۳۳»

۴-۲- روان‌شناسی اجتماعی عصر سنائی

خودشکنی و تحقیر و خوارداشت خویش در شعر سنائی و شعر این عصر، به طور کلی می‌تواند فرآیند کلی خواری و حقارت انسان و بی‌ارزش جلوه کردن جان انسان‌ها باشد، کُشت و کشته‌های فراوان و گاه و بیگاه و فقر و آشوب اجتماعی از عواملی است که انسان را به گونه‌ای پوچی رهنمون می‌شود، در جوامع جنگ‌زده مرگ و مردن بسیار عادی و طبیعی و پذیرفتگی می‌شود، نفی خویشتن در شعر قرن ششم، بازتاب روان‌شناسانه‌ی عوارض اجتماعی است که در شعر سنائی به مدد تفکر صوفیانه از نیستی مادی به فنای صوفیانه اعتلا یافته است.

بی‌هیچ بخر مرا هم از من هر چند که رایگان گرام

غزل «۹۹»

در کوی تو من کدام سگ باشم

تالاف زنم ز روی ورای تو

این آب مرا نه بس، که خواندم خاک سگ کوی آشنای تو

غزل «۱۴۱»

۴-۳- عشق - معشوق - عاشق

مفهوم عشق در غزل‌های دوره‌ی دوم حیات سنائی با مفهوم عشق در غزل ادوار

پیشین تفاوت اساسی دارد، مهم‌ترین خصایص این عشق بدین قرار است:

- عشق اختیاری نیست:

این عشق به اختیار کس نیست
دانم که همین قدر بدانید
غزل «۶۶»

- عشق با عافیت طلبی سازگار نیست:

عشق با عافیت، کدام بُود؟
عشقبازی و عافیت طلبی
غزل «۶۱»

- راه عشق، راهی است کشیده میان درد و دریغ و خوف و خطر:
رہی است عشق کشیده میان درد و تیغ

طلب در او صفت بی خودی مثال کند
غزل «۵۳»

راهی است بُلعجب، که در و چون قدم زنی

کمتر منازلش، دهن اژدها بُود
غزل «۵۹»

- عشق مایه‌ی زندگی است:

دل به عشق است زنده در تن مرد
مرده باشد دلی که عاشق نیست
غزل «۲۳»

آن را که زندگیش به عشق است مرگ نیست

هرگز گمان مبر که مر او را فنا بُود
غزل «۵۹»

- عشق بی آغاز و انجام است (ازلی - ابدی است):

ای پسر عشق را بدایت نیست
در ره عاشقی نهایت نیست
غزل «۱۹»

- عشق فراتر از علم و عقل است:

عشق یک روی است او را در بر عیسی نشان

عقل یک چشم است او را در صف دجال کن
غزل «۱۲۶»

در مراعات بقا جز در خرد عاصی مشو

در خرابات فنا جز عشق را فرمان مکن

غزل «۱۳۰»

عشق را عقل و علم رایت نیست

عشق در عقل و علم درناید

عشق را نزد عقل رایت نیست

رایت خیل عشق فعل بُود

غزل «۱۹»

باده شد جان من اندر جام عشق

تا دل من صید شد در دام عشق

باز چون افتادم اندر دام عشق؟

آن بلا کز عاشقی من دیده‌ام

غزل «۸۵»

چنانکه می‌بینیم، مفهوم عشق در غزل سنتی، کمال معنایی می‌یابد و به مفهوم آرمانی و آسمانی و دست نیافتندی و یا دور از دسترس تبدیل می‌شود، لازمه‌ی چنین عشقی نیز معشوقی بزرگ و دست‌نیافتندی است، نه معشوقی از نوع کنیز و غلام و مملوک شاعر - عاشق که بتوان به راحتی به وی دست یافت و از او کام ستاند. ناکامی شاعران این عصر در تمامی جهات زندگی فردی و اجتماعی، آنها را به سوی کمال مطلوب‌های بزرگ‌تری در عشق رهمنمون می‌شود، در شعر شاعران غیرعارف این عصر نیز روز به روز پایه و مقام معشوق فزوونی می‌گیرد و کمال می‌یابد.

با مطالعه‌ی سیر تحولی معشوق در شعر سنتی و دیگر شاعران این عصر در می‌باییم که معشوق مادی و حقیر و زبون قرن پنجم به یک باره به معشوق متعالی و آرمانی و والای غزل‌های سنتی تبدیل نشده است و عاشق مقتدر وصال طلب کامجوی خودخواه نیز یک باره به عشق خاکسار و خودشکن مفتخر به آشنایی با سگ کوی معشوق تبدیل نشده است و عشق یکسره جسمانی و شهوانی و حسی نیز یکباره، عشق روحانی نگردیده است، در این میان، دگرگونی‌هایی تدریجی و آرام صورت گرفته که برگرفته از عوامل متعدد و گونه‌گون اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و مذهبی و... بوده است، کشف دقیق و یک به یک، گام‌های پیموده شده و پیوند آنها با

این مسائل کار دشواری است اما با تکیه بر مسائل عینی و فاصله گرفتن از پیش‌داوری‌ها نزدیک شدن به آن کاری غیرممکن نیست.

در غزل‌های سنائي با سه چهره‌ی قابل تفکيک از معشوق و عشق به وی مواجه می‌شويم، نخست همان معشوق شعر فرخى و شاعران دوره‌ی غزنوي، اين معشوق زيباست، جفاکار و بدخوست، اهل دشنام و ستيز است، وعده می‌دهد و وفا نمی‌کند، عاشق از او ناگزير است، گاه قابل خريداري است، عشق او با زر ميسير می‌شود، وصال او قابل تصور و امكان است، بنده‌ی ديگران است و همواره عاشق از خصم او هراس دارد و... مانند معشوقی که در اين ابيات توصيف شده است:

از يوسف خوشتری که در حسن
آن داري و يوسف آن ندارد

بی خوی خوش آن لطیف رویت
باغی است که باغبان ندارد

غزل «۳۷»

جفا نمود و نبخشود و دل ربود و نداد

غزل «۳۸»

لیک از یاد تو ما را چاره نیست

غزل «۳۹»

رشک است بتان را ز بناگوش و خط او

گويند که بر برگ گلش خار برآمد!

غزل «۵۰»

مست گشتم ز لطف دشنامش

دل به چين رفت و بازگشت نديد

چون به زلف و به عارضش نگري

صبح يينى همه گرييان باز

زانکه در راه عشق، گاه از گاه

دوست دارم جفا و دشنامش!

غزل «۷۹»

گاه دشنام زدن طاقچه‌ی گوش مرا
حقه‌های شکرین کرد دو تا شکر تو
غزل «۱۳۷»

صنما چه بود اگر بوسگکی وام دهی
پس بر آشوبی و هر ساعت دشنام دهی
غزل «۱۶۷»

چند زیر لبم دهی دشنام
تابیندم میان زیان تو را!
غزل «۱»

با زربزید به کام عاشق
پس چون کند آنکه زرندارد؟
غزل «۳۶»

ای من مه نوبه روی تو دیده
تو نیز ز بیم خصم اندر من
و اندر تو به ماه نو بخندیده
از دور نگاه کرده دزدیده
غزل «۱۴۸»

و این غزل‌ها که در وصف معشوق و طبیعت و وصال‌اند و یادآور غزل‌ها و
تغزلات فرخی سیستانی است:

چاک زد جان پدر، دست صبا دامن گل
خیز تا هر دو خرامیم به پیرامن گل

تیره شد ابر، چو زلفین تو، بر چهره‌ی باع
تابیاراست چو روی تو رخ روشن گل
غزل «۸۷»

صنما تا بازیم عاشق دیدار توام
به تن و جان و دل و دیده خریدار توام
تو مه و سال کمر بسته به آزار منی

من، شب و روز، جگر خسته ز آزار توام
غزل «۸۸»

من نصیب خویش دوش از عمر خود برداشت
 کز سمن بالین و از شمشاد بستر داشتم
 داشتم در بر نگاری را که از دیدار او

پایه‌ی تخت خود از خورشید برتر داشتم

غزل «۹۰»

در دسته‌ای دیگر از غزل‌های سنائی همین معشوق، اما با روی‌کردی متفاوت و تازه مورد توجه قرار می‌گیرد، اعتلا می‌یابد و ارزشمند می‌شود، او سلطان عاشقان است و عاشقان غلام اویند، او بر ماه و خورشید و بهشت و حور و تمام جهان برتری دارد، او همچون پادشاه از همه چیز بی‌نیاز است، خاک سر کوی او تحفه‌ی مجلس سلطان است، عاشق ستم او را به جان خریدار است، جهان خاراست و معشوق در آن میانه ورد است:

گنه آن کردم ای نگار که دوش صفت روی توبه مه کردم

غزل «۹۳»

من که باشم که به تن رخت جفای تو کشم

دیده حمال کنم بار جفای تو کشم

غزل «۹۶»

هرگز نبود به گاه و بیگه جز خاک درت قرار گاهام

غزل «۱۰۵»

قصه‌ی یوسف مصری همه در چاه کنید
 ُترک خندان لب من آمد هین راه کنید

آفتاب آمد و چون زهره به عشرت بنشت

پیش آن رخ به چه زهره سخن ماه کنید

سخن حور و بهشت و مه و مهر و شب و روز

چون بدیدید جمالش همه کوتاه کنید

غزل «۶۷»

بی خشنودیت جان نخواهم	بی صحبت تو جهان نخواهم
یک دم زدنت، امان نخواهم	گر جان و روان من بخواهی
من خدمت رایگان نخواهم	جان را بدهم به خدمت تو
بی روی تو جاؤدان نخواهم	رضوان و بهشت و حور و عین را

«**غزل ۱۰۴**

این معشوق والا در برخی از غزل‌های سنائی با اوصاف و صفات و ستایش‌هایی که در شعر مدحی در مورد شاهان به کار گرفته می‌شد مورد ستایش قرار می‌گیرد و در برخی از این غزل‌ها معشوق، صراحتاً پادشاه قلمداد می‌شود، کم اعتبار شدن قصیده مدحی و کم توجهی امرای سلجوکی به شعر مدحی در آغاز، باعث می‌شود که شاعران این عصر با طیب خاطر، اوصاف مدیحانه ممدوح را بر اندام معشوق بپوشانند و سبن شعر مدیحانه را با لطافت بیشتر به سرزمین غزل بیاورند و روز به روز به تنوع و پرباری و لطافت غزل افزوده شود. این زمینه نه تنها در شعر سنائی بلکه در شعر سایر شاعران قرن ششم نیز آشکارگی دارد.

عشق آن معشوق، خوش بر عقل و بر ادراک زد

پاکبازان را بگرد خاک بر افلاک زد
بر جمال چهره‌ی او عقل‌هارا، پیرهن

نعره‌ی عشق، از گریبان تا به دامن چاک زد

حُسن او خورشید و ماه و زُهره بر فتراک بست

لطف او در چشم آب و باد و آتش، خاک زد

«**غزل ۴۶**

بر مرکب شایسته شهنشاه شکوہت
بر تخت دل من به جمالی دگر آمد

«**غزل ۵۱**

بامدادان شاه خود را دیده‌ام بر مرکبش

مشک پاشان از دو زلف و بوسه باران ز لبس

صد هزاران چشم و دل افتان و خیزان ز شتاب

از برای بوسه چیدن گرد سایه‌ی مرکبش

«**غزل ۷۸**

در نهایت در غزل سنائی، معشوق چهره‌ی کلی و کمال یافته و آرمانی و روحانی به خود می‌گیرد، این معشوق والا و لطیف است، بی‌نظیر است، همچون پادشاه حکمش روایی دارد، نیشش نوش و بیداش داد است، وصال او ناممکن است و هجرش دوست داشتنی است، بی‌نصیبی از او عین نصیب و بهره‌مندی است، عاشقش خاکسار و تسلیم است و عاشق از عشق او جز عشق هدفی ندارد، خیال او جانشین وصال او می‌شود. نقش خیال او یقین است و عشق او از بین برنده‌ی خودپرستی و تسکین آورنده است، ودر این راستا شاعر / عاشق گام به گام از واقعیت‌های ملموس مادی فاصله می‌گیرد و دست در دامن توهمند و تخیل می‌زند، دهان و میان معشوق کم‌کم به نقطه و موی و سپس به هیچ تشبیه می‌شوند:

یکباره همه رفت و خیالی دگر آمد
در دیده خیالی که مرا بُذرخ تو

غزل «۵۱»

وی خال جمال تو گمانم
ای نقش خیال تو یقینم

غزل «۹۹»

وجود یا عدم از لذت اتصال کند
حدیث در دهن او تو گویی که مگر

غزل «۵۳»

در این راستا اوصاف و روی‌کرد عاشق نیز به عشق و معشوق دگرگونی می‌یابد
بنا بر الگوهای عینی و اجتماعی معشوق، پادشاه‌گونه توصیف می‌شود و عاشق، چهره‌ای زیون و ستمدیده همچون عامه‌ی مردم و رعیت به خود می‌گیرد و همان روابط شاه با رعیت در مورد عاشق و معشوق در نظر گرفته می‌شود و توصیف می‌گردد، در ذهنیت دینی عصر - که مبتنی بر کلام اشعری است - و در باور عوام، رابطه‌ی خدا با بندگان نیز صرفاً بر مبنای قهاریت و جباریت - نعوذ بالله - سلطان‌گونه تصور می‌شود و سیاست دینی عصر و جبر اشعاره، چهره‌ای همسان با سلطان از خدا و روابط انسان با خدا و خدا با انسان را به نمایش می‌گذارد، او حاکم مطلق است، سرنوشت انسان‌ها در ازل رقم خورده است، کردارهای بشری و نیک و بد آنها بی‌اعتبار است، انسان از خود هیچ‌گونه اختیاری ندارد، سرنوشت او همین است که هست و دیگرگون نخواهد شد،

ظلم ظالمان و بدمعنی مظلومان خواست الهی است و روی‌گردانی از آن به مثابه‌ی نافرمانی است، این اوضاع را باید تحمل کرد و در مقابل آن تسليم بود و چون و چرا نکرد، باشد که در جهان آخرت، نتیجه و ثمره‌ی آن برداشت شود؛ نتیجه‌ی چنین باوری طبعاً صبوری و خاکساری و ستم‌پذیری و سلب مسؤولیت اجتماعی است.

در متون نثر عرفانی و دینی این عصر نیز می‌توان این چهره‌ی جبار و سلطان‌گونه‌ی معشوق ازلی را مشاهده کرد.

۲-۴- تصویر در غزل سنتی

از جهت صور خیال، شعر سنتی و شعر قرن ششم، ادامه‌ی روندی است که در اواخر قرن پنجم به مرحله‌ای از تثبیت و کلیشه‌ای شدن رسیده است، دکتر شفیعی کدکنی درباره‌ی آخرین مرحله از مراحل شکل‌گیری صور خیال تا پایان قرن پنجم می‌نویسد: «مرحله چهارم، مرحله تثبیت و کلیشه شدن تصاویر شعری و دور شدن شاعران از تجربه‌های حسی است، در این دوره، چند گونه کوشش شعری وجود دارد نخست توجه بیش از پیش به تصویرهای انتزاعی و تجریدی و دیگر توجه به مسائل قراردادی و استفاده از علوم در خلق تصویرها و از سوی دیگر، وسعت زمینه تلفیقی صور خیال که شاعران، دیگر به آفرینش تصویر کمتر می‌پردازن و بیشتر می‌کوشند تا در حوزه تصاویر موجود، به کشف استدلال یا تعلیلی دست یابند و در حقیقت، دوره مضمون‌سازی است و از نظر شکل تصویر، صور خیال خلاصه و فشرده می‌شود و تشبیهات تفضیلی جای خود را به استعاره‌ها می‌دهد. (شفیعی کدکنی، ۱۳۷۲: ۳۹۸)

در شعر سنتی، مضمونی از قبیل بردار کشیده شدن، آتش زدن، گردن زدن، مستی، خرابات و خراباتیان، نفی خویش منجر به آفرینش تصاویر هنری شده‌اند.

۳-۴- مسائل ادبی در غزل سنتی

زبان غزل سنتی زبانی استوار و محکم است، نگره‌های صوفیانه به بیان وی، حالتی شطح‌گونه و متناقض‌نما (پارادوکسیکال) بخشیده است. این بیان متناقض‌نما از جهتی

می‌تواند بیانگر تناقض‌های درونی و برونوی شاعر و از جهتی بیانگر تناقض‌های موجود در اجتماع عصر وی باشد.

نوك مژگانت به هر لحظه، همی در ره عشق

آدم کافر و ابلیس مسلمان آرنند

غزل «۵۲»

روی در محراب بودم دی و دوش

گاه می، خوردم گه از بهر دعا

غزل «۸۳»

ماهیچ کسان پادشایم

پرسند ز ما که اید گوییم

غزل «۱۱۴»

در نهان خانه‌ی جهنم کن

زین سپس با بهشتیان عشرت

غزل «۱۲۸»

چار دیوار عشق محکم کن

زره پنج در به یک دو سه می

غزل «۱۲۸»

گریه خندند همه سوختگان در بر تو

خنده گریند همه لافزنان بر در تو

غزل «۱۳۷»

چون مات بُرد ماست همه کس حریف ماست

و آنجا که نیستی است همه عین هست ماست

غزل «۱۰»

شهدی است با شرنگ و نشاطی است با تعب

داروی دردنگ است آن را که درد نیست

غزل «۲۱»

از مصحف باطل آیت حق را

بنمای به زیرکان دیوانه

غزل «۳»

از نکات قابل تأمل دیگر در غزل‌های سنائی، می‌توان به کثرت واژگان تازی و

ترکیبات جدید و استعاری اشاره کرد. تأثیر ادب عرفانی و فرهنگ خانقاہی و سماع از

طریق تکرار عبارات و طولانی شدن ردیف‌ها به موسیقی شعر سنتی، حالتی متفاوت با غزل‌های پیش از وی بخشیده است و موسیقی شعر وی را غنی‌تر ساخته است.
ردیف‌هایی همچون: بنامیزد، بنامیزد - کار من هر شب - الصبرُ مفتاح الفرج - شب
خوش باد من رفتم - آخر چه جمال است این و....

نتیجه

فرهنگ بینشی بازتاب یافته در غزل سنتی، فرهنگی ترکیبی است؛ عناصر این فرهنگ بینشی دین، عرفان، زهد، روحیه‌ی قلندری و انتقادی است. این بازتاب از طریق کاربرد تعبیر و مضامین دینی، صوفیانه و قلندرانه در غزل سنتی صورت گرفته است. در غزل سنتی جهان عصر او سرشار از تیرگی، بی‌اعتباری، آز، خواب‌زدگی، ریا، نفاق و نامنی به تصویر کشیده شده است. از مسائل اقتصادی در غزل او به مسائل مربوط به کشاورزی و اقطاعداری که شیوه‌ی رایج عصر اوست، اشاره شده است.

از نظر روان‌شناسی اجتماعی، خودشکنی، تحقیر و خوارداشت خویش و بی‌ارزش شمردن جان آدمی که ناشی از جنگ‌ها و قتل و کشtarهای پیاپی در این دوره است، در غزل سنتی معکس شده، و به مدد تفکر صوفیانه از نیستی مادی به فنای صوفیانه اعتلا یافته است. در غزل سنتی، عشق به تدریج عظمت یافته و معشوق، آرمانی و آسمانی شده است، این فرآیند، حاصل رشد تدریجی تفکر صوفیانه و نفوذ آن در فرهنگ عمومی جامعه و شعر فارسی است. در زمینه‌ی تصاویر شعری، دگرگونی‌های اجتماعی منجر به پدیدار شدن تصاویر تازه و متفاوتی با ادوار پیش از سنتی شده است. (بر دار کشیده شدن، آتش زدن، گردن زدن، مستی، خرابات، خراباتیان و...)

از نظر ادبی، تغییرات محسوسی در ساختار زبانی غزل اتفاق افتاده است؛ شکل‌گیری زبان و بیان شطح‌گونه و متناقض‌نما که از جهتی حاصل جهان‌نگری صوفیانه و از جهت دیگر بیانگر تناقض‌های درونی و برونی شاعر و فرهنگ حاکم بر انسان زمانه‌ی اوست، مهم‌ترین نمود این تغییر محسوس است.

پی‌نوشت

۱- شماره‌ی پایانی غزل‌هایی که در این پژوهش به آنها ارجاع داده شده است، براساس شماره‌های غزل‌ها در کتاب «در اقلیم روشنایی» گزیده‌ی غزل‌های سنایی با مقدمه و تفسیر دکتر محمد رضا شفیعی کدکنی است.

کتاب‌نامه (فهرست منابع و مأخذ)

- آشوری، داریوش. (۱۳۸۱). تعریف‌ها و مفهوم فرهنگ. تهران. آگه.
- پوینده، محمد جعفر. (۱۳۷۷). درآمدی بر جامعه‌شناسی ادبیات. (گزیده و ترجمه‌ی مقالات). تهران. نیلوفر.
- ستوده، دکتر هدایت‌الله. (۱۳۷۸). جامعه‌شناسی در ادبیات فارسی. تهران. آوای نور.
- شفیعی کدکنی، دکتر محمد رضا. (۱۳۷۲). صور خیال در شعر فارسی. تهران. آگاه.
- شفیعی کدکنی، دکتر محمد رضا. (۱۳۷۳). در اقلیم روشنایی. (تفسیر چند غزل از حکیم سنایی). تهران. آگه.
- صفا، دکتر ذبیح‌الله. (۱۳۶۷). تاریخ ادبیات در ایران. ج ۲. تهران. فردوس.
- گلدمون، لوسین. (۱۳۷۶). جامعه - فرهنگ - ادبیات. ترجمه‌ی پوینده، محمد جعفر، تهران. چشم.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرستال جامع علوم انسانی