

نشریه علمی - پژوهشی
پژوهشنامه ادبیات تعلیمی
سال پنجم، شماره هجدهم، تابستان ۱۳۹۲، ص ۱۴۴-۱۲۳

زهد فلاطون خم نشین در مضمون سازی صائب تبریزی

دکتر ناصر محسنی نیا* - عاطفه امیری فر**

چکیده

بررسی دیوان حجیم صائب تبریزی، این ادعا را اثبات می کند که او در یادکرد از دیوچانس یونانی و زهد و گوشه نشینی او، مانند دیگر شخصیت های موجود در دیوانش، نگاهی دوگانه دارد. او در بیان، تایید و تأکید مفاهیم و مضمون های اخلاقی و تعلیمی خود، بیش از هر چیزی از شخصیت های موجود در منابع شعری پیش از خود بهره می برد اما گاهی در بیان ارزش مضامین والای اخلاقی و تعلیمی، حتی پختگی و سختگی این شخصیت ها نیز چندان طبع اندرزگو و مضمون پرداز صائب را راضی نمی کند؛ پس، او در نگاهی تازه با کنار زدن مقام این شخصیت ها و برخلاف آن چه خود نیز از آن ها به کار می گیرد، بر ارزش مضامین مورد نظر خود تأکید می ورزد. در این مجال به بررسی این نوع کاربرد و تمثیل های دوگانه و تعلیمی صائب در مورد زهدورزی فلاطون خم نشین می پردازیم.

* دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین m_mohseninia@ikiu.ac.ir

** کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور قزوین mahour1365@yahoo.com

واژه‌های کلیدی

مضمون سازی، مصراج بر جسته، مخالف خوانی، زهد، خم نشینی فلاطون

مقدمه

صائب تبریزی، همان گونه که پژوهش‌ها و بررسی دیوان او نشان می‌دهد، شاعری است نکته سنج، دقیق، نازک خیال، اخلاق محور و زبردست در مضمون سازی و زیباسازی ابیات که با کاربردهای ادبی روشن و ساده، مفاهیمی والا و اخلاقی را بیان و بدان‌ها ترغیب می‌کند. یکی از روش‌ها و دست مایه‌های رایج که مورد توجه صائب نیز قرار گرفته است، یادکرد(تلمیح) شخصیت‌های بر جسته در زمینه‌های گوناگون است و استفاده از این شخصیت‌ها با کمک سنت‌های ادبی و علوم بلاغی در ساختن مضمون‌ها و نشان دادن بر جستگی مفاهیمی تعلیمی و اخلاقی است.

بررسی دیوان صائب از این منظر، نشان می‌دهد که او از بسیاری شخصیت‌ها در شعر خود یاد می‌کند و در مسیر تمثیل سازی و تأکید بر مفاهیم والا اخلاقی و تعلیمی از بر جستگی آن‌ها کمک می‌گیرد. شخصیت‌هایی مانند: منصور حلاج، ابراهیم ادhem و فلاطون خم نشین در زمینه عرفان، شخصیت‌های داستان‌های ملی مانند رستم، زال و سیمیرغ، سیاوش و جز آن‌ها. سخن گفتن از میزان و بسامد حضور چنین شخصیت‌هایی در شعر صائب مجالی دیگر می‌طلبد اما برخی از پژوهش‌هایی که در مورد صائب و روش‌های شاعری او انجام گرفته است مورد توجه ما نیز بوده است و در بخش کتابنامه از آن‌ها نام برده ایم. پژوهش‌هایی مانند: «انحراف از نرم در شعر صائب تبریزی» از محمد حکیم آذر، «معنی بیگانه در شعر صائب تبریزی» از حسین حسن پور آلاشتی و جز آن؛ با این حال، ما در این مجال تمرکز خود را بر شخصیت اخلاقی و شناخته شده دیوجانس یونانی متمرکز کرده ایم که در دیوان صائب از چند

جنبه گوناگون اخلاقی و تعلیمی مورد توجه بوده است. ابتدا به صورت گذرا، مطالبی در مورد صائب و روش‌های مضمون‌سازی او در سبک هندی را از نظر گذرانده، سپس آن را در مورد فلاطرون خمنشین بررسی خواهیم کرد.

صائب و روش‌های مضمون‌سازی او

میرزا محمد علی فرزند میرزا عبدالرحیم تبریزی، در حدود سال ۱۰۱۰ هق در اصفهان متولد و تربیت شد. او به سفرهای بسیاری پرداخت که مهمترین آن‌ها سفر هفت ساله‌اش به هندوستان بود. او در هیات بازرگانان به هند سفر کرد و آشنایی اش با ظفرخان احسن (حاکم کابل)، زندگی شعری او را سامان داد. صائب نخستین شعرهای پراکنده خود را به تشویق همین شخص تدوین کرد و در نهایت همراه او به درگاه شاهجهان راه یافت. صائب پس از حدود هفت سال، به ایران و اصفهان بازگشت و ملک الشعراًی دربار شاه عباس شد. او از این دوران تا پایان عمر، جز در چند سفر کوتاه به شهرهای اطراف، از اصفهان خارج نشد و همواره میزبان محافل شعر و ادب بود (صفا، ۱۳۶۴: ۵/ ۱۲۷۱ - ۱۲۷۴). صائب از آغاز مسیر شاعری و سخنوری، همواره با پیشرفت و اشتیاق مدموحان روبرو بوده است و این به دلیل سبک تازه و بدیعی بود که متأثر از سبک دوره او، سبک هندی شکل گرفت. دوره سبک هندی از نظر فرم و بن مایه‌های شعری، دوره پریاری بود. اساس و پایه اصلی این سبک در مضمون‌سازی و خیال پردازی‌های شاعرانه است و باب این مضمون‌سازی‌ها تا جایی است که شاعران برای دست یافتن به ساختن نو از هر سوژه و مایه‌ای بهره می‌برند و چنان می‌شود که شاعری توانا مانند صائب به زیبایی قادر است از سوژه‌هایی عامه پسند تا مفاهیم مهمی مانند عشق و عرفان و... ابیاتی زیبا بسازد.

این سبک، به طور طبیعی، نتیجه گریز از ابتذالی بود که در عهد تیموری بر شعر

فارسی حاکم بود (شفیعی کدکنی، ۱۳۶۶: ۱۶). با این که به نظر می‌رسد سبکی با مضمون‌هایی تازه و نو باید سبکی پرورده و بدیع باشد اما سبک هندی دارای نوسان‌ها و زشتی و زیبایی خاص خود است. عموم نظرات در مورد این سبک مبتنی بر خیال انگیز بودن و مضمون ساز بودن آن است البته نه در تمام دوران حیات آن و تمام شاعران. چنان‌که در این باره شمسیا می‌گوید:

«شاعران سبک هندی دو گونه اند، یکی امثال صائب، کلیم و حزین یعنی بزرگان سبک هندی که ایات آن‌ها قابل فهم است یعنی رابطه تشبیه بین مصراج، معقول و محسوس، معتل و لطیف است و شعرشان کم و بیش وحدت موضوعی و ارتباط عمودی دارد و زبان آنان زبان روان و درستی است... و دوم شاعرانی که به آنان، خیال بند و رهروان طرز خیال می‌گویند که معمولاً معروف نیستند و سبک هندی را رو به افول برده اند. بنای شعر آنان بر تک بیت است و... فهم رابطه دو مصراج آنان دشوار است و در زبان سهل انگارند» (شمیسا، ۱۳۷۶: ۲۹۳ - ۲۹۲)

صائب که از پرگویان و زبده‌گویان این دوره است، مانند هر شاعر دیگری روش‌هایی برای بیان مفاهیم شاعرانه خود و زیباسازی شعر دارد اما عمدۀ توجه هایی که به او شده است به دلیل وجود مضمون سازی‌های تازه در شاعران سبک هندی است که به شکلی معتل در اشعار صائب دیده می‌شود زیرا او کاملاً در حد وسط شاعران نایخته گو و دوره پیچیدگی سبک هندی قرار دارد. هر چند در دیوان حجیم او ایاتی نازل ممکن است وجود داشته باشد اما این از زیبایی و مهارت مضمون سازی و سبک ویژه او نمی‌کاهد. «او را حافظ این دوره خوانده اند که در دیوان حجیم او می‌توان مفردات ممتازی یافت که دارای نکات لطیف و هنری است. ایات تمثیلی و مثال وار او را مانند منبت کاری، ظریف و نفیس و مانند قالی ایرانی، زیبا و فاخر می‌دانند. ایاتی که میان مردم مثل وار، پراکنده شد» (آرین پور، ۱۳۵۷: ۱۱)

او مضمون‌های خود را از حوادث زندگی و مشهودات روزانه می‌گیرد و دلیل روی آوردن مردم به او نیز همین است. علاوه بر جنبه‌های روحانی، درس اخلاقی و عبرت گرفتن از حوادث و پیروی از اخلاقیات، با زبانی ساده در دیوان او گسترده است. تک بیت‌های او نیز به منزله کلمات قصار و حاوی حکمت عملی است و بسیاری از آن‌ها در حکم ضرب المثل است (دریاگشت، نقل از دشتی، ۴۸۱:۱۳۷۱).

روش صائب در کاربرد سنت‌های ادبی و مضمون‌سازی، تازگی‌هایی دارد؛ در شعر او مواردی مانند استفاده از صنایعی تشبیه، تمثیل و انواع این‌ها، استفاده از تلمیح در سطوح مختلف به عنوان دریچه ورود به داستان‌های دینی و تاریخی و جز آن‌ها، داشتن نگاهی دوگانه به شخصیت‌های برجسته تاریخی و داستانی برای پرورش و تأکید بر اندیشه‌ای تعلیمی و حکمی و... دارای تازگی و بسامد بالایی است.

پس از بررسی ایيات صائب در دیوان او، به طور کلی می‌توان روش‌های مضمون‌سازی او را در این دسته‌ها قرار داد:

الف) انواع تشبیه (تشبیه بلیغ، تشبیه تفضیل، مرکب و جز آن‌ها): مهمترین آن‌ها تشبیه تمثیل است و ارسال المثل. این نوع تشبیه را تشبیه دو تصدیق و یا اسلوب معادله نیز می‌نامند و آن به این ترتیب است که شاعر در یک بیت، نخست مطلب و مفهوم مورد نظر خود را مطرح می‌کند و سپس در مصراع بعدی قصد تأکید و تأیید آن را دارد.

«در این نوع تشبیه، میان دو مصراع هیچ رابطه نحوی وجود ندارد و دو جمله را بدون ذکر ادات تشبیه به هم تشبیه می‌کنند. در این حالت، تشبیه مرکب است و مضمر و غرض از آن، تأکید مشبه است» (شمیسا، ۱۳۸۱: ۱۰۸). صائب به پیروی از سنت پیشینیان، از تشبیه و تلمیح و دیگر صنایع ادبی استفاده می‌کند ولی تازگی کار او در ظرافت رابطه دو طرف تشبیه و روشنی است که از تلمیح برای ورود به داستان‌ها و اشارات ادبی بهره می‌برد.

ب) تشبیه‌های عقلی و ساخت پیش مصراع و مصراع برجسته: یکی از ویژگی‌های

مهم تشبیه های سبک هندی، طرفین آن هستند که عموماً یکی از آن ها محسوس و دیگری امری معقول است. در سبک هندی شاعران ابتدا مصraigی حاوی مطلبی عقلی را بیان می کنند و پس با ساختن طرف محسوس، تشبیه را کامل می کنند. پس در واقع تشبیه رایج میان آن ها تشبیه امر معقول به امر محسوس است.

آن ها به مصraig اول که دارای مطلبی عقلی است پیش مصraig می گویند و مصraig دوم که امری محسوس و مشبه به است، مصraig بر جسته است که باید ابتکاری و نو باشد و هر چه رابطه بین این دو مصraig، هنری تر و منسجم تر باشد، بیت دلنشیں تر می شود. در نظر شاعران سبک هندی، شاعری توانانتر بود که بتواند مدام میان امر معقول و محسوس، ارتباطی ایجاد کند (شمیسا، ۱۳۷۶: ۲۸۸).

ج) تأویل های شاعرانه که موجب داشتن نگاهی تازه به برخی شخصیت ها است: رسیدن به این نکته که صائب چگونه در مضمون سازی های خود و یادکرد شخصیتی مانند فلاطون خم نشین، از سنت های ادبی رایج بهره برده است و همچنین با نوعی گریز از هنجار سنت های ادبی پیش از خود، به مضمون پردازی اقدام می کند، مورد اصلی پژوهش ما است.

چنان که در ادامه خواهیم دید، روش او در مضمون سازی با شخصیت های شناخته شده، به این صورت است که طبق سنت ادبی از یک شخصیت تاریخی یا عرفانی یاد می کند و بی آن که دخل و تصریفی در روایت آن داشته باشد، نکته حکمی و تعلیمی خود را با تلمیح و تشبیه به آن شخصیت تاریخی، عرفانی و...، بیان می کند اما در ادامه و درست جایی که کفه مفاهیم اخلاقی و تعلیمی مورد نظر او سنگین تر می شود، برای نشان دادن ارزشمند تر بودن این مفاهیم، عموماً نگاه خود را به شخصیت مورد نظر تغییر می دهد، او را نکوهش می کند، در قیاس قرارش داده و حتی گاهی انکار می نماید. این نگاه تازه و خلاف عرف ادبی را مخالف خوانی نیز نام نهاده اند: مخالف خوانی یعنی داستانی،

موضوعی و یا مضمونی را از زاویه غیر عرفی نگریستن و به خلاف آمد عادت در مورد آن داوری کردن (حکیم آذر، ۱۳۸۴: ۴۶). این نوع تأویل‌های شاعرانه و تازه در شعر بسیاری از شاعران بر جسته دیده می‌شود. آن‌ها رویدادهایی را که بارها و بارها در پیشینه ادبی تکرار شده‌اند به گونه‌ای تازه بازبینی می‌کنند:

آب حیوان اگر این است که دارد لب دوست
(حافظ، ۱۳۸۵: ۱۱۸)

این روش گاهی با زیرساخت تشییه تفضیل نیز همراه است. چنان‌که همین مضمون را در غزلی از سعدی چنین می‌خوانیم:

گر سر چاه زنخدان تو ره بردی خضر
بی نیاز آمدی از چشمِ حیوان دیدن
(سعدی، ۱۳۸۵: ۵۲۵)

از این دست ایيات در شعر شاعران قوانای پارسی گو بسیار می‌توان یافت اما در مورد شعر صائب، با بسامد بالایی از این نوع گریز از نگاه رایج در سنت ادبی روپرتو هستیم که نه عمدتاً با کمک تشییه تفضیل بلکه گاهی بازیانی تن و کنایه آمیز نیز همراه است. این روش را در مورد عموم شخصیت‌های موجود در اشعار او مشاهده می‌کنیم؛ از خضر و حلاج گرفته تا دیوجانس و هما و حتی در مورد شخصیت‌های ملی معده‌دی که در دیوان او حضور دارند. در ادامه و با بیان شواهد شعری صائب در مورد خمنشینی فلاطرون، ابتدا نگاهی خواهیم داشت به جایگاه زهد دیوجانس خمنشین در نظر صائب و سپس بیان این نکته که نگاه تازه و برداشت‌های شاعرانه و تازه صائب، در مورد این شخصیت به چه شکلی بیان می‌شود؟

زهد و اندرزهای زاهدانه صائب

«زهد، به معنای بی رغبت و ناخواهان شدن است. کلمه زهد در قرآن مجید به کار نرفته

است ولی زاهد در معنای ناخواهنه و بی رغبت به کار رفته است چنان که در سوره یوسف آیه بیستم آمده است: و کانوا فیه [در حق یوسف(ع)] من الزاهدین (خرمشاهی، ۱۳۸۳: ۹۷۰/۲)

چنان که از آثار نظری و عملی صوفیه بر می آید، زهد، ترک میل و رغبت نسبت به تمامیت هر چیزی ماسوای حق و دور راندن آن است و زاهد مطلق آن بود که به یک بار ترک دنیا کند و روی از مال و جاه بکلی بگرداند (گوهرین، ۱۳۶۸: ۵۵/۳). چنان که در مصباح الهدایه همین معنی را از قول سری سقطی می خوانیم: «الزَّهَدُ تُرْكُ حَظْوَظِ النَّفْسِ مِنْ جَمِيعِ مَا فِي الدُّنْيَا» (کاشانی، ۱۳۷۲: ۳۷۴)

در رساله قشیریه نیز می خوانیم: «از استاد ابوعلی (دقاق) شنیدم رحمه الله، یکی را گفتند اندر دنیا زاهد چرا شدی؟ گفت: زیرا که پیشتر، او در من زاهد شد، تنگ داشتم در اندکی رغبت کردن» (قشیری، ۱۳۸۵: ۸۰). همچنین زهد را ترک دنیا می دانند از جهت محبت و عشق حق – جل جلاله – و نه به سبب خوف از دوزخ و یا تمتع از نعمت های بهشتی، که این تعریف از زهد از قرن سوم در اندیشه های صوفیانه اسلامی مطرح شد (صدری نیا و پوردرگاهی، ۱۳۸۸: ۷۹). زهد در اصطلاح سالکان، بیرون آمدن از دنیا و آرزوهایی است که بدان تعلق دارد مثل مال و جاه و ملک و ناموس و... و نیز بیزاری از زن و فرزند و ماسوی حق (دهخدا، ۱۳۹۱: ذیل زهد). زهد و پیروی از اعمال و رفتارهایی که بر اساس نظام اخلاقی زاهدانه شکل می گیرند، همواره با نوعی رهبانیت و گوشه نشینی همراه است. آن که زاهد است عمدتاً از هر آن چه او را از گوشه امن عزلت دور کند، اجتناب می ورزد؛ ازدواج، اجتماع، حضر و سکونت، دوستی با خلق خدا و جز آنها. چنان که به نقل از ابراهیم ادhem می خوانیم:

«...خدای را تعالیٰ یار خود دار و خلق را به جانبی بگذار و مراد از این آن است کی چون اقبال بنده به حق تعالیٰ درست باشد و اندر تولی به حق مخلص باشد، صحت

اقبال وی به حق، اعراض از خلق تقاضا کند از آنک صحبت خلق را با حدیث حق هیچ کار نیست»(هجویری، ۱۳۸۱: ۱۲۹)

همان گونه که از تعریف زهد برمی آید، شعری نیز که براساس مفهوم اخلاقی و تعلیمی زهد سروده شود، در بردارنده مضمون رهایی از وابستگی های دنیایی است. شاعر زهد گرا در شعر خود اسباب و متعای دنیایی را هیچ می شمارد و پیام اخلاقی شعر او پشت پا زدن به هر آن چیزی است که آدمی را با دنیا مشغول می سازد؛ بنابراین شعر زهد (زهدیه) یکی از انواع شعر تعلیمی است که برای بیان اخلاقیات و مواضع دینی در مقابله با آلودگی های دنیایی شکل گرفته است. «در ایران، شعر زهد با سنایی و عطار اوج می گیرد چنان که در ادبیات عربی با زهدیات ابونواس و ابوالعتاهیه» (الفانحوری، ۱۳۸۵: ۱۴۷)

«این نوع شعر اخلاقی، در مجموع آثار ادبی فارسی با دو خصیصه تمایز شده است: یکی آن که از حکمت و فرهنگ کهن ایران و ایمان به ارزش آن ها برای جهت دھی به شئون فرهنگی و اجتماعی مایه می گیرد؛ دیگر آن که تلفیقی است از حکمت عملی یونان و مبانی اسلامی با زهد صوفیانه»(یاحقی و پرهام، ۱۳۸۷: ۲۶، ۳۰).

چنان که صائب نیز با تاثیر پذیری از اندیشه های اخلاقی کلیبیون(که متأثر از یونان است)، انتقال دهنده و بیان کننده بسیاری از مضامین اخلاقی مرتبط با آن ها است که از جمله مهمترین آن ها عزلت و زهد است، چرا که کلیبیون، درمان بسیاری از مشکلات و گرفتاری های بشر را دوری جستن از جامعه و پناه بردن به گوشه تنهایی می دانستند (خورانی و شریفی، ۱۳۸۹: ۳۱).

مجو در سایه بال هما امنیت خاطر
که این گنج گهر را سایه دیوارها دارد
(صائب، ۱۳۷۵: ۳/ ۲۹۰۹)

او با یادکرد دیوجانس کلبی و خم نشین، به خوبی از ارزش گوشه نشینی و عزلت یاد می کند:

حضور گوشہ دل مغتنم شمار که نیست
حصار عافیتی به زخم، فلاطون را
(صائب، ۱۳۷۵ / ۶۴۳)

دیدگاه صائب نسبت به مفهوم زهد، عمدتاً پیرو سنت ادبی و نگاه رایج زمان به آن است. صحبت از این مسئله و بررسی آن در دیوان صائب، البته خود مجالی دیگر می‌طلبد اما آن چه در این نوشه و برای روشن شدن نحوه پرداخت کلی او به زهد و زهد ورزی در نظر ما است، بیان این نکته است که صائب نیز مانند دیگر شاعران زهدیه سرا از دیدگاه اخلاقی و تعلیمی به زهد می‌نگرد؛ این مفهوم را در کنار مضمون سازی‌هایی زیبا قرار داده، می‌پرورد و آدمی را بدان ترغیب می‌کند. او در بیان زهد، به طور کلی به چند نکته اشاره می‌کند:

- سخن گفتن از زهد با تعابیری همچون درویشی، قناعت، گوشه عافیت و جز آن

- ناسازگاری زهد ورزی با تنعم و راحت دنیا

- اشاره به زهد عارفانه و در برابر آن زهد خشک زاهدانه

- قرین بودن زهد ورزی و سعادتمندی در دنیا

در خرابات مغان، آب حیات است سبیل
خشکی زهد مرا سد سکندر شده است
(همان: ۱۵۴۰ / ۲)

هر کس به کیمیای قناعت رسیده است
در کام او بود چو هما استخوان لذیذ
(همان: ۴۵۵۵ / ۵)

ای سایه اقبال هما رو سر خود گیر
ما شکوه ای از سایه دیوار نداریم
(همان: ۵۹۵۴ / ۵)

سختی نمی‌رسد به قناعت رسیدگان
در لقمه هما نشود استخوان گره
(همان: ۶۶۴۵ / ۶)

ز دیوار زمین گیر قناعت سایه ای خوش کن
که خواب امن نتوان در ته بال هما کردن
(همان: ۶۲۱۴ / ۶)

همان طور که در این چند بیت دیده می‌شود و البته بررسی دیوان او نیز تایید می‌کند، صائب زمانی که از زهد و قناعت ورزیدن در دنیا سخن می‌راند از شخصیت‌هایی همچون عتنا، هما و فلاطون خمنشین یاد می‌کند و این بدان علت است که این سه شخصیت تاریخی و یا افسانه‌ای، گرینه‌های مناسبی برای مضمون پردازی صائب به شمار می‌روند. در این مجال، ابتدا به سرگزشت زاهدانه فلاطون خمنشین اشاره می‌کنیم.

داستان زندگی دیوجانس از رفاهزدگی تا زهدورزی

دیوجانس (Diogēnes) معروف به فلاطون، در سال ۴۱۲ پیش از میلاد در شهر سینوپ در ساحل دریای سیاه متولد شد و در سال ۳۲۴ پیش از میلاد در شهری به نام کورنت از دنیا رفت (کاظم زاده، ۱۳۴۱: ۱۲۲).

«دیوجانس فرزند مردی تاجر و مهمان نواز بود که از آخرین سفر تجاری اش هرگز بازنگشت. پس از او تا مدت‌ها میهمانان همیشگی در خانه او آمد و شد داشتند و دیوجانس در همین مدت به دنیا آمد و به جوانی نیز وند و زیبا بدل شد. آن‌ها در این سال‌ها از طریق شغل کفشه دوزی دیوژن کسب معاش می‌کردند و این در حالی بود که دیوژن در خانه، حضور مردی را به جای پدر می‌دید که از ثروتمندان شهر به شمار می‌رفت و با آن که روزهایی از هفته را در خانه آن‌ها به سر می‌برد، از متاع و مکتشی چیزی به دیوژن و مادرش نمی‌رسید. او در نهایت با خشم گرفتن بر این مرد، توانست نیمی از مکتشی را به نام خود کند. زندگی دیوژن یکباره دگرگون شد، کسب و کار را رها کرد و مانند جوانان ثروتمند به عیش و نوش و قمار پرداخت و توانست جمعی از زنان زیبا و دوستان را گرد خود جمع کند. سفره عیش و شادی او برای همه پهن بود و چنان با مکنت و جاه و زیبایی قرین بود که گفته می‌شود در باش افسانه‌هایی ساخته‌اند و مردم او را به خاندان خدایان نسبت داده‌اند و حتی در روزگاری به او

پیشنهاد سروری و مقام نیز دادند. این روند ادامه داشت تا زمانی که کم کم از سرمایه او کاسته می شد و به همین صورت از تعداد دوستاش نیز کم شد. مدتی نگذشت که به فقر افتاد و ناچار به دکه کفشه دوزی خود پناه برد اما در همان روز نخست، به شدت مورد تمسخر جمع بی شماری از مردم و البته دوستان قرار گرفت و این همان نقطه دگرگونی او بود. دیوژن ناگهان در میان همه مردم که در مقابل دکه او جمع شده بودند از جا بلند شد و خود را برخن کرد و با آرامش خاصی در جواب تمسخر دوست و بیگانه گفت که از جانب خدایان برای امتحان مردم انتخاب شده بود و تمام مکتتش را در این راه صرف کرد و اکنون به چیزی نیاز ندارد؛ آن چه در انتظار مردم است عذاب خدایان است و بس. سختان او مردم را بسیار دچار وحشت کرد. چنان که کسی یارای سخن گفتن نداشت. از این پس بود که دیوژن را همچون درویشی دیوانه در شهر می بینیم که نه خانه ای دارد و نه اسبابی برای زندگی و تنها در خمره ای شکسته می خوابد و از مردمان دوری می کند. او با ادامه این روش زندگی توانست توجه همگان را به خود جلب کند و مانند دوران مکتتش، مردم از همه جا برای دیدار او می آمدند» (حلبی، ۱۳۵۴: ۳۰-۳۴).

در این دوره از زندگی، دیوجانس تارک دنیا و پرهیز کار شد چنان که مسکنی معین نداشت و شب را هر جا که می رسد همان جا به سر می برد. ذخیره‌ای نمی نهاد و عادت نموده بود به خوردن چیزهای خشک و به منزلی و جایی انس نمی گرفت و از پوشش‌ها به همان قدر که عورتش را بپوشد اکتفا کرده بود (شهرزوری، ۱۳۹۰: ۲۱۷). گفته می شود که او صراحتا خود را سگ نامید و زندگی سگ روشنانه را به مردم و تمدن یونانی ترجیح داد و از همین جا است که او را بزرگ ترین شخصیت کلی در تاریخ یونان می دانند (حلبی، ۱۳۵۴: ۳۷).

پیروان او را نیز کلیوبون می نامند از آن جهت که آن ها به رسوم و عادات مقید نبودند

و از رعایت آن ها سر باز می‌زدند. مواردی مانند تزویج، بنای خانه‌ها و تجارت و اندوختن مال دنیا. رفتار آن ها چنان بود که سگانند. هر آن که به جرگه و مذهب آنان می‌گروید با او مهریان و بخشندۀ بودند و با دیگر مردمان با دشمنی رفتار می‌کردند (شهرزوری، ۱۳۹۰: ۲۱۸). همان گونه که در مورد شخصیت اشرافی و خوش گذران او داستان‌ها و افسانه‌هایی میان مردم رایج شد، در مورد شخصیت اخلاقی و زاهدانه او نیز حکایت‌هایی وجود دارد که آن چه با مبحث زهد و قناعت او بیشتر ارتباط دارد. حکایت زندگی فقیرانه او در کوزه‌ای است خالی.

گفته‌اند که او از مال دنیا به خمی شکسته قناعت می‌کرد و در آن می‌خوابید. برخی محققان معتقدند که خوابگاه دیوژن، تشت بوده است نه خم؛ با این حال، اغلب پژوهشگران جدید مانند گومپرز (Gomperz) که بررسی‌های بسیاری در زندگی کلوبون انجام داده است، خم را درست می‌دانند (حلبی، ۴۱: ۱۳۵۴).

دیوژن نوشه و اثری از خود به یادگار نگذاشته است و از آن جا که از مردم و اجتماعات آنان گریزان بود، هرگز مجمع درسی نداشت؛ با این حال، بر اساس تجربه دوگانه‌ای که از زندگی در دنیا داشت، هم دیگران به زهد و بی‌چیزی او توجه نشان می‌دادند و هم خود او از ارشاد مردم ابا نمی‌کرد. «هنگامی که قصد راهنمایی و موعظه داشت میان شهر مانند دیوانگان آواز سر می‌داد و با جمع شدن مردم شروع به سخنرانی و موعظه می‌کرد» (زرین کوب، ۱۳۸۶: ۱۴۰).

رویکرد صائب به افلاطون خم نشین

صائب با ذکر نام افلاطون و فلاطون، به دو نفر اشاره کرده است. نخست، افلاطون حکیم که دین بزرگی به گردن فلسفه یونان دارد و دوم، دیوجانس یونانی که به افلاطون معروف شده است. صائب مانند بسیاری از شخصیت‌های مورد نظرش،

بی آنکه از داستان و پیشینه شخصیت دیو جانس سخن گوید از او یاد می کند و به او نیز رویکردی چندگانه دارد. صائب، توجهی به رویدادها و یا اصل داستان شخصیت مورد نظر ندارد و تنها با تکیه بر اصلی ترین ویژگی و یا اصلی ترین نکته در داستان آن شخصیت، به ساخت صنایعی زیبا برای تأکید بر مطالب اخلاقی و تعلیمی اقدام می کند. در مورد فلاطون خم نشین نیز، صائب بر زهد، حکمت و قناعت پیشگی او تأکید دارد و همچنین از خم نشستن او در کنار یادکرد می و خم نیز یاد می کند.

در حدود هشتاد بیت از غزلیات صائب به فلاطون خم نشین اشاره دارد که با اشاره به چندین نمونه، درباره این بیت ها به طور کلی می توان گفت:

الف) او فلاطون را همان گونه که در روایات وجود دارد، مردی حکیم و زاهد می داند که با گوشہ گیری از دنیا و زهد ورزی، به حکمت و دانش فراوان رسیده است و یکی از اندرزهای صائب همین نکته است که با خاموشی و عزلت گزیدن می توان به دانش و آگاهی رسید. صائب در تمام ایاتش در باب فلاطون به طور مستقیم و غیر مستقیم به خم نشستن (عزلت و گوشہ نشینی) او که بارزترین نشانه زهد او است اشاره می کند.

حضور گوشہ دل مغتنم شمار که نیست   حصار عافیتی به ز خم فلاطون را

(صائب، ۱۳۷۵: ۶۴۳)

من این سخن ز فلاطون خم نشین دارم   علاج رخنه دل نیست غیر لای شراب

(همان: ۹۰۵)

اما صائب مانند بسیاری موارد، در دسته دیگری از ایات خود، همین افلاطون گوشہ نشین حکیم را نکوهش می کند زیرا او را در کنار می قرار می دهد و در قیاسی شاعرانه، می را برتراز هر چیزی می شمارد.

ب) در دسته دوم از ایات، او علاوه بر کاربرد خم در معنای مکانی برای گوشہ نشینی و زهد ورزی و استفاده از آن برای بیان اندرزهای خود، خم را در معنای خم

شراب نیز در نظر می‌گیرد و در این نگاه دو حالت متفاوت ایجاد می‌شود. نخست این که افلاطون و می‌را شبیه هم می‌داند، چنان که هر دو در خم جا دارند و هر دو کامل‌اند و آگاه کننده و دوم آن که گاهی با نگاهی کنایه آمیز، افلاطون و خم نشیتی اش را رد می‌کند و معتقد است که چیزی جای می‌ساقی را نمی‌گیرد.

با توجه به این دو نگاه کلی می‌توان ابیات صائب را در این مورد به طور دقیق‌تر به این شکل بیان کرد:

افلاطون

- خم نشینی او و ترغیب به عزلت برای رسیدن به حکمتی مانند حکمت افلاطون.

- تشییه افلاطون به می و تشییه خم به میکاده } تشییه کارکرد حکمت بخشی می به خم افلاطون سخن از اهمیت می بدون بحث از حکمت

- رد کردن عزلت افلاطون و برتر دانستن می و حکمت حاصل از می نوشی.
الف) صائب همان گونه که پیش از این اشاره شد با دو نگاه مثبت و منفی به خم نشینی و عزلت افلاطون می‌نگرد. در نگاه مثبت، حکمت افلاطون را حاصل دوری جستن از دنیا و زهد ورزی او می‌داند و در ابیاتی، بی‌آنکه از می نوشی و ارتباط خم افلاطون با خم میکده سخنی باشد، پند می‌دهد تا مانند افلاطون به خلوت نشسته تا به حکمت دست یابیم:

صیقلی از نور حکمت گشت نور سینه اش
تازگردون خم نشین شد چون فلاطون، آفتاب
(صائب، ۱۳۷۵ / ۱) (۸۷۶)

خبر از روشنی سینه خم می بخشد
نور حکمت که ز سیمای فلاطون پیداست
(همان: ۱۴۲۲ / ۲)

حکمت اندوزان عالم از خرابات جهان
قانع از مسکن به یک خم همچو افلاطون شدند
(همان: ۲۴۹۸ / ۳)

- می شود ساغرش از باده حکمت لبریز
شد به خم هر که ز مسکن چو فلاطون، قانع
(صائب، ۱۳۷۵ / ۵) (۵۱۳۳)
- سینه بر سینه خم گر چو فلاطون بنهی
خشت خم را به کتب خانه یونان ندهی
(همان: ۶۸۶۰ / ۶)
- صائب در چند بیت به این نکته اشاره می کند که خم و خم نشستن سبب ماندگاری
و نامی شدن افلاطون شده است و در بیتی به طور تلویحی به آواز خواندن او در میان
مردم اشاره دارد چنان که معتقد است تا ابد صدای آواز او از خم شنیده می شود.
- نمگسلد پیوند روحانی ز دست انداز مرگ
می توان از خم شید آواز افلاطون هنوز
(همان: ۴۷۷۸ / ۵)
- با بزرگان باش صائب تا شود نامت بلند
خم فلاطون را در این عالم بلند آوازه کرد
(همان: ۲۳۷۹ / ۳)
- ب) صائب با استفاده از خم به عنوان خم شراب، به چندین شکل گوناگون به
افلاطون، حکمت و برتری می و خم میکده نسبت به آنها اشاره می کند.
- در نگاه اول و به طور کلی به می و خم اشاره می کند و در حالی که سخن از
عقل، روح و باده است، با ترکیب هایی مانند افلاطون ما، شراب ناقص، کلدی من و
امثال این ها، از داستان افلاطون و خم نشستن او نیز یاد می کند:
- پخته شد از گوشه عزلت، شراب ناقص
خم برون آورد از خامی فلاطون مرا
(همان: ۱/ ۱۷۴)
- تا رسیدن، باده را با خم مدارا لازم است
ورنه بیزار از تن خاکی است افلاطون ما
(همان: ۱/ ۲۹۴)
- می شود خوش وقت از خلوت دل محزون ما
در خم خالی چو می می جوشد افلاطون ما
(همان: ۱/ ۲۹۵)
- مکن یکبارگی خم را ز می خالی که بر خاطر
گرانی می کند جای فلاطون را تهی دیدن
(همان: ۶/ ۶۲۲۹)

عقلم برون نمی‌رود از سر به زور می
خالی نمی‌شود ز فلاطون کدوی من
(صائب، ۱۳۷۵ / ۶۴۲۵)

- در دسته دیگری از ابیات، صائب در واقع خم افلاطون را در جایگاه خم شراب می‌انگارد؛ با بیان اهمیت جایگاه می و میکده، به حضور در وادی بیخودی شراب نوشی پند می‌دهد و نتیجه حضور در این وادی را رسیدن به حکمتی مانند حکمت افلاطون می‌داند پس خم نشینی افلاطون را بی دلیل نمی‌داند.

سرآمد حکما می‌کند فلاطون را
ز ساکنان خرابات شو که خلوت خم
(همان: ۱ / ۶۴۳)

خم مکرر طرف بحث فلاطون شده است
(همان: ۲ / ۱۵۴۷)

پیر مغان که خم به فلاطون گذاشته است
(همان: ۲ / ۱۹۵۹)

زندگانی کس به حکمت همچو افلاطون نکرد
(همان: ۳ / ۲۳۸۳)

نشیند هر که در خم، چون فلاطون ذوقون گردد
(همان: ۳ / ۲۸۳۲)

بوسنه‌ها بر پای خم مانند افلاطون دهد
(همان: ۳ / ۲۷۳۸)

پیش خم زالوی خود ته کن که افلاطون شوی
(همان: ۶ / ۶۷۵۳)

- در دیدگاه دیگری بر همین اساس، همچنان که صائب خم افلاطون را همان خم می‌داند؛ اما این بار تنها از خم شراب و اثر بخشی آن سخن می‌گوید و دیگر

کمی از حکمت اشراف دارد می‌ناب

صائب چو نیک نگری هست حکمتی

عمرها با دختر رز، همدم و همخانه بود

می‌روشن بود آیینه اسرار، حکمت را

حکمت آلوزی که شد گوهر شناس وقت صاف

خاک پای خاکساران، کیمیای حکمت است

سخنی از حکمت بخشی و شباهت با خم فلاطون در میان نیست و آن چه مورد نظر صائب است ارزش والای می و می نوشی است. همچنان که گوید:

خم سلامت باد اگر دوران افلاطون گذشت
نیست بی روشنی هرگز خرابات معان
(صائب، ۱۳۷۵: ۲/ ۱۳۵۷)

به غیر از یخودی دارالامانی نیست عالم را
عبث در خلوت خم، جای افلاطون نمی گیرد
(همان: ۳/ ۲۹۹۵)

ز شغل خانه سازی، زنده زیر خاک می رفت
پناه خود خم می گرچه افلاطون نمی کردم
(همان: ۵/ ۵۵۲۲)

ج) آخرین رویکردی که می توان به آن اشاره کرد نگاه کنایه آمیز و طنز آلد صائب است به افلاطون و خم نشستن او. این دسته اندک از ابیات، در واقع بیانگر نگاه تازه و عادت گریز صائبند از یادکرد رایج دیوجانس در پیشینه ادبی گذشتگان صائب. همان گونه که در مورد الف بیان شد، نگاه او به افلاطون در دو جنبه مثبت و منفی جای می گیرد و در نگاه منفی، صائب همان افلاطون خم نشین حکیم را که می ستود، به سخره می گیرد. گاهی بسیار تند و صریح و گاهی بسیار ظریف به این نکته اشاره می کند که افلاطون با تمام دانایی اش مانند می نارس در خم جا دارد و بجا است که به عقل تکیه نکرده و پیمانه ساقی را در یابیم:

بهیج است صد رساله حکمت به چشم ما
بهتر ز خم اثر ز فلاطون نمانده است
(همان: ۲/ ۱۹۸۱)

به یک پیمانه، عمر رفته را از راه گرداند
ز ساقی آن چه می آید ز افلاطون نمی آید
(همان: ۳/ ۳۲۲۲)

ظلم است هر چه در خم می، غیر می کند
جای شراب را به فلاطون نمی دهیم
(همان: ۵/ ۵۹۱۵)

ز عقل خام طینت پختگی جوبی نمی یابی
که در خم جای دارد چون می نارس فلاطونش
(همان: ۵/ ۴۹۵۹)

کیست عقل شیشه دل تا کوس دانایی زند
در خراباتی که افلاطون نگیرد جای خم
(صائب، ۱۳۷۵ / ۵۳۶۰)

از ازل آورده با خود پختگی صهای من
نیستم نارس که جا در خم چو افلاطون کنم
(همان: ۵۴۱۳ / ۵)

چون مسیحا پای همت بر سر گردون گذار
خوش را در خم حصاری همچو افلاطون مکن
(همان: ۶۱۰۸ / ۶)

همان گونه که می بینیم این ایيات کنایه آمیز، هر یک به گونه ای نشان دهنده مطلب مورد نظر صائب است. گاه افلاطون را در مقام عقل و حکمت قرار می دهد و گاه او را همچون می نارس و بی ثمر می داند و تمام این ها برای بیان برتری می ناب حکمت بخش است که حتی دیوجانس زاهد نیز نمی تواند جایگزینی برای آن باشد. اگرچه با توجه به تعداد کم این ایيات، طبقه بنده ویژه ای نمی توان برایشان در نظر گرفت اما زیبایی و تازه بودن برداشت ها و تشبیه های صائب را به خوبی می توان مشاهده کرد.

نتیجه

داشتن تعابیر شاعرانه و برداشت های تازه از زندگی بزرگان دینی، عرفانی و تاریخی اگر چه در ادبیات ما بی سابقه نیست اما در مورد صائب تبریزی، بس اساس دیوان او در مورد عموم شخصیت های یاد شده از بسامد بالایی برخوردار است که یکی از آن ها فلاطون خم نشین زاهد است. چنان که مشاهده شد او در چند نگاه متفاوت از فلاطون خم نشین زاهد سخن می گوید و بررسی ما از بسامد برداشت صائب به او، بدین گونه است:

صائب از میان ۸۰ بیت که به دیوجانس اشاره دارد در ۴۸ بیت، با پیروی از سنت ادبی رایج و عمدۀ پیشینان نسبت به این شخصیت، با نگاهی مثبت از او یاد می کند و در این میان به مقام زاهدانه او و ارزش عزلت نشینی و شباهت کارکرد می و خم حکمت بخش دیوجانس اشاره کرده، همچنین با اشاره به حکمت حاصل از خم می برای دیوجانس، به بیان ارزش می و بی خویشی می پردازد. در ۳۸ بیت باقی مانده،

صائب با بیانی کنایه آمیز و گاه تند، با بیانی مشابه در عموم این دسته از ادبیات، با کنار زدن و نکوهش کردن افلاطون و زهد او، تلاش می کند تا برتری و ارزش مواردی همچون بیخویشی باده نوشی و حکمت بخشی آن، بلند همتی، جایگاه ویژه ساقی و جز آنها را بیان کرده، در این میان به مفاخره نیز می پردازد. به این ترتیب اگرچه حدود شsst درصد از اشاره صائب به افلاطون خم نشین، بیان گر رویکرد مثبت و رایج به این شخصیت است اما تعداد اندک ادبیات کنایه آمیز در مورد او تایید کننده تاویل ها و برداشت های رایج صائب در مورد عموم شخصیت هایی است که بدان ها اشاره می کند.

همان طور که در مقدمه این نوشه بیان شد، هدف از بررسی دیوان صائب و نگاه او به شخصیت دیوجانس یونانی، رسیدن به چگونگی نگاه صائب به او و بررسی چگونگی این برداشت تازه در مورد شخصیت و داستان زندگی این زاهد و فیلسوف است. بازخوانی و بررسی دیوان صائب این ادعا را برای ما روشن ساخت که او به عنوان شاعری تمثیل گرا، مهمترین و اساسی ترین مسئله ای که در نظر دارد، نکته و مفهوم ویژه ای است که برای پرداخت، تایید و تاکید آن به تمثیل سازی، تشبیه سازی و جز آنها اقدام می کند؛ از تلمیح و یادکرد روایت ها و شخصیت های گوناگون بهره می برد تا آرایه های خود را پر بار کند. از همین جا است که توجه خاصی به پیشینه آن شخصیت و روایت در تاریخ و سنت رایج ادبی ندارد و تنها در صدد تایید مفهوم مورد نظر خود پیش می رود. چنان که در مورد شخصیت زاهدانه فلاطون خم نشین، دیدیم که چگونه در کنار بیان ارزش مفاهیم اخلاقی زهد و قناعت، به جایگاه می و حکمت بخشی آن نیز می پردازد.

منابع

- آرین پور، یحیی. (۱۳۵۷). از صبا تا نیما، تهران: شرکت سهامی کتاب های جیبی.
- حافظ شیرازی. (۱۳۸۵). دیوان حافظ، تصحیح علامه قزوینی و قاسم غنی، تهران: مرز فکر.

- ۳- حلبی، علی اصغر. (۱۳۵۴). سه فیلسوف بزرگ (دیوژن، دکارت، ولتر)، تهران: کتابفروشی زوار.
- ۴- خرمشاھی، بهاءالدین. (۱۳۸۳). حافظ نامه، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
- ۵- دریا گشت، محمد رسول. (۱۳۷۱). صائب و سبک هندی در گستره تحقیقات ادبی، تهران: قطره.
- ۶- دهخدا، علی اکبر. (۱۳۷۲). لغتنامه دهخدا، تهران: مؤسسه لغتنامه دهخدا.
- ۷- زرین کوب، عبدالحسین. (۱۳۸۶). جستجو در تصوف ایران، تهران: امیرکبیر.
- ۸- شفیعی کدکنی، محمدرضا. (۱۳۶۶). شاعر آیینه‌ها، تهران: آکاد.
- ۹- شمیسا، سیروس. (۱۳۸۱). نگاهی تاره به بدیع، تهران: فردوس.
- ۱۰- ----- . (۱۳۷۶). سبک شناسی شعر، تهران: فردوس.
- ۱۱- شهرزوری، محمد بن محمود. (۱۳۹۰). نزهه الارواح و روضه الافراح (تاریخ الحکماء)، تهران: انتشارات علمی فرهنگی.
- ۱۲- صائب تبریزی، میرزا محمد علی. (۱۳۷۵). دیوان صائب تبریزی، تصحیح محمد قهمان، تهران: علمی فرهنگی.
- ۱۳- صفا، ذبیح الله. (۱۳۶۴). تاریخ ادبیات ایران، تهران: فردوس.
- ۱۴- عزالدین کاشانی، محمود بن علی. (۱۳۷۲). مصباح الهدایه و مفتاح الكفایه، تصحیح جلال الدین همایی، تهران: هما.
- ۱۵- الفاخوری، حنا. (۱۳۸۵). تاریخ ادبیات عرب، قم: ذوی القربی.
- ۱۶- قشیری، عبدالکریم بن هوازن. (۱۳۸۵). رساله قشیریه، ترجمه ابوعلی حسن بن احمد عثمانی، تهران: علمی فرهنگی.

- ۱۷- گوهرین، صادق. (۱۳۶۸). *شرح اصطلاحات تصوف*، تهران: زوار.
- ۱۸- هجویری قزوینی، ابوالحسن علی بن عثمان الجلابی. (۱۳۸۱). *کشف المحجوب*، تصحیح روكوفسکی، مقدمه قاسم انصاری، تهران: طهوری.
- ۱۹- یوسفی، غلامحسین. (۱۳۸۵). *غزل‌های سعدی*، تهران: سخن.

مقالات

- ۱- حکیم آذر، محمد. (۱۳۸۴). «انحراف از نرم در شعر صائب تبریزی»، *زبان و ادبیات فارسی* (دانشگاه آزاد اسلامی اراک)، شماره ۲، تابستان: ۶۵-۴۴.
- ۲- خورانی، بهزاد و غلامحسین شریفی. (۱۳۸۹). «صائب تبریزی و هنجارهای اخلاقی: بازنمایی اخلاق در عصر صفویه»، *اخلاق*، شماره ۲۲، زمستان: ۵۰-۲۵.
- ۳- صدری نیا، باقر و ابراهیم پور درگاهی. (۱۳۸۸). «زاهد، صوفی، ولی (ویژگی‌ها و تمایزها)»، *زبان و ادبیات فارسی* دانشکده علوم انسانی دانشگاه تبریز، شماره ۲۰۹، بهار و تابستان: ۱۰۱-۷۵.
- ۴- کاظمزاہ، حسین. (۱۳۴۱). «دانستان خم نشستن افلاطون»، *مجله ایرانشهر*، شماره ۶، ربیع الآخر.
- ۵- یاحقی، محمد جعفر و مهدی پرهاشم. (۱۳۸۷). «طلیعه شعر زهد در زبان فارسی»، *نامه فرهنگستان*، شماره دوم، تابستان: ۴۳-۲۵.