

ساقی نامه‌ی نظامی گنجه‌ای و تعداد واقعی ابیات آن

سید احمد پارسا^۱
محمد آزاد مظہری^۲

تاریخ دریافت: ۸۸/۹/۲۰ * تاریخ پذیرش: ۸۹/۱/۲۵

چکیده

ساقی نامه یکی از گونه‌های شعر پارسی است که بیشتر در قالب منوی و در بحر متقارب مثمن محذوف سروده شده است و شاعر در آن با مخاطب قرار دادن ساقی و مغّنی دلیل فرا خواندن آن‌ها را بازگو می‌کند. هدف پژوهش حاضر، بررسی ساقی نامه‌ی نظامی گنجه‌ای است. در این راستا ضمن بررسی دلایل فرا خواندن ساقی، تصاویر مورد استفاده‌ی شاعر از می و می‌گساری، تعداد واقعی ابیات ساقی نامه و مغّنی نامه نظامی و انگیزه‌ی او از سرایش این گونه شعر مورد بررسی قرار می‌گیرد. تکنیک مطالعه در این مقاله تحلیل محتواست و مطالب و شواهد مورد نظر به شیوه‌ی کتاب خانه‌ای و سند کاوی گردآوری شده است، نتیجه نشان می‌دهد با این بررسی می‌توان به درک درست‌تر از ساقی نامه نظامی دست یافت.

واژه‌های کلیدی:

ساقی، مغّنی، باده، ساقی نامه، مغّنی نامه، نظامی گنجه‌ای.

^۱ دانشیار گروه زبان و ادبیات دانشگاه کردستان

^۲ دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور مرکز تهران

مقدمه:

ساقی‌نامه یکی از گونه‌های شعر پارسی است که اغلب در قالب مثنوی و در بحر متقارب مثنّ محفوظ یا مقصور سروده شده است که «در آن شاعر با خواستن باده از ساقی و تکلیف سرودن و نواختن به مغّنی مکنونات خاطر خود را درباره‌ی دنیای فانی و بی‌اعتباری مقام و منصب ظاهری و کچ روی چرخ و ناهنجاری روزگار و نگونی بخت و بی‌وفایی یار و جفای اغیار و دوروبی اینای زمان و صفاتی اهل دل و مذمت زاهدان ریایی و مانند این‌ها ظاهر و آشکار می‌سازد و در ضمن بیان این مطالب کلمات حکمت‌آمیز و عبرت‌انگیز نیز بر آن می‌افزاید.» (گلچین معانی، ۱۳۵۹: ۱)

دهخدا بر این باور است که «این نوع شعر به دلیل ذکر باده و جام با سایر اشعار خمریه دارای مناسبتی است اما داشتن ویژگی‌هایی چون مثنوی بودن، در بحر متقارب سروده شدن و داشتن روح خاص فلسفی، اخلاقی و عرفانی این نوع منظومه‌ها را وجود تمایز آن‌ها از سایر خمریات معرفی می‌کند.» (دهخدا؛ ۱۳۷۷: ذیل ساقی‌نامه)

ظاهراً دلیل استقبال شاعران از ساقی‌نامه‌سرایی این است که «این نوع شعر امکان خوبی به شاعر می‌داده است تا به بهانه‌ی می و میخانه و مستی، فارغ از محدودیت‌ها و منوعیت‌ها، ناگفتنی‌های روزگار خود را در قالب نکوهش روزگار و اهل آن بر زبان آورد، و ای بسا یادکرد او از می و میخانه و ساقی، بهانه‌ای بوده برای اعتراض و انتقاد از آن‌چه او نمی‌خواهد و ناروا می‌پندارد، از این منظر، ساقی‌نامه شعری اجتماعی، آرمان‌خواهانه و بلکه شورشگرانه است.» (جوکار؛ ۱۳۸۵: ۹۹)

سخن از باده و باده‌گساری در ادب عرب به پیش از اسلام می‌رسد و تا بعد از اسلام نیز ادامه پیدا کرد، اما اوج آن را در دوره‌ی عباسی و در سروده‌های ابو نواس اهوازی و ابن معتز می‌توان یافت؛ به گونه‌ای که در دیوان این افراد باب مستقلی در خمریات وجود دارد «که دارای دویست و هفتاد و پنج منظومه از ابو نواس و بیشتر از یک صد و بیست و پنج منظومه از ابن معتز می‌باشد.» (گلچین معانی؛ ۱۳۶۳: سی)

توصیف باده و شراب در شعر پارسی نیز از همان آغاز وجود داشته است. سروده‌های رودکی، فرخی سیستانی و منوچهری از شاعران سبک خراسانی بهترین مصداق این مدعاست. اما وجود ساقی نامه به عنوان گونه‌ای خاص از شعر مرهون نظامی گنجه‌ای و ایيات پراکنده‌ی آغاز و پایان داستان‌های اسکندرنامه‌ی اوست؛ هرچند نظامی خود هیچ‌گاه در صدد ایجاد یک گونه‌ی مستقل با نام ساقی نامه نبوده است.

اولین کسی که در ادب پارسی به گردآوری ساقی نامه‌ها پرداخت، ملا عبدالنبی فخرالزمانی قزوینی (متوفی ۱۰۴۱ هق) بود که در کتاب خود به نام تذکره‌ی میخانه شرح احوال و اشعار ۵۷ تن از ساقی نامه‌سرایان را ذکر کرده و با این کار خود زمینه‌ی توجه به ساقی نامه‌سرایی و ساقی نامه‌سرایان را فراهم کرده است و آخرین فردی که به گردآوری شرح احوال ساقی نامه‌سرایان و معرفی ساقی نامه‌های آنان پرداخته، آقای «احمد گلچین معانی» است. وی که مصحح تذکره‌ی میخانه بود، جهت تکمیل کار فخرالزمانی قزوینی کتابی تحت عنوان «تذکره‌ی پیمانه» تألیف کرد و «در آن شرح احوال ۶۲ تن از ساقی نامه‌سرایانی را که در تذکره‌ی میخانه نامی از آنان برده نشده بود، آورده است.» (ماهیار؛ ۱۳۷۳)

(۱۴۱)

۲. پیشینه‌ی پژوهش:

ملا عبدالنبی فخرالزمانی قزوینی (متوفی ۱۰۴۱ هق) اولین کسی بود که نظامی را به عنوان ساقی نامه‌سرای معرفی کرده است. وی این کار را با گردآوری ایيات آغاز داستان‌های شرفنامه و خردنامه (اقبالنامه) که به ترتیب ساقی و مغنى را مورد خطاب قرار داده‌اند، انجام داده و ایيات دیگری از نظامی را در همین منظومه‌ها که به گونه‌ای از نظر موضوعی با آن ایيات مرتبط بوده‌اند، به آن‌ها افزوده است. ذبیح‌الله صفا صفحات ۳۳۴ و ۳۳۵ جلد سوم و صفحات ۶۱۵ تا ۶۲۱ بخش اول جلد پنجم کتاب «تاریخ ادبیات» خود را به ساقی نامه و تحول ساقی نامه‌ها، مضامین، قالب‌ها و ذکر ساقی نامه‌سرایان مشهور اختصاص داده است. وی درباره‌ی نظامی چنین اظهار نظر کرده است: «درست است که نظامی ساقی نامه و یا مغنى نامه‌ی مستقلی نسرود اما بنای این سخن در منظومه‌های تاریخی و

حمسی با سبک خاصی که در بیان معانی دارد، از وست و اوست که بحر مقابله مثمن متصور یا محدود یعنی، شعر یازده هجایی حمسی فارسی را جولانگاه اندیشه‌ی متفکرانی قرار داد که چون مست شراب حقایق می‌شدند، رندانه، نه مستانه از اسرار ناگفته پرده بر می‌داشتند.» (صفا، ۱۳۶۹: ۳۳۴)

مطالب رستگار فسایی (۱۳۸۲) نیز در کتاب انواع شعر فارسی تکرار همان مطالب ذبیح‌الله صفات است. جوکار در مقاله‌ای تحت عنوان «ملاحظاتی در ساختار ساقی‌نامه‌ها با تأکید بر دو نمونه‌ی گذشته و معاصر» به بررسی ساقی‌نامه‌ی ظهوری ترشیزی و هوشنگ ابتهاج پرداخته و آن‌ها را با هم مقایسه کرده است. این مقاله مطالب ارزشمندی در زمینه‌ی ساختار ساقی‌نامه‌ها و ویژگی و زمینه‌ی سرایش آن‌ها در بر دارد. (برای اطلاع بیشتر ر.ک جوکار، ۱۳۸۵: صص ۱۲۲-۹۹)

متأسفانه با وجود این آثار ارزشمند تاکنون پژوهش مستقلی درباره‌ی ساقی‌نامه نظامی صورت نگرفته است، از این رو پژوهش حاضر تلاشی در جهت رفع این خلاً محسوب می‌شود.

۳. روش پژوهش

تکنیک مطالعه در این پژوهش، تحلیل محتواست و مطالب و شواهد مورد نظر به شیوه‌ی کتابخانه‌ای و سندکاوی گردآوری شده است. منبع مورد استفاده کلیات نظامی تصحیح مرحوم دستگردی است؛ علت انتخاب این کتاب بنا به اظهار مصحح آن استفاده از سی نسخه‌ی خطی و مقابله‌ی آن‌ها با یکدیگر بوده است. (دستگردی؛ ۱۳۶۳: عو)؛ نتایج پژوهش نیز به صورت استدلالی-عقلانی مورد بررسی قرار گرفته است.

۴. نظامی و ساقی‌نامه سرایی

ساقی‌نامه و مغّنی‌نامه از جلوه‌های خمریه‌سرایی هستند که از ادب عرب به ادب پارسی راه پیدا کرده‌اند. این نوع سروده با درخواست از ساقی و مغّنی به منظور آوردن باده و نواختن آغاز می‌گردد. همراه بودن ساز و آواز با نوشیدن باده در محافل باده‌گساری توجیه کننده‌ی مخاطب قرار دادن ساقی و مغّنی و درخواست از آنان است. ابیات زیر مؤید این نظر می‌باشد.

فَانَ الْخِيلَ تَشَرِبُ بِالصَّفِيرِ
وَلَا تَشَرِبُ بِلَا طَرِبٍ وَلَهُ—وَ

(ابو نواس؛ ۱۹۸۶ : ۲۲۱)

اسیی که صفیرش نزنی می‌نخورد آب
نی مرد کم از اسب و نه می‌کمتر از آب است

(منوچهری؛ ۱۳۶۳ : ۷)

کیست حافظ تا ننوشد باده بی‌آواز رود
عاشق مسکین چرا چندین تجمل بایدش

(حافظ؛ ۱۳۸۱ : ۳۴۹)

بنا به پژوهش آقای دکتر محجوب (۱۳۳۹)، کهن‌ترین شعر خطاب به ساقی و
مفّنی ایيات زیر از فخرالدین اسد گرانی است:
یا ساقی آن آب آتش فروغ
که از دل برد زنگ و ز جان وروغ

مغنّی بیا و بیار آن سرود
که ریزم ز هر دیده صد زنده رود

وی این ایيات را از فرهنگ لغت جهانگیری و رشیدی به دست آورد که آن‌ها را
مربوط به یک مثنوی در بحر متقارب از این شاعر می‌داند که از بین رفته است.

(به نقل از گلچین معانی؛ ۱۳۵۹ : ۱ - ۲)

اگر از این ایيات بگذریم، می‌توانیم نظامی را اولین سراینده‌ی ساقی‌نامه و سرآمد
ساقی‌نامه‌سرایان بدانیم. البته لازم به ذکر است که ساقی‌نامه و مفّنی‌نامه‌ی نظامی
منظومه‌ی مستقلّی نیست، بلکه مطابق اظهار نظر مؤلف میخانه ایيات پراکنده‌ای
است که وی از آخر داستان‌های منظومه‌ی اسکندرنامه گردآوری کرده است:
«بانی میخانه عبدالنبی فخرالزمانی از آخر هر داستان کتاب اسکندرنامه دو بیت
دریوزه نموده، با چند بیت متفرقه‌ی دیگر که مناسبتی با ساقی‌نامه داشت، ترتیب
داده، بر سبیل تیمّن و تبرّک برین اوراق پریشان بر بیاض برد، تا از برکت سخن
سر دفتر اصحاب حقیقت، این مختصر در نظر ارباب هنر جلوه‌گر آید. (فخرالزمانی؛
(۱۳۶۳ : ۱۵)

علی‌رغم تلاش ملّا عبدالنبی در گردآوری این سروده‌ها، کار وی دارای ایرادهایی

به شرح زیر است:

۱. تعداد ابیات گردآوری شده‌ی نظامی در این زمینه در تذکره‌ی میخانه کمتر از اسکندرنامه است. مجموع ابیات ساقی‌نامه و مغّنی‌نامه در تذکره‌ی مذکور، ۱۷۳ بیت است که از این تعداد فقط ۱۰۶ بیت آن جزء ساقی‌نامه و مغّنی‌نامه‌ی اسکندرنامه است و ۶۷ بیت دیگر که ساختار ظاهری متفاوتی با این نوع سروده‌ها دارد، بر افزوده‌ی مؤلف میخانه است که از قسمت‌های دیگر اسکندرنامه که تناسبی با موضوع داشته، فراهم آمده است.

۱-۱. در منظومه‌ی شرفنامه علاوه بر ۹۶ بیت که در ساقی‌نامه‌ی میخانه ذکر شده، ۲۶ بیت دیگر وجود دارد که از دید مؤلف تذکره‌ی مذکور پنهان مانده است. این ابیات به ترتیب در صفحات زیر در منظومه‌ی شرفنامه ذکر شده است: (۵۷، ۵۶، ۸۰، ۸۴، ۷۹، ۹۰، ۱۳۳، ۱۳۳، ۱۶۲، ۳۰۸، ۴۲۴، ۴۷۷، ۴۹۸، ۵۱۴، ۵۲۴)؛ در اینجا به منظور پرهیز از اطالله‌ی کلام به ذکر برخی از این ابیات بسنده می‌کنیم:

بیا ساقی آن آب یاقوت وار
در افغان بدان جام یاقوت بار

سفالین (سفال) زمین خاک ریحان اوست

(نظامی؛ ۱۳۶۳؛ ج ۳، شرفنامه: ۵۷)

بده تا صبوحی کنم در (بر) صبح

حلال است اگر تا به محشر کنم

(همان: ۶۷)

بر دولت سرای سکندر سپار

به میراث خوار سکندر دهد

(همان: ۷۹-۸۰)

بیا ساقی که می‌جان اوست

بیا ساقی آن راحت انگیز روح

صبوحی که بر آب کوثر کنم

بیا ساقی آن آب حیوان گوار

که تا دولتش بوسه بر سر دهد

بیا ساقی از خود رهاییم ده
ز رخشندۀ می روشناییم ده

می کو ز محنت رهایی دهد
به آزردگان مومیایی دهد

(همان: ۹۰)

به نظر می‌رسد این اختلاف در تعداد ایيات مربوط به اختلاف نسخه‌ها بوده است، زیرا بنا به قول مصحح تذکره‌ی میخانه نسخه‌ی مورد استفاده‌ی او نسخه‌ی خطی عبدالحسین بیات بوده است (گلچین معانی؛ ۱۳۵۹: دو) در حالی که نسخه‌ی تصحیح دستگردی بنا به اظهار خود از مجموع سی نسخه‌ی خطی پدید آمده است. (دستگردی؛ ۱۳۶۳: عو)

۱-۲. در منظومه‌ی اقبال نامه یا خردname تعداد ایيات مغّنی نامه ۵۸ بیت و تعداد آن‌ها در تذکره‌ی میخانه ۳۸ بیت است و ۲۰ بیت دیگر آن در تذکره‌ی یاد شده از قلم افتاده است. ایيات زیر که خطاب به مغّنی هستند، در خردname نظامی از جمله ایياتی هستند که از دید مؤلف تذکره‌ی میخانه پنهان مانده است:
مغّنی بیمار آن ره باستان
مرا یاری ده در این داستان

بر این داستان ره به پایان برم
ز دستان گیتی مگر جان برم

(نظامی؛ ۱۳۶۳: ج ۳، خردname: ۱۲۰)
جز ساز کان هست و بیغاره نیست
مغّنی دل تنگ را چاره نیست

به ابریشم ساز کن حلقه گوش
دماغ مرا کز غم آمد به جوش

(همان: ۲۲۰)
بگو تا ز شب چند رفته‌ست پاس
مغّنی تویی مرغ ساعت‌شناس

از آن مرغ سبدی برآور خروش
چو دیر آمد آواز مرغان به گوش

(همان: ۲۳۸)
برآور یکی ناله بر بانگ زیر
مغّنی دلم سیر گشت از نفیر

از این ناله‌ی زار گردم خموش

مگر ناله‌ی زیرم آید به گوش

(همان: ۲۶۸)

بر آهنگ ما ناله‌ی نو بساز

مغّنی بدان جره‌ی جان نواز

بدان ناله زین دانیم رست

که گشته‌یم چون بلبل از ناله مست

(همان: ۲۷۰)

که این نیست ما را خطایی نخست

مغّنی برآرای لحنی درست

همه لحن‌های جهان را زیاد

بدان لحن بردن توان بامداد

(همان: ۲۷۲)

نوایی برانگیز و با او (آن) بنال

مغّنی درین پرده‌ی دیرسال

فرو بارد از اشک من ژاله‌ای

مگر بر نوای چنان ناله‌ای

(همان: ۲۷۴)

گرفته رها کن که خوابم گرفت

بیار ای مغّنی نوایی شگفت

نبینم مگر خواب آشفته نیز

و گر زان ترزنم شوم خفته نیز

(همان: ۲۷۶)

به ابریشم رود و چنگ و رباب

درآرای مغّنی سرم راز خواب

به خشکی کشی تری آرد فرود

مگر کاب آن رود چون آب رود

(همان: ۲۷۷)

مغّنی ره رامش جان بساز
نواش کنم زان ره دل نوازچنان زن نواز یکی تابه صد
که در بزم خسرو زدی بارید

(همان: ۲۷۸-۲۷۹)

۲. مؤلف تذکره‌ی میخانه بیشتر به منظومه‌هایی نظر داشته که در بحر متقارب سروده شده‌اند و همین امر موجب شده به دیگر آثار نظامی توجه ننماید؛ در حالی که در منظومه‌ی لیلی و مجنون که از نظر زمانی ۱۵ سال بر اسکندرنامه تقدّم دارد، ۳۳ بیت خطاب به ساقی وجود دارد. این ساقی‌نامه‌ها در بحر هزج مسدس اخرب مقوض یا محذوف (همان وزن لیلی و مجنون) سروده شده‌اند و از نظر مضمون با ایيات اسکندرنامه که ملا عبدالنّبی آن‌ها را به عنوان ساقی‌نامه ذکر کرده، هماهنگی دارد. تنها تفاوت آن‌ها یکی در وزن و دیگری در واژه‌ی خطابی ساقی است. در اسکندرنامه واژه‌ی ساقی با فعل امر «بیا» فرا خوانده شده؛ ولی در لیلی و مجنون این فعل به چشم نمی‌خورد و تنها واژه‌ی «ساقی» است که مورد خطاب واقع شده است.

ایيات زیر از مصاديق اين مدعا به شمار مى‌روند:

ساقی به کجا که مى‌پرستم
تا ساغر مى دهد به دستمآن مى که چو اشك من زلال است
در مذهب عاشقان حلال استدر مى به اميد آن زنم چنگ
تا باز گشاید اين دل تنگ

(نظامی؛ ۱۳۶۳؛ ج ۱، لیلی و مجنون: ۴۸)

ساقی به من آور آن مى لعل
کافکند سخن در آتشم نعلآن مى که گره‌گشای کار است
با روح چو روح سازگار است

(همان: ۴۸)

ساقی منشین به من ده آن می
کز خون فسرده برکشد خوی

آن می که چو گنگ از آن بنوشد
نطقش به مزاج در بجوشد

(همان: ۴۹)

جدول زیر نشان دهنده تعداد واقعی ابیات ساقی نامه و مغّنی نامه در تذکره میخانه و نسخه‌ی دستگردی و اختلاف بین آن‌ها و خلاصه‌ی گفتار پیشین است.

اختلاف تعداد ابیات ساقی نامه و مغّنی نامه در نسخه‌ی دستگردی و تذکره میخانه	تذکره میخانه	لیلی و مجnoon	خردنامه	شرفnamه	آثار موضوع
۵۹	۳۸	۳۳	-	۹۴	ساقی نامه
۲۰	۳۸	-	۵۸	-	مغّنی نامه

۳. ساقی نامه‌ی نظامی، همان‌طور که پیش‌تر به آن اشاره شد، در واقع دو بیت آغازین داستان‌های شرفنامه و مغّنی نامه دو بیت آغازین داستان‌های خردنامه (اقبال‌نامه) هستند که مؤلف تذکره میخانه با سلیقه‌ی شخصی خود این ابیات را با یک دیگر تلفیق و بدون رعایت توالی و ترتیب آن‌ها، با ابیاتی دیگر که ساختاری کاملاً متفاوت با این نوع سروده‌ها دارند، در هم آمیخته و از آن منظومه‌ای مستقل به نام ساقی نامه ترتیب داده است.

در واقع می‌توان گفت ساقی نامه‌ی نظامی موجود در تذکره میخانه، به جای انعکاس افکار واقعی نظامی، نماینده‌ی افکار ایده‌آل و مورد نظر فخرالزمانی است؛ زیرا فخرالزمانی با استخراج ابیاتی از متن مورد نظر، آن‌ها را در موقعیت و بافت جدیدی با معنای مورد نظر خود به کار برده است. به عنوان مثال پس از ابیات آغازین شعر نظامی که موضوع آن‌ها بیان بسی اعتباری دنیا و زندگی است (فخرالزمانی؛ ابیات: ۱۳۶۳؛ ابیات: ۱۴)، نخستین دو بیت ساقی نامه‌ی او (بیا ساقی از من مرا دور کن... همان؛ ابیات: ۱۳ و ۱۴) و به دنبال آن دو بیت از مغّنی نامه

(بساز ای مغّنی ره دل پسند...: همان؛ ایيات ۱۵ و ۱۶) نقل شده است، در حالی که این ایيات از دو منظومه‌ی جداگانه‌ی نظامی با دو موضوع متفاوت می‌باشند.

۵. تجزیه و تحلیل ساقی نامه و مغّنی نامه‌ی نظامی

اگر دو بیت متناسب به فخرالدین اسعد گرگانی را نادیده بگیریم، نظامی را می‌توان اولین ساقی نامه‌سرا به شمار آورد. همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، اگرچه ساقی نامه‌ی نظامی منظومه‌ی مستقل نیست و مجموعه‌ی ایيات پراکنده می‌باشد، اما هم سرآغازی برای سروdon افرادی چون حافظ در سروdon اولین ساقی نامه‌ی مستقل گردیده است، هم با به کارگیری دیدگاهی متفاوت (دیدگاه عرفانی) به ویژه در نتیجه‌گیری این ایيات سبکی نوین را در ساقی نامه‌سرایی بنیاد نهاد به گونه‌ای که به صراحة می‌توان گفت همه‌ی ساقی نامه‌سرايان بعد از نظامی به گونه‌های مختلف گوشی چشمی به کار نظامی داشته و از او پیروی کرده‌اند.

در ساقی نامه‌ی نظامی که مطابق ضبط مؤلف تذکره میخانه، ۱۷۳ بیت است، نظامی ۳۴ بار ساقی و ۱۹ بار مغّنی را مورد خطاب قرار داده است. به کارگیری واژه‌های مربوط به می‌خوارگی چون: باده، ساقی، می، جرعه، ساغر، مستی و امثال آن در کنار واژه‌های مغّنی، زخمه، رود، ره، معانه نوا، پرده، آهنگ، چنگ، نوازیدن، غنا، همراه واژه‌های گل، بستان، بفسله، گل سرخ، سمن، ارغوان، گلبن، درختان بشکفته بر طرف باغ، سبزه، لاله، ریاحین و مانند آن نشان از آگاهی نظامی از آیین می‌گساری در گذشته دارد که در فصل بهار و همراه موسیقی صورت می‌گرفته است.

ایيات زیرازمغّنی نامه‌مؤیداین مطالب است:

مغّنی مدار از غنما دست باز
که این کار بی‌ساز ناید بساز

کسی را که این ساز یاری کند

طرب با دلش سازگاری کند

(فخرالزّمانی؛ ۱۳۶۳: ۲۵)

حافظ نیز گل را با مُل (شراب) با هم به کار برده است:

در حلقه‌ی گل و مل خوش خواند دوش ببل
هات الصبح هُبُوا يا اِيْها السّكارا

(حافظه؛ ۱۳۸۱: ۸۵)

۱-۵. توصیف هنری «می»

نظمی «می» را با تعابیر گوناگونی به کار برده که حاکی از هنرمندی این شاعر توأم‌مند است:

خوناب خم:

به من ده که این هردو گم کردام
قناعت به خوناب خم کردام

(فخرالزمانی؛ ۱۳۶۳: ۲۰)

داروی بیهشان:

بیا ساقی از می نشان ده مرا
از آن داروی بیهشان ده مرا (همان)

داروی تلخ:

بدان داروی تلخ بیهش کنم
مگر خویشتن را فراماش کنم (همان)

شربت جان فزا:

بیا ساقی آن شربت جان فزا
به من ده که دارم غم جان گزا (همان: ۲۱)

لعل پالوده:

بیا ساقی آن لعل پالوده را
بیاور، بشوی این غم آلوده را (همان)

فروزنده لعل:

فروزنده لعلی که ریحان باغ
ز قندیل او بر فروزد چراغ (همان)

آتش توبه سوز:

به آتشگه مغز من بر فروز (همان: ۲۲) بیا ساقی آن آتش توبه سوز

دوای دل دردمند:

دوای دل دردمندان بیار (همان) بیا ساقی از بهر دفع خمار

خون رنگین رز:

در افگن به مغزم چو آتش به خز (همان) بیا ساقی آن خون رنگین رز

شربت عاشق‌نواز:

یکی شربت آمیز عاشق‌نواز (همان) بیا ساقی از شادی نوش و ناز

آب جوی بهشت:

بیا ساقی آن آب جوی بهشت

آب و آتش:

از آن آب و آتش مپیچان سرم

شب چراغ مغان:

بیا ساقی آن شب چراغ مغان

بیجاده:

رحم را بدان باده چون باده کن

زر بگداخته:

بیا ساقی آن زر بگداخته
www.SID.ir

ز بیجاده رنگم چو بیجاده کن (همان)

که گوگرد سرخ است ازو ساخته (همان)

سرشک:

فرو شوید از دامن آلودگی
سرشکی که از صرف پالودگی
(همان: ۲۴)

بکر پوشیده روی:

به من ده گرش هست پروای شوی
بیا ساقی آن بکر پوشیده روی
(همان)

زیبق تافته:

به شنگرف کاری عمل یافته
بیا ساقی آن زیبق تافته
(همان)

آب حیوان:

بجوى و بیار آب حیوان به چنگ
بیا ساقی آن خاک ظلمات رنگ
(همان)

عییر رنگ داده:

که رنگش ز خون داد دهقان پیر
بیا ساقی آن رنگ داده عییر
(همان: ۲۵)

آب آتش خیال:

دrafگن به این کهرباگون سفال
بیا ساقی آن آب آتش خیال
(همان)

موضوع قابل توجه در این پژوهش این است که ۵۰٪ استعارات و تشییهات و ۴۳/۵٪ کنایات به کار رفته در ساقی نامه‌ی نظامی در توصیف می و جام است و این مطلب به خوبی مبین تناسب موضوعی نوع ساقی نامه با مضمون آن است. نظامی ۳۴ بار ساقی را مخاطب قرار داده و از او خواسته تا نزد او بیاید. در واقع واژه‌ی ساقی در تمام این موارد با فعل امر از مصدر آمدن به صورت «بیا ساقی» وراخوانده شده است.

فراخواندن «ساقی» در این منظومه برای کارکردهای زیر بیان شده است:

باز آوردن عمر رفته و جوانی:

بیا ساقی آن می که ناز آورد

جوانی دهد عمر باز آورد

(همان: ۲۰)

جان فزایی و حیات بخشی:

بیا ساقی آن خاک ظلمات رنگ

بجوی و بیار آب حیوان به چنگ

(همان: ۲۴)

زنده تر شدن:

بدان آب روشن نظر کن مرا

کیخسروآیین و جهان بین شدن:

چو زان جام، کیخسرو آیین شوم

وزین زندگی زنده‌تر کن مرا (همان)

بدان جام روشن جهان بین شوم (همان: ۲۲)

موجب نشاط و زوال غم:

مگر بدان باده آرم نشاط

باعث نجات از رنج و محنت:

بیا ساقی آن می که محنت بر است

عامل رهایی از خرابات جهان:

خرابیم کن از باده‌ی جام خاص

پرورش دهنده‌ی جان:

بیا ساقی آن می که جان پرور است

به چون من کسی ده که محتخور است (همان: ۲۳)

مگر زین خرابات یایم خلاص (همان: ۲۲)

تن خسته را هم چو جان درخور است (همان: ۲۳)

به بکر این چنین دست باید کشید (همان: ۲۴)

شوینده‌ی دست از پلیدی:

... کنم دست شویی به پاک از پلید

عامل هوش افزایی:

از آن می که او داروی هوش باد
مرا شربت و شاه را نوش باد (همان: ۲۶)

موجب از خود بی خود شدن و فراموشی خود:

می کز خودم پای لغزی دهد
چو صبحم دماغ دو مغزی دهد (همان: ۲۲)

بدان داروی تلخ بیهش کنم
مگر خویشتن را فراماش کنم (همان: ۲۰)

باعث رفع خمار و سردرد:

بیا ساقی از بهر دفع خمار
دوای دل دردمدان بیار (همان: ۲۲)

بیا ساقی امشب به می کن شتاب
که با دردسر واجب آمد گلاب (همان: ۲۴)

موجب کمال مذهب:

نه آن می که آمد به مذهب حرام
می کاصل مذهب بدو شد تمام (همان: ۲۰)

کیمیاگر (کمالبخش) مسن وجود:

به من ده که تاز و دوایی کنم
مس خویش را کیمیابی کنم (همان: ۲۳)

نظمی با سخن گفتن از داد و دست شستن از بیداد، سخن خود را آغاز می کند:
بیاتاز بیداد شویم دست

چه بندیم دل در جهان سال و ماه
که هم دیو خانه است و هم غول راه (همان: ۱۸)

سپس با براعت استهلال زیبایی وقتی سخن از بی اعتباری و ناپایداری دنیا به

میان می آورد، چنین می سراید:

جهان وام خویش از تو یک سر برد
به جرعه فرستد به ساغر برد
(همان)

سپس بیوفایی دنیا را یادآور می‌شود و می‌گوید:
وز آن خشت زرین شداد عاد
چه آمد بجز مردن بی مراد
(همان)

آیا مشاهده‌ی سخن گفتن نظامی از بیداد، اظهار غم و اندوه، بی‌اعتباری دنیا و تأکید بر عدم دل‌بستگی آن را می‌توان نوعی اعتراض فلسفی بر ناپایداری دنیا تلقی کرد، یا اعتراضی بر وضعیت اجتماع خود که در پس پرسونای (نقاب) می و شراب و ساقی و مغّنی که خیاموار خوش باشی و کامیابی از زندگی را یادآور می‌شود و در پس آن به بیان نظرات خود پرداخته است؟

به نظر می‌رسد واژه‌ی بیداد هم می‌تواند به بیداد زمانه در حق انسان‌ها تعبیر شود و هم بیداد روزگار شاعر که حاصل هر دو غم و اندوهی جانکاه است که دل شاعر را به درد آورده است، به گونه‌ای که با بهره‌گیری از طبیعت زیبای بهاری و باده و مغّنی می‌خواهد داد خود را از زمانه بستاند؛ تقابلی که حافظ نیز در دو قرن بعد با زبانی دیگر چنین بیان کرده است:

از غم سبک برآمد و رطل گران گرفت
می خور که هر که آخر کار جهان بدید

(حافظ؛ ۱۳۸۱: ۱۶۵)

۶. نتیجه‌گیری

پژوهش حاضر به نتایجی منجر شده که فهرستوار به شرح زیر است:

۱-۶ به کارگیری واژه‌های مربوط به می‌خوارگی چون: باده، ساقی، می، ساغر، خم، صبوحی، مستی و امثال آن در کنار واژه‌های مغّنی، زخمه، رود، ره باستان، پرده، نعمه، معانه‌نوا، آهنگ و دیگر اصطلاحات مربوط به موسیقی همراه ذکر انواع گل‌ها بیانگر آگاهی نظامی از آیین می‌گساری ایرانیان باستان و تحت تأثیر آن است.

۲-۶ نظامی در مجموع ۲۱ تصویر هنری از می ارائه کرده است که حاکی از توانمندی او در تصویرآفرینی و خلاقیت در این زمینه است. تصاویری چون شربت

جان‌فزا، آتش‌توبه سوز، آب جوی بهشت، شب چراغ مغان و آب حیوان، نمونه‌هایی از این‌گونه تصاویر به شمار می‌روند. اهمیت هنرمندی نظامی وقتی بیشتر آشکار می‌شود که بدانیم اولاً این تصاویر به هیچ روی تکراری نیستند، ثانیاً این تصاویر در ابیاتی ذکر شده‌اند که نظامی در پایان داستان‌ها به صورت دو بیت ذکر کرده است.

۳- از منظر نقد اجتماعی می‌توان ساقی‌نامه‌ی نظامی را نوعی اعتراض اجتماعی تلقی کرد که در آن شاعر به بهانه‌ی مستی و می‌گساری بر اوضاع نابسامان زمان خرده می‌گیرد و هنگامی که نمی‌تواند بر مسّیان واقعی این نابسامانی‌ها بتازد، روزگار سفله‌نواز را آماج تیرهای اعتراض خود قرار می‌دهد.

۴- به نظر می‌رسد نظامی، خیاموار، «می» را چون پادزه‌ی برای فراموشی زهر تلخ و گرنده‌ی بیدادها و نابرابری‌ها می‌داند تا با آن به فراموشی دست یازد و دمی از این رنج بیاساید، اما از ترس اتهامات دیگران عرفان را بهانه قرار داده تا با دادن رنگ عرفانی به آن، خود را از هر اتهامی می‌کند.

۵- تعداد واقعی ابیات ساقی‌نامه‌ی نظامی ۱۲۷ بیت است که از این تعداد ۹۴ بیت در اسکندرنامه (شرف‌نامه) و ۳۳ بیت در لیلی و مجnoon که پانزده سال مقدم بر اسکندرنامه است، ذکر شده است؛ در حالی که در تذکره‌ی میخانه، تنها به ذکر ۶۸ بیت از ساقی‌نامه‌ی اسکندرنامه بسنده شده و ابیات لیلی و مجnoon نادیده گرفته شده است. این مسأله درباره‌ی مغنى‌نامه نیز صدق می‌کند، به گونه‌ای که در تذکره‌ی میخانه تعداد ۳۸ بیت از مغنى‌نامه‌ی خردنامه نقل شده است، در حالی که تعداد واقعی ابیات اسکندرنامه در این موضوع ۵۸ بیت است و ۲۰ بیت دیگر از دید مؤلف پنهان مانده است.

یکی از دلایل این تفاوت، وفور نسخه‌های خطی خمسه‌ی نظامی است. بنا به قول مرحوم دستگردی «هیچ دیوان شعری به اندازه‌ی خمسه‌ی نظامی استنساخ نشده، حتی سعدی و حافظ، به دلیل این که نسخ خطی نظامی هم اکنون بیش از چاپی وجود دارد.» (دستگردی؛ ۱۳۶۳: عا) نسخه‌ی مورد استفاده در طبع تذکره‌ی میخانه نسخه‌ی خطی عبدالحسین بیات بوده است، در حالی که اساس کار وحید دستگردی سی نسخه‌ی خطی کهن بوده و آن‌ها را با هم مقابله کرده است.

دلیل دیگر تفاوت در تعداد ابیات مربوط به غلبه‌ی بحر متقارب در سرایش این گونه‌ی خاص ادبی بوده است. به عبارت دیگر عبدالنبی تنها به اسکندرنامه توجه داشته و از لیلی و مجنون که در بحر هزج مسدس اخرب مقووض یا محفوظ سروده شده، غافل مانده است. با وجود این که قالب غالب در سروdon ساقی نامه، مثنوی است که اغلب در بحر متقارب مشتم مقصور یا محفوظ سروده شده است، اما این مسئله مانع از این نبوده که ساقی نامه سرایی در قالب‌ها و بحور دیگر مورد طبع آزمایی شاعران قرار نگیرد. به گونه‌ای که «از میان ۵۷ تن از ساقی نامه سرایان تذکره‌ی میخانه، چهار تن ساقی نامه‌های خود را در قالب ترکیب بند سروده‌اند که عبارتند از: حکیم شفایی ۴۵ بیت، فصیحی انصاری ۳۸ بیت، مسیح کاشانی ۹۹ بیت، و نظیری نیشابوری ۱۲۵ بیت.» (rstgār fasiyī؛ ۱۳۷۲: ۲۶۶)

در انحراف از وزن پذیرفته شده نیز می‌توان به شاعرانی چون میر حسینی هروی (متوفی ۷۱۸ هـ)، حیاتی گیلانی (متوفی ۱۰۲۸ هـ)، ملّا فرخ حسین ناظم هروی (متوفی ۱۰۸۱ هـ) و محمد صادق نامی (متوفی ۱۰۲۴ هـ) اشاره کرد که شاعر اخیر ساقی نامه‌ی خود را بر وزن لیلی و مجنون نظامی (مفهول مفاعulen فعالون) یعنی بحر هزج مسدس اخرب مقووض یا محفوظ سروده و بقیه نیز آن را در بحر هزج مسدس مقصور یا محفوظ (مفاهیلن مفاعulen مفهیل یا فعالون) سروده‌اند.

۶- ملّا عبدالنبی علاوه بر ابیات آغاز داستان‌های شرفنامه و خردنامه که به ترتیب خطاب به ساقی و معنی هستند، ابیات دیگری را نیز از متن این کتاب‌ها، به ویژه اسکندرنامه به ساقی نامه‌ی گلچین شده‌ی خود افزوده است. همین امر موجب شده، ساقی نامه‌ی نظامی، به جای انعکاس افکار واقعی او، انعکاس افکار ایده‌آل و مورد نظر فخرالزمانی باشد. به عبارت دیگر ساقی نامه‌ی نظامی بیانگر آن چیزی است که فخرالزمانی می‌خواهد، نه آن‌چه مدّ نظر نظامی بوده است؛ زیرا فخرالزمانی با استخراج ابیاتی از متن مورد نظر نظامی، آن‌ها را در موقعیّت و بافت جدیدی با معنای مورد نظر خود قرار داده است.

منابع:

- ۱ ابو نواس (۱۹۸۶) **دیوان خمیریات**، با مقدمه و شرح دکتر علی نجیب عطوفی، چاپ اول، بیروت: دار و مکتبة الہلال.
- ۲ جوکار، منوچهر؛ «**ملاحظاتی در ساختار ساقی نامه با تأکید بر دو نمونه‌ی گذشته و معاصر**»؛ پژوهش‌های ادبی، دوره‌ی شماره ۱۲-۱۳، تابستان و پاییز ۱۳۸۵، صص ۹۹-۱۲۲
- ۳ حافظ، شمس‌الدین محمد(۱۳۸۱) **دیوان**، به سعی هوشنگ ابتهاج (سایه)، چاپ یازدهم، تهران: نشر کارنامه.
- ۴ دستگردی، وحید(۱۳۶۳)[مصحح] **کلیات حکیم نظامی گنجوی**، چاپ دوم، تهران: مؤسسه مطبوعاتی علمی
- ۵ دهداد، علی‌اکبر(۱۳۷۷) **لغت‌نامه**، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
- ۶ رستگار فسایی، منصور(۱۳۸۰) **أنواع شعر فارسي**، مباحثی در صورت‌ها و معانی شعر کهن و نو پارسی، چاپ دوم، شیراز: انتشارات نوید.
- ۷ صفا، ذبیح‌الله(۱۳۶۹) **تاریخ ادبیات ایران**، جلد سوم، چاپ پنجم، تهران: انتشارات فردوسی.
- ۸ صفا، ذبیح‌الله(۱۳۶۳) **تاریخ ادبیات ایران**، جلد پنجم، بخش یکم، چاپ دوم، تهران: انتشارات فردوسی.
- ۹ فخرالزمانی قزوینی، عبدالنبی(۱۳۶۳) **تذکره میخانه**، چاپ چهارم، تهران، انتشارات اقبال.
- ۱۰ گلچین معانی، احمد(۱۳۵۹) **تذکره پیمانه**، در ذکر ساقی نامه‌ها و احوال و آثار ساقی نامه‌سرايان، (ذیل تذکره‌ی میخانه)، مشهد: انتشارات دانشگاه مشهد.
- ۱۱ گلچین معانی، احمد(۱۳۶۳)[مصحح] **تذکره میخانه**، چاپ چهارم، تهران: انتشارات اقبال

- ۱۲- ماهیار، عباس(۱۳۷۳) **مرجع‌شناسی ۱**، چاپ هفتم، تهران: انتشارات پیام نور.
- ۱۳- منوچهری، دامغانی (۱۳۶۱) **دیوان**، به کوشش دکتر محمدبیر سیاقی، چاپ پنجم، تهران: انتشارات زوار.
- ۱۴- نظامی، گنجوی (۱۳۶۳) **کلیات**، به تصحیح وحید دستگردی، چاپ دوم، تهران: مؤسسه‌ی مطبوعاتی علمی.