

فصلنامه علمی - پژوهشی علوم انسانی دانشگاه الزهرا (س)
سال شانزدهم و هفدهم، شماره ۶۱ و ۶۲، زمستان ۱۳۹۵ و بهار ۱۳۹۶

ویژگی های شعر عاشورایی از آغاز قرن چهارم تا پایان قرن نهم

دکتر کاووس حسن لی^۱
غلامرضا کافی^۲

چکیده

شهادت امام حسین (ع) و ماجراهی عاشورا حادثه‌ای است که امروز به عنوان یک فرهنگ به آن نگریسته می‌شود و تأثیر شگفت‌آین حادثه در طول تاریخ در قالب آثار متعدد هنری، از جمله شعر بازنای داشته است. شعر عاشورا همزاد شعر فارسی است اما تا قبل از صفویه حجم و گستردگی ندارد، گرچه حضور آن در قرن‌های چهارم تا نهم هجری اثبات شده است و این مقاله ویژگی‌های این عصر را بر می‌شمارد.

از ویژگی‌های شعر عاشورایی در این دوره استفاده از عناصر ماجراهی عاشورا به صورت تلویح و تلمیح است. کاربرد لحن حماسی و کلام فхیم، پرهیز از ضجه و زنجموره، پاسخ به شباهات اعتقادی در باب عاشورا، از قبیل

-
۱. دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز
 ۲. دانشجوی دکترای زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز

صحت لعنت بر قاتلان امام حسین از دیگر ویژگی های آن است. نگاه عاشقانه و عرفانی به واقعه‌ی کربلا نیز از دیگر برجستگی های آن است..
واژه های کلیدی: شعر فارسی، شعر عاشورایی، امام حسین، عاشورا

مقدمه

موضوع شهادت حضرت ابا عبدالله الحسین (ع)، عاشورا و کربلا حادثه‌ای است که امروزه به عنوان یک فرهنگ به آن نگریسته می‌شود. حادثه‌ای که تاریخ را در نور دیده و خود را از بستر بطی زمان رها ساخته است. هیچ حادثه‌ای را در تاریخ سراغ نداریم که تا این اندازه تکرار و واخوانی شده باشد.

اما با همه‌ی گسترده‌گی عاشورا در زمان، همیشه با یک نگاه به آن نگریسته نشده است؛ یعنی توزیع آن در زمان باعث شده تا شرایط اجتماعی، سیاسی و اقلیمی بر آن تاثیر گذارد و در هر زمان، موضوع و موضعی از آن مورد توجه قرار بگیرد.

از مجموعه‌ی عوامل موثر در نگرش به عاشورا، شرایط سیاسی حاکم بر جوامع، تاثیر چشمگیرتری داشته است. یعنی بروز و ظهور، یا خاموشی و خمول این واقعه و نماد و نمودهای آن بسته به شرایط سیاسی و حاکمان جوامع و اعصار مختلف بوده است. اما تاثیر شگفت و شگرف این حادثه و حماسه‌ی عظیم بر احساس و عواطف مسلمانان، خاصه شیعیان چنان اعجاب آور بوده است که در طول تاریخ، در قالب آثار متعدد هنری بازتاب داشته است و شایع ترین شکل آن، گونه‌ی ادبی شعر عاشورایی است.

اما اهل ادب غالباً شعر عاشورایی را همزاد عصر صفویه می‌پندارند و این به دلیل فراوانی آن در این عصر است. در حالی که پیش از عهد صفویه نیز شعر عاشورایی حضور دارد و حتی برخی آن را همزاد شعر دری دانسته‌اند. «شعر عاشورا در زبان فارسی قدمتی به دیرسالی شعر مکتوب دری دارد.» (مجاهدی، ۱۳۷۹، ۱۳۷)

اینک مقاله‌ی حاضر تلاش دارد تا ویژگی‌های شعر عاشورایی را، از قرن چهارم هجری تا پایان قرن نهم به کاوش و بازنمود بنشیند.

خاطر نشان می‌شود که در پژوهش حاضر، دوره‌های شعر عاشورایی به چهار عصر تقسیم شده است که عبارتند از:

یک - عصر اول (از قرن چهارم تا پایان قرن نهم)

دو - عصر دوم (عهد صفویه)

سه - عصر سوم (عهد قاجاریه و دوره‌های کوتاه قبل از آن یعنی افشاریه و زندیه)

چهار - عصر چهارم (از ۱۳۰۰ هجری شمسی تا ۱۳۸۰)

و در نوشه‌ی حاضر از این دوره، به اختصار با عنوان عصر اول نام برده می‌شود.

همچنین پیش از ورود به مبحث اصلی، شناخت وضعیت سیاسی - اجتماعی این عصر و نیز آگاهی از وضعیت عمومی شعر در این روزگاران نیاز ناگزیری است که به اجمال به آنها پرداخته شده است.

وضعیت سیاسی - اجتماعی عصر اول

پیداست که آفرینش و ظهور و بروز آثار ادبی، علاوه بر نیاز اجتماعی به شرایط مطلوب و مقبول سیاسی و فرهنگی نیز احتیاج دارد و این در حالی است که ادبیات عاشورا به عنوان محوری ارجمند برای ادبیات شیعه در حصر و حبس‌هایی قرار داشته و در طول تاریخ از معدوریت‌هایی رنج برده است.

«در ایران از زمان ظهور اسلام تا پایان دوره‌ی مغولان مذهب رایج در نشانگاه شعر فارسی، مذهب سنی حنفی بوده است. بنابراین نباید توقع داشت که شاعران مرآثی بسیاری در باب آل علی سروده باشند و از طرفی بیشتر شعرهایی نیز که زاده‌ی احساس و عاطفه‌ی پاک سرایندگان آن آثار بوده است، به تدریج از میان رفت و یا از میان برده شده است. (هاشمی، ۱۳۷۵)

و با جمع بندی نظریات در باب معدوریت های شیعه و شاعران آن می توان عوامل زیر را به عنوان موانع کاربرشمرد:

یک - شیعیان آثار، اشعار و کتب علوی را از ترس پنهان می کردند.

دو - برخی از آثار در دل خروارها خاک دفن شد و به تدریج از بین رفت.

سه - مدادحان و شاعران شیوه‌ی خود را انکار می کردند و تقیه می ورزیدند.

چهار - نه تنها فقط اجزاء‌ی کار فرهنگی و نشر آثار علوی داده نمی شد، بلکه اصل و اساس تشیع در خطر جدی قرار داشت؛ از جمله آن که متولی عباسی دستور داد قبر امام حسین و منازل و بنای‌های اطراف آن را خراب کنند و پس از شخم زدن، گندم بکارنند و بخششانه کرد که زیارت کربلا منوع است.

با مطالعه تاریخ تشیع چنین حاصل می شود که متأسفانه تا اوایل سده‌های چهارم، حتی اجزاء‌ی عزاداری عمومی در سوگ سالار شهیدان و شهدای کربلا به شیعیان داده نمی شد و به خاطر حاکمیت فرماتروايان سنی مذهب در جای جای ایران و سخت گیری‌های متعصبانه‌ی آنان و در تقیه به سر بردن شیعیان و شعرای شیعی مذهب، از پیشینه‌ی شعر عاشورا در سه سده‌ی آغازین هجری نمی توان مطلبی ارائه کرد.

ولی با روی کار آمدن سلسله آل بویه، خصوصاً حکمرانی معزالدوله احمد بن بویه (۳۲۰) تا (۳۵۶) بر عراق و خوزستان و فارس و کرمان، به خاطر ارادت دیرپایی این دودمان ایرانی نژاد به آل الله، سیاست کارگزاران حکومتی در ایران به نفع شیعه رقم خورد و با رواج تدریجی مذهب تشیع، ادب عاشورا نیز از نیمه‌ی دوم سده‌ی چهارم به تدریج فصل ممتازی را به خود اختصاص داد.

(مجاهدی، ۱۳۷۹، ۵۷)

بساری میدان مبارزه و معارضه با تفکر شیعه گری چندان وسیع و گسترده بوده است که بعضی‌ها، عوامل طبیعی و حوادث عادی روزگار را نیز به این موضوع پیوند داده‌اند و از بین رفتن مبلغی از آثار ادبی آن روزگار را با این ماجرا در ارتباط دانسته‌اند:

«به نظر می رسد در نهان دست هایی در کار بود تا برجستگی ها و جبهه گیری های خاص مذهبی تعدادی از شاعران که در شعرشان نمود یافته بود، از دیوان شان پاک کنند. بی دلیل نیست از دیوان «رودکی» - پدر شعر فارسی - که به روایتی بیش از یک میلیون بیت شعر داشته و «کسایی مروزی» - شاعر اهل بیت - جز اندکی بر جای نمانده است. شاید مفقود شدن دیوان «ابن یمین» - شاعر شیعی مذهب - در همین راستا صورت گرفته باشد. (مهدوی عمرانی، ۱۳۷۷، ۷۸)

اما به روایت تاریخ با پا گرفتن حکومت معاذ الدوله، زمینه‌ی سوگواری برای شهیدان کربلا پدید آمد و به همین جهت نیاز به سروdon شعر عاشورایی روی نمود:

از حدود قرن پنجم و ششم کم کم شعر عاشورایی یا ادبیات عاشورایی چهره‌ی خودش را در ادبیات ما نشان می دهد و نخستین کسی که در این زمینه شروع به سروdon کرد کسایی مروزی بود و پس از آن چهره‌های دیگری به صورت آشکار و روشن به این مهم پرداختند. (سنگری، ۱۳۸۱، ۱۸۶)

و همین نوشته «سیف فرغانی» را به عنوان آغازگر ادبیات عاشورایی معرفی کرده است. اما یکی دیگر از وجود نیاز به شعر عاشورایی، حضور مناقیان است؛ نعمه خوانان بازار گردی که در کوی و برزن حضور داشتند و مناقب اهل بیت را با صدایی خوش و شعرهایی دل انگیز فریاد می کردند:

«مناقیان از دوره‌ی آل بویه در طبرستان و بعضی نواحی عراق سرگرم کار بودند و قصایدی را در مدح حضرت علی و سایر ائمه اطهار در کوی و برزن می خواندند و بیشتر از اشعار قوامی رازی انتخاب می کردند.» (صفا، ۱۳۶۹، ۱۹۲/۲)

به رغم آن که در کتاب «جلوه‌های ولایت در شعر فارسی، ساختن مراثی و سروdon قصاید در مناقب اهل بیت پیامبر از امور عادی شاعران شیعی مذهب در عصر خوانده شده است. (احمدی بیرجندی، ۱۳۸۰، ۲۱) باید گفت اصلاً چنین نیست. آنچه معمول این عصر است، سروdon مدحیه یا منقب در خصوص شأن والای رسول اکرم (ص) است و نهایتاً امیرالمؤمنین علی علیه السلام و بیش

از این در دیوان شاعران این عصر، خاصه در قرون اولیه چیزی دیده نمی‌شود و مراثی عاشورایی گه گاه اتفاق می‌افتد.

وضعیت عمومی شعر در عصر اول

سخن نخست در این باره آن که دربارهای قدرتمدن، خاصه تا پایان دولت خوارزمشاهیان، حامیان ارجمندی برای ادب و هنر به شمار می‌رفتند و امرای سه چهار طایفه‌ی نامور این عصر یعنی سامانیان، غزنویان، سلجوقیان و سرانجام، خوارزمشاهیان اگرچه در قدرت و اعتبار متفاوت بودند، در شعر پروری همگون بودند و شعر را وسیله‌ی سزامندی برای تبلیغ خویش می‌دانستند و خواسته و ناخواسته شاعرپروری می‌کردند. ادب پروری این روزگار فراوانی شاعران را به همراه داشت:

«افزونی عدد شاعران یکی از خصایص عمدی این عهد است. عده‌ی گویندگانی که نامشان به ما رسیده و در سفینه‌ها و تذکره‌ها و لغت‌نامه‌ها و کتب این عهد یا قریب به آن ثبت شده است بسیار است، با آن که محیط شعر فارسی دری تقریباً از حدود شرق ایران تجاوز نمی‌کرده است.»
(صفا، ۱۳۶۹، ۹۵۶)

فراوانی تعداد شاعران موضوعات و مضامین را گسترشده می‌کند، زبان شعر را تقویت می‌کند و دایره‌ی واژگان بدین سبب وسیع می‌شود. همچنین بrhoزه‌ی جغرافیایی ادبیات می‌افزاید و از همه مهم‌تر شعر را بیشتر به اجتماع نزدیک می‌سازد و ادب و شعر مردمی ترمی شود.

سادگی و روانی کلام و فکر از دیگر ویژگی‌های شعر این دوره به شمار می‌آید. سخن این عصر بی‌تكلف و طبیعی است و بدون دست آویختن به مضامین باریک به بیان آمده است و از ابهام و ابهام و خیالات باریک دور از ذهن در آن‌ها اثری دیده نمی‌شود و به قول دکتر صفا «کمترین آشنایی بالهجه‌ی کهنه‌ی قرن چهارم و آغاز قرن پنجم ما را در فهم زیبایی و فصاحت

معجزه آسای اشعار آن عهد یاوری می کند و برای دریافت هیچ بیتی و سخنی از گویندگان آن زمان به تاویل، توجیه و تعبیر حاجت نداریم.» (همان، ۹۷) به این نمونه ها دقت کنید:

شهید بلخی:

مرا به جان تو سوگند و صعب سوگندی
که هرگز از تو نگردم، نه بشنوم پندی
هزار بندۀ ندارد دل خداوندی
هزار کبک ندارد دل یکی شاهین
(بقایی نایینی، ۱۳۸۳، ۱۱۴)

- رودکی:

زمانه پنسلدی آزاد وار داد مرا
زمانه را چو نکو بنگری همه پند است
بسا کسا که به روز تو آرزومند است
به روز نیک کسان گفت تا تو غم نخوری

از دیگر ویژگی های شعر این عصر تازگی مضمون و جان مایه هاست. صرف نظر از مضامینی نظیر خمریه سرایی یا مغازله های متداول در آغاز قصیده ها و گاه گریه بر رسم و ربع منزلگاه معشوق که تاثیر نمایان ادبیات عربی بود، سایر مضامین در این عصر چندان مسبوق به سابقه نبود؛ بنابراین شاعران این عصر، خاصه در قرون اول با ابتکار خوبیش مضمون پروری می کردند. و بالاخره این که این روزگار، عصر شاعران نواخور و برخوردار است. شاعری که از نقره دیگدان زده باشد و آلات خوانش مطلباشد، شعری شوخ و شنگ و طرب انگیز می ساید و در تغزل و تشییب قصیده‌ی خود بر معشوق هم فخر می فروشد:

ای پسر گر دل من کرد همی خواهی شاد
از پس باده مرا بوسه همی باید داد

(فرخی سیستانی، ۱۳۶۳، ۴۵)

و به همین سبب از امیدواری و کامرانی سخن می گوید و کمتر از ناکامی، نامرادی، یاس و بدینی و انزوا و انقطاع حرفی به میان می آورد. البته هرچه از قرون اولیه فاصله می گیریم تمام این ویژگی های نیز تغییر و تبدیل می یابند.

همان طور که اشاره شد، دربارهای مقتدر و شاعر پرور دراز دامنی شعر را نیز می پسندیدند و به همین دلیل این روزگار، عصر شکوه قصیده است و به دلیل نزدیکی به عصر اساطیر، حماسه سرایی و به تبع آن مشوی پردازی نیز به دلیل آن که قالبی قافیه گردان و بی تنگناست - رواج و رونقی سزامند دارد و شادخواری شاعران این قرون، غزل را نیز مجالی فراخور داده است و حضور آن در مقدمه های مدحیه و وصفیه تقریباً حتمی است. رباعی در این دوره محمل تعالیم عرفانی شاعرانی نظیر ابوسعید و پیرهرات است و با ظهور خیام، این قالب فارسی شعر به شکوهی سزاوار دست می یابد.

مهم ترین دقیقه ای که در این میان باید به آن اشاره کرد بروز تفکرات فلسفی و آینی در این دوره است. چنان که در سطور قبل به قلم آمد، هرچه از قرون آغازین فاصله می گیریم اندیشه پخته تر و پرورده تر می شود و تفکرات فلسفی و دقیقه های علمی در جان اشعار و آثار ادبی خود را نمایان می سازند و تعصب ورزی و خشک مغزی رنگ می بازد. این دوران اگرچه روزگار شیعه ستیزی بود، اما با قتل خواجه نظام الملک به سال ۴۸۵ ه. ق. و مرگ ملکشاه سلجوقی در همان سال، هم کنه توzi نسبت به شیعیان پایان می یابد و هم حکومت تغییر می کند.

اما غزنویان و سلاجقه که به دلایل سیاسی از جمله حفظ ارتباط با خلیفه و بیم از دولت مقتدر و شیعی مذهب آل بسویه با تفکر شیعه به شدت مبارزه می کردند، زوال پذیرفتند و همین امر زمینه ای تبلیغ و ترویج شیعه را که هیجگاه آرام نشسته بودند، فراهم آورد و نفوذ در دربار برای آنان تا آنجا فراهم آمد که:

یکی از بزرگان شیعی مذهب ایران به نام «تاج الملک ابوالغائب قمی» به جای نظام الملک به وزارت برگزیده شد و نظام الملک نیز در این میان مزد مخالفت‌های شدید خود را با شیعیان از یک فدایی اسماعیلی گرفت و جان بر سر این کار نهاد. (صفا، ۱۳۶۹، ۱۷۵)

بی‌گمان ترویج شیعه گری با رویکرد به شعر عاشورایی همراه بود و در ادامه‌ی تحولات سیاسی و فرهنگی این عصر، این ترویج و رویکرد بیشتر و بیشتر شد. درست به همین دلیل در قرن‌های پایانی این دوره، میزان شعر عاشورایی به طرز محسوسی افزایش می‌یابد و نوع مرثیه‌ها نیز از تلویع و تلمیع به اشارات صریح تغییر ماهیت می‌دهند. البته تشکیل حکومت‌های شیعی در این امر موثر بوده است. در قرن‌های هفتم و هشتم با حضور حاکمان مغول که بنیان مذهبی خاصی نداشتند یا در نهایت بت پرست و بودایی بودند، فعالیت وزرا و صاحب نفوذان شیعه از جمله خواجه نصرالدین طوسی که وزیر هلاکو به شمار می‌آمد، در امر ترویج شیعه گری موفق افتاد. تشکیل حکومت‌های شیعی، نظیر نهضت سربداران و سادات مرعشی در این عصر و پذیرش تشیع از سوی غازان خان و اولجاتیو کار مخالفان اهل سنت را به اوچ برد.

«ایلخان زمستان همان سال (۷۰۹ هجری) به عراق رفت و مشهد علی علیه السلام را زیارت کرد و بر اثر خوابی که دیده بود نیز بر اثر تحریض و تشویق امرای شیعه مغول، مذهب تشیع را پذیرفت و بزرگان درگاه را نیز تکلیف به قبول این مذهب نمود و حکم شد که در سراسر ایران نام سه خلیفه‌ی نخستین را از خطبه‌ی بیندازند و بر نام علی بن ابی طالب و حسن و حسین اختصار کنند و سکه‌ها را نیز تغییر دهند و حتی علی خیر العمل که خاص شیعیان در اذان است اظهار نمایند.» (صفا، ۱۳۶۹، ۱۵۱)

تشویق حکومت‌های شیعی به شعر آیینی، در افروزی شعر آیینی و شاعران مرثیه سرا موثر بوده است.

«مرکز حکومت این سلسله [سربداران] سبزوار بود که از مراکز قدیم شیعه است و از آنجا با شیوخ و صوفیانی که به حب آل علی شهرت یافته بودند، ارتباط داشتند و شاعران را به مدح ائمه

می خوانندند و با سران مذهب تشیع در خارج از ایران خاصه در جبل عامل که مرکز تشیع در آن روزگار بود، مکاتبه داشتند. (همان، ۱۵۳)

با قتل خلیفه به وسیلهٔ هلاگو و به قولی به تحریض علمای شیعه (ریپکا، ۱۳۷۰، ۳۷۰) وهنی عظیم بر اهل سنت وارد آمد و از دیگر سو شیعیان را قادرت و اعتبار بخشدید و حضور وزرا و کارگزاران شیعه در دوران پایانی خلفای عباسی نیز زمینه را برای شیعه گری آماده تر ساخته بود و کار چنان بالا گرفت که بر عکس قرون گذشته این بار اهل سنت گرایش به باورها و اعتقادات شیعه نشان دادند و شاعران سنی مذهب مرثیه‌ی شهدای عاشورا طبع آزمایی کردند.

«تظاهرات عادی اهل تشیع در ایام سوگواری و ساختن و خواندن اشعاری در مرثیه‌ی امامان و شهیدان هم در این دوره بر اوج خود برقرار بود و از نمونه‌های خوب این گونه اشعار قصیده‌ی سیف فرغانی عارف و شاعر بزرگ او اخر قرن هفتم و اوایل قرن هشتم است که برای «کشته‌ی کربلا» ساخت:

ای قوم در این عزا بگریبد
بر کشته‌ی کربلا بگریبد»
(همان، ۱۴۲)

ویژگی های مرثیه در عصر اول کاله علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

۱. فخامت و جزالت مرثیه ها

همچنان که اشاره شد شاعران حکیم و آگاه و در عین حال نواخور و برخوردار، در مرثیه سرایی نیز وزانت کلام و جبروت سخن را پاس داشته‌اند. بنابراین شعر مرثیه‌ای این عصر نیز از فخامت و جزالت عمومی شعر برخوردار است، اگرچه میزان و مقدار آن - به دلایلی که پیشتر اشاره شد - در مقایسه با دوره‌های بعد، خاصه عصر صفویه، کمتر است. همچنین فراخی مجال برای پرداختن به شعر شیعی که به دلایل سیاسی صورت گرفت، رفته رفته شعر مرثیه را پروردۀ تر و فخیم تر ساخت و گام‌های نخستین قرن ششم، به استواری شعر مرثیه در قرن‌های بعد انجامید:

شکوه و طنطنه‌ی چکامه‌های خراسانی در مرثیه‌ی کسابی مروزی که از نخستین شعرهای
عاشورایی هم به شمارمی‌رود، پیداست:

باد صبا در آمد فردوس گشت صمرا

آراست بستان را نیسان به فرش دیبا

بی‌زارم از پیاله وز ارغوان و لاله

ما و خروش و نساله کنجی گرفته مأوا

دست از جهان بشویم، عز و شرف نجوم

مده و غزل نگویم، مقتل کم تقاضا

میراث مصطفی را فرزند مرتضی را

مقتول کربلا را، تازه کنم تو لا

آن سیر سر بر زیده، در خاک خوابنیده

از آب ناچشیده گشته اسیر غوغای

تها و دل شکسته بر خویشن گرسنه

از خانمان گسته وز اهل بیت و آباء

محروم خیره گشته، ایام تیره گشته

بدخواه چیره گشته، بی رحم و بی محابا

صفین و بدر و خندق، حجت گرفته با حق

خیل یزید احمق، یک یک به خونش کوشنا

بس‌اکیزه آل یاسین گمراه وزار و مسکین

وان کینه‌های پیشین، آن روز گشته پیدا

آن پنج ماهه کودک، باری چه کرد و یحک

کز پای تا به تارک، محروم شد مفاجا

آن زینب غریوان، اند در میان دیوان

آل یزید و مروان، نظاره گشته عمراء

مومن چنین تمنا، هرگز کند؟ نگو، نی

چونین نکرد مانی، نه هیچ گبر و ترسا

آن بی وفا و غافل، غرّه شده به باطل

ابلیس وار جاهل، کرده به کفر مبدا

تخم جهان بی بر، این است وزین فزون تر

کهتر عدوی مهتر، نادان عدوی دانا

بسر مقتل ای کسایی، بسرهان همی نمایی

گرهم بر این پایایی، بی خار گشت خرما

تا زنده ای چنین کن، دل های ما حزین کن

پیوسته آفرین کن، بسر اهل بیت زهرا

(کسایی مروزی، ۱۳۶۴)

نیز چنین است تحمک فعل «بگرید» در قصیده‌ی «سیف فرغانی»:

ای قوم در این عزا بگریسد بسر کشته‌ی کربلا بگرید

با این دل مرده خنده تا کسی بگرید امروز در این عزا بگرید

فرزند رسول را بکشند از بهر خدای ها بگرید

از خون جگر سرشک سازید بهر دل مصطفی بگرید

وز معدن دل به اشک چون در بر گوهر مرتضی بگرید

دل خسته‌ی ماتم حسینید ای خسته دلان هلا بگرید

در ماتم او خمس نباشد بیان رعه زید بآ بگرید

تا روح که متصل به جسم است از تن نشود جسدابگرید

من می گویم شما بگریید	در گریه سخن نکونیاید
چشم از پی چیست تا بگریید	اشک از پی چیست تا بسربزید
در پرده به صد زیان بنالید	در گریه به صد زیان بنالید
یک دم ز سر صفا بگریید (همانجا)	تا شسته شود کدورت دل

۲. استفاده تلویحی و تلمیحی از عاشورا

برجسته ترین نکته ای که در باب مرثیه سرایی این عصر - خاصه در قرن های چهارم پنجم - باید به آن اشاره کرد، استفاده‌ی تلویحی و تلمیحی از عاشورا، کربلا و امام حسین در اشعار است. غالبا این تلمیحات به قصد مضمون پروری و مشابهت سازی به کار می روند و قصد مرثیه سرایی در آنها بسیار کم است. این لطیفه چنان در شعر این عصر جاری است که حتی شاعرانی نظری کسایی و ناصرخسرو که در شیعی بودنشان شکی وجود ندارد، از این قاعده مستثنی نیستند.

قطران تبریزی در مرگ و مرثیه‌ی مددوحش که ظاهر از امیران بوده است و به تشنجی جان

داده یا مرض استسقاء داشته، چنین سروده است:

ای میر به سان مصطفی بودی	چون او ز همه بدی جدا بودی
بسیار بلا کشیدی از گیتی	بی آن که تو خلق بالا بودی
رفتی ز جهان به تشنجی بیرون	مانند شهید کربلا بودی

(قطران، ۱۳۳، ۳۶۸)

لامعی گرگانی (ولادت ۴۱۴) در غزلی عاشقانه از تعابیر عاشورایی استفاده کرده است:

به خون من شده مژگان او چنان تشه
که شیعیان حسین علی به خون بزید
(لامعی، ۱۳۵۷، ۳۶)

ازرقی هروی (متوفی ۴۷۶) رویش بهارانه را با مفازله‌ای عاشورایی توصیف کرده است:

تا لاله چون حسین علی غرقه شد به خون

گل همچو شهر بانو بدرید پیرهن

(ادیب صابر، ۱۳۳۱، ۱۵۹)

ادیب صابر ترمذی (مقتول بین ۵۴۲ - ۵۳۸) در توصیف مرکب ممدوح خوبیش سروده است:

اگر به زیر رکاب حسین، او بودی به دست فتح گرفتی عنان لشکر شام

(ادیب صابر، ۱۳۳۱، ۱۵۹)

و هجران معشوق را چنین توصیف نموده است:

هزاران تو دشت کربلا بود زوحصه‌ی من همه بلاشد

وز خون دو دیده، رویم اینک چون حلق شهید کربلا شد

(همان، ۴۱۷)

عمق بخارایی (متوفی ۵۴۲) به وصف فرغانه آورده:

سودا ساحت فرغانه‌ی بهشت آیین

چو کربلا همه آثار مشهد شهداست

کز آب چشم اسیران و موج خون شهید

نبات هاش طبرخون و خاک هاش حاست

(عمق بخارایی، بی تا، ۱۳۶)

سعود سعد سلمان (۵۱۵ - ۴۳۸)، گریه‌ی محبوس خود را چنین وصف کرده است:

چندان کز این دو دیده‌ی من رفت روز و شب

هر گز نرفت خون شهیدان کربلا

(سعود سعد، ۱۳۶۴، ۲۳)

و در اندوه فرزند خوبیش رشید الدین آورده است:

هجر تو پسر، آنجه بر این جان پدر کرد

هر گز نبکرد آن به حسین، شمر ستمکار

(همان، ۷۶۵)

سید حسن غزنوی در تشبیب قصیده‌ی خود و در توصیف بهار که به مدح «حسن بن احمد»

پرداخته، چنین سروده است:

اندر آیند چو عیسی به سخن

گاه آن است که طفلان چمن

گه نمایند زیان از سوسن

گه گشایند دهان از لاله

سوسن زنده نفس همچو حسن

لاله ای غرقه به خون همچو حسین

(غزنوی، ۱۳۶۲، ۱۵۸)

سوزنی سمرقندی در قصیده‌ای با قافیه‌ی سخت جیم و در مدیحه‌ی سادات آل حسن و آل

حسین که ظاهرا شیعی بوده اند و امارت یافته اند، چنین سروده است:

از نسل حسین بن علی شاه شهیدی نز تخمه‌ی جمشیدی و از گوهر مهراج

(سوزنی سمرقندی، ۱۳۳۸، ۴۵)

رشید الدین وطواط، شاعر و کاتب دربار اتسز خوارزمشاه در توصیف خود آورده است:

در فوت من مکوش مبادا ز حب فضل

وقت تحسری بود از فوت من تو را

در خون من مشو که به خون شسته ام دورخ

بی تو به حق خون شهیدان کربلا

(وطواط، ۱۳۳۹، ۸)

و زیباتر آن که در حسن تعلیل مرگ فرزند «اتسز» که ظاهرا در روز عاشورا فوت کرده،

چنین سروده است:

وی هدی را ز تیفت استظهار	ای شـهـ شـرـقـ، اـتـسـزـ غـازـیـ
در زمانه چو حیدر کرار	چـونـ توـبـودـیـ بـهـ دـانـشـ مرـدـیـ
چـونـ حـسـینـ عـلـیـ بـهـ دـارـ قـرـارـ	رـفـتـ فـرـزـنـدـ توـبـهـ عـاـشـورـاـ

فلکی شروانی که ظاهرا برخلاف شura و درباریان هم عصر خویش تمايل به روش شیعه و دوستی با خاندان علی علیه السلام داشته است، ضمن قصیده ای که از زندان به عنوان شروانشاه فرستاده است، وی را به خون شهیدان کربلا قسم داده است:

به نور روپه سید، به خاک مشهد حیدر
 به سنگ خانه‌ی کعبه، به آب چشم‌ی زمز
 به آب چشم اسیران اهل بیت پیغمبر
 به خون پاک شهیدان عشر ماه محرم

(فلکی شروانی، ۱۳۴۵، ۱۷۶)

اثیرالدین اخسیکتی امیر الشurai دربار سلاجقه که مذهب حنفی دارد، با آن که سنی متعصبی است در مدح علی علیه السلام و فرزندانش اشعار دارد:
 کجا رمزی در اندازد قتیلی چون حسین آردمن
 کجا زهری برافشاند شهیدی چون حسن دارد

(اخسیکتی، ۱۳۳۷، ۲۵۰)

وی در توصیف بهار، چنین آورده است:

لاله‌ی حقه نمای شعبده‌ی بـوالـعـجـبـ	سبـزـهـ فـكـنـدـهـ بـساطـ بـرـطـرفـ آـبـگـيرـ
خـونـ حـسـيـانـ باـغـ كـرـدهـ چـوـ زـهـرـاـ طـلـبـ	بيـشـ نـسـيمـ اـرـغـوـانـ قـرـطـهـ يـخـونـينـ بـهـ كـفـ
(همان، ۲۷)	

انوری ایبوردی در وصف ممدوح خویش چنین گفته است:

جمال الدین عبد الرزاق اصفهانی آورده است:

حسام دولت و دین ای خدای داده تو را
جمال احمد وجود علی و نام حسین
(انوری، ۱۳۴۰، ۷۰۶)

و در حسب حال خویش سروده است:

به من از کربت و بلا آورد
که نیاورد کربلا به حسین
(همان، ۷۱۰)

جمال الدین عبد الرزاق اصفهانی آورده است:

مباش غرّه بدین گند پیر دنیا زانک
هزار شوهر کشت و هنوز بکر این زن
بین چه کرده او با اهل بیت مصطفوی
حدای عزو جل در زمین دوشاخ فشاند
زیک نهال برون آخته حسین و حسن
یکی زیخ بکندند آب نداده
(عبدالرزاق اصفهانی، ۱۳۴۱، ۲۹۴)

و در لغز آب، چنین از تلمیع استفاده کرده است:

پیوسته در چمایت او لشکر بلا
همواره در رعایت او اهل روستا
مقصود جستجوی سکندر به شرق و غرب
مطلوب آرزوی شهیدان کربلا!

(همان، ۱۷)

۳. همواهی نام امام حسن مجتبی (ع) با امام حسین (ع)

با دقت در شواهد بالا که دامنی از گلنزار و مشتی از خروار بود، می‌توان دریافت که غالباً امام حسن علیه السلام هم در کنار حضرت ابا عبدالله علیه السلام مورد اشاره قرار می‌گیرد. گاهی نیز به جای نام مبارک ایشان از شبر و شبیر استفاده شده است.

فرخی سیستانی آورده است:

همیشه به دیدار تو شاد سلطان
چو حیدر به دیدار شیر و شیر
(فرخی سیستانی، ۱۳۶۳، ۱۴۹)

دقیقی طوسی گریه‌ی مرتیه زای خسود را با اشک حضرت زهرا علیه السلام بر امام حسین
می‌سنجد:

چنان چون من بر او گریم، نگرید ابر شیر زهرا روز محشر
(دقیقی طوسی، ۱۳۶۸، ۱۰۰)

ناصر خسرو قبادیانی گفته است:

هنر و فضل و خرد در سیر اوست همه

همجو او کیست که فضل و هنر او را سیر است

هر خردمند بداند که بدین حال وصفت

باب علم نبی و باب شیر و شیر است

(ناصر خسرو، ۱۳۷۵، ۳۱۸)

۴. پرهیز از گریه و ضجه ی ذلیلانه در مرتیه ها

نکته‌ی دیگر در باب مرتیه سرایی این عصر، پرهیز از ضجه و زنجموره در جان مرتیه هاست. درست به همان دلیل که در آغاز این مبحث آمد، جزالت سخن و پیراستگی کلام خود سبی است تا رقت احوال و احساسات دست پرسوده به این اشعار راه نیابد و ارجمندی شاعران که دستی در سختگی سخن دارند مانعی است تا ضجه و زنجموره و گریه های از سر شوربختی و نگون اقبالی در سخن راه نیابد یا حاصل و اخوانی آنها نباشد. به عنوان نمونه می‌توان به همان قصیده‌ی سیف فرغانی اشاره کرد که اگرچه ردیف «بگرید» دارد، اما سرشار از غریدن و خروشیدن است. وزن کوتاه و مطنطن آن و لحن آمرانه‌ای که در بگرید نهفته است، شعر را سخت و سترگ کرده است و این گریستن به قصد قربت و برای نزول باران رحمت است و نیاز گریستن از این سو است:

امروز در این عزا بگرید
چون ابر گه دعا بگرید
(سیف فرغانی، ۱۳۴۱، ۱۷۶)

با این دل مرده خنده تا چند
وز بهر نزول غیث رحمت

۵. لحن حماسی مرثیه ها

راستی در کدام مرثیه‌ی امروزی این توصیف حماسه و رانه پیدا می‌شود که خواجهی کرمانی در بنده از ترکیب دروازه بنده خود آورده است؛ وصفی قلندرانه و شجاعانه با ترصیعی دلپذیر که تقریباً در تمام ایات رعایت شده است:

Shirri ke qaf shd z srtayn ao joo kaf
 عنقار باز رایت او مخفی به قاف

Jipour ra be xunjeh hendi briyde goush
 غفور را چوناوه‌ی چینی دریده ناف
 در حضرتش حکایت شاهان چین خطا

Dr murefsh hadith molok گراف
 با اصطناع او سخن ابر جمله باد

Ba arfauw او سخن چرخ جمله لاف
 گه با نهنگ در لجیج بحر در جدال

Ke ba plang بر قلل کوه در مصاف
 بر رکن موقف کرمش چرخ در سجود

Ber gerd kعبه‌ی حرمش عرش در طواف
 کسرانش هاشمی و خضر جم نشین

Ao aftab mlt و عباس بدر دین
(خواجه، ۱۳۶۹، ۱۳۱)

علاوه بر موازن و ترصیع، باید به قیافه‌ی مشکل آن نیز توجه داشت؛ ضمن آنکه حالت نفسی که در حرف «ف» وجود دارد بر طنطنه‌ی کلام افزوده است.

جلال الدین محمد مولوی در غزلی حماسی چنین آورده است:

سماع از بهر جان بی قرار است	سبک بسر جه چه جای انتظار است
مگو باشد که او ما را بخواهد	که مرد تشه را با این چه کار است؟
چو مرد جنگ بانگ طبل بشنید	در آن ساعت هزار اندر هزار است
شنیدی طبل برکش زود شمشیر	که جان تو غلاف ذوالفقار است
بزن شمشیر و ملک عشق بستان	که ملک عشق ملک پسایدار است
حسین کربلایی آب بگذار	که آب امروز تبغ آبسدار است

(مولوی، ۱۳۷۷، ۲۸۲)

همین حماسه وری باعث شده است تا مضمون سخیف یا ایات ضعیف در کلام پیدا نشود و این در حالی است که مرثیه‌های آغازین تقریباً تزدیک به عصر طفویلیت زبان شعر قرار دارند. بی‌گمان اگر تعصبات شیعه‌گری و نگاهی که در قرون بعد به واقعه‌ی عاشورا از منظر تقابل حق و باطل و جنگ اسلام و کفر می‌شد، در این عصر حضور داشت، شعر عاشورایی این دوران حماسه ترین شکل شعر فارسی نام می‌گرفت. چرا که بر اثر القاء برخی تفکرات در این دوره، گاهی واقعه‌ی کربلا، یک معارضه‌ی طایفه‌ای خوانده شده است که میان دو حاکم اسلامی که در دو نقطه‌ی متقابل امارت داشته‌اند، روی داده و حتی این سخن در میان اهل نظر مطرح بوده است که لعن بر یزید رواست یا نارو! (صفا، ۱۳۶۹، ۴/۵۷) البته این اندیشه تا حدودی از آموزه‌های صوفی گری و مشایخ طریقت نیز می‌باشد که نظر به رحمت واسعه داشته‌اند و کسی را از رحمت حق دور نمی‌دیده اند که شایسته‌ی لعنت باشد و این موضوع از ذهن شاعران نیز دور نمانده است و به فراخور حال در این باب فتواهایی صادر کرده اند و پیداست آنان که در شیعگی تعصب بیشتر داشته‌اند بر احکام صوفیانه اعتراض کرده اند و لعنت دشمنان واجب شمرده اند:

لعنت کنم بر آن بت کز فاطمه فدک را
بستد به قهر تا شد رنجور و خوار و غمگین
لعنت کنم بر آن بت کاو کرد و شیعت او
حلق حسین تشه در خون خضاب و رنگین
(ناصر خسرو، ۱۳۷۵، ۴۱۰)

پسر مرتضی امیرحسین
دری از بحر مصطفی بسوده
کافرانی در اول پیکار
همه را بر دل از علی صد داغ
کین دل بازخواسته ز حسین
دشمنان قصد جان او کردند
کربلا چون مقام و منزل ساخت
هر که بدگوی آن سگان باشد
لعنت داد گر بر آن کس باد
که مر او را کند به نیکی یاد
که چنوی نبود در کوین
صفش پشت مرتضی بوده
شده از زخم ذوالفقار فگار
شده یکسر قرین طاغی و یاغ
شده قانع بدین شماتت و شین
تا دمار از تنش در آوردند
ناگه آل زیاد بروی تاخت

(سنایی، ۱۳۶۸، ۲۶۶)

و این سوال «کمال اسماعیل» یانگر همین حکایت است:

اگر کشنه ی فرزند مصطفاست یزید
حدیث لعنت و نفرین او چرا نکنی
(کمال الدین اسماعیل، ۱۳۴۸، ۶۲۸)

آخرین اشاره در باب حماسه وری شعر عاشورایی این دوره این که یکی از بزرگترین حماسه
نامه های دینی در سال های پایانی این عصر تالیف و تدوین شده است. «ابن حسام خوسفی قهستانی
خراسانی (وفات ۸۷۵) که می توان به عنوان آخرین شاعر شیعی و مرثیه پرداز این عصر از او نام

برد، «خاوران نامه‌ی» خود را در بحر متقارب و در سال ۸۳۰ با موضوع جنگ آوری‌ها و دلیری و دلیری‌های حضرت علی علیه السلام سروده است:

چو بر سال هشتصد بیفزو دسی
شد این نامه‌ی تازیان پارسی
نهادم بدانگه که کردم تمام
مر این نامه را خاوران نامه نام

(صفا، ۱۳۶۹، ۳۵۷)

۶. قوائمه عرفانی و فلسفی از واقعه‌ی عاشورا

از دیگر نکته‌هایی که در باب مرثیه‌های این عصر، باید بدان اشاره کرد، نگاه عرفانی - عاشقانه و برداشت فلسفی - عرفانی از واقعه‌ی عاشوراست.

همان طور که اشاره شد، این عصر، دوران طلایی عرفان و تصوف در ساحت ادبیات فارسی به شمار می‌آید و عنوان غم انگیز «خاتم العرفا» نیز مربوط به همین دوره است و شکوه آنرا در این عصر نشان می‌دهد. بنابراین بسیار طبیعی است که اهل معنا که در تمام وقایع و حوادث روزگار رمزی می‌یابند، در چنین رخداد عظیم و ارجمندی، رموز بسیار دریابند و آنرا نگ و لعاب عرفانی با برداشت‌های ظریف و دقیق بدھند.

از این منظر است ایاتی از قصیده سنایی غزنوی شاعر عارف قرن ششم:
سر بر آر از گلشن تحقیق تا در کوی دین

کشتگان زنده بینی انجمن در انجمان
در یکی صف خستگان بینی به تیغی چون حسین

در دگر صف کشتگان یابی به زهری چون حسن

(سنایی، ۱۳۶۲، ۴۸۵)

بیت زیر از مصیبت نامه، نگاه عطار به واقعه‌ی عاشورا را عارفانه و فلسفی نشان می‌دهد:

صف زده بینم به حاک کربلا
صد هزاران جان پاک انسیا
(احمدی بیرجندی، ۱۳۸۰، ۲۱۰)

سیف فرغانی در ارسال مثلى عاشقانه آورده است:

حسین بهر شهادت به کربلا آمد
به کوی عشق تو جان داد سیف فرغانی
(سیف فرغانی، ۱۳۶۴، ۸۳۰)

عماد الدین نسیمی، شاعر عارف قرن هشتم، به اشاره ای لطیف گفته است:
از کوثر زلال تو آب زلال یافت
در کربلای عشق شهیدی که تشه رفت
(نسیمی، ۱۳۶۸، ۹۳)

اما در این میان نگاه شورانگیز مولانا از همه ممتازتر است:
مولانا ابعاد عارفانه‌ی واقعه‌ی عاشورا را می‌کاود و باز می‌نماید، که هیچ نشانی از غم و
سوگ در آن نیست:

روح سلطانی ز زندانی بجست
جامه چه در اینم و چه خاییم دست
چون که ایشان خسروان دین بدند
وقت شادی شد چو بشکستند بند
کنده و زنجیر را انداختند
صد البته در کربلا قساوت در اعلى درجه‌ی خود قرار داشت، لیکن بینش عرفانی بینشی است
که همه‌ی اجزای عالم را در نسبت با رابطه‌ی عاشق و معشوقی می‌داند. مولانا در برخورد با
حادثه‌ی کربلا علاوه بر این که بر قساوت‌های آن قساوت گران انگشت اعتراض می‌نهد،
می‌کوشد تا از سر تجربت اندیشی و انگیزه‌های اشرافی و عرفانی به وجه زیبای این حادثه نیز نظر
کند. مولانا کربلا را یک حادثه‌ی عاشقانه، زیبا و دلربا و ایثارگرایانه می‌بیند و مست آن
می‌شود... در مسیر سلوک، عاشورا آخرین وادی است که سالک باید گوهر هستی را به نثار
افشانده و از خود بگذرد. در دفتر سوم مثنوی، هشداری عام خطاب به همه‌ی سالکان دیده
می‌شود:

هین مسرور گستاخ در دست بلا هین مسرور کورانه اندر کربلا
این قضا می‌گفت لیکن گوشنان بسته بود اندر حجاب جوشان

چشم ها و گوش ها را بسته اند
جز مر آنها را که از خود رسته اند
مولوی به امام حسین علیه السلام به چشم یک پاکباز مطلق نگاه می کند. (ضیایی، ۱۳۸۱، ۶۲)
و غزل دل انگیز وی حسن ختم این دقیقه از ویژگی های مرثیه در عصر اول است:

کجاید ای شهیدان خدایی	بلا جویان دشت کربلایی
کجاید ای سبک روحان عاشق	پرنده تر ز مرغان هوایی
کجاید ای زجان و جارهده	کسی مر عقل را گوید کجایی
کجاید ای در مخزن گشاده	کجاید ای نوای بی نوابی
کف دریاست صورت های عالم	ز کف بگذر اگر اهل صفائی

(مولوی، ۱۳۶۳، ۵۲۳)

۷. حضور کم رنگ اصحاب عاشورا

اصحاب عاشورا در مرثیه‌ی این دوره چندان حضور ندارند. یعنی شعر عاشورا از ساحت نورانی حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام فراتر نمی‌رود. حتی آنجا که از حضرت امام سجاد عليه السلام سخن به میان می‌آید، به عنوان امام چهارم و فرزند حضرت رسول از وی یاد می‌شود و چندان ارتباطی با حضور معظم ایشان در واقعه‌ی عاشورا ندارد و از اصحاب عاشورا برشمرده نمی‌شود:

منبری کالوده گشت از پای مروان و بیزید
حق صادق کی شناسد و آن زین العابدین
(کسایی، ۱۳۶۴، ۴۷)

گفت خطاب چون علی بن الحسین ذوالفقار
از نیام آهخه گردد ذوالفقار بسوتراب
(سوزئی سمرقندی، ۱۳۳۸، ۱۷)

همچو مدح ابوفراس شهیر به فرزدق بر صغیر و کبیر

بر امامی که عابدین رازین

بسود اعنی علی سلیل حسین

(جامی، ۱۳۳۷، ۱۴۰)

البته عرصه چندان هم از حضور اصحاب عاشورا، خاصه بنی هاشم خالی نیست، اما در مقایسه با دوره های بعد، این حضور بسیار کم رنگ است و به ندرت می توان از اشعار عاشورایی این دوره که به شخصیت های کناری واقعه پرداخته باشند، شاهد آورد و از میان صحابه، کسی که بیش از همه از او نامی آمده است، حرث بن یزید ریاحی است:

منتظر بود تسا سرش بر سرید به دمشق اندر ون یزید پلید

تکیه بر دنی و امانی کرد پیش بنهد و شادمانی کرد

مانده در فعل ناکسان حیران «شهربانو» و «زینب» گریان

(سنایی، ۱۳۶۸، ۲۶۸)

چه بود در جهان بتسر زین شین تیغ ها لعل گون ز خون حسین

علی از دیده خون بیساریده مصطفی جمله جامه بدریده

خون بیساریده بی حد از دیده فاطمه روی راخراشیده

حسن از زخم کرده سینه کبود

زینب از دیده ها برانده دو رود شهریانوی پیر گشته حزین

علی اصغر آن درخ پرچین

(همان، ۲۶۹)

هر گز مبادا روز عاشورا در جهان

کان روز بود قتل شهیدان به کربلا

قتل حسین و بسردگی اهل بیت او

هست اعتبار و موعظه‌ی ما و غیر ما

آن تشیگان آل محمد اسیر وار

بس ردشت کربلا به بلا گشته مبتلا

فرزنده مصطفی و جگر گوشه‌ی رسول

سر بر سر سنان و بدن بر سر ملا

عربیان بعانده پردگیان سرای وحی

مقتول گشته شاه سراپرده‌ی عبا

(قومی رازی، ۱۳۳۴، ۱۲۵)

و اینک یکی - دو نمونه یاد کرد اولین شهید عاشوراء، یعنی حر بن یزید ریاحی و نخستین آن

از «ابوالمفاخر رازی، شاعر شیعی قرن ششم (وفات ۶۰۰ ه.ق.):

خوش‌حر فرزانه‌ی نامدار
که جان کرد بر آل احمد نثار

زره خشن تکبیر فرود آمده
شده بر برآق شهادت سوار

به عشق جگر گوشه‌ی مصطفی
برآورده از جان دشمن دمار

(واعظ کاشفی، ۱۳۴۹، ۲۷۸)

هم او رجز حر را نیز ترجمه کرده است:

منم شیر دل حر مردم ریای
کمر بسته پیش ولی خدای

منم شیر و شمشیر برآن به دست
که دارد بر شیر و شمشیر پای؟

(همان، ۲۶۳)

آن گشوشار عرش که گردون جوهری

با دامنی پر از گهرش بود مشتری

در بحر شرع لولو شهوار و همچو بحر

در خویش غرفه گشته زیاکیزه گوهری

اقرار کرده حر بزیدش به بندگی

خط باز داده روح امینش به چاکری

لب خشک و دیده تر شده از تشنجی هلاک
وانگه طفیل خاک درش خشکی و تری
از کربلا بدو همه کرب و بلارسید
آری همین نتیجه دهد ملک پروری
(خواجو، ۱۳۶۹، ۱۳۱)

والبته سلمان ساووجی در ضمن قصیده ای به مدح سلطان اویس با مطلع:
زهی نهال قدت سرو جویبار روان طراوت گل رویت بهار عالم جان
به دعای ختم چندین نام آورده است که از آن جمله به «قاسم بن حسن» یکی از شهدای کربلا
اشارة کرده است:

به صدق پاک ابویکر و عون عدل عمر
به علم و طاعت حیدر به مصحف عثمان
بدان دو در دل افروز شجراغ علی
که گوشواره‌ی عرشند و شمع جمع جنان
به حق صدق اویس و به «قاسم بن حسن»
به روح پاک حسین و به جرات حستان...
(سلمان ساووجی، ۱۳۶۷، ۵۸۳)

۸. حضور چشمگیر ائمه‌ی شیعه در مونیه‌ها
اگر از بنی هاشم و اصحاب و شهدای کربلا در این عصر کمتر نام برده شده است، در عوض
از ائمه‌ی شیعه به نسبت خود یاد شده است و مقداری از این یاد کرد به مقابله و معارضه‌ی شیعیان
با اهل سنت بسر می‌گردد که شیعیان را به این یاد کرد، تحریف کرده است. نکته‌ی دوم در
این باره به رواج صوفی‌گری و اعتقاد مشایخ به ائمه‌ی شیعه به عنوان انسان‌های متفقی و اهل پرهیز

و ورع بر می گردد. همچنین حضور مضجع شریف امام هشتم علیه السلام در خراسان و کسب فیض از این آستان سبب دیگری بر این یاد کردها تواند بود.

من از دوازده نازم تو از چهار ای دوست

کون بایدمان ساختن به هم ناچار

(قوامی رازی، ۱۳۳۴، ۱۲۱)

ز بعد علی یسازده سیدند به میدان دین در، ز عصمت سوار

ز جد و پدر یافته علم دین نه از روزگار و نه ز آموزگار

(همان، ۱۴۳)

داور مهدی سیاست، مهدی امت پناه

رستم حیدر کفایت، حیدر احمد لوا

(خاقانی، ۱۳۷۸، ۲۰)

روضه‌ی پاک رضا دیدن اگر طغیان است

شاید از برره طغیان شدنم نگذارند

(همان، ۱۵۴)

بر سر روضه‌ی معصوم رضا

شبه رضوان شوم انشاء الله

(همان، ۴۰۶)

ز زین العابدین جود و سخا بین

(علاء الدولة سمنانی، ۱۳۶۴، ۴۲۷)

صادق و باقر خرد را با هدی کردند ضم

از خرد چون صادق است و از هدی چو باقر است

(امیر معزی، ۱۳۱۸، ۱۰۶)

شمع هدی، خواجه‌یوں الحساب

موسی کاظم شه عالیجناب

(امیرشاهی سبزواری، ۱۳۴۸، ۱۰۶)

امیر شاهی از شاعران قرن نهم (وفات ۸۵۷) است.

گلبن بستان عصمت راح روح انبیا گوهر کان نبوت در دریای صفا

مقتدای اهل ایمان حجت دین خدا حیدر ثانی رضای حق علی موسی الرضا

(امامی هروی، ۱۳۴۳، ۱۸۹)

مقام زهد و تقوا از تقی جو در احوال نقی زیب وبهایین

(علاء الدوله سمنانی، ۱۳۶۴، ۲۷)

... چون گذشتی زو، نقی را دان امام پس امام عسکری کامل هدی به پیشواست

(ابن یعین، بی تا، ۳۹)

یکی گوید که مهدی گشت پیدا

(عنصری، ۱۳۶۳، ۴۹)

مشهور شد ز رایت او آیت مهدی منسخ شد ز هیبت او فته‌ی دجال

(ابوالفرج رونی، ۱۳۰۴، ۹۷)

عیسی لوای سلطان بستاند از رسول مهدی به عهد شاه برون آید از حجاب

(عثمان مختاری، ۱۳۴۱، ۳۷)

ای مهدی آخر الزمان، ایمان ز عدلت در امان

دادار از تو شادمان بیداد گستر سوخته

(مجیر یلقانی، ۱۳۵۸، ۱۸۳)

تغ تو همچون لاله شد اشک عدو چو ژاله شد

زان که به تو حواله شد، نصرت صاحب الزمان

(عماد فقیه کرمانی، ۱۳۲۸، ۳۳۹)

کجاست صوفی دجال فعل ملحد شکل

بگو بسوز که مهدی دین پناه رسید

(حافظ، ۱۳۷۵، ۱۵۳)

۹. دشمنان امام حسین (ع) در مرثیه ها

نکته‌ی جالب توجه این که دشمنان عاشورا، یعنی شخصیت‌های منفی که در واقعه‌ی کربلا حضور داشته‌اند، در شعر این دوره بیشتر از اصحاب حضور دارند. بر جسته ترین کاربرد این نام‌ها نیز جنبه‌ی کنایه و هجو دارد و غالباً شاعران در تشبیه بدخواهان خود به آنان از این اسمی سود برده‌اند. در این میان نام‌هایی نظیر یزید، شمر، ابن زیاد، عمر سعد، مروان و عمر و عاصم دارای بیشترین بسامدند:

منبری کالوده گشت از پای مروان و یزید

حق صادق کی شناسد و آن زین العابدین

(كسایی، ۱۳۶۴، ۴۷)

آن که دادی بوسه بر روی وقفای او رسول

گرد برویش نشست و شمر ملعون در قفا

(امیر معزی، ۱۳۱۸، ۳۷)

گاهی شخصیت‌های منفی عاشورا، در جنبه‌ی معناگرایی و نمادپردازی سخن، به عنوان رمز

و سبل‌های منفی درون آدمی استفاده می‌شوند:

دین حسین توست، آز و آرزو خوک و سگ است

تشنه این را می‌کشی و آن هر دو را می‌پروری

بر یزید و شمر ملعون چون همی لعنت کنی؟

چون حسین خویش را شمر و یزید دیگری!

(سنایی، ۱۳۶۲، ۶۵۵)

هم او، در هجو خواجه اسعد هروی و مذمت وی از شخصیت‌های منفی بهره برده است:

تل سادات از او حزین و دزم تن اشرف از او رهین بلا

«شمر یا هند زاده یا مُلجم» بیشتر زین چه کرد با سادات

(همان، ۳۷۹)

همچنین سنایی در «حدیقه الحقيقة» نزدیک به پنجاه بیت به واقعه‌ی عاشورا اختصاص داده است و در ضمن آن دشمنان ابا عبدالله را سخت مذمت کرده است:

«عمر و عاص» از فساد رایی زد شرع را خیره پشت پایی زد

با «یزید» پلید بیعت کرد تا که از خاندان برآرد گرد

جمعی از دشمنان بر او بگماشت ... شرم و آزرم جملگی بگذاشت

(سنایی، ۱۳۶۸، ۲۶۸)

خاقانی شروانی، شاعر قصیده‌های سترگ، حسب حال خود را در تشبیه‌ی از صحنه‌ی کربلا و عاشورا باز نموده است و چنین شکوه سر داده است:

در همه شروان مردا حاصل نیامد نیم دوست

دوست خود ناممکن است ای کاش بودی آشنا

من حسین وقت و ناالهلان یزید و شمر من

روزگارم جمله عاشورا و شروان کربلا

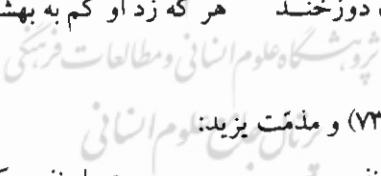
(خاقانی، ۱۳۷۸، ۲)

ابوالمفاخر رازی (وفات ۶۰۰ هـ) از شاعران شیعی قرن ششم به حساب می‌آید. وی زیان حال

عمر سعد را در میان وسوسه‌ی ملک ری و جنگ با حضرت ابا عبدالله به بیان آورده است:

مرا بخواند عبیدالله از میان عرب
رسید بر دلم از خواندنش هزار تعب
مرا امارت ری داد و گفت حرب حسین
قبول کن، که از او ملک راست شور و شغب
به ملک ری دل من مایل است و می ترسم
به کینه چون بکشم پادشاه ملک ادب
سرزای قاتل او دوزخ است و می دانم
که این چنین عمل آرد خدای را به غصب
ولی چون در نگرم در ری و حکومت آن
همی رود ز دلم خوف نار ذات لهب ...
(هاشمی، ۱۳۷۶، ۶)

سلطان ولد (وفات ۷۱۲ ه) یزید را نماد کبر و منی خوانده است:
نحوت کم کن چو حسین و حسن کبر و منی خود مفزا چون یزید
کبر و فزونی علف دوزخند هر که زد او کم به بهشتی خرید
(هاشمی، ۱۳۷۶، ۹)

اوحدی مراغه ای (وفات ۷۳۸) و مذمت یزید:
دیدم از خون آن نفیس عرب متصل نفس کربلا به کرب
نشود جور بر چنان شاهی مگر از چون یزید گمراهی
بخت آن کس که سر به خواب کشید تیخ بر روی آن قاب کشید
(اوحدی مراغه ای، ۱۳۴۰، ۴۸۹)

۱۰. فخر شاعران بر مذاهی اهل بیت

به عنوان آخرین نکته در این مقال می توان به فخر شاعران بر مذهبی اهل بیت و همسان پنداری با شاعران عصر حضرت رسول و ائمه (علیهم السلام) اشاره کرد و پیش از ارائه ای شواهد، بساد کرد این نکته نیز دور از ضرورت نیست که این دقیقه در شعر عرصه های بعد تقریباً خمود و بی نمود است و دلیل آن غرّگی شاعران دوره ای اول به شعرشان است و این تفاخر به خوبی فخامت و جزلت کلام شاعران متقدم را نشان می دهد. یعنی طنطه شعر و استواری شعر آنان را بر امر همسان پنداری تحریض می کند و بدان سبب خود را حسان و کمیت و... می نامند و البته این یاد کردها خالی از تعشقی نیست:

ناصر خسرو قبادیانی سروده است:

بر حکمت و بر مدحت اولاد پیغمبر اشعار همی گویی به هر وقت چو حسان
(ناصر خسرو، ۱۳۷۵، ۴۸۷)

دیگری آورده است:

جز شب قدر آل یاسین را هر شبی را که هست پایانی است
اهل بیت رسول را امروز در خور روزگار حسانی است
(سیف الدین اسفرنگی، ۱۳۵۸، ۱۶۶)

انوری گفته است:

افخار خاندان مصطفی در بلخ و من
کرده هم سلمانی اندر خدمتش هم بودری
(انوری، ۱۳۶۴، ۴۷)

شعر ادیب صابر هم بهترین تحفه از سوی شاعر شناخته شده است که در این امر معروف گردد:
ای قبله ای سعادت و اقبال اهل بیت میمون شده به دولت تو فال اهل بیت
مذاخ اهل بیت پیغمبر مراست نام می دانم از جهان شرف حال اهل بیت
(ادیب صابر ترمذی، ۱۳۳۱، ۳۳۴)

و یا:

ای تحفه‌ی نبوت و تاریخ اهل بیت از چون منی مدیع بود بهترین تحف
(همان، ۴۰۱)

رسم خوریانی (وفات ۸۳۴) در غزلی منقبتی آورده است:
ای دل بی‌از دامن دنیا بدار دست در آستین فاقه کش از روزگار دست
سر می دهد در آرزوی پای مرتضی «رسم» نداد اگرچه به اسفندیار دست
شاها منم که طوطی شکر زبان من در بوستان مدح تو برد از هزار دست
(صفا، ۱۳۶۹، ۲۲۲)

شاعر شیعی قرن هشتم و صاحب قصیده های مصنوع، سلمان ساوجی گفته است:

مهد عالی چون جناب اهل بیت عصمت است
در جهان امروز سلمان، ثانی حسان اوست
(سلمان، ۱۳۶۷، ۵۹)

پرتوی اسلام

و در شعر ابن حسام آمده است:

مهیمنا به دعایی که خواند، پیغمبر که یاد کرد در او صفات و صفاتی حسین
کرز آفتاب قیامت مرا پناهی ده به زیر سایه‌ی دامن کش لوای حسین
منم، چوبل خوشخوان، سخن سرای حسین
(ابن حسام، ۱۳۶۶، ۲۲۵)

و از «خواجو» است که:

آن علی علم، حسن حلم که از فرط جلال

شد محمد به جهانگیری و حسان بندۀ

(خواجو، ۱۳۶۹، ۱۲۲)

منابع و مأخذ

ابن حسام خوسفی قهستانی، (۱۳۶۶) دیوان ابن حسام، به اهتمام احمد احمدی بیرجندی و محمد تقی سالک، تهران، حج و زیارت.

ابن یمین فریومدی، محمود، (بی تا) دیوان اشعار، به تصحیح حسین علی باستانی راد، تهران، سنایی.

احمدی بیرجندی، احمد، (۱۳۸۰) جلوه های ولایت در شعر فارسی، مشهد، نشر آستان قدس رضوی.

اخسیکتی، اثیر الدین، (۱۳۳۷) دیوان اثیر الدین اخسیکتی، تصحیح رکن الدین همایون فرخ، چاپ اول، تهران.

ادیب صابر ترمذی، شهاب الدین، (۱۳۳۱) دیوان اثرقی هروی، به تصحیح علی قویم، تهران، نشر کلامه خاور.

ازرقی هروی، ابوبکر زین الدین، (۱۳۳۶) دیوان ازرقی هروی، به تصحیح علی عبدالرسولی، تهران، نشر دانشگاه تهران.

اسفرنگی، سیف الدین، (۱۳۵۸) دیوان سیف الدین اسفرنگی، به کوشش زبید صدیقی، چاپ اول، پاکستان، نشر پاکستان.

امامی هروی، رضی الدین، (۱۳۴۳) دیوان اشعار، به تصحیح شهیدی، تهران، نشر علمی.

امیرشاهی سبزواری، آق ملک، (۱۳۴۸) دیوان اشعار، به تصحیح سعید حمیدیان، تهران، ابن سينا.

امیر معزی، ابو عبدالله، (۱۳۱۸) دیوان اشعار، به تصحیح عباس اقبال، تهران، نشر اسلامیه.
انوری ابیوردی، اوحد الدین، (۱۳۴۰) دیوان انوری ابیوردی، به اهتمام محمد تقی مدرس رضوی،
دوره‌ی دو جلدی، تهران، نشر علمی.

اوحدی مراغه‌ای، رکن الدین، (۱۳۴۰) کلیات اوحدی مراغه‌ای، به تصحیح سعید نفیسی، جلد
اول، تهران، نشر امیر کبیر.

بابا افضل کاشانی، (۱۳۶۴) رباعیات، به تصحیح سعید نفیسی، تهران، امیر کبیر.
بقایی نایینی، اسدالله، (۱۳۸۳) کجاوه‌ی سخن، چاپ سوم، تهران، سوره‌ی مهر.
جامی، عبدالرحمن، (۱۳۳۷) مثنوی هفت اورنگ، به تصحیح مرتضی مدرس گیلانی، تهران، نشر
تهران.

حافظ، شمس الدین، (۱۳۷۵) حافظ، از نگاه نصرالله مردانی، تهران: نشر صدا.
خاقانی، افضل الدین، (۱۳۷۸) دیوان خاقانی شروانی، به سعی ضیاء الدین سجادی، چاپ ششم،
تهران، نشر زوار.

خواجه‌ی کرمانی، کمال الدین، (۱۳۶۹) دیوان اشعار خواجو، به اهتمام احمد سهیلی خوانساری،
چاپ دوم، تهران، پازنگ.

دقیقی طوسی، ابو منصور، (۱۳۶۸) دیوان اشعار دقیقی طوسی، به تصحیح محمد جواد شریف،
تهران، نشر اساطیر.

ریسکا، یان، (۱۳۷۰) تاریخ ادبیات ایران، به همراهی کلیما و بچکا، ترجمه کیخسرو کشاورزی،
تهران، گوتنبرگ.

سلمان ساوجی، (۱۳۶۷) دیوان سلمان ساوجی، به اهتمام منصور مشقق و مقدمه‌ی دکتر تقی
تفضلی، چاپ دوم، تهران، نشر صفوی علی شاه.

سنایی غزنوی، ابوالمسجد، (۱۳۶۲) کلیات سنایی، به کوشش مدرس رضوی، چاپ سوم، تهران،
کتابخانه سنایی.

سنایی، ابوالمسجد، (۱۳۶۸) حدیقه الحقيقة، به کوشش مدرس رضوی، تهران، نشر دانشگاه تهران.
سنگری، محمد رضا، (۱۳۸۰)، نقد و بررسی ادبیات منظوم دفاع مقدس، چاپ اول، دوره ی سه
جلدی، تهران، نشر پالیزان.
سوزنی سمرقندی، (۱۳۳۸) دیوان سوزنی، به اهتمام ناصرالدین شاه حسینی، چاپ اول، تهران، بی
نا.

سیف فرغانی، (۱۳۴۱) دیوان سیف الدین فرغانی، به کوشش ذبیح الله صفا، تهران، نشر فردوسی.
صفا، ذبیح الله، (۱۳۶۹) تاریخ ادبیات در ایران، چاپ دهم، تهران، فردوسی.
صفا، ذبیح الله، (۱۳۷۰) گزیده‌ی تاریخ ادبیات در ایران، ج ۱، جلد هفتم، تهران، ققنوس.
عبدالرّزاق اصفهانی، جمال الدین، (۱۳۴۱) دیوان عبدالرزاق اصفهانی، به تصحیح حسن وحد
دستگردی، تهران، کتابخانه سنایی.
عثمان مختاری، بهاء الدین، (۱۳۴۱) دیوان اشعار، به تصحیح جلال الدین همایی، تهران، نشر بانک
ملی.

علاء الدوّله سمنانی، (۱۳۶۴) دیوان علام الدوّله سمنانی، به اهتمام عبدالرفیع حقیقت، تهران، نشر
بهجت.

عماد فقیه کرمانی، عماد الدین، (۱۳۲۸) پنج گنج، به تصحیح رکن الدین همایون فرخ، تهران،
چاپخانه تهران - اکنونمیست.
عمق بخارایی، شهاب الدین، (بی تا) دیوان اشعار، به تصحیح سعید نفیسی، تهران، نشر سعید -
کتابفروشی فروغی.

عنصری بلخی، ابوالقاسم، (۱۳۶۳) دیوان اشعار، به تصحیح محمد دیر سیاقی، چاپ دوم، تهران،
سنایی.

غزنوی، سید حسن، (۱۳۶۲) دیوان اشعار، به کوشش مدرس رضوی، چاپ دوم، تهران، اساطیر.

فرخی سیستانی، (۱۳۶۳) دیوان فرخی سیستانی، به کوشش محمد دبیر سیاقی، چاپ سوم، تهران، نشر زوار.

فلکی شروانی، (۱۳۴۵) دیوان فلکی شروانی، به اهتمام طاهر شهاب، چاپ اول، تهران، نشر ابن سینا.

قطران تبریزی، شرف الزمان، (۱۳۳۳) دیوان قطران، به اهتمام محمد نججوانی، چاپ اول، تبریز.
قوامی رازی، بدرالدین، (۱۳۳۴) به تصحیح میرجلال الدین حسینی ارمومی، بی نا، نشر سپهر.
کسایی مروزی، ابوالحسن، (۱۳۶۴) دیوان اشعار، به تصحیح مهدی درخشان، تهران، دانشگاه تهران.

کمال الدین اسماعیل اصفهانی، (۱۳۴۸) دیوان اشعار، به تصحیح حسین بحرالعلومی، تهران، نشر دهدخدا.

لامعی گرگانی، ابوالحسن، (۱۳۵۷) دیوان لامعی گرگانی، به تصحیح محمد دبیر سیاقی، چاپ دوم، تهران، نشر سازمان انتشارات اشرفی.

مجاهدی، محمدعلی، (۱۳۷۹) شکوه شعر عاشورا، قم، مرکز تحقیقات اسلامی سپاه.
مجیر بیلقانی، (۱۳۵۸) دیوان اشعار، به تصحیح محمد آبادی، تبریز، نشر موسسه تاریخ و فرهنگ ایران.

مسعود سعد سلمان، (۱۳۶۴) دیوان اشعار، به تصحیح مهدی نوریان و رشید یاسmi، اصفهان، نشر کمال.

مولوی، جلال الدین محمد، (۱۳۷۷) کلیات شمس، به کوشش منصور مشقق، چاپ دوازدهم، تهران، صفحی علیشاه.

مولوی، جلال الدین، (۱۳۷۷) مثنوی، به تصحیح نیکلسون، تهران، امیرکبیر.
مهدوی عمران، سعید، (۱۳۷۷) «تأثیر نهضت عاشورا بر ادب فارسی»، مجله طب و تزکیه، شماره ۷۷، بهار ۲۸.

ناصر خسرو، ابو معین، (۱۳۷۵) دیوان ناصر خسرو، چاپ دوم، تهران، نشر نگاه.
نسیمی، عماد الدین، (۱۳۶۸) دیوان نسیمی، به تصحیح سید علی صالحی، تهران، انتشارات تهران.
واعظ کاشفی، ملاحسین، (۱۳۴۹) روضه الشهداء، به تصحیح ابوالحسن شعرانی، تهران، بی‌نا.
وطواط، رشید الدین، (۱۳۳۹) دیوان رشید الدین و طواط، به تصحیح سعید نفیسی، چاپ اول،
تهران.
هاشمی، محمد قاسم، (۱۳۷۶) «از صاحب عباد تا محتشم»، مکتب اسلام، سال ۳۷، شماره ۳ تا ۹.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرستال جامع علوم انسانی