

مقابل دو دیدگاه در یک داستان

بخش پایانی

پژوهشنگ= کبریا هرقدانی « فوق لیسانس ادبیات فارسی » (عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد)

« بهرام گور » در شاهنامه فردوسی و هفت پیکر نظامی

ادامه از شماره گذشته

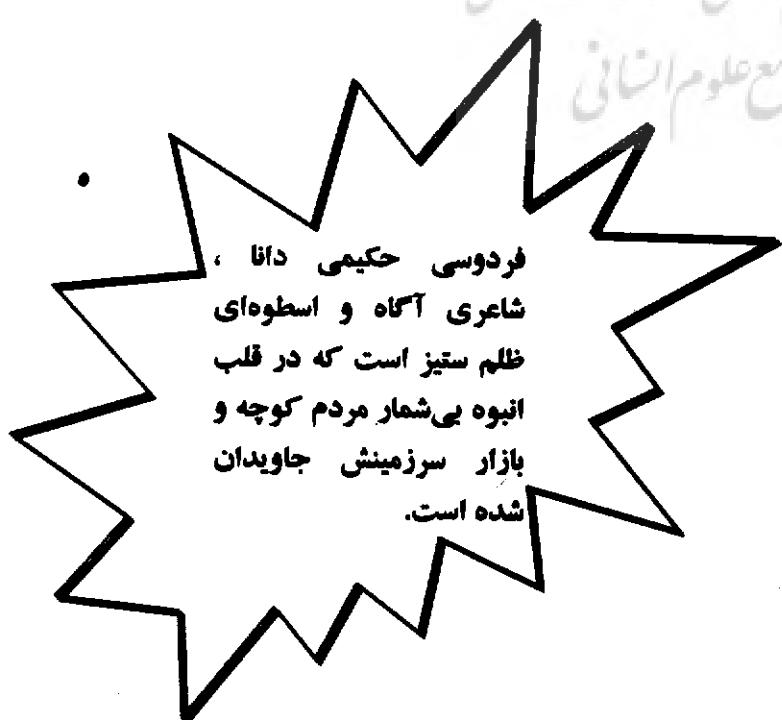

البته نظامی داستان‌هایی را که فردوسی درباره بهرام گور ذکر کرده بازگو نمی‌کند و نیز جریانات رزمی را که تناسی با منظومه‌ی عاشقانه‌ی او ندارد کنار می‌گذارد. و خامت اوضاع مملکت در زمان پادشاهی بهرام در هفت پیکر به تفصیل بیان شده، در حالی که در شاهنامه کم رنگ است و از ایاتی چند تجاوز نمی‌کند.

داستان کنیزک بهرام، داستان مشترک بین شاهنامه و هفت پیکر است که فردوسی این داستان را کوتاه بیان کرده است. اما نظامی که مرد بیان است و به خلق زیبایی در شعرش توجه دارد، رکن داستان را از شاهنامه می‌گیرد، با وسعت خیال و ذهن خلاق خود داستان را می‌پروراند و در جزئیات داستان دگرگونی‌هایی ایجاد می‌کند و تصویری زیبا و متنوع می‌آفریند. به گونه‌ای که این داستان تبدیل به یکی از جذاب‌ترین داستان‌های هفت پیکر می‌شود. بهرام کنیزی دارد به نام « دلارام ». دلارام، آن قدر مورد توجه بهرام قرار دارد که در وقت شکار همیشه با بهرام است. دریکی از روزهایی که بهرام به اتفاق کنیزک به شکار می‌رود، از کنیزک می‌خواهد که این دفعه گوری با میل و نظر او (دلارام) شکار کند. کنیزک که دختری بسیار زیبا است شیوه‌ای را در شکار گور به بهرام پیشنهاد می‌کند که در آغاز ناممکن به نظر می‌رسد. بدین ترتیب:

گفت باید که رخ برازفروزی سر این گور در سُمَشْ دوزی

(هفت پیکر؛ ۱۰۹)

فردوسی در داستان دلارام با بهرام گور ، آشکار اشاره‌ای دارد به حق زنان در ابراز عقیده و اظهارنظر حتی در مقابل پادشاهان.

بهرام نیز می‌پذیرد و گوری را بدان سان که وی گفته بود شکار می‌کند، لیکن کنیزک به جای آن که زیان به سایش از شاه بگشاید، سختی می‌گوید که خاطر شاه از آن آزرده می‌شود. کنیزک می‌گوید، مهارت و چیره دستی شاه نتیجه‌ی تجربه‌ی دراز مدت او است.

شاه بر کنیزک خشم می‌گیرد و سرهنگی را به کشتن او فرمان می‌دهد. آن سرهنگ از کشتن کنیزک خودداری می‌کند و او را به روستایی دور دست که متعلق به خودش است، می‌فرستد و کنیزک

در آن روستا گوساله‌ای را که تازه به دنیا آمده است هر روز بر دوش می‌گیرد و از پله‌های ساختمان بلند مرتبه‌ای بالا می‌برد تا این که گوساله تبدیل به گاوی بزرگ می‌شود.

فردوسی فرهیخته‌ای سرنوشت باور هست، اما جبری نیست.

«دلارام» سیمین اندام و باریک میان به عادت دیرینه هم چنان گوساله‌ای

کوچک دیروزی و گاو بزرگ امروزی را برابر دوش می‌گیرد و به آسانی بر بام قصر می‌برد و فرود می‌آورد. چون چندی می‌گذرد «کنیزک» به قصد نشان دادن مهارت و تجربه‌ی خود از سرهنگ می‌خواهد که سور و برگ یک میهمانی شاهانه فراهم سازد و شهریار را به سرای خویش میهمان کند. سرهنگ چنین می‌کند و شاهانه از بهرام پذیرایی می‌شود و در گفت و گو با شاه سخن را به جایی می‌کشد که قصه‌ی کنیزک و بریام بردن گاوی بدان بزرگی در میان می‌آید. شاه این سخن را باور نمی‌کند. سرهنگ کنیزک را می‌خواند و ازا او می‌خواهد تا در برابر چشم شاه، گاو را برابر بام برد. کنیزک چنین می‌کند و شاه ضمن ستایش و آفرین بر کنیزک، می‌گوید: چنین مهارتی از تمرین و تجربه‌ی بسیار حاصل شده است.

گاو تعلیم و گور بی تعلیم جز به تعلیم بر نیارم نام نام تعلیم کس نیارد برد؟	گفت بر شاه غرامتی است عظیم من که گاوی بر آورم بر بام چه سبب چون زنی تو گوری خود
---	---

(هفت پیکر؛ ۱۱۸)

فردوسی تلاش و کوشش انسان را در تغییر سرنوشت فرضی واجب و یقینی خیر قابل انکار می‌داند.

شاه کنیزک محبوب خود را می‌شناسد، از زنده بودن او بسیار شاد می‌شود و سرهنگ را به خلعت و نعمت می‌نوازد.

نظمی و فردوسی در دو دوره متفاوت از هم می‌زیستند. بدون تردید حال و هوای دورانی نیز که در آن به سر می‌بردند جدای از یکدیگر است. دوره و محیطی را که شاعر در آن زندگی می‌کند بر نوع نگاه و بینش او به جهان و زندگی تاثیر می‌گذارد و در شعرش نیز نمایان می‌شود. فردوسی در شاهنامه از دوران خود نمی‌گریزد. فردوسی فرزند دوره‌ای است که پویایی و ایستادگی را می‌پیوراند.

فردوسی زمستان تیره را توصیف می‌کند و روزگار تیره‌تر طبقه‌ی دهقانان را با بیانی بسیار خودمندانه باز می‌گوید:

در آذر بُد این جشن، روزِ سروش برآمد یکی ایر و شد تیره ماه همی تیر بارید ز ابر سیاه نیشم همی در هوا پُر زاغ چه سازد همی زین بلند آسمان نه چیزی پدید است تا جو، درو زمین گشته از برف چون کوهِ عاج	ز گیتی برآمد سراسر خروش برآمد یکی ایر و شد تیره ماه نه دریا پدید و نه دشت و نه راغ حواصل فشاند هوا هر زمان نماندم نمک سود و هیزم، نه جو بدین تیرگی روز و بیم خراج
---	--

این بیت‌ها، آشکارا از وضع اسفبار طبقه‌ای که فردوسی بدان متعلق است حکایت می‌کند. عدالت اجتماعی که در دوره فردوسی به بونه‌ی فراموشی سپرده شده است، فردوسی آن را از لایه‌های گروه آسیب پذیر جامعه بیرون می‌کشد و فریاد برمی‌دارد که بی عدالتی و فرزندان نامشروع آن: فقر، تنگ‌دستی و بی‌چیزی همه کس و همه چیز را در بر گرفته است. به همین نسبت نظامی شاعر زمان و مکان خود است. او در دوره‌ای زندگی می‌کند که اوضاع سیاسی و اجتماعی آشفته و اندیشه‌های جبرگرایی و تسلیم و تصوف رواج روز

نظمی شاعری جبری، تسلیم گرا و بسیار محافظه کار و برعکس فردوسی علاقمند به مبارزه با بی‌داد و ظلم و ستم‌های اجتماعی نیست.

افزونی یافته است. او شاعر گوشه گیر و محافظه کاری است که برخلاف فردوسی روحیه‌ی مبارزه با بی‌داد را ندارد. آن جا که فردوسی فریاد می‌برد، نظامی با آرامش به بیان کنایه‌ای بستنده می‌کند. در نتیجه بین کسی که ملایم حرف می‌زند با کسی که فریاد می‌زند فرق بسیار است. نظامی پرده بین خود و دیگران را حفظ می‌کند. حداقل واکنشی که نشان می‌دهد به صورت این دویت بیان شده است که در داستان سمنار آمده است:

این آن شد که بیند از دورش در برابر گلست و در بر خار	پادشاه آتشی است کز نورش و آتش او گلی است گوهر بار
--	--

(هفت پیکر؛ ۶۲)

اما فردوسی هرگز چنین نیست. خوبی‌ها را با شجاعت ستایش می‌کند حتی از سوی مردم عادی باشد و بدی‌ها و بی‌عدالتی‌ها را محکوم می‌کند حتی اگر از سوی شهریاران باشد.

بهرام گور در زندگی به دو چیز عشق می‌ورزد، زن و شکار. در شاهنامه، بهرام هر جا که دختری زیبا روی و گل رخ می‌بیند آن بت را راهی شبستان خویش می‌کند تا جایی که موبدان و بزرگان از زن باره‌گی شاه شکارچی به تنگ می‌آیند:

شب تیره زو جفت گیرد گریز شهنشاه زین‌سان که باشد بد است	نیابد همی سیر از خفت و خیز شبستان مر او را فزون از صد است
---	--

(شاهنامه؛ ۳۴۸)

عدد هفت همان گونه که در فرهنگ‌های مختلف و سرزمین‌های گوغاگون به صورت اسطوره‌ای در آمده است، در فرهنگ و ادبیات ایران زمین نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌باشد.

همین سخنوری، بی‌پرده‌گویی، فاش سازی، شجاعت در گفتار و کردار است که فردوسی را ماندگار تمام زمانه‌ها و تمام سرزمین‌ها کرده است. در هفت پیکر عشق بهرام گور به زن در قالب همان هفت پری روی است که، عشق، اتکیزه میل بهرام به آن گل رخان زیبا روی نیست، بلکه هوی زودگذر است. از طرف دیگر می‌توان گفت که این کار بهرام جنبه‌ی سیاسی

داشته است. چون زنانش از سرزمین‌های متفاوت انتخاب می‌شدند در نتیجه پیوند با آنان موجب می‌شد که از حمایت قوم‌های مختلف برخوردار شود و پایه‌های فرمانروایی‌اش را تحکیم بخشند. «در مورد بهرام عشق و حتی زندگی واقعی در ذوق شکار نهفته است و این که زندگی او نیز در روایت نظامی در عشق شکار پایان می‌یابد با سرشت و سرنوشت او هماهنگی دارد. زنان او و علاقه‌اش به این هفت پیکر که نظامی سراپای آن‌ها را از لطفت و جمال تراشیده است، با تمام زیبایی و دلارایی و عشه‌گری که دارند برای بهرام در حقیقت چیزی بیش از چند شکار انسانی نیستند».^(۲)

عدد هفت در میان اقوام مختلف از جمله در فرهنگ ایران باستان، از اعداد مقدس شمرده

می شود، که در شعر شاعران نیز نمود فراوان یافته است. نظامی که از تقدس عدد هفت و کاربرد آن در افسانه‌ها آگاهی دارد، نام چهارمین منظومه‌ی داستانی خود را به عدد هفت می‌آراید و هفت دختر گل رخ را از هفت سرزمین به تصویر در می‌آورد و بهرام نیز هفت گنبد منسوب به هفت سیاره را که دارای هفت رنگ گوناگون هستند برای آن‌ها می‌سازد و هر روز از هفت روزه را نزد یکی از آن‌ها می‌رود تا روزش را با عشق سپری کند.

جلوه برداشتی ز هر دستی
که گند گرم شهوتان را ، تیز

بانوی خانه پیش بنشستی
گفتی افسانه‌های مهر انگیز

(هفت پیکر؛ ۱۴۶)

بدین ترتیب هفت افسانه‌ی زیبا بیان می‌شود. اما فردوسی جز در بیت‌هایی محدود از عدد هفت ذکری به میان نمی‌آورد.

آبر هفت کشور بُوَد پادشا

گو شاد دل باشد و پارسا

(شاهنامه؛ ۲۶۶)

(شاهنامه؛ ۳۴۰)

بر و تخت پیروزه، هم رنگ نیل

به پیش اندر آراسته هفت پل

از آن می پرستان بر آورد گرد

چنان هفت جام پر از می بخورد

(شاهنامه؛ ۳۲۲)

فردوسی شاعر سبک خراسانی است، کلامش همراه با مبارزه و فریاد دادخواهی انسان است، اما نظامی شاعر سبک عراقی است، کلامش صوفیانه و همراه با تسلیم و رضا و محافظه کاری است.

فردوسی و نظامی از دو سبک شعری متفاوت برخوردارند.

فردوسی شاعر سبک خراسانی است، سبکی که گویندگان آن برای بیان مقاصد خود از تعبیرات فصیح فارسی استفاده می‌کردند. فردوسی که از عرق ملی گرایی برخوردار است در به کار بردن واژه‌های فارسی مهارت و دقت بسیار به کار برده است، به گونه‌ای که واژه‌های عربی در شاهکار همیشه ماندگارش محدود و قابل شمارش است. او هم‌چنین در استفاده از صنایع لفظی و معنوی که موجب پیچیدگی کلامش می‌شود پرهیز کرده است. این حماسه‌سرای نیک پندار خوب می‌داند که از تشیه و استعاره کجا استفاده کند. فردوسی در جایی که سخشن رنگ غنایی می‌گیرد از استعاره بیشتر استفاده می‌کند. اما نظامی شاعر سبک عراقی است. او در شعر خود نه تنها

تاكیدی در به کار بردن
واژه‌های فارسی ندارد،
بلکه به فراخور زبان
دوره‌ای که در آن
زندگی می‌کند، ترکیبات
و واژه‌های عربی بسیار
به کار می‌برد، علاوه بر
آن از ترکیب‌های نجومی
و علمی نیز بسیار استفاده

صوفیه به جای تشویق مردم به
مبارزه و عدالت خواهی،
آن‌ها را به جست و جوی عشق
در گوششینی و بست نشستن
در خانقاہ‌ها تشویق می‌کردند.

کرده است که این امر موجب پیجیدگی سخن‌شده است.

نظمی بیشتر به لایه‌های بیرونی شعر توجه دارد تا لایه‌های درونی آن.

در مقایسه فردوسی و نظمی می‌توان به این نکته مهم اشاره کرد که: فردوسی
شاعری درون گرا، حکیم و فیلسوف است و نظمی شاعری بروون گرا است که به
آرایش و زینت و ظاهر شعرش بیش از محتوا و حکمت شعر توجه دارد.

در نتیجه از هنر شعر بیش از اندیشه و تفکر بهره می‌برد. او به خلق شعری زیبا می‌اندیشد و در این راه تمامی عناصر و پدیده‌های گیتی را به خدمت
می‌گیرد. نظمی شاعری استعاره‌گر است و تشییه‌هایی دلنشیں دارد. از ره گذر تشییه و

استعاره، تصویرهای زیبا، نو و لطیف می‌آفریند. او در هر جای داستان چنان‌چه مجالی پیدا
کند به ذکر مجموعه‌ای از تصاویر شعری می‌پردازد. اما، فردوسی همواره کوتاه سخن
می‌گوید (در سراسر شاهنامه وصف‌های تشییه‌یا استعاری که سخن را دراز دامن کند به
دشواری می‌توان یافت، زیرا هر یک از تصاویر طبیعت یا لحظه‌های حیات چنان در ترکیب
عمومی شعر (فردوسی) حل می‌شود که خواننده وجود انفرادی آن را در نمی‌یابد).^(۱)

فردوسی در یک بیت یا مصروع عمیق‌ترین مطالب را بیان می‌کند. برای نمونه به توصیف
اسب بهرام در یک بیت بسته می‌کند.

برین گونه تا برگزید آشقری یکی بادپانی گشاده بُری

(شاهنامه؛ ۲۷۲)

اما نظمی تصویر دیگری از اسب بهرام دارد و دراز گویی از یک موضوع کوچک، شیوه شاعری وی را تشکیل می‌دهد:

آشقری بادپانی بودش چست	به تک آسوده و به گام درست
پُر برآورده پای از اندامش	دست پر کن شکسته از گامش
ره نوردی که چون نبشتی راه	گوی بردی ز مهر و قرصه ز ماه
کرده با جنبشِ فلک خویشی	باد را داده منزلی پیشی
بیچ صد داده بود، دُمش	گورِ صد گور کنده بود، سُمش

فردوسی در ساخت تصویرهای شعری بیشتر از وصف بهره می‌گیرد و عناصر وصفش را از طبیعت بر می‌گزیند. مثلاً در وصف زیبایی دختران
می‌گوید:

همه جامه گوهر، همه مشک موی

همه ماه روی و همه جعد موی

(شاہنامه؛ ۳۳۱)

اما نظامی در تصویرهای خود علاوه بر طبیعت جاندار، از طبیعت بی جان نیز بهره گرفته است. و امور مادی را به صورت مفاهیم انتزاعی و پیچیده عرضه می دارد:

مغز بی پوست داده ایم چو آب

پوست بی مغز دیده ام چو خواب

(هفت پیکر، ۲۱)

نتیجه این که قهرمان هر داستانی در حقیقت بیان گر و بیزگی های شخصیتی و اندیشه و جهان بینی پردازند آن است. روایت های مختلف یک داستان نتیجه ای تاثیر محیط و عصری است که داستان و داستان سرا در آن شکل می گیرد. شاید بتوان گفت تفاوت بهرام گور نظامی و فردوسی به اندازه دو قرن فاصله ای زمانی است.

پایان

مجله‌ی فردوسی ضمن تقدیم شایسته‌ترین مساضه‌های خود به این پژوهش گرجوان، خردورزان و اندیشمندان، به ویژه جوانان دانشمند را به همکاری پژوهشی و علمی در مجله دعوت می‌کند و دست آنان را صمیمانه می‌نشارد.

یادداشت‌ها و منابع

۹- پاینده، ابوالقاسم، «تاریخ طبری»، تهران: انتشارات بنیاد فرهنگ ایران، ۱۳۵۳

۱- نظامی، «هفت پیکر»، به تصحیح وحید دستگردی، تهران: چاپ شرق، چاپ دوم، ۱۳۴۴

۲- دکتر سعید حمیدیان، «آرمانشهر زیبایی»، تهران، نشر قطره، چاپ اول، ۱۳۷۳، ص. ۱۶۰.

۳- فردوسی، ابوالقاسم، «شاہنامه». جلد هفتم، مسکو: انتشارات دانش، ۱۹۶۸.

۴- زرین کوب، عبدالحسین، «پیر گنجه در جستجوی نا کجا آباد»، تهران: انتشارات سخن، چاپ دوم، ۱۳۷۴، ص. ۱۵۰.

۵- شفیعی کدکنی، محمد رضا، «صور خیال در شعر فارسی»، تهران: انتشارات نیل، چاپ اول، ۱۳۵۰، ص. ۴۴۰.

۶- محجوب، محمد جعفر، «هشت بهشت و هفت پیکر»، به مناسبت کنگره بین المللی هفتصدمین سالگرد امیر خسرو، اسلام آباد: ۱۳۵۴ هجری خورشیدی.

۷- معین، محمد، «تحلیل هفت پیکر نظامی»، جلد اول، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، ۱۳۳۸.

۸- زرین کوب، عبدالحسین، «شعر بی دروغ و شعر بی نقاب»، تهران، انتشارات علمی، چاپ دوم، ۱۳۷۴.

تلن همراه: ۰۹۱۱-۲۳۰۰۱۳۷

تلفن و تلفن موقت: ۰۹۱۱-۰۵۰۵۰۱۵

نام و نامه‌نویسنده:

نشریه:

شناختی: