

زمانه و خویشکاری آن در شعر ناصرخسرو قبادیانی*

ذبیح الله فتحی فتح^۱
دانش آموخته زبان و ادبیات فارسی

چکیده

زمانه، یکی از واژه‌های پر بسامدی است که در آثار شاعران و نویسنده‌گان ایرانی دوره اسلامی رواج یافته است. زمانه، در واقع، زمان کرانه‌مند زروانی است که از زروان (زمان بی کرانه) به وجود آمده و برخی از واژگی‌ها و کارکردهای زروان را در خود دارد. کارکردها و خویشکاری زمانه همراه این واژه و متراffen‌های آن در آثار فارسی دوره اسلامی بازتاب یافته است. ناصرخسرو قبادیانی (۳۹۴-۴۸۱ هـ) از کسانی است که زمانه و متراffen‌های آن در آثارش، بویژه دیوان شعر او، دیده می‌شود. آبستنی و زایندگی زمانه، فرسایش، تعیین سرنوشت، مرگ و نابودی موجودات و بدیده‌های جهان هستی مهمترین خویشکاری زمانه در شعر ناصرخسرو است. از آنجا که مسئله اصلی این نوشتار بحث در باره زمان و خویشکاری زمانه در شعر ناصرخسرو قبادیانی است، نخست به بحث درباره زمان پرداخته شده و پس از تقسیم آن به زمان بی کرانه و زمان کرانه‌مند (زمانه)، به خویشکاری زمانه در شعر ناصرخسرو پرداخته خواهد شد.

واژگان کلیدی: ناصرخسرو، فلسفه اسلامی، زروان، عنصر زمان.

* تاریخ دریافت مقاله: ۱۳۸۹/۱۲/۰۸ تاریخ پذیرش نهایی: ۱۳۹۰/۱۰/۰۶

۱- نشانی پست الکترونیکی نویسنده مسئول: adabyas1g09@yahoo.com

(دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یاسوج، باشگاه پژوهشگران جوان، یاسوج، ایران)

۱- مقدمه

آدمی از دیرباز به تفکر و جستجو در جهان هستی و پدیده‌های آن پرداخته و به نتایج بسیاری نیز دست یافته است. در این میان، چیزی که همیشه در برایر چشمان آدمی قرار داشته، گذر شب و روز بوده که با طلوع خورشید، روز، و با غروب آن و پدیدار شدن ماه و ستارگان شب فرا می‌رسیده است.

به دنبال همین توجه آدمی به شب و روز و حرکت خورشید و ماه و ستارگان بود که آدمی با کمک هوش سرشار خود، توانست رابطه میان شب و روز و حرکت اجرام آسمانی و تغییرات آب و هوایی زمین را به تدریج پیدا کند و با این کشف به یکی از رازهای طبیعت را دست یابد و به مفهوم زمان پی ببرد. از این به بعد، بشر سعی کرد تا به منشأ زمان پی ببرد.

تفکرات بشر در باره منشأ زمان، باعث شد تا وی برای این زمان، سرچشممه‌ای را در نظر بگیرد که مانند زمانی که در جهان هستی کشف کرده بود محدود نباشد. بشر با اندیشیدن به منشأ زمان، «زمان بی‌کرانه» را برای منشأ «زمان کرانه‌مند» معرفی کرد.

بنابر متون زروانی و نیمه زروانی، زمان بی‌کرانه فراتر و نیرومندتر از آفرینش است؛ همه چیز را در بر می‌گیرد و نمی‌توان آن را در تصوّر آورد، چون هیچ محدودیتی برای آن نمی‌توان قائل شد؛ اما زمان کرانه‌مند (زمان درنگ خدای) محدود است و به دلیل همین محدودیت، اهرمزد آن را از زمان بی‌کرانه آفرید، تا محدوده پیکار با اهریمن باشد. اهرمزد با «همه‌آگاهی» خود می‌دانست که اهریمن در بی‌کرانگی نابود نمی‌شود و نابودی او در زمان و مکانی کرانه‌مند خواهد بود. در نتیجه جهان هستی را کرانه‌مند آفرید (ر.ک. فرنیغ دادگی، ۱۳۸۵، صص ۳۵-۳۸).

کارکرد زمان بی‌کرانه برای بشر مشخص بود، زیرا زمان کرانه‌مند از آن به وجود می‌آمد. با این همه، مسئله دیگری نیز ذهن بشر را به خود مشغول می‌داشت و آن کارکردهای زمان کرانه‌مند بود که همانند خطی بی پایان می‌گذشت و تغییرات بی-

شماری با گذر آن به وجود می‌آمد. تفکر درباره زمان و کارکرد های آن سال‌های سال ذهن اندیشمندان و فیلسوفان را به خود مشغول کرده بود.

زمان کرانه‌مند با این که مبهم به نظر می‌رسید برای انسانی که تنها چیزهای محدود را درک می‌کند و می‌خواهد همه چیز را محدود کند تا آنها را بشناسد، کمک خوبی بود تا حرکت جهان هستی را اندازه‌گیری کند، زیرا باور این بود که تغییرات جهان هستی از حرکت و گذر زمان است. به دلیل گستردگی بحث درباره زمان، و نیز از آنجا که خویشکاری زمانه در شعر ناصرخسرو تا کنون بررسی نشده است. در این تحقیق تنها به بحث درباره زمان و زمانه و کارکردهای آن در شعر ناصرخسرو قبادیانی پرداخته خواهد شد.

-۲- زمان

زمان مفهومی است که همگان با آن آشنا هستند، اما چون به این پرسش می‌رسند که "حقیقت زمان چیست؟" یافتن تعريفی که بتواند حقیقت آن را بیان کند دست نایافتی می‌شود و هیچ کس تعریف روشنی برای آن ندارد.

در افکاریونانیان، زمان و حرکت با هم پیوند و ارتباطی نا گستینی داشت. دریونان نخستین سخن درباره زمان از سوی دو شاعریونان قدیم بیان شده است که حرکت و زمان را ذات همه اشیا می‌دانستند. با توجه به اینکه در اندیشه یونانیان خلق از هیچ مطرح نمی‌شود برای پیدایش موجودات آغاز زمانی نمی‌توان یافت و همانگونه که موجودات از لی و ابدی اند، به وجود نمی‌آیند و از بین نمی‌روند، زمان نیز آغاز و پایانی ندارد. فیثاغورثیان زمان را یک کره محیط بر همه اشیا می‌دانستند و به دلیل اینکه اعتقاد داشتند که هر چیزی در زمان است و نیز هر چیزی در فلک کل است؛ پس نتیجه می‌گرفتند که زمان همان فلک است. پارمینیوس و زنون همانگونه که واقعیت حرکت را منکر شدند واقعیت زمان را نیز منکر شدند. افلاطون زمان را عکس متحرک عالم معقول در دنیای محسوس می‌دانست (ر.ک. نجفی افرا، ۱۳۸۲، صص ۱۴۴-۱۳۹).

ارسطو بر ارتباط میان زمان و حرکت تاکید دارد و «زمان را مقیاس و مقدار حرکت می‌داند» (ر.ک. هایدگر، ۱۳۸۸، ص ۲۶).

بر اساس نظر ارسطو، جایی که حرکت نباشد، زمان نیز نخواهد بود و زمان از حرکت به وجود می‌آید. برخی از فلاسفه اسلامی این نظریه را پذیرفتند با این تفاوت که برخی چون «بوعلی زمان را مقدار حرکت وضعی فلک به دور خود می‌دانند ولی صدرالمتألهین زمان را مقدار حرکت جوهری می‌داند» (ر.ک. مطهری، ۱۳۷۱، صص ۱۸۲-۱۸۳).

فلوطین بر عکس ارسطو که زمان را مقیاس و مقدار حرکت می‌داند، معتقد است که «حرکت مقیاس زمان است؛ یعنی زمان بر فعالیت‌های این جهانی تقدّم دارد» (ر.ک. نجفی افرا، ۱۳۸۲، ص ۱۴۶) البته، این سخن می‌تواند حاکی از تأثیر پذیری فلوطین از اندیشه‌های ایرانی باشد.

آگوستین از کسانی است که زمان را به عنوان حرکت یا مقیاس حرکت اجسام نمی‌پذیرد چون از دیدگاه وی، زمان نمی‌تواند هم مقیاس حرکت و هم مقیاس سکون باشد. وی تلاش می‌کند تا از لحاظ درونی و انفسی به زمان توجه کند. وی می‌گوید: «سه زمان وجود دارد: حضور گذشته، حضور حال و حضور آینده؛ زیرا این سه زمان در ذهن ما وجود دارند و من در جاهای دیگر آنها را نمی‌یابم. حضور گذشته همان حافظه است؛ حضور حال همان شهود بی‌واسطه و حضور آینده، همان انتظار» (هایدگر، ۱۳۸۸، ص ۳۹).

زمان برای ایرانیان باستان (زروانیان) وجودی حقیقی بود، زیرا آنها معتقد بودند که جهان هستی، پدیده‌ها و رخدادهای آن معلول زمان است و زمان نزد آنها مقام الوهیّت داشت و آفرینش از زروان سرچشمه می‌گرفت.

ایرانیان از گذشته‌های بسیار دور به دنبال پیدا کردن منشأ جهان هستی بودند؛ با دیدن کارکردهای زمان و نیروی خارق العادة آن، به زمان و کارکردهای آن توجه کردند تا جایی که برای زمان، مقام الوهیّت در نظر گرفتند و می‌گفتند که زروان (خدای زمان)

سرچشمۀ هستی است. زروان، زمان بی‌کرانه است و برخی از ایرانیان باستان معتقد بودند که اهرمزد و اهریمن- سرچشمۀ نیکی‌ها و بدی‌ها- از او به وجود آمده‌اند و برخی دیگر اعتقاد داشتند که زروان خود را کرانه‌مند و محدود کرد و «این عالم حاصل تعیین و تشخّص زروان است» (جلالی مقدم، ۱۳۷۲، ص ۱۸۹). به طور کلی می‌توان گفت زمان به دو دسته تقسیم می‌شد: زمان بی‌کرانه و زمان کرانه‌مند.

از دید زروانیان، زمان بی‌کرانه منشأ هستی بود و همه پدیده‌ها و رخدادهای هستی، به نوعی با او در ارتباط بود. جهان هستی که به وجود آمد، زروان با حرکت دادن به جهان هستی، آن را دچار تغییر و تحول کرد و آن را از سکون و بی‌کرانگی خارج ساخت و آن را محدود کرد. از این حرکت، زمان کرانه‌مند به وجود آمد. پس از به وجود آمدن زمان کرانه‌مند بود که حیات در زمین آغاز شد.

اندیشمندان بر آن شدند که زمان را تعریف کنند تا بتوانند به حقیقت آن پی ببرند. پس، زمان را به زمان بی‌کرانه و زمان کرانه‌مند تقسیم کردند. این باور ایرانیان باستان به ایرانیان عصر اسلامی منتقل شد و در این دوره نیز بحث درباره زمان رواج داشت. در میان مسلمانان نظریات گوناگونی درباره زمان مطرح شد.

بیشتر متکلمان در صدد نفی وجود زمان برآمده و آن را موهم یا چیزی شبیه آن قلمداد کرده و حکما آن را مقدار حرکت دانسته‌اند.

«متکلمان همان‌گونه که واقعیت عدد و کم متّصل قار را انکار کرده‌اند زمان را هم که کم متّصل غیر قار باشد مورد انکار قرار داده‌اند. از نظر متکلمان عدم مطلق قابل تقدرات وهمی است که اگر این تقدرات وهمی قار باشد، زمان خوانده می‌شود. پس در واقع اینجا دو دیدگاه به متکلمان نسبت داده می‌شود؛ یکی این که زمان هیچ‌گونه واقعیتی چه در ذهن و چه در خارج ندارد و دیدگاه دیگر این که وجود وهمی و ذهنی دارد؛ اما در خارج عیناً متحقّق نیست بلکه چیزی هست که منشأ انتزاع این تصور وهمی می‌شود. تعریف دیگری از زمان که به اشعاره نسبت داده می‌شود این است که زمان یک حقیقت معین و مشخص نیست بلکه هر امر معلوم متجددی است که امر

مجھولی با آن سنجیده و مقایسه می‌شود. حکما زمان را مقدار حرکت و کم متصل غیر قار تعریف کرده‌اند: شیخ اشراف چون تقدم و تأخیر / بالذات را برای حرکت قائل است، آن را مقدار برای حرکت تلقی می‌کند؛ اما حرکتی که متقدم و متاخر آن در ذهن و عقل جمع شده باشند نه در خارج. از دیدگاه ابن‌سینا زمان مقدار حرکت مستدیر و سریع-ترین حرکات یعنی حرکت فلک الافلاک است و، ازینرو، زمان عرض است و کم، اما آن را کم متصل دانسته‌اند نه کم منفصل. اگر کم منفصل باشد باید زمان از آنات متنالی باشد و چون حرکت منطبق بر آن است، حرکت نیز مرکب از آنیات خواهد بود و مسافت و جسم نیز مرکب از اجزای لایتجزی خواهد بود که جزء لایتجزی را حکما باطل می‌دانند» (ر.ک. نجفی افرا، ۱۳۸۲، صص ۱۵۶-۱۶۰).

اسماعیلیه یکی از فرق اسلامی است که در تاریخ فلسفه اسلامی نقش بسزایی را ایفا کرده است. بنابر فلسفه اسماعیلیه، زمان به دو دسته تقسیم می‌شود: دهر (زمان بی‌کرانه) و زمان (زمان کرانه‌مند). در نظر ایشان خداوند متعال، فراتر از دهر و زمان است: «زمان در ایزد بسته نشود نه آنگه کی چیزها نبود و نه اکنون کی چیزهاست» (سجستانی، ۱۳۵۸، ص ۱۰).

در فلسفه اسماعیلی، دهر، زمان اندازه‌گیری نشده است که آغاز و انجامی برای آن نیست و می‌توان گفت: «مدت موجود نامیرای زنده است، یعنی مدت عقل و نفس». (نصر، ۱۳۸۹، ص ۲۶۰). در نگاه ایشان، زمان، از حرکت افلاکی به وجود می‌آید و قابل اندازه‌گیری است و نام روز و ماه و سال و ... به خود گرفته و از مهمترین ویژگی‌های آن گشتن است (ر.ک. سجستانی، ۱۳۵۸، صص ۱۰-۱۲ و نیز ناصرخسرو، ۱۳۸۰، ص ۱۹-۲۰).

۱-۲- دهر (زمان بی‌کرانه)

دهر از مفاهیمی است که شباهت بسیار زیادی با زمان بی‌کرانه زروانی دارد و می‌توان گفت که این کلمه در آثار دوره اسلامی جایگزین زمان بی‌کرانه شده است.

اعتقاد به دهر به عنوان یکی از مفاهیم معنوی، که دارای نیروی فوق بشری بوده، در میان بعضی از اعراب رواج داشته است و «گفته‌اند بعضی از اعراب برای آن مقام الوهیت قائل بودند ... و محتمل است که از فرقه زروانیان ایران این اندیشه به داخل عربستان نفوذ کرده باشد» (حکمت، ۱۳۷۱، ص ۲۶۸).

در آثار دوره اسلامی، نخستین جایی که به دهر اشاره شده، قرآن کریم (جاثیه/۲۴) است: «وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يَهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَطُنُونَ». همین اشاره قرآنی و حدیث «لا تسبو الدهر فان الله هو الدهر» (ابوالفتوح رازی، ۱۳۹۸، ص ۱۳۷) از رسول اکرم (ص) و نیز رواج بحث‌های فلسفی در میان مسلمانان سبب شد تا فلاسفه و متكلمان مسلمان به دهر و زمان توجه و پژوهش نشان دهند.

در کتاب زادالمسافرین نظر برخی از حکماء پیش از ناصرخسرو در باره دهر و زمان چنین آمده است: «از حکما آن گروه که گفتند: هولی و مکان قدیمان‌اند، مر زمان را جوهر نهادند و گفتند [که] زمان جوهری است دراز و قدیم، و رد کردند قول آن حکما را که مر زمان را عدد حرکات جسم گفتند، و گفتند که اگر زمان عدد حرکات جسم بودی، روا نبودی که دو متحرک اند ریک زمان به دو عدد متفاوت حرکت کردنندی. و حکیم ایران شهری گفته است که زمان و دهر و مدت، نامهای است که معنی [آن] از یک جوهر است،... و زمان جوهری رونده است و بی قرار. [و] قول محمد ذکریا که [بر اثر] ایرانشهری رفته است، هم این است [که گوید زمان جوهری گذرنده است]» (ناصرخسرو، ۱۳۸۴، ص ۱۰۰).

ناصرخسرو درباره دهر می‌نویسد: «دهر نه زمان است بل زندگی زنده دارنده ذات خویش است - چنان که زمان زندگی چیزی است که مر او را زنده دارنده جز ذات اوست - و مر دهر را رفتن نیست البته، بل [که] آن یک حال است، از بھر آن که [او] زندگی و ثبات چیزی است که حال او گردنده نیست» (ناصرخسرو، ۱۳۸۴، ص ۱۰۶)

و نیز در جامع الحکمتین می‌گوید: «دهر بقاء مطلق است مر ارواح مجرد را کآن به زیر اجسام نیست و مر آن را فساد و فنا نیست» و نیز گفتند که «دهر بقاء زنده دارنده ذات خویش است» (همو، ۱۳۶۳، صص ۱۱۲-۱۱۳) و باز می‌گوید: «دهر را گفتند که بقاء جوهر سرمدی است» (همان، ص ۱۱۷) و هر آن که دارای این صفات باشد همیشه بوده، هست و خواهد بود.

این تعریف ناصرخسرو از دهر، شباهت بسیاری به زمان بی‌کرانه زروانی دارد. «به عنوان بی‌کرانه، جوهره زروان هستی محض است. او آن است که هیچ مبدأ ندارد، گرچه مبدأ همه چیزهاست؛ او وابسته به هیچ چیز نیست و تمام چیزها بسته به اوست... به عنوان زمان جوهره اش تداوم و استمرار است... او بدون پیری، نامیرا، بی‌درد، نپوسیدنی، و زوال ناپذیر و آزاد از تعرض است؛ و برای همیشه و همیشه کسی نه قدرت دارد که هتک حرمت کند و نه این که قادر است او را از حاکمیت در قلمرو خودش محروم سازد. این حوزه و قلمرو به سادگی همانا وجود دارد» (زنر، ۱۳۸۷، صص ۳۵۲-۳۵۳). و نیز در رساله علمای اسلام آمده است: «جدا از زمان (زمان بی‌کرانه) دیگر همه آفریده است و آفریدگار زمان است و زمان را کناره پدید نیست و بالا پدید نیست و همیشه بوده است و همیشه باشد» (جلالی مقدم، ۱۳۷۲، ص ۳۱۱).

بنابراین، دهر، در دوره اسلامی همان زمان بی‌کرانه است که فلسفه و اندیشمندان دوره اسلامی درباره آن بسیار بحث کرده‌اند و هدف از این بحث، جدا کردن زمان بی‌کرانه از زمان کرانه‌مند (زمانه، زمان و روزگار) بوده است که نشانه ژرفای فلسفه ایرانی است که به عصر اسلامی منتقل شد و در این دوره نیز به حیات خود ادامه داد.

۲-۲- زمان کرانه‌مند (زمانه)

زروانیان بر این باور بودند که زمان کرانه‌مند از زمان بی‌کرانه به وجود آمده است، پس، زمان کرانه‌مند نیز همچون زروان دارای نیروی تغییر و تحول در جهان هستی است. این باور در میان ایرانیان ادامه یافت و پس از اسلامی شدن ایران در آثار

اندیشمندان و نویسنده‌گان و شاعران بازتاب یافت. البته نباید ازیاد برد که برای زمان کرانه‌مند در این آثار واژه‌های گوناگونی چون «زمان»، «زمانه» و «روزگار» را به کار برده‌اند.

ناصرخسرو در کتاب گشايش و رهايش در باره زمانه چنین می‌نويسد:

«باید دانست که زمانه به حقیقت کارکرد کارکن است از بهر آن که زمانه جنبش فلک است، چنان که از فلک مقدار یک برج بگردد، گوییم دو ساعت از شب یا روز گذشت، و چون نیمی از فلک بگردد گوییم دوازده ساعت از زمانه گذشت از روزیا از شب، پس اگر فلک را به وهم از راه برگیری از زمانه چیزی نماند از بهر آنکه چون یافتن چیزی به چیزی دیگر باشد، اگر آن چیز از پیش برگیری آن چیز که یافته بدو شده است، برگرفته شود، اگر آفتاب را به وهم برگیریم روز گرفته شود. و از این برهان که نمودیم اگر به وهم برگیری زمان برگرفته شود و گشتن فلک کارکرد است به فرمان، پس زمانه خود کارکرد کردگار باشد. و نیز گفته‌اند خداوندان حکمت قولی به همین معنی؛ گفتند نیست زمان مگر گشتن حالها بر جسم از پس یکدیگر، و این قول همین است که زمانه کارکرد کارکن است از بهر آنکه جملگی جسم از قبة افلاک است و چون افلاک بگردد حال دیگر شود از بهر آنکه هر نقطه‌ای از او آن جا که بوده باشد به جای دیگر شود، و گردن آسمان را آرام نیست از بهر آن که زمانه او را سپری شدن نیست، و اندر وهم مردم ضعیف نیاید که زمانه را بر توان گرفتن به وهم»

(ناصرخسرو، ۱۳۸۰، صص ۱۹-۲۰).

در فلسفهٔ زروانی نیز زمان کرانه‌مند از حرکت فلک به وجود می‌آید و بنابر روایت زروانی دستور برزو (۱) اهرمزد در آفرینش نخست، آسمان و بعد بقیهٔ چیزها را می‌آفرینند: «در آفریدن گیتی: نخست آسمان پیدا کرد به اندازهٔ بیست و چهار در بیست و چهار هزار فرسنگ بالاتا به گروثمان برسد، برشدن (برشده) بر روی آسمان» (جلالی مقدم، ۱۳۷۲، ص ۳۲۰).

پس از آفرینش ماه و خورشید و ستارگان و زمین و گیاهان و حیوانات و انسان، به فلک حرکت می‌دهد و به واسطه همین حرکت است که زمان کرانه‌مند که توسط اهرمزد از زمان بی‌کرانه آفریده شده بود، جریان می‌یابد. «ماه و خورشید و آن ستارگان، تا آمدن اهربیان ایستادند و نرفتند. زمان به پاکی می‌گذشت و همواره نیمروز بود. پس از آمدن اهربیان، به حرکت ایستادند و تا فرجام از آن حرکت نایستند» (فرنبغ دادگی، ۱۳۸۵، صص ۴۴-۴۵).

۳- خویشکاری زمانه در شعر ناصرخسرو

تا اینجا آشکار شد که در فلسفه ناصرخسرو و فلسفه زروانی زمان کرانه‌مند یا زمانه از حرکت آسمان به وجود آمده است، اما زمانه در فلسفه زروانی و در اندیشه ناصرخسرو به همین چند سطر تعریف درباره چگونگی به وجود آمدن آن پایان نمی‌یابد؛ بلکه زروانی‌ها و نیز ناصرخسرو اعتقاد دارند که زمانه کارکردهایی نیز دارد و به خویشکاری زمانه پرداخته‌اند.

۱-۳- زمانه آبستن است و می‌زاید

نخستین کاری که در قالب کرانه‌مندی صورت پذیرفت، آفرینش بود و در واقع کرانه‌مندی آبستنِ جهان مادی بود و جهان هستی از او زاده شد. در فلسفه زروانی، یکی از جنبه‌های زروان در حالت کرانه‌مندی اشوکار (*Ašōqār*) است. زنر معتقد است که اشوکار «خدایی است که بر عمل بالقوه سلطه و نظارت دارد» (زنر، ۱۳۸۷، ص ۳۴۲). به نظر می‌رسد که این اشوکار حالتی باشد، میان نیستی و هستی، که همه چیز از بی-کرانگی خارج شده و در آن به صورت غیر مادی وجود دارد و هنوز به صورت ماده، در جهان هستی تشخُّص نیافته‌اند. مثل تصویری که در آینه بازتاب می‌یابد. تصویر به نوعی وجود دارد و به نوعی وجود ندارد. پس می‌توان گفت که اشوکار مرحله نخست کرانه‌مندی است.

مرحله بعدی در زمان کرانه‌مند، تولد هستی و آفرینش است. از اینجاست که آفرینش از حالت مینوی خارج می‌شود و شکل مادی به خود می‌گیرد. در فلسفهٔ روانی این مرحله را فرشوکار (Faršōqār) می‌نامند. زنر می‌نویسد: «فرشوکار حاکم بر فرشکرد است... یعنی بازگشت از حرکت (– کار) به سکون و از کرانه‌مندی به بی کرانگی... فرشوکار بر تولد عالم نظارت دارد» (همان، صص ۳۴۲–۳۴۳). در این بخش از آفرینش است که موجودات شکل مادی می‌گیرند و در طول زمان به حیات خود ادامه می‌دهند. زمانه به عنوان زمان کرانه‌مند در اندیشهٔ ناصرخسرو، این دو کار را انجام می‌دهد و این اندیشه در دیوان او بازتاب یافته است. ناصرخسرو زمانه را آبستن می‌داند و معتقد است که پیوسته در حال زایش است؛ اما این آبستنی و زایش هرگز پایان نمی‌یابد.

ای بی وفا زمانه تو مر مارا
هرچند بی وفای در بایی
ز آبستنی تهی نشوی هرگز
هرچند روز روز همی زایی
(ناصرخسرو، ۱۳۸۷، ص ۷)

نظمی گنجوی نیز زمانه را آبستن می‌داند و در شرفنامه می‌گوید:
زمانه به نیک و بد آبستن است ستاره گهی دوست و گه دشمن است
(نظمی، ۱۳۸۱، ص ۸۵۳)

ناصرخسرو هرچند در آثار متشور خود بین دهر (زمان بی کرانه) و زمان کرانه‌مند تفاوت قائل می‌شود اما در دیوان شعرش دهر را به معنی روزگار و زمان کرانه‌مند به کار برده است. وی در دیوان، هستی خود را از دهر می‌داند و معتقد است که دهر زبان و سخن را به او عطا کرده است تا پیشکاران او باشند.

هیچ مکن ای پسر زده ر گله
زانکه ز وی شکر هست هزار مرا
هر دو بدو گشت پیشکار مرا
(ناصرخسرو، ۱۳۸۷، ص ۱۲۶)

۲-۳-۲- زمانه چیزها را رشد می‌دهد و پیر می‌کند و می‌فرساید

تغییرات، رشد، فرسایش و پیر شدن موجودات و پدیده‌های جهان مادی، یکی دیگر از کارکردهای زمانه در اندیشه ناصرخسرو و فلسفهٔ زروانی است. در فلسفهٔ زروانی به این مرحله از هستی زروکار (Zarōqār) گفته می‌شود که یکی از جنبه‌های زمان کرانه‌مند است. زنر دربارهٔ زروکار چنین می‌نویسد: «زروکار باید خدایی باشد که بر کار اصلی و عملی که در زمان کرانه‌مند به انجام در می‌آید، و به سوی زمان مقرر خود به طوری طبیعی پیش می‌رود، تسلط دارد و تحت اللفظ به آن «پیر شدن» گفته می‌شود... زروکار بر سقوط و انحطاط عالم حکم می‌راند» (زنر، ۱۳۸۷، ص ۳۴۳). در اندیشهٔ زروانی به سبب گذشت زمان است که در پدیده‌های مختلف جهان هستی تغییراتی به وجود می‌آید و فرسوده می‌شوند.

زمانه ناصرخسرو نیز چنین کارکردی دارد و پیوسته بر مردم می‌گذرد و ناصرخسرو پس از تفکر بسیار دربارهٔ گذر زمانه، سردرگم شده بود و می‌گفت:

مشکلی پیش آمدستم بس عجب
ره نمی‌داند بـدو در خاطرم
یا همی بر من زمانه بـگذرد
(ناصرخسرو، ۱۳۸۷، ص ۴۷۰)

با وجود این، ناصرخسرو خویشکاری زمانهٔ زروکار را فراموش نکرده و معتقد است که باعث تغییرات می‌شود و در این باره می‌گوید:

گـشتن چـرخ و زـمانه جـانوران رـا جـمله کـشته است رـوز و شب سـوی گـشتن
(همان، ص ۱۶۹)

وی در جای دیگر به فرسایش عالم توسط زمانه اشاره می‌کند و زمان را چون سوهانی می‌داند که ساکنان زمان کرانه‌مند را می‌ساید و البته نباید ازیاد برد که این زمان زندگی نیز می‌بخشد.

هرچ آن به زمان باقی است بودش
سوهان زمانش بساید آسان
پس عالم گر بی زمانه بوده ست
نابوده شود بی زمان به فرمان
(ناصرخسرو، ۱۳۸۷، ص ۱۵۶)

ناصرخسرو معتقد است که سفیدی مو هایش از گشت زمانه است و با فضایی از
تعلیل و توجیه شاعرانه می گوید: گرد لشکر زمانه مو های مرا سفید کرده است.

در لشکر زمانه بسی گشتم
پر گرد ازین شده ست ریاحینم
(همان، ص ۱۳۴)

به جنگ من آمد زمانه نبینی
سر و روی پرگردم از کارزارش
(همان، ص ۳۳۶)

چنانکه قبل از این اشاره شد دهر در دیوان ناصرخسرو به معنی زمانه و روزگار
است و بیتی که در ادامه می آید، شاهدی بر این مدعای است، زیرا دهر حرکت پذیر
نیست و حرکت از ویژگی های زمان کرانه مند است. در این بیت نیز ناصرخسرو از
تغییرات ناشی از زمانه سخن می گوید که در وجود او پدید آمده است:

و کنون ز گشت دهر دگر گشتم
گویی نه آن سرشت و نه آن طینم
(همان، ص ۱۲۵)

به جنگ من آمد زمانه نبینی
سر و روی پرگردم از کارزارش
(همان، ص ۳۳۶)

وی در جایی دیگر از دیوان، زمانه را تا آنجا قدر تمدن معرفی می کند که باعث پیری
و شکستگی او شده است:

چون دید زمانه که غرّه گشتم
بسکست به دست جفا نهال
بر بود شب و روز رنگ و بویم
بر کند مه و سال پرّ و بالم
(همان، ص ۳۲)

گرد جهان کرد خنگ سار مرا
چند بگشت این زمانه بر سر من
(همان، ص ۱۲۵)

در شاهنامه فردوسی بارها به گشتن و قدرت زمانه در تغییر و فرسایش موجودات

اشاره شده است:

زگشت زمانه بفرسایدش نه این رنج و تیمار بگزایدش
(فردوسی، ۱۳۸۴، ص ۲۳)

ازین در درآید بدان بگذرد زمانه برو دم همی بشمرد
(همان، ص ۶۳)

۳-۳- آسایش و رنج (خوшибختی و بدبختی) مردم و موجودات به دست زمانه است

دیگر کارکرد زمانه نعمت دادن به موجودات است. گفتیم که نخستین کارکرد زمانه آفرینندگی است پس نعمت‌های جهان از او هستند. مردم هر چه را که بر ایشان روی می‌داد از زمانه می‌دانستند. اگر کسی ثروتمند بود ثروتمندی او را از اقبال زمانه می‌دانستند و هم زمانه بود که بخشش خود را از مردم دریغ می‌کرد و آنها را نیازمند و بی‌چیز می‌کرد. از مهمترین ویژگی‌های نعمت‌های زمانه آن است که پایدار نیست و تقسیم آن نیز از روی عدالت نیست. ناصرخسرو در این باره می‌گوید:

زمانه هرچه دادت باز ستاند تو، ای نادان تن من، این ندانستی
(ناصرخسرو، ۱۳۸۷، ص ۳۷۳)

روی آوردن زمانه به کسی باعث می‌شد که او را خوش اقبال، خوش بخت و ... بنامند، زیرا اعتقاد داشتند که نعمت‌های زمانه به او روی آورده است. پس یکی دیگر از خویشکاری‌های زمانه خوшибختی و بدبختی مردم در جهان هستی است زیرا به هر کسی که روی آورد، سختی‌ها از او دور می‌شوند و در آسایش خواهد بود. اگر به کسی پشت کند، او در سختی زندگی را خواهد گذراند.

یکی از ویژگی‌های زمانه تغییر و دگرگونی است. پس ممکن است که به کسی روی بیاورد و او در خوшибختی به سر ببرد، ولی به یکباره، از روی بگرداند و او را به

سختی افکند یا به عبارت دیگر بدبخت کند. زنر درباره این که زروان خدای تقدیر و سرنوشت است و چگونگی خوش اقبالی مردم و بد اقبالی آنها چنین می‌نویسد: «روح او [زروان] بیمار است، زیرا او شک کرده است. او بیماری خود را در فلک آسمانی منعکس می‌سازد، زیرا نه تنها در بر دارنده دوازده برج منطقه البروج است که فراوانی و برکت را برای زمینیان به ارمغان می‌آورند، بلکه هفت سیاره (=اباختر) را نیز در بر می‌گیرد؛ هفت اباختری که راه را بر هدایای منطقه البروج می‌بندند و آنها را به سوی مردم و اهدافی منحرف می‌کنند که هرگز برای آنها در نظر گرفته نشده‌اند. از اینرو، زروان تجسس خدای تقدیر است.» (زنر، ۱۳۸۸، صص ۳۹۷-۳۹۸).

منطقه البروج و هفت اباختر جزئی از عالم کرانه‌مند هستند که اینک در محدوده زمانه قرار گرفته‌اند. بنابراین، می‌توان گفت که: اینک تقدیر و بخت در دست زمانه است و می‌تواند به همین دلیل باشد که روی آوردن زمانه به کسی خوش بختی او و پشت کردن زمانه به کسی بدبختی او به شمار می‌رود. اما همانطور که زنر اشاره کرده، این اقبال، همیشگی نیست و گاهی بر خلاف میل آدمی است.

ناصرخسرو به این کارکرد زمانه آگاه است و از آن سخن می‌گوید: مخرام و مشو خرم از اقبال زمانه زیرا که نشد وقف تو این کره غبرا (ناصرخسرو، ۱۳۸۷، ص ۴)

نظمی گنجوی بخت را نیرویی در دست زمانه می‌داند و در اقبال نامه می‌گوید: هنوزم زمانه به نیروی بخت دهد ڈر به دامان دیبا به تخت (نظمی، ۱۳۸۱، ص ۱۰۹۸)

فردوسی هنگام پرسش سهراب از هجیر درباره سپاهیان ایران، درباره زمانه، چنین می‌سراید:

نشان پدر جست با او نگفت همی داشت آن راستی در نهفت
جهان دار ازین کار پرداخته است

زمانه نبشه دگرگونه داشت چنان کو گذارد باید گذاشت
(فردوسي، ۱۳۸۴، ص ۱۱۲)

۴-۳- مرگ و نابودی به دست زمانه است

پس از فرسایش و پیری نوبت به مرگ و نابودی می‌رسد. مرگ، نابودی و از میان رفتن چیزها نیز از خویشکاری‌های زمانه است. در فلسفهٔ زروانی همهٔ چیز از زروان است چون همهٔ چیز از او به وجود آمده است. مهمترین ویژگی زمانهٔ حرکت است و به خاطر همین حرکت است که فرسایش و پیری به سراغ پدیده‌ها و موجودات جهان می‌آید.

در فلسفهٔ زروانی، زروان در حالت کرانه‌مندی (به عنوان زمان کرانه‌مند و تقدیر)، نه خوب است و نه بد؛ اما از هردو رنگ و بویی دارد. او منشأ عالم است پس، خوبی و بدی جهان نیز از اوست چون اهرمزد (منشأ خوبی) و اهریمن (منشأ بدی) از او به وجود آمده‌اند و در نتیجهٔ هر رخداد و تغییری در جهان چه نیک و چه بد، از اوست.

از سوی دیگر، «به عنوان خدا و نه مفهومی مجرد و انتزاعی، خود تقدیر است، و در درجهٔ نخست، به عنوان خدای مرگ تصوّر می‌شود و همین طور او: نیرومندتر از هر دو آفرینش است؛ آفرینش اهرمزد و نیز آن اهریمن. زمان، یابندهٔ جریان کار (ما) است. زمان، از آگاهان آگاه‌تر است، چنان که داوری به زمان توان کردن. (به) زمان است که خانمان برافکنده شود (اگر) تقدیر (باشد)، در زمان، آراستهٔ فراز شکسته شود. کس از مردمانِ میرنده از او رهایی نیابد، نه اگر به بالا پرواز کند، نه اگر به نگونی چاهی کند و در نشیند و نه اگر زیر چشمه‌های آب‌های سرد فرو گردد. زمان با مرگ مترادف شده است و حتی در اوستا، راههای (=مسیرهای) زمان، مسیرهایی است که روح باید در رسیدن به پل چینوت از آنها بگذرد» (زنر، ۱۳۸۸، صص ۴۰۰-۳۹۹).

ناصرخسرو به این خویشکاری زمانه نیز آگاه است و آن را در شعر خود بازتاب داده است:

- بر خوردن جسم هر خورنده
دان دان زمانه میرگ را دان
(ناصرخسرو، ۱۳۸۷، ص ۳۸۵)
- پیش ازان کت بکند دست قوى دهر از بیخ
دل ازین جای سپنجهٔ همی باید کند
(همان، ص ۴۰۴)
- حوش خوش فرود خواهد خوردن روزگار
موش زمانه را تسوی، ای بسی خبر، پنیر
(همان، ص ۱۰۳)
- فردوسي مرگ را به دست زمانه می‌داند و برآن است ه چون زمانه درنگ نکرد،
هوشنگ از دنیا رفت.
- زمانه ندادش زمانی درنگ
شد آن شاه با رای و هنگ
(فردوسي، ۱۳۸۴، ص ۲۶)
- حافظ نیز به این کارکرد زمانه آگاه است و از آن یاد می‌کند؛ اما اهمیتی به آن
نمی‌دهد.
- زمانه گر بزند آتشم به خرمن عمر
بگو بسوز که بر من به برگ کاهی نیست
(حافظ، ۱۳۷۴، ص ۲۴۶)
- ### ۳-۵- دیگر کارکردهای زمانه
- به دلیل بازتاب چهار کارکرد مهم زروان در زمانه، که پیش از این از آنها یاد کردیم،
در شعر و نثر فارسی دوره اسلامی، کارکردهای دیگری را نیز برای زمانه در نظر شده
که با کارکردهای پیشین ارتباط دارد. در توضیح این کارکردها می‌توان گفت: آنچه از
فحواری کلام ناصرخسرو پیداست این است که زمانه دشمن انسان است و سبب بدی‌ها؛
اگرچه در چند بیت این ادعای انسی پذیرد و می‌گوید:
- چند بنالی که بد شده‌ست زمانه؟ عیب تنت بر زمانه برفگشی چون؟
هرگز کی گفت این زمانه که بد کن؟ مفتون چونی به قول عامه مفتون؟
تو شده‌ای دیگر، این زمانه همان است کی شود ای بسی خرد زمانه دگرگون
(ناصرخسرو، ۱۳۸۷، ص ۹)

اما، در جای جای دیوان شعر او می‌توان ابیاتی در نکوهش و یادکرد بدی‌های زمانه یافت. برخی از ویژگی‌ها و کارکردهای منفی زمانه در شعر ناصرخسرو عبارتند از:

۱-۵-۳- بی‌وفا زمانه

از آنجا که زمانه نعمت و جاه می‌بخشد؛ ولی نعمتها و خوشی‌های آن همیشگی نیست، آن را بی‌وفا دانسته‌اند.

ای بی‌وفا زمانه مرا با تو کار نیست زیرا که کارهای تو دامست، دام، دام
(ناصرخسرو، ۱۳۸۷، ص ۵۷)

خوار شود همچو عدو آشناش نیش زمانه چو برآشفته شد
(همان، ص ۴۲۲)

۲-۵-۳- مکار بودن زمانه

نعمت‌هایی که زمانه به انسان می‌بخشد از سویی موجب رفاه اوست و از سوی دیگر می‌تواند موجب گمراهی شود. همچنین از دست رفتن این نعمتها خود سبب غم و اندوه انسان است. از همه مهمتر این نعمتها می‌تواند سبب غفلت انسان از رسیدن به کمال شود.

مال چنهست و زمانه دام به دام پر چنه مایل
(همان، ص ۱۳۷)

غره چرا گشته ای به به مکر زمانه
گونه دماغت پر از فساد و بخار است
(همان، ص ۴۸)

مکر است بی‌شمار و دها مر زمانه را
من زو زمیده به مکر و دها شدم
(همان، ص ۱۳۹)

۳-۵-۳- زمانه مردم را آزار می‌دهد

آنچه از نگاه ناصرخسرو به زمانه می‌توان فهمید آن است که تنها کارکرد زمانه آزار انسان است و همیشه آماده پیکار با انسان.

به جنگ من آمد زمانه نیښی سر و روی پر گردم از کارزارش
(ناصرخسرو، ۱۳۸۷، ص ۳۳۶)

آزدن مازمانه خو دارد مازار ازو گرت بیازارت

... ایمن مشو از زمانه زیراک او ماری است که خشک و تر بیوبارد
(همان، صص ۲۵۲، ۲۵۳)

زمانه شکارچی است و در پی شکار و آزار انسان است.

صدید زمانه شدی و دام توست مرکب راهوار به سیمین رکاب
(همان، ص ۱۴۱)

شاهین زمانه قصد تو کرد براید این نفایه شاهین
(همان، ص ۵۰)

بازیست راینده زمانه که نیابند زو خلق رها هیچ نه مولی و نه مولا
(همان، ص ۷)

اما ناصرخسرو برای پیکار با زمانه راهی جسته است و آن بهره‌گیری از خرد و دین است.

با لشکر زمانه و تیغ تیز دهر دین و خرد بس است سپاه و سپر مرا
(همان، ص ۱۲)

نتیجه‌گیری

زمان، یکی از مفاهیمی است که از دیرباز ذهن انسان را به خود مشغول کرده است. زمان در یونان با حرکت پیوندی ناگستینی داشت و میان ایرانیان باعث پدید آمدن بحث‌هایی شد. مشاهده کارکردهای آن سبب شد که ایرانیان برای آن مقام الوهیت در نظر بگیرند و بگویند که زروان (خدای زمان، زمان بی‌کرانه) منشأ تمام چیزهاست. این

مقام زروان باعث شد که زمان کرانه‌مند نیز آفریده، شکل تعیین‌یافته یا شکل محدود شده آن محسوب شود که دارای قدرت تغییر و تحول در جهان هستی نیز بود. زمان بی‌کرانه و زمان کرانه‌مند بعد از ظهور اسلام و ورود اسلام به ایران جای خود را در اندیشه و آثار متفکران، شاعران و نویسنده‌گان مسلمان بویژه ایرانیان حفظ کرد؛ زمان بی‌کرانه، دهر و زمان کرانه‌مند، «زمان»، «زمانه» و «روزگار» نام گرفت.

زمانه یکی از پرکاربرد ترین واژه‌های آثار ناصرخسرو بویژه دیوان شعر اوست و همان زمان کرانه‌مند زروانی است که از حرکت فلک به وجود می‌آید. زمانه هم در فلسفه ناصرخسرو و هم در فلسفه زروانی دارای کارکردهای یکسانی است. در مرحله نخست، زمانه آبستن هستی است که در زروانیسم اشوکار گفته می‌شود. مرحله دوم تولد هستی و آفرینش است که جهان هستی به وجود می‌آید که در زروانیسم فرشوکار گفته می‌شود. تغییرات، رشد، فرسایش و پیروشدن جهان و پدیده‌های آن از دیگر چیزهایی است که در زمان کرانه‌مند صورت می‌پذیرد و این حالت در زروانیسم زروکار گفته می‌شود. از دیگر کارکردهای زمانه، مرگ است که برای همه چیزهایی که در چارچوب زمان کرانه‌مند قرار می‌گیرند، رخ می‌دهد. پس می‌توان اندیشید که این کارکردها از باورهای زروانی است که به اندیشه ناصرخسرو راه یافته و در شعر او بازتاب یافته است. در شعر و نثر دوره اسلامی کارکردها و ویژگی‌های دیگری نیز برای زمانه مشاهده می‌شود که همگی مربوط به همان چهار کارکرد مهم زمانه هستند. بی‌وفایی و مکاری زمانه به دلیل پایدار نبودن نعمت‌ها و خوشی‌های زندگی است که آدمی فکر می‌کرد زمانه نعمت‌ها را به انسان می‌بخشد و با مکر و حیله آنها را پس می‌گیرد. از سوی دیگر زمانه را تعیین کننده سرنوشت و زمان مرگ می‌دانستند. پس این تصور همراه ایشان بود که سختی‌های زندگی تقدیر زمانه است و زمانه را چون صیادی در پی خود می‌دیدند که قصد گرفتن مال و جان آنها را داشت.

یادداشت

- ۱- این رساله همراه با رساله «علمای اسلام به روش دیگر» ضمیمه کتاب «آیین زروانی» (جلالی مقدم، ۱۳۷۲) است.

منابع و مأخذ

- ۱- قرآن کریم.
- ۲- ابوالفتوح رازی، جمال الدین، (۱۳۹۸هـ)، روض الجنان و روح الجنان. تصحیح علی اکبر غفاری. کتابفروشی اسلامیه.
- ۳- جلالی مقدم، مسعود، (۱۳۷۲)، آیین زروانی (مکتب فلسفی- عرفانی زرتشتی بر مبنای اصالت زمان). تهران.
- ۴- حافظ، شمس الدین محمد، (۱۳۷۴)، دیوان. بااهتمام محمد قزوینی و قاسم غنی، مقدمه، مقابله و کشف الایات از رحیم ذوالنور. تهران، زوار.
- ۵- سجستانی، ابویعقوب، (۱۳۵۸)، کشف المحتسب. مقدمه به زبان فرانسه: هانری کربن. تهران: انجمن ایران شناسی فرانسه در تهران. تجدید چاپ به طریقہ افست، کتابخانه طهوری.
- ۶- حکمت، علی اصغر، (۱۳۷۱)، تاریخ ادیان. تهران، چاپ گوته.
- ۷- زنر، آر. سی.، (۱۳۸۸)، طلوع و غروب زرتشتی گری. ترجمه تیمور قادری. تهران، مهتاب.
- ۸- _____، (۱۳۸۷)، زروان یا معماهی زرتشتی گری، ترجمه تیمور قادری. تهران، امیرکبیر.
- ۹- فردوسی، ابوالقاسم، (۱۳۸۴)، شاهنامه. تهران: امیرکبیر.
- ۱۰- فرنیغ دادگی، (۱۳۸۵)، بندesh، گزارنده مهردادبهار. تهران، توس.
- ۱۱- مطهری، مرتضی، (۱۳۷۱)، حرکت و زمان در فلسفه اسلامی (درس‌های اسفار). ج ۲. نشر حکمت.

- ۱۲- ناصرخسرو، ابو معین، (۱۳۶۳)، جامع الحکمتین. به اهتمام محمد معین و هنری کربن. کتابخانه طهوری.
- ۱۳- _____، (۱۳۸۷)، دیوان اشعار. تصحیح مجتبی مینوی و مهدی محقق. تهران، دانشگاه تهران.
- ۱۴- ناصرخسرو، ابو معین، (۱۳۸۴)، زادالمسافر. شرح لغات و اصطلاحات اسماعیل عmadی حائری، تصحیح و تحقیق محمد عmadی حائری. تهران، میراث مکتوب.
- ۱۵- _____، (۱۳۸۰)، گشايش و رهايش. تصحیح و مقدمه سعید نفیسی، به اهتمام عبدالکریم جربزه دار. تهران، اساطیر.
- ۱۶- نجفی افرا، مهدی، (۱۳۸۲)، حرکت و زمان در فلسفه. تهران، روزنه.
- ۱۷- نصر، سید حسن، الیوز لیمن، (۱۳۸۹)، تاریخ فلسفه اسلامی. ترجمه جمعی از نویسنده‌گان. جلد اول. تهران، حکمت.
- ۱۸- نظامی گنجوی، الیاس بن یوسف. (۱۳۸۱). کلیات: مطابق نسخه تصحیح شده وحید دستگردی. تهران، پیمان.
- ۱۹- هایدگر، مارتین، (۱۳۸۸)، مفهوم زمان. ترجمه نادر پورنقشبند، محمد رنجبر. آبادان، پرسش.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پیاپی جامع علوم انسانی