

نقد کهن‌الگوی «پیر خردمند» در مقامات حمیدی

الناز خجسته*

دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

حسین فقیهی**

دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

(تاریخ دریافت: ۱۳۹۵/۰۱/۱۷؛ تاریخ پذیرش: ۱۳۹۶/۰۷/۲۲)

چکیده

«کهن‌الگو» نمایه‌ها و تصاویری ازی از اندیشه‌های بدوى و کهن است که به واسطه ضمیر ناخودآگاه جمعی بشر در ذهن آدمی اباشته شده است. همین انگاره‌ها بخشی از محتویات ضمیر ناخودآگاه فردی را نیز تشکیل می‌دهند و در این میان، «پیر خردمند» نیز یکی از مهم‌ترین این کهن‌الگوهاست که می‌توان گفت چهروی، مظہر دنیای معنوی و روحانی و نمونه‌ای از صورت مثالی پدر در جهان اسفل است که فرد را در شرایط بحرانی و دشوار به سوی رهایی و نیکختی رهنمون می‌شود. در این میان، مقامات حمیدی از آثار بر جسته در مقامه‌نویسی پارسی است که در آن، قهرمان داستان هر بار در هر یک از مجالس با چهره‌ای متفاوت و ناشناس به بیان روایات شگفت‌انگیز می‌پردازد تا به این ترتیب، راوی را از تنگناها برخاند و نیازهای وی را با نوعی بزرگ‌منشی و صفات قهرمانانه مثبت برآورده سازد و آنگاه ناپدید شود. از این رو، با دیگر مقامات که اغلب داستان قلاشان و اوپاش است، متفاوت است و حول بازگویی مفاهیم عرفانی و معنوی می‌پردازد. بر اساس بررسی‌های انجام‌شده به نظر می‌رسد کهن‌الگوی «پیر خردمند» در مقامات حمیدی، همواره هدف «وعظ» و «آموزگاری» را پیش رو دارد و به صورت‌های گوناگون از جمله «پیر روحانی»، «پیر مسافر» و «جوانمرد خردمند» ظاهر می‌شود که در واقع، جلوه‌هایی از همان پیر خردمند است.

واژگان کلیدی: کهن‌الگو، پیر خردمند، مقامات حمیدی، قهرمان، راوی.

* E-mail: Ekhojaste92@yahoo.com (نویسنده مسئول)

** E-mail: h.faghihi@alzahra.ir

مقدمه

شاید بتوان گفت مقامه‌نویسی در واقع، سرچشمۀ داستان کوتاه فارسی در ادبیات ماست که امروز به عنوان یک ژانر ادبی مهم و پر طرفدار چنین گسترش یافته است. در مقامات غالب می‌بینیم که کاربرد آرایه‌های بدیعی و بلاغی چقدر چشمگیر و پرسامد است؛ چنان‌که اغلب توجه مخاطب را بیشتر از پرداختن به چارچوب داستانی و ژرف‌ساخت‌های آن به خود جلب می‌کند. با وجود این، به نظر می‌رسد که توجه به این ژرف‌ساخت‌ها بسیار مهم است و پرداختن به آن، ذهن پویا را به شناسایی سرچشمۀ‌های داستان کوتاه معاصر رهنمون می‌سازد.

در این راستا، خوانش این متون بر اساس رویکردهای نوین نقد ادبی می‌تواند مخاطبان خاص و پژوهشگران متون ادبی را یاری دهد تا از این رهگذر آشکار سازند که گونه‌ها و انواع ادبی جدید در همان ادبیات کلاسیک ریشه دارند و این دو جریان مهم نیز به هیچ روی از یکدیگر جدا نیستند. غرض از پژوهش حاضر، تلاش در همین راستاست. افزون بر این، جستار پیش رو در صدد است تا متون ادبی کلاسیک را از نگاه نظریات جدید بازخوانی کند تا نشان دهد همواره میان نظریات جدید و متون کهن می‌توان پیوندهایی جالب و درخور توجه یافت.

پیشینهٔ پژوهش

مقامات حمیدی بی‌شک از جمله آثاری است که به دلیل اهمیت خود در گستره ادبیات کلاسیک پارسی بسیار مورد توجه بوده است و پژوهش‌های گوناگون و متعددی روی آن صورت گرفته است. بر اساس جستجوهای صورت گرفته، برخی از مهم‌ترین پژوهش‌ها در این زمینه عبارتند از:

- ۱- «بررسی موسیقی کلام در مقامات حمیدی با تکیه بر کار کرد آرایه جناس» از حسین فقیهی و لیلا آقایانی چاوشی که به کار کردهای جناس لفظی در این اثر می‌پردازد.
- ۲- «بررسی تطبیقی عناصر داستان در مقامات حریری و مقامات حمیدی» از علیرضا نبی‌لو که به بررسی تطبیقی عناصر داستان در این دو اثر می‌پردازد.

۳- «تحلیل محتوایی و ساختاری مقامات حمیدی و گلستان سعدی و واکاوی ریشه‌های آن دو در ادب عربی» از الیاس نورایی که بر اساس نظریات مکتب فرانسه، از این آثار نقد تطبیقی و زبان‌شناختی ارائه می‌دهد.

افزون بر این‌ها، پایان‌نامه‌هایی نیز درباره این اثر نگارش یافته‌است؛ مانند «بررسی مقامات حمیدی از حیث ساختاری و داستانی» از طاهره فرامام که پژوهشی پیرامون بررسی و تحلیل عناصر داستانی در مقامات حمیدی است. طبق این بررسی‌ها به نظر می‌رسد تاکنون پژوهشی درباره نقدهای روان‌شناختی و کهن‌الگویی در این اثر گرانسنج نشده‌است.

۱. کهن‌الگو

کارل گوستاو یونگ از جمله پژوهشگران و دانشمندان بر جسته قرن بیستم است که اصطلاح «کهن‌الگو» یا «صورت مثالی» را برای نخستین بار در آثار و پژوهش‌های خود مطرح کرد تا آنجا که یکی از مشهورترین و مهم‌ترین اصطلاحات مکتب روان‌شناختی او به شمار می‌آید. به گفته یونگ، «فعالیت ناخودآگاهی به هر شکلی که باشد، برای وصول به کلیت است و این تجربه‌ای است که در تمدن جدید ما حضور ندارد. ناخودآگاه شارع و شاهراهی است که به اونوس موندوس [جهان وحدت] می‌رسد» (سرانو، ۱۳۶۸: ۲۶) و صور مثالی، همین فعالیت‌های ذهنی بشر در گستره ناخودآگاه جمعی اوست.

باید گفت قدمت کهن‌الگو با قدمت آفرینش بشر در تاریخ برابر است؛ زیرا تصاویری از لی هستند که ذهن بشر آن‌ها در گذشته براساس اندیشه‌های موروثی و بدروی آفریده‌است و «موجودیت آن‌ها از شکل‌گیری ذهن انسان در طول تاریخ ناشی شده‌است» (بیلسکر، ۱۳۸۸: ۶۰). به عقیده یونگ، «نه تنها این رسوبات انسانی بشر در ناخودآگاه جمعی ما وجود دارد، بلکه رسوبات کشنده‌ای انواع حیواناتی که اجداد انسان به شمار می‌روند نیز در این ضمیر تهشیش شده‌است» (یونگ، ۱۳۸۷: ۲۷).

این نمایه‌های کهن تشکیل‌دهنده بخشی از محتویات موجود در ناخودآگاه جمعی به شمار می‌آیند و خود را در رؤیاهای افراد هنگام خواب یا حتی بیداری آشکار می‌کنند؛ «پژوهشگر ورزیده ذهن هم به همین گونه می‌تواند شباهت‌های موجود میان نمایه‌های رؤیای انسان امروزی و نمودهای ذهن انسان اولیه و "جلوه‌های گروهی" و مضمون‌های اسطوره‌ای او را مشاهده کند» (همان، ۱۳۸۹: ۹۵). علاوه بر این، «صورت مثالی نه بر مبنای

محتوای خود، بلکه حسب شکل خود، آن هم در درجه‌ای بسیار محدود، معین می‌شود. یک صورت از لی فقط هنگامی بنا بر محتوای خود معین می‌شود که به ضمیر آگاه راه یافته باشد و از مواد تجربه آگاهانه پُر شده باشد» (همان، ۱۳۶۸: ۲۱).

در این میان، بی‌شک کهن‌الگوی «پیر خردمند» یکی از مهم‌ترین، جهان‌شمول‌ترین و برجسته‌ترین آن‌هاست و در اندیشهٔ یونگ مبین چهرهٔ پیری داناست که در هیئت‌های گوناگون ظاهر می‌شود و افراد دردمند و سرگشته را از بحران روحی و وضعیت دشوار و تنگنا می‌رهاند:

«همیشه پیر وقتی ظاهر می‌شود که قهرمان به وضعی بسیار سخت دچار است، آن چنان‌که تأملی را از سر بصیرت و به عبارت دیگر، کنش روحی یا اعمال و واکنش‌های درون‌روانی می‌تواند او را از مخصوصه برهاند. اما چون به دلایل درونی و بیرونی، قهرمان خود توان انجام آن راندارد، معرفت مورد نیاز برای جبران کمبود به صورت فکری مجسم، یعنی در قالب همین پیر دانا و یاری‌دهنده جلوه می‌کند» (همان، ۱۳۶۸: ۱۱۲).

یونگ دربارهٔ صفات برجستهٔ پیر خردمند معتقد است: «پیر از طرفی مبین معرفت، تفکر، بصیرت، ذکاوت، درایت و الهام و از طرفی دیگر، نمایانگر خصایل خوب اخلاقی از قبیل خوش‌نیتی و میل به یاوری است که این‌ها شخصیت «روحانی» او را به قدر کافی روشن می‌کند» (همان: ۱۱۶).

در مقامات حمیدی، «قهرمان» همان «پیر خردمند» است که از راوی این اثر دستگیری می‌کند و در تنگناهای گوناگون روحی و مشکلات مختلف زندگی به یاری وی می‌آید. در ادامه، به کارکردهای این کهن‌الگو در اثر حاضر اشاره خواهد شد.

۲. مقامات حمیدی و پیر خردمند

در اینجا بهتر است به ویژگی‌های مقامه و ارتباط آن با رویکردهای نوین نقد ادبی، از جمله نقد کهن‌الگویی اشاره شود تا سپس نقدهای مرتبط با آن ارائه گردد. در اصل باید گفت: «مقامه نویسی در نثر پارسی، تقليدی از مقامات عربی بود... و از جنبه داستانی کاملاً صبغه عربی داشت» (خطیبی، ۱۳۸۶: ۵۶۹). «مقامه» به معنای «مجلس»، گذشته از ویژگی‌های بلاغی و صنایع ادبی پرسامد در آن، نوعی از داستان کوتاه است که بر اساس

اصل «خواهندگی» و «گدایی» بنا شده است و از سه رکن اصلی راوی، قهرمان و گرمه داستان تشکیل یافته است.

البته در ادبیات جهان نیز می‌توان مشابه مقامه‌های فارسی را دید که به هیچ روی فحامت و ارزشمندی مقامات حمیدی را ندارد و بی‌شک وامدار آن است؛ مانند «فابل‌ها، حکایات خنده‌دار فرانسوی‌الاصل از زندگی فرودستان و حکایت‌های کانتربیری یا دکامرون اثر بوکاچیو در ادبیات ایتالیایی یا آثاری چون سیرلانقال که در قرن چهاردهم میلادی به زبان انگلیسی عرضه شد» (رید، ۱۳۸۹: ۲۷) که همگی پس از مقامات حمیدی و مقامه‌نویسی در ادب فارسی و عربی به رشتۀ تحریر درآمده است. در واقع، «ویژگی ادبیات کلاسیک فارسی در استواری ساختارهایی است که در طول قرن‌ها از میانه گرداب‌های سیاسی و اجتماعی بسیاری که ایران در دوران‌های گوناگون تاریخ خود با آن‌ها رویارو شده است، گذشته و همچنان پابرجا مانده‌اند» (بالایی، ۱۳۷۸: ۷).

از آنجا که مقامه میدانی است برای نکته‌پردازی و نمایاندن مهارت و استادی قهرمان در رهایی از تنگاهای زندگی، روش‌هایی که وی صفات قهرمانانه از خود بروز می‌دهد، بسیار شایسته تأمل است. باید گفت مقامه نوعی داستان کوتاه است، اما بسیاری موقع به عرصه لفظ‌پردازی و سخن‌سرایی تبدیل می‌شود. با وجود این، نمی‌توان از پرداختن به کیفیت داستانی و عناصر داستان در آن چشم‌پوشی کرد؛ «فاضی حمیدالدین هم سعی داشته که مقاماتش سهل و ممتنع باشد. از این رو، در درشت‌خواری عبارات و آوردن لغات غریب فارسی اصرار نورزیده است و بعضی مقامه‌های او بسیار ساده و سهل است» (بهار، ۱۳۶۹: ۳۴۳). به همین دلیل، زمینه‌پرداختن به روایات و عناصر داستانی و نقدهای ادبی را فراهم می‌کند؛ چراکه برخلاف تصور عام، «خوانش متون کلاسیک، دارای حکمی جزئی نیست و در محل اتصال متن و اثر، شالوده‌های چارچوبی یکنواخت پی‌ریزی نمی‌کند» (واینسهایمر، ۱۳۸۹: ۲۳۳).

قهرمان مقامات حمیدی، برخلاف مقامات حریری و همدانی که بیش از پیش قلاشانه و وقیحانه است، بیشتر مضامین اخلاقی و انسانی را بازگو می‌کند و بی‌شک شخصیتی فراتر از قلاشان و اویاش در آن دو اثر دیگر دارد؛ «شالوده اصلی حکایات در مقامات حمیدی بر درویشی بنا شده است و در این موضوع، افراط که در گدایی و تکدی در مقامات همدانی و حریری دیده می‌شود، به چشم نمی‌خورد» (نورایی، ۱۳۹۳: ۱۴۹).

می‌دانیم که «داستان و شخصیت‌های آن، یک برساخت احساسی است که خواننده آن را از کنار هم چیدن عناصر مختلف پراکنده در سراسر متن می‌خواند و می‌فهمد» (ریمون کنان، ۱۳۸۷: ۶۷) و با چینش این عناصر پراکنده، در اثر پیش رو به صفاتی قهرمانانه دست می‌یابیم و می‌توان یک قهرمان کهن‌الگویی را در این مقامات مشاهده کرد که تا مرتبه نایل شدن به پیری خردمند، راهنمای راهگشا صعود می‌کند. به این ترتیب، تفاوت ساختاری این اثر روشن می‌شود و شاید این نکته، برداشتی نمادین تر و ادبی تر از سخن ارسطو است که گفت: «نویسنده باید عمل داستانی را همواره پیش چشم داشته باشد» (دیپل، ۱۳۸۹: ۸۵) تا تفاوت کیفیت این آثار آشکار گردد. از این رو، در تمام مقامه‌های این اثر می‌خوانیم که وقتی قهرمان بی‌نام و نشان در پایان داستان ناپدید می‌شود، راوی را در اندوه و سرگردانی عمیقی فرومی‌برد.

این اثر از ۲۳ مقامه تشکیل شده‌است که موضوعات آن عبارتند از: پیری و جوانی، بهار و تابستان، تصوف، عشق، عاشق و معشوق، مسائل فقهی، سفر، اوصاف شهرهایی چون بلخ و سمرقند، وعظ، مناظرات، علم طب و نجوم، دوستی و موضوعاتی از همین نوع است که قهرمان بی‌نام این مقامات، در هر یک از آن‌ها در تنگناهای روحی و شرایط سخت تصمیم‌گیری فرامی‌رسد و سخنان زیبایی را بر زبان می‌آورد که درست متناسب با شرایط روحی راوی است و وی را شگفتزده می‌کند؛ چنان‌که وقتی به‌سوی وی می‌رود، ناگهان اثری از او نمی‌آید و ناپدید می‌شود. با وجود این، در هر مقامه، متناسب با موضوع آن به چاره‌گری می‌پردازد و راه پیش پای راوی می‌گذارد. از این رو، می‌توان ظهور وی را در نقش‌های گوناگون به روش زیر دسته‌بندی کرد.

۳. ظهور پیر خردمند در قالب واعظ و آموزگار

در هر یک از مقامات این اثر می‌خوانیم که قهرمان در هر شرایطی در نقش یک واعظ ظهور می‌کند؛ آن هم واعظی سخنران و چیره‌دست که اعجوبه زمان خویش است و یا حتی به فضل از سرآمدان روزگارش برتر است:

«پرسیدم که این اجتماع از بهر چیست و این استماع به سخن کیست؟ گفتند غربی است مجاز از بلاد حجاز. چون آدم عالم اسماست و چون عالم حامل اشیاء. به زبانی فصیح و بیانی ملیح سخن می‌گوید و خلق را از راه شرع "کن و

مکن" می‌فرماید. گاه به زبان اهل حله ثنا می‌سراید و گاه به لغت اهل کله نوا می‌نماید. نادره دهر است و اعجوبه شهر. این اجتماع به سبب وی است و این التفات به فضل و ادب وی» (حمیدی، ۱۳۹۴: ۲۶).

روشن است که در هر مقامه با توجه به موضوع آن به وعظ پرداخته می‌شود و قهرمان به تناسب حال، سخنانی شورانگیز، زیبا و خوشایند بر زبان می‌آورد و اشعاری مرتبط با آن می‌خواند و پس از سخنوری‌های دلکش، ناگهان ناپدید می‌شود و راوی را در حالت سرگشتنگی و حیرانی فرومی‌برد:

«با هزار ناله و آه، روی به سوی آن گروه رفتم. در خانقه اثر حریف دوش پیر اوش ندیدم. پرسیدم که این آفتاب به کدام برج انتقال کرد و آن در به کدام ڈرج ارتحال کرد؟ گفتند ما با تو در این حیرت برابریم و از آن نام و نشان بی خبریم» (همان: ۹۰).

در جایی دیگر نیز می‌خوانیم:

«پیر سَنَی بر پای خاست و رفتن را بیاراست و ردای ظفر بر دوش کشید و طیلسان نصرت بر سر آورد و پای هنر در خر آورد و چون نسیم سحرگاه در فراز و نشیب راه براند. طبع من در هوای وفا او بماند و فکرتم دواسبه بر اثر او براند و بعد از آن بسیار شتافتم و آن صدر مبارک را نیافتم» (همان: ۱۰۳).

قهرمان مقامات در این اثر، اغلب به راهنمایی راوی می‌پردازد و او را شیفته خود می‌سازد. البته گاهی هم مردم برای این خطابه‌ها پولی به او می‌دهند، اما این امر هرگز به افراط نمی‌گراید و این رویداد در سراسر کتاب از سه یا چهار بار تجاوز نمی‌کند و در این میان، البته خود مردم هستند که به خواست خود چیزی به واعظ می‌دهند: «اصحاب اقتراح اقداح بیناختند و شیخ را به زبان اعتذار بنوختند و با بینوایی خود درساختند و آنچه داشتند، در وی انداختند» (همان: ۵۹). در این اثر، گدایی هدف وعظ نیست، بلکه در واقع، قهرمان به گیرایی‌های روحی پیر خردمند گرایش می‌یابد: «گیرایی‌های روحی از صفات بارز پیر است و این اتحاد به واسطه هدیه روح القدس در باورهای کهن‌الگویی به او بخشیده شده است و راز واقعی در اتحاد با روح در دست‌های او نهفته است» (یونگ، ۱۳۸۹: ۱۳۹).

هدف قهرمان از وعظ و سخنوری در اصل نوعی آموزگاری و سخنانش بی‌شک برای راوی دل‌انگیز است و در روح وی اثر می‌نهد. علاوه بر این، وی در صورت‌های گوناگون

از جمله جوان، جنگجو، قاضی، روحانی، صوفی و از همه مهم‌تر، پیر در یک‌یک مقامات ظاهر می‌شود: «چهره پیر دانا نه تنها در رؤیا، بلکه در حالت خلسه (یا چیزی که آن را تخلّل فعال می‌خوانیم) نیز به صورتی بسیار انعطاف‌پذیر ظاهر می‌شود؛ چنان‌که گاه در هند در نقش "گورو" (به معنی مرشد و مربی) پدیدار می‌شود. "پیر دانا" در رؤیاها در هیئت ساحر، طبیب، روحانی، معلم، استاد، پدربزرگ، پیرمرد یا هر گونه مرجعی ظاهر می‌شود» (یونگ، ۱۳۶۸: ۱۰۹) و بدین ترتیب رسالت خردمندانه‌اش را به انجام می‌رساند.

در مقامات می‌بینیم که از صفات بر جسته پیر خردمند، صفت «آموزگاری» اوست «و از این رو، می‌توان آن را بروون‌فکنی نوعی تلاش معنوی درونی دانست؛ زیرا پیر می‌داند جز انتقال کردار و گفتار نیک چیز دیگری همراه او نخواهد رفت» (کادن، ۱۳۸۶: ۲۴۸). در واقع، باید گفت قهرمان، هر بار ویژگی و عظم و آموزگاری را با چهره‌ای خاص و متفاوت از کهن‌الگوی پیر خردمند درهم می‌آمیزد و آن را به صورت ترکیبی از عظم و یک یا دو ویژگی منحصر به فرد دیگر در داستان ارائه می‌کند. در نتیجه، در اغلب موارد، پیری روحانی است و در دو مورد، پیری مسافر و گاهی هم جوانمردی برومند و سخنور است که در این جستار یک‌یک حالات این کهن‌الگو بررسی خواهد شد.

۱-۳. پیر روحانی

در اغلب مقامه‌ها، قهرمان در قالب پیری واعظ، عارف، سپیدموی، درویش‌رسلک، دانا، بسیار خوش‌بیان و اهل پرهیزگاری است و غالباً چهره‌ای نورانی و تجاری بسیار دارد و از غیب فرامی‌رسد و ناگهان هم محو می‌شود. در جهان کهن‌الگوها و نمادها، «پیری علامت فرزانگی و فضیلت به شمار می‌آید... پیری، پیش تصویری است از عمر بلند، تجارت بسیار و تفکر طولانی که این همه تصویری ناکامل از جاودانگی است» (شوایله، ۱۳۸۸: ۲۷۰). از این رو، ظهور این چهره در مقامات حمیدی، نمایانگر ناخودآگاهانه اهمیت ویژگی‌های پیر خردمند و بازتاب آن در مقامات حمیدی است.

با توجه به بررسی‌های انجام‌یافته، آشکار شد که در بیشتر این مقامات، واعظ سخنور و آموزگار با ویژگی «پیری روحانی» ظاهر می‌شود که نام این مقامات عبارتند از: «فی الشیب و الشّباب»، «فی السّکباج»، «فی السّیاح»، «فی الرّیع»، «فی اللّغز»، «فی التّصوّف»، «فی مناظرہ بین السنّی و الملحد»، «فی المجنون»، «فی الوعظ»، «فی العشق»، «فی المسائل الفقهیه»، «بین

اللَّاطِي وَ الزَّانِي»، «فِي التَّعْزِيَةِ» وَ «فِي النَّسَابِهِ». در تمام مقاماتی که نام برده شد، پیر خردمند در قالب چهره پیری نورانی همراه با صفات روحانی وارد ماجراجای داستان می‌شود و با سخنان زیبای خود، نه تنها ذهن راوی داستان، بلکه دیگران شنوندگان پیرامونش را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.

چنان که در مقامه «فِي مسائل الفقهيه» می‌خوانیم، راوی برای آموختن علوم فقهی به شهر همدان رسپار می‌شود و در آنجا به مکانی منسوب به علما می‌رود و پای منبر پیری واعظ می‌نشیند که بسیار سرآمد است و با علم و افر خود به مسائل فقهی گوناگون پاسخ می‌دهد، تا آنجا که با پاسخ‌های سنجیده و دندان‌شکن خود، همه حاضران را شگفت‌زده می‌کند. بدین ترتیب، همگان از فضل و دانش او انگشت بر دهان می‌مانند و ضمن حل مشکلات دینی و عرفانی خود کسب معرفت می‌کنند:

«پس چون پیر واعظ به ترتیب و ترتیل این مسائل را جواب گفت و آنچه
گفت، صواب گفت، همه را از چپ و راست نعره احست و زه برخاست و خلق
در جوش و خروش آمد و هر که را خرقه‌ای بود، درانداخت» (حمیدی، ۱۳۹۴: ۱۲۵).

در مقامه «فِي العُشُقِ» نیز همین گونه است. راوی در وادی عشق الهی و مخاطرات آن گام می‌نهد و با فراز و نشیب‌های زیادی دست و پنجه نرم می‌کند تا اینکه از وجود پیری که در طب روحانی هنرورزی و مهارت دارد، آگاه می‌شود:

«بعد از تحمل شداید و مکاید، خبر یافت که در بیمارستان اصفهان مردی
است که در طب روحانی قدمی مبارک و دمی متبرک دارد و دلهای شکسته را
فراهم می‌کشد و سینه‌های را مرهم می‌کند. از شام و دمشق تعویذ عشق از وی
می‌ستانند و از مغرب تا یشب شربت این ضربت از وی طلب می‌کنند» (همان: ۱۱۳).

راوی نیز او را می‌یابد و از نفُس حقش که شفای دردهای معنوی است، فیض می‌برد. پیر هم از انواع حالات عشق معنوی و روحانی برای وی سخن‌سرایی می‌کند و کاسهٔ تهی مرید خود را از انوار معنوی و دواهای روحانی لبریز می‌سازد: «چون تنوره مقامه شیخ بتفت و این سخن تا بدین جای برفت، زبان از سؤال عشق خاموش کرد و افسانه عشق فراموش کردم و دانستم که آستانه عشق رفیع است و حضرت محبت منیع» (همان: ۱۱۶).

در مقامه «فی التصوف» نیز می‌خوانیم که راوی پس از طی مراتب نفسانی و خواندن قرآن، عزم می‌کند که به تعلیم مراتب تصوف و عرفان پردازد تا به قرب الهی برسد. او در این راه به گفنگو و جستجو می‌پردازد و در پی «صاحب طریقتی کبودپوش» می‌گردد که در پایان، چنین فردی را در مکانی به نام «اوش» می‌یابد:

«پیری را دیدم چون ملک لطیف خلق و چون فلک کبودلق. محاسنی به
بیاض نور دل مخصوص، و روایی مقبول و جایی محبوب. از سرِ قالب و جسم
برخاسته و ماده اسم و رسم کاسته، روح صرف و نور پاک و عقل مجرد و
صورتی ملکی و مرقعی فلکی، منظری نورانی و مخبری روحانی» (همان: ۸۴).

در این مقامه، همهٔ نیکی‌ها و صفات نورانی در وجود پیر به اوج می‌رسد. پیر سالک را با سخنان خویش شیفته می‌سازد و او را مرید خویش می‌کند؛ چنان که می‌پنداشد به راستی این پیر همان بود که در پی او می‌گشت. در این مسیر، پیر دست مرید را می‌گیرد و با پاسخ به پرسش‌هایش، او را از فراز و نشیب‌های راه می‌گذراند تا وجودش لبریز از آینهٔ حقیقت نورانی می‌شود. سالک در پایان راه درمی‌یابد راهی که در پیش گرفته، آنقدر درازدامن است که کسی پایان آن را درنیافه‌است.

سه مقامه‌ای که به ماجراهای آن‌ها به اختصار اشاره شد، از مهم‌ترین و شاخص‌ترین نمونه‌های «پیر روحانی» در این اثر به شمار می‌آید و در باقی مقامات از این مفاهیم پرورانده می‌شود و تکرار همین مفاهیم در داستان‌هاست. در مقاماتی که بدان اشاره شد، با پیر روحانی واعظی روبرو هستیم که ویژگی‌هایی چون طیب روحانی، روحانی فقیه، و پیر روحانی، نورانی، پاک و معنوی دارد و در متن اثر به آن‌ها به صراحةً اشاره شده‌است و صفات پیر خردمند در اصل در مقاماتی که نامشان بر شمرده شد، به اوج خود رسیده‌است.

البته نباید پنداشت که حمیدی این ویژگی‌ها را آگاهانه و تعمدی در اثر خود گنجانده‌است، بلکه بازتاب تمام کهن‌الگوها در هر اثر ادبی، کاملاً ناخودآگاهانه است؛ زیرا:

«کهن الگ در واقع، یک گرایش غریزی است و به همان اندازه قوّه محرکی است که سبب می‌شود پرنده آشیانه بسازد و مورچه زندگی تعاونی خود را سازمان دهد. در اینجا لازم است رابطه‌های میان کهن الگ با غرایز را مشخص کنیم: "غرایزه" کششی جسمانی است که به وسیله حواس دریافت می‌شود. البته

غرايز به وسیله خیال پردازی‌ها هم بروز می‌کنند و اغلب تنها با نمایه‌های نمادین، حضور خود را آشکار می‌سازند و همین غرايز را "کهن‌الگو" نامیده‌اند. منشاء آن‌ها شناخته نیست، اما در تمام ادوار و در همه جای دنیا به چشم می‌خورند، حتی در جاهایی که نتوان حضورشان را در گذر نسل‌ها و آمیزش‌های ناشی از مهاجرت توضیح داد» (يونگ، ۱۳۸۹: ۹۶).

همان گونه که مشاهده شد، پیر خردمند در بخشی چشمگیر از این اثر با ویژگی‌های پیری رخ می‌نمایاند که در عین سخن‌سنجه و وعظ‌گویی، روحانی، معنوی و نورانی است.

۲-۳. پیر مسافر

در گستره کهن‌الگوهای، «سفر» هم از کهن‌الگوهای بسیار مهم به شمار می‌رود. «سفر» در روانکاوی یونگ، تداعی گر استحاله روح و نمادی از جستجوی مادر مثالی گمشده است و اغلب در مفهوم جستجو گر حقیقت تکامل، آرامش و جاودانگی معنا می‌شود: «سفر نشانگر میل عمیق به تغییر درونی است، و نیاز به تجربه‌ای جدید، و یا حتی بیش از آن نشانه جابه‌جایی، و به عقیده یونگ سفر نشانه نارضایی است و منجر به جستجو و کشف افق‌های تازه می‌شود» (شواليه، ۱۳۸۸: ۵۸۷). پس از پایان هر سفر، قهرمان دوران متعالی و متفاوتی را برای خود رقم می‌زند و بیش از پیش به کشف افق‌های ناشناخته روح نائل می‌شود و به تنهایی راهی دراز و مهیب پیش می‌گیرد تا بدین ترتیب، به خلسة شناخت خویشتن خویش دست یابد:

«یکی از متداول‌ترین نمادهای رؤیا برای رهایی از راه خلسه، موضوع مسافر یا زائر تنهاست که به نحوی به زیارتی روحانی همانند است و طی آن تازه‌وارد با سرشت مرگ آشنا می‌شود. اما چنین مرگی به مثابة مرگ و حضور در داوری قیامت و یا آزمودنی برای ورود به پاگشایی به حساب نمی‌آید، بلکه سفری است که حکایت از رهایی، تسلیم و کفاره دارد» (هندرسن، ۱۳۸۶: ۹۷).

در مقامات حمیدی می‌بینیم که راوی به تنهایی به سفر می‌رود و پیر خردمند واعظ نیز در چند مورد به «پیر مسافر» تبدیل می‌شود و «در میانه راه» به عنوان یک مسافر در مقابل راوی داستان ظهور می‌یابد؛ یعنی به عبارتی، صفت «مسافر» نیز به پیری و خردمندی افزون می‌شود. او در اصل، پیری خردمند است که در سفرهای دراز و پرشمار، سرد و گرم زمانه

را چشیده است و اینک تجارب فراوانی دارد و می‌تواند هر رهروی را در این مسیر به بهترین شکل راهنمایی کند. این چهار مقامه عبارتند از: «فی العشق و المعشوق والحبیب والمحبوب»، «فی السفر والرفاقه»، «فی اوصاف البلخ» و «فی السمرقند».

در مقامه «فی السفر والرفاقه» می‌خوانیم که راوی به قصد کسب تجارب و تصفیه دل از آزارهای دوستان و نفرت یاران، در راه سفر قدم می‌گذارد و به سوی عراق به راه می‌افتد. در راه برای استراحت، اندکی چشم برهم می‌نهد و پس از قدری آسودن، چون چشمان خویش را می‌گشاید و با پیری رو به رو می‌شود:

«پیری را دیدم خوش روا و لطیف لقا، بر طرفی دیگر نشسته، انبانی و عصایی در پیش و مراقب زاد و راحله خویش. پوشیده ڈری می سفت و با خود سخنی می گفت و بالای او سروی سرافراسته در چمنی کاشته، باد بهاری بر وی می بزید و از جنبش او نسیمی به من رسید و پیر در روی او می خندید» (حمیدی، ۱۳۹۴: ۱۲۸).

پیر از سختی‌ها و پیشامدهای زمانه لب به سخن می‌گشاید و از دشواری‌های راه و سفر پیش روی رهرو و نیز سختی‌های سلوک و رسیدن به پیشگاه الهی سخن می‌گوید: «تو را بادیه از پیش است و مرا کعبه از پس... پس بدان ای جوان که عالم سفر عالم امتحان و تجربت و ریاضت و ابتلاست» (همان: ۱۲۹). او سالک را با سخنان و رهنمون‌هایی دلنشیں به ادامه سفر خویش بر می‌انگیزد و به این منظور، از سفر حضرت خضر^(ع) و حضرت موسی^(ع) برای وی نکاتی جالب را مثال می‌زند. در پایان نیز مثل همیشه یکباره ناپدید می‌شود.

در مقامه «فی العشق و المعشوق والحبیب والمحبوب»، قهرمان یا به تعبیری، «پیر خردمند» این بار در مسیر سفر راوی به سوی آمل و ساری سر راه او قرار می‌گیرد؛ آن هم در حالتی که راوی عاشق شده است: «ناگاه شعاع نظر مشاع بر رویی افتاد از ماه با جمال‌تر، از آفتاب با کمال‌تر، و از مشتری با اعتدال‌تر. چون فصل بهار با هزار رنگ و بوی و نگار و چون بتخانه چین با هزار زیب و آین. لبی پر خمر و چشمی پر خمار و قدی بی‌تاب و زلفی پُرتاب. غُرهای چون هزار جیم و لام، عذرای چون بنفسه بر سو سن دمیده و عنکبوت عارضش مشک ختن بر برگ گل تینیده» (حمیدی، ۱۳۹۴: ۱۳۳-۱۳۴). پیر در چنین شرایطی

فرامی‌رسد و اندر حقایق عشق برای راوی از هر در سخنی می‌گوید و او را با این مفهوم عمیق آشنا می‌سازد.

در مقامه «فی اوصاف البَلْخ»، راوی در مسیر خود برای رفتن به حج و سرزمین شام، در میانه راه به بلخ می‌رسد و در آنجا از دیدن زیبایی‌های آن سرزمین و آب و هوای دلپذیرش شگفت‌زده و انگشت به دهان می‌شود، تا آنجا که از ادامه مسیر و رسیدن به سرزمین وحی احساس دلسوزی می‌کند و میل دارد در بلخ مسکن بگزیند. از این رو، یک سال در آنجا می‌ماند و سپس به سختی از آنجا دل می‌کند و به سوی کعبه به راه می‌افتد و در راه از ویرانی‌ها می‌گذرد که در همان هنگام به پیری نورانی برمی‌خورد: «پیری نورانی بر سرِ ویرانی ایستاده، در آن اطلاع می‌نگریست و بر آن احوال می‌گریست» (همان: ۱۶۹).

بنا بر باورهای اساطیری، «پیر در بیابان بر رهرو وارد می‌شود و گرههای معنوی وی را می‌گشاید» (کوب، ۱۳۸۴: ۹۹). در اینجا نیز همین حالت را بعینه مشاهده می‌کنیم. پیر برای سالک از گذر ایام و ویرانی آبادی‌ها در مسیر زمان می‌گوید و او را پند می‌دهد که نباید به دنیا فانی دلبستگی داشت و پس از رهنمودها و پرسش و پاسخ‌های فراوان، از مقابل دیدگان مسافر محظوظ شود.

پیر مقامه «فی السمر قند» نیز به همین گونه در سفر در برابر راوی حاضر می‌شود. راوی به سمر قند می‌رود و همچون دو مقامه‌ای که ذکر آن رفت، پیر را در میانه سفر خویش می‌بیند و از او درس‌های معنوی و دنیوی می‌گیرد و در پایان راه، خود را پخته‌تر، داناتر و کامل‌تر می‌یابد که در اصل، هدف از سفر وی نیز همین بوده است.

۳-۳. جوانمرد خردمند

از آنجا که پیر خردمند، صورتی مثالی از پدر در جهان اسفل است، حتی می‌تواند در کالبدی جز پیرمرد در داستان نمایان شود، اما همان کارکردهای پیر خردمند را داشته باشد. از آنجا که این کهن‌الگو همان تخييل فعال است، می‌تواند در صورت‌های گوناگون ظاهر شود و رهرو را دستگیری کند. در سه مقامه نیز این حالت مشاهده می‌شود و می‌بینیم پیر خردمند در هیئت جوانمردی عاقل و سنجیده وارد ماجراهای داستان می‌شود که نام این مقامات عبارت است از: «فی الملمعه»، «فی الغزو» و «فی الصفة الشباء».

در مقامه «فی الملمعه» که نخستین مقامه این اثر است، با واعظی روبه روی هستیم که در داستان، هیچ سخنی از پیری و سپیدمودی او به میان نمی آید، اما در این حالت هم می بینیم سخن پردازی است که سحر کلام راستینش دل هر شنونده ای را می رباشد. راوی هم طعم سخنش را می چشد و دلباخته آن می شود.

در مقامه «فی الغزو»، راوی به مشورت یارانش و به همراهی آنان به جهاد می رود:

«عزم غزو درست کردم و از هرات قصد بست کردم. یمانی بر میان و عقیلی بر زیر ران،
داودی در بر و عادی بر سر و کمند تا به دار در بازو و سپر گیلی در پشت و قناتی عربی در
مشت. با آفتاب همستان و با باد هم عنان» (حمیدی، ۱۳۹۴: ۴۰).

اما این بار راوی به جای پیر با جوانی جنگجو دیدار می کند: «جوانی را دیدم بلندقد،
ملیح خد، لطیف لهجه، نظیف بهجهت، قایم در میان دو صفت، نیزه خطی در کف» (همان:
۴۱). این جوان الگوی جنگجوی است و با ظهور خود، راوی را برای غزو و جهاد دلگرم
می کند. بر اساس باورهای نمادگرایانه کهن الگویی نیز باید گفت: «جنگ در نهایت، برای
نابودسازی شر و بدی است و برای برقراری صلح، عدالت و هماهنگی... و جنگجوی واقعی
آن کسی است که به آرامش و صلح قلبی رسیده است» (شواليه، ۱۳۸۸: ۴۵۰).

پیر در مقامه «فی الصفة الشباء» نیز در چهره جوانی برومند ظهور می یابد و «از ابنای هنر
و رجال فضل» و در سخنورزی چیره دست است و سرلوحة راوی قرار می گیرد.

نتیجه گیری

کهن الگو محتویات ذهن جمعی است که به صورت ناخودآگاه از راه مکاشفه ذهن بر
روان بشر تجلی می یابد و در میان جهان گسترده کهن الگوها و نمادها، «پیر خردمند» از
کهن الگوهایی بر جسته و مهم به شمار می آید که با توجه به پژوهش های انجام گرفته، به نظر
می رسد که در قریب به اتفاق مقامه های به جای مانده از قاضی حمید الدین بلخی، یعنی
مقامات حمیدی، مشهود و شایسته بررسی است.

پیر خردمند در تنگناهای روحی و وضعیت های دشوار روانی در «تخیل فعال» شخص
ظاهر می شود و راهکارهایی را پیش پای او قرار می دهد. «پیر خردمند» در مقامات حمیدی،
همان قهرمانی است که نام و نشان ندارد، یکباره در داستان آشکار و پس از اثرگذاری

خود، یکباره نیز ناپدید می‌شود و می‌تواند در صورت‌های گوناگون، از جمله معلم، مرد، پیرمرد، استاد، پدربزرگ، شیخ، جن و یا حتی حیوان نیز نمودار شود و همان کارکردهای کهن‌الگوی پیر خردمند را داشته باشد. در مقامات حمیدی که از ۲۳ مقامه تشکیل شده نیز همین گونه است و در تمام آن‌ها، پیر صاحب صفت وعظ و آموزگاری است. با وجود این، در پانزده مقامه، علاوه بر اینکه پیر، واعظ و آموزگار است، با یک «پیر روحانی» نیز مواجه هستیم. این مقامات عبارت است از: «فی الشیب و الشباب»، «فی السکباج»، «فی السیاح»، «فی الریبع»، «فی اللُّغَز»، «فی التصوف»، «فی مناظره بین السنّی و الملحد»، «فی المجنون»، «فی الوعظ»، «فی العشق»، «فی المسائل الفقهیه»، «بین الالاطی و الزانی»، «فی التعزیه» و «فی السَّابِه». در این موارد، پیر خردمند در قالب چهره پیری نورانی همراه با صفات روحانی وارد ماجرای داستان می‌شود و با سخنان زیبای خود، روح و ذهن راوى را تحت تأثیر قرار می‌دهد. او در چهار مقامه هم با ویژگی «پیر مسافر» نمایان می‌شود، در میانه راه به راوى می‌پیوندد و به دغدغه‌های روحی و فکری وی در طول سفر و به مشکلاتش در میانه آن پاسخ می‌دهد. این مقامات عبارتند از: «فی العشق و المعشوق و الحبیب و المحبوب»، «فی السفر و الرفقاء»، «فی اوصاف البلخ» و «فی السمرقند». راوى از این رهگذر، از پیر درس‌های معنوی می‌گیرد و به تکامل و پختگی هرچه بیشتر دست می‌یابد. در این قسم از کهن‌الگوی پیر خردمند می‌بینیم که مفاهیم کهن‌الگوی «سفر» نیز در آن بازتاب یافته‌است. در باقی مقامات نیز قهرمان یا همان پیر خردمند، در قالب جوانمردی برومند است که صفات قهرمانانه و نیز سخنان و اندرزهای نکته‌سنجه‌اش بر روح و روان راوى اثری مثبت می‌نمهد. از این رو، با توجه به این بررسی‌ها درمی‌یابیم که به کارگیری صورت‌های مثالی یا به تعبیری، همان کهن‌الگوها، چقدر در سرشت ناخودآگاهانه بشر عجین است و در این میان، ادبیات اصلی‌ترین مأمن این تحلیلات است. علاوه بر این، دانستیم که مقامات حمیدی برخلاف دیگر آثاری از این دست، همچون مقامات بدیع‌الزَّمَان همدانی و حریری، عرصه داستان پردازی و معركه‌گیری قلاشان و اوباش نیست، بلکه از لحاظ ژرف‌ساخت، سطحی بالاتر دارد و در صدد است وارد سطحی جدید از مقامه‌نویسی شود.

منابع و مأخذ

- بالایی، کریستف و میشل کویی پرس. (۱۳۷۸). *سرچشم‌های داستان کوتاه فارسی*. ترجمه دکتر احمد کریمی حکاک. چ. ۳. تهران: معین.
- بهار، محمد تقی. (۱۳۶۹). *سبک‌شناسی*. ج. ۲. چ. ۵. تهران: امیرکبیر.
- بیلسکر، ریچارد. (۱۳۸۸). *اندیشه یوتک*. ترجمه حسین پاینده. چ. ۳. تهران: آشیان.
- حمیدی، قاضی حمید الدین. (۱۳۹۴). *مقامات حمیدی*. به تصحیح رضا انزابی نژاد. چ. ۴. تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
- خطیبی، حسین. (۱۳۸۶). *فن تئر در ادب پارسی*. چ. ۳. تهران: زوار.
- دیل، الیزابت. (۱۳۸۹). *پیرنگ*. چ. ۳. تهران: مرکز.
- رید، یان. (۱۳۸۹). *داستان کوتاه*. ترجمه فرزانه طاهری. چ. ۴. تهران: مرکز.
- ریمون - کنان، شلومیت. (۱۳۸۷). *روایت داستان: بوطیقای معاصر*. ترجمه ابوالفضل حری. چ. ۱. تهران: نیلوفر.
- سرانو، میگوئل. (۱۳۶۸). *با یوتک و هسه*. ترجمه سیروس شمیسا. چ. ۲. تهران: فردوس.
- شوایله، زان و آلن گربران. (۱۳۸۸). *فرهنگ نمادها*. چ. ۱. ترجمه سودابه فضایی. چ. ۲. تهران: جیحون.
- . (۱۳۸۷). *فرهنگ نمادها*. چ. ۲. ترجمه سودابه فضایی. چ. ۳. تهران: جیحون.
- فرزام، طاهره. (۱۳۹۳). *بررسی مقامات حمیدی از حیث ساختار داستانی*. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه لرستان.
- فقیهی، حسین و آقایانی چاوشی، لیلا. (۱۳۹۲). «بررسی موسیقی کلام در مقامات حمیدی با تکیه بر کار کرد آرایه جناس». *پژوهش نامه نقد ادبی و بلاغت*. س. ۲. ش. ۱. صص ۲۱-۳۶.
- کادن، جی. ای. (۱۳۸۶). *فرهنگ ادبیات و نقد*. ترجمه کاظم فیروزمند. چ. ۲. تهران: شادگان.
- کوب، لارنس. (۱۳۸۴). *اسطوره*. ترجمه محمد دهقانی. تهران: علمی و فرهنگی.
- نبی‌لو، علیرضا. (۱۳۹۰). «بررسی تطبیقی عناصر داستان در مقامات حریری و مقامات حمیدی». *مجله ادب و زبان*. س. ۲. ش. ۴. صص ۲۲۷-۲۵۷.

- نورایی، الیاس. (۱۳۹۳). «تحلیل محتوایی و ساختاری مقامات حمیدی و گلستان سعدی و واکاوی ریشه‌های آن دو در عرب ادبی». *کاوش‌نامه ادبیات تطبیقی*. س. ۴. ش. ۱۴. صص ۱۴۱-۱۶۳.
- وانسهایمر، جوئل. (۱۳۸۹). *هرمنوتیک فلسفی و نظریه ادبی*. ترجمه مسعود علیا. چ. ۲. تهران: ققنوس.
- هندرسن، ژوزف. (۱۳۸۶). *انسان و استطوره‌ها*یش. ترجمه حسین اکبریان طبری. چ. ۲. تهران: دایره.
- یونگ، کارل گوستاو. (۱۳۶۸). *چهار صورت مثالی*. ترجمه پروین فرامرزی. چ. ۱. مشهد: بهنشر.
- _____ . (۱۳۸۶). *روان‌شناسی انتقال*. ترجمه پروین فرامرزی و گلنаз رعدی آذرخشی. چ. ۱. مشهد: بهنشر.
- _____ . (۱۳۸۷). *روان‌شناسی ضمیر ناخودآگاه*. ترجمه محمدعلی امیری. چ. ۵. تهران: علمی فرهنگی.
- _____ . (۱۳۸۹). *انسان و سمبل‌ها*یش. ترجمه محمود سلطانیه. چ. ۷. تهران: جامی.

