

دانشگاه مازندران
دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

پایان نامه برای دریافت درجهٔ کارشناسی ارشد

رشتهٔ تحصیلی:
زبان و ادبیات فارسی

عنوان:
بررسی شادی و غم
در غزلیات شمس تبریزی

استاد راهنما:
دکتر علی‌اکبر باقری خلیلی

استاد مشاور:
دکتر مسعود روحانی

نگارنده:
عصمت عامری

سال تحصیلی: ۱۳۸۸

به پدر و مادرم

و

همهی کسانی که در این راه تنهایم نگذاشته‌اند

تقدیر:

از دست و زبان که برآید   کز عهده‌ی شکرش به درآید

به مصدق آیه‌ی «من لم يشکر المخلوق، لم يشکر الخالق» شایسته می‌دانم در امر نگارش و تدوین این پایان‌نامه از:

- دکتر «علی‌اکبر باقری خلیلی» که با نکته‌سنجه‌ها و بینش دقیق علمی خود راهنمایی رساله را بر عهده داشتند،
- دکتر «مسعود روحانی» که با رهنماوهای به‌جا و ارزشمند، امر مشاوره‌ی رساله را پذیرا شدند،
- جناب آقای «حمید اکبری» که در حروفچینی و صفحه‌آرایی رساله کمال همکاری را داشتند،
- و بخش تحصیلات تكمیلی دانشکده‌ی علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه مازندران، آقای «رضا داداشی» صمیمانه تشکر و قدردانی می‌کنم.

عصمت عامری

بابلسر - شهریور ۱۳۸۸

چکیده

شادی از حالات ذهنی مثبت و بخش ذاتی آن است و عبارت از طیفی از لذت مادی و معنوی همراه با حالت خوشحالی و سرور یا دیگر هیجانات مثبت است. در روان‌شناسی بنیاد آن را ذهنیت مثبت می‌دانند. در برابر این هیجان، غم قرار دارد که از ناکامی یا احساس از دستدادن کسی یا چیزی و یا حتی از سردرگمی درونی ناشی می‌شود. این هیجان با ایجاد فشار، شادابی و انگیزه‌های تحرک و پویایی و عوامل سلامت و سعادت را کاهش می‌دهد. در جامعه‌شناسی بنیاد شادی را احساس سعادت دانسته‌اند و در مقابل آن، غم از منظر اجتماعی از دو حوزه‌ی عینی (عدم دست‌یابی به رفاه مادی و...) و ذهنی (عدم دست‌یابی به آزادی‌های فردی و...) نشأت می‌گیرد. شادی را در دین و عرفان، طلب و کشف حقیقت و کسب رضای حق دانسته‌اند و غم از این منظر، برخاسته از عدم دست‌یابی به امور متعالی و وابستگی به تعلقات بی‌اعتبار دنیوی است.

در بررسی سیر شادی و غم در فرهنگ و ادب ایرانی می‌توان گفت که ایرانیان باستان مردمی سرشار از نشاط بوده و ایران سرزمین نشاط و عبادت محسوب می‌گردید. در دوره‌ی ساسانی به‌دلیل و خامت وضعیت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، زمینه‌های نامنی و ملال ایرانیان فراهم آمد و با شکل‌گیری دولت سامانی و حتی غزنی، وجود امنیت سیاسی و اجتماعی و رونق اقتصادی و فرهنگی، اسباب عیش و شادخواری ایرانیان را که اساساً از نوع آفاقی و بیرونی بود، مهیا ساخت؛ اما شکوفایی این دوران چندان نپایید و در دوره‌ی سلجوقیان و خوارزمشاهیان و بهویژه مغولان، شرایط خاص سیاسی و اجتماعی انده و ملال ایرانیان را رقم زد و با گسترش تقدیرپذیری و درون‌گرایی و دامنه‌ی روحیه‌ی قبض گرا، شادی نیز صبغه‌ی افسی و درونی به‌خود گرفت. مولوی که پروردگری چنین دوران آشوب‌زده‌ای است، هرچند که در ابتدا تحت سیطره‌ی روحیه‌ی حاکم بر زمانش تصوف مبتنی بر قبض را برگزیده بود اما با سلوک در تصوف بسطی و عرفان عاشقانه، شادی و طرب را در درون خود جاری ساخت. در این پژوهش به انکاس دو حالت شادی و غم در غزلیات شمس پرداخته‌ایم. با توجه به بررسی عوامل شادی در غزلیات وی روشن می‌گردد که نوع شادی او افسی است و او از میان عوامل

شادی، بر عشق، معشوق، رهایی از خود و وصال بیش از سایر عوامل تأکید دارد. عوامل غم در غزلیات شمس را می‌توان به دو نوع مثبت و منفی تقسیم کرد. غم مثبت ناشی از احساسات متعالی آدمی است و نوع منفی آن برخاسته از خصیصه‌های ناشایست بشری است. او در غزلیاتش از میان عوامل مثبت غم بیشتر بر چهار عامل، عشق، هجر، دنیا و خودپرستی تأکید می‌نماید.

فهرست مطالب

عنوان	صفحه
عنوان	صفحه
چکیده	
فصل اول: مقدمه	
۱-۱. تعریف مسأله.....	۱۳
۱-۲. سؤالات پژوهش.....	۱۸
۱-۳. پژوهش‌های علمی انجام شده‌ی در ارتباط با موضوع پایان نامه.....	۱۹
۱-۴. حدود پژوهش.....	۲۱
۱-۵. اهداف پژوهش.....	۲۱
۱-۶. روش پژوهش.....	۲۱
۱-۷. فصل‌های پایان نامه.....	۲۱
فصل دوم: کلیات	
۲-۱. روان‌شناسی شادی و غم.....	۲۵
۲-۱-۱. شادی	
۲-۱-۱-۱. شادی از دیدگاه روان‌شناسی.....	۲۶
۲-۱-۱-۲. ابعاد شادی.....	۲۶
۲-۱-۱-۳. علل شادی.....	۳۱
۲-۱-۴. شادی از دیدگاه اجتماعی.....	۳۵
۲-۱-۵. علل شادی از دیدگاه اجتماعی.....	۳۶

۳۸.....	۶-۲-۲. تأثیر شادی بر جامعه
۳۹.....	۷-۲-۲. شادی از دیدگاه دینی
۴۱.....	۸-۲-۲. علل شادی از دیدگاه دینی
۴۳.....	۹-۲-۲. نقش دین در ایجاد شادی
۴۳.....	۱۰-۲-۲. بسط عارفانه
۴۴.....	۱۱-۲-۲. تفاوت شادی و لذت
	۳-۲. غم
۴۹.....	۱-۳-۲. تعریف غم از دیدگاه روان‌شناسی
۵۰.....	۲-۳-۲. علل مؤثر در ایجاد غم
۵۴.....	۳-۳-۲. غم و تجربیات متأثر از آن
۵۶.....	۴-۳-۲. غم از دیدگاه اجتماعی
۵۷.....	۵-۳-۲. علل غم از دیدگاه اجتماعی
۶۰.....	۶-۳-۲. تأثیر غم در اجتماع
۶۱.....	۷-۳-۲. غم از منظر دینی
۶۳.....	۸-۳-۲. علل غم از دیدگاه دینی
۶۴.....	۹-۳-۲. تأثیر مثبت غم دینی
۶۵.....	۱۰-۳-۲. قبض عارفانه
	۴-۲. اشاره‌ای به روحیه‌ی ایرانیان از دوره‌ی باستان تا قرن هفتم

فصل سوم: جلال‌الدین محمد مولوی‌بلخی

۷۳.....	۱-۳. بهاءولد
۷۴.....	۲-۳. مولانا پس از پدر
۷۶.....	۳-۳. ظهرور شمس
۷۹.....	۱-۳-۳. شمس تبریزی
۸۰.....	۲-۳-۳. بدیینی نسبت به شمس

۸۵	۴. آثار مولوی	۳
۸۶	۵. مولوی و ابن عربی	۳
۸۸	۶. تصوف	۳
۹۲	۷. شادی حقیقی	۳

فصل چهارم: شادی و غم در غزلیات شمس

۱۰۲	۱. مقدمه	۴
۱۰۳	۲. روح، خاستگاه تمایلات متعالی	۴
۱۰۶	۳. رابطه‌ی شادی با روح / روان	۴

فصل چهارم؛ بخش اوّل؛ «شادی» در غزلیات شمس:

۱۱۱	۱. مقدمه	۴
۱۱۲	۲. علل شادی	۴
۱۱۳	۱. بصیرت(شهود)	۱-۲-۴
۱۱۴	۲. جذبه‌ی حق	۲-۲-۴
۱۱۵	۳. دین	۳-۲-۴
۱۱۵	۴. دعا	۱-۳-۲-۴
۱۱۷	۵. شکرگزاری	۲-۳-۲-۴
۱۱۸	۶. فرایض	۳-۳-۲-۴
۱۱۹	۷. رضا	۴-۲-۴
۱۲۰	۸. رهایی از خود	۵-۲-۴
۱۲۳	۹. زیبایی درونی	۲-۲-۴
۱۲۴	۱۰. صبر	۷-۲-۴
۱۲۴	۱۱. طبیعت‌گرایی	۸-۲-۴
۱۲۵	۱۲. عالم معنا	۹-۲-۴

۱۲۷	۱۰-۴	۱. عشق.....
۱۳۰	۱۱-۲-۴	۱۱۰. گره گشایی.....
۱۳۰	۱۲-۲-۴	۱۱۱. معاشرت با افراد شاد.....
۱۳۱	۱۳-۲-۴	۱۱۲. معشوق.....
۱۳۴	۱۴-۲-۴	۱۱۳. نوع دوستی.....
۱۳۵	۱۵-۲-۴	۱۱۴. وصال.....
۱۳۹	۱۶-۲-۴	۱۱۵. هدایتگری.....
۱۴۰	۱۷-۲-۴	۱۱۶. همنشینی موافق.....
۱۴۱	۱۸-۲-۴	۱۱۷. چگونگی گرایش به تصوف عشقی.....
۱۴۵	۱	۱۱۸. ۱. عشق.....
۱۵۳	۲	۱۱۹. ۲. معشوق مولانا، آسمانی یا زمینی.....
۱۵۹	۳	۱۲۰. ۳. وصال.....
۱۶۲	۴	۱۲۱. رهایی از خود.....
		فصل چهارم؛ بخش دوم؛ «غم» در غزلیات شمس:
۱۶۶	۴-۱	۱۲۲. ۱-۱. مقدمه.....
۱۶۸	۴-۲	۱۲۳. ۲-۱. علل غم.....
۱۷۰	۴-۲-۱	۱۲۴. ۱-۱. احساس بی‌پناهی.....
۱۷۰	۴-۲-۲	۱۲۵. ۲-۱. اعمال غیراخلاقی.....
۱۷۰	۴-۲-۲-۱	۱۲۶. ۱-۱. حسد.....
۱۷۱	۴-۲-۲-۲	۱۲۷. ۲-۱. خودپرستی.....
۱۷۳	۴-۲-۲-۳	۱۲۸. ۳-۱. دنیا.....
۱۷۴	۴-۲-۲-۴	۱۲۹. ۴-۱. دوری از خدا.....
۱۷۵	۴-۲-۳	۱۳۰. ۳-۱. بیکاری.....
۱۷۶	۴-۲-۴	۱۳۱. ۴-۱. بیماری.....

۱۷۶	۵-۲-۴	. تردید
۱۷۷	۴-۲-۴	. ترس
۱۷۷	۴-۲-۴	. توجه به دیگران
۱۷۹	۴-۲-۴	. ظاهربینی
۱۸۰	۴-۲-۴	. عشق
۱۸۳	۴-۲-۱۰	. عقل
۱۸۴	۴-۲-۱۱	. گذر عمر
۱۸۵	۴-۲-۱۲	. نادانی
۱۸۶	۴-۲-۱۳	. هجر
۱۸۸	۴-۲-۱۴	. همنشین غمگین
۱۸۹	۱	. عشق
۱۹۰	۲	. هجر
۱۹۲	۳	. دنیا
۲۰۶	۴	. خودپرستی

فصل پنجم: نتیجه گیری

۱۹۹	نتیجه گیری
۲۰۶	منابع و مأخذ
۲۱۶	چکیده انگلیسی

فصل اول

مقدّمه

۱-۱. تعریف مسئله

شادی و غم دو حالت روحی است که هر انسانی کمایش آنها را تجربه می‌کند، و به تعبیر جبران خلیل جبران «هما نا که تو چون دو کفه‌ی ترازو میان شادی و غم آویخته ای و تنها هنگامی که به کلی تهی باشی، دو کفه‌ی ترازو در حال توازن کنار هم خواهد بود» (خلیل جبران، ۱۳۷۸: ۴۸).

دو واژه شادی و غم در عرف و زمینه‌های روان شناختی، مثبت و منفی و گاه خوب یا بد تلقی می‌شوند. شادی از نظر روان شناسی از برآورده شدن نیاز و یا پیروزی حاصل می‌شود و غم در نتیجه‌ی تأثیر نفس از حصول امری مکروه. شادی زاده‌ی امری مطلوب است که احساسات منفی، نظیر ناکامی و یاس را در خود محو می‌نماید. همچنین گفته‌اند: «شادی حالتی است که تألمات روحی در انسان به کمترین حد می‌رسد و بر اثر آن مسرت باطنی انسان آشکار می‌گردد و انسان برای لحظه‌ای از قید غم‌ها آزاد می‌شود. شادی احساس مثبتی است که از حس رضایتمندی و پیروزی به دست می‌آید» (غیاثوند، ۱۳۸۴: ۱۳).

در روان شناسی، اندوه در مقابل شادی و «منفی ترین و آزاردهنده ترین هیجان است. دو فعال ساز اصلی اندوه، جدایی و شکست هستند. البته اندوه طولانی، به آزاردهنده ترین تجربه‌های انسان، یعنی افسردگی می‌انجامد» (همان: ۱۲). شادی در فرهنگ ایرانی هم از دیدگاه مفهومی و

هم از دیدگاه مصداقی، فراز و فرودهایی را پشت سر نهاده است. چنان که «در ایران باستان فکر شادی را می آموختند و روح شادی را می پروردند و با آیین های شاد، شرایط اجتماعی و نحوه‌ی زندگی مردم را به خوشی تبدیل می کردند و سلامت و آرامش مردم زنده و رستگاری روانهای مردم مرده را به ارمغان می آوردند»(باقری خلیلی، ۱۳۸۶: ۶۰). به طوری که بند اول از کتبیه‌ای از داریوش در شوش، تأییدکننده‌ی این موضوع است: «بغ بزرگ است اهورامزدا، که این جهان را آفرید که مردم را آفرید و شادی را برای مردم آفرید»(رستگار فسایی، ۱۳۸۱: ۵۶). بیکرمن درباره‌ی شاد زیستن در دوره‌ی باستان چنین می نویسد: «جشن و جشنواره از خصایص ویژه‌ی کیش زرتشتی است. در این کیش تکلیف شاد بودن و نشاط داشتن از واجبات دینی است... طبق اصول آن کیش... اندوه از وجوده مشخصه‌ی اهریمن است»(بیکرمن، ۱۳۸۴: ۳۹۴-۳۵۱).

از پیروزی اعراب مسلمان تا تشکیل حکومت سامانی، ایرانیان با فراز و نشیب‌های زیادی رویرو شدند. آن‌ها مورد تحیره‌ای نژادی و ظلم واقع شدند و در عین حال سعی در احیای هویت و فرهنگ غنی خود داشتند و این جریان دوره‌ای از فترت ادبی را برای ایرانیان به دنبال داشت(باقری خلیلی، ۱۳۸۶: ۶۲-۶۳). اما سرانجام حکومت سامانی پا گرفت و امنیت و شادی را با خود به ارمغان آورد. به طوری که شاعرانی نظیر رودکی، و در دوره‌های بعد منوچهری، فرخی و به خصوص شاعر حماسه سرا، فردوسی، مردم را به شاد زیستن ترغیب کردند. اما این دوران شکوفایی چندان نپایید و ایرانیان دوران جدیدی را در عرصه‌ی اجتماع و سیاست تجربه می کردند. با سلطه‌ی سلجوقیان و خوارزمشاهیان، از یک طرف، سنن کهن ایرانی و قوانین

- اجتماعی ضعیف شد. و از طرف دیگر، ظلم و فساد فروزنی گرفت. در نتیجه‌ی شرایط سیاسی- اجتماعی، مدح و هجو و هزل در شعر گسترش یافت. حماسه‌های ملی جای خود را به حماسه‌های تاریخی داد و به خاطر فساد موجود، ععظ و حکمت توسعه پیدا کرد. اما مهم‌تر از همه اینکه در نتیجه‌ی نارضایتی مردم از شرایط موجود، تصوف رشد پیدا کرد و شادی از حالت ابژکتیو یا بیرونی و آفاقی، سوبژکتیو یا درونی و انفسی شد، یعنی دیگر بهره وری از موهاب طبیعی و می و مطرب از نوع شادی محسوب نمی شد و زهد ورزی و عبادت مایه مسرت بود(همان: ۶۹-۶۸). از شاعران این دوره یکی ناصر خسرو است که پس از یک دوره عشتر طلبی به زهد تشویق می کند. سنایی نیز سرنوشتی مشابه ناصر خسرو دارد. خاقانی علاوه بر مدح کردن به زهد ورزی نیز اشاره می کند. معزی نیز از شادی و عشرت طلبی صحبت می کند که آن هم وصف الحال اقلیت حاکم است. از این رو، «اغلب شاعران این دوره، برای شادی مبانی دینی و زاهدانه قائل شده و عوامل و انگیزه‌های شادی را در دنیای درون و عالم ذهن جستند و مردم را بدان سو کشاندند که نتیجه‌ی زیان بار آن، تقویت روح انزوا و گوشه گیری و تضعیف نقش سیاسی و اجتماعی بوده است»(همان: ۷۱).

بنابراین، روحیه شاد و عشرت طلب ایرانی دوره‌ی باستان و دوره‌ی سامانیان جای خود را به آرامش و شادی درونی می سپارد. کریستین سن می نویسد: «تحت تأثیر تفکرات جدید (یعنی افکار مسیحی، مانوی، هندی) آن خوش بینی که بنیان دین زرداشتی و محرک مردمان به کار و کوشش بود، پژمرده و گسیخته شد. میل زهد و ترک دنیا که در فرقه‌های مخالف آیین زرتشت، رواجی تمام داشت، رفتہ وارد آیین زرداشتیان گردید و بنیان این دیانت را بر

ازداخت... در این وقت زروانیت که در عهد ساسانی شیوعی یافته بود، موجب شد که مردم اعتقاد به جبر پیدا کرده و این اعتقاد به منزله‌ی زهدی جانگزای بود که روح مزدیسنی قدیم را از پای در آورد»... این اعتقاد به جبر در شعر خیام نمود بارزی می‌یابد و نوعی تفکر خیامی شکل می‌گیرد. به طوری که ابوبکر عتیق نیشابوری با الهام از اندیشه‌های جبر گرایانه خیامی چنین می‌نویسد: «آنگاه خدای تعالی بر آن گل آدم (ع) چهل روز باران اندوهان بارید تا آغشته گشت و آنگاه یک ساعت باران شادی برآن بارید»(بهرامیان، سایت ساراشعر).

اما همگان مقهور این اندیشه‌ی غالب نمی‌شوند. یکی از آنها جلال الدین محمد بن بهاء الدین محمدبن حسین خطیبی بکری معروف به مولوی یا ملای روم است. پدرش بهاء ولد که در بلخ مسند تدریس و فتوی داشت و به سبب رنجشی که از سلطان محمد خوارزمشاه یافت از بلخ خارج شد و به دعوت سلطان علاءالدین کی قباد سلجوقی که عارف مشرب بود در قونیه ساکن شد. مولانا جوان پس از وفات پدر بر مسند وعظ و فتوا نشست. چندی بعد تحت تعلیم محقق ترمذی که از شاگردان پدرش بود قرار گرفت. پس از وفات محقق ترمذی(۶۳۸) در مسند تدریس مستقر بود تا آنکه واقعه‌ی برخورد میان او و شمس تبریزی رخ داد(۶۴۲). پس از این آشنایی تحت ارشاد این درویش قلندر که با نوع معجزه آسای خود تأثیری ژرف در روان و ذوق جلال الدین گذارد، قرار گرفت. چنان که مولانا به پاس و یاد مرشدش در دیوان کبیر، تخلص شمس را برگزید. ارتباط شمس و مولانا تا بدانجا رسید که خشم و نارضایتی مریدان را به دنبال داشت و شمس ناپدید شد(زرین کوب، ۱۳۸۵: ۱۳۹-۱۴۰).

حضور و غیبت شمس، برانگیزندگی احوال شگفتی در مولانا بود که اساساً به دو حالت غم و شادی یا قبض و بسط صوفیانه بروز یافته اند. هرچند مولانا یک عارف و یک صوفی است اما در غزلیات اش «احوال و عواطف عارفانه به زبان شعر و در طرز شعر این می‌شود نه به اصطلاح و زبان مخصوص صوفیه» (زرین کوب، ۱۳۸۶: ۱۴۴).

ما در این پژوهش به دنبال این هستیم تا بدانیم وضعیت این دو حالت در غزلیات وی چگونه است و چه چیز مولانا را به غم یا شادی ترغیب کرده است؟ مولانا شاعری عاشق است و «شمس نه تنها روح عرفانی و الهی را به مولوی اهدا می‌کند، بلکه با طنین نشاط و شادی، جانش را چالاک و شعرش را طربناک می‌گرداند» (باقری خلیلی، ۱۳۸۶: ۷۴). شمس هر چند تلخ رفتار است اما به اعتقاد او «شادی همچو آب لطیف صاف به هر جا می‌رسد، در حال شکوفه عجیبی می‌روید... غم همچو سیلاپ سیاه به هر جا رسد شکوفه را پژمرده کند» (موحد، ۱۳۷۵: ۱۸۶). از این رو، شمس در بخشیدن روحیه‌ی شاد به مولانا نقش حائز اهمیتی دارد. به طوری که «تعالیم متفاوت شمس از یکسو و منش عارفانه مولانا و شور و شوق روحانی وی از سوی دیگر، او را در ردیف شادمانه ترین عارفان ایران زمین قرار داده است» (بهرامیان، سایت سارашعر). اما باید دانست «ساحت شادی مولانا، به عنوان بزرگترین شاعر عارف و ناب ترین عارف شاعر، اساساً سویژکتیو یا درونی و انفسی است و او نماینده‌ی تمام عیار این نوع شادی در ادب فارسی» (باقری خلیلی، ۱۳۸۶: ۷۵) است. وضعیت غم نسبت به شادی در اندیشه‌ی مولانا اوضاعی دیگر گونه دارد. چنان که «در دیوان شمس با همه‌ی تنواع اوزان جای چندان زیادی برای اوزان کدر و غمگین وجود ندارد... (حتی) از گریه و زاری اثری نیست و اگر هم گاهی

اسمی از گریه بباید به مناسبت فراق یار و شرح تاثر جان پر مهر است... مولوی هیچ وقت از ترس خدا گریه نمی‌کند زیرا خداوند در تصور او نور صرف و فیض مطلق است. از این رو پیوسته از شادی و خنده دم می‌زند. جلال الدین موجبی برای گریه نمی‌بیند خنده را نشانه‌ی ایمان بلکه نتیجه‌ی حتمی ایمان می‌داند»(بهرامیان، سایت ساراشعر).

در واقع «دیوان شمس، دیوان شعر نیست. غوغای یک دریای متلاطم و طوفانی است.

دیوان شمس انعکاس یک روح غیر آرام و پر از هیجان و لبریز از شور و جذبه است»(دشتی، ۱۳۵۶: ۲۸-۲۹). به عبارتی «دیوان شمس، مدینه‌ی فاضله‌ی عشق است و جنون و سرمستی، ...

در بیست و نه هزار بیت از غزل‌های غنایی، فتنه انگیز، هیجان آور و مسحور کننده، می‌توان سرگذشتی راستین و دردناک از محبت و عشق خالص و طوفانی را مطالعه کرد عشقی که پایگاهش در قلب زمان باقی می‌ماند»(تدین، ۱۳۸۵: ۳۳). «زیر و بم مترنم غزلیات شمس و شور و حال ریخته در این اثر جاوید، حاصل سماع روح شاعر در بیکرانه هاست و شاید همین دقیقه‌ی عمیق است که او را از خیل شاعران اندوه سرای سده‌های سوم تا دهم متفاوت کرده است»(بهرامیان، سایت ساراشعر).

در این پژوهش سعی شده تا غم و شادی در غزلیات شمس مورد تحلیل قرار گیرد و به

سؤال‌های زیر پاسخ داده شود:

۱-۲. سوالات پژوهش

۱. تعبیر یا تلقی مولانا از غم و شادی چیست؟

۲. خاستگاه فکری غم و شادی مولانا چیست؟

۳. عوامل غم و شادی مولانا کدام اند؟

۱-۳. پژوهش‌های انجام شده در ارتباط با موضوع پایان نامه:

در زمینه‌ی بررسی «غم و شادی» در غزلیات شمس هیچ کتاب مستقلی تالیف نشده، ولی در بعضی از پایگاه‌های اطلاع رسانی اینترنتی مقاله‌هایی مستقل یا مرتبط به این موضوع، البته غالباً با تکیه بر کل آثار مولانا یافته شده که عبارتند از:

۱. «غم و شادی در اندیشه‌ی مولانا»، محمد حسین بهرامیان. الهام جم زاد، ۱۳۸۵. در این مقاله «غم و شادی» در آثار و فرهنگ ایرانی از دوره باستان تا عصر مولانا مورد پژوهش قرار گرفته و به راز و رمز شادمانگی مولانا پرداخته شده و نقش معلمی چون شمس در این جریان مورد توجه قرار گرفته است. سپس شادی و غم در اشعار حافظ و مولانا با یکدیگر سنجیده شده و مطرح گردیده که اگر چه مولانا به جبر اعتقاد دارد، ولی به طور محض آدمی را خالی از اراده نمی‌بیند و این جبر را، جبری اختیاری می‌داند و پذیرفتن بندگی و عشق ورزی به معبد توسط آدم انتخاب گردیده و هر انسانی از این عشق ورزی به معبد ازلی می‌تواند بسیار شاد باشد.

۲. «غم و شادی از دیدگاه مولانا»، دکتر محمد رضا بروزگر خالقی. در این مقاله البته به مقوله‌ی عوامل غم و عوامل بر طرف کننده آن و سپس به شادی و عوامل ثبات در شادی پرداخته شده و در پایان توصیه‌های مولانا برای شاد زیستن آورده شده است.

۳. «شادی در فرهنگ و ادب ایرانی»، علی اکبر باقری خلیلی، ۱۳۸۶. در این مقاله با روشن ساختن تأثیر شرایط سیاسی اجتماعی در ایجاد یا ققدان شادی از دوره باستان تا دوره‌ی

سه شاعر بزرگ ایران یعنی مولوی، سعدی و حافظ، به جریان شادی در فرهنگ و ادب ایرانی پرداخته شده و نوع شادی شعراً مذکور مورد توجه قرار گرفته است.

۴. «مولانا و طوفان شمس»، عطاء الله تدین، ۱۳۸۵. در این کتاب نویسنده سعی دارد به

آمیختگی آب و آتش و آمیزندگی اصلی این دو ضد بپردازد. به نظر نویسنده «عشق شمس، ملای روم را به آزادی مطلق رهنمون گردید و مانند عود در تاب و تبیش سوزانید»(تدین، ۱۳۸۵:۳۷). این نکته گفتنی است که در این کتاب به صورت مستقیم علت غم و شادی مولانا امر خاصی عنوان نگردیده است، بلکه به طور ضمنی به حادثه‌ی دیدار شمس و مولانا و ارتباط این دو بعد از این دیدار اشاره شده است. نویسنده در ادامه به ناپدید شدن شمس و پیامدهایی که این دیدارها و مجالست‌ها برای مولانا به دنبال داشته است، پرداخته است.

۵. «قصه ارباب معرفت»، دکتر عبدالکریم سروش، ۱۳۷۴. در بخش‌هایی از این کتاب به مقایسه‌ی حالات شادمانگی حافظ و مولانا پرداخته شده است و علت اینکه حافظ بیشتر از واژه غم و باده (نسبت به مولانا) استفاده کرده را چنین بیان می‌کند که «جز آن است که یکی همه سخن را از سر عاشقی و فراق می‌گوید و دیگری از سر معشوقی و وصال، و یکی را قبض و غم داده‌اند و دیگری را بسط و وجود و فرح؟»(سروش، ۱۳۷۴:۲۵۱). سروش مولانا را در دیوان شمس «دیوانه‌ای کبیر، بحر شعار و شعله آتش»(همان، ۱۳۷۴:۲۱۷) معرفی می‌کند. نویسنده همچنان معتقد است که مولانا طوفانی آتشناک است که در این حمله و سوزندگی، غم و ناامیدی مجال چهره نشان دادن ندارد.