

دکتر هادی اکبرزاده

مدرس گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

تاریخ دریافت مقاله: ۸۷/۸/۱۴

حاشیه بر حاشیه شارحان

چکیده

در این مقاله، شرح و گزارش چند بیت از متون ادب فارسی مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. نگارنده با ارایه برخی از دلایل و شواهد، نکاتی در لغزش گزارش شارحان آن ابیات گوشزد نموده و کوشش کرده است با ارایه شواهد، مفهوم و معنی آن ابیات را روشن کند. تأمل در شرح و گزارش این ابیات، ضرورت توجه به رو ساخت متون ادبی را برای دریافت درون مایه و ثرث رف ساخت آن آثار بیان می کند.

واژه های کلیدی:

شرح و تعلیقات، گرد گرد، در ... رسیدن، از تیغ سپر ساختن، بنات النعش، گوشت گاو و زعفران، ناکرده قرآن درست، گرانمایه جفت، طهارت بر بام، کشتی بر خشک راندن و حلقة ایوان.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرتال جامع علوم انسانی

گزارش و شرح ابیات و عبارات متون ادبی که امروزه اغلب از آن با عنوان «تعليقات» یاد می‌شود عمر دراز و قدمتی بیش از پانصد سال دارد. در دوره معاصر نیز پژوهشگران و محققان با نوشتمن شرح و تعليقات بر آثارِ کهن زبان فارسی به صورت کتاب یا مقاله، گزارش‌های گوناگونی از آن متون به دست داده‌اند. توضیح این مطلب لازم است که کالبد و روساخت متون مهم ادبی، مقدمه و وسیله نخستین و بنیادین رسیدن به درونمایه و ژرف ساخت آن متون است. به همین خاطر، این جنبه از پژوهشها یعنی گزارش درست و دقیق ابیات و عبارات متون ادبی نباید مورد بی‌توجهی و غفلت قرار گیرد. اهمیت و سودمندی چنین گزارش‌هایی زمانی آشکارتر و مشخص‌تر می‌گردد که با افسوس و اندوه بسیار بدانیم هنوز شماری از دانشجویان دوره‌های کارشناسی ارشد و دکترای زبان و ادبیات فارسی از خواندن و گزارش درست بعضی از لغات و ابیات و عبارات متون کهن ادبی ناتوانند.

آنچه در این جستار بدان می‌پردازیم یادداشت‌های پراکنده‌ای است که سالهای متمادی، نگارنده در حاشیه بعضی این متون نوشته است و در واقع «حاشیه‌ای است بر حاشیه شارحان» که نکاتی را در لغزش آنان گوشزد می‌نماید و ضرورت توجه به شرح و گزارش آثار ادبی و دقّت در آن را خواستار است. امید است که خوانندگان، نکته‌های انگشت نهاده و یاد کرده ما را حمل بر بی‌احترامی به ساحت آن گزارشگران بزرگ ندانند و نپندراند که آنچه در این مقاله آمده از سر هوا و هوس «خالی تعرف» است:

■ گرد کرد / گرد گرد

- اختلاف نسخ و توضیح بیتی از شاهنامه:

در جلد اول نامه باستان دکتر کزاوی در پایان پادشاهی کیومرث ابیات زیر آمده است:

چو آمد مر آن کینه را خواستار	سر آمد کیومرث را روزگار
برفت و جهان مردری ماند از اوی	نگرتا که رانزد او آب روی؟
جهان فریننه را گرد کرد	رَه سود بمنود و خود مایه خورد
نماند بد و نیک بر هیچ کس	

که در توضیحات بیت سوم آن آمده: «کیومرث از جهان به شایستگی و بسیاری بهره برد و راه سود را به مردم نشان می‌دهد اما خود از مایه خورد. به بهای زندگانی خویش که سرمایه او بود رسم و راه بهروزی و سودوری را به مردمان آموخت.»^۱

- تقریباً همه نسخ موجود این چهار بیت پایانی کیومرث را دارند ولی در مصرع اول بیت سوم (جهان فریبنده را گرد کرد) که این بحث بدان می‌پردازد اختلاف نسخ، قرائت و معنا دیده می‌شود:

۱- در نسخهٔ فلورانس:

جهان فریبنده و کرد کرد ره سود بنمود و خود مایه خورد^۲

۲- شاهنامه (بر اساس چاپ مسکو) به کوشش سعید حمیدیان:

جهان فریبنده را گرد کرد ره سود بنمود و خود مایه خورد.

و در نسخه بدلها آورده: ۷ - فریبنده؛ خ ۱ - آفریننده را (کذا)^۳

۳- در متن انتقادی تحت نظری. ا. برتلس، مسکو، نیز بیت به همین صورت آمده است.^۴ و همچنین در تصحیح محمد رمضانی.^۵

۴- آقای جوینی نیز در شرح خود نسخه بدلها را آورده است: «مسکو، ج ۱، ص ۳۲، ب ۷۱»: جهان فریبنده را گرد کرد. نسخهٔ بریتانیا «ص ۱۲، س ۱۹»: جهان فریبنده کرد کرد.» پس نتیجه گرفته است که شاید «گرد گرد» است. گرد گرد (gard-gard)، یعنی گردان و همیشه در حال چرخیدن (واژه نامک)؛ و در معنی آن آورده است: «این جهان را ببین که چگونه راه سود و کامیابی را به تو می‌نماید و پس از آن با فریبکاری و حیله‌گری سرمایه را می‌خورد و تو را تهی دست و زیان کار می‌کند.^۶

۱. نامه باستان، دکتر میر جلال الدین کرّازی، تهران، انتشارات سمت، چاپ اول، ۱۳۷۹، ص ۲۶.

۲. شاهنامه فردوسی، چاپ عکسی نسخهٔ فلورانس، انتشارات مرکز نسخ خطی، ص ۸، سطر ۲۱.

۳. شاهنامه فردوسی، دکتر سعید حمیدیان، تهران، نشر داد، چاپ دوم، ۱۳۷۴.

۴. شاهنامه، متن انتقادی تحت نظری. ا. برتلس، مسکو، ۱۹۶۶، ص ۳۲.

۵. شاهنامه، تصحیح محمد رمضانی، تهران، ۱۳۱۲، جلد اول، ص ۱۵.

۶. شاهنامه، عزیز الله جوینی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، ۱۳۷۵، جلد اول، ص ۴۱.

- به گمان نگارنده ضبط فلورانس که به صورت «گرد گرد» است بر دیگر نسخ ترجیح دارد و درست‌تر می‌نماید که در پی به آن اشاره می‌شود:
- ۱- فردوسی در بیت قبل از مصراج مورد بحث در مورد کیومرث آورده است که کیومرث از دنیا رفت و جهان از وی به میراث ماند به همین خاطر دیگر از کیومرث سخن نمی‌گوید.
- ۲- ترکیب «گرد گرد» (gerd-gard) که به صورت ترکیب کلیشه‌ای بوده است و در بیتی دیگر از شاهنامه بکار رفته است:

برهنه ندیدی رحم آفتاب	منیژه منم دخت افراستیاب
از این در بدان در، دوان، گرد گرد	کنون دیده پر خون و دل پرز درد

و به صورت «گرد گردان» (gerd-gardan):

بدار و بپوش و بیارای مهر نگه کن بدین گرد گردان سپهر

علامه دهخدا نیز این ترکیب را بصورت «گرد گرد» (gerd-gard) آورده است و در شواهد نیز همین بیت فردوسی را به عنوان شاهد بصورت «جهان فربینده گرد گرد / ره سود بنمود و خود مایه خورد» آورده است و نیز ابیات زیر را به عنوان شاهد نقل نموده است:

بیاکنده به آب و باد و گردی (ویس و رامین)	چرا چون آسیای گرد گردی
روشن و گرد گرد دوار است (ناصر خسرو)	وان کزا روشنی پدید آید
یکی شاد از ایشان یکی پرز درد (اسدی)	چو چرخ است کردارشان گرد گرد
این گنبد گرد گرد اخضر (ناصر خسرو)	او راست به پای بیستونی
آبله گون شد چو چشم من زشیریا (قا آنی)	دوش که گرد گرد گنبد مینا

شادروان معین نیز در ذیل این ترکیب آورده است: «گرد گرد gerd-gard گردند» (ص فا) آنکه گرد گرد، دوران یابنده:

جهان چون آسیای گرد گرد است که دادارش چنین گردنش کردست
(ویس و رامین، چاپ مینوی، ص ۴۳۱)

با توجه به مطالب بالا و شواهدی که در ذیل می‌آید روشن می‌شود که ضبط نسخه فلورانس در این مورد درست‌تر از ضبط دکتر کزاًی است و آنچه استاد جوینی در تصحیح خود آورده‌اند نیز صحیح است اما اینکه ترکیب را به صورت «گرد گَرد-gard» تلفظ کرده‌اند درست به نظر نمی‌رسد. به نظر نگارنده تلفظ آن بصورت «گِرد گَرد» (gerd-gard) است و اگر چه استاد جوینی در نسخه فلورانس دست نبرده‌اند و به صورت اصلی نسخه آن را تصحیح نموده‌اند ولی در تلفظ این واژه دچار اشتباہ شده‌اند. شواهد زیر نیز موئید صحت ضبط نسخه فلورانس و درستی ترکیب «گِرد گَرد» است:

ناصر خسرو:

هم به سرایی اگر چه دیر نپایی (۶۸۶/۱)
همی نونماید هر روز چهر
یکبارگی بدین عجبی چونی؟ (۶۶۴/۱)
این گند گرد گرد اخضر (۲۴۹/۳۰)
زین گرد گرد گند زنگاری (۵۷۷/۸)^۱

- سفله جهانا چو گِرد گَرد بنای
- دگر آن که این گِرد گَردان سپهر
- ای گِرد گَرد گند طارونی
- او راست به پای بیستونی
- چیزی نگر که با تو برون آید

مسعود سعد:

در جولان گِرد گَرد چون نکبا
همی نیابد گردون گِرد گَرد آرام^۲
دواز من می‌برد این گِرد گَرد
بگرد گِرد همه عالم آسمان کردار.^۳

- اندر تک دور تاز چون صرصر
- ز تف آتش سوزان و بأس سطوت تو
یا: مهره همی بازم و بازم همی
- بتاب بر همه آفاق آفتاب صفت

اسدی:

که بر پاست گاهی سیه، گاه زرد (۱۷/۳۱۸)
درون رفت تا رخ بشوید ز گرد (۴۰/۲۰۴)

- دو چادر شب و روز دان گِرد گَرد
- به باغی تماش‌کنن گِرد گَرد

۱. دیوان کامل ناصر خسرو، تصحیح و شرح جعفر شعار و کامل احمد نژاد، تهران، پیام امروز، ۱۳۷۷.

۲. دیوان مسعود سعد، تصحیح مهدی نوریان، اصفهان، انتشارات کمال، چاپ اول، جلد دوم، ص ۸۶.

۳. دیوان مسعود سعد سلمان، با مقدمه رشید یاسمی، تهران، انتشارات نگاه، ۱۳۷۴.

و قآنی هم در ستایش محمد شاه آورده است:

دوش که این گرد گرد گنبد مینا
آبله گون شد چو چشم من زثیریا.
تند و غصباک و سخت و سرکش و تومن
از در آمد آن بست رعن^۱

در نسخه بریتانیا (ص ۱۲، س ۱۹) نیز دقیقاً مصراع اول به صورت دستنویس فلورانس «جهان فریبنده گرد گرد» آمده است.

در یکی از نسخه بدلهای دکتر حمیدیان «فریبنده ء» آمده است که نشان می‌دهد بعد از آن «را» نبوده است.

صفت «فریبنده» برای جهان نیز خود دلیلی است که مصرع دوم (ره سود بنمود و...) به جهان فریبنده بر می‌گردد نه به کیومرث. مصرع دوم فریبندگی و حیله گری جهان را می‌رساند.

■ در رسیدن

- دکتر شفیعی کدکنی در «اقلیم روشنایی» در توضیح بیت:

با روی خوب و خوبی بد از تو کسی کی بر خورد؟
این خوبی بد در تورساد، بگریزای دلبند از این!
(غزل ۱۳۳^۲)

آورده است:

«در تو رسد: یعنی در تو به نضج و کمال می‌رسد، ریشه می‌کند. می‌توان رسیدن را به معنی تمام شدن گرفت و به ملازمه گفت که این حسن (که از لوازم آن خوبی بد است) به پایان خواهد رسید.»

۱. دیوان حکیم قآنی شیرازی، مقدمه و تصحیح محمد جعفر مجحوب، چاپ موسوی، تهران، موسسه مطبوعاتی امیر کبیر، ۱۳۶۶.
۲. در اقلیم روشنایی، محمد رضا شفیعی کدکنی، تهران، انتشارات آگاه، ۱۳۷۳، چاپ اول، ص ۱۱۶.

- «در رسیدن» عبارت کلیشه‌ای بوده که به معنای «به بازگشت کردن» و «به برخورد کردن» آمده است و ارتباطی با «رسیدن» به معنی «نضج و کمال» ندارد.

شواهد زیر این معنی را تایید می‌نماید:

مرزبان نامه: «آه دود آسا از سینه برآوردن گرفت و گفت: يا رب، دود دل کدام خصم
در من رسید که خان و مان من چنین سیاه کرد.»^۱

دیوان عطار:

- دانم که بدت افتاد زیرا که دلم بردى ور در تو رسدا هم از بد بترت افتاد

(دیوان عطار، تصحیح نفیسی، بیت ۳۳۵۰)

- کس در تو رسدا؟ گرد تو دریای پر آتش

چون قصد تو از بیم خطر می توان کرد

(دیوان عطار، تصحیح نفیسی، بیت ۳۸۰۸)

- هر کک او در آفتاب خود رسید

تو یقین می دان که نیک و بد رسید

(منطق الطیر، گوهرین، ص ۲۰۷)

- گر جمله ذرات جهان دیده شود

ممکن نبود که در جمال تو رسدا

(مختر نامه، رباعی ۱۸)

■ از تیغ سپر ساختن

- در توضیحات «تازیانه‌های سلوک» نیز در توضیح بیت:

تو را تیغی به کف دادند تا غزوی کنی بازن تو چون از روی سپر سازی نمانی زنده در هیجا

(۳۴/۲)

در صفحه ۲۵۴ آمده است:

۱. مرزبان نامه، تصحیح خلیل خطیب رهبر، تهران، انتشارات صفوی علیشاه، چاپ پنجم، ۱۳۷۳، ص ۲۳۷.

«ترا تیغی: یعنی شمشیری به تو داده‌اند تا به وسیله آن با تمایلات حیوانی و جسمانی (= تن) خویش جنگ کنی اگر بخواهی این تمایلات را که باید به دست تو کشته شوند، به جای کشتن تبدیل به سپر کنی، خودت زنده نخواهی ماند.»^۱

• دکتر شفیعی کدکنی مرجع ضمیر «وی» در مصraig دوم را «تن» (تمایلات حیوانی و جسمانی) دانسته‌اند و آورده‌اند «اگر بخواهی این تمایلات را که باید به دست تو کشته شوند، به جای کشتن تبدیل به سپر کنی...» در حالی که مرجع ضمیر «وی» در مصraig دوم «تیغ» است نه «تن». باید گفت اصطلاح «از تیغ سپر ساختن» در گذشته کاربرد کنایه داشته و شواهدی نیز برای آن پیدا کرده‌ایم:

در آتشم، در آبم، چون بحری نیابم
کنجی روم که یا رب این تیغ را سپر کن
(دیوان شمس، ص ۳۹۷)

و:

بر آن سری تو که از صبر همچو تیغ خطیب به پیش صاعقه هجر تو سپر سازد
(مجیر بیلقانی)

از تیغ سپر ساختن کنایه از استفاده نابجا از شمشیر است. بجای بجنگیدن به وسیله آن، از آن به عنوان سپر استفاده کردن. (که مسلماً شکست را در پی دارد).

■ بنات النعش

- دکتر محمدمهری رکنی در شرح بیت:

در جهان شاهان بسی بودند کثر گردون ملک تیرشان پروین گسل بود و سنانشان خون نگار
بنگرید اکون بنات النعش وار از دست مرگ نیزه‌هاشان شاخ شاخ و تیره‌هاشان تار تار
آورده است: «بنات النعش یا هفت اورنگ، هفت ستاره‌اند نزدیک قطب شمال که
همه بر گرد قطب می‌گردند. چهار عدد از آنها به صورت چهار پایه تشکیل نعش
می‌دهند و سه ستاره صف زده بنات آنها». و آنگاه در معنی این دو بیت آورده‌اند:

۱. تازیانه‌های سلوک، محمدرضا شفیعی کدکنی، تهران، انتشارات آگه، ۱۳۷۲، ص ۲۵۴.

«بنات النعش وار یعنی مانند دختران سوگوار که تشییع جنازه می‌کنند شاهان نیز گرفتار مرگ شدند و (چنانکه در مصر دوم آمده) قدرتشان که متکی به نیزه و تیر - یعنی زور اسلحه- بود، از بین رفت.^۱

- بنات النعش در ادب فارسی رمزی از پراکندگی و تفرقه و به خلاف آن پروین مظہر جمعیت و نظم است:

- آگر گنجی به دست آرد فراهم کرده چون پروین زبخشش چون بنات النعش گرداند پریشانش (حسن غزنوی)

- کنند به تیر پراکنده چون بنات النعش بهم شده سپهی را به گونه پروین (دیوان فرخی)

- بنات النعش و پروین پیش آن جمع یکی آشفته آمد، دیگری جمیع صفات العاشقین، هلالی جغتایی

- هر گاه که حاجتمند گشت، جمیع دوستانش چون بنات النعش پراکنند. و افواج غم و اندوه چون پروین گرد آید و به نزدیک اقران و اقربا و کهتران خود خوار گردد. (کلیله)

- جمیع دیدم چون بنات النعش از یکدیگر دور و رنجور. (مقامات حمیدی)
- حاضران انجمن چون بنات النعش بپراکنند و عقود ثریا چون درای جوزا از علاقه‌ی حمایل فلک در آویختند متفرق گشتند. (مرزبان نامه)

- حال ولا یتی به مثال بنات النعش از مردم گریخته برکرد چون پرن (فرخی سیستانی)

- متفرق بنات نعش از هم به هم اندر خزیله نجم پرن
(مسعود سعد)

در بیت مورد بحث نیز تضاد بین پروین و بنات نعش آشکار است و می‌گوید: «اکنون شاهان، بنات النعش وار یعنی متفرق و پراکنده...»

۱. لطایفی از قرآن کریم، برگزیده‌ای از کشف الاسرار و عده‌الابرار، تألیف رشید الدین مبیدی، به کوشش محمد مهدی رکنی، تهران، انتشارات آستان قدس رضوی، چاپ ششم، ۱۳۷۲، ص. ۳۰۵.

■ گوشت گاو و زعفران

- دکتر کرّازی در توضیح بیت:

هر جا که محرومی است، خسی هم حریف اوست؛ آری، ز گوشت گاو بود بار زعفران

از خاقانی آورده است: «در این بیت دستان زنی هنری به کار رفته است. سخن سالار سترگ، آنچنانکه شیوه گزیده اوست، اندیشه بازنموده و پروردگر در لخت نخستین را، در لخت دوم، با نگاره و انگاره‌ای شاعرانه استوار گردانیده است: گوشت گاو را رشته رشته می‌کرده‌اند و با زعفران می‌آغشته‌اند و می‌خشکانیده‌اند تا در زمستان که به گوشت دسترس نداشته‌اند، از آن توشه بسازند: هر جا همدل و همرازی هست، فرمایهای بیار و ناکس با او همراه است؛ به همان سان که زعفران گرانبهای با گوشت گاو همدوش و یار می‌گردد. خاقانی در این بیز از «گوشت گاو» و «زعفران» سخن گفته است:

شاه جهان، نظم غیر داند تا سحر من اهل بصر گوشت گاو داند تا زعفران^۱

• در معنی مصراج دوم لغشی صورت گرفته است. باید گفت در گذشته قلابان زعفران هرگاه می‌خواستند زعفران تقلیبی بسازند مقداری گوشت گاو را در آب می‌جوشانده و بعد آن را سرخ می‌کرده‌اند. گوشت گاو رشته رشته می‌شده و با آمیختن مقدار کمی آب زعفران به آن، زعفرانی تقلیبی می‌ساخته‌اند. خاقانی می‌گوید بار زعفران با گوشت گاو (زعفران تقلیبی) همراه است. با تأملی بیشتر در بیت زیر نیز این مطلب آشکارتر می‌شود:

شاه جهان، نظم غیر داند تا سحر من اهل بصر گوشت گاو داند تا زعفران
(خاقانی)

و نیز بیت بعد آن:

با ارزن است بیضه کافور همقرین با فرج است راست زر پاک همقران

۱. سراچه آوا و رنگ، میرجلال الدین کرّازی، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۷۶، چاپ اول، ص ۱۳۰.

■ سگ کاهدانی

- در «تازیانه‌های سلوک» در توضیح بیت:

به جز پنجه مرگ که خرد
ز مشتی سگ کاهدانی؟
(۳۲/۲۹)

آمده است:

«سگ کاهدانی: سگی که آن را در کاهدان حبس می‌کرده‌اند و غذایی می‌داده‌اند تنبل و بی‌حرکت بوده و جز پارس کردن کاری نداشته است.^۱ باید گفت «سگ کاهدانی» سگی تن پرور و بخور و بخواب بوده نه سگی که در کاهدان آنرا حبس کرده باشند. کاهدان، اغلب سرد و سایه بوده است و جایی نرم و برای سگ تن پرور مکانی خوشایند.

دکتر غلامحسین یوسفی نیز در «چشمۀ روشن» در این باره آورده: «سگ کاهدانی: سگ در کاهدان آسوده، تن پرور. رک: علی‌اکبر دهخدا، چاپ سوم، تهران، ۱۳۵۲؛ ۱۲۹۵/۳: گر سگی بانگی کند بر بام که‌دان غم مخور.»^۲

■ ناکرده قرآن درست

- دکتر غلامحسین یوسفی در توضیحات مصراج اول بیت:

«یتیمی که ناکرده قرآن درست
کتب خانه چند ملت بشست»
(بوستان سعدی)

آورده‌اند: «پیامبری که هنوز وحی بر او تمام نشده بود...».^۳

• در این توضیح عبارت «درست ناکرده» به معنی «هنوز وحی بر او تمام نشده بود» آمده است. باید گفت از عبارت «درست ناکرده» چنین معنایی بر نمی‌آید. در

۱. تازیانه‌های سلوک، محمدرضا شفیعی کدکنی، تهران، انتشارات آگه، ۱۳۷۶، چاپ دوم، ص ۲۱۳.

۲. چشمۀ روشن، غلامحسین یوسفی، تهران، انتشارات علمی، چاپ هفتم، ۱۳۶۷، ص ۷۱.

۳. در آرزوی خوبی و زیبایی (گزیده بوستان سعدی)، غلامحسین یوسفی، تهران، انتشارات سخن، چاپ ششم، ۱۳۷۹، ص ۳۸۲.

این مصراع، عبارت «درست ناکرده» معنایی خاص دارد که به آن می‌پردازیم و شواهدی در تأیید آن می‌آوریم:

یکی از معانی «درست کردن»، «آموختن، نیک آموختن و یاد گرفتن» است و عبارت «قرائت خود را درست کردن» به معنی «روان کردن آن» است. (دهخدا) در گلستان سعدی نیز آمده: «... همچنین اغلب اوقات به بازیچه فراهم نشستندی و لوح درست ناکرده در سر هم شکستندی.^۱

(يعنى لوح خود را فرا نگرفته و روان نکرده يا ياد نگرفته....)

- «درست کردن الحمد و سوره» نیز به معنی «تجوید آن را آموختن» است. (یادداشت مرحوم دهخدا):

او كه الحمد را نكرده درست
ويس و رامين چراش باید جست (اوحدی)
دانی حساب گندم خود جو به جو ولی
الحمد را درست نکردي ز کودکی (اوحدی)

با توجه به شواهد داده شده عبارت «درست کردن قرآن» به معنی «آموختن آن و علم تجوید فراگرفتن، تصحیح قرائت و تجوید قرائت» است و به گفته دهخدا در این بیت سعدی (در مدح رسول اکرم) لطفی خاص در استعمال این کلمه است:

يتمى كه ناکرده قرآن درست
كتب خانه چند ملت بشست
و شیخ اجل در این بیت از قرآن، «سبق» را اراده کرده است چنانکه مولوی از سبق
قرآن: مصطفی را وعله کرد الطاف حق
گربمیری تو نمیرد این سبق
(از یادداشت مرحوم دهخدا)

و مصراع اول بیت با این معنی رابطه قوی تری با مصراع دوم از نظر معنا پیدا می‌کند و این گونه گزارده می‌شود: «یتمی که هنوز نمی‌توانست قرآن را روان بخواند (یا هنوز آن را نیک نیاموخته بود)»

و این بیت که در روح الارواح سمعانی، ۴۸ آمده است بی اشاره به آن نیست:

۱. دامنی از گل (گزیده گلستان سعدی)، غلامحسین یوسفی، تهران، انتشارات سخن، چاپ ششم، ۱۳۷۹، ص

.۳۸۲

صد تخته نوشته و زیرکرده درست آورد مرا عشق تو بالوح نخست^۱

«درست کردن» ترکیبی است که با «قرآن» و «كتابخانه» تناسب دارد و بیت دارای پارادوکسی قوی است که در معنی داده شده دکتر یوسفی این بیان نقیضی از بین می‌رود. از سوی دیگر «قرآن ناکرده درست» به امّی بودن پیامبر هم تلمیح دارد که در آن معنی چندان نمودی نمی‌یابد.

■ گرانمایه جفت

دکتر کزازی در جلد چهارم نامه باستان در توضیح ابیات زیر

کمان را به زه کرد و اندر کشید	چو نازش به اسپ گرانمایه دید
که اسپ اندر آمد ز بالا به روی	یکی تیرزد بر بَر اسپ اوی
که: بنشین به نزد گرانمایه جفت	بخندید رستم به آواز گفت
زمانی برآسایی از کارزار	سزد گر بداری سرش بر کنار

آورده است: «دو بیت فرامین ناسزایی است نغز که رستم به اشکبوس می‌گوید و با کنایه‌ای تلخ و گزاینده از گونه ایما، او را بدور از توش و توان و شایستگیهای پهلوانی می‌شمارد و اندرز می‌گوید که از آورده‌گاه به نزد بانوی خویش باز رود و سر او را بر کنار بدارد و همبالین با وی، از نبرد بیاساید.»^۲

- باید گفت «گرانمایه جفت» به معنی «اسپ اشکبوس» است نه بانوی وی. در ابیات پیش از آن هم، فردوسی اسپ کاموس کشانی را «گرانمایه جفت» خوانده: «چو نازش به اسپ گرانمایه دید...» و رستم به اشکبوس می‌گوید: به نزد اسبت (گرانمایه جفت) بنشین. قید «زمانی» در بیت نیز در تأیید این مطلب است که در میدان جنگ بیاساید.

۱. اسرار نامه، تصحیح دکتر شفیعی کدکنی، تهران، انتشارات سخن، چاپ اول، ۱۳۸۶، ص ۴۰۷.

۲. نامه باستان، میر جلال الدین کزازی، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۸۲، جلد ۴، ص ۵۹۲.

■ طهارت بر بام

- در ص ۸۵ کلیله و دمنه آمده است:

«زاغ روی به آبادانی نهاد زنی را دید پیرایه بر گوشة بام نهاده و خود به طهارت مشغول گشته، در ریود و بر آن ترتیب که شگال گفته بود بر مار انداخت.»^۱
درباره این عبارت از کلیله و دمنه، یعنی «طهارت بر بام» هیچ یک از شارحان مطلبی ننوشته با توجه به این که ممکن است برای برخی از خوانندگان این متن این سوال پیش آید که «طهارت بر بام» چگونه است، مطالب زیر می‌آید:

• در ص ۲۹۷ تفسیر روض الجنان و روح الجنان در ذیل داستان مریم و زکریا آمده:

«چون بزرگ و بالغ گشت برای او محرابی بنا کرد، یعنی صومعه، و در آن بر بالای که چنان که جز به نرdban بر او نشایستی شدن_ چنان که در خانه کعبه هست.»

- ترجمهٔ تفسیر طبری، جلد ۱، ص ۲۱۴: «و چون (مریم) به جایگاه حیض رسید، یک بار حایض شد و پاک گشت و دوم بار حایض شد و پاک گشت. پس زکریا بفرمود تا او را آب بردنند تا سر بشورد. و چون آب برده بودند، مریم در خانه استوار کرد و پرده بر سر بام بست و سر خویش بشست و جامه اندر پوشید، و در خانه همچنان محکم بسته بود.»

- تفسیر سور آبادی، ج ۱، ص ۲۷۷: «و چون زکریا او را پذیرفت از بهر او صومعه‌ای بکرد در پس مسجد مقدس، پیوستهٔ مسجد. و آن را دری محکم بزنهد، چنان که به نرdban بر آنجا بایستی شد.»

- ترجمهٔ تفسیر جوامع الجامع، ج ۱، ص ۴۰۸: «زکریا برای مریم در بالای معبد مسجدی ساخت به طوری که او با نرdban وارد آن می‌شد. و گفته‌اند: محراب شریفترین و مقدس‌ترین مکانهاست، و گوبی مریم(ع) در بهترین جای بیت‌المقدس جای داده شده بود و نیز گفته‌اند مساجد بنی اسرائیل محراب نامیده می‌شد.»

- تفسیر نمونه، ج ۲، ص ۳۹۹: «باید توجه داشت که وضع محراب در میان بنی اسرائیل چنان که گفته‌اند با وضع محرابهای ما تفاوت داشت، آنها محراب را از سطح زمین بالاتر می‌ساختند، به طوری که چند پله می‌خورد و اطراف آن مانند

۱. ترجمهٔ کلیله و دمنه، نصر الله منشی، تصحیح مجتبی مینوی، تهران، انتشارات امیر کبیر، ۱۳۷۱، ص ۸۵.

دیوارهای اتاق، آن را محفوظ می‌کرد، به طوری که افرادی که در داخل محراب بودند کمتر از بیرون دیده می‌شدند.

ترجمهٔ تفسیر المیزان، ج ۳، ص ۲۷۳: «بعضی گفته‌اند که کلمهٔ محراب فقط در آیهٔ مورد بحث، به معنای آن محلی است در معبد که اهل کتاب آن را مذبح می‌گویند. و آن محل عبارت است از اطاق کوچکی در جلو در معبد ساخته شده و با نرdban بدانجا می‌روند، نرdbanی که چند پلهٔ مختصر دارد و کسی که در آن اطاق کوچک باشد از مردمی که در معبدند پنهان است.»

با توجه به مطالب بالا مشخص می‌گردد در روزگار گذشته بر روی بام مکانی ساخته می‌شده که از دید اهل خانه دور بوده و برای استحمام و شستشو از آن استفاده می‌نمودند. (دکتر اشرف زاده نیز این مطلب را تأیید نمودند.)

■ کشتی بر خشك راندن

- دکتر شفیعی کدکنی در توضیح بیت:

کشتی روان، روان برانم
برنام تو، در میان خشکی

در اقلیم روشنایی آورده است: «کشتی بر خشك راندن: کنایه از عملی است عبث و بیهوده. ← ۱۲/۷۳ و در صفحهٔ ۳۱۴ آن آورده است: «کنایه از امر محال است و این تعبیر هم در فارسی رواج داشته است، چنانکه در جای دیگر گوید (دیوان ۱۴۰): هر آن کشتی که من بر خشك راندم کنون چشمم به دریا بی در آرد

و هم در عربی مثل بوده که ان السفینه لاتجری علی اليبس (التمثيل و المحاضره،
عالبي ۲۶۱).»^۱

• باید گفت با توجه به کل ابیات این غزل در اینجا «کشتی بر خشك راندن» کنایه از عملی عبث و بیهوده نیست بلکه غیر ممکن را ممکن نمودن معنی می‌دهد:

۱. در اقلیم روشنایی، محمدرضا شفیعی کدکنی، تهران، انتشارات آگاه، ۱۳۷۳، چاپ اول، ص ۳۱۴.

چون نام تو بـر زبان برنام
صد میل به یـک زمان برنام
کـشـتـی روان روان بـرـانـم...^۱

هر چند این مثل در اکثر موارد کنایه از امر محال است و این تعبیر در فارسی رواج داشته است به عنوان مثال:

- به خیره کشته بـر خـشـک تـا بـه کـی رـانـی (ابـن يـمـین)^۲
- بـر خـشـک بـه خـیرـه مـران سـمارـی (ناـصـر خـسـرـو)^۳

دکتر اشرف زاده نیز در فرهنگ نوادر لغات و ترکیبات آثار عطار نیشابوری در توضیح ابیات:

چو موج خون ز سر در مـی گـلـشـتـی	بـلـان درـیـا فـرـوـکـرـذـنـدـ طـشـتـی
کـه درـیـا پـرـنـهـنـگـ جـانـ سـتـانـ دـید	بـه خـشـکـی بـرـاجـلـ کـشـتـی رـوانـ دـید

(خـسـرـو نـامـه، ۳۵۶)

آورده‌اند: «کـشـتـی بـر خـشـک رـوان دـیدـن: ظـاهـرـا كـنـایـه اـز آـسـانـ شـدـن كـارـ است.»^۴

بـیـت زـیر اـز الـهـی نـامـه نـیـز اـین معـنـی رـا تـایـید مـیـکـنـد:

كـسـی بـرـخـشـکـ کـشـتـی رـانـدـ صـدـ سـالـ كـنـونـ گـرـ غـرـقـه گـرـددـ چـونـ بـودـ حـالـ

■ حلقة ایوان

- دکتر شفیعی کدکنی در توضیح بـیـت:

هم چار گـهـرـ، چـاـکـرـ درـیـانـ توـآنـدـ هـمـ هـفـتـ فـلـکـ حلـقـةـ اـیـوـانـ توـآنـدـ

در تعلیقات مختارنامه در ذیل «حلقة ایوان» آورده است: «با اینکه معنی مفردات آن معلوم است مقصود اصلی از آن بر من روشن نشد.»^۴

• این ترکیب را عطار در بـیـتی دـیـگـر به صـورـت «حلـقـةـ درـ اـیـوـانـ» آورـدـ است:

۱. همان، ص ۱۸۷.

۲. امثال و حکم، علی اکبر دهخدا، تهران، انتشارات امیرکبیر، ج ۳، ص ۱۲۱۸.

۳. فرهنگ نوادر لغات و ترکیبات آثار عطار نیشابوری، رضا اشرفزاده، مشهد، انتشارات آستان قدس رضوی، چاپ دوم، ۱۳۷۰، ص ۵۳۰.

۴. مختارنامه، محمد رضا شفیعی کدکنی، تهران، انتشارات سخن، چاپ دوم، ۱۳۷۵، ص ۴۱۲.

- چگونه عقل تو یارد به گرد ذاتی گشت که هست نه فلکش حلقة در ایوان
 (دیوان عطار)

و نیز فلک را چون حلقه‌ای بر در دانسته:

- هم زمینش حاک بر سر مانده است هم فلک چون حلقة بر در مانده است
 (منطق الطیر)

این تشبيه در دیوان خاقانی نیز بکار رفته:

فلک حلقة و ماه سندان نماید	- در ایوان شاهی در دولتش را
که فلک شکل حلقة در اوست	- بر در آن کسی تظلم کن
مانده حلقة بر در آرم	- در حجرة خاص او فلک را
شكل فلک چیست حلقة در راست	- من به صفت کد خدای حجرة رازم

(دیوان خاقانی)

چنانکه سلمان ساووجی:

فلک چون حلقة بیرون در بود	- در آن مجلس که حکم امر فرمود
حلقة شده بر در سرایت	- ای هفت فلک به رسم درخواست

(دیوان)

و نظامی:

فلک را حلقة بد بر در گهش نام	- ارم را خشک بد در مجلسش جام
فلک را حلقة در دروازه گیرد	- گر از نعلش هلال اندازه گیرد

(خسرو و شیرین)

جامی:

چو حلقة بر در خلوت سرای انس زنم به سان حلقة بماند فلک برون درم
 (فاتحه الشباب)

با توجه به این شواهد از «حلقة ایوان» معنی بی ارزش، خوار و پست دریافت می شود
 و «حلقة بیرون در» کنایه از محروم و بی نصیب است.

منابع و مأخذ

۱. اشرف زاده، رضا، فرهنگ بازیافت‌های ادبی از متون پیشین، مشهد، انتشارات سخن‌گستر و معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی- واحد مشهد، چاپ اول، ۱۳۸۶.
۲. _____، فرهنگ نوادر لغات و ترکیبات آثار عطار نیشابوری، مشهد، انتشارات آستان قدس رضوی، چاپ دوم، ۱۳۷۰.
۳. بی‌آزار شیرازی، مکارم، تفسیر نمونه، ناصر، دارالکتب الاسلامیه، تهران، ۱۳۷۳.
۴. جوینی، عزیز الله، شاهنامه، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، جلد اول، ۱۳۷۵.
۵. حسین بن علی بن محمد بن الخراصی، تفسیر روض الجنان و روح الجنان، ابوالفتوح رازی، به کوشش ياحقی، محمد جعفر و ناصح، محمد مهدی، انتشارات پژوهش‌های اسلامی، مشهد، ۱۳۷۱.
۶. دهخدا، علی اکبر، امثال و حکم، تهران، انتشارات امیر کبیر، ۱۳۷۰.
۷. شاهنامه فردوسی، دکتر سعید حمیدیان، تهران، نشر داد، چاپ دوم، ۱۳۷۴.
۸. شاهنامه، تصحیح محمد رمضانی، تهران، جلد اول، ۱۳۶۲.
۹. شاهنامه، متن انتقادی تحت نظری. ا. برتس، مسکو، ۱۹۶۶.
۱۰. شاهنامه فردوسی، چاپ عکسی نسخه فلورانس، انتشارات مرکز نسخ خطی.
۱۱. شفیعی کدکنی، محمد رضا، تازیانه‌های سلوک، تهران، انتشارات آگه، ۱۳۷۲.
۱۲. _____، محمد رضا، تازیانه‌های سلوک، تهران، انتشارات آگه، ۱۳۷۶.
۱۳. _____، محمد رضا، در افکیم روشنایی، تهران، انتشارات آگاه، ۱۳۷۳، چاپ اول.
۱۴. طباطبائی، سید محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، موسسه العلمی للمطبوعات، بیروت، ۱۳۹۴-۱۳۹۲ مجلد.
۱۵. نیشابوری، عطار، اسرار نامه، تصحیح و تعلیقات دکتر شفیعی کدکنی، تهران، انتشارات سخن، چاپ اول، ۱۳۸۶.
۱۶. قآنی، دیوان حکیم قآنی شیرازی، مقدمه و تصحیح محمد جعفر محجوب، چاپ موسوی، تهران، موسسه مطبوعاتی امیر کبیر، ۱۳۶۶.
۱۷. کرمازی، میر جلال الدین، سراجة آوا و زنگ، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۷۶، چاپ اول.
۱۸. کرمازی، میر جلال الدین، ثمامه باستان، تهران، انتشارات سمت، چاپ اول، ۱۳۷۹.
۱۹. مرزبان نامه، تصحیح خلیل خطیب رهبر، تهران، انتشارات صفائی علیشاه، چاپ پنجم، ۱۳۷۳.
۲۰. مسعود سعد سلمان، دیوان مسعود سعد سلمان، با مقدمه رشید یاسمی، تهران، انتشارات نگاه، ۱۳۷۴.
۲۱. _____، دیوان مسعود سعد، تصحیح مهدی نوریان، اصفهان، انتشارات کمال، چاپ اول، جلد دوم.
۲۲. منشی، نصر الله، ترجمة کلیله و دمنه، تصحیح مجتبی مینوی، تهران، انتشارات امیر کبیر، ۱۳۷۱.
۲۳. میبدی، رشید الدین، لطایفی از قرآن کریم (برگریده‌ای از کشف الاسرار و عده البار)، به کوشش محمد مهدی رکنی، تهران، انتشارات آستان قدس رضوی، چاپ ششم، ۱۳۷۲.
۲۴. ناصر خسرو، دیوان کامل ناصر خسرو، تصحیح و شرح جعفر شعار و کامل احمد نژاد، تهران، پیام امروز، ۱۳۷۷.
۲۵. نیشابوری، ابوبکر عتبیق مشهور به سور آبادی، تفسیر سور آبادی، (تفسیر التفاسیر)، تصحیح سعیدی سیرجانی، فرهنگ نشر نو، تهران، ۱۳۸۱.
۲۶. نیشابوری، عطار، مختار نامه، محمد رضا شفیعی کدکنی، تهران، انتشارات سخن، چاپ دوم، ۱۳۷۵.
۲۷. یوسفی، غلامحسین، چشمہ روشن، تهران، انتشارات علمی، چاپ هفتم، ۱۳۶۷.
۲۸. _____، دامنی از گل (گریده گلستان سعدی)، تهران، انتشارات سخن، چاپ ششم، ۱۳۷۹.
۲۹. _____، در آرزوی خوبی و زیبایی (گزیده بوستان سعدی)، تهران، انتشارات سخن، چاپ ششم، ۱۳۷۹.