

Application of riddles in Majd Hamgar's poems*

Mohammad Reza Vesal

PhD student in Persian language and literature, Yazd University

Dr. Mohammad Kazem Kahdoui¹

Professor of Persian Language and Literature, Yazd University

Abstract

Riddle or enigma is a specific genre that has attracted the attention of many Persian composers since old times. The present research deals with the content and structure as well as the formulation of this element in the poems of Majd Hamgar (607-686 A.H) as one of the eminent poets of Yazd during the 7th century. At first, we discussed the function of riddle and enigma and their background in the Persian poetry. Then, based on library research through a descriptive-analytic method, the use of this literary genre is explored in Majd Hamgar's poetry, and the ways of creating riddles are detected. The results of the research show that the poet has some outstanding samples of riddles and enigmas composed through different poetic forms and meters. Majd Hamgar has displayed so much innovation that it makes him a pioneer of riddle writing and a model for the later poets. Among these innovations, one can point to riddles incorporated with enigma. In his chronographs, however, no riddle can be seen, indicating the rare cases of making this kind of chronographs.

Keywords: Riddle, Enigma, Chronograph, Majd Hamgar, Literary criticism, 7th century poetry.

* Date of receiving: 2019/8/26

Date of final accepting: 2021/1/11

1 - email of responsible writer: kahdoui@yazd.ac.ir

فصلنامه علمی کاوش‌نامه

سال بیست و دوم، پاییز ۱۴۰۰، شماره ۵۰

صفحات ۱۴۸-۱۱۱

DOR: [20.1001.1.17359589.1400.22.50.4.8](https://doi.org/10.1001.1.17359589.1400.22.50.4.8)

کاربرد لغز و معماً در شعر مجد همگر*

(مقاله پژوهشی)

محمد رضا وصال

دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه یزد

دکتر محمد کاظم کهدویی^۱

استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه یزد

چکیده

لُغز، چیستان و معماً از دیرباز مورد توجه غالب گویندگان فارسی‌زبان بوده‌اند؛ یکی از شاعرانی که توجه خاصی به این امر داشته و به قولی، از نخستین کسانی بوده است که با جدیت آن را دنبال کرده، مجد همگر (۶۸۶-۶۰۷ ه. ق.) است. وی نمونه‌های قابل توجهی از لغز و چیستان و معماً را در قالب‌ها و اوزان مختلف شعری سروده و با به کار بردن انواع صناعات ادبی و برخی از شگردهای معماًپردازی و...، نوآوری‌هایی عرضه داشته که باعث شده است به عنوان طلایه‌دار معماًسرایان بعد از خود شناخته شود. از نوآوری‌های او، می‌توان به معماًهایی که با لغز تلفیق شده‌اند، اشاره کرد. در هیچ یک از تاریخ‌واژه‌ها (ماده‌تاریخ‌ها)ی وی، ماده‌تاریخ معماًیی مشاهده نمی‌شود. این امر بیانگر آن است که در قرن هفتم، سرودن ماده‌تاریخ معماًیی، آنگونه که در قرون بعد توجه برخی از شاعران را به خود معطوف داشته، رایج نبوده است. جستار حاضر به بررسی محتوا و ساختار لغز، چیستان و معماً در اشعار مجد همگر اختصاص دارد که در آن، ابتدا مباحثی درباره سیر لغز و معماً و بیان پیشینه آنها در شعر فارسی مطرح گردیده، آنگاه با روش تحلیلی - توصیفی کاربرد این دو مقوله ادبی، همچنین شگردها و شیوه‌های شاعر در سرودن لغز و معماً در شعر وی بررسی شده است.

واژه‌های کلیدی: لغز، چیستان، معماً، ماده‌تاریخ، مجد همگر، نقد ادبی.

* تاریخ دریافت مقاله: ۱۳۹۸/۰۶/۰۴

تاریخ پذیرش نهایی: ۱۳۹۹/۱۰/۲۲

^۱ - نشانی پست الکترونیکی نویسنده مسئول: kahdouei@yazd.ac.ir

۱- مقدمه

یکی از هنرنمایی‌های موجود در شعر فارسی، تعمیمه است. تعمیمه در لغت به معانی ستم‌کردن، نابیناکردن، پوشیدن چیزی را بویژه پوشیدن معنی بیت را، کلام مشکل و پیچیده گفتن، گفتن کلامی که معانی آن پوشیده و ناصریح باشد، معماً گفتن و... آمده و در اصطلاح بدیع، به «بیان کردن امری به وسیله قلب و تصحیف و تبدیل کلمات یا به وسیله رموز و محاسبات ابجدی که پس از تعمق کشف گردد»، اطلاق شده است (صدری، ۱۳۷۸، ۲۹۴).

تعمیمه را عده‌ای از معاصران از معانی مستقل شعر فارسی برشمرده‌اند؛ در حالی که برخی آن را از جمله صنایع شعری دانسته‌اند (ر.ک.: رستگار، ۱۳۸۰، ۳۰۸).

تعمیمه به دو گونه در شعر فارسی به کار گرفته شده است:

- تعمیمه با عنوان لغز و معماً

- تعمیمه در حساب جمل که می‌توان به آن عنوان تعمیمه جملی داد (صدری، ۱۳۷۸، ۳۰۸).

البته نوعی دیگر از تعمیمه (معماً) نیز وجود دارد که در آن، مسائل ریاضی را به شکل منظوم بیان می‌کنند.

در این پژوهش، با استفاده از روش تحلیلی - توصیفی بیشتر به کاربرد نوع اول تعمیمه یعنی: «لغز، چيستان و معماً» در شعر مجد همگر پرداخته شده و به نوع دوم آن تنها در مواردی که مجد همگر از تعمیمه ابجدی بهره برده، اشاره شده است.

سؤال اصلی پژوهش این است که: رویکرد مجد همگر به این مقوله‌ها چگونه بوده و چه شگردهایی را در سرودن معماً و لغز و ماده تاریخ و... به کار گرفته است. در این راستا محتوا و ساختار، همچنین ویژگی‌های بارز لغزها و معماهای وی بررسی خواهد شد.

۱-۱- پیشینه تحقیق

در خصوص لغز، می‌توان گفت که تقریباً همه بدیع‌نگاران سنتی و معاصر، همچنین نویسندگان کتب لغت و... به تعریف لغز پرداخته‌اند: نخستین بار رادویانی در «ترجمان البلاغه» (۱۳۹۴) بخشی از فصل ۵۲ کتاب را به الغاز و محاجات اختصاص داده و آن را بر سبیل امتحان گفتن خوش دانسته، سپس چند نمونه از منجیک ترمذی و همچنین از امیر علی پورتگین ذکر کرده است.

رشیدالدین وطواط در کتاب «حدائق‌السحر فی دقائق‌الشعر» (۱۳۰۸) لغز را همان معماً دانسته که به طریق سؤال گویند و عجم آن را چیستان خوانند. شمس قیس رازی در «المعجم فی معاییر اشعارالعجم» (۱۳۶۰) در تعریف لغز بسط سخن داده و مشروح‌تر از دیگران به آن پرداخته و گفته است «لغز آن است که معنی از معانی در کسوت عبارتی مشکل متشابه به طریق سؤال بپرسند و از این جهت در خراسان آن را چیست آن خوانند و این صنعت چون عذب و مطبوع افتد و اوصاف آن از روی معنی با مقصود مناسبتی دارد و به حشو الفاظ دراز نگردد و از تشبیهات کاذب و استعارات بعید دور بود، پسندیده باشد و تشحیذ خاطر را بشاید...».

ملاحسین واعظ کاشفی در «بدائع‌الافکار فی صنایع‌الاشعار» (۱۳۶۹) در این باره آورده است: «در لغت، چیزی پوشیده را گویند و در اصطلاح، عبارت است از کلامی موزون که دلالت کند برعین شیئی از اشیا، به ذکر خواص و لوازم و حصر صفات و سمات آن...».

تهانوی در «کشاف اصطلاحات‌الفنون» (۱۲۹۵) لغز را کلامی موزون دانسته که دلالت کند بر ذات شیء با ذکر خواص و لوازم آن شیء... و عجم آن را چیستان نامند. گرکانی در «ابدع‌البدایع» (۱۳۷۷) آورده است: «... اشاره به موصوف مجهول است به بیان صفات او یا اشاره به اسم مقصود». شرف‌الدین رامی در «حدائق‌الحقایق» (۱۳۸۵) لغز را شبیه معماً دانسته است که به طریق سؤال باشد. الحلاوی در کتاب «دقائق‌الشعر» نیز نظریه‌ای

مشابه ارائه نموده و آورده است: «... معنی را به کسوت عبارتی مشکل و طریق سؤال ایراد کنند...» (الحلاوی، ۱۳۴۱: ۷۶).

نصرالله تقوی در «هنجار گفتار» همین گونه تعریف را آورده و اضافه کرده است که «... اوصاف آن را باید ذکر کنند» (تقوی، ۱۳۱۷: ۳۲۶). جلال‌الدین همایی در «فنون بلاغت و صناعات ادبی» لغز را عبارت از چیزی دانسته که «صریح نام نبرند؛ اما اوصاف آن را چنان برشمارند که شنونده روشن طبع صاحب ذوق از شنیدن آن اوصاف پی به مقصود گوینده ببرد» (همایی، ۱۳۷۵: ۳۳۵). نجفقلی میرزا در «دُرّه نجفی» لغز را همین گونه تعریف کرده است: «... ذکر کنند صفات چیزی را و نام آن را نبرند» (نجفقلی میرزا، ۱۳۶۲: ۲۰۴). رستگار در «انواع شعر فارسی» در تعریف لغز آورده است: «لغز در لغت به معنی سخن سر بسته و پوشیده است و در اصطلاح آن که معنی مورد نظر را به عبارتی مشکل بر طریق سؤال ایراد کنند» (رستگار، ۱۳۸۰: ۳۱۸). سیروس شمیسا نیز در این باره، اظهار داشته است: «نوعی شعر که در آن، بدون این که اسم چیزی را ذکر کنند، از اوصاف آن سخن گویند تا خواننده به صرافت طبع، مقصود را دریابد» (شمیسا، ۱۳۷۶: ۲۵۶).

میرجلال‌الدین کزازی لغز را این گونه تعریف کرده است: «ویژگی‌های چیزی را پوشیده و دیریاب در سروده‌ای بیاورند و باز نمایند به گونه‌ای که آگاهی از آن چیز، در گرو تیزهوشی و باریک‌بینی و خرده‌سنجی باشد» (کزازی، ۱۳۷۳: ۱۶۴). همچنین هدایت در «مدارج‌البلاغه» (۱۳۸۲)، اینجوی شیرازی در «فرهنگ جهانگیری» (۱۳۵۲)، محمدحسین تبریزی در «برهان قاطع» (۱۳۶۱)، علی‌اکبر دهخدا در «لغتنامه» (۱۳۴۷)، محمد معین در «فرهنگ معین» (۱۳۵۰)، ناظم‌الاطباء نفیسی در «فرهنگ نفیسی» (۱۳۴۳) و برخی دیگر از نویسندگان کتب لغت نیز به معنی لغوی و اصطلاحی این واژه پرداخته‌اند.

مقالات و کتب مختلفی هم درباره لغز نگارش یافته است. از جمله:

علی‌اصغر سیدغراب در مقاله «سیر تحوّل و کاربندی چیستان در شعر فارسی» (۱۳۷۹) درباره سیر تطوّر لغز و چیستان در دوره اولیّه شعر فارسی مباحثی را عنوان نموده و یک لغز از منوچهری دامغانی و یک لغز از عنصری را بررسی کرده است. حسن ذوالفقاری در مقاله «ریخت‌شناسی چیستان‌های منظوم محلی» (۱۳۹۲) چیستان‌های عامیانه را دسته‌بندی نموده و ویژگی‌های هر دسته را با ذکر نمونه‌هایی مستند ساخته است. غفّار برج‌ساز، در مقاله «چیستان، نخستین تجلّی‌گاه تصویرهای پارادوکسی در شعر فارسی» (۱۳۸۸) ضمن تعریفی مختصر که از چیستان به دست داده، جنبه پارادوکسی برخی از چیستان‌ها را بیان کرده است. پژوهشگران دیگری نیز به این مقوله پرداخته‌اند که در دنباله به نام برخی از آنان اشاره شده است.

افزون بر مواردی که یاد شد، محمّدجواد بهروزی در کتاب «چیستان در ادبیات فارسی» (۱۳۷۷) تعداد قابل توجهی چیستان به همراه جواب آنها را آورده است. همچنین سیدعلیرضا هاشمی فشارکی در «چیستان، مقبول دیروز، مغفول امروز» (۱۳۹۲) نیز نخست مبحث کوتاهی را به تعریف چیستان اختصاص داده و پس از آن تعدادی چیستان را ذکر کرده است. البته مقالات و کتاب‌های دیگری نیز در این باره نگارش یافته که به بعضی از آنها در متن استناد شده است.

در خصوص چیستان‌های محلی نیز تاکنون چندین مجموعه فراهم شده است از جمله: امام اهوازی در «چیستان‌نامه دزفولی» (۱۳۷۹)، سعیدی در «چیستان‌های هرمزگان» (۱۳۸۷) و برخی از دیگر نویسندگان، بعضی از چیستان‌های عامیانه رایج در منطقه ای معین را مطرح کرده‌اند؛ اما مؤلفان اینگونه کتاب‌ها تنها به جمع‌آوری چیستان‌های عامیانه و گاه در مواردی بسیار اندک به چیستان‌های ادبی پرداخته‌اند و درباره ویژگی‌ها، ساختارشناسی و محتوای چیستان‌ها و... حرفی به میان نیاورده‌اند.

موضوع معما نیز مانند چیستان در بیشتر کتب بلاغی و لغت و... مورد بحث قرار گرفته است؛ اما برخلاف چیستان که نخستین بار در کتاب «ترجمان‌البلاغه» مطرح شده

بود، معماً نخستین بار در کتاب «حدائق‌السحر فی دقائق‌الشعر» مطرح و چنین تعریف شده است: «این صنعت چنان باشد که شاعر نام معشوق یا چیز دیگری در بیت پوشیده بیارد اما به تصحیف اما به قلب اما به حساب اما به تشبیه اما به وجهی دیگر و آن، چنان باشد که از طبع نیک دور نباشد و از تطویل و الفاظ ناخوش خالی بود و این صنعت آن را شاید که طبع‌های نقاد و خاطرهای وقاد را به استخراج آن بیازمایند» (وطواط، ۱۳۰۸، ۷۰).

علاوه بر رشیدالدین ووطواط، نویسندگان دیگری نیز در تألیف خود به این موضوع پرداخته اند؛ از جمله:

شمس قیس رازی در «المعجم فی معاییر اشعارالعجم» (۱۳۷۳)، علی‌بن‌محمد الحلاوی در «دقائق‌الشعر» (۱۳۴۱)، گرکانی در «ابدع‌البدایع» (۱۳۷۷)، رامی تبریزی در «حدائق‌الحقایق» (۱۳۶۲)، سیروس شمیسا در «انواع ادبی» (۱۳۷۶)، جلال‌الدین کزازی در «بدیع» (۱۳۷۳)، واعظ کاشفی در «بدائع‌الافکار فی صنایع‌الشعار» (۱۳۶۹)، رضاقلی‌خان هدایت در «مدارج‌البلاغه» (۱۳۸۲) و... هر کدام به نوعی تعریفی از معماً به دست داده‌اند که تعاریف آنان همانند یکدیگر است و به سبب پرحجم‌شدن مقاله تنها به متن برخی از آنها اشاره شده است.

تحقیقاتی که درباره معماً صورت گرفته نیز همان وضعیت چستان را دارد؛ بدین معنی که پژوهشگران، موضوع معماً را به صورت کلی در شعر فارسی بررسی کرده‌اند و بیشتر پژوهش‌ها مربوط به دوران اوج رواج معماً یعنی قرن‌های نهم و دهم است.

با وجود تحقیقات گسترده‌ای که به بخشی از آنها اشاره شد، تاکنون پژوهشی علمی و جامع درباره سیر تطور، محتوا و ساختار معماً و لغز در شعر شاعران یک منطقه خاص و یا شاعران به شکل منفرد صورت نگرفته است. تنها پژوهشی که در این باره به طور اختصاصی انجام یافته، مقاله «بررسی سبک‌شناسی محتوایی و ساختاری معماً، لغز و چستان در دیوان عثمان مختاری» نوشته «علی‌اصغر باباصفری و پروین ضیا خدادادیان»

است که آن هم به دلیل نبود معما در دیوان عثمان مختاری، تنها چیستان به عنوان یک شاخصه سبکی، از لحاظ محتوا و ساختار بررسی شده است. مقاله حاضر برای نخستین بار به بررسی مقوله‌های لغز (چیستان) و معما در شعر مجد همگر، سرآمد شاعران یزد در قرن هفتم، پرداخته است.

۲- بحث

آنچه تحت عنوان های لغز و معما در کتب ادبی فارسی یاد شده، بیان مفهوم و مقصودی است به طور غیرصریح و با ذکر خواص یا صفات و یا علایمی که شنونده یا خواننده را به تفکر وا دارد تا بتواند شیء یا موضوع مورد نظر را تشخیص دهد (دانش‌پژوه، ۱۳۸۰، ۱۵).

ظاهراً، لغز و معما در بدو امر یکی بوده و با یکدیگر تفاوتی نداشته‌اند، چنانکه بعضی از شاعران، لغز خود را معما یا به عکس معمای خود را لغز نامیده‌اند^۱ و برخی از نویسندگان مانند رشیدالدین وطواط نیز بین آن دو فرقی قائل نشده و تصریح کرده‌اند که «لغز همان معماست...» (وطواط، ۱۳۰۸، ۷۰) اما بتدریج، هر یک، صورت جداگانه‌ای یافته و عنوان مستقلی پیدا کرده است.

یوسفی بر این عقیده است که لغز در آغاز صورتی نسبتاً ساده و آسان فهم داشته، بتدریج به صورتی دشوارتر و پیچیده‌تر درآمده و معما نام گرفته یا شاید به موازات هم پدید آمده است (یوسفی، ۱۳۷۱، ۱۱۵). در این جستار سعی شده است که دو موضوع لغز و معما تا حدی به طور جداگانه بررسی شود.

۲-۱- لغز^۲

از مجموع تعاریفی که برای لغز کرده‌اند، دریافت می‌شود که گوینده یا طرح‌کننده لغز با پنهان داشتن مقصود خود به معرفی و توصیف خصوصیات و کیفیت‌هایی از امر یا شیء

مورد نظر می‌پردازد تا مخاطب از طریق این توصیف‌ها به مقصود او پی ببرد. در حقیقت هدف از طرح چیستان به تلاش واداشتن ذهن مخاطب و در نتیجه افزایش لذت حاصل از کشف آن است؛ بنابراین در چنین مقوله‌ای تلاش می‌شود ذهن مخاطب مدت بیشتری به فعالیت بپردازد و مسیر طولانی‌تری را برای کشف طی کند. این موضوع باعث شده است که گاهی بعضی از لغزپردازان به سوی پیچیده‌تر کردن آن تمایل پیدا کنند.

مایل هروی ضمن اشاره به این مطلب انتشار بسیاری از شرح لغزها مانند «شرح لغز کافیه»، «شرح لغز کشف»، «شرح لغز قانون» و ... را ناشی از همین امر دانسته است (مایل هروی، ۱۳۶۰، ۷۵). استفانوا (Stefanova) چیستان را یک پدیده روانشناختی که مخاطب را برای نگاه به دنیا از یک منظر جدید آماده می‌کند، به شمار آورده است. وی این «نگاه جدید» را ورود به زبان استعاری و رفتن از سطح عقلانی روزمره به سطحی سمبولیک و حتی بالاتر و سپس بازگشتن به دنیای عقلانی روزمره و آوردن پاسخ‌های جدید دانسته و بر این باور است که مهم‌ترین عنصری که در این نگاه جدید وجود دارد، یک معنا (meaning) است و این معنا همان تجربه کردن نمونه نخستین (=کهن‌الگو) (archetype) است (استفانوا، ۱۳۸۷، ص ۱۵۳). همچنین، برخی از پژوهشگران لغز را مانند اسطوره، افسانه، قصه، ضرب‌المثل و... از نخستین آفرینش‌های هنری ذهن بشر می‌دانند که از کهن‌ترین زمان، در میان همه اقوام ابتدایی و مردم جامعه‌های سنتی و صنعتی به چشم می‌خورد و تقریباً در همه زبان‌های دنیا وجود دارد. بنا به گفته امام اهوازی چیستان یک ژانر جهانی است زیرا که افزون بر ادب فارسی در ادبیات عربی، عبری، یونانی، لاتینی و انگلوساکسون و ... نمونه‌های متعددی از آن را می‌توان یافت (امام اهوازی، ۱۳۷۹، ۲۱).

۲-۲- سیر تطوّر لغز و چیستان در شعر فارسی

همان گونه که پیش از این اشاره شد، پژوهش‌هایی که درباره لغز صورت پذیرفته، بیانگر آن است که لغز از قدیم‌الایام در ایران کاربرد داشته است. خالقی‌مطلق آن را از قالب‌های مشهور شعر آریایی به شمار آورده است (خالقی‌مطلق، ۱۳۵۶، ۶۷۳).

ویندفوهر (Windfuhr) لغز را مشخصه شمار زیادی از متون فارسی میانه دانسته و برای نمونه به عبارات آغازین «درخت آسوریک» و حدود پنجاه پرسش موجود در متن دایرةالمعارف‌گونه «داناگ و مینوگ خرد» (دانا و مینوی خرد) و همچنین رساله «یوشت فریان و آخت» اشاره کرده است (ویندفوهر، ۱۳۸۹، ۳۶۵).

در دوره اسلامی نیز لغز از همان ابتدای سرودن شعر فارسی (دری)، در شعر رودکی و در اشعار برخی از شاعران هم‌روزگار او و همچنین شاعران پس از او انعکاس یافته است. اما در قرن ششم، مورد توجه جدی گویندگان قرار گرفته و بیش از پیش اهمیت پیدا کرده است تا جایی که اکثر قریب به اتفاق بلکه تمام شعرای این قرن لغزهایی در موضوع‌های مختلف به نظم درآورده‌اند. علت این امر را صاحب نظران، متفاوت ذکر کرده‌اند.

مؤتمن بر این باور است که شاید از دلایل روی آوردن شاعران به لغز و معما تکراری بودن معانی و مضامین مدح در قصاید مدحیه بوده است (مؤتمن، ۱۳۶۴، ۶۱). این پژوهشگر همچنین ترقی و تدنی و سیر تکاملی و مشخصات ادبی و اصولی لغز را با پیشرفت یا رکود فن قصیده و تحولات آن توأم دانسته و گفته است که بعد از قرن ششم که قصیده اهمیت خود را از دست داده، لغز نیز از اعتبار افتاده و در دوره بازگشت که قصیده‌سرایی بار دیگر رونق و رواج یافته لغز نیز همدوش آن اعتبار جدیدی پیدا کرده است (مؤتمن، ۱۳۶۴، ۳۳۳).

البته لغز در ایرانِ عصر حاضر نیز کاربرد خاص خود را دارد و شاعران معاصر گاهی از طریق چیستان مطالب خود را بیان داشته و حتی با این وسیله به طرح مسائل و مشکلات اجتماعی هم پرداخته‌اند.

۲-۳- معماً

در تعریف معماً مباحث گوناگونی عنوان شده است؛ از جمله اینکه: معماً در لغت، پوشیده را گویند (صدری، ۱۳۷۸، ۲۹۴) و در اصطلاح عبارت است از کلامی که دلالت کند بر اسمی از اسامی، به فنون دلالت لفظی و صنوف اشارات حرفی (واعظ کاشفی، ۱۳۶۹، ۱۲۶). به عبارت ساده‌تر «معماً، شعر و به تعبیر دقیق‌تر نظمی کوتاه است که سراینده با به کارگیری شیوه‌ها و شگردهایی چون حساب جمل (ابجد)، تصحیف و قلب و ... نام کسی یا چیزی را نهان دارد و خواننده پس از تأمل بسیار به دریافت آن نایل گردد» (دادبه، ۱۳۹۴، ۵۵). چنانکه در بیت زیر از قاضی میرحسین میبدی، نام «حسام» به گونه معماً طرح شده است:

از حسن بی حد تو، ای نازنین شمایل
عاقل شده است مجنون، مجنون شده است عاقل
(نصرآبادی، ۱۳۷۹، ۷۷۶)

طریقه حل معماً

حسن بی حد: حسن بدون حرف پایان. «ن» حرف پایانی حذف می‌شود و تنها «حسن» باقی می‌ماند.

عاقل شده است مجنون: عاقل که عقل از آن برود، تنها «ا» باقی می‌ماند. مجنون شده است عاقل: مجنون که جنونش برود، تنها «م» باقی می‌ماند. اگر این حروف به هم بیوندند، اسم «حسام» حاصل می‌شود.

معماگویی را از دو دیدگاه مورد نقد و بررسی قرار داده‌اند:

الف) دیدگاه منفی: طبق این دیدگاه، که می‌توان از آن به نگرش از منظر بلاغت تعبیر کرد، معما یکسره بی ارزش و از هرگونه ظرافت شاعرانه خالی و «بی روح‌ترین موضوعات شعری است که جز حاصل بیکاری و تفنن‌جویی ذهن‌های تکلف‌پسند نیست» (غلامرضایی، ۱۳۷۷، ۳۶۰) و پرداختن به آن کاری عبث و وقت‌گیر و خارج از ذوق شعری است و این ارزش را ندارد که انسان عمر خود را برای سرودن آن صرف نماید.

کسانی که از این دیدگاه به موضوع معما نگریسته‌اند، به قدری معما در نظرشان مطرود است که حتی آن را قابل طرح در کتاب نمی‌دانند. از جمله جلال‌الدین همایی در «فنون و صناعات ادبی» اشاره کرده است که اگر قصد بیان اصطلاحات برای دانشجویان نبود، من هرگز معما را جزو صنایع بدیع نمی‌آوردم (همایی، ۱۳۷۵، ۳۴۴). مایل هروی نیز سرودن معماهای پیچیده و حل‌ناپذیر را ناشی از ناآشنایی برخی از شاعران نسبت به درون‌مایه‌های شعر دانسته‌اند (مایل هروی، ۱۳۶۰، ۷۳).

ب) دیدگاه مثبت: طبق این دیدگاه که می‌توان از آن به نگرش از منظر حماسی تعبیر کرد، معما ارزشمند است. زیرا در برخی از حماسه‌های کهن، از جمله ابزارهایی است که قهرمان داستان علیه دیوان به کار می‌گیرد و یا وسیله‌ای است که با آن هوش قهرمان داستان سنجیده می‌شود (دادبه، ۱۳۹۴، ۵۶). شمیسا به دلیل این که در حماسه‌ها و تراژدی و رمانس‌های کهن یکی از موتیف‌ها این بوده است که قهرمان باید معماهایی را حل کند، ژرف ساخت معما را حماسه دانسته است (شمیسا، ۱۳۷۸، ۲۵۵).

غیر از ویژگی حماسی یاد شده، جنبه‌های سرگرمی و تعلیمی معماگویی و معماشکافی و کارکردهای اجتماعی آن نیز مورد توجه صاحب‌نظران قرار گرفته است. چنانکه الکساندر بلدروف (Alexander Beldorof) در مقدمه «بدائع الوقایع» اثر واصفی هروی به این موضوع اشاره کرده و آن را ستوده است (واصفی، ۱۳۴۹، ۳).

زرین‌کوب نیز به جنبه سرگرمی معماً اشاره کرده و علت روی آوردن به معماً را همین جنبه سرگرم‌کنندگی آن دانسته است (زرین‌کوب، ۱۳۷۱، ۱۷۲). فرشیدورد لغز و معماً و ماده تاریخ را در کنار هجو، مدح، عرفان و... از گروه شعر غنایی دانسته، ولی در ادامه، اشاره کرده است که چیستان، معماً، لغز و ماده تاریخ را شعر تعلیمی نیز می‌توان به شمار آورد (فرشیدورد، ۱۳۶۳، ۶۶).

پژوهشگر دیگر، توجه شعری چون شرف‌الدین علی یزدی و جامی و امیر علیشیر به معماً را دلیلی دانسته است که نشان می‌دهد خواص شعرا نیز به این گونه از جنبه‌های مثبت معماً بی‌التفات نبوده‌اند (یار شاطر، ۱۳۸۳، ۲۳۹).

۲-۴- سیر معماًگویی در شعر فارسی

معماًگویی از قدیم‌الایام در شعر فارسی رواج داشته است^۴. اما عمده رواج آن از قرن هشتم بوده و در عصر تیموری به اوج خود رسیده است. این موضوع که از آغاز به صورت تفنن در شعر ظهور کرده، در میانه قرن هشتم و در دوره تیموری به شیوه‌ای مقبول بدل شده است، به طوری که یکی از معیارهای مهارت و استادی، حدت ذهن و سرعت انتقال قرار گرفته و شاعران بسیاری را به خود مشغول داشته است. حتی برخی از شاعران آن را فن عمده خود در شاعری قرار داده و «معماًیی» تخلص کرده‌اند.

گزارش‌های زیادی درباره اشتغال شاعران به فن معماً در تذکره‌ها ضبط شده است که یارشاطر علت آن را ناشی از تعلق خاطر شعرا به مضمون‌یابی و تکلف و باریک‌اندیشی و نبود ابداعات عالی‌تر دانسته است (یارشاطر، ۱۳۸۳، ۲۱۳). اما شفیع کدکنی درباره این رویکرد وسیع به معماً نظر دیگری دارد و بر این باور است که گویا امنیتی که چندی پس از هجوم مغول و تیمور پدید آمده، سبب شده است تا مردم از آسایش نسبی برخوردار شوند و در نتیجه ساعات فراغت خود را صرف حل معماً کنند (شفیعی، ۱۳۸۲، ۲۳).

بعضی نیز درباره توجّه به معماًگویی گفته‌اند که این نکته چه خوب باشد چه ناخوب، یکی از پسندهای فرهنگ‌های دو سه قرن سرزمین‌های فارسی‌نشینان تلقی می‌شده و شاعر آن دوره برای اینکه توانایی و قدرت خود را بنمایاند، به جوانب معماً و معماًگویی توجّه می‌کرده است» (مایل هروی، ۱۳۶۱، ۲۳).

درباره سیر معماً در قرن‌های نهم و دهم، علاوه بر رواج معماً، مطالعه، تحقیق و تدوین این فن نیز سخت مورد استقبال قرار گرفته است (میرانصاری، ۱۳۹۴، ۷۳۳) و جلال‌الدین همایی که از مخالفان معماًگویی به شمار می‌رود، معتقد است که «بعد از قرن دهم هجری کم‌کم از رغبت شعرا و ارباب ادب به معماًسازی و حل معماً کاسته و آن بساط برچیده شد...» (همایی، ۱۳۹۱، ۳۳۸). علت این کاهش رغبت به معماً، را می‌توان ورود سبک هندی و پیچیدگی مفاهیم و مضامین آن به شعر فارسی دانست که خود به خود بخش عظیمی از علت وجودی معماً از بین رفته است (مقدسی، ۱۳۷۶، ۱۲۵۷).

۲-۴- رویکرد مجد همگر به لغز و معماً

۲-۴-۱- معرفی مجد همگر

خواجه مجدالدین هبة‌الله بن احمد همگر (۶۸۶-۶۰۷ ق.) از شاعران استاد و مشاهیر گویندگان قرن هفتم هجری است. زادگاه وی در کتاب‌های تاریخ‌گزیده (مستوفی، ۱۳۳۹، ۷۵۰)، حیب‌السیر (خواندمیر، ۱۳۶۲، ۱۱۷)، جامع مفیدی (مستوفی بافقی، ۱۳۴۰، ۴۲۲)، روز روشن (صبا، ۱۳۴۳، ۶۰۶) و ... یزد ذکر شده است اما برخی از نویسندگان او را فارسی یا شیرازی دانسته‌اند. «و این از آن است که وی قسمت اعظم از زندگی خود را در شیراز گذرانده و شاعر معروف دربار اتابکان فارس بوده است» (نفیسی، ۱۳۹۰، ۳۹۰). وی ظاهراً پس از کسب کمالات در جوانی از یزد بیرون آمده و مدّت‌ها در دربار اتابکان سلغری فارس به سر برده و ملک‌الشعراء دربار آنان بوده است؛

پس از برچیده شدن حکومت اتابکان، به قراخانیان کرمان و پس از آن در اصفهان به خاندان جوینی پیوسته است؛ چنانکه از اشعارش بر می آید زمانی حکمرانی موصل و چندی مقام وزارت نیز داشته است (نفیسی، ۱۳۹۰، ۳۹۳؛ صفا، ۱۳۷۳، ۵۲۴) سرانجام به گفته بدر جاجرمی، در ۱۷ صفر سال ۶۸۶ هـ.ق. در اصفهان درگذشته است.^۵

درباره همگر گفته شده است: «او بیشتر به سبک شاعران خراسان در قرن ششم تمایل داشته و تا حدی دارای همان وسعت اطلاع از زبان پارسی (دری) و همان ذوق و مهارت در آوردن ترکیبات درست و زیبا بوده است» (صفا، ۱۳۷۳، ۵۳۵). در اشعار وی، هم تتبع از قصیده‌سرایان قرن ششم مانند سنایی و ابوالفرج رونی دیده می‌شود و هم غزل‌هایی که به شیوه سعدی سروده است. وی علی‌رغم شهرت و نفوذی که در دوران زندگی خود داشته و در فصاحت و جزالت و انسجام و روانی و عذوبت، بسیار توانا بوده، نام جهانگیر سعدی او را در حجاب افکنده و در پس پرده فراموشی نشانیده است (نفیسی، ۱۳۹۰، ۳۸۸).

۲-۴-۲- بررسی لغزها و معماهای به کار رفته در شعر مجد همگر

مجد همگر، از جمله شاعرانی است که علاوه بر سرودن چیستان‌های متعددی که نمونه‌های آن ذکر خواهد شد، در سرودن معما مبتکر بوده است. مرحوم نفیسی، مجد همگر و امامی هروی را نخستین شعرای ایران می‌داند که معما را به طرزى که پس از آن مخصوصاً در قرن نهم، بسیار متداول شده است و شعرایی مانند شریف معمایى و جامی و شرف‌الدین علی یزدی و دیگران در آن ورزش کرده‌اند، سروده‌اند (نفیسی، ۱۳۹۰، ۴۰۳). ابتکار معما و همچنین تنوع موضوعی لغزها و معماهای موجود در دیوان مجد همگر، وی را به شاعری شاخص در این زمینه تبدیل کرده است.

در دیوان مجد^۶ موارد متعددی از لغز و معماً دیده می‌شود که بیشتر در قالب قطعه سروده شده و تعدادی هم در ابتدای چند قصیده آمده‌اند و تنها دو نمونه از معماًها در قالب رباعی است.

یکی از زیباترین لغزهای مجد همگر لغز ۲۳ بیتی «اشک» است که در ابتدای قصیده مدحیه ۱۱۱ بیتی که مجد آن را بالبداهه در مدح ابوبکر بن سعد بن زنگی سروده آمده است. این لغز با این بیت شروع شده است:

چیست آن گوهر که می‌زاید ز دو دریا روان صورت او دُرّ، ولیکن باشدش از جزع جان
(مجد همگر، ۱۳۷۵، ۳۳۴)

که پس از توصیفات و تشبیهات گوناگون، کلمه «اشک» را در بیت تخلص (بیت ۲۳) آورده و سپس به مدح پرداخته است:

من به فرّشه یکی تدبیر سازم تا دگر ناید اندر چشمم این «اشک» فضولی هر زمان
(همان، ۳۳۶)

از دیگر لغزهای مجد، لغزی ۱۸ بیتی درباره «گیسو» است که در ابتدای قصیده مدحیه ۴۲ بیتی آمده (همان، ۳۷۲-۳۷۰) و مجد بدون آوردن کلمه چستان، گیسو را مورد خطاب قرار داده است (مانند منوچهری دامغانی که در لغز معروف خود، شمع را مخاطب ساخته است).

۲-۴-۳- شگردهای مجد در طرح لغز و معماً

الف) بدیهه‌سرایی

«بدیهه‌سرایی بنا بر طبیعت خود که از سرشتاب و تحت تأثیر رویدادهای خاصی شکل می‌گیرد و به کوتاهی بیان می‌شود، معمولاً قالب‌های کوتاه می‌طلبد؛ به علاوه، شاعر با همه مهارتی که دارد کمتر مجال انتخاب قوالب بلند می‌یابد» (هیأت ویراستاران دایرةالمعارف، ج ۱۱، ۱۳۸۵، ۶۰۳). امتیاز ویژه مجد، که از توانایی او در سخن حکایت

دارد، بدیهه‌سرایی اوست؛ وی در سرودن قصاید و قطعات متعدد از جمله قصیده‌ای ۱۱۱ بیتی که با لغز ۲۳ بیتی آغاز، و ماده تاریخ نیز در آن ذکر شده، این توانایی ویژه خود را به اثبات رسانده است و در ضمن نوعی مفاخره نیز داشته و تحدی نموده است. این نه نظمی شاهوار است این کمین را تحفه‌ای است

کز رهی دیدی بدیهه پیش تخت اندر عیان

گو بیارد هر که خواند این چنین ابیات را

خان‌های خسروانی پر ز گنج شایگان

(مجد همگر، ۱۳۷۵، ۳۴۶)

او همچنین در قطعه‌ای ۱۵ بیتی اقتراحی نیز، چيستانی معمای (= لغز تلفیقی) به طور ارتجال مطرح ساخته است:

فرموده اقتراحی صاحب علماء‌الدین^۷ آن کاو به کلک کار جهان را دهد نظام...
از طبع تند و تیز گرفتم به ارتجال از روی لطف، همچو هوا قطره از غمام
(همان، ۶۶۲)

که درباره «گندم» است و در آن آرایه حسن طلب را نیز به کار گرفته:
ما راست زین متاع گرانمایه مبلغی در ذمت وکیل وزیر کریم وام...
(همان، ۶۶۳)

ب) آوردن لغز و معمای تلفیقی

از دیگر شگردهای مجد همگر که تا کنون کسی به آن اشاره نکرده، این است که گاهی لغز را به معما آمیخته است؛ بدین معنی که در یک شعر، ابتدا معمای را طرح کرده، سپس منظور خود را در چند بیت توصیف نموده است؛ البته واعظ کاشفی در مبحث لغز، این نکته را چنین بیان کرده است که: «یک سخن را، به دو اعتبار، هم معما توان شمرد، هم لغز و آن از حسنی خالی نباشد» (واعظ کاشفی، ۱۳۶۹، ۱۲۹).

نمونه زیبای این عملکرد را می‌توان در قصیده‌ای که در مدح نجیب دامغانی سروده، مشاهده کرد. وی در تشبیب این قصیده ابتدا «گیسو» را مخاطب ساخته، ضمن برشمردن اوصاف آن با به کار بردن تشبیه‌های مختلف، نام مورد نظر را به صورت معما چنین بیان کرده است:

شش بر سر لفظ قلب گل نه کاندر لغت دری تو آنی
(همان، ۳۷۱)

(گل = گ+ل. حرف لام به حساب ابجد معادل «سی» است که قلب آن «یس» می‌شود. اگر حرف «و» که معادل شش است، به آن اضافه شود، لفظ گیسو حاصل خواهد شد).

همچنین در قطعه‌ای تقاضایی، خواسته خود را نخست در دو بیت به گونه معما مطرح ساخته و سپس در هفت بیت به توصیف شیء مورد نظر پرداخته است (در ادامه مقاله ذیل تقاضا به آن اشاره شده است).

ج) آوردن پاسخ به کنایه یا تصریح

مورد دیگری که می‌توان از شگردهای برجسته مجد برشمرد، آوردن پاسخ لغز به کنایه یا به تصریح است:

گر جز ز حضرت تو کنم التماس آن خلقم اگرچه نیست بدرند «پوستین»
(همان، ۶۶۱)

که در لغز «پوستین» است.

یا در لغز اشک:

من به فرّ شه یکی تدبیر سازم تا دگر ناید اندر چشمم این «اشک» فضولی هر زمان
(همان، ۳۳۸)

که پس از برشمردن اوصاف شیء مورد نظر خود در نهایت نام آن را ذکر کرده است.

د) طرح معمّای ابجدی

در قصیده‌ای که در مدح خواجه شمس‌الدین، صاحب دیوان جوینی، سروده لفظ «صاحب دیوان» را با نایب «نبی بحق» یکسان و برابر ۱۷۲ دانسته است.^۱

اگر تو نیستی آن نایب نبیِّ بحق به سعی تو نشدی خانه هدا آباد...
لطیفه‌ای ز حساب جمل مراسست چنان کز این دو لفظ برآید صد و دو با هفتاد
ز لفظ «صاحب دیوان» همین برآید عقد در این تساوی، انصاف بنده باید داد
(همان، ۲۲۴)

در قصیده دیگری که در مدح سعد بن ابوبکر سروده، به ارزش عددی «سعد بن ابوبکر» که برابر با «۳۶۴» می‌شود اشاره نموده و آرزو کرده است که عمر ممدوح، به اندازه ارزش عددی کلمه «سعد» یعنی «۱۳۴» سال باشد.

اندر حساب سیصد و شصت و چهار عقد نام مبارکش که بماناد در جلال
در فال همچنین به برآید که عمر او باشد چو عقد نام صد و سی و چار سال
(دیوان، ۲۹۳)

بیشتر معمّاهای مجد با استفاده از حساب ابجد سروده شده است مانند این رباعی درباره هدهد:

مرغی که به کوه جای گیرد یا دشت نامش به حساب جمله آمد ده و هشت
هر چار حروف نامش از قلب کنی هرچند که هجده است حالی ده گشت
(دیوان، ۶۶۳)

۲-۴-۴- بررسی محتوایی لغزها و معماها

۲-۴-۴-۱- اهداف لغز و معماسازی

الف) نوآوری در مدح: پیش از این اشاره شد که از دلایل روی آوردن شاعران به لغز و معما، نوآوری در مضامین و معانی مدح بوده است و شاعران درباری برای گیراترشدن شعر خود، به طرح چیستان و لغز و معما روی می آورده اند. مجد همگر نیز در چند قصیده و قطعه مدحی، به طرح چیستان و معما مبادرت ورزیده است. از جمله:

در قطعه ۲۳ بیتیی که در مدح خواجه شمس الدین جوینی سروده، شعر خود را با مدح آغاز کرده و پس از آن ملتمس خود را درخواست نموده است؛ آنگاه در پایان، متذکر شده که منظور از سرودن قطعه، مدح بوده است نه تقاضا:

ایا به مدح سزاوار مشمر این مدحم برای جذب خسی همچو کهربا را کاه
غرض مدیح تو ام بود اندر این قطعه وگرنه فارغم از برگ راه و ساز سپاه
(مجد همگر، ۱۳۷۵، ۶۵۷)

همچنین در قصیده‌ای در مدح سعد بن ابوبکر بن سعد زنگی که بیشترین مدایح مجد در ستایش اوست و ممدوح سعدی نیز بوده است، ابتدا، لغزی ۲۳ بیتی سروده، آنگاه چنین تخلص کرده است:

من مبارک نام شه را بهر دفع این بلا بر عقیق دیده بنگارم به الماس بیان
سعد بن بوبکر بن سعد اتابک زنگی آنک آفتابی کامکار است و سپهری کامران
(همان، ۳۳۸)

و در قصیده‌ای مقتضب نیز سعد بن ابوبکر را ستوده و چند معما از جمله دو معمای ابجدی به نام وی طرح کرده و در پایان نام پدر سعد و خود سعد را آورده است. بوبکر سعد و سعد ابوبکر را شناس این است فال خوبت و کوتاه شد مقال
(همان، ۲۹۴)

یا در لغز گیسو این گونه لغز را به مدح پیوسته و به اصطلاح، تخلص کرده است:

آشفته و تیره‌ای و دلگیر چون خط نجیب دامغانی
آن بحر مکارم و معالی و آن کان لطافت و معانی
(همان، ۳۷۱)

و یا در لغز گونه‌ای که در مدح افتخار قزوینی سروده، در هشت بیت اوصاف
ممدوح را برشمرده و در بیت پایانی نام وی را آورده است:
گفتم از نام او نشان ده گفت: افتخار افتخار قزوینی
(همان، ۶۴۵)

ب) تقاضا (حسن طلب)

شش حرف، التماس من است از سخای تو کامروز هفت عضو رهی شد بدان رهین
... گر جز ز حضرت تو کنم التماس آن خلقم اگرچه نیست بدرند «پوستین»
(همان، ۶۶۱)

که در این قطعه تلفیقی، «پوستین» درخواست کرده است.

ما راست زین متاع گرانمایه مبلغی در ذمت وکیل وزیر کریم وام
(همان، ۶۶۳)

که از ممدوح، «گندم» خواسته است.

ز لطف شامل تو التماس من چیزی است که از دو نام دو چیز رفته در افواه...
(همان، ۶۵۶)

در این قطعه تلفیقی، «خرگاه» درخواست کرده است.

ج) نصیحت

بسیاری از چیستان‌ها از مقوله اندرز به شمار می‌روند و پاسخ آنها متضمن نتیجه‌ای
اخلاقی است (تفضلی، ۱۳۷۸، ۲۵۴). ریشه واژه چیستان در زبان‌های انگلیسی، فرانسه،

آلمانی و یونانی، نیز به معنی پند و اندرز است (امام اهوازی، ۱۳۷۹، ۱۹). در دیوان مجد، مواردی چند از این دست وجود دارد؛ از جمله:

مرد چون قلب نام خویش اندوخت اندر این دور محتشم گردد
چون از این رمز گشت خالی مرد فتح نامش ز غصه ضمّ گردد
(همان، ۶۶۳)

د) مفاخره

اشعار مفاخره آمیز مجد بر دو گونه است: یک دسته اشعاری که به اصل و نسب و گوهر خود افتخار می کند و دسته دیگر اشعاری است که در آنها به شعر و هنرهای خود بالیده است. مفاخره‌هایی که در لغز و معماً مطرح ساخته، از نوع دوم است:

من برانگیزم معانی هین^۹ که یابد رمز این؟ من پردازم سخن هان تا که داند سر آن؟
(همان، ۳۴۷)

۲-۴-۵- جنبه های بلاغی

تشبیه و استعاره و ایهام، تشخیص، تضاد و تعجب، از جمله صناعاتی هستند که عموماً در چیستان و معماً به کار می روند، مجد همگر نیز به این گونه آرایه ها و زیبایی های لفظی و معنوی بیشترین توجه را نشان داده و در سروده های خود به طور افراط، به التزام معانی باریک و استفاده از استعارات و تشبیهات دقیق روی آورده است. وی آرایه های زیادی را با انگیزه هدایت مخاطب به سوی شناخت و تشخیص جواب لغز یا معماً به کار گرفته است که به برخی از آنها اشاره می شود:

الف) استعاره: بیشترین آرایه ای که در لغزها و معماًها به کار گرفته شده، استعاره است. اصولاً یکی از ویژگی های ذاتی چیستان های فارسی، صریح بیان نشدن و استفاده از استعاره در آنها است.

بسامد ابیاتی که مجد، آرایه استعاره را در آنها به کار گرفته زیاد است. برای نمونه به موارد زیر اشاره می‌شود:

حصاری چيست سنگين و مدور شبه رنگ و كمرش الماس پيكر
به بالای حصار ابری دخان رنگ به زیر آن حصار انبوه لشکر
(مجد همگر، ۱۳۷۵، ۶۶۰)

این لغز درباره «دیگ» غذایی که روی اجاق پر از آتش نهاده باشند، سروده شده است. لشکر انبوه که در بیت سوّم توصیف شده، استعاره از آتش است؛ پس از آن، ترکیب «اهل حصن» آمده که استعاره از غذای در حال جوش داخل دیگ است.

چو تاب حربشان در قلعه گیرد بنالند اهل حصن از شور و از شر
برآیند از سر کین تا به باره خروشان یکسر و جوشان چو تندر...
(همان، ۶۶۰)

ب) تبادر:

از ابر رجم یابد و از آفتاب مهر ز آهن درود بیند و از سنگ انتقام
(همان، ۶۶۳)

بیت در لغز گندم است. واژه «درود» در اینجا به معنی درو کردن است، اما معنی سلام را نیز به ذهن متبادر می‌سازد (شاعر در این بیت علاوه بر تبادر، از آرایه ایهام تناسب نیز در واژه مهر، بهره برده است).

ج) تلمیح:

فی الجملة دایه‌ای است مربی بوالبشر فی القصه دانه‌ای است که ابلیس راست دام
(همان، ص ۶۶۳)

پاسخ چیستان، «گندم» است.

در لغز «گیسو» به ظلمات اسکندر و زنجیر حضرت داوود (ع) و تبدیل شدن عصای حضرت موسی (ع) به مار، اشاره نموده است.

ظلمات سکنندری و یابند در سایه ات آب زندگانی
گه معجز صاحب زبوری گه مار پیمبر شبانی
(همان، ۳۷۱)

و یا در بیت زیر، شعله‌ور شدن آتش در حال خاموشی را چنین توصیف کرده است:

سرافیلی در آید دردمد صور شود آن کشتگان تیره جانور
(همان، ۶۶۰)

و یا در این بیت، که به حک کردنِ حرز بر انگشتر اشاره دارد:
من مبارک نام شه را بهر دفع این بلا بر عقیق دیده بنگارم به الماس بیان
(همان، ۳۳۸)

د) استخدام

سینه پر جوش عشق شیرینی لب پر از دود دل چو دلتنگی
(همان، ۶۵۷)

این بیت در لغز شمع سروده شده است. «دود دل» در دو معنی: یکی به معنی آه و دیگری به معنی دود فتیله شمع به کار رفته است.^{۱۰}

سرش چو کاس چغانه تنش چو چنبر دف از آن زنند چو سازش همیشه بر هر راه
(همان، ۶۵۶)

در بیت فوق که در لغز خرگاه است، «راه» در دو معنی به کار رفته است: یکی راه موسیقی، به اعتبار ساز، و دیگری راه به معنی مسیر.^{۱۱}

در کنار آید چو دلبر لیک از بس نازکی همچو دلبر می نیاید در کناری یک زمان
(همان، ۳۳۷)

تشبیه در این بیت، با وجه شبهه دوگانه یا استخدام در وجه شبهه انجام شده است.

ه) قلب

این آرایه نیز از صناعات پربسامد لغزها و معماهای مجد همگر است.

مقلوب این سه حرف به هنگام ضرب و طعن

باشد نصیب سینه بدخواه در قتال

(همان، ۲۹۳)

بیت در مدح سعدبن ابوبکر زنگی است. مقلوب کلمه سعد، دعس است که به صورت دعص هم آمده است. دعس در لغت‌نامه دهخدا «به نیزه زدن کسی را» و «به قتل رسانیدن» معنا شده است (لغت‌نامه دهخدا، ذیل کلمه).

قلب روزی به لفظ تازی وز چهره به رنگ قلب کانی

(مجد همگر، ۱۳۷۵، ۳۷۱)

درباره «موی» که قلب «یوم» است، سروده شده است.

و) مطابقه، تضاد، پارادوکس

در ساختار پارادوکس، آرایه تضاد عامل اصلی است به این جهت، فراوانی تضاد در لغزها و چیستان‌ها امری بدیهی است. از میان نمونه‌های فراوان این آرایه، برخی را ذکر می‌کنیم.

ترجمان راز دل باشد که دیده است ای عجب

ترجمان بی حدیث و رازدار بی زبان

(مجد همگر، ۱۳۷۵، ۳۳۶)

این بیت مربوط به لغز «اشک» است.

صیاد نه‌ای و دل شکاری
گر دل دزدی چرا به صورت
شمشیر نه‌ای و سر فشانی...
هندوی سیاه پاسبانی
(همان، ۳۷۱)

گاه صبی^۱ و گاه نموست خوش لقا
هرچند هست خرد، بزرگ است و با بها
روز شباب و روز مشیب است نیکنام
محبوب اهل و جاهل و مقبول خاص و عام
(همان، ۶۶۲)

ترجمان راز دل باشد که دیده است ای عجب
ترجمان بی حدیث و رازداری بی زبان
(همان، ۳۳۶)

آتشی کز آب زادی کی توانم کشتنش
چشمه‌ای کز خانه خیزد چون کنم تدبیر آن
(همان، ۳۳۸)

اصل او از فرع جان و دل ولیک از غمزه‌هاش
گاه از او دل در خروش و گاه از او جان در فغان
(همان، ۳۳۷)

که علاوه بر تضاد، از آرایه‌های طرد و عکس و مراعات النظیر نیز بهره برده است.

با بزم تو لیل یوم عیش است
باقی باشد جهان فانی
(همان، ۳۷۱)

ز) حسن تعلیل

«این صنعت در اصطلاح، چنان است که متکلم کلامی را مدعای خود سازد و برای تأکید معنی آن، اقامت دلیل کند بر آن مدعا، و به اعتباری لطیف علّتی مناسب که مشتمل باشد بر دقتی ذکر کند» (واعظ کاشفی، ۱۳۶۹، ۱۴۰).

به عبارتی ساده‌تر، آنکه شاعر برای مطلب مورد نظر خود علتی ادبی و ذوقی بیان می‌کند که مطابق با واقع نیست ولی به کمک استدلال، میان دو موضوع ناهمگون شباهت‌هایی را پیدا می‌کند که موجب لطف و رونق کلام می‌شود. مانند:

چیسـت نامی بلند همچو سپهر کز حروفش چهار ارکان خاست
... به حساب جمل چو بشماری درج چرخ از او توانی یافت
عدد اوست روز سال تمام زان چو چرخ و زمانه کامرواست
(مجد همگر، ۱۳۷۵، ۶۵۹)

که نام مورد نظر مجد همگر در این لغز تلفیقی واژه «رفیع» است و شاعر برابر بودن تعداد روزهای سال با ارزش عددی نام ممدوح را علت کامروا بودن وی دانسته است. همچنین بیت زیر:

گاه لعل از رنگ او تابنده در کوه بدخش گاه دُرّ از لطف او شرمنده در بحر عمان
(همان، ۳۳۶)

که در لغز «اشک» سروده شده و شاعر سرخی لعل بدخشی را ناشی از هم‌رنگ بودن با اشک خونین دانسته است. همچنین شفافیت درّ را نیز به علت هم‌رنگی با عرق شرم از لطافت اشک پنداشته است

ح) تصحیف

«تصحیف، در لغت، خواندن و نوشتن صحیفه باشد به خطا و در اصطلاح آن است که صور الفاظ را نگاه دارند و نقاط و حرکات را تغییر دهند» (واعظ کاشفی، ۱۳۶۹، ۱۴۵). تصحیف نام اوست که در ماورای نهر دارد در این جهان ز بهشت برین مثال (مجد همگر، ۱۳۷۵، ۲۹۳)

جواب معمّای این بیت کلمه (سُغد) است. «ایالت سغد شامل سرزمین خرم و حاصلخیزی است که میان رود جیحون و سیحون واقع گردیده و بزرگ‌ترین شهرهای آن سمرقند و بخارا بوده است.

ز لطف شامل تو التماس من چیزی است که از دو نام دو چیز است رفته در افواه
نخست لفظش از اسماء دشمن تو یکی دوم مصحّف آن کاو خورد به جای گیاه...
(همان، ۶۵۶)

شاعر در این قطعه معمّایی از ممدوح تقاضای «خرگاه» کرده است. با تقسیم کلمه به دو جزء «خر» و «گاه» جزء اول را از اسماء دشمن ممدوح برشمرده و جزء دیگر را با تبدیل «گ» به «ک» (تصحیف) خوراک همان دشمن دانسته است.

ط) اعنات

«... در اصطلاح، عبارت است از آن که شاعر، برای زینت کلام، ملتزم چیزی شود که براو واجب نباشد... و انواع او منحصر در دو قسم است: قسم اوّل آن که شاعر، پیش از حرف روی یا ردف حرفی التزام کند...؛ قسم دوّم آن که ایراد لفظی یا زیادت، در هر بیتی التزام کند» (واعظ کاشفی، ۱۳۶۹، ۱۰۲).

مجد نوع دوم اعنات (تکرار کلمه) را در لغز و معماً به وفور به کار گرفته است. در چهار بیت اول لغز گیسو، کلمه « باد» و در همه مصراع‌های پنج بیت بعد، واژه «گه» را تکرار کرده است.

ای آنکه چو باد ناتوانی با باد به بوی هم عنانی...
گه در پی سرو پایمالی گه بر سر لاله سایبانی...
(دیوان، ۳۷۱)

همچنین در چهار بیت متوالی از لغز «اشک»، واژه‌های «دل» و «جان» را التزام کرده است (دیوان، ۳۳۶-۳۳۷).

ی) ایهام

هست مردم‌زاده و از اصل پاک است ای دریغ

گر به خونریزی و غم‌آزی نبودی داستان

(دیوان، ۳۳۷)

این بیت در لغز «اشک» سروده شده و ایهام آن در ترکیب «مردم‌زاده» نهفته است. که یکی به معنی زاده آدمی و دیگری در معنی مردمک چشم آمده است.

۲-۴-۶- استفاده از علوم مختلف

الف) علم نجوم

اصطلاحات نجومی و احکام آنها و تأثیری که پیشینیان برای سیارات مختلف قائل بوده‌اند، در موارد فراوان در شعر مجد همگر تجلی یافته است. مجد بویژه در قصاید مدحی این فرصت را یافته تا از اصطلاحات مربوط به علم نجوم بهره ببرد. در دیگر قالب‌ها نیز از به کار گرفتن این اصطلاحات برکنار نمانده است.

رود به راه سفر چهار سو چو پیکر نعش گه نزول نماید به سان خرمن ماه

چو شد ز هیئت نعشی به پیکر بدری بنات چون ماه آنجا کنند خلوتگاه

(همان، ۶۵۶)

این دو بیت درباره خرگاه یا خیمه سروده شده و شاعر اصطلاحات نجومی بنات‌النعش، بدر و ماه را در آن به کار برده است. هنگام نزول قافله آن‌گاه که خیمه برپا می‌شود، خرگاه شکل ماه در حالت بدر را به خود می‌گیرد و هنگام کوچ زمانی که آن را تا کرده و روی حیوان گذاشته‌اند و پیادگان قافله به دنبال آن در حرکت‌اند، صورت فلکی بنات‌النعش در ذهن مجسم می‌شود. مجد در اینجا صنعت تبادر را نیز برای واژه بنات (دختران در خیمه نشسته) به کار گرفته است.

چار از آن هست یکی جامه دیبای نفیس که مهین همه افلاک بود همنامش
(همان، ۶۵۸)

بیت در معمای «سلطان» سروده شده است و اشاره به فلک اطلس دارد که هر چهار
حرف آن در واژه سلطان به کار رفته است.

ب) موسیقی

سرش چو کاس چغانه تنش چو چنبر دف از آن زنند چو سازش همیشه بر هر راه
(همان، ۶۵۶)

که در لغز خرگاه سروده شده و از اصطلاحات علم موسیقی «کاسه چغانه»، «دایره
دف»، «ساز» و «راه» در آن بهره برده شده است. افزون بر این، آرایه استخدام نیز دارد که
ذیل صنعت استخدام در این مقاله به آن اشاره شده است.

۲-۴-۷- تاریخواژه‌ها^{۱۲} (= ماده تاریخ)

درباره ماده تاریخ تعاریف گوناگونی ارائه شده است که بیشتر آنها حالت توصیف دارند
و تعریف جامعی به نظر نمی‌آیند ولی از تلفیق آنها و با در نظر گرفتن جوانب مختلف
موضوع، می‌توان به چنین تعریفی دست یافت: «بیان زمان وقوع حوادث و پیشامدهای
مهم و جالب توجه و قابل ضبط اعم از حوادث طبیعی مانند سیل، زلزله و... یا
رویدادهای سیاسی و اجتماعی همچون جنگ، صلح، فتح یا شکست، تولد، ازدواج،
فوت یا جلوس پادشاه و... یا رخدادهای مهم ادبی همانند تألیف کتاب، احوال شخصی
شاعر و نویسنده و... یا دیگر رویدادها شامل احداث ساختمان دانشگاه، مدرسه،
بیمارستان، پل و... در قالب حروف، واژه‌ها و عبارات با معنا یا بی معنا که بیشتر به
صورت نظم و به ندرت به صورت نثر ادا می‌شود»^{۱۳}.

ماده تاریخ‌های منظوم، گذشته از آنکه در بسیاری از موارد دارای ارزش‌های خاص
هنری و ادبی و زبانی هستند، در تمام موارد ارزش تاریخی دارند (دادبه، ۱۳۹۴، ۵۹).

اینگونه ارزش‌ها سبب شده است تا ماده تاریخ‌سرایی مورد توجه بسیاری از شاعران در ادوار مختلف شعر فارسی بویژه در قرن‌های هفتم تا دهم قرار گیرد.

ماده تاریخ‌های منظوم بر دو نوع سروده شده‌اند:

(۱) دسته‌ای که در آنها تاریخ مورد نظر با عدد بیان شده و گاهی علاوه بر ذکر سال، حتی روز و ماه آن واقعه نیز آمده است.

(۲) دسته‌ای دیگر که شاعر تاریخ مورد نظر خود را به حساب ابجد بیان کرده که آن نیز به دو دسته تقسیم می‌شود:

الف) در ذکر تاریخ به جای عدد از حروف ابجدی استفاده شده است.

ب) کلمه یا عبارت یا جمله‌ای بیان شده که با اعمال ریاضی ویژه‌ای از جمله جمع حروف و... می‌توان تاریخ مورد نظر را محاسبه کرد (صفا، ۱۳۷۳، ۳۴۳).

تاریخ‌های موجود در دیوان مجید، یا با عدد، یا با حروف ابجد به صورت منقطع بیان شده‌اند؛ از جمله:

- زمان اتمام استنساخ قابوسنامه را چنین آورده است:

به روز بیست و هفتم ز ماه ذی‌قعدة به سال ششصد و هفتاد و سه به خطه جی...
(مجد همگر، ۱۳۷۵، ۶۴۳)

- یا در بیان تاریخ کتابت «کلیله و دمنه» برای امام محمد کیشی، نیز چنین سروده است:

به سال ششصد و هفتاد و سه به خطه جی که شد تهی ز بد اندیشی و جفاکیشی...
(همان، ۶۴۹)

- در مرثیه‌ای که در قالب ترکیب بند در سوگ خواجه نصیرالدین طوسی سروده، درگذشت او را روز دوم ماه ذی‌الحجه سال ۶۷۲ بیان کرده است:

به روز نه شده طی بی ز ماه حجه تمام به سال هجره خبی و عین و بی به دار سلام
(همان، ۵۱۰)

تاریخ داوری معروف خود درباره شعر انوری و ظهیر را چنین آورده است:
زاد این نتیجه نیم شب از آخر رجب در خی و عین و دال ز هجر پیمبری
(همان، ۶۵۳)

۳- نتیجه

چون طرح معما مستلزم دانستن و به کار گرفتن دانش‌های خاص است، گرچه هنوز در قرن هفتم معماگویی رواج چندانی نداشته است، ولی در دیوان مجد همگر شاهد تعدادی معما هستیم که در دوره‌های بعد به اوج خود رسیده و بسیاری از شاعران و نویسندگان قرن‌های نهم و دهم همچون: شرف‌الدین علی یزدی، قاضی میرحسین میبیدی، محمّدامین یزدی، محمّدامین وقاری و ... را به خود مشغول داشته است.

معما و لغزهایی که مجد به آنها پرداخته در زمینه‌های: مدح، حسن طلب و مسائل تعلیمی و حتی طنز بوده است. مجد همگر، موضوع‌های متنوعی را در انواع قالب‌های شعری مطرح کرده و با به کارگیری انواع صناعات ادبی و شگردهای معماپردازی و... بر غنای محتوای لغزها و معماها افزوده، و با استفاده از حروف ابجد و معماهای لفظ محور و تلفیق معما و لغز توانسته است مبدع سبکی باشد که در قرون بعد توجه شاعران زیادی را به خود معطوف دارد. در هیچ یک از تاریخ‌سروده‌ها (= ماده تاریخ‌ها)ی وی، ماده تاریخ معمایی مشاهده نمی‌شود. این امر بیانگر آن است که در قرن هفتم سرودن ماده تاریخ معمایی، آن‌گونه که در قرون بعد توجه برخی از شاعران را به خود جلب کرده، رایج نبوده است.

پی‌نوشت‌ها

۱- از جمله: عبدالقادر ابرقوهی (یزدی)، شاعر یزدی قرن هفتم، (نقیسی، ۱۳۴۴، ج ۱، ص ۱۸۱) این چیستان سروده خود را معماً نامیده است:

چیست آن مار که دو سر دارد از دو سوراخ سر به در دارد
هر که بگشاید این معماً را دانم از عاشقی خبر دارد
(جاجرمی، ۱۳۵۰، ۹۳۴)

و یا مجد همگر این معمای در قالب رباعی را لغز نامیده است:

بشنو لغزی که سخت موزون باشد کلی که به جزء در بود چون باشد
دیدیم بسی تون که به گرمابه بود گرمابه ندیدیم که در تون باشد
(مجد همگر، ۱۳۷۵، ۷۲۹)

۲- نام دیگر آن عموماً چیستان است و ما به کاربرد نام لغز بسنده می‌کنیم.

۳- مانند:

بگو آن چیست از انواع بنشن که فسفر دارد و سولفور و آهن
گهی در آش و گاهی در برنج است گهی تنها و با یک ذره روغن
(پاسخ: عدس) (ذوالفقاری، ۱۳۹۲، ۱۰۳)

۴- دو بیت بازمانده از ابوالعلای شوشتری را از قدیم‌ترین معماهای فارسی می‌توان دانست:

تیری و کمانی و یکی نقش نشانه بنگار و بیوند به سوفار یکی تیر
نام بت من بازشناسی به تمامی آن بت که به خوبیش قرین نیست به کشمیر
(نقیسی، ۱۳۹۰، ج ۲، ۳۶)

۵-

سال هشتاد بد و ششصد و شش هفده بگذشته بد ز ماه صفر
که شد از اصفهان به دار بقا منبع فضل مجد دین همگر
(جاجرمی، ۱۳۵۰، ج ۲، ۸۳۷)

۶- دیوان چاپ شده کنونی مجد، به ترتیب بسامد ابیات، در بردارنده قالب‌های شعری قصیده، قطعه، رباعی، غزل و ترکیب‌بند است. اما از دیگر قالب‌ها مانند مثنوی و ... خبری نیست. بیشترین قالب شعری وی قصیده است که محتوای آنها عمدتاً مدح است.

۷- خواجه عطا ملک علاءالدین ابن بهاءالدین محمد ابن شمس‌الدین محمد جوینی (۶۸۱-۶۲۳ق.) برادر کوچک‌تر شمس‌الدین صاحب دیوان جوینی از مورخان و نویسندگان قرن هفتم (نویسنده تاریخ جهانگشا) که مدتی حکمرانی ایالت بغداد به وی سپرده شده بوده است (نفیسی، ۱۳۴۴، ۱۳۶).

مجد همگر چند قصیده در مدح و یک رباعی در رثای وی سروده است.

۸- انوری نیز در قطعه‌ای می‌گوید: پیغمبر اکرم (ص) را به خواب دیدم که خطبه می‌خواند و هر جمله آن با «ای صاحبقران» شروع می‌شد. عدد حروف «ای صاحبقران» معادل «سلطان سنجر» (= ۴۶۳) است.

گفت بر سلطان دین سنجر که از روی حساب عقد ای صاحبقران چون عقد سلطان سنجر است (انوری، ۱۳۷۶، ۵۲۱)

همچنین در قطعه دیگری عدد کلمه سنجر را با عدد (اولی الامر=۳۱۳) یکسان دانسته است. (البته حرف «و» را - که قرائت نمی‌شود - نباید به حساب آورد).

شو اولی الامر بخوان پس عدد آن بشناس به حساب جمل و مبلغ آن نیک بدان (انوری، ۱۳۷۶، ۶۲۰)

- محمدمین یزدی نیز در کتاب «تجلیات عباسیه» بر آن است تا از طریق علم اعداد و حساب جمل، دلالت آیه شریفه «اولی الامر» را به طور عام برای دودمان صفوی و به طور خاص در مورد شاه عباس انطباق دهد.

۹- این ترکیب شبیه به دیدگاه شکلوفسکی درباره شعر است که آن را «رستاخیز کلمات» می‌داند.

۱۰- یادآور بیت معروف مناظره شمع و پروانه از بوستان سعدی است:

چو شیرینی از من به در می‌رود چو فرهادم آتش به سر می‌رود

۱۱- که آرایه استخدام نیز دارد و یادآور این بیت سعدی است:

شنیدم که جشنی ملوکانه ساخت چو چنگ اندر آن بزم خلقی نواخت
۱۲- ترکیب پیشنهادی نگارنده به جای ماده تاریخ.
۱۳- گرچه بیشتر ماده تاریخ‌ها در یک مصراع یا یک بیت بیان شده‌اند، اما در دیوان محمّدامین
وقاری یزدی ماده تاریخ منثور نیز وجود دارد (وقاری یزدی، بی تا، نسخه خطی، برگ ۱۹۳).
* مقاله حاضر مستخرج از رساله نویسنده، به راهنمایی استاد فقید گروه زبان و ادبیات
فارسی دانشگاه یزد، شادروان استاد محمّدعلی صادقیان، است.

منابع

الف) کتاب‌ها

۱. ابویی مهریزی، محمّدرضا (۱۳۹۱)، تاریخ فرهنگی یزد در روزگار شاه عباس ثانی و ...، تهران، انتشارات دکتر محمود افشار.
۲. امام اهوازی، محمّدعلی (۱۳۷۹)، چیستان نامه دزفولی (مقدمه، علی بلوکباشی)، تهران، دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
۳. انوری، اوحدالدین محمّدبن محمّد (۱۳۷۶)، دیوان، با مقدمه سعید نفیسی، تهران، انتشارات نگاه.
۴. براون، ادوارد (۱۳۶۷)، تاریخ ادبیات ایران از فردوسی تا سعدی، ترجمه فتح‌الله مجتبیایی، تهران، انتشارات مروارید.
۵. تفضلی، احمد (۱۳۷۶)، تاریخ ادبیات ایران پیش از اسلام، به کوشش ژاله آموزگار، تهران، انتشارات سخن.
۶. جاجرمی، محمّدبن بدر (۱۳۵۰)، مونس‌الاحرار فی دقائق‌الشعار، به اهتمام میرصالح طبیبی، تهران، انجمن آثار ملی.
۷. جامی، نورالدین عبدالرحمان، (۱۳۶۱)، حلیة حلل، به اهتمام نجیب مایل هروی، مشهد، نشر نوید.

۸. داد، سیما (۱۳۸۰)، فرهنگ اصلاحات ادبی، چ ۴، تهران، انتشارات مروارید.
۹. دانش پژوه، منوچهر (۱۳۸۰)، تفنن ادبی در شعر فارسی، تهران، انتشارات طهوری.
۱۰. رازی، شمس‌الدین محمدبن قیس (۱۳۶۰)، المعجم فی معاییر اشعارالعجم، تصحیح محمد قزوینی، چ ۳، تهران، کتابفروشی زوار.
۱۱. رستگارفسائی، منصور (۱۳۸۰)، انواع شعر فارسی، چ ۲، شیراز، انتشارات نوید شیراز.
۱۲. صدری، مهدی (۱۳۷۸)، حساب جمل در شعر فارسی، تهران، مرکز نشر دانشگاهی.
۱۳. غلامرضایی، محمد (۱۳۷۷)، سبک‌شناسی شعرپارسی، تهران، نشر جامی.
۱۴. لسترینج، گای (۱۳۹۳)، جغرافیای تاریخی سرزمین‌های خلافت شرقی، ترجمه محمود عرفان، تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
۱۵. مایل هروی، نجیب (۱۳۶۰)، صور ابهام در شعر فارسی، مشهد، کتابفروشی زوار مشهد.
۱۶. محجوب، محمدجعفر (بی تا)، سبک خراسانی در شعر فارسی، تهران، انتشارات فردوس و جامی.
۱۷. مؤتمن، زین‌العابدین (۱۳۶۴)، شعر وادب فارسی، چ ۲، تهران، انتشارات زرین.
۱۸. _____ (۱۳۵۲)، تحوّل شعر فارسی، تهران، کتابخانه طهوری.
۱۹. میرصادقی، جمال و میمنت میرصادقی (ذوالقدر) (۱۳۷۱)، واژه‌نامه هنر داستان‌نویسی، تهران، کتاب مهناز.
۲۰. نصرآبادی، محمدطاهر (۱۳۷۹)، تذکره نصرآبادی، به کوشش احمد محقق، یزد، دانشگاه یزد.
۲۱. نفیسی، سعید (۱۳۴۴)، تاریخ نظم و نثر در ایران و در زبان فارسی، تهران، کتابفروشی فروغی.

۲۲. _____ (۱۳۹۰)، مقالات سعید نفیسی، به کوشش کریم اصفهانیان و محمدرسول دریاگشت، تهران، بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار یزدی.
۲۳. واصفی، زین‌الدین محمود (۱۳۴۹)، بدائع‌الوقایع، تصحیح الکساندر بلدروف، تهران: انتشارات بنیاد فرهنگ ایران.
۲۴. وقاری طبسی یزدی، محمّدامین (بی تا)، دیوان، نسخه خطی، محفوظ در کتابخانه ملی ملک، به شماره ۵۲۲۳.
۲۵. _____ (۱۳۸۴)، گلدسته اندیشه، به کوشش محمدرضا ابویی مهریزی، یزد، اندیشمندان یزد.
۲۶. هاشمی فشارکی، سیدعلیرضا (۱۳۹۲)، چیستان، مقبول دیروز، مغفول امروز، چ ۲، تهران، سروش.
۲۷. همگر، مجدالدین (۱۳۷۵)، دیوان، به کوشش احمد کرمی، انتشارات ما.
۲۸. یوسفی، غلامحسین (۱۳۷۱)، یادداشت‌هایی در زمینه فرهنگ و تاریخ، تهران، انتشارات سخن.

ب) مقاله‌ها

۱. استفانوا، آنا (۱۳۸۷)، «چیستان‌ها به عنوان یک پدیده روان‌شناختی در فولکلور»، ترجمه رضا خاشعی، فصلنامه نجوای فرهنگ، سال سوم، شماره ۷، صص ۱۶۰-۱۵۱.
۲. باباصغری، علی اصغر، خدادادیان، پروین ضیا (۱۳۹۷)، «بررسی سبک‌شناسی محتوایی و ساختار معما، لغز و چیستان در دیوان عثمان مختاری»، فصلنامه تخصصی سبک‌شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)، سال یازدهم، شماره ۴۰، صص ۸۷-۱۰۶.
۳. دادبه، اصغر (۱۳۹۴)، «ادبیات ایران در عصر صفویان»، تاریخ جامع ایران، زیر نظر کاظم موسوی بجنوردی، مرکز دایرةالمعارف بزرگ اسلامی، ج ۱۶، صص ۱۰۹-۱.

۴. _____ (۱۳۹۴)، «سیر بلاغت و دانش‌های بلاغی در ایران»، تاریخ جامع ایران، زیر نظر کاظم موسوی بجنوردی، مرکز دایرةالمعارف بزرگ اسلامی، ج ۱۵، صص ۷۹-۴۳.
۵. ذوالفقاری، حسن (۱۳۹۲)، «ریخت‌شناسی چیستان‌های منظوم محلی»، دو فصلنامه فرهنگ و ادبیات عامه، دوره ۱، شماره ۱، صص ۱۱۸-۹۳.
۶. سیدغراب، علی‌اصغر (۱۳۷۹)، «سیر تحوّل و کاربندی چیستان در شعر فارسی»، فصلنامه نشر دانش، شماره ۹۳، صص ۱۶-۷.
۷. عباس‌پور، هومن (۱۳۷۶)، «ماده تاریخ»، فرهنگنامه ادبی فارسی، به سرپرستی حسن انوشه، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، صص ۱۲۱۹-۱۲۱۷.
۸. کرمی، محمدحسین، روح‌الله خادمی (۱۳۹۱)، «بررسی سبک شعر مجد همگر شیرازی از دیدگاه مسایل ادبی»، فصلنامه تخصصی سبک‌شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)، سال پنجم، شماره ۱۷، صص ۲۷۰-۲۵۵.
۹. مسجدی‌اصفهانی، حسین (۱۳۹۶)، «تاریخ در ماده تاریخ بر اساس نظریه رمزگردانی»، فصلنامه علمی پژوهشی زبان و ادب فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنج، سال نهم، شماره ۳۲، صص ۱۵۷-۱۱۹.
۱۰. مقدسی، مهناز (۱۳۷۶)، «لغز»، فرهنگنامه ادبی فارسی، به سرپرستی حسن انوشه، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، صص ۱۲۴۱-۱۲۱۳.
۱۱. _____ (۱۳۷۶)، «معما»، فرهنگنامه ادبی فارسی، به سرپرستی حسن انوشه، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، صص ۱۲۵۸-۱۲۵۶.
۱۲. میرانصاری، علی (۱۳۹۴)، «ادبیات ایران از مغول تا صفویه»، تاریخ جامع ایران، زیر نظر کاظم موسوی بجنوردی، مرکز دایرةالمعارف بزرگ اسلامی، ج ۱۵، صص ۷۳۴-۶۹۵.

۱۴۸ فصلنامه علمی کاوش‌نامه، سال بیست و دوم، پاییز ۱۴۰۰، شماره ۵۰

۱۳. ویند فوهر، گ (۱۳۸۹)، «معماً»، تاریخ ادبیات فارسی، زیر نظر احسان یار شاطر، تهران، انتشارات سخن، صص ۳۶۳-۳۸۴.