

احمد تفضلی

کمر هفت چشمه

به فریدون وهمن
به شاهنامه دوستی دیرین

در بیان تاریخچه تخت طاقدیس در شاهنامه آمده است که فریدون سه شیء گرانبها را به ایرج بخشید، ایاتی که در این باره آمده، در جای مسکو چنین است:

جهاندار شاهه آفریدون سه چیز بر آن پادشاهی براافزوذ نیز
یکی تخت و آن گُرْزه گاوسار که مانده است زو در جهان یادگار
سدیگر کجا هفت چشمه گهر همی خواندی قام او دادگر
در چاپهای دیگر شاهنامه نیز با اختلافاتی همین ایات آمده است^۱ و بناری نیز در
ترجمه عربی خود نظیر همین مضمون را دارد: و خلف افریدون پعده ثلاثة اشیاء مذکورۃ:
احدها هذا التخت و الثاني الجرز الععمول على صورة رأس التور و الجوهرة المعروفة بذات
العيون السبع.^۲

آنچه در این مقاله مدّ نظر است سومین شیء گرانبهاست که در شاهنامه چاپ مسکو بر اساس بعضی نسخه‌های شاهنامه و ترجمه بناری «هفت چشمه گهر» ضبط شده است. اما «هفت چشمه گهر» یا «گهر هفت چشمه» چه معنایی دارد؟ برای بی بردن به صحّت یا خطای این ضبط نخست باید به نسخه‌های خطی شاهنامه و سپس به منابع دیگر رجوع کرد.

در نسخه فلورانس که قدیمترین نسخه نشناخته شده شاهنامه است و فقط شامل نیمة نخست کتاب است، طبعاً این بیت نیامده است. در نسخه موزه بریتانیا (مورخ ۶۷۵)^۳

کلمه گهر به صورتی مانند «مکر» ضبط شده که کبانی که از این نسخه استفاده کرده‌اند، از جمله مصححان چاپ مسکو آن را گهر خوانده‌اند. مسلماً این صورت نمی‌تواند درست باشد، زیرا نگارش کلمه گهر در موارد دیگر در این نسخه با شکلی که این کلمه در این بیت دارد، متفاوت است.^۵ در نسخه‌های معتبر دیگر نیز این واژه به صورت کمر آمده است، از جمله در نسخة توبیقاپوسراي (مورخ ۷۲۱)،^۶ نسخه I لین گراد (پطرزبورگ مورخ ۷۲۳)،^۷ نسخه پاریس (مورخ ۸۴۴)،^۸ نسخه دوم لندن (مورخ ۸۹۱)^۹ و نسخه VI انتیتوی خاورشناسی لین گراد (پطرزبورگ از قرن نهم هجری)،^{۱۰} و نیز در نسخه باستانی.^{۱۱} اما بی‌تردید در بعضی نسخه‌های قدیم نیز کلمه کمر به گهر تصحیف شده بوده است، از جمله در نسخه‌ای که مأخذ ترجمه بنداری بوده است. این ترجمه در سال ۶۲ هجری انجام گرفته است. باید توجه داشت که ترجمه بنداری با این که در موارد بسیاری به حل مشکلات شاهنامه کمک می‌کند، اما در استفاده از آن باید به معیارهای دیگر تصحیح نسخه نیز توجه داشت. تصحیف کلمه گهر به گهر موجب نامفهوم شدن بیت شده و سبب گردیده است که بعضی نسخه برداران کلمه «درفش» را جایگزین آن کنند و به ناجار مصراج را تغییر دهند. از جمله، در نسخه IV انتیتوی خاورشناسی لین گراد (پطرزبورگ، مورخ ۸۴۹):^{۱۲}

همان تخت و آن کرزه کاوسار سه دیگر درفشت ازو یادکار

و نیز در نسخه‌ای متعلق به کتابخانه دائرة المعارف بزرگ اسلامی:^{۱۳}

هعین تخت و آن کرزه کاوسار سه دیگر درفشت ازو یادکار

در بعضی نسخه‌ها نیز بیت مورد نظر بکسره حذف شده است، از جمله در نسخه

قاهره (مورخ ۷۴۱)^{۱۴} و نسخه دوم قاهره (مورخ ۷۹۶)^{۱۵} و نسخه سوم لندن (مورخ ۸۴۱)^{۱۶} و

غیره.^{۱۷}

تردیدی نیست که «هفت چشه کمر» که در نسخه‌های قدیمی و معتبر آمده ضبط درست است و کلمه کمر به گهر که از نظر نگارش بدان نزدیک است، صورت مصحف است. چنین ضبطی را منابع دیگر که در آنها «کمر هفت چشه» آمده است، تأیید می‌کند:

تاج بر فرق سر نهادندش کمر هفت چشه دادندش^{۱۸}

کمر هفت چشه را پربست بر سر تخت هفت پایه نشست

ش هفت کشور به رسم کیان یکی هفت چشه کمر بر میان

علاوه بر منابع فارسی، در متن پهلوی «مادیان شترنگ» نیز این اصطلاح به کار

رفته است. در این متن ضمن هدایایی که خسرو انوشروان برای پادشاه هندوستان می‌فرستد: دوازده هزار کمر هفت‌چشمگ^{۱۱} است.^{۱۲}

حال بینیم کمر هفت‌چشم به چه معنایی است، زیرا در مورد معنی «هفت‌چشم» نیز اتفاق نظر دیده نمی‌شود. در لغت‌نامه دهخدا با ذکر دو بیت از نظامی به عنوان شاهد آن را «آنچه دارای هفت سوراخ باشد» معنی کرده‌اند. اما این اصطلاح در فرهنگ آشنازی با ذکر بیش از نظامی به درستی چنین معنی شده است: «کمر هفت‌جواهر مرصع به مناسبت هفت سیاره و این مخصوص سلاطین کیان بوده.» نظیر همین معنی در فرهنگ فارسی معنی آمده و شاهدی از نظامی بر آن نقل گردیده است.^{۱۳} دانشنیانی که با متن پهلوی مذکور نیز سر و کار داشته‌اند، هر کدام آن را به گونه‌ای معنی کرده‌اند از جمله تاراپور،^{۱۴} پالیارو،^{۱۵} نیبرگ^{۱۶} و برونر.^{۱۷} مسلم است که معنی «دارای هفت جواهر» درست است، زیرا داشتن سوراخهای متعدد چه امتیازی می‌تواند برای کمر باشد.

می‌دانیم که کمر که همچوین کلاه، از نشانه‌های شاهی، پهلوانی، اقتدار و افتخار در ایران باستان بوده است، از چرم ساخته می‌شد، اما آن را با پلاک‌ها یا پوشش‌هایی از طلا یا تقره می‌پوشانیدند و بر این لوحها جواهر می‌نشانیدند. اصطلاح کمر زد، کمر نزدین و کمر سیم مکرر در ادبیات فارسی به کار رفته است. همچنین به کسر مرصع به جواهر بسیار برابر می‌خوریم:

زده بر میان گوهر‌آگین کمر در آورده پولاد هندی به سر^{۱۸}
کمر خواست پُرگوهر شاهوار یکی خسروی جامه پُرنگار^{۱۹}
در و دشت گفتی که زرین شدست کمرها ز گوهر چو پروین شدست^{۲۰}
از گوهرهایی که بر کمر ترصیع می‌کرده‌اند، در شاهنامه یاقوت و پیروزه یاد شده است:
یکی جامه شهریاران بزر ز یاقوت و پیروزه تاج و کمر^{۲۱}
در منابع دیگر نیز از کمرهای پیروزه‌نشان سخن رفته است: «کمری از هزار منقال پیروزه
در او نشاند.»^{۲۲}

کمر کن قدح را ز انگشت کو خود
کمرها ز پیروزه کان نماید^{۲۳}
نظامی نیز از کمر لعل سخن گفته است:

کله لعل و قبا لعل و کمر لعل رخش هم لعل یعنی لعل در لعل^{۲۴}
به نظر ابوریحان بیرونی^{۲۵} گوهرهای گرانبها در اصل سه بوده است: یاقوت و زمرد
و مروارید. می‌توان حدس زد که هفت گوهری که در ترصیع به کار می‌رفته از این گونه
بوده‌اند: مروارید، یاقوت، پیروزه، الماس، زمرد، بُند (مرجان) و عقیق و غیره. البته باید

منذکر شد که ذکر عدد هفت در این ترکیب و در موارد مشابه آن بیشتر جنبه نمادین داشت و بر اساس قدس عدد هفت بوده است.

«چشمه» در این ترکیب در معنی «دانه گوهر» است به مناسب شباht آن از جهت گردی و درخشندگی به جسم در شعری از نظمی این معنی به خوبی آشکار است که گوهر چشم را با گوهر کمر همدیف آورده است:

گوهر چشم و گوهر کمرش هر دو بردی و سوختی جگرش^{۲۷}
نه تنها چرم اصلی کمربند را با طلا می پوشانیدند و با جواهرات ترصیع می کردند،
بلکه بر بندهای آن نیز که برای آویختن شمشیر و خنجر و غیره بود، مهرهایی
(دکمه هایی) از طلا مرصع به جواهر نصب می کردند، چنان که از داستان زیر معلوم
می شود: خروپرویز هنگامی که سپاه بر او شورید و قصد عزل او را داشت، کاخ خود را
رها کرد و پنهانی در باغی^{۲۸} اقامت گزید. چون نیروز به غذا احتیاج پیدا کرد
به خدمتکاری که در آن باغ بود و اورا نمی شناخت، گفت:

پرسنده را گفت خورشیدفر که شخی بُر زین گرامی کمر^{۲۹}
بر آن شاخ بر، مهره زد پنج به گیهر ز مهره بسی دیده رنج
چنین گفت با با غبان شهریار که این مهره ها تا کت آید به کار
به بازار شهو بجههای گوشت خر دگر تان و بی راه جایی گذر
مر آن گوهران را بُها سی هزار درم بُد کسی را که بودی به کار
با غبان شاخ را به نزد نانوا برد و وی که قیمت آن را نمی دانست، به شک افتد و با غبان را
به نزد جواهرفروشی برد:

چو دانده آن مهره ها را بدید بدو گفت کاین را که بارد خرید
چنین شاخ در گنج خسرو بدی بدین گونه هر سال صد نو بدی
سپس جواهر فروش همراه با دو مرد دیگر نزد زادفرخ، سپهبد شورشی، رفتند و او آن
شاخ را به نزد شیرویه برد:

به شیروی بنمود زان سان گمر بریده یکی شاخ ندین کمر
سرانجام با غبان داستان را برای شیرویه شرح داد که «صاحب آن شخصی همانند توست
و اکنون در باغی نشته است.»

بریده از شاخ، ندین سپر یکی بنده در پیش او با کمر
برید این چنین شاخ گوهر ازوی مرا داد و گفتا کز ایدر بیوی
کلمه شاخ را بنداری «علاقه» (علاقة من علائق منطقة المرصعة) و «العلاقا

المرصعة»^{۱۰} ترجمه کرده و آن بنده بوده است که شمشیر و غیره را از کمر بند بدان می‌آوریخته‌اند. این شاخ دارای مهره‌هایی از طلا و مرصع به جواهر بوده است و از اینجا معلوم می‌شود که لغت «شاخ» معادل فارسی کلمه «علاقه» عربی بوده است.

دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران

پادداشت‌ها:

- ۱ - شاهنامه، تصحیح آ. برتس، زیرنظر ع. نوشین، ج ۹، مسکو، ۱۹۷۱، ص ۲۲۰، ب ۳۵۲۹ به بعد.
- ۲ - جاپ بروخیم، به توسط سعید نقیس، ج ۹، تهران ۱۳۱۶، ص ۲۸۷۷، ب ۲۵۷۹ به بعد؛ جاپ رمضانی، تهران، ۱۳۱۲، ج ۵، ص ۲۳۲، ب ۵۱۷۱ به بعد؛ تصحیح محمد دیر سیاقی، تهران، ۱۳۲۵ ج ۵، ص ۲۴۸۵، ب ۳۶۹۸ به بعد؛ جاپ مول (Mohl)، پاریس، ۱۸۷۸، ج ۷، ص ۳۰۸، ب ۳۶۴۵ به بعد.
- ۳ - بنداری، الشاهنامه، به کوشش عبدالوهاب عزام، ج ۲، قاهره، ۱۹۳۲ میلادی، ص ۲۳۹.

Add. 21103

- ۴ - در مورد املای گهر، نک. به این ایيات: ج مسکو، ج ۱، ص ۴۱، ب ۳۸ (= خالق، ج ۱، ص ۴۳، ب ۲۹) و ج مسکو، ج ۱، ص ۸۴، ب ۸۷ (= خالق، ج ۱، ص ۱۵، ب ۹۲)؛ در مورد املای کمر مثلاً نک به این یست: بمروی رسد برگند سر به ما کمر جرد و تاج و نخ و کله (ج مسکو، ج ۱، ص ۵۱، ب ۹۲؛ ج خالق، ج ۱، ص ۶۱، ب ۹۵)

H. 1479

Dorm 316-317

Supp. Pers. 493

Add. 18 188

S. 822

تهران، ۱۳۵۰، ص ۶۵۸.

S. 1654

- ۱۳ - نسخه شماره ۱۱۱، نک، به فتح الله مجتبائی، «نسخای کهن از شاهنامه»، آینده، سال ۱۹، ش ۶۴، ۱۳۷۲، ص ۲۱ تا ۳۰۱، به نظر نگارنده این نسخه از لحاظ صحت فسطی از نسخه‌های درجه درم شاهنامه است و تاریخ کابت آن از سده نهم هجری یشتر نمی‌رود.

۱۴ - به نشانه ۶۰۰۶ م.

۱۵ - به نشانه ۷۳.

Or. 1403

- ۱۶ - از دوست عزیز شاهنامه شناسم دکتر جلال خالق مطلق که فتوکپی بعضی از نسخه‌های خطی را در اختیار گذاشت، سراسرگزاری. برای بعضی نسخه‌ها به میکروفیلم‌های کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران مراجعت کردم.
- ۱۷ - نظامی، هفت پیکر، به کوشش وحید دستگردی، تهران، ۱۳۱۵، ص ۸۲.
- ۱۸ - نظامی، همان کتاب، ص ۱۰۱.
- ۱۹ - نظامی، شرفخانه، به کوشش وحید دستگردی، تهران، ۱۳۱۹، ص ۲۵۶.

۲۱ - در پهلوی به وضوح kamar i haft-čašmag

Jamasp-Asana, *Pahlavi Texts*, Bombay, 1897-1913, p.119&32. - ۲۲

۲۳ - فرهنگ فارسی مبین، ج ۴، ص ۵۱۵۱.

J.C. Tarapore, *Vijārīshn i Chatrang*, Bombay, 1932, 14, 25n.. 19: 'seven-eyed' i.e. - ۲۴
'sockets for swords, daggers etc.'

A. Pagliaro, "Il testo pahlavico sul giuoco degli scacchi", *Miscellanea Galbiati*, vol. III, 1951, 109: "cinture a sette borchie." - ۲۵

H.S. Nyberg, *A Manual of Pahlavi*, II, Wiesbaden, 1974, 53: "with seven 'eyes' (plaques)" - ۲۶

Chr. Brunner, "The Middle Persian Explanation of Chess and Invention of Backgammon", *JNES*, 10, 1978, 50: "seven-eyed [studded] belts." - ۲۷

۲۸ - نظامی به نقل فرهنگ آتدراج.

۲۹ - شاهنامه، ج مسکو، ج ۶، ص ۲۸۵، ب ۷۶.

۳۰ - شاهنامه، ج مسکو، ج ۸، ص ۳۰۲، ب ۲۶۱.

۳۱ - شاهنامه، ج مسکو، ج ۲، ص ۷۳، ب ۱۶۷؛ به کوشش خالقی، ج ۱، ص ۲۵۵، ب ۱۵۰.

۳۲ - تاریخ یهی، به تصویب غنی و فیاض، تهران، ۱۳۲۴، ص ۱۰۵ به نقل از لغت نامه (از جاپ ادب).

۳۳ - خاقانی به نقل از لغت نامه و هدخدا. دیوان به تصویب خیام الدین سجادی، تهران [۱۳۲۸]، ۱۲۸.

۳۴ - نظامی به نقل از لغت نامه و هدخدا.

۳۵ - الجماهر، ج حیدرآباد، ۱۳۵۵، ق. ۸۱، ۰.

۳۶ - نظامی، هفت یکم، ۲۸۹.

۳۷ - نام این باع در شاهنامه نامده است. اما بندرای، همان مأخذ، ص ۲۵۰، آن را «هندوان» ذکر کرده است.

۳۸ - شاهنامه، ج مسکو، ج ۹، ص ۲۵۰، ب ۴۰۲۰ به بعد. بنا به ضبط سه نسخه لین گراد و نسخه فاهره. در نسخه

لدن نیست چنین آمده است:

پرستنده را گفت خورشیدنش و مطالک که شاخی گهر زن کسر بازکش

نک. بیت ۴۰۲۲ و ۴۰۴۰. بندرای نیز، همانجا، آن را چنین ترجیحه کرده است: فقط علاقه من علاقه منطقه المرصدة.

۳۹ - همان مأخذ، همانجا.