

«شاهنامه» ای ترین شعر غنایی

سجاد آیدنلو*

استفاده از حماسه ملی ایران در آثار نظم و نثر رایج شده است.^۱ اما در ساحت دیگر این نوع ادبی، یعنی شعر عاشقانه زمینی (مجازی)، هنوز جای پژوهشی تاریخی، دقیق و جامع کم و کیف اثربذیری از عناصر و اشارات شاهنامه ای خالی است و تنها می‌توان شواهدی پراکنده از شاعران گوناگون را برای نشان دادن کلیت این ارتباط و تأثیر ذکر کرد. برای نمونه:

*داشجوی دکترای زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت معلم آذربایجان و بورسیه دانشگاه پیام نور ارومیه.
۱. برای کسب اطلاع بیشتر درخصوص این موضوع نک: امیر معزی، محمد علی، «نکاتی چند درباره تعلییر عرفانی شاهنامه»، تن پهلوان و روان خردمنه، به کوشش شاهرخ مسکوب، طرح نو، تهران ۱۳۷۴: ۹۴-۲۰؛ پور جوادی، نصرالله، «روحانیت کیخسرو در شاهنامه و در سنت اشرافی»، اشراف و عرفان (مقاله‌ها و نقدها)، مرکز نشر دانشگاهی، تهران ۱۳۸۰: ۶۳-۸۲؛ پور نامداریان، تقی، رمز و داستانهای رمزی در ادب فارسی، انتشارات علمی و فرهنگی، تهران، چاپ چهارم ۱۳۷۵: ۱۸۰-۲۰؛ جهان بخش، جویا، «تفسیر و تأولی عرفانی شاهنامه»، خرد جاودان (جشن نامه استاد سید جلال الدین آشتیانی)، به کوشش علی اصغر محمد خانی - حسن سید عرب، نشر و پژوهش فرزان روز، تهران ۱۳۷۷: ۱۵۱-۱۶۴؛ کربن، هانزی، بن مایه های آینین زرتشت در آنديشه سهروردی، ترجمه محمود بهفروزی، انتشارات جامی، تهران ۱۳۷۴: ۱۲۸۴.

گویی کمند رستم گشت آن کمند زلف
کز بوستان گرفته گل سرخ را اسیر
(دقیقی، ۱۳۶۸: ۱۱۷)
در شکنج سر زلف تو دریغا دل من
که گرفتار دو مار است بدین ضحاکی
(سعدي، ۱۳۷۵: ۵۷۷)

چکیده: یکی از قلمروهای مهم نفوذ و تأثیر شاهنامه در فرهنگ و ادب ایران، «دب غنایی»، به ویژه شاخه عاشقانه (زمینی) آن است. در این حوزه - در حدود جستجوهای نگارنده - مسموم نه بندی ویژه مراسم «سخنوری»، که ظاهراً سروده میرزا عبدالله شکوهی است، به دلیل کثرت و تنوع اشارات حماسی - اساطیری، اصطلاحاً «شاهنامه» ای ترین شعر غنایی ادب فارسی در موضوع مخاطبه و توصیف معشوق است.

تلیحات شاهنامه ای این شعر برگرفته از سه منبع شاهنامه، منظومه های پهلوانی پیرو شاهنامه و گزارشهای نقالی و مردمی از داستانهای شاهنامه است و در تصویرهای بر ساخته شکوهی نوآوریهای نیز دیده می‌شود.

سیمای معشوق جنگجو و سیمهنه شاعر در این شعر یادآور بانوگشیب، دختر پهلوان و زیاروی رستم است و شکوهی، بسان مدیحه سرایان، گاهی او را از یلان و شهریاران شاهنامه برتر دانسته است.

کلیدوازه: تاریخ ادبیات ایران، شاهنامه، شعر غنایی، معشوق، میرزا عبدالله شکوهی.

شاهنامه در انواع ادبی فارسی تأثیرات و بازتابهای گوناگونی دارد. در شاخه عرفانی شعر غنایی، طبق اسناد و منابع موجود، ظاهراً سنایی نخستین کسی است که شخصیتها و داستانهای شاهنامه ای را برای بیان مقاصد حکمی و عرفانی به کار گرفته و پس از وی این نوع

کرده و متن کامل آن را آورده است:^۲

بت هوشنج چنگ و سخت قلب و سست پیمان
گهی گویی که گورنگم گهی گویی که بیانم
چو با چهر منوچهری فرس راندی به میدانم
گرفت افراسیاب ترک چشمت کشور جانم

چو بیژن در درون چاه، غم دارد به زندانم

حسام طورک از ابروت بر رسته است پنداری
به پیشت اثر ط و شم بنده پست است پنداری
کمان ابرو خدنگت برسر شست است پنداری
به مستی چشم مستت تور بدمست است پنداری

که هشیاری نداند می زند هر دم به پیکانم

ز میدان تهمتن گو زند زلف چو چوگانست
نیارد تو سوزین کفش تاب روز میدانست
گریزد صد چو قارن روز کین در گاه جولانت
خدنگ رسمی خورد اشکبیوس دل ز مژگانت
چو اسفندارخون دل روان باشد ز چشمانم

چو سهراپ از بی کشتنی نهادم روی در میدان
که تا گیرم گریبان و صالت ثانی دستان
ز بس بنمود فتانی رقیب شوم چون پیران
تهیگاه مرا بشکافتسی با خنجر مژگان
به خون ریزی تو دستانی و من هم پور دستانم

۲. محجوب، به دلیل موضوع گفتار خویش، غیر از توضیحی کوتاه در باب زمان و جای استفاده از این مسمط در طی مراسم سخنوری و ذکر متن کامل آن، به بحث دیگری، به ویژه، از منظر موضوع این مقاله، نپرداخته است.

ز دل سختی ندیدم چون تو شوخ سست پیمانی
به خون ریزی و چالاکی چو ترکان سمنگانی
جهان گیری، جهان بخشی، جهان داری، جهان بانی
نژاد از سام داری یا که فرزند نریمانی
که می گیری و می بندی به تار زلف پیچانم

گیسو کمند رستم و ابرو حسام سام
مژگان خدنگ آرش و قد رمح قارنا

(قاآنی، ۱۳۳۶: ۴۳)

زره رستم است زلفش و، دل
همچو خود سفندیار بود

(همو، ۱۸۸)

ای هر دو لب سرختر از پهلوی سهراپ

آن دم که برو خنجر زد رستم دستان

(همو، ۸۵۷)

غیر از این موارد، نمونه های فراوان دیگری در سخن این شاعران و سرایندگان دیگر وجود دارد که در آنها از تلمیحات شاهنامه ای برای تصویر و توصیف معشوق انسانی استفاده شده است و در بیشتر آنها تعداد ایيات متواالی مربوط به این گونه تصویرسازی و بسامد اشارات شاهنامه ای بسیار اندک یا، دست بالا، متوسط است؛ از این روی، تا جایی که نگارنده بررسی کرده، مسمطی را که ویژه آیین سخنوری بوده است، احتمالاً، باید شاهنامه ای ترین شعر غنایی ادب فارسی در موضوع مخاطبه و توصیف معشوق زمینی دانست.

«سخنوری» مراسم خاصی بوده که از دوره صفوی تا حدود سال ۱۳۰۰ هجری از شب نخست ماه رمضان تا پایان این ماه در قهوه خانه ها برپامی شد و در آن، دو نفر سخنور- یا به اصطلاح خودشان خواننده - برای غلبه بر دیگری اشعاری می خواندند و پرسش و پاسخهای متداول را براساس آداب و ترتیب این مراسم به شعر برگزار می کردند (دراین باب، نک: محجوب، ۱۳۳۷: ۵۳۰-۵۳۵، ۶۳۱-۶۳۷، ۵۳۰-۵۳۵، ۶۳۱-۶۳۷) (۱۴۲-۱۵۲، ۷۸۶-۷۸۹).

به سبب اهمیت و رواج این آیین رمضانی، شاعرانی بودند که صرفاً اشعاری - بیشتر در قالب مسمط - برای اجرا در این مراسم می سروندند و مسمط مورد بحث در این مقاله نیز از آنهاست. این مسمط را نخستین بار شادروان دکتر محجوب در مقاله مربوط به «سخنوری» در دوره نهم مجله سخن (شماره ۷، ص ۶۳۴) به عنوان یکی از بهترین نمونه شعرهای آغاز سخن در این مراسم معرفی

علی اصغر شعیبی و مقدمه حسین عmadزاده چاپ شده شده است یا خیر؟ (نک: غفوری ساداتیه، ۱۳۸۱: ۵۷۹/۲)؛ اما، به قرینه شغل وی، احتمال می دهد که از شعرای معاصر و مربوط به سالهای ۱۳۰۰ هجری بوده است.

حرفة شکوهی و، از سوی دیگر، تلمیحات خیره کننده شاهنامه ای در سخن او و ظرفت برخی تصویرها و مصراعهای آن یادآور شعرای پیشه ور عصر صفوی -در تاریخ شعر فارسی - است که از بعضی از آنها مضمونها و ایات لطیفی به یادگار مانده و نشان دهنده نفوذ و تأثیر شعر در طبقات میانی و پایین جامعه ایران است (برای این موضوع، نک: شفیعی کدکنی، ۱۳۸۲: ۵۰-۵۲).

تلمیحات شاهنامه ای این مسمط سه نوع است: ۱. اشارات مربوط به متن شاهنامه؛ ۲. تلمیحات مرتبط با ادب حماسی (منظومه های پیرو شاهنامه)؛ ۳. توجهات مبتنی بر روایات نقلی و مردمی از داستانهای شاهنامه، نامها و داستانهایی مانند هوشنگ، منوچهر، افراسیاب، گرفتاری بیژن در چاه، تهمتن، توسر زرین کفش، قارن، برد رستم و اشکبوس، چشم اسفندیار، کشته شدن سه راپ به دست رستم دستان، سام، نریمان، زال، هفتخان رستم، توران، گرفتن رستم خاقان را، فرامرز، جاماسب، لهراسب، گشتاسب، خون سیاوش، گیو، گودرز و کشته شدن ایرج به دست سلم و تور از دسته نخست است.

گورنگ (فرمانروای زابل)، تور (پسر جمشید از دختر گورنگ)، طورک/گ (نوء تور)، شم (پسر طورگ) و اثرط

۳. محجوب در باب شاعران ویژه مراسم سخنوری نوشته است: «با کمال تأسف در هیچ تذکره ای نام و نشانی از آنان نیست و تنها مام آنان را بی ذکر هیچ گونه ترجمه حالی در صدر شعرهایی که سروده اند در مطابق بیاضهای سخنوری می توان یافت.

(پسرشم و پدرگرشاسب) نام نیاکان گرشاسب در گرشاسب نامه اسدی طوسی است (نک: اسدی طوسی ۱۳۱۷: ۴۹-۲۱). در بند هفتم، مصراج «به مغناطیس عشقت اوفتاده دل چو گرشاسب» ظاهرًا ناظر است بر داستان کوه آهن ربا و گذشتن گرشاسب به تدبیر یکی از فرزانگان ایران از آن در گرشاسب نامه (۲۷۶، ۲۷۵)؛ و جهانگیر در آغاز مصراج سوم

چو پور زال اندر هفت خان در لشکر توران
ز زلف چون کمند خویش بندی گردن خاقان
کشانی پیل خاقان را به گرد خویش در میدان
نمی دانم فرامرز یلی یا رستم دستان

که جعد پیچ پیچت می کشد مانند خاقانم

به مکتب خانه عشقت سبق خوان است جاماسب
نیارد تاب تیغ ابروی تو لهراسب
گریزد از دم تیر نگاهت صد چو گشتاسب
به مغناطیس عشقت اوفتاده دل چو گرشاسب

یقین دارم خلاصی از کمند عشق نتوانم

جوانا، پند پیران را نما آویزه گوشت
چرا پیمان دوشین تو گردیده فراموشت
حیات جاودان بخشید لب چون چشمہ نوشت
هلاکم کرد لعل سرخ چون خون سیاوشت

که از سودای عشقت شهره در ایران و تورانم

بسان گیو بن گودرز بهر قتل عشاقدان
مکش تیغ جفا، جولان میاور رخش در میدان
سپاه ناز بس باشد برای عاشق حیران
شکوهی ایرج و تو سلم و توری ای شه خوبان

مکش در خانه ات ای سگ دل من بر تو مهمانم

چنان که از بند پایانی مسمط برمی آید نام یا تخلص سراینده «شکوهی» بوده و به احتمال، او همان میرزا عبدالله شکوهی، نقاش ساختمان، است که به نوشته محجوب (ص ۷۸۴) ممتازه وی در چهارراه سیدعلی (تهران) قرار داشته و از نامدارترین شاعران سروده های سخنوری شمرده می شده است.

نگارنده بیش از این آگاهی دیگری ندارد^۳ و نمی داند که آیا وی همان میرزا عبدالله شکوهی تهرانی (۱۳۰۹- ۱۲۳۹) است که دیوانش در ذیحجه (۱۴۰۰ قمری)، به اهتمام حاج

نگارنده تا آنجا که در روایات نقالی و عامیانه از شاهنامه جستجو کرده، این دو ترکیب را به صورت اسم خاص ندیده است؛ اما، با توجه به حضور پهلوانان نوظهور گرشاسپی در سنت شفاهی و مردمی،^۶ این احتمال را نمی‌توان نادیده انگاشت که شکوهی چنین نامهایی را از راویان و نقان عصر خویش شنیده باشد؛ خصوصاً که او، به استناد نمونه‌هایی که ذکر شد، آشنایی خود را با این گونه داستانها نشان داده است.

شکوهی با بهره گیری از جزئیات داستان رstem و سهراب، در بند چهارم مضمونی پرداخته که در مصراج آخر آن دچار «اشتباه در تلمیح»^۷ شده است؛ بدین صورت که برای Rstem عنوان «دستان» را به کار برد و سهراب را «پوردستان» نامیده است: «به خون ریزی تو دستانی و من هم پوردستان» در حالی که دستان در شاهنامه لقب زال است و طبعاً پوردستان هم Rstem خواهد بود. با اشرافی که او در این مسمط بر شاهنامه و ادب حماسی ایران (در هر دو حوزهٔ رسمی و عامیانه) از خود بروز داده است شاید این مسامحه در تعییر به ضرورت وزن و قافیه بوده باشد.^۸ در

۶. نک: جهانگیرنامه، سروده قاسم مادح، به کوشش دکتر سید ضیال الدین سجادی، مؤسسه مطالعات اسلامی دانشگاه تهران - دانشگاه مک گل، تهران ۱۳۸۰.

۷. در متابع مهم اسلامی در میان فرزندان تهمورث چنین نامی دیده نمی‌شود و برمان قاطع (ج ۲/۳۰۲، «بليان» را نام دیگر خضر پیامبر دانسته است. همین توضیح بدون هیچ شاهدی در لغت نامه دهخدا نیز تکرار شده است.

۸. در باب یلان نو خاسته Rstem نژاد در روایات عامیانه ایرانی می‌توان به داراب نامه مولانا محمد بی غمی و اسکندرنامه هفت جلدی نقان مراجعه کرد و با نامهای جدیدی چون: پیل زور، فرخ زاد، بهزاد، هروم، گیسیا یانو از فرزندان و فرزندزادگان Rstem رویه رو شد.

۹. «اشتباه در تلمیح» نک: شمیسا، سیروس: فرهنگ تلمیحات، انتشارات فردوس، تهران، چاپ ششم، ۱۳۷۸: ۲۱-۲۷ پیشگفتار.

۱۰. مشابه این لغزش در غازان نامه مظوم هم آمده که لقب «دستان» را به سام، پدر زال، نسبت داده است (نک: نوری اذری، ۱۳۸۱: ۲۹۶۰/۱۳۶).

مصراج پنجم بند سوم نیز صورت «اسفندار» برای «اسفنديار» وجهی است که در میان تحولات گوناگون این نام دیده می‌شود (نک: ظاهری عبدالوند، ۱۳۷۶: ۹).

تلمیحات شاهنامه ای در این مسمط یا برای مضمون سازی به کار رفته و در مرکز مضامین هر بند قرار دارد، مانند «ز

بند پنجم، نام یکی از فرزندان پهلوان Rstem است که منظومه ای ویژه و به نام او نیز سروده شده است.^{۱۱} از تلمیحات نوع سوم، «بليان» مذکور در بند نخست، در یکی از داستانهای مردمی شاهنامه (نک: انجوی شیرازی، ۱۳۶۹: ۳/۱۸) و نیز طومارهای نقالی (نک: سعیدی و هاشمی ۱۳۸۱: ۱/۲۵) نام پسر برومند تهمورث دیو بند است.^{۱۲} و چون این نام در مسمط شکوهی در کنار «هوشنج» و «گورنگ» آمده، به احتمال بسیار، منظور همان شخصیت است؛ زیرا وی در ذکر نامها و اشارات شاهنامه ای در هر بند از مسمط خویش عموماً نوعی مناسب و تقارن زمانی را نیز بین آنها- از نظر ترتیب حضور اشخاص و موقع رویدادها در روند تاریخ ملی ایران - رعایت کرده است (مثلًاً: تور، طورک، شم و اثرط در بند دوم).

در گزارش فردوسی از داستان Rstem و سهراب، «پیران» هیچ نقشی ندارد و لذا اشاره به فتهه انگیزی وی در رویارویی پدر و پسر (بند چهارم) شاید برگرفته از طومارهای نقالی باشد که در آنجا سهراب به چاره گری پیران به نبرد ایرانیان و Rstem می‌رود و سرانجام نیز به دست پدر کشته می‌شود (نک: زریری، ۱۳۶۹: ۱/۳۵۵-۳۳۳، سعیدی و هاشمی ۱۳۸۱: ۱/۴۶۶).

۱۱. دور نیست که «ترکان سمنگانی» در مصراج دوم بند پنجم، نیز از چنین روایاتی استفاده شده باشد زیرا، برای نمونه، در گزارش نقالی مرحوم مرشد عباس زریری از داستان Rstem و سهراب، بر خلاف اشاره بسیار کوتاه و گذرای شاهنامه، «سمنگانیان» نقش و حضور نمایانتری دارند و به همراه سهراب به ایران می‌تازند.

جهان بخش (بند ۵، مصراج^{۱۳}) نام پسر فرامرز در طومار جامع نقان و روایات مردمی است (نک: افشاری و مدنی ۱۳۷۷؛ انجوی شیرازی، ۱۳۶۹) و به قرینه این نام و پیش از آن، «جهانگیر» چنین به نظر می‌رسد که «جهان دار» و «جهان بان» نیز در همان مصراج از دیگر پهلوانان Rstem نژادی هستند که پس از شاهنامه بر شمار یلان سیستان افروده شده اند، به ویژه که در مصراج چهارم شاعر از نژاد سام و فرزند نریمان هم یاد کرده است.

موسیقایی (واج آرایی و جناس مبتنی بر نامهای شاهنامه ای) در شعر گذشتگان هم سابقه دارد؛ چنان که مثلاً در این ایات می بینیم:

ایا به جام جم و سهم سام و زهره زال
ایا به چهر منوچهر و فر افريدون

(قطران، ۱۳۶۲: ۲۸۰)

ایا به فر فريدون و سان و سيرت سام
ایا به چهر منوچهر و قوت قارن

(اميرمعزى، ۱۳۶۲: ۱۰۴)

در تصویرهای شاهنامه ای شکوهی از اندامهای معشوق، تشبیهات اضافی ای چون «افراسیاب ترک چشمانست» و «اشکبوس دل» که در آنها شخصیت حمامی - اساطیری در مقام مشبه به قرار گرفته، نوعی نواوری بالاغی در حوزه تشبیهات بلیغ شعر غنایی است که همانند آن در ترکیبات سیاوش عقل معاد، فرنگیس شهوت، افراسیاب نفس، گرسیوز حسد در قطعه ای منسوب به مولوی در آتشکده آذر نیز دیده می شود (نک: آذربیگدلی، ۱۳۳۷: ۳۱۷) که طی آن تأویلی عرفانی از داستان سیاوش ارائه شده است^۹، قآنی هم تشبیهاتی از این نوع را برای وصف فرا رسیدن بهار به کار گرفته که ایات آن در پایان این مقاله آمده است.

سيمايي که شکوهی در اين مسمط از بت زياروي

۹. برای بختی نسبتاً جامع و سودمند در این باب، نک: حاجتی، حمیده، «لنام عاشق و معشوق در ادب فارسی»، فرهنگنامه ادبی فارسی (دانشنامه ادب فارسی، ج ۲)، به سرپرستی حسن انوشه، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران، ۱۳۷۶: ۱۳۶۲-۱۲۴.

۱۰. در کلیات شمس به تصحیح مرحوم استاد فروزانفر چنین قطعه ای نیامده است. پیش تر از این قطعه عطار هم در «الهی نامه» ترکیباتی مانند «افراسیاب نفس» و «کیخسرو روح» را به کار برده است (نک: عطار، ۱۳۵۱: ۷۶).

خویش ترسیم کرده، معشوقي است ستیهنه و خون ریز که با سپاه ناز و تیغ جفا کمر به قتل عاشق بسته، با کمان ابرو دل عاشق را نشانه خدنگ مژگان کرده و به کمند زلفش او را گرفتار کرده است.

ميدان تهمتن گو زند زلف چو چوگانت / نيارد توں زرين
کفش تاب روز ميدانت؛ يا اينکه کاريبد تصويري دارد و
شاعر محور تصاویر خویش را بر اين اساس نهاده است.
«خدنگ رستمی خورد اشکبوس دل ز مژگانت». شکوهی،
بسان شاعران پيش از خود مانند قآلنی، با استفاده از اشارات
شاهنامه ای، تصویرهایی (مشبه و مشبه به) تازه برای اجزا و
اعضای معشوق ساخته است که آنها را می توان بر فرهنگ
تشبيهات و استعارات شعر فارسی برای وصف اندامهای
معشوق - که نمونه ای از آنها در نيسیس العشق شرف الدين
رامی گردآوري شده است - اضافه کرد:^{۱۰} دست ← چنگ
هوشنج؛ چهره ← چهر منوچهر؛ چشم ← افراسیاب؛ ابرو ←
حسام طورک؛ چشم مست ← تور؛ مژگان ← خدنگ رستم؛
لعل (لب) ← خون سیاوش.

در میان این تشبیهات هر چند درباره دو ترکیب «هوشنج چنگ» و «چهر منوچهری» می توان وجه شبه هایی از شاهنامه یافت و گفت که شاعر در تشبیه دست معشوق خویش به «چنگ هوشنج» فر و زور کیانی این شهریار پیشدادی را در داستان الحاقی «کشف آتش» در نظر داشته و متوجه بیتهايی از این نوع بوده است:

نگه کرد هوشنج با هوش (با فر) و سنگ
گرفنش يكى سنگ و شد تيز چنگ
به زور کيانى رهاني دست
جهان سوز مار از جهان جوى رست
(فردوسی، ۱۳۶۸: ۹/۳۰ و ۱۰ حاشیه)

و «چهر منوچهر» را نيز بر پايه اين بيت:
می روشن آمد ز پرمایه جام
مناچهره دارد منوچهر نام
(همان، ۱۲۶: ۵۹۰)

و وجه تسمیه و معنای عامیانه این نام یعنی «بهشت روی» (نک: تبریزی، ۱۳۶۱: ۴/ ۲۰۴۷) ساخته است اما به احتمال بسیار، خوش آوایی ترکیب و، به اصطلاح، «جادوی مجاورت» (نک: شفیعی کدکنی، ۱۳۷۶: ۳۶-۱۶) سبب هم نشینی «هوشنج» در کنار «چنگ» و «منوچهر» با «چهر» شده است و اینگونه، کاريبد

الگوی ذهنی شاعر در توصیف و ترسیم معشوق جفاکار
وی بوده است.

در قصاید مধی ادب فارسی رسم متداولی است که شعراء
ممدوح سیاسی یا مذهبی خویش را بر شخصیت‌های شاهنامه
ای ترجیح می‌دهند و این سنت ستایشی در بسیاری از
قصایدی که در وصف پادشاهی خودکامه – و به ویژه غیر
ایرانی (مانند غزنویان و سلاجقه) – است، به خوارداشت
کسان شاهنامه و اصطلاحاً «ترک ادب ملی و قومی» نیز
انجامیده است (دراین باب، نک: مولایی، ۱۳۷۹: ۱۵۸-۱۲۹).

در مسمط غنایی مورد بحث، شکوهی با تعبیراتی چون «به
پیش اثر ط و شم بنده پست است پنداری»، «نیارد تو س
زیرین کفش تاب روز میدانست»، «به مکتب خانه عشقت سبق
خوان است جاماسب»، «گریزد از دم تیر نگاهت صد چو
گشتاسب». معشوق بانوگشیب مانند خویش را برتر از یلان
و شهریاران شاهنامه ای جلوه داده است که چون در موضوع
و منظوری غیر از آنچه در قصاید مধی می‌بینیم صورت
گرفته است، به نوعی هنجارشکنی و سابقۀ آن در ادب غنایی
فارسی (حوزهٔ شعر عاشقانه و توصیف معاشق زمینی)
نیازمند بررسی است.

شکوهی در کنار کثرت و تنوع تلمیحات شاهنامه ای،
ظاهرًا در این مسمط به دو بیت از فردوسی نیز اشاره
باریکی کرده است. وی در بند پایانی شعر پس از تلمیح به
داستان کشته شدن ایرج به دست برادرانش، در مصراج
پنجم گفته است: «مکش در خانه ات ای سنگ دل من بر تو
مهمانم» که در اینجا دو واژه «مکش» و «سنگ دل» یادآور
دو بیت شاهنامه دقیقاً در بخش کشته شدن ایرج است و
به احتمال، شکوهی به مناسبت اشاره به این داستان، آن دو
بیت را هم در نظر داشته است:

مکش مر مرا کت سرانجام کار
بیچاند از خون من کردگار

(فردوسی، ۱۳۶۸: ۱۲۰ / ۴۹۹)

سیاه اندرون باشد و سنگ دل
که خواهد که موری شود تنگ دل^{۱۱}

چنین هیئت جنگاوری از معشوق که بازمانده عشق بازی
با غلامان ترک و سپاهی در قرنهای چهارم و پنجم (نک:
شفیعی کدکنی، ۱۳۷۸: ۴۳۲-۳۰) و شاید بازتاب ناخودآگاه
ویژگیهای رزمی و دلاورانه ایزد بانوی آبهای، آناهیتا، در ذهن و
زبان شاعران ایرانی است (نک: مظفری، ۹۵: ۹۶؛ ۱۳۸۱: ۹۵) در اشعار
غنایی به یک سنت ادبی تبدیل شده و در این مسمط نیز
نمود یافته است؛ اما معشوق ادبی و سنتی شکوهی، افزون بر
حالت سپاهی گری و در عین زیبارویی، پهلوانی است
هوشنج چنگ که فرس به میدان می‌راند و گوی از رستم
می‌رباید، تو س و قارن تاب آوردگاه او را ندارند، خون ریز
و چالاک و گوبی از نژاد سام نریمان است، گردن خاقان را
می‌بندد و پیل او را در میدان می‌گرداند و لهراسپ و
گشتاسب از برابر او می‌گریزند و....

با تأمل دقیق در اینگونه توصیفات از زیباروی مسمط،
در ذهن خواننده آشنا با ادب حماسی ایران چهره ای از
بانوگشیب، دختر پهلوان رستم، متصور می‌شود که:

بلای جهان بود بالای او

متاع جهان بود کالای او

چنان چون به خویش همتا نبود

به مردیش مانند پیدا نبود

سلحشور و شیر افگن اندر نبرد

نبد کس به میدان مردیش مرد

اگر کوه بودی هماورد اوی

نماندی به روی زمین گرد اوی

(بانوگشیب نامه، ص ۶۰)

پهلوان – بانویی که همچون مخاطب مسمط بت رو و
شاه خوبان است، سخت قلب است و عاشقان و
خواستگاران خویش را به دو نیم می‌کند یا می‌گریزاند،
نژاد از سام دارد و فرزند نریمان است و صد پهلوان چون
قارن و تو س و گشتاسب در برابر او درمی‌مانند. بر این
اساس و با توجه به آشنایی گسترده شکوهی با ظرایف
ادب حماسی ایران، این حدس چندان نامحتمل نمی‌نماید
که علاوه بر سنت ادبی پیش گفته، شاید بانوگشیب نیز

خواجہ اسفندیار می دانی
که به رنجم ز چرخ روین تن
من نه سه رابم و ولی با من
رستمی می کند مه بهمن
خرد زال را پرسیدم
حالتم را چه حیلت است و چه فن
گفت افراسیاب وقت شوی
گر به دست آوری از آن دو سه من
باده ای چون دم سیاوشان
سرخ، نه تیره چون چه بیژن
گر فرستی تویی فریدونم
ور نه روزی نعوذ بالله من
همچو ضحاک ناگهان پیچم
مارهای هجات بر گردن

(انوری، ۱۳۶۴: ۷۰۴/۲)

قاآنی هم در تعزیل قصیده ای، برای توصیف آغاز بهار
به چنین تفنهی دست زده است:^{۱۲}

رستم عید از برای چشم کاووس بهار
نوش دارو از دل دبو خزان می آورد
یا منوچهر صبا زی آفریدون ریبع
فتح نامه سلم دی از خاوران می آورد
بهر دفع پیوراسب دی، گلستان کاوه را
از گل سوری درفش کاویان می آورد

۱۱. این بیت فقط در بعضی چاپهای شاهنامه، مانند چاپ سنگی بمیثی (۱۳۷۱) و چاپ دکتر دیبرسیاقی امده است و در تصویح دکتر خالق مطلق و نسخه بدلهای آن و نیز چاپهای مسکو، آقای جیحونی و زول مول در محل مریوط دیله نمی شود.

۱۲. قاآنی دو بار دیگر نیز از الترا مليمیحات شاهنامه ای بهره گرفته است. نخست در قصيدة ستایش شاهزاده فریدون که تقریباً در همه ایات آن به مناسبت نام ممدوح (فریدون) به اجزا و عناصر گوناگون داستان فریدون و ضحاک اشاره کرده است (نک: دیوان: ۳۳۴-۳۳۲); و دیگر در تشبیه که موضوع آن برآمدن آفات و پایان یافتن شب است و در سیزده بیت پیوسته، مليمیحات متعدد شاهنامه ای را آورده است (نک: دیوان: ۷۶۰).

رستم اردیبهشتی مژده نزد تو س عید
از هلاک اشکبوس مهرگان می آورد
بهر ناورد فرامرز خریف، اینک سپهر
از کمان بهمنی تیر و کمان می آورد

اگر این اشارات دقیق را پیذیریم، با تسامحی ولو خیال پردازانه، می توان گمان کرد که شاید در بند ۶ که در پی تلمیح به داستان رسنم و خاقان چین گفته است: «کشانی پیل خاقان را به گرد خویش در میدان» از لفظ «کشانی» متوجه «کشانی: کوشانی» و به تبع آن اشکبوس و کاموس کشانی در همان بخش از شاهنامه بوده است و در بند هشتم که می گوید: «... هلاکم کرد لعل سرخ چون خون سیاوشت / که از سودای عشق شهرو در ایران و تورانم» چه بسا به قرینه سیاوش و ذکر واژه «عشق» از مشابهت نوشتاری «سودا»، «سودابه» و عشق سوزان او به سیاوش را تداعی کرده باشد.

اهل فن نیک می دانند که این گونه بازیهای زبانی هنرمندانه بیشتر در غزلیات حافظ قابل طرح و بررسی است ولی وسعت آشنایی شاعر این مسمط با عناصر شاهنامه ای، دست آویزی است که حداقل در محدوده چنین تلمیحات و اشاراتی، کاربرد

این ظرایف را ازوی چندان غریب و ناممکن نپنداشیم.
بسامد و تنوع بسیار زیاد تلمیحات شاهنامه ای در این مسمط که آن را احتمالاً «شاهنامه ای» ترین شعر غنایی در توصیف معشوق انسانی کرده، برخاسته از تکلف و تصنیع عمدى شاعر است که شعر را به منظوری خاص (افتتاح کلام در مراسم سخنوری و اظهار توانایی سخنور/ خواننده در برابر حریف) سروده است ولی، با این همه، بعضی تصویرها، مصraigها و ایيات آن خوش نشسته و تا حدودی دل پسند و زیباست، از جمله: «گرفت افراسیاب ترک چشمت کشور جانم» و «خدنگ رستمی خورد اشکبوس دل ز مژگانت».

این نکته را هم باید یادآوری کرد که اعنایهایی این چنین در توالی و تکرار تلمیحات شاهنامه ای - البته به منظوری غیر از مخاطبه معشوق که در این مسمط می بینیم - در شعر شاعران پیش از شکوهی نیز وجود دارد. برای نمونه انوری در قطعه ای به نام «در طلب شراب» با استفاده از چندین اشاره مبتنی بر شاهنامه از مخاطب خویش باده خواسته است:

دقیقی (۱۳۶۸)، دیوان، به اهتمام دکتر محمد جواد شریعت، انتشارات اساطیر، تهران؛
زریری، مرشد عباس [تقد و نگارش] (۱۳۶۹)، داستان رستم و سهراب، به کوشش
دکتر جلیل دوستخواه، انتشارات توس، تهران؛
کلیات سعدی (۱۳۷۵)، بر اساس تصحیح و طبع شادروان محمدعلی فروغی و
مقابلة با دو نسخه معتبر دیگر، به کوشش بهاء الدین خرمشاهی، انتشارات ناهید،
تهران؛
سعیدی، سیدمصطفی و هاشمی، حاج احمد (۱۳۸۱)، طومار شاهنامه فردوسی،
انتشارات خوش نگار، تهران؛
شفیعی کدکنی، محمدرضا (۱۳۷۷)، «جادوی مجاورت»، پخارا، مرداد و شهریور؛
_____ (۱۳۷۸)، صور حیال در شعر فارسی، نشر آکه، چاپ هفتم، تهران؛
_____ (۱۳۸۲)، ادبیات فارسی از عصر جامی تا روزگار ما، ترجمه حجت الله
اصیل، نشر نی، چاپ دوم، تهران؛
ظاهری عبدوند، آمنه (۱۳۷۶)، اسفندیار و روین تنی، انتشارات مهزیار، اهواز؛
عطار (۱۳۵۱)، «الهی نامه، تصحیح فؤاد روحانی، انتشارات زوار، تهران؛
غفوری ساداییه، مهدی (۱۳۸۱)، فرهنگ کتاب شناسی شاعران، انتشارات نوید شیراز؛
فردوسی، ابوالقاسم (۱۳۸۰)، شاهنامه، تصحیح و توضیح ملک الشعرا بهار، به
کوشش علی میرانصاری، انتشارات اشتاد، تهران؛
_____ (۱۳۶۱)، به کوشش دکتر سید محمد دبیرسیاقی، انتشارات علمی، چاپ
سوم، تهران؛
_____ (۱۳۶۸)، به کوشش دکتر جلال خالقی مطلق، انتشارات روزبهان، دفتر
یکم، تهران؛
_____ (۱۳۷۳)، تصحیح ژول مول، با مقدمه دکتر محمد امین ریاحی، انتشارات
سخن، چاپ چهارم، تهران؛
_____ (۱۳۷۴)، (بر اساس چاپ مسکو) به کوشش دکتر سعید حمیدیان، نشر
قطره، چاپ دوم، تهران؛
_____ (۱۳۷۹)، تصحیح مصطفی جیحونی، انتشارات شاهنامه پژوهی، اصفهان؛
قالانی (۱۳۳۶)، دیوان، تصحیح محمد جعفر محبوب، انتشارات امیرکبیر، تهران؛
قطران (۱۳۶۲)، دیوان (از روی نسخه محمد نجحوانی)، دنیای کتاب، تهران؛
محبوب، محمد جعفر (۱۳۳۷)، «سخنوار»، سخن، شماره ۶-۸، شهریور-آذر؛
مظفری، علی رضا (۱۳۸۱)، «فرضیه ای درباره همانندیهای اناهیتا و معشوق شاعران
ایرانی»، مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، شماره ۱۳۶
و ۱۳۷، بهار و تابستان؛
منوچهرخان حکیم (۱۳۸۳)، اسکندر و عیاران (تلخیص از کلیات هفت جلدی
اسکندرنامه تقالی)، گرینش و ویرایش علی رضا ذکاوی قراگوزلو، نشر نی، تهران؛
مولایی، محمد سرور (۱۳۷۹)، این که در شهnamه ها آورده اند، ز دفتر نیشهه گه
باستان، مرکز خراسان شناسی، مشهد؛
نوری اژدری (۱۳۸۱)، غازان نامه، به کوشش دکتر محمود مدبری، بنیاد موقوفات
دکtor محمود افسار، تهران. ■

یا پیام کشتن دارای دی را باد صبح
در بر اسکندر صاحب قران می آورد
یا شماماساس خزان را قارن اردیبهشت
دستگیر از نیزه آتش فشان می آورد
یا نوید قتل کرم هفتاد دی، نسیم
در چمن چون اردشیر بابکان می آورد
یا گروی فصل دی را بر فراز تل خاک
گیو فروردین به خواری مو کشان می آورد
خواهان لاه و گل راز هفت اندام خاک
همچو روین تن ز راه هفت خان می آورد
(فآنی، ۱۳۳۶: ۱۴۶)

در فرهنگ مفصل تشیهات شعر غنایی (در بخش توصیف طبیعت) این ترکیبات تازه نیز قابل بحث است.

منابع

- آذر یگدلی، لطفعلی یک (۱۳۳۷)، آتشکله آذر، به کوشش دکتر سید جعفر
شهیدی، مؤسسه نشر کتاب، تهران؛
اسدی طوسی (۱۳۱۷)، گرشاسب نامه، تصحیح حبیب یغمایی، کتابخانه بروجیم، تهران؛
افشاری، مهران (۱۳۷۴)، «فرقه عجم و سخنواری»، فصلنامه هستی؛
افشاری، مهران و مهدی مدنی (۱۳۷۷)، هفت اشکر (طومار جامع نقلان)، پژوهشگاه
علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران؛
امیر معزی (۱۳۶۲)، دیوان، مقدمه و تصحیح ناصر هیری، نشر مرزبان، تهران؛
انجوي شيرازى، سيدابوالقاسم (۱۳۶۹)، فردوسی نامه، انتشارات علمی، چاپ سوم،
تهران؛
انوری (۱۳۶۴)، دیوان، به اهتمام محمد تقی مدرس رضوی، انتشارات علمی و فرهنگی،
چاپ دوم، تهران؛
بی غمی، مولانا محمد (۱۳۴۱)، داراب نامه، به کوشش دکتر ذیح الله صفا، بنگاه
ترجمه و نشر کتاب، تهران؛
بانو گشیسپ نامه (۱۳۸۲)، تصحیح دکتر روح انگیز کراچی، پژوهشگاه علوم انسانی و
مطالعات فرهنگی، تهران؛
تبیریزی، محمد حسین بن خلف (۱۳۶۱)، برهان قاطع، به اهتمام و حواشی دکتر
محمد معین، انتشارات امیرکبیر، چاپ چهارم، تهران؛