

چوگان به سبک ایرانی

آ. آذرنوش

چوگان، با بار فرهنگی دو هزار ساله خود، بی تردید شایستگی آن را دارد که محققان به بررسی سابقهٔ تاریخی آن توجه نمایند؛ اما ما، در این گفتار، قصد چنین بررسی جامعی را نداریم، بلکه با مدرک نویافته‌ای آشنا شده‌ایم که آن را به خوانندگان عرضه می‌نماییم. این مدرک همانا قصیده‌ای از ابونواس یا منسوب به ابونواس است که در آن صحنه‌ای از چوگان بازی تصویر شده است. اما، پیش از آن که به ترجمه این قصیده پردازیم، لازم است به دو نکته اشاره کنیم: نخست، برای آن که اهمیت این سند را بازنماییم، به مهم‌ترین تحقیقات معاصر دربارهٔ تاریخ چوگان و نیز به نخستین منابع فارسی و عربی که از چوگان ذکری به میان آورده‌اند اشاره می‌کنیم؛ سپس مختصرآً به این نکته می‌پردازیم که حضور چوگان در دربار خلفای عباسی نشان از تأثیر عمیق فرهنگ و آیین‌های ایرانی در جهان عرب دارد.

چوگان احتمالاً یک بار در روزگاران گذشته، شاید در اوآخر عصر ساسانی یا اوایل اسلام، به اروپا راه یافت و با نام یونانی tzikanion در بیزانس منتشر شد و آنگاه واژه‌های پرتغالی *choca* و فرانسوی *chicane* از آن پدید آمد.¹⁾ بار دیگر، در اوآخر قرن ۱۸ م،

1) M. Devic, *Dictionnaire étymologique des mots français d'origine orientale*

آمستردام، ۱۹۱۵، ص ۹۳؛ مفایسه شود با هانزی ماسه در *Encyclopédie de l'Islam*، ذیل *čawgān*، اینوستراتنسف، تحقیقاتی درباره ساسانیان، ترجمه کاظم زاده، تهران، ۱۳۵۱، ص ۱۶۹ (حوالی).

انگلیسی‌ها در هندوستان با چوگان آشنا شدند و اندکی بعد آن را با قوانینی که اینک جهانی شده است و در ایران هم مراعات می‌شود، با خود به انگلستان برداشتند. رواج بازی چوگان در انگلیس و سپس در سراسر اروپا و سرانجام در امریکا موجب شد که چند تن از پژوهشگران اروپایی به بررسی تاریخچه آن همت گمارند.

نخستین پژوهش جدی از آن کاترمر است که بخش بزرگی از کتاب السلوك لمعرفة دول الملوك مقریزی را به فرانسه ترجمه و در ۱۸۳۷-۱۸۴۵ م در پاریس منتشر کرد. چون مقریزی در کتاب خود به چوگان بازی امیران مملوک اشاره کرده، مترجم دانش‌مند بهتر دیده است که توضیحات مفصل و سودمندی در آن باب برکتاب بیفزاید.^{۲)} دومین اثر مهم کاریول و برنل است که در ۱۸۸۶ م، در کتاب فرهنگ انگلیسی-هندی گفتاری خود تحقیق عالمانه‌ای درباره کلمه چوگان و تاریخ آن، به خصوص در میان هندوان و مغولان، عرضه کردند.^{۳)} در آغاز قرن ۲۰ م، سایکس تاریخچه جالبی از چوگان، همراه با دو مینیاتور، در کتاب ده هزار مایل در ایران منتشر کرد. وی داستان چوگان بازی سیاوش را از شاهنامه، بازی خسرو و شیرین را از نظامی، باب چوگان زدن را از قابوس‌نامه و خلاصه چندین بیت از اشعار خیام و حافظ و دیگران را که به چوگان اشاره دارند به انگلیسی ترجمه کرده است و در پایان چنین افروزده که گوی و چوب بازی را هم او، نخستین بار در ۱۸۹۷ م، به تهران آورد و چوگان را پس از دو قرن دوباره در ایران زنده کرد.^{۴)} چهارمین اثر شایان ذکر بحث عالمانه اینوستراتنسف است که، در اوایل قرن ۲۰ م، مقاله‌ای در باب فنون جنگی ساسانیان نگاشت و در آن به بازی چوگان، که – علاوه بر تفریح و ورزش – برای تقویت توان سواری و شمشیرزنی و رزم جویی سودمند بوده است، پرداخت. در این تاریخچه سودمند، هم روایت جاحظ در باب هدایایی که خسروپریز و امپراتور روم به یک دیگر داده‌اند (از جمله یک سینی سیمین و اسب سواران و چوگان و گوی بر روی

2) M. QUATREMÈRE, *Histoire des sultans mamelouks de l' Egypte*, Paris 1837, 1845, tome I, P. 121

(تاریخ ممالیک مصر)

3) H. YULE and BURNELL, A *Glossary of colloquial Anglo-Indian Words and Phrases*, London 1886, 1930, PP. 190-193, 719-720.

(فرهنگ واژه‌های محاوره‌ای انگلیسی - هندی)

4) Sykes, MAJOR P.M., *Ten Thousand Miles in Persia or Eight Years in Iran*, London, 1902, chapter 29, PP. 334-344.

(ده هزار مایل در سفر هشت ساله به ایران)

آن) ترجمه شده و هم روایت ابن قتبیه از کتاب الآین.^۵ آخرین مقاله عالماهه‌ای که در این باب می‌شناسیم از آن هانری ماسه در دایرة المعارف اسلامی (ذیل čawgān) است. وی، در این مقاله، سخنان گذشتگان را اصلاح و تکمیل و به چند شعر فارسی دیگر، که در آنها گویی و چوگان در معانی استعاری به کار رفته، اشاره کرده است.

در زبان فارسی معاصر، جز چند مقاله کوتاه در این باب نوشته نشده و، چون هیچ‌کدام با غرض پژوهش علمی تألیف نیافته‌اند، از ذکر آنها خودداری می‌کنیم.

منابع کهن

چوگان و چوگان بازی از دوره ساسانی تا زمان‌های اخیر در متون فارسی مطرح بوده است، اما تقریباً هیچ‌جا به چگونگی بازی، وسائل و فنون آن و شرایط بازی‌کنان اشاره‌ای نشده است. از چوگان باختن سیاوش و دیگران در شاهنامه^۶، یا بازی خسرو و شیرین در نظامی چیزی به دست نمی‌آید. انبوه اشعار فارسی که به گویی و چوگان اشاره کرده‌اند و خوش‌بختانه در لغت‌نامه دهخدا گرد آمده‌اند، همه شامل معانی استعاری‌اند و هیچ‌گونه اطلاع فنی از آنها حاصل نمی‌شود (مگر یک بیت نظامی که نشان می‌دهد چوگان را از چوب درخت بید می‌ساخته‌اند).

از میان منابع فارسی، به گمان ما تنها دو منبع درخور توجه‌اند: یکی قابوس نامه (قرن ۵ ه) و دیگری آداب الحرب و الشجاعة (قرن ۷ ه) اثر فخر مدبر. عنصر المعالی، باب نوزدهم قابوس نامه را باب «چوگان زدن» نام نهاده، اما او هم، در این باب یک صفحه‌ای، فقط بازی‌کنان و خاصه شاه را به احتیاط و پرهیز از بازی‌های پی در پی اندرز داده است. یگانه نکته مهمی که از آن بر می‌آید آن است که، به نظر او، تعداد چوگان بازان باید (مانند امروز) هشت تن باشد: دو تن از دروازه‌ها نگه‌داری کنند و شش تن در میان میدان گوی زنند.^۷

(۵) تحقیقاتی درباره ساسانیان (نک حاشیه ش ۱)

(۶) مودی در کتاب زیر همه اشارات مربوط به چوگان را از شاهنامه بیرون آورده است:

Modi, *The Game of Ball-bat (choūgan-gui) among the Ancient Persians, as Described in the Epic of Firdousi*, بمبئی: ۱۸۹۰

(بازی چوگان در ایران باستان به توصیف شاهنامه)

(۷) عنصرالمعالی کیکاووس بن اسکندر، قابوسنامه، به کوشش غلامحسین یوسفی، تهران، ۱۳۵۲، ۹۶-۹۷

فخر مدبر مستقیماً به بازی چوگان نپرداخته، اما نکته‌ای را شرح می‌دهد که سخت جالب توجه است: وی برای تریتیت اسب چوگان مسیری ترسیم کرده مشکل از مثلث‌های بدون قاعده به هم پیوسته. اسب باید به تاخت این مسیر را طی کند و بر فراز ساق مثلث، چون به زاویه می‌رسد، روی دو پا بچرخد و از ساق دیگر مثلث فرود آید.^۸ این گونه مسیرها را اسب شناسان گذشته ایرانی «آورد» (به عربی: ناورد) خوانده‌اند که به قول مرسيه^۹ دقیقاً معادل کلمه فرنگی «ماتژ» است.

اینک ملاحظه می‌شود که ادبیات فارسی، طی تقریباً هزار سال، از توصیف بازی چوگان، که مشهورترین بازی ایرانی از آغاز عصر ساسانی تاکنون به شمار می‌آید، خودداری کرده است. باید تا قرن دهم و یازدهم هجری منتظر ماند تا مسافران بیگانه (به خصوص شاردن) و نقاشان ایرانی، در میتیاتورهای خود، شکل گوی و چوگان و جامه سوارکاران و اندازه میدان و برخی نکات دیگر را برایمان روشن سازند. از این گذشته، طی سده‌های اول تا چهارم هجری، اصولاً اثری به زبان فارسی نداریم تا احیاناً اشاره‌ای به چوگان هم در آنها بیاییم. از این رو باید دید آیا در منابع پهلوی و عربی چیزی هست که این خلاصه چهارصد ساله را پرکند؟

بی‌تر دید همه آگاهی‌ها از کتاب‌های پهلوی سرچشمه گرفته است. اما از این میان تنها در کارنامه اردشیر به زبان پهلوی است که سه بار به چوگان اشاره می‌شود^{۱۰}: ۱) در ص ۱۴: به نخجیر و چوگان شود (ncxčir-čōpīgān)؛ ۲) همانجا: چوگان و سواری (čōpīgān u asuwārīh)؛ ۳) ص ۱۳۱: چوگان به گوی زد (gūy zat). این داستان‌گوییا بر اساس داستان‌های کهن‌تر، در اوایل عصر ساسانی تألیف شده و شاید در نخستین قرن‌های اسلامی تغییراتی در آن وارد کرده‌اند و آن را به فارسی دری نزدیک‌تر ساخته‌اند. از این پس تا زمان شاهنامه، دیگر در متون فارسی از چوگان سخن نرفته است؛ اما به زبان عربی، خوشبختانه، روایات متعدد و گاه بسیار سودمندی در دست است.

(۸) مبارکشاه (فخر مدبر)، کتاب الحرب و الشجاعة، تهران، ۱۳۴۶، ص ۲۰۶.

(۹) MERCIER, Louis. *la Parure des cavaliers et l'insigne des preux*, Paris, 1924.

این کتاب ترجمه حمله الفرسان و شعار الشجاعان، اثر ابن هذیل اندلسی است که با حواشی بسیار مفصل همراه است. درباره آورد و ناورد، ص ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۴.

(۱۰) کارنامه اردشیر بابکان، متن پهلوی، آواتریسی، ترجمه فارسی و واژه‌نامه از بهرام فرهوشی. تهران، ۱۳۵۴.

از اوآخر سده اول هجری تا سده سوم، و حتی آغاز سده چهارم، انبوهی از آثار ایرانی در زمینه «ادب» به زبان عربی ترجمه شد (خاصه آین نامگها و خدای نامگها) و بازی گوی و چوگان، چون بهترین وسیله برای پرورش توان رزم آوری شاهزادگان و بزرگزادگان بود، در بسیار جای‌ها مذکور افتاد، و حتی گویند کتابی به نام آین الفرب بالصولة للفرس وجود داشته، و هم پس از این خواهیم دید که در قرن سوم و چهارم کتابی در همین باب تألیف شد. اما مهم‌ترین اثری که از این نوشهای به جای مانده همان روایت ارزشمند این قتبیه (وفات: ۲۷۶) است که از کتاب الآین (ترجمه عربی) در عيون الاخبار خود نقل کرده است.^{۱۱} در این قطعه ۱۱ سطری، به چوگان بازان آموزش داده شده که چگونه گوی بزنند، چگونه اسب برانند و چه سان از خطر بپرهیزنند. این سند، که تاکنون مهم‌ترین سند درباره تاریخ کهن چوگان به شمار آمده، پیوسته مورد توجه قرار گرفته و بارها به زیان‌های گوناگون ترجمه شده است.^{۱۲} اما شعری که ما به عنوان مهم‌ترین سند در باب چوگان ترجمه می‌کنیم، به دلایلی که اینک بیان خواهیم داشت، از چند جهت بر روایت ابن قتبیه رجحان دارد.

سراینده این قصیده، ابونواس، که مادرش «مرجانه» نام از شهر اهواز برخاسته، پیوسته به داشتن تمایلات ایران دوستی (شعوبی) «متهم» بوده است. جامعه عراق، در روزگار او، سرایا شیفتۀ فرهنگ ایرانی بود. هنرها و آیین‌ها و عادات و رسوم و، به طور کلی، منش ایرانی محیط اشرافی و گاه غیر اشرافی بغداد را فرا گرفته بود. ایرانیان، پس از شکست نظامی، اینک ارزش‌های اخلاقی-اجتماعی خود را به رخ پیروزمندان عرب می‌کشیدند و، پس از تحمل دویست سال خفت و خواری، قامت بر می‌افراشتند و به ایرانی بودن خویش می‌بایدند. یکه تازان این میدان، بی‌گمان، ایرانی زادگان عرب شده (موالی) بودند که، ضمن پاسداری از فرهنگ کهن خود، هم صادقانه به اسلام ایمان داشتند و هم در زبان و ادب عربی استاد شده بودند چندان که بسیاری از دانش‌های عربی، چون دستور زبان، تاریخ، جغرافیا، را پی ریختند. با این همه، برخلاف غالب پژوهش‌گران، به شعوبی‌گری یا تعصب تند ایرانی ابونواس و شاعران نظیر او اعتقاد نداریم و می‌پنداشیم که مثلاً ستیز او با شعر جاهلی و زندگی

(۱۱) ابن قتبیة الدینوری، عبدالله بن مسلم، عيون الاخبار، بیروت، ۱۹۲۵، ج ۱ ص ۱۱۲.

(۱۲) از ترجمه روسی اینوسترانسفس که سپس به فارسی برگردانده شده، تحقیقاتی درباره ساسانیان، ص ۸۰-۷۹.

بدوی از سرِ حمیت ایرانی نیست، بلکه او آینهٔ جامعه‌ای فرهیخته و ظرافت جوی و مرفه است که اینک از فضای پرخشونت و خشکی‌زدهٔ اعراب بدوي رو بر می‌تابد و دیگر آن را به عنوان الگوی زندگی باور ندارد.

شعر ابونواس از نظر موضوع به چندین باب پخش شده است. باب‌هایی چون مدح و هجا و زهد شعر عربی برازنده است و تأثیر زبان فارسی در آن اندک. در غزلیات او، جای جای، واژه‌های فارسی و سنت‌های ایرانی آشکار است. اما، در دو باب از قصایدش، قطعاتی یافت می‌شود که گویی عصارة فرهنگ ایرانی است: یکی شعرهای نخبیرگانی (الطردیات) و دیگری بادگانی (الخمریات).

کثر کلمات فارسی در این اشعار را هم البته زاییده تعصبات ایرانی شاعر نمی‌پنداریم، زیرا گمان می‌کنیم که در جامعه نیم ایرانی-نیم عرب مسلمانان ثروتمند و نوجوی عراق رفتارها و آینهایی پدیدار شده بود که عموم مردمان را به خود جلب می‌کرد و شاعر واقع گرای آن روز ناچار می‌بود که همان‌ها را در قالب شعر بریزد تا زبان گویای جامعه خود گردد. نخبیرگانی‌های ابونواس صحنه‌هایی را توصیف می‌کند که هیچ‌گاه، در روزگار جاهلی، در میان اعراب صحرانشین وجود نداشت و در عراق دوره عباسی نیز تازه بود؛ شیوه‌های نو، باری، واژه‌های نو می‌طلبد و این واژه‌های نو البته چیزی جز انبوه کلمات فارسی، که از دیرباز در ایران معروف بود، نمی‌تواند باشد. به همین دلیل است که ابونواس بر اسبی «دیزج» (سیاه) یا «شیداز» (= شبدیز) می‌نشیند و به شکار می‌رود. ابزار شکار او پرندگانی شکاری چون «الشاهین» و «الباز» (= البازی) است که روی «دستبان» (دست‌کش چرمین) نشانده است. پرهای آویخته باز چنان است که گویی «بازیکن‌دی» (= بازو اوکنده، شیلن) بر دوش افکنده. باز او گاه «دیزج» گاه «سهردانز» (سخر دیز-سرخ دیز) و گاه «سمند» است و «قرطقی» (کُرتَک: پراهن) زیبا از «دیباچ» (دیبا) یا فرِنْد (پرنده) بر تن دارد. «البازیار» او را به «الشکاربند» بسته است و چون صیدی می‌یابد، باز را، که «دست خیز» (دست آموز) است، به «فرواز» (پرواز) در می‌آورد^{۱۲}....

در میان نخبیرگانی‌ها، قصیده‌ای آمده است که به بازی چوگان میان دو دسته از اعیان

۱۲) در دیوان او ۳۶۰ کلمهٔ فارسی یافته‌ایم که برخی برای نخستین بار در عربی به کار رفته‌اند. ← آذرنوش، آذرنوش. «ابونواس»، مقالهٔ دایرة المعارف بزرگ اسلامی.

بغداد اختصاص دارد. این شعر از چند جهت اهمیت فراوان یافته است: ۱. از زمان کارنامه اردشیر (شاید نزدیک به زمان هجرت نبوی) تا نیمة قرن سوم هجری، هیچ سندی درباره چوگان موجود نیست و ابونواس، که حدود سال‌های ۱۶۰-۱۸۰ قصیده مذکور را سروده، سند گران‌بهایی، به دست داده و خلاصه تاریخی بزرگی را پر کرده است؟ ۲. این سند نشان می‌دهد که چوگان ایرانی با نام «صلوجان»، که معرب آن است، در دریار هارون و امین و مأمون رواج تمام داشته است؛ ۳. بازی میان دو گروه، که شمار افراد آنها روشن نگردیده، به صورت مسابقه برگزار می‌شده و بازی کنان بر سر چیزی شرط می‌بستند؛ ۴. کسی، که شاید همان تیرساز بوده، چوب‌های سرکشی به نام چوگان، به اندازه‌هایی کاملاً دقیق، می‌ساخته است؛ ۵. گوی را از پوست می‌ساختند و آن را زپشم به فشار می‌انباشتند تا سفت گردد؛ ۶. دیوان ابونواس راحمزة اصفهانی (۲۷۰-۳۵۰ق)، که از بزرگترین دانشمندان در ادب عربی است، حدود ۱۵۰ سال پس از شاعر شرح کرده و چند نکته بر دیوان افروده که سخت ارزش مند است. وی گوید: روزی ابونواس به همراهی عباس بن موسی، پسر خلیفه الہادی، به عیسیاباد (یکی از محله‌های بغداد) رفت. آنجا، در «میدان» دیدند که دو تن از اعیان شهر به بازی چوگان (الصلوجة) مشغول‌اند. ایشان نیز میل به بازی کردند. پس دو دسته شدند و دسته‌ای، که ابونواس در آن بود، بازی را برد. آن‌گاه همه در محفل شادی گرد آمدند و شاعر قصیده‌ای را که اینک ترجمه می‌کنیم سرود. حمزه در دنباله این روایت، از قول راوی خود، می‌گوید که او در کتاب فی آین الصلوجان، تأليف خصیب اصفهانی، شعری در وصف «طبعات» (احتمالاً چوگان بازی پیاده) دیده که همین ابونواس و یا شاعری دیگر در شهر اصفهان سروده بوده است.^{۱۴)}

قصیده در وصف چوگان

ما می‌کوشیم که ترجمه نسبتاً دقیقی از شعر عرضه کنیم، اما این شعر نیز، مانند بسیاری از اشعار عرب، از برخی گنگی‌ها، به خصوص در مورد ضمایری که مرجع روشنی ندارند، تهی نیست. از این رو، ترجمة دقیق شعر، هر چند که بیشتر ویژگی‌های اصل را

۱۴) دیوان امی نؤام، همراه با شرح حمزه اصفهانی؛ به کوشش ایوالد واگنر، و یسبادن، ۱۹۷۲، ج ۲ ص ۲۵۶-۲۵۷.

حفظ می‌کند، این عیب را دارد که آن گنگی‌ها را نیز تا حدی منعکس می‌سازد. آنچه، به قصد روشن ساختن معنی، به قصیده افزوده‌ایم، میان دو قلاب نهاده‌ایم.

۱. جوانانی سپیدروی از زادگان عباس – بهترین مردمان را [از یک سو]،
۲. و جوانانی از بنی قحطان و قبیلهٔ مضر – همه آشنا و معروف و نژاده – را [از سوی دیگر] به بزم آورده‌اند که
۳. خبر خوش^{۱۵} بر زیبایی روی‌هاشان افزوده است. ایشان بر مرکب‌هایی نشسته‌اند که [از پس زیبایی]
۴. به تصویر اسب در نقش‌ها می‌ماند. همه اصیل و آزموده و تربیت یافته‌اند [چندان که گویی زادگان] آغُرْجَى [آن اسب افسانه‌ای عرب] اند، و هیچ گاه بیماری «حمر»^{۱۶} نگرفته‌اند که بیطار [به ناچار] بر آنها داغ نهد.
۵. این جوانان، که باری آدمی‌زاده‌اند، به پریانی می‌مانند که بر پریانی دیگر نشسته‌اند، و چنان نیک برنشسته‌اند که گویی به نخ و سوزن بر زیشنان دوخته‌اند،
۶. و یا پنداری به میخ بر اسب استوارشان کرده‌اند.
۷. [بر سر شاخسار درختان آن] تاج‌های گل و شکوفه نشسته است.
- سپس، در این روز سرد،
۸. در این هنگام که پرتو خورشید، پس از باران، سر بر کشیده، [به آهنگ مبارزه] چوگان‌هایی (= صوالجا) برمی‌گیرند که چشم از دیدنشان خیره می‌ماند.
۹. سر آنها خمیده و تاب‌دار است و چوگان ساز اندازه هر یک را چنان نیک نهاده که
۱۰. دیگر کسی بر درازی و کوتاهیشان عیوبی نمی‌تواند گرفت. آن‌گاه جوانان بانگ بر یک دیگر می‌زنند و گوی‌ها را [به میان میدان] می‌افکنند.
۱۱. هر گویی بافتی سخت و در هم فشرده دارد، پوسته بیرونی آن صاف و صیقلی است، موی و پشمی که درون آن نهاده‌اند پوسته بیرونی را سخت گردانیده است.
۱۲. سازنده‌گوی، هنگامی که گوی را می‌ساخت، نیک استوارش ساخته و، هنگامی که

(۱۵) خبر خوش را هم می‌توان خبر خوشی بازی پنداشت و هم خبری که روی و خوی ایشان از نژاد اصیلشان دارد.

(۱۶) معمولاً «حمر» را در قاموس‌ها به سوء‌هاضمة اسب و بدبویی دهانش معنی می‌کنند. اما، در برخی از کتاب‌های بیطاری، معنی دیگر آن نیز داده شده: گرفتگی عضلات اسب در اثر فعالیت شدید ناگهانی. داروی این بیماری را داغ نهادن بر عضله بیمار می‌پنداشتند.

[کناره‌های پوست را] با درخش سوراخ می‌کرد [تا به هم بدوزد]، بسیار لطافت و ظرافت به خرج داده،

۱۲. چندان که از کار درخش هیچ اثری بر پوست گوی باقی نمانده است، اینک گوی را سببی پنداری که از درخت آویخته باشد.

۱۴. عاقبت، بازی‌کنان [بر سر بازی] شرطها می‌بندند، و پیشوایی، مرد مردانه را به کار مبارزه می‌گمارند که

۱۵. برای روز مسابقه مردی صاحب تجربه است و مهارت و ضریبه‌های مشهورش موجب برتری او بر دیگران شده است،

۱۶. و میان یاران هرگز به ناروا نرفته و چشمش سستی نگرفته. این مرد کارناییه پیشاپیش گروه به حرکت درمی‌آید،

۱۷. و گوی درمی اندازد و چنان ضریبه به آن می‌زند که گوی، چون ستاره‌ای که دور شود و از دیده بیفتد، دور می‌شود.

۱۸. گوی را، به هر گونه که قرار گیرد، خواه بر زمین باشد و خواه در هوا معلق گردد، پیوسته بازی‌کنان به چنان ضریبی دور می‌رانند که،

۱۹. پنداری تیری است که از چله کمان جهیده؛ و آنگاه می‌بینی که چه بسیار مردان بردبار با وقار،

۲۰. همین‌که زخمه‌ای بدان نیکی می‌بینند، [بی قرار] بانگ برمی‌آورند و نعره می‌کشند، یا مردی که آرزوی بردن داشت اینک همهمه به راه می‌اندازد.

۲۱. سرانجام، جان آن کس که بر غرور خود دل‌نگران بود اندوهناک می‌گردد، و او و یارانش می‌بینند که مردی دیگر بر ایشان پیروز شده و شکستشان داده است.

۲۲. [سرانجام، چون از میان کسانی که گروگان نهاده‌اند] یکی گروگان را در می‌رباید، لاجرم برخی از این سوغمناک و برخی از آن سو شادمان می‌گردند.

۲۳. آری، این چنین است روزگار و گرددش روزگار.

