

باید در چاپهای بعدی حذف شود.
۲- زگفتار دهقان یکی داستان پیوندم از گفته باستان (ص ۶۵ / بیت ۱۵) (پیوندم) در مصراج دوم به (بگویم) معنی شده که بهتر است به (به نظم درآورم، بسرایم) گردانده شود که معنای اصلی این و اوه در چنین کاربردهایی در شاهنامه است.

۳- درباره ترکیباتی چون: و دیگر، وزان، ورا، ویا و امثال آن، اعراب گذاری حرف (و) جهت رعایت تلفظ صحیح این حرف و ترکیبات آن در شاهنامه توسط دانشجویان وبسایری از مدرسان ضروری است. توضیح این که (و) بازمادن (uta) پارسی باستان و (u) پهلوی است و به تأکید و تأیید مرحوم دکتر صفا^۵ و حرکت‌گذاری پیوسته دکتر خالقی مطلق در دفترهای مصحح خویش، در شاهنامه باید به صورت (ا:۰) تلفظ شود.

۴- بفرمود تا موبدی پرهنر بیاید بخواهد و را از پدر (۸۹ / ۷۳) (mobid) را (روحانی زرتشتی) معنی کرداند اما با توجه به زمان و مکان داستان و نیز گستردگی معنای این واژه در شاهنامه پیشنهاد می‌شود که به (مرد بخرد دینی) معنی شود.

۵- چو انباز او گشت با او به راز ببود آن شب تیره دیر و دراز (۹۴ / ۷۳) بیت را چنین نیز می‌توان گزارده زمانی که (rstm) چفت او (تھمینه) شد در آن شب تاریک و طولانی با او در خلوتگاه و نهفته بود.

۶- بگیر و به گیسوی او بر، بدوز به نیک اخترو قال گیتی فروز (۹۸ / ۷۳) ترکیب (گیتی فروز) به همان معنی (روشن و همایون و خوش یمن) و به عنوان صفت (قال) درست تر است از معنای (خورشید) برای آن مگر در معنای دومین و دور خود به مناسبت (اخته) که اصطلاحاً آیه‌ام تناسب نامیده می‌شود.

۷- به بالای سام تریمان بود به مردی و خوی کریمان بود (۱۰۰ / ۷۳) در بحث از واژه (کریمان) ضمن پذیرش این که

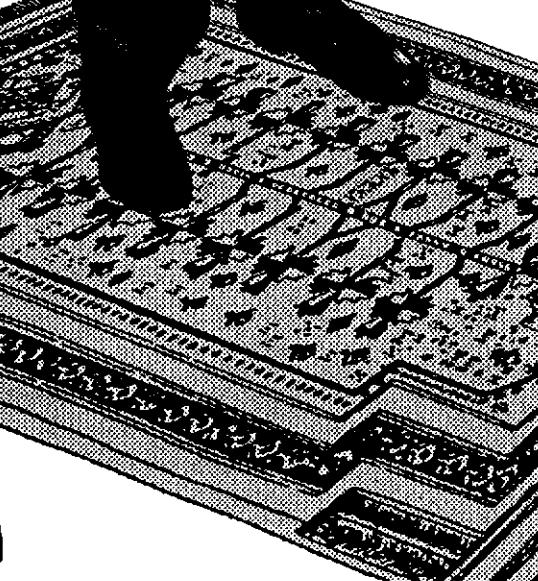
ضمون معرفی شاهنامه و استاد توسعه دیدگاههای تحلیلی چند تن از بزرگان و صاحب‌نظران عرصه ادب پارسی درباره دو داستان مورد نظر و فردوسی و نامه‌نامور آمده که در زمینه سوق دهی مخاطبان اصلی یعنی دانشجویان به جستجوی ژرف ساخت و درونمایه شاهنامه سودمند می‌تواند بود. متن اساس داستان رسم و سهراب، نسخه بنياد شاهنامه (مرحوم استاد مینوی و همکاران) با مقابله چاپها و دست نوشتهای دیگر است و در گزارش واژگان و بیتها از توضیحات استاد مینوی، پژوهش‌های انجام شده و تظریات شاهنامه‌شناسان بهره گرفته شده، رسم و اسفندیار نیز بر پایه چاپ مسکو و برسی نسخ خطی و چاپی و استفاده از ضبط چند بیت در تصحیح شادروان مینوی فراهم آمده است. پس از چاپ نخست این دو شرح در سال ۳۰ عندها و معرفیهای گوناگونی از جانب محققان و شاهنامه‌شناسان به چاپ رسید و یا به صورت نامه به شارحان ارسال شد که بسایری از آنها طی چاپهای مختلف در متن توضیحات افزوده و اعمال گردید اما امروز که رزم نامه بیست بار و غم نامه بیش از ده نوبت به چاپ رسیده باز نکات و توضیحات شایان بحثی در آنها دیده شود که البته اقتضای هرگونه کتاب شرح و بررسی ایات متن می‌شود که بیویه که یکی از متنهای گزارش شده داستان رسم و اسفندیار باشد که براساس چاپهای موجود شاهنامه ۱۳۰ آیه‌ام در ۲۶ گروه در آن تشخیص داده شده است^۳ و همین بیتها اهمیت و سودمندی این گزیده و سایر کتابهای از این نوع را می‌نمایاند. یادداشت حاضر نتیجه بررسی ویرایش دوم این دو کتاب بینایدین درس شاهنامه در دانشگاه‌هاست که به صورت پیشنهادهایی تقدیم حضور شارحان محترم، استادان مدرس شاهنامه و دانشجویان زبان و ادبیات پارسی می‌شود. باشد که در گشایش پاره‌ای از دشواریهای نامه نامور ایران زمین و دقیقت و بسامان تر شدن تدریس آن سودمند افتاد.

الف) غم نامه رسم و سهراب

۱- در (ص ۱۶، پیش گفتار) مبحث (دین و عقيدة فردوسی) چهار بیت ستایش خلفای راشدین برپایه دلایل معتبر نسخه شناختی و عقلی الحاقی است^۴ و

طرح تهیه گزیده‌های متن نظم و نثر برای آشنایی و آسانی مطالعه دانشجویان زبان و ادبیات پارسی و علاقه‌مندان فرهنگ و ادب ایران زمین، تحسین بار به صورت علمی و اصولی از جانب زنده‌یادان دکتر پرویز ناتل خانلری و دکتر ذبیح‌الله صفا درانداخته و اجرا شد، پس از این اقدام سودمند آن دو استاد گران پایه و به پیروی از ایشان، برگزیده‌ها و گزارش‌های گوناگونی از آثار ادبی به پایمردی استادانی که بیشینه آنها برگشیده مستقیم یا با واسطه مکتب دانش آن دو دانشمند مرحوم هستند، فراهم آمد که از آن جمله می‌توان دفترهایی چون: از میراث ادب فارسی (به پیشنهاد شادروان دکتر یوسفی)، مجموعه سخن پارسی، گنجینه ادب فارسی و مجموعه ادب فارسی را یاد کرد. در میان این مجموعه‌ها، شاهنامه فردوسی چونان یکی از اکان ادب ایران جایگاه ویژه و در خور خود را دارا بوده و دو داستان برگسته آن، رسم و سهراب و رسم و اسفندیار، به عنوان واحدهای درسی تعیین شده برای دوره کارشناسی ادبیات پارسی دانشگاه‌ها همواره از جانب استادان مختلف شرح و بررسی شده است.

دو اثر (غم نامه رسم و سهراب) و (رزم نامه رسم و اسفندیار) به گزینش و گزارش دکتر چفرب شعار و دکتر حسن انوری از «مجموعه ادب فارسی» در گروه گزیده‌ها و شرح مربوط به شاهنامه قرار دارد^۵ که با روی کرد به فضل تقدم زمانی نسبت به دیگر آثار و ویژگیهای خاص خود از اقبال بیشتری در دانشگاه‌ها برخوردار شده به گونه‌ای که آخرین چاپ (رزم نامه) در سال ۷۸ نوبت بیستم و از آن (غم نامه) فراتر از ده‌مین بار است لذا این هر دو گزیده را باید مهمترین و اصلی ترین متن درس شاهنامه - صرفاً از نظر گستره توزیع و شعار خوانند - در دانشگاه‌های ایران دانست که همچون دیگر آثار همانند، هدف غایی بهبود تدریس ادبیات را در سرلوحه دارد. ساختار کتابها به سه بخش: مقدمه، متن و توضیحات تقسیم شده است، در پیش درآمد هر دو کتاب

مطلق در دفتر دوم شاهنامه: همی بتر از گوهر آمد پدید» همانندی بیشتری به ضبط نامناسب – به تعییر شارحان محترم – دارد حال آن که مفید معنای کامل و درست و مطابق با سیر روایت و مطلب است.

۹- ۵۵ و دوهزار از دلیران گرد

چو هومان و مر بارمان را سپرد (۱۴۵ / ۸۴)
(چو) را حرف ربط و در معنی (وقتی که) گرفته‌اند در صورتی که کاربرد (چو) پیش از نام پهلوانان در شاهنامه نمونه‌های بسیاری دارد و در بیشتر این موارد می‌توان آن را حرف اضافه و به معنی (مانند) دانست:

چون پیران و هومان و فرشیدورد

چو کلباد و نستیهن شیرمرد

شکسته سلیح و گستته دلند

ز بیم و ز غم هر زمان بگسلند

۱۰- (۱۱۲۸ / ۲۸۲ و ۱۱۲۹ / ۴)

نشستند با شاه ایران به راز

بزرگان فرزانه رزم‌ساز

چو دستان و رستم چو گودرز و گیو

چو شیدوش و فرهاد و رُقام نبو

۹- (خالقی، ۴ / ۷۹ و ۸۰)

مصراع دوم بیت مورد بررسی را نیز می‌توان

این گونه معنی کرد: (از میان پهلوانان توران) به دلاورانی

چون هومان و بارمان سپرد

۱۰- «هچیر یا هژیر به معنی خوب، نیکو و نغز

است. ص ۱۶۹» در توضیح معنای اعلام شاهنامه

بهتر آن است که مفهوم ریشه‌ای و بنیادین آنها به جای

معنای ساده و بعض‌اً دگرگون شده، بیان شود. (هچیر) از

(huchihra) اوستایی و پارسایی باستان و

پهلوی به معنی (دارای نژاد نیک / خوب چهره) است.

۱۱- هنوز آن زمان گستهم خرد بود

به خردی گراینده و گرد بود (۱۷۰ / ۸۵)

(گراینده) در این بیت الحاقی چنین معنی شده:

«ظاهراً به معنی به کاربرنده تیغ یا گرز و شاید به معنی

با ایمان و معتقد باشد». به نظر می‌رسد که این واژه به

معنای (متماطل به جنگ) و به تعییر شاهنامه‌ای

(پرخاشخر) متناسب‌تر باشد.

۱۲- نشست از بر باد پایی چو گرد

ز دز رفت پویان به دشت نبرد (۱۷۳ / ۸۵)

جمع (کریم) و به معنی (مردمان را و بخشنده) است به

چند نکته مهم نیز باید توجه داشت، نخست این که

(خواجه کرمانی) – که به ساخته انتساب منظومة

سامان‌نامه بدو و تلمیحات متعدد در دیوان با ادب حماسی

کم و بیش آشنا بوده، در غزلی (کریمان) را به عنوان پدر

(نریمان) و به همراه (سیاوش) و (پیران) به کار برده

است:

دیت خون نریمان ز (کریمان) کوشند

حاصل ملکت سامان زخاسان طلبند

آن سیاوش که قتالش به جوانی کردند

خونش این طایفه امروز زپیران طلبند

ثانیاً در دست نوشته از منظومة حماسی ناشناخته،

(کریمان) شخصیتی است همراه رستم و سیمرغ^۶، سه

دیگر به نوشته شادروان دکتر صفا^۷ در کتاب (قصة

فیروزشاه) که کهن‌ترین روایت موجود آن از عهد

تیموریان است، افراد جدیدی از پهلوانان گرشاسبی

ظاهر می‌شوند با توجه به این پهلوان‌سازی برای

خاندان رستم پس از شاهنامه و دو اشارت یاد شده به

(کریمان) شاید بتوان گفت که توضیحات برها ناقاط و

انجمن آرا و فرهنگ آندراج مبنی برنام پدر نریمان و

نیای رستم بودن (کریمان) بی وجه نیست هر چند که در

بیت مذکور و این بیت از رستم و اسفندیار به دلیل نبود

آن نام در منابع اوستایی و پهلوی و شاهنامه صادق

نباشد:

همان سام، پورنریمان بده است

نریمان گرداز کریمان بده است (۱۴۰ / ۶۴۸)

۸- درباره مصراج معروف: «هنر برآمد زگهر

پدید» ضبط «هنر برتر از گوهر آمد پدید» وابا این

معنی: «توانایی و کفایت بر اصل و نسب برتری دارد،

فضیلت به هنر است نه به نسب» (ص ۸۷) نامناسب با

سیاق سخن شمرده‌اند. نخست این که گزارش ضبط

دوم با توجه به مقام سخن این گونه است: «هنر برتر

(سهراب) از گوهر (رسمی) او پدید آمد یا هنر جنگاوری

سهراب به دلیل نژادش برتر است.» دو دیگر برپایه

همین معنا، ضبط مذکور نیز – صرف نظر از اصالت بیت

و مبحث تصحیح انتقادی – با روند داستان سازگار

است، ثالثاً ضبط نسخه فلورانس و مرجح دکتر خالقی

دانشگاهها

(بالا) را می‌توان (اسپ) نیز گرفت و بیت را معنی کرد: سه‌هار از روی اسپ، پشت دستی بر هجیر زد. دلیل این معنا آن است که در آغاز بخش (پرسش سه‌هار) درفش سرداران ایران را از هجیر سه‌هار سوار بر اسپ، هجیر را فرامی‌خواند:

بپوشید سه‌هار خفتان جنگ

نشست از بر چرمۀ سنگ رنگ (۱۲۹/۵۱۶)

۲۴- یکی تنگ میدان فرو ساختند

به کوتاه نیزه همی باختند (۱۶۲/۶۸۵)

با روی کرد بدین که (نیزه کوتاه) در میان رزم افزارهای شاهنامه دیده نمی‌شود، پیشنهاد می‌شود (بکوتاه) قید گرفته شود: زمان کوتاهی با نیزه جنگیدند و نیزه‌ها در انداز مدت از بین رفت. این معنا با در نظر داشتن شدت نبرد و شکستن سریع آلات نبرد بر اثر نیروی پلان و اشاره به گستن نیزه‌ها – به معنی متعارف آن – در بیت بعد استوار می‌شود.

۲۵- بر این دشت هم دار و هم منبر است

که روشن جهان زیر تیغ اندر است (۱۶۴/۷۳۴) معنای شارحان محترم برای مصراع دوم: «زیرا جهان روشن در زیر تیغ است». در این خواش و گزارش (روشن) صفت (جهان) پنداشته می‌شود که تا حدی نامانوس و نیازمند تأویل است اما اگر (روشن) را با ویرگول و اندکی درنگ بخوانیم: که روشن، جهان زیر تیغ اندر است. معنا نیز روشن تر خواهد بود: روشنایی جهان (کامرانی و بر ورق مراد بودن اوضاع)، وابسته به مشمیر است یا گیتی به سبب تیغ، روشن (بکام) – یا تاریک (برخلاف مراد) – خواهد بود.

۲۶- و گر باره زیر اندرش آهن است

شگفتی روان است و روین تن است (۱۶۹/۷۳۹) (گر) با توجه به بیت پیشین، بهتر است (یا) معنی شود نه (اگر) شرطی.

۲۷- عمودی خمیده بزد بر برش

ز تیرو بیفتاد ترگ از روش (۱۷۰/۷۵۶) درباره (عمود خمیده) نوشتند: «مفهوم کلاً روشن نیست». باید گفت که چون در نبرد سهمگین دو پهلوان در بیتهاي پیشین، گرزها از نیروی زخم خمیده شده‌اند: زیرو عمود اندر آورد خم (۱۶۲/۶۹۰) سه‌هار همان (عمود خمیده) را به همراه دارد و آن را برتوس می‌زند بر این اساس (عمود خمیده) گرز کج شده سه‌هار و مفهوم دقیقاً آشکار است.

۲۸- بدین رخش ماند همی رخش او

ولیکن ندارد پی و پخش او (۱۷۲/۸۱۲) ترکیب (پی و پخش) را به معنی (تاب و توان) و از مقوله اتباع گرفته‌اند در صورتی که در همان معنای ظاهری نیز اتباعی وجود ندارد و (پی = پا) و (پخش = پراکندن خاک با سُم) است اما در مفهومی ژرف و آیینی مراد از (پخش)، ردپای پهن و گرد و مشهور رخش است چراکه (پهن سُم) صفت ویژه اسپان همایون و گرامی در نزد ایرانیان کهنه بوده است و چنین بارگانی را داغ نمی‌کرددند، و لف نیز در این بیت (پخش) را بدرستی (جای فشرده‌گی و نقش) معنی کرده است.^{۱۲}

۲۹- چو خورشید تابان برآورد پر

سیه زاغ پران فرو برد سر (۱۷۷/۸۱۳)

۱۸- بشد توں و دست تمتن گرفت
در او مانده پرخاشجویان شگفت (۱۲۰/۳۷۲)
مرجع ضمیر (او) را (خشم کاووس و فرمان بی مورد
(او) نوشتند اما چنین به نظر می‌رسد که (توں) در
مصارع اول باشد.

۱۹- از این سان بشد تا در دز رسید
 بشد خاک و سنگ از جهان ناپدید (۱۳۱/۴۵۳)
مصارع دوم را بدین گونه گزارده‌اند: «گرد و غبار
لشکر ناپدید شد و از میان رفت». حال آن که واژه یا عبارتی دال بر معنای (گرد) در این مصارع دیده نمی‌شود، معنای پیشنهادی این است: در اثر بسیاری سپاه، خاک و سنگ در زمین دیده نمی‌شد. تأیید این گزارش را بیت زیر به عنوان شاهد ذکر می‌شود:

سپاهی ز جیحون بدین سوکشید
که شد ریگ و سنگ از جهان ناپدید (۱۹۲/۴)

۲۰- بگو کان سراپرده هفت رنگ
بدو اندرون خیمه‌های پلنگ (۱۴۰/۵۳۲)
ترکیب (خیمه‌های پلنگ) بهتر است به (چادرهای ساخته شده از پوست پلنگ) معنی شود چون:
(۱) بینداری در ترجمة عربی خود از شاهنامه آن را همه جا به (خیمهٔ میث جلوهٔ اللئمور) برگردانده است.
(۲) در شاهنامه (چرم پلنگ) موارد مصرفی چون ساختن رزم جامه، برگستان، روکش زین و پیشکش کردن چوتان کالایی گران ارج دارد و تهیه خیمه از آن غریب نیست.
(۳) در بیت مورد نظر و بیت‌های مشابه معمولاً در مصارع نخست سخن از رنگ یا جنس سراپرده است، بر همین بنیاد مناسب و معقول آن است که در پاره دوم بیت نیز به جنس خیمه‌های درون سراپرده رنگ رنگ و دیبا اشاره شود که از خام زیبا و بیهای پلنگ است:

سراپرده از دیبه رنگ رنگ
بدوی اندرون خیمه‌های پلنگ (۱۴۰/۵۳۲)
بدوی اندرون خیمه‌های پلنگ (۱۴۰/۵۹۹)

۲۱- یکی گرگ پیکر درفش از برش
برآورده از پرده زرین سرشن (۱۴۱/۵۶۴)
درباره معنای ارائه شده برای این بیت اظهار تردید شده معنای پیشنهادی چنین است: درفش گرگ نشان بالای آن (=مهران یا سراپرده است) که سر زرین آن از پرده خیمه بیرون آمد و در اهتزاز است.

۲۲- چنین داد پاسخ هجیرش که شاه
چو سیر آید از مهروز تاج و گاه

نبرد کسی جوید اندرجهان
که او زنده پیل اندر آرد به جان

(۱۴۳/۱۴۰)

(شاه)، کی کاووس دانسته و بیت‌ها بر این اساس معنی شده است اما مراد (هجیر) بیم دادن سه‌هار است و چنین می‌گوید: وقتی شاهی چون تو (سه‌هار) از مهتری خود سیر می‌شود به نبرد با پهلوان پیل افکن (=رستم) می‌گراید. در (ص ۱۶۹ / بیت ۷۴۳) متن غنم‌نامه عنوان (شاه) بار دیگر برای (سه‌هار) آمده است.

۲۳- ز پالا زدش تند یک پشت دست
بیفگند و آمد به جای نشست (۱۵۶/۶۳۰)

درباره واژه (گرد) به عنوان مشبه به (شتاب) این توضیح باید اورده شود که (گرد) در ۷۲ مورد کاربرد خود در شاهنامه به نماد سرعت و تندی، به معنی (برق و آذخش) و از (Vajra) سانسکریت است^{۱۳} و در این مفهوم ریشه‌ای با شتاب‌نگاری سازگار است نه این که در معنای متدالو (غبار).

۱۴- عنان برگرایید و برگاشت اسپ
بیامد بکردار آذرگشسب (۹۳/۲۱۳)
معنای دقیق تر (آذرگشسب) در مقام مشبه بهی (سرعت و شدت) به جای (برق) آتش است که اصطلاحاً مجاز به علاقه ذکر محل (=آتشکده) و اراده حال (=آتش) می‌باشد.

۱۵- ز بهر من آهوز هر سو مخواه
میان دوصف برکشیده سپاه (۹۴/۲۳۵)
با در نظر داشتن بیت‌های (۲۳۱-۲۳۳) این معنی برای مصارع نخست پیشنهاد می‌شود: «به سبب من از هر دو جانب برای خویش (=سه‌هار) عیب میانگیز و خود را رسوا مکن.»

۱۶- سوی شهر ایران نهادند روی
سپردن آن باره در بدبوی (۱۰۶/۲۹۷)
از آن جایی که (گزدهم) و کسانش در داخل کشور ایران و یکی از شهرهای مرزی آن اقامات دارند، واژه (شهر) در مصارع نخست باید به همان معنی مشهور و امروزین آن گرفته شود و مراد از (شهر ایران) پای تخت و شاهنشین (ایران زمین) است که به عنوان یکی از تقسیمات و شهرهای این سرزمین بارها در شاهنامه به کار رفته است:

چواز شهر زاول به (ایران) شوم
به نزدیک شاه و دلیران شوم
(۶/۲۶۷)

به دو روز و دو شب بسان پلنگ
ز ایران به مرزی دگر شد ز ننگ
دمان سوی شهر نشاپور شد
پر آزار بُد از پدر دور شد
(۶/۲۵۲)

۱۷- بر آن کوه بخشایش آرد زمین
که او اسپ تازد بر او روز کین (۱۰۵/۲۸۶)
توضیح گزارندگان محترم چنین است: «ظاهراً یعنی کوه تحمل تاختن اسبش را ندارد». پیشنهاد ما: نیروی سم اسپ او کوه را به هامون تبدیل می‌کند و سبب دلسوزی زمین بر آن کوه پی‌سپر و هموار شده، می‌گردد. شایان ذکر است که (بیابان شدن کوه) از مبالغه‌ای پراستعمال شاهنامه در وصف میدان‌های نبرد است.

۱۸- من از دخت شاه سمنگان یکی
پسر دارم و باشد از پسر دلیران
(کودک) به معنای رایج (خردسل) است نه (جوان) چون بیت در توصیف سه‌هاری اسبی است که بالاصله پس از آن این دو بیت در تأیید کودکی او آمده: هنوز آن گرامی ندانند که جنگ همی کرد باید گه نام و ننگ و چنین پاسخ آمد که آن ارجمند بسی بر نیاید که گردد بلند

صورت خیال مصراع دوم استعاره از نوع (مصطفحه) است نه (مکتیه) چه مشبه به و یکی از متعلقات آن ذکر شده است.

۳۰- بیستند بر سنگ اسپ نبرد

برفتند هر در روان پر زگرد (۸۳۸/۱۷۸) با توجه به این که بیت مربوط به آغاز نبرد است و هنوز غباری بر پا نشده تا یلان گردآورد شوند، (روان پر از گرد بودن) را باید کنایه از (خشم و اشتفتگی و اندوه) گرفت که در این صورت (روان) نیز به معنی (روح) خواهد بود نه به معنای (حرکت کننده بشتاب).

۳۱- در (ص ۸۳۷/۱۸۲) چنین آمده است: «واژه (کبر) به صورت (گپر) نیز خبط شده است.» در توضیح باید گفت که چنین صورتی از واژه از نظر زبان شناسی نادرست است چراکه: «هر واژی تنها در حوزه مشخص شده و تحت قواعد خاصی با واژه‌های دیگر ترکیب می‌شود یا با آنها تقابل پیدامی کند و این حوزه مشخص و قواعد مربوط به آن را توزیع آن واژ می‌گویند. توزیع یک واژ لزوماً با توزیع واژه‌ای دیگر برابر نیست، مثلاً توزیع واژ /a/ در فارسی چنان است که جایگاه بعد از صوت و قبل از صامت در یک هجا را دربرمی‌گیرد، در نتیجه وجود کلماتی از قبیل (گپر) و (صبر) را ممکن می‌سازد در صورتی که توزیع واژ /a/ در فارسی چنان است که این جایگاه را دربر نمی‌گیرد، بنابراین امکان داشتن کلماتی از نوع gapr و gapr در فارسی وجود ندارد.»^{۱۳}

۳۲- شود پشت رستم بنیرو ترا

هلاک اورد بی لگانی مرما (۱۹۳/۵۶) (الف اطلاع / اشباع) پایان مصراع اول را زاید دانسته‌اند در صورتی که این (الفها) کارکرد موسیقیایی مدد صوت یا وقف در پایان کلام^{۱۴} داشته و برای پرکردن وزن به کار می‌رفته است، پس زمانی که عنصری از زبان نقش و تأثیری در ساختار سخن و یافته زبان دارد به هیچ روی نمی‌توان زایدش دانست چون اساساً عامل زاید در زبان وجود ندارد.

ب) روزنامه رستم و اسفندیار.

۳۳- نگه کن سحرگاه تا بشنوی زبلبل شخن گفتن پهلوی (۱۴/۴۷) (پهلوی) می‌تواند به معنی (آهنگ و راه پهلوی) و به عنوان یکی از اصطلاحات موسیقی نیز باشد چنان که در این بیت:

لحن اورامان و راه پهلوی

زخمه رود و سرود خسروی در این صورت معنی پیشنهادی مصراع دوم این گونه است: «واز ببل را که همچون آهنگ پهلوی، موسیقیایی و گوش نواز است، بشنوی.»

۳۴- زبلبل شنیدم یکی داستان (۱/۵۰) که برخواند از گفته باستان (۱/۵۰) (بلبل) در این بیت غیر از پرنده معروف به لقب گروهی از راویان حمامه نیز ایهام دارد که بازمانده‌های آنها با همین پایتام در میان ازیکها و لهستان دیده می‌شود، این ندیم هم در الفهرست از (كتاب بلبل) در گروه کتابهای افسانه نام برده است.^{۱۵} نگارنده نیز بیتی

در شاهنامه یافته که می‌توان در آن (بلبل) را عنوان (رامشگر و سرودخوان) دانست و با (بلبل) داستان رستم و اسفندیار پیوند داد:

می‌آورد و رامشگران را بخواند

وْ آواز ببل همی خیره ماند (۲۶۶/۲۴/۴)

۳۵- چواز خواب بیدار شد تیره شب

یکی جام می‌خواست و بگشاد لب (۴/۵۰)
فاعل مصراع نخست با در نظر داشتن دو بیت پیشین که اسفندیار، بیدار از ایوان گشتاسب بازمی‌گردد، کتایون است که در بیت ما قبل توصیف شده و (اسفندیار) فاعل مصراع دوم است. اصطلاحاً در بیت تعقید لفظی وجود دارد و معنی آن چنین است: زمانی که کتایون—در اثر اوای اسفندیار—از خواب بیدار شد، اسفندیار طلب باده کرد و با مادرش سخن راند.»

۳۶- تو را بانوی شهر ایران کنم

به زور و به دل جنگ شیران کنم (۱۴/۵۰)
درباره پاره نخست بیت توضیحی نیامده و به کتاب (داستان داستان‌ها) ارجاع داده شده است در صورتی که مستلزم گزارشی هر چند کوتاه است: مراد اسفندیار این است که پس از ایجاد حکومت متمرکز در ایران زمین و از بین بردن شیوه ملوك الطوايفی رایج، مادر خویش را شهبانوی سراسر کشور می‌کند و پایگاه او را در برابر زنانی چون رودابه که در سیستان همان مقام کتایون را دارند و نیز به نسبت دیگر بانوان شیستان شاهی برتر می‌نهاد در عین حال که ایهام به ازدواج با مادر را هم نباید از نظر دور داشت.

۳۷- به جاماسب گفت آن گهی شهریار

به من بر، بگردد بد روزگار (۵۰/۵۱)
پیشنهاد معنایی برای مصراع دوم: آیا شومی روزگار به وسیله من دگرگون می‌شود و برمی‌گردد؟ منظور از (وسیله) هم چنان که در بیت سپسین آمده (سپردن تخت به اسفندیار) است.

۳۸- سوی گندان دز فرستادیم

زخواری به بذکارگان دادیم (۷۵/۵۹)
(بذکاره) می‌تواند به معنای متداول (فاسق و تباہکار به ویژه زن) باشد چرا که فون اشتاکلبرگ (Shtackelberg) را به صورت (کنیدان) که خود بازمانده (کنیدان: بند و زندان کنیزان) است، حدس زده بنداری نیز این دز را (چحن النساء: زندان زنان) اورده است^{۱۶} لذا احتمال این که دز = زندان اسفندیار، محل بستن زنان بذکاره بوده بسیار است.

۳۹- مده از پی تاج سر را به باد

که با تاج شاهی زمادر نزد (۱۶۳/۷۵)
برخلاف آن چه نوشه‌اند ضعفی در معنا نیست. کتایون می‌گوید: به خاطر پادشاهی خود را به کشتن مده چه هیچ شاهی مادرزاد فرمان روا نبوده— بلکه با گذر زمان به مهتری رسیده است. منظور مادر اسفندیار این است که تو نیز درنگ کن و به جنگ مرو که پس از پدر به مطلوب می‌رسی.

۴۰- به هر رزم باید به هر جایگاه

که دارد به هر رزم، گوپال شاه (۱۸۴/۷۵)
بیت را میهم شمرده و گزارش آن را بر مبنای گمان آورده‌اند. ضبط چاپ مسکو به عنوان متن اسپس

رزنامه در قیاس با این صورت بی‌ابهام یا حداقل کمتر بیچیده است:

به هر رزمگه باید او را نگاه

گذارد به هر رزم کوپال شاه (۱۶/۲۲۹/۱۸۴)

یعنی: جوان باید در هر میدان نبرد به شیوه رزم شاه

نگاه کند و فراگیرد.

۴۱- به یاران چنین گفت کز رای شاه

نیچیدم و دور گشتم زراه (۲۰۶/۸۱)

برای مصراع دوم با توجه به مستی اسفندیار در بیت پیشین (مستی و راستی) و مضمون چهار بستن پهلوانی که وی فرمانبرداری از گشتاسب برای بستن پهلوانی چون رستم را چندان شایسته نمی‌داند، این معنی پیشنهاد می‌شود: از دستور شاه روی نگرداند (برای بند کردن رستم آدم) در نتیجه از آینین درستی و راه راستی بدور افتادم.

۴۲- زدیده بیامد به درگاه رفت

زمانی بر انديشه بر زين يخت (۹۵/۲۹۴)

(خفتن) را (خوابیدن) معنی کرده‌اند اما با توجه به موقعیت معنایی بیت بهتر است به مفهوم مجازی

فاعل مخدوف جمله (رستم) است که در پرایر غش اسفندیاریان اختراض می‌کند، بعد از نخستین جام، می‌گسوار برای کاستن نیروی باده، جام دومین رستم را با آب می‌آمیزد و سبب شکوه آرام رستم می‌شود این بیت به صورت غیرمستقیم توانایی جهان پهلوان را نیز بیان می‌کند.

۵۱- تو در پهلوی خویش بشنیده‌ای
به گفتار ایشان بگرویده‌ای (۸۶۹/۱۶۵)

(پهلو) را اگر (شهر) معنی کنیم، تلفظش (Pahlaw) خواهد بود و در صورت مضاف واقع شدن، نیازمند (ی) میانجی نیست مانند: پرتو و خسرو، لذا با روی کرد به چگونگی قراءت واژه در مصراحت (Pahlu-ye) بهتر است آن را به معنی (اطراف) بدانیم: تو از اطرافیان خویش بشنیده‌ای.

۵۲- زباره به آغوش بردارمش
به شاهی گشتاسپ بگذارمش (۹۷۴/۱۸۰)

فعل (بگذارمش) را می‌توان (برتر از گشتاسپ داشتن) معنی کرد و مصراحت را چنین گزارد: در مقام شاهی و مهتری او را برتر از گشتاسپ می‌دارم و می‌پندارم، بويژه که در بیت (۹۷۹) همان صفحه (بر تخت نشاندن اسفندیار به جای گشتاسپ) ذکر شده است.

۵۳- دو سگزی دو پور مرا کشته‌اند
بر آن خیرگی باز برگشته‌اند (۱۱۰۲/۱۹۳)

برخلاف معنی و توضیح بیت که ضبط نسخه قاهره در متن آمده، همان ضبط (بازبرگشته‌اند) چاپ مسکو آورده شده است در صورتی که بر پایه گزارش بیت، ضبط (بر آن خیرگی هم نبرگشته‌اند) از دست نوشت قاهره باید به متن برود.

۵۴- گریزان به بالا چرا برشدی
چو آواز شیر زیان بشنیدی (۱۱۳۳/۱۹۷)

پیشنهاد می‌شود (بشنیدی) مخفف (بشنودی) پنداشته و با ضمه خوانده شود: بشنُدی. در این قراءت،

(دریای نیل) را می‌توان استعاره از (خون بسیار پیل شکسته گردن) دانست که ژنده‌پیل در آن غوطه ور شده و رستم آن را چنین مبالغه‌آمیز بیان می‌کند، قابل توجه است که در همان متن (ص ۱۳۹، ۵۸۰)، (نیل) در کتاب (پیل) به استعاره از (خون فراوان) به کار رفته است.

۴۷- بکششش به طوس اندرون اودها

که از چنگ او کس نیاید رها (۶۵۱/۱۴۱)

در توضیحات نوشته‌اند: «طوس کجاست، نمی‌دانیم» مصراحت اول اشاره دارد به داستان نبرد سام با اژدهای کشف رود که گزارش آن به گونه وصف در نامه از زبان خود سام در شاهنامه امده بر همین اساس (طوس) همان شهر معروف خراسان است که در شاهنامه و گرشاسب‌نامه سابقه استعمال دارد و (کشف رود) در شمال شرقی آن روان است. در اینجا ذکر (طوس) به جای (کشف رود) از مقوله مجاز به ضرورت وزنی است.

۴۸- برافروختم آتش زرد هشت

که با مجرم اورده بود از بیشتر (۷۲۱/۱۴۹)
اگر چگونگی گشوده شدن و نابودی رویین دز را طبق روایت شاهنامه مد نظر داشته باشیم این بیت می‌تواند ناظر بر سوختن رویین دز باشد و معنای آن چنین پیشنهاد می‌شود: آتش سپند و بهشتی زرتشت را در آن فرهنگ کردم و با این عنصر اهورایی دز اهریمنی را سوختم.

۴۹- که ما را به هر جای دشمن نماند

به بتخانه‌ها در، برهمن نماند (۷۲۳/۱۴۹)
مراد از (برهمن) به استناد موارد کاربرد آن در شاهنامه و قرینه (بت‌خانه) در بیت، (بت‌پرست) است نه به مفهوم اصطلاحی پیشوای کیش برهما بی: دگر باره مهمنان دشمن شدی
صنم بودی اکنون برهمن شدی (۴۲۹/۱۵۴/۲)

که بی‌تیغ تو تاج روشن میاد

چنین باد و بی بت برهمن مباد (۲۳۱/۲۲/۴)

۵۰- چنین گفت پس با پشوتن به راز
که بر می‌نیاید به ابت نیاز (۷۹۸/۱۶۳)

(خمیدن و تفکر) گرفته شود که در معنای مجازی (خم شدن) و با همین تلفظ شاهد استعمال دیگری نیز دارد: چو شد سال آن پادشا بردو هفت به پالیز آن سرو یازان بخفت (۲۰/۲۶۳/۷)
هم چنین واژه می‌تواند دگر گشته (چفت = خمید) باشد که در متون مختلف معمولاً به (بخفت) تغییر یافته است.^{۱۷}

۴۳- چنین گفت کین نامور پهلو است
سرافراز با جامه خسرو است (۲۹۲/۹۵)
تلفظ واژه‌های قافیه بهتر است به همان صورت ریشه‌ای خود (Pahlaw) و (Xosraw) باشد با این توضیح که این نوع قراءت نمونه‌های اعراب‌گذاری شده‌ای در شاهنامه دکتر خالقی دارد:
گزین بزرگان کیخسرو است
سرنامداران آن پهلو است (خالقی، ۴۱۹/۲۹/۴)

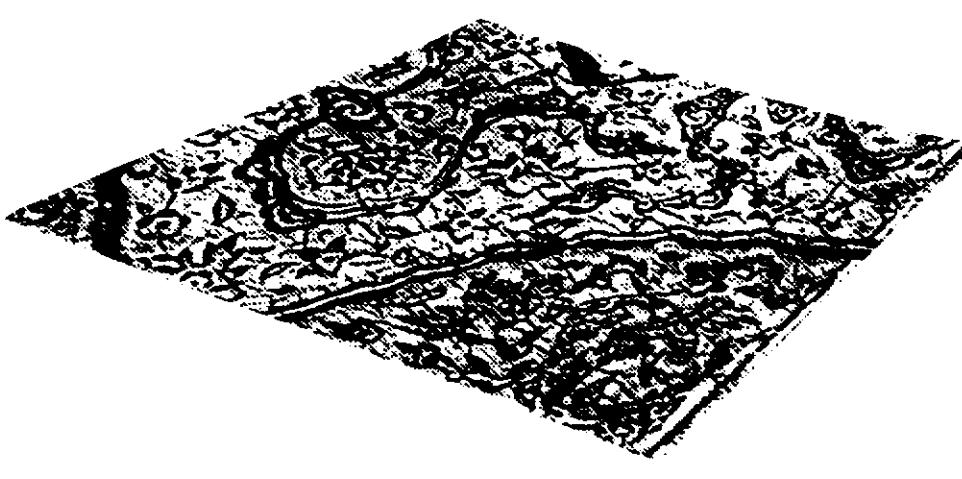
شخنهات چون در گلستان خواست
ترا هوش بر دست کیخسرو است
(خالقی، ۲۲۶۸/۳۱۶/۴)

۴۴- چونزدیک تر گشت آواز داد
بدو گفت کای مرد دهقان نژاد (۲۹۷/۹۵)
پیشنهاد می‌شود ترکیب (دهقان نژاد) به جای (کشاورز) به (ایرانی تبار) معنی شود چون مخاطب (زال) است که طبق توصیف چند بیت قبل سوار بر اسب، کمند در فتراک و گرز به دست است و این ویژگی‌های یک کشاورز نیست که بهمن را به گمان افکند.

۴۵- همان به که گیتی نینند کسی
چو بیند بدو در نماند بسی (۳۹۶/۱۰۷)
مخاطب رستم در این بیت خودش نیست بلکه به صورت عام می‌گوید: همان بهتر که آدمی به دنیا نیاید و اگر زاده شود زود بمیرد و دراز زندگانی نیاشد. به دلیل آن که حاصل عمر طولانی و رنج بسیار در گیتی، ناسپاسی و آزار است.

۴۶- از آن سان که من گردن ژنده پیل
شکستم فگندم به دریای نیل (۳۹۹/۱۰۷)

پرتال جامع علوم انسانی

ضمة فعل با حرکت واژه مصروع پیش هم آوایی ایجاد می‌کند.

۵۵- که خواهد ز گردنکشان کین من

(دل چیزی یا کسی را گرفتن) به معنای (جرأت و یارایی آن را یافتن) است چنان که درباره سهراپ آمد: به پنجم دل تیر و پیکان گرفت رستم می‌گوید: «پس از مرگ من کسی آین و دلاوری و جسارت مرا تخواهد داشت و نمی‌تواند به مقابله اسفندیار برود.»

۵۶- همی گفت کین را مخوانید مرد

یکی ژنده پیل است با دار و برد (۱۱۷۱/۱۹۹) (برد) به معنی (دور شو) ماده مصادر از مصدر (بردیدن) است نه (بریدن).

۵۷- چنین گفت پس با پشوتن که شیر

بیچید ز چنگال مرد دلیر (۱۱۸۹/۱۹۹) پیشنهاد می‌شود که در این داستان (تمثیل) منظور از (شیر) رستم و مراد از (مرد دلیر) اسفندیار دانسته شود چرا که در چند بیت بعدی اسفندیار به خستگی و درماندگی تهمت در برابر خود اشاره می‌کند و این مضمون با معانی مذکور سازگارتر است: شیر (رستم) هراندازه توana باشد در برابر مرد دلیر (اسفندیار) درمی‌ماند.

۵۸- چنین کارها رفت بر دست او

که دریای چین بود تا شست او (۱۱۹۳/۲۰۰) ضبط مصراح دوم اگر به صورت موجود در نسخه لینینگراد: «رسیده به دریای چین شست او» گردانده شود معنای بهتری خواهد داشت چون وصف مصراح ویره رستم است و کنایه ضبط لینینگراد بیشتر شایسته ستایش یک پهلوان است و ضبط چاپ مسکو با تصویر دیو کشته شده به دست سام در متن همان داستان همانند است: که دریای چین تا میانش بذری (۱۴۵/۱۴۱)

۵۹- نتابم همی سر ز اسفندیار

از آن زور و آن بخشش کارزار (۱۲۱۲/۲۰۵)

دهباشی، نشر مرکز ۱۳۷۲، ص ۱۳۰ و ۱۳۱ (۲) ابوالحسنی، علی،
بوسه بر خاک پی حیدر، انتشارات عبرت ۱۳۷۸،
ص ۵۱۸-۴۶۵
۵- حمامه سرایی در ایران، انتشارات امیرکبیر، چاپ چهارم،
۱۳۶۳، ص ۲۷۹.
۶- سلطانی گرد فرامرزی، علی، سیمرغ در قلمرو فرهنگ
ایران، انتشارات مبتکران ۱۳۷۲، ص ۶۶.
۷- نظری به مأخذ شاهنامه و دیگر حمامه‌های ملی، نیمیم از
این پس که من زنده‌ام، به کوشش دکتر غلامرضا ستوده،
انتشارات دانشگاه تهران ۱۳۷۴، ص ۵۳.
۸- شاهنامه چاپ مسکو، به کوشش دکتر سعید حمیدیان،
دفتر نشرداد، چاپ دوم (عی‌تا).
۹- شاهنامه به تصحیح دکتر جلال خالقی مطلق، دفتر چهارم،
انتشارات بنیاد میراث ایران، کالیفرنیا ۱۳۷۳.
۱۰- یاقوتی، مهربی، گز- گز- گرد- بیر: تحول چندگانه یک واژه در
زبان فارسی، نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه
تبریز، شماره ۱۶۳، قابستان ۱۳۶۶، ص ۲۲.
۱۱- شاهنامه به تصحیح دکتر جلال خالقی مطلق، دفتر یکم،
انتشارات روزبهان ۱۳۶۸.
۱۲- خالقی مطلق، جلال، بازمانده‌های پراکنده یک عقیده کهن
ایرانی درباره اسب و گوشاهی از روایات کهن ملی راجع به رخش در
شاهنامه، مجموعه سخنرانی‌های ششمین کنگره
تحقیقات ایرانی، ۲، انتشارات دانشگاه ازاد اسلامی ۱۳۵۷.
۱۳- حق‌شناس، علی محمد، نقشه‌ای دوگانه همنز در ساخت اولی
زبان فارسی، مجموعه سخنرانی‌های ششمین کنگره
تحقیقات ایرانی، ۲، همان، ص ۱۹.
۱۴- شمسیا، سیروس، کلیات سبک‌شناسی، انتشارات
فردوسی، چاپ چهارم ۱۳۷۸، ص ۱۸۷.
۱۵- برای آگاهی بیشتر، رک: (۱) خالقی مطلق، جلال،
حمامه‌سرای باستان، گل رنجهای کهن، همان، ص ۴۵، ۲۸
و (۲) شهیدی مازندرانی، حسین، فرهنگ شاهنامه (نام
کسان و جایها)، بنیاد نیشابور ۱۳۷۷، ص ۱۴۵.
۱۶- سرکاری، بهمن، درباره فرهنگ ریشه‌شنختی زبان فارسی و
ضرورت تدوین آن، نامه فرهنگستان، شماره ۱۳، بهار ۱۳۷۷، ص ۵۷.
۱۷- رک: فرزام، حمید، واژه‌ها و اصطلاحات کهن فارسی،
مجموعه سخنرانی‌های ششمین کنگره تحقیقات
ایرانی، همان، ص ۲۰۱-۲۰۴.

به نظر می‌رسد که صورت مثبت فعل (بنایم) مفید

معنای بهتری باشد، رستم در بیتها پیشین به

توانایها و کردارهای پهلوانی خود اشاره کرده در این

بیت می‌گوید: «با وجود آن همه توan و هنر به دلیل نیرو

و رویسین تنی اسفندیار از او روی برمی‌گردانم یا

برگردانم» و سپس در ایات سیسین علت (سرتاقتن از

اسفندیار) را بیشتر توضیح می‌دهد که: تیر و تیغه بر او

کارگر نیست.

۶- بیر آن هم نشان رخش را پیش خواست

فروکرد منقار پر دست راست (۱۲۵۹/۲۰۹)

بهتر است که (دست راست) به همان مفهوم رایج

خود گرفته شود: سیمرغ از جانب راست منقارش را بر

زخمها رخش فروکرد.

۷- ورایدون که او را بیامد زمان

نینیدیشی از پوزش بی گمان (۱۲۷۲/۲۱۰)

این معنا پیشنهاد می‌شود: اگر چنان که مرگ او هم

فرا برسد باز از پوزش خواهی دوری نخوبی، که تأکید و

تأیید مفهوم بیت قبلی نیز می‌باشد.

یادداشت‌ها:

۱- سخنواره (بنجاه و پنج گفتار پژوهشی به یاد دکتر خانلری)،

به کوشش: ایرج افشار- دکتر هانس روبرت رویمر، انتشارات تویس،

۱۳۷۶، ص ۳۷.

۲- مجموعه‌های دیگر عبارت است از: سوک‌نامه سهراپ

(دکتر محمد جعفر یاحقو)، حمامه رستم و سهراپ و

حمامه رستم و اسفندیار (دکتر منصور رستگار فسایی) و

نبرد اندیشه‌ها در حمامه رستم و اسفندیار (دکتر

عزیزالله جوینی).

۳- حمیدی، بهمن، ایهامات متن رستم و اسفندیار، شاهنامه

فردوسی پدیده بزرگ فرهنگی در تمدن جهانی، به کوشش مهراب

اکبری، مرکز مطالعات ایرانی ۱۳۷۳، ص ۳۸ و ۳۹.

۴- برای آگاهی کامل، رک: (۱) خالقی مطلق، جلال، معرفی

قطعات الحاقی شاهنامه، گل رنجهای کهن، به کوشش علی