

رازنایی شعر خاقانی

دکتر مجید سرمدی

عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور

(از ص ۱۰۱ تا ۱۱۲)

چکیده:

اشعار خاقانی شروانی را دشوار و دیریاب دانسته‌اند. عوامل دشواری دیوان خاقانی متعدد است. استعارات نوین و بدیع، کنایات بعد، تلمیحات گترده، اقتباسات فراوان از آیات و احادیث و تفاسیر، بهره‌گیری از باورهای عمومی و اصطلاحات علمی از جمله عناصری است که موجب رازنایی شعر خاقانی می‌گردد. با پی‌گیری و تفحص و یافتن برخی منابع می‌توان اغلب دشواری‌های دیوان خاقانی را باز گشود.

واژه‌های کلیدی: دیوان خاقانی، دشواری، عزل دشواری، اصطلاحات، روزگار خاقانی، آیات و احادیث.

مقدمه:

خاقانی را شاعری دشوارگوی و دیرآشنا دانسته‌اند. اما علت‌های دشوارگویی او و به تبع آن دیرفهمی و ابهام خاطبانش چیست؟

به نظر من رسید چند دلیل عمدۀ را بتوان برای آن برشمود:

۱- استفاده از استعارات نوین و بدیع که حاصل‌ذهن وقاد و طبع و فریحة بکر

اوست. در واقع تازه‌گویی او در استعاره باعث پاره‌ای دشواریابی‌ها شده است؛

۲- به کارگیری کنایات بعید و تلویح‌گونه؛

مانند «به دست چپ شمردن» که کنایه از بسیاری مقدار چیزی است. و درک و فهم

آن نیاز به وسائط و آگاهی فوق العاده‌ای دارد.

۳- اشاره و تلمیح به آیات و تفاسیر آن و احادیث و روایات و داستان‌های بعضًا نادر

و دور از ذهن و منحصر به فرد تاریخی و اساطیری؛

۴- بهره‌گیری از باورهای عمومی زمان و آیین‌های مرسوم اجتماعی و مدنی مانند

سوگواری، عروسی و غیره؛

۵- ایجاد مضامین بکر از اصطلاحات علمی زمان خویش مانند نجوم، هیئت،

پژوهشکی، دارویی، موسیقی و دیگر علوم؛

۶- به کارگیری اصطلاحات مربوط به فنون و بازی‌هایی مثل شطرنج و نرد و...؛

۷- اشارات جغرافیایی و ذکر عادات و منسوبات سرزمین‌های گوناگون و مردم آن؛

۸- استفاده از عناصر و لوازم مربوط به زندگی معمول و روزمره مانند انواع لباس،

انواع ظرف، منسوجات، اقسام غذاء، زیورآلات، شکار، معاملات، لوازم استحمام،

مسواک، مگس‌ران و غیره...؛

۹- مباحث مربوط به حکمت و اخلاق و عرفان که از جهت مباحث و اصطلاحات

عرفانی در نوع خود بی‌نظیر است؛

۱۰- تصویرگری‌های عالی و بدیع و استفاده از تشییهات لطیف و بی‌سابقه؛

۱۱- اشاره به ادیان و پیامبران گوناگون و اصطلاحات مربوط به آنها به ویژه اشارات

ترسایی؟

البته به فهرست فوق می‌توان موارد دیگری نیز با تحقیق و تدقیق بیشتر افروز که در محل این مقاله اندک نیست؟

به هر روی، برای آشنایی بیشتر خوانندگان ناآشنا به لطایف شعری خاقانی می‌توان کوشش‌ها و شیوه‌هایی به کار برد تا اشعار این شاعر فحل بیشتر طرف رغبت و اشتیاق شود از جمله، تحلیل مضامین، تبیین صور خیال، توضیح نکات ادبی و لغوی و سایر موارد لازم. و این کاری است که هر کس از علاقه‌مندان و کاوشنگران دیوان خاقانی باید به نوبه خود جزئی از آن را انجام داده تا بر روی هم به نتیج قابل قبولی برسد. در سال‌های اخیر به هر علّی بازار خاقانی پژوهی اعم از کارهای سترگ و عمیق و گاه غیر دقیق رونق گرفته است؛ پژوهندگانی چون خانم دکتر معصومه معدن‌کن در کتاب «نگاهی به دنیای خاقانی» و استاد مرحوم دکتر ضیاء‌الدین سجادی در طبع و تصحیح دیوان و نیز فرنگ لغات و تعبیرات دیوان و همچنین استاد کتر عباس ماهیار و دکتر میرجلال‌الدین کرمازی در گزارش دشواری‌های دیوان خاقانی فلم‌فرسایی کردند اما همچنان نیاز به پژوهش و گزارش‌های دیگر احساس می‌شود.

اما آنچه شایسته یادکرد ویژه می‌باشد، استفاده درست و تقریباً بی‌نقص خاقانی از زبان فارسی و به کارگیری صحیح قواعد آن برای تعبیرات و سروده‌های خویش است. بنابراین نمی‌توان ضعف و سستی زبانی را از علل دشواری اشعار خاقانی دانست، بلکه چنان که در موارد فوق یاد شد، عمدتاً معلومات و اصطلاحات و نوآوری‌های خاقانی زمینه دشواری‌بابی و پیچش‌های اشعاری وی گفته است.

خواننده و مخاطب اشعار خاقانی با کمی دقت و درنگ در سبک‌شناسی شعر وی می‌تواند بیازی از ناهمواری‌های ظاهری دیوان او را هموار نماید و لذتی دو چندان برگیرد.

در بی این مقدمه چند نمونه از اشعار به ظاهر مبهم و مشکل خاقانی را با ذکر راه حل آنها به داوری استادان و افاضل گرامی عرضه می نماید.

مورد ۱:

سحر دم او شکست روتق گویندگان چون دم مرغان صبح نیروی شیران غم
(خاقانی، دیوان چاپ سجادی، ص ۴۹)

در این بیت تقابل میان مرغان صبح (خروس) و شیران غاب، آبهام آمیز است و بدون کشف این رابطه، مفهوم بیت، پیچیده و دشوار می نماید.

در کتاب «گزارش دشواری های دیوان خاقانی» تألیف استاد گرانقدر دکتر کرمازی بیت مذکور جزء ایات دشوار شمرده نشده و توضیحی ندارد! از کتاب های استادان خانم دکتر معدن کن «نگاهی به دنیای خاقانی...» و دکتر ضیاء الدین سجادی در فرهنگ لغات و تعبیرات، نیز گشایشی حاصل نمی شود. تنها در پانوشت چاپ مرحوم عبدالرسولی به نقل از شرح (احتمالاً شادی آبادی) چنین آمده: «شیر شب از بیشه ببرون آید و چون صدای خروس سحری برآید برگرد. (خاقانی، دیوان چاپ عبدالرسولی، ص ۴۹)» البته چنان که می دانیم شروح قدیمی متون بر اساس هیچ صند و مأخذی نمی باشد و همواره توضیحات آنان با تردید و ب اعتباری تلقی شده است؛ نگارنده برای یافتن مدرک و مستند این باور عامه به مطلبی در کتاب نزهت نامه علایی برخورده که عیناً نقل می شود: (در شرح صفات شیر) «و از خروس سپید بترسید و چندانکه خروس سپیدتر و خردتر، بیم شیر بیشتر» (ابن رازی، ص ۴۹). همچنین در کتاب عجایب المخلوقات (عجایت نامه) محمد بن محمود همدانی در شرح خروس آمده است «و کاروانی که خروس سپید در آن بود، شیر آنجا نگردد» (همدانی، ص ۲۸۳) و نیز در کتاب عجایب المخلوقات طوسی آمده است که شیر از شنیدن صدای خروس به اضطراب و آشتفتگی می افتد (طوسی، ص ۵۷۳).

و در جایی دیگر از دیوان خاقانی آمده:

عقل گریزان زهمه کز خروس نیک گریزد دل شیر ژیان
(خاقانی، دیوان چاپ سجادی، ص ۳۴۲)

مورد ۲:

«لب خویش از پی نان چون پرنان به زن بر در سلطان چه کنم»
(همان، ص ۱۳۸)

ابهام این بیت رابطه نان طلبی و واژه «پرنان» است. بدون در معنی واژه «پرنان»، مفهوم درستی از بیت استنباط نمی‌شود.

استاد کزاری در گزارش این بیت چنین آورده‌اند: «پرنان» کناره نان؛ خاقانی لب خویش را چون کناره نان بوسه می‌زند و با خرسنده و کم‌جوبی می‌زید، پس نیازی به رفتن نزد پادشاه و بوسه زدن درگاه او ندارد» (کزاری، ص ۴۲۶) استاد مرحوم دکتر ضیاءالدین سجادی در «فرهنگ لغات و تعبیرات خاقانی» چنین نوشته‌اند: «پرنان» ریزه کوچک و قطعه نازکی از نان (سجادی، فرهنگ لغات، ص ۲۱۸).

نگارنده برای مفهوم بیت و معنی واژه پرنان چنین می‌پندارد:

«پرنان» ترکیبی است از پر + نان؛ منظور پرهاي بزرگ مرغان که از آن برای نگارش استفاده می‌کردند و نیز از دیگر موارد استفاده آن به دست نانوایان بوده است (در بعضی مناطق و نانوایان امروزه هم دیده می‌شود) بدین گونه که قبل از تنور گذاشتن خمیر نان به وسیله این «پر» همچون قلمی نقش و خطوطی بر آن می‌نگاشتند و نیز مایعات رنگین بر روی خمیر آغشته می‌نمودند. پس پر نان به معنی پر مخصوص نان است. خاقانی با قدرت شگرف تصویرسازی و مضمون‌پردازی خود پرنان را چونان شخصی دانسته است که از برای لقمه‌ای نان همواره سر خم می‌آورد و بوسه بر زمین و آستان شاهان می‌زند و خاقانی از این حالت کرنش ابراز دوری و براثت می‌کند.

ظاهرآ این واژه و معنای آن از فرهنگ‌ها فوت شده است. اما نگارنده در کتب لفت عربی واژه «منسفة» را یافته است که دقیقاً به معنای یاد شده آمده است. برای نمونه قول صاحب المنجد را نقل می‌کند «المنسفة»: إضمارة من ذئب طائر أو من حدي ثنتخ بها الحبار الخبز» (المنجد، ذیل نسخ) و صاحب لسان العرب چنین نوشته است:

«المنسخة والمبغة البرك الذى ينفر بـ الخبر اضماره من ريش الطائر أو ذنبه يتسع بها الخبر»، (لسان العرب، ص ۴۵۵)

و نیز اکثر فرهنگ‌های عربی چنین معنایی را ذکر کرده‌اند:

در دیوان خاقانی واژه «پرمان» یکبار دیگر به کار رفته است:

«به بوی دو نان پیش دونان شدی زدی بوسه چون پرمان عنصری»
(خاقانی، دیوان چاپ سجادی، ص ۹۲۶)

مورد ۳:

ای خاکدان دبو تماشاگه دلت طفلى تو تاریع تو دانند خاکدان
(همان، ص ۳۱۲)

در این بیت، خاقانی به صورتی ظرفی از یک روایت و حدیث نبوی سود جسته است. حدیث در کتاب ترك الاطناب چنین آمده است: «التراب ربيع الصبيان». خاک بهارگاه کودکان است.

در این «خبر» او امر و نهی نیست الا سبیی است که پیغمبر(ص) می‌گذشت جماعتی با وی بودند کودکان به راه نشسته بودن و یا خاک بازی می‌کردند و گرد از آن می‌خاست.

یکی از آن جماعات بانگ بر آن کودکان زد.

پیغمبر(ص) گفت: هیچ مگویی که خاک بهاران کودکان است. (ابن القضاوع، ص ۱۳۸)

مورد ۴:

«بچه بازی برو بر ساعد شاهان نشین بر مگس خوران قولنجی رها کن آشیان»
(خاقانی، دیوان چاپ سجادی، ص ۳۲۷)

در خصوص تأثیر مگس بر دهرمان قولنج در پانوشت دیوان خاقانی چاپ مرحوم عبدالرسولی اشاره مختصری بدون ذکر مأخذ آمده است.

«علاج قولنج غالباً فضلة مگس است (همان، دیوان چاپ عبدالرسولی، ص ۳۳۳)». استاد کرآزی نیز در گزارش دشواری‌های خاقانی به همین توضیح اکتفا کرده‌اند (گزارش

دشواری‌ها، ص ۴۷۱)، اما به نظر می‌رسد برای این عقیده و خواص درمانی مگش جهت قولنج، منابع دیگری را باید جستجو کرد، نگارنده به چند مورد اشاره می‌کند.

در نزهت نامه علایی در خواص مگس آمده است:

«اگر مگس را در جایگاهی کنند و بر کسی بندند و بر خداوند قولنج بند سود دارد» (ص ۲۰۵)

در تحفه حکیم مؤمن سید محمد تنکابنی هم چنین می‌خوانیم:

«سرگین مگس را چون با آب و عسل بنوشند جهت ازاله مغض و قولنج و خناق مجرّب یافته‌اند...» (ص ۴۵۳)

در کتاب مخزن الاولیه نیز همان عبارات را عیناً مشاهده می‌کنیم (ص ۴۳۴) اساماعیل جرجانی پژوهشک معروف قرون گذشته نیز چنین نوشته: «سرگین مگس اندر شیاف قولنج نافع است.» (الاغراض الطیبیه، ص ۶۰۹) خاقانی در جای دیگر گفته است:

به طبل ناقه مستبیان بخورد جراد به نان روده قولنجیان به پشک ذباب (خاقانی، دیوان چاپ، ص ۵۴)

مورد ۵

«چون رسید آیت روز آیت شب محو کرد آیت ایشان چکنم» (خاقانی، دیوان چاپ، ص ۲۵۲)

در این بیت با توجه به سبک ویژه خاقانی، الفاظ آیت و روز و شب و محو کردن بی‌جهت نیامده است. به نظر می‌رسد خاقانی آیه شریفه ذیل را در سروden این بیت در ذهن داشته است:

«وَ جعلنا الليل و النهار آيتين فمحونا آية الليل و جعلنا آية النهار مبصرة» (اسراء، آیه ۱۲) و قراردادیم شب و روز را دو نشانه، پس نابود کردیم نشانه شب و قراردادیم نشانه روز را روشنگر.

مورد عرض

«دشمن جاه منند اینها و چون باشد دوست

چون من از بسطام باشم این گره از دامغان»

(خاقانی، دیوان چاپ، ص ۳۲۸)

در خصوص انتساب کفر و ملحدان به سرزمین دامغان در دیوان خاقانی ابیات دیگری آمده است که نشان از شهرت دامغان به سکونت ملحدان در آن دیار است.

«تو دامغ روم و زحمات زالزال به دامغان بیینم»

(خاقانی، دیوان چاپ، ص ۲۷۰)

«دین ورن و ریاضت کرده به دینور کیش مقان و دعوت خورده به دامغان»

(خاقانی، دیوان چاپ، ص ۳۱۴)

«قاهر کفار و باج از قاهره درخواسته دامغ اشرار و گرد از دامغان انگیخته»

(همان، ص ۳۹۶)

ظاهراً نسبت کفر و الحاد به دامغان به طریق مجاز بوده و مراد «گردکوه» است که نام کوهی است از کوههای دامغان و بر بالای آن قلعه‌ای وجود داشته که ملحدان (اسماعیلیه؟) در آن اجتماع و اسکان داشتند.

مرحوم استاد ضیاء الدین سجادی از منابع متعدد در این باب یادداشت‌های مفیدی ذکر کرده‌اند، از جمله به نقل از کتاب قلاع اسماعیلیه تألیف دکتر منوچهر ستوده نوشته‌اند که گردکوه یا دژگنبدان در دامغان از قلاع معروف است اسماعیلیه بوده است.
(فرهنگ لغات، ص ۱۲۹۸)

همچنین در کتاب معجم البلدان یاقوت ذیل دامغان چنین آمده است:
«و بینها و بین کرد کوه قلعه الملاحده یوم واحد والواقف بالدامغان برآها فی وسط الجبال (ص ۳۳۳)».

در لغت‌نامه، دهخدا ذیل دامغان وجه تسمیه آن به قولی ده مغان آورده است که به معنی سرزمین مغان و آتش‌پرستان می‌باشد و بیتی از لامعی گرگانی ذکر شده:

گردد بهر دیار در این فصل روزگار آتش پرست، خلق چو در دامغان مغان

مورد ۷

تاج خرسندیم استغنا داد با چنین مملکه طغیان چه کنم
(خاقانی، دیوان چاپ، ص ۲۵۲)

در این بیت، واژه‌های استغنا و طغیان و مفهوم و مضمون، برگرفته از آیه شریفة قرآن است «كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْقُنُ هُنَّا أَنْ رَاهُ اسْتَغْنَى» (علق، آية ۶ و ۷)

مورد ۸

برتو نمی‌رسم به پر وهم جبرئیل هم عاجز است و هست پرش هفتاد هزار
(خاقانی، دیوان چاپ، ص ۱۷۷)

در خصوص جبرئیل و پرهای او در تفسیر کشف‌الاسرار مبیدی ذیل تفسیر آیه ۹۸ سوره بقره چنین آورده است:

«دیگر باره در این آیت، نام ایشان یاد کرد، تشریف و تخصیص ایشان را که ایشان در میان ملانکه سران و سروران اند و بهینه فرشتگان چهاراند: جبرئیل و میکائیل و اسرافیل و عزرائیل و بهینه این چهار جبرئیل است، شیصد پر دارد هر پری هفتاد هزار ریشه و علیه تهاویل الدّر و الیاقوت» (مبیدی، ۲۹۰/۱۲) انتساب بال و پر به جبرئیل در نوشته‌ها و سروده‌های دیگران نیز دیده می‌شود و در برخی منابع مانند ثمار القلوب ثعالبی و یا عجایب المخلوقات قزوینی بدان اشاره شده است.

مورد ۹

از بسی پر ملک گسترده زیر پای حاج حاج زیر پای فرش سندس الوان دیده‌اند
(خاقانی، دیوان چاپ، ص ۹۲)

این بیت اشاره به حضور فرشتگان (جبرئیل، میکائیل و اسرافیل و حضر) در مراسم و مناسب حج دارد؛ در کشف‌الاسرار چنین قید شده:

علی بن ابی طالب(ع) روایت کرد از مصطفی که گفت: روز عرفه اندر عرفات جبرئیل و میکائیل و اسرافیل و حضر حاضر آیند. جبرئیل گوید: «ماشاء الله لا قوة الا بالله»؛

میکائیل گوید: «ما شاء الله كل نعمة من الله»؛ اسرافیل گوید: «ماشاء الله الخير كله يبدأ الله»؛
حضر گوید: «ماشاء الله لا يدفع السوء الا الله» (میدی، ۵۳۴/۱)
اما به نظر می‌رسد مضمون مصرع دوم بیت هم برگرفته از روایتی است که باز در
تفسیر کشف الاسرار یافته می‌شود.

میدی در تفسیر آیه ۴ سوره الذاریات «فالمقسمات أمرأ» که در باب فرشتگان الهی
است از قول پیامبر اکرم (ص) چنین یاد کرده است «رأيَتْ جَبْرِيلَ وَ قَدْ هَبَطَ قَدْ مُلَأَ بِنِ
الخاقِينَ عَلَيْهِ ثِيَابٌ سُنْدَسٌ مَعْلَقٌ بِهِ اللَّؤْلَوُ وَ الْيَاقُوتُ...» (همان، ۳۰۹/۹)
چنانکه در موارد نه گانه فوق الذکر دیده شد، با کمی امعان نظر و یافتن منابع فکری و
عناصر خیال خاقانی، بسیاری از دشواری‌های اشعار وی گشوده می‌شود و هر فردی به
تناسب علاقه و دقت و تخصص خود می‌تواند گرھی از پیچش‌های شعری خاقانی باز
کند. ایدون باد.

﴿ نگارنده طرحی تحقیقی در دست اقدم دارد که در آن مضامین دیوان خاقانی را
طبقه‌بندی و تحلیل می‌نماید و به درخواست خداوند در صدد انتشار آن خواهد بود. ﴾