

فواید واژگانی دیوان غیاث الدین کججی

* مسعود راستی پور

چکیده

از آنجا که خواجهشیخ کججی را نمی‌توان از شعرای فارسی‌گوی طراز اول به شمار آورد و در دیوان او نشانه‌ای از چیرگی اش بر زبان فارسی دیده نمی‌شود، کاربرد واژگان با معانی تازه در شعر او را می‌توان حمل بر ناآگاهی اش از معانی این واژگان کرد. از سوی دیگر، حضور برخی کاربردهای کمتر شناخته‌شده، یا کاربردهایی که در دوران شاعری او از رواج افتاده بوده‌اند، در دیوان وی، نشانه‌ای است از انس خواجهشیخ با اشعار سرایندگان بزرگ معاصر و متقدم بر او، از همین روی، بررسی معانی تازه یا نادر واژگان در دیوان او، گاه به روشن شدن معانی این واژگان در آثار دیگر گویندگان فارسی‌زبان کمک می‌کند.

واژه‌ها و ترکیب‌های ویژه دیوان غیاث الدین کججی به سه گروه تقسیم می‌شوند:

نخست - واژگان فارسی که یکی از کاربردهای آنها پیش از سده هشتم از رواج افتاده بوده و کججی از کاربرد ناراییج آنها بهره برده است. دوم - واژگانی که کاربرد ناراییجی دارند و یکی از شواهد اندک‌شمار آنها در دیوان کججی یافت می‌شود.

سوم - مفردات و ترکیب‌های عربی، که ساخت صرفی آنها با معنایی که کججی از آنان اراده کرده است تناسب ندارد.

کلیدواژه‌ها: دیوان غیاث الدین کججی، واژگان کم‌کاربرد، رشتہ، انجاد، جنابت،

علی‌الاجمال

تاریخ دریافت: ۹۵/۷/۵ تاریخ پذیرش: ۹۶/۱/۱۸

* پژوهشگر زبان و ادبیات فارسی / Rasti.masoud@gmail.com

مقدمه

گسترش و تکمیل گنجینه واژگان زبان فارسی، از منظر تاریخی، جز با بررسی تمامی متون این زبان و استخراج واژگان آنها امکان‌پذیر نیست. بی‌گمان در این فرایند برخی از متون، از نظر سهم و ارزش، بر متون دیگر تقدم دارند؛ با این حال نمی‌توان نقش متون کم‌اهمیت‌تر را در این امر نادیده گرفت. از این روی بایسته است که هر متونی، پس از تصحیح، از این نظر بررسی شود. در این گفتار دیوان غیاث‌الدین کُجُجی را از این دید بررسی خواهیم کرد.

الف. واژگان فارسی که یکی از کاربردهای آنها پیش از سده هشتم از رواج افتاده بوده، و کجچی از کاربرد نارایج آنها بهره برده است:

الف. ۱. اگر

یکی از کاربردهای این حرف ربط -به جز وابسته‌سازی- که ظاهراً تا پیش از سده هفتم از رواج افتاده بوده، همپایه‌سازی (معادل «یا») است. شمس قیس رازی (۱۳۶۰: ۳۰۸-۹) از این کاربرد به عنوان یکی از موارد «تغییر الفاظ از منهج صواب» یاد کرده است و آن را، به قرینهٔ یافته شدن در شعر انوری، ویژه اهالی سرخس می‌داند. از این گفته می‌توان دریافت که چنین کاربردی در نظر او نامعمول و حتی نادرست می‌نموده است. بیشترین کاربرد «اگر» همپایه‌ساز را در شاهنامه می‌توان یافت. این کاربرد در دیوان غیاث‌الدین کجچی دو بار یافته می‌شود:

تا دل اسیر حلقه زنجیر زلف توست
بر من ز محنت تو چه گویم چه‌ها رسد،
گر بر سرم ز جور تو تیغ جفافت
(ایات ۵۸۵ و ۵۸۶)

روز وصلت را دلم یک دم شمرد ار ساعتی
یک شب از هجرت فزون از صد شب یلدآگرفت
(بیت ۶۸۲)

الف. ۲. راست

کاربرد «راست» به عنوان قید (به معنی «بعینه، دقیقاً») تا پیش از سده هفتم نسبتاً رایج

بوده است و از آن پس کمتر یافته می شود. در ديوان غياث الدین گججي دو بار اين کاربرد به چشم می خورد، که هر دو بار مشکوك است. نخستین مورد اين است:

تادهد قدّ يار را نسبت راست شاعر به سرو بستانی
(بيت ۷۳۶)

در اين بيت «راست» می تواند صفت «شاعر» به شمار رود و «شاعر راست» به معنی «شاعر معتدل طبع» باشد. در اين برداشت دو ايراد وجود دارد: نخست آن که کاربرد صفت «راست» به معنی «کسی که قريحه سالمی دارد»، تا جايی که جست و جوي نگارنده نشان می دهد، بی سابقه است؛ دوم آن که تشبيه قد معشوق به سرو در شعر نزديك به تمامي شاعران فارسي گوي (چه خوش قريحه و چه كژطبع) یافته می شود، ومنحصر کردن اين امر به شاعران خوش قريحه، اگرچه از گججي بعيد نیست، بی روی است.

از سوی ديگر، اگر «راست» را قيد و به معنی «دقیقاً» در نظر بگيريم، همچنان کاربرد اين واژه چندان دقیق و به جا نیست و ظاهراً تنها برای پر کردن وزن، و البته ساختن ايهام تناسب، آمده است. اما کاربرد فراوان قيد «راست» در کثار ادات تشبيه در اشعار قدماء، اين احتمال را تقويت می کند که گججي، به قیاس کاربرد اين قيد در تشبيه، آن را در جاي نامناسبی به کار برده باشد؛ در واقع او -بهفرض درستی اين حدس- به کارکرد معنایي اين قيد در جمله توجهی نداشته، و تنها متوجه استفاده از آن در هنگام تشبيه بوده است. شواهد اين کاربرد بسیار است و در اينجا به دو مورد بسنده می شود:

فاخته راست بکردار يکى لعبگرست در فکنده به گلو حلقة مشكين رسنا
(منوچهری، ۱:۱۳۸۱)

به نهاد و خو و صورت به پدر ماند راست پسر آنست پدر را که بماند به پدر
(فرخی، ۱۰۶: ۱۳۷۸)

افزون بر اين، ايهام مورد نظر گججي نيز در شعر پيشينيان او به کار رفته است و به احتمال نزديك به يقين، گججي اين ايهام را از شعر ديگران به وام گرفته است:

سر و آزاد به بالاي تو مى ماند راست ليكنش با تو ميسير نبود رفتاري
(سعدي، ۱۲۴: ۱۳۸۵)

ناگفته نماند که شواهد تأثیرپذيری از اشعار سعدی در ديوان گججي بسیار است (برای

مثال نک: ایات ۲۳۰۸ تا ۲۳۱۱ (دیوان) و از این روی احتمال آن که کججی هنگام بازسازی ایهام تناسبی که در اشعار سعدی دیده بوده است، دچار لغتش شده باشد، وجود دارد.^۱

دومین کاربرد قید «راست» در دیوان کججی از این قرار است:

[راست]^۲ چون عاشق و معشوق سوی حضرت گه نیاز آورم و گه زسرناز آیم
(بیت ۱۰۷۰)

آن گونه که پیداست، واژه نخست این بیت از دستنویس افتاده بوده و مصححان آن را به قیاس افزوده‌اند. اگرچه کاربرد «راست» در این بیت کاملاً به جا و به قاعده است، اما احتمال آن که صورت اصیل بیت این گونه نبوده باشد بسیار است.

۱. نمونه این نوع بازسازی نادرست عبارت‌های سعدی را باز هم در اشعار کججی می‌توان یافت. ایات نخست و دوم

دوم قطعه ۶۹ از این قرارند:

کی بود فرصت آن کز در تو باز آیم برسر کوی تو چون باز به پرواز آیم
یک چون تافته‌ام روی ز فرموده تو بازگو تابه چه رو من ز درت بازاریم؟
در مصراج نخست به نظر می‌رسد که شاعر به جای آن که بگوید «کی بود فرصت آن که به در تو باز آیم»، در تنگنای وزن «از» را به جای «به» به کار برده است؛ اما در بیت چهارم که تنگنای وزن وجود ندارد «چرا «به» نیاورده است؟ در صورت حاضر، به نظر می‌رسد که شاعر در پی فرستی است تا از در معشوق بازگردد و از او دور شود! اما توجه به این ایات موضوع دیگری را روشن می‌کند:
خرامان از درم بازآکت از جان آرزومندم به دیدار تو خوشنودم به گفتار تو خرسندم

(سعدي، ۱۳۸۵: ۲۲۸)
بامداد از در مـن صلح کنان بازآمد بخت پیروز که با من به خصوصت مـی بود

آن گونه که پیداست، در این ایات از بازگشتن معشوق/مطلوب به «بازآمدن از در» (بار دیگر از در به درون خانه وارد شدن) تعبیر شده است. در واقع در این ایات، کسی که خود در خانه است، آرزو دارد که دیگری به نزد او بازگردد، و این آرزو را با عبارت «از درم بازآ» بیان می‌کند. اما در ایات کججی، کسی که بیرون از خانه است، آرزو دارد که به خانه دیگری برود، و باید این آرزو را به شکلی جز «می خواهم از در تو باز آیم» بیان کند؛ اما کججی به این تفاوت توجهی نکرده و ایات خود را دچار ایراد دستوری ساخته است.

کاربردهایی مشابه آنچه را که از سعدی نقل شد در اشعار دیگر شعرای پیش از کججی نیز می‌توان یافت (برای مثال در اشعار سیف فرغانی یا عراقی)؛ اما با توجه به آن که تأثیر سعدی در شعر کججی کاملاً آشکار است و کاربرد مورد نظر در شعر سعدی فراوان است، به نظر می‌رسد که کججی این تعبیر را از او به وام گرفته باشد (از آقای میلاد عظیمی، که با اشاره به ایات سعدی سرفخ این گره را به دست نگارنده داد، بسیار سپاسگزارم).

۲. با توجه به تناسب آوایی «باز» با «نیاز» و «ناز»، همچنین التزام «باز» در سه بیت پیشین این غزل، به احتمال بسیار زیاد آنچه از ابتدای این بیت افتاده است، «باز» است، و نه «راست» (از پژوهشگر گرامی، بابک سلمانی، که این نکته را به نگارنده گوشزد کرد بسیار سپاسگزارم).

ب. واژگانی که کاربرد نارایجی دارند و برخی از شواهد اندکشمار آنها در دیوان کججی

ياافته می‌شوند:

ب. ۱. خالی

ظاهراً قدیم‌ترین جایی که در آن به کاربرد «خالی» به معنی «دور، بر کنار» اشاره شده است، شرح غزلهای حافظ از حسینعلی هروی است (هروی، ۱۳۸۱/۲: ۱۰۳۰)، در شرح این بیت:

الا اي طوطى گويای اسرار
او برای روشن ساختن معنی این واژه، شاهدی از داستانهای بیدپایی به دست داده است و
پس از آن کاربرد مشابه واژه «تهی» در بیتی از نظامی را نشان داده است (نک: همانجا).
افرون بر «تهی»، دیگر معادل «خالی»، یعنی «پرداخته/ پر دخته» هم کاربردی مشابه دارد:
شدند انجمن دیوبسیار مر که پر دخته مانند ازو تاج و فر
(فردوسی، ۱۳۸۶: یکم/ ۳۶)

در دیوان کججی کاربرد «خالی» به معنی «دور، بر کنار» در این ایيات به چشم می‌خورد:

گر نظر محروم ماند از دیدن دیدار تو
ニستم خالی ز تو، نقش خیالت با من است
(بیت ۱۰۳۲)

جز خیالش که دمی از کججی خالی نیست
کس ندیدم که دهد در غم او یاری من
(بیت ۱۴۸۹)

تا در تن کجج نفسی باشد از حیات
خالی نباشد آن نفس از گفت و گوی تو
(بیت ۱۵۷۳)

در بیت اخیر، اگر نهاد مصراع دوم را «آن نفس» در نظر بگیریم، «خالی» در معنی رایج خود به کار رفته است؛ ولی اگر نهاد مصراع دوم «کجج» باشد، «خالی» به معنی «دور، بر کنار» خواهد بود.

خالی نمی‌شود ز دل و دیده ام دمی
نقش خیال دوست، که در جان مصوّر است
(بیت ۲۰۰۰)

ب. ۲. رشته

ظاهراً شباهت ظاهری و معنایی دو واژه «رشته» و «رسته» موجب شده است که این دو

واژه در دوره‌ای به جای یکدیگر به کار روند. در اشعار خواجهی کرمانی، می‌توان مواردی یافت که در آنها «رسته» به جای «رشته» به کار رفته است:

به دیده رسنه‌های در شهر
کنم در بارگاه خواجه ایثار
(خواجه، ۱۳۵۰: ۱۸)

در نسخه‌بدل این بیت، به جای «رسته»، «رشته» آمده است.

که هر گوهر که در آن بحر دیدم
روان در رسنه مژگان کشیدم
(همان، ۲۸۴)

چشم خواجه چو سر درج گهر بگشاید
از حیا آب شود رسنه در عدنی
(خواجه، ۱۳۳۶: ۳۴۸)

چو آن خورشید تابان را به وقت صبح یاد آرم
ز چشم اخترافشانم بیفتند رسنه پروین
(همان، ۷۴۵)

اگرچه احتمال آن که در تصحیح این ابیات اشتباهی رخ داده باشد کاملاً مردود نیست، به نظر می‌رسد که تکرار این کاربرد، در دو اثر متفاوت، قرینه‌ای است بر آن که این خطای سوی شاعر رخ داده است. از سوی دیگر، در آثار خواجه کاربرد «رشته» نیز در معنای «عقد» به چشم می‌خورد (در یک مورد با نسخه‌بدل «رسته»؛ نک: خواجه، ۱۳۸۷: ۵) و به درستی نمی‌توان دانست که کدام یک از این دو کاربرد، حاصل اشتباه یا تصرف کاتبان است. این احتمال را نیز نمی‌توان از نظر دور داشت که خواجه خود در کاربرد این دو واژه دچار دوگانگی بوده باشد.

تا آنجا که جست‌وجوی نگارنده نشان می‌دهد، حدیقة الحقيقة قطب الدین محمد بن مطهر بن احمد جام نامقی (۵۷۷-۶۶۷ق) قدیم‌ترین جایی است که در آن، دو واژه «رشته» و «رسنه» با یکدیگر آمیخته شده‌اند:

«ایشان را در شهر شریعت به بازار غیرت برآرید و به رسنه^{*} عترت فروبرید و بر سر چهارسوی حقیقت بر دار امتحان کنید...»

* نسخه‌ها: به رشته. مؤلف در همین باب - سطور پایانی فصل اول - این اصطلاح و مضمون را به کار برده (یادداشت مصحح در پاورقی) (قطب الدین محمد، ۱۳۹۰: ۹۶).

عبارة مورد استناد مصحح از اين قرار است:

«نفس اماّره را به قيد عبوديّت بنشاند تا در رسته بازار شريعت بي زحمت بماند، و مترصد بر جاده مراقيه بنشيند...» (همان، ۹۲).

با اين حال، در جاي ديگري از اين متن، واژه «رشته» در معنى «راسته، سوق» به کار رفته و از نظر مصحح دور مانده است:

«و از دارالضرب شريعت و بياع خانه طريقت... نقود مايهه دار تمام عيار به صحرا آورد، و بر الواح علم و حكمت صرّافان بازار شريعت و ناقدان رشته طريقت... ريخت تا بر محک معنى زندند...» (همان، ۲۲۹).

آنگونه که پيداست، در دستاويش های اين كتاب، دو بار «رشته» به معنى «راسته» آمده است و يك بار «رشته» به اين معنى. به نظر مى رسد که آميخته شدن معنى «رشته» و «رشته» در گفتار قطب الدين مطهر اتفاق افتاده است و حاصل لغتش كاتبان نいست. در گفتار گويندگان سده های هفتم و هشتم، شواهد ديگري هم از کاريبد «رشته» به معنى «راسته، سوق» دیده مى شود:

در رشته عاشقى سر رشته تو کس بازنيا فته است (شاید: نتفته است) الا آتش
(فریدالدين احوال، ۱۳۸۱: ۲۵۰)

در اين مصطلبه باهنوشى کنم در اين رشته گوهروشى کنم
(عمادفقىه، ۲۵۳۷: ۱۰۹)

در رشته جمال تو هر دل که عاشق است جانى به يك نظر دهد و بس گران دهد
(سلمان ساوجى، ۱۳۸۲: ۹۴)

با وجود شواهد يادشده، همچنان جاي اين تردید هست که شاید تبديل «رشته» به «رشته»، حاصل لغتش كاتبان باشد (اگرچه در شعر فريد احوال ميان دو «رشته» جناس تام هست و در شعر عماد فقيه نيز «رشته» ايهام تناسب دارد). اما شواهدی که در ديوان غياث الدین گنجي يافته مى شود، وجود اين واژه را به معنى مورد نظر تقربياً قطعی مى کند. نخست به ابيات مورد نظر بنگريم:

سود سره در رشته سوداي تو کردیم دادیم سر و عشق خريدیم دگربار
(بيت ۱۴۴۵)

نقد قلبم تا سزای رشته عشقت شود

خواهدش در آتش سودا کجج بگداختن

(بیت ۱۹۱۶)

در رشته سودای او بر حلقه زلفش گذر

چندین هزاران دل نگر آنجا به مو آویخته

(بیت ۱۹۲۰)

ابیات یادشده، جزو اشعاری هستند که تنها در دستتویس راشدافتندی وارد شده‌اند و دستتویس خلاصه الاعشار ضبط آنها را نشان نمی‌دهد. با این حال دستتویس راشدافتندی، با وجود کم‌ نقطه بودن، در هر سه مورد نقطه‌های این واژه را به‌دقت نهاده است. افزون بر این، ایهام تناسبی که در سومین شاهد میان «رشته» با «حلقه» و «زلف» ایجاد شده است، نشان می‌دهد که در این شاهد نمی‌توان «رشته» را به «رشته» تغییر داد، و به احتمال نزدیک به یقین، شاعر خود این واژه را به معنی «راسته، سوق» به کار برد است.

آخرین نکته‌ای که یادکرد آن در اینجا سودمند می‌نماید، درباره بیتی از حافظ است.

آنگونه که جست‌وجوی نگارنده نشان می‌دهد، در دیوان حافظ هیچ‌گاه «رشته» به معنی «راسته، سوق» به کار نرفته و به جای آن «بازار» آمده است؛ اما به نظر می‌رسد که او نیز در بیتی «رشته» را به این معنی (البته به عنوان معنی ایهامی، نه معنی اصلی) به کار برد است:

طرّه شاهد دنی همه بندست و فریب عارفان بر سر این رشته نجویند نزاع
(حافظ، سوچ ۱۳۷۵: ۵۹۲/۱)

تداعی چنین مضمونی که «عارفان بر سر این رشته نزاع نمی‌جویند» در ذهن شاعر، هنگامی که «رشته» به معنی «راسته، سوق» هم باشد، بسیار طبیعی‌تر خواهد بود؛ به علاوه حافظ در ابیات دیگری نیز جهان را به «بازار» تشبیه کرده است (قس. درین بازار اگر سودیست با درویش خرسند است...؛ نقد بازار جهان بنگر و آزار جهان...) و معنی ایهامی مصراج دوم بیت مورد نظر، طنز زیبایی دارد: عارفان بر سر این راسته (جهان) با هم گلاویز نمی‌شوند!

ب. ۳. گوییا

کاربرد آشنای «گوییا»، به عنوان قید و در بیان تردید و احتمال است؛ اما برخی از شعراء

این واژه را به عنوان ادات پرسش نیز به کار بردند:

گوییا هرگز چنین پیرایه‌ای شاخ را از گل صبا بر دست بست؟

(سیف‌الدین فرغانی، ۱۳۶۴: ۲۷۹)

گوييا دود کدامين دل آشفته مرا
به کمند سر زلف تو گرفتار آورد؟
(سلمان ساوجي، ۱۳۸۲: ۳۰۲)

علاوه بر اين، «گويي» نيز چنین کاربردي داشته است:
گويي آن دور ببینم که تو يك بار دگر
مست و مخمور از آغوش و برم برخizي؟
(سيفالدين فرغاني، ۱۳۶۴: ۴۳۴)

گويي آن دولت کجا شد کز سر لطف و کرم
با منت هر ساعتی بودي خطاب مستطاب؟
(سلمان ساوجي، ۱۳۸۲: ۲۳)

کاربرد «چه گويي» در جملات پرسشي رايچ است، و بر اساس آن مى توان به چگونگي
کاررفت «گويي» و «گوييا» به عنوان ادات پرسش پي برد:
چه گويي با تو درگيرد که از بندي برون آيم؟
غمي با تو فروگويم دمي با تو برآسaim
(انوري، ۱۳۷۶: ۸۹۴/۲)

ظاهر عبارت آن است که شاعر در اين ابيات قصد دارد که نظر مخاطب را درباره
موضوع پرسش خويش بداند؛ اما در واقع او نه در پي پاسخ درست، که غالباً در پي بيان
آرزو و برانگيختن همدلى مخاطب است، و تنها پاسخى که از او مى خواهد «آري» است.
امروز همچنان در گفتار فارسي زبانان اين کاربرد رايچ است (از مصدر «گفتن» و خطاب به
سوم شخص مفرد): تو مى گي مى تونيم...؟

در ديوان غياتالدين گججي نيز يك بار اين کاربرد دиде شود:
گوييا باشد که راند باز با وصلت کجج
اين ستم هايي که از دست فراقت دیده ام؟
(بيت ۲۰۵۰)

ب. ۴. هميشه

مشهورترین شاهد کاربرد «هميشه» به همراه فعل منفي، اين بيت از حافظ است:
از آن به دير مغانم عزيز مى دارند
که آتشي که نميرد هميشه در دل ماست
(حافظ، ۱۳۷۵: ۶۸/۱)

ظاهراً نخستين بار قاسم غني مصراع دوم اين بيت را چنین خوانده است: که آتشي که
نميرد، هميشه در دل ماست؛ شارحان ديوان حافظ نيز همین نظر را پذيرفته اند (نك: هروي،

این مصراع می‌گوید:
۱۳۸۱: ۱۱۸/۱؛ خرمشاهی، ۱۳۷۹: ۲۰۵/۱؛ حمیدیان، ۱۳۹۲: ۱۰۲۱). هروی درباره این

صورت «آتشی که نمیرد همیشه،...» صحیح نیست، زیرا قید همیشه برای فعل اثباتی است و فعل نفی با قید هرگز می‌آید (هروی، همانجا).

محمد رضا ترکی، در مقاله‌ای آرای حافظ پژوهان درباره این بیت را یاد کرده و به نقد آنها پرداخته است (ترکی، ۱۳۹۴: ۶۷-۷۲). وی در مقاله یادشده با یادکرد شواهد متعددی از دیگر متون، کاربرد «همیشه» به معنی «هرگز» را به اثبات رسانده است. در دیوان غیاث الدین کججی نیز شاهدی از کاربرد «همیشه» به معنی «هرگز» به چشم می‌خورد: همیشه کنج نشینان عالم کرمت نگشته ملتفت گنج شایگان وجود (بیت ۴۴۰)

ج. واژگان و ترکیب‌های عربی، که ساخت صرفی آنها با معنایی که کججی از آنان اراده کرده است تناسب ندارد:

ج. ۱. انجاد

این واژه را در دو بیت از اشعار خواجه شیخ می‌توان یافت:
افلاک را خدای برای تو آفرید انجاد خلق بهر تو کرد آفریدگار
(بیت ۳۵)

ز اوّل انجاد بر لوح وجود ترجمان کن فکان آمد قلم
(بیت ۷۴۰)

در نگاه نخست، به نظر می‌رسد که این واژه گشته «ایجاد» است و باید آن را به قیاس تصحیح کرد؛ اما چند نکته موجب می‌شود که کاربرد این واژه را، در این معنی، از سوی خود شاعر بدانیم:

۱. «انجاد» نسبت به «ایجاد» ضبط دشوارتری به شمار می‌رود و آمدن آن در دو بیت، برای اشاره به مضمونی یکسان (آفرینش)، احتمال گشته بودن آن را کاهش می‌دهد. افزون بر این، واژه «ایجاد» در دیوان کججی یافت نمی‌شود و کاتب در هر دو مورد نقطه‌های «انجاد» را به دقت نهاده است.

۱. ظاهراً حمیدیان نظر قاسم غنی درباره این بیت را، که مطابق نظر خود اول است، وارونه دریافت و خوانش غنی را مردود دانسته است!

۲. کاربرد واژگان عربی، در معنایی متفاوت با معنای اصلی آنها، همچنین متفاوت با معنایی که در فارسی رواج دارد، در شعر دیگر شاعران نیز نمونه‌هایی دارد. برای مثال در این بیت:

در دويی دان مشقت و تمیز در يکی يکی سرت رسنم و حيز
(سنایی، ۱۳۸۲: ۳۵)

«مشقت» به جای «اشتقاق» یا «انشقاق» به کار رفته است. همچنین در این بیت:
تارخ وزلف دلبران و صاف به گل و مشک اشتباه کند
(سنایی، ۱۳۸۰: ۱۶۰)

به شرط درستی ضبط، «اشتباه» به جای «تشبیه» به کار رفته است. نیز در این بیت:
هزار جای مرا ابر بیش سجده برد اگر به دست تو من ابر را کنم اشبا
(ازرقی، ۱۳۳۶: ۸۶)

«اشبا» به جای «تشبیه» به کار رفته است. افزون بر این، نمونه‌های دیگری هم از کاربرد خلاف قیاس واژگان عربی در شعر کججی می‌توان یافت.

۳. در مجموعه رسائل و مصنفات کاشانی نیز «انجاد» به معنی «به وجود آوردن» دیده می‌شود:

«آب اشارت است به علم و حکمت، که بحسب صفاء استعداد اولی و سابقه عنایت ازلی، شخصی را بخشیده باشند و قوت قبول آن در وجود او نهاده، تا بواسطهٔ فیضِ نفسی کامل برو ظاهر گردد و از قوت به فعل آید و سبب حیات حقیقی او شود... و تا این معنی در نهاد او مرکوز نبود، هیچ کاملاً درو انجاد نتواند کرد، چنانکه آب آهن و سنگی را احیا نکند» (کاشانی، ۱۳۸۰: ۴۷۷).

با توجه به آنچه گفته شد، کمتر تردیدی می‌توان داشت که غیاث الدین کججی، «انجاد» را به معنی «به وجود آوردن» به کار برده است. معنی مورد نظر، می‌تواند برگرفته از یکی از این معانی باشد: الف. «انجاد» به معنی «بلند گشتن» (مقابل «در زمین فرورفتن»؛ نک: زبیدی، ۱۳۸۵/۹: ۲۰۶)، که به صورت متعددی به کار رفته است (به معنی «بلند کردن/از خاک بیرون کشیدن»)؛ ب. «نجود» به معنی «آشکار شدن» (همان، ۹/۲۱۲؛ ج. «نجود» به معنی «بیرون آمدن (از خاک)») (ابن‌منظور، ۱۴۱۲/۱۴: ۴۷).

ج. ۲. جنابت

به نظر می‌رسد که خواجه‌شیخ این واژه را در معنی «در جنب کسی / چیزی بودن» به کار برده است:

من از جنابت دوزخ دگر نیندیشم جناب حضرت تو چون بود جنان وجود
(بیت ۴۵۷)

جناسی که میان «جنابت»، «جناب» و «جانان» وجود دارد، درستی ضبط این واژه را تقریباً قطعی می‌کند. معانی رایج این واژه، در اینجا ظاهراً مناسبی ندارند. اگرچه می‌توان به قیاس «جنابت دنیا» یا «جنابت ظلم» که در اشعار دیگران به کار رفته‌اند، «جنابت دوزخ» را نیز «آلوده بودن به دوزخ» در نظر گرفت، اما این تعبیر دقیق و مناسب نیست؛ در واقع دوزخ نتیجه و کیفر آلودگی است، نه نوعی از آلودگی.

کاربرد «جنابت»، به معنی مورد نظر را، در جای دیگر نیز می‌توان دید (به شرط صحت متن):

«چون امر مستور ظاهر شد، و نسیم آثار ایجاد شگوفه چهره آدم را از غنچه خلعت، بر شاخچه خلافت بشگفانید، و او را بر جنابت نجابت دوش ملایکه در مهد عزّت، به صدر جنت بردند [اصل: بودند]، و حوا علیها السلام برای استیناس و آرام او از پهلوی عزت چپ بیرون گرفت و آن روز جمعه بود» (منهاج سراج، ۱۳۴۲: ۱۰/۱).

در اینجا نیز «جنابت» با «نجابت» جناس قلب ساخته است.

ج. ۳. شامل

این واژه نیز در دیوان غیاث‌الدین کججی، بر خلاف معنی رایج، به معنی «همه، جمیع» به کار رفته است:

آنجا که ذکر شاهی وجود تو می‌رود بهر سمع گوش نهد شامل ملک
(بیت ۵۱۶)

ج. ۴. علی‌الاجمال

این ترکیب را خواجه‌شیخ به معنی «به‌جمله» به کار برده است:

نوید عاطفت و مژده سلامت داد سپهر عرصه آفاق را علی‌الاجمال
(بیت ۵۴۴)

می توان تصور کرد که این ترکیب در معنای رایج آن، یعنی «به طور خلاصه»، به کار رفته است؛ در این صورت چنین قیدی زائد است و تنها به قصد پر کردن وزن و ساختن قافیه به کار رفته. مطابق سنت مادحان، انتظار می‌رود که در این بیت به «تمام آفاق» نوید و مژده داده شده باشد.

منابع

- ابن منظور (۱۴۱۲ق). لسان العرب. نسقه و علق عليه و وضع فهارسه على شیری، بیروت: دار احیاء التراث العربي - مؤسسه التاریخ العربي.
- انوری، محمد بن محمد (۱۳۷۶). دیوان، به اهتمام محمد تقی مدرس رضوی، تهران: علمی و فرهنگی.
- ترکی، محمد رضا (۱۳۹۴). «قید زمان همیشه در زبان فارسی»، دستور، ش ۰، ۱، ص ۶۵-۷۸.
- حافظ شیرازی، شمس الدین محمد (۱۳۷۵). دیوان، به تصحیح و توضیح پرویز ناتل خانلری، تهران: خوارزمی.
- حمیدیان، سعید (۱۳۹۲). شرح شوق، تهران: قطره.
- خرمشاهی، بهاء الدین (۱۳۷۹). حافظنامه، تهران: علمی و فرهنگی.
- خواجهی کرمانی، ابوالعطاء کمال الدین محمود بن علی (۱۳۳۶). دیوان اشعار، به کوشش احمد سهیلی خوانساری، تهران: کتابفروشی محمودی.
- _____ (۱۳۵۰). گل و نوروز، به کوشش کمال عینی، تهران: بنیاد فرهنگ ایران.
- _____ (۱۳۸۷). روضة الانوار، به کوشش محمود عابدی، تهران: میراث مکتب.
- رازی، شمس الدین محمد بن قیس (۱۳۶۰). المعجم فی معاییر الشعار العجم، به تصحیح محمد بن عبدالوهاب قزوینی؛ با مقابله و تصحیح مدرس رضوی. تهران: زوار.
- زبیدی، محمد مرتضی الحسینی (۱۳۸۵). تاج العروس من جواهر القاموس، تحقیق عبدالستار احمد فراج، کویت: وزارت الارشاد و الانباء.
- سعدی، مصلح بن عبدالله (۱۳۸۵). غزلهای سعدی، تصحیح و توضیح غلامحسین یوسفی، تهران: سخن.
- سلمان ساوجی، سلمان بن محمد (۱۳۸۲). کلیات سلمان ساوجی، به کوشش عباس علی و فایی، تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.
- سنانی غزنوی، ابوالمجد مجذوبین آدم (۱۳۸۰). دیوان، به سعی و اهتمام محمد تقی مدرس رضوی، تهران: سنایی.
- _____ (۱۳۸۲). حدیقة الحقيقة و شریعة الطريقة، به تصحیح و با مقدمه مریم حسینی، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.

- سیف الدین فرغانی (۱۳۶۴). دیوان، با تصحیح و مقدمه ذیح اللہ صفا، تهران: فردوسی.
- عmad فقیه، عmad الدین علی کرمانی (۲۵۳۷). پنج گنج، به کوشش رکن الدین همایون فرخ، تهران: دانشگاه ملی ایران.
- فرخی سیستانی، علی بن جولوغ (۱۳۷۸). دیوان، به تصحیح سید محمد دبیرسیاقی، تهران: زوار.
- فردوسی، ابوالقاسم (۱۳۸۶). شاهنامه، به کوشش جلال خالقی مطلق، تهران: مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی.
- فرید الدین احول (۱۳۸۱). دیوان فرید الدین اصفهانی (اسفراینی)، به کوشش محسن کیانی، تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.
- قطب الدین محمد بن مطهر بن احمد جام نامقی (۱۳۹۰). حدیقة الحقيقة، مقدمه، تصحیح و توضیح حسن نصیری جامی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
- کاشانی، کمال الدین عبدالرّازق (۱۳۸۰). مجموعه رسائل و مصنفات کاشانی، به تصحیح مجید هادیزاده، تهران: میراث مکتوب.
- کججی، غیاث الدین (۱۳۹۵). دیوان، مقدمه، تصحیح و تعلیقات مسعود راستی پور، احسان پورا بریشم، تهران: میراث مکتوب.
- منوچهری دامغانی، احمد بن قوص (۱۳۸۱). دیوان، به تصحیح سید محمد دبیرسیاقی، تهران: زوار.
- منهاج سراج، ابو عمرو منهاج الدین عثمان بن سراج الدین محمد (۱۳۴۲). طبقات ناصری، به تصحیح عبدالحی حبیبی، کابل: انجمن تاریخ افغانستان.
- هروی، حسینعلی (۱۳۸۱). شرح غزلهای حافظ، تهران: فرهنگ نشر نو.

منابع دیجیتال

- پیکرۀ متون فرهنگستان زبان و ادب فارسی.
- نرم افزار «درج^۳».
- نرم افزارهای «نور».

