

نشریه ادبیات تطبیقی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه شهید باهنر کرمان
سال ۶، شماره ۱۱، پاییز و زمستان ۱۳۹۳

بررسی تطبیقی دو چامه تازی از خاقانی و بحتری (علمی - پژوهشی)*

محمد امیر مشهدی

دانشیار دانشگاه سیستان و بلوچستان

آرمان کوهستانیان

دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستان

فاطمه جاقوری

کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی

چکیده

خاقانی شروانی و بُحتری طائی در میان شاعران پارسی زبان و تازی سرای شناخته شده هستند و بسیاری از سخن‌سنجه از همان دیرباز به آثار آنان، توجه داشته‌اند، ولی خاقانی پژوهان به سبب دشواری و ییگانگی زبان، کمتر به سروده‌های تازی این سرایشگر دو زبانه پرداخته‌اند. او در پنهانی سروده‌ها و نامه‌هایش، خودبال و برمنشه، تنی چند از سخن‌آفرینان تازی‌گوی را یاد می‌کند. از این میان، بر پایه تازی سروده‌های کنونی، تنها بُحتری را به آوردگاه سخن فرا می‌خواند و در سروده‌ای بلند، افزون بر پیکره، بحر و قافیه را نیز از چامه «ما للجزیره و الشام؟» بُحتری به وام می‌ستاند. او که در معنی و لفظ، خواهان شیوه تازه و گریزان از رسم باستان می‌باشد، از پیروی فراتر رفته است. خاقانی در روزگار سال‌خوردگی، همراه با سروdon از زندگانی خویش، پیشوایی دانشمند به نام جلال الدین خواری و بُحتری در اوان جوانی، فرمانروایی طائی به نام ابوسعید ثغیری را می‌ستاید. جستار پیش رو برای نشان‌دادن جنبه‌های گوناگون پیروی و نوآوری سراینده ایرانی به

تاریخ پذیرش مقاله: ۹۲/۸/۲۸
mohammadamirmashhadi@yahoo.co m
sobhekhizan3@yahoo.com

*تاریخ دریافت مقاله: ۹۲/۸/۲۸
نشانی پست الکترونیکی نویسنده مسئول:

گونه‌ای فشرده چامه‌های یاد شده را از دیدگاه زبانی و فکری، سنجیده است تا گامی هر چند کوتاه در شناساندن سروده‌های تازی خاقانی بر دارد.

واژه‌های کلیدی: خاقانی، بُحُتری، سروده‌های تازی، ادبیات تطبیقی.

۱- مقدمه

هر راهی که برای شناخت بیشتر خاقانی باز شود، بسیار ارزشمند است. آنان که این راهها را می‌بینند، گامی والا برداشته‌اند؛ از این روی، پیش‌آهنگانی چون بدیع‌الزمان فروزانفر و احمد آتش را باید ستود که بر پایه دیوان خاقانی، تاریکی افسانه‌های سایه‌گستر بر زندگانی وی را از میان برداشته‌اند. نباید خاورشناسانی چون خانیکف، زالمان، اته، براون، چایکین، مار، مینو رسکی، ولچفسکی و بولدیرف را نیز از یاد برد (زیرین‌کوب، ۱۳۷۹: ۲۶-۲۷).

۱-۱- ضرورت و اهمیت پژوهش

خاقانی پژوهان، همگان، از روزن هنرآفریده‌های پارسی سراینده، پیش رفته و از سروده‌های تازی وی، بی‌بهره مانده‌اند. دریافت ژرفای آن‌ها، آسان نیست. آن کس که رنج ویراستن و ژرف‌کاوی این سرودها را بر دوش کشد، سر رشته‌های تازه زندگانی صنّاجه ایرانی، خاقانی شروانی را فراچنگ خواهد آورد (ترجمانی‌زاده، ۱۳۳۷: ۱۰۵-۱۰۶) و حسان عجم را بهتر خواهد شناخت که روزگاری فروغ ادبیش، در عرب و عجم فرآگیر بود و بزرگان مگه، سروده‌هایش را به زر می‌نوشتند (انوار، ۱۳۵۴: ۸).

۲- پیشینه پژوهش

همواره سروده‌های پارسی و نامه‌های خاقانی بر خامه پژوهندگان روان شده است؛ به بازگشایی و روان کردن آن پرداخته‌اند، ولی تازی سروده‌های خاقانی، خاک سده‌ها را خورده‌اند. اندک کسانی چون محمد صادق علی رضوی لکنه‌ی، پژوهشگر هندی و خاقانی دوستانی چون مهرعلی یزدان‌پناه و برادران حمزه‌کندي هم که به سراغ آن رفته‌اند، بس شلخته، درویده‌اند (کوهستانیان، ۱۳۹۰: ۲).

۲- بحث

یکی از نگرش‌هایی که در خوانش اثر ادبی جایگاهی ویژه یافته، ادبیات تطبیقی است. می‌توان کشور فرانسه و ژولیا کریستوا را آغازگر این شیوه به شمار آورد. او در سال‌های پایانی دهه ۱۹۶۰ بر پایه دیدگاه‌های سوسور و باختین به کاوش در این روی کرد پرداخت؛ روی کردی که پس از آن، کسانی چون بارت، ژنت و منتقد امروز امریکا، بلوم آن را گسترش دادند (مدرسی، ۱۳۸۹: ۳۵۹-۳۵۸).

آن‌گاه که نام خاقانی و بحتری همراه می‌گردد، بیشتر و پیشتر «ایوان مداری» فرایاد می‌آید که تنها بن‌ماهی و سرشت آن در میان دو تن نزدیک است. هم از این روی، جستار ماندگار «ایوان مداری از دیدگاه دو شاعر نامی تازی و پارسی، بحتری و خاقانی» پیرامونش نگاشته شده، ولی نزدیکی بن‌ماهی و سرشت نمی‌تواند گواه استواری بر پیروی خاقانی از بحتری باشد.

آن جادوسرخ آذربایجان در سروده‌ای پرپیچ و تاب به زبان تازی پیکره (قالب)، بحر (کامل) و قافیه را نیز از چامه ناشناخته دلنشین «ما للجزيره و الشام؟» سراینده سرآمد تازی، بحتری طائی، به وام می‌ستاند و خواننده را به آن چامه، رهنمون می‌شود:

حلک الغراب و منطق البیغاء

صدق «الغراب منبئ الأنباء»

لو مسنه الطائی لصیر زعمه

ضمنت نصف الیت للطائی فها

وسمت یاسم البحتری الطاء (خاقانی) (۱۳۷۵: ۱۳۴۷) این چامه بحتری الفیه بودن و گوش‌نوازی و دلنشینی آن انگیزه گرایش خاقانی به این چامه بحتری الفیه بودن و گوش‌نوازی و دلنشینی آن می‌تواند باشد. سروده سراینده ایرانی، با بیت‌های یاد شده بسیار برجسته می‌شود؛ زیرا یادآور آن آغازینه (مطلع) ناشناخته سراینده سرآمد تازی، بحتری طائی (۱۴۲۴: ۲۰)، است:

«زعم الغراب منبئ الأنباء

أن الأحبة آذنوا بتلاء»

بُحْرَى در اوَانِ جوانِي، چامَة «ما للجَزِيرَةِ وَ الشَّامُ؟» را برای ستایش فرماندهی از خاندان خویش، ابوسعید محمد بن یوسف طائی ثغری، در پنجاه و شش بیت و پس از درگذشت وی سروده:

رحَلُ الْأَمِيرِ مُحَمَّدٍ فَتَرَحَّلَتْ
عَنْهَا غَضَارَةُ هَذِهِ النَّعْمَاءِ (بُحْرَى، ۲۱: ۱۴۲۴)

خاقانی در بیش از نیمی از این چامه به روزگار سال خوردگی خویش پرداخته و تا نود و پنجمین بیت، زندگی اندوهبار خود را سروده، چندان که دیوان خاقانی چاپ مطبع منشی نولکشور، عنوان «فی بیان الهم و الغم بطريق السوال والجواب» را برای آن برگزیده است (خاقانی، ۱۸۹۱: ۱۵۰۲)، ولی سراینده شروانی، این چامه بلند را در ستایش پیشوایی داشتمند، به نام جلال الدین خواری و هنگام زنده بودن وی سروده و خزاری دانستن وی از سوی کسانی چون میرجلال الدین کزازی، نادرست است (خاقانی، ۱۳۷۵: ۱۳۴۰)؛ چراکه «خوار، به ضم نخستین،... شهر بزرگی از اعمال ری است که میان ری و سمنان بر سر راه مسافران خراسان جای دارد و کاروانیان از میانه آن می‌گذرند» (الحموی الرومي البغدادی، ۱۹۵۶: ۳۹۴). نویسنده تذکره لباب الالباب، ممدوح خاقانی را الامام الاجل، جلال الدین، ملک الكلام، فضل الله الخواری از چامه سرایان بدیهه گوی روزگار سلطان تکش خوارزمشاهی می‌داند (عوفی، ۱۳۶۱: ۳۲۷-۳۲۶). خاقانی نیز نام ممدوح را فضل الله و لقبش را جلال الدین می‌آورد:

إِلَيْكَ أَبْفَلَ — ضلِّ اللَّهِ ذِي الْآَلَاءِ	أَنَا أَفْضَلُ الدَّنَيَا مَا أَتَى خَاطِرِي
أَعْنِي جَلَالَ الدِّينِ ذَا الْعَلِيَّاءِ (خاقانی، ۱۳۷۵: ۱۳۴۴)	فَكَذَا الْجَلَالُ يَدْ عَلَى بَفْضِلِهِ

خاقانی در شمار سراینده‌گان دارای سبک است. وی که در معنی و لفظ، خواهان شیوه تازه و گریزان از رسم باستان می‌باشد، از پیروی فراتر رفته و از نوآوری خویش در جنبه‌های گوناگون، بهره می‌جوید تا سرودهاش در پیروی از چامه بُحْرَى با آن برابری ننماید؛ چراکه این پدیده را ولو در نیم مصراع، نشانی از ناتوانی و مایه شرم‌ساری می‌داند:

وَسَّمَتْ نَصْفَ الْبَيْتِ لِلطَّاءِ فَهَا	أَطْبَتْ نَصْفًا كَدَّتْ أَغْرِقَ خَجْلَهُ؟
لِي قَصَّةَ الْحَمُومِ فِي الرَّحْضَاءِ (خاقانی، ۱۳۷۵: ۱۳۴۷)	

از این روی، بر چامه بُحتری یک صد و پانزده بیت می‌افزاید و دامنه سروده خویش را به یک صد و هفتاد و یک بیت می‌رساند؛ او که در چند آغازینه کردن چامه‌ها، پر شورتر از دیگران است (رازی، ۱۳۶۰: ۴۲۰)، چهار آغازینه را در آن می‌گنجاند تا کمتر از ممدوح و بیشتر از خویش گفته باشد و هنرش را نمایانتر گرداند.

در حالی که چامه بُحتری تنها یک آغازینه دارد. از این روی، ناگزیر در ^۲_۳ پایانی آن به ستایش ممدوح و بزرگ‌نمایی پرداخته که چندان سزاوار نیست. همچنین، خاقانی در آغازینه چامه بُحتری دست می‌برد؛ پاره‌ای از قافیه‌های او را کاربردی نو و پیامی دیگر می‌دهد:

حالی ربیع الہند فی الأنواء (همان: ۱۳۴۱)
من جوهر الأنسوار بالأنواء (بحتری، ۱۴۲۴: ۲۰)
یختارها من عاصف و رخاء (خاقانی، ۱۳۷۵: ۱۳۴۵)
فی الناس قسمی شدَّة و رخاء (بحتری، ۱۴۲۴: ۲۱)

«أَبْكِي وَ أَضْحِكْ كَالسْتَحَابِ وَ إِقْتَسِي
نَسْجُ الرَّبِيع لِرَبِيعٍ سَلِيمَانَ الْحَجَّي
رَبِيعٌ مَجَسَّمَه سَلِيمَانَ الْحَجَّي
فَقَسْمَت يَدَاه بِأَسَّه وَ سَمَاحَه»

۱-۲-سطح زبانی

۱-۱-۲-عرض

از همان آغازینه روشن است که سروده خاقانی اندوه‌بار است؛ چراکه سه بار «بكاء» و یک بار «بکت» را به کار برده است:

«بکت الرَّبَاب فقلت: أَيَّ بَكَاء؟ أَبَكَاء عَهْد أَمْ بَكَاء إِحْاء؟» (خاقانی، ۱۳۷۵: ۱۳۴۰)

نگارنده از درنگ در زحاف‌های چامه دو سراینده دریافت که سروده خاقانی اندوهناک است؛ زیرا زحاف مست فعلن که برآمده از سکته در رکن متفاعلن می‌باشد، بالاترین بسامد را داراست و ۴۷۴ بار به کار رفته. به طوری که شعر خاقانی حال و هوای رجز یافته است^۱.

فراوانی سکته در شعر خاقانی ناشی از دشواری‌های زبان و زندگی غم‌بار اوست؛ زندگی عارفانه و همراه با زهد و پرهیز کاری، سختی‌های جامعه و زندان، در ساخت منش

غمگین خاقانی نقش به سزاپی داشته است. پیشتر گفته شد که این چامه به روزگار سالخوردگی خاقانی باز می‌گردد که از دربارها دور بود. حال آن که چامه بُحتری، سروده آغاز جوانی اوست که سراینده نامجو در دربارها رفت و آمد می‌کرد و این پدیده، شادی شعر او را می‌افزود. از این روی، هجاهای کوتاه و نغمه حروف نمود بیشتری در چامه بُحتری یافته‌اند:^۷

۲-۱-۲- موقع

گرچه بدیع‌نویسان به موقع پرداخته و آن را در شمار بازی با واژگان آورده‌اند، ولی بهتر آن است که به سبب داشتن زیرساخت وزنی در دانش عروض و قافیه به آن پرداخته شود. این سرگرمی ادبی در بیت‌های (الله تقلین) و (ال أخلاق) و (ال إخوان) چامه خاقانی و (الله شوق) و (ال أفعال) و (ال محمود) چامه بُحتری نمایان است.

۲-۱-۳- قافیه

پیش از این گفته شد که چامه خاقانی یک صد و هفتاد و یک بیت و چهار آغازینه و چامه بُحتری، پنجاه و شش بیت و یک آغازینه دارد. پس شمار قافیه‌های سراینده ایرانی، یک صد و هفتاد و پنج و شمار قافیه‌های سراینده تازی، پنجاه و هفت می‌باشد که خاقانی ۱۷,۱۴٪ قافیه‌های خویش را از بُحتری به وام گرفته؛ زیرا سخن‌سنجد شروانی از بیست و سه قافیه بُحتری سی بار بهره جسته است. آن قافیه‌ها عبارتند از: آباء، بکاء، حمراء، أنواء، سماء، صفراء، صهباء، أحشاء، أنداء، شعراء، ضحااء، أعداء، رخاء، أبناء، حراء، دماء، وفاء، جوزاء، حرباء، إسراء، بيداء، آراء و صعداء.

۲-۱-۴- بازآورد قافیه

خاقانی قافیه‌های «بکاء، اخاء، داء، سماء، جوزاء، حرباء، آلاء، بناء، شعراء، خلفاء و رخاء» را در این چامه بازآورده است. ریشه این پدیده را باید در گستردگی چامه و فراوانی شمار بیت‌های آن جست. او هیچ کدام از قافیه‌های یاد شده، جز «خلفاء و رخاء» را در یک آغازینه بازآوری نکرده است؛ ولی نمی‌توان این بازآورد را که کاستی کار وی می‌باشد، نادیده انگاشت. بُحتری نیز از آسیب یاد شده، به دور نمانده؛ زیرا در سروده تک آغازینه‌ای خویش، دو بار قافیه «ماء» را در یک معنا به کار برده است.

۱-۵- واژگان ایرانی

در سطح فکری خواهد آمد که این چامه خاقانی نمود آشکاری از ایران، تاریخ و فرهنگ آن ندارد، ولی چامه بُحتری از این دید، دیگرسان است. او به تاریخ و فرهنگ ایران دلبستگی دارد؛ از این روی، واژه‌های دارای ریشه فارسی، چون «دیباچه، حرباء (خوربا: نگهبان آفتاب) و سراب» را نیز به کار برده است.

۱-۶- واژگان نآشنا

سخن خاقانی پیچیده و دشواریاب است. یکی از برجسته‌ترین سبب‌های این پدیده، کاربرد واژگان و عبارت‌های غریب می‌باشد؛ واژه‌هایی که البته دشواری آن‌ها نسبی است. نمونه‌هایی از آن واژه‌ها و عبارت‌ها همراه با شماره بیت بر پایه دیوان خاقانی ویراسته میرجلال‌الدین کرّازی یادآوری می‌شود: العقص(۷)، مضض الشّجّی(۸)، اقتنی(۲۶)، عراء(۴۵)، الجوى(۵۴)، قلیب(۶۴)، سواء(۷۱)، ثقاف(۷۳)، خُصّ(۷۶)، فضوالعیان، عیل-البيان(۹۰)، ماء الجسد(۱۴۲) و حلکَ الغراب(۱۶۵).

ولی سخن بُحتری به ذوق تازیان نزدیک است. شعر او ساخت و سبکی دلنشیں دارد و از پیچیدگی و فلسفه‌بافی به دور است؛ این پدیده دست کم دو ریشه برجسته دارد؛ نخست آن که بُحتری، خود از قبیله طی است و در میان بدويان بالیله (آمدی، ۱۹۴۴: ۴). سبب دیگر دلپسندی سخن بُحتری، آشنایی والای او با فنون شعر می‌باشد؛ چنان‌که معانی الشّعرا ع را نگاشته است. سروده بُحتری نیز یک سره به دور از واژگان و عبارت‌های دشوار نیست: واغر(۲)، رأدضحاء(۲۱)، العشراء(۴۲)، اليراع(۴۶)، زغف، متون النها(۴۷)، أشلى و العتيقهالجرداء(۵۲).

۲-۱- کنیه‌های مجھول

در سروده‌های خاقانی «اب، ابن، ام، بنت و اخت» فراوان در ساختن کنیه به کار رفته‌اند؛ کنیه‌های ناشناخته‌ای که گاه تنها در زبان خاقانی کاربرد دارند. برای نمونه،

می‌توان «أبی الوضاء، ابن جلاء، ابن ذکاء، بنت شمس و أخت النھی و...» را بر شمرد که سبب پیچیدگی سخن خاقانی شده است. چندان که خود را سرزنش کرده و می‌گوید:

شبہ الکواكب و اسمه الجوزاء
دع کنیة مجھوله! هو عسجد
(خاقانی، ۱۳۷۵: ۱۳۴۶)

ولی سروده بُحتری از این دشواری به دور است.

۲-۱-۴- گره در سخن

گفته‌اند آشنایی با ذهنیت روزگار خاقانی به یافتن بستر پندار و گشودن گره سخن دشوار وی می‌انجامد (کزاری، ۱۳۶۸: ۱۸۵). حال آن که گاه نمی‌توان پس از رنج فراوان به جهان نهان رازوار پیام خاقانی ره یافت. نباید از یاد برد که تصحیف فراوان و دستبرد دستنویسان نیز گاه دریافت پیام سراینده را بغرنج گردانده است:

سقیا لجار القفص و الدار الذى
خصب كحرف العقص بالإقواء
...مولیٰ أخ و إن استشاط فقد
أولیٰ فھولیٰ بی لفترط ولاء
...عقدت على ساق الحمام صغارها
أمن الکتاب معرة العظام
(خاقانی، ۱۳۷۵: ۱۳۴۰)

این در حالی است که سروده بُحتری روان و دریافتی است.

۲-۲- سطح فکری

از دید اندیشه نیز چامه خاقانی و بُحتری را می‌توان چنین بررسی کرد:

۱-۲-۲- تشییب

خاقانی در این سروده، چنان که آیین چامه‌سرایان تازی است، از زاری و مویه می‌گوید؛ ابر می‌گرید و گوزن اشک می‌ریزد. آن گاه یاران را فرامی‌خواند تا به یاد همسایگان کوچیده، کوی درست کاری، بلندای بزرگواری، آیین جوانمردی، چادرهای آگاهی و جوی روشن پیرامون آن چادرها، دامن چشم را تر نمایند (ر.ک. خاقانی، ۱۳۷۵: ۱۳۴۰). بُحتری از همان آغاز، در سخن را با جدایی می‌گشاید؛ گریستن و خنکای اشک را ابزار فرونشاندن سوز درون می‌گرداند؛ از دیدن ویرانه‌های همسایگان بی‌تاب است و بر آن

ویرانه‌ها فراوان می‌گرید؛ همان دوستانی که جدایی‌شان بر او چندان گران است که مرگ را بهتر از آن می‌داند (ر.ک. بُحتری، ۱۴۲۴: ۲۰).

ناگفته نماند که هر دو سراینده از شیوه خطاب و امر در تعزّل بهره می‌جویند. خاقانی یاران را در جایگاه خطاب می‌نهد و آنان را برای گریه بر ارزش‌های از دست رفته فرامی‌خواند:

صحبی! تعالوا نبک في مضمض الشجى
جيـران ايـضاف و ربـع وفـاء
و طـول مـكرـمـة و رـسـمـ فـتوـة
و خـيـامـ مـعـرـفـة و نـؤـى صـفـاء (خاقانی، ۱۳۷۵: ۱۳۴۰)

بحتری نیز در جایگاه خطاب خواستار باریدن اشک برای فرونشاندن سوز درون است:
فـأـتـاجـ بـيـرـدـ الـدـمـعـ صـدـرـاـ وـغـرـاـ
وـجـوـانـحـاـ مـسـجـورـهـ الـرمـضـاءـ (بحتری، ۱۴۲۴: ۲۰)

۲-۲-۲- یاد‌کرد معاشر و سراینده‌گان تازی

خاقانی از عشق سراینده تازی، عروه‌بن حزام العذری به دختر عمویش، عفرا بنت عقال و دلدادگی سعد به اسماء در ساختاری بدیعی یاد می‌کند و جز بُحتری، ابوالیلی مهلل بن ریعه را نام می‌برد و سروده‌های دیریاب و دشخوار خویش را برای اندیشه‌داران ناشکیب زهری کشنه می‌شمارد:

نيـطـتـ بـعـرـوهـ بـزـتـىـ عـفـرـاءـ
جمـدتـ دـمـوعـيـ فـاعـتـدـتـ يـاقـوتـةـ
وـدـعـتـ طـيـرـ الـسـعـدـ معـ اـسـماءـ
سـحـتـ طـيـورـ النـحـسـ منـ بـعـدـماـ
شهـدـ السـرـأـ وـهـلـهـلـ السـفـهـاءـ (خاقانی، ۱۳۷۵: ۱۳۴۳)
ماـ إـنـ أـخـوـكـ مـهـلـهـلـ لـأـ فـشـوارـدـيـ
(۱۳۴۰)

بحتری هم آن‌گاه که لشکرکشی ابوسعید محمدبن یوسف طائی ثغری به روم را برای سرکوب بابک وصف می‌کند، جهت نشان دادن شور فراوان او، این فرمانروا را همچون کثیربن عبدالرحمن الخزاعی، سراینده اموی می‌داند (الفاخوری، ۱۹۹۵: ۵۰۳). که شیفتۀ شتاften به تیماء بود و از معشوقه او، عزّه یاد می‌کند که در آن سرزمین خشک به سر می‌برد.
«و وصلت أرض الروم وصل كثير أطلال عزّه فى لوى تيماء»
(بحتری، ۱۴۲۴: ۲۲)

۵-۳-۲-باد

خاقانی بسیار فشرده، تنها در یک بیت از باده یاد می کند؛ آن هنگام که از سیه دیدگان خون‌فشن خویش می سراید، چشمانش را چنین نشان می دهد:

«مثل العنايقـ الـ اـ لـ وـ اـ نـ اـ هـ اـ»
سود و فيها حمرة الصـهـباء (خاقانی، ۱۳۷۵: ۱۳۴۱)

و بُحْتُرِيَّ پس از آن که زیبایی‌های بهار قریءَ صالحیه را در یاد می پروراند، در هفت بیت پیاپی چنین گستردۀ به بزم باده می پردازد: می گساری در میان شکوفه‌های بوستان برای به فراموشی سپردن اندوهان و برانگیختن آرزوهای نهفته در جان؛ ناپیدایی جام به سبب هم‌سان شدن آن با رنگ شراب؛ بوی به سان باد بوستان باده؛ حباب‌های همچون اشک روان در قدح گونه‌های دختران زیباروی نارستان و ساقی آهوبچه‌سان که میان هم‌پیالگان می چرخد.

فاشرب علی زهر الریاض یشوبه
زهر الخـدود و زهرة الـصـهـباء
یـسـعـیـ بـهـ، وـ بـمـثـلـهـ اـمـنـ طـرـفـهـ
عودـاـ وـ اـبـدـاءـ عـلـیـ النـدـمـاءـ
...یـسـعـیـ بـهـ، وـ بـمـثـلـهـ اـمـنـ طـرـفـهـ
(بـحـثـ) رـیـ، ۱۴۲۴: ۲۰-۲۱)

۴-۲-۲-وصف رسیدن شب به بامداد

خاقانی که میان شهرها و بیابان‌های خشک سرگردان است و سرزمین‌ها او را چونان خرما می‌جوند و به سان هسته از دهان بیرون می‌افکنند، بیابان‌نوردی شبانه، او را به بامداد می‌رسانند تا این مجال را بیابد و همنوا با خوی سرایندگی خویش، جامه نگارین شب را از گردن آن بیرون کشد و با دست ستاره سها بدرد تا روی بند بیابان باشد و خورشید از آستین تاریکی آشکار گردد.

مضغتني الأوطـانـ ثـمـ لـفـظـتـنـىـ
نـحـوـ الـبـلـادـ أـهـمـ فـىـ الـيـهـمـاءـ
طلـابـ سـوـطـ ضـاعـ فـيـالـظـلـمـاءـ (خـاقـانـيـ، ۱۳۷۵: ۱۳۴۲)

حال آن که بُحْتُرِيَّ تنها هنگام پرداختن به لشکرکشی، در چهل و چهارمین بیت این چامه، آن هم نه از بامداد که از کوچ شبانه، سخن به میان می آورد:

«الخيـل تحـمل كـل أـشـعـث دـارـع و تـواصـل الإـدـلاـج بـالـإـسـرـاء» (بـحـتـرـى، ١٤٢١: ٣٨٤)

۵-۲-۲- جنگ‌افزارها

خاقانی در این چامه از جنگ‌افزارها، تنها نیزه، زره و سپر را آورده است که هر سه، کاربردی مجازی یافته‌اند؛ در آغازینه دوم، هنگام وصف پیری، خود را نیزه‌ای می‌داند که روزگار آن را خمیده، ولی همچنان گوهرش استوار است. سومین آغازینه را با خودستایی می‌گشاید؛ اندیشه‌اش را آسمانی و سروده‌اش را به سان زره‌های سرافرازی می‌داند. در چهارمین آغازینه، زردی گرفتن ممدوح را به یاد می‌آورد؛ از دیده زعفرانی فامش می‌سراید و آن را به شعله‌های آتش آسمان، برآمدگی‌های پوست آفتاب‌پرست و سپر مانند می‌کند:

(مهما نسجت دروع مجـد فـي السـماء
حلـق الدـروع و شـمسـها حـربـاء) (همـان: ١٣٤٤)

شـكـل المـجـنـ مـجـنـ قـلـب ذـوالـغـنى
كـى لا يـصـاب بـسـهـم كـلـ جـفـاء

لـكـن مـجـنـ القـلـب لا يـحـمـي إـذـا
قلـب المـجـنـ عـلـيـه قـهـر قـضـاء) (همـان: ١٣٤٦)

ولی جنگ و افزارهای آن، در بیشتر بیت‌های چامه بُحتری چنان بازتابته است که خواننده گمان می‌کند که سروده‌ای رزمی پیش روی دارد؛ شمشیری که جامه مرگ را بر تن دشمنان می‌پوشاند و بامدادان و شامگاهان در کار درویدن سران و خونریزی است؛ نیزه‌ای که بدان در دژ بابک خرم دین کوفه می‌شود؛ نبردی که به سان ماده‌شتر، کشته می‌زاید؛ جنگ‌آوران خاک‌آلود زره‌پوش؛ کارزاری که لشکریان را نشانه رفته؛ زره‌هایی که حلقه‌هایشان همچون حباب‌های آبگیر است؛ کلاه‌خودهایی که دامنشان بر گردن دلاوران کشیده شده؛ سرنیزه‌هایی درآمیخته با کلاه‌خود؛ لبه برانگیخته نیزه در برابر دشمن و سرانجام، سپاهیان نابود شده آنان (ر. ک. بُحتری، ۱۴۲۴: ۲۳-۲۱).

۶-۲-۲- پژوهشی و نجوم

گونه‌ای از پادزهر تریاق فارسی یا حجرالتیس نام دارد (استاجی، ۱۳۸۴: ۲۶۲ - ۲۶۱). اختیارات بدیعی درباره شکل آن چنین آورده است: «گرد ... می‌باشد و زیر یکدیگر طبقات دارد و در میان آن چیزی بود، ... و لون حجرالتیس اغبر بود، سیاهی که به سرخی زند»

(انصاری شیرازی، ۱۳۷۱: ۱۱۳). نام‌گذاری پادزه رحجراللّیس، برگرفته از ویژگی‌های آن و همانندی این گونه به چشم است:

«سمّ محاجرها علىٰ و قيل لىٰ: ترياقكم فى محجر العيناء» (خاقانی، ۱۳۷۵: ۱۳۴۰)

پیشینیان برای بهبود بینایی از مشک بهره می‌جستند؛ در تنسوخ‌نامه ایلخانی آمده است:

«خاصیّت مشک، به زهرها سود دارد و در داروهای چشم کنند و در مفرّحات به کار دارند و در مزاج‌های سرد استعمال کنند» (توسى، ۱۳۶۳: ۲۵۱).

«فشفقت عین المسك بالعين الّتى سمهـا دوـاء المـسـك لا إـدوـاء» (خاقانی، ۱۳۷۵: ۱۳۴۵)

خاقانی جز یرقان گونه‌ای بیماری پوستی به نام قوباء را بر می‌شمارد؛ قوباء، «دردی

است که چون در بدن پدیدار شود، آن را پوست گرداند و با آب دهان درمان شود. پارسی قوباء، ابریون است» (دهخدا، «قوباء»):

«....عـيـن الـشـمـس فـى الـيرـقـان بل وجهـ كـوـجهـ المـاء فـى الـقوـباء» (خاقانی، ۱۳۷۵: ۱۳۴۵)

خاقانی جز پزشکی از پدیده‌های آسمانی نیز فراوان بهره می‌جوید که بیشتر با تشییه

آمیخته‌اند. نمونه‌هایی چند از آن آورده می‌شود:

كـالـلـلـيـلـ أـمـ النـومـ حـبـلىـ قـدـرمـتـ لـرـضـاـ أـبـيـ الـيقـضـانـ بـابـنـ ذـكـاـ

عـيـلـ الـيـانـ كـصـاحـبـ السـرـطـانـ بلـ فـضـوـ الـعـيـانـ كـصـاحـبـ الـجـوزـاءـ

قـصـرـتـ لـجـهـتـهـ يـدـالـعـوـاءـ (خـاقـانـيـ، ۱۳۷۵: ۱۳۴۷-۱۳۴۱)

در این چامه بُحُتری پزشکی نمودی ندارد، ولی او نیز به برخی پدیده‌های آسمانی

می‌پردازد:

نـسـجـ الـرـيـعـ لـرـبـعـهـ اـدـيـاجـةـ منـ جـوـهـرـ الـأـنـوـارـ بـالـأـنـوـاءـ

بـكـتـالـلـسـمـاءـ بـهـارـذـ دـمـوعـهـ فـغـلـدـتـ تـبـسـمـ عـنـ نـجـومـ سـمـاءـ

فـيـ عـارـضـ يـدـقـ الرـدـيـ الـهـبـتـ بـصـوـاعـقـ الـعـزـمـاتـ وـالـآـرـاءـ (بـحـتـرـيـ، ۱۴۲۴: ۲۳-۲۰)

۷-۲-۲- باورهای مردمی

یکی از پدیده‌های بازتابه در گستره سروده‌های خاقانی که در آفرینش تصویر و

درون‌مايه‌های خیال‌انگیز باور وی بوده، باورهای مردمی است (محمودی، ۱۳۸۸: ۲۹)؛ باور-

هایی که گاه ریشه در دین، گاه ریشه در دانش و گاه ریشه در خرافه دارند. اگر در پس مسافر، به جای آب، سنگ‌های سیاه دیگ‌پایه را افکنند، او گرفتار سختی و شاید مرگ گردد(منشی، ۱۳۷۴: ۳۱۶):

فرمت بثالثة الأشافي مهجتى و سبت برابعة الخيام دماء(خاقانی، ۱۳۷۵: ۱۳۴۰)

تا هنگامی که جان دار، زنده است، دریا او را در خود نگه می‌دارد؛ پس از جان دادن، جسدش را بیرون می‌افکند. خاقانی در نامه‌هایش نیز چنین پیام اندوه‌باری بر زبان می‌آورد: «نقش فریبندۀ دنیا، به صورت دریا ماند که زنده در کشد. چون بکشد، بیرون اندازد» (همان، ۱۳۴۹: ۸۰):

«کالبهر يخطف كل حي موجه فيمجه ميتا بكل عراء»(همان، ۱۳۷۵: ۱۳۴۲)

برای یافتن گمشده، خواندن سوره "الضَّحْيٌ" سودمند است:

فالصَّبَحُ أَمْلَى الدَّيْكَ سُورَةً وَ الْضَّحْيٌ سُورَةً مُلْكًا لِطَلَابِ سُوقِ ضَاعِ فِي الظُّلْمَاءِ(همان)

در چامه بُحتری نیز، باورهای مردمی دیده می‌شود: تازیان بانگ زاغ را شوم می‌دانسته و نشانه جدایی دوستان می‌شمرده‌اند:

أَنَّ الْأَجَبَةَ آذُنَا بِتَنَاءٍ(بُحتری، ۱۴۲۴: ۲۰)

زعم الغراب منبی ء الآباء

باده اندوه را از یاد می‌برد:

من قهوة تنسى الهموم و تبعث الش شوق الذى قد ضلل فى الأحساء(همان)

۸-۲-۲- یادکرد ایران، تاریخ و فرهنگ آن

در این چامه خاقانی نمود آشکاری از ایران، تاریخ و فرهنگ آن دیده نمی‌شود، ولی نگاه بُحتری در این باره دیگرسان است. او در روزگار پر تنش عباسی اول می‌زیست و جایه‌جایی خلافت به دست شش تن را در ک نمود؛ متوكل، منتصر، مستعين، معتز، مهتدی و معتمد که چهار تن از آنان به قتل رسیدند؛ پس، رخدادهای تاریخی بی‌شماری را دریافته، در سروده‌هایش باز گفته و افزون بر جنبه ادبی، به دیوان خویش ارزش تاریخی بخشیده است، ولی گفتنی‌تر از این، نگرش بُحتری به تاریخ و فرهنگ ایران است

(مقدسی، ۲۰۰۷: ۲۰۵). این ویژگی بُحتری در چامه «ما للجزیرة و الشام» نیز بازتابه است. او از پیروزی سال ۲۱۴ هق. بابک خرم دین بر فرستاده مأمون، محمد بن حمید طوسی یاد می- کند که در ناحیه هشتادسر دژ بد آذربایجان با خواری کشته شد. همچنین، یادآور می- شود که بابک، خلفای عباسی را به ستوه آورده بود. چندان که «مأمون و معتصم، سردارانی را برای سرکوبی این قوم فرستادند و تقریباً سی و نه بار به قلمرو خرمیان لشکرکشی کردند که اکثر این لشکرکشی‌ها با ناکامی خلفاً مواجه بوده است» (کامران- مقدم، ۳۵۶: ۲۳۴). سرانجام، جایگاه بابک، دژ بد در رمضان ۲۲۲ هق. به دست گماشتگان معتصم افتاد. سال پس از آن، سر این مرد دلیر در نزد خلیفه از تن جدا شد و پیکر بریده بریده‌اش دست کم تا دو سال در برابر آفتاب سامرا بر دار آویخته ماند (مسعودی، ۱۹۶۶: ۴۷۳-۴۷۴).

كلب العدى و تخاذل الاحياء
و تذوره فى غارة شعواء
..فتـراه مـطـرداً عـلى أـعـواـدـ
ـمـثـلـ اـطـرـادـ كـواـكـبـ الجـزوـاءـ
ـفـىـ أـخـرـيـاتـ الـجـذـعـ كالـحـربـاءـ(بـحـتـرـىـ، ـ۱۴۲۴ـ: ـ۲۱ـ۲۲ـ)
وضمنت ثار محمد لهم على
...ما ذلت تقرع باب بابك بالفنـاـ

۹-۲-۲- اندیشه خیامی (رنج‌های زندگی)

خاقانی این سراینده بلندهمت که پیری پیکرش را خمیده، ولی در برابر دنیاداران دون خم نشده، پیشتر در جوانی خواستار آشامیدن از چشمۀ آرزوها بود که بد عهدی زمانه، زمانش نداد و نه تنها از آن، که از چاه خرسندي نیز بی بهره ماند؛ زیرا فرومایگان بر دانایی وی رشک ورزیدند. سراینده آسیب‌دیده از گزند زمانه، چنین اندوه‌بار می‌سراید:

حرمت ماء ثم رض إنائي	أنا هائم أوردت ينبوغ المنى
كيف انتظار أمانة الأبناء؟(خاقانی، ۱۳۷۵: ۱۳۴۳-۱۳۴۲)	فالآمهات إذا قصدن خيانة

بُحتری نیز، پس از آن که به فرمانروایی ابوسعید در سرزمین رقة می‌پردازد و از شکوفایی، شکوه و فراخی روزی در آن روزگاران سخن به میان می‌آورد، ناگاه این مرگ

ابوسعید است که اندیشه سراینده را به سوی خویش می‌کشاند؛ از به سرآمدن خوشی‌ها می‌سراید و چنین از دست بازیچه‌های چرخ بازیگر می‌نالد:

عنہ غاضبۃ هذه النعماء أیامهن تنقل الأفیاء ^(بحتری، ۲۱:۱۴۲۴)	رحل الأمير محمد فترحلت والدھر ذو دول تنقل فی الوری
--	---

۱۰-۲-۲ - خودستایی

خاقانی سالخورده تنها بی را دست‌آویز خودستایی می‌گرداند؛ شأن خیمه خویش را بالاتر از بیابان و دریای بی کران را جوی پیرامون آن می‌داند. آن‌گاه از خیمه برافراشته تلاش خویش می‌گوید که رسیمان‌ها یش تا سایه‌سار نورانی درخت کُنار کشیده شده و به شاخه سایه‌گستر درخت طوبی استوار بسته شده است. پیر و خمیده قامت، ولی بلندهمت است و در برابر اهل دنیا خوار و ذلیل نیست:

أختار صحراء الفراغ محیّمی أنا منحن کالثوی لكن لم أقف	بل خیمتی جلت عن الصحراء کالثوی حول خباء أهل حباء ^(خاقانی، ۱۳۷۵: ۱۳۴۲)
---	---

این سراینده خودستای دشمن‌ستیه در بیت‌های هشتاد و دو و هشتاد و سه خویشن را مگس انگبین، سروده‌هایش را نوش، سراینده‌گان خسیس‌ریزه را تارتن و بافت‌های آنان را دام مگس و بندگاه خس و خاشاک می‌پندارد (همان: ۱۳۴۳). جز این‌ها، خودستایی‌های دیگری نیز در چامه خاقانی دیده می‌شود که یادآوری همه آن‌ها در این جستار شدنی نیست، ولی در چامه دوره جوانی بحتری خودستایی ره نیافته است.

۱۱-۲-۲ - شریطه و دعا

خاقانی در دو بیت پایانی، خواهان زندگانی دراز ممدوح تا آن هنگام که دو حرم مگه و مدینه برترین و دو هرم کتوپس و کفرن مصر افراشته‌ترین هستند، می‌شود:

و رضی الإله له أجل وقاء! ما طاول الهرمان كل بناء ^(خاقانی، ۱۳۷۵: ۱۳۴۳)	دامت ظلال الخبر واقیة الهدی! ما فاضل الحرمان كل مواطن
---	--

ولی زیاده روی بُحتری در پرداختن به لشکر کشی و آدم کشی چندان است که شعرش را ملال آور کرده و سبب فراموشی بخشن های پایانی چامه از یاد او شده است. این پدیده در پانزده بیت واپسین دیده می شود و حال و هوای چامه او را رزمی نموده است (ر.ک. بُحتری، ۱۴۲۴: ۲۲-۲۳).

۳- نتیجه گیری

خاقانی در سرودهای بلند به زبان تازی، افزون بر پیکره، بحر و قافیه را نیز از چامه "ما للجزیرة والشام؟" بُحتری به وام سtanده است. انگیزه این گرایش می تواند الفیه بودن، گوش نوازی و دلنشیانی چامه بُحتری باشد. بُحتری در اوان جوانی، چامه «ما للجزیرة والشام؟» را برای ستایش فرماندهی از خاندان خویش، ابوسعید محمد بن یوسف طائی ثغری، پس از درگذشت وی سروده است. ابوسعید ثغری، نخستین ممدوح برجسته بُحتری بوده است. خاقانی به روزگار سال‌خوردگی این چامه را در ستایش پیشوایی دانشمند، به نام جلال الدین خواری و هنگام زنده بودن وی سروده و در بیش از نیمی از آن، به پیری خویش پرداخته است. جلال الدین از چامه سرایان بدیهه گوی روزگار سلطان تکش خوارزمشاهی بوده است. از آنجا که خاقانی در شمار سرایندگان دارای سبک است، از پیروی فراتر رفته و از نوآوری هایی چون گسترش دامنه، چند آغازینه کردن، نوکرد پیام قافیه ها و دگرگونی درون مایه ها بهره می جوید تا سرودهاش در پیروی از چامه بُحتری با آن برابری ننماید. آهنگ چامه خاقانی به سبب فراوانی سکته بر آمده از پیری، زندگی عارفانه و همراه با زهد و پرهیز کاری، سختی های جامعه و زندان اندوهنا ک است و آهنگ چامه بُحتری به سبب فراوانی هجاهای کوتاه و نغمه حروف برآمده از جوانی و رفت و آمد در دربارها شاد است. سخن سنج شرونی از بیست و سه قافیه بُحتری سی بار بهره جسته و بدین گونه، ۱۷,۱۴٪ قافیه های خویش را وامدار سراینده طائی است. در چامه هر دو سراینده، بازآورد قافیه دیده می شود. سخن خاقانی پیچیده و دشوار یاب، ولی سخن بُحتری، به ذوق تازیان نزدیک است. شعر او ساخت و سبکی دلنشیان دارد و از پیچیدگی و فلسفه بافی به دور است. یکی از عوامل پیچیدگی سخن خاقانی کاربرد کنیه های مجھول

می باشد. تصحیف فراوان و دستبرد دست نویسان نیز دریافت پیام خاقانی را بغرنج گردانیده است. هر دو سراینده از شیوه خطاب و امر در تعزّل بهره جسته و از معاشیق و سراینده‌گان تازی، یاد می کنند. خاقانی بسیار فشرده تنها در یک بیت از باده سخن می گوید، ولی بُحتری گسترده به وصف باده می پردازد. خاقانی از جنگ‌افزارها، تنها نیزه، زره و سپر را آورده است که هر سه، کاربردی مجازی یافته‌اند، ولی جنگ و افزارهای آن در بیشتر بیت‌های چامه بُحتری چنان بازتابته است که خواننده گمان می کند که سرودهای رزمی پیش روی دارد. خاقانی جز پژوهشی از پدیده‌های آسمانی نیز فراوان بهره جسته که بیشتر با تشییه آمیخته‌اند، ولی در چامه بُحتری پژوهشی نمودی ندارد. او نیز به برخی از پدیده‌های آسمانی پرداخته است. از دیگر پدیده‌های بازتابته در چامه دو سراینده، باورهای مردمی است. سروده بُحتری افزون بر جنبه ادبی، از دیدگاه تاریخی نیز ارزشمند می باشد. در حالی که خودستایی از پایه‌های چامه خاقانی می باشد، چامه بُحتری به دور از خودستایی است.

یادداشت‌ها

^۱ خاقانی ۱۷۱ بیت دارد که ۱۴ مورد آن آشفته آهنگ است؛ از ۱۵۷ بیت مانده، ۹۴۲

زحاف بحر کامل به دست می آید.

^۲ بُحتری ۵۶ بیت و ۳۳۶ زحاف بحر کامل دارد.

فهرست منابع

۱. قرآن کریم.
۲. نهج البلاغه.
۳. آمدی، حسن، (۱۹۴۴)، *الموازنة*، به کوشش محمد محیی الدین عبدالحمید، بیروت، مکتبه العلمیه
۴. استاجی، ابراهیم. (۱۳۸۴). *مجری مرصع*، انتشارات دانشگاه تربیت معلم سبزوار.

۵. انصاری شیرازی، علی بن حسین (۱۳۷۱). *اختیارات بدیع*، شرکت دارویی پخش رازی.
۶. انوار، امیر محمود (۱۳۵۴). «ایوان مدانین از دیدگاه دو شاعر نامی و پارسی؛ بحثی و خاقانی». مجموعه مقالات چهارمین کنگره تحقیقات ایرانی دانشگاه شیراز. صص ۱-۳۶.
۷. بحثی، ولید بن عبید (۱۴۲۴). *دیوان البحثی*، شرحه و علق علیه محمد التوبخی، بیروت دارالکتاب العربی.
۸. ترجمانی زاده، احمد (۱۳۳۷). *تأثیر خاقانی از شاعران تازی و پارسی*. نشریه دانشکده ادبیات تبریز. شماره دو، سال دهم (۲)، صص ۱۰۵-۱۲۰.
۹. توسي، خواجه نصیر الدین (۱۳۶۳). *تنسیوخ نامه ایلخانی*. به کوشش محمد تقی مدرس رضوی، تهران: موسسه اطلاعات.
۱۰. الحموی الرومی البغدادی، یاقوت (۱۹۵۶). *معجم البلدان*، بیروت: نشر بیروت.
۱۱. خاقانی، افضل الدین بدیل (۱۸۹۱). *دیوان خاقانی*، به کوشش محمد صادق علی رضوی لکنھوی، مطبع منشی نولکشور.
۱۲. (۱۳۴۹). *منشات خاقانی*، به کوشش محمد روشن، انتشارات دانشگاه تهران.
۱۳. (۱۳۷۵). *دیوان خاقانی*، تصحیح میر جلال الدین کزانی، تهران، نشر مرکز.
۱۴. (۱۳۸۷). *تحفة العراقيين*. به کوشش علی صفری آق قلعه، مرکز پژوهشی، تهران: میراث مکتب.
۱۵. دهخدا، علی اکبر (۱۳۷۷). *بغت نامه*. تهران: دانشگاه تهران.
۱۶. رازی، شمس قیس (۱۳۶۰). *المعجم فی معاییر اشعار العجم*، به تصحیح محمد قزوینی، کتابفروشی زوار.
۱۷. زرین کوب، عبدالحسین (۱۳۷۹). *دیدار با کعبه جان*، تهران: سخن.

۱۸. عوفی، محمد. (۱۳۶۱). *تلہ کرۂ لباب الالباب*، ترجمة محمد عباسی. تهران: کتابفروشی فخر رازی.
۱۹. الفاخوری، حنا (۱۹۹۵). *الجامع فی تاریخ الادب العربي*، بیروت: دارالجیل، الطبعه الثانية.
۲۰. کامران مقدم، شهین دخت (۱۳۵۶) *خرمدينان*، تاریخ «بررسی های تاریخی» فروردین و اردیبهشت، شماره ۶۹، صص ۲۸۶-۲۱۷.
۲۱. کزانی، میر جلال الدین (۱۳۶۸)، *Roxسار صحیح*، تهران: نشر مرکز.
۲۲. کوهستانیان، آرمان (۱۳۹۰). *تازی سرودهای خاقانی*، پایان نامه کارشناسی- ارشد به راهنمایی احمد خواجه‌ایم، دانشگاه تربیت معلم سبزوار.
۲۳. محمودی، محمدعلی (۱۳۸۸). «رد پای گاوآینی‌ها و باورهای کهن در شعر خاقانی»، پژوهشنامه ادب غنایی دانشگاه سیستان و بلوچستان، سال هفتم شماره دوازدهم، صص ۱۵۸-۱۲۹.
۲۴. مدرّسی، فاطمه و بامدادی، محمد (۱۳۸۹). «نگاهی بینامتنی به یکی از اساطیر آسیای غربی و تطبیق آن با اسطوره ضحاک در شاهنامه حکیم فردوسی». نشریه ادبیات تطبیقی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان، دوره جدید، سال دوم، شماره ۳.
۲۵. مسعودی، علی (۱۹۶۶). *مروح اللذهب*، به کوشش یوسف اسعد داغر، بیروت.
۲۶. منشی، ابوالعالی نصرالله (۱۳۷۴)، *کلیله و دمنه*، با تصحیح و توضیح مجتبی مینوی طهرانی، تهران: امیر کیم.