

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 بعید، تلمیحات گسترده، اقتباسات فراوان از آیات و احادیث و تفاسیر، بهره‌گیری از باورهای عمومی و اصطلاحات علمی از جمله عناصری است که موجب رازناکی شعر خاقانی می‌گردد. با پی‌گیری و تفحص و یافتن برخی منابع می‌توان اغلب دشواری‌های دیوان خاقانی را باز گشود.

واژه‌های کلیدی: دیوان خاقانی، دشواری، علل 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 می‌رسد چند دلیل عمدۀ را بتوان برای آن برشمود:

۱- استفاده از استعارات نوین و بدیع که حاصل‌ذهن وقاد و طبع و قریحه بکر
اوست. در واقع تازه‌گویی او در استعاره باعث پاره‌ای دشواریابی‌ها شده است؛

۲- به کارگیری کنایات بعيد و تلویح‌گونه؛

مانند «به دست چپ شمردن» که کنایه از بسیاری مقدار چیزی است. و درک و فهم
آن نیاز به وسائل 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،
پزشکی، 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 طرف، منسوجات، اقسام غذا، 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؛

رازنایی شعر خاقانی / ۱۰۳

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 افزود 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 علاوه‌مندان و کاوشنگران دیوان خاقانی باید به نوبه خود جزئی از آن را انجام داده تا بر روی هم به نتیاج قابل قبولی برسد. در سال‌های اخیر به هر علتی 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 کرآزی در گزارش دشواری‌های دیوان خاقانی قلم‌فرسایی کرده‌اند 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 سرودهای 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 دشواریابی و پیچش‌های اشعاری وی گفته است.

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

در پی 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 می‌نماید.

مورد ۱:

سحر دم او شکست رونق 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، آبهام‌آمیز است و بدون کشف این رابطه، مفهوم بیت، پیچیده و دشوار می‌نماید.

در کتاب «گزارش دشواری‌های دیوان خاقانی» تألیف استاد گرانقدر دکتر کرازی بیت مذکور جزء ابیات دشوار شمرده نشده و توضیحی ندارد! از کتاب‌های استادان خانم دکتر معدن کن «نگاهی به دنیای خاقانی...» و دکتر ضیاءالدین سجادی در فرهنگ لغات و تعبیرات، نیز گشایشی حاصل نمی‌شود. تنها در پانوشت چاپ مرحوم عبدالرسولی به نقل از شرح (احتمالاً شادی‌آبادی) چنین آمده: «شیر شب از بیشه بیرون آید و چون صدای خروس سحری برآید برگرد. (خاقانی، دیوان چاپ عبدالرسولی، ص ۴۹)» البته چنان‌که می‌دانیم شروح قدیمی متون براساس هیچ صند و مأخذی نمی‌باشد و همواره توضیحات آنان با تردید و بی اعتباری تلقی شده است؛ نگارنده برای یافتن مدرک و مستند این باور عامه به مطلبی در کتاب نزهت‌نامه علایی برخورده که عیناً نقل می‌شود: (در شرح صفات شیر) «و از خروس سپید بترسید و چندانکه خروس سپیدتر و خردتر، بیم شیر بیشتر» (ابن‌ Razی، ص ۴۹). همچنین در کتاب عجایب‌المخلوقات (عجایت‌نامه) محمدبن محمود همدانی در شرح خروس آمده است «و کاروانی که خروس سپید در آن بُود، شیر آنجا نگردد» (همدانی، ص ۲۸۳) و نیز در کتاب عجایب‌المخلوقات طوسی آمده است که شیر از شنیدن صدای خروس به اضطراب و آشتفتگی می‌افتد (طوسی، ص ۵۷۳).

و در جایی دیگر از دیوان خاقانی آمده:

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

رازنایی شعر خاقانی / ۱۰۵

مورد ۲:

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

ابهام این بیت رابطه نان‌طلبی و واژه «پرnan» است. بدون در معنی واژه «پرnan»، مفهوم درستی از بیت استنباط نمی‌شود.

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

نگارنده برای مفهوم بیت و معنی واژه پرnan چنین می‌پندارد:

«پرnan» ترکیبی است از پر + نان؛ منظور پرهای 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 شگرفت تصویرسازی و مضمون‌پردازی خود پرnan 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 برائت می‌کند.

ظاهراً این واژه و معنای آن از فرهنگ‌ها فوت شده است. اما نگارنده در کتب لغت عربی واژه «منسغه» را یافته است که دقیقاً به معنای یاد شده آمده است. برای نمونه قول صاحب المنجد را نقل می‌کند «المنسَعَ: إضيارةٌ مِنْ ذَبَّ طَائِرٍ أَوْ مِنْ حَدِيدٍ تَنسَعُ بِهَا الْجَبَازُ الْخَبْزُ» (المنجد، ذیل نسخ) و صاحب لسان العرب چنین نوشته است:

«المنسuge و المبزغه البركُ الّذى يُغزِّرُ به الخبرُ اضماره مِن ريش الطائر أو ذنبه يَنسُخُ بها الخبراءُ الخبرَ». (لسان العرب، ص ٤٥٥)

و نیز اکثر فرهنگ‌های عربی چنین معنایی را ذکر کرده‌اند:
در دیوان خاقانی واژه «پرنان» یکبار دیگر به کار رفته است:
«به بوی دو نان پیش دونان شدی زدی بوسه چون پرنان عنصری»
(خاقانی، دیوان چاپ سجادی، ص ۹۲۶)

مورد ۳:

ای خاکدان دیو تماشاگه دلت طفلی تو تا ربیع تو دانند خاکدان
(همان، ص ۳۱۲)

در این بیت، خاقانی به صورتی ظریف از یک روایت و حدیث نبوی سود جسته است. حدیث در کتاب ترک‌الاطناب چنین آیده است: «التَّرَابُ ربيع الصَّيْبَانِ». خاک بهارگاه کودکان است.

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

یکی از آن جماعت بانگ بر آن کودکان زد.

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

مورد ۴:

«بچه بازی برو بر ساعد شاهان‌نشین 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 کزاری نیز در گزارش دشواری‌های خاقانی به همین توضیح اکتفا کرده‌اند (گزارش

رازنایی شعر خاقانی / ۱۰۷

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

مجرب یافته‌اند... (ص ۴۵۳)

در کتاب مخزن‌الاویه نیز همان عبارات را عیناً مشاهده می‌کنیم (ص ۴۳۴) اسماعیل جرجانی پژوهش معروف قرون گذشته نیز چنین نوشت: «سرگین مگس

اندر شیاف قولنج نافع است.» (الاغراض الطیبه، ص ۶۰۹)

خاقانی در جای دیگر گفته است:

به طبل ناقه مستسقیان 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 ۲۵۳)

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 سروdon 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 ۶:

«دشمن جاه منند اینها و چون باشند 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 زحسمات دامغان به زالزال ببینم»
(خاقانی، دیوان چاپ، ص ۲۷۰)

«دین ورنه و ریاضت کرده به دینور کیش مغان و دعوت خورده به دامغان»
(خاقانی، دیوان چاپ، ص ۳۱۴)

«فاهر کفار و باج از فاهره 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 ضیاءالدین 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 البیان یاقوت ذیل دامغان چنین آمده است:
«و بینها و بین کرد کوه قلعة الملاحده یوم واحد والواقف بالدامغان پیراها فی وسط الجبال (ص ۴۳۳)».

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:

رازنایی شعر خاقانی / ۱۰۹

گردد بهر دیار در این فصل روزگار آتشپرست، 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 شریفه
قرآن است «كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْقُنِي * أَنْ رَأَاهُ اسْتَغْنَى» (علق، آیه ۶ و ۷)

مورد ۸:

«برتو نمی‌رسم به پر وهم جبرئیل هم عاجز است و هست پرش هفتصد 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 ملائکه سران و سروران اند و بهینه فرشتگان چهاراند: جبرئیل و میکائیل و اسرافیل
و عزرائیل و بهینه این چهار جبرئیل است، ششصد 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 تعالی و یا
عجب‌المخلوقات 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 خضر) 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 خضر حاضر آیند. جبرئیل گوید: «ماشاء الله لا قوّة الا بالله»؛

۱۱۰ / مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران

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

میبدی در تفسیر آیه ۴ سوره الذاریات «فالمقسمات أمرًا» که در باب فرشتگان الهی
است از قول پیامبر اکرم(ص) چنین یاد کرده است «رأيتُ جبرئيلَ و قد هبطَ قد ملائينِ
الخاقفين عليه ثياب سُندسٍ معلقٍ به اللؤؤ و الياقوت...» (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 گرهی از پیچش‌های شعری خاقانی باز
کند. ایدون باد.

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