

بررسی کنایات شاهنامه در بخش تاریخی

(رویکردی فرهنگ‌واره‌ای)

دکتر هادی خدیور،^۱ ملوک شفیعی‌اقدم^۲

چکیده

فردوسی در شاهنامه برای بیان افکار و اندیشه‌هایش نیروی تخیل را به کار می‌گیرد و گونه‌های مختلف خیال در تصویرپردازی‌های او بازتابی هنرمندانه می‌یابد. او از کنایه که یکی از طبیعی‌ترین راه‌های بیان و قوی ترین راه القای معانی است در مقایسه با دیگر صور خیال بیشترین بهره را می‌گیرد. این مقاله، پژوهشی است در مورد جمع آوری و تنظیم کنایه‌های موجود در بخش تاریخی شاهنامه که همراه شاهدمثال ارائه شده است. حاصل این پژوهش این است که بیشتر کنایات استخراج شده بخش مذکور از نوع کنایه‌ فعلی و از گونه‌ ایما است که بسیاری از کنایات به کار رفته در آن در فارسی معاصر کاربرد دارند و برخی دیگر مخصوص شاهنامه‌اند.

کلیدواژه‌ها: کنایه، فردوسی، شاهنامه فردوسی، صور خیال

۱. استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان.

۲. دانش آموخته کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان.

زبان و ادبیات جلوه‌گاه اندیشه، آرمان، فرهنگ و تجارت یک جامعه‌اند. انسان‌ها در گذر زمان از زبان برای انتقال پیام‌ها، عواطف و اندیشه‌های خویش بهره جسته‌اند و از ادبیات که زبان برتر است به عنوان ابزاری در انتقال بهتر، بایسته‌تر و مؤثر‌تر اندیشه‌خود استفاده کرده‌اند. ادبیات در تلطیف احساسات، پرورش ذوق و ماندگار کردن ارزش‌ها سهمی بزرگ و عمدۀ بر دوش داشته است. به همین دلیل هر اندیشه‌ای که در قالب ادبیات مناسب ریخته شود پایا و مانا خواهد بود. «سخنور زبان را چونان مایه آفرینش هنری به کار می‌گیرد؛ اماً تنها بدان بسنده نمی‌کند که اندیشه‌خویش را به شنوندگان و خوانندگانش برساند، اگر چنین کند هترمند و سخنوری به گوهر و توانا نیست. او اندیشه‌خویش را به یاری انگیزه می‌پرورد. اندیشه آن‌گاه که با انگیزه درآمیخت، پیام هنری را در ادب پدید می‌آورد؛ اندیشه برای سر، انگیزه برای دل» (کزانی، ۱۳۶۸: ۱۹). شعر نیز نوعی زبان است لیکن زبانی که از حدود نثر گذشته و به استقلال رسیده است. به عبارت دیگر شعر ساخت عمیق زبان است و شاعر می‌کوشد تا با شکستن بنیان دستور و آمیختن شکل و محتوا، شعر را از سطح به عمق هدایت نماید. شفیعی‌کدکنی می‌گوید: «هیچ تجربه‌ای از تجربه‌های انسان که می‌تواند موضوع شعر قرار گیرد، بی‌تأثیر و تصرف خیال، ارزش هنری و شعری پیدا نخواهد کرد و هر حادثه‌ای هنگامی موضوع شعر است که از شهود حسی و خیال شعری انسان شاعر، رنگ پذیرفته باشد» (شفیعی‌کدکنی، ۱۳۶۶: ۲۷).

آنچه در شعر و با توسعی بیش‌تر، آنچه در حوزه ادب، به عنوان عامل بیانی مطرح است و در نظر قدماء، ماده اصلی مباحث علم بیان را تشکیل می‌داده است، عنصر خیال یا شیوه تصرف گوینده در ادای معانی است و اهل ادب، چه در گذشته و چه امروز به میزان استعداد و توانایی خود در خلق و آفرینش، از صورت‌های گوناگون خیال و شیوه ادای معانی به طریق غیرمستقیم استفاده می‌کنند. پس هر بیان هنری نوعی کوشش برای

اهمیت تدوین فرهنگ کنایات شاهنامه

در این نکته تردیدی نیست که زبان فارسی شطّ پر شوکتی است که جویبارهای بی‌شمار زبان‌ها و لهجه‌های ایرانی دیگر در آن سرازیر شده و بستر مشترک خلاقیت فرهنگی ما در طول قرون و اعصار بوده است. به همین دلیل برای بقا، گسترش و تحکیم مبانی زبان فارسی باید تحقیق و تتبع بسیار کرد تا بتوان بر همه ظرفیت‌های فرهنگ ایرانی احاطه یافت.

از میان آثار ادبی ما، شاهنامه فردوسی بزرگ‌ترین گنجینه شعر و ادب فارسی است که حق بزرگی در گران‌بار کردن گنجینه‌های دیگر شعر دارد و هیچ اثری به اندازه آن نتوانسته آن دیوار ضخیمی که طبقه باسواند را احاطه می‌کند، بشکافد و به میان توءه مردم نفوذ کند. شاهنامه به علت شهرت افسانه‌های آن، معروف توده‌های وسیع‌تری از مردم ایران است. فردوسی با آفرینش شاهنامه، رشتۀ از هم گسیخته ملیّت ایرانی را از نوگره زد و به قول ملک‌الشعرای بهار:

آنچه کورش کرد و دارا و آنچه زردشت مهین
زنده گشت از همت فردوسی سحر آفرین
(بهار، ۱۳۸۱: ۵۰۷)

با توجه به محتوای غنی شاهنامه از یک سو و اهمیت آن برای زبان فارسی از سوی دیگر و با در نظر گرفتن این که شاهنامه کهن‌ترین اثر شعر فارسی است که به طور تقریباً کامل به دست ما رسیده، می‌توان تأثیر بزرگ این کتاب را در سراسر ادب فارسی حدس زد. نه تنها مورخان و فرهنگ‌نویسان و حماسه‌سرایان و مؤلفان کتب اخلاق، بلکه اکثر متفکران و شعرای بزرگ زبان فارسی، هر یک به نحوی از شاهنامه تأثیر پذیرفتند. ولی شاهنامه به عنوان بزرگ‌ترین منبع تاریخ، افسانه، لغت، حکمت و اخلاق ایرانی تنها بر

طبقه شاعران و متفکران پس از خود تأثیر نکرده است بلکه بر ادبیات توده نیز اثرگذار بوده است. آن‌گونه که ذبیح‌الله صفا در این باره می‌گوید: «اهمیت شاهنامه در ادبیات فارسی زیادتر از آن است که در باب آن به بحث و تحقیقی حاجت باشد، این آیت فصاحت و بلاغت و قرآن عجم و آیینه تمام‌نمای معرفت و دانش، حاوی افکار گوناگون حماسی و غزلی و حکمی و بلندترین و عالی‌ترین و زیباترین و شیوازترین سخنان فارسی است» (صفا، ۱۳۶۹: ۲۱۵).

از آن‌جا که هدف این تحقیق جمع‌آوری و تنظیم کنایات شاهنامه در بخش تاریخی با رویکردی فرهنگ‌واره‌ای است، در ابتدا لازم است تا به بحثی مختصر در خصوص ضرورت و سابقه تدوین فرهنگ‌نامه‌ها و فرهنگ‌واره‌ها در زبان فارسی توجه شود، آن‌گاه به بررسی کنایات شاهنامه از این منظر پرداخته خواهد شد.

سابقه فرهنگ‌نویسی در ایران

ایرانیان به مناسبت آن‌که زبان فارسی زبان رسمی و ادبی آنان است، خود را از لغتنامه فارسی بی‌نیاز می‌دانستند، از این رو کم‌تر به تألیف فرهنگ زبان خویش توجه کرده‌اند، چنان‌که عرب‌هم خود را به تدوین قاموس عربی محتاج نمی‌دید و هنگامی که زبان عربی زبان دینی سرزمین پارس شد، ایرانیان به تألیف قاموس‌های عربی پرداختند. در نتیجه عدم توجه ایرانیان به تألیف لغتنامه فارسی، دانشمندان ملل مجاور مانند هندوستان و ترکیه، که زبان فارسی دیرگاهی زبان رسمی درباری یا زبان ادبی مملکت آنان بود، احتیاج به تدوین فرهنگ فارسی را احساس کردند و به تألیف لغتنامه‌ها همت گماشتند. اماً چون اهل زبان نبودند ایشان را اشتباهات بسیار دست داده است (رک. دهخدا. ۱۴۱: ج).

اماً فرهنگ‌نویسی برای زبان فارسی کنونی تقریباً، معاصر با فرهنگ‌نویسی برای زبان

تازی به دست ایرانیان است. در دوره اسلامی از زمان طاهریان اندک‌اندک رویکرد به ادبیات منظوم و منتشر در زبان دری پیدا شده و در دوره صفاریان و پس از آن در دوره سامانیان این زبان، شکل پیشرفته‌تری از ادبیات را تجربه کرد.

در زمانی که فارسی دری بنای انتشار را گذاشت مردم قلمرو زبان پهلوی به کتاب‌هایی نیاز داشته‌اند که زبان دری را بدیشان بیاموزد و این مقدمه فرهنگ‌نویسی در زبان دری است. تا اوایل قرن یازدهم کتابی مختصر در لغت فارسی نزد فرهنگ‌نویسان ایران و هندوستان بوده است که نام آن را "رساله ابوحفص سعدی" یا "فرهنگ ابوحفص سعدی" ضبط کرده‌اند. ظاهراً آغاز اهتمام به فرهنگ‌نویسی از سده پنجم بوده و این زمانی است که زبان دری خردخرا د در نواحی دیگر ایران که قلمرو اصلی آن بوده انتشار می‌یافته است.

برخی از مشهورترین فرهنگ‌های زبان فارسی عبارتند از:

"لغت فرس اسدی توسي" / "صحاح الفرس" / "ادات الفضلا" / "فرهنگ ابراهیمی" / "معیار جمالی" / "جهانگیری" / "مجمع الفرس" / "برهان قاطع" / "فرهنگ رشیدی" / "فرهنگ انجمن آرا" / "برهان جامع" / "آندراج" / "فرهنگ ناظم‌الاطبا نفیسی" / "فرهنگ نظام" / "لغت‌نامه دهخدا".

نقش کنایه در زبان فارسی

همان‌گونه که می‌دانیم اعتبار یک اثر ادبی عبارت است از: مجموعه ارزش‌هایی که آن اثر از جنبه‌های گوناگون دارد. جنبه هنری یک اثر تنها یکی از این ارزش‌هاست که البته در ارزیابی یک اثر ادبی، عنصری بسیار مهم است. ولی در اینجا طرح این پرسش لازم است که چرا در گفتارهای روزانه خود و برای بیان مافی‌الضمیر از کنایه استفاده می‌کنیم و گویندگان و نویسندهای صراحة را کنار گذاشته، به پوشیدگی روی می‌آورند؟

باید گفت علل و اسباب مختلفی باعث ترک تصريح و روی آوردن به کنایه است. یکی از این علل، علت بلاغی است. آنچه کلام را هنری، جذاب و گیرا می‌کند، شیوه غیرمستقیم در بیان است و «آنچه شعر و نثر هر دو را که در خاصیت تأثیر و تلقین مشترکند از کلام عادی و معمولی جدا می‌کند عبارت است از استعمال لفظ در غیر معنی حقیقی» (از زین کوب، ۱۳۷۲: ۶۵). هم‌چنین فضای عاطفی و خیال‌انگیز شاعرانه که هم سبب القای معنی و هم مایه تحریک و تهییج خواننده و شنونده می‌شود، از خیال و صورت‌های خیال‌انگیز شاعرانه مایه می‌گیرد و صورت‌های مختلف خیال یعنی تشبیه، استعاره، کنایه و مجاز در شعر اهمیت ویژه‌ای می‌یابد. تصویر یا خیال شاعرانه پیوندی میان انسان و محیط او ایجاد می‌کند و شاعر در آفریدن تصویرهای خیال‌انگیز با تبدیل اشیاء به صورت‌های عاطفی و انسانی، کلام خود را از حالت عادی فراتر می‌برد و عواطف خواننده را بر می‌انگیزد و شناختی تازه از اشیاء و امور به او می‌دهد.

وقتی در تعریف "علم بیان" می‌گوییم: ایراد معانی واحد به طرق مختلف، یکی از راه‌های ایراد معنی، همین "کنایه" است، همان گونه که مجاز، تشبیه و استعاره، راه‌های دیگر بیان اندیشه و انتقال معنی به ذهن دیگرانند. شیوه غیرمستقیم بیان (کنایه) به قول شفیعی کدکنی، یکی از صور خیال است که در ادب و شعر هر زبانی وجود دارد و از دیرباز ادبیان و شاعران به آن توجه داشته‌اند. ایشان از قول "مالارمه" می‌گویند: «اگر چیزی را به همان نام که هست یعنی به نام اصلی خودش بنامیم، سه چهارم لذت و زیبایی بیان را از میان برده‌ایم زیرا کوششی که ذهن برای ایجاد پیوند میان معانی و ارتباط اجزای سازنده خیال دارد بدین‌گونه از میان می‌رود و آن لذت که حاصل جست‌وجوست به صورت ناچیزی در می‌آید» (شفیعی کدکنی، ۱۳۶۶: ۱۳۹).

علت دیگر این است که گاهی بی‌پرده سخن‌گفتن، خطر و دشواری دارد و گوینده به کلام خود، رنگی از ایهام و ابهام می‌زند تا خود را از ورطه اتهام و خطر برها ند، هم‌چنین

بسیاری از الفاظ به خاطر رعایت آداب اجتماعی و احتراز از هرگونه ناخوشایندی در گفتار کم‌تر مورد استفاده قرار می‌گیرند و غالباً از آن‌ها با الفاظ و عبارات وصفی کنایه‌آمیز یاد می‌شود. هم‌چنین آگاهی دادن مخاطب بر عظمت ملزموم کنایه، امتحان کردن هوش و استعداد مخاطب، به کار گرفتن واژه‌ای زیباتر از آنچه منظور ماست، مبالغه، اختصار و آگاهی دادن از سرنوشت کسان، از عواملی است که سبب می‌شود از صراحت در سخن پرهیز شود.

گویندگان و نویسندهای از بیان بسیاری مضامین که گوش از شنیدن آن‌ها انکار دارد و ذوق سليم آن را نمی‌پذیرد، دوری می‌کنند و به ترفندی شاعرانه روی می‌آورند که تأثیر سخن را دوچندان می‌کند. یکی از این ترفندهای شاعرانه، در قلمرو بیان، کنایه است.

کنایه و انواع آن

کنایه در اصطلاح علوم بلاغی عبارت است از: کاربرد کلمه یا کلام در جایی که کلام علاوه بر معنای غیرحقیقی، اطلاقش بر معنای حقیقی نیز راست می‌آید. مثلاً: وقتی کسی در بحث با دیگری می‌گوید: من چند پیراهن از تو بیش تر پاره کرده‌ام. به کنایه می‌گوید که: من بیش تر از تو عمر کرده‌ام و تجربه بیش تری دارم. چون لازمه پاره کردن پیراهن‌های بیش تر، داشتن سن و سال بیش تر است. «کنایه سخنی است که دارای دو معنی قریب و بعید باشد و این دو معنی لازم و ملزموم یکدیگر باشند، پس گوینده آن جمله را چنان ترکیب کند و به کار برد که ذهن شنونده از معنی نزدیک به معنی دور منتقل گردد» (همایی، ۱۳۷۸: ۲۵۵-۲۵۶).

در کنایه قرینه‌ای که مانع از اراده معنی حقیقی باشد، وجود ندارد و تفاوت کنایه با مجاز و استعاره در این است که در کنایه اراده معنی اصلی ممکن است، اما در مجاز و استعاره، اراده معنی اصلی ممکن نیست. در واقع کنایه نوعی مجاز است که ایهام نیز دارد و

این خصوصیت کنایه سبب می‌شود که ملموس‌تر از مجاز و استعاره باشد، چرا که معنی حقیقی آن نیز درست و پذیرفتنی است. چون درک معنی کنایی نیاز به تأمل و تیزه‌هشی دارد. کنایه حتی به کلام عادی رنگی از شعر و خیال انگلیزی می‌دهد. از دیدگاه کرزاوی «ارزش زیباشناختی کنایه در آن است که سخن درست، با درنگ و تلاش ذهنی می‌باید، سرانجام، به معنای پوشیده و فروپیچیده در کنایه راه برد و راز آن را بگشاید. از این روی گفته‌اند کنایه رساتر از آشکارگی در سخن است» (کرزاوی، ۱۳۶۸: ۱۵۶).

کنایه به اشکال مختلف؛ تعریض، رمز، ایما و تلویح نیز در کلام سخنوران به کار می‌رود و بر جذابیت سخن می‌افزاید. که به طور اجمالی به هر یک از آن‌ها اشاره می‌شود (رک. شمیسا، ۱۳۷۴: ۹۶-۹۹).

کاربرد کنایه در شاهنامه

«شاهنامه از نظر تنوع حوزه تصویر، در میان دفاتر شعر فارسی، یکی از شاهکارهای خیال شاعرانه سرایندگان زبان پارسی است و صور خیال فردوسی محدود در شکل‌های رایج تصویر، که استعاره و تشبيه است، نیست» (شفیعی کدکنی، ۱۳۶۶: ۴۴۸). فردوسی برای بیان افکار خود نیروی تخیل را به کار گرفته و گونه‌های مختلف خیال در تصویرپردازی‌های او بازتابی هنرمندانه یافته‌اند. در این میان از کنایه که یکی از طبیعی‌ترین راه‌های بیان در گفتار عامه مردم و امثال و حکم رایج در زبان و قوى‌ترین راه القای معانی است، بهره گرفته و در آن بیش از دیگر تصاویر به کنایه پرداخته، هر چند تصاویر خیالی دیگر نیز از نظر دور نمانده است.

اینک در بازکاوی گونه‌های کنایه در شاهنامه به مواردی از این کنایه‌ها اشاره می‌شود که در زندگی امروز کاربرد بسیار دارد.

برو پیش فغفور چینی بگو
که نزدیک ما یافته آبرو^(۱)
(ب) ۱۶۴۲ ج^(۷)

ابرو پُرچین داشتن (کردن): خشمگین بودن

سوی حجره خویش رفت آرزوی
ز مهمان بیگانه پُرچین بُروی
(ب) ۹۳۶ ج ۷

از چشم خون باریدن: سخت خشمگین بودن

چو بهرام زان کاخ آمد برون تو گفتی ببارید از چشم خون
(ب) ۱۴۴۴ ج ۸

از مو باریک تر: ظریف، شکننده، حسّاس

جهان از شبِ تیره تاریک‌تر
دلی باید از مسوی باریک‌تر
(ب) ۲۸۹۴ ج (۸)

باد در دست: دست خالی

که بخش پس پشت او برنشت
ازین تاختن باد ماند به دست
(ب) ۳۰۹ ج ۷

ز گفتار، بد شد دل کیقباد ز رنجش به دل بر نکرد ایج یاد
(۸ - ۴۲)

که یک چند باشد به ری مرزبان یکی مرد بی‌دانش بدمیان بدزبان بدزبان: عیب‌گو، ناسزاگوینده (۹-۳۰۸۹)

بر سر زدن: سخت آزردن

به جای کسی گر تو نیکی کنی
مزن بر سرش تا دلش نشکنی
(ب.۹.ج)

به خاک رفتن: مردن

سپردم تورا جای و رفتم به خاک
سپردم روان را به یزدانِ پاک
(ب.۳۸۲.ج)

به دست گرفتن: اداره کردن

بیامد به تختِ کیان برنشتست
گرفت این جهان جهان را به دست
(ب.۲.ج)

پشت گرم به کسی بودن: از حمایت کسی برخوردار بودن

همیشه تن و جانت پُر شرم باد
دلت شاد و پشت به ما گرم باد
(ب.۲۱۲۲.ج)

ترّ و خشک: همه چیز، همه کس

اگر بین حنظل بُود ترّ و خشک
نشاید که بار آورد شاخ مشک
(ب.۷۵۵.ج)

تندی کردن: عصبانی شدن، خشم گرفتن

ستون خِرد، بردباری بُود
چو تندی کند تن به خواری بُود
(ب.۱۷.ج)

جان به سر آمدن: جان به لب آمدن، به حال مرگ افتادن

بیاید مرا از بدش جان به سر
نه تن ماند ایدر، نه بوم و نه بر
(ب.۶۱۶.ج)

چشم‌رسان بودن: نظر بد داشتن، چشم‌زمزم زدن

هر آن کس که او راه دارد نگاه
بخسید برین گاه ایمن ز شاه

دگر هر که یازد به چیز کسان بُود چشم ما سوی آن کس رسان
(ب ۳۷۷-۳۷۷۱ ج ۹)

چشم روشن کردن: شادمان کردن، خوشحال نمودن

به فرمان ما چشم روشن کنید
خرد را به تن بر چو جوشن کنید
(ب ۱۴ ج ۷)

خاک بر سر بیختن (ریختن): عزاداری کردن

همه خاک بر سر همی خون دل ریختند
ز مژگان همی بیختند (ب) ۱۸۱۷ ج (۷)

خاک پای کسی بودن: مطیع و فرمانبردار بودن

همه سر به سر خاک پای توایم به دانش همه رهنمای توایم
(ب. ۷۳. ج ۷)

خونِ دل: رنج و اندوه و غصّه بسیار

چنان بچه شیر بودی درست
که از خون دل دایگانش پشتست
(ب) ۲۳۳ ج ۷

در مشت داشتن: در اختیار داشتن

چو او سی و شش پادشاه را بکشت
نگر تا چه دارد زگیتی به مشت
(ب) ۱۹۰ ج ۷

دست شستن: دست کشیدن و قطع امید کردن

بدین دار چشم و بدان دار گوش که اوی است دارنده جان و هوش

هر آن پادشاه کو جز این راه جست
ز نیکیش باید دل و دست شست
(ب) ۶۳۸-۶۳۷ ج ۷

دل کسی را شکستن: او را بسیار رنجاندن، آزرده، نامید و ناکام کر دن

به جای کسی گر تو نیکی کنی
مزن بر سرش تا دلش نشکنی
(ب. ۹. چ ۸)

در یک چشم بر هم زدن: در کوتاه‌ترین زمان، یک لحظه، یک آن

چو من دشمن و لشکری جنگ‌جوی
نگویم سخن پیش او جز به خشم
نمایم که بر هم زند نیز چشم
(ب) ۷۲-۷۱. ج ۷

دو رو: آن که ظاهر و باطن او تفاوت دارد، منافق
همه مَرِزِ هَيْتَالِ آهِرْمَنَنْدِ
دو رویند و این مرز را دشمنند
(ب) ۱۸۴۴. ج ۸

رخت بستن: بار سفر بستان و رفتن، کوچ کردن
سپارم تو را پادشاهی و تخت
چو بهتر شوی ما ببندیم رخت
(ب) ۳۳۵. ج ۶

روز برگشتن: بدبخت و تیره روز شدن
فراؤان ز ایرانیان کشته شد
جهان‌گیر را روز برگشته شد
(ب) ۱۷۶. ج ۶

زیان نگاه داشتن: خاموشی گریدن
بدیشان چنین گفت هر کاو ز راه
بگردد، ندارد زبان را نگاه
کزین بگذرد بند و چاه آورید
(ب) ۳۱۲۶-۳۱۲۵. ج ۹

سبک سر بود هر که او کهتر است
سبک‌سیابی از مهر نامی‌تر است
(ب) ۱۷۹۶. ج ۷

سخن به روی گفتن: بی‌پروا و بی‌پرده سخن گفتن
نباشد سخن هیچ گفتن به روی
چه روی آید اندر زنی چاره‌جوی
(ب) ۵۶۷. ج ۹

کسی کو جوان بود تاجی به دست بِرِ قیصر آمد سرافکنده پست
(ب) ۱۷۱۳.ج

سر خاراندن: تعلل ورزیدن، بهانه و توقف نمودن، فرصت را از دست دادن

بشد پیش خاتون، دوان، کددای که دانا پزشکی نو آمد به جای
بدو گفت شادان زی و نوش خور بیارش مخار اندرین کار سر
(ب) ۲۵۴۸-۲۵۴۷.ج

شادکامی دشمن: خواری و نگون بختی آن کس

جهان‌جوی اگر کشته گردد به نام بِه از زنده، دشمن بدو شادکام
(ب) ۳۱۸۵.ج

فروختن جان: مردن و خویشتن را به کشن دادن

وگر هیچ درویش خسپد به بیم همی جان فروشی به زر و به سیم
(ب) ۳۳۵.ج

کسی را سپر کردن: او را مانع و حایل در برایر خطر کردن

سپر کن کیان را همه پیش بوم چو خواهی که لشکر نیاید به روم
(ب) ۱۷۳۹.ج

گردن کشیدن: سرپیچی کردن، نافرمانی کردن

کنون خواب را پاسخ آمد پدید زما بخت گردن بخواهد کشید
(ب) ۳۷۱.ج

گرم و سرد از گیتی دیدن: تجربه اندوختن، محنت و راحت روزگار دیدن

اگر خود نزادی خردمند مرد ندیدی زگیتی چنین گرم و سرد
(ب) ۲۳.ج

لب گزیدن: اظهار تأسف نمودن، افسوس و ندامت بردن

از آن شاه ایران فراوان ژکید
برآشفت وز روزبه لب گزید
(ب) ۱۲۴۰ ج ۷

لب به انگشت بر زدن: سکوت احترام آمیز داشتن

به شبگیر نزدیک خاقان شدی
دولب را به انگشت خود برزدی
بر آنسان که کهتر گند آفرین
(ب) ۲۲۱۶-۲۲۱۷ ج ۹

مو شکافتن: دقّت بسیار داشتن در کارها

همی موشکافی به پیکان تیر
همی آب گردد ز داد تو شیر
(ب) ۶۸۰ ج ۷

یک مشت: تعداد یا مقداری اندک و بی‌همیت

که گفتید ماراز کسرا چه باک
چه ایران بِر ما چه یک مشت خاک
(ب) ۳۳۸ ج ۸

علاوه بر این به نظر می‌رسد برخی از کنایاتی که در شاهنامه به کار رفته منحصر به
فضای حماسی است و در ادبیات غنایی و تغزیی مجال ظهور کم‌تری دارد. تعدادی از
معروف‌ترین این کنایه‌ها در ادامه بحث آمده‌اند:

آزادگان: ایرانیان

یکی رازدارست بالوی نیز
که نفروشد آزادگان را به چیز
(ب) ۱۵۲۳ ج ۹

اسب‌افکن: دلاور، توانا و چیره‌دست

نگه کرد گازرسواری تمام
عنان‌پیچ و اسب‌افکن و نیک‌نام
(ب) ۹۹ ج ۶

بازار‌ننگ و نبرد: جهان

همان نیز یار گنهکار مرد
نباشی به بازار ننگ و نبرد
(ب) ۴۰۵۱ ج ۸

برکشیدن کوس: رهسپار شدن

وز آن جایگه، برکشیدند کوس زبست و نشابور، شدت‌با به تو س
(ب) ۴۲۲. ج ۹

پاشنه خیز کردن باره: برانگیختن و برجهاندن اسب

دل روشن راد را تیز کرد میر آن باره را پاشنه خیز کرد
(ب) ۱۵۴۴. ج ۹

جستن ناله بوق: فرمان‌روایی

نجویی همی ناله بوق را بسند آمدت بند صندوق را
(ب) ۱۸۷۷. ج ۷

جفت بودن با دخمه تنگ: مردن، نابود شدن

چو گفتند با رستم ایرانیان که هستی تو زیبای تخت کیان
یکی بانگ بر زد به آن کس که گفت
(ب) ۱۶۲۱-۱۶۲۲. ج ۸

خامه کردن از خنجر: سریع و تندر، نامه نوشتن

به خاقان چینی یکی نامه کرد تو گفتی که از خنجرش خامه کرد
(ب) ۲۳۹۷. ج ۹

دُرآگاه: دُرخیم

دگر شب، چو بر زد سر از کوه ماه به زندان، دُرآگاه کردش تباہ
(ب) ۲۲۲. ج ۸

دستکش: نجیب و اصیل

چو بهرام برخاست از خواب خوش شد نزد آن باره دستکش
(ب) ۱۲۷۱. ج ۷

دشت سواران نیزه‌گزار: سرزمین اعراب

از این پس باید یکی نامدار
ز دشت سواران نیزه‌گزار
(۷) ج ۱۷۹

دهقان: ایرانی

چو این داستان بشنوی یاد گیر
ز گفتار گوینده، دهقان پیر
(۸) ج ۱۵۶

رمه شدن: گرد آمدن

بزرگان و اخترشناسان همه
توگویی به هندوستان شد رمه
(۹) ج ۴۳۰

روز ننگ و نبرد: روز جنگ، روز کوشش

به دستور گفت ای جهان دیده مرد
فراز آمد آن روز ننگ و نبرد
(۹) ج ۷۲۵

روی سندان کردن: به درشتی و سختی رفتار کردن

بفرمود تاروی سندان کنند
به داننده برکاخ، زندان کنند
(۸) ج ۳۴۹۹

عنان از رکیب ندیدن: به تندی اسب تاختن

من اسب آن گزینم که اندر نشیب
بتازم، نبینم عنان از رکیب
(۷) ج ۱۳۲

فرو ریختن سلیح سواران: درماندن در نبرد و شکست آوردن

کجا گفت کز بنده بگریختی
سلیح سواران، فرو ریختی
(۹) ج ۱۷۱۴

کوس بر پیل بستن: آماده پیکار شدن

همه کوس بستند بر پشت پیل
زمین شد به کردار دریای نیل
(۹) ج ۱۶۱۲

رکیش گران شد؛ سبک شد عنان به گردن برآورد رخشان سنان
(ب) ۲۹۸.ج

گرز پرخاش دیده: گرزی که در میدان‌های جنگ به کار برده شده
سپه را بسیار است و خود برنشتست یکی گرز پرخاش دیده به دست
(ب) ۷۹۷.ج

مرز دهقان: ایران زمین
کنون، داغ دل، نزد خاقان شویم ز تازی سوی مرز دهقان شویم
(ب) ۳۰۹.ج

ننگ و نبرد: جنگ و پیکار
دگر گفت کاندر خردمند مرد هنر چیست هنگام ننگ و نبرد
(ب) ۱۱۵۱.ج

نیکی دهش: خداوند
تو ناپاکی و دشمن ایزدی نبینی، ز نیکی دهش، جز بدی
(ب) ۲۸۵.ج

یادگیر: دانا و با تجریه
سکندر چو بشنید از یادگیر بفرمود تا پیش او شد دبیر
(ب) ۶۸۸.ج

نمونه‌های بالا تنها بخشی کوچک از حجم فراخ کنایات شاهنامه است. با توجه به
تنوع و نیز زنده بودن بسیاری از این کنایه‌ها به نظر می‌رسد ضرورت تدوین یک
فرهنگ‌نامه خاص برای شرح و تبیین و دسته‌بندی کنایات شاهنامه به خوبی وجود دارد.
کوشش‌های محققان و دانشمندان ایرانی و غیرایرانی در تحلیل برخی نمونه‌ها و شرح
تکنیک‌های فردوسی در به کارگیری کنایه‌ها در جای خود بالارزش است. ولی فقر تحقیق
عام و کلی در خصوص کنایات شاهنامه هنوز هم حس می‌شود. کنایات شاهنامه از آن جا

که از بستر اجتماعی و از ذهنیت مردم ایران در قرن چهارم و پنجم برخاسته‌اند در مطالعات اجتماعی نیز حائز اهمیّت‌اند. به هر حال این تحقیق در بی آن بود تا نمونه‌ای مختصراً از دریایی ژرف بلاغت فردوسی را در پیش چشم بگسترد.

نتیجه

همه ما هنگامی که از اهمیّت شاهنامه سخن به میان می‌آید، در این نظر، اتفاق داریم که شاهنامه یکی از مفاخر ما و تجلی‌گاه روح ملّی ایرانی است، اما نباید تصور کرد که همه ارزش و اهمیّت شاهنامه تنها به علت موضوع آن است که حماسه ملّی است؛ بلکه باید دانست که وسعت خیال فردوسی و عمق اندیشه‌های او و قدرت او در هنر شاعری، چیره‌دستی او در دقایق داستان‌سرایی، توانایی او در آفرینش معانی لطیف در زمینه‌های گوناگون از حکمت و اخلاق و تغزل و وصف طبیعت، وی را به بزرگ‌ترین حماسه‌سرای ایرانی تبدیل کرده است. علاوه بر این فردوسی در شاهنامه تصویر را وسیله‌ای قرار می‌دهد برای القای حالت‌ها و نمایش لحظه‌ها و جوانب گوناگون طبیعت و زندگی. از این روی تنوع تصاویر شاهنامه، در صور گوناگون خیال، جلوه‌گر می‌شود. یکی از این صورت‌های خیالی کنایه است که از دیر باز اهل ادب و منتقدان به اهمیّت آن در اسلوب بیان توجه داشته‌اند. کنایه از زمینه‌های غنای زبان فارسی و عامل تکثیر تعبیراتی است که در معنی غیرحقيقی خود به کار می‌رond.

با این‌که تعداد واژه‌هایی که در زبان وجود دارد و از نظر علوم بلاغی کاربرد حقيقی دارند، نسبت به اشیای دنیای خارج بسیار اندک است ولی انسان با خلق زبان کنایی توانسته است این کمبود را جبران کند. به علت فراوان بودن کنایه در زبان و به خصوص با توجه به این‌که تحوّل جوامع در عصر ارتباطات شتاب گرفته و از آن‌جا که زبان، آینه‌ای است که صورت جوامع را نشان می‌دهد، دگرگونی در زبان هم شتاب‌ناک شده است و در

این میان لاجرم بخشنی از کنایه‌ها فراموش می‌شوند و در عوض کنایه‌های جدید ساخته می‌شوند.

بسیاری از کنایه‌ها که در زمان قدیم استعمال داشته‌اند، امروزه دیگر به کار نمی‌روند و بسیاری دیگر هم از دیرباز در پهنه‌ ادب فارسی به کار می‌رفته و امروز نیز همچنان در زبان و ادبیات کاربرد دارند. از سوی دیگر کنایه‌های فارسی، ساختار دستوری متفاوتی نیز دارند گاهی در یک واژه ساده، اسم یا صفت آشکار می‌شوند، گاهی در یک واژه مرکب و گاه نیز به شکل ترکیب‌های وصفی و اضافی ظاهر می‌شوند.

بانگرش به واژگانی که کنایه را می‌سازند دریافت می‌شود که بسیاری از مفاهیم کنایی با واژگانی ساخته می‌شود که نوعی رابطه بین مفهوم و واژه دارد. بعضی از کنایه‌ها نیز حوزه معنایی وسیع‌تری دارند، یعنی به بیش از یک مفهوم دلالت می‌کنند و بر اساس قراین در جمله معنی خاص خود را دارند.

در بررسی کنایات بخش تاریخی شاهنامه حدود هزار و دویست کنایه استخراج کرده‌ایم، البته این تعداد کنایه به غیر از کنایات تکراری و کنایاتی است که زیاد جنبه هنری نداشته‌اند، به نظر می‌رسد کاربرد کنایه در شاهنامه نسبت به دیگر صور خیال (تشبیه، مجاز، استعاره) بیش‌تر است. بیش‌تر این کنایات از نوع کنایه فعلی از گونه ایما است که رایج‌ترین نوع کنایه است که در زبان امروز هم کاربرد دارد.

پی‌نوشت‌ها

۱. برای رهیافت سریع تر به نشانی ابیات، شیوه معمول ارجاع‌دهی در این مقاله را استثنائاً در مورد بیت‌های منقول از شاهنامه رعایت نکرده‌ایم و به صورت ذکر شماره بیت و شماره مجلد از شاهنامه فردوسی به کوشش سعید حمیدیان که بر اساس چاپ مسکو تنظیم شده است، سود برده‌ایم.

منابع

۱. انوری، حسن. (۱۳۸۳). فرهنگ کنایات سخن‌چ او. ۲. تهران: سخن.
۲. برومند، پوراندخت. (۱۳۸۰). فرهنگ آرایه‌های ادبی (بیان) در شاهنامه. تهران: دیگر.
۳. بغدادی، عبدالقادر. (۱۳۸۲). لغت شاهنامه. به اهتمام توفیق سیجانی و علی رواقی. تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.
۴. بهار، محمدتقی (ملک‌الشعراء). (۱۳۸۱). دیوان اشعار محمدتقی بهار. تهران: علم.
۵. تبریزی، محمد بن خلف. (۱۳۶۲). برهان قاطع. با تعلیقات دکتر محمد معین. تهران: امیرکبیر.
۶. دهدخدا، علی‌اکبر. (۱۳۳۷). لغت‌نامه. تهران: لغت‌نامه دهدخدا.
۷. زرین‌کوب، عبدالحسین. (۱۳۷۲). شعر بی‌دروع، شعر بی‌نقاب. تهران: علمی.
۸. شفیعی‌کدکنی، محمد رضا. (۱۳۶۶). سورخیال در شعر فارسی. تهران: آگاه.
۹. شمیسا، سیروس. (۱۳۷۴). بیان و معانی. تهران: امیرکبیر.
۱۰. صفا، ذبیح‌الله. (۱۳۶۹). حمام‌سرایی در ایران. تهران: امیرکبیر.
۱۱. فردوسی، ابوالقاسم. (۱۳۸۴). شاهنامه فردوسی مجلد سوم و چهارم. به کوشش سعید حمیدیان. تهران: قطره.
۱۲. کزازی، میر جلال‌الدین. (۱۳۶۸). زیبایی‌شناسی سخن پارسی (بیان). تهران: مرکز.
۱۳. ———. (۱۳۸۴). نامه باستان‌چ ۶ (ویرایش و گزارش شاهنامه فردوسی). تهران: سمت.
۱۴. ———. (۱۳۸۵). نامه باستان‌چ ۷ (ویرایش و گزارش شاهنامه فردوسی). تهران: سمت.
۱۵. ———. (۱۳۸۶). نامه باستان‌چ ۸ (ویرایش و گزارش شاهنامه فردوسی). تهران: سمت.
۱۶. ———. (۱۳۸۷). نامه باستان‌چ ۹ (ویرایش و گزارش شاهنامه فردوسی). تهران: سمت.
۱۷. معین، محمد. (۱۳۷۶). فرهنگ فارسی عج. تهران: امیرکبیر.
۱۸. همایی، جلال‌الدین. (۱۳۷۸). فنون بلاغت و صناعات ادبی. تهران: هما.