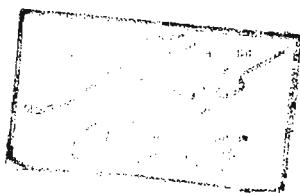

حزب‌داری / محمد مصدق
محمد مصدق
۸۵/۲/۱

گزینه مقاله‌ها

از

محمد پروین گنابادی

تهران، ۲۵۳۶

چاپ اول، ۲۵۳۶

شرکت سهامی کتابهای جیبی
خیابان شاهرضا، شماره ۳۰۶-۳۰۸

با همکاری مؤسسه انتشارات فرانکلین

این کتاب در دوهزار نسخه در چاپخانه زر به چاپ رسید.
شماره ثبت در دفتر کتابخانه ملی: ۱۹۲۸ به تاریخ ۲۵۳۶/۱/۲۰
همه حقوق محفوظ است.

فهرست مندرجات

صفحه	عنوان
هفت	پیشگفتار
۱	پیدایش زبان
۲۹	تهذیب زبان فارسی
۶۳	تصرفهای فارسی زبانان در واژه‌های عربی
۹۷	اصطلاح‌شناسی و لغت دستگاهی
۱۲۲	تحولات زبان - نکته‌های واژه‌شناسی و دستوری
۱۴۵	نکته‌های ادبی و ذوقی
۱۶۳	فارسی شکر است
۱۹۳	فرهنگ مردم
۲۰۱	رسم خط
۲۳۱	درباره‌ی چند میراث ادبی و علمی
۳۵۱	درباره‌ی چند تألیف معاصر
۴۱۵	بنیادگذاران ایرانی ادب تازیان
۴۲۷	دوچهره‌ی درخشان فرهنگ اسلامی
۴۹۱	دو دوست
۵۲۳	ترجمه‌ها
۵۸۷	فهرست تفصیلی
۵۹۳	فهرست راهنما

* * *

100	100	100
101	101	101
102	102	102
103	103	103
104	104	104
105	105	105
106	106	106
107	107	107
108	108	108
109	109	109
110	110	110
111	111	111
112	112	112
113	113	113
114	114	114
115	115	115
116	116	116
117	117	117
118	118	118
119	119	119
120	120	120
121	121	121
122	122	122
123	123	123
124	124	124
125	125	125
126	126	126
127	127	127
128	128	128
129	129	129
130	130	130
131	131	131
132	132	132
133	133	133
134	134	134
135	135	135
136	136	136
137	137	137
138	138	138
139	139	139
140	140	140
141	141	141
142	142	142
143	143	143
144	144	144
145	145	145
146	146	146
147	147	147
148	148	148
149	149	149
150	150	150
151	151	151
152	152	152
153	153	153
154	154	154
155	155	155
156	156	156
157	157	157
158	158	158
159	159	159
160	160	160
161	161	161
162	162	162
163	163	163
164	164	164
165	165	165
166	166	166
167	167	167
168	168	168
169	169	169
170	170	170
171	171	171
172	172	172
173	173	173
174	174	174
175	175	175
176	176	176
177	177	177
178	178	178
179	179	179
180	180	180
181	181	181
182	182	182
183	183	183
184	184	184
185	185	185
186	186	186
187	187	187
188	188	188
189	189	189
190	190	190
191	191	191
192	192	192
193	193	193
194	194	194
195	195	195
196	196	196
197	197	197
198	198	198
199	199	199
200	200	200

پیشگفتار

چند تن از جوانان عزیز پا کدل برخی از نوشته‌های حقیر را که در طی چندین سال در برخی از مطبوعات و مجلات منتشر شده مورد عنایت قرار داده و بر آن شده‌اند که آنها را گردآوری کنند و به‌عنوان گزینیه‌ای از مقاله‌ها برای چاپ آماده‌سازند. سرانجام این دوستان پاک‌نهاد در طی مدتی قریب دو سال در حدود ۵۰۰ صفحه گردمی‌آورند و آنگاه آقای محمد روشن با مؤسسه انتشارات فرانکلین برای چاپ به‌گفتگو می‌پردازند و مسئولان آن مؤسسه با بزرگواری چاپ آن را به‌عهده می‌گیرند و پس از انعقاد قراردادی با نگارنده به‌چاپ آن آغاز می‌کنند. در اینجا ناگزیرم یک نکته مهم را یادآوری کنم و برخلاف نظر برخی از بدبینان به این حقیقت سر تسلیم فرود آورم که در جامعه روشنفکران جوان ما، هنوز بسیاری از دستهای ملی که بر پایه انسان‌دوستی مطلق و بی‌غرضی و حقیقت‌بینی و خصلتهای معنوی متکی است همچنان زنده و شکوفان است و چنین حقیقتی بیگمان برای آنان که به‌قصد دل بستگی بی‌شائبه در یکی از شعب دانش و ادب و هنر می‌کوشند و یادگارهایی از خود به‌جای می‌گذارند، هر چند هم ناچیز باشد (مانند همین مجموعه) در اجتماع مرفعی امروزی کشور ما به حساب می‌آید و گروهی از روشنفکران حقیقت‌بین هستند که دور از هر گونه غرض شخصی بدان درنگرند و موجبات تشویق صاحب آن اثر را فراهم آورند تا چه رسد به‌شاهکارها و آثار جاویدان شخصیت‌های عالیمقام.

باری اندیشه و خامه ناتوان این ناچیز هرگز قادر نیست از چنین عنایت بزرگی آنچنان که سزااست سپاسگزاری کند و اینهمه احسان را با قلم جبران نماید. و اینک معرفی این دوستان عزیز که مرا رهین الطاف خویش قراردادده‌اند:

آقایان محمد روشن، شمس‌آل‌احمد، طاهری عراقی، که در گردآوری مقاله‌ها اهتمام ورزیده‌اند. همچنین سزااست از دوستان مؤسسه فرانکلین بویژه آقایان احمد سمیعی و کریم امامی و نجف دریابندری و محمدرضا حکیمی یاد کنم و خالصانه‌ترین سپاسگزاری خویش را از عنایات بیدریغ آنان بازگویم.

محمد پروین گنابادی

پیدایش زبان

چگونگی پیدایش زبان

هیچیک از موضوعهای مربوط به لغت به اندازه بحث پیدایش زبان از قدیمترین زمانها تاکنون مورد تحقیق و بررسی قرار نگرفته، و با وجود این همواره نتیجه منفی بوده است و محققان پس از رنج و کوشش فراوان به نظریه‌ای نرسیده‌اند که همگان بر آن همراهی شوند. نه تنها دانشمندان لغت درین موضوع به بحث پرداخته‌اند، بلکه فیلسوفان یونان و متکلمان و عالمان اصول در دوره‌ی اسلامی و فیلسوفان عصر جدید نیز در باره‌ی آن بحث و جدل فراوان کرده و حتی برخی از پادشاهان قدیم نیز به این موضوع در نگریسته‌اند. چنانکه هرودوت روایت کرده که یکی از فرعونان مصر به نام «پسمتیک» می‌خواست ثابت کند که زبان مصر قدیم ریشه‌ی همه‌ی زبانهای جهان است. ازینرو فرمان داد دو کودک را از آغاز ولادت از مردم دور کنند و درخاموشی مطلق به آنان غذا و جامه برسانند بدانسان که از مردم هیچگونه سخن یا چیزی مشابه آن نشنوند. سپس ماهها در انتظار نشست تا شنید آنها نخستین کلمه‌ای که بر زبان رانده‌اند از آواهایی ترکیب شده است مشابه کلمه‌هایی که انسان بر زبان می‌راند و پنداشت که این کلمه یقین یکی از الفاظ زبان قدیم مصر است. اما این گمان وی هنگامی به نومیدی انجامید که معلوم شد کلمه‌ی مزبور بکوس (*becos*) است که در زبان «فریگی» به معنی «نان» می‌باشد و بدینسان، پدید آمدن که زبان فریگی از مصری قدیمتر است!

این گونه اندیشه‌ی ابتدایی در بیشتر دورانها وجود داشت. چنانکه فردریک دوم پادشاه سیسیل در سال ۱۲۰۰م. به انگیزه‌ی آگاهی یافتن بر راز این لغز دشوار تجربه‌ی پسمتیک را تجدید کرد و باز جیمز چهارم پادشاه اسکاتلند در سال ۱۵۰۰ نیز همین آزمایش شکست خورده را عملی ساخت. داستان شگفت آورتر این است که دانشمندی سوئدی در قرن ۱۷م. با لحنی جدی می‌گفت: «خدا در بهشت به زبان سوئدی سخن می‌گفت و آدم به زبان دانمارکی و مار به زبان فرانسوی!» و حتی این گونه نظریه‌های خنده آور درین عصر هم یافت می‌شود،

چنانکه در کنگره‌ی زبان سال ۱۹۳۴ یک دانشمند ترك به‌شوندگان خود به‌شبهه‌ی قاطعی گفت: «همه‌ی زبانها از ترکی اشتقاق یافته است» و برای اثبات این ادعای خود يك کلمه‌ی ترکی به معنی «خورشید» (gunes) را شاهد می‌آورد و می‌گفت کلمه‌ی مزبور نخستین چیزی بوده است که مایه‌ی جلب توجه انسان اول از میان مخلوقات شده است!

باری مسأله‌ی چگونگی پیدایش زبان از دیر زمان تا کنون مورد نظر دانشمندان بوده و نظریه‌های گوناگونی یاد کرده‌اند که اینک به‌شرح آنها می‌پردازیم و می‌کشیم نظریه‌ها را در هر عصر به‌اجمال بازگویم تا مایه‌ی ملال خوانندگان نشود.

نظریه‌ی توفیقی

نخستین بار فیلسوف یونانی هراکلیت^۱ که درباره‌ی تحلیل نامها اهتمامی خستگی‌ناپذیر داشت از نظریه‌ی «توفیقی» لغت سخن گفت و عقیده داشت که دانش نامها ما را به‌دانش چیزها رهبری می‌کند و هرگاه حقیقت نام را بشناسیم، ناگزیر حقیقت مسمی را خواهیم شناخت و بدینسان به‌یقین از دایره‌ی لغت به‌دایره‌ی فلسفه و از کلمه‌ها به‌ماهیتها می‌رسیم؛ و می‌پنداشت که نامها از سوی نیرویی خدایی ارزانی می‌شوند و ازینرو بر مسماهای خود وقف و مانده‌گاری باشند.^۲ آنگاه در قرون وسطی نیز بار دیگر نظریه‌ی توفیقی رواج یافت و به‌استاد اینکه در سفر تکوین آمده است: «آدم همه‌ی بهائم و پرندگان و جمیع رندگان صحرا را به‌نامهایی خواند.»^۳ دانشمندان لغت می‌گفتند: منشأ لغت، توفیقی و از نزد خداست و آن را وحی آسمانی می‌پنداشتند و یوحنا بر اساس همین قاعده در سر فصل انجیل خویش نوشت: «... در آغاز کلمه بود.» بعدها در تعلیل آن کتابها نوشتند.

در روزگار اسلام نیز پیروان نظریه‌ی توفیقی گروه بسیاری از عالمان بودند که در کتب لغت و کلام و اصول نام‌آنان آمده است.

جلال‌الدین سیوطی^۴ در ذیل عنوان واضح لغت‌آرد: ابوالحسین احمد بن فارس در فقه‌اللغة گوید: «لغت عرب توقیف است و دلیل آن گفته‌ی خدای تعالی است: وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا.»

بلعنی درباره‌ی این آیه‌آرد: «گفت: هر چه در هوا و اندر روی زمین [و] جانور است که او را نام است - از زمین و [کوهها] و گورها و دریا و چهارپای و ریگ‌یابان و دد و دام و چمنده و چرنده و سوام و هوام و آنچه اندر هواست از مرغان چندین گونه - هر یکی را [جدا

(۱) Héraclite یا به‌گفته‌ی تازیان هرقلیطس (۴۸۰-۵۷۶ ق.م). (۲) فلسفة‌اللغة، ص ۲۰. (۳) عهد قدیم، سفر تکوین، فصل ۲، عند ۱۸-۲۰. (۴) المزهر، ج ۱، ص ۸. (۵) و اندر آموخت آدم را نامها همه. تفسیر طبری، ج ۱، ص ۴۴.

جدا] نامی است و نامهای درختان [و میوه‌ها] و ماه و آفتاب و ستارگان و رعد و برق و هر چیزی که بر زمین است و بر آسمان و اندرین [دو میان که او را نام است، آن نامها] او را پیاموخت و هیچ کس از آفریده این ندانست.» (ترجمه‌ی تاریخ طبری، ص ۷۷)

و میدی در تفسیر این آیه گوید:

ابن عباس گفت: «... الله در آدم آموخت نامهای همه چیزها تا کاسه‌ی بزرگ و کاسه‌ی کوچک و باد که از جانور رود- نرم و نیم نرم.

ربیع گفت: نامهای فریشتگان در وی آموخت.

ابن زید گفت: نامهای ذریت آدم و لغتها که در آن سخن می‌گویند، عربی و پارسی و عبرانی و سریانی و غیر آن، هر لغت که فرزندان آدم در آن سخن می‌گویند.

ضحاک از ابن عباس گفت: اسمای اجناس بود چون مردم و پری و چهارپای و مرغان و ددان و بیابان و درختان و زمین و آسمان و مانند آن.

مقاتل گفت: جانوران و جمادات را همه فرا آدم نمود که همه آفریده بود در آن شش روز از پیش، و آدم را از پس همه آفرید در آخر روز جمعه، چنانکه در خبرست آنکه نام يك يك وی

را در آموخت و گفت: [ای آدم این اسپاست، و این استر است و این خراست تا آخر آن].^۱

عطیه بن بشر گفت: هزار پیشه او را در آموخت، سپس گفت: به فرزندان بگویی اگر آهنگ دنیا کنی آن را بدین پیشه‌ها بجوید [نه به دین].

اهل اشارت گفتند: مقتضی لفظ عموم آن است که هر چه اسما بود آدم را در آموخت، هم اسماء خالق هم اسماء مخلوقات.^۲

چنانکه دیده می‌شود با اینکه مفسران در مفهوم کلمه‌ی «اسماء» در آیه‌ی مزبور اختلاف دارند، اصحاب‌درای بر آنند که لغت توقیفی است و به گفته‌ی ابن عباس استناد می‌کنند که کلمه‌ی «اسماء» را به اشیاء از قبیل، گیاه و جانور و جمادات تفسیر کرده است و نیز معتقدند که آدم را لغت و الفاظ متداول زمان مادر آموخت و می‌گویند آوردن «اسماء» بی‌نام بردن از افعال و حروف بدان سبب است که اسم به عقیده‌ی آنها اساس لغات است و هر سخن مفیدی ناگزیر باید اسم داشته باشد در صورتی که جمله‌ی مستقل گاهی از فعل و حرف بی‌نیاز می‌باشد!

در پاسخ این پرسش که در آیه‌ی بعد *ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ*، پس عرضه کردشان بر فریشتگان^۳ - چرا ضمیر «هم» آمده که برای عاقل است، گویند: این از قبیل تغلیب و تغلیب از سنهای عرب است و این آیه را دلیل آورند: *وَاللّٰهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّن مَّاءٍ فَمِنْهُمْ مَّن يَّمشِي عَلَىٰ بَطْنِيهِ وَمِنْهُمْ مَّن يَّمشِي عَلَىٰ رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَّن يَّمشِي عَلَىٰ اَرْبَعٍ اَرْبَعٍ* استدلالات خود به نصهای قرآن کفایت نمی‌کنند بلکه به برخی از دلیلهای دیگر نیز متوسل می‌شوند از

(۱) در متن به تازی است. (۲) از کشف الاسرار. ج ۱، ص ۱۳۶. (۳) تفسیر طبری. ج ۱، ص ۵۴.

قبیل داستان شکفت سخن گفتن مردی با ابوالاسود که در گفتار وی کلمه‌ای در نظر ابوالاسود نا- مفهوم بود و چون ابوالاسود از معنی سخن وی پرسید گفت: «ای ابوالاسود! این لهجه‌ای است که تو بدان دست نیافته‌ای!» ابوالاسود گفت: «برادرزاده من آنچه من بدان دست نیافته باشم برای توجه فایده‌داردا»

و بر رغم سادگی موضوع روایت، می‌گویند ابوالاسود با نرمی به مرد فهمانده که وی کلمه‌ای ساختگی بر زبان رانده است و بدین سبب درست نیست آن را در زمره‌ی لغت عرب بشمارند که انسان را در آفریدن هیچیک از عناصر آن قدرتی نیست. باری پیروان نظریه‌ی توقیفی بسیاری از نصهارا بر حسب تمایلات خود تفسیر می‌کنند و آیه‌های و مین آیاتهِ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَ اِخْتِلَافَ السِّتِّكُمْ وَ الْوَابِكُمْ وَ اِنْ هِيَ اِلَّا اَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا اَنْتُمْ وَ اَبَاؤُكُمْ را دلیل توقیفی بودن لغات می‌شمرند.

نظریه‌ی فیلسوفان اروپا

موضوع دشوار منشأ لغت، توجه فیلسوفان اروپا را نیز همچنان به خود جلب کرد چندانکه آن را سزاوار بررسی و پیجویی دانستند. اما درین مرحله آنگاه که در نظر فیلسوفان اهمیت جهان باطنی ثابت شد، محوری که تحقیقات برگرد آن دور می‌زد، تغییر یافت و پرسشی را که افلاطون و دیگران بدینسان مطرح کرده بودند: «آیا نامها می‌توانند از حقیقت چیزها تعبیر کنند؟» بدین صورت در آورد: «آیا دلالت نام الفاظ بر معانی درونی امکان پذیر هست و آیا الفاظ می‌توانند همه‌ی معانی را که در وجدان آدمی پدید می‌آید نمودار سازند؟ هنگامی که می‌گوییم: دوست دادم این کلمه با حروف هشتگانه‌ی خود می‌تواند ماهیت و جوهر حالت روانی دل داده‌ای را که با دل آشفته‌ای ندای عشق در می‌دهد، ترسیم کند؟» پیداست که درین مرحله رابطه تنها میان لغت و معانی باطنی است و مشکل نخستین با پرسش دوم به هیچ رو منتفی نشده بلکه بحث در اصول شیء، به بحث در اصول وجدان تبدیل یافته است و معلوم است که درین محور نیز عقاید و نظریه‌ها به یک مبدأ منتهی نمی‌شود و اختلاف نظر در باره‌ی سه نظریه‌ی توقیفی و اصطلاحی و بینابین همچنان باقی است.

علمدار نظریه‌ی توقیفی در قرن ۱۷ دبنالد de Bonald اندیشمند فرانسوی بود. وی می‌گفت: «دانش به مواقع الفاظ ما را به حقیقت وجدان می‌رساند، زیرا الفاظ به طور کامل از آن تعبیر می‌کند و بدینسان زبان غایت است نه واسطه.» دبنالد با شدت تمام قضایای مربوط به زبان و کلمه را با روش لاهوتی محض بررسی می‌کرد و منشأ زبان را توقیفی و وحی می‌پنداشت و می‌گفت پیوندی که اندیشه را به کلمه ربط می‌دهد خالص و صمیمی است یعنی اندیشه و کلمه جسمی واحدند و ازینرو ممکن نیست اندیشه‌ای پدید آید بی آنکه لغتی تولید گردد و یا

لغتی حادث شود که ذات آن اندیشه نباشد، لغت توطوئی^۱ نیست یعنی اراده‌ی بشر آن را نمی‌آفریند. بشر هیچگاه درباره‌ی این زبان یا آن زبان با یکدیگر همداستان نشده است زیرا انسان بر آفرینش چیزی توانا نیست مگر هنگامی که درباره‌ی آن در نزد وی تصور صریحی باشد و برای اینکه چنین تصور صریحی به دست آورد سزاست که از آن تعبیر کند. به عبارت دیگر لغت واجب وجود برای منشأ خود لغت است، لغت ساخته‌ی نیروهای بشری نیست بلکه بخششی از جانب خداست.

نظریه‌ی اصطلاحی

درباره‌ی این نظریه نخستین بار دمکریت^۲ فیلسوف یونانی اظهار نظر کرد و گفت: «کلمه‌ها باطن ماده را آشکار نمی‌سازند و دانش نامها ما را به دانش چیزها رهبری نمی‌کند و بهما هیتها نمی‌رساند.» و سرانجام گفت:

«نامها از سوی انسان ارزانی می‌شوند نه از جانب نیروی خدائی.» این نظریه را به نام توطوئی نیز می‌خوانند.^۳ سپس در قرون وسطی قدیس گریگوریوس برخلاف یوحنا از نظریه‌ی توطوئی پیروی کرد و گفت:

اگر خدا در طبیعت بشر همه‌ی ملکات را آفریده، نباید چنین پنداشت که خدا علت همه‌ی کردارهایی است که از ماسرمی‌زند. آری او در نهاد ما ملکه‌ی ساختن خانه و دیگر ملکه‌های انجام دادن کارها را به ودیعت می‌نهد، لیکن ما سازندگان بنا هستیم نه او. درباره‌ی لغت نیز امر چنین است. لغت نیروی عملی است که در طبیعت ما سرشته شده است ولی گذاردن نامها بر چیزها تنها به انسان باز می‌گردد.^۴

این نظریه نیز در نیمه‌ی قرن چهارم و پس از آن در میان دانشمندان اسلامی رواج یافت و گروهی از آن پیروی می‌کردند و بیشتر آنان از معتزله بودند که دلایل خود را از منطق عقلی به دست می‌آوردند، و نصها را آنچنان تفسیر می‌کردند که با منطق آنان سازگار باشد. برای این گروه پیشوای معینی نمی‌توان یافت که آشکارا به نظریه‌ی مزبور متکی باشد و با نیرومندی و سماجت از آن دفاع کند؛ بلکه این نظریه را به ابن جنی^۵ و استاد وی ابوعلی فارسی و دیگر کسانی نسبت می‌دهند که پس از آنان آمدند. سخن ابن جنی در خصایص چنین است: «گفتار درباره‌ی اصل لغت که الهام است یا اصطلاح: این موضعی است که به تأمل فراوان نیاز دارد. جز اینکه بیشتر اهل نظر بر آنند که اصل لغت قرارداد و اصطلاح است نه

(۱) توطوؤ در لغت به معنی سازواری و موافقت و اتفاق کردن بر تباری است (از منتهی الارب - المنجد) و منظور این است که انسانها بر نامیدن کلمه‌ای یا وضع لغتی باهم سازگاری و موافقت می‌کنند. (۲) Démocrite یا دیموقریطس فیلسوف قرن ۵ ق. م. (۳) فلسفة اللغه، ص ۲۰. (۴) Histoire de la philosophie از G. Seailles و P. Janet، ص ۲۳۲. ۱۹۴۲ به نقل فلسفة اللغه Delagrave. (۵) الخصایص، ص ۴۰.

وحی و توقیف؛ اما ابوعلی -رحمه الله- روزی به من گفت که از نزد خداست و به گفتار خدای -تعالی- استدلال کرد که وَعَلَّمَ آدَمَ... ولی این آیه را نمی توان دلیل مخالفت شمرد زیرا رواست که تاویل آن چنین باشد: آدم را بر وضع کردن لغت توانا کرد. و ناگزیر این معنی از نزد خداست -سبحانه- پس هرگاه چنین معنایی محتمل و انکارناپذیر باشد، استدلال بدان ساقط می شود.»

بسیاری اگر دلیلهای پیروان نظریه‌ی اصطلاحی را بررسی کنیم به تقریب درین نکته‌ها منحصر می شوند:

۱- پیوند میان الفاظ و مدلولهای آنها عرفی است و تسایع منطق یا خردی نیست چنانکه آنچه را شجر می نامند ممکن بود به هر لفظ دیگری بخوانند. و بدین سبب درست نیست چنین عمل ناقصی را به خدای -سبحانه- نسبت دهند.

ما نمی دانیم چرا حجر یا نهر را بدین الفاظ در زبان عربی نامیده اند و هرچه عالمان اشتقاق برای کشف علت آن خود را به زحمت بیندازند و به تأویلهای متکلف پردازند و بیراهه -روی آغاز کنند، بازم یهوده است.

گذشته ازین برای معانی مشترك که در خردهای نوع بشر یافت می شود، زبانهای گوناگون الفاظ متباین و مختلفی برگزیده اند که به هیچ رو نمی توان آنها را با پیوند خردپسند و مفهومی به یکدیگر نزدیک ساخت. همچنین اگر در نظر گیریم که درهمی زبانها نمونه های شاذ و استثناهای گوناگون و شاهدهای مخالف قواعد کلی و عمومی یافت می شود و نیز همی زبانها دارای کلمه هایی است که بیش از يك معنی دارند و آنها را متشابه یا مشترك لفظی می خوانند و یا متضمن کلمه هایی به نام مترادفات است که دو یا چند لفظ به يك معنی می آیند، آنگاه آشکار خواهد شد که شمردن لغت در زمره ی دیگر آفریده های خدا به هیچ رو با خرد سازگار نیست و به همین سبب این درستویه که از طرفداران توقیفی بودن لغت بود به شدت منکر مشابهات بود و آنها را مایه ی اشتباه و ابهام می شمرد و آفریننده را از آفرینش چنین آفریده هایی منزه می دانست.

۲- پیروان این نظریه نیز همانند طرفداران نظریه ی توقیفی از راه جدل و مناقشه به شیوه ی نقلی به استدلال می پردازند و آیه ی وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ را دلیل بر تأیید نظر خویش می شمردند، زیرا آیه به صراحت نشان می دهد که لغت مقدم بر رسالت است نه عکس آن که از سخنان اصحاب توقیف مفهوم می شود. زیرا واسطه میان خدا و بشر پیامبرانند و خدا -سبحانه- آنها را هنگامی برمیگزیند که امر تفاهم در میان مردم پایدار و مستقر شده باشد و وسیله ای برای پیوند با یکدیگر مصطلح کرده باشند. همچنین اصحاب اصطلاح در آیه ی کریمه ی وَعَلَّمَ آدَمَ... معتقدند که مفاد آیه این است که خدای -تعالی- آدم را بر سخن گفتن

به الفاظ معینی توانا کرده و به‌وی توانایی آفریدن کلمه‌ها به‌تن خویش و تصرف در ترکیبات آنها ارزانی داشته است.

درباره‌ی چگونگی پیدایش لغت، این گروه به‌دو فرض قائلند که اِبْنِ جَنی آنها را در خصایصی بدینسان تلخیص کرده است: «شاید دو یا سه حکیم یا بیشتر گرد هم می‌آمدند و چون نیاز داشتند از چیزهای معلومی تعبیر کنند ازینرو برای هر یک نام و لفظی وضع می‌کردند، تا هرگاه یاد کرده شود آن چیز را بدان لفظ یا نام بشناسند.» سپس گوید: «گویا آنها نزد یکی از آدمیان آمدند و به‌وی اشاره کردند و گفتند: انسان. و از آن‌پس هر وقت این لفظ شنیده می‌شد می‌دانستند که مراد این نوع از مخلوقات است!»

و فرض دوم درگفتار ابن جنین است: «برخی بر آنند که اصل همه‌ی لغات از آواهایی است که به‌گوش آدمی می‌رسد - چون وزوز باد و غرش رعد و شرشر آب و عرعر خر و قاق‌قاق کلاغ و شیهه‌ی اسب و بانگ آهو و مانند اینها - سپس بعدها از این آواها لغات تولید می‌شود و به‌عقیده‌ی من این راه شایسته و شیوه‌ی قابل قبولی است.»

نظریه‌ی لاک

از فیلسوفان اروپا لاک، فیلسوف نامور انگلیسی که در قرن ۱۷ می‌زیست، معتقد بود که دانش به‌مواقع الفاظ ما را به‌حقیقت وجدان آگاه نمی‌کند و بدین سبب لغت واسطه است نه غایت. لاک در کتاب بزرگ خود به‌نام بحثی در مداخل بشری فصلهای درازی به‌مشکل زبان اختصاص داده است. وی معتقد بود که میان زبان و اندیشه پیوند استواری وجود دارد؛ اما رابطه میان تعبیر کردن و اندیشیدن را توطوئی می‌دانست و می‌گفت: انسان اجتماعی آفریده شده و به‌سربردن به‌شیوه‌ی اجتماعی در سرشت اوست و همین‌گونه زندگانی ما را به‌تفاهم و مکالمه با یکدیگر ملزم می‌کند و به‌همین سبب اندامهای آوایی در انسان آفریده شده تا آنها را به‌روشی به‌کار برد که بتواند اندیشه‌هایش را به‌دیگران برساند و منشأ زبان بشر از همین جاست. ولی بر رغم همه‌ی اینها آیا می‌توان قائل شد که زبان توقیفی است؟ در پاسخ این پرسش می‌گوید: «اگر نیروی سخن در نهاد ما آفریده شده... اگر به‌طبیعت به‌سوی سخن گفتن رانده می‌شویم، بدین معنی نیست که زبان توقیفی است. انسان با همراهان خود دربارهی وضع کلمه‌های ویژه‌ی سازواری می‌کند زیرا کلمه بر معنی دلالت می‌کند و این معنی از خارج یعنی از چیز مادی به‌دست نمی‌آید، سنگ دلالت بر معنایی ندارد، بلکه کلمه‌ی دلالت‌کننده بر سنگ است که افاده‌ی معنی می‌کند و آنچه از کلمه مفهوم می‌شود اندیشه است و بنابراین اندیشه معنی را می‌رساند.

کلمه‌ها رزهایی برای اندیشه‌های ما... و نشانه‌های حسی برای آنها هستند و به‌اندازه‌ی

که اندیشه‌ها چیز را نشان می‌دهند کلمه‌ها نشان نمی‌دهند. پیوند کلمه‌ها با درون آدمی است نه با بیرون، با جهان روان است نه با جهان طبیعت. هر اندازه هم که پیوند کلمه با چیزی که قصد می‌کنیم نیرومند به نظر آید و یا اندیشه‌ای که از آن در نزد ماست ضعیف باشد، غایت کلمه در آغاز امر، گشایش از روان... و سبک کردن تمایلات سوزان آن و رساندن اندیشه‌ها به دیگران در دایره‌ی زندگی اجتماعی است، و بنا برین پیوند میان کلمه و اندیشه است نه کلمه و چیز... انسان است که معانی را به کلمه‌ها ارزانی می‌دارد؛ اوست که موافقت می‌کند، کلمه‌ها به منزله‌ی قالبی برای اندیشه‌ها باشند؛ نیاز انسان به تعبیر کردن از اندیشه‌های خویش با دیگران، وی را به آفریدن الفاظ و امی دارد زیرا در میان اندیشه‌ها و وطنین حرف‌ها پیوند حتمی مطلق وجود ندارد، میان آنچه از آن تعبیر می‌کنیم و آنچه در آن می‌اندیشیم رابطه‌ای جبری یافت نمی‌شود؛ و اگر چنین پیوند و رابطه‌ای یافت می‌شود، همی مردم جهان به یک زبان سخن می‌گفتند... و همانا کلمه‌ها به عین در ذهنهای همه‌ذات معنیها را برمی‌انگیختند. کلمه‌ها به خودی خود افاده‌ی معنی چیزی نمی‌کنند بلکه آنها بر آنچه بخوایم دلالت می‌کنند. و بنا برین آنها زاده‌ی توطؤ و اصطلاح‌اند.

به نظر لاک این توطؤ دارای قاعده‌ای است یعنی وضع کلمه از حس به مجرد... از منظور به نام منظور... و از خاص به عام تکامل می‌یابد و معتقد است همی مفهومهای مجرد همچون خرد، روان، جان، پروردگار - به وضعهای حسی باز می‌گردند.

نظریه‌ی بینابین

نخستین فیلسوف قدیم که پس از انتشار یافتن نظریه‌ی توفیقی هراکلیت و نظریه‌ی اصطلاحی دمکریت در یونان، اهمیت این امر مهم را دریافت و درصدد برآمد با دقت بیشتری درباره‌ی آن به تعمق پردازد، افلاطون بود؛ و چون هراکلیت و دمکریت درباره‌ی مشکل لغت به بحث کافی و مستقلی نپرداخته بودند، افلاطون که این موضوع را از شگفتیهای اندیشه‌ی انسانی می‌شمرد، برای آن عنایت و بررسی بیشتری قائل شد و در کاخ بلند فلسفی خویش جناح خاصی جهت آن بنیان نهاد. وی نخست این پرسش را مطرح کرد که آیا نامها می‌توانند حقیقت چیزها را تعبیر کنند؟ و هنگامی که در مثل می‌گوییم در ایسن حروف آیا می‌توانند ماهیت این مفهوم مادی را که از آن آمد و شد می‌کنیم مجسم کنند؟ سپس به پرسش مذکور باگرد آوردن هر دو نظریه که در زمان وی درباره‌ی منشأ لغت شایع بود، پاسخ داد.

وی نظریه‌ی هراکلیت را بر زبان کراتیل یا قراطیلس و نظر دمکریت را بر زبان هرموجنس یاد کرد. چنانکه کراتیل از نظر نخست بدینسان تعبیر می‌کند: «برای هر موجودی در عالم حیات نام صحیحی به طبیعت یافت می‌شود؛ زیرا کلمه نامگذاری نیست که برخی از

کسان آن را پس از تواطؤ یا قرارداد برجیزی اطلاق کرده باشند... ولی در اینجا - در میان یونانیان و بربرها - به طبیعت روش درستی برای نشان دادن اشیاهست که همین روش مخصوص همه‌ی مردم است»^۱

آنگاه در همان کتاب نظریه‌ی دمکریت را بر زبان هرموجینس بدینسان می‌آورد:

«نامی را که برجیزی اطلاق می‌کنیم، نام درست آن به نظر می‌رسد؛ اما هرگاه آن را عوض کنیم کلمه‌ی دوم هم مانند نخستین درست خواهد بود. ما نام پندگان خویش را عوض می‌کنیم بی آنکه نام نو دقیقتر از نام پیشین باشد، زیرا اطلاق نام ویژه‌ای برجیز ویژه‌ای امری طبیعی نیست، نامگذاری مولود تکرار و عادت در نزد کسانی است که در آن ممارست کنند.» (Cratyle، ص ۵۰)

اما نظر خود افلاطون بینابین بود و در ورطه‌ی افراط و تفریط فرو نیفتاد و به هر دو نظریه انتقاداتی داشت. در عصر اسلامی نیز میان دانشمندان لغت و دانش کلام و اصول پس از دوران ابن جنی و ابن فارس اختلاف بود و گاهی این اختلاف بدان منتهی می‌گشت که برخی از آنان به حد وسط و بینابین قائل می‌شدند و می‌گفتند لغت نخست توفیقی آغاز شد و سرانجام به اصطلاح و قرارداد منتهی گردید و عالمان ادب به رایی که همه بر آن متفق باشند رهبری نشدند و نظر قاطعی به دست نیاوردند و حتی می‌توان خود ابن جنی را هم از این گروه شمرد، زیرا وی آنگاه که به نظریه‌ی اصطلاحی اشاره می‌کند و دلایلی برای آن می‌آورد در آخر همان باب پس از ستودن زبان عرب می‌گوید: «این اعتقاد در مسن نیرو می‌گیرد که لغت توفیق از خدای - سبحانه - و وحی است.» و خلاصه خود را سرگردان و دودل می‌نماید چنانکه گویی برای خاصی پایدار نیست. قاضی ابوبکر و دیگر محققان دانش کلام نیز بر آنند که هر یک از دو مذهب توفیقی و اصطلاحی امکان پذیر است و آیه و عِلْمِ آدَمَ... بدین معنی است که تعلیم به الهام یعنی به قوه حاصل شده است و هرگاه مسلم بدانیم که اسماء از راه توفیق به آدم ارزانی شده است، باید بگویم آنانکه پس از وی آمده‌اند واقف بر آنها نشده‌اند و فرزندان وی پس از اوزبانهایی برای خویش مصطلح کرده‌اند؛ و دلیل بر این نظر آیه و ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومیه است و این برهانی است بر اینکه لغت در انسان به الهام (یعنی به قوه) وضع شده است نه به خطاب (یعنی به فعل). (از کتاب احکام در اصول احکام تألیف سیف‌الدین آمدی، ج ۱، چاپ مصر ۱۹۱۴)

باری گذشته از نظریه‌های مذکور، سیوطی در ذیل عنوان رای امام فخرالدین رازی در محصول، نظر وی را درباره‌ی واضح نقل می‌کند که می‌توان از آن چهار نظریه بدینسان

۱) Cratyle تألیف Platon ترجمه‌ی Louis Méridier به زبان فرانسه، ص ۴۹، به نقل فلسفة اللغة.

استنباط کرد:

- ۱- نظر عبادین سلیمان: دلالت الفاظ بر معانی به ذوات آنهاست.
 - ۲- مذهب شیخ ابوالحسن اشعری و ابن فورک: به وضع خدا.
 - ۳- مذهب ابو هاشم: به وضع مردم.
 - ۴- مذهب قوم (اکثریت): برخی به وضع خدا و باقی به وضع مردم.
 - و باز نظریه‌ی چهارم را به دو مذهب دیگر بدینسان تقسیم می‌کند:
الف- مذهب قوم (اکثریت): ابتدا از مردم و تتمه از خدا.
 - ب- مذهب استاد ابواسحاق اسفراینی: ابتدا از خدا و تتمه از مردم.
- آنگاه گوید: محققان در همه‌ی مذاهب بجز مذهب عباد متوقف‌اند. و سپس بر بطلان مذهب عباد استدلال می‌کند و بهرد دلایل وی می‌پردازد^۱.

نظریه‌ی لایبنیتز^۲

در میان دو نظریه‌ی دنبالد و لاک (توقیفی و توطائی) لایبنیتز نظریه‌ای بنیادین داشت و ناگزیر هر دو نظریه‌ی مزبور را فرو گذاشت. چه وی مایل بود قاعده‌ی مثبت محض ایجاد کند و آنگاه لغت را مانند دانش صحیحی مورد بحث قرار دهد و چنین هدنی اقتضا می‌کرد که شیوه‌ای استقرایی در پیش گیرد و به نظریه‌های پیشین مقید نشود.

از اینجاست که بعضی لایبنیتز را پدر دانش لغت به معنی موضوعی آن می‌دانند؛ چه او نخستین کسی است که خط مشی نخستین را ترسیم کرد- خط مشی‌ای که پس از وی هر محقق از نظر علمی آن را در پیش گرفت.

تا پیش از ظهور لایبنیتز قضیه‌های لغت را بر اساسی غیبی یعنی فلسفی لاهوتی مورد بحث قرار می‌دادند، بی آنکه به مسائل عینی مجرد درنگرند و بیشک همین روش ممانع می‌شد که دانش لغت را بر اساسی واضح و اطمینان‌بخش پایه‌گذاری کنند. لایبنیتز بر آن شد که لغت را بمنزله‌ی دانشهای فیزیک و شیمی و ریاضی قرار دهد و آن را از نظریه‌هایی عمومی که بر واقعیت صریح و روشنی متکی نیستند و بلکه از تمایلاتی ذاتی بر می‌خیزند که بیشتر زاده‌ی محیط و تربیت و مزاج و شرایط شخصی است دور سازد- چنین نظریه‌هایی هرگز ما را به قاعده‌ی علمی مثبت و قاطعی رهبری نمی‌کنند.

لایبنیتز می‌گوید: لغات به‌مثابه‌ی کتاب‌اند، بر ماست که در آنها نیکو بخوانیم و برای اینکه نیکو بخوانیم سزااست که نخست بخوانیم، تا در مرحله‌ی دوم بفهمیم... نه اینکه نخست بفهمیم تا در مرحله‌ی دوم بخوانیم. بر ماست که کتاب لغت را چنان بخوانیم که ذهنهایمان از

هراندیشه‌ی پیشینی تهی باشد و در آن حال همچون صفحه‌ای سفید باشیم. لغت قدیمترین میراثی است که تاریخ انسانی آن را برای ما به یادگار گذاشته است، و قدیمترین گواه بر حقیقت بشر است. ازینرو شایسته است که به این گواه‌گویا نیک‌گوش فرا دهیم.

لایبنتز معتقد است که درستترین روش، بنیان‌نهادن شیوه‌های آماری است، چنانکه امروز در همه‌ی دانشها متداول است.

این شیوه‌ها، پیش از هرچیز، ما را ملزم می‌کند که شمارهی لغات موجود در سراسر جهان را به‌دست آوریم و آنگاه آنها را بایکدیگر به‌نسبت گذشته و اکنون مقابله کنیم تا آینده را بشناسیم. یعنی لغات موجودات زنده‌ای هستند که برونق قانونهای معینی در حال تکامل‌اند و این قانونها را قبل از تجربه نمی‌توان شناخت بلکه شناسایی ما به‌یقین باید بعد از تجربه مانند امور طبیعی باشد. آنگاه که آمار لغات را در سراسر جهان به‌دست آوریم و یکایک را مورد بررسی قرار دهیم، و سپس با سنجیدن آنها با یکدیگر بار دیگر به مطالعه‌ی آنها پردازیم، هنگامی که همه‌ی این تکالیف را انجام بدهیم، خواهیم توانست لغت را بر قاعده‌ی مثبت محض پایه‌گذاری کنیم. زیرا چنان روشی ما را به نتیجه‌ای قطعی در شناسایی پیدایش لغت و رابطه‌ی آن با اندیشه رهبری خواهد کرد.

پاسخ پرسشهای مربوط به منشأ لغت و رابطه‌ی آن را با اندیشه در آینده باید بازگفت. کار ما هم‌اکنون منحصر در استقراء است، استقراء وقایع لغوی، پیش از شتاب کردن در پاسخ دادن به پرسش از طریق بیراهه.

بنابراین لایبنتز در این میدان به‌نخستین کار آماری و گردآوری اسناد و مدارک همت گماشت. چنانکه پرسشهای گوناگون و یشماری در برابر صدها و هزاران تن از مردم همچون میسران و سفیران و قونسولها و مسافران مطرح می‌کرد و در راه گردآوری فرهنگها و دائره‌المعارفها و کتب صرف و نحو از همه‌ی امیران و پادشاهان مانند پتر کبیر و جزوی یاری می‌طلبید.

پس از لایبنتز مشکل لغت جنبه‌ی علمی خالصی به‌خود گرفت و اکتشافات زبان‌شناسی نشان داد که نظریه‌های مربوط به منشأ لغت یک‌سره غیبی بوده و به‌هیچ روپرده از روی واقعیت بر نداشته است. دانشمندان بر آن شدند که برای بدست آمدن نتیجه‌ی قطعی بهتر است موضوع منشأ لغت را فروگذارند و به‌روشهای تجربی گرایند و درباره‌ی اصل لغت و پرسشهای زیر دم‌فروهندند: «چگونه انسان به‌سخن گفتن آغاز کرد، به‌توقیف یا تواطؤ؟» «کی و کجا نخستین بشر سخن گفت؟» «آیا زبان می‌تواند از مطلق اندیشه تعبیر کند؟» ... زیرا پاسخ دادن به چنین پرسشهایی در حدود امکانات انسان نیست. بهتر است به‌جای پرسش «چرا انسان سخن می‌گوید؟» این پرسش مطرح شود: «چگونه انسان سخن می‌گوید؟» زیرا پرسش نخست از خصوصیت‌های غیبی و پرسش دوم از موضوعهایی است که در حدود طاقت بشری است و

می‌توانیم به‌استناد دانشهای وظایف اعضا و روانشناسی و زبان‌شناسی، چگونگی سخن گفتن انسان را روشن کنیم. ازینرو در قرن نوزدهم دانشمندان با دلستگی خاصی به تحقیقات لغوی پرداختند و کوشیدند تجربه را بر خیالیاتی ترجیح دهند و اینک به برخی از آنها اشاره می‌کنم و مانند بحث پیش اجمال را بر تفصیل ترجیح می‌دهم.

نظریه‌ها یا فرضیه‌های مشهور دانشمندان قرن ۱۹ در اروپا عبارت از اینها بود:

نظریه‌ی باو باو (bow bow)

آن‌انکه این نظریه را ترجیح دادند می‌پنداشتند که الفاظ تقلیدی از آواهای طبیعی بیش نیست. آوایی که انسان نخستین می‌شنید و از آنها نامهایی برای سرچشمه‌ی آن آواها برمی‌گزید، چنانکه عوعو سگ را به‌مثل رمزی برای تعبیر از خودسگ گرفت. و همچنین صاحبان این فرضیه می‌پنداشتند که انسان نخست زوزه‌ی گرگ و غرش شیر و میومیوی گربه را شنید و آنگاه ازین آواهای حیوانی متباین نامهای خاصی برای خود آن جانوران برگزید، چنانکه وی از خش‌خش درخت و جرج و جرج آتش و غرش تندر و شرشر آب برای هر یک ازین پدیده‌های طبیعت که آواهایی از آنها برمی‌خیزد نامهایی ساخت. و بدینسان برای وی مجموعه‌ی بزرگی از کلمه‌ها تشکیل یافت که به عقیده‌ی پیروان این نظریه از قدیمترین کلمه‌ها در زبان بشر بشمار می‌روند. آنگاه تصور می‌کنند که کلمه در مرحله‌ی پیمودن راه تکامل از لحاظ دلالت در حد مصدر اصلی متوقف نمی‌ماند بلکه از آن حد در می‌گذرد و به مرحله‌ای می‌رسد که هیچگونه پیوندی با مأخذ اصلی ندارد و معنی جدیدی پیدا می‌کند که به تقریب هیچگونه رابطه‌ای با دلالت اصلی کلمه ندارد چنانکه در فارسی هو به معنی آوای گربه و هم درخت انگور است که پیوند دادن معنی دوم با نخست بسیار دشوار است؛ یا عرعر را بر آوای خر و هم بردختی اطلاق کنند. و نوف به معنی صدایی است که از کوه و عمارت خالی و چاه و غیره بازگردد و نیز به معنی دراز است.

اما در برخی از موردها پیوند میان معنی جدید و معنی اصلی آشکار و مفهومی است چنانکه از ژیبو به معنی غرش شیر کلمه زآده را مشتق کرده‌اند که به معنی پشه‌است و در دغاء شتریا آوای آن گویند توغیة به معنی بخشم آوردن است.

برخی از مخالفان این نظریه می‌گویند اندیشه‌ی انسانی در حدود کنامها و لانه‌های جانوران متوقف می‌ماند و منشأ زبان بشریت را قسی را در چنین آواهای فطری غریزی منحصر می‌سازند زیرا در ماورای این آواها دژ استواری است که در حقیقت

(۱) این نظریه مشابهاً به گفتار ابن‌جنی لغت دادن تازی است که در گذشته بدان اشاره شد. وی گفت: برخی پنداشته‌اند اصل لغت از آواهایی که شنیده می‌شود چون: وز و ز باد و غرش رعد و شرشر آب و عرعر خر و... پدید آمده است.

باید از آن دژ زبان انسان آغاز گردد، زبانی که دارای دلالت‌های متمایز و متباین است. مخالفان چنین فرض می‌کردند که در این گونه آواها نوعی سترونی وجود دارد و ازینرو ممکن نیست اینهمه دلالت‌های عالی انسانی از آنها برخیزد. ولی واقعیت ثابت می‌کند که بسیاری از کلمه‌های زبانهای ملتها از همین آواهای غریزی مبهم پدید آمده و آنگاه در پیمودن راه تکامل و دلالت خود به مرحله‌ای بالاتر ارتقا یافته و از اندیشه‌ی انسان تعبیر کرده است. و گرنه چگونه ممکن است تصور کنیم که از کلمه‌ی خیل به معنی اسب خیلا به معنی تکبر و انجبانه به معنی صحرا کلمه‌ی جبن اشتقاق یافته یا کلمه‌ی سفاهت از سفهت‌الطمنه یعنی به سرعت از نیزه خون جاری شد و خشک گردید، آمده است یا بسیاری از دلالت‌های مجردی که از محسوسات به دست آورده‌ایم. این مثالها خرده‌گیری مخالفان را مورد تردید قرار می‌دهد؛ بنابراین ممکن است چنین فرض کنیم که کلمه‌های گرفته شده از آواهای طبیعی، گاهی در پیمودن راه تکامل از لحاظ دلالت به مرحله‌ای می‌رسند که می‌توانند از عالیترین مفاهیم مجرد ذهن انسان تعبیر کنند.

از مخالفان این نظریه می‌توان ماکس میلر را نام برد که پیشوای خرده‌گیران و استهزاکنندگان این نظریه به شمار می‌رفت. رنان نیز با این نظریه مخالف بود و به شیوه‌ی تعرض می‌گفت: «بهبچرو خردمندانه نیست که قائل شویم مترقیترین آفریده‌ها از آواهای مخلوقاتی فروتر و پست‌تر از خود تقلید کند، تا ازین گونه آواهای مبهم پیچیده و دشوار به استنباط کلمه‌های زبان واقعی خویش پردازد.»

اما رنان درباره‌ی این نظریه اشتباه می‌کرد که می‌پنداشت تقلید کردن منحصر به آواهای جانوران بوده است. زیرا انسان نخستین هنگامی که به تقلید کردن پرداخت، این امر را به آواهای معینی منحصر نکرده و همچنان که از آواهای جانوران تقلید می‌کرد، به تقلید کردن از آواهای هموعان خویش یعنی انسان و دیگر آواهای طبیعت نیز آغاز کرد و از همه‌ی این آواها کلمه‌ها یا الفاظ را می‌ساخت، و بی‌تردید در روزگاری که جانوران آوا می‌کردند انسان خاموش و گنگ نبود.

و مهارت انسان در این امر آشکار می‌شود که وی این گونه آواهای مبهم را به دلالت‌های واضح و روشنی منتقل می‌ساخت که در میان همه‌ی افراد نوع انسان مفهوم مشترکی داشتند، و آوایی را که از جانوری یا چیزی برمی‌خاست بر خود جانور یا چیز اطلاق می‌کرد. شاید قویترین دلیل مخالفان نظریه‌ی مزبور این باشد که لغات متداول هم اکنون از لحاظ وضع، به تقریب مشتمل بر تعداد بسیار ناچیزی از کلمه‌ها می‌باشند که پیوند میان لفظ و مفهوم آنها آشکار و واضح است و این پدیده را *onomatopoiia* نامند. و این امر تا حدی است که گاهی حتی در یک شاخه‌ی زبان اختلاف‌میان کلمه‌ها و مفاهیم آنها پدیدار است چنانکه

شرش آب یا خش خش درخت یا موم گسر به یا عوعوسگ در زبانهای بشر کلمه‌های مشترکی در تمام لفظ یا قسمتی از آن نیست.

نظریه‌ی پوه پوه (pooh pooh)

پيروان این نظریه بر آنند که زبان انسان در آغاز از اصوات^۱ ساخته شده است یعنی آواهایی چون: آه، و ده، و آخ، و وای، و جز اینها که به‌طور غریزی از انسان برمی‌خیزند تا بدانها از شادی یا ترس یا خشم یا درد و رنج یا حیرت و شگفتی و دیگر انفعالات نیرومند خویش تعبیر کند.

و بیشتر مدعیان این نظریه به‌خود زحمت نداده‌اند که در طبیعت این آواها به بحث پردازند، بلکه آنها را به‌منزله‌ی قضا‌یای مسلمی پنداشته و اندیشه‌ی خویش را بر آنها پایه گذاری کرده‌اند.

صاحبان این نظریه معتقد به برخی از نظریه‌های مشهور داروین درباره‌ی تکامل موجودات زنده‌اند. وی گفته است که انسان از این حد در نمی‌گذرد که از لحاظ تکامل وی را نمونه‌ی راقیترین جنسهای حیوان به‌شمار آوریم. وی این تکامل را به‌وضع جسمی وی منحصر نکرده بلکه تکامل فکری و عقلی انسان را نیز در نظر گرفته است، و از این‌جا منکر این نظر بود که انسان تنها آفریده‌ی متمایز به اندیشه و گویایی است، بلکه برخی از جانوران را قی را نیز در امر اندیشه و گویایی با انسان شرکت می‌داد با این تفاوت که از لحاظ درجه‌ی اندیشیدن یا گویایی میان آنها و انسان فرق می‌گذاشت. چه به عقیده‌ی داروین انسان و حیوان هر دو سخن می‌گویند و جز در درجه‌ی سخن گفتن باهم تفاوتی ندارند، چنانکه آواهای انسان متعدد و گوناگون است در حالی که آواهای جانوران محدود می‌باشد. و به‌همین منظور داروین پیوند میان منشأ سخن گفتن انسان و این گونه آواهای غریزی و انفعالی از قبیل آه، و ده، و آخ و آواهای حاکی از حیرانی و شگفتی را بازگفته و همه‌ی اینها را نخستین اساسی به‌شمار آورده است که زبان انسانی از آنها جدا شده است. همچنین داروین کوشیده است پیوند میان این آواها و به‌هم کشیدگی یا از هم باز شدن و گشادگی اندامهای گویایی را بازگوید. به عبارت دیگر وی کوشیده است اندامهای گویایی را از نظر فیزیولوژی بدنشان تفسیر کند: به‌دنبال احساس تحقیر یا خشم به‌شیوه‌ی عادی و طبیعی تمایل به باد کردن دهان یا بینی پدید می‌آید و از این‌جا است که آوایی مانند (pooh) در انگلیسی یا اف

۱) رجوع به برهان قاطع شود. در تازی از «نباح» به‌معنی آوای سگ معنی تازه‌ای گرفته‌اند که هیچ مناسبتی با معنی صوتی ندارد و آن نباح شبه سبید خرد مکی، است که از آن گردن‌بند سازند (از منتهی‌الآرب) و فحیح به‌معنی مودت و خالص از فحیح به‌معنی آوای افی است و از ماده (نناء) به‌معنی آوای گوسپند گویند؛ ما افئی یعنی؛ هیچ چیزی ندارد.

در تازی و پارسی از انسان برمی‌خیزد. همچنین هنگامی که برشخص دهشت یا ترس عارض می‌شود به‌شیوه‌ی عادی و طبیعی تمایل به گشودن دهان پدید می‌آید، چنانکه در هنگام تنفس عمیق این وضع دست می‌دهد. و هرگاه هنگامی که دهان گشوده است هوایی را که تنفس کرده برآورد، خواهیم دید دهان اندکی متمایل به‌گرد شدن می‌شود و نظیر چنین وضعی در لبها آوای مصوت (ویل) موسوم به‌ضمه را در انسان تولید می‌کند. و هنگامی که همین وضع به‌درازا کشدگاهی آوایی بدن می‌پوندد که مشابه «ها» است و در نتیجه‌ی این وضع آوایی چون اوه (*oh*) پدید می‌آید و این آوایی است که آن را به‌شیوه‌ی عادی از کسانی می‌شنویم که در هنگام‌گردش و تفرج یکباره و ناگهان با منظره‌ی پردهشتی روبرو می‌شوند.

اما در حالت درد و رنج همه‌ی اندامهای تن و بویژه اندامهای چهره درهم کشیده می‌شوند و در نتیجه لبها وضع مناسبی برای تولید کردن آوای مصوت (*a*) یعنی فتحه به‌خود می‌گیرد و این وضع به‌آوایی چون آه (*ah* یا *ach*) منجر می‌گردد.

برخی از دانشمندان این نظریه‌را چنین انتقادی کنند که این گونه آواها، آوایی ناگهانی و جدا از سخن یا سخن‌گفتنی است که از انسان به‌صورت ارادی صادر می‌شود و میان آنها و کلمه‌ها آنچنان فاصله‌ای است که ناگزیریم آواهای مزبور را صورتی منفی از سخن بدانیم، و از انسان صادر نمی‌شود مگر هنگامی که عاجز از سخن‌گفتن می‌گردد، یا زمانی که از سخن‌گفتن امتناع می‌ورزد.

گذشته ازین، بسیاری ازین آواها مشتمل بر عناصری آوایی هستند که به‌تقریب آنها را در سخن بشر نمی‌یابیم، همچون آواهای مصوت نرم و مانند (*Clicks*) که در هنگام داخل شدن هوا در ششها، تولید می‌شود و حقیقت این است که آواهای مزبور از یک رشته آواهای عرفی تجاوز نمی‌کند که در نزد ملت‌های گوناگون متفاوت‌اند و باهم اختلاف بسیار دارند. چنانکه آوای دهشت و حیرت در نزد ما اقوامی آه (*ah*) است، ولی در نزد انگلیسها که داروین از میان آنان برخاسته و درین خصوص اظهار نظر کرده است اوه (*oh*) می‌باشد.

همچنین هر ملتی هنگام‌گریستن یا حیرت و دهشت یا تحقیر و دیگر انفعالات غریزی آوای خاصی دارد.

کیلینگ در یکی از داستانهای خود به‌وصف یکی از قهرمانان می‌پردازد و می‌گوید: گمان نمی‌کنم این مرد افغانی باشد زیرا مردم افغانستان هنگام‌گریستن آوای ای‌ای (*ai ai*) به‌کار می‌برند. همچنین تصور نمی‌کنم هندوستانی باشد زیرا هندیان در هنگام‌گریه آوای اه‌اه (*oh oh*) بر زبان می‌آورند. این مرد همچون یک فرد اروپایی می‌گرید و در حال‌گریستن می‌گوید: (*ow, ow*)!

فرضیه یا نظریه‌ی دینگ دنگ (ding-dong)

پیروان این نظریه معتقدند که میان آواهایی که آدمی بدانشها تکلم می‌کند و اندیشه‌هایی که در ذهن وی دور می‌زند، پیوندی استوار و ناگسسته‌ی است، و بر آنند که هر اثر خارجی که انسان بدان متأثر می‌شود ایجاب می‌کند که وی برخی از آواها را بر زبان آورد، و این توانایی یا نیرویی است که آدمی از آغاز آفرینش بدان اختصاص یافته است. سپس اعتراف می‌کنند که راز این نیرو همچنان بر ما پوشیده است و گویی همچون امری سحرآمیز است که ما به کنه آن پی نمی‌بریم. به عبارت دیگر، آنان می‌پندارند که انسان چیزها یا حادثه‌ها را می‌بیند و از آنها متأثر می‌شود و بدنبال این تأثر به صورتی خودکار و بی‌اراده و حتمی آواها را باز-می‌گوید. یعنی الفاظ واکنشی ازین مؤثرهای خارجی هستند اما شناسایی کنه پیوند میان آنها برای ما دشوار است.

آنان نظریه‌ی خود را بر این پدیده‌ی عمومی بنیان می‌نهند که آن را در چیزهای محسوس ملاحظه می‌کنیم و در می‌یابیم که از برخورد هر جسم یا کوبیدن بر آن آوای معینی پدید می‌آید که بدان آوا جسم را در بیشتر موارد باز می‌شناسیم چنانکه از کوبیدن بر آهن آوایی برمی‌خیزد که مخالف آوایی است که از مس یا سیم یا چوب برمی‌آید، و بدینسان می‌بینیم که هر چیزی دارای طنین خاصی است که بدان بازشناخته می‌شود. همچنین آثار خارجی که از آنها انسان متأثر می‌شود، هر یک طنین خاصی ایجاد می‌کنند، چنانکه طنین به نسبت تعداد آثار خارجی متعدد می‌شود و ازینرو الفاظ و آواهایی که مشتمل بر آنهاست متعدد و گوناگون است. بزرگترین انتقادی که متوجه این فرضیه می‌شود این است که آن را بر اساسی دشوار و غامض بنیان نهاده‌اند، چنانکه خود صاحبان نظریه رانیز لغزها و جادو و سحر احاطه کرده است و ازینرو لغت‌دانان از آن همچون کیرام می‌گذرند که و اِذَا مَرَّوَابَاللثَغْوِ مَرَّوَاکِرَامًا.

فرضیه یا نظریه‌ی یو - ه - ه (yo-he-ho)

خلاصه‌ی این عقیده این است که سخن گفتن انسان در آغاز به صورت جمعی پدید آمده است و از گروهی از مردم در ضمن کار سخت و طاقت فرسایی که به یاری یکدیگر انجام می‌داده‌اند، صورت گرفته است.

پیروان این نظریه می‌گویند: هنگامی که انسان در ضمن کار سخت و دشواری به نیرو و زور، نفس یا آه بکشد و این عمل را چندین بار تکرار کند، راحتی می‌یابد و از خستگی آسوده می‌شود، چه او از شش (ریه) خود مقداری هوا خارج می‌کند و به سبب این عمل عضلی به-استراحت می‌پردازد، و به رنج و مشقت کار خود تخفیف می‌دهد و صادر کردن هوا و فرستادن آن به دهن یا بینی، ایجاب می‌کند که هوا از دو پرده‌ی آوایی بگذرد و آنها را به جنبش درآورد

و از آنها طنینهایی با نغمه‌های مختلف شنیده شود.

و همانند این طنینها آوایی است که گاهی از برخی از کارگران در هنگام انجام دادن کار سخت می‌شنویم و می‌بینیم آنها به نغمه‌سرای می‌پردازند یا عباراتی ابتدایی بر زبان می‌آورند که به تقریب متضمن معنی معقول و مفهومی نیست و آنان با این عبارات برای خود در اثنای انجام دادن کار سخت یاوری می‌طلبند و در آنها نوعی تنفس مقرون به راحتی و تشجیع برای خود سراغ می‌گیرند ازینرو آنها را تکرار می‌کنند و بی‌احساس خستگی و افسردگی آنها را دم‌بدم باز می‌گویند.

بدینسان صاحبان این نظریه بر آنند که زبان هنگامی پدید آمده است که انسان با هموع خویش اجتماع کرده است و عقیده ندارند که هنگام تنهایی و جدا بودن از هموعان خود سخن گفته است و با این نظریه پیدایش زبان را به اجتماع انسانی پیوند می‌دهند و میان زبان و جامعه رابطه‌ای استوار برقرار می‌کنند.

و شاید مهمترین امتیاز این نظریه نسبت به نظریه‌های پیشین همین است که منشأ پیدایش سخن گفتن را در پرتو اجتماع بشری چاره‌جویی کرده و میان لغت و اجتماع پیوندی استوار به وجود آورده است. در صورتی که کلیه‌ی نظریه‌های پیشین چنین فرض می‌کنند که نخستین کلمه‌ها از انسانی منفرد صادر شده و آنگاه دیگران از وی در سخن گفتن تقلید کرده‌اند.

پروان این فرضیه می‌گویند که چنین آواهایی که از گروهی در ضمن انجام دادن کار سخت صادر می‌شود، دیری نمی‌گذرد که با خود آن کار مرتبط می‌شود و به مثابه‌ی عَلم یا نام خاصی برای آن کار متداول می‌گردد و هر چه آن کار در شرایط مختلف تکرار شود، آن آواها را بر زبان می‌آورند و تکرار می‌کنند، و همانند این گونه عبارات جمعی سخن گفتن آغاز شده و باید آنها را به منزله‌ی نخستین هسته‌ی پیدایش لغت فرض کرد. اینهاست نظریه‌هایی که در اواخر قرن نوزدهم شهرت یافته بود و چنانکه ملاحظه می‌شود با اینکه فرضیه‌های مزبور بسیار و متعدد است، هیچکدام مشکل پیدایش زبان را حل نکرده و به شیوه‌ی اطمینان‌بخشی به تعبیر آن نپرداخته است و توان این انتقادات را درباره‌ی آنها بازگفت:

- ۱- با اینکه نظریه‌های یاد کرده متعدد است، بجز يك جهت از جهات گوناگون زبانها را تفسیر نکرده و ما را در پیشگاه جهات دیگر همچنان حیران و سرگردان فرو گذاشته‌اند. و چه بسا که آنچه را هم که تفسیر کرده‌اند از لحاظ ارزش مربوط به کمترین جهات زبان است.
- ۲- گذشته ازین، بجز نظریه‌ی اخیر در فرضیه‌های دیگر پیوند میان زبان و اجتماع را فرو گذاشته‌اند.

۳- نظریه‌های مزبور فرض می‌کنند که انسان نخستین در فترتی از زمان، پیش از ساختن زبان، خاموش بوده، و آنگاه که زبان پدید آمده به بر زبان آوردن آواهایی همچون آواهای زبان

امروزی ما پرداخته است و عضله‌های گویایی وی وظیفه‌ی خود را به‌طور کامل انجام داده‌اند. در صورتی که چنین فرضی مخالف با واقعیت است زیرا اندام‌گویایی پس از مدتی در حال خاموشی بودن چگونه ممکن است یکباره و بی‌تمرین قبلی وظیفه‌ی خود را به‌طور کامل انجام دهد؟ بلکه این امر نیاز به‌ممارست و تمرین فراوان دارد تا پس از آن بتواند به‌طور کامل وظیفه‌ی خود را انجام دهد و بدین سبب معقول نیست بگوییم عضله‌های گویایی یکباره از خاموشی رهایی یافتند و آواهایی چون کلمه‌های ما تلفظ کردند بلکه خردمندانه‌تر این است که فرض کنیم آنها به‌نوع خاصی سخن می‌گفته و نوعی از آوا را بر زبان می‌آورده‌اند تا نمو اندامهای گویایی‌شان تکمیل شده و رو به‌تکامل رفته‌است آنگاه از آنها آواهایی همانند آواهایی که اکنون از ما صادر می‌شود پدید آمده است.

با چنین فرضی ممکن است گفته شود که انسان به‌سخن گفتن آغاز کرده و زبان پدید آمده است.

نظریه‌ی یسپرسن

برخی از لغت‌شناسان که در رأس آنان یسپرسن قرار دارد از نظریه‌ای پیروی می‌کنند که تا حدی اطمینان‌بخش است، زیرا آنان از همه‌ی نظریه‌های پیشین نیز استفاده می‌کنند و آنها را بر پایه‌ای علمی می‌نهند که دارای نمودارهای روشن و متکی بر آزمایشهای نوین است. در صورتی که نظریه‌های پیشین به‌شیوه‌ی استقرایی بود، یعنی نخست فرضیه را مطرح می‌کردند و آنگاه برای آن به‌گردآوری ادله می‌پرداختند. اما نظریه‌ی یسپرسن مبتنی به روش استنباطی است، بدینسان که نخست به بررسی و تجربه می‌پردازند و آنگاه نتیجه را - هر چه باشد - استنباط می‌کنند.

پیروان این نظریه بر سه اساس اتکا دارند:

بررسی مرحله‌های بالیدن یا نمودار زبان در کودکان

بررسی زبان در میان اقوام ابتدایی

بررسی تاریخی تکامل لغوی.

زبان گودک - عالمان چنین‌شناسی مرحله‌های بالیدن (نمو) چنین را در شکم مادر بررسی کرده و سپس بالحنی قاطع یادآور شده‌اند که در خلال ماههای اول، چنین همان مرحله‌هایی را طی می‌کند که انسان نخستین پیش از تکمیل شدن انسانیت خود سپرده است و آنها مرحله‌هایی

از عمر انسانیت است که بیش از هزارها و چه بسا میلیونها سال است. این نظریه در دیده‌ی محققان دانش لغت بسیار جلوه کرده و کوشیده‌اند در پرتو آن برخی از دشواریهای پیدایش زبان را آسان کنند. چه آنان معتقدند که مرحله‌های بالیدن (نمو) لغت در کودکان به عین همان مرحله‌هایی است که انسان نخستین آنها را طی کرده تا برای او زبانی دارای آواها و معنیهایی همچون زبانهای امروزی ما به وجود آمده است. پیداست که برخی از این محققان در تکیه کردن بر مطالعه‌ی مرحله‌های بالیدن لغت در کودک مبالغه کرده و تفاوت فاحشی را که میان شرایط دو مرحله‌ی مزبور وجود دارد از یاد برده‌اند، زیرا میان شرایطی که کودک هم اکنون زبان را از پدر و مادر خویش فرا می‌گیرد و شرایطی که انسان نخستین در اثنای پیدایش زبان در آن به سر برده تفاوت از زمین تا آسمان است. چه، کودک هنگامی که زبان را از پدر و مادر خود می‌آموزد، به تقریب ازین حد بیرون نیست که عمل وی ربط دادن میان آواهایی است که می‌شنود و معنیهایی که می‌فهمد و بنابراین وی مقلد است نه مبتکر یا مخترع. همچنین کودک الفظی را یاد می‌گیرد که در محیط او متداول گردیده و از هر جهت ساخته شده و برای وی به دست معلمانی همچون اعضای خانواده‌ی وی که آموزش آنان به هیچ رو خسته کننده نیست از تمام جهات آماده شده است، در صورتی که برای انسان نخستین چنین شرایطی وجود نداشته است بلکه وی به مثابه مخترعی بوده که امری تازه و حادثه‌ای بزرگ را استخراج کند و چیزی را که از پیش وجود نداشته خود به خویشتن بیاموزد.

اما با همه‌ی اینها ممکن است به مرحله‌های بالیدن زبان در کودکان در نگریست به شرط آنکه بررسی ما تنها منحصر به سال نخستین از عمر کودک باشد یعنی هنگامی که آواهای مبهمی از دهان وی برمی‌آید، آواهایی که هیچ هدفی جز لذت و کامیابی ندارد. در این مرحله گاهی از کودکان آواهای شگفتی نسبت به آواهای زبان شایع در محیط آنان می‌شنویم و گاه کودک يك رشته از آواها را بر زبان می‌آورد که بعدها هنگامی که زبان پدر و مادر خویش را فرا می‌گیرد تلفظ آنها بر وی دشوار است چنانکه گاهی از کودک انگلیسی آواهای حلق را می‌شنویم که در زبان مادری وی چنین آواهایی نیست و حتی پس از سال نخستین از عمر کودک و پیش از پایان سال سوم می‌بینیم برخی از کودکان چیزهایی ابداع می‌کنند که می‌توانیم به زبان کوچک آنان آنها را نام بریم و به کار بریم. زبان آنان در این سن انباشته از الفظی اختراعی است که توان گفت آواها یا معانی آنها هیچ‌گونه پیوندی با زبان مادری آنان ندارد.

محقق زبان می‌تواند این‌گونه مسائل را در مرحله‌ی بالیدن زبان در کودکان مورد بررسی قرار دهد و در پرتو آنها برخی از دشواریهای پیدایش لغت را حل کند.

لویس Lewis در کتاب خود به نام *Infant Speech* به بررسی این مرحله از بالیدن زبان کودک اکتفا کرده و کوشیده است بسیاری از پدیده‌های آن را تفسیر کند. وی

می‌گوید که کودك هنگام خشم آواهایی برمی‌آورد که از بینی برمی‌خیزد چون: نون و میم؛ ولی هنگام شادمانی وی آواهای حلقی یا نزدیک‌بدان را چون کاف و غین و جیم تکرار می‌کند. بنابراین هرگاه یکی از محققان این ملاحظه و تجربه را با معلوماتی که درباره‌ی ادات نفی در بیشتر لغات بشری داریم می‌دانیم که آنها از آواهای بینی تشکیل می‌شود، بسنجد و آنها را بهم پیوندد، چندان گوشخراش نخواهد بود اگر بگوید: احتمال می‌رود که ادات نفی در زبانها از آوای طبیعی خشم در پایان امر تولید شده‌است.

باهمه‌ی اینها بررسی این مرحله در کودکان همچنان نیاز به تحقیق فراوان دارد تا نسبت به نتایج آن اطمینان حاصل آید.

زبان اقوام ابتدایی - بررسی محققان در این امر بر این پایه اتکا دارد که هم اکنون، صفات خاصی در زبانهای اقوام ابتدایی ملاحظه می‌کنیم و محققان مزبور بر آنند که لغات این اقوام مرحله‌ای بسیار قدیمی را در بالیدن و تکامل زبانها مجسم می‌کند و ازین راه زبان انسان و چگونگی آن را در عصرهای تاریک تاحدی روشن می‌کند و مقابله‌ی آن با زبانهای ملت‌های متمدن راهی را که زبان در جریان تکامل خود پیموده و عناصری را که رها کرده یا باقی‌گذاشته است به ما نشان می‌دهد.

با این حال، مبالغه‌آمیز خواهد بود اگر تصور کنیم که زبانهای اقوام ابتدایی شباهت نزدیک به زبان انسان نخستین دارد، زیرا هرچه بیشتر در میان پست‌ترین طوایف عقب‌مانده از تمدن به تحقیق پردازیم بهترین مسئله تجسم می‌یابد که زبان آن طایفه در مرحله‌ی متأخری از مرحله‌های تکامل لغوی است و تردیدی به‌جای نمی‌ماند که بر زبان انسان هزاران سال زمان گذشته است تا به مرحله‌ی زبان این طوایف که ما آن را ابتدایی می‌نامیم رسیده است.

بررسی تاریخی - شاید این اساس از دو اساس پیشین در بحث و تحقیق درباره‌ی پیدایش زبان مهمتر باشد؛ و دانشمندان متأخر همه‌ی کوششهای خود را متوجه بررسی تاریخی کرده‌اند. اما آنها به‌روشی وارونه آن را آغاز کرده‌اند: یعنی نخست به تحقیق زبانهای معاصر پرداخته و سپس نسل به نسل و قرن به قرن به گذشته بازگشته‌اند و معلومات خویش را درباره‌ی چگونگی کنونی زبان، در مستندات تاریخی و نصهای لغوی قرنهای گذشته به کار برده‌اند. آنها درین تحقیقات به مقابله بسیار اهمیت می‌دهند تا بتوانند قواعدی عمومی برای تکامل لغوی استنباط کنند. چنانکه درمثل، چگونگی انگلیسی جدید را با وضع همان زبان در عصر شکسپیر و آنگاه روزگار چوسر و سپس با زبان آلمانی قدیم مقابله می‌کنند و لهجه‌های هندی جدید را بامتها و نصهایی که از زبان سنسکریت روایت شده است در برابر هم

می‌گذارند و به مقابله‌ی آنها می‌پردازند. همچنین لهجه‌های جدید عربی را با لهجه‌های قدیم مقابله می‌کنند و به همین شیوه به مقابله‌ی خود در خلال عصرهایی تاریخی که از آنها نصیبتی لغوی روایت شده است ادامه می‌دهند. و هرگاه از راه این‌گونه مقابله‌های تاریخی قواعدی عمومی برای تکامل لغوی گرد آید، تطبیق آن قواعد بر عصرهای ماقبل تاریخ و استنباط کیفیتی که لغات در آن عصرهای دور داشته‌اند - عصرهایی که ما به تقریب هیچ اطلاعی درباره‌ی آنها نداریم - امکان پذیر خواهد بود. و چه بسا که محقق ازین راه بتواند اندیشه و طرح روشنی از قدیمترین مرحله‌های تحول زبان به دست آورد و ابرهایی را که در پیرامون این موضوع گرد آمده است پراکنده سازد.

بسیار توانسته است از راه این‌گونه تحقیق نتایج با ارزشی به دست آورد و برای ما کیفیتی را که زبانها در قدیمترین عصرها داشته است تجسم دهد.

آواها

توجه به آسان کردن آواها - در تکامل زبانها این میل عمومی ملاحظه شده است. چنانکه هنگام مقابله‌ی متنها قدیم بامتنهای جدید محققان به وضوح دریافته‌اند که تکامل آوایی در زبانها بیشتر اوقات به سوی آسان کردن تلفظ آنها و اقتصاد در کوشش عضلی در اثنای صدور آنها گرایش دارد. و بر این میل عمومی سه پدیده مترتب شده است: ۱ - زبانها در جدیدترین اشکال خود به تقریب از مجموعه‌های آوایی متنافری که تلفظ آنها بر زبان دشوار است، تهی می‌باشند و نظیر این‌گونه کلمه‌هایی که عالمان بلاغت آنها را به تنافر حروف وصف کرده‌اند چون: هعخع، مستشزرات، احجشش^۱ در آنها دیده نمی‌شود، در صورتی که اجتماع چنین آوایی در يك کلمه از زبانهای قدیم امری عادی به شمار می‌رفت. و چنین به نظر می‌رسد که این‌گونه آواها رو به تکامل رفته و به مرحله‌ای گرایش یافته‌است که بازگفتن آنها آسان باشد، و در نتیجه کلمه‌ها از این‌گونه مجموعه‌های آوایی دشوار رهایی یافته، و برای ما چیزی بجای نمانده‌است بجز کلمه‌های انگشت‌شماری که عالمان بلاغت آنها را به عنوان مثال برای تنافر حروف برگزیده‌اند.

گرایش به کوتاه کردن ساختمان کلمه‌ها - ملاحظات جدید نشان می‌دهد که متنها قدیم در بیشتر زبانها حاوی کلمه‌های درازی است که از حروف بسیاری تشکیل یافته‌است، هرچند این‌گونه کلمه‌ها در موارد بسیاری از تفسیر حروف هم تهی‌اند. ازینرو مایه‌ی حیرت ما نخواهد شد هنگامی که ببینیم بسیاری از کلمه‌های روزگارهای کهن که دارای ساختمانی دراز و حروف بسیار

(۱) ← «بهموسیقی شعر»، ص ۳۱.

بوده‌اند به‌گذشت زمان در طاق نسیان گذارده شده‌اند و یا بدانها تغییر و تبدیل راه یافته‌است. چنانکه در تحول زبان پهلوی به‌دری تراشیدگی کلمه‌ها و افتادن حرفهایی از اول یا آخر و وسط کلمه بسیار دیده می‌شود و در مثل تبدیل یافتن «جست و جوی» و «گفت و گوی» و «شست و شوی» و «خان‌ومان» در همین زبان‌دری به، «جستجو» و «گفتگو» و «شستشو» و «خانمان» و افتادن الف از اول کلمه‌های پهلوی چون «اشتر» و «اشکم» و جز اینها را توان ازین گرایش پنداشت (درین خصوص تحقیقات مرحوم بهار در کتاب سبک‌شناسی درباره‌ی کیفیت تحول زبان پهلوی به‌فارسی دری بسیار سودمند است). و همچنین از میان رفتن باء تأکید در اول افعال و فراموش شدن کلمه‌ی «مر» در اول مفعول صریح و جان‌نشین شدن «در...» به‌جای «اندر» و «می» به‌جای «همی» و بسی از این گونه‌خصوصیتها را در زبان فارسی می‌توان ازین نوع تحول دانست.

در زبان تازی نیز اوزانی که عالمان صرف در کتب خود بدانها اشاره می‌کنند و وزنهایی را که به تقریب اثری از آنها در قرآن کریم یا اشعار عصر عباسیان نمی‌یابیم همچون: «اقمنس» و «اسلنقی» و «احرنجم» و «اطلخم» و «اجرنثم» و نظیر آنچه از امرؤ القیس روایت می‌کنند (رُبَّ جَفْنَةٍ مُتَعَنِّجِرَةٍ و طَعْنَةٍ مُسْحَنَقِرَةٍ ... الخ) منقرض شده‌است. در «احرنجم» و مانند آن حروف متنافری گرد نیامده‌است اما باز هم چنین کلمه‌های درازی از میان رفته و در زبان تازی کلمه‌هایی سه‌حرفی یا چهارحرفی شایع شده و بیشتر لغات عربی از آنها تشکیل یافته‌است. و ازین تجربه و تحقیق بطلان ادعای برخی از عالمان که می‌گویند: اصل در ساختمان کلمه‌ها این است که دو حرفی باشد، ثابت می‌شود؛ و بلکه بر عکس این نتیجه بدست می‌آید که در همه‌ی عصرهای تاریخی کلمه‌ها دراز بوده و آنگاه به‌گذشت زمان کوتاه شده‌است.

خصوصیت *clicks* - آنچه درباره‌ی آواهای عسادی و مانوس توان گفت این است که در میان همه‌ی زبانهای اقوام متمدن مشاهده می‌کنیم که آواهای لغوی از راه سرآمدن هوا از ششها (ریه‌ها) و بیرون آمدن آن از دهان تشکیل می‌یابد و آوایی از راه شهیق یا فرورفتن هوا در ششها به‌وجود نمی‌آید جز آوایی مبهم که آنها را در هنگام حیرت و وحشت یا انکار کردن یا دل‌تنگی و زمان برخورداری از چیزی رها می‌کنیم. اما در برخی از زبانهای ابتدایی تحقیقات نشان داده‌است که آواهای مزبور یعنی آنهایی که از راه فرورفتن هوا در شش تولید می‌شود نیز از آواهای زبان آنان به‌شمار می‌رود و این گونه آواها را عالمان جدید *clicks* می‌نامند. و چنین آوایی در برخی از زبانهای آفریقایی بسیار دیده شده که مرحله‌ی قدیمی از تکامل زبان انسانی را مجسم کرده‌است و ازینرو عالمان جدید فرض می‌کنند که زبان انسان در عصرهای ماقبل تاریخ مشتمل بر مجموعه‌ی بزرگی از این گونه آواها بوده که به‌شبه‌ی یادکرده تولید می‌شود.

سرایش به غنا در اثنای سخن گفتن - تحقیقات جدید نشان می‌دهد که گویندگان بسیاری از زبان‌ها در صورت‌های قدیم خود هنگام سخن گفتن آهنگ‌نغمه‌سرای و تعدد درجه‌های آوایی از قبیل: برآمدن و فرود آمدن می‌کردند، ولی چنین گرایشی رفته رفته رو به انقراض نهاده و به صورت امروزی درآمده است. همچنین محققان ملاحظه کرده‌اند که تعدد درجه‌های آوایی همچنان در بسیاری از زبان‌های اقوام ابتدایی شایع است به حدی که برخی از مبشران اروپایی در باره آنان گفته‌اند که در اثنای سخن گفتن نغمه‌سرای می‌کنند چنانکه شنونده سراسر سخن آنان را غنای پندارد. و به‌طور عادی این پدیده را به نیروی عاطفه‌ی آن اقوام نسبت می‌دهند چنانکه گفتار آنان در هنگام خشم مانند هنگام شادمانی متضمن رشته‌ی متنوعی از درجه‌های آوایی است. ولی در میان اقوام متمدن که شخص خواهان ضبط نفس است می‌بینیم گوینده درسرخن-گفتن آهنگ و روش واحدی را لازم می‌شمرد چنانکه گویی از تنوع درجه‌های آوایی تهی است. اما این گونه تنوع درجه‌ی آوایی که در زبان‌های اقوام ابتدایی دیده می‌شود بجز تنوعی است که هم‌اکنون در زبان چینی دیده می‌شود و معنی کلمه بر حسب آهنگ و نغمه‌ی موسیقی تغییر می‌پذیرد زیرا تنوع در زبان‌های اقوام ابتدایی هیچ‌گونه پیوندی با معنی کلمه‌ها ندارد و بنا بر این درست نیست که زبان چینی را مرحله‌ای قدیم از مرحله‌های تکامل لغوی بشماریم بلکه زبان مزبور در حقیقت همه‌ی مرحله‌های تکاملی را همچون زبان‌های امروزی پیموده است منتها زبان چینی به جای اینکه این تنوع درجه‌ی آوایی را از دست دهد، آن را به امر دیگری اختصاص داده است که عبارت از تعبیر کردن معنی‌های متباین الفاظ می‌باشد.

از آنچه گذشت آشکار شد که زبان‌های انسانی در قدیم‌ترین صورت‌هایی که داشت، آکنده از مجموعه‌های آواهای متافر و کلمه‌های دراز و دارای حروف بسیار بود و آواهای آنها از هر دو راه برآمدن (زفیر) و فرورفتن (شهیق) صادر می‌شد و برای فرورفتن هوا به ششها آواهایی و برای برآمدن آن آواهای دیگری داشتند و به‌غنا شبیه‌تر بودند تا به سخن.

صورتی خیالی در باره‌ی پیدایش زبان

از آنچه عالمان جدید نوشته‌اند می‌توانیم چنین تصور کنیم که کلمه‌ها در مرحله‌های نخستین دارای ساختمان دراز و معنی اندک و در مثل همچو طبل پر آواز و میان تهی بودند. اما جامعه عبارت از گروهی از جوانان بود که بی‌هدفی معین و تنها به منظور بازی و تفریح، سخن می‌گفتند و زبان خود را هم در راه نشاط و بازی به کار می‌بردند همچنان که از دست‌ها و پا‌های خود درین هدف استفاده می‌کردند. به عبارت دیگر زبان به صورت بازی و تفریح پدید آمد بی‌آنکه هدف اساسی این باشد که برای رسانیدن معنی به‌شونده به کار رود، بلکه بیش از هر چیز مشاب‌ه غوغای کودکان و آواهای مبهم آنان بود که بی‌هدف معینی به‌زمزمه و بانگ بر آوردن

می پردازند. بهیچ رو سزا نیست با برخی از فیلسوفان همداستان شویم که می گویند هدف اصلی از سخن گفتن تفاهم و رسانیدن معانی به شنونده بود زیرا انسان نخستین همچون این گروه فیلسوفان که این همه به معنی در می نگرند به معنی توجه نداشت بلکه توجه وی منحصر در غریزه‌ها و عاطفه بود و شاید محبت و غریزه‌ی جنسی در نزد وی از نیرومندترین این عاطفه‌ها به شمار می رفت. او سخن می گفت یا آوا برمی آورد تا توجه دوست خود را برانگیزد و وجود و استقلال خویش را ثابت کند همچون پرنده‌ای که از شاخه‌ی به شاخه دیگر می پرد و پیاپی ترنم می کند تا مگر با این ترنم به جفت خود برسد و از او کام برگیرد.

انسان نخست نیز همواره می خواند و در اثنای شکار و جنگ و در هر کاری که بدان دست می یازید، ترنم و آوازه خوانی می کرد اما نه مانند آوازه خوانی ما که هدف آن شادان و طرب و متضمن اصول و قواعدی است؛ بلکه وی بانگی منسجم برمی آورد که دارای آواها و سیلابهایی خاص بود. رفته رفته این گویایی از بازی و تفریح صرف رو به تکامل نهاد و پس از دیری دارای هدفی گردید و در تعبیر کردن از هر چه در دل انسان بگذرد چه خوب و چه بد به کار رفت و بدین منظور اختصاص یافت. تکامل گفتار درست همانند تکامل نوشتن بود که هنگام آغاز تصویری بود و گاهی انسان در آن رمز یک صورت را برای تعبیر کردن از حادثه‌های متعددی به کار می برد تا سرانجام به نوشتن هجایی تبدیل یافت که در آن برای هر آوایی حرفی به کار می برند و به صورت اندیشه‌ی کلی درآمد که در کلمه‌های متباین به کار می رود. سخن نیز به صورت انبوهی از آواهای رمزی آغاز گردید و سپس به عناصری تجزیه شد که آنها را کلمه می نامیم اما چگونه این آواهای تهی از دلالت به الفاظی تبدیل یافت که دارای دلالتها و معانی است؟

در یافتن این پرسش هنگامی امکان پذیر است که به یاد آوریم کودک چگونه میان شنیده‌ها و حادثه‌هایی که می بیند پیوند برقرار می کند تا بدانجا منجر می گردد که سرانجام به معانی الفاظ پی می برد.

هرگاه پیشوایی را در نظر آوریم که به نیروی بدنی و دلاوری متصف باشد و در برابر پیروان خود به گفتن آواهای مبهمی پردازد که دارای هدف معینی نباشند و در همین هنگام یکباره حادثه‌ی پیروزی وی بر جانوری درنده روی دهد، شنوندگان وی میسر این حادثه و آواهای پیشوا پیوندی برقرار می کنند و آنچه را می شنوند به تکرار بر زبان می آورند و هر زمان چنین حادثه‌ای تکرار شود به تکرار آنچه شنیده‌اند می پردازند تا حدی که آن آواها به مثابه اسم خاصی متداول می شود و دیری نمی گذرد که اسم خاص مزبور در زمره‌ی کلمه‌های عمومی در می آید. در عصرهای جدید نیز مثالهای بسیاری می توانیم بجویم و بدانها بر امکان تحول نام خاص به لفظی عمومی که دارای معنای کلی باشد، استدلال کنیم. چنانکه از کلمه‌ی «اله»

«تأله» و از «شیطان» «شیطنت» و از «ابلیس» «ابلست» ساخته شده و از اعلام «حاتم» و «نرن» مفاهیمی کلی درست شده که به موارد بسیاری اختصاص یافته است.

اما کلمه‌هایی که میان آواها و معنی آنها پیوند استواری وجود داشته باشد یعنی کلمه‌هایی که آنها را به نام (*onomatopoiia*) می‌خوانند، در هر زبانی اندک است و کیفیت پدید آمدن آنها آشکار است.

ولی تفسیر اکثریت کلمه‌های زبانها دشوار است و ازینرو بهتر است فرض کنیم که معانی بیشتر کلمه‌ها بر حسب تصادف درست شده است یعنی آنها آواهایی مبهم بوده است که هدفی جز بازی و تفریح از بکار بردن آنها در میان نبوده است و آنگاه بر حسب تصادف در ضمن حادثه‌ای آنها را بکار برده‌اند و به صورت نام درآمده است، و سپس رفته رفته نام خاص به معنی عام تبدیل یافته است.

و هرگاه کلمه‌ی «اسماء» را در آیه‌ی «وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ» به «اعلام» تفسیر کنیم چنین تفسیری با جدیدترین عقاید و نظریه‌های دانشمندان لغت در عصر حاضر سازگار خواهد بود. برخی از دانشمندان قرن بیستم ازین گونه شیوه‌ها نیز انتقاد کردند و به شیوه‌های علمی-تجربی در تحقیق لغت پرداختند چنانکه واندریس^۱ می‌گوید: «بیشتر کسانی که از صد سال پیش درباره‌ی اصل لغت به تحقیق پرداخته‌اند، در وادی گمراهی سرگردان مانده‌اند زیرا آنان متوجه این حقیقت نشده‌اند که مشکل اصل لغت از مشکلات دانش لغت جدا نیست بلکه هر دو يك حقیقت‌اند. و غلط اساسی آنان این است که با این مشکل از جنبه‌ی لغوی روبرو می‌شوند. لغت‌دانان به بررسی زبانهای می‌پردازند که بدانها سخن می‌گویند و با آنها به تبع می‌پردازند اما هرچه در تاریخ زبانها بیشتر فرو روند جز به تاریخ زبانهایی که بیشتر تکامل یافته‌اند به مقصد دیگری هرگز نخواهند رسید و به گذشته‌ی دور و درازی که همان زبانها در پشت سر گذاشته‌اند و از آنها هیچ اطلاعی نداریم دست نخواهند یافت. اندیشه‌ی دستیابی به لهجه‌ی نخستین از راه مقارنه‌ی زبانهای موجود، سراب فریبنده‌ای بیش نیست. این سرایی که در قدیم پایه‌گذاران نحو به وسیله‌ی مقارنه بدان دست یافتند، دیرزمانی است از میان رفته است.»

ازینرو در قرن بیستم زبان و تحقیق در آن را بر پایه‌ی علمی صحیحی نهادند و توان گفت این قرن بحق قرن دانش لغت است. دانشمندان لغت بر آنند که ملحق کردن لغت به نظریه‌های اجتماعی یا فلسفی یا روانشناسی یا تاریخی پایه‌ی آن را بر قواعد علمی مثبتی استوار نمی‌کند، بلکه سزااست که لغت را از همه‌ی این نظریه‌ها برهانیم و تنها به وصف آن به شیوه‌ی علمی بپردازیم.

(۱) Le langage تألیف Vendryes ص ۷، پاریس ۱۹۲۱. به نقل فلسفة اللغة.

انقلابی که درباره‌ی دانش لغت روی داد، همانند انقلابی است که در قرن ۱۸ در دانش فیزیک انجام گرفت: جداساختن انرژیهای مبهم و غامض از طبیعت، و بررسی ماده به شیوه‌ی واقع بینی و آنچنان که هست، یعنی تنها بررسی پدیده‌های آن، نه درونی که در پشت ظاهر ممکن است باشد.

لغت نیز چنین است و باید به همین شیوه بررسی شود. به همین سبب توجه دانشمندان لغت درباره‌ی آن متمرکز در سه جهت زیر شد:

<i>Phonétique</i>	۱- آوا
<i>Morphologie</i>	۲- شکل
<i>Syntaxe</i>	۳- ترکیب

در تنظیم این مقاله بیشتر از مآخذ زیر استفاده شده است:

دلالة الالفاظ. تألیف دکتر ابراهیم ایسی؛ فلسفة اللغة، تألیف کمال یوسف الحاج؛ المزهر سیوطی؛ الخصائص ابن جنی؛ فقه اللغة شمالی؛ منتهی الارب؛ وبرهان قاطع.

تهذيب زبان فارسی

نثر معاصر در راه تهذیب

اگرچه در قدیمترین نمونه‌های نثر پارسی نویسندگان از آوردن شعرهای تازی و حدیثها و آیه‌های قرآن به‌عنوان تأیید موضوع یا آرایش سخن و نیز از به‌کار بردن لغت‌های تازی خودداری نمی‌کردند، لیکن با بررسی دقیق نوشته‌های پیش از مغول این واقعیت روشن می‌شود که نویسندگان آن روزگار در نگهبانی زبان پارسی از نفوذ زیانبخش قاعده‌های صرف و نحو تازی کوششی بسزا داشته‌اند چنانکه در نوشته‌های بلعمی و بیهقی و نصرالله بن عبدالحمید مؤلف کلیله و دمنه، و جز آنان به‌ندرت به کلمه‌های تنوین دار چون اتفاقاً، نسبتاً، حقیقتاً، واقعاً، عمداً مسلماً و جزاینها برمی‌خوریم. آنها بدین اصل توجه داشته‌اند که داخل شدن واژه‌های بیگانه در زبان نه تنها زیانی بدان نمی‌رساند، بلکه مایهٔ وسعت و توانگری آن هم می‌گردد. و باز بدین واقعیت هم واقف بوده‌اند که آنچه به‌استقلال و موجودیت یک زبان زیانهای جبران‌ناپذیر می‌رساند، رخنه کردن خصوصیت‌های صرف و نحوی یا دستوری بیگانگان است. ازین روشیوه‌ای در نوشتن پارسی برگزیده بودند که خصوصیت‌های یاد کرده را فرو می‌گذاشتند و از به‌کار بردن آنها پرهیز می‌کردند. از آن جمله کلمه‌های تنوین دار کمتر به‌کار می‌بردند، زیرا این حرکت در الفبای فارسی نیست و برحسب تتبعی که نگارنده کرده‌ام در سراسر کتاب کلیله و دمنه یکی دو کلمهٔ تنوین دار بیش نیست که در ضمن عبارتهای فارسی آنها را به‌کار برده است و یکی از آنها کلمهٔ متداول «مثلاً» است.

همچنین در نثر استادان یاد کرده کمتر به کلمه‌های تثنیه که در زبان فارسی علامتی ندارد برمی‌خوریم و نظیر: طرفین، جانین، حاجین، نورین، والدین، نیرین را به‌ندرت به‌کار می‌برده‌اند.

آنها چون می‌دانستند که تازی مدور تازی به‌صورت «ة» یا «ة» در الفبای پارسی یافت نمی‌شود، کلمه‌های تازی را که دارای این حرف بود یا به‌صورت تازی کشیده چون: حقیقت،

مملکت، جهت، مرحمت می نوشتند و یا آنها را در زمره کلمه‌های مختوم به‌های مخفی که در فارسی همانندهای فراوان دارد می‌شمردند، مانند: قوه، بنیه، حیل و جز اینها.

همچنین برعکس متأخران جمع‌های عربی کمتر به کار می‌بردند و کلمه‌های تازی را به پارسی جمع می‌بستند و به‌جای: کتب - حقایق - مکاتب - مکاتیب - مصائب - علما، امرا - شعرا - وزرا - معلمین - متقدمین - مدرسین - حادثات - اتفاقات - واقعات: کتابها - حقیقتها - مکتبها - مکتوبها - مصیبتها - عالمان - امیران - شاعران - وزیران - معلمان - متقدمان - مدرسان - حادثه‌ها - اتفاقها و واقعه‌ها به کار می‌بردند و از این راه نمی‌گذاشتند قاعده‌های صرف تازی در زبان مادری آنان رخنه کند و اساس آن را متزلزل سازد. در زمان معاصر نیز بسیاری از نویسندگان و گویندگان به تازگی این شیوه را پسندیده و برگزیده‌اند. نویسندگانی که در دوره مغول و پس از آن به‌چنین تقلید ناروایی دست یازیده بودند تیشه به‌ویژه‌ی زبان پارسی می‌زدند، زیرا هر قومی که کلمه‌ی بیگانه را می‌پذیرد نخست آن را موافق لهجه‌ی خود تغییر می‌دهد و آنگاه قاعده‌های صرف و نحوی زبان مادری خویش را درباره‌ی آن اجرا می‌کند، چنانکه تازیان کلمه‌ی «استاد» را که از پارسی گرفته‌اند هرگز به «ان» جمع نمی‌بندند بلکه آن‌را به شیوه‌ی جمع زبان خود «اساتید» به کار می‌برند، و بسیار نارواست که پارسی زبانان به‌جای «استادان»، «اساتید» برگزینند. همچنین آنها هرگز «مارستان»، «برنامه»، «بنفشه» و «پسته» را که از پارسی گرفته‌اند به «ها» جمع نمی‌بندند، بلکه نخست برخی از آنها را اذلحاظ حرف‌هایی که در لهجه‌ی خود ندارند تغییر می‌دهند و برنامه را «برنامج» و بنفشه را به «بنفسج» و پسته را به «فستق» تبدیل می‌کنند و آنگاه آنها را به «ات» جمع می‌بندند، یا اگر قاعده ایجاب کند جمع مکسر را درباره‌ی آنها مجرا می‌دارند. بسیاری از نویسندگان معاصر نکته‌های یادکرده و بسی از نکته‌هایی را که درآینده بدانها اشاره خواهد شد به‌پیروی از استادان نثر نویس پیش از مغول و هم به‌منظور تهذیب زبان فارسی و نگهبانی آن از دستبرد زبانهای بیگانه در نظر می‌گیرند و می‌کوشند نثر معاصر در راه تهذیب درآید و از قاعده‌های دستوری بیگانه که دیرزمانی است بدان راه یافته است تصفیه شود و به‌شاهراه تکامل نزدیک گردد و این یکی از هدفهایی است که در پیش یادآور شدم و هم اکنون نثر معاصر آن را دنبال می‌کند. نکته قابل توجه این است که در دوره‌های پیش از مغول هم اندیشه‌های قومی و ضدتازی در میان شاعران و نویسندگان و بسیاری از سرداران ایرانی پدید آمده و در حال رشد بوده و ایرانیان اگرچه مسلمانی گزیده بودند اما به سنتهای باستانی خویش همچون زبان و جشنها و دیگر آیینها و رسمهای نیاکان دلبستگی داشتند.

امروز هم که اندیشه‌های استقلال طلبی و ملی بویژه در خاورزمین باشتاب هرچه بیشتر رشد می‌کند و گسترش می‌یابد، تصادفی نیست که چنین هدفی سرلوحه‌ی مراسم نویسندگان معاصر

ایران باشد. یکی دیگر از نکته‌هایی که نویسندگان پیش از مغول بدان توجه داشتند و در نثر معاصر نیز دنبال می‌شود، خودداری از آوردن کلمه‌های «الف و لام» دار است که رواج یافتن آنها زیان فراوان به استقلال زبان پارسی می‌زند، زیرا در زبان پارسی کلمه‌یی به‌نام حرف تعریف وجود ندارد که پیش از نام آورده شود، به‌همین سبب در نوشته‌های متقدمان پیش از مغول به‌چنین کلمه‌هایی کمتر برمی‌خوریم: بدیع‌الجمال - مقضی‌المرام - لازم‌الامثال - لازم‌الرعا - واجب‌الاذعان - عندالتزوم - عندالحاجه - فارغ‌البال - واجب‌الاحترام - مع‌الوصف - زاید‌الوصف - بوجه من الوجوه - علی‌العجاله - علی‌اسرع‌الحال - علی‌العمیا - علی‌السویه - فی‌الحال - فی‌الجمله - فی‌الفور - فی‌المثل، و صدها گونه ترکیب دیگر که در دوره‌ی مغول و صفویه و تا پیش از مشروطه متداول بود.

در نثر معاصر هنوز هم شماره‌ی اندکی از این گونه‌ی تسرکیبها، مانند: سابق‌الذکر - اخیر‌الذکر - بالجمله - فوق‌العاده - خارق‌العاده و کلمه‌های غلط: بالاخره و فوق‌الذکر و جز اینها به‌جای مانده است که بیشک با توجه خاص نویسندگان درست نویس، این چند کلمه هم بزودی از میان خواهد رفت. چنانکه بسیاری از نویسندگان معاصر به‌جای کلمه‌ی غلط «بالاخره»، «سرانجام» یا «باری» به‌کار می‌برند و کلمه‌ی «فوق‌الذکر» را نیز از هنگامی که مرحوم قزوینی درباره‌ی آن این شرح را نوشتند کمتر به‌کار می‌برند:

«تعبیر فوق‌الذکر که در مرقومه کریمه به‌جای «سابق‌الذکر» یا «مذکور در فوق» مرقوم داشته بودید لابد طغیان قلم و من غیرالتفات به‌غلط بودن این تعبیر بوده که این اواخر غلط بسیار مشهوری شده است و حال آنکه غلط بسیار فاحشی است. البته در تالیفی که انشاءالله به‌اتمام آن عنقریب موفق خواهید شد از استعمال این تعبیر سخیف و غلط واضح به‌کلی و باکمال مواظبت احتراز خواهید فرمود.» (از مقدمه کتاب مینودر، ص ۴). تاریخ نامه مرحوم قزوینی درین باره ۲۵ آذر ۱۳۲۴ یعنی ۱۵ سال پیش است و تردیدی نیست با تحول سریعی که در نثر پارسی معاصر روی داده است تاکنون بسی از نویسندگان جوان دریافته‌اند که به‌کار بردن «سابق‌الذکر» هم به‌علت داشتن الف و لام چندان خوش آیند نیست و شاید «مذکور در فوق» را بر آن ترجیح دهند. گذشته ازین در نثر معاصر تغییراتی چون: «مرقومه کریمه» هم‌اکنون متروک شده است زیرا آوردن صفت مؤنث برای موصوف مؤنث در زبان فارسی که نه علامت مذکر و مؤنث دارد و نه در آن صفت باموصوف مطابقی می‌کند، یکی از نکته‌هایی است که معاصران از به‌کار بردن آن خودداری می‌کنند و آن را تقلید ناروایی از خصوصیت‌های صرف و نحوی تازی می‌دانند (که درین باره باز هم گفتگو خواهد شد). باری کلمه‌های «الف و لام» دار رفته رفته از نثر معاصر رخت برمی‌بست ولی یکباره دیده شد در برخی از کتابهایی که از زبانهای اروپایی به فارسی ترجمه شده است بعضی از نامها را که سالیان دراز در کتابهای

فارسی بی الف و لام به کار می‌رفته است به تقلید بیگانگان بسا الف و لام آورده‌اند مانند: الیرونی - الغزالی - القبادی - الطوسی و جزاینها، در صورتی که چنین شیوای درپارسی درست نیست زیرا اگر فرانسویان نیز مانند «ال» عربی حرف تعریفی به صورت *la* و *le* دارند و هیچ نام را بی آن به کار نمی‌برند و از ایسن رو کلمه‌های «الکحول» و «الجبر» و هماندهای آنها را با همان الف و لام گرفته و به صورت «الکل» و «آلژبر» در آورده‌اند، فارسی-زبانان که چنین حرف تعریفی ندارند نمی‌توانند به تقلید آنان همه کلمه‌های عربی را با الف و لام به کار برند و در مثل به جای: کتاب و درس و مدرسه بگویند: الكتاب، المدرس، المدرسة یا نامهای نامورانی چون: بیرونی و غزالی و خیام را با الف و لام به کار برند

راست است که برخی از کلمه‌های الف و لام‌دار تازی آنچنان با همان الف و لام متداول شده است که اگر الف و لام را از اول آنها حذف کنیم مفهوم نخستین خود را بکلی از دست می‌دهند. مانند: «الآن» که اگر «ال» را برداریم کلمه‌ی «آن» آن مفهوم را نمی‌رساند؛ ولی این گونه کلمه‌های نادر به هیچ رو نمی‌تواند مجوزی باشد که در همه موارد «الف و لام» کلمه‌ی عربی را همچنان حفظ کنیم و آنها را بی الف و لام به کار نبریم بلکه اصل در زبان پارسی حذف «ال» از اول کلمه تازی است تا همرنگ زبان پارسی گردد.

و در هر حال نویسندگان معاصر از لحاظ تصفیه‌ی زبان پارسی از نفوذ خصوصیت‌های صرف و نحوی بیگانگان، بی‌تردید از به کار بردن کلمه‌های الف و لام‌دار تا حد امکان خودداری می‌کنند، بویژه که در برخی ازین ترکیبها غلطیایی هم رخ می‌دهد مانند: عاقبة الامر - علة الامر - علة اللعل - حجة الحق - حشمة الملك و هماندهای آنها که اگر به صورت عاقبت الامر - علت اللعل و حجت الحق و حشمت الملك نوشته شود آنها را غلط می‌شمرند و می‌گویند با بسودن الف و لام که ترکیب عربی است تبدیل «ة» به «ت» روا نیست.

و نیز اغلب «بالجملة» و «بالعکس» و «بالآخره» را به غلط «بالجملة - بالعکس - بالآخره» می‌نویسند و گرفتار انتقاد خورده‌گیران می‌شوند. در صورتی که اگر به جای آنها «در جمله» ، «بعکس» یا «برعکس» و «سرانجام» به کار برند هم از رخنه کردن خصوصیت‌های صرف و نحوی بیگانه پیشگیری خواهند کرد و هم خود را از چنگال غلط‌گیران رها خواهند ساخت.

راه نیاکان در نگهبانی و تهذیب زبان فارسی

در پیش یادآوری شده که برای تهذیب و تصفیه نثر معاصر از رخنه کردن نابجای قاعده‌های صرف و نحوی بیگانگان سزااست راهی را در پیش گیریم که بزرگترین نگهبانان زبان دری یعنی شاعران و نویسندگان از قرن چهارم هجری پیمودند و با دلسوزی و درایت و منتهای دقت، زبان شیرین پارسی را در برابر حریف توانا و زورمندی چون زبان تازی نگهبانی کردند و یادگارهای گرانمایه و پرسودی برای آیندگان به جای گذاشتند. اگر بگویم نبرد بزرگ خردمندان‌های شاعران و نویسندگانی چون رودکی و فردوسی و بلعمی و بیهقی و دیگران به مراتب بالاتر و مؤثرتر از هزاران سپاه جنگاور بوده است سخنی گزاف نگفته‌ام. آنان در نهایت هشیاری و بیداری با سلاح گرانقدر و مؤثر سخن به پیکار بیگانگان برخاستند و بزرگترین رکن قومیت را که زبان است از دستبرد تاخت و تاز بیرحمانه‌ی رقیب سرسخت رهایی بخشیدند و نگذاشتند زبان پارسی به سرنوشته زبان دیگر اقوام چون مصریان و مردم سوریه و لبنان و عراق و الجزایر و تونس و مراکش و جز آنان دچار گردد و در سراشیب نابودی و انقراض فرو افتد. باری در گذشته به ایجاز درباره‌ی تصرف‌های نویسندگان و شاعران در لغتهای تازی و تطبیق آنها با لهجه‌ی ایرانی و به کاربردن آنها به شیوه‌ای که با قاعده‌های دستور زبان فارسی سازگار باشد اشارت رفت و سخن بدینجا کشید که بنیان‌گذاران نثر پارسی تا پیش از روزگار مغول از به کاربردن کلمه‌های الف و لام دار پرهیز می کردند. چون در زبان فارسی چنین حرف تعریفی یافت نمی‌شد ازینرو رسوخ یافتن چنین کلمه‌هایی را برای زبان پارسی زیان بخش می‌شمردند.

اتفاق را در ظرف این چند روز سروکارم با دیوان یکی از شاعران نیمه‌ی اول قرن ششم یعنی عبدالواسع جلی (متوفی ۵۵۵هـ) بود که از پیشروان تغییر سبک شعر به شمار می‌رود؛ و چون در نظر داشتیم درین دفتر درباره‌ی یکی دیگر از موردهایی که رخنه کردن آن به استقلال زبان فارسی گزند و آسیب فراوان می‌رساند گفتگو کنم، اندیشیدم ازین رهگذر به دیوان شاعر دیده افکنم. مورد نظر جمعهای مکسر و جمعهای سالم (ات - ون - ین) تازی است که از دوران مغول به بعد در نظم و نثر پارسی نفوذ فراوان یافته است و اکنون چند سالی بیش نیست که نویسندگان معاصر با اینگونه جمعها به نبرد برخاسته‌اند و از به کاربردن آنها تاحدی که به زیبایی سخن لطمه وارد نیارد پرهیز می‌کنند و همان شاعرانی را می‌پیمایند که متقدمان در پیش پای فارسی‌زبانان گشوده بودند. شاعران و نویسندگان پیش از مغول می‌کوشیدند تا سُرحد امکان کلمه‌های تازی را با علامتهای جمع فارسی (ان - ها) به کسار برند و اگر از

لحاظ تنوع جویبی کلمه‌های را به صورت جمع مکسر یا جمعهای دیگر تازی به کار می‌بردند، همان کلمه‌ها در نوشته‌های خود با علامت جمع فارسی هم جمع می‌بستند تا کلمه رنگ پارسی به خود بگیرد و در شمار لغتهای پارسی درآید.

پیش از بررسی دیوان عبدالواسع جبلی سزاست بدین منظور از ترجمه‌ی تادیخ طبری، که گویا از نخستین نمونه‌های نشر پارسی پس از اسلام به‌شمار می‌رود و شاید دنباله‌ی زبان فارسی در عصر ساسانیان باشد، مثالهایی به نظر خوانندگان ارجمند برسانم و نشان دهم که چگونه بلعی کلمه‌های تازی را با علامت جمع پارسی به کار برده و درین شاهدها از جمعهایی تازی چون: نعم - علوم - حجج - آیات - اشعار - فواید - دهاقین - خلائق - غیر - منازل - حکما - مسائل - اطعمه - نباتات - منافع - مضار - احادیث - مشارق و مغارب، پرهیز جسته و در نهایت سادگی کلمه‌های تازی را به رنگ پارسی درآورده است: « پس این همه آیتها و نعمتها بیا فرید. » (ص ۲۳) ^۱ « و نعمتهای او بر بندگان گستریدست. » (ص ۱) « و بدیدم اندر وی (تادیخ طبری) علمهای بسیار و حجتها و آیتهای قرآن و شعر - های نیکو و اندر وی فایده‌ها دیدم بسیار. » (ص ۲) « و این گزارش که کنیم از گفتار دهقانان کنیم. » (ص ۸) « و این همه خلقان ازیشان پدید آمدند. » (ص ۱۳) « و نخستین چیزی که آفرید از خلقان، دیو آفرید. » (ص ۱۶) « تا عبرتها و قدرتهای او ببینند. » (ص ۲۱) « چون از همی منزلها برود. » (ص ۲۳) « و حکیمان یونان . . . ایدون گویند. » (ص ۲۶) « و ازین مسأله‌ها یکی حدیث اصحاب کهف بود. » (ص ۲۶) « و طعامها و میوه‌ها و نباتها برجای. » (ص ۶۴) « و هرچه بسند اندر است از منفعتها و مضرتها. » (ص ۳۳) « و از تورات حدیثها ^۲ کردی. » (ص ۴۹) « و این همه مشرقها و مغربها را خدای - تعالی - به قرآن اندر یاد کرد. » (ص ۴۵) اکنون به دیوان عبدالواسع جبلی دیده می‌افکنیم که با آنکه به سبک عراقی سخن - می‌گفت و برخلاف سخنوران پیرو سبک خراسانی سادگی سخن را رها کرده بود و لغتهای مشکل تازی فراوان بر می‌گزید، با اینهمه بسیاری از کلمه‌های تازی را با جمعهای پارسی می‌آورد و از همه مهمتر در دیوان وی شاهدهای فراوانی برای تأیید بحث پیش یافتیم که کلمه - های الف و لام دار رای الف و لام آورده است؛ و درباره‌ی چنان شاعر توانایی نمی‌توان گفت ضرورت شعر این شیوه را ایجاب کرده است ویژه که درباره‌ی بسیاری از تصرفهای دیگر سخنوران ایرانی در کلمه‌های تازی از قبیل: «میر» به جای امیر و «بو» به جای «ابو» و «بن» به جای « ابن » یعنی حذف همزه‌ی اول کلمه نیز می‌توان در دیوان وی نمونه‌های فراوان یافت - که درین باره به تفصیل گفتگو خواهد شد.

۱) از ترجمه‌ی تادیخ طبری به تصحیح مرحوم بهار. ۲) هر چند «حدیث کردن» در اینجا به معنی «سخن گفتن» است نه بیان حدیثهای نوی.

اینک نخست شاهدهای بی الف و لام را از نظر خوانندگان ارجمند می‌گذرانم:

درمدح اختیارالدین:

اختیاردین که سال و مه به حسن اختیار (ص ۹۵)

درمدح قطب‌الدین میر میران:

ای قطب‌دین سپهر برین در پناه تست (ص ۶۶)

در مدح تاج‌الدین:

تاج‌دین عرب و شمس ملوک عجمست (ص ۶۴)

(«تاج‌دین» و «شمس ملوک» به‌جای «تاج‌الدین» و «شمس الملوک»)

آن‌چو دست فخر دولت (به‌جای فخرالدوله) وین‌چو بزم تاج‌دین (ص ۳۷۶)

حورعین به‌جای حورالعین:

باده جز آب حیات و ساقیان جز حورعین (ص ۳۷۳)

آبدان چون حوض کوثر گلبنان چون حورعین (ص ۳۷۴)

یوم دین به‌جای یوم‌الدین:

بود خواهی بعد ازین بی واسطه تا یوم دین (ص ۳۷۳)

نفخ صور به‌جای نفخ‌الصور:

گفت خواهم گر بمانم شکر آن تا نفخ صور

داد خواهم تا توانم شرح آن تا یوم دین (ص ۳۷۹)

تا که نادیده نگردد یوم دین و نفخ صور (ص ۴۰۶)

روح امین به‌جای روح‌الامین:

دهد به تحفه بدو پر خویش روح امین (ص ۳۸۹)

ظہیر دین به‌جای ظہیرالدین عبدالعزیز:

به مولانا ظہیر دین یزدان (ص ۳۹۵)

در مدح معین‌الدین:

معین دین رسول و عزیز جمع ملوک (ص ۳۹۶)

در مدح ضیاء‌الدین هارون:

باد پیوسته‌گردش گردون بر مراد ضیاء دین هارون (ص ۳۹۸)

حبل متین به‌جای حبل‌المتین:

خدمتش فوز عظیم و طاعتش حبل متین (ص ۳۷۱)

میرمؤمنین به‌جای امیرالمؤمنین:

شهریار داد و دین برهان میرمؤمنین (ص ۴۰۴)

منبر از آوازه برهان میرمؤمنین (ص ۳۷۰)

سیف دین به جای سیف الدین:

مونس او درجهان جز میرحاجب سیف دین (ص ۳۷۱)
 مجددین - مالك رقاب، به جای مجدالدین و مالك الرقاب:
 از سنان مجد دین ایزد مالك رقاب (ص ۳۷)
 ضیاء دین - مجد ملك، به جای ضیاء الدین و مجد الملك:
 وی ضیاء دین و مجد ملك و مختار ملوك (۳۹۸)
 (در مدح ضیاء الدین مجد الملك احمد عصمی.)

در شعرهای ذیل کلمه‌های تازی را به پارسی جمع بسته است:

روزی که عزم رزم کنی با «مخالفان» (ص ۹۴)
 کس ز «مددوحان» به استحقاق من بی موجهی (ص ۱۱)
 کو به جای «فاضلان» افضال صد چندین کند (ص ۹۷)
 هیئت تو «حاسدان» را چون شیاطین را شهاب
 دولت تو «ناصحان» را چون ریاحین را صبا (ص ۲۲)
 «زایران» حجاج و سده صخره و درگه منا (ص ۲۲)
 ترا «شاعران» اند منقاد جمله (ص ۲۳)
 همه «مقصودها» یکسر همی حاصل شود آنجا (ص ۱۹)
 چون عجز «کافران» بر اعجاز انبیا (ص ۱۵)
 از ثنای بلیغ و از «صفت‌های» بدیع
 ز «نوع‌های» کفایت هر آنچه بتوانست (ص ۶۱)
 مقام «منتخبان» است و مقصد احرار (ص ۶۳)
 «عبارت‌های آن زیبا» اشارت‌های آن دلبر (ص ۱۳۴)
 نه «خلقان» را چنو والی نه دنیا را چنو خسرو (ص ۳۴۶)
 سدیگر نعمت وافر چهارم حشمت «خلقان» (ص ۳۶۳)
 «سعی‌های» جوچو فعل شمس درگردون بزرگ
 «رسم‌های» توچو صنع ابر در بستان گزین (ص ۳۷۷)
 ای از «مخالفان» تو اجرام کینه‌توز
 وی بر «موافقان» تو ایام مهربان (ص ۳۴۳)
 با «جاهلان» اگر چه به صورت برابرم (ص ۱۴)
 ناوک برنده تو از «سفیران» قضا (ص ۱۴۹)

چون «قصرهای» قیصر و چون خانه‌های خان (ص ۱۵۴)
 تا با قضا بود حیل «عاقلان» هبا تا با قدر بود حکم «عالمان» هدر (ص ۱۵۵)
 چون «خطیبان» در لباس قیرگون شد زاغ و گشت (ص ۱۵۶)
 به جای: مخالفین - مدوحنین - فضلا - حساد - ناصحنین - زایرین - شعرا -
 مقاصد - کفار - صفات - انواع - منتخبین - عبارات - اشارات - خلائق - مساعی -
 رسوم - موافقین - جهال - سفرا - قصور - عقلا - علما - خطبا.
 بدینسان شاعران و نویسندگان گذشته در نگرهبانی زبان پارسی برای پرهیز از نفوذ
 قاعده‌های صرف و نحوی بیگانه می کوشیدند و در زنده نگه داشتن زبان مادری خویش که رکن
 اساسی استقلال میهن است آنی غفلت نمی ورزیدند. سزاست نسل معاصر درین روزگاری که
 عقب مانده ترین مردم جهان در راه استقلال میهن خویش گام برمی دارند میراث شریف نیاکان
 را گرامی شمرند و در راه تهذیب و نگرهبانی زبان پارسی کوتاهی روا ندادند.

تهذیب نثر فارسی

چنانکه در یکی از مقاله‌های پیشین اشاره شد، گروهی از نویسندگان معاصر می کوشند
 هرگونه کلمه یا علامت یا اصطلاح یا قاعده‌ی صرف و نحوی را که از زبانهای بیگانه داخل
 فارسی شده باشد و با خصوصیات لغوی و صرف و نحوی زبان فارسی سازگار نباشد،
 فروگذارند و به جای آن شیوه‌ی در پیش گیرند که به تهذیب و تصفیه‌ی زبان فارسی یاری کند
 و آن را از دستبرد و نفوذ نابجای زبانهای بیگانه رهایی بخشد. در گفتارهای پیش دربارهی
 کلمه‌های الف و لام دار و جمعهای مکسر* و سالم (ات - ون - ین) نازی اندکی سخن رفت
 و درین شماره تنوین را در میان می نهیم و در باره‌ی آن به گفتگو می پردازیم.
 این تنوین که به هیچ‌رو در الفبای فارسی یافت نمی شود برای نو آموزان و حتی منتهبان
 بلای بزرگی است.

آموختن صدایی که «نون» تلفظ می گردد و آنگاه باحر کتهای مضاعف نما یا نده می شود
 به نو آموز ایرانی کار دشواری است بویژه که هر سه گونه‌ی آن در نوشتن یکسان نیست: تنوین
 نصب به صورت الف نوشته می شود؛ ولی تنها دانستن این قاعده کافی نیست بلکه استثنای دراستنا
 هم دارد بدین معنی که کافی نیست دانش آموز بداند کلمه‌هایی چون ابدأ، واقعاً، مسلماً و
 مانند اینهارا که تنوین نصب دارند باید به صورت الف نوشت، بلکه نویسنده باید این استثنا را

هم فراگیرد: کلمه‌های مختوم به همزه و «ة» مدوّر (که هیچ يك از آنها نیز در فارسی یافت نمی‌شود) را نباید به صورت الف نوشت. یعنی نوشتن حقیقه - نسبته - غفلة - عادة - ندره به شیوه‌ی: حقیقتاً - نسبتاً - غفلتاً - عادتاً - ندرتاً و همچنین املاي جزء - استثناء - ابتداء - به صورت: جزئاً - استثناً - ابتداءً غلط است.

اما دانستن این قاعده نیز کافی نیست و استثنای دیگری هم هست و آن این است که در کلمه‌های مختوم به «ة»، تاي آخر کلمه باید زاید باشد نه جزء ریشه‌ی کلمه. و بنا بر این «موقت» و «ثبت» و «اثبات» و مانند اینها را باز باید به صورت الف بدین سان: موقتاً - ثبناً - اثباتاً، نوشت چون «ت» جزء ریشه‌ی کلمه است نه زاید.

کدام دانش آموز بدبخت می‌تواند به سهولت این قواعد و استثناءها را فراگیرد و بر فرض فراگرفتن و به کار بردن صحیح این کلمه‌ها آنوقت به زبان مادری خویش آسیب می‌رساند و قواعدی را که در زبان مادری او نیست رواج می‌دهد.

گذشته‌زین، وی باید این نکته را هم به دقت بیاموزد که افزودن این علامت به آخر کلمه‌های غیر تازی غلط است و از به کار بردن: «جاناً»، «زباناً»، «تلگرافاً»، «تلفوناً» و مانند اینها سخت پرهیزد.

بیهوده نبود که متقدمان (چنانکه در پیش یادآوری شد) می‌کوشیدند زبان پارسی را از این گونه نفوذهای ناروا نگرهبانی کنند چنانکه در متون معتبر پیش از مغول کمتر به کلمه‌های توین دار برمی‌خوریم. و در سراسر مجمل‌التواریخ و القصص (مصحح مرحوم بهار) که در قرن پنجم هجری تألیف شده است نمی‌توان کلمه‌ای توین دار جست. همچنین در ترجمه‌ی بلعمی نیز چنین کلمه‌هایی یافت نمی‌شود. در کلیه و دمنه نیز بیش از یکی دو کلمه‌ی توین-دار نمی‌توان جست.

اکنون که در ایران فرهنگستانی نیست تا نگارنده پیشنهادهایی درین باره در میان نهم، ازین رو به نویسندگان جوان توصیه می‌کنم که تا سرحد امکان، از به کار بردن کلمه‌های توین دار پرهیز کنند و شیوه‌ی شیوا و استوار نیاکان را برگزینند و بکوشند این روش استعمال را که یادگار نفوذ زبان بیگانه در زبان فارسی است یکسره از نثر معاصر برانند و ازین راه زبان پارسی را تهذیب و تصفیه کنند. نیاکان ما به عمد کلمه‌های توین دار را کمتر به کار می‌بردند: سعدی به جای «انصافاً» که در نثر معاصر این همه متداول است می‌گوید: «انصاف در هم افتادیم و داد فسق و فجور بدادیم» (گلستان).

بیهقی به جای (مصرأ) می‌نویسد: «و منوچهر برخواستن این عهد مصر بايستاد.» (تاریخ بیهقی. چاپ دکتر فیاض. غنی ص ۱۳۷).

اینک به برخی از نمونه‌های دیگر متقدمان اشاره می‌شود:

متقدمان گاه قیدهای مرکب یا بسیط تازی یا پارسی را آنچنان برمی گزینند که از کلمه‌ی تنوین دار بی نیاز باشند چون:

و اگر فرمان من می کنند مرا افزونی نبود، «از هیچ روی» (ترجمه طبری، ص ۲۵)
و «به هیچ حال» آن را مهمل نتوان گذاشت. (بیهقی ص ۲۵).

(به جای اصلاً - ابدأ، در نثر معاصر)

و مأمور را از فرمانبرداری چه چاره است «خاصه» پادشاه. (بیهقی ص ۲۸)
(به جای خصوصاً یا مخصوصاً)

کز اختر بوی «جاودان» بیزیان. (فردوسی) - به جای «دائماً».

همه شهر «یکسر» پر از لشکرش. (فردوسی)

سپه «سربسر» باز بردند پیش. (فردوسی)

(به جای کتلاً - تماماً)

و گاه «بایی» به اول اسم می افزودند که آنرا صفت می کرد و آنگاه صفت مزبور را به جای

«قید» تنوین دار به کار می بردند و این «با» در زبان پارسی و بویژه در نظم و نثر متقدمان بسیار متداول بوده و آنرا «بای ادات صفت» خوانده اند. مانند:

و کس نداند که «بحقیقت» چند شده بود و چند مانده بود. (ترجمه طبری ص ۲۵)

ولکن کس «بحقیقت» نداند جز خدای - تعالی. (همان کتاب ص ۲۸)

(به جای حقیقه؟ یا محققاً)

این حدیث تمامت «بشرح» بازگردانید. (ترجمه طبری ص ۶۶)

و حال آن «بشرح» باز نمود. (بیهقی ص ۴۵)

و حال «بشرح» باز نمودند. (همان کتاب ص ۵۰)

(به جای مشروحاً)

و امیر المؤمنین را «بهسمع و طاعت» پیش رفتیم. (بیهقی ص ۱۵)

(به جای سمعاً و طاعة)

و سخت «به تعجیل» بسیج آمدن کند. (بیهقی ص ۱۴) -

(به جای معجلاً)

با قوم خویش «بجمله» (بیهقی ص ۲۹)

و قوم بجمله پیرا کردند. (همان کتاب ص ۱۱)

(به جای تماماً، عموماً)

در مجمع کفات «به اجماع» افضل است.

در محفل کرام «به اطلاق» اکرام است.

وی را «به اتفاق» کفایت مسلم است. (عبدالواسع جبلی)
 (به جای متفقاً، مطلقاً و مانند اینها.)

«به عمد» و «به مجاز» به جای «عمداً» و «مجازاً» در آثار متقدمان فراوان است.
 متقدمان به جای «شخصاً»، «به تن خویش» به کار می بردند:

«به تن خویش» با رعیت و دهقانان. (مجمل التواریخ ص ۶۹)

و در برخی از کلمه ها یایی هم به آخر آنها می افزودند:

و حال خویش «به تمامی» با ایشان براند. (بیهقی ص ۱۵۷)

و اندازه «به تمامی» بدانست (همان کتاب ص ۵۵)

و شرایط را تا به پایان «به تمامی» آورده. (ص ۱۳۶)

و آنچه ناساخته بود «به تمامی» بساختند. (ص ۳۷)

(به جای تماماً، کتلاً)

این نواحی «بهواجبی» ساخته آید. (بیهقی ص ۲۵)

(به جای لزوماً)

(آوردن «با» به آخر کلمه ها هم اکنون نیز متداول است و گویند: «فوری»، «بزودی» و

«ساعتی» به جای «در ساعت» و «فوراً». در «مجمل التواریخ» بدین سان آمده است:

چون نزدیک طعام بگذرد که در آن شیر باشد «ساعتی» زهر قاتل شود. (ص ۷۵)

و در کلمه «تمام» نیز گاه «ب» را از اول آن بیندازند و به همان (ی) آخر اکتفا کنند:

تا شرط تاریخ «تمامی» به جای آید (بیهقی ص ۱۲)

تمامی به جایگاه گفته شود. (مجمل التواریخ ص ۷۶).

بیهقی نیز «بزودی» به کار برده است:

و «بزودی» به جایگاه رسند. (ص ۱۳)

و «بزودی» قاصدان را بازگرداند. (ص ۱۴) — به جای فوراً یا سریعاً.

در کلپله و دمنه و دیگر متون به جای: «فوراً»، «بر فور» و به جای «مطلقاً»، «بر اطلاق»

و به جای «علناً»، «برملاً» بسیار به کار رفته است.

در بیهقی نیز «برملاً» بدین سان آمده است: دبیرنامه را «برملاً» بخواند. (ص ۷)

«اندر» و «در» نیز در اول کلمه هایی چون «وقت»، «ساعت»، «زمان» و مانند اینها به

جای «فوراً» و «آنأ» و مانند اینها به کار می رفت:

«اندر وقت» تازان برفت. (بیهقی ص ۱۲۲)

و «در وقت» بازگردد. (همان کتاب ص ۱۲۳)

بسیاری از نویسندگان به جای «فوراً»، «بیدرنگ» به کار می برند.

باری خصوصیات ترکیب‌پذیری که در زبان فارسی یافت می‌شود، به‌شاعران و نویسندگان ایرانی یاری می‌کند تا در نهایت آسانی از به‌کاربردن کلمه‌ها و علامتهایی که به استقلال زبان آسیب می‌رساند بپرهیزند و زبان شیرین مادری خویش را از نفوذ قاعده‌های صرف و نحوی و لهجه‌ای بیگانه تصفیه کنند و همچون متقدمان که بنیان‌گذاران این زبان بودند و با آن همه دقت در تهذیب نثر و نظم همت می‌گماشتند در راه تهذیب نثر معاصر گام بردارند. در پایان سزااست به نظر و پیشنهاد یکی از نویسندگان بزرگ معاصر که اکنون درگذشته است اشاره شود، هرچند پیشنهاد آن شادروان را ممکن است گروهی، افراطی تلقی کنند:

مرحوم صادق هدایت معتقد بود به فرض بخواهیم کلمه‌های تنوین‌دار را به‌کار بریم، برای اینکه به‌آنها رنگ فارسی ببخشیم باید آنها را همچنان که تلفظ می‌شود بنویسیم تا اینهمه گرفتاریهای املائی از میان برود و برای مثال: «ابدأ» را «ابدن» و «واقماً» را «واقعن» و «اتفاقاً» را «اتفاقن» بنویسیم.

راههای پیشگیری از هرج و مرج و لگام‌گسیختگی در نثر معاصر

برخی از کسان هنگامی که به‌عنوان «تهذیب و تصفیه» در گفتارهای پیشین دیده افکنده‌اند بی‌آنکه تمام مقاله را بخوانند پنداشته‌اند منظور نگارنده بیرون راندن همه کلمه‌های بیگانه از زبان فارسی است، در صورتی که چنین پنداری بسیار نابخردانه و دور از منطق و امکان‌ناپذیر است. با آنکه بارها یادآوری کرده‌ام، باز هم تکرار می‌کنم که منظور از تصفیه، راندن قاعده‌ها و آن‌گونه کلمه‌هایی است که با دستور زبان فارسی و لهجه‌های ایرانی سازگار نیست از قبیل: «ال»، «تنوین»، «جمعهای بیگانه» و مانند اینها که به استقلال زبان فارسی آسیب می‌زند و کارآموزش خواندن و نوشتن را در آموزشگاهها دشوار می‌سازد. و بی‌تردید باید این امر از طرف دستگاه صلاحیت‌داری رهبری شود.

یهوده نیست که در کشورهای پیشرو و مستقل، دستگاههای ویژه‌ای از قبیل فرهنگستانها و دانشگاهها موضوع مهم زبان ملی خویش را در نهایت دلبستگی و کوشش و تلاش مداوم رهبری می‌کنند. اگر امروز در سراسر کشور ماسدهای معدودی از نویسندگان هدفهای سه‌گانه‌ای را که در نخستین مقاله برشمردم در نظر می‌گیرند و مراعات می‌کنند، با توسعه‌ی

سریعی که برای فرهنگ درین چندسال حاصل آمده است هزاران جوان تحصیل کرده‌ی دیگر به علت نبودن دستگاه رهبری کننده‌ی دقیقی برای این امر مهم حیاتی، دم به دم دچار مشکلاتی گوناگون می‌شوند و به سبب نبودن لغت و دستور مدون جامعی هر کس از پیش خود مشکلاتی را که با آنها در امر ترجمه و دیگر مسأله‌های ادبی روبرو می‌شود حل می‌کند و در نتیجه روز بروز بر شماری غلطها و موضوعهای خارج از قاعده‌ی دستور زبان افزوده می‌شود.

در گذشته نیز یادآور شدم که نبودن فرهنگستان زبان فراوان به پیشرفت و تهدیب زبان می‌رساند و امروز همچنانکه همه‌ی کارهای اجتماعی و اقتصادی به وسیله‌ی دستگاههای رهبری کننده به پیش گام بر می‌دارد، ناگزیر باید امر مهم زبان نیز دارای چنین دستگاهی باشد. زیرا زبان از یکسو مورد نیاز مداوم مردم در ارتباط با یکدیگر می‌باشد و مهمترین وسیله‌ی تفاهم است و از سوی دیگر از لحاظ ملیت عامل مهمی به شمار می‌رود، و نیز از نظر نویسندگی و شعر در هنرهای زیبا تأثیری شگرف دارد، و بویژه از جنبه‌ی رابطه‌ی با ملت‌های دیگر و اقتباس دانش و فرهنگ آنان، در ترجمه‌ی کتابها به زبان پارسی بسیار مورد نیاز است. خوشبختانه بر حسب اطلاعاتی که از منبع موثقی به دست آمد، شنیدم که وزارت فرهنگ به دستور اکید وزیر فرهنگ جدید در صدد گشایش فرهنگستان است و در آینده‌ی نزدیکی فرهنگستان ایران فعالیت‌های خود را از سر خواهد گرفت. تردیدی نیست که بودن فرهنگستان پیشین با همه‌ی انتقاداتی که از آن می‌شد از نبودن آن سودمندتر بود، و بنا بر مثل معروف وجود ناقص به از عدم صرف است. و اگر تا امروز بایدار می‌بود بیشک اصلاح‌هایی هم در آن به عمل می‌آمد و گام‌های بلندی در راه پیشرفت و تهدیب و تصفیه‌ی زبان فارسی بر می‌داشت. امروزه حتی در کوچکترین کشورهای عربی زبان انجمن‌هایی به نام «المجمع العلمی» به جای آکادمی یا فرهنگستان وجود دارد که همه ماهه لغت‌های دستگاهی مربوط به هر یک از بنگاه‌های اجتماعی و سیاسی و اقتصادی را به وسیله‌ی مجله‌ی خاصی منتشر می‌کنند و در دسترس مردم قرار می‌دهند. آنها نیز روشی منطقی درین باره برگزیده‌اند و بی‌تعصب لغت‌های بیگانه را در موضوع‌های گوناگون که مورد نیاز است با اندک تغییر یا بی‌تغییر (در صورتی که موافق لهجه‌ی آنها باشد) می‌پذیرند، و اگر در زبان خود کلمه‌ی اصطلاحی معادل کلمه‌ی خارجی یافتند بیشک آن را بر کلمه‌ی بیگانه ترجیح می‌دهند. و در هر حال انتشار کلمه یا اصطلاح یا قاعده‌ی صرف و نحوی از طرف مجله‌ی رسمی انجمن علمی به همه‌ی اختلاف نظرها و مناقشه‌های دیگران خاتمه می‌دهد و راه را برای فعالیت‌های علمی دانشجویان و دانش‌پژوهان هموار می‌سازد. در ایران نیز گشایش فرهنگستان از مهمترین اصلاح‌ها به شمار می‌رود تا در نخستین مرحله به یک رشته اختلاف نظرها در باب بسیاری از قاعده‌های صرف و نحوی، لغوی و رسم خطی و املائی خاتمه بخشد و آنگاه در همه‌ی رشته‌های علمی و صنعتی و ادبی لغت‌های دستگاهی برگزیند و آنها را در دسترس همگان قرار دهد و به

هرج و مرج شگفت آوری که هم اکنون در نثر معاصر فرمانروایی می کند توجه دقیق مبذول دارد و قاعده‌ها و قانونهایی برای نگهبانی زبان از رخنه کردن و نفوذ زبانهای بیگانه بیندیشد. یکی از مؤلفان معاصر تازی زبان می نویسد: «تازیان هنگامی که لغتی را از زبان دیگر می گرفتند آن را تسایع قانونهای لغت عرب قرار می دادند و علامتهای اعراب - رفع، نصب، جر - را بر آن جاری می ساختند، آن را با «ال» معرفه می ساختند، کلمه‌ای بدان اضافه می کردند، یا آن را مضاف‌الیه قرار می دادند، آن را تشبیه و جمع می بستند، به شیوه‌ی تازی کلمه را صرف می کردند و از آن مشتق‌هایی جدا می ساختند.

چنانکه از کلمه‌ی «زندیق»، معرب «زندیک» پارسی، فعلهایی نظیر: «زندق» و «ترندق» ساختند و از طراز، معرب «تراز»، «طرز»، «طرزیا» بنا کردند و صفت مطرز به کار بردند و از دیوان پارسی: «دون، تدوینا» ساختند و از نوروز: «نورز، یورز» و از «لجام»، «الجم، و ملجم و الجام» و از «درهم» «درهم، یدرهم» و از «منجنیق» «جنق، یجنق» درست کردند. (از ضحی الاسلام ج ۲، ص ۲۵۰، تألیف احمد امین).

«همچنین کلمه‌های معرب را در معنی‌های گوناگون به کار می بردند چنانکه کلمه‌ی «دیوان» نخست بر دفتری اطلاق می شد که در آن نامه‌های لشکریان را می نوشتند، آن گاه کلمه را به معنی جایگاهی که دفتر مزبور در آنجا نگهداری می شد به کار بردند و سپس همین کلمه را بر مجموعه‌ی شعرهای شاعر اطلاق کردند و گفتند: دیوان بشار، دیوان امرؤ القیس و...» (ص ۲۵۱).

در نظر گرفتن چنین نکته‌هایی که تازیان در چندین قرن پیش آنها را درباره‌ی کلمه‌های بیگانه ملحوظ می داشتند، امری طبیعی است و بیشک هنگامی که فرهنگستان ایران تشکیل یابد نه تنها این گونه نکته‌ها بلکه بسی از نکته‌های دیگر را که بالهجه‌ها و خصوصیت‌های دستور پارسی وابسته است در نظر خواهد گرفت.

از فرهنگستان که بگذریم، در وضع کنونی که روزنامه‌ها و مجله‌ها و کتابها و رساله‌ها روز بروز توسعه می یابد و همبستگی ملتها به یکدیگر چه از طریق پیمانهای اقتصادی و فرهنگی و چه از راه رادیو و تلویزیون و هواپیما و دیگر وسیله‌های این عصر، به صورت روزافزونی استوارتر می گردد و گسترش می پذیرد و خواهی نخواهی این وضع در فزونی یافتن لغتهای تازه و اصطلاحهای گوناگون تأثیر می بخشد، انتشار یافتن مجله‌های انتقادی که به شیوه‌ی نو کتابها و دیگر نوشته‌های چاپی را مورد انتقاد قرار دهد، از مهمترین نیازمندیها به شمار می رود. در نثر معاصر نخستین نویسنده‌ای که از لحاظ لفظی برخی از ترجمه‌ها را مورد انتقاد قرارداد مرحوم دهخدا بود که در روزنامه‌ی صودا سرافیل ذیل عنوان «چرند و پرند» مقاله‌ی فکاهی مؤثری درین باره نوشت. پس از آن می توان داستان کوچک «فارسی شکر است»

را در نظر آورد که آقای جمالزاده آن را در کتاب یکی بود یکی نبود منتشر ساختند. سپس مرحوم صادق هدایت دروغ و غسهاب به انتقاد نویسندگان پرداخت که بیشتر جنبه‌ی موضوعی داشت و افراطی به نظر می‌رسید و از هنگامی که مجله‌ی سخن منتشر شد، در قسمت معرفی کتابها گروهی از نویسندگان مانند آقایان مجتبی مینوی، سعید نفیسی، دکتر زریاب‌خویی، دکتر یارشاطر و دکتر زین کوب و ایرج افشار و محبوب و مقرب و دیگران برخی از کتب را انتقاد می‌کردند. وهم اکنون علاوه بر مجله‌ی سخن و مجله‌ی یفما که اغلب مقاله‌های انتقادی نیز دارد، مجله‌ی راهنمای کتاب تنها مجله‌ی انتقادی ایران است. البته نویسندگان دیگری نیز مقاله‌های انتقادی مؤثری داشته‌اند که ذکر آنها به‌درازی سخن می‌کشد و گردد. آوری دقیق این موضوع برعهده‌ی کسانی است که تاریخ انتقاد را در نثر معاصر باید بنویسند. باری منظور از یادآوری تاریخچه‌ی مختصر انتقاد این بود که باگسترش روزافزون نوشته‌های چاپی، وسیله‌های انتقادی مذکور کافی به نظر نمی‌رسد و اکنون هنگام آن فرا رسیده است که وزارت فرهنگ نیز دستگاه مخصوصی برای بررسی کتابها بویژه از نظر لفظی و درستی کلمه‌ها و جمله‌ها داشته باشد و پیش از انتشار هر کتاب آن را به‌دقت انتقاد کند. همچنین بنگاه‌های نشر کتاب نیز باید ناقدان بصیری داشته باشند تا پیش از انتشار، کتابها را انتقاد کنند و نگذارند زبان شیرین پارسی دچار هرج و مرج لغوی و غلطهای فاحش صرف و نحوی گردد.

باری سخن به‌درازا کشید. می‌خواستم درین مقاله درباره‌ی همزه و چگونگی رسم خط آن در پارسی نکته‌هایی به‌نظر خوانندگان ارجمند برسانم اما مشاهده کردم درین باره اختلاف نظر به‌حدی فراوان است که مایه‌ی سرگردانی خواننده می‌شود و ازین رو به‌یاد فرهنگستان افتادم. همچنین درصدد بودم شاهدی از کتابی که به‌وسیله‌ی وزارت فرهنگ به‌چاپ رسیده است برگزینم اما کتاب مزبور به‌حدی آکنده از غلطهای صرف و نحوی بود که مرا به‌یاد مجله‌های انتقادی و دستگاه‌های رهبری‌کننده انداخت و برای اینکه از موضوع اصلی یا کیفیت تهذیب نثر معاصر به‌کلی خارج نشده باشم، نخست به‌برخی از اغلاط کتاب مزبور بویژه آنهایی که مربوط به تهذیب نثر است اشاره می‌کنم و آنگاه یک قسمت از شیوه‌ی نوشتن همزه را به‌نظر خوانندگان می‌رسانم:

یکی از مشکلات نثر معاصر این است که در زبان فارسی صداهایی از زبانهای خارجی (انگلیسی - فرانسه) یافت نمی‌شود. همچنین در زبانهای خارجی مزبور نیز برخی از صداها و حرفهای القبای فارسی و عربی نیست. از این رو هنگام برگرداندن فارسی به‌زبانهای مزبور و برعکس کلمه‌ها دستخوش تغییرهای شگفت‌آوری می‌شوند و بویژه در برگرداندن انگلیسی یا فرانسه به‌فارسی برخی از نویسندگان و مترجمان که متوجه این‌گونه تغییرها نیستند و حوصله‌ی یافتن کلمه‌ی فارسی درمآخذهای ایرانی ندارند به‌عین همان کلمه‌ی فارسی تغییر یافته

در زبان بیگانه را به فارسی برمی‌گردانند. از سوی دیگر توجه ندارند که برخی از صداها را در فارسی چگونه بنویسند، و حتی به نوشته‌های دیگران هم مراجعه نمی‌کنند، و در نتیجه هرج و مرج و غلط‌های عجیبی رخ می‌دهد. در کتاب تاریخی که از طرف وزارت فرهنگ چاپ شده است دو کلمه‌ی «ترمذ» و «در بند» یا «باب‌الابواب» را که از شهرهای معروف ایران بوده‌اند و به کلمه‌ی نخست یکی از شاعران معروف، ادیب صابر ترمذی، و به کلمه‌ی دوم فاضل دربندی منسوب است مترجم از انگلیسی بدین سان به فارسی برگردانده است: «ترمیز»، «دربنت»^۱ در همین کتاب کلمه‌ی «تاورنیه» را بدینسان می‌بینیم: «تاورنیر»^۲ و کلمه‌ی «اسن» را که نام شخصی است در یک صفحه «اوسون» و در صفحه دیگر «اوسن» آورده است.^۳

کلمه‌ی «ونیز» را در یک سطر «ونیس» و در دو سطر بعد «ونیز» نوشته است.^۴ «تستن» را که اروپاییان «ارتدکس» می‌گویند به صورت «ارتودکس» ترجمه کرده و نوشته است: «عکس العمل ارتودکس در خلافت متوکل». (ص ۱۸)، هرچند در غلطنامه بدین سان تصحیح شده است: «عکس العمل تعصبات مذهب رسمی برای نجات درخت وعده شده»! باری این یادآورها در برابر کوشش‌های گرانمایه‌ای که مترجم همین کتاب در افزودن تاریخ مهمتی بر نوشته‌های پارسی انجام داده بسیار ناچیز است و بهیچ رو از قدر و منزلت مترجم و کتاب نمی‌کاهد بلکه منظور نشان دادن مشکلاتی است که هم اکنون مترجمان با آنها رو برو هستند.

بهیچ رو درین رشته مقاله‌ها کمترین غرض شخصی وجود ندارد و به همین سبب از ذکر نام کتاب و مترجم خود داری شد تا بر غرض خصوصی حمل نشود. و درین باره یعنی کلمه‌های تازه‌ای که از زبانهای بیگانه داخل فارسی شده و به صورت‌های گوناگون آنها را می‌نویسند در آینده به تفصیل بحث خواهد شد.

و اما درباره‌ی همزه، تنها یکی از قاعده‌های مربوط بدان را یاد می‌کنم و آن این است که کلمه‌های مختوم به‌های مختلفی را هنگام الحاق یای وحدت یا نکره یا ضمیر یا نسبت‌چگونه باید نوشت؟

درین باره چهار شیوه به کار رفته است:

۱. نامه ۲. نامه‌ئی ۳. نامه‌یی ۴. نامه‌ای.

که هم اکنون دو صورت نخست متروک و دو صورت دیگر متداول است. آنان که طرفدار صورت «نامه‌یی» هستند می‌گویند یای نخست یای زاید است که در فارسی در موارد بسیاری مورد استعمال دارد مانند: جمع کلمه‌های مختوم به «الف» (دانا یان) و اضافه‌ی کلمه‌های مختوم به «الف» و «های

مختفی» (دانای ایران، خانه‌ی او)؛ و یای دوم یای وحدت یا جز آن است. و دسته‌ای که طرفدار صورت «نامه‌ای» هستند، گویند این همزه‌ی وقایه به‌جای یای زاید آمده است که در «خانه‌اش» و «نامه‌اش» هم هست و در رسم خط قدیم هم هر دو صورت متداول بوده است که اینک برای صورت اخیر چند شاهد از نسخه‌ی عکسی کشف الاسرار متعلق به دانشگاه نقل می‌شود:

مرا نامه‌ای ده تا میان من و تو نشانی باشد. (ورق ۳۸۴ به‌علامت ج)
 هر کس را از قسمت بهره‌ای و من بی‌نصیبم هر دل شده‌ای را یاری و غمگساری و من بی‌یار و بی‌قرینم. (ورق ۳۸۹ همان جلد).
 و پیداست که فرهنگستان باید یکی از دو صورت بالا را برگزیند تا به‌اختلاف و دوگانگی نوشتن آن خاتمه بخشد.

راه دیگر برای تهذیب و آسان کردن نثر معاصر

از اواخر قرن سوم هجری به بعد که نثر پارسی در میدان ادب ایران تجلی کرد، نویسندگانی که به پایه‌گذاری آن همت گماشتند، بدین نکته‌ی اساسی توجه کردند که باید آن را از نفوذ ناروا و رخنه کردن قاعده‌های صرف و نحوی و دیگر خصوصیت‌های زبان تازی با دقت و مواظبت کامل نگاهیانی کرد و در نوشتن، آنچنان شیوه‌هایی برگزید که با دستور زبان و لهجه و رسم-خط پارسی سازگار باشد.

آنان به روشنی دریافته بودند که اگر برای نگاهیانی نثر از نفوذ قاعده‌های صرف و نحوی بیگانه روشهای درستی برنگزینند، با هواخواهان و دوستداران متعصبی که زبان تازی در آن روزگار داشت، ممکن است نثر پارسی موجودیت و استقلال خود را از دست بدهد و سرو سامانی نگیرد و در سراسیمه انحطاط فروافتد.

ازین رو چنانکه در مقاله‌های پیشین یادآور شدم و نمونه‌هایی نشان دادم، از به‌کار بردن همه‌ی خصوصیت‌هایی که به موجودیت نثر پارسی گزند می‌رسانند از قبیل: کلمه‌های الف و لام‌دار و کلمه‌های تنوین‌دار و جمع‌های گوناگون تازی و بسی از خصوصیت‌های دیگر که در آینده از آنها سخن خواهد رفت، تا حد امکان خودداری می‌کردند تا مبدا رسم خط و لهجه‌ها و دستور زبان فارسی دستخوش هرج و مرج گردد و اصالت و رنگ خاص خود را از دست

بدهد.

در گفتار گذشته درباره‌ی همزه‌ی تازی که یکی از خصوصیت‌های مزبور بود به اجمال گفتگو شد و قسمتی از قاعده‌های مربوط بدان یادآوری گردید اینک درین گفتار دیگر نکته‌های وابسته بدان را از نظر خوانندگان ارجمند می‌گذرانم:

محققانی که درباره‌ی دستور و املا‌ی فارسی صاحب‌نظرند بر آنند که حرف یا صدای همزه در وسط و آخر کلمه‌های فارسی یافت نمی‌شود بلکه تنها برخی از کلمه‌های پارسی چون ایران - امروز - ابر - افتادن و مانند اینها با حرف یا صدایی آغاز می‌شود که تلفظ آن همانند همزه‌ی عربی است و چون در وسط و آخر کلمه‌های فارسی همزه دیده نمی‌شود ناگزیر علامت آن هم که در کلمه‌های تازی بدین سان «ه» نوشته می‌شود نباید به کار رود و پیداست که چنین علامتی به نام و تلفظ همزه در کلمه‌های فارسی وجود ندارد.

در این جا سزااست به یکی از شیوه‌های رسم خط قدیم که هم اکنون نیز در نسخه‌های خطی یافت می‌شود اشاره گردد تاریخی از کسان در اشتباه نمانند. چنانکه در شماره‌ی پیش به ایجاز یادآوری شد در دستور و رسم خط زبان فارسی از نوعی «ی» سخن به میان می‌آید که آن را «ی» اضافه یا «ی» زاید یا «ی» و قایمی خوانند. این «ی» در جاهایی به کار می‌رود که حرکت آخر کلمه تغییر ناپذیر یا به گفته‌ی نحویان زبان تازی «مبنی» باشد و بخوانند چنین کلمه‌هایی را جمع بینند یا به کلمه‌ی دیگر اضافه کنند یا پسوندی به آخر آنها بیوندند؛ مانند کلمه‌های مختوم به الف: دانایان - سرایها - جایها (در برخی از لهجه‌ها) - دانای جهان - دانایی؛ و کلمه‌های مختوم به صدای «او = ou».

دانشجویان - جویها - دانشجوی دانشکده - دانشجویی؛ و کلمه‌های مختوم به‌های مختفی یا غیر مملفوظ که آخر آنها باید مفتوح باشد و «ه» نشانه‌ی بیان حرکت ماقبل است چون: خانه‌ی او، خانه‌ی.

متقدمان در نوشتن این «ی» شیوه‌های گوناگونی داشتند که یکی از آنها نوشتن نیمه‌ی اول «ی» با کسره‌ی اضافه بدین سان: «ی» بود و آن را یا بالای حرف «ه» می‌گذاشتند، یا در آخر کلمه: «دانا». چنانکه در نسخه‌ی عکسی کشف‌الاسواد متعلق به دانشگاه کلمه‌هایی نظیر: خانه‌ی؛ گاه خانه‌ی و گاه خانه‌ای و گاه خانه‌ی نوشته شده و دانای، بدین سان: «دانا» آمده است و در نسخه‌ی (ج) حتی «شایسته» و «بایسته» و «خدایرا» را نیز بدین سان نوشته‌اند: شایسته، بایسته، خدایرا. و پیداست که شکل «ه» نماینده‌ی «ی» می‌باشد. یعنی چنانکه گفتیم نیمه‌ی اول حرف مزبور را کوچک نوشته و بجای «ی» به کار برده‌اند و چون علامت مزبور به همزه‌ی عربی شباهت یافته است متأخران آن را همزه پنداشته و در نتیجه دچار غلطها و لغزشهایی

شده اند که اینک به آنها اشاره می‌شود:

۱- نوشتن همزه‌ی آخر و وسط کلمه‌های تازی با گذاردن کسره در زیر آن‌مانند: «انشاء» «جزء» که غلط فاحشی است و باید به صورت: «انشاء»، «جزء» نوشته شود.

و این شیوه‌ی نادرست آنچنان در نوشته‌های چاپی معاصر ریشه دوانیده است که حتی در جمله‌های عربی که همزه‌ی آخر کلمه باید مرفوع یا منصوب باشد بازهم کسره را زیر همزه می‌گذارند و در مثل انشاء الله را به غلط: انشاء الله می‌نویسند.

بنابراین گذاردن کسره تنها باید در زیر علامت «ی» کوچک در چنین موردی باشد: خانه تو. بجای خانه‌ی تو. و بهمین سبب گروهی از نویسندگان معاصر این شیوه‌ی کهنه را فرو گذاشته‌اند و بجای «نمونه»، نمونه‌ی می‌نویسند تا از به کاربردن علامتی که با حرف یا صدای القبای بیگانه مشابه است و بدان اشتباه می‌شود خودداری کرده باشند^۱.

۲- درباره‌ی پیوستن یا‌های وحدت و نکره و ضمیر و نسبت به کلمه‌های مختوم به «های مخفی»، در گفتار گذشته گفتگو شد.

۳- در مورد افزودن «ی» به آخر کلمه‌های منتهی شده به «و» نیز نویسندگان معاصر دچار اشتباه عجیبی شده‌اند و به آخر کلمه‌هایی که نباید «ی» بی‌آورند نیز یایی می‌افزایند و علت آن این است که از آغاز در دبستان صدا‌های گوناگون حرف «و» را فرا نگرفته‌اند و در این جا ناگزیر باید با آفایان تقی‌زاده و وزیر فرهنگ فعلی هم آواز شویم و به صراحت بگویم که زبان فارسی را در دبستانها چنانکه سزا است به کودکان نمی‌آموزند و در نتیجه بیشتر جوانانی که از دانشکده‌ها هم به گرفتن گواهینامه نایل می‌آیند، به زبان مادری خویش به‌طور جامع آشنا نمی‌باشند و چنین کسانی بی‌تردید زبان بیگانه را هم به‌شایستگی نمی‌آموزند زیرا کسی که زبان مادری خود را فراموش کرده به‌آموختن زبان بیگانه دلبستگی نشان می‌دهد و در آن پیروزی می‌یابد؟ باری سزا است که در این جا به صدا‌های گوناگون حرف «و» اشاره شود تا منشأ غلطی که در این اواخر در روزنامه‌ها و نوشته‌های چاپی پدید آمده است آشکار گردد:

الف. شکل «و» در کلمه‌هایی چون، «نوشته»، «وشمگیر»، «سرو» یکی از حرفهای بیصدا یا کنسن القبای فارسی است.

ب. در کلمه‌هایی مانند بود - دانشجو و مانند اینها حرفی گویا یا صدادار است که آن را «او = ou» تلفظ می‌کنند و کلمه‌هایی که بدین صدا مختوم باشند یعنی صدای «او» (به تعبیر فارسی یا واو ماقبل مضموم در تداول عربی) در حال اضافه یایی (همان یای اضافه) به آخر آنها می‌پیوندد چون، دانشجوی دانشکده - سخنگوی رادیو و در جز این صدا آوردن

(۱) متداول شدن این شیوه مرهون نوشته‌های دانشمند شادروان به‌منی‌ار است.

«ی» به آخر کلمه غلط است چنانکه بدان اشاره خواهد شد.

ج. در این کلمه‌ها: خواب – خواهر – خورشید (واو) نماینده‌ی لهجه‌ای است که اکنون تلفظ آن از میان رفته است از این رو آن را می‌نویسند ولی تلفظ نمی‌کنند و آن را واو معدوله خوانند.

د. در این کلمه‌ها: دو – تو – چو «و» صدای ضمه می‌دهد و آن را واو بیان ضمه می‌خوانند، و چنانکه آقای دکتر کیا در کتاب واژه‌نامه‌ی گرگانی نوشته‌اند: «صدای پیش در برخی از واژه‌ها گاهی با واو و گاهی بانشانه‌ی پیش‌نشان داده شده و گاهی هیچ‌کدام از آن دو دیده نمی‌شود مانند:

خنان و خونان و خنان: ایشان.

خیا و خویا و خیا: باو.

خوشتن و خشتن: خویشتن. (واژه‌نامه گرگانی ص ۴۵ به نقل لغتنامه در حرف ح ذیل حروفیان).

و بنا بر این با بودن مثالهای «دو» و «تو» و «چو» و رسم خطی که آقای دکتر کیا در لهجه‌ی گرگانی یاد کرده‌اند شاید بتوان در نقل کلمه‌های خارجی (فرانسه و انگلیسی و جز آنها) به فارسی بویژه برخی از کلمه‌هایی که هم اکنون املا‌ی آنها متداول شده است و تغییر دادن آنها مایه‌ی سرگردانی و هرج و مرج می‌گردد، چشم‌پوشی کرد از قبیل: اتومبیل – تئوری – تومر و همانندهای آنها که صدای «و» را به «و» بیان ضمه نشان داده‌اند. اما اگر فرهنگستان روزی درین باره تصمیمی بگیرد باید بی‌تردید ازین قیاس که مخالف رسم خط فارسی است جلوگیری کند و برای شیوه‌ی برگرداندن کلمه‌های بیگانه به خط فارسی قاعده‌هایی وضع کند که به استقلال خط و زبان فارسی آسیب نزنند و درین موضوع در گفتار آینده به تفصیل گفتگو خواهد شد.

ه. در این کلمه‌ها: نو – جو – مو – خسرو – تابلو – جلو – راهرو – پیاده‌رو – پهلوی و مانند اینها، «و» صدای (او = *ow*) می‌دهد.

قیاس کردن آنها در حال اضافه بر صدای «او = *ow*» غلط است و در مثل نوشتن: خسروی ایران – موی تاکستان – جوی اسب – جشن نوی امسال – تابلوی مغازه – راهروی اداره – جلوی میز – پیاده روی خیابان – غلط فاحشی است و باید ترکیبهای مزبور را چنین نوشت: خسرو ایران – موتاکستان – جو اسب – جشن نو امسال تابلو مغازه – راهرو اداره – جلومیز – پیاده‌رو خیابان.

مرحوم بهار هم در سبک‌شناسی یا در کتاب یا مقاله‌ی بی‌ازین شیوه‌ی غلط که چندی است در نوشته‌های معاصران متداول شده است سخت شکوه آغاز کرده بود و نگارنده هم بارها

این روش غلط را در مقاله‌های گوناگون یادآور شده‌ام. اما متأسفانه روز بروز بیشتر شایع می‌شود و حتی برخی از گویندگان رادیوهای فارسی‌زبان در سخن‌گویی نیز به‌جای کسره دادن «و» در حال اضافه مانند لهجه‌ی عمومی به لفظ قلم! یا ادبی: جلوی اداره - یا تابلوی مغازه تلفظ می‌کنند و گویا می‌ترسند که اگر «ی» را بر زبان نیاورند، مرتکب غلطی خواهند شد. بیخبر از اینکه چنین تلفظی بسیار تصنعی و غیرطبیعی و غلط اندر غلط است. مرحوم بهمینار می‌نویسند:

«و اما اگر حرف آواز یای ممدود یا واو ملین یا یای ملین باشد همان یا و واو را کسره می‌دهند بدین معنی که آن دو را بدل به حرف آواز پذیر و به کسر تلفظ می‌کنند مانند: ماهی شور، خسرو ایران، می تلخ و اینکه برخی خسروی ایران و جلوی اسب می‌نویسند غلط است.»

(از مقدمه‌ی لغت‌نامه‌ی دهخدا، ص ۱۱)

و اینک چند شاهد از شاعر شیرین سخن، حافظ شیرازی، نقل می‌شود که در الحاق «ی» وحدت و جز آن، یای زایده به آخر کلمه‌های مختوم به صدای «ow» نیامده است:

خرمن مه بهجوی خوشه پروین به دو جو

خوش وقت بوزیا و گدایی و خواب امن
کاین عیش نیست درخور اورنگ خسروی

چشم به غمزه خانه‌ی مردم خراب کرد
مخموریت مباد که خوش مست می‌روی

دهقان سالخورده چه خوش گفت با پسر
کای نور چشم من بجز کشته ندروی

مرغان باغ قافیه سنجند و بذله‌گوی
تا خواجه مسی^۴ خورد به غزلهای پهلوی

۴- در مورد الحاق یاهای نکره و وحدت و مصدری و جز اینها به آخر کلمه‌های مختوم به الف و صدای «او = ou» نیز صاحب‌نظران بر آنند که به‌جای علامت «ی» یعنی شکل «e» مشابه همزه‌ی تازی دو نقطه زیر دندان به‌گذارند تا رنگ پارسی به‌خود گیرد و این نشانه‌ی

اشتباه آمیز به کلی از خط پارسی رانده شود مانند: شیمیایی - دانایی - دانشجویی بجای: دانائی - دانشجویئی - شیمیائی و بگویید - بگوئیم بجای: بگوئید، بگوئیم و جزاینها. و این شیوه را حتی می‌توان درباره‌ی کلمه‌های مختموم به همزه‌ی عربی نیز اجرا کرد و بجای: نهائی - وفائی - فضائی - هوائی و مانند اینها نوشت: نهایی - وفایی - قضایی - هوایی. زیرا متقدمان برعکس معاصران که علامت «ی» کوچک فارسی را همزه‌ی عربی می‌پندارند، همزه‌ی مزبور را در موردهای یادشده به «ی» مبدل می‌ساختند و گاه آن را از آخر کلمه‌ی تازی حذف می‌کردند و به این گونه کلمه‌ها رنگ فارسی می‌بخشیدند و در حال اضافه یا افزودن پساوندی به آنها همان‌ای اضافه را به آخرشان می‌پیوستند. حتی گاهی «ی» را نیز می‌انداختند. از قاعده‌های ابدال همزه‌ی عربی و همچنین از ضرورت‌هایی که در فن شعر از لحاظ وزن و قافیه متداول است استفاده می‌کردند و آنگاه بیشتر همزه‌های وسط یا آخر کلمه را نیز به حرف‌هایی که با حرکت ماقبل آنها مناسب بود یا بی‌هیچ قاعده‌ای به حرف دیگر مبدل می‌ساختند، چنانکه (آمن) را ایمن و جزء را جزو و وضوء را وضو تلفظ کردند و شرائط و وسائل و بئاع و سائر و صحائف و صدها کلمه‌ی نظیر آنها را با «ی» بدین سان متداول ساختند: شرایط - وسایل - بایع - سایر - صحایف. در ترجمه‌ی طبری بدین گونه شاهد‌ها دست می‌یابیم: «و حروفهاش به یکدیگر نزدیک است.» (ص ۱۲) به حذف «ی» از آخر «حروفها»؛ دریشان روح عطا کرد.» (ص ۱۱۳)، «بدانچه گفتمی وفا کن.» (ص ۹۹) به حذف همزه از آخر عطاء و وفاء. «روز قیامت صحایف اعمال است و خلائق همه با آن...» (ص ۳۵) به تبدیل همزه‌ی صحائف و خلائق به‌ی؛ «وضوعام بود.» (ص ۳۳) به حذف همزه‌ی وضوء؛ و علما و حکما (ص ۹۸) به حذف همزه. «از پیغامبران صفایر کبایر بُوَد.» (ص ۱۰۵)؛ «و زهره جزویست از چهل ونه جزو از زمین.» (ص ۵۱) بجای جزئی و جزء؛ «خدای را عزوجل عجایب بسیار است... و از عجایبهای او...» (ص ۵۷)؛ «انبیا و اولیا» (ص ۶۹) به حذف همزه.

و انوری کلمه‌های: دوا، وفا، جفا، هوا، قضا، سخا، ریا، صفا، ضیا، لسوا، خطا، ثنا، دعا، کبریا، لقا، حیا، مسا، استسقا، رجا، حوا، رضا و بسی از کلمه‌های دیگر را بی همزه با کلمه‌های فارسی: جدا و بینوا و خرما و فردا قافیه کرده است و هم اکنون صدها از این گونه کلمه‌های عربی مختموم به همزه در پارسی بسی همزه به کار می‌رود، و صحیح هم همین است. زیرا امروز کلمه‌های مزبور جزو لغتهای فارسی است و رنگ پارسی به خود گرفته است و بیشک با همزه آوردن آنها در پارسی جز در موردهای معدودی باید غلط شمرده شود. همچنین صدها کلمه‌ی دیگر مانند: روایح - دوایر - بدایع - ضمایر - ضمایم - زایران - نوایب - غایب - دایم در فارسی با «ی» به کار می‌رود و در خود تازی هم ابدال همزه‌ی آنها به «ی» رواست ولی اگر این قاعده هم نمی‌بود در فارسی درست بود آنها را با «ی»

به کار برند تا به رنگ کلمه‌ی پارسی درآیند.

انوری گوید:

ای بر اعدا و اولیا پیروز. (دیوان ص ۲۶۱، چاپ بنگاه ترجمه و نشر کتاب).
بر یکی جود فایضت غالب. (همان صفحه‌ی دیوان).
ابتدایشان امرؤ القیس انتهایشان بوفراس. (ص ۲۶۳)

حافظ شیرین سخن نیز در غزل:
سألها دل طلب جام‌جم از ما می‌کرد
آنچه خود داشت زیگانه تمنا می‌کرد

و هم در غزل:

چه مستی است ندانم که روبه‌ما آورد،

کلمه‌های: صفا، سبا، دوا، قبا، معما و یدیضا را با: شما و دریا و بجا قافیه کرده و همزه را از آخر کلمه‌های عربی مختوم به همزه انداخته است.

برای اثبات نکته‌های مزبور هزاران گواه در دیوانهای شاعران و کتابهای نثر یافت می‌شود که آوردن بیش ازین مایه‌ی ملال خاطر خوانندگان ارجمند است. در خاتمه سزاست به منظور روشن شدن موضوع به گفته‌های دانشمندانی که پایه‌گذار لغت، و صرف و نحو و تجوید زبان عرب بوده و بیشتر آنان از هم میهنان ما به‌شمار می‌رفته یعنی ایرانی بوده‌اند اشاره کنم:

خلیل پسر احمد فراهیدی (۱۰۰-۱۷۰ یا ۱۷۵ هـ)، که واضع دانش عروض و نخستین دانشمند ایرانی بود و کتاب عین را در لغت تازی تألیف کرد و در نحو و صرف و موسیقی و دیگر دانشهای ادبی صاحب نظر بود، درباره‌ی همزه که از حرفهای ویژه‌ی القبای تازی است گوید: «همزه سخت‌ترین حرفهای شدید است زیرا از دورترین سوی گلو برمی‌آید»^۱ و سیبویه دانشمند نحوی ایرانی می‌گوید: «همزه بانگ سهمناکی در سینه است که به سختی و تلاش از آن برمی‌آید»^۲.

و نظام اعرج نیشابوری در شرح شافیه‌ی ابن‌حاجب (متوفی ۶۴۶ هـ) گوید: «همزه چون از یخاییخ حلق گفته می‌شود و آوازش به آواز تهوع‌کننده مشابهاست و تلفظ بدان برگوینده سنگین و دشواری‌آید و قومی از عرب آن را به تخفیف ادا می‌کنند و

(۱) الخلیل احمد فراهیدی. چاپ ۱۹۶۰. بنیاد. ص ۱۳۳. (۲) الکتاب. ج ۲. ص ۱۶۷.

ایشان بیشتر اهل حجاز و بخصوص قریشند. و از حضرت علی (ع) روایت شده است که «قرآن به زبان قریش نازل شده و قریش به همزه تلفظ نمی کنند و اگر جبریل همزه را از آسمان بر پیغمبر نازل نکرده بود ما تلفظ نمی کردیم.»^۱ انتهی گفتار نظام.

و در مأخذهای دیگر از خود پیغمبر (ص) روایت شده است که به صحابه فرمود قرآن را به عربیت بیاموزید و در خواندنش از تلفظ به همزه خودداری کنید. و از ابوالاسود نقل کرده اند که: اعرابی پیغمبر را آواز داد: «یا نبی الله!» پیغمبر فرمود: «من نبی الله نیستم، نبی اللهم»^۲ (باتشدیدام). و خلیل پسراحمده متوجه شده بود که تلفظ همزه برای تازیان بسیار سنگین است چه آن را حذف می کردند و حرکت آن را به حرف پیش از آن می دادند و می گفتند: «من بوك؟» (پدر تو کیست؟) بجای: «من ابوك؟»^۳

و این شیوهی تلفظ در فارسی نیز متداول است، و بجای: برف انداز، آب انبار و آتش افروز گویند: برف نداز، آب نبار و آتش فروز.

همچنین خلیل یادآور شد که تازیان همزه‌ی ساکنی را که حرف پیش از آن متحرک باشد به حرفی همجنس آن حرکت تبدیل می کنند و بجای: رأس، راس؛ و باس، باس؛ و بجای بؤس و مؤمن، بوس و مومن؛ و بجای ذئب و رثم، ذیب و ریم می گویند؛^۴ و نیز تازیان همزه را در کلمه‌هایی چون شاك و لاث می انداختند^۵ تا آنچه را که در اصل همزه نیست به صورت همزه تلفظ نکنند، زیرا تلفظ همزه در نزد تازیان ثقیل است.^۶ تردیدی نیست هنگامی که تلفظ يك همزه را در کلمه ثقیل شمردند تلفظ دوهمزه در يك کلمه را بیشتر سنگین خواهند دانست و حتی اجتماع دوهمزه در نزد قبیله‌ی بنو تمیم، که بیش از همه‌ی تازیان همزه را در سخن گفتن تلفظ می کردند، نیز ثقیل بود. و همه‌ی تازیان همزه‌ی دوم در يك کلمه را به تخفیف می آوردند زیرا در کلام آنان بر خورد دوهمزه و ثبوت آنها (بی حذف یا تخفیف یا تبدیل) روا نیست. هنگامی که دوهمزه در يك کلمه گرد آید، اگر در يك مقطع سخن باشد چون، آدم و آخر، دوم را حذف کنند و بجای آن مدی روی اوّل گذارند: آدم - آخر.^۷

و هرگاه یکی از آنها در مقطع نخست و دیگری در مقطع پس از آن باشد، همزه‌ی دوم را به «ی» بدل کنند چون، ائمه = ایمه و آئب = آیب.

و هرگاه دو همزه از هم جدا باشد و میان آنها حرفی ساکن قرار گیرد، همزه‌ی دوم را حذف کنند چون، أرای = اری (مضارع‌رای). و در ثقیل شمردن همزه به حدی تازیان اصرار-

(۱) از رساله‌ی مرحوم بهمنیار. به نقل مقدمه لغتنامه ص ۱۵۹. (۲) الخلیل بن احمد، ص ۱۳۳. (۳) الكتاب، ج ۲، ص ۱۶۷. (۴) الكتاب، ج ۲، ص ۲۷۸. (۵) شرح رضی بر شافیه، ص ۱۰. (۶) التطور النحوی للغة العربیة. تألیف برکتراسر، ص ۲۵. (۷) الخلیل بن احمد، ص ۱۳۳.

دارند که اگر دوهمزه در دو کلمه قرار گیرد چنانکه حرف آخر کلمه‌ی نخست و حرف اول کلمه‌ی دوم همزه باشد ناگزیریکی را مخفف می‌کنند مانند «جاء اشراطها» که عمرو بن علا به تخفیف همزه‌ی کلمه‌ی اول و خلیل به تخفیف همزه‌ی کلمه‌ی دوم قائل بود. (از الخلیل بن احمد. ص ۱۳۴). باری در باره‌ی همزه‌ی تازی و تخفیف و ابدال و حذف آن قاعده‌ها بحثهای فراوانی است که درین مقاله نمی‌گنجد و این اندازه ازین رو نقل شد تا ثابت شود فارسی زبانان حق دارند کلمه‌های همزه‌دار را به صورتهایی در آورند که از سنگینی تلفظ آنها کاسته شود زیرا حرفی که در زبان اصلی ثقیل باشد و دانشمندان بر حسب پیروی از تلفظ اهل زبان قاعده‌های گوناگون برای تسهیل تلفظ آن گرد آورند در زبان ما که به هیچ‌رو در وسط و آخر کلمه یسافت نمی‌شود به طریق اولی باید مورد توجه دانشمندان صرف و نحو قرار گیرد و ناگزیر باید از شیوه‌هایی پیروی کنند که از یکسو به آسانی نوشتن و خواندن کمک کند و از سوی دیگر به استقلال رسم خط و لهجه و دستور زبان گزند نرساند.

دشمنی نوار با زبان فارسی

بیگمان خوانندگان ارجمند از عنوان این مقاله در شگفت خواهند شد که «نوار» - يك جسم جامد - چگونه با زبان فارسی دشمنی می‌کند. اما با اندکی دقت در خواهند یافت که نوار به خودی خود نمی‌تواند دوستی یا دشمنی داشته باشد، بلکه هنگامی که آن را برای پسر کردن سخنان مردم به کار برند، آن نطقها و گفته‌های مضبوط در آن است که به گفته‌ی مرحوم دکتر ولی‌الله نصر «آدم‌کش» می‌شود. حکایت شیرین مربوط به آن مرحوم را هر چند در ضمن مقاله‌ی دیگری آورده‌ام، اما از نظر اینکه ممکن است برخی از خوانندگان آن مقاله را نخوانده باشند در اینجا بار دیگر به‌ایجاز یاد می‌کنم:

در مسیر مرحوم دکتر نصر، که از صاحبمنصبان بزرگقدر وزارت فرهنگ سابق بود، تابلویی بدینسان به چشم می‌خورد: «ترياک اعلا». و مرحوم دکتر هر روز این تابلو را می‌دید و سخت از کلمه‌ی «اعلی» که آن را برخلاف نظر ایشان «اعلا» نوشته بودند، ناراحت می‌شد، تا سرانجام روزی نزد صاحب مغازه رفت و به‌وی گفت: «با باجان این تریاکت مردم را می‌کشد و اعلایت مرا» آخر این تابلو را عوض کن.

از هنگامی که رادیو در ایران تأسیس یافت، تادیر زمانی بیشتر غلطهای فاحش که به زبان فارسی راه یافته بود، از این دستگاه منتشر می‌گشت، و بسیاری از ساده‌لوجان می‌پنداشتند

چون این دستگاه سندیت دارد، هر چه از آنجا منتشر شود صحیح است، چنانکه برخی از مردم عادی درباره‌ی مطبوعات نیز همین اندیشه را دارند. تردیدی نیست که در عالم واقع باید هم چنین باشد. یعنی از رادیو نباید غلطی شنیده شود، و در مطبوعات نباید غلطی به چشم خورد اما هر کاری در آغاز چنانکه سزااست بنیان نهاده نمی‌شود، بلکه رفته رفته تکامل می‌یابد و مصداق حقیقی پیدا می‌کند. چنانکه از همین رادیو مدتهاست غلطهای فاحشی شنیده نمی‌شود، بلکه متصدیان آن دیرزمانی است که منتهای دقت را در درستی عبارات و جمله‌ها و کلمه‌ها از لحاظ قواعد و اصول زبان فارسی به کار می‌برند، و توان‌گفت هم اکنون در مورد‌های بسیاری رادیوی ایران می‌تواند سرمشق باشد. یعنی تا آنجا که برای مسئولان آن دستگاه میسر است، نطقها و مطالب را پیش از خواندن تصحیح می‌کنند، و اگر گاهی غلطی شنیده شود از کسانی است که هنگام مصاحبه یا همین نوار به‌طور طبیعی و بی‌نوشته‌ی قبلی سخن می‌گویند، و در چنین مورد‌هایی مسئولیت متوجه گوینده است نه رادیو. و به همین سبب نگارنده از دست «نوار» شکایت آغاز کرد نه رادیو. و نمی‌دانم برای اصلاح این مشکل راهی هست یا نه؟ در هر حال چند روز پیش که به برنامه‌ی روزنامه‌ی گویا گوش فرا داده بودم، هنگام سخن گفتن بسیاری از کسانی که با آنان مصاحبه می‌شد، غلط‌هایی شنیدم که بی‌اختیار به یاد حکایت مرحوم دکتر نصر افتادم. نمی‌خواهم کلماتی چون، «ثبات» و «نقاط» و «نکات» و «عناصر» را که برخلاف اصل تلفظ می‌شد، در شمار آن غلط‌ها بیاورم. چون عقیده‌ی بیشتر استادان بر این است که در زبان فارسی تلفظ صحیح کلمه‌های بیگانه همان ضبطی است که اکثریت فارسی‌زبانان آن را به کار می‌برند. و به همان گونه تلفظ متداول می‌شود. و در مورد بسیاری از این گونه کلمه‌ها نظر صحیح هم همین است. اما کلمه‌ی فارسی «بازرگانان» را به‌ضم «ز» تلفظ کردن از آن دسته از کلمه‌ها نیست که برخی از ناطقان کلمه‌ی مزبور و بسیاری از آن‌گونه را به‌غلط تلفظ می‌کردند، و متأسفانه فرصت نیافتم همه را یادداشت کنم.

جمع مذکر سالم عربی را که متصدیان رادیو مدتهاست از میان برده و بحق خدمت بزرگی در این مورد و مورد‌های بسیاری نظیر آن به زبان فارسی کرده‌اند، در این مصاحبه‌ها «نوار» به صورت سابق به کار می‌رفت. یعنی باز «مهندسین» و «مأمورین» و مانند اینها به گوش می‌رسید. فعل‌های وصفی را که دیگر از رادیو به گوش نمی‌رسد، این ناطقان از دست نمی‌دادند و مرتب جمله‌هایی نظیر: «ساخته (و) انجام داده (و) می‌گیرد!» با «و» به گوش می‌رسید. «را» از فعل متعدی حذف می‌شد و فعل لازم با «را» می‌آمد. عطف صفت براسم بدینسان شنیده شد: «کار را ترتیب و منظم کرد» که فعل «کرد» برای هر دو کلمه مناسب نیست و باید گفت: «کار را ترتیب داد و منظم کرد» یا «کار را مرتب و منظم کرد».

ترکیب: «به کار آغاز کرد» چنین شنیده شد: آغاز به کار کرد (با کسره‌ی «ز»). حذف فعل

از مصدر مرکب و آوردن فعلی نامتجانس مانند این جمله «احیا و سودمند خواهد بود» بسیار شنیده شد. بجای: «کمبود نیروی انسانی» «کمبود وسایل انسانی» به گوش رسید.

جمله‌ای بدینسان به گوش آمد: «شروع (با کسر ع) به عملیات خاک برداری شد».

ضمیر «او» مانند متقدمان به چیز برگشت: «اقداماتی که در او بعمل خواهد آمد».

جمله‌ی دیگری چنین به گوش رسید: «احتیاجات فنی لازم دارد.» و به دنبال آن این جمله‌ها داشت: «رأسا به منظور این اعتبارات و از اعتبارات... استفاده خواهد شد».

کلمه‌ی «انجام» در اغلب موردها غلط به کار می‌رفت، و بسیاری از غلطهای دیگر که فرصت نیافتم آنها را یادداشت کنم، چون به قصد انتقاد گوش نمی‌دادم.

در پایان یادآوری می‌شود که اگر چنین تعبیرها و غلطهایی در برنامه‌ی کارگزاران یا دهقانان شنیده شود چندان گوشخراش نخواهد بود، زیرا شنونده می‌داند که طرف مصاحبه دهقان یا کارگری است که حد اکثر تصدیق و ابتدایی داد. اما با نهایت تأسف باید تذکره‌دهم که درین برنامه طرف مصاحبه و ناطق رجل بزرگ اداری مانند مدیرکل و امثال آن بود که نگارنده هم جرئت نکردم از آنان نام برم و بهمین سبب زرنگی کردم و تقصیر را به گردن «نوار» بدبخت انداختم.

باز هم غلطهایی از نوار

چند روز پیش که به روزنامه‌ی گویا و برخی از برنامه‌های دیگر گوش فرا می‌دادم، از قول بعضی از ناطقان چنین کلمه‌ها و جمله‌هایی شنیدم:

۱- ضبط غلط:

تجارب بهضم «ر» به جای تجارب به کسر «ر».

یکبار سفید بهفتح «س» و بار دیگر سفید به کسر «س» هبل (بهضم «ه») و فتح «ب») را که به معنی بتی است یکی از واعظان هبل (به کسر «ب») تلفظ کرد.

یکی از رجال «شگرف» بهفتح گاف را «شگرف» به کسر گاف خواند.

دیری است که کلمه‌ی خاندان (بهفتح یا کسر «ن») را که در تداول مردم هم سالهاست در همه‌ی استانها به همین صورت معمول است، برخی از گویندگان خاندان (به سکون «ن») تلفظ می‌کنند و هرچه می‌اندیشم چرا اینچنین تغییری در تلفظ کلمه قائل شده‌اند، عقم بهجایی نمی‌رسد. کلمه‌ی ارجمند و نظایر آن را که مردم بهضم «ج» تلفظ می‌کنند و صحیح هم همان

است، چون «ضم» جیم نماینده‌ی آن است که کلمه در اصل ارجومند بوده مانند: دانشومند و حاجتومند، دیری به‌غلط (به‌سکون «ج») به‌قیاس «دانشمند» و «هنرمند» تلفظ می‌کند. در صورتی که پس‌اوند «مند» بجز «اومند» است و ارجمند در اصل ارج اومند = ارجومند بوده که بعدها به صورت ارجمند درآمده است. اما به‌سکون خواندن «ن» خاندان را نمی‌دانم به‌چه کلمه‌ی مشابه آن به‌غلط قیاس می‌کنند و مصداق مصراع مولوی واقع می‌شوند: از قیاسش خنده آمد خلق را.

اینک برای روشن شدن موضوع به کتاب لغت درمی‌نگریم:

خانه دان: خیل خانه. دودمان. خاندان (ناظم‌الاطبا). بزرجمهر اصلی بود و از خاندان ملک و اندیشمندی انوشیروان از وی بیشتر ازین جهت بودی. (فارسانامه‌ی ابن بلخی. ص ۹۲). (به نقل از لغتنامه‌ی دهخدا).

پس معلوم می‌شود که اصل کلمه «خانه‌دان» بوده و بعدها به صورت «خاندان» درآمده. و در ذیل «خاندان» هم ناظم‌الاطبا و صاحب‌آندداج و معجم‌اللفظ و شرفنامه کلمه را باضبط «خاندان» (به فتح یا کسر «ن») به معنای دوده، تبار، دودمان، قبیله، اهل بیت، عترت، خانواده، خانمان آورده‌اند، و چنانکه در این ابیات کلمه را به‌سکون نون بخوانیم شعر بسیار سبک می‌شود:

بدآمد بدین خاندان بزرگ

که زبید از آن خاندان کهن

بزرگی و شاهی در این خاندان

خاندان تو شریف است و از آنی تو شریف

معروف گشته از کف او خاندان او

نوروز را بگفت که در خاندان ملک

ازین کرد دور از حورشهای آن خوان

مهین خاندان دشمن خاندان را

مخور افنده خاندان چون نماند

اندر جهان به دوستی خاندان حق

وصدها شعر دیگر و بخصوص استعمال اکثریت مردم که یادگار استعمال نیاکان ما است.

و باز دیری است که کلمه‌ی مرکب «پشت‌کار» را به‌سکون «ت» تلفظ می‌کنند و گویا

کلمه را به صورت «پشتکار» می‌نویسند. در صورتی که این تغییر هم غلط است و مردم همه «پشت

کار» به کسر «ت» به صورت اضافه کلمه را تلفظ می‌کنند، نه به‌سکون «ت» به صورت کلمه‌ی

مرکب. اینک به لغت می‌نگریم:

پشت کار (به ضم «پ» و کسر «ت»).

- ۱- قوه‌ی به‌انجام رسانیدن کاری آغاز کرده. پایداری در اتمام عملی.
- ۲- تکیه‌گاه، معتمد. در جهان‌نگشای جوینی آمده است: و «عزیزالدین حسین خرمیل که والی هرات بود و روی بازار و پشت کار ملک سلاطین». (از لغتنامه‌ی دهخدا) و البته کلمه اغلب به‌صورت پشت کار داشتن و پشت کار گرفتن و پشت‌کاردار و با پشت‌کار باید به کار رود، و در هر حال به‌صورت پشتکار به‌سکون «ت» صحیح نیست. ولی اغلب ناطقان دیرزمانی است کلمه را بدین صورت تلفظ می‌کنند.
- آقای محترم دیگری بجای «در» بدینسان «از» به کار برد: کارگران باسواد از پذیرفته شدن در کلاسهای تخصصی مقدم خواهند بود.
- ناطق دیگری کلمه‌ی «سیگار» را که سالهاست در فارسی به‌همین صورت معمول شده فونگی‌ما‌بانه به‌صورت «سیگارت» می‌آورد.
- واعظی «بعبد آباؤنا» را به‌ضم همزه «آباء» تلفظ کرد. بجای «چنانکه» در همه «چنانچه» می‌آورد.
- «شکاند» و «شکوند» به‌جای شکست به کار می‌برد.
- بجای: با بتهای شما مبارزه می‌کنم.
- گفت: مبارزه‌ی با بتهای شما می‌کنم. بی تناسب در یک نطق ادبی آکنده از عبری و جمله‌های ادبی کلمه‌ها را با لهجی عامیانه بدینسان تلفظ می‌کرد:
- «اور» بجای «اورا» «گلستون» بجای: گلستان، «زندون» بجای زندان. بجای «سرلوحه‌ی این کتاب را عشق تشکیل می‌دهد» خواند: «این کتاب را سرلوحه‌اش عشق تشکیل می‌دهد» (که البته در موردی صحیح است اما نه در اینجا).
- ناطق دیگری بجای «در دوسال اخیر»، «دوسال اخیر»، به کار برد و این عبارت سست را بدینسان یاد کرد:
- در شهر... دوسال اخیر اقدامات شده توسعه‌هایی انجام گرفته.
- و سپس این جمله‌ها شنیده شد: در خرید دسته جمعی به‌وجود آمده... و ضمناً دستگاه برق را به‌نیروی... متصل خواهد شد.
- بجای: «در حدود» و «در طی». «حدود» و «طی».
- جمله‌هایی نظیر: «به‌محل اجرا دریاید...» دو دستگاه نو که یکی در... نصب شده و... (مکمل یاصله‌ی جمله نیامد) دوره‌ی تنبلی و کھولت سپری شده.
- «کمه» بجای کمیته. بجای: «و توجه شما را جلب می‌کنیم»، «و جلب توجه شما را می‌کنیم». بجای: «و نظر او را جلب کرد»، «و جلب نظر او را کرد».

جمله‌ی دیگر: و تشکر ما را به ایشان انعکاس دهید!

ترکیبات: «اما کن مقدسه» بجای: «اما کن مقدس»؛ «توجهات مخصوصه» بجای «توجهات مخصوص»؛ «بجای کاری را ترتیب دهد»، «ترتیب کاری را بدهد»؛ «برده و برگشت دهد»؛ «بحمدالله» به ضم «د»؛ «سایر کشورهای دیگر»، «نه فعالیت و نه کار نمی کند». «علم و دانش، تعلیم و آموزش» (عطف تفسیری غلط) و دهها از این قبیل جمله‌های نادرست و غلط گوشخراش شنیده شد که یادداشت همه‌ی آنها امکان پذیر نبود.

تصرفهای فارسی زبانان در واژه‌های عربی

زبان عربی در آموزشگاههای ایران و راه تهذیب زبان فارسی

چندی پیش مقالاتی سودمند درباره‌ی تدریس زبان عربی خواندم و از نظرهای مخالف و موافق استفاده‌های بسیار بردم و بر آن شدم که تجارب خویش را که در طی بیست سال تدریس در دبیرستانها و برخی از دانشکده‌ها اندوخته‌ام به نظر خوانندگان ارجمند برسانم اما فرصت کافی دست نمی‌داد اینک که تا حدی فراغتی پیش آمده نظر خویش را درباره‌ی این موضوع عرضه می‌کنم تا مگر مورد توجه و عنایت تدوین کنندگان برنامه‌های آموزشگاهها و همکاران سابقم قرار گیرد.

تردید نیست که گنج‌نیدن هر ماده‌ی درسی در آموزشگاهها به نسبت مرحله‌های آموزشی و سطح معلومات دانش آموزان فرق می‌کند، از سوی دیگر در گنج‌نیدن هر ماده‌ی درسی در برنامه باید نکته‌های زیر در نظر گرفته شود: هدف از آموختن هر ماده. نیازمندیهای نوجوانان و جوانان - سازواری هر ماده‌ی درسی با محیط اجتماعی جوانان و تحولاتی که در اجتماع آنان روی می‌دهد. شیوه‌های تدریس. اینک تدریس زبان عربی را که گویا از دوره‌ی اول دبیرستان آغاز می‌شود با در نظر گرفتن نکته‌های یاد کرده مورد بحث و تجزیه و تحلیل قرار می‌دهیم: بر حسب معمول در تدریس هر زبانی، می‌توان این ماده‌ها را به دانش آموزان آموخت: لغت یا قرائت، صرف، نحو، اصول بلاغت و ادب. و چون زبان عربی از لحاظ صرف و نحو دارای قاعده‌های مستقل و خاصی نسبت به زبان فارسی است و نحو آن بویژه هنگامی تدریس می‌شود که محصل از نظر فراگرفتن لغت و قرائت توانا باشد، بنا بر این شاید بتوان حکم کرد که در این مرحله (اگر همه‌ی مواد را به موازات هم تدریس نکنیم)، باید مقداری از قواعد صرف را با جمله‌های کوتاهی به نوجوانان بیاموزیم چنانکه از دیر باز کتابهای درسی دوره‌ی اول دبیرستان بر اساس این نظر تدوین می‌شد و از کلاس سوم مقداری

نحوهم برمواد مذکور می‌افزودند. اما اگر بخواهیم به‌شیوه‌ی منطقی و علمی در ایسن باره گفتگو کنیم و شیوه‌های گذشته را یکسره فروگذاریم، باید چنانکه یادآوری کردم، نخست بدانیم که هدف از آموختن زبان عربی در این مرحله‌ی آموزشگاهی چیست و دیگر نکته‌های مذکور را نیز در نظر گیریم، آن وقت شاید با گروهی که با روش افراطی، مخالف تدریس عربی در دبیرستانهای ایران هستند همداستان شویم و یا لاقلاً نظر آنان را تعدیل کنیم و راه معتدلانه‌ای پیش گیریم که منطبق بامنطق صحیح باشد.

به‌راستی چرا در دبیرستانهای ایران زبان عربی را به‌جوانان می‌آموزیم؟

آیا زبان عربی را به‌عنوان يك زبان زنده مانند انگلیسی و فرانسه و جز آنها تلقی می‌کنیم و می‌خواهیم دو زبان زنده به نوجوانان بیاموزیم؟ اگر چنین هدفی داشته باشیم باید برنامه و شیوه‌ی تدریس آن هم با هدف سازگار باشد. یعنی معلمانی از کشورهای عربی زبان استخدام کنیم تا آنها به‌شیوه‌ی تعلیم دیگر زبانهای زنده از آغاز با مکالمه تدریس کنند و سخن گفتن و نوشتن زبان عربی را به نوجوانان بیاموزند زیرا دبیران عربی کنونی دبیرستانهای ما اغلب خود قادر نیستند به‌زبان عربی تکلم کنند. ولی تردیدی نیست که نه در گذشته چنین هدفی در تدریس زبان عربی در آموزشگاههای ایران منظور بوده و نه امروز. زیرا نه در گذشته جوانانی که از دبیرستانها دیپلم گرفته‌اند قادر به سخن گفتن زبان عربی بوده‌اند و نه امروز جوانان ما می‌توانند به‌زبان عربی تکلم کنند.

پیدااست که اگر بخواهیم نیازمندیهای جوانان امروز را در نظر بگیریم و این ماده‌ی درسی را با محیط اجتماعی کنونی و تحولاتی که در کشور پدید آمده سازش دهیم بازهم نظر منفی خواهیم داشت. چرا در عصری که کشور به‌سرعت صنعتی می‌شود و جوانان و اجتماع ما نیاز شدیدی به تکنیک نو دارند، دو زبان بیگانه در آموزشگاهها تدریس کنیم و آن هم زبان عربی؟ و وقت جوانان را که باید صرف مواد ضروری و مورد نیاز عصر حاضر بشود، به‌فرا- گرفتن صرف و نحو عربی تلف کنیم؟

همین پرسشها و پرسشهای بسیار دیگری سبب شده است که گروهی به‌شیوه‌ی افراطی بر آن شده‌اند که باید آموختن زبان عربی بکلی از برنامه آموزشگاههای ایران حذف گردد. ولی اگر هدف مذکور یعنی تعلیم‌دادن زبان عربی را به‌عنوان يك زبان زنده فروگذاریم و هدفی روشن‌تر و منطقی‌تر برگزینیم، بیگمان تدریس این ماده را حتی در مرحله‌ی دوره‌ی اول دبیرستان، یکسره انکار نخواهیم کرد. به‌عبارت دیگر اگر بگوییم که هدف از آموختن زبان عربی در دبیرستانها کمک به‌فراگرفتن صحیح زبان مادری و ادبیات ملی است، آن وقت شاید بتوان محلی برای گنج‌نیدن این ماده در برنامه دبیرستانها قائل شد اما نه محلی مستقل و نه به‌عنوان زبان عربی مطلق، بلکه در ذیل برنامه‌ی زبان فارسی و به‌عنوان برخی از قاعده‌های

صرف و اشتقاق عربی. تصور نمی‌کنم برای برگزیدن چنین هدفی نیاز به استدلال داشته باشیم، زیرا در آمیختگی لغت فارسی با عربی و پیوند استوار دو زبان با یکدیگر در طی روزگاری دراز، از موضوعهای بدیهی است و واقعیتی است که هر فرد تحصیل کرده آن را به‌عیان می‌بیند و بویژه که این پیوند از لحاظ مذهبی نیز نیرو گرفته و هر ایرانی در شبانه‌روز چندین بار جمله‌های عربی را از قرآن یا در حال نماز از حفظ، بر زبان می‌راند و یا از مؤذن به‌وسیله‌ی رادیو و وسیله‌های دیگر می‌شنود.

اما چنانکه یادآوری کردیم این واقعیتها هرگز ما را ملزم نمی‌کند که زبان عربی را به‌عنوان یک زبان زنده و به‌شیوه‌ی مکالمه در آموزشگاه‌های ایران به‌نوجوانان و جوانان بیاموزیم، بلکه هدف ما از یاد دادن برخی از قاعده‌های صرف زبان عربی در مرحله‌ی دوره‌ی اول دبیرستان باید این باشد که نوجوانان از این راه بر زبان مادری خویش توانا شوند و با چنین هدفی به‌هیچ‌رو ضرورت نخواهد داشت که مانند امروز برای نوجوانان کتابهایی حاوی صرف و نحو و قرائت عربی مخصوص دوره‌ی اول دبیرستان تألیف کنیم و مغز آنان را از معلوماتی که هرگز بدانها نیاز پیدانمی‌کنند پر کنیم و بهانه به‌دست گروهی بدهیم که یکسره با آموختن برخی از مواد لازم هم مخالفت کنند.

آری آنها هنگامی که کتاب عربی کلاس سوم دبیرستان را می‌خوانند حق دارند سخت بر آشفته شوند و قائل به حذف این ماده در دبیرستانها شوند زیرا در این کتاب تنها مثنوی از منتخبات به‌عنوان قرائت و برخی از قاعده‌های نحو عربی دیده می‌شود. قاعده‌های فاعل و نایب فاعل و انواع مفعولها و مبتدا و خبر و افعال ناقصه و دیگر نواسخ مبتدا و خبر که به‌فرض دانش‌آموز با فشار آوردن به‌مغز و حافظه‌ی خود آنها را فرا گیرد و وقتی را که باید صرف آموختن فرمولهای شیمی و فیزیک و ریاضی کند، بیهوده از دست بدهد، هیچگاه قاعده‌های مزبور در زندگی اجتماعی امروز او را مدد نمی‌کند. مگر آنکه به‌موازات این قاعده‌ها با شیوه‌ی علمی صحیح کلبه‌ی اصول و قواعد مربوط به ادبیات زبان عرب را فرا گیرد که البته چنین شیوه و هدفی وجود ندارد و اگر هم وجود داشته باشد باید در کلاس ششم ادبی باشد نه کلاس سوم دبیرستان. همین برنامه‌های غلط و شیوه‌های ناسودمند است که بیشتر نوجوانان ما را از مدرسه بیزار می‌کند، بویژه که از چنین موادی آنان را رد کنند و یکسال عمر آنان را تباه سازند. همین روشهاست که نوبغها و استعدادها را نوجوانان ایرانی را خفه می‌کند و ما را از داشتن هزاران کارشناس در رشته‌های فنی و علمی عصر حاضر که به‌وجود آنان نیاز شدید داریم محروم می‌سازد.

باری از موضوع اصلی اندکی دور شدیم اما باز گفتن چنین واقعیتهایی نباید احساسات ما را آنچنان برانگیزد که یکسره به‌حذف ماده‌ی عربی قائل شویم و نیازمندیهای نوجوانان را فروگذاریم و از منطق و عقل سلیم دور شویم.

گفتیم هدف ما باید این باشد که برخی از قاعده‌های صرف عربی را در ذیل برنامه‌ی زبان فارسی به نوجوانان بیاموزیم. در اینجا چند پرسش پیش می‌آید: کدام قاعده‌ها و چرا؟ آیا باید آنها را در کتابی مستقل تألیف کرد؟ شیوه‌ی تدریس آنها باید چگونه باشد؟

در پاسخ پرسش نخست می‌توان به این حقیقت توجه کرد که در دوره‌ی اول دبیرستان دانش‌آموز فارسی‌زبان هیچگاه با جمله‌بندی عربی سروکار ندارد که به نحو عربی نیاز پیدا کند و از اعراب آخر جمله بحث کند زیرا هدف ما یاد دادن کلمه‌هایی است که از تازی به فارسی درآمده است و تادانش‌آموز به اشتقاق آنها آشنا نشود و ریشه‌ی آنها را نداند نه به معنی صحیح آنها پی می‌برد و نه املائی صحیح آنها را فرامی‌گیرد. بنابراین باید برخی از قواعد صرف را فراگیرد که در فارسی مورد نیاز اوست و آنها عبارت است از مصدرهای مجرد و مزید، اسم فاعل مجرد و مزید، اسم مفعول مجرد و مزید. حرف تعریف، تنوین و حرکات، صفت مشبیه، صیغهی مبالغه، اسم‌الت، قواعد تشبیه و جمع، قواعد نسبت، مذکر و مؤنث، مصدر میمی، اسم زمان، اسم مکان و برخی از قاعده‌های دیگر درباره‌ی همزه و رسم خط. این مواد را نه تنها می‌توان در دوره‌ی اول جزو برنامه قرارداد که از کلاس اول تا سوم در هر کلاس چند قاعده را فراگیرند بلکه در دوره‌ی دوم هم بجز کلاس ادبی همینها را در ضمن قرائت می‌توان آموخت. اینک به این موضوع می‌رسیم که چگونه باید قاعده‌های مذکور را در دسترس شاگرد قرارداد و به وی آموخت. تردیدی نیست که تدوین کتاب مستقلی ضرورت ندارد بلکه می‌توان در ضمن تدریس قرائت فارسی تکلیفهایی برای دانش‌آموزان تعیین کرد و در مثل گفت در فلان صفحه مصدرهای مجرد عربی را نام برید یا بنویسید. البته کتاب قرائت فارسی باید طوری تدوین شود که در آن منتخباتی از کلیله و مانند آن به همین منظور گنجانیده شود و در ذیل همان صفحه در ضمن معنی کردن کلمه‌ای که مصدر مجرد باشد، این مصدرها را به ایجاز تعریف کرد. در مثل برای کلمه «ثبات» می‌توان نوشت به معنی پایداری کردن و این وزن در عربی نوعی مصدر است که فعلهای مجرد از آن صرف می‌شود یعنی فعلهایی که حرف یا حرفی زاید بر حرفهای اصلی ندارد، و سپس تمرین داد که نظیرهای آن را که در فارسی به کار می‌رود بنویسند یا بازگویند، و به تدریج در ذیل صفحه‌های مختلف، آن دسته از مصدرهای مجرد عربی را که در فارسی به کار می‌رود از قبیل: علم، صبر، غسل، طلب، عدالت، دفعه، قوه، عده و جز اینها را توضیح داد و شاگردان را به تمرین واداشت. تمرینهایی از قبیل اینکه در مثل کلمه‌های عربی متداول در فارسی را که بروزن علم یا صبر یا غسل است بنویسند یا بازگویند. اگر در تدوین کتاب قرائت فارسی این هدف منظور گردد هیچگاه ضرورت ندارد که کتاب عربی مستقلی برای شاگرد دوره‌ی اول دبیرستان و حتی دوره‌ی دوم تألیف شود بلکه باید فرا گرفتن چند قاعده‌ی صرفی و رسم خطی عربی را که یادکردم جزو تکالیف و مواد قرائت فارسی شمرد و در ضمن دیگر

مواد فارسی از قبیل دستور و انشاء هم درباره‌ی آنها گفتگو کرد یعنی به طریق مقایسه‌ی دو زبان و به منظور تسهیل آموختن آن ماده‌ی فارسی.

یادآوری این نکته که تدوین کنندگان برنامه‌ها و مؤلفان کتابهای درسی و هم معلمان باید در هر ماده‌ی درسی نیازمندیهای جوانان را در نظر گیرند در اینجا بخوبی روشن می‌شود. زیرا يك دانش آموز دبیرستان هرگز با قواعد نحو عربی از قبیل: نواسخ - مبتدا و خبر و انواع مفاعیل سروکار پیدا نمی‌کند. اما وی در زندگی روزانه دم به دم با مصدرهای مجرد و مزید عربی و دیگر موادی که یاد کردم روبه‌رو می‌شود و کلمه‌هایی از قبیل: درس، تمرین، علم، معلوم، عالم، مفید، تقسیم، و صدها کلمه‌ی دیگر به کار می‌برد و بیگمان گزینه‌ی کنجکاوی او را بر می‌انگیزد که بدانند این کلمه‌ها فارسی است یا عربی و ریشه‌ی آنها چیست؟ و معلمان هم باید از همین گزینه استفاده کنند و تمرین‌ها را بر مبنای آن فراهم آورند.

اینک به موضوع شیوه‌ی تدریس عربی می‌رسیم، هر چند معلم در انتخاب شیوه‌ی تدریس تاحدی آزاد است، اما تردیدی نیست که او همیشه در جستجوی ساده‌ترین و ثمربخش‌ترین شیوه‌هاست. در ضمن بحث از تدوین کتاب عربی به شیوه‌ی آموختن آن هم تاحدی اشاره شد و یاد آور شدیم که بهترین شیوه‌ی آموختن قاعده‌ها به وسیله‌ی تمرین و دادن تکالیفی است که نیروهای هوش و فکر و توجه و دقت نو جوان را نیز برانگیزد و پرورش دهد و چنین شیوه‌ای تا حدود بسیاری به ذوق و وسعت معلومات و دل‌بستگی معلم به تربیت جوانان بستگی دارد.

هنگامی که معلم در آغاز سال تحصیلی مواد برنامه را بررسی کند و آنها را نسبت به میزان ساعات کار بسنجد و در برنامه‌ی مخصوص خود آنها را از لحاظ عده‌ی ساعات درس تقسیم کند و از نظر سهولت و دشواری موضوع و نیز از لحاظ پیوستگی مواد به یکدیگر تقدم و تأخر و تنظیم علمی و منطقی آنها را در نظر گیرد (اگر این نکته‌ها را برنامه‌نویسان ملحوظ نکرده باشند)، بیگمان باید در طریقی که برای خود تهیه می‌کند، شیوه‌ی تدریس مواد را برگزیند، شیوه‌ای که تنها جنبه‌ی آموزشی نداشته باشد، بلکه چنانکه اشاره کردم هدف تربیتی هم داشته باشد و در هر تمرین و تکلیف و پرسش پرورش نیروهای دقت و توجه و فکر و هوش و حافظه و کلیه‌ی استعدادهای نهفته و مهارت‌های نو جوانان را در نظر گیرد. برای نمونه فرض می‌کنیم این بیت‌های مثنوی در کتاب قرائت باشد:

از خدا خواهیم توفیق ادب	بی‌ادب محروم ماند از لطف رب
بی‌ادب تنها نه‌خود را داشت بد	بلکه آتش در همه آفاق زد
صبر تلخ آمد ولیکن عاقبت	میوه‌ی شیرین دهد پسر منفعت

دبیر می‌تواند چنین پرسش‌هایی مطرح کند و تکالیف و تمرین‌هایی بدهد:

۱- چه کلمه‌هایی در این سه بیت عربی است؟ آنها را بنویسید یا بگویید؟ و شماره‌ی آنها را تعیین کنید.

۲- آیا مصدر عربی در میان کلمه‌های مزبور می‌یابد و کدام‌اند؟

۳- کدام مصدر مجرد و کدام مزید است؟

۴- ده مصدر باب تفعیل عربی را که در فارسی به کار می‌رود مانند: تسدیر و جز آن بنویسید یا بگویید.

۵- بر وزن هریک از مصدرهای مجرد که در این سه بیت هست چند مثال دیگر که در فارسی به کار می‌رود بازگوید یا بنویسید از قبیل: طلب، عذر، عدل.

۶- چند صفت مرکب از کلمه‌ی عربی و پیشوند فارسی در این بیتها هست و کدام است؟ و نمونه‌های دیگری که در فارسی به کار می‌رود بنویسید یا بگویید.

۷- آیا نظیر این ترکیبها در این سه بیت هست: بی‌خبر، بی‌اثر، پرمسئله، پرمضرت؟

۸- این گونه ترکیبها سماعی است یا قیاسی؟ و برای فارسی سودمند است یا زیان‌بخش؟

۹- کدام کلمه اسم مفعول است؟

۱۰- ده اسم مفعول بـروزن کلمه‌ای که در این بیت هست و در فارسی به کار می‌رود بگوید یا بنویسید.

۱۱- کدام کلمه جمع است و چه نوع جمع عربی است؟

۱۲- ده مثل برای جمع مکسر عربی که در فارسی به کار می‌رود از قبیل: آمال،

رجال، مدارس و جز اینها بنویسید یا بگویید.

۱۳- «ولیکن» و «بلکه» چه نوع کلمه‌هایی است؟

پیدا است که شاگردان کمتر می‌توانند به این پرسشها پاسخ دهند و دبیر خود باید اصل دو کلمه و تصرفی را که فارسی‌زبانان در آنها کرده‌اند بگوید و ذهن شاگردان را به موضوع مهم تصرفهای فارسی‌زبانان در کلمه‌های عربی از لحاظ ضبط یا حرکات و معنی و ترکیب آنها با کلمه‌های فارسی و دیگر تصرفها آشنا کند و در هر درس نمونه‌هایی که در هرمتنی به حد وفور یافت می‌شود، مطرح کند و به‌طور کلی برای آنان ثابت کند که کلمه‌های عربی متداول در فارسی دیگر عربی نیست چون رنگ فارسی به‌خود گرفته‌اند و ما از نظر اینکه در اصل عربی بوده‌اند و به‌منظور شناختن ریشه و نوع آنها، به‌برخی از قاعده‌های عربی اشاره می‌کنیم و این گونه کلمه‌ها را عربی می‌نامیم، چنانکه در همین بیت می‌توان مخفف شدن «رب» را که در عربی مشدد است از نوع تصرفهای فارسی‌زبانان شمرد نه‌ضرورت شعر چنانکه «حق» و بسیاری از کلمه‌های مشدد دیگر را هم فارسی‌زبانان در حالیکه اضافه نشود مخفف تلفظ می‌کنند.

باری پرسشها و تمرینهای مزبور در سه بیت مثنوی برای نمونه مطرح شد. و ما فرض کردیم که دانش آموزان قواعد مربوط به پرسشها را فرا گرفته‌اند و گرنه در شرایطی که هنوز شاگردان مفرد و جمع و یا اسم مفعول را در مثل نخوانده باشند نمی‌توان چنین پرسشهایی مطرح کرد و دبیر خود بهتر می‌داند که در هر درس پرسشها را چگونه بایسد مطرح کند.

شکی نیست که وظیفه‌ی دبیر در فن آموزش و پرورش بسیار سنگین است و به فرض که هدف و کتاب و برنامه از هر حیث خوب باشد اگر دبیر به فنون آموزش و پرورش واقف نباشد و یا به کار خود دلبستگی نداشته باشد، همه‌ی رنجه‌ها و کوششهای ما در راه بهبود آموزش و پرورش همچون نقش بر آب خواهد بود. به همین سبب در همه‌ی کشورهای پیشرو، مقام معلم را والا می‌شمرند و در راه رفاه زندگی و تأمین نیازمندیهای او حداکثر عنایت و توجه بیدریغ را مبذول می‌دارند.

از آنچه گذشت تاحدی روشن شده که در برابر دو نظر افراطی در باره‌ی زبان عربی در دبیرستانها، نظر سومی هم می‌توان بازگفت. یعنی نه می‌توان گفت که زبان عربی به صورت قدیم تدریس کردن و صرف و نحو و قرائت را در آن کتابهای عجیب بر مغز نوجوانان تحمیل کردن درست است و نه می‌توان بی‌هیچ قید و شرطی به حذف آن از برنامه‌ی دبیرستانها قائل شد؛ بلکه می‌توان به منظور آموختن صحیح زبان فارسی در برنامه‌ی قرائت فارسی موادی از صرف عربی (که قاعده‌های مهم آنها را یاد کردم) تعیین کرد و آنها را در کتاب قرائت فارسی گنجانید و با شیوه‌ای که شرح دادم به نوجوانان آموخت.

ولی به موازات این اقدام و به منظور اینکه در آینده از همین مقدار عربی هم بسی نیاز شویم و زبان فارسی معاصر را از زیر نفوذ و سلطه‌ی هر زبان بیگانه برهانیم و آن را از حشو و زوایدی که به استقلال آن گزند می‌رساند تهذیب کنیم، می‌توان از چند اصل مهم پیروی کرد و به تدریج فارسی را به آن حد از تهذیب رسانید که کوچکترین نمونه‌ای از نفوذ زبانهای بیگانه در آن دیده نشود. پیداست که این اصلهارا همه‌ی نویسندگان و گویندگان به تدریج باید مراعات کنند تا نسل جوان در آینده به آنها خو گیرد و نیازی به خواندن بسیاری از قاعده‌های زبان بیگانه به منظور درک کامل زبان فارسی معاصر نداشته باشد.

پیش از طرح کردن اصلهای مزبور یادآوری چند نکته ضروری است: نخست آنکه منظور ما دشمنی با لغتها و کلمه‌هایی نیست که از زبان بیگانه خواه تازی و خواه ترکی و هندی و خواه اروپایی داخل فارسی شده‌اند و چنین منظوری ابلهانه و بر-خلاف مجرای طبیعت است زیرا بجز زبانهای مردم چادرنشین دور از تمدن، هیچ زبان زنده‌ای نیست که خالص باشد و بدان کلمه‌های بیگانه راه نیافته باشد و بلکه هرچه

ملتی متمدن‌تر باشد و از لحاظ سیاسی و اقتصادی و فرهنگی با ملت‌های بیشتری پیوند داشته باشد، زبان آن ملت در آمیخته‌تر با زبان‌های ملت‌های دیگر خواهد بود و این نشانه‌ی زنده بودن و توسعه‌ی آن زبان به‌شمار خواهد رفت. بداست که اهل آن زبان هیچگاه کلمه‌های بیگانه را مطابق لهجه و تمام خصوصیت‌های لفظی و معنوی آن کلمه‌ها در زبان اصلی به کار نمی‌برند بلکه بطور طبیعی و ناخودآگاهانه آنها را دگرگونه می‌سازند و با لهجه و خصوصیت‌های زبان مادری خویش سازوار می‌کنند و این یک اصلی است که در میان همه ملت‌ها رواج دارد و کلمه‌های بیگانه را دستخوش گونه‌های مختلف دگرگونگی می‌سازند و در ضبط حرکات و تلفظ و حتی معنی‌های آن تصرف‌های گوناگون می‌کنند. در مثل فرانسویان *الكحول* و *الجبر* عربی را به همان صورت به کار نمی‌برند بلکه آنها را به صورت «الکل» و «آلژبر» تلفظ می‌کنند.

عرب‌ها دستوری بدینسان دارند: *هذه الكلمة اعجمية فاعلم بها ما شئت*، این کلمه غیر عربی (بیگانه) است هر چه می‌خواهی با آن بازی کن. و چنانکه دیده‌ایم عرب‌ها در تصرف کلمه‌های بیگانه آن چنان تغییراتی می‌دهند که کمتر می‌توان به اصل کلمه پی برد.

آنها گج فارسی را «جص»، و ساغر را «صاخرة»، و سارو را «صاروج»، و سرد را «سرد»، و چرم را «صرم» و چغانه را، «صغانه»، و چرخ را «صقر»، و سفته را «سفتجه»، و سر-موزه را «سرموزج»، و چراغ را «سراج»، و ساده را «ساذج»، و برنامه را «برنامج»، و سده را «سدرق و سدرق»، و زیگ را «زیزج»، و زاگ را «زاج»، و زیوه یا زیوه را «زاووق ذیق یا زئبق»، و اشتربانه را «زرماتقه»، و زاغر را «زقله»، کرده و هزاران کلمه‌ی فارسی از این قبیل را معرب ساخته و بی‌تعصب آنها را بکار می‌برند! چندی پیش مقاله‌ای درباره‌ی لغت‌های سفر کرده نوشته بودم و چندین کلمه‌ی فارسی را که معرب شده و سپس به زبان‌های اروپایی منتقل گشته و سرانجام با تغییرات مختلف به‌میهن بازگشته‌اند نوشته بودم، در اینجا برای نمونه تنها یکی از آن کلمه‌ها را که شخص متعصبی از این‌رو که لغت بیگانه است از به کار بردن آن خودداری می‌کرد نقل می‌کنم و یادآور می‌شوم که دخالت ناهلان در باره‌ی زبان که خود به‌دانش‌های گوناگونی وابستگی دارد چه بسا که کار را خراب‌تر می‌کند. درست مانند آنکه می‌گفت کلمه‌ی: «شغلتنا» در قرآن کریم باید «شدرستا» باشد زیرا در قرآن که غلط نیست تا «شغلتنا» در آن باشد باری اینک از کلمه‌ی سفر کرده سخن می‌گوییم:

مغازه (*Magasin*) ی فرانسوی که در فرهنگ فرانسه به فارسی به معنی‌های: مغازه، مخزن انبار، تفسیر شده است به نظر برخی از عالمان لغت از «خزان» فارسی گرفته شده بدینسان که (۵) غیر ملفوظ را که گاه معنی نسبت می‌دهد به آخر «خزان» افزوده و آن‌را به صورت «خزانه»

به معنی انبار در آورده‌اند. چه در فصل خزان گندم و دیگر حبوب و غلات را انبار می‌کرده‌اند. آنگاه این کلمه به زبان عرب نقل شده و از آن «خزن» و «اختران» و «اخزان» و «استخزان» و «خزنة» مصدرهای مجرد و مزید ساخته‌اند و فعلهایی از هر يك صرف می‌کنند. گذشته از اینها «مخزون» و «خزان» و «خازن» و «خزائن» و «خزانه» و «مخزن» هم که صفت و اسم می‌باشند از آن ساخته و به کار برده‌اند. سپس کلمه‌ی اخیریا «مخزن» از عربی به زبان فرانسه راه یافته و به صورت «مگازن» در آمده و آنگاه این کلمه پس از قرن‌ها سفر به کشورهای دیگر باز به وطن اصلی خویش برگشته و به صورت «مغازه» به معنی دکان به کار رفته است. غافل از آنکه برخی از هم‌میهنان جاهل و متعصبش بادیده‌ی بیگانه‌به‌وی خواهند نگریست.

باری لغت‌های بیگانه با تصرف‌هایی که فارسی‌زبانان از لحاظ ضبط و تلفظ و معنی در آنها انجام می‌دهند بیگمان بیگانه نیست و در شمار لغت‌های فارسی می‌باشد، و اگر به قاعده‌های تصرف‌های فارسی‌زبانان آشنا باشیم هرگز به نظر لغت بیگانه به آنها نخواهیم نگریست. درباره‌ی این موضوع مهم نگارنده مقاله‌ها و رساله‌هایی از گونه‌های مختلف تصرف‌های فارسی‌زبانان در لغت‌های تازی از منتهایی همانند مشوی مولانا و دیگر استادان فراهم آورده‌ام که باز برای نمونه به برخی اشاره می‌کنم: حذف «ی» از آخر اسم فاعل ناقص عربی در کلمه‌های «صاف» و «فاش» که در اصل صافی و فاشی بوده است و بیشتر متقدمان کلمه‌ی صافی را به صورت صاف هم آورده‌اند و یهوده دیرزمانی برخی از ادیبان متحجر کلمه‌ی صاف را که بزرگترین شاعران و نویسندگان درست‌نویس و فصیح‌فارسی‌زبان، آنان که سخن آنها امروز برای ما سند درست-نوشتن است، آن را به کار برده‌اند، غلط می‌شمردند و «عرض خود می‌بردند» و «رحمت» دیگران می‌داشتند اینک شاهد‌هایی از مشوی،

خلق را چون آبدان صاف و زلال اندرو تابان صفات ذوالجلال.
(مشوی چاپ میرزا محمود. ص ۶۲۶)

صاف خواهی چشم‌عقل و سمع را بردان تو برده‌های طمع را. (ص ۴۳۸)

مولانا در داستان سبب نام‌نهادن فرجی^۱ هم «صافی» به کار برده و هم «صاف» و از قضا کلمه‌ی «فاش» هم در همین بیتها آمده است:

صوفی بدریسد جبه در حرج پیشش آمد بعد بسدریدن فرج
گشت نسام آن دریده فرجی آن لقب شد فاش از آن مرد نجی

(۱) نوعی لباس که مولانا از آن به جبه تمبیر فرموده است.

آن لقب شد فاش و صافش شیخ برد
 همچنین هر نام صافی^۱ داشته است
 هر که گیلخوار است دردی را گرفت
 گفت لابد دُرد را صافی بود
 دُرد عسر افتاد و صافش یسر آن
 صاف را هم صافیان طالب شوند
 صاف کرده حق دلم را چون سما
 فاش تسیح جمادات آیدت
 فاش گردد که تو کاهی یا که کوه
 فاش کرد اسپرد جان را در بسلا
 فاش مطلق گفتم دستور نیست
 فاش می‌گفتی زبان از رؤیتش
 ای بسا بنیادهای پنهان و فاش

مانند اندر طبع خلقان حرف دُرد
 اسم را چون دردیی بگذاشته است
 رفت صوفی سوی صافی ناشکفت
 زین دلالت دل به صفوت ره برد
 صاف چون خرماود دُردی یسر آن. (ص ۴۳۸)
 دُرد راهم تیرگان جاذب بودند. (ص ۱۰۶)
 روفته از خاطر م جو ر شما. (ص ۶۷)
 و سوسه‌ی تأویلها پیر با یدت. (ص ۲۱۸)
 هندویی یا ترک پیش هر گروه. (ص ۹۲)
 کای محمد ای عدو تو به‌ها. (ص ۵۷۳)
 لیک را از پیش چشم دور نیست. (ص ۲۲۲)
 جمله را خاصیت و ماهیتش. (ص ۶۱۴)
 مضمرا این فرش کرد و این فراش. (ص ۶۲۵)

این گونه استعمالها پاسخهای دندان‌شکنی به گروهی از فضل‌فروشان متحجر است که در مثل کلمه‌ی «صاف» را به‌دلیل آنکه در عربی اصل آن «صافی» است یا «فاش» اصل آن «فاشی» است غلط می‌شمرند و مایه‌ی سرگردانی گروه‌جویان می‌شوند. چنانکه همین گروه دیر زمانی می‌گفتند: «تنقید» غلط است چون در عربی مصدر «نقد» به باب تفعیل نرفته است، در آن روزگار که این گروه خود را پیشوای ادب فارسی می‌شمرند، توجه به این گونه‌نکته‌ها نمی‌شد و موضوع تصرفهای ملتهادر لغتهای بیگانه مورد عنایت نبود. سرانجام از بس که این گروه نویسنده‌گان و گویندگان را به غلط و چه بسا به‌یسوادی نسبت دادند، این کلمه را فرو گذاشتند و «انتقاد» را به‌جای آن برگزیدند، اما هم اکنون روشن است که کلمه‌ی «تنقید» به‌دلیل قوی در زبان فارسی غلط نیست یکی آنکه نه تنها ایرانیان بلکه بیشتر ملتهای غیر عربی که در قرنهای اول و دوم تا قرن سوم هجری پایه‌گذاران ادب عربی و دانشهای اسلامی بودند، مصدرهای مزیدی از مصدرهای مجرد ساخته‌اند از قبیل: ابن سینا و فارابی و ابوریحان و رازی و کلیه ایرانیانی که به زبان عرب تألیف می‌کردند. همچنین عالمان مغرب و اندلس نیز این شیوه را به کار می‌بردند و موضوع سماعی بودن را فرو گذاشته بودند و می‌گفتند هدف از بردن فعل مجرد به بابهای مزید توسعه‌ی زبان است و بنابراین پیروی از سماع ضرورت ندارد.^۲

دلیل دیگر این است که «تنقید» مصدر باب تفعیل عربی نیست بلکه این کلمه معال «تنقاد»

(۱) ی نکره‌ی فارسی است نه یای جزء کلمه در تازی. (۲) رجوع به مقدمه‌ی نگارنده بر ترجمه‌ی ابن‌خلدون شود که در آنجا نمونه‌های بسیاری از اینگونه مصدرها آورده‌ام.

مصدر ثلاثی «نقد» است و به هیچ‌رو غلط و مخالف قیاس عربی نیست. (قاعده‌ی ممال کسردن کلمه‌های عربی نیز خود یکی از تصرفهای فارسی‌زبانان در کلمه‌های عربی است که بیشتر شاعران بزرگ ایران این قاعده را به کار برده‌اند و بویژه مولوی بیش از همه کلمه‌های ممال دارد همچون: شفی به جای شفا، و ادیر به جای ادبار، و کتیب و حسیب و رکیب به جای کتاب و حساب و رکاب که ناصر خسرو و دیگران هم آنها را به کار برده‌اند. و بنا بر این «تنقید» هم ممال «تقاد» است که با «اعتمید» ممال اعتماد به کار رفته است. و مرحوم ناعظم‌الاطباء در فرهنگ نفیسی بدین موضوع اشاره کرده است. رجوع به فرهنگ نفیسی ذیل کلمه «تفریس» شود. باری بحث در این باره مایه‌ی اطناب سخن می‌شود و نیاز به نگارش رساله‌های گوناگون دارد. نکته‌ی دیگری که یادآوری آن لازم است این است که دانشگاه یا وزارت علوم از لغت‌سازیهای دستگاههای غیرمجاز جلوگیری کنند و بویژه برخی از فضل‌فروشان را که درسازمانهای اداری به تازگی از زبان عربی لغتهایی در فارسی متداول می‌کنند، سخت نکوهش کنند. نگارنده در زندگی خود این تجربه را خوب آموخته‌ام که هر کس فاقد دانش یا صنعتی است بیش از همه کس بدان تظاهر می‌کند در مثل خائنان بیش از هر کس دم از درستی و امانت می‌زنند و دروغگویان دم به دم خود را در شمار راستگویان جامی‌زنند، یسوادان سخت دم از فضل و دانش می‌زنند و آنان که به مقدمات دانشهای زبان عرب هم آشنایی ندارند می‌کوشند لغتهای قلمبه و سلمبه‌ی درست یا غلط تحویل مردم بدهند. من یقین دارم آن آقایی که به تازگی کلمه‌ی «تعریض» را در مورد خیا‌بانها و کوچه‌ها متداول کرده چندان علاقه‌ای به زبان مادری خویش نداشته و شاید تنها به منظور فضل‌فروشی و عربی‌دانی این کلمه را برگزیده است. تا آنجا که از سالیان دراز نگارنده به مطالعه‌ی متنهای نظم و نثر فارسی‌دری مشغولم، شاه‌سدی نیافته‌ام که در آن کلمه‌ی «تعریض» را به معنی گشاد کردن یا پهن کردن خیا‌بانها یا کوچه‌ها به کار برند. در لغتنامه‌دهخدا که مؤلف آن در طی چهل سال رنج مداوم بیش از چهار میلیون فیش دربار‌ی معنیها و موردهای استعمال لغتهای فارسی فراهم آورده و اینک بیش از صد و پنجاه جلد آن منتشر شده، کلمه‌ی «تعریض» بدینسان آمده است:

مصدر عربی، سخن سر بسته گفتن (ترجمان جرجانی) (دهار)؛ به کنایه سخن گفتن (منتهی‌الارب) (غیاث‌اللغات) (آندراج) (ناعظم‌الاطباء)؛ خلاف تصریح... دلالتی را در گفتار تضمین کردن چنانکه لفظی در آن گفتار بر آن دلالت وجود نداشته باشد مانند اینکه بگویند: زمستان رفت و روسیاهی آن به زغال ماند. بدی تو بر ما گذشت و تو خجل ماندی (یادداشت به خط مرحوم دهخدا)؛ سخنی نامصّر ح که شنونده بدان مراد گوینده را داند (از تعریفات جرجانی). سپس شاهدهایی برای این معنی از تاریخ بیهقی، قصص الانبیا، گلستان سعدی، و جهان‌نگشای جوینی آورده‌اند که برای نمونه تنها شاهد سعدی را می‌آوریم: «روی از توقع

اودرهم کشید و تعریض سؤال از اهل ادب در نظرش قبیح آمد.» (گلستان). آنگاه برای معنی گوشه‌زدن و به سرزنش گونه سخن گفتن نیز شاهدهایی از بیهقی و خاقانی و نظامی آورده شده است. اینها معنایی بود که از این مصدر عربی در فارسی به کار رفته و شاهد‌های آنها را هم آورده بودند.

سپس می‌رسیم به معنای پهن نمودن که به تازگی کلمه‌ی مزبور را با این معنی متداول ساخته‌اند: پهن نمودن چیزی را (منتهی‌الارب) (ناظم‌الاطبا) (آندراج) (از اقرب‌الموارد) و هیچ‌گونه شاهی از فارسی نیاورده‌اند. آنگاه ده معنی دیگر این مصدر را که مانند معنی «پهن نمودن چیزی را» در عربی به کار می‌روند و شاهی از منتهای فارسی هیچ کدام نیست - آورده‌اند. پیداست که کلمه‌ی «تعریض» به معنی پهن نمودن، مرادفهای مانوس دیگری هم در فارسی دارد مانند: گشاد نمودن، فراخ کردن، و اسم مصدرهایی از فراخی بدینسان در فارسی آمده است: فراخا، فراخنا؛ و از پهن پهنه و در هر حال از اینهمه معادل‌های مانوس فارسی ممکن بود کلمه‌ی خوبی بسازند و متداول سازند. آخر چرا در روزگاری که اینهمه کارشناسان زبان فارسی داریم، کسانی که به زبانهای پهلوی، اوستایی، فارسی باستان و زبان دری احاطه‌ی کامل دارند و نزد بزرگترین زبان‌شناسان جهان این دانشهارا فرا گرفته‌اند، به یک کارمند شهرداری اجازه می‌دهند که کلمه‌ی «تعریض» را در این روزگار از زبان بیگانه بگیرد و شایع کند. کلمه‌ای که در همین زبان فارسی به معنیهای دیگری به کار می‌رود متداول کردن یک کارمند اداره لغتی بیگانه را، با متداول شدن طبیعی کلمه‌ی بیگانه تفاوت بسیار دارد.

نوع نخست اگر بویژه از روی بی‌اطلاعی و فضل‌فروشی باشد، دشمنی با زبان ملی است، و نوع دوم امری طبیعی است که لغتی را مردم خود می‌پذیرند و آن را بر حسب لهجه و سرشت خود سازوار می‌کنند. این گونه‌ها دیگر نباید لغت بیگانه شمرد. این فارسی است، زیرا فارسی‌زبانان خود آن‌را پذیرفته‌اند و هیچ‌گاه آن‌را در مثل اگر عربی باشد با الف و لام و تونین و اعراب آخر کلمه که از خصوصیت‌های زبان تازی است به کار نمی‌برند. اما اگر هر رئیس یا کارمند اداره‌ای مجاز باشد از زبانهای بیگانه لغتهای تازه‌ای که در فارسی معادل آنها را داریم به کار برد، بیگمان هرج و مرج عجیبی پدید خواهد آمد.

توردیدی نیست که کلمه‌ی «تعریض» در مورد خیابانها و کوچه‌ها از نوع اصطلاحات علمی و فنی تازه نیست که آن‌آقای مبتکر و واضع! بفرماید ناگزیر بودیم آن راه - کاربردیم. این عمل بویژه از این نظر زنده است که پس از سالها حتی ادیبان متحجر هم از متداول کردن لغت تازه‌ی عربی خودداری می‌کردند. یکبار می‌بینم اداره‌ی شهرداری کلمه‌ی تازه (تعریض) را متداول فرموده است. و خدا کند که به همین یکی اکتفا فرمایند و از این پس پیایی واژه‌هایی نظیر «تفریش» و «تضییق» و «تکسیس» و «تجدید» به جای فرش کردن و ننگ کردن و جازوب کردن و نوساختن انتخاب نفرمایند.

اینک به موضوع خودمان یعنی طرح کردن اصلهائی که به تهذیب و رهایی زبان فارسی

از زیر نفوذ زبان تازی منجر می‌شود می‌پردازیم. این اصلها مبتنی بر این نظریه است که: ورود لغتهای بیگانه به يك زبان به شرط آنکه آنها را مطابق لهجه و خصوصیت‌های زبان خود به کار برند نه تنها نکردند به آن زبان نمی‌رساند بلکه مایه‌ی وسعت آن زبان نیز می‌شود. هنگامی به کاربردن لغتهای بیگانه در يك زبان مایه‌ی تباهی و از دست دادن استقلال آن زبان می‌گردد که لغتهای مزبور را بعین به همان صورتی به کار برند که در زبان اصلی به کار می‌رود. چنانکه در مثل کلمه‌ی «بودجه» فرانسه را به زور و بوزینه‌وار: با صدای (u) ی فرانسه که در فارسی چنین صدایی نداریم تلفظ کنند، یا «کلوب» را که مدتهاست در فارسی با صدای «او»، مانند «بود» تلفظ می‌کنند، به لهجه‌ی امریکایی «کلاب» تلفظ کنند. مدتها در زبان فارسی «اسپورت» را به همین صورت می‌نوشتند و «کلوب» را هم با او، و در مثل اگر می‌خواستند بجای «انجمن ورزش» معادل خارجی آنرا بنویسند چنین می‌نوشتند: «کلوب اسپورت» چندی است در جاده‌ی ضرابخانه تابلویی نصب کرده‌اند که نگارنده دیرزمانی نمی‌فهمیدم این تابلو برای چیست بویژه که با اتوبوس یا کرایه از آنجا به سرعت می‌گذشتم. تابلو مزبور این است: «اسپرت کلاب» در این ترکیب نه تنها املائی معمولی «اسپورت» تغییر کرده و به صورت «اسپرت» نوشته شده است (هر چند صورت اخیر بارسم خط فارسی سازوارتر است زیرا در فارسی بیش از دو کلمه نداریم که آنها را با او بیان ضمه می‌نویسند: «دو - تو» و کلمه «چو» مخفف «چون» را هم می‌توان بر آن دو افزود، اما بیگمان تنظیم‌کننده‌ی این تابلو که خصوصیت‌های دیگر زبان فارسی را زیر پا گذارده بدین نکته توجه نداشته و ناخودآگاهانه «اسپورت» را به صورت «اسپرت» نوشته است)، بلکه کلمه‌ی متداول «کلوب» را هم «کلاب» کرده و بر حسب قاعده‌ی زبان انگلیسی که مضاف‌الیه پیش از مضاف می‌آید، بجای «کلوب اسپورت» که صورت فارسی معمولی ترکیب است، «اسپرت کلاب» ترکیب کرده است. چنین استعمالی به استقلال زبان‌گزندگان می‌رساند.

همچنان که به تقلید از زبان عربی کلمه‌هایی به کار بریم که دارای حرف تعریف عربی باشد، در حالی که در زبان فارسی چنین حرف تعریفی ال = الف و لام نداریم، مانند: فوق العاده، فی الجمله، بسالخره، بالجمله، صعب العبور، عندالوصول، عندالمطالبه، علی الجمله، خارق العاده، و صدها ترکیب مشابه آنها که در مثنوی قرن هفتم به بعد (یا دوران انحطاط زبان فارسی) آنها را می‌بینیم. در صورتی که در یادگارهای اصیل زبان فارسی دری که از قرن چهارم تا اواخر قرن ششم به جای مانده است، کمتر به چنین ترکیب‌هایی برمی‌خوریم^۱.

۱) نگارنده در ضمن مقاله‌های متعددی که در مجله‌ی «راهنمای کتاب» و مجله‌ی «ایران‌آباد» و دیگر مجله‌ها و روزنامه‌های پایتخت نوشته‌ام، شاهدی گوناگونی از شاعران و نویسندگان قرنهای چهارم تا قرن هفتم درباره‌ی این موضوع و نکته‌های دیگر فراهم آورده‌ام.

آیا به‌منظور تهذیب زبان فارسی معاصر و ساده کردن و آزادساختن آن از قید و بندهای زبان تازی شایسته‌تر آن نیست که بکوشیم به تدریج از به کار بردن چنین ترکیب‌هایی خودداری کنیم و ساده‌تر بنویسیم؟

در روزگاری که به‌خاطر گسترش دانش‌های نو و مبارزه با بیسوادی نیاز شدید به ساده-

نویسی داریم؟

آیا اگر نسل معاصر این اصل را مراعات کنند، در آینده زمینه فراهم نخواهد شد که در ضمن آموختن قاعده‌های عربی مربوط به زبان فارسی، آموختن الف و لام شمسی و قمری و قاعده‌ها و تمرین‌های گوناگون آن را از برنامه حذف کنیم و بجای آن نکته‌های علمی و ضروری‌تری به آنان بیاموزیم؟ پیدا است که اگر کلمه‌ای الف و لام دار به صورت اصطلاح معمول شده باشد، ناگزیر آن را به همان صورت به کار می‌بریم. مانند کلمه‌ی «فوق‌العاده» در معنی: فوق‌العاده حقوق و مانند آن. نکته یا اصل دیگری که ما را ناگزیر می‌کند یکی از قاعده‌های صرف عربی را به‌نویسند. جوانان ایرانی بیاموزیم، در حالی که در دستور زبان فارسی چنین قاعده‌ای نداریم تشبیه است. ما در دستور زبان چنین قاعده‌ای نداریم، زیرا در زبان فارسی کلمه یا مفرد است یا جمع. دیگر برای دوتن یا دو چیز کلمه‌ی خاصی نداریم که دارای علامت تشبیه باشد. متقدمان هم به ندرت تشبیه به کار می‌بردند، مگر آنکه اصطلاح علمی باشد. و برعکس متأخران که اینهمه کلمه‌های تشبیه‌ی عربی مانند: طرفین، والدین، اخوین، مجلسین، جانبین و مانند اینها به کار می‌برند، از به کار بردن این‌گونه کلمه‌ها خودداری می‌کردند. هنگامی که بدانیم دخول قاعده‌های صرف و نحوی دیگران و پیروی از لهجه‌های خاص زبانهای بیگانه، به استقلال یک زبان‌گزند می‌رساند (مگر اصطلاح باشد)، آنگاه بانهایت دل‌بستگی می‌کوشیم تا از به کار بردن چنین قاعده‌هایی خودداری کنیم. و تشبیه‌ی عربی هم یکی از آنهاست. مگر نمی‌توان به‌جای طرفین، دو طرف و به‌جای مجلسین، دو مجلس نوشت؟

مگر نه این است که اگر به تدریج این‌گونه کلمه‌ها از زبان فارسی رانده شود، از تدریس قواعد مربوط به آنها در آموزشگاهها هم بی‌نیاز می‌شویم؟ و دیگر مغز نوجوانان را از قاعده‌های بغرنج زبانهای بیگانه آکنده نمی‌کنیم، و زبان مادری خود را ساده و مهذب و پاک و آزاد از نفوذ زبانهای بیگانه می‌کنیم. نکته یا اصل دیگر کلمه‌های تنوین‌دار یا منون است. ما در القاب فارسی هنگامی که صداها یا حرکات را به کودکان می‌آموزیم، تنوینی نداریم. زیرا در فارسی کلمه‌ی تنوین‌دار یافت نمی‌شود. و اگر کسی در مثل کلمه‌ی فارسی یا غیر عربی را با تنوین بنویسد، او را بیسواد می‌شمیریم و چنین استعمالی را غلط فاحش می‌دانیم. چنانکه در کتابهای درسی به نوجوانان می‌آموزیم: جاناً، زباناً، نژاداً غلط است، همچنین: تسلگرافاً و تلفوناً را هم زشت و غلط می‌دانیم که تنوین یک زبان بیگانه «عربی» را به کلمه‌ی زبان بیگانه‌ی

دیگر «فرانسوی» ملحق می‌کنند. متقدمان هم به ندرت کلمه‌ی تنوین دار به کار می‌بردند (یعنی تا قرن هفتم) و نگارنده در ضمن مقاله‌های متعدد شیوه‌هایی را که متقدمان به جای کلمه‌ی تنوین-دار به کار می‌برده‌اند، نشان داده‌ام. آنها به جای مثلاً، در مثل؛ به جای، فوراً، فوری یا بر فور؛ به جای مطلقاً، بر اطلاق؛ به جای ندرتاً، بندرت؛ به جای سریعاً، به سرعت؛ به جای تدریجاً، بتدریج و مانند اینها به کار می‌بردند. گاهی هم که به جای بعمد، عمداً به کار می‌بردند، الف را تلفظ می‌کردند و «عمدا» می‌گفتند نه «عملن». همچنین «اصلاً» را «اصلن» و «حقاً» را «حقن» تلفظ نمی‌کردند، بلکه الف تنوین نصب را تلفظ می‌کردند و بدینسان به کلمه رنگ فارسی می‌بخشیدند. آنها از به کار بردن اینهمه کلمه‌های تنوین‌دار که از قرن هفتم به بعد در فارسی شیوع یافته و در عصر ما بیش از حد فزونی یافته است، سخت پرهیز می‌کردند، و به جای جدأ، به‌جد؛ واقعاً، در واقع؛ حقیقتاً، در حقیقت، به حقیقت و مانند اینها به کار می‌بردند. راندن کلمه‌های تنوین‌دار، فارسی را از نفوذ قاعده‌ای که در الفبای آن نیست آزاد می‌کند، و ما را از آموختن این قاعده در دستور زبان فارسی و استثنا در استثنای آن رهایی می‌بخشد و فارسی را مذهب و ساده می‌کند. ما در دبیرستان به دانش آموز می‌آموختیم: تنوین نونسی است که به تلفظ می‌آید و نوشته نمی‌شود. مشارالیه = مشارن‌الیه تنوین نصب را به صورت الف می‌نویسند؛ واقعاً، ابتدا، استثناً^۱ مگر کلمه به تالی مدور یا همزه مختم باشد: حقیقه^۱، جزء^۱.
 استثناً^۱ ولی اگر تالی آخر کلمه جزو ریشه‌ی کلمه باشد، باز باید به صورت الف نوشته شود: اثباتاً، موقتاً. یک نوجوان ایرانی باید اینهمه قاعده و استثنای دراستنا را فرامی‌گرفت، ریشه‌ی کلمه‌ی عربی رامی‌شناخت و در مثل می‌آموخت که «موقتاً» از «وقت» است و «ت» جزو ریشه‌ی کلمه می‌باشد، اما «حقیقه^۱» از «حق» است و «ة» در آن زاید است. سپس باید همه‌ی کلمه‌ها را از لحاظ فارسی بودن و عربی بودن می‌شناخت، تا مبدا تنوین را به آخر کلمه‌ی فارسی مانند: «جان» ملحق کند.

مرحوم صادق هدایت می‌گفت: چه لزومی دارد اینهمه قاعده به نوجوانان بیاموزیم. بهتر نیست آنها را همچنان که در فارسی تلفظ می‌کنیم همچنان هم بنویسیم: واقعن، ابلن، جلدن. اما این صورت نامأنوس به نظر می‌رسد، و گذشته از این نظریه‌ای افراطی به شمار می‌آید. پس چه بهتر که به طور کلی سعی کنیم به تدریج از به کار بردن چنین کلمه‌هایی پرهیزیم، چنانکه نگارنده سالهاست در نوشته‌هایم کلمه‌ی تنوین دار به کار نبرده و هیچ گاه به مشکلی برخوردیم و نوشته‌هایم ساده‌تر و مفهوم‌تر می‌باشد.

(۱) در جزوه‌ای که وزارت آموزش و پرورش چندی پیش برای رسم خط منتشر کرد، نوشتند همه‌ی کلمه‌های دارای تنوین نصب را به صورت الف بنویسند و این استثنا را به منظور ساده‌تر کردن حذف کردند.

نکته و اصل دیگر جمعهای مکسر و جمعهای مذکر سالم و مؤنث سالم عربی است که دارای قاعده‌های مفصلی در صرف و نحو عربی است.

اگر به نوشته‌های بلعمی در ترجمه‌ی تاربخ طبری و مترجمان تفسیر طبری و نثرالانبیه فی حقایق الادویه تألیف موفق هروی و هدایة المتعلمین (درطب) تألیف اخوینی و حدود العالم در جغرافیا (که مؤلف آن معلوم نیست) و دیگر نویسندگان و شاعران قرن چهارم تا هفتم درنگریم، می‌توانیم شاهد‌های زنده‌ای درباره‌ی همه‌ی نکته‌هایی که نگارنده پیشنهاد می‌کنم بیابیم و در ضمن به این نکته‌ی مهم پی ببریم که تا پیش از فروافتادن نظم و نثر دردی در ورطه‌ی انحطاط، نویسندگان و شاعران ایران منتهای دقت در نگهبانی زبان شیرین فارسی از نفوذ قاعده‌های نحو و صرفی و رسم خطی بیگانه مبذول می‌داشته و می‌کوشیده‌اند نوشته‌های آسان ساده و مهذب و مستقل و مبتنی بر خصوصیت‌های صرفی و رسم خطی خود زبان فارسی باشد و از زبان عربی کلمه‌هایی به کار برند که به استقلال زبان گزند نرسد.

نگاهی به کتابهای لغت عربی به فارسی که در دوران پیش از انحطاط زبان دری تألیف شده ثابت می‌کند که آنها می‌دانسته‌اند که به کار بردن فعل و حرف عربی از گونه‌های کلمه در زبان فارسی رواج نیافته و مردم به طبیعت تنها اسم و صفت از زبان عربی به وام می‌گرفته‌ و به کار می‌برده و رفته رفته آنها را به صورت اسمها و صفت‌های خود فارسی درمی‌آورده‌اند، (از راه تصرفهای گوناگون در ضبط و معنی و شکل آنها). به همین سبب نام‌های کتابهای لغت آنها چنین است: تاج المصداق بیهقی، مصداق ذوزنی، مهذب الاسماء و جز اینها، یعنی همه درباره‌ی مصدرها و اسمهاست نه فعل و حرف. زیرا شماره‌ی فعل‌هایی که از عربی در فارسی به کار برده می‌شود بسیار معدود است. گذشته از اینکه هیچ کدام معنی فعلی ندارد، بلکه در فارسی در معنی آنها تصرف شده و به صورت‌های اسم یا قید درآمده است، از قبیل «یعنی»، «لم بزرع» «ماحصل»، «مازاد»، «مابقی» و مانند اینها، که هیچ یک نه به صورت اصلی آنها در خود زبان عربی به کار می‌رود و نه به معنی‌هایی که در آن زبان دارند. به همین سبب در صفحه‌های پیش تأکید کردم که در دوره‌ی متوسطه ضرورت ندارد نوجوانان ایرانی «نحو» عربی را بخوانند و فعل را از لحاظ فاعل و دیگر متعلقات آن فرس گیرند. بلکه فعل را در مقیاسی که در علم صرف لازم است باید به نوجوانان آموخت. یعنی به میزانی که در یاد همه‌ی مشتق‌های دیگر از آن صادر می‌شود.

باری اگر در نوشتن و سخن گفتن از به کار بردن جمعهای عربی خودداری کنیم و دو علامت «ان - ها» را که ویژه‌ی زبان فارسی است به آخر همه‌ی کلمه‌های بیگانه بیوندیم و در مثل به جای مدارس، کتب، معلمین، اعتدالیون صفات و مانند اینها، مدرسه‌ها، کتابها، معلمان، اعتدالیها، صفتها به کار ببریم، هیچ‌گاه ضرورت نخواهد داشت در دبیرستانها قاعده‌های

جمع مکسر: جمع مذکر سالم و جمع مؤنث سالم را به نوجوانان بیاموزیم. چنانکه متقدمان هم این گونه جمعها را به کار نمی بردند.

تردیدی نیست در جاهایی که برخی از این جمعها در زبان فارسی به صورت جمع مصطلح شده است ناگزیر آنها را به همان صورت به کار می بریم و تعصب نشان نمی دهیم که به بی سلیقگی و زشتی و نامأنوسی کلمه منجر گردد. چنانکه درباره ی جمعهایی مانند: واردات و صادرات و دیگر نامهای خاص و اصطلاحهای مختلف آنها را بی تعصب به کار می بریم، تا هنگامی که دستگاهی صلاحیتدار آنها را تغییر دهد. منظورم این است که در عین حال ذوق و زیبایی و مانوس بودن یا نامأنوس بودن کلمه را هم باید در نظر گرفت، و از اینکه کار به هرج و مرج نگراید، غافل نباید بود.

بسیاری از این قاعده های زبان بخش به زبان فارسی در طی این نیم قرن اخیر که گرایشهای ملی در میان جوانان کشور پدید آمده است به تدریج از میان رفته است و امروز هیچ کس در رسم خط کلمه های عربی را با تالی مدور نمی نویسد. و در مثل به جای: «جهة» جهت و به جای «عناية» عنایت و به جای «قوة» قوت یا قوه می نویسند و مانند متقدمان این حرف را یا به صورت ت و یا به صورت ه مخفی در می آورند و از به کار بردن حرفی که در القبای فارسی وجود ندارد، پرهیز می کنند.

همچنین در این روزگار هیچ نویسنده ای قاعده ی عربی مطابقت دادن صفت با موصوف را از لحاظ مذکر و مؤنث بودن که در زبان فارسی میان آن دو تفاوتی نیست و نه مذکر و نه مؤنث در فارسی علامتی دارد، در نظر نمی گیرد و مانند دوران انحطاط زبان فارسی که این شیوه را مراعات می کردند و در مثل به جای: علوم قدیم، علوم قدیمه و به جای اسامی مختلف اسامی مختلفه می نوشتند، از چنین تقلید نابجایی پرهیز می کنند و حتی (مدیره ی) مدرسه و (معلمه ی) دبستان هم کمتر به کار می برند. و صحیح هم همین است، چه در فارسی دری تأنیث علامت خاصی ندارد و علامت ت ای مدور آخر کلمه مخصوص زبان عربی است.

و اگر هنوز هم کسانی باشند که علامت تأنیث عربی را به آخر کلمه ها در تداول فارسی بیفزایند و در مثل به جای خانم معلم بگویند خانم معلمه، بیگمان یا مردمی فضل فروش وی-علاقه به تهذیب و درستی زبان ملی خویش اند و یا گرفتار تعصبی جاهلانه می باشند.

نکته ی دیگری که مراعات آن به منظور آزاد ساختن زبان فارسی از زیر نفوذ قاعده های بیگانه ضروری است طرز به کار بردن کلمه ها یا صفتهای نسبی است. ما در زبان فارسی برای نسبت علامتی داریم که در عربی هم همان علامت هست منتها به صورت مشدد و آن ی است و در مثل صفتهای نسبی را چنین به کار می بریم: تهرانی، خراسانی، ایرانی و جز اینها.

در عربی هم همین ی علامت نسبت است اما مشدد و در مثل می گویند: تهرانی،

خراسانی، ایرانی. در زبان فارسی هنگامی که در دستور این قاعده را به نوجوانان می‌آموزیم می‌گوییم: این ی را به آخر هر کلمه‌ای ملحق کنیم صفت نسبی می‌شود. زراعت: زراعتی، تجارت: تجارتی، کتابت: کتابتی، سلطنت، سلطنتی اما در عربی نسبت قاعده‌های مفصلی دارد که از آن جمله یکی از آنها این است که کلمه‌های مختوم به «مدور» را در هنگام الحاق ی نسبت به آخر آنها بدین صورت درمی‌آورند: زراعت = زراعی، تجارت = تجاری، فاطمه = فاطمی. یعنی «ی» را حذف می‌کنند. برخی از عربی‌مآبان فارسی‌زبان نیز در گذشته که عربی‌دانی جزو فضیلت‌های بزرگ به‌شمار می‌رفت و گروهی از این راه به‌فضل‌فروشی و ادعای دانشمندی می‌پرداختند، در زبان فارسی نیز این قاعده‌ی عربی را معمول می‌داشتند. چنانکه: فاطمی و ملی و همانندهای اینها یادگار آن دوران است. در حالی که: دولتی را دولی و سلطنتی را سلطنتی نکرده‌اند. زراعت و تجارت را به‌ر دو صورت در فارسی به‌کار برده‌اند و پیداست که صورت: زراعتی و تجارتی در فارسی صحیح‌تر از زراعی و تجاری است که در آن به‌تقلید عربی «ی» را حذف کرده‌اند. در هر حال در فارسی امروز باید به این نکته توجه داشت، و بجز کلمه‌هایی که به صورت اصطلاح یا اسم خاص درآمده‌اند از قبیل: آلی منسوب به آلت که اصطلاح است، و تصرف در اصطلاحها نارواست، و فاطمی که اسم خاص می‌باشد و نمی‌توان آن را تغییر داد، در موردهای دیگر نباید صورت عربی این‌گونه صفتها را در فارسی به‌کار برد و در مثل به‌جای: تجارتی و زراعتی که مذتها در فارسی به‌همین صورت به‌کار می‌رفته، به‌تقلید از عربی: زراعی و تجاری برگزید. فارسی‌زبانان قاعده‌های دیگری هم برای کلمه‌های مختوم به «ه» در حال اتصال به ی دارند، مانند: ییلاقگی که (ه) را حذف کرده و به‌جای آن گد آورده‌اند به قیاس: بندگی و زندگی. چنانکه جملگی و عملگی و طلبگی هم از این قبیل است.

در کلمه‌های مختوم به ی مانند: قاضی و صوفی، شیخی و مانند اینها فارسی‌زبانان پسوند گری به آخر کلمه می‌افزایند: قاضیگری، صوفیگری، شیخیگری، لابلایگری. باری سخن به درازا کشید و سزااست که در اینجا به‌تلخیص آنچه یاد کرده شد بدینسان بپردازیم:

۱- در دبیرستانهای ایران تدریس زبان عربی (نحو و صرف و قرائت) به‌عنوان زبانی زنده و مستقل نارواست.

۲- حذف مطلق برخی از قاعده‌های صرف عربی نیز از برنامه‌ی دبیرستانها درست نیست.

۳- سزااست که از قاعده‌های صرف و رسم خطی عربی آنهایی را که ممکن است به درک صحیح زبان فارسی کمک کند در ضمن قرائت فارسی به‌صورت تمرین و تکلیف به‌نوع جوانان و جوانان به‌شیوه‌ی خاصی که یادآوری شد بیاوریم.

۴ - هنگام آن فرا رسیده است که به منظور تهذیب زبان فارسی و رهایی آن از زیر نفوذ قاعده‌های صرفی یگانگان و ساده‌تر کردن آن در عصری که هدف ما پیکار با بیسوادی است این نکته‌ها را مراعات کنیم: از به کار بردن کلمه‌های الف و لام‌داد و کلمه‌های منون و تشبیه و جمعهای عربی و مطابقت دادن صفت با موصوف (به تقلید عربی) و صفتهای نسبی عربی و دیگر خصوصیت‌هایی که به استقلال زبان فارسی گزند می‌رساند به تدریج خودداری کنیم و در راه سادگی و درستی و تهذیب زبان ملی خود بیش از پیش بکوشیم.

تصرفهای فارسی‌زبانان در کلمه‌های عربی

بسیاری از مردم کم‌اندیش می‌پندارند که در نتیجه‌ی در آمیختن زبان فارسی دری با کلمه‌های عربی زبان‌هایی به فارسی رسیده و از لطف و شیرینی آن کاسته شده است. در صورتی که برعکس، این در آمیختگی نه تنها کوچکترین آسیبی به فارسی نرسانیده، بلکه بر میزان لطف و شیرینی آن هم افزوده است. چنانکه زبان شیرین و گویا و لذت بخش حافظ و سعدی از همین فارسی در آمیخته است. گذشته از اینها هر کس به کلمه‌هایی که ریشه‌ی تازی دارد به دیده‌ی لغت یگانه و غیر فارسی بنگرد، بیگمان از چگونگی تحول و تکامل زبانها نا آگاه است و تعصبی جاهلانه نشان می‌دهد. زیرا همه‌ی زبانهای زنده‌ی ملتهای متمدن در آمیخته با لغتهای دیگران است و هیچگاه اهل آن زبانها به کلمه‌های دخیل زبانشان با دیده‌ی خشم و نفرت نمی‌نگرند، بلکه آنها را نشانه‌ی تمدن عظیم خویش می‌شمارند که در پرتو همبستگیهای گوناگون با ملتهای دیگر (سیاسی - اقتصادی - فرهنگی) آنها را فرا گرفته‌اند. زبان خالص که در آن هیچ لغت یگانه نباشد از آن قبیله‌های وحشی است، نه ملتهای متمدن. از همه‌ی اینها گذشته، طبیعت همه‌ی ملتها چنان است که لغتهای خارجی را بر وفق خصلتها و آیینها و لهجه‌های خویش تغییر می‌دهند و آنها را دستخوش تصرفهای گوناگون می‌سازند، و این طبیعت را از دیرباز می‌توان در یادگارهای شاعران و نویسندگان ایرانی به وضوح باز جست. و این گونه تصرفها به حدی گوناگون و بسیار است که مرز و قاعده‌ی خاصی نمی‌توان برای آنها به دست آورد، و آنها را نمی‌توان شمرد مگر آنکه سالیان دراز دانشمندان همه‌ی یسارگاره‌های نظم و نثر گذشتگان و معاصران را به دقت بررسی کنند و از این نظر تصرفهای مزبور را گرد آورند.

یکی از شاعران بزرگوار ایران که در عین حال عارفی بزرگ و فیلسوفی آگاه بود و

یادگار وی در زمره‌ی بزرگترین شاهکارهای ادب فارسی است، جلال‌الدین مولوی صاحب مثنوی است که در شاهکار وی از این‌گونه تصرفها فراوان به چشم می‌خورد، و اینک برای نمونه برخی از آنها را از یادداشتهای مفصلی که در این باره دارم، به نظر خوانندگان عزیز می‌رسانم:-

حذف همزه از اول کلمه‌ی عربی (ابلیس = بلیس):

فرق بین و برگزین توای خسیس بندگی آدم از کبر بلیس

حذف همزه‌ی آخر کلمه‌های عربی: (صفاء = صفا، سماء = سما، بری = بری)

ظَلَّ ذَلَّتْ نَفْسُهُ خوش مضجعی است مستعد آن «صفا» رامهجمی است
می‌ربودند اندکی زان رازها تاشهیمی راندشان زود از «سما»
ز آنکه گفتن از برای یاوریست جان شرک از یاوری حق بریست.

حذف همزه از وسط کلمه (جبرئیل = جبریل)

سبز گردی تازه گردی از نوی گر تو خاک اسب «جبریلی» شوی.

پیوستن ی مصدری یا اسمی به آخر کلمه‌ی تازی (کامل = کاملی)

ورنه‌گر چه مستعد و قابلی مسخ گردی تو ز لاف «کاملی»

تبدیل همزه‌ی آخر کلمه به واو (جزء = جزو)

زو بردل روکه تو جزو دلی هین که بنده‌ی پادشاه عادل.

ساختن صفت از اسم عربی و «با» (باخبر)

هم ز استعداد او مانی اگر سرکشی ز استاد راد باخبر.

ساختن صفت از اسم عربی و «بی» (بی صبر)

صبر کن در موزه دوزی و بسوز و روشوی بی صبر گردی پینه دوز.

مخفف کردن مشدد: (عدو = عدو، حق = حق، کف = کف و ...)

جان گرفت و بانگ زد از سبزه او آنچنان بانگی که شد فتنه‌ی عدو.
جان شرک از یاوری حق بری است هر الم را در کف ما مرهمی است.

تبدیل تایی مدور عربی به ت یا ه غیر ملفوظ (حاجة = حاجت، جمله = جمله)
 نیست حاجت تا بدین راه دراز خاکیزی را داده‌ایم اسرار راز.
 کهنه‌دوزان گریب‌دیشان صبر و حلم جمله نودوزان شدنندی هم به‌علم.

ساختن صفت مرکب از اسم فارسی و صفت عربی و برعکس (صاحب‌دل)
 پیش‌بینی خسر د تا گور بود و آن صاحب‌دل به‌نفخ صور بود

لذت‌گستر:

مغز خود از مرتبه خوش بر تراست بر تراست آن خوش که لذت‌گستر است

بدحال، خوشحال:

من بهر جمعیتی نسالان شدم جفت بدحالان و خوشحالان شدم.

پر شعاع: پر شعاع نور خورشید خداست.

اسم مرکب از کلمه‌ی عربی و فارسی (سجده‌گاه، غرقاب)

سجده‌گاه از اشک‌ش پر آب شد چو به‌خویش آمد ز غرقاب فنا.

جمع بستن کلمه‌های عربی به‌علامت جمع فارسی (قصه‌ها - علتها - حریصان)

قصه‌های عشق مجنون‌می‌کند. ای طیب جمله علت‌های ما.

کوزه‌ی چشم حریصان پر نشد تا صدف قانع نشد پر در نشد

فاشی را فاش کردن چون: صافی و صاف

سرپنهان است اندر زیر و بم فاش اگر گویم جهان برهم زدم.

پیوستن علامت ندای فارسی به آخر کلمه‌ی عربی (عاشقا)

عشق جان‌طور آمد عاشقا طور مست و ختر موسی صفا

ممال کردن کلمه‌های عربی (کتاب = کتیب)

همچو موسی نورکی یابد ز جیب سخره‌ی استاد و شاگرد کتیب؟

امام = امیم:

گفت امت مشورت با که کنیم انبیا گفتند با عقل امیم

ادبار = ادیر

نی پسدر از نصح کنعان سیر شد نی دمی درگوش آن ادیر شد.

ندا = ندی

قوتی و راحتی و مسندی در میان جان فتادش زان ندی.

حساب = حسیب

روزی بی رنج جوی وی حسیب کز بهشت آورد جبریل سیب

حیی = حیاء

یا علم باشد حیی نام وقیح یا سیاه زشت را نام صبیح.

ساختن مصدر مرکب: (حکایت^۱ کردن شکایت^۲ کردن)

بشنو ازنی چون حکایت می کند وز جداییها شکایت می کند

ادراک کردن:

بعد از آن آن نور را ادراک کن.

صیدگشتن:

ناگهان در دام عشق او صیدگشت.

جمع کردن:

شه طیبیان جمع کرد از چپ و راست.

خراب شدن:

چونکه گل رفت و گلستان شد خراب.

و هزاران نمونه‌ی دیگر که شاید در آینده نیز در این باره گفتگو کنیم.

در مثنوی چگونه به کلمه‌های تازی رنگ فارسی بخشیده شده است؟

در این گفتار از يك قاعده‌ی رسم خطی و يك شیوه‌ی مهم در صرف اسمها و صفت‌های فارسی (خواه آن اسم و صفت فارسی باشد و خواه غیر فارسی) گفتگو می‌کنیم. قاعده‌ی رسم خطی مربوط به تازی مدور است که در القبای فارسی چنین تایی نداریم و در تازی آن را به دو صورت: «ة» و «ة» می‌نویسند مانند: «حياة» و «رحمة». دانشمندان فارسی‌زبان که از آغاز برای حفظ استقلال زبان دری همت گماشته بودند پس از دخول این گونه کلمه‌ها در نثر و نظم دری آنها را به دو صورت نوشتند:

۱ - به صورت «ت» کشیده که در القبای فارسی هست مانند: حیات، رحمت، همت، جهت. و جزاینها

۲ - به صورت‌های ناملفوظ یا مخفی مانند: قوه، جمله، وعده و جزاینها. و بدینسان از ورود يك حرف بیگانه در القبای فارسی جلوگیری کردند. هر چند در دوره‌ی انحطاط زبان فارسی این قاعده را در برخی از نوشته‌ها فرو گذاردند اما امروز بیگمان مراعات نکردن دو قاعده‌ی مزبور نشانه‌ی بیسوادی و بیعلاقگی به زبان مادری به‌شمار می‌رود.

و اما شیوه‌ی مهم در صرف اسمها و صفت‌های فارسی، عبارت از ساختن مصدر مرکب از کلمه‌ی عربی و مصدر فارسی است که در جای خود به تفصیل در باره‌ی آن گفتگو شده است و اینک شواهد ما از مثنوی:

۱ - نوشتن «ة»، «ة» یا تازی مدور عربی که در فارسی نیست به صورت:

الف: گاه به صورت تازی کشیده «ت» مانند: محلة = محلت

شد منادی در محله‌تاروان بانگ می‌زد کوبه کوشادی کنان.

(چاپ میرزا محمود، ص ۲۱۳)

دعوة = دعوت:

دعوت مکارشان اندر کشید الحذر از مکر شیطان ای رشید. (همان صفحه)

عداوة = عداوت:

آن عداوت اندر او عکس حق است کز صفات قهر آنجامش حق است. (ص ۲۶)

حيلة = حیلت:

چون به حیلستان به میدان برد او / روی خود بنمودشان بس تازه رو. (ص ۲۱۳)

صحبة = صحبت:

خازنش عمران هم اندر خدمتش / هم به شهر آمد قرین صحبتش. (ص ۲۱۴)

ب: وگاہ به صورت «ه» غیر مفلوظ فارسی مانند:

حيلة = حيله جלוه = جلوه

حيله را خوردند آن سو تاختند / خویشان را بهر جلوه ساختند. (ص ۲۱۳)

جملة = جمله:

ز این خبر گشتند جمله شادمان / راه میدان بر گرفتند آن زمان. (همان صفحه)

وعدة = وعده:

کرد دل‌داری و بخششها بداد / هم عطا هم وعده‌ها کرد آن قباد. (ص ۲۱۴)

حفرة = حفرة:

موش تا انبار ما حفرة زده‌است / وز فنش انبار ما ویران شده‌است. (ص ۱۰۵)

صحابة = صحابه:

بهر این معنی صحابه از رسول / ملتمس بودند مکر نفس غول. (ص ۹)

قصة - حصة = قصه - حصه:

پیشتر آ تا بگویم قصه‌ای / بوکه یابی از بیانم حصه‌ای. (ص ۷)

۲ - ساختن مصدر مرکب از کلمه‌ی عربی و مصدر بسیط فارسی.

در اینجا پیش از یاد کردن شاهد یاد آور می‌شوم که در زبان‌داری دوشیوه برای صرف کردن اسم (فارسی یا غیرفارسی) معمول بوده که یکی متروک‌شده و به ندرت در زبان عامه و (زبان کودکان) یافت می‌شود و معلوم نیست چرا این شیوه توسعه نیافته‌است. در این شیوه هر اسمی را خواه فارسی یا خارجی بخواهند صرف کنند، علامت مصدر با قاعده‌ی فارسی

یدن به آخر آن می‌پیوندند و مصدری می‌سازند که در تداول دستور نویسان به «مصدر جعلی» نامیده شده است، همچون:

جنگیدن (جنگ + ییدن)، آغازیدن (آغاز + ییدن)، رقصیدن (رقص + ییدن)، طلییدن (طلب + ییدن)، فهمیدن (فهم + ییدن)، بلعیدن (بلع + ییدن). و چون این شیوه شیوع نیافته و مورد قبول واقع نشده است به همین سبب دستور نویسان به کار بردن چنین مصدرهایی را متوقف بر سماع می‌دانند و می‌گویند چنین مصدرهایی سماعی است و قیاس را بدان راه نیست. یعنی اگر در فلان متن: فهمیدن از مصدر عربی فهم + ییدن فارسی به کار رفته، ما نمی‌توانیم به قیاس آن در مثل «علمیدن» و «قیاسیدن» و «درکیدن» از: علم، قیاس، درک + ییدن به کار بریم، بلکه صحت چنین مصدرهایی متوقف بر به کار بردن شاعران و نویسندگان متقدم است یا متداول شدن آنها در میان عامه مردم. پیداست که این سماع شامل دیوان طرزی افشار نمی‌شود که به عنوان مزاح و فکاهه دیوانی سروده و در همه ایات آن چنین مصدرهایی به کار برده است، مانند:

بامن دل داده‌ای دلدار جنگیدن چرا؟ تو غزال گلشن حسنی پلنگیدن چرا؟

و یا ایات فکاهی دیگر که شاعران سروده‌اند^۱.

و اما شیوه‌ی دوم صرف اسمها که بسیار شایع شده و مورد قبول همگان واقع گشته و در همه‌ی یادگارهای شاعران و نویسندگان فارسی‌زبان از آغاز پدید آمدن نثر دری تا امروز به کار رفته است این است که اسم فارسی یا خارجی را با یکی از مصدرهای فارسی همچون: «شدن» و «گشتن» و «گردیدن» و «کردن» و «زدن» و «آوردن» و مسانند اینها صرف کنیم و صرف یک اسم عربی در مثل «حکایت» با «کردن» چنین می‌شود: حکایت کردن که در تداول دستور آن را مصدر مرکب می‌نامند و پیداست که چنین ترکیبی مزجی نیست که معنی دو کلمه از دست برود و معنی جدیدی از آن دو بدست آید، بلکه اینگونه ترکیب تنها به قصد صرف کردن اسم است و ترکیب یک کلمه‌ی خارجی یا یک مصدر فارسی به قصد ساختن مصدر مرکب خود از تصرفهای فارسی زبانان در کلمه‌ی بیگانه است که آن را از صورت کلمه‌ی بیگانه خارج می‌کند و در شمار کلمه‌های فارسی درمی‌آورد.

اینک از ص ۱ تا آخر ص ۲ چنین مصدرهایی را نقل می‌کنیم و باز مصدرهای مرکب دیگر را در جای خود نقل خواهیم کرد:

حکایت کردن، شکایت کردن:

بشو از نی چون «حکایت می‌کند» وز جداییها «شکایت می‌کند».

(۱) ما در جای خود از مولانا هم شاهدی از اینگونه مصدرها خواهیم آورد.

حدیث کردن، قصه کردن؛

«قصه»های عشق مجنون «می‌کند».

نی «حدیث» راه پرخون «می‌کند»

قانع شدن:

تا صدف «قانع نشد» پر در نشد.

کوزه‌ی چشم حریصان پر نشد

جمع کردن:

گفت جان هر دو در دست شماست.

شہ طیبیان «جمع کرد» از چپ و راست

فاش گفتن:

«فاش» اگر «گویم» جهان برهم زنم.

سرپنهان است اندر زیر و بم

خراب شدن:

بوی گل را از که جویم؟ از گلاب.

چونکه گل رفت و گلستان «شد خراب»

ادراک کردن:

بعد از آن، آن نور را «ادراک کن».

رو تو زنگار از رخ او پاک کن

صید گشتن:

ناگهان در دام عشق او «صید گشت».

بهر صیدی می‌شدی بر کوه ودشت

قبض شدن:

آب آتش را مسدود شد همچو نفت.

از هلیله «قبض شد» اطلاق رفت

گفتگویی دیگر درباره‌ی مثنوی و شیوه‌های لفظی آن

تاکنون چند خصوصیت صرفی و رسم خطی ازمثنوی به نظر خوانندگان ارجمند رسا نیده‌ایم که در آنها به کلمه‌های عربی رنگ فارسی بخشیده شده و این کلمه‌ها در شمار لغتهای فارسی درآمده‌است و پیداست که در ضمن گفتگو از هر کلمه‌ای به قاعده‌های صرف و نحوی و رسم-

خطی نیز اشاره می‌شود.

اینک باز از قیده‌های مکرر و صفت‌های مرکب و قاعده‌ی جمع فارسی و تصرف در معنی لغت برای دادن معنی نو به آن، و گونه‌های دیگر صفت‌سازی و تصرف‌های خاصی که زبان را از زیر نفوذ لغت ییگانه آزاد می‌کند و بدان استقلال می‌بخشد، گفتگومی کنیم تا خوانندگان ارجمند به میزان احاطه‌ی کامل مولانا در دانش‌های مربوط به دو زبان فارسی دری و تازی پی‌برند، و در ارزشیابی این عارف بزرگ که بزرگترین آگاه به دانش‌ها و فلسفه‌ی اسلام بوده است از راه درست داوری کنند.

۳- ساختن قید از دو کلمه‌ی عربی به شیوه‌ای که در زبان فارسی از تکرار يك کلمه قید کیفیت می‌سازند مانند: پاره پاره، اندک اندک. کم کم و جز اینها:
 شرحه شرحه (پاره پاره):

سینه خواهم «شرحه شرحه» از فراق تا بگویم شرح درد اشتیاق.

۴- ساختن صفت مرکب از اسم عربی و صفت بسیط فارسی و جمع بستن آن با علامت ان به اعتبار موصوف محذوف.
 بدحالان، خوشحالان:

من بهر جمعیتی نالان شدم جفت «بدحالان» و «خوشحالان» شدم. (ص ۱)

۵- ساختن صورتهایی از کلمه‌ی «لکن» عربی مانند: لیکن، لیک، ولیک، ولی، که اینک در اینجا شاهدهایی برای لیک می‌آوریم:

تن زجان و جان ز تن مستور نیست	لیک کس را دید جان دستور نیست. (ص ۱)
لیک داند هر که او را منظر است	کاین فغان این سری هم‌زان سراسر است. (ص ۱)
سر من از ناله‌ی من دور نیست	لیک چشم و گوش را دستور نیست. (ص ۱)

۶- تصرف در معنی کلمه‌های عربی و بخشیدن معنیهای مجازی و اصطلاحی که تنها در زبان فارسی متداول است و ما یکا یک این گونه کلمه‌ها را در جای خود باز خواهیم گفت.
 اینک درباره‌ی کلمه‌ی حریف گفتگو می‌کنیم: کلمه‌ی حریف در لغت عربی از مصدر «حرف» به معنی کسب از اینجا و آنجا برای عیال است و حرفه به معنی پیشه هم اسم است از احترام به معنی پیشه گرفتن. صاحب منتهی‌الادب حریف را به معنی همکار و هم‌پیشه آورده و صاحب المنجد هم می‌نویسد، حریف مرد، همکار وی در حرفه‌ی او است. اما در فناری چنانکه ناظم‌الاطبا می‌نویسد: «این کلمه به معنیهای: رفیق و یار و همزانو و همسفره و خصم و

خمانا (همخواه) و رقیب و همچشم و دشمن در قمار» آمده است، که در این بیت هم معنی همدم و هممنفس و یار از آن استنباط می‌توان کرد:

نی «حریف» هر که از یاری برید برده‌هایش برده‌های ما درید. (ص ۱)

۷- جمع بستن اسمها و صفت‌های عربی به «ان - ها» فارسی:

کوزه‌ی چشم «حریصان» پر نشد تا صدف قانع نشد پر در نشد. (ص ۱)
 شه «طیبیان» جمع کرد از چپ و راست گفت جان هر دو درد دست شماس است. (ص ۲)
 شادباش ای عشق خوش سودای ما ای طیبی جمله «علتهای» ما. (ص ۱)

۸- ساختن صفت مرکب از «پر» و اسم عربی:

آینه‌گر زنگ آرایش جداست «پر شعاع» نور خورشید خداست. (ص ۲)
 صبر تلخ آمد و لیکن عاقبت میوه‌ی شیرین دهد «پر منفعت». (ص ۴)

۹- ساختن حرف ربط مرکب از «بعد» عربی و «از» و «آن» فارسی (بعد از آن)

مانند: پس از آن، آنگاه، سپس:

روتو زنگار از رخ او پاک کن «بعد از آن»، آن نور را ادا رک کن. (ص ۲)

۱۰- الحاقی به آخر «کل» عربی و ساختن صفت از آن و یا پیوستن به به اول

«کلی» و ساختن قید:

هر که را جامه ز عشقی چاک شد او ز حرص و عیب «کلی» پاک شد. (ص ۱)
 این حقیقت را شنو از گوش دل تا برون آیی به کلی ز آب و گل. (ص ۲)

۱۱- مخفف کردن کلمه‌های مشدد عربی خواه از نظر ضرورت شعری و خواه در زبان

محاوره:

اتفاقاً شاه شد روزی سوار با «خواص» خویش از بهر شکار. (ص ۲)
 حال ما و این طیبیان سر بسر پیش لطف «عام» تو باشد هدر. (ص ۲)

۱۲- تغییر املائی کلمه و تبدیل ص به م در کلمه‌ی «قفص» که در عربی «قفص»

است (اگر از فارسی گرفته نشده باشد) و البته در فارسی املائی صحیح کلمه قفس است نه

قفص:

مرغ جاننش در «فقس» چون می‌طپید داد مال و آن کنیزك را خرید. (ص ۲)

۱۳- ساختن قید از کلمه‌ی عربی و «از» فارسی و به کار بردن آن به جای قید تنوین دار «انفاقاً» مانند: «از قضا» که گاه هم به جای «از» «را» به آخر می‌پیوندند (قضا را):
چون خرید او را و بر خوردار شد آن کنیزك «از قضا» بیمار شد. (ص ۲)
«از قضا» سرکنگبین صفرا فزود روغن بادام خشکی می‌نمود. (ص ۲)

۱۴- مشدد کردن کلمه‌ی مخفف عربی که در اینجا گویا ضرورت شعری باشد ولی در زبان محاوره هم این مثال مشدد به کار می‌رود و بنا بر این نوعی تصرف فارسی‌زبانان در کلمه‌ی عربی است و هیچ‌گاه نمی‌توان این تلفظ را در کلمه‌ی شاهد «ادویه» که در زبان عربی بی‌تشدید می‌باشد غلط شمرد:

شربت و «ادویه» و اسباب او از طیبیان ریخت یکسر آب رو. (ص ۲)

۱۵- ساختن اسم مرکب از اسم عربی و پسوند مکان فارسی مانند سجده‌گاه:
رفت در مسجد سوی محراب شد «سجده‌گاه» از اشك شه پر آب شد. (ص ۲)

۱۶- ساختن نوعی اسم مرکب دیگر از اسم عربی و اسم فارسی مانند: غرقاب:
چون به خویش آمد ز غرقاب فنا خوش زبان بگشود در مدح و ثنا. (ص ۲)

(همین گونه موردها که در حقیقت از نکته سنجیهای مولاناست در نظر برخی از کوتاه- نظران متحجر که از تغییرات و تحولات الفاظ بیخبرند خلاف قیاس شمرده می‌شد.)

۱۷- ساختن عبارت فعلی از کلمه‌ی عربی و «در» و «آمد» فارسی مانند: در رقص آمدن:
جسم خاک از عشق بر افلاک شد کوه در رقص آمد و چالاک شد. (ص ۱)

در اینجا لازم می‌دانیم درباره‌ی عبارت فعلی به توضیح پردازیم.
می‌دانیم که در زبان فارسی برای صرف کلمه چندگونه مصدر داریم:

الف. مصدر بسیط اصلی فارسی: دانستن. خواستن و...

ب. مصدر بسیط جعلی فارسی: غارتیدن. چاییدن.

ج. مصدر بسیط جعلی از کلمه‌ی یگانه و «یدن» مصدری فارسی: طلییدن، فهمیدن.

د. مصدر مرکب از دو کلمه‌ی فارسی: کار کردن، راه رفتن.

ه. مصدر مرکب از کلمه‌ی عربی و مصدر فارسی: حرف زدن، استقبال کردن.
و. عبارت فعلی از يك حرف (در - از - به - بر) و اسم فارسی یا عربی و مصدر فارسی. و اغلب این گونه عبارتها معنی کنایه‌ای دارد مانند: به کار بردن، از دست دادن، برخورد لرزیدن، به‌خویش آمدن، در نشاط یا رقص آمدن و...

برخی تصرفهای دیگر فارسی زبانان که در مثنوی می‌یابیم

تاکنون قاعده‌ها یا نکته‌هایی درباره‌ی چگونگی تصرفهای فارسی زبانان در کلمه‌های تازی از مثنوی آورده‌ایم و حتی مصدرهای مرکب و عبارتهای فعلی را که يك جزء آنها عربی است نیز از صفحه‌ی ۱ و ۲ مثنوی نقل کردیم و دیگر مصدرهای مرکب را در پایان یاد خواهیم کرد تا تکراری پیش نیاید. اینک تصرفهای دیگری را به‌نظر خوانندگان ارجمند می‌رسانیم:

نوعی ترکیبهای عطفی در زبان فارسی هست که باید آنها را در شمار اسم مرکب آورد مانند: داد و دیداد، جار و جنجال، سر و صدا (که جزء اخیر عربی است)، هارت و هورت (عامیانه)، های وهوی که گاه به‌صورت هیاهوی به کار می‌رود. به‌همین قیاس از «قول» عربی ماضی معلوم «قال» و ماضی مجهول «قیل». آن را فارسی زبانان به‌صورت: قیل و قال (به‌ضم قیل و سکون ل قال) به‌معنیهای مختلفی که در اصل کلمه نیست به کار برده‌اند، از قبیل: بحث و جدل، گفتگو، جار و جنجال، های وهوی.

این کلمه‌ها در فارسی به قیاس دیگر ترکیبهای مشا به آن گاه با هم‌کرد (کردن) صرف می‌کنند: قیل و قال کردن، و با (بی) و پر و مانند اینها از آن صفت و قید می‌سازند: پر قیل و قال، بی قیل و قال: ای نقای تو جواب هر سؤال مشکل از تو حل شود «بی قیل و قال». (ص ۴)

چنانکه از دیگر اسمهای عربی نیز با بی صفت، می‌سازند.

بی‌ادب:

از خدا خواهیم توفیق ادب «بی‌ادب» محروم‌ماند از لطف رب. (ص ۳)

بی‌خبر:

«بیخبر» بودند از حال درون. استعیدالله مما یفترون. (ص ۴)

ساختن اسم مصدر یا اسم معنی از صفت عربی با الحاق ی به آخر آن به قیاس دیگر اسمهای

معنی فارسی:

عاشقی:

«عاشقی» پیداست از زاری دل نیست بیماری چو بیماری دل. (ص ۴)

حرص آوری:

بدگمانی کردن و «حرص آوری» کفر باشد نزد خوان مهتری. (ص ۳)

صفت فاعلی از «حرص» و «آور» ماده‌ی مضارع آوردن: (حرص آور) که بالحاقی به صورت اسم معنی درآمده است. بدگمانی کردن و «حرص آوری» ... و در این باره در گذشته هم نمونه‌هایی یاد کرده‌ایم.

تغییر اهلا و رسم خط «زکوة» و تصرف در معنی «جهات» (ج جهت به معنی سوی و طرف) که مولانا به معنی عالم و نواحی جهان به کار برده است:

ابر برناید پی منع «زکات» و ز زنا افتد وبا اندر «جهات». (ص ۳)

تصرف در معنی حکیم این کلمه در عربی از ریشه‌ی «حکمت» به معنیهای: سخن سازگار با راستی، فلسفه، درستی و استواری کار است. و کلمه‌ی حکیم به معنیهای: صاحب حکمت و عالم است (— المنجد). اما فارسی زبانان آن را از معنی مطلق عالم یا صاحب حکمت که فیلسوف باشد، بریز شک یا طیب هم اطلاق کرده‌اند:

چون «حکیم» از این سخن آگاه شد و ز درون همداستان شاه شد

گفت ای شه خلوتی کن خانه را

خانه خالی ماند و يك ديتار نه جز طيب و جزمانيمار نه. (ص ۴)

منفی کردن صفت یا قید عربی با نا:

هر چه می‌گویم موافق چون نبود چون تکلف نیک «نالایق» نمود. (ص ۴)

و در این شاهد با پیوستن «ی» صفت اسم معنی شده است:

پس زدی اشراق این «ناحولی» بردل کاشی شدی عمر علی. (ص ۶۲۷)

حذف همزه از «ابو» عربی در کنیه‌هایی چون: ابوالفضل؛ ابوالفضل؛ ابوالعباس؛ ابوالعباس؛ ابوالهوس؛ ابوالهوس؛ ابوالفضول؛ ابوالفضول، که در رسم خط برخی از متهای

کهن همین کلمه‌ها را به صورت: بلفضل و بلعباس و بلهوس و بلفضول هم نوشته‌اند و بیگمان صورت اخیر به فارسی نزدیکتر است به همین سبب کلمه‌های بلهوس و بلفضل هم اکنون نیز به همین صورت متداول است و این از تصرفهایی است که به تسهیل املائی کلمه کمک بسیار می‌کند و فارسی زبانان را از فراگرفتن قاعده‌های مربوط به اسمهای پنجگانه (اسماء خمسسه) و الف و لام بی‌نیاز می‌کند:

گفت مکشوف و برهنه بی غلول بازگو، رنجم‌ده ای بوالفضول (ص ۱۴)

ممال کردن کلمه‌ی مختموم به الف و قافیه کردن آن با (ی) ۱.

هردمی [یعقوب‌وار]^۲ از یوسفی می‌رسد اندر [مشام]^۳ تو «شفی» (ص ۳۷۱ س ۲۴)
شب به خواب اندر بگفتش هاتفی که خریدی آب حیوان و «شفی»^۴ (ص ۱۶۶ س ۲۴)
از آن سبب که غسل را خلالت لب تست خدای عز و جل در غسل نهاد شفی. (یعنی شفا)
ادیب صابر
باد خلقش دمیده عطر حسب نحل مهرش نهاده شهد شفی. (یعنی شفا)
ابوالفرج رونی

و در این شواهد همزه‌ی «آمن» که اسم فاعل عربی است نیز ممال شده و به صورت «ی» درآمده است و در فارسی خواه در نظم و خواه در نثر همواره صورت ممال شده به کار می‌رود. یعنی به جای «آمن» «ایمن» متداول است:

وعده‌ها و لطفهای آن حکیم کرد آن رنجور را ایمن ز نیم. (ص ۵)
شادباش و فارغ و «ایمن» که من آن کند با تو که باران با چمن. (ص ۵)

ساختن قیدزمان از «این» و «زمان» عربی به معنی: اکنون، حالا:

شرح این هجران و این خون جگر «اینزمان» بگذارتا وقت دگر. (ص ۴)
تا نگردد خون دل و جان جهان لب بدوز و دیده بر بند «اینزمان». (ص ۵)

(۱) ممال کردن یا اماله از قواعد دانش تجوید است که صدای حرفی چون الف را به «ی» میل دهند و در دانش تجوید و قرائت متداول است. اما شاعران و نثرنویسان فارسی زبان از این قاعده برای تصرف کردن در کلمه‌های تازی به انواع گوناگون استفاده کرده‌اند و گاه در قافیه کلمه‌هایی همچون: کتاب و حساب و رکاب را به صورت: کتیب و حبیب و رکیب درآورده و آنها را با نهیب و شیب فارسی که یای مجهول دارد قافیه کرده‌اند چون «ی» مجهول فارسی هم از لحاظ آوا هم‌آهنگه الف ممال عربی است و ما درآینده نمونه‌ها و مثالهای گوناگونی از مثنوی به نظر خوانندگان عزیز خواهیم رسانید. (۲) افزودن پسوند «وار» به اسم خاص مأخوذ از عرب. (۳) مخفف آوردن کلمه‌ی مشدد. (۴) شاعران دیگری هم «شفا» را به صورت ممال در قافیه آورده‌اند.

اصطلاح شناسی و لغت دستگاہی

جنبش علمی ایران پس از اسلام

از نیمه‌ی اول قرن دوم هجری که مردم ایران در بیشتر استانهای سرزمین ایران به دین اسلام گرویده بودند و امید بازگشتن به دوران پیش از اسلام از راه نبرد کردن با شمشیر به نو میدی مبدل گشته بود دانشمندان ایران از بیم اینکه مبادا بقایای ادب و آیین و دانش و تاریخ این کشور از دست برود، بر آن شدند که این یادگارهای بزرگ ملی خویش را به زبان تازی برگردانند، و نخستین بار روزه پارسى «ابن مقفع» (متوفى به سال ۵۱۴۳ هـ) خداینامه و کلیله و دمنه و بسیاری از کتابهای علمی و ادبی ایرانی و به قولی برخی از دانشهای یونانی را از پهلوی به تازی برگرداند و از همین روزگار زبان تازی زبان علم و ادب تمام ملت‌های اسلامی گردید، و مسئله‌ی مهم اصطلاحهای علمی و ادبی مورد توجه دانشمندان قرار گرفت. آنگاه در آغاز قرن دوم هجری یعنی هنگام خلافت مأمون بسیاری از دانشهای یونانیان به تازی ترجمه شد و از اینرو بار دیگر دانشمندان را به اصطلاحها و لغتها و همه‌ی رشته‌های ادبی همچون صرف و نحو و معانی و بیان و جز اینها متوجه ساخت.

تأثیر ایرانیان در تمدن اسلامی و تدوین ادبیات عرب

گذشته از عاملی که یاد شد از آنجایی که ایرانیان با داشتن سابقه‌ی تاریخی درخشان خویش را برتر از قوم غالب می‌دیدند به منظور نشان دادن نبوغ ملی خویش و راه یافتن به دستگاه خلافت و امور سیاسی حکومت پهناور اسلامی و سرانجام فراهم ساختن زمینه‌ی استقلال ایران در جنبش علمی و ادبی اسلامی با اهتمام فراوان شرکت جستند و در همه‌ی رشته‌های علمی و ادبی و تاریخ و جغرافیا و جز اینها سرآمدانی مانند: اصطخری، ابن خردادبه، بیرونی، رازی، ابن سینا و فارابی و صدها دانشمند فقیه و مفسر و محدث پدید آمد و بویژه ایرانیان در تدوین و ابداع دانشهای لغت و صرف و نحو و دیگر رشته‌های ادبیات زبان عرب

سهم بسزایی دارند. چنانکه مقارن دورانی که دانشهای ملتهای دیگر را به زبان تازی ترجمه می‌کردند، خلیل بن احمد فراهیدی (۱۰۰-۱۷۴) با شیوهی ابتکاری خویش نخستین بار به تدوین کتاب لغتی به نام کتاب العین پرداخت و دانش عروض را وضع کرد، بویژه که در موسیقی نیز دست داشت.

سپس ابو عبیده (۱۱۰-۲۰۹) از مردم فارس مؤلف دهها کتاب در لغت، و آنگاه سیبویه فارسی (۱۲۱-۱۶۱) صاحب‌الکتاب معروف در نحو و صرف، و ابن سکیت (۱۸۶-۲۴۴) اهوازی - لغوی نامور، و ابوتراب نخشی خراسانی (۱۸۹-۲۴۵) مؤلف کتاب المعین استدرک بر کتاب خلیل، و ابن قتیبه دینوری (۲۱۳-۲۷۰) صاحب کتاب معروف ادب الکاتب، و ازهری هروی (۲۸۲-۳۷۰) مؤلف کتاب التهذیب (ده جلد) در لغت، و سیرافی (۲۸۴-۳۶۸) شارح کتاب سیبویه، و ابوالفرج اصفهانی (۲۸۴-۳۵۶) مؤلف شاهکار ادب و موسیقی به نام اغانی و ابن خالویه همدانی (۳۱۵-۳۷۰) لغوی و نحوی و مؤلف دهها کتاب، و ابن فارس رازی (۳۲۹-۳۹۰) مؤلف مجمل‌اللفه، و جوهری (۳۳۲-۳۹۳) مؤلف صحاح‌اللفه، و دیگران پدید آمدند و نه تنها دربارهی لغت و صرف و نحو و دیگر شاخه‌های ادب به بحث و تحقیق و تألیف پرداختند، بلکه بیشتر آنان را تألیفات خاصی در لغت دستگامی یا اصطلاحهای دانشها و فنون است. چنانکه ابن سکیت تألیفی به نام النبات والشجر (گیاه و درخت) دارد، و ابو عبیده رساله‌ها و تألیفاتی دربارهی حیوان و باز و کبوتر و زرع و کشت و شمشیر و جز اینها نوشته است.

سه‌خوارزمی: در اینجا نمی‌توانم از سه تن ایرانی معروف به‌خوارزمی نام ببرم:

- ۱- خوارزمی محمد بن موسی ستاره‌شناس و ریاضیدان معروف (متوفی به سال ۲۶۷)
 - ۲- خوارزمی ابوبکر شاعر و نویسنده صاحب رسائل به تازی (متوفی به سال ۳۸۳).
 - ۳- خوارزمی ابو عبدالله صاحب مفاتیح‌العلوم در اصطلاحهای طب، حساب، هندسه، هیئت و دیگر دانشها و مترجم برخی از کتب یونانیان به تازی (متوفی ۴۱۷).
- دو لغت‌شناس نیشابوری: در این میان دو دانشمند نیشابوری از لحاظ تألیف کتاب لغت دستگامی یا اصطلاحهای فنون اهمیتی بسزا دارند: ۱- ابو منصور عبدالملک ثعالی (۳۵۰-۴۲۹) مؤلف معروف فقه‌اللفه در ۲۹ باب و فصول بسیار از قبیل گیاه و درخت، امکنه، جامه‌ها، خوراکیها، عطرها، حیوانات و صدها موضوع دیگر از این قبیل که شرح آنها در این مقال نمی‌گنجد و از اینرو تازیان وی را از بنیان‌گذاران لغت و ادب عرب می‌شمرند.
- ۲- ابوالفضل احمد بن محمد میدانی ادیب نیشابوری (متوفی به سال ۵۱۸ هـ) صاحب تألیفاتی به زبان عرب چون مجمع‌الامثال، انموذج در نحو و کتاب‌الهادی و شرح مفضلیات و جز اینها. اما شاهکار گرانبهای وی کتاب معروف السامی فی الاسامی است که بسیاری از

شاعران و ادیبان گذشته آن را به نظم و نثر ستوده‌اند، و اهمیت آن بویژه از اینرو است که وی لغت‌های دستگامی را از زبان عرب به فارسی برگردانده و گنجینه‌ای گرانمایه در دسترس دست‌آوردان زبان پارسی گذارده است. شهرت این کتاب در نزد اهل فن بیش از آن است که نیاز به معرفی فصول و ابواب آن باشد. در اینجا تنها چند سطر درباره‌ی «نچار برای نمونه نقل می‌شود:

النَّجَّار...، درودگر؛ النُّجَّار، درودگری؛ القَدوم، تیشه؛ المِنشار والمِيشار، دُستره؛ النُّشَّار، سبوسه؛ المِقطَل؛ ارّه، المِثقَب، ماهه(مته)؛ المِيطَده، سرماه.

وی کتاب را به اقسام و ابواب و فصول گوناگونی تقسیم کرده و در ذیل آنها درباره‌ی کلیه‌ی اصطلاح‌های مربوط به دینها و شریعتها و حیوان و اعضای آنها و گیاهان مختلف و جامه‌ها و فرش و صنایع و پیشه‌ها و صوتها و مقیاسها و دیگر اصطلاح‌های مربوط به زندگی اجتماعی گفتگو کرده و برای هر کلمه‌ی تازی معادلی از پارسی اصیل آورده است.

این کتاب و تألیفاتی چون تاج‌المصادر بیهقی و مصادر زوزنی و مهذب‌الاسماء و مقدمه‌الادب زمخشری و جز آنها که عربی به فارسی است، پس از جنبش بزرگ دیگری است که هدف آن زنده کردن زبان پارسی از راه نظم و نثر و تشویق شاعران و مؤلفان به زبان پارسی بود، و خاندانهای ایرانی نژاد چون صفاریان و سامانیان و اسپهبدان طبرستان و جز آنان فرمانروایی بر این سرزمین را به دست آورده بودند.

لغت و اصطلاح

لغت کلمه‌ای است که در یک زبان در میان همه‌ی مردم (با صرف نظر از تغییرات لهجه‌ای) متداول باشد مانند: آب، نان، سر، چشم، دست، کی، کجا، جنبش، آرامش و مانند اینها. هر گاه لغتی را از معنی متداول آن به معنی دیگری نقل کنند که گروه خاصی این معنی نوین را در یابند، چنین لغتی را اصطلاح نامند. مانند جنبش و آرامش به جای حرکت و سکون در اصطلاح حکمت. (رجوع به دانشنامه‌ی غلابی ص ۹ چاپ خراسانی شود). اصطلاح ممکن است در میان اهل فن جنبه‌ی جهانی پیدا کند و در بیشتر زبانها با تغییری اندک متداول باشد، مانند بسیاری از اصطلاح‌های علمی قدیم و جدید.

مثالهای دیگر مانند: «تناسب» و «منها» و «بعلاوه» و «جمع» در علم حساب؛ «تصور» و «تصدیق» و «جنس» و «نوع» و «فصل» در منطق؛ و «صوت» و «نور» در فیزیک و جز اینها، پسند است که نقل کلمه به معنی دیگر از راه تقييد مطلق یا اطلاق مقيد به منظور مصطلح کردن آن در میان گروهی خاص از نوع متجاز نیست بلکه باید آن را به نام لغت مصطلح خواند. به همین سبب لغت‌های عامیانه را هم از اینرو که در میان گروه خاصی به کار می‌روند،

اصطلاح می‌نامند نه مجاز و شاعر مفهوم متداول بودن اصطلاح را در میان گروهی خاص بدینسان یاد کرده است:

اصطلاحاتی است مراببدال را که از آن نبود خبر احوال را.

در اصطلاح بهیچ‌وشرط بودن علاقه یا وابستگی میان لغت اصلی و کلمه‌ی مصطلح ضرورت ندارد. در صورتی که در مجاز این شرط لازم است، چنانکه میان معنی حقیقی کلمه‌ی «سر» و معانی مجازی آن «رئیس» یا «سر دیگ» و «سر کوه» این وابستگی که «بلندی» و «بالا بودن» است وجود دارد. يك کلمه ممکن است علاوه بر معنی حقیقی در چند دانش مصطلح باشد. مانند «نور» که هم در دانش فیزیک و هم در دانش حکمت اشراق مصطلح است، و «صوت» که در فیزیک و موسیقی و تجوید و نحو به معنی اصطلاحی خاص آن به کار می‌رود.

چگونگی برگزیدن اصطلاح

- ۱ - نقل کلمه‌ای از معنی حقیقی به مفهوم علمی چنانکه گذشت.
- ۲ - گرفتن اصطلاح از ملتهای قدیم و تصرف کردن در آن.
- ۳ - مصطلح کردن لغت از یادرفته (مرده) در دانش به شرط نزدیکی آن با مفهوم علمی.
- ۴ - متداول ساختن لغت یگانه‌آنگاه که در فارسی معادلی برای آن به دست نیاید.
- ۵ - گرفتن اصطلاح از لغتهای عامیانه.
- ۶ - ساختن اصطلاح نوین از راه ترکیب کلمه با پساوندها و پیشاوندها و دیگر ابزار و کلمه‌ها. و این شیوه در زبان فارسی بسیار آسان است از این‌رو که برخلاف لغت عرب يك ریشه را می‌توان به گونه‌های مختلف ترکیب کرد و از آن صدها کلمه‌ی مرکب به معانی گوناگون به دست آورد. چنانکه با افزودن «ی» به آخر کلمه، لغت جدیدی به دست می‌آید مانند: خود، خودی؛ بودن، بودنی؛ و این سینا «کجایی» را به جای «آین» و «کیی» را به جای «متی» وضع کرده (دانشنامه‌ی علایی ص ۸۵)؛ و «جدایی» و «جزاویی» را به جای «غیریت» تازی برگزیده است. (ص ۹۶ همان کتاب).

همچنین برخی از حرفها مانند «ه» یا «گ» در زبان فارسی از لحاظ لغت‌سازی اهمیت فراوان دارد. چنانکه می‌توان با افزودن آن به آخر کلمه لغت تازه‌ای ساخت. مانند: چشم، چشمه؛ دست، دسته؛ گوش، گوشه؛ پا، پایه؛ لب، لبه؛ هزار، هزاره؛ سد، سده و جز اینها. با مراجعه به مبحث چگونگی کلمه‌های مرکب و انواع ترکیبات در کتب دستور اهمیت این موضوع آشکار می‌شود. چنانکه با ترکیب بسیاری از کلمه‌ها چون: خود، خوش، بد، ساز و جز اینها می‌توان صدها کلمه‌ی نو ساخت: خودرو، خودکار، خودخواه، خود پرست، خوش فکر، خوش رفتار،

خوش معامله، بدکار، بدآموز، کارساز، قفس ساز و جز اینها؛ و باسپاوندهای: گر، مند، ور، گار؛ صنعتگر، دانشمند، هنور، آموزگار و صدها ترکیب دیگر ساختمنی شود. نکته‌ی مهم این است که هرچند زبان علمی با زبان عمومی از نظر اختصاص یافتن آن به‌گروه ویژه‌ای تفاوت دارد، اما بی‌تردید از لحاظ قاعده‌های صرف و نحوی و لغوی و رسم خطی در حکم زبان پارسی قرار می‌گیرد، و باید از این نظر مراقبت کرد تا به‌غلط ساخته نشود، یا زیر تأثیر خصوصیت‌های صرف و نحوی بیگانه قرار نگیرد، به‌همین سبب باید از اصطلاح‌های تنوین دار یا الف و لام دار یا تشبیهی عربی احتراز کرد و در مثل به‌جای «جاذب الرطوبه»، «جاذب رطوبت» یا «نمگیر» فارسی؛ و به‌جای مجلسین، دومجلس و به‌جای «مجازاً»، «بمجاز» به‌کار برد.

مرز لغت و اصطلاح

همچنانکه دانشمندان لغت‌های عمومی را در دانش‌ها به‌معنی اصطلاحی نقل می‌کنند و در آن هنگام کلمه‌ی مزبور یا معنی اصطلاحی آن از لغت عمومی جدا می‌شود، مانند کلمه‌ی «ترازو» به‌جای منطق، و «اندر رسیدن» به‌جای تصور (رجوع به‌دانشنامه‌ی علایی ص ۳۰۲ شود)، بسیاری از اصطلاحها نیز در نتیجه‌ی گسترش یافتن دانشی که در آن به‌کار می‌روند جزو لغت‌های عمومی قرار می‌گیرند، مانند برخی از اصطلاح‌های فقهی: نماز، روزه، حج، زکات و جز اینها.

و توان گفت هر اندازه سطح تمدن ملتی بالاتر رود دانش و ادب و هنر در میان آن‌قوم گسترش یابد، به‌همان میزان نیز اصطلاح‌های علمی رفته‌رفته در میان آن‌ان تعمیم می‌یابد و جزو لغت‌های عمومی می‌شود. چنانکه امروزه بسیاری از مصطلحات پزشکی و شیمی و دیگر دانش‌ها جنبه‌ی لغوی نیز به‌خود گرفته‌است، مانند: میکرب، نتنورید، مزکور کریم، آمپول، کربن، اکسیژن، هیدروژن، هرمین، ویتامین و جز اینها.

شیوه‌ی کار متقدمان

از آنجایی که در گذشته توسعه‌ی دانش‌ها به‌مرحله‌ی امروز نرسیده بود، بسیاری از عالمان با ادب هم سروکار داشتند و قادر بودند اصطلاح‌های علمی را با روشی که منطبق بر اصول صحیح لغوی و صرف و نحوی باشد برگزینند و به‌کار برند. گذشتگان هنگامی که دریافتند به‌دانش‌های یونان و هند و دیگران نیاز دارند، کار ترجمه‌ی کتب علمی را به‌بانه‌ی اینکه اصطلاح‌های مدونی در دسترس آنان نیست متوقف نساختند، و نیز از این امر که مبدا اصطلاح‌هایی را که وضع می‌کنند یک یا نارسا باشد یا از لغت عامیانه گرفته شده باشد نهراسیدند، و با شتاب دانش‌های یونانیان را به‌زبان‌های عربی و سپس فارسی ترجمه کردند، و هر جا دسترس به‌کلمه‌ی عربی یا فارسی نداشتند، لغت بیگانه را برگزیدند و مصطلح کردند. علت اینکه دانشمندان ایرانی تألیفات خود را به‌عربی می‌نوشتند، این بود که از آغاز

چنانکه گفتیم زبان عرب زبان علمی ملت‌های اسلامی شده و کلمه‌های عربی با مفهوم علمی سازگارتر گشته و رنگ علمی به خود گرفته بود. به همین سبب ابوریحان بیرونی با همه‌ی دل‌بستگی شدیدی که به ایران داشت، معتقد بود زبان عرب برای دانش سازگارتر از پارسی است، و چنانکه برخی از اصطلاح‌های فارسی ابن سینا را دیدیم، از قبیل «جزاوی» و جز آن شاید بتوان بیرونی را محق شمرد. زیرا بیرونی از بزرگترین دانشمندانی به‌شمار می‌رفت که در دانش هیچ‌گونه تعصبی به کار نمی‌برد، و همه چیز را از نظر علمی بررسی می‌کرد.

امروز چه باید کرد؟

وضع امروز ملت ما درست مشابه با روزگاری است که در عصر مأمون با شتاب دانش‌های یونان را به تازی برمی‌گرداندند و هر چند مترجمان تاحدی به ادب آشنا بودند، به مصطلحات مدون جامعی دسترس نداشتند. اما امروز همه‌ی دانش‌ها بیش از حد توسعه یافته و بویژه میان دانش و ادب در نتیجه‌ی پیشرفت روزافزون تمدن فاصله‌ی دوری پدید آمده است. و دانشمندان و مترجمان امروز هم‌مانند گذشتگان از دسترسی به لغت‌های دستگاهی و اصطلاح‌های مدون جامع محروم‌اند. با اینهمه از آنجایی که نیاز ملت به دانش امروزیش از هر دورانی است نمی‌توان کار تحقیق و ترجمه را متوقف ساخت، تا روزی وسایل صحیح آن یعنی لغت دستگاهی فراهم گردد، بلکه سزااست که به موازات پیجویی و تحقیق مداوم در راه دانش‌ها، دانشمندان و ادیبان دلسوز یا دستگاه صلاحیت‌داری چون دانشگاه یا وزارت فرهنگ بدین امور اهتمام ورزند:

۱- گسترده‌آوری لغت‌های محلی سرتاسری ایران که سرچشمه‌ی پهناوری است برای اصطلاح‌های کشاورزی و دامداری و برخی از صنایع دستی و دیگر مسائل مورد نیاز بویژه که دانشمند بزرگوار آقای جمال‌زاده و برخی از دوستان در زبان پارسی راه را باز کرده و تألیفات سودمندی در دسترس گذارده‌اند.

۲- جمع‌آوری لغت‌ها و اصطلاح‌های متنتهای متقدمان از قبیل: الابنیه عن حقایق الادویه و دانشنامه‌ی علایی و ذخیره‌ی خواندزمشاهی و تألیفات با بافضل کاشانی و طبقات المصوفیه، و حتی اصطلاح‌هایی را که شاعرانی چون ناصر خسرو و انوری و خاقانی و دیگران به کار برده‌اند.

۳- چون متقدمان اصطلاح‌ها را از لغت جدا نمی‌ساختند و بجز تألیفات معدودی از قبیل تعویضات جرجانی (به تازی) و السامی فی الاسامی (به فارسی) در دسترس نیست، از اینرو بسیاری از اصطلاح‌های مختلف را در ضمن فرهنگ‌ها از قبیل بوهان قاطع و آتدراج و دیگر کتب لغت آورده‌اند و می‌توان آنها را از لغت جدا کرد و در رساله‌های جداگانه‌ای منتشر ساخت.

۴- گردآوری مصطلحات علمی از کتب معاصر یعنی از برخی از آثار دوره‌ی ناصر-الدین‌شاه چون تشویح میروا علی و جز آن تا امروز. و این کار را هنگامی که آقای دکتر خانلری ریاست انتشارات دانشگاه را برعهده داشتند آغاز کردند و چند رساله هم منتشر شد ولی بعدها متوقف گردید.

۵- فراهم آوردن تألیفاتی درباره‌ی اصطلاحهای کلیه‌ی دانشها و هنرها و رشته‌های ادبی از مآخذ مذکور نظیر فرهنگ علوم عقلی آقای دکتر سیدجعفر سجادی و برخی از تألیفات دیگر.

۶- تأسیس سازمان صلاحینداری چون فرهنگستان که پیوسته این گونه تألیفات را مورد بررسی دقیق قرار دهد و اهل فن آنها را پس از جرح و تعدیل و انتقاد صحیح تصویب کنند و در موارد لزوم به وضع اصطلاح پردازند.

در خانمه از یادآوری این نکته ناگزیریم که اگر به شیوه‌ی تألیف لغت فارسی دانشمند استاد آقای مجتبی مینوی (که به تنظیم آن مشغول اند) تمام متنهای فارسی مورد بررسی قرار گیرد و لغتها و اصطلاحهای آنها فیش و گردآوری شود، خدمتی گرانقدر به زبان فارسی و پیشرفت سریع جنبش علمی ایران انجام خواهد گرفت.

کشف اصطلاحات الفنون^۵

پدید آمدن اسلام موجب جنبش علمی عظیمی در سرتاسر کشورهای پهناور اسلامی گردید، از این رو که تشویق مردم به کسب دانش از شعارهای مسلمانان به شمار می‌رفت و چون کتاب آسمانی آنان به زبان عرب بود، دانشمندان ناگزیر گشتند که در دانشهای مربوط به زبان عرب همچون لغت و صرف و نحو و اشتقاق و معانی و بیان و بدیع و عروض و قافیه و قرض الشعر و دیگر فنون ادبی به ابداع و تحقیق پردازند و به موازات آن به دانشهای دینی مانند: تجوید و حدیث و رجال و فقه و اصول و تفسیر و کلام و جز اینها درنگرند؛ و در عصر مأمون که دانشها و فلسفه‌ی یونان به تازی ترجمه شد و دانشهای ایرانیان و هندیان و دیگر اقوام مورد تحقیق قرار گرفت، دیری نگذشت که دانشمندانی در فلسفه و طب و هیئت و احکام نجوم و ریاضیات و طبیعیات و همه‌ی دانشهای متداول آن روزگار پدید آمدند و فرهنگ

۵ این مقاله در سال ۱۳۴۶ نخست در مقدمه‌ی چاپ افست «کشف اصطلاحات الفنون» (به وسیله‌ی کتابفروشی خیام و اسدی) به طبع رسید و چند سال بعد با افزودن صرف در مجله‌ی معارف اسلامی ذیل عنوان «دایرةالمسافر نویسی در اسلام» منتشر شد.

جامع و وسیع اسلامی را بنیان نهادند. در پایه‌گذاری فرهنگ اسلامی بجز اقوام عرب، ملت‌هایی چون ایرانیان و مردم آسیای صغیر و مصریان و اهالی مغرب و هندیان و اندلسیان نیز نبوغ خویش را آشکار ساختند و یادگارهای گرانمایه‌ای بر میراث‌های ملی خویش افزودند.

برحسب عادت در جامعه‌هایی که فرهنگ و دانش شکوفان می‌شود احتیاج ایجاب می‌کند که به تدوین لغت‌نامه‌ها یا «فرهنگها» و کتابهای لغت دستگاهی یا اصطلاحهای دانشها و دایرة‌المعارفها همت گمارند تا طالبان دانش و ادب بهسولت بتوانند از خرمن دانش و ادب کسب فیض کنند و مشکلات خویش را با چنین رهنمون‌هایی آسان سازند. به همین سبب می‌بینیم که از اواخر قرن اول هجری عالمان لغت و صرف و نحو در میان همه‌ی ملت‌های اسلامی پدید آمدند و به تدوین کتابهای نفیسی در این فن همت گماشتند، همچون ابو عمرو بن علاء (۶۸-۱۵۴ هـ ق) که در لغت و صرف و نحو دست داشت و از قراء سبعة به شمار می‌رفت.

دانشمندان دیگری نیز در دانشهای لغت و صرف و نحو پدید آمدند که برای نمونه به یاد کردن نام برخی از آنان تا قرن پنجم هجری اشاره می‌کنیم: لیث (۹۴-۵۱۷۵ هـ ق)، لغت دان نحوی؛ ابو عمرو شیبانی کوفی (۹۶-۵۲۰۶ هـ ق)، لغت دان معروف؛ خلیل بن احمد فراهیدی (۱۰۰-۵۱۷۴ هـ ق)، صاحب کتاب العین و مبتکر دانش عروض؛ ابو عبیده (۱۱۰-۵۲۰۹ هـ ق)، لغت دان نامدار؛ کسائی (۱۱۲-۵۱۸۹ هـ ق)، از پیشوایان نحو و لغت؛ ابو زید بصری (۱۱۹-۵۲۱۵ هـ ق)، عالم معروف لغت؛ سیبویه فارسی (۱۲۱-۵۱۶۱ هـ ق)، نحوی و لغت دان نامور؛ اصمعی (۱۲۳-۵۲۱۶ هـ ق)، لغت دان شهیر؛ خلف احمد فرغانی (۱۲۵-۵۱۸۷ هـ ق)، معلم اصمعی؛ ابن کلیبی کوفی (۱۲۵-۵۲۰۴ هـ ق)، صاحب چمهره در نسب؛ لحيانی (۱۳۶-۵۲۱۵ هـ ق)، صاحب کتاب نوادر در لغت؛ ابوالهیثم رازی (۱۴۱-۵۲۲۶ هـ ق)، ادیب و لغت دان نامور؛ فراه کوفی (۱۴۴-۵۲۰۷ هـ ق)، لغت دان و نحوی معروف ابن اعرابی (۱۵۰-۲۳۱ هـ ق)، صاحب کتاب نوادر در لغت؛ ابن شمیل بصری (۱۵۰-۲۰۳ هـ ق)، از یاران خلیل و صاحب کتاب الصفات؛ ابو عبیدرومی (۱۵۴-۲۲۴ هـ ق)، لغت دان مشهور؛ سلمه (۱۶۲-۲۴۰ هـ ق)، لغت دان نحوی؛ ابن سکیت (۱۸۶-۲۴۴ هـ ق)، صاحب کتاب الالفاظ، عالم لغت و صرف و نحو؛ ابوتراب نخشی خراسانی (۱۸۹-۲۴۵ هـ ق)، صاحب کتاب العین استدرالبرکات العین خلیل؛ ثعلب کوفی (۲۰۰-۲۹۱ هـ ق)، صاحب کتاب فصیح و جز آن، عالم لغت و صرف و نحو؛ میرد (۲۱۰-۲۸۵ هـ ق)، ادیب نامبردار؛ ابن قتیبه دینوری (۲۱۳-۲۷۰ هـ ق)، صاحب کتاب معروف ادب الکاتب و تألیف‌های ارزنده‌ی دیگر؛ ابن دُرَیْنَد بصری (۲۲۳-۳۲۱ هـ ق)، صاحب کتاب معروف چمهره و جز آن. زجاج (۲۳۰-۳۱۱ هـ ق)،

عالم معروف در نحو و لغت؛ ازهری هروی (۲۸۲ - ۳۷۰هـ)، صاحب کتاب التهذیب (ده جلد) در لغت؛ سیرافی (۲۸۴ - ۳۶۸هـ)، شارح کتاب سیبویه؛ ابن خالویه همدانی (۳۱۵ - ۳۸۰هـ)، نحوی و لغت دان نامور؛ ابوبکر خوارزمی (۳۱۶ - ۳۸۳هـ)، صاحب رسایل معروف و جزآن؛ صاحب بن عباد (۳۲۶ - ۳۸۵هـ)، دانشمند نامور صاحب کتاب المحیط در لغت؛ ابن فارس رازی (۳۲۹ - ۳۹۰هـ)، لغت‌دان نامدار؛ جوهری فارابی (۳۲۲ - ۳۹۳هـ)، صاحب کتاب معروف صحاح؛ ابن جنی (۳۳۰ - ۳۵۲هـ)؛ صاحب کتاب الخصائص و جزآن؛ ثعالبی نیشابوری (۳۵۰ - ۴۲۹هـ)، مؤلف فقه‌اللغة و تألیفهای ارزنده‌ی دیگر؛ و صدها لغت‌دان نامور دیگر همچون فیروزآبادی و میدانی و جزآنان که در قرنهای بعد پدیدآمده‌اند.

در میان این گروه برخی را می‌توان بنیان‌گذار لغت عمومی شمرد همچون خلیل‌بن احمد؛ و برخی را از پایه‌گذاران لغت دستگاهی دانست مانند ابن سکیت و ثعالبی نیشابوری و دیگران، که درباره‌ی لغتهای خاصی همچون نامهای اسبان و گیاهان و جانوران و دیگر موضوعهای لغت دستگاهی تألیفاتی دارند، و بحث در آن به‌اطناب می‌گراید.

در اینجا سزااست که به‌ایجاز درباره‌ی تفاوت «لغت» و «اصطلاح» گفتگو کنیم:

«لغت» که به‌گفته‌ی برخی مأخوذ از «لوغوس» یونانی به‌معنی کلمه است، برالفاظی اطلاق می‌شود که در میان همه‌ی تکلم‌کنندگان يك قوم متداول و شایع باشد. و «اصطلاح» را بر عرف خاص اطلاق کنند، یعنی اتفاق گروه‌مخصوصی از مردم بروضع یا استعمال کلمه‌ای؛ که به‌گفته‌ی جرجانی «کلمه‌ای را پس از نقل از موضوع نخستین، به‌سبب مناسبتی، همچون عموم و خصوص یا مشارکت در امری و یا مشابهت در وصفی یا جز اینها، در مفهوم دیگری متداول می‌کنند.» چنانکه کلمه‌ی «صفت» را از معنی لغوی به‌سبب مشابهت در معنی، به اصطلاح نحوی نقل کرده‌اند؛ و هزاران اصطلاحهای دیگر در دانشهای گوناگون. گاهی هم مبتکر یا مخترعی خود نامی برابتنکار یا اختراع خویش می‌نهد و آن نام در میان اهل فن مصطلح می‌شود.

نکته‌ی قابل توجه این است که چون «لغت» و «اصطلاح» از پدیده‌های موجود زنده می‌باشد خواهی نخواهی دستخوش تحول و تغییر می‌گردد و به‌همین سبب تعیین مرز پایدار و تغییرناپذیری میان «لغت» و «اصطلاح» بسیار دشوار است، زیرا پیوند متقابل «لغت» و «اصطلاح» برحسب عاملهای اجتماعی و گذشت زمان به‌حدی است که گاه «لغت» «اصطلاح» و گاه «اصطلاح» «لغت» می‌شود. چنانکه در مثل کلمه‌ی «نماز» در لغت به‌معنی بندگی است، سپس در اصطلاح شرع بر اعمال خاصی که بارکوع و سجود و تشهد و جز اینها همراه است اطلاق شد، و باز پس از تعمیم مذهب در میان همه‌ی مردم همین معنی به‌صورت لغت در آمد.

و بنابراین عامل زمان و تحولات اجتماعی در مفاهیم لغت و اصطلاح تأثیر می‌بخشد و هرچه تمدن و فرهنگ ملتی بیشتر توسعه و تعمیم یابد، اصطلاحهای خاص رفته رفته در شمار لغتهای عمومی داخل می‌شوند. چنانکه امروزه بر اثر ارتقای سطح فکر مردم در نتیجهی گسترش دانش، بسیاری از اصطلاحهای پزشکی و داروسازی و دیگر دانشها رفته رفته از صورت اصطلاح خاص بیرون آمده و جزو لغتها شده‌اند؛ مانند: میکرب، تجزیه، سلول، گلبول و صدها کلمه‌ی دیگر در همه رشته‌های علمی و فنی.

باری، از اوایل قرن چهارم هجری، به موازات تحقیقات عالمان لغت، دانشمندی به تدوین دایرةالمعارفها و مجموعه‌های حاوی اصطلاحهای دانشها و فنون پرداختند که کتاب کشاف اصطلاحات‌الفنون نیز از آن نوع تألیفهای گرانبهاست چنانکه ابونصر محمدبن طرخان فارابی ملقب به معلم ثانی (متوفی به سال ۳۳۹ هـ ق) کتاب گرانقدر احصاءالعلوم را تألیف کرد که به چندین زبان اروپایی ترجمه شده است. دسایل اخوان‌الصفا نیز در اواسط قرن چهارم تألیف شده است که در نوع خود دایرةالمعارفی سودمند است.

برخی دیگر از عالمانی که به تدوین این گونه کتابها همت گماشته‌اند عبارت‌اند از: علی بن عباس مجوسی (متوفی به سال ۳۸۴ هـ ق)، مؤلف دایرةالمعارفی طیبی به ترتیب القیابی؛ ابوعبدالله محمدبن احمد خوارزمی (متوفی به سال ۳۸۷ هـ ق)، مؤلف کتاب نامدار و سودمند مفاتیح‌العلوم؛ ابوحیان توحیدی (متوفی به سال ۴۰۰ هـ ق)، مؤلف مقابسات؛ ابوعلی احمدبن محمدبن مسکویه (متوفی به سال ۴۲۱ هـ ق)، مؤلف اقسام‌الحکمه؛ ابوعلی حسین بن عبدالله بن سینا (متوفی به سال ۴۲۷ هـ)، مؤلف رساله‌ای در ماهیت علوم که ممکن است همان کتاب اقسام‌الحکمه‌ی وی باشد؛ ابوبکر بن خیر بلوی (متوفی به سال ۵۵۹ هـ)، مؤلف انموذج‌العلوم دربارہ‌ی ۲۴ دانش؛ نشوان بن سعید حمیری (متوفی به سال ۵۷۷ هـ)، مؤلف شمس‌العلوم در ۱۸ جلد مشتمل بر اصطلاحهای علوم به ترتیب القیابی؛ ابن جوزی (متوفی به سال ۵۹۷ هـ ق)، مؤلف المدهش دربارہ‌ی پنج‌دانش؛ فخر رازی (متوفی به سال ۶۰۶ هـ ق)، صاحب‌حقایق‌الانوار به عربی دربارہ‌ی ۶۰ دانش و جامع‌العلوم به فارسی دربارہ‌ی ۴۰ دانش؛ سکاکی (متوفی به سال ۶۲۶ هـ ق)، مؤلف مفتاح‌العلوم؛ خواجه نصیر طوسی (متوفی به سال ۶۷۲ هـ ق)، مؤلف اقسام‌الحکمه؛ نجم‌الدین حرّانی (متوفی به سال ۶۹۵ هـ ق)، مؤلف جامع‌العلوم و سلوة‌المجهزون؛ محمدبن محمود آملی (متوفی به سال ۷۵۳ هـ ق)، مؤلف نغایس‌الفنون به فارسی دربارہ‌ی ۱۲۰ دانش؛ شمس‌الدین محمد انصاری (متوفی به سال ۷۹۴ هـ ق)، مؤلف ارشاد‌القاصد‌الی احسنی‌المقاصد مشتمل بر ۶۰ دانش؛ شرف‌الدین اسماعیل مقرئ (متوفی به سال ۸۳۷ هـ ق)، مؤلف عنوان‌الشرف در فقه و نحو و تاریخ و عروض؛ سید میرشریف جرجانی (متوفی به سال ۸۱۶ هـ ق)، مؤلف تعریفات؛ محمدشاه قناری (متوفی به سال ۸۳۹ هـ ق) مؤلف انموذج‌العلوم

مشمول برصد مسأله در صد فن به شیوه‌ی الحقایق رازی؛ علی بن محمد مصنفک هروی بسطامی (متوفی به سال ۵۸۷۵ ق)، مؤلف حل‌الرموز و مفاتیح‌الکنوز؛ عیسی صفوی (متوفی به سال ۹۵۳ ه ق)، مؤلف انموذج‌العلوم الاسلامیه و اللغویه؛ جلال‌الدین دوانی (متوفی به سال ۵۹۰۷ ق)، مؤلف انموذج‌العلوم؛ جلال‌الدین سیوطی (متوفی به سال ۵۹۱۱ ق)، مؤلف النقایة درباره‌ی ۱۴ دانش؛ احمد بن مصطفی طاش کبری زاده (متوفی به سال ۵۹۶۲ ق)، مؤلف مفتاح‌السعادة و مصباح‌السیادة درباره‌ی ۷ دانش، فرزندی محمد آن را به ترکی ترجمه کرده و مطالبی بر آن افزوده است که به «۵۰۰» دانش رسیده است؛ افضل‌الدین محمد ترکه (متوفی به سال ۵۹۹۰ ق)، مؤلف انموذج‌العلوم؛ احمد بن عبدالحق سنبلطی (متوفی به سال ۵۹۹۰ ق)، صاحب روضة‌الفهوم فی نظم نقایة‌العلوم از سیوطی که وی بخش فقه و معانی و بیان و بدیع آن را به نظم آورده است؛ محمد بن علی سپاهی زاده‌ی بروسی (متوفی به سال ۵۹۹۷ ق)، مؤلف انموذج‌الفنون در تفسیر و حدیث و کلام و اصول فقه و بیان و طب و نجوم؛ عبدالکاسم گیلانی، مؤلف الاثنی عشریة که آن را در تاریخ ۱۰۱۵ ه تألیف کرده است؛ قاضی نورالله شوشتری (متوفی به سال ۱۰۱۹ ه ق)، مؤلف انموذج‌العلوم؛ ابراهیم همدانی (متوفی به سال ۱۰۲۵ ه ق)، مؤلف الانموذج؛ محمد امین استرآبادی (متوفی به سال ۱۰۳۶ ه ق)، مؤلف دانشنامه‌ی شاهی؛ محمد امین بن صدر شیروانی معروف به ملازاده (متوفی به سال ۱۰۳۶ ه ق)، مؤلف الفوائد‌الخاقانیة الاحمد خانیه به فارسی درباره‌ی ۵۳ دانش، ده دانش آن شرعی و ۱۲ دانش لغوی و ۳۰ دانش آن فلسفی است؛ حاجی خلیفه مصطفی بن عبدالله (متوفی به سال ۱۰۶۷ ه ق)، مؤلف کشف‌الظنون درباره‌ی نامهای کتب و فنون؛ ابوالبقاء کفوی (متوفی به سال ۱۰۹۵ ه ق)، مؤلف کلیات‌العلوم معروف به کلیات‌ابی‌البقا به شیوه‌ی تعریفات جرجانی و لسان‌الخواص و جز آنها؛ آقارضی قزوینی (متوفی به سال ۱۰۹۶ ه ق)، مؤلف لسان‌الخواص به شیوه‌ی تعریفات جرجانی و کلیات‌ابی‌البقا؛ و کشف اصطلاحات الفنون (که به انگلیسی آن را *Technical-Terms* می‌نامند)؛ احمد رشیدی مغربی (متوفی به سال ۱۰۹۶ ه ق). مؤلف تیمجان‌العنوان که ارجوزه‌ای است در تصوف و منطق و نحو و اصول؛ محمد بن حسن شیروانی (متوفی به سال ۱۰۹۹ ه ق) مؤلف انموذج‌العلوم؛ محمد باقر بن محمد تقی مجلسی (متوفی به سال ۱۱۱۱ ه ق)، مؤلف بهار‌الانوار که به منزله‌ی دایرة‌المعارف برای علوم شرعی است؛ قوام‌الدین محمد سیفی قزوینی (متوفی به سال ۱۱۵۰ ه ق)، مؤلف ارجوزه‌ای در اخلاق و اصول فقه و تجوید و حساب و خط و صرف و نحو و طب و فقه؛ ساجلی زاده مرعشی (متوفی به سال ۱۱۵۰ ه ق)، مؤلف ترقیب‌العلوم در تعاریف فنون؛

و سرانجام، تهانوی صاحب کتاب مورد بحث ما به نام کشف اصطلاحات الفنون به

شیوهی لسان‌الخواص، که سزاست درباره‌ی وی و تألیف‌گرا نقدر او به‌بحث بیشتری پردازیم.

درالذریعه نام‌مؤلف تهانوی وسال درگذشت وی ۱۱۵۸ هـ ق آمده تاریخ مزبور سال فراغت مؤلف از کتاب کشف اصطلاحات‌الفنون نیز می‌باشد، چنانکه خود تهانوی در آغاز کتاب می‌نویسد: «و چون فراغ از تسوید آن به‌سال ۱۱۵۸ دست‌داد آن را موسوم و ملقب به‌کشف اصطلاحات‌الفنون کردم و بر دو فن مرتب ساختم: فنی در الفاظ عربی، و فنی در الفاظ عجمی (فارسی)».

نام و نسب خویش را نیز مؤلف در همان مقدمه بدینسان آورده است: «محمد اعلی‌بن شیخ علی‌بن قاضی محمد حامد بن مولانا اتقی‌العلماء صابر فاروقی سنی حنفی تهانوی».

دکتر لطفی عبدالحمید در مقدمه‌ی چاپ ناقص یک جلدی (تاکلمه‌ی «جنایه») که آن را به‌سال ۱۳۸۲ در مصر منتشر ساخته می‌نویسد: «درباره‌ی شرح حال تهانوی بجز آنچه در کتاب نزهة‌الخواطر تألیف علامه عبدالحی حسنی آمده، مأخذ دیگر در دست نیست و بیشتر مطالب آن منقول از گفته‌های مصنف در مقدمه‌ی کتاب کشف درباره‌ی خویش می‌باشد. بیروکلین (در ملحق ۲ ص ۶۲۸) تهانوی را یاد کرده و تنها به‌آوردن نام وی و تاریخی که این کتاب در آن نوشته شده اکتفا کرده است، بی‌آنکه به‌مأخذی برای ترجمه‌ی احوال او اشاره کند.»

دکتر لطفی سپس به‌نقل از نزهة‌الخواطر می‌نویسد: «تهانوی نسبت به‌تهانه در هند است که زادگاه مؤلف بوده است. و فاروقی نسبت به‌فاروق عمر بن خطاب است و دولت کوچک فاروقیان در «خندیش» منسوب به‌اوست که به‌دنبال درگذشت فیروز تغلق در اواخر قرن هشتم هجری از دهلی جدا شد و تا اوایل قرن ۱۱ هجری فرمانروایی کرد.» و چون مؤلف در مقدمه‌ی کتاب می‌نویسد که به‌سال ۱۱۵۸ هـ فراغ از تسوید کتاب دست داد، دکتر لطفی وی را از دانشمندان قرن ۱۲ هجری می‌شمرد، عصری که فرمانروایی مغل در هند رو به افول می‌رفت. سپس می‌نویسد: «فرهنگ اسلامی در هند مولود این عصر نیست، بلکه این فرهنگ از روزگار غزنویان ریشه‌گرفته است که به‌بنیان نهادن سازمانهای علمی همت گماشتند و آنها را به‌نام مدرسه می‌خواندند و مشهورترین آنها مدرسه‌ای است که آن را سلطان محمود درغزنه بنیان نهاد و طالبان دانش از همه‌ی نواحی آسیا بدان‌روی می‌آوردند و در دربار محمود دانشمندان و اندیشمندان و ادیبانی همچون بیرونی و فردوسی و جز آنان پدید آمدند؛ چنانکه کتابخانه‌ای که در جنب مدرسه بنیان نهاد از بزرگترین کتابخانه‌های جهان اسلام به‌شمار می‌رفت.»

آنگاه نویسنده به‌انتقال مرکز دانش از غزنه به‌لاهور و از آنجا به‌دهلی اشاره می‌کند

و از جوامع علمی متعدد در هند و فزونی مدارس در شهرها و رشد یافتن و شکوفان شدن دانش در آن سرزمین گفتگو می‌کند، و این پیشرفت را معلول منتقل شدن دانشمندان ایران به پایتختهای ایالات هند پس از حمله تیمور به سال ۱۳۹۸ میلادی می‌داند، چنانکه شهر «جونپور» که به روزگار سلطان ابراهیم ملقب به «شیرازهند» شده بود، در این دوران از مهمترین مراکز علمی به‌شمار می‌رفت. در این عصر جنبش علمی‌ای که در عصر مغل پدید آمده بود، همچنان رونق داشت و پادشاهان آن سرزمین به‌دانش و دانشمندان عنایت خاص مبذول می‌داشتند و عالمان را گرامی می‌شمردند و مشمول عطایای فراوان قرار می‌دادند. از کسانی که در روزگار اکبرشاه (۹۶۴ - ۱۰۱۴ هـ) بدان سرزمین مهاجرت کردند می‌توان میرفتح‌الله شیرازی را نام برد که یکی از نابغه‌های عصر خویش در دانشهای عقلی و نقلی بود.

هرگاه بخواهیم از علوم اسلامی در این عصر گفتگو کنیم بیگمان باید اورنگ زیب ملقب به عالمگیر (۱۰۶۹ هـ ق مطابق ۱۶۵۸ - ۱۱۱۹ هـ ق مطابق ۱۷۰۷ م) را یاد کنیم که به نشر اسلام و عقیده‌ی اهل سنت اهتمام بسیار داشت و به تن خویش برای طلاب تدریس می‌کرد. و از یادگارهای وی الفتاوی الهندیه است که از مشهورترین کتب مفصل در فروع فقه، برحسب مذهب حنفی است و معروف به فتاوی عالمگیری منسوب به خود وی می‌باشد. شاید تهانوی قسمتی از دوران فرمانروایی این پادشاه را درک کرده باشد. چه، سال درگذشت عالمگیر ۱۱۱۹ هـ ق است و تهانوی چنانکه یاد کردیم کتاب کشف را در سال ۱۱۵۸ به پایان برده است.

برخی از دانشمندان دیگر، که در این عصر و کمی پیش از آن نبوغ خویش را آشکار ساخته‌اند، عبارت‌اند از: علامه محمود جونپوری، مؤلف الشمس‌المازغه در طبیعیات و عقلیات؛ و مولانا عبدالرشید، مؤلف الرشیدیه در مناظره؛ و عالم ربانی شیخ احمد سرهندی؛ و شیخ عبدالحق محدث دهلوی صاحب تصانیف بسیار.

باری تهانوی در چنین عصری به‌سر برده و چنانکه از گفته‌ی خود وی در مقدمه‌ی کتاب به‌دست می‌آید، وی در خاندان دانش پرورش یافته و علوم عربی و شرعی را نزد پدر خویش فرا گرفته و علوم عقلی و طبیعی را از کتابهای مختصری که در نزد وی موجود بوده مطالعه کرده، و در اثنا مطالعه مصطلحاتی را اقتباس کرده است که نتیجه‌ی آن تألیف کشف اصطلاحات الفنون است، تألیفی که مشتمل است بر اصطلاحهای علوم عربی از صرف و نحو و معانی و بیان و بدیع و دیگر دانشهای زبان؛ و اصطلاحهای علوم شرعی، همچون کلام و اصول و فقه؛ و نیز، به گفته‌ی خود مؤلف، مصطلحات علوم حقیقی، چون منطق و حکمت و علم عدد و هندسه و طب.

تهانوی در آغاز کتاب به یاد کردن مقدمه‌ای درباره‌ی دانشهای مدون و مسایل متعلق به آنها پرداخته است که در حد خود جامع و سودمند می‌باشد. وی مواد کتاب را به بابها و فصلها تقسیم کرده، باب را به اعتبار حرف اول کلمه و فصل را به اعتبار حرف آخر آن در نظر گرفته است.

یکی از خصوصیت‌های این کتاب این است که در برخی از فصلها و بابها مطالبی از متنتهای فارسی می‌آورد و به گفته‌ی خود مؤلف: «فنی در الفاظ عربی و فنی در الفاظ عجمی است» و در حقیقت به دوزبان تازی و فارسی است. چنانکه مؤلف هنگامی که درباره‌ی یکی از اصطلاحهای علمی از متنتهای عربی نقل می‌کند، یک باره در همان موضوع به نقل از متن فارسی می‌پردازد که برای نمونه چند سطر نقل می‌شود:

«وَالْبُلْدَعَا يُظَلَقُونَ (أَيْ التَّارِيخِ) عَلَى اللَّفْظِ الذَّلَالِ بِحَسَابِ الْجَمَلِ بِحَسَبِ حُرُوفِهِ الْمَكْتُوبَةِ عَلَى قَعِيمِينَ ذَلِكَ الْيَوْمَ عَلَيَّ مَا فِي مَجْمَعِ الصَّنَائِعِ حَيْثُ قَالَ: تَارِيخٌ نَزْدَ بِلُغَا عِبَارَتٍ اسْتِزَانِكَةٍ أَوْ جِهَتِ حَدُوثِ وَاقِعِهِ لِقَطْعِي يَأْ مِصْرَاعِي كَمَا بِحَسَبِ حُرُوفِ مَكْتُوبِهِ أَوْ رُوي حِسَابِ جَمَلٍ مُوَافِقِ تَارِيخِ سَالِ هِجْرِي أَوْ أَنْ بَاشَدِ تَارِيخِ أَنْ كُنْدُ؛ وَ احْسَنُ أَنْ اسْتِزَانِكَةٍ كَلَامِ تَارِيخِ مُنَاسِبِ بَاشَدِ بَعْدَ وَاقِعِهِ، چنانکه ابراهیم خان فتح جنگک در بنگاله مسجدی ساخت و شخصی تاریخش این مصراع نمود: بنای کعبه‌ی ثانی نهاد ابراهیم.»

چاپهای کشف اصطلاحات الفنون

۱- چاپ هند، در دو مجلد بزرگ دارای ۱۵۶۴ صفحه، که در آخر آن دساله‌ی شمسیه در قواعد منطق تألیف نجم‌الدین قزوینی معروف به کاتبی نیز به طبع رسیده است. این نسخه را «جمعیت آسیایی بنگال»، در ضمن سلسله‌ی انتشارات کتابخانه‌ی هندی، به سال ۱۸۶۲م منتشر ساخته است، و این دانشمندان به تصحیح آن همت گماشته‌اند؛ مولوی محمد وجیه، مولوی عبدالحق، مولوی غلام قادر؛ و به اهتمام الویس اشپرنگر و ویلیام ناسولیس ایرلندی چاپ شده است.

این نسخه هنوز هم صحیح‌ترین و جامع‌ترین نسخه‌های کشف است، به همین سبب این چاپ از نسخه‌ی مزبور افضت شده است.

۲- چاپ اسلامبول که به سال ۱۳۱۷ هـ ق منتشر گشته و کامل نیست، بلکه قسمتی از کتاب به فصل «یاء» از باب «صاد» منتهی می‌شود. این چاپ دارای ۹۵۵ صفحه به قطع

وزیری است.

- ۳- چاپ مصر به سال ۱۳۸۲ هـ ق، از انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد ملی، که فقط یک جلد از آن در ۳۸۶ صفحه منتشر شده است و ناقص می باشد.
- ۴- چاپ حاضر که از انتشارات خیام و شرکاء است، و چنانکه یادآور شدیم از نسخه‌ی چاپ هند افست شده است، و خوشبختانه متنی که مدت‌ها کمیاب و بلکه نایاب بود، اینک در دسترس شیفتگان دانشهای اسلامی قرار می گیرد، و بی گمان برای دانشجویان و محققانی که در رشته‌های مختلف علوم اسلامی مطالعه و تحقیق می کنند، بهترین گنجینه‌ی علمی و راستگوترین راهنما و صمیمی‌ترین یاریگر است.^۱

(۱) در تکارش این گفتار موجز از مقدمه‌ی فقه‌اللغوی ثمالی؛ الذریه ج ۸، تألیف آقا بزرگ تهرانی؛ المنجد؛ ترمیمات جرجالی؛ و مقدمه‌ی کشاف چاپ مصر استفاده شده است.

تحوالات زبان - نکته‌های واژه‌شناسی
و دستوری

نامهای زیبا

یکی از وظیفه‌های مهم پدر و مادر نامگذاری فرزندان است بدانسان که هم از لحاظ لفظ مانوس و تاحدی کوتاه و زیبا باشد، و هم از نظر معنی دل‌انگیز و متناسب و خوش آیند بنظر آید. دیرزمانی است که خانواده‌های ایرانی می‌کوشند در نامگذاری فرزندان خویش کلمه‌های پارسی زیبا برگزینند. آیین نامگذاری در میان ملت ما ریشه‌ای کهن دارد و از روزگاران پیشین این امر را دانشمندان جزو نکته‌ها و هدفهای پرورشی می‌شمرده‌اند، چنانکه عنصر المعالی کیکاوس پسر اسکندر پسر قاپوس و شمگیر در کتاب نفیس خود به نام قابوسنامه^۱ در ذیل عنوان «در پروردن فرزند» می‌نویسد: «ای پسر! اگر پسرت آید، اول باید که نام نیکو نهی، که از جمله حق فرزندان است که نام خوب نهند.» پیداست که عبارت «اگر پسرت آید» را نباید برای این حمل کرد که مؤلف عنایت به حال دختران نداشته و از نام نهادن نیکو بر دختران باید غفلت کرد. زیرا کلمه‌ی «پسر» در فارسی قدیم بر مطلق فرزند^۲ هم اطلاق می‌شده است.

باری هم اکنون متداول است که برخی از خانواده‌ها به کتابهای لغت باز می‌نگرند و نامی در خور ذوق و معتقدات خویش برمی‌گزینند. گروهی هم از دوستان ادیب خویش باز می‌پرسند و در این باره با آنان کنکاش می‌کنند. روشنفکران و آنان که به تاریخ و ادب ایران آشنایی دارند نیز خود کلمه‌ای زیبا از نامهایی که در شاهنامه و دیگر متنهای اصیل آمده انتخاب می‌کنند.

حادثه‌ی شگفتی‌آوری را که در این باره به یاد دارم، نقل آن خالی از لطف نیست. هنگامی که بنازگی دبیرستان دخترانه در خراسان‌گشایش یافته بود، شاگردان کلاس پنج

(۱) قابوسنامه، چاپ بدوی، ص ۱۱۱. (۲) رجوع به لغت‌نامه‌ی دهخدا و حاشیه‌ی برهان چاپ دکتر معین و کلمه‌های «پس» به ضم پ و «پور» در فرهنگها شود.

نامهای مختلفی داشتند. برخی از خاندانهای امروزی بودند، نامهای آنان از این قبیل بود: مهین، مهرانگیز، ایران، توران و مانند اینها. و گروه دیگر که اکثریت با آنان بود، نامهایی همچون رقیه، سکینه، فاطمه و همانند اینها داشتند. چند هفته‌ای نگذشت که گروه دوم به‌خامان مدیر دبیرستان گفته بودند ما نامهای خود را عوض کرده‌ایم، و هر کدام کلمه‌ای همچون شیرین و آذر و..... مانند اینها بر خود نهاده و شناسنامه‌ی خویش را هم بی مراجعه به اداره‌ی ثبت احوال تغییر داده بودند. خانم مدیر سخت به‌وحشت می‌افتد که این دانش‌آموزان بی‌خبر از قانون چگونه در اسناد دولتی خودسرانه تصرف کرده، و ناگزیر برای خویش و خانواده‌های خود مایه‌ی دردسر شده‌اند. از اینرو موضوع را به‌اداره‌ی فرهنگ محل و اداره‌ی آستان قدس رضوی که دبیرستان از سازمانهای آن اداره بود اطلاع می‌دهد، تا آنان با اداره‌ی ثبت احوال به‌مذاکره بپردازند و با نظر ارفاق این عمل جاهلانه‌ی دانش‌آموزان را اصلاح کنند و در کیفی که قانون تعیین کرده برای آنان تخفیفی قائل شوند.

چند روز پیش کتاب نفیس ویس و داهین را می‌خواندم و یکباره به‌این عنوان برخوردیم: نظاره‌کردن ماهرویان در بزم شاه موبد و سپس بدین نکته متوجه شدم که «ماهرویان» مذکور دارای نامهای زیبا نیز بوده‌اند. از اینرو بر آن شدم عین شعرهای فخرالدین گزرگانی شاعر شیرین سخن را در پایان این گفتار به‌نظر خوانندگان ارجمند برسانم، و در ضمن توصیه کنم بجز این نامها که از آن «ماهرویان» است، نامهای زیبایی دیگری نیز خواه برای مردان و خواه برای زنان آمده است که با مراجعه به‌فهرست نامهای کسان در پایان کتاب می‌توان بدانها دست یافت، و اینک چند بیت مذکور:

شده بر بزمگاه او نظاره
چو آذربایگانی سرو آزاد
همیدون از دهستان ناز دلبر
ز بوم کوه شیرین و پری دیس
خجسته آب نار و آب‌ناهدید
ملاب و یاسمن دخت وزیران
تن از سیم و لب از نوش ورخ ازماه
به رخ چون پرف و بروی ریخته خون

پرریویان گیتی هامواره
چو شهرو ماه دخت از ماه آباد
ز گزرگان آبتوش ماه پیکر
ز ری دینار گیس و هم زرین گیس
ز اصفهان دو بت چون ماه و خورشید
بگوهر هر دوان دخت دبیران
سهی نام و سهی بالا زن شاه
همیدون ناز و آذرگون و سملگون

چنانکه یاد کردیم، با درنگریستن به‌فهرست نامهای کسان در پایان این شاهکار ادبی

(۱) گویا کلمه‌ی «ماه» در اول ترکیب «ماه‌آباد» و «ماه‌آباد» تصحیف همان کلمه‌ی «ماد» باشد.

پارسی، که داستان آن مربوط به عصر اشکانیان است و فخرالدین گرگانی شاعر خوش قریحه و نامدار با استادی و مهارت و ذوق سرشار آن را از پهلوی به فارسی دری برگردانده، می‌توان نامهای زیاتر و دلپسندتری در سراسر کتتاب جست، هم برای دختران و هم برای پسران. و گذشته از این با شیوه‌ای که در زبان پارسی از لحاظ ساختن کلمه‌ی مرکب وجود دارد، می‌توان از هر کدام از کلمه‌های کوتاه و زیبای پارسی نامهای مرکب دلپذیری ساخت، همچون: ماهرو، مهرو، ماهرخ، دلدار، دل‌انگیز، گلرخ، گلچهره، گلرو، سمن‌رو، سمن‌رخ، نوش‌لب، سروبالا، سهی‌بالا، سمن‌بر، یاقوت‌لب، دیاتن، شکرلب، آذرچهره، سروآسا، نارستان، و صدها کلمه‌ی بسیط و مرکب پارسی دیگر که در دیوانهای شاعران آمده است و برخلاف برخی از غرب‌زدگان کوتاه‌نظر از نامهای خارجی و بویژه کلمه‌های فارسی تغییر یافته در زبانهای دیگران، چون ژاسمن (یاسمن)، خودداری کرد.

مارشیدایی

در دیوان حافظ

در یکی از قطعه‌های حافظ در ذیل عنوان «پیام دوست» این ترکیب آمده؛ که اینک نخست عین قطعه از لحاظ روشن شدن معنی بیت مورد بحث نقل می‌گردد، و آنگاه به گفتگو در ترکیب «مارشیدا» پرداخته می‌شود:

به‌من پیام فرستاد دوستی امروز	که ای نتیجه‌ی کلکت سواد بینایی
پس از دو سال که بخت به‌خانه باز آورد	چرا زخانه‌ی خواجه به‌در نمی‌آیی
جواب دادم و گفتم بدار معذورم	که این‌طریقه نه‌خود کامی است و خودداری
و کیل قاضیم اندر گذر کمین کرده است	به کف قباله‌ی دعوی چو مارشیدایی
که گر برون نهم از آستان خواجه قدم	بگیردم سوی زندان برد به‌سواپی...

تردید نیست که مارشیدایی چندان با اسلوب حافظ متناسب و سازگار نیست - که صفت انسان را به حیوانی نسبت دهد - با قدرتی که در سخن دری دارد. نگارنده در ضمن بررسی خبرهای مربوط به لغتنامه‌ی دهخدا به کلمه‌ی شیدا برخوردم که معنی آن «مار افعی» را از پرهان قاطع و انجمن‌آدا و جهانگیری و آندراج نقل کرده بودند، و مرحوم دهخدا در یادداشتی

بیت حافظ را نقل کرده، نظر داده بود که در اینجا مارشبیایی صحیح است نه شیدایی و چون کاتبان معنی کلمه را نفهمیده‌اند، آن را به «شیدایی» تبدیل کرده‌اند. از قضا در همان خیرها این شواهد هم از فخرالدین اسعدگرگانی سراینده‌ی منظومه‌ی عشقی ویس و دامین که از شاهکارهای ادب پارسی است بدینسان نقل شده است:

سر دیوار او پسر مارشیا جهان از زخم آنها ناشکیبا

کسی کش مار شیبیا بر جگر زد و را کافور سازد نی طبرزد

کنون پیچ تا تیمار بینی جدایی را چو شیبامار بینی

پس از این همه شواهد گویا، به فرهنگ پهلوی دکتر فره‌وشی درنگریستم. در آنجا در ذیل شبك آمده است: افعی، و آنگاه در همان متن از برهان معنی کلمه (مار افعی) نقل شده است. و آقای دکتر معین هم در حاشیه کلمه را به معنی نوعی مار به نقل از منتهای پهلوی و اوستایی آورده و صورتهای اوستایی و پهلوی کلمه را نیز قید کرده‌اند. در این هنگام به نظر هم رسید که شاید نسخه‌ای که در دسترس مرحوم دهخدا بوده این صورت را «شیدایی» نوشته و اگر به چاپهای دیگر بنگریم، شاید صورت شیبایی در برخی از آنها بدست آید. نخست به چاپی که با نسخه‌ی مورخ ۸۵۶ ه‍.ق و نسخه‌ای از آن آقای پژمان بختیاری و چاپ خلخال مقابله شده است درنگریستم. اما در آنجا هم «شیدایی» بود. آنگاه به چاپ مرحوم قزوینی و چاپ آقای ایرج افشار نگاه کردم، متأسفانه در آنها هم «شیدایی» بود. سرانجام چاپ «جامع نسخ» تألیف استاد مسعود فرزاد را به دست آوردم: در ص ۶۶۲ این اختلافها گردآوری شده اما «شیدایی» به همان صورتی است که در دیگر نسخه‌ها بود، یا به صورت «سودایی».

نزدیک بود که مایوس شوم از اینکه در نسخه‌ای «شیبایی» آمده باشد. تا از چاپ دوست ارجمندم ابوالقاسم انجوی شیرازی مدد طلبیدم، در آنجا در متن چنین بود:

و کیل قاضیم اندر گذر کمین کرده است به کف قبالة دعوی چو مار شیوایی

اما معلوم شد این کلمه هم از نسخه‌ای نیست، بلکه تصحیح قیاسی خود مصحح است که در حاشیه نوشته‌اند: پژمان و قزوینی: مار شیدایی - تصحیح قیاسی است اما به طور مسلم درست است.

فخرالدین گرگانی مارشیا و مارشوا را چندبار در ویس و دامین آورده است:

کسی کش مارشوا بر جگر زد و را تریاک سازد نه طبر زد

حضرت آقای دکتر معین در برهان قاطع نیز از ویس و دامین شاهد آورده‌اند:
«شیبا پروزن زیبا، مارافمی را گویند:

سر دیوار او پر مار شیبا جهان از زخم آنها ناشکیبا.»
بدینسان شاید به‌طور قطع و مسلم بتوان حکم کرد که «مار شیدایی» در همه‌ی نسخه‌ها غلط، و صحیح مار شیبایی یا شیوایی است و تحقیق دقیق آقای انجوی و تصحیح قیاسی ایشان بیگمان درخور ستایش است تا اهل نظر چه حکم کنند.

خدارا

در شعر حافظ و رودکی

گاهی گردآوری برخی از ترکیبها و استعمالها و تعبیرهای ویژه، به‌شناسایی سبک شاعر و نویسنده کمک بسیار می‌کند، چنانکه ترکیب خدا را در غزلهای حافظ به‌حدی بسیار به‌کار رفته که می‌توان آن را یکی از خصوصیت‌های سبک آن شاعر شمرد.

هرچند شناسایی سبک حافظ را از لحاظ شیوه‌ی عارفانه و انسان دوستانه و طنزهای لطیفی که دارد، از یکسو و از نظر تشبیه‌ها و استعاره‌ها و ایهامها و ترکیبهای بدیع وی از سوی دیگر، به‌سهولت هرخواننده‌ی با ذوقی درمی‌یابد و بدان آشنا می‌شود، اما آوردن این گونه تعبیرها هم کمکی به‌شناختن لطف سخن وی می‌کند و سبک خاص او را به‌شیوه‌ای عینی متمایز می‌سازد. ترکیب یا تعبیر خدا را در نخستین بار رودکی بدینسان به‌کار برده است:

هزار بار خدا را شفیع آوردم ولی چه سود چو تونشنوی خدارا را

(رودکی، ص ۵، چاپ مسکو)

سپس در دیوان عطار بدین ترتیب دست می‌یابیم:

هوای نفس خود بشکن خدا را مده ره پیش خود صاحب هوا را

(دیوان، ص ۹۴)

«این ترکیب را - که در تداول امروز به‌جای «ترا به‌خدا» متداول است و به‌معنی برای خدا، از بهر خدا، یا زبهر خدا، و یا خدای را می‌باشد - شاعران و پیرویه حافظ به

هنگام تضرع و خواهش و تمنا در برابر معشوقه و مانند وی به کار می‌برده‌اند. صاحب غیثات می‌نویسد: «را» گاهی به معنی «برای» آید، چنانکه خدا را یعنی برای خدا.
سپس صاحب غیثات از «را» بی‌که به هنگام اضافه‌ی مقلوب به کار می‌رود، سخن می‌گوید.
و حافظ نیز این «را» را بدین‌سان به کار برده است:
آرام و خواب خلق جهان را سبب تویی
زان شدکنار دیده و دل تکیه‌گاه تو.

یعنی تو سبب آرام و خواب خلق جهانی.

باری این خدا را بجز «خدایا» است که در این بیت حافظ آمده است:

روا مدار خدایا که در حریم وصال
رقیب محرم و حرمان نصیب من باشد.

اما برخی از کاتبان نسخه‌های حافظ، خدا را را در این بیت که در چاپ قزوینی است به «خدایا» تبدیل کرده‌اند. و البته تشخیص اینکه کدام صورت در این بیت صحیحتر است بسته به نظر خواننده‌ی با ذوق و بویژه اصالت و قدمت نسخه می‌باشد:

بیدلی در همه احوال خدا با او بود
او نمی‌دیدش و از دور خدا را می‌کرد.

و پیداست که «خدا را» و «خدایا» از نظر نحوی با هم بسیار تفاوت دارند.
باری اینک صورتهای خدا را را در بیتهای گوناگون حافظ به نظر خوانندگان عزیز می‌رسانیم، تا در مضمونهای مختلف، معنی آن برای آنان روشنتر شود، و هم از لطف سخن حافظ متلذذ شوند. و نخست صورت خدای را را می‌آوریم:

بسوخت حافظ و کس حال او به یار نگفت
مگر نسیم پیامی، خدای را، ببرد.

و اینک خدا را :

ای شهنشاه بلند اختر خدا را همتی
تا یوسم همچو گردون خاک ایوان شما.

دل می‌رود ز دستم صاحب‌دلان خدا را
دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا.

ای پادشاه حسن خدا را بسوختیم
باری سؤال کن که گدا را چه حاجت است.

دولت صحبت آن شمع سعادت پر تو
باز پرسید خدا را که به پروانه‌ی کیست.

ای دلیل دل گمگشته خدا را مددی
که غریب از نبرد ره، به دلالت برود.

جایی که یار ما به شکر خنده دم زند
ای پسته کیستی تو خدا را دگر مخند.

ساربان بار من افتاد خدا را مددی
که امید کرمم هم‌ره این محمل کرد.

خدا را ای نصیحت گو حدیث از مطرب و می‌گو
که نقشی در خیال ما ازین خوشتر نمی‌گیرد.

خدا را رحمی ای منعم که درویش سرکویت
دری دیگر نمی‌داند رهی دیگر نمی‌گیرد.

خدا را چون دل ریشم قراری بسته با زلفت
بفرما لعل نوشین را که جان را برقرار آرد.

خدا را محتسب ما را به فریاد دف و نی بخش
که ساز شرع زین افسانه بی‌قانون نخواهد شد.

بر آ ای صبح روشن دل خدا را
که بس تاریک می‌بینم شب هجر.

دل از من برد و روی از من نماند کرد
خدا را با که این بازی توان کرد؟

از در خویش خدا را به بهشتم مفرست
که سرکوی تو از کون و مکان ما را بس.

مکن زین خواب بیدارم خدا را
که دارم خلوتی خوش با خیالش.

ای نسیم حضرت سلمی خدا را تا بکی
ربیع را برهم زخم اطلال را جیحون کنم.
آنکه بی جرم برنجید و به تیغم زد و رفت
بازش آرید خدا را که صفایی بکنیم.

خدا را ای رقیب امشب زمانی دیده برهم نه
که من با لعل خاموشش نهانی صد سخن دارم.

خدا را کم نشین با خرقه پوشان
رخ از رندان یسامان مپوشان.

از مراد شاه منصور ای فلك سر بر متاب
ای ملامتگر خدا را آن خم ابرو بین.

خدا را از طیب من برسید
که آخرکی شود این ناتوان به.

بگو که جان عزیزم ز دست رفت خدا را
ز لعل روح فرایت ببخش از آنکه تو دانی.

چنانکه در شاهد‌های بالا ملاحظه می‌شود، خدا را در برخی از بیتها از نظر نحوی حرف اضافه و مفعول بواسطه یا متمم همان فعلی است که در بیت آمده مانند: «بازش آرید برای خدا» «برای خدا با خرقه پوشان کم نشین» و مثالهای دیگر. و در برخی از شاهد‌ها متمم فعل محذوفی است مانند: «خدا را همتی» = «برای خدا همتی کن؛ «خدا را مددی» = «برای خدا مددی کن؛ «خدا را بسوختیم» = «خدا را عنایتی کن که بسوختیم» («خدا را» در این شاهد متعلق به «بسوختیم» نیست بلکه فعل خود آن حذف شده است: «برای خدا توجهی کن. عنایتی کن و مانند اینها»).

حافظ در بسیاری از موردها «از بهر خدا» «ز بهر خدا»، «بهر خدا»، «از برای خدا»، «برای خدا» نیز به کار برده که اینک شاهد‌های آنها به نظر خوانندگان عزیز می‌رسد:

از بهر خدا یا ز بهر خدا

از بهر خدا زلف میارای که ما را
شب نیست که صد عریده با باد صبا نیست.
برهم چو می زد آن سر زلفین مشکبار
با ما سرچه داشت ز بهر خدا بگو.

بهر خدا

پرمش حال دل سوخته کن بهر خدا
نیست از شاه عجب گر بنوازد درویش.
اعتقادی بنما و بگذر بهر خدا
تا درین خرقه ندانی که چه نادریشم.
با دلشدگان جور و جفا تا به کی آخر؟
آهنگ وفا ترك جفا بهر خدا کن.
حسن فروشی گنم نیست تحمل ای صبا
دست زدم به خون دل بهر خدا نگار کو؟

از برای خدا

ای پستی تو خنده زده بر حدیث قند
مشتاقم از برای خدا يك شکر بخند.

برای خدا

مگو که حافظ از این در مرو برای خدا
که هر چه رای تو باشد جز این، بر آن برویم.
حافظ گرت به مجلس او راه می دهند
می نوش و ترك زرق برای خدا بگو.

چند ویژگی نحوی از تفسیر سور آبادی

قصص قرآن مجید برگرفته از تفسیر ابوبکر عتیق نیشابوری مشهور به سورآبادی، در گذشته به سال ۴۹۴ هـ ق، یکی از متهای اصیل قرن پنجم هجری است که به کوشش و اهتمام استاد دانشمند جناب آقای دکتر یحیی مهدوی به شیوه‌ی علمی-انتقادی تصحیح شده و به نفعی ایشان و به همت نیکوکارانه‌ی آن استاد بلندهمت در شمار انتشارات دانشگاه تهران به چاپ رسیده است.

در این کتاب که توان گفت مأخذی گرانبها برای لغت و قاعده‌های صرف و نحوی و لهجه‌ای زبان فارسی دری است، بسیاری از ویژگیهای نثر آن روزگار به چشم می‌خورد که گردآوری همه‌ی آنها خود نیاز به تألیفی جداگانه دارد، و مصحح ارجمند نیز، در آغاز «مقدمه»، هم به برخی از این خصوصیتها اشاره کرده و هم در پایان، لغتها و کنایه‌های آن را گردآوری کرده‌اند که کاری در خور ستایش است.

نگارنده در ضمن مطالعه‌ی آن به چند ویژگی نحوی برخوردیم که یادداشت کردن آنها را در این گفتار، ناسودمند نینگاشتم، و آنها عبارت از چندگونه قید فاعلی و مفعولی بسیط و مرکب است همچون «سر بر آستان نهاده» مرکب از: يك اسم، يك حرف اضافه، و باز يك اسم، و يك صفت مفعولی؛ یا «در وقت» و «در حال»، و «لرزان و ترسان» که دو گونه‌ی نخست و دوم قید زمان و گونه‌ی سوم و چهارم قید فاعلی حالی است.

در اینجا یادآوری این نکته خالی از سود نیست که بسیاری از خوانندگان متهای قدیم را اشتباهی بزرگ دست داده و در مثل «سر بر آستان نهاده» را به صورت يك جمله‌ی فعلی تلقی کرده و آن را ماضی بعید یا قریب پنداشته‌اند که «بود» یا «است» آن حذف شده باشد؛ و آنگاه بر مبنای این تصور نادرست وجه وصفی مبتدل در نثر معاصر را بر آن قیاس کرده و به کار بردن آن را روا شمرده و از این راه خطلی بزرگ به شیوه‌ی درست و اصیل جمله‌بندی فارسی دری رسانیده‌اند.

اینک برای داوری خوانندگان ارجمند نخست قیده‌های مرکب از صفت مفعولی و اسم و حرف اضافه را با یادکردن شاهدهایی از متن نقل می‌کنیم:

بر آستانه‌ی غار بخوفت (= بخفت)، سر بر آستان نهاده، و دو چشم پهن باز مانده، در خواب خوش خفته، و حق تعالی هیبت بر آن سگ (سگ اصحاب

کھف) پوشانیده. (ص ۲۱۶. س ۷)

سنگها دیدند، از وادیاها درآمده وسیلها برفته و نشیها پدیدآمده. (ص

۲۱۷. س ۶)

مردمانی بودند به ناز پرورده^۱ هرگز برهنه پای نارفته. (ص ۲۱۶ س ۱)

حال شهر نه بر آن جمله دید که از پیش دیده بود، حالها بگشته و دقیانوس

هلاک شده، وملکی دیگر از پس وی بوده، تا به هفت قرن رسیده، در آن میان عیسی...

یامده و اهل شهر دین عیسی گرفته (همان صفحه س ۱۴)

تکرار «حال» - حال شهر... حالها بگشته - از نوع شیوهی خاصی است که در نثر و نظم متقدمان معمول بوده و نگارنده به تفصیل دربارهی آن شیوه در مجلهی «آموزش و پرورش»، و هم در خطابه‌ای که در کنگرهی ابوالفضل بیهقی ایراد کردم به بحث پرداخته‌ام، و در اینجا اگر بخواهم در این موضوع گفتگو کنم، رشتهی سخن از دست ما بدر خواهد رفت. اما به ایجاز برای روشن شدن ذهن خوانندگان عزیز یادآور می‌شوم که متقدمان به منظوره‌های گوناگونی یکی از اجزای جمله (فاعل، مفعولها، قید و دیگر اجزای جمله) را تکرار می‌کردند. چنانکه در همین متن شاهد دیگری که برای قید آورده‌ایم برای این موضوع هم می‌تواند گواه باشد: کار بدانجا رسید که مردم می‌آمدند قباله‌ی بندگی خویش یوسف را نبشته و گواه بر گرفته، قباله به یوسف تسلیم می‌کردند. (ص ۱۶۷، س ۱۲)

که ممکن بود به جای قباله‌ی دوم «آن را» بیاورد. اما این شیوه در بیشتر متنهاى قرن ۴ و ۵ و ۶ متداول بوده و بویژه در بلعمی و بییهقی و داداب‌نامه و سمک عیاد و تفسیر طبری و دیگر متنهاى مشابه آنها شاهدهای بسیار هست که نگارنده برخی را گرد آورده‌ام. نکته‌ی در خور یادآوری این است که در قید «ملکی دیگر از پس وی بوده» به سهولت این تروم پیش می‌آید که چگونه ممکن است جمله‌ای، مرکب از: نهاد (ملکی دیگر) و گزاره (از پس وی بوده)، قید جمله‌ی دیگر باشد؟ ازینرو تروم کننده آهنگ صدا و تکیه کردن بر روی کلمه‌ها را آن چنان ادا می‌کند که آن را به صورت يك جمله‌ی خبری بخواند نه قید حال. و آن وقت این گونه جمله‌ها یا قیدها را چنانکه یاد کردم به وجه وصفی و بویژه وجه وصفی مبتذل امروز قیاس می‌کند. در صورتی که هیچ اشکالی ندارد يك جمله قید جمله‌ی دیگر یا مفعول جمله‌ی دیگر باشد. منتها آهنگ

(۱) به ناز پرورده هر چند در این جمله از نظر نحوی مسند جمله است ولی ممکن است در جمله‌ی دیگر قید جمله واقع شود. و به طور کلی این گونه ساختها در يك جمله ممکن است صفت اسم باشد و در جمله‌ی دیگر مسند، و در جمله‌ی دیگر قید، و خلاصه از نظر صرفی آنها را صفت مفعولی مرکب می‌نامیم که در جمله‌های مختلف مانند هر صفتی ممکن است به گونه‌ها حالت یاد کرده به کار رود.

صدا را به‌هنگام خواندن باید تغییر داد، و درمثل در جمله‌ی «و ملکی دیگر ازپس وی بوده» اگر قصد قید بودن آن کنیم بر روی «بوده» تکیه می‌کنیم و صدا را می‌کشیم، و برعکس اگر قصد جمله بودن (یعنی جمله‌ی مستقل و قید نبودن) آن بکنیم، صدا را روی «و ملکی دیگر» می‌کشیم. متأسفانه در زبان فارسی درباره‌ی این مبحث مهم که در خواندن نظم و نثر و فهماندن معنیهای آنها به‌دیگراهمیت بسزایی دارد، بسیار بسایجازگفتگو شده، و در کتابهای صرف و نحو فصل خاصی برای آن در نظر گرفته نشده است. و بازگفتگوی در این باره ما را از مقصد اصلی باز می‌دارد.

باری مثال برای جمله‌ای که مفعول جمله‌ی دیگر باشد بسیار است، از قبیل «گفتم: این کتاب را بیاور.» مفعول جمله‌ی «گفتم» رویمرفته جمله‌ی «این کتاب را بیاور» است. صفتها یا قیدهای بزرگ مرکب از چندین کلمه، از دیرباز متداول بوده و ما دو مثال یکی از فردوسی و دیگری از حافظ می‌آوریم (از نظر ایجاز):

بلند اختری نامجوی و سوار

بیامد، به‌کف نامه شهریار

(فردوسی)

صفت مرکب از: حرف اضافه و اسم و صفت مفعولی به‌این زیبایی در شعرجانبخش حافظ:

عزم دیدار تو دارد جان برلب‌آمنه
بازگردد یا برآید چیست فرمان شما؟

باری به‌شاهدهای تفسیرسودآ پادی باز می‌آیم:

کافران دید در دالان در کمین نشسته و شمشیرها فرا پیش نهاده. علی را دیدند بر جای رسول خفته. (ص ۱۲۱، س ۹ و س ۲۰) مرغی دیدم بر سر بالایی نشسته، منقش به‌نقشهای عجب آرمیده که البته نمی‌جنبید. (ص ۱۲۳، س ۱۶). چنین ضعیف بی‌و دم نایناگشته و ناتوانا شده. (ص ۱۶۷، س ۲۱). چون سه شبانه‌روز برآمد، ابراهیم را دید بر تخت آراسته نشسته و پادشاه‌وار تکیه زده و حله‌های سبز پوشیده و غلاله لطیف بر سر نهاده و ریاحین و طبقاتی نقل در پیش، و شخصی چون صد هزارنگار در پیش وی نشسته و یکی بر سر وی ایستاده با مروحه‌ای در دست و یکی در پیش وی ایستاده با قدحی شراب. (ص ۱۹۰، س ۶) میکایل را دیدم با هفتاد هزار فرشته بریک سو ایستاده. (ص ۱۹۳، س ۱) و براقی

(۱) شاهد برای «بودن» است که در فارسی، به‌هنگام افزودن «به» به‌اول آن، تام می‌شد و به‌معنیهای شدن، ماندن و ماندناینها به‌کار می‌رفت و از ویژگیهای نظم و نثر منتقدان است.

در میان بداشته اشهب (ص ۱۹۳، س ۲).

مقدم آمدن فعل بر این گونه قیدها نیز از ویژگیهای این گونه شیوهی نظم و نثر است که به سبب قصد تأکید و حصر یا سببهای دیگر فعل را مقدم می آورند.

صفت فاعلی با علامت «ان» نیز به صورت قید حال آمده است: همه شب ترسان و لرزان روی به سجده نهاد. (ص ۱۲۷، س ۱۲)

قیدهای دیگر از حرف اضافه (در، اندر، به، بر، و مانند اینها) در اول اسم تشکیل می یابد که اغلب قید زمان است. مانند: در زمان، در وقت، بردوام، برقرار، بوقت، اندر ساعت. و ویژگی این گونه قیدها این است که هر گاه به اول کلمه‌ی عربی در آیند، بدان رنگ فارسی می بخشند، و گونه‌ای از تصرفهای فارسی زبانان در کلمه‌های بیگانه به قصد فارسی کردن آنهاست:

در حال از آن درد و الم زهر شفا یافت. (ص ۱۲۲، س ۲۱) مریم چون بایک سو شد از خاندان خود به جایگاه بر آفتاب تما غسل کند. (ص ۲۲۸، س ۶) هیچ خداوند علت دست بدان فرو نیاوردی که نه در ساعت درست گرددی. (ص ۸۵، س ۳) و آن گروهی که بدبختان و کافران بودند بر پای بماندند. (ص ۸۵، س ۲۱) اهل مکه از آن عزیز (صدای جن و پری) پریان بیقین بدانستند که محمد بیقین به سوی مدینه رفته است. (ص ۱۲۶، س ۷) هر که سورت بنی اسرائیل برخواند به ذکر مادر و پدر رسد. در وقت رقت او را در یابد، و دل او نرم شود. (ص ۱۹۲، س ۴)

این گونه قیدها اغلب بجای قیدهای تنوین دار عربی مانند: فوراً، یقیناً و مثل اینها به کار می رود.

در پایان این گفتار نکته‌ای به نظر رسید که یادآوری آن را لازم دانستم و آن این است که در صفحه‌ی ۷۲، س ۴ کلمه‌ی «مردآسا» بدین سان آمده است:

چون پانزده ساله شد به بلوغ رسید، مردآسا شد با خرد و عقل تمام. این کلمه را که صفت مرکب از «مرد» و «آسا» است در معنیهای معتبر لغوی دیده بودم که به معنی بالغ است، اما در صفحه‌ی ۵۲۰ در ضمن تفسیر لغات متن نوشته‌اند: «مردآسا: مانند مرد». پیدا است که ظاهر ترکیب همین معنی را می رساند، اما در السامی فی الاسامی در ذیل یافع و یفع و یفعا آمده است: مردآسا؛ و در هنتهی الادب در ذیل غلام یافع و غلام یفعا چنین است: کودک بالیده. بنابراین «مردآسا» علاوه بر معنی ظاهری مانند مرد، به معنی بالغ و بالیده و به حد بلوغ و رشد رسیده نیز آمده است.

تفنن عطار در کلمه‌ی سر

می‌دانیم که یکی از خصوصیت‌های بارز زبان شیرین پارسی ترکیب پذیری آن است که به‌صورت‌های گوناگون می‌توان از يك کلمه صدها کلمه‌ی مرکب دیگر ساخت و بپسوند و پیشوند و همکرد و دیگر گونه‌های ترکیب نیازمندی‌های خود را از لحاظ تعبیر از يك معنی با لفظ‌های مناسب برطرف ساخت.

برای مثال کلمه‌ی «سر» را که معنی لغوی حقیقی آن عضو بدن آدمی است در نظر می‌گیریم، و آنگاه چه از معنی‌های مجازی و چه از معنی حقیقی آن بدین سان کنایه‌ها و کلمه‌های مرکب می‌سازیم که برخی مصدر مرکب و برخی عبارت فعلی و برخی اسم و صفت مرکب می‌باشند: سری، سرسری، سرور، سروری، سردار، سرکشیدن، سرافکندن، از سردر آمدن، سبکسر، سرکش، سروکار، سرنگون، سرافراز، سر باز، سر نهادن، سر بر زمین نهادن، سر در-کشیدن، سرداست داشتن، از سر بر آمدن، (سر) کاری، داشتن، سرمو، سر سبز، از سر، سرخویش-داشتن، سر بر نهادن، سردر کشیدن، سر سبزی، در دسر، در دسر دادن، به جان و سر، در سر آمدن، سر نشین، سر کردن.

این ترکیب‌ها تنها در ۱۳ بیت عطار گرد آمده که از راه تفنن با کلمه‌ی «سر» به بازی لفظ‌ها پرداخته است، و گرنه گردآوری همه‌ی ترکیب‌های لغوی و کنایه‌ای این کلمه سر به تألیف رساله‌ها می‌زند. و اینک ما عین بیت‌های عطار را از حکایت رابعه دختر کعب که در ضمن بیان این حکایت در الهی‌نامه به چنین تفننی دست یازیده است، نقل می‌کنیم:

سری کز سروری تاج کبارست	سری پیکان در آن سر بر چه کارست؟
سر خصمت که بادا بی سروکار	مبادا سر کشد جز بر سر دار
سری را کز وجودت سروری نیست	نگونساری آن سر سرسری نیست
سری کان سر نه خاک این در آید	به جان و سر که آن سردر سر آید
حسود سر کشت گرسر نشین است	چومارش سر بکنن تدیرش این است
وگر سر در کشد خصم سبکسر	سرش بر نه سرش درکش سبکسر
سری کان سر ندارد با تو سر راست	مبادش سر، که رنج او ز سر خاست
چو سر نهد عدو کز سر در آید	سر آن دارد او کز سر بر آید
اگر سر، نفکند پیش تو سریش	سر مویی ندارد سر، سر خویش
سر سبزه که تاج از وی سری یافت	ز سر سبزش هر سر سروری یافت
سپهر سرنگون زان شد سرافراز	که هر دم سر نهد پیش ز سر باز

اگر دردِ سرم دردِ سرت داد
 نهادم پیش آن سر بر زمین سر
 سرم بپسریده درمانِ سرت بادا
 فدای آن چنان سر صد چنین سر
 (الهی نامه، چاپ فؤاد روحانی، ص ۲۷۰)

زبان ادب و عامیانه

زبان ادب، یا به اصطلاح مردم زبانِ قلم، دارای کلمه‌ها و لهجه‌های خاص و شیوه‌ی جمله‌بندی ویژه‌ای است که در نگارش کتابها و نامه‌ها و سرودن شعر و سخنرانیهای مختلف به کار می‌رود، و از لحاظ شکل و محتوی و هماهنگی آن دو با هم به گونه‌های مختلفی تقسیم می‌شود، همچون اقسام گوناگون شعر از لحاظ شکل و محتوی، نثرهای علمی، ادبی، نامه‌نگاری، تبلیغی و جز اینها.

زبان عامیانه نیز دارای کلمه‌ها و لهجه‌های مختلف و اسلوب جمله‌بندی خاصی است که مردم شهرها و دهکده‌های مختلف بدان سخن می‌گویند و مقاصد خود را به یکدیگر ادا می‌کنند.

از دیرباز این دو زبان در یکدیگر تأثیرهای متقابل داشته است و بسیاری از لغتها و مثلها و کنایه‌ها و اصطلاحها از زبان عامیانه به زبان ادب راه یافته و از نظر شکل تغییرهایی کرده و رفته رفته با زبان ادب در آمیخته است. همچنین بسی از کلمه‌ها و کنایه‌ها و مثلها و اصطلاحها از زبان ادب به زبان عامیانه رفته و به لهجه‌های خاص محلی درآمده و دستخوش تغییرها گشته است. تغییرهایی که کلمه‌ها در هر یک از دو زبان و بویژه در زبان عامیانه پیدا می‌کنند عبارت است از: دگرگونه شدن حرکتها (زیر، زبر و پیش)، قلب یا ابدال برخی از حرفها به یکدیگر، حذف حرف یا حرفهایی از کلمه، افزوده شدن حرف یا حروفی بر کلمه، تبدیل برخی از حرفهای مصوت (ا، و، ی) به یکدیگر، مشدد شدن کلمه‌ی مخفف یا برعکس.

برای روشن شدن موضوع به یاد کردن مثالهایی می‌پردازیم: در برخی از لهجه‌ها حرکت فتحه‌ی «رفتم»، «گفتم» و مانند اینها به ضمه بدل می‌شود؛ از کلمه‌های «آسیاب، جاروب» حرف آخر می‌افتد؛ در ترکیبهای «پایم»، «پایت»، «پایش»، «ی» و حرکت آن حذف می‌شود و به صورت «پام»، «پات»، «پاش» درمی‌آید؛ بر کلمه‌ی «خورش»، «ت» افزوده می‌شود و «خورشت» می‌گویند؛ حرف مصوت «ا» به «و» بدل می‌شود: نان ← نون، انبان ← انبو؛ درمان ← درمو؛ «ب»

به «و» تبدیل می‌شود: آب ← او، لب ← لو؛ «م» به «ن» در این کلمه تبدیل شده: نردبام ← نردبان؛ در کلمه‌ی امرشستن («شوی») «ی» به «ر» تبدیل یافته: «مرده‌شور»، «پاشوره» به جای «پاشویه»؛ در کلمه‌ی «راهی کردن» به معنی روانه ساختن عامه‌ی برخی از ناحیه‌ها «رای-کردن» تلفظ می‌کنند و «ه» را به «ی» مبدل می‌سازند؛ در کلمه‌ی «افسانه» عامه «ف» و «الف» را به «و» تبدیل می‌کنند: اوسونه.

بسیاری از مترادفها که به صورت‌های مختلف نوشته می‌شود و گروهی آنها را نشانه‌ی توسعه‌ی زبان می‌دانند، معلول تغییر یافتن يك کلمه در ناحیه‌های مختلف یادزمانهای متفاوت است از قبیل «نس» و «نسه» و «نیسه» و «نواده» و حتی «نوه» که در فرهنگها آنها را به صورت کلمه‌های مستقل و گاهی با معانی متفاوت آورده‌اند. یا کلمه‌های «اندر» و «در»، «اندرون» و «درون» که مترادف‌اند و در نتیجه‌ی گذشت زمان یا تراشیده شدن در تداول اهل زبان به دو صورت درآمده‌اند. برخی از کلمه‌ها به حدی در زبان عامیانه دستخوش تغییر می‌شود که باز شناختن آنها دشوار می‌شود، همچون کلمه‌های: «نودو» یا «شونی» در لهجه‌ی جنوب خراسان که نخست «نان دان» و دوم «شب نه» بوده، به معنی پارچه‌ها یا کهنه‌هایی که شب در زیر کودک یا در گهواره‌ی وی می‌نهند.

نکته‌ی قابل توجه این است که چگونه می‌توان با صرف نظر از تغییرهای لهجه‌ای یا تراشیده شدن کلمه بنا بر طبیعت اهل زبان، کلمه‌ی ادبی یا زبان قلم را از کلمه‌ی عامیانه باز شناخت و مرز میان این دو زبان چیست؟

تا پیش از تمدن نوین که فرهنگ در سراسر جهان به طبقه‌های خاصی اختصاص داشت و این همه وسیله‌های ارتباطی سریع و آسان از قبیل اتومبیل و راه آهن و هواپیما و رادیو و تلویزیون و مانند اینها در دسترس مردم جهان نبود، مرز میان لغت‌های عامیانه و زبان قلم از کتابهای لغت و دیوانهای شاعران و دیگر مت‌های علمی و ادبی تعیین می‌گشت. بدین معنی که لغت‌های عامیانه را هنگامی لغت نویسان در فرهنگها می‌آوردند که شاعر یا نثرنویسی آن را در شعر یا نوشته‌ی خود به کار برده باشد. چنانکه بسیاری از لغت‌های محلی را که شاعران به کار می‌بردند، جنبه‌ی ادبی به خود می‌گرفت، مانند کلمه‌ی «دل‌اندروا» به معنی نگران و مضطرب، که هم اکنون نیز در دیهها و در تداول عامه‌ی جنوب خراسان به کار می‌رود، و فرخی سیستانی هم آن را در شعرهای خود آورده است. و بنا بر این کلمه‌ی مزبور در زمره‌ی زبان قلم درآمده است. یا کلمه‌ی «لوش» به معنی گل سیاه ته‌حوض که در تفسیر ابوالفتح (ازی در ترجمه «حمأ» به کار رفته است، و هم اکنون نیز در جنوب خراسان متداول است، اما مردم نواحی دیگر ممکن است آن را نفهمند و صدها کلمه‌ی دیگر که در مت‌های علمی و زبان قلم و شعر به کار رفته است و در عین حال با همان صورت و بی‌تراشیدگی و تحریف و تغییر در دیهها نیز آنها

راه کار می‌برند. بدین سان در گذشته شاعران و نثرنویسان از زبان عامیانه در تعبیرهای خویش یاری می‌جستند و آنگاه لغت‌نویسان برخی از آنها را در فرهنگها نیز ثبت می‌کردند. بسیاری از لغتهای ادبی و زبان قلم نیز به وسیله‌ی آخوندهای محل یا مأموران دولت در دیهه‌های دور-افتاده متداول می‌شد و جزو زبان عامیانه در می‌آمد. چنانکه در یکی از دهکده‌های جنوب خراسان کلمه‌های عربی «حفنه» به معنی مشت و «حلبه» به معنی شنبلید یا شنبلله و بسیاری از کلمه‌های عربی و ادبی دیگر هم اکنون متداول است. اما بنا بر مثل معروف آن سبو بشکست و آن پیمانہ ریخت. در عصر حاضر با توسعه یافتن فرهنگ عمومی در میان همه‌ی مردم شهرنشین و ده‌نشین و با وسیله‌های ارتباطی حیرت‌آور عصر شتاب و سرعت، بیم آن می‌رود که در آینده‌ی نزدیکی زبانها و لهجه‌های محلی و عامیانه که بزرگترین گنجینه‌ی زبان ملی است و میراث گرانقدر نسلهای گذشته و نیاکان ماست، به کلی منقرض گردد، و بسیاری از لغتها و اصطلاحها و مثلها دربارہی بیشتر شتون زندگی مردم کشور ما در گذشته از یادها برود. بویژه که ملت ما از دیرباز در رشته‌های پرورش چشمها و باغبانی و گلکاری و گونه‌های مختلف درختکاری و کشاورزی و تهیه‌ی انواع لبنیات و غذاهای مطبوع و گیاههای دارویی و طبی و دیگر مواد غذایی و همچنین در فنهای معماری و کاشی‌سازی و منبت‌کاری و بسی از هنرهای مختلف تجربه‌های گرانهایی دارد، و دربارہی هر یک صدها اصطلاح و لغت فارسی اصیل به کار می‌برد. در چنین شرایطی اگر هرچه زودتر هیئتهای متخصصی در رشته‌های مختلف به سراسر شهرها و دهکده‌های ایران گسیل نشوند و این اصطلاحها و لغتها را با شیوه‌ی علمی صحیح گردآوری نکنند، خطر بزرگی زبان ملی ما را تهدید می‌کند. در گذشته یادآور شدم که در رشته‌های نوین ادبیات از قبیل، داستانها و نمایشنامه‌ها و سناریوها و ادبیات کودکان و نشریه‌های فکاهی عامیانه (در نثر و شعر) برای عامه‌ی مردم، و خلاصه در رشته‌ی نثر ساده، نویسنده یا شاعر ناگزیر است از گنجینه‌ی لغتها و اصطلاحهای عامیانه الهام‌گیرد و سخن خود را با آنها جذابتر و فنیتر و همه‌کس فهمتر سازد. همچنین بسیاری از مؤلفان معاصر ما در رشته‌های کشاورزی و دیگر فنها و دانشهایی که یاد کردم، ناگزیرند بجای کلمه‌ی بیگانه معادلی از لفظهای عامیانه در همین رشته‌ها بجویند و به کار برند. و با این وصف پیوند دوزبان ادبی و عامیانه روز بروز استوارتر می‌شود. برای مثال کلمه‌ی علمی «دامنه» را که در دیهه‌های جنوب خراسان هم اکنون متداول است یاد می‌کنم. این کلمه را برخی از استادان دانشگاه بجای کلمه‌ی خارجی تیفوید یا کلمه‌ی عربی غلط حصبه به کار برده‌اند که بسیار مناسب است. و چنانکه یاد کردم اکنون هم در دیهه‌های جنوب خراسان بجای بیماری حصبه به کار می‌رود. تردیدی نیست که هرگاه در آراء یک کلمه‌ی بیگانه، خواه عربی و خواه بجز عربی (زبانهای اروپایی)، کلمه‌ی فارسی زیبایی به دست آید، به کار بردن آن بر لغت بیگانه ترجیح دارد. اما

این گفته بدین معنی نیست که درباره‌ی کلمه‌ی بیگانه تعصب داشته باشیم. چه هر کلمه‌ای که از زبانهای دیگر داخل فارسی شود و مطابق رسم خط و قاعده‌های صرف و نحو فارسی به کار رود، بیشک رنگ فارسی به خود می‌گیرد و در زمره‌ی لغتهای فارسی به شمار می‌رود. اما کلمه‌ی «حصبه» را بجای بیماری تفویید در این اواخر بغلط به کار برده‌اند. زیرا «حصبه» را پزشکان بزرگ قدیم ایرانی به معنای بیماری سرخچه برگزیده‌اند. چنانکه دانشمند نامدار ایرانی محمدبن زکریای رازی کتابی به نام الحصبه و المجدری (سرخچه و آبله) دارد. از این رو کلمه‌ی «دامنه» بی‌گمان مناسبتر از «حصبه» و هم «تفویید» است. باری در این شرایطی که پیوند دو زبان قلم و عامیانه باهم استحکام می‌پذیرد، شرط اصلی این است که نویسندگان متوجه باشند غلطهای عامیانه را در زبان ادب نپذیرند، و قاعده‌های صرف و نحو فارسی را دستخوش هرج و مرج قرار ندهند. در گذشته بایجاز اشاره کردم که جمله‌ی «دبستان می‌روم» غلط است و باید نوشت: «به دبستان می‌روم». از این نوع اشتباه که عامه از نظر اختصار و تراشیدن جمله همچون تراشیدن کلمه، حرفهای اضافه را بغلط حذف می‌کنند، غلطهای فراوانی به نثر ادبی معاصر راه یافته است مانند: «ضمن» بجای «در ضمن»، «طبق» بجای «بر طبق»، «حدود» بجای «در حدود»، «وسيله» بجای «به وسیله»، «طی» بجای «در طی» و همانند اینها. چنانکه گفتیم عامه لغتها و حتی جمله‌ها را از راه تراشیدن یا تغییر حرکتهای و افزودن حرفی بر آنها یا کاستن حرفی از آنها و دیگر روشهای تراشیدن و تغییر دادن، مطابق طبیعت خویش قرار می‌دهند، بی آنکه به قاعده‌های لغوی و صرف و نحو اعتنا داشته باشند.

در پایان این گفتار بی‌مناسبت نمی‌دانم از نظر تفریح خاطر خوانندگان گرامی پیش‌آمدی خنده‌آور را نقل کنم. هنگامی که محصل بودم، من و چند تن از رفقا مصطلح کرده بودیم که وقتی کسی عصبانی می‌شد به شوخی می‌گفتیم: «عصبیانی شده‌است». روزی در جایگاهی که گروهی از طلبه‌های قدیم بودند همین کلمه را به کار بردم. یکی از طلبه‌ها گفت: «نادان عصبیانی غلط و عصبانی صحیح است». گفتم: «نادان کسی است که به علم لغت آگاه نیست و نمی‌داند که به گفته‌ی اصمعی: زیادةُ المَبانی تدلُّ علی زیادةِ المعانی - فزونی بنا و ساختمان کلمه بر فزونی معنای آن دلالت می‌کند. و با سفسطه حکایتی از اصمعی لغت دان عربی نقل کردم که روزی وی برای گردآوری لغت به میان قبیله‌های عرب رفت و دید از دور کجاوهای می‌آید پرسید: «نام این چیست؟» گفتند: «شقذف». پس از چند لحظه کجاوه‌ی بزرگتری نمودار شد: پرسید: «نام این چیست؟» گفتند: «شقذف». از آن روز اصمعی این قاعده را وضع کرد و گفت: «فزونی ساختمان کلمه بر فزونی معنی آن دلالت می‌کند.» سپس خطاب به آن طلبه کردم و گفتم: «عصبانی یعنی کمی تندخو و عصبیانی یعنی بسیار تندخو» و آن نادان این سفسطه را پذیرفت و از نادان خطاب کردن به دیگران توبه کرد.

زبان و عاملهای اجتماعی

زبان گزارنده یا تعبیرکننده یا ارزنده‌ترین نیروهای شگفتی‌آور دستگاه اسرارآمیز مغز است، دستگاهی که تجلی‌گاه اراده، عاطفه و خردآدمی است. انسان با نیروی سخن‌گفتن همه‌ی خواستها و گرایشها و اندیشه‌های گوناگون خویش را باز می‌گوید و با اجتماع خود از این راه پیوند استواری برقرار می‌کند. همچنانکه محیطهای طبیعی و خانوادگی و اجتماعی هر یک تأثیرهای مختلفی در تن و نیروهای درونی انسان از آغاز زادن و بلکه از هنگام زیستن نطفه در شکم مادر می‌بخشد، چنین تأثیرهایی خواه ناخواه در زبان هم پدید می‌آید و در هر اجتماع و هر عصر اصلها و قاعده‌های زبان از لغت گرفته تا صرف و نحو و دیگر دانشهای آرایشی سخن دستخوش تحولات و تغییرهای گوناگونی می‌گردد. آداب و رسمهای مذهبی، آیینها و عادات ملی، شیوه‌ی فرمانروایی و بسیاری از عاملهای دیگر موجب از میان رفتن یا مردن بسیاری از کلمه‌های متداول و پدید آمدن صدها کلمه‌ی نو می‌گردد. اسلوب جمله‌بندی، طرز تقدم و تأخر اجزای جمله، کوتاهی و بلندی جمله‌ها، روش آرایش سخن و به کار بردن فنهای زیبایی در نظم و نثر همه‌ی اینها برحسب شرایط زمانی و مکانی دگرگونه می‌شود. برعاملهای مزبور می‌باید پیشرفت و گسترش تمدن و توسعه‌ی دانشها و هنرها و دیگر پدیده‌های اندیشه و کار بشر یا برعکس انحطاط و سقوط درگرداب هایل فقر و جهل و واماندگی را نیز افزود، و آنگاه با در نظر گرفتن همه‌ی عاملهای مذکور، و بویژه عامل رابطه‌های مذهبی و اقتصادی و سیاسی و اجتماعی ملتی با ملت‌های دیگر، به تحقیق و کنجکاوی در شیوه‌های مختلف سخن در هر عصر و مکان پرداخت، و یکایک دانشهای مربوط به زبان را - خواه آنهایی که جنبه‌ی مقدماتی دارد و در آموختن زبان و درستی سخن به کار می‌رود همچون، صرف و نحو و اشتقاق و لغت، و خواه دانشهایی که جنبه‌ی هنری و آرایشی دارند و در دانشگاهها به منظور در یافتن دقایق فنی و ذوقی و زشتی و زیبایی کلام آموخته می‌شود - مورد بررسی قرار داد. برای مثال در این مقاله‌ی موجز به اختصار درباره‌ی یکی از اقسام کلمه (در صرف) گفتگو می‌کنیم:

می‌دانیم که ضمیر شخصی کلمه‌ای است که به منظور ایجاز و پیشگیری از تکرار کلمه در یک عبارت به کار برده می‌شود و اقسام گوناگونی دارد، همچون متصل و منفصل و مشترك، و از لحاظ افراد و جمع و «شخص» دارای شش صیغه است و ما اینک تنها درباره‌ی ضمیرهای منفصل: من، تو، او، ما، شما، ایشان به بحث می‌پردازیم.

کلمه‌ی «من» ضمیر اول شخص مفرد است و در موردهای عادی در جمله‌هایی همچون

«من رفتم» یا «من آمدم» به منظور تأکید ضمیر متصل «م» در «رفتم» و «آمدم» به کار می‌رود. اما برخی از عامل‌های اجتماعی یاد کرده موجب شده است که بجای این کلمه‌ی کوتاه مأنوس مترادف‌های گوناگونی از اقسام دیگر کلمه‌ها بویژه «صفت» به کار بریم. همچون بنده، فدوی، اینجانب، حقیر، چاکر، جان‌نثار، این ناچیز، مخلص، احقر، فقیر، بنده‌ی سراپا تقصیر، ذره‌ی بی‌مقدار و مانند اینها.

همچنین کلمه‌ی کوتاه یا یکحرفی «تو»^۱، در موردهای، عادی برحسب آیین‌های اجتماعی و آداب و رسم‌های متداول، فرو گذاشته می‌شود و بجای آن ضمیر جمع «شما» یا کلمه‌ها و ترکیب‌های دیگری همانند سرکار، جناب‌عالی، حضرت‌عالی، حضرت‌اجل‌عالی، سرکارعالی، حضرت‌مستطاب عالی و مانند اینها به کار می‌رود. در تداول فارسی زبانان هند و افغانستان کلمه‌ی «صاحب» را گاه بجای «شما» به کار می‌برند. به‌یاد دارم در سال ۱۳۲۰ سرکنسول افغانستان در مشهد نزد نگارنده ادبیات فارسی می‌خواند و با اینکه مردی میهنپرست و روشنفکر بود و زبان فرانسه را بخوبی می‌دانست، اما تکیه کلام وی کلمه‌ی «صاحب» بود و من هرچه می‌کوشیدم که این کلمه را به کار نبرد، سودی نداشت. تا سرانجام روزی به قصد برانگیختن احساسات میهنی وی پرسیدم: «آیا می‌دانید این کلمه از چه روزگاری در هند و افغانستان متداول شده است و معلول چه عامل سیاسی مهمی است؟» وی اظهار بی‌اطلاعی کرد. گفتم: «کلمه‌ی صاحب در کشورهای هند و افغانستان، یادگار دوران فرمانروایی بیگانگان است که مردم در آغاز آنان را بدین کلمه خطاب می‌کردند و آنها را صاحب خویش می‌شمردند، و روانیست مردم کشوری که به استقلال نایل آمده‌اند، این کلمه را هنوز هم بکار برند.» این سخنان سخت در وی تأثیر کرد و با اینکه به دنبال گفته‌های من برحسب عادت دیرین گفت: «بله صاحب.» یکبار خندید و ادامه داد: «عادت چیز بدی است... دیگر این کلمه را بر زبان نخواهم راند.» و از آن پس کلمه‌ی مزبور را از وی نشنیدم.

باری بجای ضمیر مفرد دو حرفی «او» گاه ضمیر جمع «ایشان» و در برخی از لهجه‌ها «اوشان» برای احترام و نگاه هم کلمه‌هایی همچون: «مشارالیه» (یا الیها) و «معزی الیه» (یا الیها) و «معظم‌له» (یا لها) و «سرکار ایشان» و «حضرت ایشان» و «جناب ایشان» و جز اینها به کار می‌رود.

ضمیر جمع «ما» در موردهایی بجای مفرد «من» استعمال می‌شود، و اغلب پادشاهان ایران از این‌رو که مظهر اراده‌ی ملت به‌شمار می‌روند و مدیران جریده‌ها (خواه روزنامه‌

(۱) «و» در کلمه‌های: «دو» و «تو» علامت بیان‌ضمه است و جزو حرف‌های کلمه نیست از این‌رو: «در» و «تو» از کلمه‌های یکحرفی زبان فارسی به‌شمار می‌روند.

های ارگان حزبیها و خواه جریده‌های مستقل) و رئیسان جمعیتها و حزبهایی که خویش را نماینده‌ی ملت یا جمعیتی می‌دانند «ما» به کار می‌برند.

کلمه‌ی «بنده» بجای «من» در متنهاى قدیم به صورت «من بنده» آمده است و رفته رفته کلمه‌ی «من» را حذف کرده و «بنده» را به تنهایی بجای ضمیر به کار برده‌اند. در روستاها و در شهرهای کوچک هنوز هم معمول است که مادران یا معلمان هنگام آموختن آیینهای سخن-گفتن به کودکان، آنان را از «تو تو» سخن گفتن منع می‌کنند و «تو تو سخن گفتن» را برخلاف ادب می‌دانند و می‌گویند با بزرگتر از خود «شما شما» یا «به شما» سخن گویند. پیدا است که هرگاه ضمیر را تغییر دهند و دز مثل بجای «تو»، «شما» به کسی خطاب کنند، فعلها هم تغییر می‌یابند و بجای «تو برو»، «شما بروید» به کار می‌برند. آداب و رسمهای زندگی است که مفاهیم اولی لغتها را دگرگونه می‌سازد و در مثل «فرمودن» را که در اصل به معنی فرمان دادن است، به مفهومیهای مختلف، نشستن، خوردن، رفتن، وارد شدن و جز اینها متداول می‌سازد، و آنگاه می‌بینیم فعل «بفرمایید» را به معنیهای بنشینید، بخورید، بنوشید، بروید، وارد شوید، و جز اینها به کار می‌برند. چنانکه در میان عامه متداول است که می‌گویند: «بنشین و بتمرگ و بفرما، هر سه به يك معنی است. اما از لحاظ ادب میان آنها تفاوت از زمین تا آسمان است»، تأثیر عمیق آیینها و رسمهای مذهبی گذشته از اینکه هزاران لغت و اصطلاح دینی و فقهی را از قبیل حج و زکات و صوم و صلوة و وضو و مسح و تیمم و دعا و زیارت و صلوات و فطر و جز اینها در میان عامه متداول ساخته، بسیاری از جمله‌ها و ترکیبهای عربی را در فارسی به صورت «اصوات» در آورده است، همچون «انشاء الله تعالی»، «ما شاء الله»، «سبحان الله»، «لا حول و لا قوة الا بالله»، «الحمد لله»، «لله الحمد»، «بالحمد لله»، «احسنت»، و جز اینها و بویژه جمله‌ی «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ» به صورت مختصر «بِسْمِ اللَّهِ» در آمده و به همی معنیهای «فرمودن» که در بالا یاد کردیم به کار می‌رود. چنانکه جمله‌ی «به نام ایزد» فارسی که مرکب از يك حرف اضافه (به) و يك اسم (نام) و اسم خاص (ایزد) و فعل محذوف (آغاز می‌کنم) است، رفته رفته به صورت «صوت تحسین» در آمده است.

از این گونه تحولات در زبان فارسی فراوان است که باید برای هر کدام به بحث خاصی پرداخت، و این مقاله گنجایش چنین مباحثی ندارد. گفتگوی اصلی ما درباره‌ی «ضمیر» بود. برخی از ضمیرهای جمع را برای تأکید به «ها» یا «ان» هم جمع می‌بندند و می‌گویند: «ماها»، «شماها» یا «شمایان». معروف است که برخی از رجال قدیم که نمی‌خواستند به رعایای خود «شما» خطاب کنند به آنان «توها» می‌گفته‌اند.

باری تحولات و تغییرهایی که در لغتها و قاعده‌های زبان پدید می‌آید، همچنانکه یاد کردیم، معلول عاملهای گوناگونی است و کنجکاوی درباره‌ی چنین عاملهایی از نظر تاریخ‌دانهای

زبان تأثیری بسزا دارد. هم‌اکنون که در کشور ماتحوله‌های عظیمی پدید آمده و وضع اجتماعی و اقتصادی میهن ما بکلی دگرگون گشته است، دیری نخواهد گذشت که بسیاری از لغتها و اصطلاحها و تعبیرهای نو متداول خواهد شد. چنانکه بسیاری از کلمه‌ها از هم اکنون از فرهنگ لغت‌های پارسی حذف شده است مانند: «ضعیفه» بجای «زن» و «رعیت» بجای «کشاورز» و صدها لغت مشابه اینها. پیداست که در چنین شرایطی که تکنیک و دانش نو، ابزار تولید عهدنوح و رسم‌های پوسیده‌ی کهن را از صحنه‌ی اجتماع مایرون می‌راند، هزاران لغت و مفهوم نو نیز متداول خواهد شد و زبان پارسی را بیش از پیش غنی خواهد کرد و خط سیر ادب و فرهنگ ما را تغییر خواهد داد، و آن را به موازات گسترش صنعتها و دانشها به شاهراه کمال و پیشرفت رهبری خواهد کرد.

آبریزان، آبریزگان، تیرگان

در برهان قاطع در ذیل «آبریزان» چنین آمده است:

روز سیزدهم تیرماه باشد. گویند در زمان یکی از ملوک عجم چند سال باران نیارید، در این روز حکما و یزرگان و خواص و عوام در جایی جمعیت نموده دعا کردند. همان لحظه باران شد. بدان سبب مردم شادی و نشاط کرده، آب بریکدیگر ریختند و از آن روز این رسم برجاست.

و در ذیل «آبریزگان» می‌نویسد:

نام‌جشنی است که فارس‌یان در سیزدهم تیرماه کنند و آب بریکدیگر پاشند.

آقای دکتر معین در حاشیه می‌نویسد:

تیرگان و آبریزان یا آبریزگان فرهنگ جهانگیری و نودوز طبری (برطبق نسخه‌ی خطی از کتب زرتشتی که در یادگاردانهای اشیپگل نشر شده) باهم تطبیق می‌کند.

و در ذیل تیرگان می‌نویسد:

نام روز سیزدهم است از تیرماه. گویند در این روز منوچهر با افراسیاب صلح کرد به شرط آنکه افراسیاب یک تیر پر تاب راه از ملک خود به منوچهر دهد. پس حکما تیری

ساختند از روی حکمت و در وقت طلوع آفتاب آرش آن تیر را بر کمان نهاده و از جبال طبرستان به طرف مشرق انداخت. بعد از تفحص بسیار در کنار آب آمویه یافتند. (برهان)

و آقای دکتر معین می‌نویسند که همین قول را طبری و بلعمی و بیرونی نیز آورده‌اند و به‌مآخذهای «یشت ۱، ص ۳۳۵»، «خرده اوستا، ص ۲۰۹»، «التفهیم بیرونی، ص ۲۵۴»، «آثار الباقیه بیرونی، ص ۲۲» رجوع می‌دهند.

گردیزی نیز در صفحه‌ی ۲۳۹ زین الاخبار (چاپ بنیاد فرهنگ ایران) در جدول عیدها و رسمهای مغان، چند جشن ایرانی را در ماه بهمن بدین سان می‌آورد:
برسده، شب سده، آبریزگان به صفهان.

و آقای عبدالحی حبیبی، مصحح کتاب، در حاشیه به نقل از بیرونی می‌نویسند:
روز سیمین را انبران گویند، که در اصفهان آفریجکان نامیده می‌شود و
معنی آن صب الماء (ریختن آب) است. (ص ۲۴۰)

و در صفحه‌ی ۲۴۷ زین الاخبار چنین آمده است:

اما آبریزگان اصفهان آن است که مردمان آب را بر آب دیگر ریزند و سبب این آن بود که باران از ایران باز ایستاد به روزگار فیروز بن یزدجرد، جد نوشیروان عادل، و فیروز به آتشکده شد که آن را آذرخوره (آذرخرداد = آذرخراد، تصحیفی از آذرخره بغ یعنی آتش فره ایزدی - نام یکی از سه آتشکده‌ی مهم عهد ساسانی که در کاربان پارس بود. مزدیسنا ص ۲۲۰، به نقل حبیبی) گویند و بسیار پرستش کرد و خیر به درویشان داد. و پیش ایزد تعالی فراوان جزع و زاری کرد، تا باران گشاده گشت و هرگاه که اندر این روز باران آید، مغان آن روز راشادی کنند و عیدی سازند و این رسم به اصفهان تا بدین غایت مانده است.

و اما درباره‌ی «تبرگان» که به نقل از آقای دکتر معین آوردیم «تبرگان با آبریزان یا آبریزگان تطبیق می‌کند»، باید یاد آور شویم که منشأ و علت آب ریختن در تبرگان با آبریزگان یکی نیست، چنانکه در همین متن زین الاخبار و هم در نوشته‌های بیرونی درباره‌ی «تبرگان» چنین آمده است:

تبرگان که او را جشن سرشوی گویند؛ تبرگان بزرگ ملک (دو جشن در تیر ماه) (زین الاخبار ص ۲۳۸).

در صورتی که آبریزگان در بهمن ماه بود. گذشته از این آقای عبدالحی حبیبی به نقل از بیرونی (۱۳۱۵ الباقیه، ص ۲۲۱) می‌نویسند:

روز عید تیر را تیرگان گویند که روز سیزدهم ماه تیر می‌باشد و در همین روز آرش تیرانداز برای تعیین مرزایران شهر بین مملکت منوچهر و افراسیاب تیر انداخته بود و تیرگان الاکبر روز چهاردهم باشد که کیخسرو از جنگ افراسیاب بازگشت و در کوه ساوه آب چشمه سار را بر روی او پاشیدند، و این رسم آبتنی در پارسیان باقی ماند و مردم آمل در این روز به بحر خزر روند و تمام روز در آن آبتنی کنند و تن شویند و کلمه‌ی «سرشوی» اشاره به همین رسم باشد (ص ۲۴۰، حاشیه).

و در صفحه‌ی ۲۴۳ همان متن آمده است:

و تیرگان سیزدهم ماه تیر موافق ماه است، و این آن روز بود که آرش (پهلوانی از لشکر منوچهر که در تیراندازی نظیر نداشت و در اوستا این نام: ایریخشم-درخشند-بود و بیرونی او را شریفی دیندار و حکیم آورده. و در ویس وداهین آمده: از آن خوانند آرش را کمانگیر که از آمل به مرو انداخت یک تیر) تیر انداخت اندر آن وقت که میان منوچهر و افراسیاب صلح افتاد و منوچهر را گفت: «هر جا که تیر تو برسد، از آن تو باشد.» پس آرش تیر بینداخت از کوه رویان و آن تیر اندر کوهی افتاد میان فرغانه و طخارستان، و آن تیر روز دیگر بدین کوه رسید، و مغان دیگر روز جشن کنند و گویند دُدیگر (روز دوم) اینجار رسید. و اندر تیرگان پارسیان غسل کنند و سفالینه‌ها و آتشدانها بشکنند و چنین گویند که «مردمان اندر این روز از حصار افراسیاب برستند و هر کسی به سرکار خویش شدند» و هم اندر این ایام گندم با میوه پیزند و بخورند و گویند: «اندر آن وقت همه گندم پختند و خوردند که آرد نتوانستند کرد، زیرا که همه اندر حصار بودند». سرشتن از بهر آن است که چنین گویند که «چون کیخسرو از حرب افراسیاب بازگشت، بر سر چشمه فرود آمد، تنها خوابش فرو برد، پس بیژن بن گیو فراز رسید. او را خفته یافته آب بر وی زد، تا از خواب بیدار شد.» و اندر این روز غسل کردن میان ایشان رسم بمانده.

با آوردن گفته‌های بیرونی و گردیزی تفاوت میان تیرگان و آبریزگان تا حدی روشن شد و اینک درباره‌ی رسم و معنی آب به یکدیگر ریختن در نوروز به سند دیگری اشاره می‌رود. در ترجمه‌ی تفسیر طبری که از یادگارهای نفیس نیمه‌ی دوم قرن چهارم هجری است در ذیل «قصه‌ی

ذوالکفل ع^۱ به یکی از رسمهای نوروز و معنی آن دست می‌یابیم که اینک از لحاظ روشن شدن موضوع عین قصه را نقل می‌کنیم:

گروهی از بنی اسرائیل به شهری بودند که نام آن شهر ایله بود؛ و بدان شهر در، بیماری و مرگ بسیار اندر افتاد و خلائق بسیار می‌مردند و جماعتی بسیار، چندین هزار گرد آمدند. و از آن شهر بیرون شدند و از مرگ بگریختند و گفتند که «در این شهر وبا و بیماری و مرگ بسیار می‌باشد. باری از این شهر بیرون رویم تا مگر ما بنمیریم.» و چون يك دو فرسنگ از آن شهر بیرون شده بودند، مرگ بدیشان در رسید و جمله به یکبار بمردند، بی هیچ بیماری. و يك شخص از آن چندین هزار مرده که بیرون رفته بودند، از میان ایشان جان نبرد و زنده ماند، و جمله پاک‌بمردند. و مردمان این شهر آگاه شدند و بیامدند و می‌خواستند که آن مردگان را در گور کنند، چندان که جهد کردند که ایشان را در گور کنند، هیچ یکی را در گور نتوانستند کرد. و پس همچنان گرداگرد ایشان چهار دیواری بر آوردند. و آن مردگان در آن چهار دیوار بماندند سالیان بسیار، و جمله بریزیدند^۲، و خاک شدند. و چون سالهای فراوان بدیشان گذشته بود. و روزگار ذوالکفل^۳ پیغامبر درآمد، و ذوالکفل پیغامبر آن زمان بود و يك روز به نزدیک آن چهار دیوار برگذشت و او را قصه‌ی آن دیوار بست^۴ و آن مردمان بگفتند به عجایب در آن دیوار نگاه می‌کرد و هم آن جایگاه دور کعبت نماز کرد و سر به سجده نهاد و دعا کرد و گفت: «بار خداوندا، تو قادری که این خلائق را که در این مقام مرده‌اند، ایشان را زنده گردانی تا جهانیان عبرت گیرند» و هم در ساعت حق، جل و علا، بارانی بفرستاد و آن چهار دیوار پر آب گشت و آن مردمان به قدرت حق تعالی، زنده گشتند، و از آن آب و چهار دیوار بیرون آمدند و باز به شهر خویش رفتند و زنده می‌ماندند تا دیگر بار ایشان را اجل در رسید و به تفاریق می‌مردند.

و چنین گویند که آن روز که آن مردگان زنده شدند روز نوروز بود و این رسم که در روز نوروز است که آب بر یکدیگر ریزند از آن روز باز است و معنی این آب به یکدیگر ریختن آن است که زنده باد یا^۵!

باشد که با بدست آمدن سندهای دیگری در آینده ریشه و حقیقت این رسمهای کهن

ملی روشنتر شود.

(۱) ج ۱، چاپ دانشگاه، ص ۱۴۶ (۲) از ریزیدن به معنی پوسیدن. (۳) ذوالکفل از پیامبران بنی اسرائیل بود که وی را حزقیل و ابن‌الجوز نیز می‌خواندند (از بلمی چاپ وزارت فرهنگ، ص ۵۲۴). (۴) چهار دیواری، حصار. (۵) نسخه بدل، زنده باشیا.

يك لغت محلی مشهد در شاهنامه

همه‌ی مردم مشهد «هرکاره» را می‌شناسند. دیگی سنگی که در بازار سنگتراشان به نوع‌های مختلف آن‌را می‌سازند. همان دیگی که عامه‌ی مردم مشهد به لهجه‌ی محلی آن‌را بر حسب ضبط آقای شکورزاده مؤلف کتاب سودمند عقاید و رسوم مردم خراسان هر کره *harkera* تلفظ می‌کنند. ولی اگر آقای شکورزاده که آن همه رنج و زحمت در راه فراهم آوردن این تألیف بزرگ بر خود هموار کرده‌اند، بجای علامت اختصاری «خ» یعنی خراسان علامتی برای «مشهد» تعیین می‌کردند صحیحتر، می‌بود. ایشان خراسان را که نام ناحیه‌است بر مشهد اطلاق کرده و علامت اختصاری آن را «خ» در جلو کلمه‌ها آورده‌اند. در صورتی که «خراسان» شامل همه‌ی شهرها و ناحیه‌های آن استان می‌شود، و نمی‌توان بجای «مشهد»، «خراسان» را به کار برد. باری این کلمه را نخستین بار در شاهنامه می‌بینیم که فردوسی آن را در سه بیت بدین سان آورده است:

بیامد زن از خانه با شوی گفت

که هرکاره و آتش آرد از نهفت

(شاهنامه. چاپ بروخیم. ج ۷، ص ۲۱۵۷، س ۵)

کنون تا بدوشم من از گاو شیر

تو این کار هرکاره آسان مگیر

(همان چاپ، ج ۷، ص ۲۱۵۷، س ۷)

به هرکاره در شیر چون پخته شد

زن و مرد از آن کار پردخته شد

(همان چاپ، ج ۷، ص ۲۱۵۸، س ۱۰)

بعدها این کلمه را در کتاب سودمند السامی فی الاسامی تألیف احمد بن محمد ابوالفضل میدانی نیشابوری می‌یابیم که چون لغت دستگاهی است، در فصل «امته» کلمه را بدین سان آورده است:

الطنجیر: هرکاره (السامی. چاپ قاهره، ص ۲۰۶).

در چاپ‌های دیگر السامی نیز «هرکاره» به همین صورت آمده است و علت اینکه

بویژه از چاپ قاهره کلمه را نقل کردم، این است که بتازگی السامی را در قاهره چاپ و بار دیگر آن را به عربی ترجمه کرده اند، و شگفت این است که در ترجمه‌ی «هرکاره» دکتر محمد موسی هندای مصحح و مترجم، این عبارت را آورده است: القدر المستعمل لطبخ ای شیء، دیگری که برای پختن هر چیز به کار رود. ممکن است «هرکاره» را به همین سبب بدین نام خوانده باشند، اما چنین حدسی که از ترکیب لفظی استنباط می‌شود هیچگاه مأخذ علمی به شمار نمی‌رود، و نمی‌توان به ضرس قاطع «هرکاره» را بر چنین ظرفی اطلاق کرد. و اگر چنین می‌بود لاقلاً باید از کلمه «الطنجیر» هم که معادل آن در عربی است، چنین مفهومی به دست می‌آمد. در صورتی که در اقرب‌المواد در ذیل «طنجیره» آمده است: دیگری از مس. و کلمه را دخیل غیر عربی شمرده. و در ذیل «طنجیر» به کسر «ط» چنین است:

ظرفی که در آن «خبیص» (حلوایی است از خرما و روغن که به فارسی آن را افروشه نامند، منتهی‌الادب) می‌سازند.

و سپس کلمه را معترب می‌شمرد.

در منتهی‌الادب نیز «طنجیر» به کسر «ط» چنین معنی شده است:

دیگ و دیگ فراخ دهن حلواپزی. معرب است. به فارسی پاتیله.

و صاحب برهان در ذیل «پاتیله» و «پاتله» می‌نویسد: مطلق دیگ و دیگ دهن فراخ حلواپزی.

بنابر این به نظر میدانی «هرکاره» چنین دیگری است که آن را معادل «طنجیر» آورده است، نه آنچه مصحح چاپ قاهره از لفظ کلمه استنباط کرده است. گذشته از همه‌ی اینها اگر مصحح چاپ عربی السامی که بیگمان به زبان فارسی و ادبیات آن آشنایی داشته‌اند، به کتاب لغت برهان قاطع می‌نگریستند، معنیهای بسیاری برای کلمه‌ی «هرکاره» می‌یافتند بجز معنای استنباطی خودشان. صاحب برهان در ذیل «هرکاره» می‌نویسد: (بروزن گهوآره) دیگری را گویند که از سنگ ساخته باشند و در آن آش و طعام پزند و بعضی دیگ آهنی را گویند که در آن حلوا پزند. و بعضی گویند آلتی باشد حلوا پزان را و بعضی دیگر گفته‌اند تیر حلواپزی است. و جمعی دیگر می‌گویند؛ هر چیزی که در آن آش پزند، هرکاره توان گفت.

آقای دکتر معین در حاشیه نوشته‌اند: در خراسان (یعنی در مشهد) «هرکاره» دیگ سنگی را گویند، و سپس بیت فردوسی: پیامد زن از... را از رشیدی و بیت: به هرکاره در، شیر... را نقل کرده‌اند.

نکته‌های ادبی و ذوقی

می و شادزیستن در شعر پارسی

وضع جغرافیایی سرزمین ماکه بخش پهناوری از آن دشتی سوزان و بی حاصل و برخی از کرانه‌ها و ناحیه‌های آبادان آن همچون بهشتی سرسبز و خرم و با صفاست، خواهی- نخواهی مردم را به سنجیدن تضادها و خوبیها و بدیها بر می‌انگیزد.

در چنین کشوری که زشتیها و زیباییها در برابر هم به چشم می‌خورند، اعتقاد به دو نیروی زیبایی «یزدان» و زشتی «اهریمن» طبیعی به نظر می‌رسد. همچنین سرراه بودن این سرزمین و هجوم متجاوزان بدین آب و خاک و کشتارها و قتل و غارت‌های تجاوزکاران از یکسو، و جنگ‌های داخلی و بر باد رفتن خاندانها و پدید آمدن نابسامانیها و ستمگری پیدادگران در طی روزگاران دراز از سوی دیگر، عامل دیگری است که در زیر آسمان شفاف منطقه‌های کسور، مردم آزاده به دم غنیمت شمردن و فسانه و باد بودن جهان و شاد زیستن معتقد شوند. و توان گفت رباعیهای منسوب به خیام، خواه از آن خود او باشد و خواه دیگران به نام وی سروده باشند، زبان حال مردم هوشمند این سرزمین در دوران زندگی چندین هزار ساله آنان است. پناهگاه دیگر مردم کنجکاو این سرزمین در برابر حیرت عظیمی که معلول پژوهش و کاوش از راز آفرینش و فضای بیکران و آمدن به این جهان و رفتن وی بی آنکه بداند از کجا آمده و چرا آمده و به کجا می‌رود و چرا می‌رود، تصوف و عرفان است. این عوامل سبب شده است که از این سرزمین سخنگویان جهان‌بین و شیرین‌زبانی برخیزند تا دردهای درونی مردم را باز گویند و از میان این همه زشتیها و زیباییها همدوستی و کارنیک و زیبایی پسندی و شادزیستن را برگزینند. می و باده در شعرهای شاعران رمز شاد زیستن و غم از دل زدودن و دم غنیمت شمردن و هر چه بادا باد و هم رمز برگزیدن زیباییهای جهان فسانه و باد است، جهانی که آغاز و پایان آن نامعلوم است، جهانی که در برابر نخستین دورانی که به زبان دری شعر سروده‌اند می و شادزیستن را ستوده‌اند.

ابوشکور بلخی می‌گوید:

ساقی‌ام مرا از آن می‌ده
که غم من بدو گسارده شد

و بازگوید:

روز اورمزدست، شاها، شادزی!
برکت شاهی نشین و باده خور

و دقیقی گوید:

بیا تا می‌خوریم و شاد باشیم
که هنگام می و ایام شادی است

و همو است که در «گیتی چهار خصلت» را بدینسان برگزیده است:
لب بیجاده رنگ و ناله‌ی چنگ
می چون زنگ و کیش زرد هشتی

و رودکی استاد شاعران عصر سامانیان، سخن را بکمال چنین آورده است:

شادزی با سیاه چشمان شاد
که جهان نیست جز فسانه و باد
ز آمده شادمان بیاید بود
وز گذشته نکرد باید باد
باد و ابر است این جهان فسوس
باده پیش آر هرچه بادا بادا!

و در وصف می می‌سراید:

می آرد شرف مردمی پدید
و آزاده نژاد از دم خرید
می آزاده پدید آرد از بد اصل
فراوان هنر است اندر این نبید

هر آنکه که خوری می، خوش آنگهست
 خاصه چو گل و یاسمن دمید
 بسا حصن بلنداکه می گشاد
 بساکره‌ی نوزین که بشکنید
 بسادون بخیلاکه می بخورد
 کریمی بهجهان‌در پراکنید.

اما رودکی وسیله‌ی شادزیستن را تنها به‌می منحصر نکرده در این دو بیت چهار چیز دیگر را نیز مایه‌ی شادزیستن مردم آزاده دانسته است:

چهار چیز مرآزاده را زغم بخرد
 تن درست و خوی نیک و نام نیک و خرد
 هرآنکه ایزدش این هرچهار روزی کرد
 سزدکه شادزید جاودان و غم نخورد.

میگساری و گل در ایران باستان

مردم ایران باستان با آن تمدن باشکوه و درخشان به‌می و گل و گل‌افشانی در جشنها و هنگام شادیها بسیار دلبستگی نشان می‌دادند، و ذوق و علاقه‌ی خاصی به‌این گونه‌آینها داشتند. اگر مورخان آنچنان که سزا است این گونه‌آینهای ملی را یاد نکرده‌اند شعرهای شاعران پس از اسلام و حتی فرهنگها و لغت‌نامه‌ها، سرچشمه‌های پنهانوری است که می‌توانیم رسمها و آیینهای شایسته‌ی نیاکان خویش را از آنها به‌دست آوریم. اینک با یادکردن چند لغت، به‌آیین میگساری و گل‌افشانی و تاج‌گل بر سر نهادن به‌هنگام میخوارگی رهنمون می‌شویم، و آنگاه بیهایی از شاعران می‌آوریم:

«بساک»^۱ یا «بساک»: تاجی که از گلها و ریاحین و اسپرغمها و برگ‌مورد می‌ساختند و پادشاهان و بزرگان و دلبران روزهای عید و جشن و مردمان در روزهای دامادی بر سر می‌گذاشتند. (برهان، فرهنگ معین)

(۱) پهلوی: Pusag (حاشیه‌ی «برهان»، چاپ دکتر معین).

ابن بیطار در هفودات می‌نویسد: متقدمان تاجهایی از شبت درست می‌کردند و در هنگام نوشیدن می (شراب) آنها را بر سر می‌نهادند. (هفودات ابن بیطار، ج ۱، ص ۵۰) و باز همین مؤلف در صفحه‌ی ۵۵ می‌نویسد: در «قیادوقیا»^۱ از امروسیا^۲، یارطاما، یا بومادران^۳ تاجهایی درست می‌کنند. (همان متن، ص ۵۵)

جوهری در ذیل کلمه‌ی «عمار» می‌نویسد: هر چه بر سر نهند از قبیل عمامه یا قلنسوه یا تاج یا جز آن... (دریبت اعشی شاعر عرب این کلمه را چند گونه تفسیر کرده‌اند) برخی گویند ریحانی است که بدان مجالس شراب را می‌آریند و ایرانیان آن را «میوران» نامند. چه هر گاه کسی نزد آنان درآید، قدری از آن ریحان به دستشان گیرند و به‌وی تحیت و درود گویند. (ازصحاح، ج ۲، ص ۱۵۸)

ابن منظور نیز می‌نویسد: آس، و به قولی هر ریحانی «عمار» است و گویند: ریحان یا اسپرغمی است که بدان مجلس باده‌گساری را ییاریند و ایرانیان آن را «میوران» نامند. چه هر گاه تازه واردی به انجمن آنان درآید، قدری از آن را بر می‌دارند و وی را بدان درود می‌گویند. برخی گویند «عمار» در شعر اعشی تاجهای اسپرغم و ریحان است که آنها را بر سرشان می‌گذارند، چنانکه ایرانیان این آیین را انجام می‌دادند. (از لسان العرب، ج ۴، ص ۶۰۵)

ناظم الاطباء در ذیل کلمه‌ی میوران^۴ می‌نویسد: گیاهها و گل‌های خوشبو که با آنها آرایش می‌کنند خوان ضیافت را و آنها را توزیع می‌نمایند میان هر یک از مهمانان که ورود می‌کنند برای اینکه همیشه با تندرستی و دوستکامی همراه باشند. (فرهنگ نفیسی)

فردوسی می‌فرماید:

چنان شد ز مستی که هر مهتری
نهادند از گل به سرافدری

(شاهنامه، چاپ بروخیم، ص ۱۴۵۱، ص ۴)

چنان شد که از بید سرخ افسری
دو دینار می‌خواستندی سری

(شاهنامه، همان چاپ، ص ۲۲۱۰، ص ۴)

(۱) هر چند این متن غلط بسیار دارد ولی گسویا منظور شهری در روم قدیم است. این رسم در میان ملت‌های دیگر نیز بوده است. (۲) گیاهی خوشبوست. (۳) گیاهی خوشبوست. (۴) این لغت که تنها در «فرهنگ نفیسی» دیده شد، چنانکه ملاحظه می‌شود در «صحاح جوهری» که از مت‌های کهن است نیز آمده و سپس ابن‌منظور نیز آن را از «صحاح» نقل کرده است.

رودکی گوید:

مجلس باید بساخته ملکانه
 ازگل و از یاسمین و خیری الوان
 جامه‌ی زرین و فرشهای نوآیین
 شهره ریاحین و تختهای فراوان
 ترک هزاران به پای پیش صف اندر
 هر یک چون ماه برده هفته درفشان
 هر یک بر سر بساک مورد نهاده
 روش می سرخ و زلف و جعدش ریحان
 (رودکی، چاپ مسکو، ص ۷۸)

درباره‌ی می و گل پیش نهادن فردوسی گوید:

چو نان خورده شد جامه‌های نپید
 نهادند پیش و گل و شنبلیله
 (شاهنامه، چاپ بروخیم، ص ۲۱۳۲، ص ۳)

یکی از شاعران عرب که در روزگار ساسانیان به ایران سفر می کرده و نزد شاهان ایران بار می یافته، اعشی است که منوچهری و انوری و خاقانی و دیگر شاعران پارسی زبان نام وی را در شعرهای خویش آورده اند بویژه منوچهری دو بیت او را چنین تضمین کرده است:

ابر زیرویم شعراعی قیس
 زننده همی زد به مضرا بهها
 و کأس شربت علی لذة
 و آخری تداویت منها بها.

ابن قتیبه^۱ درباره‌ی اعشی قیس می نویسد: نزد شاهان ایران می رفت و از اینرو لغتهای فارسی در شعر وی بسیار است و او را به همین سبب «صناجة العرب» لقب دادند که نخستین بار او کلمه‌ی «صنح» (معترب چنگک) را در شعر خود یاد کرد.^۲

(۱) «الشعراء»، ص ۱۸۰. (۲) همان مأخذ، ص ۱۷۹.

و باز ابن قتیبه می‌نویسد:

روزی اعشی شعرانشاد می‌کرد، کسری (خسرو) بشنید و گفت: «این کیست؟» گفتند: «آسرود گوید تازی»^۱ یعنی معنی عرب است.

سپس ابن قتیبه یتهایی از اعشی نقل می‌کند که در آنها چندین کلمه‌ی فارسی یا معرب از فارسی مانند: «نای نرم» و «ون» و «بربط» و «جلسان» و «صنح» است. و اینک ما یکی از آنها را که مربوط به موضوع این گفتار است مورد بحث قرار می‌دهیم و آن کلمه‌ی «جلسان» است.

ابن منظور درباره‌ی این کلمه می‌نویسد:

نثار گل در مجلس، گل سفید، نوعی ریحان، و سپس به نقل از لیث می‌آورد: جلسان دخیل و به فارسی گلشان است. و از گفته‌ی دیگری چنین نقل می‌کند: گل که برگ آن را بچینند و بر کسان افشانند. و به نقل از جوهری صاحب صحاح می‌آورد: معرب گلشان که به معنی گل پراکندن یا گل افشاندن است.

و از قول اخفش می‌آورد:

جلسان قبه‌ای است که بر آن گل و ریحان افشانند. (از لسان‌العرب)
و توان گفت که «جلسان» معرب گل افشان، گل‌فشان و یا به معنی آن است یعنی گل ریزنده، گل افشاننده.

در شاهنامه در چند بیت گل افشان چنین آمده است:

به فرمان ببردند پیروزه تخت
نهادند زیر گل افشان درخت

که هر چند می‌توان گفت «گل افشان» در اینجا صفت درخت است اما به قرینه‌ی این بیت برخی آن را به معنی نوعی درخت آورده‌اند:

سرحوض شاهی و سرو سهی
درخت گل افشان و بید و بهی^۲

و گویا رسم بوده است که در جشنها و بویژه در جشن نوروز و هم به هنگام بادیه‌گساری، گل افشانی می‌کرده‌اند، گذشته از اینکه افسر گل هم بر سر می‌نهادند.

(۱) این جمله به عین در متن کتاب «الشعراء والشعر» آمده است. (۲) از «لغتنامه‌ی دهخدا». دو بیت دیگر هم در «لغتنامه» به همین معنی نقل شده است.

فردوسی فرماید:

پسر را پدر گسر به‌زندان کند
از آن به که دشمن گل افشان کند

و سعدی فرماید:

برخیز که باد صبح نوروز
در باغچه می کند گل افشان
و در معنی گل افشانی به‌هنگام میخوارگی این بیت در لغت فرس اسدی آمده است:
خوش باشد در بساره‌ها می خوردن
و زبام بساره‌ها گل افشان کردن.

حافظ فرماید:

می‌خواه و گل افشان کن، از دهر چه می‌جویی؟
این گفت سحرگه گل، بلبل تو چه می‌گویی؟

و باز حافظ درباره‌ی سمن ریخته فرماید:

ز شور عربده‌ی شاهدان شیرین کار
شکر شکسته، سمن ریخته، رباب زده.

شاعران شیرین سخن ایران با مضمونهای دلپذیر از گل و می سخنها گفته و شعرهای شیوا سروده‌اند که توان گفت سرآمد همه‌ی آنان حافظ شیرین سخن است. او می‌گوید:

حاشا که من به‌موسم گل ترک می‌کنم
من لاف عقل می‌زنم این کار کی‌کنم

دوستان وقت گل آن به که به‌عشرت کوشیم
سخن پیر مغان است به‌جان بنیوشیم
نیست در کس کرم و وقت طرب می‌گذرد
چاره آن‌است که سجاده به‌می بفروشیم.

یا تاگل برافشانیم و می در ساغر اندازیم
فلك را سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم

به‌دور لاله دماغ مرا علاج کنید
گراز میانه‌ی بزم طرب کناره کنم

ساقی یا که دورگل است و زمان عیش
پرکن پیاله و مخور اندوه پیش و کم

ساقی ییاریاده که آمد زمان گل
تا بشکنیم توبه دگر در میان گل.

به‌وقت گل شدم از توبه‌ی شراب خجل
که کس میاد ز کردار ناصواب خجل

و صدها بیت دیگر.

هجده هزار عالم

این ترکیب در میان عامه‌ی فارسی زبانان بسیار متداول است، چنانکه در زورخانه‌ها خدای هجده هزار عالم را یاد می‌کنند. برخی از واعظان و مذکوران نیز در ضمن وعظ از آن نام می‌برند. چنانکه خواهیم دید کلمه «هجده» در متهایی که نگارنده بدانها رجوع کرد به صورتهای هجده، هژده، هزده، هشتمه دیده شد و در تداول عامه‌ی امروز، هجده بکار می‌رود که گویا «یای» آن مجهول است. اما درباره «عالم» به‌منبعهای بسیاری نگریستم، تنها در تفسیرها و بویژه مطالبهای منقول از وهب بن منبه و برخی دیگر از کسانی که پیش از اسلام آوردن، یهودی بوده‌اند این موضوع، یعنی هجده هزار عالم دیده شد، و می‌دانیم که «اسرائیلیات» تفسیرها، بیشتر از طریق همین شخصیت، یعنی وهب بن منبه - که یعنی و در اصل ایرانی بود و به‌شناسایی خیرهای اهل کتاب (یهودیان) شهرت داشت و همچنین کعب الاحبار و عبدالله بن سلام و جز اینها با تفسیر حقیقی در آمیخته شده است. و ما اینک بعضی از گفته‌های

لغت‌نویسان و نوشته‌ها و بیت‌های شاعران و گفتارهای مفسران را به‌نظر خوانندگان ارجمند می‌رسانیم:

در نوشته‌ها و شعرهای برخی از شاعران و عارفان و بویژه عطار و مولوی و خاقانی این بیتها به‌نظر نگارنده رسید:

گر ترسم زملال تو بخوانم صد بیت
که ز صد به‌تروز هجده هزاران تو مرو

(دیوان کبیر، ج ۴/۶۳)¹

که توان گفت، به‌احتمال، اشاره‌ای به‌هجده هزار عالم است. اما عطار بدینسان به‌صراحت این ترکیب را ذکر می‌کند:

در خود پدید کرده زخود ستر خود دمی
هجده هزار عالم اسرار آمده

(دیوان عطار، ۷۳، چاپ مرحوم نفیسی)

جمله تویی به‌خود نگر، جمله بین که دایما
هزده هزار عالم است آینه جمال تو

(همان متن / ۴۶۵)

جولانگه توزان سوی «الا» ست، گر کنی
هزده هزار عالم از این سوی «لا» رها

(دیوان خاقانی، ۳، چاپ دکتر سجادی)

چو شد هجده هزارش عالم از پاس
چرا از هفده من پوشید کرباس

(الهی‌نامه، ۲۵، چاپ فؤاد روحانی)

۱) این یادداشت از دوست عزیز و جوان محقق آقای علی نواقی است. (۲) مراد عمر خطاب است.

چون جانس‌ا بود مشغول درایت
ازو هجده حدیث آمد روایت
سزد عالم اگر هجده هزار است
که آن هجده حدیثش یادگار است

(همان متن/۱۹)

و در کتاب کیمیای سعادت غزالی، نسخه عکسی دانشگاه^۱، چنین آمده است: «همه دنیا لقمه‌ای است و شیطان سگی است بر درگاه پادشاه «هجده هزار عالم»، بانگ می‌کند. چون به وی انداختی از تو باز شد...»

این یادداشت را نیز دوست ارجمند و جوان محقق آقای محمد روشن در دسترس نگارنده گذاشت:

«اگر هشت بهشت را در کلبه ماگشایند و ولایت هردوسرای به اقطاع به ما دهند هنوز بدان يك آه که در سحرگاه بریاد شوق او از میان جان ما برآید ندهیم، بل که يك نفس که به درد او برآریم با ملك «هژده هزار عالم» برآیر نکنیم» (تذکره الاولیاء، ج ۱، ص ۱۵۹).

«شیخ ابوسعید انی‌الخیر - رحمه الله - گفت که: «هژده هزار عالم» از بایزید پر می‌بینم و بایزید در میان نه...» (تذکره الاولیاء، ۱۶۰، چاپ دکتر استعلامی).

فرهنگها و لغتنامه‌ها و برخی از مأخذهای علمی

در لغتنامه‌ی دهخدا آمده است:

«هجده یا هژده هزار عالم، قدما معتقد بودند که هجده هزار عالم وجود دارد گفت: بگوی در هجده هزار عالم آفریدگار یکی است. (اسکندرنامه، نسخه سعید نفیسی)»

و آنگاه علاوه بر بیت عطار (در خود پدیده کرده...)، این بیت نیز از میرنظمی به نقل از لسان‌المعجم شعوری این چنین نقل شده است:

پادشاه عالم هجده هزار

آفریده بهر آن مردا یشمار (وزن ندارد)

تهانوی در ذیل کلمه «عالم» بتفصیل درباره‌ی آن، از نظر اصطلاحی گفتگو کرده و آن را برهمه‌ی موجودها یا آفریده‌ها - خواه جوهر و خواه عرض - بجز خدا اطلاق کرده و سپس نظرها و قولهای گوناگون را بدینسان آورده است:

خداوندان دانشها از فرشتگان و جن و انس. مجموع اجزای هستی
یعنی مجموع آفریدگان... - مستفاد از اسرارالفتاحه و شرح قصیده فارضیه و
بیرجندی در حاشیه چغمینی.

و از قول بیرجندی می‌نویسد:

عالم در اصطلاح فیلسوفان و حکیمان به گفته علامه درنهایت‌الاداک نام هر چیزی است که وجود آن بجز ذاتش باشد از این حیث که کل می‌باشد، و به دو گونه روحانی و جسمانی تقسیم می‌شود. و گاه نیز عالم را برهمه موجودهای جسمانی اطلاق می‌کنند. و از شرح مواقف نقل می‌کند که:

حکیمان گفته‌اند: عالمی جز این عالم نیست، یعنی آنچه بر آن سطحی محدود به جهات احاطه دارد. و آن یا اعیان است یا اعراض. و عالم عناصر را عالم سفلی و عالم کون و فساد و عالم افلاک را عالم علوی و اجرام اثیری نیز خوانده‌اند. و افلاطون عالم عقل را به نام عالم ربوبیت خوانده است. چنانکه در شرح حکمت اشراق آمده است.

و از صاحب لطائف اللغات نقل می‌کند:

عالم در اصطلاح صوفیه عبارت است از ظل ثانی حق که اعیان خارجی باشد و صور علمیه که عبارت از اعیان ثابت است...

و عالم را به نامها و اقسام عالم غیب و شهادت نیز خوانده‌اند.... و صاحب قصیده فارضیه از عالم غیب به ملکوت و جبروت نیز تعبیر کرده است.

و در شرح مثنوی مولوی آمده است: مرتبه‌ی احدیت را عالم غیب نیز می‌گویند. و در اسرارالفتاحه آمده: عالم بر اولین نظر، مجموع است از دو جزء، از خلق و از امر، *الاله الخلق و الامر*، پس عالم به این اعتبار دوشد: عالم خلق و عالم امر. باز در درجه دیگر تجلی کرد، پدید آمد: *ملك و ملکوت*. *ملك* تجلی عالم خلق است و *ملكوت* تجلی عالم امر است. *ملك* همه‌ی خلق از آن اوست: *له ملك السموات والارض*. *ملكوت* جمله امر به دست اوست: *بيده ملكوت كل شيء*. پس عالم به این حساب چهار شد. آنگاه پنجم عالم است که بر مجموع این هر چهار مشتمل است و سبب پیوند این عوالم اوست و آن عالم جبروت است.... و نیز در شرح مثنوی آمده: عالم *ملك* کنایت است از اجسام و اعراض، و به عالم شهادت و عالم اجسام نیز مسمی است. و عالم *ملكوت* حساوی نفوس سماویته و بشریته است و آن را عالم مثال نیز گویند. و صاحب *مجمع السلوك* گفته است: عالم *ملكوت* عالم باطن و عالم *ملك* عالم

ظاهر را گویند، و در جای دیگر گوید، که ملکوت از بالای عرش تا تحت الثری است و ماسوای این، جبروت است. و عالم الاحسان عالم ایقان است، به واسطه مشاهدات و تجلی ذات صفات. و صاحب الانسان الکامل گوید: عالم قدس عبارت از عالم اسماء حق و صفات اوست. و صاحب کشف اللغات می گوید: عالم معنی نزد صوفیه عبارت از ذات و صفات و اسماء است و عالم علوی آن جهان عالم ارواح و عالم قدسی و عالم النسیم کرة بخاری است.... و صاحب اسرار الفاتحه عالم را به کبیر و صغیر تقسیم کرده و در این باره اختلاف شده است: به قول برخی عالم کبیر مافوق آسمانها و عالم صغیر ماتحت آن است، و به قولی کبیر ملکوت آسمانها و صغیر ملکوت زمین است، و به گفته‌ای کبیر دل و صغیر جان (نفس) است. و رأی جمهور آن است که عالم کبیر آسمانهاست و زمین و آنچه در میان آنهاست، و عالم صغیر انسان است چرا که هر چه در جهان خلق است همان در عالم امر است و هر چه در مجموع عالم خلق و امر است همان در ذات انسان که صغیرش خوانند موجود است، زیرا که قالبش از عالم خلق است و روحش از عالم امر. (از کشف اصطلاحات الفنون/ ۱۰۵۳ - ۱۰۵۵، به اختصار)

چنانکه ملاحظه می شود صاحب کشف در باره‌ی عالمها از نظر حکمت قدیم و تصوف و عرفان گفتگو کرده، ولی از «هجده هزار عالم» نام نبرده است.

صاحب غیث اللغات در ذیل «هژده هزار عالم» می نویسد: صاحب بصائر آورده است که در هر ربعی از عالم، از شرقی و غربی و جنوبی و شمالی، چهار هزار پانصد عالم است که مجموع هژده هزار باشد. و در خلاف المناقب از سید علی همدانی مذکور است که عالم سه صد (سیصد) و شصت هزار باشد. و بعضی گویند هفتاد هزار و بعضی هژده عالم گویند، چنانچه: عقلیه و نوریه و روحیه و نفسیه و تبعیه و جسمیه و عنصریه و مثالیه و خیالیه و برزخیه و حشریه و جنابیه و جهنمیه و اغراقیه^۱ و روتیه (کذا)^۲ و صوریه و جمالیه و کمالیه. مجموع این عوالم در دو عالم ظاهر و باطن که غیب و شهادت است مندرج است و بعضی چنین نوشته اند که عالم عقول و عالم ارواح و عالم افلاک که نه است و عالم عناصر که چهار است و عالم موالید که سه باشد، مجموع هژده می شود. (از غیث اللغات)

اینهاست مطالبی که در باره‌ی ترکیب «هجده هزار عالم» به نظر رسید، ترکیبی که هم در تداول عامه و هم در زبان ادب و عرفان به کار رفته و می رود. برای تحقیق افزونتر می توان به رسائل اخوان الصفا، مبحث السماء و العالم و منتهای فلسفی دیگر در این باره رجوع کرد.

(۱) شاید اهرابیه. (۲) گویا ربوبیه است که بدینسان مصحف شده است.

گفته‌های مفسران

در تفسیر طبری در ذیل تفسیر و شرح «رَبِّ الْعَالَمِينَ» در سوره «فاتحه» چنین آمده است: «عالمین، جهانها باشد و اندر عالمها اختلاف بسیار است. گروهی از علما گفته اند که خدای عزوجل - را سیصد و شصت هزار عالم است، اندرین هفت آسمان و هفت زمین و هفت دریا. و هر عالمی چنان است که به یکدیگر نماند، و این هر جنسی از آفریدگان عالمی اند، و این فریشتگان هر عالمی گروهی اند. پس از این سیصد و شصت هزار عالم، اول باری، بزرگترین عالمی این هفت آسمان است و آنچه بدین هفت آسمان اندر است؛ و آنچه این هفت زمین و آنچه بدین هفت زمین اندر است، و آنچه این هفت دریا و آنچه بدین هفت دریا اندر است، از عجایبهای گوناگون. و چون این همه بشماری و به حساب اندر آری، آنچه سیصد و شصت هزار بر آید. و گروهی از علما گفته اند که این عالمها هجده هزار عالم است، و ازین جمله، چهار هزار و پانصد عالم به جانب مشرق است و چهار هزار و پانصد عالم به جانب مغرب است، و چهار هزار و پانصد عالم به خدشمال است، و چهار هزار و پانصد عالم به حد جنوب است. این هجده هزار عالم است. و یاجوج و ماجوج از جمله هجده هزار است و آنچه یافریدست از مرغان هم از شمار این عالمهاست، (و مالوق و ماسوخ از جمله این عالمهاست - حاشیه) و خلق تارس و تافیل هم از جمله این عالمهاست. و ایشان، هر گروهی امتی اند هم از این گونه. و هر خلقی که یافریدست خدای عزوجل - هم از این عالمهاست. و ایشان هر گروه امتی اند چنان که گفت: ... هیچ جمنده ای نیست اندر زمین و نه هیچ پرند ای اندر هوا که نه ایشان همچون شما امتی اند. و خلق هفت آسمان و هفت زمین هم از شمار این عالمهاست...» (تفسیر طبری، ج ۱، ۱۵، ۱۶، چاپ دانشگاه).

در تفسیر گازر، که مأخوذ از تفسیر ابوالفتح دازی است، چنین آمده است: «مراد به عالمین آدمیان اند و به روایت ابن عباس، جن و انس است... ابو عبید گفت: عبارت است از عقلا و آن چهار صنف اند: فرشتگان و آدمیان و دیوان و پریان، صادق (ع) گفت: ... اهل بهشت و دوزخ اند. و هب بن منبه می گوید که خدای را - تعالی - هزده هزار عالم است. دنیا یکی از آن است و آنچه عمارت به اضافه است به آخرت چنان است که خیمه ای دریا بانی. از ابی بن کعب روایت است که او گفت: مراد به این، فرشتگان اند و آن هزده هزار فرشته اند، چهار هزار و پانصد به مشرق اند و چهار هزار و پانصد به مغرب و چهار هزار و پانصد به جانب سیم و چهار هزار و پانصد به جانب چهارم، با هر یکی از ایشان چندان اعوان اند که عدد ایشان جز خدای نداند، از ورای این همه زمینی است سفید مانند رخام: عرض چندانکه آفتاب به چهل روز تواند بریدن، و درازیش جز خدای - تعالی - نداند، پراز فرشتگانی که ایشان را روحانیان خوانند، ایشان را زجلی و آوازی هست به تسیح و تهلیل که اگر آواز یکی از ایشان به اهل زمین رسد همه، هلاک شوند از آن هیبت و منتها و کناره ایشان تا حاملان عرش است.» (تفسیر گازر، ج ۱، ۲۰ چاپ

(محدث).

و همبندی می‌نویسد: «و عالمین، نامی است روحانیان را - فریشتگان و آدمیان و پریان - پس دیگر جانوران بدین سه ملحق‌اند که همه مر بوب‌اند و اللرب ایشان. قول حسن و مجاهد و قتاده آن است که 'عالمین نامی است همه مخلوقات را'. بیان این در آن آیت است که الله گفت: قال فِرْعَوْنُ 'وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ' (فرعون گفت: پروردگار جهانیان چیست؟) قال رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا (گفت: پروردگار آسمانها و زمین و آنچه در میان آن دو است) و بر این قول اشتقاق عالمین از علامت است، یعنی که نشان کردگاری الله در همه پیداست و روشن. اما ابو عیبه و فراء و اخفش گفتند: 'اشتقاق عالمین از علم است، یعنی ایشان‌اند که تمیز و خرد دارند و هم الملائكة والجن' و الانس (و ایشان فرشتگان و جن و انس‌اند)، سعید جبیر گفت: 'عالمین جن است و انس که مصطفی (ص) مبعوث به ایشان بود...'. ابو العالیه گفت: 'جن جداگانه عالمی است و انس عالمی و بیرون از این هشتده هزار عالم است از فریشتگان بر روی زمین، به هر گوشه‌ای از گوشه‌های زمین چهار هزار اروپا نصد. همه آن‌اند که خدای را - عَزَّ وَجَلَّ - نمی‌پرستند و به یگانگی وی اقرار می‌دهند.' اَبی کعب در این می‌فزود و گفت: 'از ورای ایشان سرزمینی سپید همانند رخام است، پهنای آن به اندازه‌ای که خورشید به چهل روز پیماید و درازای آن را جز خدای - عزوجل - کس نداند. این سرزمین آکنده از فرشتگان است که آنان را روحانیان گویند.' آنان را زجلی (بانگی) است به تسیح و تهلیل که اگر آواز یکی از ایشان به مردم زمین رسد از بیم آن هلاک‌شوند.' ... و هَبْ مِنْبَهْ گفت: 'هشتده هزار عالم است این دنیا که تو می‌بینی، از دو آدم تا منتهای عالم یکی است از جمله آن...'. (از تفسیر کشف‌الاسرار، ج ۱، ۱۲، ۱۳).

راغب اصفهانی مؤلف مفردات القرآن می‌نویسد: «جمع بستن عالم، به 'عواالم، عالمون، عالمین' از این روست که از هر نوعی عالمی است چنانکه گویند: عالم انسان، عالم آب. و نیز روایت شده است که خدا را ده هزار و اندی عالم است.» (مفردات، ۳۱۹).
از آنچه در تفسیرهای مزبور و مفردات راغب به نظر خوانندگان عزیز رسید می‌توان حکم کرد که موضوع هجده هزار عالم از روایتهای افسانه‌ای اسرائیلیات^۱ می‌باشد که در سراسر تفسیرهای روایتی نقل شده است. برای روشن شدن موضوع می‌سزد که نظر دانشمند بزرگ

(۱) قول اَبی کعب در متن کتاب به عربی است، در نقل، به زبان فارسی برگردانده شد. (۲) اسرائیلیات بر حدیثها و روایتهای اطلاق می‌شود که از یهودیان روایت شده و بویژه در تفسیرها آمده است و هَبْ مِنْبَهْ همانی (متوفی به سال ۸۱۱۴) را کتابی به همین نام بوده است.
رجوع به «کشف‌الظنون» ج ۲، ۲۶۱ شود (از ترجمه «مقدمه ابن خلدون»، حاشیه ۴، ص ۱۶، ج ۱، چاپ

جهان اسلام این خلدون را درباره‌ی دانش تفسیر و اسراییلیات در اینجا نقل کنیم:

تفسیر به دو گونه تقسیم شد:

۱- تفسیر روایتی مستند به آثار و روایات نقل شده از سلف که عبارت از شناختن ناسخ و منسوخ و موجبات نزول و مقاصد آیه‌هاست و برای دانستن کلیه این مسایل هیچ راهی بجز نقل از صحابه و تابعان وجود نداشت و متقدمان در این باره مجموعه‌های کاملی فراهم آوردند، ولی با همه اینها کتب و منقولات آنها مشتمل بر غث و سمین و پذیرفتنی و مردود است. و سبب آن، این است که قوم عرب اهل کتاب و دانش نبودند، بلکه خوی بادیه‌نشین و بیسوادی بر آنان چیره شده بود و هرگاه آهنگ فرا گرفتن مسایلی می‌کردند که نفوس انسانی به شناختن آنها همت می‌گمارند، از قبیل تکوین شده‌ها و آغاز آفرینش و رازهای جهان هستی، آن وقت این گونه موضوعات را از کسانی می‌پرسیدند که پیش از آنان از اهل کتاب بوده‌اند و آنها اهل تورات از یهودیان و کسانی از مسیحیان اند که از کیش آنها پیروی می‌کردند. پیروان تورات که در آن روزگار در میان عرب می‌زیستند مانند خود ایشان بادیه‌نشین بودند و از این گونه مسایل بجز آنچه عامه اهل کتاب می‌دانند با خبر نبودند. و بیشتر پیروان تورات را حمیریانی تشکیل می‌دادند که به‌دین یهودی گرویده بودند. و چون اسلام آوردند بر همان معلوماتی که داشتند باقی بودند و وابستگی آنها را به احکام شرعی که رعایت احتیاط در مورد آنها ضرور نیست روا می‌شمردند، مانند اخبار آغاز خلقت و آنچه مربوط به پیشگوییها و ملاحم بود و نظایر آنها. و این گروه عبارت بودند از کعب الاحبار و وهب بن منبه و عبدالله بن سلام و مانند ایشان - از این رو تفسیر در این گونه مقاصد از روایات و منقولات موقوف بر ایشان انباشته شد و آنها از مسایلی به‌شمار نمی‌رفت که به احکام بازگردد تا در صحتی که موجب عمل به آنهاست تحری شود. و مفسران در مورد آنها سهل-انگاری کردند و کتب تفسیر را از این گونه حکایت مملو ساختند و ریشه و منبع آنها همچنانکه یاد کردیم پیروان تورات بادیه‌نشین‌اند و آنچه را نقل می‌کنند از روی تحقیق و آگاهی درست نیست.

۲- گونه دوم تفسیر به زبان باز می‌گردد، مانند شناختن لغت و اعراب و بلاغت در ادای معنی بر حسب مقاصد و اسلوبها - و این گونه تفسیر کمتر ممکن است از نوع نخست جدا شود و به استقلال تألیف گردد....» (از ترجمه مقدمه این خلدون، از نگارنده، ج ۲، ص ۸۹۲، چاپ دوم).

چنانکه دیدیم آنچه درباره‌ی عالم و جمع آن از قسمتهای مربوط به گونه دوم تفسیر نقل-کردیم، مبتنی بر اصول صحیحی بود که از علم لغت و دیگر دانشهای ادب استنباط می‌شود،

و تنها قسمتهای منقول از وهب بن منبه و دیگران که در شمار اسراییلیات بود به افسانه‌های کهن شباهت داشت. بنا بر این شاید بتوان حکم کرد که هجده هزار عالم از منابع اسراییلیات است که به تفسیرها راه یافته است.

فارسی شکر است

ریشه‌ی برخی از مثلها و رسمهای عامیانه

می‌دانیم که برحسب نظر برخی از صاحب‌نظران ترجمه‌ی *تاریخ طبری* یا *تاریخ بلعمی* از ابوعلی محمد بلعمی نخستین کتاب نثر پارسی پس از اسلام است. ابوعلی بلعمی فرزند ابوالفضل بلعمی متوفی به سال (۳۲۹هـ.ق) بود که در دربار سامانیان شغل خطیر وزارت را برعهده داشت، و از نخستین شخصیت‌هایی بشمار می‌رفت که در ترویج زبان دری می‌کوشیدند. وی از مشوقان رودکی در سرودن شعر دری بود و کتابی نیز به‌نام *توقیعات* داشت که دبیران آن را برای آشنا شدن به فن دبیری می‌آموختند. و بلعمی فرزند ابوالفضل دست به کاری خطیر زد و *تاریخ طبری* را که از تاریخهای معتبر بشمار می‌رفت، به نثر دری دلاویزی ترجمه کرد. و چون طبری در تاریخ خویش وقایع جهان را تا سال ۳۵۲هـ.ق آورده بود، بلعمی سرگذشت‌ها و حادثه‌های سالهای پس از آن را تا سال ۳۵۵هـ.ق بر تاریخ مزبور به پارسی بیفزود. وی این کتاب مهم را که سالها مورد نظر اروپائیان بوده و به‌زبان فرانسه نیز ترجمه شده است، در سال ۳۵۲هـ.ق آغاز کرد و آن را به سال ۳۵۵هـ.ق به پایان برد. بحث درباره‌ی بلعمی ما را از مقصد اصلی باز می‌دارد. و شاید همین اندازه که به قدمت و اهمیت کتاب بلعمی پی بردیم کافی باشد تا به اصل مطلب بازگردیم و درباره‌ی ریشه‌ی برخی از مثلها و رسمهای کهن ملی که در این کتاب نخستین بار از آنها سخن به‌میان آمده است گفتگو کنیم:

شومی جغد

بلعمی در ضمن شرح حال کیومرث، نخستین پادشاه افسانه‌ای ایران، می‌نویسد: پس کیومرث این بار بسیار چیزها داشت با خویش. چون به‌راه اندر همی شد، جغدی را دید که پیش وی آمده و به‌راه بنشست و چندبار بانگ کرد، با سهم.

چون کیومرث در رسید بر پرید و دورتر شد و بنشست و همی خروشید. و کیومرث اندیشه کرد و گفت: «این غم دل من و این خروش این مرغ نه از گراف است.» گفت: «ای مرغ، اگر خبر خیر است، خجسته فال مانیا!» و فال خجسته ماناد از تودر فرزندان آدم تاج جهان باشد. و اگر بد است، شوم باشیا! و فال ما شوم باد از تو تا جهان باشد. و چون بر کوه شد، پسر را بیافت هلاک شده. جغدرا نفرین کرد و بر آمد و از این کار را مردمان عجم او را شوم دارند و بانگ او ناخجسته دارند. و زجر از این قیاس کنندو اگر نه او را هیچ گناهی نیست که دیگر مرغان را نیست.^۲

خروس و به فال نیک داشتن بانگ آن

و باز بلعمی در همین فصل^۳ می نویسد:

پس کیومرث چون از حد فرزندان خویش بیرون شد، وقت نماز پیشین بود. یکی خروس سید دید بر میان راه ایستاده و یکی ماکیان^۱ به دم اوی، و ماری پیش خروس و آهنگ او کرده و خروس بر مار حمله همی برد و به غلبه ای او همی زد. هر باری که خروس مار را بزدی، بانگی خوش بکردی. پس آن دیدار و بانگ و حرب، کیومرث را خوش آمد. گفت: «از مرغان^۴ این عجب مرغی است بر جفت خویش ای دون^۵ مهربان که او را از دور همی دارد و از قیاس او حرب همی کند با دشمن فرزند آدم. طبع این با طبع مردم^۶ نزدیک است.»

پس کیومرث سنگی مار را بزد و بکشت. آن مرغ بدان مقدار الهام که او را بود، بانگ بکرد به نشاط. کیومرث را سخت خوش آمد: طعمی که داشت پاره ای پیش وی انداخت. آن مرغ سر بر زمین زدن گرفت و جفت را بخواندن بگرفت و هیچ نخورد تا این ماکیان فراز نیامد و آن علف نخورد.

کیومرث گفت: «با این هنرها و طبع، سخاوت نیز دارد، و به فال نیک است این مرغ، که من همی به طلب دشمنان شوم، و یکی دشمن فرزند آدم مار است. این با مار حرب همی کند. این فرخ مرغی است و داشتن^۷ او واجب است.» چون از آن حال خویش که همی شد پرداخت، خروس و ماکیان را ببرد به میان فرزندان خویش و گفت: «ایشان را نیکو دارید که طبع او با طبع آدمی نزدیک است و به فال نیک است.» و عجم خروس را و بانگ او بوقت^۸ خجسته دارند، خاصه خروس سپید را، و چنین گویند: خانه ای که اندرو باشد دیوان اندر نیابند.

(۱) فالگویی کردن به مرغان از «منتهی الارب». (۲) از «تاریخ بلعمی»، چاپ وزارت فرهنگ، ص ۱۱۵.
 (۳) ص ۱۱۷ (۴) پرندگان (۵) اینچنین (۶) انسان (۷) نگاهداری و محبت
 (۸) بهنگام، بامداد

و در صفحه‌ی ۱۲۲ چنین است:

چون او را (سیامک را) پیش کیومرث آوردند، بس نیکوش یسافت. مادرش را گفت: «این را گرامی دار که اندرون نیکویی بزرگ است، و بدان خانه اندر که او را اندر آنجا پرورانی خروس سپید با ما کیان در آن خانه دار، بدان تا دیوان بدو گزند نتوانند کردن.» مادرش شادگشت و چنان کرد که کیومرث گفته بود. و به سیر عجم اندر گویند که دیوان آگاه شدند که این پدر همه‌ی پادشاهان خواهد بودن: تدبیر هلاکش کردند. ماری بگرفتند و بدان خانه که سیامک اندر بود در افکندند. آن خروس سپید چون آن مار دید، بانگی بکرد بی عادت خویش، چون کسی که بیگانه بیند بخروشد. مادر غلام آگاه شد. گفت: «این بی وقت بانگ کرد، چیزی شاید بودن.» به شب اندر چراغ خواست و بنگرید. ماری دید سهمگین، و آن مرغ از مار ترسیده بود. بانگ کرد تا بیامدند و آن مار را بکشتند.

خروس بی محل

بلعی به دنبال همین موضوع می نویسد:

و آنکه بانگ خروس را به نماز شام^۱ بد دارند و به فال گویند نه نیک است، از آن بود که کیومرث را کار به آخر رسید و نالان^۲ شد. آن خروس که او را بود، نماز شام بانگ بکرد. و هرگز بدان وقت از او بانگ نشنیده بودند. گفت: «این چه شاید بودن این بانگ مرغ بدین وقت؟» تا بنگریدند کیومرث مرده بود. و از آن پس آن بانگ خروس بدان وقت به فال بد گرفتند تا امروز. و خداوندان فجر^۳ ایدون گویند که هر خروسی که بدان وقت بانگ کند، و خداوند خروس آن خروس را بکشد، آن بد از او درگذرد، و اگر نکشد در بلایی افتد.

روشنایی و فرزند نوزاد

چون (کیومرث) به بلخ آمد، آن روز ماریه ازماری پسر یزاد نیکوروی، او را سیامک نام کرد. و این سیامک پدر ملوک بوده است. چون او را پیش کیومرث آوردند. بس نیکوش یافت. مادرش را گفت: «این را گرامی دار که اندر او نیکویی بسیار است. و بدان خانه اندر که او را اندر آنجا پرورانی، خروسی سپید با ما کیان در آن خانه دار، بدان تا دیوان بدو گزند نتوانند کردن.» مادرش شادگشت و چنان کرد که کیومرث گفت. و به سیر عجم^۴ اندر گویند که دیوان آگاه شدند که این پدر همه‌ی پادشاهان خواهد بودن. تدبیر هلاکش کردند: ماری بگرفتند و بدان خانه که سیامک اندر بود در افکندند. آن خروس سپید چون آن مار دید، بانگی بکرد

بی عادت خویش، چون کسی که بیگانه بیند بخروشد. مادر غلام آگاه شد گفت: «ایسن بی وقت بانگ کسرد. چیزی شاید بودن.» به شب اندر چراغ خواست و بنگرید: مساری دید سهمگین، و آن مرغ از مار ترسیده بود. بانگ کرد تا بامدند و آن مار را بکشند. کیومرث آگاه شد و ایشان را گفت: «چسرا همه چراغ به بالین ندارید. هیچ وقت مبادکین^۲ به تاریکی بود، زیرا که فرزندی که بزاید^۳ هر چند که فرزند روشنایی بیش بیند، زیر کتر باشد، و چسور به تاریکی دارند، ابله و بی خرد و یافسه گوی باشد.» و ایسن اندر تدبیر اطفال بگفته اند و از کیومرث به سنت بگرفته اند.^۴

ارسال مثل عطار

مارا هم از این نمداکلاهی است یا ما نیز از این نمداکلاهی داریم (مجمع الامثال هبله رودی، ص ۱۳۴).

ما را هم از این نمداکلاهی: یعنی آنچه تو را میسر شده بخشی هم ما را. (ص ۲۸۱ همان متن)

مارا هم از این نمداکلاهی است، تمثل:

کسی که بود مرا و را از این نمداکله است.
و یا منم که بدین سیرت و بدین سانم. (سوزنی)

مرا نیز از آن پایگاهی رسد.

به اندازه سر کلاهی رسد. (نظامی)

(امثال و حکم دهخدا، ص ۱۳۸۴).

و اینک ارسال مثل عطار:

وی درالمهی ناهه حکایتی درباره‌ی سلطان محمود و دیوانه دارد که ایسن مثل را به شیوه‌ای بسیار دل‌انگیز آورده است:

در آن ویرانه شد محمود يك روز
 يکی دیوانه‌ای را دید در سوز
 کلاهی از نم‌برسر نهاده
 بدو نيك جهان بر در نهاده
 بر او چون فرود آمد زمانی
 تو گفتمی داشت اندوه جهانی
 نه يك لحظه سوی سلطان نظر کرد
 نه از اندوه خود يك دم گذر کرد
 شهنش گفتا که «چه اندوه داری؟
 که گویی بردلت صدکوه داری»
 زبان بگشاد مرد از پرده‌ی راز
 که «ای پرورده در صد پرده‌ی ناز
 سمرت هم زین نم‌بودی کلاهی
 ترا بودی بدین اندوه راهی.»

(الهی‌نامه، چاپ مؤاد روحانی، ص ۹۶)

مثل و ارسال مثل

مثل آوردن در محاوره، کارگوینده را آسان می‌کند و او را از یاد کردن عبارتهای درازی نیاز
 می‌سازد، و بر لطف، سخن و گیرندگی بیان وی می‌افزاید. به همین سبب مثل در ادبیات هنری
 ملتها اهمیتی بسزا دارد؛ و در میان رشته‌های مربوط به ادبیات، فصل خاصی را بدان اختصاص
 می‌دهند.

چنانکه یاد کردیم، يك مثل در ضمن گفتگو گاهی آنچنان بجا و مؤثر می‌افتد که گوینده
 را بر طرف پیروز می‌کند، و جای دهها دلیل را می‌گیرد و از اطناب ممل یا سخن درازی
 خسته‌کننده جلوگیری می‌کند، و کلام گوینده را به هنر ایجاز، که خستود از صنایع سخن است،

می‌آراید. گذشته از این، از نظر جامعه‌شناسی و مردم‌شناسی و روان‌کاوی تا حدی می‌توان از روی مثل‌های متداول در زبانها به میزان هوش و تمدن و طرز اندیشه و آیینهای گوناگون ملت‌ها پی برد. به همین سبب گردآوری مثلها و بویژه مثل‌های عامیانه، که هم اکنون بسرعت از میان می‌رود، خدمتی بزرگ به ادبیات فارسی است.

می‌دانیم که ملت ایران در پایه‌گذاری و تدوین ادبیات عرب سهم بزرگی دارد و بیشتر عالمان صرف و نحو و معانی و بیان و دیگر دانشهای ادبی عرب از میان ایرانیان برخاسته‌اند. چنانکه بزرگترین و معروفترین کتاب امثال عرب به نام مجمع‌الامثال تألیف میدان‌ی از مردم نیشابور است. میدان‌ی در این کتاب سودمند تا آنجا که توانسته است، مورد و مضرب هر مثل را بازگفته است. مورد مثل حکایت یا پیشامدی است که سخنی را مثل سایر کرده؛ و مضرب آن جایی است که کسی به مناسبت موضوعی آن مثل را یاد می‌کند. جستن مورد مثلها کار دشواری است و نیاز به تحقیق و تتبع فراوان دارد. چنانکه مضرب مثل، يك مرید خربتر از صد توبره زراست، را هر کسی به مناسبت مقام سخن می‌تواند بیاورد. اما مورد آن نامعلوم است و نمی‌دانیم نخستین بار در کجا و چگونه این مضمون بیان شده، و آنگاه در زمره‌ی مثلها درآمده است. البته مورد بیتها یا مصرع‌هایی که بر اثر فصاحت و زیبایی مثل شده‌اند استثناست.

درباره‌ی مثل‌های ادبی و برخی از مثل‌های عامیانه و بسیاری از ارسال مثل‌هایی که شاعران در شعرهای خود آورده‌اند، و همچنین بسیاری از سخنان حکمت‌آمیز، مرحوم دهخدا کتاب سودمندی در چهار جلد تألیف کرده‌اند؛ امثال و حکم. هندیان نیز تألیف‌هایی درباره‌ی مثل‌های فارسی دارند که متأسفانه بسیاری از آنها با کنایه اشتباه شده است. استادان و علاقه‌مندان دیگری نیز در ضمن گردآوری لغت‌های محلی برخی از مثلها را گرد آورده‌اند. اما در شرایط عصر حاضر که به علت پیشرفت وسایل نوین تمدن و توسعه‌ی آموزش و پرورش بیم آن می‌رود که مثل‌های عامیانه مانند دیگر انواع فولکلور ایران از یادها برود، کوشش همه‌جانبه و سریعی باید در گردآوری مثل‌های عامیانه مبذول گردد.

در رباعیهای فرخی سیستانی خصوصیتی می‌یابیم که نشان می‌دهد وی ارسال مثل را در مصراع چهارم بیشتر رباعیهای خویش می‌آورد، و از آن پس این شیوه که مصراع چهارم مثل باشد، در رباعیهای بسیاری از شاعران دیده می‌شود. و اگر فرصتی دست دهد و این گونه رباعیها گردآوری شود کاری بس سودمند خواهد بود. اینک یکی از رباعیهای متأخران را که به شیوه‌ی فرخی سروده شده، یاد می‌کنیم و آنگاه از رباعیهای فرخی برخی را به نظر خوانندگان عزیز می‌رسانیم:

دل گفت مرا علم لدنی هوس است
تعلیم کن اگر ترا دسترس است

گفتم که «الف» گفت: «دگر؟» گفتم: «هیچ»
 درخانه امرکس است يك حرف بس است

در دیوان فرخی چاپ دبیر سیاقی ۳۵ رباعی به نام شاعر آمده است که از آن میان در
 این رباعیها ارسال مثل آمده است و ما از نظر ایجاز فقط دو مصراع رباعی را می آوریم:

پنداشت مگر کآب نما ند فردا
 نتوان کردن تھی به ساغر دریا.

آگاهی نیست از وفا هیچ ترا
 ای جان پدر نه شیر مرغ است وفا.

زلف تو همی سوی دهان زان آید
 خربنده به خانه ی شتر بان آید.

جانا تو به گفتگوی ایشان منگر
 خر خو بیند که غرقه شد پالانگر.

دانی که منم زبونترو عاجز تر
 پالان بزنی چو بر نیایی باخر.

گفتا دهم ای همه جفا نک زنهار
 آواز مده که سوش دارد دیوار.

چونین تو به تک زهمگنان در مگذر
 نتوان به تکی به طوس شد جان پدر.

این خو تو ازو گرفته ای ای سرهنگ
 انگور ز انگور همی میرد رنگ

بوسه بزه و کنار برتست حرام
نشودستی دروغزن باشد شام؟

سیرآمدم از بهانه‌ی خام تو من
بر یخ اکنون نگاهت نام تو من

بدگشتی از آن که با بدان آمیزی
با دیگ بمنشین که سیه بسرخیزی

بی‌مناسبت نمی‌دانم به‌عنوان حسن ختام چند بیت از مثنوی مولانا را که دارای این
صنعت است و یکی از مصراعها مثل یا کنایه است، در پایان یاد کنم:

رنجش از سودا و از صفرا نبود
بوی هر هیزم پس دید آید زدود

شه و زیری داشت رهن عشوه ده
کوبر آب از مکر بر بیتی مگره

می‌شدند آن هردوتا نزدیک چاه
این خرگوشی جو آبی زیرگاه

رنگ و رویم را نمی‌بینی چو زر
زاندرون خود می‌دهد رنگم خبر

(که رنگ رخساره خبر می‌دهد از سر ضمیر نیز از همین مثل است.)

جست او را تاش چون بنده بود
لاجرم جوینده یابنده بود.

(این مصراع در میان مردم به‌صورت عاقبت جوینده... مثل شده است.)

کرد خدمت مرعمر را و سلام
گفت پیغمبر: «سلام آنگه کلام».

زیره را من سوی کرمان آورم
گر به پیش تو دل و جان آورم.

عار نبوه شیر را از سلسله
ما نداریم از رضای حق گله.

کی پرد مرغی مگر با جنس خود
صحبت نا جنس گور است و لحد.
(که مثل روح را صحبت نا جنس غذایی است الیم)، به مضمون بالا است.

خلاصه بسیاری از مثل‌های فارسی را بیتها یا مصراعهای شاعران بزرگ ایران تشکیل می‌دهد که خود موضوع جالب توجهی است.

کنایه، مجاز، مثل

زبان فارسی را دست‌داران آن به‌گراف و به‌شیوه‌ی مبالغه یا از روی تعصب ملی زبان شیرین نمی‌گویند. کافی است هر کس اندکی به‌دانشهای مربوط به بلاغت و شیوایی سخن آشنایی داشته باشد، چند صفحه از یکی از شاهکارهای نظم و نثر فارسی را از این نظر بخواند، و طرز تعبیر از معنیها را به‌وسیله‌ی لفظها و مشکافی کند، کلمه‌ها را در معنیهای حقیقی و مجازی و استعاره‌ای تجزیه و تحلیل کند، کنایه‌ها و مثلها و ارسال‌مثلها را از هم باز شناسد، آنگاه به توانایی شاعران بزرگ و نویسندگان فارسی‌زبان در دوره‌های مختلف پی خواهد برد و توانا را از ناتوان باز خواهد شناخت، به سخن شیوا و معجزه‌آسا پی خواهد برد، و به‌شیوه‌های منحصه و پست آشنا خواهد گشت.

در این روزگاری که جهان بیش از هر عصری به‌سوی دانش گام برمی‌دارد و ملت ما نیز در این رستاخیز جهانی جنبش عظیمی در راه گسترش دانش و ادب پدید آورده است، سزااست که به‌سیرا‌تهای ملی و یادگارهای نیاکان خویش با نظر علمی بیشتری درنگریم. و زبان شیرین فارسی را آنچنان که هست به مردم این سرزمین و جهانیان بشناسانیم. این یادگنارها آنچنانکه سزااست مورد فحص و تحقیق و بررسی علمی قمرار نگرفته و دست‌داران جوان

را شیفته نمی‌سازد، بلکه آنان را سرگردان و حیران رها می‌کند. هنوز درباره‌ی کنایه‌ها و مثل‌های زبان فارسی تحقیقاتی بسزا صورت نگرفته؛ فرق میان مثل و کنایه به شیوه‌ی درست روشن نشده؛ در مجموعه‌های مثلها و در کتابهای لغت هزاران مثل و کنایه گردآوری شده بی آنکه درباره‌ی فرق میان آن دو بحث شده باشد، مثلها که خودگونه‌های مختلف دارند از هم جدا نشده‌اند، مثل‌هایی که مورد و مضرب دارند با یت‌هایی شیوا از شاعران که به صورت مثل درآمده‌اند و اغلب با کنایه‌ها در یک مجموعه گردآوری شده‌اند، بی آنکه درباره‌ی اقسام گوناگون هر یک توضیح‌هایی بدهند. اگر گاهی در برخی از کتابهای معانی بیان درباره‌ی آنها بحث شده مثلها را از زبان عرب آورده‌اند که کوچکترین سودی برای دانشجوی فارسی زبان ندارد.

باری سخن در این باره بسیار است که در این مختصر نمی‌گنجد و ما خواهیم کوشید پس از تعریف کنایه و مثل، انواع هر یک را با آوردن شاهد‌های بسیار از یادگارهای شاعران و نویسندگان فارسی بیابوریم، و تا حد امکان مرز و حد فاصلی برای هر یک نشان دهیم و نمونه‌های فراوان در دسترس خوانندگان گرامی بگذاریم.

اینک به تعریف کنایه در این گفتار آغاز می‌کنیم.

هرگاه لفظی را اطلاق کنیم و غرض اصلی از این اطلاق بجز معنای آن باشد، از دو صورت بیرون نخواهد بود: یا معنای آن لفظ هم اراده خواهد شد تا بر این غرض اصلی دلالت کننده باشد، و یا چنین نخواهد بود. صورت نخست را کنایه گویند، و آن را اِرداف نیز نامند، و صورت دوم را مجاز خوانند.

بنابر این کنایه در نزد دانشمندان بیان عبارت از این است که گوینده اثبات معنایی را اراده کند، اما آن معنی را با لفظی که در لغت برای آن وضع شده یاد نکند، بلکه آن را به معنایی بیاورد که تالی و ردیف آن در وجود است، و آنگاه به وسیله‌ی این تالی اشاره بدان معنی کند و آن را دلیل بر آن معنی شمرد.

کلمه‌ی کنایه در لغت به معنی پوشیدن است، و به همین مناسبت در اصطلاح آن را درباره‌ی لفظ‌هایی بکار می‌برند که به وسیله‌ی حقیقت، مجاز در آنها پوشیده می‌شود و بر پوشنده پوشیده هر دو با هم دلالت می‌کند. پوشیده در چنین لفظ‌هایی مجاز می‌باشد. زیرا حقیقت در نخستین مرحله‌ی استعمال فهمیده می‌شود، و ذهن پیش از درک مجاز بی‌درنگ آن را درمی‌یابد. چه دلالت لفظ بر آن از نوع دلالت وضعی است. ولی مجاز از آن، پس از دریافتن حقیقت فهمیده می‌شود، و دریافتن آن به یاری درنگریستن و اندیشیدن است و به همین سبب نیاز به دلیل و قرینه دارد، چه اظواهر لفظ عدول شده است.

پس حقیقت آشکارتر و مجاز نهانتر و پوشیده به حقیقت است.

برای مثال این کنایه را تجزیه و تحلیل می‌کنیم: آب در هاون کوفتن. این ترکیب را ما بر معنای اطلاق می‌کنیم که از لفظهای «آب»، «در»، «هاون»، «کوفتن» مفهوم نیست. هر چند کلمه‌های مزبور به معنی حقیقی خود بکار رفته‌اند و هیچ کدام معنی مجازی ندارند. بلکه از ملزوم آنها معنی مجازی دیگری پس از اندیشیدن درک می‌کنیم که عبارت از: کار بیهوده کردن است. در اینجا همه‌ی لفظها معنی حقیقی خود را دارد و مجازی در کار نیست، بلکه معنی مجازی از مفهومی که از مجموع این لفظهای حقیقی بدست می‌آید، دریافت می‌شود. چه، هنگامی که چنین ترکیبی را بشنویم، پس از اندکی اندیشیدن درمی‌یابیم که آب را در هاون نمی‌کوبند و اگر کسی به چنین کاری دست یازد، عملی بی‌نتیجه و بیهوده خواهد بود. پس این معنی مجازی از مفهوم کلمه‌ها بدست می‌آید، نه اینکه کلمه‌ای را از معنی حقیقی به معنی مجازی برده باشیم و در مثل «آب» را از معنی حقیقی آن که یکی از چهار عنصر است (به عقیده متقدمان) به هیچ‌کدام از معنیهای مجازی آن از قبیل: رواج و آبرو و قیمت و رحمت و... نبرده‌ایم. همچنین دیگر لفظهای این ترکیب نیز معنی مجازی ندارند.

در زبان فارسی کنایه‌ها، خواه در زبان محاوره و عامیانه و خواه در زبان ادب، اهمیتی شگرف دارند، و یکی از دلایلی شیرین بودن زبان فارسی همین نوع کلمه‌ها و ترکیبهای کنایه‌ای در این زبان است که ما درباره‌ی آنها و مثلها در آینده بتفصیل گفتگو خواهیم کرد.

کنایه در شعر فردوسی

همه می‌دانیم که شاهنامه‌ی فردوسی نه تنها از لحاظ حماسه سرایی و داستان پردازی و تاریخ‌نویسی و مضمونهای پند و حکمت و فلسفه و اندیشه‌های بلند بشردوستی و میهن پرستی از شاهکارهای جاویدان جهانی است، بلکه از نظر ملت ایران، این یادگار پسرارج بزرگترین سند ملیت ما و نمودار سرگذشت‌های مشترک مردم این سرزمین است. اما از همه‌ی اینها که بگذریم، شاهنامه‌ی فردوسی یگانه یادگاری است که زبان شیرین دری را زنده کرده و تا ایران و زبان فارسی باشد، این اثر بزرگ بهترین رهنمون ما به پارسی شیوا و درست و گیرا و استوار خواهد بود.

نسل معاصر که شیفته‌ی تہذیب و تکمیل زبان پارسی است باید این گنجینه‌ی گرانقدر را نه يك بار بلکه بارها از نظرهای گوناگون و بویژه از نظر زبان شیرین شیوای دری بخواند، و آن را بهترین قدوه و رهنمون خویش بشناسد و فن سخن پردازی را از آن الهام بگیرد.

فردوسی با اینکه مقید به آوردن لطایف و دقائق فن بدیع و دیگر فنهای بلاغت نبوده، اما از طبع سرشار و قریحی بیدار و هوشمندی نبوغ آسبای وی به شیوه‌ی طبیعی بهترین نمونه‌های فن بلاغت در سراسر این شاهکار بدیع تراوش کرده است کسه ما اینک در این وجیزه به برخی از کنایه‌های شاهنامه اشاره می‌کنیم:

دوجوی از دیده برخ نهادن، کنایه از بسیار وزارزار گریستن:

ز سوك سیاوش پراز آب روی
برخ بسر نهاده ز دیده دوجوی.

آب ریختن، کنایه از گریستن:

خروشید سودابه در پیش اوی
همی ریخت آب وهمی کندموی.

آب از دیدمان نشان، کنایه از گریستن:

شادند از دیدمان هردو آب
زبان پر ز نفرین افراسیاب.

دو رخسار بر آب بودن، کنایه از گریان بودن:

چو آمد بدین سان نشان پدر
دو رخسار بر آب و خسته جگر

بر چهره آب فرو ریختن، کنایه از گریستن:

و زان پس فرو ریخت بر چهره آب
بسی یاد کرد از رد افراسیاب.

روی پر از آب بودن، کنایه از گریستن:

ز درد برادر پر از آب روی
گزین کرد نیک اختر ی چرب گوی
بترسید کورا بد آمد به روی
دلش گشت پر خون و بر آب روی.

رخ پر آب بودن، کنایه از گریان بودن:

نهادند سرسوی افراسیاب
همه رخ ز خون سیاوش برآب

به آب مزه روی کسی شسته بودن، کنایه از گریستن وی:
چو رستم دل گیو را خسته دید
به آب مزه روی او شسته دید.

آب گرم از دیدگان فروریختن یا ریختن، کنایه از گریستن:
دل شاه شد زان سخن پرز شرم
فروریخت از دیدگان آب گرم.

عنان تکاور همی داشت نرم
همی ریخت از دیدگان آب گرم.

آب اندر دیده آوردن، گریان شدن:

چو بشنیدگفتار افراسیاب
بدیده زخشم اندر آورد آب.

اینها نمونه‌ی اندکی درباره‌ی تعبیر از گریستن و گریان شدن به شیوه‌ی کنایه است که از گیراترین و شیواترین نوع تعبیر از یک مفهوم است و بنا بر مثل معروف: کنایه رساننده‌تر و بلیغتر از تصریح است. با اندکی دقت درمی‌یابیم که تا چه حد این گونه تعبیرها زیبا و مؤثر و حاکی از توانایی شاعر و احاطه‌ی وی بر لفظها و معنیهاست.

نمونه‌ای از مثلها و کنایه‌های مثنوی

اگر آنچنان که سزااست درباره‌ی مثل و ارسال مثل به تحقیق پردازیم، بایدگونه‌های مختلفی برای آنها قایل شویم، و هرگونه را در ذیل عنوان خاصی بیاوریم، و بازکنایه‌ها را از مثلها جدا سازیم و مرز و حد فاصل منطقی‌ای برای هر یک در ضمن تعریف جامع و مانع آنها

تعیین کنیم. چنانکه در هریک از دیوانهای شاعران نظر افکنیم، می بینیم برخی از بیتها و مصراعهای شعرهای آنان بر اثر شیوایی و زیبایی لفظ و استواری و جامعیت معنی مثل شده و در محافل ادبی و حتی در میان عامه مردم زبانزدگشته است. این چنین مثلهایی بکلی با مثلهایی که مضرب و مورد خاص دارند و دارای ریشه‌ای می باشند که عبارت از واقعه یا حکایت ویژه‌ای بوده است، تفاوت دارند و باید آنها را جداگانه و در ذیل عنوان خاصی آورد. این گونه مثلها بویژه در شاهکارهای شاعران بزرگ، مانند فردوسی و سعدی و حافظ و مولوی و نظامی و جز آنان، بسیار دیده می شود و باید آنها را نخست به نام خود آنان جداگانه گرد آورد، سپس در مجموعه‌ی بزرگی از این گونه مثلها تدوین کرد. از این گونه مثلها که بگذریم، به ارسال مثلهای شاعران برمی خوریم که در بیت خود مثلی را برای وضوح مطلب بنظم می آوردند، مثلی که در روزگار آنان زبانزد مردم بوده است و چه بسا که هم اکنون نتوانیم به ریشه‌ی آن مثل دست یابیم.

آنگاه باید به کنایه‌هایی که شاعران یاد کرده اند درنگریم، و آنها را جداگانه در مثنیهای لغت و در ضمن خصوصیت‌های لفظی و شیوه‌ی شاعر یاد کنیم. برای مثال نخست نمونه‌ی هریک از گونه‌های مذکور را از شاعرو عارف بزرگ مولانا یاد می کنیم، و سپس تنها چهار صفحه‌ی (۱، ۲، ۳، ۴) مثنوی را بررسی می کنیم و گونه‌های مزبور را هرچه در آن چهار صفحه هست نقل می کنیم.

هر کسی از ظن خود شد یار من.	مثال برای گونه‌ی نخست:
بوی هر هیزم پدید آید ز دود.	» » دوم:
دستگیر هر که پایش در گل است.	» » سوم:

و اینک کلیه‌ی نمونه‌هایی که از صفحه‌های ۱ تا ۴ مثنوی چاپ میرزا محمود برگزیده‌ایم:

نمونه‌ی نخست:

از خدا خواهیم توفیق ادب
بی ادب محروم ماند از لطف رب.

بر خیالی صلحشان و جنگشان
وز خیالی فخرشان و ننگشان.

هر کسی از ظن خود شد یار من
وز درون من نجات اسرار من.

شاد باش ای عشق خوش‌سودای ما
ای طبیب جمله علت‌های ما.

چونکه گل رفت و گلستان شد خراب
بوی گل را از که جویم؟ از گلاب.

در نیا بد حال پخته هیچ خام
پس سخن کوتاه باید و السلام.

از قضا سرکنگبین صفرا فرود
روغن بادام خشکی می‌نمود.

صبر تلخ آمد ولیکن عاقبت
میوهی شیرین دهد پرمفعت^۱.

علت عاشق ز علت‌ها جداست
عشق اصطلاب اسرار خداست.

نمونه‌ی دوم:

گفت: معشوقم تو بودستی نه آن
لیک‌کار از کار خیزد در جهان.

کوزه‌ی چشم حریصان پر نشد
تا صدف قانع نشد پر در نشد^۲.

باید درباره‌ی آن تحقیق شود.

و آن یکی خرداشت پالانش نبود
یافت پالان گرمی خر را در بود^۳.

رنجش از سودا و از صفرا نبود
بوی هر هیزم پدید آید ز دود.

۱) صبر تلخ است ولیکن بر شیرین دارد، نیز به همین مضمون است. ۲) ممکن است از نوع اول باشد و خود مولانا این مضمون را ساخته باشد. ۳) این هم ممکن است مضمون حکایتی باشد که مثل شده است.

نمونه‌ی سوم:

ترجمان هرچه مارا در دل است
دستگیر هر که بایش در گل است.

عقل در شرحش چو خر در گل بخت
شرح عشق و عاشقی هم عشق گفت.

«(یعنی کَشک) مثل است یا کنایه؟»

صاحب چراغ هدایت که لغتها و کنایه‌هایی را گرد آورده، آن را کنایه شمرده و می‌نویسد: «یعنی کَشک درجایی گویند که اول چیزی گفته باشد و خلاف آن منظور و مقصود باشد.» ولی این تعبیر در حقیقت بیان مضرب مثل است نه توجه معنی کنایه.

هبله رودی در مجمع‌الامثال آن را مثل دانسته و می‌نویسد: «این مثل در جایی گویند که اول چیزی گفته باشند و مقصود برخلاف آن بود. ظاهراً در اصل 'یعنی که شك' بوده که استفهام تقریری است، یعنی در این شك نیست^۱. اما در عصر دانش آورده که منشأ این مثل آن است که مردی عالمی بوده در پیشین زمان که او را کَشک ناخوش می‌آمد و طبیعت [او] از او تنفر داشت. این معنی که خاص و عام شد چون طبیعت طفلان و عوام متقاضی آن است که مردم را در زبان داشته دام مضحکه برپا کنند هر گاه که او را می‌دیدند می‌گفتند: 'ملا کَشک' و او از این معنی بسیار رنج می‌شد. آخر الامر به حاکم وقت دادخواه گشته حکمی حاصل کرد که هر که او را به این نام یاد کند، زبانش از قفا بر آرند. بعد از حصول این حکم مردم از بیم آن که مبادا زبان از قفا بر آرند از آن لفظ گفتن خاموش ماندند. روزی ظریفی بر سیل کنایه ملا را که از دور دید فریاد بر آورد و گفت که 'ملا ماست را مشتاقیم' ملا قصد او را فهمیده گفت: 'یعنی کَشک' از آن روز این شهرت یافت. (مجمع‌الامثال هبله رودی. ویراسته‌ی دکتر کیا. ص ۲۸۹). در لغتنامه‌ی دهخدا هم در ذیل «کَشک» مثلی بدین سان آمده است: «آخوند نباتی یعنی کَشک.»

امیرقلی امینی ریشه‌ی این مثل را چنین یاد کرده است: «گویند آخوند دهی روزی در حضور جمع مشغول خوردن آش کَشک بود. در ضمن خوردن آش، تیزی کلان از وی صادر شد

(۱) این توجه چنگی به دل نمی‌زند.

و از آن پس هوچپها و رندان معرکه‌ی قریه او را به 'آخوند کشکی' موسوم و معروف ساختند. چون این عنوان مضحك برای او موجب شرمساری بود، به ترك ده و دار و دیار خود گفته سالیان دراز دور از موطن و مسکن خویش به سر برد. تا اینکه روزی دلش هوای وطن و دیار پدری را کرده به قریه‌ی خود بازگشت، و وقتی به نزدیک ده رسید، يك نفر از شاگردان قدیمی او که مشغول آبیاری بود به او برخورد و تا چشمش به آخوند افتاد گفت: 'سلام علیکم آقای آخوند نباتی'. آخوند ملتفت کنایه‌ی او شده گفت: 'ای معلون می‌خواهی بگویی 'یعنی کشك' و از همانجا برگشت.

اینک وقتی کسی به کنایه و اشاره با دیگری سخن می‌گوید، طرف برای اینکه بخواهد بگوید متوجه کنایه‌ها و اشاره‌های تو شدم او نیز به کنایه‌گوید: 'بله فهمیدم یعنی کشك' (داستانهای امثال، ج ۲، ص ۱۹۳)

در فرهنگ لغات عامیانه‌ی جمال‌زاده این مثل در دوجا آمده است، نخست در ذیل لغت 'کشك' بدین سان: «کشك (یعنی...) در موردهایی که کسی را سربدوانند و بدو وعده‌ی بی- پایه دهند، یا گوشه و کنایه‌ای بدو زنند، این لفظ را (لغت یا کنایه یا مثل؟) بر زبان می‌آورد، و معنی آن این است که کنایه‌ی طرف یا مقصد اصلی وی را دریافته است.» (فرهنگ لغات عامیانه ص ۳۲۴)^۱

و در صفحه‌ی ۴۶۸ در ذیل 'یعنی کشك' چنین آمده است: «کنایه^۲ از دانستن جواب سربالای طرف یا فهمیدن مقصد باطنی او است که مخالف میل درك کننده است.» (همان متن).

ارسال مثلها در باره‌ی این مثل

زن آقا دهد به مهمان دوغ

چه کند نیستش جز این در مشك

کهنه مشکش مباد هیچ تهی

یارب از دوغ تازه یعنی کشك^۳

(خاوری کاشانی به نقل از انجمن آرای ناصری)

ای چشمه‌ی حیوان ز دوات تو به رشك

ریزد قلم عطارد از رشك تو اشك

(۱) در اینجا و در صفحه‌ی ۴۶۸ در باره‌ی رباعی مرحوم بهارگفتگو می‌شود که مادر جای خود آن را خواهیم آورد.
(۲) چنانکه ملاحظه می‌شود مؤلف در اینجا به صراحت ترکیب را کنایه دانسته است. (۳) در این بیت به معنی اصلی کلمه هم ابهام هست و چنین می‌نماید که شاید مورد مثل باشد.

در وادی خوشنویس ای نادر عصر

مانند تو پیدا نشود یعنی کشک

(باقر کاشی به نقل از مجمع الامثال هبله رودی ص ۲۸۹).

این هم ارسال مثلی از استاد شادروان ملك الشعرای بهار که در فرهنگ عامیانه و مجله‌ی تمدن مشهد داستان آن بدین سان نقل شده است:

وقتی برای امتحان مرحوم بهار چهار کلمه‌ی «رازقی»، «سیگار»، «لاله»، و «کشک» را برگزیدند که آنها را در یک رباعی بگنجانند، وی این رباعی به بدیهه سرود:

ای برده گل رازقی از روی تو رشک

در چهره‌ی مه ز دود سیگار تو اشک

گفتم که چو لاله داغدار است دلم

گفتی که دهم کام دلت یعنی کشک

(از فرهنگ لغات عامیانه، ص ۳۲۴ و ص ۴۶۸).

اینک ببینیم این ترکیب لغت است یا کنایه یا مثل؟ تردیدی نیست که چنین ترکیب لغوی در فارسی نداریم، خواه از لحاظ شکل و خواه از لحاظ معنی. اما برای اینکه معلوم شود آیا کنایه است (برحسب تصور صاحب چراغ هدایت و مؤلف فرهنگ لغات عامیانه) یا مثل است (برحسب نظر هبله رودی و امیرقلی امینی)، ناگزیریم پس از بازگفتن فرق میان کنایه و مثل - که هیچ یک از لغت‌نویسان و گردآورندگان مثل به تعریف صحیح کنایه و مثل و فرق میان آن دو، نپرداخته و آنها را با هم در آمیخته‌اند - تعیین کنیم که این ترکیب چیست.

کنایه آن است که هر کلمه‌ی آن در عین اینکه معنی لغوی خود را از دست نداده و به شیوه‌ی مجاز بکار نرفته باشد، رویهمرفته از مجموع کلمه‌ها معنای مجاز دیگری به دست آید و مورد و مضربی خاص هم نداشته باشد، مانند: «سربه سر گذاشتن»، «دست از کار کشیدن» «ازکاری سرد شدن» و جز اینها.

مثل ترکیبی است که از مجموع آن، مفهوم دیگری به دست آید و دارای مورد و مضرب باشد. مورد مثل حکایت یا ریشه‌ای است که در باره‌ی آن نقل می‌کنند، و چه بسیار از مثلها که مورد آنها فراموش شده و نامعلوم است.

مضرب مثل جایی است که آن را باز می‌گویند و چنانکه دیدیم ترکیب یعنی کشک هم مورد داشت که هبله رودی و امینی آن را نقل کردند، و هم مضرب داشت که هبله رودی و لغت‌نویسانی مانند صاحب چراغ هدایت و مؤلف فرهنگ عامیانه آن را بازگفته، با اینکه آن را

کنایه دانسته بودند. و بنا بر این می توان این ترکیب را مثل شمرد نه کنایه. به نظر نگارنده برای بازشناختن کنایه و مثل جدا ساختن آنها از یکدیگر باید به چنین شیوه ای دست یازید، و یکایک آنها را از این نظر مورد بررسی قرار داد و مثلها را بدین سان از کنایه باز شناخت، و هر یک را در جای خود آورد. درباره ی مثل و ارسال مثل و جمله ها و بیتها یا مصراعهایی از بزرگان و شاعران که زیانزد عام و خاص می شود نیز باید به تحقیق پرداخت و سه گونه ی مزبور را هر یک جداگانه آورد و برای گونه ی دوم نامی همچون «زیانزد سخن» یا ترکیبی دیگر برگزید.

خروس بی محل

یا مثلی که ریشه ی آن به هزاران سال پیش باز می گردد

خروس بی محل، یا خروس بی هنگام، یا مرغ بی وقت، یا مرغ بی محل، یا مثل خروس بی محل، مثل معروفی است که در تداول عامه و زبان ادب زیانزد است، و شاعران درباره ی آن به ارسال مثلها پرداخته اند. هر چند در لغتنامه ها آن را اغلب کنایه شمرده اند، و چون در کتابهای مثلها این گونه ترکیبها را هم می آورند، این مثل را گردآورندگان مثلها هم نوشته اند. و ما نخست از لغتنامه ی دهخدا آنچه در این باره آمده نقل می کنیم:

خروس بی محل: خروسی که در غیر ساعات و آنات معمول می خواند. کنایه از شخص

وقت نشناس:

گر آفتاب در آید خروس بی محل است.

(صادق ملا رجب)

و در ضمن ترکیبها هم آمده است: خروس بی محل: خروس که نه به وقت خواند (یادداشت مؤلف). آنکه کاری را در غیر موقع انجام دادن خواهد (یادداشت مؤلف). و باز در ذیل خروس بی هنگام آمده است:

خروس که نه به وقت خواند (مجموعه ی مترادفات). آنکه کاری را در غیر موقع خود انجام دهد یا حرف بی موقع زند. خروس بی محل. (آنندراج).

و در امثال و حکم دهخدا در ذیل مثل خروس بی محل، آمده است: «آنکه سخن نه به جای گوید و خواهش نه به وقت کند (ص ۱۴۳۱، ۲) و در صفحه ی ۱۵۲۶ همان جلد در

ذیل. مرغ بیوقت‌خوان را سربرند ارسال مثل‌هایی آمده است که ما آنها را در جای خود خواهیم آورد.

در مجمع‌الامثال هبله‌رودی

در صفحه‌ی ۶۴ مثل بدین سان یاد شده است: خروس بی‌هنگام است.

و در صفحه‌ی ۱۰۸ این چنین: عجب خروس بی‌هنگامی است.

و در صفحه‌ی ۲۵۵ مورد مثل بدین سان توجیه شده است:

خروس بی‌هنگام و خروس بی‌محل، کنایه از شخصی که بی‌موقع و بیجا حرف زند.

و اینک ارسال مثلها

جبر خفتن در میان رهزنان

مرغ بی‌هنگام کی یابد امان.

(مثنوی. چاپ میرزا محمود، ص ۲۵، س ۱۷)

مرغ بیوقتی سرت باید برید

عذر احمق را نمی‌باید شنید.

(ص ۳۱، س ۲۲ همان چاپ)

مرغ بی‌هنگام شد آن چشم او

از نتیجه‌ی کبر او و خشم او.

(ص ۱۹۶، س ۳ همان چاپ)

مرغ بی‌هنگام و راه بیرهی

آتشی پر در بن دیگک تهی.

(ص ۵۸۱، س ۱۶)

مرغ بی‌هنگامی ای بدبخت رو

ترك ماگو خون ما اندر مشو.

(ص ۲۴۹، س ۲۵)

کمین سازند اگر بیوقت رانی
سراندازند آگسر بیوقت خوانی

(نظامی)

زبان تیغ داند کرد تفسیر

سقط باتک خروس بیگهی را

(اثر اخسیکتی به نقل امثال و حکم دهخدا، ص ۱۵۲۶)

ندانی که چون مرغ بیوقت خواند

به جای پرافشاندن سرفشانند.

(نظامی به نقل امثال و حکم دهخدا، ص ۱۵۲۶)^۱

دیو گوید بنگرید این خام را

سر برید این مرغ بی‌هنگام را.

(مولوی به نقل امثال و حکم دهخدا، ص ۱۵۲۶)

او حروس آسمان بوده زپیش

نمره‌های او همه در وقت خویش.

(مولوی به نقل امثال و حکم دهخدا، ص ۱۵۲۶)

سر بریدن واجب آمد مرغ را

کو به غیر وقت چنانند در.

(مولوی به نقل امثال و حکم دهخدا، ص ۱۵۲۵)

چون شمع صبحگاهی و چون مرغ بیگهی

الا سزای کشتن و گردن زدن نیند

(خاقانی به نقل امثال و حکم دهخدا، ص ۱۵۲۶)

(۱) بیینی مرغ چون بیوقت خواند به جای پرافشاندن سرفشانند (نظامی)

چنانکه دیدیم لغت نویسان و گردآورندگان مثلها، ترکیب مزبور را، کنایه شمرده و تنها به یاد کردن مضرب آن اکتفا کرده و چیزی درباره‌ی مورد آن ننوشته‌اند. و اگر ما مورد آن را یاد کنیم، مسلم می‌شود که مثل است نه کنایه. زیرا یکی از شرطهای اساسی و خصوصیت‌های بارز مثل، داشتن مورد (ریشه، قصه، سرگذشت) و مضرب است و اینک مورد این مثل: بلعمی آنگاه که شرحی درباره‌ی خروس و چگونگی اهلی کردن آن به وسیله‌ی کیومرث می‌نویسد، به ریشه‌ی این مثل هم بدین‌سان اشاره می‌کند:

عجم خروس را و بانگ او، بوقت، خجسته دارند، خاصه خروس سید را. و چنین گویند که خانه‌ای که اندرو باشد، دیوان اندر نیابند. و آنکه بانگ خروس را به نماز شام بد دارند و به فال گویند نه نیک است، از آن بود که کیومرث را کار بد آخر (به آخر) رسید و نالان شد. آن خروس که او را بود، نماز شام بانگ بکرد و هرگز بدان وقت از او بانگ نشنیده بودند. گفت: «این چه شاید بودن - این بانگ مرغ بدین وقت؟» تا بنگریسند، کیومرث مرده بود. و از پس آن، بانگ خروس بدان وقت به فال بد گرفتند تا امروز. و خداوندان زجر فال ایدون گویند که: هر خروسی که بدان وقت بانگ کند و خداوند خروس آن خروس را بکشد، آن بد از او درگذرد، و اگر نکشد در بلایی افتد. (تساریخ بلعمی، مصحح شادروان بهار، ص ۱۱۸).

چنانکه معلوم شد ریشه‌ی مثل به افسانه‌های تاریخی ایران باز می‌گردد و در طی قرن‌ها مثل مزبور زبانه‌ی فارسی‌زبانان بوده است.

ریشه‌ی مثل با همه بله، با ماهم بله؟

یا: با همه پلاس، باماهم پلاس

«پلاس: مکرو حیل و طرز و روش مکرو حیل دانستن...» (از برهان قاطع)

صاحب آنددراج بدین معنی پلاس را صحیح شمرده و نوشته است: «مردی مفلس مقروض در جواب مطالبه‌ی طلبکاران جز این کلمه‌ی پلاس جواب نداد. حمل بر جنون او کردند و از وی درگذشتند.»

در لغتنامه‌ی دهخدا در ذیل پلاس، ترکیب با من هم پلاس چنین آمده است: «گویند

مفلسی مقروض چون از عهده‌ی ادای همه‌ی دیون بر آمدن نمی‌توانست، به‌اشارت یکی از وامخواهان اظهار جنون را در جواب مطالبت هر طلبکاری کلمه‌ی پلاس می‌گفت، به‌این شرط که چون دانتان بر دیوانگی او یقین کرده پراکنده شوند، وام او را بگذارد. مسرد چنین کرد و وامخواهان او را دیوانه پنداشته کم‌کم از مطالبت دیون‌خویش دست‌باز داشتند. چون وامخواه نخستین به پیمان رفته به تقاضای دین خویش آمد، مفلس در جواب او نیز این کلمه بگفت و او متحیر مانده گفت: با همه پلاس با من هم پلاس؟ (لغتنامه‌ی دهخدا، حرف پ).

در امثال و حکم دهخدا نیز در ذیل، با من هم پلاس؟ همان داستان منقول در لغتنامه و پیتهایی از سنایی و انوری و کمال اسماعیل آمده است و در ذیل با من نیز این تمثیل از او حدی نقل شده است.

غیرتم دل گرفت و دامن نیز
گفتم ای روزگار با من نیز؟

و در پایان مثل با من هم پلاس نوشته‌اند، نظیر: با من نیز، با همه بلی با من هم بلی، با همه بازی است با جان هم (سنایی)^۱، بازی بازی با ریش با با هم بازی، با همه سالوس با ما نیز هم (مولوی)، با همه کج کلاه با ما هم. نقل از امثال مختصر طبع هند (امثال و حکم دهخدا، ج ۱، ص ۳۷۰).

هبله‌رودی نیز این مثل را بدین‌سان آورده است:

«با همه کس پلاس و با ما نیز.» (مجمع‌الامثال هبله‌رودی، ص ۲۵).

پلاس‌گفتن: کنایه از فریب دادن نوشته‌ی ظاهراً با «با»‌ی تازی است. (بهار عجم به نقل مجمع‌الامثال)

و در ذیل پلاس هبله‌رودی می‌نویسد: «... و در اصطلاح، به معنی مکر و حيله آمده، به‌این معنی پلاس با بای تازی است. چه مردی مفلس مقروض در جواب مطالبه‌ی طلبکار جز این کلمه جواب نداده، حمل بر جنون او کرده از او درگذشتند.»

و در ذیل پلاس، هبله‌رودی می‌نویسد: «فراهانی، علیه‌الرحمه، در شرح این بیت که، خواستم گفتن که دست و طبع او بحرست و کان عقل گفت این مدح شد یا هزل با من هم پلاس؟

آورده:

گویند روزی مفلسی از تقاضای قرض خواهان پیش یکی از آشنایان شکوه کرد. او گفت: «اگر من تو را از این واقعه برهانم مکافات این چه باشد؟»

(۱) بقیه‌ی بیت در صفحه‌ی ۳۷۲ همان متن چنین آمده:

ای شهنشاه حسن و فرمان هم
با همه بازی است با جان هم

بردل و جان بنده حکم تراس
چندگویی که از تو سرگردم

گفت: «فلان مبلغ از مال.» گفت: «اگر خواهی که خلاص شوی و از تقاضای قرض- خواهان آزاده نباشی خود را به‌جنون شهرت ده و هرچه از تو سؤال کنند در جواب آن هیچ مگو الا پلاس.» آن شخص نصیحت را درگوش گرفته چون ناصح او را وداع کرد، یکی از قرض‌خواهان بدو رسیده سلام کرد. در جواب، پلاس گفت، و هم برین قیاس جواب طلب قرض و سایر کلمات قرض‌خواهان پلاس می‌گفت. تا آن که مابین ایشان به‌نزاع انجامید. به‌خانه‌ی قاضی رفتند. چون خصم دعوی خود به قاضی عرض کرد، از وی پرسید که «تو را در جواب این دعوی چه سخن است؟» گفت: «پلاس.» و همچنین در جواب قاضی همان‌گفت که در جواب خصم گفته بود؛ تا آنکه قاضی حکم به‌جنون او کرده، خصم را طعن و تشنیع کرد که چرا دیوانه را به‌محکمه‌ی من آورده‌ای. الفصه آن‌شخص به‌گفتن پلاس از کند قرض‌خواهان خلاص- شد. چون ناصح خبر نجات او شنید، به‌خدمت آمده گفت: «چون نصیحت من کار آمد به‌وعده وفا باید کرد.» در جواب ناصح نیز به‌نصیحت او عمل نمود. ناصح از این معنی بسیار آزاده شد گفت: «باهمه‌کس پلاس و با ما نیز؟»

والحال مثل است چون در مقام فریب کسی باشند که او را فریب نتوان داد، ایسن مثل خوانند. و از شعرهای قدما چنین ظاهر می‌شود که پلاس به‌معنی مکر و حيله آمده. (مجمع‌الامثال، ص ۲۴۵).

این مثل در داستانهای امثال امیرقلی امینی بدین‌سان آمده است:

با همه بله با ما هم بله: بازرگانی ورشکست شد و بستانکارانش او را به‌داوری به‌محضر قاضی طلبیدند. بازرگان به‌یک نفر وکیل زبردست مراجعه کرد و چاره‌ی خود را از او خواست. وکیل گفت: «وقتی در محضر قاضی حضور یافتی و هر کس هر پرسشی از تو کردند و هرچه به‌تو گفتند، در پاسخ آنها تنها می‌گویی «بله.» مبادا به‌غیر از آنچه که من به‌تو دستور می‌دهم کلمه‌ای بر زبان برانی و سخنی در پاسخ آنها بگویی. چه گفتی؟ فهمیدی؟ بازرگان گفت: «بله.» وکیل گفت: «اگر از تو پرسیدند: پولهای خود را چه کردی؟» چه خواهی گفت؟» ورشکسته گفت: «بله.» وکیل گفت: «اگر گفتند: متاعهایی را که به‌تو فروختیم چه کردی؟» چه خواهی گفت؟» گفت: «بله.» وکیل برای امتحان او گفت: «زهر مارا این چه نوع جواب گفتن است؟ چرا مطالبات مردم را نمی‌دهی؟» ورشکسته گفت: «بعله، بعله.» وکیل گفت: «آفرین، درس خود را خوب یاد گرفتی. حالا بیا قرارداد کار خودمان را بدسیم.» بازرگان پیمانی با او بست که مبلغ مختصری نقد به‌او بدهد و بقیه را پس از موفقیت پرداخت نماید. فردا به‌محضر قاضی رفته، در جواب قاضی و هر یک از بستانکاران خود مرتباً هر چه

(۱) عوام و بلکه اغلب خواص بجای بله، بمله‌گویند و اغلب حرف عین را هم کشیده و در تلفظ مد زیادی به‌آن می‌دهند.

گفتند و هرچه پرسیدند فقط گفت «بله» و «بله». تا این که قاضی و بستانکاران سرانجام به ستوه آمدند و قاضی گفت: «معلوم می‌شود بدبخت، ورشکسته‌ی به تقصیر نیست، چرا که از شدت غم و اندوه عقل و فهم خود را از دست داده و دیوانه شده است.» و بستانکاران را نیز دل به حال او سوخته، از سر مطالبات خود در گذشته و دست از سرش برداشتند، و او در ظاهر غمین و دلفکار ولی در باطن مسرور و شادمان به‌خانه‌ی خود بازگشت.

فرمای آن روز و کیل در منزل وی رفته، پس از دق الباب و باز شدن و آمدن بازرگان در آستان در بدون اینکه سلامی بکند و يك کلمه تعارف تحویل او بدهد در جواب سلام و کیل گفت: «بله.» و کیل از حال او پرسید، گفت: «بله.» و کیل گفت: «خدا را شکر که موفق شدی، حالا قسط آخر حق الجعالی مرا پرداخت کن.» گفت: «بله.» سرانجام حوصله‌ی و کیل سر رفته گفت: «با همه بله با ما هم بله؟» ورشکسته گفت: «بله، بله...» و در موقعی که و کیل بیچاره مات و مبهوت و حیران از تدیبری که بر ضرر خود کرده انگشت بدهان مانده بود، ورشکسته در را بر روی او بست و به درون خانه آمد.

این مثل را اکنون در مورد کسی ایراد کنند که محبت بسیاری به‌وی کرده باشند و او در ازای محبت، حق ناشناسی نماید، یا قرضی به او داده باشند و او از بیخ عرب‌گردیده از پرداخت امتناع نماید، یا دونه‌ری که در برداشتن کلاه کسی با هم شرکی داشته باشند، يك نفر از آنها بخواهد نسبت به شریک خویش نیز همان معامله را روا دارد، و او در برابر این عمل گوید: امر برای همه بله برای ما هم بله؟ (داستانهای امثال، ج ۲، ص ۲۱۵ و ص ۲۱۶).

ارسال مثلها

کرده‌اند از سیه‌گری خلقی
با همه‌کس پلاس با ما هم

(کمال اصفهانی، به نقل از مجمع‌الامثال هبله رودی، ص ۲۴۴)

خواستم گفتن که دست و طبع او به‌حرست و کان
عقل گفت این مدح شد یا هزل با من هم پلاس؟

(از مجمع‌الامثال هبله رودی، ص ۲۴۵)^۱

(۱) در «لغتنامه‌ی دهخدا» این بیت به‌انوری نسبت داده شده است.

با همه سالوس و با ما نیز هم

داد او و صد چو او این دم دهم.

(مثنوی، چاپ میرزا محمود، ص ۵۲۸، س ۲۶)

با همگان پلاس کم با چومنی پلاس هم

خاصیک نهران منم راز زمن نهران کنی

(مولوی، به نقل مجمع الامثال، ص ۲۴۶)

چند گویی سنایی آن من است

با همه کس پلاس با من هم.

(سنایی به نقل از لغتنامه‌ی دهخدا و امثال و حکم ج ۱)

ریشه‌ی مثل

جاحظ که در نیمه‌ی قرن سوم هجری (درگذشت ۵۲۵۵ ق) می‌زیست، این حکایت را در کتاب **الحيوان** بدین سان آورده است که شاید بتوان آن را ریشه‌ی مثل شمرده:

مردی که بانگ سگ می‌کرد۔ ابو الحسن به نقل از ابو مریم گفت که:

در شهر ما مردی بود که قرض وی آنچنان فزونی یافت که ناگزیر شد از طلبکاران پنهان شود و خانه نشین گردد. روزی یکی از طلبکاران وی که مبلغی ناچیز از وی می‌خواست، رفت و با وی از در مهر و دوستی در آمد تا به دیدار وی برسد و آنگاه گفت: 'اگر ترا به حیل‌های راهنمایی کنم که بتوانی از حالت اختفا بیرون آیی و از دست طلبکاران در امان بمانی چه حقی برایم قائل می‌شوی؟' مرد گفت: 'حقت را ادا می‌کنم و از آنچه دارم آن قدر به تو ارزانی می‌دارم که از من خوشنود باشی.' طلبکار از سخنان و سوگندهای وی مطمئن شد و گفت: 'فردا پیش از هنگام نماز به نوکرت بگو تا جلو خانه‌ی ترا جاروب و آب‌پاشی کند و در دکانت حصیرهایی بگسترده و در محل نشستن تو متکایی بنهد، آنگاه که با مداد آغاز شود و مردم به رفت و آمد پردازند، برو در دکان بنشین و هر کس که می‌گذرد و سلام می‌کند، در رویاروی وی همچون سگ عوعو کن و بس. و با هیچ کس، هر که باشد، جز این بانگ سگ کلمه‌ای سخن مگو، و هر که با تو از اهل خانه یا نوکران یا طلبکار یا جز آنان سخن گوید، جز بانگ سگ پاسخی مده، تا خیر به حاکم برسد، در نزد حاکم هم در پاسخ هر گفته‌ای جز بانگ سگ چیزی مگو؛ و مبادا که این شیوه را فروگذاری و جز بانگ سگ کلمه‌ای بر زبان رانی، چنانکه بر همه مسلم شود که این رفتار تو جدی است. آنگاه حاکم بی‌گمان ترا دیوانه تلقی خواهد کرد و ترا آزاد خواهد ساخت.' مرد به

دستور او عمل کرد و فردای آن روز هر يك از همسایگان و جز آنان که از در دکان وی گذشتند و بر او سلام کردند، جز بانگ سگ پاسخی از او نشنیدند. تا آنکه طلبکاران وی از این امر آگاه شدند و برخی از آنان نزد وی آمدند و بر وی سلام کردند، اما جز بانگ سگ پاسخی نشنیدند. سرانجام با وی گلاویز شدند و او را نزد قاضی بردند و او در نزد قاضی هم همین شیوه را تکرار کرد. قاضی فرمان داد او را مدتی زندانی کنند و جاسوسانی بر وی گماشت. اما او سخت بر خود چیره بود و کلمه‌ای بجز بانگ سگ در تمام مدت حبس بر زبان نراند. چون قاضی این رفتار وی را بدید فرمان داد او را آزاد کنند، و در خانه‌اش نیز بر وی جاسوسانی گماشت. اما مرد جز بانگ سگ کلمه‌ای بر زبان نمی‌آورد، تا بر قاضی مسلم شد که این رفتار تصنعی نیست. از این رو به طلبکاران وی دستور داد که او را رها کنند و از وی دست باز دارند، زیرا این مرد به نوعی دیوانگی مبتلاست.

مرد دیرزمانی این شیوه را به کار می‌برد. پس از چندی طلبکاری که این حيله را به وی آموخته بود، نزد وی آمد و از او درخواست که به وعده‌ی خود وفا کند. اما مرد در پاسخ وی نیز جز بانگ سگ کلمه‌ای باز نگفت. طلبکار گفت: «وای بر تو و بر من نیز! مگر من این حيله را به تو نیاموختم؟» اما مرد جز بانگ سگ هیچ پاسخی نمی‌داد. و آنگاه که طلبکار نومید شد، با حسرت و افسوس از مطالبه‌ی خود منصرف گشت.

در پایان از یادآوری این نکته نیز ناگزیریم که حکایت مزبور به ادبیات اروپا نیز راه یافته، و گویا مولیر آن را به صورت نمایشنامه‌ای در آورده است که به یاد دارم بیش از ۴۰ سال پیش در مشهد آن را به نمایش گذاردند و مرحوم حبیب اژدري دل مرد دیوانه را بازی کرد.

در آنجا داستان درباره‌ی چوپان و اربابی است که وکیل به چوپان می‌آموزد برای پرداختن طلب ارباب هر چه از او پرسند بانگ گوسفند (بع) بر آورد، تا سرانجام وکیل به او گفت: «با همه بع با ما هم بع.» اما موفق نشدم بدان نمایشنامه دست یابم.

یادآوری این نکته نیز لازم است که چگونه يك مثل یا داستان یا افسانه در ضمن انتقال از ملتی به ملت دیگر با سپری شدن روزگاران دراز و رسیدن از نسلی به نسل دیگر دچار تحولاتی گوناگون می‌شود.

فرهنگ مردم

جنبه‌ی تاریخی برخی از بازیها

هرچه جوانان عصر ما به تمدن درخشان ایران در روزگار گذشته بیشتر آشنا شوند، زحمت زدگی و عقده‌های حقارتی که در نتیجه‌ی روبرو شدن با تمدن غرب بدان دچار شده‌اند، زودتر رهایی خواهند یافت و بجای تسلیم شدن بی‌قید و شرط در برابر آن، خواهند کوشید با نگهداری سنتها و آیینهای ملی خویش، دانش و هنر نو را فراگیرند و آیینهای را که با خصیلتهای ملی خود ناسازگار بدانند فروگذارند.

آشنا شدن به این حقیقت که ملت ما در قرن چهارم هجری که دنیای غرب در خواب غفلت فرو رفته بود، در مرحله‌ای از تمدن به سر می‌برده که در کتابهای طبی فصلی به ورزشها و بازیها اختصاص می‌داده و یا برحسب سندهای موجود در کتابهای لغت دستگامی (قرن پنج و شش هجری) فصلهایی درباره‌ی بازیهای کودکان از لحاظ تربیت، و بازیهای ورزشی از نظر تناسب اندام و نیرومندی تن و هم بازیهای سرگرم کننده و تفریحی می‌نوشتند و به‌همه‌ی زمینه‌های زندگی اجتماعی و بهداشتی درمی‌نگریستند، می‌تواند مایه‌ی مباهات و غرور ملی گردد. روزگاری پس از تاخت و تاز بیگانگان به این سرزمین و واژگون شدن فرمانروایی ساسانیان، تصور نمی‌رفت که بار دیگر ملت ما بتواند قد راست سازد و آیینهای نیاکان خود را زنده کند، اما یادگارهای دانشمندان پس از اسلام در همه‌ی رشته‌های دانش و ادب و هنر چنین تصورهایی را بکلی باطل کرده‌است و گذشته از ظهور نایب‌هایی که جنبه‌ی جهانی دارند، همچون بیرونی و رازی و ابن سینا و فردوسی و دیگران، در هر گوشه‌ای از این کشور، مردانی در راه دانش و ادب‌گام برداشته و یادگاری بجای گذاشته‌اند که می‌توانند سرمشق جوانان امروز باشند.

برای نمونه در این مقاله، که بخشی از یادداشتهای رساله‌ای است درباره‌ی جنبه‌ی تاریخی بازیهای ایران، چند بازی به نظر خوانندگان ارجمند می‌رسد تا مگر گواهی بارز بر

ادعای نگارنده درباره‌ی تمدن درخشان گذشته‌ی ملت ما باشد. در یادداشت‌هایی که به‌منظور تدوین رساله‌ای فراهم آمده و این مقاله از آنها نقل می‌شود چنانکه یاد کردم جنبه‌ی تاریخی بازیها، خواه بازیهای کودکان از لحاظ تربیتی و خواه بازیهای ورزشی به‌منظور حفظ تندرستی و همچنین دیگر بازیهایی که جنبه‌ی سرگرمی و تفریح داشته‌اند، مورد بررسی قرار گرفته است و منبای تحقیق، کتاب پرسود السامی فی الاسامی تألیف ابوالفتح احمد بن محمد میدان‌ی متوفی به‌سال ۵۱۸ هجری است که بویژه در این باره فصل مستقلی دارد و لغتها و اصطلاحهای بازیهای آن روزگار را گردآورده است. کتاب مزبور دارای نسخه‌های خطی و چاپی متعددی است و چون هنوز نسخه‌ای از آن به‌شیوه‌ی انتقادی تصحیح نشده است ناگزیر از لحاظ تصحیح برخی از غلطها نگارنده سه نسخه را مورد بررسی قرار داد:

۱. نسخه‌ی چاپی عکسی بنیاد فرهنگ ایران، ۱۳۴۵؛

۲. نسخه‌ی چاپی قاهره، ۱۹۶۷، به تصحیح دکتر محمد موسی هنداوای؛

۳. نسخه‌ی چاپی تهران که باسرالادب ثعلابی (فقه‌اللغه) در یک مجلد چاپ شده.

است.

پیش از بحث در بازیهای مذکور به‌منظور تأیید این نکته که نیاکان ما پس از اسلام چگونه در همه‌ی رشته‌های علمی یادگارهایی گرانبها از خود بجای گذاشته‌اند، لازم دیدم شرحی را که یکی از مؤلفان قرن چهارم یعنی ابوبکر ربیع بن احمد اخوینی بخاری صاحب کتاب پرسود هدایة‌المتعلمین، نوشته نقل کنم که یک قرن پیش از میدان‌ی درباره‌ی ورزش (ریاضت) و بازیها گفتگو کرده است:

چون خواهد (كودك) که قوی آید، به هفت سالگی رسید، ریاضت فرمایدش کردن و پیش از ریاضت اندامهای ورا بمانند به اول درشت و به آخر نرم و این را استعداد خوانند^۱ و بعد از ریاضت به اول نرم و به آخر درشت و این را استرداد خوانند و حد ریاضت چندان بُوَد که مانده^۲ خواهد گشتن. چون اینجا رسد بجای ماند^۳ ریاضت کردن. و ریاضت به ناشتا نیکو بُوَد، فامتا از پس طعام نیکو نبُوَد و زیانکار بُوَد. و زهمه‌ی^۴ حرکات ریاضت «کشتی گرفتن»^۵ به بُوَد و باز «پیاده رفتن» و باز «کمان کشیدن» و «سواری کردن». و مردمان پیشین بازیها نهادند بدین باب اندر، از بهر سودمندی و قوی گشتن چون: «کنده جستن» و «سکندر زدن»^۶ و «مام خشت باختن»^۷ و «دستارک باختن» و «دویدن یار با یار»^۸

(۱) نسخه بدل؛ از اول نرم و به آخر درشت و این را استعداد خوانند و پس از ریاضت اندامهاش بمانند به اول درشت و به آخر نرم و این را استرداد خوانند. (۲) مانده، خسته به اصطلاح امروز. (۳) بجای ماندن، (متندی)، فرو گذاشتن، رها کردن. (۴) وازهمه‌ی (۵) نسخه بدل؛ کستی (۶) در «برهان» در ذیل «سکندر» آمده، نام یکی از بازیهاست و آن چنان باشد که هر دو کف دست خود را بر زمین گذارند و هر دو پای خود را در هوا کرده راه روند. (۷) نسخه بدل؛ مام جست باختن (۸) مسابقه‌ی دو

تا کدام پیش گذرد.

وزین^۱ گونه جالینوس بسیار بازی بیآورده است، یکی را «ریاضت میدانیه» خوانده است، و این آن بود که برود از پیش روی خویش و باز از پس باز آید تا همان جای که رفته بود و باز دیگر بار اندکتر رود و همچنین نیز اندکتر تا آنگاه که بیش^۲ ره^۳ نماند و میانه‌ی میدان بماند.

و اسبان را همین ریاضت کنند^۴. و یکی را «حقوق مالیدن»^۵ خوانند و آن این بود که دستها گاه پشت برزنند و گاه برسینه^۶.

و یکی آن بود که دوتن بیایند و بغلهای دست یکدیگر بگیرند و یک به دیگر افکنند و گاه این مرآن را به پشت بگیرد و گاه آن مراین را. اینک انواع ریاضت چنین بود و پیش از این یاد نکرده بودم. (هدایة المتعلمین، ص ۷۷۹).

و رجوع به صفحه‌ی ۱۷۳ همین متن شود که در آن نیز نام برخی از بازیها و بازی‌ای را که ویژه‌ی دختران است بتفصیل آورده است.
و اینک بازیهایی که در السامی فی الاسامی آمده است^۷:

دستبند (فنزج^۸)، در نسخه‌ی چاپی، نام عربی این بازی بدین سان ترجمه شده است: رقص که دست یکدیگر را می گیرند.

در برهان نیز در ذیل نام فارسی کلمه آمده است: «به معنی دست یکدیگر گرفتن و رقصیدن». صاحب منتهی الادب در ذیل «فنزج» می نویسد: «معرب پنجه و آن رقصی است مر عجم^۹ را که جمعی دست یکدیگر را گرفته رقصند.» و صاحب برهان در ذیل «پنجه» می نویسد: «رقصی را نیز گویند که جمعی دست یکدیگر را گرفته با هم رقص کنند و معرب آن «فنزج» است.^{۱۰}

سر در گلیم (مهزام)، (چاپ قدیم، ص ۴۴، و چاپ عکسی بنیاد فرهنگ، ص ۲۰۶): بازی‌ای که بازیگر سر خود را نهان می کند (چاپ قاهره، ص ۱۷۳). چوبی که بر سرش آتش افروخته

(۱) و از این (۲) دیگر (۳) راه (۴) نسخه بدل: ریاضت همین کنند. (۵) شاید جمع حق باشد به معنی سربازو. (۶) نسخه بدل: به پشت برزنند و گاه برسینه بر. (۷) در مقاله‌ای که در «نامه‌ی مینوی» چاپ شده بر حسب شیوه‌ی «السامی» نخست نام عربی بازی آمده و سپس نام فارسی. در اینجا بنظرم رسید که اگر برعکس، نخست نام فارسی را بیاوریم و آنگاه معادل عربی آن، برای فارسی‌زبانان و آنان که در باره‌ی بازیهای ایران تحقیق می‌کنند مناسبتر خواهد بود. (۸) در هر سه نسخه به همین صورت است. (۹) منظور از «عجم» ایران است نه مطلق غیر عرب و این اطلاق در بسیاری از متنها دیده شده است. (۱۰) به این معنی در پهلوی Panj. (حاشیای برهان مصحح مرحوم دکتر مین.)

طفلان بدان بازی کنند (منتهی الارب، ذیل مهزام)^۱.

صاحب برهان در ذیل «سر در گلیم»^۲ می نویسد: «نام بازی ای است و آن چنان باشد که جمعی در جاها بخوابند و چیزی بر سر خود کشند و شخص بعد از آن شخص سردر کنار شخص دیگر نهد و آنهایی که خوابیده بودند جاها را تغییر دهند و سردر گلیم یا لحاف کشند، بعد از آن شخصی که سر در کنار نهاده بود برخیزد و هر يك را بگوید که کیست، اگر درست گفته باشد آن شخص را سوار شود و ببرد تا سر او را در کنار گیرند و اگر خلاف گفته باشد آن شخص او را بردوش خود گرفته به هر جا که مقرر شده باشد ببرد.»

خیز گیر (حجوره)، (چاپی قدیم به ضم «ح»، چاپ عکسی به فتح «ح»، در چاپ قاهره ضبط حرکت «ح» معین نشده فقط «ر» را مفتوح آورده اند). در چاپی عربی چنین ترجمه شده است: قَمْ و اَمْسِك (برخیز و بگیر).

در منتهی الارب ضبط کلمه چنین است: به فتح «ح» و «ج» مشدد مضموم و فتح «ر»: حَجْتَوْرَه و در باره ی معنی می نویسد: «به معنی حاجوره است که نوعی بازی باشد.» و در ذیل «حاجوره» می نویسد: «بازی ای است کودکان را و آن چنان باشد که خطی مدور بکشند و طفلی در میان آن بایستد و دیگر کودکان برای گرفتن وی از چهار طرف حلقه زنند»^۳.

صاحب برهان در ذیل «خیز بگیر» می نویسد: «نوعی از بازی باشد و آن چنان است که جمعی به طریق دایره بر سرا می نشینند و شخصی برردور همین دایره از دنبال دیگری می دود، اگر همان لحظه او را گرفت برگردن او سوار می شود و برردور دایره می گرداند و اگر پاره ای دوید و نتوانست او را بگیرد یا نزدیک به گرفتن رسید، آن شخصی که می گریزد یکی را از مردم همان دایره می گوید که برخیز و بگیر و خود به جای او می نشیند، و آن شخص از دنبال دهنده ی اول می دود و او می گریزد، و همچنین آن مقدار که خواهند. و آن را خیز گیر هم گویند.»

خاک نمک (فیال، در چاپی قدیم و عکسی و چاپی قاهره به کسر «ف»). مصحح چاپ قاهره روی «ن» نمک فتحه گذاشته، و معنی بازی را خاک و نمک (لَعْبَةُ التُّرَابِ وَ الْمِلْحِ)

(۱) معنی «منتهی الارب» بامعنی «السامی» و «برهان» مناهراست و گویا بازی دیگری باشد. (۲) این بازی را در مشهد «سرامشورک» گویند. (۳) در «اقرب الموائد»، «حجوره» نیامده ولی «حاجوره» را به معنایی که صاحب «منتهی الارب» نوشته است آورده است بدین سان: بازی ای است که کودکان خط دایره واری می کشند و کودکی در آن خط می ایستد و دیگران وی را احاطه می کنند تا او را بگیرند.

دانسته است.^۱

صاحب منتهی‌الآرب در ذیل «ف ع ل»^۲ می‌نویسد: فثال (به کسر «ف») نوعی از بازی کودکان باشد که چیزی در خاک پنهان کنند و خاک را تقسیم نموده به هم پرسند که در کدام حصه است آن چیز؟ و در ذیل «مفائل» می‌نویسد: «قاسمِ خاک فثال». و در ذیل ماده‌ی «ف ی ل»^۳ می‌نویسد: مقایله (به ضم «م» و فتح «ی») بازی‌ای است مر فیان عرب را، فیال (به کسر و هم به فتح) نیز به معنی مقایله است و در (ف ع ل) مذکور شد.

صاحب برهان در ذیل «خاک نمک»^۴ می‌نویسد:

«نوعی از بازی و آن چنان است که چیزی را در توده‌ی خاک «نم» کرده پنهان سازند و بعد از آن خاک را به دو بخش کنند و هر بخش از آن کسی باشد و آن چیزی که پنهان است از بخش هر کسی برآید غالب بود و او برده باشد و به عربی این بازی را «فیئال» برون «قیئال»^۵ گویند.»

کوها موی (بقتیری)، (به ضم «ب» و فتح «ق» مشدد و فتح «ر» با الف مقصوره)، کوهاموی. در چاپ عربی به عربی ترجمه شده است: بازی‌ای کودکان را. در منتهی‌الآرب نیز «بقتیری» با همین ضبط به معنی «کوها موی» آمده، و «تبقیر» را بمعنی بازی بقتیری^۶ بازین آورده است.

صاحب برهان در ذیل «کوهاموی» می‌نویسد: «به ضم اول و ثالث به الف کشیده و میم به او رسیده و به تحتانی زده، نام نوعی از بازی باشد و آن چنان است که خاک را توده کنند و موی در میان آن پنهان سازند و بعد از آن آب بر آن ریزند و گل کنند پس گروی و شرط بندند و پر دور آن گل نشینند و موی را طلبند، هر که بیابد شرط و گرو را ببرد و آن بازی را به عربی بقیری خوانند.»^۷

(۱) «نمک» در اینجا به معنی «ملح» است بلکه مرکب از «نم» و «ک» تصنیف یا نسبت است چنانکه از معنی صاحب «برهان» مفهوم می‌شود. (۲) مهموز المین (۳) اجوف یائی (۴) به فتح «ن» و «م» و سکون «ک» (برهان). (۵) چنانکه ملاحظه شود صورت صحیح کلمه در «منتهی‌الآرب» فیال یا فثال است که میدانی هم همین صورت را آورده است و مرحوم دکتر معین هم بی‌اظهار نظر تنها صورت «فثال» برون «کتاب» را از «منتهی‌الآرب» نقل کرده‌اند و بنا بر این صورت «فیئال» برون «قیئال» که در منتهای معتبر دیگر هم دیده نشد نادرست بنظر می‌رسد. (۶) ضبط کلمه در هره چاپ به همین صورت است. (۷) مرحوم دکتر معین در حاشیه‌ی «برهان» به نقل از «فرهنگ نظام» می‌نویسد: «در نسخه‌ی «مهدب الاسماء» که نزد من است معنی بقیری را کوهامان نوشته و سپس می‌افزاید: «اما در نسخه‌ی متعلق به کتابخانه‌ی علامه دهخدا «کوهامون» آمده و آنگاه معنی و صورت «کوهاموی» را از «منتهی‌الآرب» نقل کرده‌اند.

چنین به نظر می‌رسد که از معنی صاحب «برهان» و آوردن کلمه‌ی «موی» را در دو جامی توان حدس زد که همان صورت «کوهاموی» صحیح است و گویا «کوهامان» و «کوهامون» در دو نسخه‌ی صاحب «فرهنگ نظام» و مرحوم دهخدا تصحیف باشد و شاید کلمه مرکب باشد از «کو» (ادات استنهام) و «ها» (بیز بهمان معنی در تداول عامه) و «موی»، یا مرکب از «کوه» و «الف اتصال» به جای «و» و «موی».

لعبتان یا لِحْفَتان (البنات)، لعبتانی که دختران آن را اَلْحِفْتَانْ گویند (چاپ عکسی بنیاد). «لعبة البنات»، که دختران آن را «لِحْفَتان» خوانند (چاپ قدیم). «البنات»: لعبتان که دختران آن را «لِحْفَتان» گویند (چاپ قاهره) و در ستون ترجمه‌ی فارسی به عربی چنین است: «اللعابُ التي تسميها البناتُ» «لِحْفَتان»^۲.

صاحب منتهی‌الآرب می‌نویسد: «بنات جمع بنت... پیکره‌های کوچک که دختران بدان بازی کنند. و در حدیث از عایشه (رض) آمده است: كُنْتُ اَلْعَبُّ مَعَ الْجَوَارِي بِالْبَنَاتِ»^۳ صاحب اقرب‌الموارد نیز می‌نویسد: تماثل‌های کوچکی که دخترکان با آنها بازی می‌کنند. و سپس حدیث مربوط به عایشه را می‌آورد.

درباره‌ی «لعبت» و «لعبتان» این معنیها آمده است: لعبت، پیکر نگاشته یا عام است و بازیچه همچو شطرنج و جز آن (منتهی‌الآرب). «لعبتان» جمع «لعبت» است (به فارسی) و آن آن است که دخترکان و دوشیزگان از لته و جامه به صورت آدمی سازند (برهان). و اما «لِحْفَتان»، در لغات متفرقه‌ی برهان (ص ۲۴۶۶ چاپ دکتر معین) در ذیل «لِحْبَتان» چنین آمده است: «بروزن و معنی لعبتان است که صورت بازیچه‌ی دخترکان باشد که از پارچه سازند و به نظر می‌رسد که لعبتان در لهجه‌ی عامیانه به لِحْبَتان و لِحْفَتان (از باب تبدیل ب به ف) تغییر یافته است.» مرحوم دکتر معین در حاشیه نوشته‌اند: «لِحْنی است در لعبتان جمع لعبت عربی به سیاق فارسی.» اگر «لِحْن = غلط» نباشد لهجه‌ای است و از تصرفات فارسی-زبانان، در لغات عربی می‌باشد که لغت‌نویس و دانشمندی مانند میدانی آن را در تألیف خود آورده است. این بازیچه را امروز عروسک می‌نامند.^۴

(۱) در متن چنین است و گویا صحیح لِحْفَتان است.

(۲) بازیچه‌ی که دختران آن را لِحْفَتان می‌نامند. و این ترجمه صحیح بنظر می‌آید زیرا دختران فارسی‌زبان بازیچه یا لمبه‌ی «بنات» را «لِحْفَتان» می‌نامند نه مطلق دختران که بر عربی‌زبانان هم شامل شود. وانگهی در اینجا «بازیچه» صحیح است نه «بازیها» (العاب). گذشته ازین چنین ترجمه‌ای را عربی‌زبانان نمی‌فهمند. زیرا چنانکه تشریح شده است «لِحْفَتان» یا «لِحْبَتان» لهجه‌ای است در «لعبتان» که در فارسی متداول است و بهتر بود مصحح چنین ترجمه‌می‌کرد. التماثل التي تلعب بها البنات و تسمونها بالفارسية «لعبتان» اوه «لِحْفَتان». و اگر مترجم به «منتهی‌الآرب» و «اقرب‌الموارد» می‌نگریست، «بنات» را به عربی بدین‌سان ترجمه نمی‌کرد. (۳) یا دخترکان لعبت بازی می‌کردم. (۴) این مقاله در «نامه‌ی مینوی» که به‌سال ۱۳۵۰ به‌منظور تجلیل و قدردانی از خدمات استاد دانشمند مجتبی مینوی انتشار یافته، در صفحه‌های ۷۷ - ۸۴ چاپ شده است.

وسم خط

روش پیشرفت رسم خط و املاي نثر جديد

پديد آمدن دگرگونيهاي لفظي در ضبط کلمه‌ها (آواها) و تخفيف آنها (حذف حرفهاي از کلمه) و تبديل حرفهاي آنها به يکديگر، و همچنين تغيير يافتن معني کلمه‌ها، امری طبيعي و مستمر است، و زبانها هم در جامعه‌هاي بشري مانند ديگر پديده‌هاي اجتماعي و دوشادوش همي آينها و خويها و رسمهاي زندگي همواره دستخوش تغييرها و دگرگونيهاي گوناگون است. و هر چه ملتي بشتابتر و جاندارتر بسوي پيشرفتگي گام بردارد، بهمان نسبت زبان آن قوم نيز بيشتري تغيير مي‌يابد و در آن تحول روي مي‌دهد، خواه از جنبه‌ي لفظي و خواه از لحاظ تغيير يافتن معنای کلمه، چنانکه اين پديده در زبان انگليسي بروشنی نمودار است و دانشمندانى که در تطور اين زبان به پرسى پرداخته‌اند، بدین نتیجه رسیده‌اند که زبان مزبور در مرحله‌هاي تاريخي خواه از جنبه‌ي دگرگونيهاي لفظي و خواه از لحاظ تغيير معني کلمه‌ها آنچنان به موازات تحول زمان دستخوش دگرگونيهاي شگرف شده است که مردم عصر شکسپير در قرن ۱۶ نوشته‌هاي شاعران يک قرن و نيم پيش از وي را در نمي‌يافتند، و باز از روزگار شکسپير تا کنون در ادب آن ملت آنچنان تحولهائي پديد آمده است که هم اکنون دانشجويان آن کشور بي مراجعه به نوشته‌هاي تاريخي و لغتنامه‌ها نمي‌توانند شاهکارهاي وي را دريابند.

پيدا است که اين دگرگونيها تنها در کلمه‌هاي انگليسي روي نداده است بلکه نيمي از لغتهاي که از زبان لاتيني داخل انگليسي شده است نيز دستخوش تغييرهاي شده است که بکلي با مفهوم آنها در زبان اصلي مغاير است و به عبارت ديگر «تغيير يافتن کلمه‌ها در يك زبان اختصاص به لغتهاي اصلي آن زبان ندارد بلکه اين پديده در کلمه‌هاي که از خارج بدان زبان راه مي‌يابد نيز ديده مي‌شود.»^۱

عاملهای بسیاری در تغییر یافتن کلمه‌های يك زبان و بویژه کلمه‌های بیگانه تأثیر می‌بخشد از قبیل تفاوت لهجه‌ها و نیازمندیهای تازه و جزاینها. اما عامل اساسی و قابل توجه تطوّر یا تکامل ملتها و گام برداشتن مردم به پیش است. به عبارت دیگر بیشتر دگرگوئیهای کلمه‌ها و قاعده‌های صرف و نحوی و املائی و لهجهای دوشادوش تحول زندگی مردم از شیوهی چادر-نشینی و ده‌نشینی بسوی شهرنشینی و تمدن روی می‌دهد و همچنانکه در زندگی خشن بادیه‌نشینی مردم کلمه‌ها را با آواهای بلند و شدید تلفظ می‌کنند، مردم شهرنشین و متمدن به تلفظ آواهای آهسته و نرم می‌گیرند. دسته‌ی نخست کلمه‌های پرتنطنه و دارای حرفها و آواهای درشت و شدید بکار می‌برند و دسته‌ی دوم کلمه‌های آسان و سبک و دارای حرفهای نرم و آرام را برمی-گزینند.

برای مثال به بحث گفتار پیشین^۱ یعنی همزه بازمی‌گردیم. این حرف که از بیخ گلو و نای برمی‌آید، از آواهای شدید است و در میان تازیان نیز دستخوش تحول طبیعی گردیده و مشمول اصلی بوده است که یاد کردیم یعنی بادیه‌نشینان تازی به تلفظ آن دل بسته بوده و شهرنشینان به تخفیف و تبدیل آن می‌گراییده‌اند. و در گفتار پیش نیز یاد کردیم که قبیله‌ی قریش به تلفظ همزه نمی‌گراییدند، چنانکه گویند یکی از راویان لغت از مردی قریشی پرسید: «آ تَهْمِزُ الْفَارَه؟» یعنی آیا کلمه‌ی «فاره» (موش) را با همزه تلفظ می‌کنی؟ «فاره» یا «فاره»؟ و چون مصدر «هَمْز» که فعل «تَهْمز» از آن مشتق شده است به معنیهای درخستن و گزیدن و یا پنجه گرفتن نیز هست مرد قریشی پرسش وی را در نیافت و با تمسخر گفت: «گر به موش را می‌گیری.» در صورتی که منظور لغت^۲ دان مزبور این بود که آیا قبیله‌ی قریش در سخن گفتن همزه را تلفظ می‌کنند یا نه؟ و مرد قریشی که به تلفظ همزه عادت نداشت پرسش او را در نیافت.

باری بتقریب توان گفت که راویان لغت تازی همراى اند بر اینکه از میان قبیله‌های عرب تنها قبیله‌ی تمیم بودند که همزه را تلفظ می‌کردند، لیکن قریشیان از آن پرهیز می‌کردند بدین سان که به حذف یا تسهیل یا تبدیل آن به حرف دیگر عادت داشتند، و از این راه از تلفظ آن خودداری می‌کردند. نکته‌ی قابل توجه این است که بر حسب برخی از روایتها حتی دسته‌ای از تمیم نیز همزه‌ی ساکن را به آوایی از جنس حرکت پیش از آن تبدیل می‌کردند و کلمه‌های: «رأس» «بشر» و «لؤم»، را به ترتیب: «راس»، «بیر» و «لوم» می‌خواندند.

اگرچه بنا بر اصل معروف: خَطَّانِ لَا يُقَاسَانِ: خَطُّ الْعُرُوضِ وَخَطُّ الْقُرْآنِ، به دو خط قیاس نتوان کرد، خط عروض و خط قرآن، اما با همهی این سزااست درباره‌ی تلفظ یا تخفیف

و تبدیل همزه از نظر قاریان قرآن نیز به بررسی پردازیم تا ثابت شود که چگونه محیط اجتماعی در لهجه‌های مردم تأثیرهای انکارناپذیر دارد. چنانکه توان گفت اختلاف نظر قاریان قرآن نیز از آغاز گویا زیر تأثیر محیط زندگی دسته‌های مختلف آنان بوده است. از کتابهای قرائت و تجوید چنین استنباط می‌شود که ابو جعفر^۱ و نافع^۲ بر روایت «ورش»^۳ همزه را تلفظ نمی‌کرده‌اند و این امر را نمی‌توان تصادفی بنداشت زیرا گذشته از اینکه هر دو ساکن مدینه بوده و از نامورترین قاریان شهر بشمار می‌رفته‌اند، ابو جعفر از آزادشدگان یعنی غیر عرب و نافع ایرانی و از مردم اصفهان بوده است و نیز آنان در محیط حجازیان پرورش یافته بودند که به پرهیز از تلفظ همزه شهرت فراوان دارند. بنابراین توان گفت قبیله‌ی تمیم و دیگر قبیله‌های مرکزی و شرقی عربستان که بادیه‌نشین بودند همزه را تلفظ می‌کردند و بیشتر حجازیان و آنان که در شهر پرورش یافته بودند از تلفظ همزه دوری می‌جستند، زیرا پرهیز کردن از تلفظ همزه نوعی گرایش به آسانی و دوری‌جستن از توصل به آواهای شدید درسختن گفتن است. چه، همزه دارای خاصیتی است که با همهی آواهای دیگر مخالف است و آوای آن را نمی‌توان در شمار آواهای بلند یا آرام آورد بلکه همزه از همهی آواهای ساکن شدیدتر است و تلفظ بدان از دشوارترین کارهای آوایی است، زیرا مخرج آن گشودن‌نای است که هنگام نطق بر هم نهاده شود و آنگاه يك باره از هم گشاده گردد^۴. و ابن سینا گوید: «همزه از آن پدید می‌آید که هوای بسیار از حجاب و عضله‌ی سینه به قوت رانده شود و طرجه‌الی (غضروف‌نای گلو) اندک زمانی با رانده شدن هوا مقاومت کند، سپس به وسیله‌ی عضله‌ی گشاینده دفع و از جا کنده شود و هوای آن پرتاب گردد»^۵.

باری تردیدی نیست که تلفظ همزه و تخفیف یا تسهیل آن از خصوصیت‌هایی بود که بدان تفاوت لهجه‌ی مردم مرکز و خاور عربستان را با لهجه‌ی حجازیان بازمی‌شناختند و بویژه قبیله‌ی تمیم آن را تلفظ می‌کرد، چنانکه عیسی بن عمر ثقفی گفته است: «در گفته‌های تمیم جز تلفظ همزه چیزی نیافتیم»^۶ و ابوزید انصاری گوید: «مردم حجاز و قبیله‌ی هذیل و مردم مکه و مدینه همزه را تلفظ نمی‌کنند»^۷ و در باره‌ی چگونگی دوری‌جستن حجازیان از همزه، توان به روایت‌هایی که از قرائت ابو جعفر و نافع نقل شده است درنگریست و خلاصه‌ی آنها چنین است:

۱- هرگاه همزه ساکن و حرف پیش از آن متحرك باشد، آن را به حرف مد (و، ا، ی)

(۱) کنیه‌ی یزید بن قعقاع مدنی از آزادشدگان امسلمه (زوجه‌ی پیغمبر ص) یا عبدالله بن عباس بن ابی‌ربیع که همین قاری از قاریان دهگانه بود و به سال ۱۲۸ هجری بقولی درگذشت. رجوع به «ریحانة الادب» و «لغتنامه» شود.
 (۲) نافع بن عبدالرحمان لیشی مکنی به ابوریوم در اصل از مردم اصفهان بود و در مدینه سکونت داشت و از قاریان هفتگانه بود و به سال ۱۵۹ هجری بقولی درگذشت. رجوع به اعلام، المنجد و ریحانة الادب شود. (۳) عیسی بن سعد ملقب به ورش راوی نافع بود. (۴) فی‌اللهجات العربی، چاپ ۱۹۵۲، ص ۶۷. (۵) از رساله‌ی «مخرج‌های حرف‌ها»، ترجمه‌ی آقای دکتر خاتمی، ص ۶۰. (۶) فی‌اللهجات العربی، ص ۶۸. (۷) همان‌ماخذ، ص ۶۹.

مناسب آن حرکت بدل کنند، مانند «یؤمنون»، «بشس»، «فأذنوا» که بترتیب بدین سان قرائت شده است: «یؤمنون^۱»، «بشس»، «فأذنوا».

۲- درباره‌ی همزه‌ی متحرک که حرف پیش از آن نیز متحرک باشد این روشها را بکار-

می‌برند:

الف. اگر همزه مفتوح و حرف پیش از آن مضموم می‌بود، اغلب همزه را به واو بدل می‌کردند: «یُواخِذْ»، «فُواد»، «هزُوا» را بترتیب بدین سان می‌خواندند: «یُواخِذْ»، «فُواد»، «هزُوا».

ب. اگر همزه مفتوح و حرف پیش از آن مکسور می‌بود، همزه را به «ی» بدل می‌کردند: «رِئَاءِ النَّاسِ»، «خَاسِئاً» را بترتیب چنین می‌خواندند: «رِیَاءِ النَّاسِ»، «خَاسِیاً».

ج. اگر همزه مضموم و حرف پیش از آن مکسور و پس از آن واوی بود، همزه را حذف می‌کردند و حرف پیش از آن را ضمه می‌دادند تا با واو مناسب باشد: «مُسْتَهْزِئُونَ» را «مُسْتَهْزِئُونَ» می‌خواندند.

د. اگر همزه مضموم و حرف پیش از آن مفتوح می‌بود، همزه را حذف می‌کردند: «وَلَا یُطْئُونَ» را «وَلَا یُطُونَ» می‌خواندند.

ه. همزه‌ی مکسور پس از کسر را نیز حذف می‌کردند: «مُتَكَبِّرِينَ» را «مُتَكَبِّرِينَ» می‌خواندند.

خواندند.

و. همزه‌ی مفتوح را پس از فتح تسهیل می‌کردند یعنی آن را بین بین می‌خواندند مانند: «أَرَأَیْتُمْ» شبیه «أَرَیْتُمْ».

ز. اگر همزه متحرک و حرف پیش از آن ساکن می‌بود، حرکت همزه را به حرف ساکن پیش از آن نقل می‌کردند و همزه را می‌انداختند، خواه این امر در یک یا دو کلمه باشد: «وَالْأَخْرَى» را «وَلْأَخْرَى» و «مِنَ الْه» را «مِنَ لَه» می‌خواندند.

و این شیوه‌ی قرائت از ورش قاری، مصری که در مدینه تعلیم یافته بود، شهرت یافت. از نظر لهجه‌های تازی نیز به همان اصلی برمی‌خوریم که در ضمن بحث از قاریان قرآن بدان اشاره شد. یعنی مردم شهر نشین و تکامل یافته همزه را حذف یا تسهیل یا تبدیل می‌کردند و مردم بادیه نشین به تلفظ آن می‌گراییدند، و حتی برخی از قبیله‌های بادیه نشین از قبیل قبیله‌ی تمیم و قیس عیلان که به تلفظ آن مقید بودند، گاه آن را به حرف «ع» که مخرج آن به همزه نزدیک است

۱) بر حسب قرائت حمزه نیز یؤمنون است. (تاریخ لغات سامی، ص ۲۱۰). ۲) رجوع به «اللہجات»، ص ۷۰؛ و «الاصوات اللغویة»، چاپ دوم، ص ۸۴ شود.

تبدیل می کردند تا اندکی از دشواری تلفظ آن بکاهند.

صاحب تهذیب اللغة^۱ گوید: یکی از شیوه‌های تلفظ همزه این است که بگویند: «مَنْ- عَنَّت» بجای «مَنْ آنت». ولی اگر بخواهند به تخفیف گرایند گویند: مَنْ آنتَ مَنَّتَ (یعنی همزه را در تلفظ می اندازند و حرکت آن را به حرف پیش از آن می دهند).

و تسهیل همزه دارای چند مرحله است: انداختن آن در گفتار، آنگاه تبدیل آن به حرف مد (و، ی، ا) و سپس تسهیل آن به روشی که آن را «بین» خوانند.

و خلاصه تسهیل همزه مخصوص لهجه‌های شهر نشینان و تلفظ آن مربوط به لهجه‌های بادیه نشینان است.

و اینک به چگونگی تسهیل آن در لهجه‌های شهر نشینان و برخی از قاریان دیگر اشاره می‌شود:

شود:

۱- مردم مدینه بجای «بدأنا»، «بدینا» و بجای «الاحمر»، «لحمر» می گفتند

۲- «جبرئیل» را که تلفظ بنی تمیم بود حجازیان «جبریل» می خواندند.

۳- بیشتر قاریان و بویژه حجازیان بجای «ائمه» که لهجه‌های کوفیان بود «ایمه»

تلفظ می کردند.^۲

۴- دو همزه در اول کلمه‌ی: «أَنْذَرْتَهُمْ» (سوره‌ی بقره، آیه‌ی ۵) در بصورت

«أَهَنْذَرْتَهُمْ» (روایت قالون) یا «أَهَنْذَرْتَهُمْ» (روایت ورش) تلفظ کرده‌اند. یعنی

همزه‌ی نخست را به مد و همزه‌ی دوم را به ها تبدیل کرده‌اند، یا تنها همزه‌ی دوم را به «ه» مبدل

ساخته‌اند.^۳

حذف یا تبدیل همزه از اول یا وسط یا آخر کلمه‌ها در زبانهای هم‌ریشه‌ی تازی یعنی

زبانهای آشوری، بابلی، عبری و آرامی نیز دیده می‌شود و بی‌تردید نشانه‌ی تخفیف کلمه است

چنانکه کلمه‌ی «ابن» در آشوری بابلی «بنو» و در عبری «بن» و در آرامی «برا» است. و کلمه‌ی

«احد» در آرامی «حد»؛ و کلمه‌ی «اثنتان» در آشوری بابلی «شنا» و در عبری «شنایم» و در

آرامی «ترین» است و کلمه‌ی «اسم» در آشوری بابلی «شومو» و در عبری «شم» و در آرامی

«شما»؛ و کلمه‌ی «انسان» در آشوری بابلی «نشو» و در آرامی «ناشا»؛ و کلمه‌ی «پتر» در آشوری

بابلی «بورو» و در عبری «بور» و در آرامی «برا»؛ و کلمه‌ی «ماء» در آشوری بابلی «مو» و

در عبری «مایم» و در آرامی «مایا» است.^۴

همزه‌های زبان اوستایی نیز در پهلوی و فارسی که نسبت به اوستایی تکامل یافته و مهذبتر

(۱) ج ۱۸، ص ۱۴۳ خطی، به نقل لهجات. ص ۹۹. (۲) «اللهجات»، ص ۱۰۰. (۳) «تاریخ لغات سامی»، ص ۲۰۹. (۴) رجوع به «تاریخ لغات سامی» از ص ۲۸۳ تا ص ۲۹۴ شود.

با این وصف بروشنی دریافته می‌شود که نویسندگان و شاعران ایرانی پس از قرن سوم هجری بهبوده و تصادفی «آمن» را «ایمن»، و «جبرئیل» را «جبریل»، و «قضاء» و صدها کلمه‌ی نظیر آن را به حذف همزه «قضا» و جز آن، و «ابو» و «ابا» و «ابی» را «بر» و «با» و «بی»، و «ابوالحسن» را «بلحسن»، و «ابوالفرج» را «بلفرج» نمی‌آوردند، که اگر بخواهیم برای هر يك شاهدی از کتا بهای متقدمان بیاوریم خود چندین دفتر می‌شود. و حتی برخی از نویسندگان کلمه‌های «ابو» و «ذو» را در «بلحسن» و «ذوحجه» در موردی که باید از لحاظ عامل پیش از آن «ابا» یا «ابی» و «ذی» یا «ذا» بشود همچنان به يك صورت می‌آورده‌اند تا بخوبی به آنها رنگ فارسی ببخشند.^۱

از آنچه گذشت می‌توان چنین نتیجه‌گیری کرد که در رسم خط و املا و تلویح قاعده‌های مربوط به دستور زبان معاصر باید این نکته‌ها ملحوظ گردد:

۱- از جنبه‌ی آموزش و پرورش و بویژه آموزش همگانی سهولت و سادگی تعلیم مورد نظر باشد.

۲- استقلال خط و زبان فارسی هدف اساسی قرار گیرد.

۳- از توجه به شیوه‌های متقدمان برای نگهداشت زبان فارسی غفلت نشود.

۴- اصل پیشرفتگی یا تکامل مورد نظر قرار گیرد.

۵- تصرفهای توده‌ی مردم در کلمه‌های بیگانه بحساب آید.

و هیچ‌یک از این نکته‌ها باهم تعارض پیدا نمی‌کنند، زیرا جز در موردی اندکی اصل در زبان فارسی آن است که خواندن با نوشتن سازگار باشد. و یقین باید به نکته‌ی درنگریست و بدان اهمیت داد. زیرا فارسی‌زبانان همچنانکه در کلمه‌های تازی چه از نظریه (زیر و زبر) و تخفیف و تبدیل و حذف حرفهای کلمه و چه از لحاظ معنی آنها به تصرفهای گوناگونی دست می‌یازیدند و آنها را با لهجه‌ها و خصوصیت‌های صرف و نحوی خویش سازش می‌دادند. درباره‌ی کلمه‌های اروپایی نیز به چنین تصرفهایی دست یازیده‌اند. و همچنان که یادآوری کرده‌ام این گونه تصرفها جنبه‌ی طبیعی دارد و هسه‌ی ملتها با کلمه‌های بیگانه این شیوه را پیش می‌گیرند و آنها را موافق خصوصیت‌های زبان خویش قرار می‌دهند.

برای نمونه می‌توان برخی از تصرفهای فارسی‌زبانان را نسبت به کلمه‌های بیگانه از جنبه‌های ضبط و تلفظ بدین سان گزیند کرد:

«موزه»، «بودجه»، «بوفه»، «اید» و «کابینه» و مانند اینها را که در زبان اصلی به کسر حرف ماقبل آخر تلفظ می‌شود بین فتحه و کسره می‌خوانند و در لهجه‌ی شرق به فتح. و باز در کلمه‌های «موزه» و «بودجه» و «بوفه» صدای (u) را که در فارسی یافت نمی‌شود با صدای (ou)

(۱) رجوع به مقدمه‌ی «تاریخ سیستان» به قلم مرحوم بهار، صفحه ۷ ل شود.

تلفظ می‌کنند و بیشک در زبان فارسی همین شیوهی تلفظ درست است نه تلفظ کلمه‌های مزبور در زبان اصلی.

کلمه‌ی *Paletot* را «پالتو» و کلمه‌ی *Loterie* را «لاتار» و کلمه‌ی *Numéro* را «نمره» (به ضم «ن») و فتح یا کسر «ر») و کلمه‌ی *Contrat* را «کنترات» و کلمه‌ی *Billet* را «بلیت» و کلمه‌ی *Batterie* را «باتری» و کلمه‌ی *Chevrolet* را «شورلت» (به کسر «ش») و «وو» و سکون «ر») و کلمه‌ی *Bottine* را «بوتین» می‌خوانند و در فارسی همین تلفظها درست است.

از این گونه کلمه‌های تغییر یافته فراوان است که بحث در آنها نیاز به نوشتن مقاله‌ی جداگانه‌ای دارد و منظور از آوردن مثالهای مذکور این است که باید از شیوه‌ی طبیعی خود مردم الهام گرفت و قاعده‌های رسم خطی و املائی و صرف و نحوی را درباره‌ی کلمه‌های بیگانه بر اساس همین گونه تصرفها قرارداد که با لهجه و سرشت عامه سازگار است، و همچنانکه عامه‌ی مردم بجای «ناپلئون» «ناپلیون»، و بجای «تآتر» «تیا تر»، و بجای «تئوری» «تیوری» تلفظ می‌کنند چون در وسط کلمه‌های فارسی همزه یافت نمی‌شود و از سوی دیگر بر حسب نکته‌های مفصلی که یاد کردم تلفظ این حرف بسیار دشوار می‌باشد و بطبع مردم آن را موافق لهجه‌ی خویش تلفظ می‌کنند، نویسندگان نیز باید این شیوه را از عامه الهام بگیرند و در برگرداندن کلمه‌های بیگانه به فارسی آنها را بدان سان بنویسند و بکار برند که حرف همزه در وسط کلمه‌ی فارسی پدید نیاید.

برای مثال چند کلمه را که در یکی از کتابهای معاصران برخلاف شیوه‌ی معمولی بکار رفته است یاد آور می‌شوم:

تاکنون همه‌ی نویسندگان «بالدوین» و «دیوی» و «بویز» و «سویس» را به همین سان می‌نوشتند. چندی پیش در تألیفی که درباره‌ی آموزش و پرورش ترجمه شده بود دیدم مترجم کلمه‌های مزبور را چنین نوشته است: «بالدوئین»، «دیوئی»، «بوئیز»، «سوئیس». تردیدی نیست که باید از این گونه شیوه‌های نادرست بسرعت و شدت جلوگیری کرد تا علاوه بر دوگانگی نوشتن کلمه‌ها و هرج و مرج در املا، ضربتهای تازه‌ای به استقلال زبان و خط فارسی وارد نشود و از راه زبانهای اروپایی بار دیگر همزه به زبان فارسی راه نیابد.

(۱) درین مقاله مانند چند مقاله دیگر از بکار بردن جمه‌های تازی و تشبیه و کلمه‌های تنوین‌دار و الف و لام‌دار پرهیز شده است.

روش نوشتن کلمه‌های بیگانه

در یکی از گفتارهای گذشته این نتیجه بدست آمد که سده‌ف زیرمورد توجه نویسندگان معاصر است:

۱- سادگی و روانی نثر

۲- درستی کلمه‌ها و جمله‌ها از لحاظ لغت و صرف و نحو

۳- تهذیب و تصفیه‌ی زبان فارسی از نفوذ ناروای زبانهای بیگانه و نگهبانی استقلال زبان فارسی.

سپس در گفتارهای دیگر گفتگو درباره‌ی هدف سوم آغاز گردید و بارها یادآوری شد که آنچه به استقلال یک زبان گزند و آسیب فراوان می‌رساند، رخنه کردن قاعده‌های صرف و نحوی و رسم خطی و مانند اینهاست نه داخل شدن لغت‌های بیگانه. و در ضمن چند گفتار: برخی از موردهای مذکور بتفصیل نشان داده شد از قبیل جمع‌های مذکر سالم و مؤنث سالم و مکسر تازی، کلمه‌های الف و لام دار، کلمه‌های تنوین دار. و سرانجام موضوع همزه دامنه‌دارتر شد و از هر لحاظ درباره‌ی آن به گفتگو پرداختیم و دنباله‌ی بحث در همزه به چگونگی بکاربردن کلمه‌های خارجی منجر گردید که اینک درین گفتار موضوع مزبور یادآوری می‌شود.

تردید نیست که در دنیای امروز هیچ ملت متمدنی نمی‌تواند به شیوه‌ی اعتزال بسر برد و رابطه‌ی خود را با جهان قطع کند بلکه برعکس پیشرفتهای حیرت آور علمی و صنعتی موجبایی در جهان پدید آورده است که به اجبار ملت‌های جهان را بهم نزدیک می‌سازد و بویژه ملت‌هایی که به هر سبب از کاروان تمدن این عصر بازمانده‌اند ناگزیرند برای بدست آوردن دانشها و هنر-های نو و بمنظور بالا بردن سطح زندگی اقتصادی خویش با کشورهای پیشرفته و مرفعی جهان پیمانهای فرهنگی و اقتصادی گوناگون ببندند و رشته‌ی پیوند و همبستگی خویش را با جهان متمدن روز بروز استوارتر کنند. شکی نیست که این همه همبستگی و ارتباط در هم‌هی روشهای زندگی و آیینهای اجتماعی مردم تأثیر می‌بخشد و بویژه اندیشه‌های تازه‌ای جانشین اندیشه‌های کهن می‌گردد و ناگزیر هزاران کلمه و لغت نوین در رشته‌های علمی و هنری و اجتماعی و ادبی مصطلح می‌شود و زبان را بسرعت توسعه می‌بخشد.

در چنین وضعی چنانکه یادآور شده‌ام باید دستگاهی نظیر فرهنگستان باشد که ماه به‌ماه به این کلمه‌ها و اصطلاح‌های تازه خواه علمی و ادبی و هنری و خواه لغت‌های معمولی صورت رسمی بخشد و هر کدام را مخالف رسم خط و قاعده‌های صرف و نحوی فارسی بیابد رد کند و بجای آن کلمه‌ای پارسی برگزیند و یا با مختصر تغییری که آن را با خصوصیت‌های فارسی سازگار

سازد کلمه را پذیرد و روش درست بکار بردن آن را به همگان اعلان کند.

اما نویسندگان و مترجمان نیز باید در بکار بردن کلمه‌های خارجی خصوصیت‌های زبان مادری خویش را یاد داشته باشند و همچنانکه دیپلماتها و نمایندگان بازرگانی در هنگام بستن پیمانهای سیاسی و اقتصادی می‌کوشند در قراردادها و پیمانها ماده‌ای گنجانیده نشود که با استقلال سیاسی و اقتصادی کشور ناسازگار باشد، نویسندگان و مترجمان نیز هنگام پذیرفتن و بکار بردن کلمه‌های بیگانه باید در اندیشه‌ی استقلال زبان فارسی باشند و کلمه‌هایی را متداول نکنند که به موجودیت و استقلال زبان مادری آنان آسیب برساند. پیداست که آراستگی به وجدان ملی خود به خود جوانان را برمی‌انگیزد که این اصل را مراعات کنند. چنین جوانانی هرگز مرعوب پیشرفته‌ها و ترقیهای حیرت‌انگیز دیگران نمی‌شوند، و با اینکه به اقتباس دانشها و هنرهای بیگانگان بمنظور شکوفان ساختن دستگاههای علمی و صنعتی و اقتصادی میهن خویش ایمان راسخ دارند، نگرهبانی آئینها و رسمهایی را که از پایه‌های استقلال شمرده می‌شوند نیز از مهمترین وظیفه‌های خود می‌دانند. و تردیدی نیست که در میان آئینهای ملی زبان مادری از همه گرامتر و ارجمندتر است و از رکنهای اساسی بشمار می‌رود، و وجدان ملی به ما فرمان می‌دهد که در نگرهبانی و تهذیب آن صمیمانه بکوشیم، بویژه که این خصلت عالی در میان ملت ما ریشه‌های استواری دارد و از قدیمترین روزگاران مردم کشور ما بدان پایبند بوده‌اند، و توان گفت یکی از رازهای بقای ملت ما در طی قرنهایی که با بزرگترین حادثه‌های اندوهبار و جانخراش و تاخت و تازهای وحشتبار و سهمناک بیگانگان به این سرزمین روبرو بوده است، همین وجدان ملی است. چنانکه در کشور ما قهرمانانی پدید آمده‌اند که برای همیشه نام بلند آنان مایه‌ی مباهات ملت ما خواهد بود، مانند دادبه پارس‌ی یا عبدالله بن مقفع و فردوسی طوسی و ابوریحان بیرونی و جز آنان که هر کدام در نگرهبانی آئینها و رسمهای بزرگ ملی ما گامهای بلندی برداشته و شاهکارهای جاویدانی از خود بیادگار گذاشته‌اند. بزرگان مزبور با آنکه مسلمانی گزیده بودند، از اندیشه‌ی ایران دمی غافل نبودند و بهیچرو مرعوب نیرومندی قوم غالب نشدند و در نهایت مردانگی و دلیری نبوغ خود را در راه زنده کردن زبان و آئینهای ملی خویش نمودار ساختند. از آن روزگار تا کنون تحو‌لهای سیاسی و اجتماعی گوناگون در میهن ما رخ داده و تیره‌های مختلف به این سرزمین هجوم آورده‌اند. اما زبان فارسی در همه‌ی این گیرودارها موجودیت خود را حفظ کرده و هر چند در برخی از عصرها دچار انحطاط شده است، اما دیری نگذشته است که شیفتگان بدین زبان راههایی برای اصلاح آن اندیشیده و آن را از خطر نابودی رها کرده‌اند.

مرحوم بهار می‌نویسد:

مجال است عصری بربك زبان بگذرد و تغییرى در آن روی ندهد منتها

باید یک چیز رعایت شود و آن حفظ پایه و قاعده‌های دستور زبان است که در عین آزادی فنی بایستی از آن غفلت نکرد یعنی باید هر نویسنده حق داشته باشد به هر طریق که بهتر می‌داند و با هر لفظ که فصیحتر می‌پندارد الهام‌های قلبی خود را نشان دهد و قیدی بردست و پای او نبندند. منتها اراده‌ی طریق بر طبق دستور و از حیث معنی لغت، از طریق فرهنگستان و بوسیله‌ی دیگر استادها بایستی بعمل آید، و قاعده‌ی عمومی در حفظ و حمایت لغت‌های مادری نیز مانند قاعده‌های صرف و نحو محترم شمرده شود. با این روش امید است نثر فارسی در نتیجه‌ی انقلاب سی چهل ساله و مساعی نویسندگان فاضل... دوره‌ی پر افتخاری را بگذراند چنانکه در این اواخر ترقی فاحشی که در نثر فاضلان و بی‌غلط فارسی پیدا شده است این نوید را به ما می‌دهد. (از سبک‌شناسی، ج ۳، ص ۴۰۷)

باری مشکلی که در نثر معاصر پدید آمده است نیازمندی به نقل کلمه‌های فنی و ادبی در نوشته‌های علمی است. این کلمه‌ها که از زبانهای فرانسه و انگلیسی و دیگر زبانها به فارسی برگردانده می‌شود، دشواریهایی پدید آورده است. زیرا گذشته از اینکه القبای فارسی فونتیک نیست و آواهای مختلف را نمی‌توان در آن نشان داد، بسیاری از آواهای القبای بیگانه در زبان فارسی یافت نمی‌شود؛ و این آواها در زبانهای بیگانه نیز با هم تفاوت دارد و در مثل برخی از آواها در یک زبان به حرف *o* و در زبان دیگر به حرف *a* یا *e* نشان داده می‌شود. و در نقل کلمه‌هایی که دارای این گونه آواها هستند، مترجمی که کلمه را از انگلیسی به فارسی برمی‌گرداند، آن را به یک صورت می‌نویسد و آنکه آن را از زبان فرانسه یا زبانی دیگر نقل می‌کند، به صورتی دیگر متداول می‌سازد؛ و در نتیجه ملاحظه می‌شود که نوشتن یک کلمه در زبان فارسی به دو گونه متداول می‌شود مانند «کلسیم» و «کالسیم» و «منگنز» و «مانگانز» و «کربن» و «کاربن» و «کپسول» و «کاپسول» و مانند اینها. گذشته از این برخی از آواها از قبیل *o* را گروهی از مترجمان ضمه‌ی فارسی تلفظ می‌کنند و چون در خط فارسی آوای ضمه دارای نماینده‌ای نیست که به کام پیوسته شود، و در مثل ضمه‌ی «گرگ» را نمی‌توان به کلمه متصل کرد، بلکه خواننده باید معنی کلمه را دریابد و آنگاه «گگ» را مضموم بخواند. ازینرو کلمه‌هایی را که دارای حرف *o* است بر کلمه‌های فارسی مضموم قیاس می‌کنند و در مثل کلمه‌های *Roman* و *Controle* را «رمان» و «کنترل» می‌نویسند. اما دسته‌ی دیگر *o* را به قیاس «و» بیان ضمه در کلمه‌های فارسی «دو» و «تو» و «چو»، به صورت «و» می‌نویسند. بدین سان: رومان، کنترل- و در نتیجه نوشتن صدها کلمه به دو صورت و بلکه به چند صورت متداول شده است مانند «میکروپ» و «میکرب»، «رفرم» و «رفورم»، «رل» و «رول»، «متد» و «متود»، «الکل» و «الکول» و جز اینها. و حتی در یک کلمه یک *o* همان کلمه را ضمه

تلفی کرده‌اند و *o* ی دیگر را «و» مانند «اتومیل» و «کنترول» و جز اینها.

و در این باره مرحوم بهمینار نوشته‌اند:

در نوشتن کلمه‌های بیگانه که از غیر عرب گرفته شده است، معمول برخی از نویسندگان این است که ضمه و فتحه و کسره‌ی حروف را به صورت «واو» و «یا» و «الف» جزو کلمه می‌نویسند، و این طرز کتابت گذشته از اینکه با اصل استقلال خط و زبان (فارسی زبانی زنده و مستقل است و هر لغت اجنبی که وارد آن می‌شود باید تابع مقررات و قانونهای آن باشد) منافات دارد، منشأ دو عیب مهم نیز شده است: یکی اینکه در داخل کردن این سه حرف هر نویسنده ذوق و سلیقه یا تشخیص خود را مأخذ قرار می‌دهد و کلمه را به دلخواه خود به شکلی خاص درمی‌آورد، و یک کلمه که تلفظی واحد دارد به دو یا چند شکل مختلف نوشته می‌شود. چنانکه «اتمیل» را در نوشته‌های فارسی به اشکال «اتومویل»، «اتومیل»، «اتمیل»، «همچنین «پرفسر» را به اشکال «پروفسور»، «پرفسور» می‌یابیم؛ و بدیهی است که این هرج و مرج در شیوه‌ی کتابت پسندیده نیست. دیگر اینکه این سه حرکت به سه حرکت ممدود «آ»، «او»، «ای» و دو حرکت ملین «او»، «ای» که جزو دو کلمه است مشتبه می‌شود و خوانندگانی که تلفظ اصلی کلمه را نمی‌دانند در تشخیص این دو نوع حرکت و طرز تلفظ کلمه متحیر و سرگردان می‌مانند.

برای رفع این دو عیب باید اصل استقلال خط و زبان و اصل احتراز از التباس را منظور داریم و به طور مطلق از داخل کردن «واو» بیان ضمه و «الف» بیان فتحه و «یا» بیان کسره در کلمه‌های بیگانه‌ی غیر عربی خودداری کنیم، و فی‌المثل بجای «یود»، «گرام»، «اتومیل»، «فورمول» که برخی می‌نویسند «ید»، «گرم»، «اتمیل»، «فرمول» بنویسیم و هكذا. (از مقدمه‌ی لغتنامه‌ی دهخدا، ص ۱۷۱)

از روزگاری که مرحوم بهمینار این قاعده را به فرهنگستان ایران پیشنهاد کرده‌اند و بتصویب نرسیده است تا کنون هزاران کلمه‌ی خارجی دیگر در خط و زبان فارسی به دو یا چند گونه نوشتن متداول شده است و هم اکنون نیز تا یک دستگاه صلاحیت‌دار درباره‌ی چنین کلمه‌هایی رای قاطعی صادر نکند و یکی از چند شکل را برنگزیند و بقیه‌ی صورتها را غلط نشمارد، روز بروز بر تعداد این گونه صورتها افزوده می‌شود. و برای گرفتن تصمیم قاطع درباره‌ی این گونه اشکالها یا تقیصه‌هایی که در خط فارسی وجود دارد، تنها باید به یک دلیل متوسل شد و آن هم حفظ استقلال خط و زبان و پیشگیری از هرج و مرج است. و گرنه استدلال مرحوم بهمینار به اینک اگر در مثل «اتومیل» را بصورت «اتمیل» بنویسیم «خواننده در طرز تلفظ کلمه متحیر و سرگردان می‌ماند» و «واو» بیان ضمه را «ou - او» تلفظ می‌کند بدین سان نقض می‌شود که چون در خط فارسی آواها با حرفها نوشته نمی‌شود، کلمه‌ی «اتمیل» را می‌توان به دهها صورت دیگر

خواند از قبیل فتح یا ضم یا کسره می‌حرفهای کلمه و فتح یا ضم یا کسره حرف اول و کسره یا ضم دیگر حرفها. خلاصه همان اشکالی که در تلفظ هندی کلمه‌های فارسی وارد است، بر این گونه کلمه‌ها نیز وارد می‌آید. و بنابراین اگر روزی دستگاه صلاحیت‌داری بخواهد درین باره رای صادر کند، قاطعترین دلیل حفظ خط و زبان و قیاس کردن آنها به دیگر کلمه‌های فارسی است، و از هم اکنون نیز مترجمان و نویسندگان علاقه‌مند می‌توانند اصل مزبور را در نظر گیرند و در بکار بردن کلمه‌های مزبور از نظر مرحوم بهمنیار پیروی کنند. بویژه نوشتن کلمه به خط لاتین در حاشیه‌ی کتاب یا نوشته اشکالی را که در تلفظ آن برای خواننده رخ می‌دهد، رفع می‌کند. و هر چه زودتر باید روش یکنواختی درباره‌ی املا کلمه‌های مزبور متداول شود تا از نظر آموزش و پرورش و وقت آموزگاران و دبیران در آموزشگاهها صرف کشمکش و اختلاف در نوشتن آنها نشود و دانش-آموزان عزیز نیز بیهوده سرگردان نباشند و عمر گرانبه‌ای آنان در این گونه اختلافهای بیهوده تلف نشود.

درباره‌ی «واو» بیان ضمه سزاست نکته‌های دیگری را نیز یادآوری کنم. صاحب‌المعجم می‌نویسد: «واو بیان ضمه و آن واو دو و تو است که در صحیح لغت دری ملفوظ نگردد و در کتابت برای دلالت ضمه‌ی ماقبل آن نویسد.»

البته کلمه‌ی «چو» در شمار دو کلمه‌ای نیست که شمس قیس آنها را در المعجم آورده است بلکه کلمه‌ی مزبور مخفف «چون» می‌باشد با این وصف «و» بیان ضمه چنانکه در آن روزگار شمس قیس نوشته است منحصر به دو کلمه‌ی «دو» و «تو» نیست، بلکه گذشته از اینکه در لهجه‌های محلی نیز چنین واوی هست، در جنوب خراسان نیز «بوته» رابته یا بته (به تشدید «ت») تلفظ می‌کنند و دسته‌ی دیگری از کلمه‌هایی که واو معدوله دارد نیز از لحاظ تلفظ در شمار واو بیان ضمه درمی‌آید مانند «خود» و «خوش» و «خور» و مانند آنها. و تا چندی پیش بغلط دو کلمه‌ی «خشنود» و «خرسند» را نیز با واو معدوله می‌نوشتند.

گذشته از اینها بسیاری از کلمه‌های ترکی‌رانی از این رو که با آوایی مشابه آوای «فرانسه تلفظ می‌شود، هم با «واو» و هم بی «واو» آورده اند مانند: «چیق» و «چپوق»، و «الغ بیک»، و «الوغ بیک»، و «شلوغ» که واو آن همانند واو بیان ضمه است، و «بورغه» و «یرغه»، و «یرتمه» و «بورتمه»، و «قورمه» که در خراسان آن را به فتح قاف و واو تلفظ می‌کنند، و «کمک» که تا چندی پیش گروهی از متعصبان آن را «کومک» می‌نوشتند.

همچنین واو مجهول که هم اکنون تلفظ آن از میان رفته و تنها در علم قافیة از آن و هم از یای مجهول سخن به میان می‌آید، مشابه واو بیان ضمه بوده است.

خلاصه اگر دستگاه صلاحیتداری بخواند در باره‌ی طرز نوشتن کلمه‌های خارجی دارای حرف *o* یا *ou* یا *e* تصمیمی بگیرد، باید همه‌ی نمونه‌هایی را که یاد کردم در نظر آورد و قاعده را آنچنان تنظیم کند که شامل و جامع باشد و در آن نمونه‌های شاذ و استثنا پدید نیاید. نوع دیگر کلمه‌هایی که از زبانهای بیگانه به فارسی برگردانده شده است آنها بی است که حرف *z* یا *z* را در آنها به «ط» تبدیل کرده‌اند مانند: ایتالیا، بریتانیا، اتریش، بتری، باتری، پتاس، پترف، تتور، ترباتین، اپتالیدن، لاتار، بلیت، نفت، نفتالین، اتلس، پتاسیم، امپراتور، اتوان و جز اینها که نوشتن آنها با «ط» به صورت ایتالیا و... مخالف املائی فارسی است و زیان فراوان به استقلال خط و زبان فارسی می‌رساند. چنانکه مرحوم بهمنیار در ذیل «حروف عربی در کلمه‌های فارسی» بعنوان قاعده‌ی ۲۵ املائی، نوشتن پاره‌ای از کلمه‌ها مانند: اصطخر، اصفهان، بسطام، شصت، شطرنج، صد، صدلی، طارم، طاس، طالش، طرخون، طبرزد، طبرستان، طیس، طپانچه، طپیدن، طراز، طرخان، طشت، طوس، طهران، طهماسب، طهمورت، طیلسان، طاق، غلطیدن، قالی، قلیان و قهستان را با «ط» و «ق» و «ص» روا نهموده و بر آنند که چون حرفهای مزبور درین روزگار به صورت عربی تلفظ نمی‌شود و در بیشتر فرهنگها نیز کلمه‌های مزبور هم بصورت فارسی و هم بصورت معرب ضبط شده، بهتر است بدین سان نوشته شود: استخر، اسپهان، بستام، شست، شترنگ، سد، سندلی، تارم، تاس، تالش، تبرخون، تبرزد، تبرستان، تبس، تپانچه، تپیدن، تراز، ترخان، تشت، توس، تهران، تهماسب، تهمورس، تیلسان، تاق، غلتیدن، غالی، غلیان، کوهستان. و در ذیل قاعده‌ی ۲۳ می‌نویسند: برخی از نویسندگان پاره‌ای از کلمه‌های بیگانه را بصورت معرب و با حروف مخصوص به عربی و فی‌المثل «ایتالیا» را به‌طاء و «مستکی» را به صاد و طاء و «مغناطیس» را به «قاف» و طاء می‌نویسند، و این شیوه گذشته از منافات با اصل استقلال خط و زبان، ایجاد عیب یا اشکالی در خط کرده و آن به‌دو یا چندگونه نوشته شدن برخی از کلمه‌هاست که اغلب در نوشته‌های فارسی مشاهده می‌کنیم، مانند «اتریش» و «اطریش»، «تتور» و «طنطور»، «مغناطیس» و «مقناطیس» و امثال اینها. (از صفحه‌ی ۱۷۲ مقدمه‌ی لغتنامه‌ی دهخدا)

در باره‌ی گونه‌ای از کلمه‌های خارجی که حرفها و آواهای آنها چنان است که در فارسی آوای همزه‌ی تازی را نشان می‌دهند و در گفتار پیش یادآور شدم که فارسی‌زبانان آنها را به صورت «ی» نوشته‌اند مانند «سویس» و «بویز» و «بالدوین» و «ناپلیون» و «دیوی» و یادآور شدم که بیهوده و بغلط برخی از مترجمان در برخی از کتابها آنها را بصورت «سوئیس» و «بویز» و «بالدوین» و «ناپلئون» و «دیوئی» نوشته‌اند، از این گونه کلمه‌ها در کتابهای علمی دیگر نیز دیده شد که آنها را به‌دو صورت آورده‌اند، یکی بصورت همزه و دیگری بصورت الف یا «ی» یا «ه» که اینک صورت آنها را بدین سان نشان می‌دهم:

ناموافق

کولستآتم
رئا کتور - رئا کتر
رئالیزم
ئیدئال
کافئین
کره ئولین
نئوپلاسم
کو کائین
تیروئید
ئیدرؤن
الکالوئید
بنزوئیک
کولوئیدال
آلبومینوئید
پروتئین
کلرئیدریک

موافق فارسی

کولسته آتم
رآ کتر
رآ لیزم
ایدآل
کافه این
کره اولین
نه او پلاسم
ککاین
تیراید
ایدرؤن (هیدرؤن)
الکال اید
بنزایک
کل ایدال
آلبمین اید
پرته این
کلر ایدریک

و اگر *eo* را به «ی» بدل کنند مانند ترکها و عامه‌ی مردم ایران اشکال پدید آمدن همزه در وسط کلمه‌ها رفع خواهد شد و در مثل بجای: «ژئو» یا «ژئو» «ژیو» یا «ژیو» تلفظ کنند و پیداست که در همه‌ی این گونه موردها صورت لاتین کلمه را نخستین بار در حاشیه باید قید کنند.

از آنچه گذشت می‌توان قاعده‌هایی در برگرداندن کلمه‌های خارجی به فارسی بدین سان

گرد آورد:

- ۱- کلمه‌های منتهی به *er* و *et* و *é* و *eé* را در فارسی به «ه»ی بیان حرکت می‌نویسند مانند: *provoquer* بروکه، و *béret* «بره»، و *oxygéné* «اکسیژنه»، و *idée* «ایده».
- ۲- آوای *ou* و *u* را در فارسی به «و» یا «او» نشان دهند مانند: *Ampoule* «آمپول»، *budget* بودجه.

۳- *o* و *au* و *eu* را در فارسی ضمه تلقی می‌کنند و آوا یا حسرفی که در کلمه آنها را نشان دهد در خط فارسی یافت نمی‌شود و ازینرو آنها را بر کلمه‌های مضموم در فارسی قیاس می‌کنند.

- ۴ - z و zz را به «ت» تبدیل می کنند نه به حرف «ط» که در الفبای امروزی فارسی وجود ندارد و از تازی در فارسی کلمه‌هایی با حرف مذکور متداول شده است.
- ۵ - حرفهای s و h و gh و مانند آنها را به «س» و «ه» و «غ» بدل می کنند «ص» و «ح» و «ق» زیرا لهجی صاد و حا و قاف در فارسی نیست.
- ۶ - eo را می توان به «ی» یا به «او» بدل کرد.
- ۷ - فتحه را در فارسی به صورت «آ» نشان نمی دهند و بنا بر این «کلسیم» و «کرین» و «گرم» و «منگنز» صحیحتر از «کالسیم» و «کاربن» و «مانگانز» و «گرام» است.
- ۸ - th انگلیسی را باید در فارسی به «س» یا «ز» بدل کرد نه «ث».
- اینهاست پیشنهادهایی درباره‌ی چگونگی برگرداندن کلمه‌های بیگانه به خط فارسی که در نتیجه مطالعه‌ی بسیاری از کتابهای علمی معاصر و بررسی رسم خط فارسی و نظریه‌ی برخی از دانشمندان به گسردآوری و تنظیم آنها پرداخته‌ام و بهیچرو در پیشنهادهای مزبور تعصبی ندارم و مدعی نیستم که بطور قطع باید این ماده‌هایی حک و اصلاح پذیرفته شود، بلکه آنها را به منزله‌ی راهنمایی برای اهل فن می دانم که در هنگام تدوین قاعده‌های رسم خط جامع برای خط امروز، بدانها درنگرند و هرچه زودتر دستور جامعی درین باره در دسترس مردم قرار دهند تا از هرج و مرجی که در این رسم خط و املا و بویژه در خصوص طرز نوشتن کلمه‌های خارجی پدید آمده است جلوگیری شود، و جوانان ما بجای تلف کردن وقت گرانمایه‌ی خویش در این گونه نکته‌های مقدماتی زبان، به هدف اساسی تعلیم که کسب دانش است سرگرم شوند و هرچه زودتر خود را به کاروان بزرگ دانش و تمدن جهان که به سرعت شگفت‌آوری رو به پیش گام بر می دارد برسانند، و مانند نیاکان خویش به تحقیق و کنجکاوی و کشف دشواریهای دانش و هنر سرگرم شوند.
- درگفتار پیش نیز یادآوری کردم که در تنظیم قاعده‌های رسم خط و املا دستور زبان می توان این نکته‌ها را ملحوظ داشت:
- ۱ - سهولت و سادگی تا از نظر آموزش همگانی به پیشرفت با سواد کردن مردم کمک کند.
 - ۲ - نگرهبانی استقلال خط و زبان فارسی.
 - ۳ - در نظر گرفتن شیوه‌های متقدمان در این گونه موردها.
 - ۴ - اصل پیشرفتگی یا تکامل و تحولهایی که ازین نظر در کلمه‌ها و قاعده‌ها روی می دهد.
 - ۵ - بحساب آوردن تصرفهای عامه‌ی مردم در کلمه‌های بیگانه.
 - ۶ - توجه بدین اصل که خواندن با نوشتن سازگار باشد چنانکه جز در موردهای

نادری در زبان فارسی اختلافی میان خواندن و نوشتن نیست.

در خاتمه باز هم باید یاد آوری کنم که اگر هر چه زودتر دستگاههای صلاحیتدار مسانند وزارت فرهنگ، دانشگاه و فرهنگستان، تصمیم قاطعی درباره‌ی یکنواخت کردن املاهای کلمه‌های خارجی نگیرند، کار هرج و مرج نوشتن این گونه کلمه‌ها به‌جایی کشیده خواهد شد که همه‌ی دانشجویان و جوانان را سرگردان خواهد کرد.

و اینک برای نمونه دسته‌ای از این گونه کلمه‌ها را که مؤلفان و نویسندگان مختلف بصورتی مغایر همان کلمه‌ها در کتاب دیگر یا حتی در یک کتاب آورده‌اند از نظر خوانندگان ارجمند می‌گذرانم تا گواهی دهند که در نگریستن بدین امر چه اندازه به‌شتاب و تسریع در کار نیاز دارد:

کلسیم، کالسیم، کلسیوم، کالسیوم؛ منگنز، مانگانز، مانگننز، منگانز؛ کربن، کاربن، کربون، کاربون؛ کربنات، کاربونات، کربونات؛ کپسول، کاپسول؛ پماد، پوماد؛ الکترولیت، الکترولیت؛ فنتامید، فوتامید؛ تیراید، تیرواید، تیروئید، تیرئید؛ ین، یون؛ پرتن، پروتن، پرتون، پرتون؛ ایدرژن، هیدرژن، ئیدرژن، ایدزوژن، هیدروژن، ئیدروژن؛ بنزایک، بنزویک، بنزئیک، بنزوئیک؛ سلول، سللول؛ شک، شوک؛ سرم، سروم؛ تننور، طننور، طنطور؛ پتاس، پوتاس، پتاس؛ پوتاس؛ میکروب، میکروپ، اپی‌درم، اپیدرم؛ بیکربنات، بی‌کربنات، بیکربونات، بی‌کربونات؛ آمینیک، آمونیک؛ اتمیک، اتومیک؛ پرومگنات، پرومگنات، پرومانگانات، پرمگانات؛ پرمگانات؛ نفتالین، نفتالین؛ اپتالین، اپتالین.

و تصور می‌کنم بیش ازین مایه‌ی ملال خاطر خوانندگان ارجمند شود.

منتها یا منتهی؟

در یکی از شماره‌های گذشته یکی از خوانندگان ارجمند به‌روش املاهای نگارنده که کلمه‌ی «منتها» را به‌صورت «منتهی» نوشته‌ام خرده گرفته بودند. خواهشمندم این چند نکته را بمنظور توجه خواننده‌ی مزبور و دیگر خوانندگان گرامی درج فرمایند:

۱ - مرحوم بهمنیار در رساله‌ی املاهای فارسی در ذیل قاعده‌ی ۲۶ نوشته‌اند: «در عربی الفقه بسیاری از اسمهای مقصور بصورت یاء کتابت و به‌صدای الف تلفظ می‌شود مسانند: یحیی، موسی، مبتلی، اعلی، در فارسی الف این گونه کلمه‌ها را باید مطابق با تلفظ یعنی به صورت الف کتابت کرد، مانند: مبتلا، هوا، مولا، فتوا، مصطفا، موسا، عیسا، مرتضا و غیره.

از این قاعده هم می‌توان اسمها و لقبهای خاص را که به‌یاد اشتها یافته است از قبیل موسی، عیسی، مصطفی، مستثنی و در نوشتن آنها هر دو وجه را جایز شمرد (موسی و موسا، عیسی و عیسا، مصطفی و مصطفی) لیکن بهتر آنست که قاعده را بطور اطراد مجرا داریم و چیزی را از آن استثنا نکنیم.» (از مقدمه‌ی لغتنامه‌ی دهخدا، ص ۱۷۲).

با بودن چنین مجوزی از طرف یکی از استادان مسلم زبان فارسی نگارنده در هرچه جنبه‌ی علمی داشته باشد، هرگز تعصب را که نشانه‌ی کم‌خردی و مایه‌ی بازماندن در راه پیشرفتگی است روا نمی‌شمرد و نیز مخالفت با اکثریت و تکروری را دور از صفت اعتدال می‌دانم و ازینرو هرگز «موسی» و «عیسی» و دیگر همانندهای آنها را که در نوشته‌های بیشترین معاصران بصورت «موسا» و «عیسا» متداول نشده است، برخلاف شیوه‌ی معمول نوشته‌ام. ولی کلمه‌های «مبتلا» و حتی «اعلا» دیر زمانی است که در نثر معاصر به‌همین صورت متداول شده است و هرچه دانشمندانی مانند دکتر نصرها از نوشتن «اعلا» ی برخلاف قیاس گله آغاز کردند، احتیاج مردم به آسان‌نویسی آنان را برانگیخت که به‌گله‌ی ایشان وقعی نهند و سرانجام املا‌ی کلمه بصورتی که با رسم خط فارسی و نیازمندی مردم سازگار بود معمول گردید. گذشته ازین، شاهد‌های بسیاری از رسم خط متقدمان فارسی زبان در دسترس هست که حرف آخر این گونه کلمه‌ها و بویژه «مبتلا» و «منتها» را بصورت الف می‌نوشته‌اند که نقل آنها مایه‌ی ملال خوانندگان می‌شود و بخصوص نوشتن کلمه‌ی «منتها» ازینرو با الف بهتر است که با «منتھی» به کسر «ه» اشتباه نشود.

۲ - هدف اساسی از آموختن صرف و نحو و لغت و دیگر دانش‌های مربوط به زبان این است که يك یا چند زبان را خوب فراگیرند و آنگاه به آموختن دانش‌هایی پردازند که در زندگی آنان را به کار آید. و به‌همین سبب متقدمان هم دانش‌های مربوط به زبان را «مقدمات» می‌خواندند و هدف اصلی آنان در کسب زبان تازی، آموختن دانش‌های فقه و حدیث و تفسیر و اصول و کلام و منطق و فلسفه بود و تا حد امکان در تهذیب و تسهیل دانش‌های مقدماتی می‌کوشیدند، تا متعلم هرچه زودتر به فرا گرفتن دانش نایل آید.

در عصر حاضر نیز که دایره‌ی دانش‌ها به‌وضع سرسام آوری توسعه یافته و انسان به‌یاری دانش حتی آهنگ مسخر ساختن ستارگان دارد، مهمترین هدف آموزش و پرورش تسهیل قاعده‌های مربوط به زبان است تا جوانان هرچه زودتر خود را به‌دریای پهناور دانش‌ها برسانند و وقت خود را در اختلاف نظرهای مربوط به زبان و شیوه‌های دشوار تلف نکنند. تردیدی نیست که برای دانش آموز ایرانی، نوشتن کلمه‌های بیگانه‌ی «موسی» و «مرتضی» و «منتھی» و «مبتلی» بصورت «موسا» و «مرتضا» و «منتها» و «مبتلا» بسی آسانتر است و اگر تعصب محض را یکسو کنیم و نظر مرحوم بهمنیار را بپذیریم خدمت بسزایی به‌نسل جوان معاصر خواهیم کرد و مشکل بزرگی را از پیش پای جوانان برخواهیم داشت.

۳- از نظر تهذیب نشر معاصر و نگهبانی خصوصیت‌های صرف و نحوی و رسم خط فارسی در عصری که جنبش‌های ملی و استقلال‌جویی در سراسر جهان گسترش می‌یابد، نیز پذیرفتن قاعده‌های صرف و نحوی و رسم خط بیگانه در زبان فارسی لطمه‌ی جبران‌ناپذیری به استقلال آن می‌زند و سزااست که بمنظور حفظ استقلال زبان فارسی و هم تسهیل آموختن آن برای نوآموزان، کلیه‌ی خصوصیت‌هایی را که ازین نظر در فارسی ریشه دوانیده و بویژه از روزگار استیلای مغولان به بعد، زبان شیرین فارسی را به انحطاط کشانیده است یکسره فروگذاریم و هر کلمه‌ی بیگانه را که می‌پذیریم، نخست آن را با رسم خط و قاعده‌های دستور زبان فارسی بسنجیم و آنگاه اگر آن را مخالف آنها بیاییم، یا بکار نبریم، یا با خصوصیت‌های صرف و نحو زبان فارسی مطابقت دهیم. تردیدی نیست که داخل شدن کلمه‌های بیگانه در زبان فارسی هرگز به استقلال آن زیان نمی‌زند و بلکه مایه‌ی توسعه و توانگری آن هم می‌شود، اما به شرط آنکه کلمه‌ی بیگانه قاعده‌ی صرف و نحوی یا رسم خطی بیگانه را بر ما تحمیل نکند و به اصطلاح کاپیتولاسیون لغوی پدید نیآورد. به عقیده‌ی نگارنده برخی از موردهایی که به استقلال زبان فارسی آسیب می‌رساند و یادگار هرج و مرج و انحطاط زبان فارسی از دوره‌ی مغول به بعد است عبارت است از:

بکار بردن تشبیه در فارسی مانند: «جانین» و «طرفین» و جز اینها.

مطابقت دادن صفت با موصوف چون «مکاتب قدیمه».

برگزیدن کلمه‌های الف و لام‌دار چون «مرضی‌الطرفین»: و جز آن.

و کلمه‌های تنوین دار مانند «عالماً» و «واقعاً» و جز اینها.

آوردن همزه در کلمه‌های فارسی.

بکار بردن جمع‌های گوناگون تازی.

نوشتن کلمه‌های تازی متداول در فارسی برخلاف رسم خط و قاعده‌های صرف و نحوی

این زبان مانند موضوع مورد بحث: «منتهی»، «مبتلی»، «اعلی» و جز آنها.

و درین باره نگارنده مقاله‌های مفصلی با آوردن شاهد‌های فراوان از نوشته‌های استادان

نظم و نثر در قرنها‌ی چهارم هجری به بعد در مجله‌ی ایران آباد نوشته‌ام که تکرار آنها در اینجا

نیاز به صرف وقت بسیار دارد و مایه‌ی ملال خاطر خوانندگان ارجمند می‌شود.

پیوستگی و گسستگی س س ت گ ی کلمه‌ها

دیری است که موضوع پیوستگی و گسستگی با اتصال و انفصال کلمه‌ها از نظر رسم خط

در آموزشگاهها وحتى در برخی از مطبوعات مورد بحث و گفتگوست. در گذشته قاعده‌های مربوط به رسم خط را، که بیشتر درباره‌ی درستی یا نادرستی املاي کلمه‌هاست، در ضمن دستور زبان فارسی یاد می‌کردند، و کتابهای دستور زبان مشتمل بر قاعده‌هایی مربوط به دانش صرف و نحو و گاهی هم فصلهایی از معانی و بیان و همچنین اصول رسم خط بود. اما امروز که دایره‌ی فرهنگ ما پهناور می‌گردد و بر گروه روشنفکران و تحصیلکردگان روز بروز افزوده می‌شود، و نیاز جوانان به دریافتن صحیح زبان مادری و ادبیات ملی فزونی می‌یابد هنگام آن فراسیده است که هر يك از دانشها و قاعده‌های مزبور جداگانه مورد تحقیق و تتبع دقیق قرار گیرد، و با در نظر گرفتن دواصل اساسی یعنی استقلال زبان پارسی و تسهیل آموختن آن، رساله‌ها و کتابهایی درباره‌ی یکایک آنها منتشر گردد و در دسترس علاقه‌مندان قرار گیرد.

نگارنده سالهاست که در ضمن مطالعه‌ی منتهای مهم نظم و نثر دری. یادداشتهایی درباره‌ی دانشهای مزبور فراهم آورده‌ام که اگر توفیق دست دهد به انتشار آنها اقدام خواهم کرد. موضوع پیوستگی و گسستگی کلمه‌ها نیز یکی از فصلهای مهم و شوار دانش یا فن رسم خط است. علت مهم بودن این فصل آن است که خط پارسی به علت فقدان صداهایی که به حرفها پیوندد (یعنی سه صدای کوچک فتحه و ضمه و کسره)، و با داشتن حرفهای متصل و منفصل که دسته‌ی دوم تنها به آخر کلمه متصل می‌شود، بهیچرو با خصوصیت ترکیبی پذیری زبان فارسی سازگار نیست و هرگونه اصل و قاعده‌ای را که برای ترکیبهای زبان فارسی بپذیریم، با برخورد آن به حرفهای منفصل (ا - د - ذ - ر - ز - ژ - و) نقض می‌شود و با استثنا روبرو می‌گردد. برای مثال پساوندهایی چون: «مند» و «ور» و «بان» و مانند اینها را یادآوری می‌کنم. پساوند کلمه‌ای است که به خودی خود از معنای آن نمی‌توان استفاده کرد، مگر هنگامی که با کلمه‌ی دیگر ترکیب شود. و بنا بر این چنین کلمه‌هایی را که از لحاظ معنی بتنهایی استقلال ندارند، بی‌گمان جداگانه و مستقل نباید نوشت، و باید به جزء ترکیبی خود متصل شوند؛ مانند «دانشمند» و «دانشور» و «باغبان». اما همین پسوندها را اگر بخواهیم با کلمه‌هایی ترکیب کنیم که حرف آخر آنها یکی از حرفهای منفصل یا «ه» غیر ملفوظ باشد، ناگزیر باید آنها را جدا بنویسیم، همچون «دردمند» و «هنرور» و «باغچه‌بان». به همین دلیل هم متصل نوشتن «علاقمند» بدین سان غلط و صحیح آن «علاقه‌مند» است.

بیهوده نبود که اندکی پیش از مشروطیت و تا چندی پیش اصلاح‌خواهانی که با سواد کردن همگان را سرلوحه‌ی مراسم خویش می‌دانستند، از تبدیل خط فارسی به لاتین (دسته‌ی افراطی)، یا اصلاح همین خط (دسته‌ی اعتدالی) دم می‌زدند، و چندین گونه خط مشابه خط لاتین یا خطهایی از همین القبا که دارای حرفهای بی‌نقطه و صداهای مستقل بود پیشنهاد می‌کردند. ولی هیچ يك را مسئولان امر نپذیرفتند. چه بیم آن داشتند که در جنبش نوزاد ملت ما

به کسب دانش و نشر کتابها توفقی (هرچند محدود) روی دهد و شوق و دل بستگی بیحد و حصر دوستداران گسترش فرهنگ و مطبوعات را فرونشاند و کار مهم و هدف بلند بسط دانش و فرهنگ را تا مدتی به تأخیر اندازد، بویژه که در راه تسهیل آموختن همین خط به خردسالان و بزرگسالان بی سوادگامهای بلندی برداشته شد، و همچنین در این یکی دو سال اخیر از نظر تسریع در باسواد کردن همگان و بویژه دهشینیان که اکثریت عظیم مردم را تشکیل می‌دهند بهترین راه، ابتکار شد که «سپاه دانش» باشد. در چنین شرایطی تحقیق و تتبع دقیق در راه تسهیل رسم خط کنونی، که دستخوش اختلاف نظرهای گوناگون و دشواریهای بیحد و حصر می‌باشد، از واجبات بشمار می‌رود، تا شیوهی رسم خط فارسی از این بیش به سوی هرج و مرج و لگام گسیختگی نگراید و اختلاف نظرها و مجادله‌ها بیش از این گسترش نیابد.

نگارنده که سالیان دراز به امر تعلیم زبان فارسی و عربی اشتغال داشته و بسیاری از نسخه‌های خطی و مثنی‌های نظم و نثر فارسی را از نظر شکل و اسلوب نگارش و شیوهی رسم خط بررسی و تفحص کرده‌ام، تجربه‌هایی اندوخته و آنها را یادداشت کرده‌ام تا مگر روزی به نشر دادن آنها موفق شوم. اما در وضع حاضر لازم دانستم برخی از آنها بویژه قاعده‌های مربوط به رسم خط را، که هم اکنون مورد علاقه‌ی بسیاری از دوستداران زبان پارسی یا زبان ملی ماست، در ضمن این مقاله و مقاله‌های دیگری به نظر خوانندگان گرامی برسانم، و بیگمان خواهم کوشید قسمتهایی را در درجهی اول یادآوری کنم که درباره‌ی آنها مسامحه شده و در نتیجه دانشجویان و نویسندگان در ورطه‌ی سرگردانی و دودلی فرو افتاده‌اند.

ازین رو در این مقاله چگونگی پیوستگی و گسستگی «به» را که بیش از هر مورد دیگر بکار می‌رود و در عین حال دستخوش اختلاف نظر است یاد می‌کنم، و می‌کوشم بانسان دادن ماخذهای معتبر و اصیلی نظر خود را عرضه کنم، و در عین حال هیچ گونه تعصبی هم ندارم. و اگر استنادی با دلیل استوار خلاف آن را ثابت کنند در نهایت سپاسگزاری نظر آنسان را خواهم پذیرفت.

«ب» که برای نمایاندن حرکت آن بصورت «به» نوشته می‌شود، یکی از کلمه‌های يك حرفی زبان فارسی است مانند: ك و چ و ن که آنها را نیز بصورت «که» و «چه» و «نه» می‌نویسند، و «ه» غیر مملووظ آخر آنها در حقیقت نماینده‌ی نوعی حرکت است. بدین سبب از آن به کلمه‌ی يك حرفی تعبیر کردم.

چون دیری است که درباره‌ی تقسیم‌بندی کلمه‌های فارسی اختلاف نظر است، یعنی گروهی به شیوه‌ی زبان عربی می‌گویند در فارسی فقط سه گونه کلمه (اسم، فعل، حرف) است، و دسته‌ای به ۶ گونه، و برخی به ۸ گونه و بعضی هم به ۹ و ۱۰ گونه کلمه قایل‌اند، ازینرو ممکن است برخی از گونه‌های «به» که در این مقاله به آنها اشاره خواهم کرد، بر حسب این همه نظر به

های مختلف «کلمه» نباشد، مانند «به» زینت یا تأکید که به اول فعل درمی آید: بگفت، برود، بخوان و جز اینها.

این «به» مشابه دیگر کلمه‌ها یا ادات یا ابزار یا پیشوندهایی است که به اول فعل درمی آید و معنی آن را تغییر می دهند مانند: در، بر، اندر، باز و جز اینها، چون: درگرفت، دررفت، درآمد، برگرفت، برخواند، برآمد، اندرآمد، بازگفت، بازگشت و...

پیدا است که در این مورد «به» و «در»، و «بر» و «اندر» هیچ کدام حرف اضافه نیستند، یعنی یکی از گونه‌های سه گانه یا ششگانه یا دهگانه یا... کلمه بشمار نمی روند. نظر همه‌ی دستور نویسان و داندگان فن رسم خط بر آن است که این «به» باید به فعل پیوندد و به بهانه‌ی فزون شدن دندان‌های کلمه چون بیند یا بینم، نباید «به» را جدا نوشت. زیرا چنانکه اشاره کردم «به» در این مورد حرف اضافه نیست، بلکه ادات یا ابزار یا پیشوندی است، یعنی به خودی خود استقلال ندارد. ازینرو باید به کلمه‌ی دیگر متصل شود.

۲- گونه‌ی دیگر «به» نیز مانند «به» تأکید، ادات ماندنی است که برخی (آقای قریب) آن را به نام «به» ادات صفت خوانده‌اند، یعنی بایی که اسم را صفت می کند مانند «خرد» به معنی عتل یا هوش و مانند اینها که هنگام پیوستن «به» به اول آنها صفت می شود: «بخرد» (عاقل)، «بهوش» (هوشمند).

این گونه «به» را نیز باید به کلمه متصل نوشت و جدا آوردن آن غلط است.

۳- درباره‌ی گونه‌ی سوم دستور نویسان آنچنان که سزا است، بحث نکرده‌اند شاید ازینرو که آن را با «به» ادات صفت یکی شمرده‌اند. اما این «به» با «به»ی «بخرد» تفاوت دارد. زیرا متقدمان آن را برای ساختن «قید» بکار می برده‌اند نه صفت. حتی در نشر معاصر هم متداول است مانند: «بتدریج» بجای «تدریجاً»، «بخصوص» بجای «خصوصاً»، «بسرعت» بجای «سریعاً»، «بدقت» بجای «دقیقاً». متقدمان نه تنها با این «به» قیدهایی می ساختند و آنها را بجای قیده‌های تنوین دار عربی بکار می بردند، بلکه آنان با «در» و «بر» و «اندر» نیز همین گونه قیده‌ها را می ساختند مانند: «در وقت»، «در ساعت»، «در زمان»، «در دم» بجای «فورا» که در کتاب نفیس بیهقی شاهد‌های بسیاری از این گونه می توان یافت، یا «بر فور»، «بر اطلاق» بجای «فورا» و «مطلقاً» در کلیده و دهنه؛ یا «بر دوام»، «بر قرار» و مانند اینها در شعرهای شاعران و نویسندگان که اگر بخوایم عین شاهد‌ها را با صفحه‌ی کتاب بیاورم سخن بدرازا می کشد و مسایه‌ی ملال خواننده می شود. دلیل اینکه این گونه ترکیبها قید است و «به» یا «در» یا «بر» حرف اضافه نیست، این است که به آخر آنها علامت صفت تفضیلی «تر» نیز می افزوده‌اند و باز در رساله‌ای که نگارنده درباره‌ی این موضوع نوشته‌ام، شاهد‌های بسیاری است که کلمه‌ی «تر» را هم به آخر آنها افزوده‌اند، و پیدا است که این علامت به آخر اسم نمی پیوندد.

از اتفاق هم اکنون کتاب کسم‌حجم و پرسود خواجه نصیر طوسی معیار الاشعار در پیش نگارنده است که در آن ترکیب «بتکلف‌تر» آمده است و بسیار جای تأسف است که در برخی از کتابهای معاصر این‌گونه «به» را هم به‌تصور اینکه حرف اضافه است جدا می‌نویسند.

۴- گونه‌ی دیگر «به» حرف اضافه است که کلمه‌ی پس از آن متمم فعل یا صفتی است مانند: به‌خانه رفتم.

درباره‌ی پیوستگی یا گسستگی این «به» متقدمان زیبایی خط و مانوس بودن ترکیب و پدیدنیامدن دندان‌های بسیار را مقیاس اتصال یا انفصال آن می‌دانستند و پیوستن یا نپیوستن را به کلمه با در نظر گرفتن مقیاس مزبور روا می‌شمردند. اما هم‌اکنون برخی از صاحب‌نظران بر آنند که این «به» را در همه جا باید جدا نوشت، چون کلمه‌ی مستقلی است. و همین حکم سبب شده است که گروهی دو‌گونه‌ی دیگر «به» یعنی «به»ی صفت‌ساز و قیدساز را هم بغلط جدا بنویسند. درباره‌ی موردهای دیگر پیوستگی و گسستگی کلمه‌ها در آینده گفتگو خواهیم کرد.

چه کلمه‌هایی را مستقل بنویسیم؟

به‌علت کسالت نگارنده قسمتی از مطالب مربوط به «به» ضمیمه‌ی مقاله^۱ نشده و قریب یک صفحه افتاده بود. اینک برای روشن شدن موضوع بار دیگر گونه‌های مختلف «به» را از لحاظ پیوستگی و گسستگی آنها به کلمه‌ها به‌ایجاز یاد می‌کنم:

۱- بای تأکید یا زینت در اول فعل.

۲- بای ادات صفت یا «به»ی صفت‌ساز.

۳- بای قیدساز در کلمه‌های «بسرعت» و «بتدریج» و مانند اینها. که شرح همه‌ی اینها در گذشته گوشزد شد و یادآوری کردم که باید این‌گونه «به»ها را به کلمه‌ی پس از آنها متصل نوشت.

۴- گونه‌ی دیگر «به» که باید به کلمه‌ی بعد پیوسته باشد و جزء ترکیبی مصدرها یا کلمه‌های دیگر مرکب است بایی است که در کتابها یا ترکیبهای مجازی بکار می‌رود و از معنی حرف اضافه بودن خارج می‌شود و با کلمه‌های پس از خود ترکیب خاصی می‌سازد، همچون ترکیبهای «بکار بردن»، «بزبان آوردن»، «بکرسی نشاندن»، «بحرف آمدن»، «براه افتادن»، «براه آمدن»، «سر-

(۱) مقاله‌ی «پیوستگی و گسستگی کلمه‌ها».

بنیست کردن» و مانند اینها. و در این گونه ترکیبها دیگر حرفهای اضافه را نیز بکار می‌برند و از صورت و معنی حرف اضافه خارج می‌شوند مانند: درج‌ازدن، برپا کردن، ازکسار افتادن، و جز اینها.

۵- گونه‌ی دیگر «به» که باید به کلمه‌ی پس از خود پیوسته باشد «به»ی اتصال است که بوسیله‌ی آن کلمه‌های مرکبی از تکرار يك کلمه می‌سازند، مانند: دریدر، سربسر، دمدم، روز-بروز، ساعت بساعت، آن بآن، خودبخود، سال بسال، ماه بماه و جز اینها. می‌دانیم که این گونه کلمه‌های مرکب گاه بی‌هیچ حرف اتصالی بهم می‌پیوندند و کلمه‌ی مرکبی می‌سازند همچون کلمه‌های صوتی «خرخر»، «خش خش»، «وغ وغ»، «غرغر» یا کلمه‌ی راه راه، یا قیده‌های «زود زود»، «دیر دیر»، «کم کم»، «اندک اندک»، «رفته رفته» و مانند اینها.

و گاه بوسیله‌ی «الف» بهم می‌پیوندند، مانند: سراسر، گوناگون، دمام، کشاکش و جز اینها؛ و هنگامی بوسیله‌ی «به» که شرح آن گذشت؛ و گاه بوسیله‌ی «تا» چون «سرتاسر» و یا «مه» و «نا» و دیگر حرفها نیز بهم می‌پیوندند چون: کشمکش، خواه ناخواه؛ و خلاصه «به»ی مزبور، که ییگمان حرف اضافه نیست، باید به کلمه‌ی مرکب پیوسته باشد.

۶- ترکیبهای دیگری نیز از تکرار فعل امر ساخته می‌شود که بی‌تردید «به» اول آنها مانند بای تأکید باید متصل به کلمه باشد، مانند: بزن بزن، بخور بخور، بکش بکش، بروبرو، یا بیا و مانند اینها در تداوم عامه.

چنانکه ملاحظه می‌شود، درشش مورد باید «به» را به کلمه‌ی پس از آن متصل بنویسیم و تنها در يك مورد که «به» حرف اضافه باشد، گروهی برآند که باید جدا نوشته شود، چون کلمه‌ی مستقلی است و برخی پیوستن و جدا نوشتن آن را هر دو روا می‌شمرند.

درباره‌ی پیوستگی و گسستگی دیگر کلمه‌ها، چنانکه وزارت فرهنگ هم در رساله‌ی مخصوصی قاعده‌های رسم خط را تدوین کرده و شورای عالی فرهنگ هم آن را بتصویب رسانیده، اصل کلی استقلال کلمه را از نظر صرف مورد توجه قرار داده و دستور داده است که هر کلمه‌ی مستقل بسیط یا ساده را باید جدا نوشت. برحسب این دستور روش متقدمان که اغلب اسم اشاره و مشارالیه و عدد و معدود را بهم پیوسته می‌نوشتند درست نیست و درمثل «این مرد»، «آن روز»، «این حرف»، «آن سال»، «يك روز»، «يك ساعت» را بصورت: اینمرد، آنروز، اینحرف، آسال، یکروز، یکساعت نوشتن، غلط است. زیرا از لحاظ دانش صرف: «این» و «مرد» و «آن» و «روز» و «این» و «آن» و «سال» و «يك» و «روز» و «ساعت» هر کدام کلمه‌ی مستقلی هستند و بنابراین باید جداگانه نوشته شوند. پیدا است که اگر از اسم اشاره و مشارالیه و عدد و معدود کلمه‌ی مرکبی ساخته شود، این قاعده را نمی‌توان درباره‌ی آنها اجرا کرد. زیرا کلمه‌ی مرکب را با شرایطی که یاد خواهیم کرد، باید پیوسته بنویسند، مانند: اینجا و آنجا و یکتکه و یکسان و دهساله و جز اینها.

اکنون ببینیم متقدمان که کلمه‌هایی مانند: «این مرد» و «يك روز» یعنی اسم اشاره و مشار'الیه و عدد و معدود را بصورت «اینمرد» و «یکروز» می‌نوشتند، دلیل داشته و اصلی را در نظر می‌گرفته‌اند یا کاتبان از روی تفنن و بدلخواه خود این شیوه را برمی‌گزیده‌اند. به نظر نگارنده همچنان که صاحب‌نظران امروز از نظر صرفی استدلال می‌کنند که چون عدد یا اسم اشاره هريك کلمه‌ای مستقل بشمار می‌رود، و معدود یا مشار'الیه آنها نیز کلمه‌های مستقلی هستند و ازینرو باید آنها را جدا از هم نوشت، متقدمان هم از نظر نحوی به اسم اشاره و مشار'الیه و عدد و معدود می‌نگریستند و می‌بنداشتند که چون عدد و معدود، و اسم اشاره و مشار'الیه، از لحاظ حالت‌های کلمه درجه‌ای، در حکم يك کلمه‌اند، ازینرو می‌توان آنها را بهم پیوسته نوشت. چنانکه وقتی می‌گوییم: «این مرد عالم است.» یا «این مرد را دیدم.» یا «يك دفتر را انتخاب کن.»، در جمله‌های مزبور بترتیب: «این مرد» مسنده‌الیه و «این مرد» دوم مفعول و «يك دفتر» مفعول است، و از نظر نحوی «این» و «يك» و مشار'الیه و معدود آنها هر کدام حالت خاصی ندارند، بلکه هر دو در حکم يك کلمه و دارای يك حالت‌اند. برحسب اینکه در جمله‌های مختلف واقع شوند، و بنا بر این متصل نوشتن آنها را هم نمی‌توان غلط پنداشت. زیرا همچنان که صرف از دانش‌های زبان بشمار می‌رود نحوه هم دانش دیگر زبان است، و دستور زبان فارسی کلمه‌ی اعمی است که بر هر دو دانش صرف و نحو و بلکه رسم‌خط هم اطلاق می‌شود.

گذشته از همه‌ی اینها قاعده‌های مربوط به پیوستگی و گسستگی کلمه‌ها در مورد‌های بسیاری از قبیل: مختوم بودن کلمه‌ی نخست به حرف‌های منفصل چون «هنرور» و «هنرمند» و، پیدا کردن دندانه‌های افزون چون، «بیتربیتتر» (بی‌تریت‌تر)، نامأنوس بودن به چشم و دشوار خواندن کلمه چون «کم‌عمرتر» (کم‌عمرتر) یا «شش‌جهت» (شش‌جهت) و بسیاری از این‌گونه کلمه‌ها و مثالها، نقض می‌شود و استثناهای گوناگون پیدا می‌کند.

نه و مه: کلمه‌های «نه» و «مه» هنگامی که حرف نفی یا نهی باشد و به اول فعل درآیند، مانند بای تأکید باید پیوسته باشند، مانند: نگفت، مرو، و جدا نوشتن آنها غلط است. در رسم‌خط متقدمان، پیش از قرن هشتم هجری، در برخی از نسخه‌های خطی این دو حرف را بصورت «نه شد»، «مه‌رو»، «مه‌خوان»، «نه‌رفت» هم نوشته‌اند. اما دیرزمانی است که روش مزبور منسوخ گشته و به استناد آنها نمی‌توان رسم‌خط متداول را برهم زد و نظم و ترتیب کنونی را به هرج و مرج بیشتری دچار ساخت.

نکته‌ی قابل توجه در پیوستگی و گسستگی کلمه‌ها از نظر رسم‌خط فارسی با خصوصیت‌هایی که درباره‌ی این خط یاد آور شدیم، سهولت خواندن کلمه‌ها و مأنوس بودن آنها به چشم است، همچنین زیبایی و پردندانه نشدن کلمه نیز باید در نظر گرفته شود، و بطور کلی در رسم‌خط هم،

نویسنده باید صرف‌نظر از دانستن قاعده‌ها و اصول، ذوق و سلیقه داشته باشد و بداند که در ادبیات خواه شعر و خواه نثر، ذوق و قریحه بیش از بسیاری از شرایط هنری و فنی دخالت دارد. زیرا ادب به معنی واقعی خود یکی از هنرهای زیبا همچون نقاشی و موسیقی و جز اینهاست، و هنرمند حقیقی اگر از نعمت ذوق و قریحه محروم باشد، هر چه هم اصول و قاعده‌های هنر را بکمال بداند، کار هنری او تأثیری در دیگران نخواهد داشت.

شیوه‌ی نوشتن کلمه‌های مرکب

در پیش ازین به‌ایجاز درباره‌ی پیوستگی و گسستگی برخی از کلمه‌ها همچون «به» سخن گفتیم و یادآور شدیم که قیاس خط فارسی با خط لاتین از نوع قیاسهایی است که مولوی می‌فرماید: از قیاسش خنده‌آمد خلق را. خط فارسی هر چند بعلت داشتن نقطه و جدا بودن مصوتها از حرفها و تقسیم شدن آن به حرفهای متصل و منفصل نسبت به خط لاتین تا حدی دشوار است، اما زیبایی این خط و در شمار هنر قرار گرفتن حسن خط و اینکه در شرایط کنونی نسبت به زبان و مذهب و نژاد و دیگر رکنهای ملیت، یگانه وجه مشترک بی‌استثنای ملت ما بشمار می‌رود، دشواری مذکور را بر ما هموار می‌سازد، بویژه که اکنون از نظر تسهیل آموزش، روش (متد)هایی ابتکار شده که می‌توان خواندن و نوشتن همین خط را در ظرف سه ماه به‌هر نوآموزی آموخت. و اگر برخی از این‌گونه دشواریها در خط فارسی یافت می‌شود، نظایر آنها در خط انگلیسی و دیگر خطهای ملت‌های پیشرفته هم وجود دارد، و آنان از نظر اعتقاد و ایمان استوار به سنت‌های ملی هرگز در صدد تغییر دادن خط خویش بر نیامده‌اند و با اینهمه در همه‌ی رشته‌های دانش‌های نوین گام‌های بلند برداشته و به پیشرفت‌های عظیم نایل آمده‌اند. بنابراین اگر زبان و خط را از رکنهای ملیت بشمار آوریم که بطور قطع در استحکام بنای آن‌ا همیتی بسزا دارند، بیشک باید در نگهبانی آنها با جان و دل بکوشیم و نگذاریم کوچکترین آسیبی بدانها وارد آید. این نکته را هم بارها یادآور شده‌ام که متداول شدن کلمه‌های یگانه در هر زبانی اجتناب‌ناپذیر است، و هر چه روابط سیاسی و اقتصادی و فرهنگی ملت‌ها با یکدیگر بیشتر توسعه یابد، به همان نسبت لغت‌های یگانه هم در زبان‌های قوم‌ها و ملت‌های جهان افزون می‌گردد، و هیچ‌گزندی هم به زبان نمی‌رساند، بلکه موجب توسعه و غنای آن می‌شود. به شرط آنکه لغت‌های مزبور را مطابق رسم خط و دستور آن زبان بکار برند. چنانکه متقدمان این نکته را نیک درمی‌یافتند و کلمه‌های تازی را با پیشاوندها و پسوندهای فارسی ترکیب

می‌کردند و به آنها رنگ پارسی می‌بخشیدند، یا مصدرهای مرکب ازدو کلمه‌ی فارسی و تازی می‌ساختند، و حتی مصدرهای جعلی همچون «فهمیدن» و «طلبیدن» و «بلعیدن» و مسانند اینها بکار می‌بردند. باری درباره‌ی طرز نوشتن کلمه‌های مرکب متقدمان شیوه‌ای مبتنی بر ذوق و سازگاری با خط پارسی و تسهیل خواندن کلمه و در نظر گرفتن اصول صرف و نحو بکار می‌بردند. و چنانکه برخی از استادان معاصر می‌پندارند، «کاتبان قدیم مثنوی بی‌سواد» نبودند بلکه بیشتر آنان در رشته‌ی خود یعنی خط زیبا و طرز نوشتن کلمه‌ها تبحر کامل داشتند. و اگر اختلافی در رسم خط نسخه‌های خطی قدیم دیده می‌شود، مربوط به سنتها و طریقه‌های مختلف در سرزمینهای پهناور کشورهای اسلامی درباره‌ی رسم خط بوده است، همچون اختلاف لهجه‌ها در سخن گفتن. و با بررسی دقیق و استقرای جامع نسخه‌های خطی گذشته در شهرها و کشورهای گوناگون، می‌توان شیوه‌های گوناگونی را که در هر سرزمین متداول بوده است از هم باز شناخت.

باری متقدمان درباره‌ی نوشتن کلمه‌های مرکب يك قاعده‌ی کلی و چندین استثنا داشتند. پیداست که این مطلبها را در نتیجه‌ی بررسی متنها استنباط کرده‌ام نه از کتابهای صرف و نحو و رسم خط).

قاعده‌ی کلی متصل نوشتن کلمه‌ی مرکب بود، مانند: کتابخانه، شاهنامه، گلستان، همنشین، بزمگه یا بزمگاه، و جز اینها.

آنها ترکیبهایی را اذین قاعده‌ی کلی استثنا می‌کردند که یا در نخستین مرحله‌ی ترکیب باشد، یعنی يك تن آن را بکار برده و هنوز در زبان قلم یا زبان ادب پذیرفته نشده باشد، ازینرو کلمه‌های مرکب عامیانه را متصل نمی‌نوشتند، یا ترکیبهای تازه‌ای را که يك شاعر ابداع می‌کرد از هم جدا می‌نوشتند تا هنگامی که تعمیم یابد، و همه‌ی اهل زبان آن را بپذیرند. همچنین سهولت خواندن و نوشتن و پدید نیامدن دندانهای زیاد و نامأنوس بودن کلمه به چشم (به یکی از دو علت مذکور) را نیز در نظر می‌گرفتند. و اگر می‌دیدند پیوسته نوشتن يك ترکیب به دشواری خوانده می‌شود، از اتصال آن صرف نظر می‌کردند. برای نمونه چند ترکیب را از دیوان يك شاعر (انوری) به نظر خوانندگان ارجمند می‌رسانم:

ترکیبات پیوسته

رخسار، پایمال، سخنوری، بزرگوار، نقشبندی، گوشمال، هیزمکش،
دلفکار، شاهوار، کامکار، گلین، رهوار، خوشگوار، پاسبان، سپهدار، همنشین،
جهانگشا، خوشگوار، آبدار، تاجور، صاحبقران، دلدوز، همعان.

ترکیبات گسته

باطل خوار، صاحب سخن (به جزم «ب»)، ملك ستان، چرب دستی، خشك-لب، آفتاب دار، ملك دل، ملك نشان، حق گزار، هفت كو كب، شيطان سوز، نه سپهر، سبك روح، فرمان پذیر، هم نوا، سمن ساق، غیب دان، بهشتی چهره، نه گردون، سلطان شكار، سرخ رو، دین پرور.

چنانکه ملاحظه می شود کلمه های پیوسته همه متداول و مانوس است، و بیشک بجز شاعر مزبور دیگران هم آنها را بکار می برده اند. اما کلمه های گسته یا ترکیبهای است که خود شاعر آنها را بکار برده، همچون: هم نوا (به احتمال)، سلطان شكار، ملك ستان؛ و یا دندانه های بسیار پیدا می کنند و در خواندن و نوشتن نامانوس بنظر می رسند، مانند پیوسته نوشتن: باطلخوار، صاحب سخن، خشکلب، سمنساق، هفتکوکب، بهشتیچهره و جز اینها.

در دیوان حافظ هم می بینیم: «سمن بو»، «پری رو» و دهها ترکیب مشابه آنها را که از نظر خواندن و نوشتن دشوار بنظر می رسد، یا به احتمال از ترکیبهای تازه است، گسته نوشته اند. بنا بر این بی مراعات کردن همان اصل کلی و استثنایایی که قدام در نظر می گرفته اند، حکم کلی صادر کردن مایه ی هرج و مرج و زشتی و دشواری خواندن می شود.

درباره ی کلمه های که مختوم به حرف منفصل است، در پیش سخن رفت. در رساله ی شیوه ی خط فارسی که به تصویب شورای عالی فرهنگ رسیده نیز همین اصل و قاعده ی کلی و استثنا در نظر گرفته شده است، اما بشیوه ای نامفهوم، چنانکه قاعده را در ذیل «الف» و استثنا را در ذیل «ب» آورده و کلمه های «شکست نا پذیر» و «عقب نشینی» و «بی تربیت تر» را استثنا کرده اند. ولی با تأسف فراوان مؤلفان وزارت فرهنگ یا قاعده و استثنا را بتمام نخوانده یا به احتمال متوجه نشده اند، و در نتیجه در سراسر کتا بهای کلاسی ابتدایی و متوسطه دسته گلهایی به آب داده اند. و چنانکه آقای یغمایی در سرمقاله ی مجله ی یغما نوشته اند این کلمه ها را در کتابهای کلاسی پیوسته نوشته اند: نبضسنج، سختپوست، تکسلولی، چینخوردگیها، پایبتر، درختچه، منطبقتر، بیستسالگی، انگشتنگاری، عقبنشینی، کعمق، آبرفتها، تهنشین. و درست همانند آن است که کلمه های مرکب عامیانه ی «برف انداز» را «برف انداز» و «چوب رختی» را، «چوب رختی» و «دست به عصا» را، «دستعصا» و ترکیبهای مضحکی بدین سان بنویسیم: پوستکلفت، بیتعصب، فرش فروش، کیف فروش، کشف فروش، بنبست (بن بست)، شیرینخوری، کمصبر، هم منزل و مانند اینها. اما دهن کجی دوست عزیزم آقای یغمایی هم که «مرو» را «مهرو» و «نشد» را «نه شد» و نظایر اینها نوشته اند، منطقی نیست، و به دلیل نسخه های خطی کهن که در يك سرزمین رسم خاص متداول بوده، نمی توان هرج و مرج پدید آورد و دانشجو و مردم را سرگردان کرد.

درباره‌ی چند میراث ادبی و علمی

برخی از مقیاسهای پزشکی کتاب مفردات ابن البیطار

مفردات ابن البیطار یکی از کتابهای طبی سودمند بشمار می‌رود که از لحاظ اهمیت به زبان فرانسه هم ترجمه شده است ولی چاپ مصر آن که در دسترس قرار دارد مملو از غلطهای بیشمار است، بعضی که خواننده کمتری تواند از روی اطمینان آنرا مورد استفاده قرار دهد. مخصوصاً قسمت مقیاسها و وزنهایی که در آن بکار رفته و غالباً در کتابهای طب قدیم شایع بوده است، گذشته از اینکه در اغلب موردها بغلط چاپ شده است، معلوم نیست با کدام يك از مقیاسهای متداول امروز مطابقت دارد. مثلاً خواننده نمی‌تواند دریابد که دو «اوئولوس» یا چهار «حواریس» یا نیم «قوتول» چه مقدار است.

نگارنده در ضمن مطالعه‌ی این کتاب برخی از این مقیاسها را با ترجمه‌ی فرانسوی آنها تطبیق و صورت صحیحتر آنها را یادداشت کردم و از روی ترجمه‌ی فرانسه‌ی آنها معنی هر يك را از کتابهای لغت فرانسه جستیم و اینک نتیجه‌ی مطالعات خویش را به نظر خوانندگان می‌رسانم، تا مگر برای دوستداران کتابهای طب قدیم و مخصوصاً مفردات ابن البیطار بکار آید:

اوئولوس در موردهای بسیاری بکار رفته چنانکه در ج ۱، ص ۹ آمده است: «اذا اخذ منها مقدار اوئولوس اسهلت البطن».

و باز در همان صفحه آرد: «يؤخذ منها مقدار اربع اوئولوس بالشراب المسمتى ماء القراطن».

در «لکرتک» یا ترجمه‌ی فرانسه‌ی مفردات کلمه‌ی مزبور به «اُبل» بدین سان ترجمه شده:

ص ۱۹

*la dose d'une obole on le donne à la dose de quatre oboles
avec du melicart (ما لقراطن)*

و باز در ج ۱: ص ۴۶ ذیل «افنوس» آورد:

وَإِذَا أُخِذَ مِنْ هَذِهِ الدَّمْعَةِ ثَلَاثُ أَوْ ثُلُوسَاتٍ أَسْهَلٌ وَ قَبِيًّا.

در «لکلرک»، ص ۱۱۰ می‌نویسد:

trois oboles (ثلاث او بولوسات) *de ce suc font vomir et purgent*

و از آنجا که مترجم فرانسه معرب «ابل» را هم بصورت او بولوسات نوشته معلوم می‌شود کلمه‌ی مزبور بعدها تحریف گردیده به او ثولوسات تبدیل یافته یا در نسخه‌ی چاپی بقلط چاپ شده است. صاحب لادوس بزرگ می‌نویسد: کلمه‌ی *Obole* از ریشه‌ی ابلس *Obolos* گرفته شده و وزنه‌ی کوچکی است معادل کمی بیش از ۷۲ سانتی گرم. وهم می‌نویسد: معنی دیگر کلمه‌ی مزبور مسکوکی بوده که نزد یونانیان معادل ۱۶ سانتیم بوده است.

آقای دکتر معین استاد دانشگاه درحاشیه‌ی پرهان قاطع که اخیراً به تصحیح و طبع آن همت گماشته‌اند ذیل کلمه‌ی پول می‌نویسند:

«اصلاً آن *Obolos* یونانی و آن سکه‌ای مساوی سدس درهم آتیکی یا ۱۵ سانتیم. (لغت انگلیسی اکسفرد) و فلوس عربی هم معترب همین کلمه است. (نقود، ج ۲، ص ۶۷ و ۶۸)»

خوانس، این کلمه نیز در نسخه‌ی چاپی عربی به صورت گوناگونی مانند «حوادیس» یا «حوادیس» و «قوادیس» استعمال شده است چنانکه ذیل «اسطوخودوس» آرد:

و اما شرابُ الأَسْطُوخودُوسِ فَصَنَعْتَهُ مِثْلَ صِنْعَةِ شَرَابِ الأَقْسْتِینِ وَ شَرَابِ الزَوْفَا وَ یَنْبَغِی أَنْ یُلْقَى عَلَی کُلِّ سِتَةِ حَوَادِیسٍ مِنَ العَصِیرِ مِنْ ۱۸ وَ اِحْدَ مِنَ الأَسْطُوخودُوسِ (ص ۲۵۰، ج ۱).

ترجمه‌ی فرانسه‌ی آن بدین سان است: (ص ۶۰):

On jette dans six congés (خوانس) *de suc une mine de soechas.*

و در صفحه‌ی ۲۹ آرد:

«فِیْدَقُ عَشْرَةَ اِمْنَانَ وَ یُلْقَى عَلَیهِ ثَلَاثَةُ قَوَادِیسٍ مِنْ عَصِیرِ العِنْتَبِ.»

که «لکلرک» آنرا بدین سان ترجمه کرده:

On en prend dix mines et on les mélange avec trois congés.

در لادوس بزرگ ذیل *Conge* می‌نویسد:

در نزد رومیان مقیاسی است برای مایعات، معادل سه لیتر.

قوانوس، این کلمه در چاپ عربی گاهی بصورت «اقوانوس» و بطوری که در حاشیه‌ی

(۱) «من» کیل یا مقیاسی است که شرهاً معادل ۱۸۰ مثقال و عرفاً ۲۸۰ مثقال است. «المنجد»

آن‌می‌نویسد در بعضی نسخ «قواثوس» و «ابولوس» استعمال شده ولی پیدا است که «اوبولوس» یا «اوئولوس» که معرب «اُبُل» یونانی است و ما قبل آن را یاد کردیم بجز «قواثوس» است، چنانکه در همان حاشیه به نقل از ابن سینا تفاوت آن دو را آورده است و گوید: هر سه «اوبول» و قیراط است، و قواثوس يك اوقیه ونیم می‌باشد.

باری در چاپ عربی ذیل «قرطم» آرد: يُؤخَذُ مِنَ الْقَرَطِمِ الْاَيْضُ قَسَطٌ وَاحِدٌ وَ مِنَ اللَّتَوِزِ الْمَقْلُوِّ الْمُقَشَّرِ الْحَلْوِ ثَلَاثُ قَوَاثِيسٍ وَ مِنَ الْاَيْسُونِ دَرْخِمِي وَ مِنَ دَاخِلِ- الثَّنِينِ الْاِيَابِسِ ثَلَاثِينَ تَنِيَهَ (ج ۴، ص ۱۶). متأسفانه جلد‌های آخر ترجمه‌ی فرانسه‌ی آن در دسترس ما نبود که این قسمت را هم با آن مطابقت دهیم ولی در حاشیه‌ی همان نسخه‌ی عربی می‌نویسد: قواثوسات، فی نسخه: «ابولوسات» وَ اَلَّذِي يَنْقَتَضِيهِ قَانُونُ اِبْنِ سِينَا «قواثوسات» اَوْ «اوبولات» فَاتَّهُ قَالَ: وَ اَلثَّلَاثُ اَوْ بُولَاتُ تِسْعَةِ قَرَارِيضٍ وَ اَلْقَوَاثِيسُ اَوْ قِيَهٌ وَ نَصْفٌ. ذیل افستین آرد: فی كلِّ یومٍ مقدارُ ثلاثٍ «اقواثوسات» شفی' عدم شهوةِ الطعام (ج ۱، ص ۴۲). در ترجمه‌ی فرانسه چنین است:

Trois cyathes (ثلاث قواثوسات) sont utiles contre l'inappetence et l'ictère (ص ۱۰۱).

در لادس بزرگ ذیل *cyathe* آمده است: یکی از مقیاسهای قدیمی است که یونانیان و رومیان قدیم آن را برای اندازه‌گیری مایعات بکار می‌بردند و معادل ۴/۵ تا ۴/۵۸ سانتی لیتر بوده است.

پیشتر درباره‌ی سه کلمه‌ی لاتین «اوبولوس» و «خوانس» و «قواثوس» گفتگو کردیم و معنیهای هر یک را از کتابهای لغت فرانسه بدست آوردیم. از حسن تصادف در ضمن تنظیم بقیه‌ی مقاله به بعضی مأخذهای دیگر نیز دست یافتیم که نقل مطلبهای آنها بمنظور تکمیل موضوع بی‌فایده نیست، بویژه که برخی از دوستان یادآور شدند در پایان لغت‌های طبسی مفردات ابن‌البیطار بقیه‌ی مقیاسهای قدیم را نیز یاد کنیم.

باری یکی از مأخذهای مزبور کتاب النقود است^۱ که در حاشیه‌ی آن بتفصیل درباره‌ی کلمه‌ی «صاع» گفتگو می‌کند و آن را معرب «قواثوس» می‌داند که اینک بطور خلاصه قسمتی از مطلبهای مزبور را نقل می‌کنیم:

صاحب اللسان گوید: صاع، مکالی مخصوص مردم مدینه است که گنجایش چهار «مد» (به ضم «م» و تشدید «د») دارد. مذکر و مؤنث آن یکی است، اگر مؤنث بکار رود گویند: ثلاث اصوع (به فتح همزه و ضم «و») مانند ثلاث ادور (به

(۱) این کتاب به اهتمام اب انستاس ماری کرملی بنیادی از اعضای انجمن نفوی فؤاد اول در قاهره به سال ۱۹۳۹ بچاپ رسیده است.

فتح همزه وضم «و») و اگر مذکر استعمال شود گویند: اصواع مانند اثواب (به فتح همزه) جمع آنرا اصوع واصع (به فتح همزه وضم «و» یا «ه») و اصواع و صبعان، آورده اند. صواع (به ضم و فتح «ص») نیز مانند صاع است. و در حدیث آمده که «رسول (ص) به صاع غسل می فرمود و به مُدّ و ضو می ساخت» و صاع پیامبر (ص) همان است که در مدینه شایع بوده و چهار مُدّ گنجایش داشته است (مدی که در مدینه معمول بوده). و هم گوید: «این صاع به اندازه‌ی دو ثلث حبّ شهر ما گنجایش دارد.» و اهل کوفه می گویند: «عیار صاع در نزد آنان چهار من (به فتح «م» و تشدید «ن») است و مُدّ ربع آن می باشد.» و این صاع آنان همان قفیز حجازی است که اهل مدینه آن را بکار نمی برند.

ابن اثیر گوید: مُدّ مورد اختلاف است برخی آن را يك رطل عراقی و ثلث آن گفته اند و شافعی و فقهای حجاز آن را درست می دانند و بنا بر این بد عقیده‌ی آنان هر صاع پنج رطل و يك ثلث آن است؛ و برخی گفته اند: مُدّ دو رطل است و ابوحنیفه و فقهای عراق بر این رای اند و بنا بر این صاع از نظر آنان هشت رطل است.

و در اهالی ابن برّی آمده:

اودی ابنُ عِمرانُ یزیدُ بالورقِ فاكتلُ اصباَعَكَ منه وانطلق

و در حدیث آمده: وی «عظیم بن مالک را يك صاع از حَرّة الوادی بخشید.» یعنی موضعی که به مقدار يك صاع در آن تخم می کارند چنانکه گویند به وی يك جریب زمین دادند، یعنی میزان کشت جریبی.

برخی گفته اند: صاع به معنی زمین هموار است و صواع و صوع و صوع همه‌ی اینها ظرفی است که از آن می آشامند. مذکر است. در قرآن کریم (۷۲/۱۲) آمده: قالوا تفتقدُ صُواعَ المَلِکِ.

گفته اند: صاع ظرفی است که پادشاه از آن آب می نوشید. و سعید بن جبیر در گفتار «صُواع المَلِکِ» گوید: صواع مکوک فارسی است که دو کناره‌ی آن به هم می رسد. و حسن گوید: صواع و سقایه، يك چیز است، و برخی گفته اند صواع چیزی از برگ بوده که بدان اشیاء را کیل می کرده اند و چه بسا که آن را برای آشامیدن هم بکار می برده اند. و زجاج گوید: صاع مذکر و مؤنث هر دو آورده شود و برخی «صوع المَلِکِ» روایت کرده اند (در آیه‌ی شریفه)، و «صوع المَلِکِ» به غین هم خوانده شده است و گویا مصدر به معنی اسم مفعول باشد یعنی «مصوغه». و ابوهریره «صاع المَلِکِ» خوانده است.

زجاج گوید: در تفسیر آمده که آن ظرف درازی شبیه مکوك است که پادشاه در آن آب می‌آشامیده و همان سقایه است. و هم گوید: گفته‌اند که آن ظرف از نقره‌ی زران‌دود ساخته می‌شده، و بعضی گفته‌اند آن را از مس می‌ساخته‌اند. انتها.

به عقیده‌ی ما بیشتر اسمهای وزن‌ها و کیلهای عربی شباهت کاملی با لغتهای عجمی (غیر عربی) دارد. مثلاً «صاع» شبیه به کلمه‌ی یونانی *kuathos'ou* می‌باشد که آن را «قواثس» تلفظ می‌کنند، سین در یونانی از علامتهای اعراب است و صاد هم در الفبای آنان نیست و به همین سبب بجای آن حرف *k* یا قاف را می‌گذارند و این در خود زبان عربی هم معروف و شایع است که قصلب را مانند عصلب به معنی صلیب می‌خوانند و «عبا» را «قبا» و «طوعت» را «طوقت» تلفظ می‌کنند. در این باره شاهد‌ها پیشمار است لیکن ما به همین سه مثال کفایت کردیم.

اما «ع» هم در لهجه‌ی یونانیان دیده نمی‌شود و ازینرو آن را به حرفی که جانشین آن می‌شود مبدل می‌سازند. و نظیر این ابدال در زبان عرب هم یافت می‌شود چنانکه بجای «عربت علیهم»، «قربت علیهم» گویند و هر دو را به يك معنی در موردی بکار برند که اعمال کسان را قبیح بشمارند. «جشور» به معنی توده‌ی خاك و «جمعوره» توده یا پشته‌ای از قروت است و جامع میان دو کلمه فقط همان تراکم و انبوهی است و مقصود اصلی از لفظ نیز همان است و گرنه تفاوت‌های دیگر هم فرعی است چه در لغت همیشه اصول را در نظر می‌گیرند.

شگفت‌آور این است که مترجمان کتب یونانی به عربی در نیافته‌اند که «صواع» همان «قواثس» است ازینرو کلمه را به عربی نقل کرده و آن را «قواثوس» خوانده‌اند، سپس کلمه‌ی مزبور دستخوش تصحیفها و تحریفهای حیرت‌آوری شده و کافی است برای اثبات این تحریفها مفردات ابن‌البیطار چاپ مصر را مطالعه کنیم، آن وقت می‌بینیم که کلمه‌ی «قواثوس» یا «قواثس» بصورت‌های گوناگونی از قبیل: قواوس، قواوس، قواوس، قواوس، قواوس، قواوس، قواوس، قواوس و غیره آمده است!

شکی نیست که کلمه‌ی «قواثس» همان کلمه‌ی «صواع» است (چنانکه یاد کردیم)، هر چند مختصر تفاوتی میان آن دو هست ولی از آنچه یاد کردیم ثابت شد که معنی دو کلمه در زبان عربی و یونانی یکی است. (المقود، حاشیه‌ی ص ۴۱).

مأخذ دیگر نسخه‌ی خطی کتابی در موضوع لغتهای طلی موسوم به جواهر اللغه است که در کتابخانه‌ی استادگرامی جناب آقای دهخدا موجود است. این کتاب که متأسفانه ناقص است و هم از اواسط افتادگی دارد و هم آخر کتاب، و فاقد حروف «ه» و «ی» می‌باشد تألیف

محمد بن یوسف طیب هروی است که در روزگار جلال الدولة ملك دینار غوری (قرن هفتم هجری) آن را نگاشته است. ولی با همه نقایصی که در این نسخه هست خوشبختانه موفق شدیم بسیاری از کلمه‌هایی را که در برخی از فرهنگهای فرانسه و عربی و حتی در لغت مفید «دزی» نیافتیم بوسیله‌ی این کتاب سودمند حل کنیم. ازینرو در پایان این بحث کلبه‌ی مقیاسها و وزنهایی را که در آن کتاب یافته‌ایم به نظر خوانندگان محترم خواهیم رسانید.

باری کلمه‌های «ابولوس» و «قواثوس» در کتاب مزبور بدین سان آمده است: «بولوس به‌مثقال يك دانق (دانه) است.» و ذیل «قواثوس» آرد: «از روغن ۱۲ درخمی و از شراب يك درخمی و ثلث آن و از عسل دو اوقیه و ربع آن است.»

مأخذ دیگری که بدان مراجعه کردیم قانون ابن سیناست. دانشمند مزبور زیر عنوان «ذکر الاوزان والمکیال من کناش یوحنا بن سرافیون» که در پایان کتاب یاد کرده است درباره‌ی «ابولوس» چنین آرد: «ابولو يك دانه (دانق) و نیم است.» و ذیل درخمی گوید: «شش ابولو است و هر ابولو سه قیراط است... هر سه ابولو نه قیراط... و هر هشت ابولو ۲۴ قیراط است.» باز ذیل عنوان «صفة الاکیال والاوزان» چند کلمه مشابه «قواثوس» یا «خوانس» یا «قوادیس» بدین سان آمده: «قواثوس يك اوقیه و نیم و هر دو قواثوس سه اوقیه است. قواثوس از روغن ۱۲ درخمی، و از شراب يك اوقیه و نیم و يك درخمی و ثلث آن، و از عسل دو اوقیه و ربع آن است. قوئوی از روغن ۹ اوقیه، و از شراب ده اوقیه، و از عسل ۱۳ اوقیه و نیم است. قواثوس يك اوقیه و نیم است.»

ضمناً متذکر می‌شویم همچنانکه حاشیه‌نویس کتاب المنقود درباره‌ی «قواثوس» یاد آور شده بود که این کلمه در مفردات ابن الیطار به صورت گوناگونی تحریف و تصحیف یافته کلمه‌ی «ابولوس» نیز در کتاب مزبور به صورت‌های: «انولوس»، «ایولوس»، «اثولوس»، «امولوس» و «ابولوس» آمده است که پیداست صحیحترین آنها همان صورت «ابولوس» است.

قوطول: در متن عربی این کلمه ذیل «ابوقابس» بدین سان آمده: «و یعطی منه مدقوقا ناعما مع نصف قوطلی من الشراب المسمى 'ماء القراطن'» (ج ۱، ص ۹).
در «لكلرك» چنین است:

Et on l'administre avec un demi-cotyle (نصف قوطول) (ص ۱۹).

و ذیل «اسارون» در متن عربی آمده است: «فیؤخذ من الاسارون ثلاثة مثاقیل و یلقى فی اثنی عشر قوطلی من عصیر...» (ج ۱، ص ۲۴) که ترجمه‌ی فرانسه‌ی آن بدین سان است:

On le met en douz cotyles (قوطول) (*Douze hemines Diors*) de vin doux (ص ۵۸).

در لادوس می‌نویسد: *Cotyle* از ریشه‌ی یونانی (*Korule Copule*) است و از

وزنهای قدیمی است و مقیاسی است که برای مایعات و حیوانات بکار می‌رفته است معادل تقریباً یک چهارم لیتر است و آن بانصف مقیاس *Xesres* یونانی یا *Sexlarius* رومی برابر بوده است.

در جواهراللفه در حرف «ق» این کلمه دیده نشد ولی ذیل «طالون» آرد: نه اوقیه است همچون قوطولی و ابن سینا ذیل عنوان ذکر الاوزان و المکیال... آرد: يك «قوطولی» هفت اوقیه است.

کرمه: در متن عربی مفردات ابن البیطار این کلمه بدین سان آمده است: «والشربة منه (بندق هندی) ثلاث کرمات و الکرمه ستة قراریط (ج ۲، ص ۱۲۰).

چنانکه ملاحظه می‌شود خود ابن البیطار «کرمه» را تفسیر کرده و گوید شش قیراط است. در «لکلرک» این قسمت چنین است:

On la donne à la dose de trois Kerma où le Kerma contient six Kirath (ص ۲۷۶).

مترجم فرانسوی «کرمه» را «کرما» خوانده و او نیز آن را با «۶» قیراط برابر شمرده است، ولی در لادوس کلمه‌ی مزبور یافت نشد.

دزی ذیل «کرمه» آرد: «نوعی وزن طبی است» و سپس عین عبارت ابن البیطار را بدین سان شاهد آورد: «منه ثلاث کرمات و الکرمه ست قراریط.»

در قانون ابن سینا ذیل وزن‌ها و مکیالها کلمه‌ی مزبور دیده نشد و به همین سبب صاحب جواهراللفه چنین می‌نویسد: «کرمه شش قیراط است و برخی گفته‌اند سه قیراط می‌باشد. شیخ ابن سینا این کلمه را در کلیات آورده ولی در قسمت ذکر وزن‌ها و در پایان کتاب پنجم آن را تفسیر نکرده است. همچنین دیگر کسانی هم که وزن‌ها و مقیاسها را نوشته‌اند این کلمه را یاد نکرده‌اند.»

یادداشت‌های بردیوان عبدالواسع جبلی

دوست عزیز فاضلم آقای پروین گنابادی در شماره‌ی چهارم سال سوم مجله‌ی راهنمای کتاب (آبان‌ماه ۱۳۳۹) شرح جامعی درباره‌ی جلد اول دیوان عبدالواسع نوشته بودند. بعد از آن که باقی اشعار جبلی در مجلد دوم طبع گردید، پیش از انتشار، آن را نزدشان فرستادم تا آن را ببینند و آنچه به نظرشان می‌رسد

بنویسند. آقای گنابادی بر بنده منت نهادند و نتیجه‌ی مطالعات خود را برای ناشر این دیوان فرستادند. در نیم‌آمد که بحث جامع ایشان در ذیل این کتاب درج نگردد. و اینک مجموعه‌ی نظرهای مذکور درباره‌ی جلد اول و دوم با حذف قسمت کوتاهی از آن بطبع می‌رسد^۱:

جلد اول:

این جلد تنها حاوی قصیده‌های شاعر است و جلد دوم شامل مرثیه‌ها و ترجیعها و تسمیطها و غزلها و قطعه‌ها و رباعیها خواهد بود. مجموع بیت‌های این جلد ۴۵۱۶ است و در آغاز هر قصیده نام بحر عروضی و افاعیل آن آمده است.

اگر زنده کردن و نگهبانی میراث‌های علمی و ادبی گذشتگان را یکی از وظیفه‌های خطیر دانشگاه بشماریم، زحمات آقای دکتر صفا در گردآوری و تبیین این کتاب و اهتمام دانشگاه به انتشار آن بی‌تردید از خدمت‌های حقیقی به احیا و نگهبانی دگاره‌های ادبی نیاکان ما بشمار می‌رود. بویژه در وضعی که از لحاظ تدوین لغت‌ها و گردآوری خصوصیت‌های صرفی و نحوی زبان فارسی هم اکنون با آن روبرو هستیم، و با نیازی که امروزه گروه عظیم دانشجویان و روشنفکران به دو موضوع مزبور یعنی لغت مدون جامع و دستور صحیح و کامل دارند، انتشار دادن دیوانهای شاعران و متون نثر مؤلفان گذشته با این شیوه‌ی انتقادی دقیق و اسلوب محققانه، از کارهای پرسود و با ارزش است؛ و نه تنها ما را در هدفهایی که یادکردم یاری می‌دهد، بلکه به روشن کردن گوشه‌های تاریخی میهن و آشکار ساختن آیینها و رسمها و دیگر خصوصیت‌های اجتماعی مردم گذشته نیز کمک می‌کند.

جلیلی از خاندانی علوی در غرjestان ولادت یافت، و آنگاه که در دانشهای عصر خویش متبحر گردید در زمره‌ی شاعران بزرگ روزگار خویش درآمد و به مدیحه سرایی پرداخت و پادشاهان و امیران و وزیران چند سلسله مانند غوریان، سلجوقیان و جز آنان را مدح کرد که از آن جمله اند: سلطان سنجر بن ملکشاه، ابوالمظفر شهاب‌الملک ضیاء‌الدین، غالب بن تغلب شیبانی، سراج‌الدین محمد بن حکمی، قطب‌الدین میر میران منکبه سپهسالار سلطان سنجر، ملک مجدالدین پادشاه مازندران، ابوالفتوح افضل خراسان، فخرالدوله فرخشاه بن تمبرک بن اتابک اعظم، ابوالمعالی نصیرالدین عبدالصمد وزیر، فخرالدین محمود منیعی، اختیارالدین جوهر،

۱) چنانکه آقای دکتر صفا مرقوم داشته‌اند، بحث مربوط به جلد اول «دیوان» عبدالواسع جلیلی در مجله‌ی «دراهنمای کتاب»، سال ۳ شماره‌ی ۴، منتشر شده و بحث راجع به جلد دوم با بحث مذکور به وسیله‌ی استاد صفا در پایان جلد دوم دیوان شاعر که از طرف دانشگاه تهران به سال ۱۳۴۱ چاپ شده، بطبع رسیده است.

ضیاء‌الدین مجدالملک ابوالمعالی مسودود احمدالعصمی وزیر، تاج‌الدین میر ابوالفضل نصر بن خلف ملک نیمروز، سلجوقشاه بن ارسلان شاه بن کرمانشاه قاوردی، شمس‌الملوک یمین-الدوله و امین‌الملک شهاب‌الدین طغرلتکین (قماروی بن آلنجی)، جمال‌الدین علی بن اسعد کاتب، فلک‌الدین خاصبک، شمس‌الدین محمد «اصیل خراسان»، سنقر خاص، نظام‌الدین ابوالقاسم محمود کاشانی، امیر طغانی، سدیدالدین عمر بن علی، شرف‌الدین دبیس بن صدقه. و این دبیس کسی است که اتابک علی بن احمد کاتب جوینی از منشیان سنجر و خال عظاملک جوینی صاحب جهانگشا در ضمن مثالی به وزیر دارالخلافه به تاریخ ۵۲۷ هـ ق درباره‌ی وی می‌نویسد: «و دیگر در معنی ملک عرب دبیس بارها عنایت رفت و تربیتها، ما آن حال را کشف و بیان کرده‌ایم و گفته که به سبب آنکه ما را در روزگار کودکی به حلقه نزول فرستاده است و امیر صدقه ما را خلعت‌های پسندیده کرده و آن پسر را هم در آن سن پیش ما آورده و به ما سپرده و از ما عهد و سوگند خواسته که به وقت امکان او را نیکو داریم و اگر به حضرت ما التجا سازد او را عنایت فرماییم، چون گریخته به خراسان آمد از ما جز شفاعت در حق او چیزی نرفت...» (از وزارت در عهد سلاطین بزرگ سلجوقی، تألیف مرحوم عباس اقبال، ص ۳۱۲) و مرحوم اقبال در حاشیه نوشته‌اند: «مقصود ملک‌العرب دبیس بن سیف‌الدوله صدقه بن بهاء‌الدوله منصور بن دبیس مزیدی امیر حلقه است که بعد از قتل پدر خود سیف‌الدوله بر بصره و هیت و انبار و اعمال فرات و رجه و نصیبین استیلا یافت و بین او و مسترشد خلیفه همه وقت، کشمکش و نزاع بود». و ممدوح جبلی، شرف‌الدین، همان «پسری» است که سلطان سنجر در نامه‌ی مزبور می‌نویسد: «و آن پسر را هم در آن سن به ما سپرده و...»

باری همچنان که یادآوری شد از دیوان قصاید جبلی بسیاری از مردان تاریخی ایران را در روزگار سلجوقیان و معاصران آنان توان جست و در مثل به رسمها و آیینهای آنان پی برد، از قبیل لقبهای گوناگونی که در آن روزگار از دربار خلفای تازی در سراسر کشورهای اسلامی خواه ایران و خواه شام و مصر و الجزایر و مراکش و تونس و اندلس صدور می‌یافت و متداول می‌شد مانند: ظهیرالدین، شرف‌الدین، فلک‌الدین، مجدالملک، امین‌الملک، ظهیرالملک، زین‌الدوله، ظهیرالدوله و جز اینها؛ و کنیه‌هایی علاوه بر لقبها چون: ابوالمعالی و ابوالقاسم و ابومنصور؛ و حتی داشتن چندین لقب ملکی و دینی و همچنین لقبها یا منصبهایی چون: سپهبدی و سپهرداری (ص ۳۸۵ و ۳۸۴).

باری جبلی به سال ۵۵۵ هـ ق درگذشت و از پیشروان تغییر سبک شعر در نیمه‌ی قرن ششم بشمار می‌رفت.

دیوان قصاید وی مانند دیوان انوری و خاقانی و دیگر پیروان سبک معروف به عراقی آکنده از پیرایه‌های لفظی و صنعت‌های بدیعی چون موازنه و ترصیع و حسن تخلص و مماثله

و لف و نشر و جز اینهاست.

جلی به‌زبان تازی نیز شعر می‌سروده و او را ذوالبلاغتین می‌گفتند و خود می‌گوید:

چون سخنهاى مرا در تازى و در پارسی
از خداوندی به‌هر وقتی همی تحسین کنند.

در دیوان قصاید وی به‌شعرهای ملمع فراوان برمی‌خوریم که در بسیاری از آنهاگاه آیه‌های قرآن را نیز تضمین می‌کند مانند:

هرك آیتِ نخست بخواند زهلا تی' (ص ۱۴)
لوبيست الجبال' او انشقت السماء (ص ۱۶)
از فروغ رای او حستی توارت' بالحيجاب (ص ۳۷)

و لغتهای نامأنوس تازی نیز بکار می‌برد، و بعلا آنکه در عصر وی زبان فارسی با کلمه‌های تازی بیشتر در آمیخته بود، زبان شعر را بالهجه‌ی عموم نزدیک می‌سازد و گذشته از برگزیدن ملامت‌هایی چون: کالبرق فی الدجیة والشمس فی الضحی' (ص ۱۴) و لاین نفسی معتلته' کماندری و ان حالی مختلته' کما تعلم (ص ۲۷۴)، ترکیهایی مانند: ذات الحبح، شمس الضحی، (ص ۲۲) بیت الحرم (ص ۲۳) نفخ الصور (ص ۳۹) ریح الشمال، يوم الحساب، فصل الخطاب، حسن المآب، فار الجحیم، (ص ۴۰) ذات البروج، دار السلام، (ص ۲۶۷) علی العموم (ص ۲۷۴) يوم الحشر (ص ۱۲۸) جنة المأوی' (ص ۱۲۵) سریع الفنا، بدر الدجی'، دار الجزا (ص ۹۰) ممنوع الحمی (ص ۹) حبل المتین (ص ۸) نیز بکار می‌برد، و از آوردن کلمه‌های تازی فراوان همچون: بلبله، حطب، مزید، حديد، حبل، مطر، جبل، غدو، رواج، سکینت، ماء معین، مدغم، حسام و همانندهای آنها که بیشتر در زبان پارسی هم مترادف و معادل دارند، پرهیز نمی‌کند، بلکه برگزیدن این کلمه‌ها را مایه‌ی توسع زبان و آرایش و تنوع سخن می‌پندارد و بدین سان سبک ساده‌ی خراسانی را تغییر می‌دهد. و در قصیده‌ی «لامی» پرتنطنه‌ای که در آن از: «بحتری و اصمعی و جاحظ و صابی» یاد می‌کند و تبحر خود را در ادبیات عرب نشان می‌دهد، این‌همه مصادر باب تفعیل از قبیل: توکل، تفضل، تحول، تبدل، تعلل، تکفل، تحفل، تقأل، تسفل، توسل، تذلل، تسهل، تجمل، ترسل، تکحل، تمثل، تجهل، ترحل، تمحل، تقبل، تطول، تکسل، تأمل، تنزل، توصل، و تزلزل (از باب تفعیل) بکار می‌برد و سرانجام خود می‌گوید:

زیرا که در اندیشه‌ی این قافیه‌ی تنگ
از دست من آمد به‌فغان باب تفعیل

گویا «تکستل» در تازی بکار نرفته و از ساخته‌های شاعر است و «تکحتل» هم به-معنایی که شاعر قصد کرده در تازی نیامده است بلکه معنی آن در باب «تفعل» چنین است: *تکحتل المکان بالخضرة*، بدا فيه اول خضرة الثبات (المنجد)، یعنی نخستین سبزی گیاه در جایی پدید آمدن. و جبلی کلمه را بدین سان آورده است: وی (= و ای) چشم کرم را به لقای تو تکحتل (ص ۲۴۴).

لیکن متقدمان فارسی‌زبان و غیر عرب که در زبان عرب دست داشتند سماعی بودن استعمال مصدرهای مزید عربی را چندان مراعات نمی‌کردند^۱ و گاه مصدرهای مزید تازی را به‌معنیهایی بکار می‌بردند که در خود تازی آن معنی متداول نبود، چنانکه چندی پیش برخی از فضل‌فروشان خرده‌گیر به استناد اینکه کلمه‌ی «تنقید» از باب «نقد» در عربی بکار نرفته، این کلمه را غلط می‌شمردند و آن قدر به کسانی که آن را استعمال می‌کردند خرده‌گرفتند که رفته رفته کلمه‌ی مزبور متروک شد و بجای آن «انتقاد» معمول گردید.^۲ و شاید جبلی هم «تکستل» و «تکحتل» را از نوع تصرفهایی شمرده است که به تازی رنگ پارسی می‌بخشد. چه باهمه‌ی خصوصیتهایی که در باره‌ی اسلوب لفظی شاعر گفته شد، وی در مورد‌های بسیاری جمع‌های پارسی را بر جمع تازی ترجیح می‌دهد و هنوز زیر تأثیر شیوه‌ی نویسندگانی همچون بلعمی و همگامان وی می‌باشد و بجای: مخالفین، موافقین، مددوچین، زاپین، مادحین، حاسدین یا حُستاد، امرا، فضلا، شعرا، جهال یا جهّله، علما، عقلا، ناصحین. خلایق، عواطف، مساعی، عبارات، رسوم، اشارات، که در دوره‌های مغول و پس از آن تاروزگار معاصر معمول شده‌است، مخالفان (ص ۹۴ - ۹۵) موافقان (ص ۳۴۳) مددوچان (ص ۱۱) زاپران، مادحان (ص ۹۶) حاسدان (ص ۸۲) امیران (ص ۲۰) فاضلان (ص ۷۹) شاعران (ص ۳۷۹) جاهلان (ص ۱۴) عالمان، عاقلان (ص ۱۵۵) ناصحان (ص ۸۲) خلقان (ص ۳۶۳) عاطفتها (ص ۳۷۹) سعیاها (ص ۳۷۷) عبارتها (ص ۱۳۴) رسمها (ص ۳۷۹) اشارتها (ص ۱۳۴) بکار برده و تا حد امکان از نفوذ دادن قاعده‌های صرفی بیگانه در زبان پارسی پرهیز کرده است.

شاعران و نویسندگان ما از آغاز قرن سوم و چهارم که برخی از نمونه‌های نظم و نثر دری یادگار مانده است از این اصل (که شاید در میان همه‌ی ملتها طبیعی باشد) غفلت نداشته‌اند که کلمه‌های بیگانه را با طبیعت آوایی و خصوصیت‌های لهجه‌ای فارسی سازگار سازند و در آنها چه از لحاظ ضبط و تلفظ و چه از نظر قاعده‌های صرف و نحوی و چه از لحاظ معنی تصرف-

(۱) رجوع به دیباچه‌های ترجمه‌ی «مقدمه‌ی ابن‌خلدون» به قلم نگارنده شود که بدین موضوع اشاره کرده و نمونه‌هایی از ابن‌خلدون نشان داده‌ام. (۲) اما بعدها معلوم شد «تنقید» مصدر باب تفعیل نیست بلکه ممال «تنقاد» مصدر مجرد «نقد» است مانند: اعتماد ممال اعتماد - حسب ممال حساب و... رجوع به مقاله‌ی نگارنده تحت عنوان همین کلمه (تنقید) شود.

کنند و به کلمه‌ی بیگانه رنگ‌فارسی بخشند و آنگاه چنین کلمه‌هایی را بیگانه تلقی نمی‌کردند و همه‌ی خصوصیت‌های تلفظی و دستوری فارسی را در آنها بکار می‌بردند و اذینراه زبان پارسی را از نفوذ زیانبخش زبان قوم غالب نگهداری می‌کردند. و ما اینک به این‌گونه تصرفها که در دیوان جلی بد آنها دست یافته‌ایم می‌پردازیم:

«لیالی» عربی‌را (هرچند ضرورت شعری است) به صورت «لیال» در آورده و با «شغال» و «نصال» و «مثال» و مانند اینها قافیه کرده است:

ای خداوندی که یکدم بر زبانم نگذرد
جز ثنای و آفرین تو در ایام و لیال (ص ۲۵۷)

در تازی هم این کلمه پس از اعلال و بی الف و لام بصورت «لیال» بکار می‌رود، اما تصرف فارسی تغییر دیگری است.

کلمه‌ی «صافی» را گاه به همین صورت که اصل کلمه است بکار برده است: چون باطن تو صافی و چون خاطر تو تیز (ص ۲۱۹) و گاه بی «ی» بصورتی که فارسی زبانان در آن تصرف کرده‌اند: بیکر او زر صاف چهره‌ی او لعل صرف (ص ۱۵۸).

مولانا و حافظ هم این کلمه را به هر دو صورت بکار برده‌اند اما بعدها و بسویژه در فارسی معاصر تنها به صورت «صاف» بکار می‌رود.

گاه ترکیب‌های الف و لام‌دار را بصورت فارسی بی الف و لام بکار می‌برد: از سنان مجد دین ایزد مالک رقاب (ص ۵۹) بجای: مجدالدین و مالک الرقاب؛ اختیار دین که سال و مه به حسن اختیار (ص ۹۵) بجای: اختیارالدین جوهر، که ضرورت شعری هم نیست و جنبه‌ی مدح به خود گرفته و نوعی ایهام بشمار می‌رود؛ نفخ صور و یوم دین، بجای: نفخ الصور و یوم الدین (ص ۱۵۸)؛ فتح باب، بجای: فتح الباب (ص ۳۹)؛ میر مؤمنین، بجای امیر المؤمنین (ص ۲۷۰)؛ و کلمه‌ی «امیر» را بصورت «میر» به حذف همزه و همچنین «بن» را بجای «ابن» و «بو» را بجای «ابو» در بسیاری از موردها توان در دیوان قصادی او یافت که حذف همزه از این گونه کلمه‌ها نیز از تصرف‌های پارسی‌زبانان در کلمه‌های تازی است.

همچنین از راه ترکیب واژه‌های تازی با کلمه‌ها و پسوند‌های پارسی، به آنها رنگ پارسی می‌بخشد مانند: چار طبع (ص ۶۷)؛ گزیده خصال (ص ۶۰)؛ چارار کان (ص ۶۱)؛ ثنا- سرا؛ دعاگوی (ص ۶۲)؛ نوحه گر، شعرخوان (ص ۷۵)؛ پیروزه سلب، بیجاده اثر، زنگار صفت، شنگرف سیسر (ص ۷۸)؛ موج‌گاه (ص ۸۱)؛ خدمتگار (ص ۸۸)؛ عثمان بخشش (ص ۱۱۴)؛ صورتگر (ص ۱۱۵)؛ غضنفر جوشن، مصاف افروز، فتح اندوز، اعدا سوز (ص ۱۲۴)؛ عنبر- آیین، صورت نام، لعبت خانه (ص ۱۲۶)؛ منجم پیشه (ص ۱۲۷)؛ غمخور (ص ۱۳۱)؛ صفدر

(ص ۱۴۰)؛ حقگزار (ص ۱۴۱)؛ صرصر نشان (ص ۱۴۳)؛ خدمتگر (ص ۱۳۲)؛ یاقوتین (ص ۱۳۲)،
عقیقین (ص ۱۵۷)؛ هواخواه، وفاجوی (ص ۱۳۳)؛ ستوده خصال (ص ۲۲۵) و صدها
ترکیب دیگر.

برخی از قصیده‌های جبلی به پیروی از قصیده‌های عنصری سروده شده است بدین‌سان:

ایا ستوده خصالی که کردگار قدیر (جبلی، ص ۲۲۵)

نگر به لاله و طبع بهار رنگ پذیر

یا: جمال لفظ فزای و کمال معنی گیر (عنصری)

جاودان چون خضر ماند زنده نام آن پدر (جبلی، ص ۱۴۸)

عارضش را جامه پوشیده است نیکویی و فر (عنصری)

زهی شاهنشاه اعظم زهی فرمانده کشور (جبلی، ص ۲۲۲)

که آن آراسته زلفش گره‌گردگهی چنبر (عنصری)

با دولت مساعد و بارای بختیار (جبلی، ص ۲۱۱)

از دیدن و بسودن رخسار و زلف یار (عنصری)

قدرت نار ذکتی و صفوت آب زلال (جبلی، ص ۲۵۳)

مهرگان آمدگرفته فالش از نیکی مثال (عنصری)

همی کنند تفاخر به خدمت سلطان (جبلی، ص ۳۵۶)

خدای عزوجل را در آشکار و نهان (جبلی، ص ۱۲۸۰)

ایا مکان تو دین خدای را برهان (جبلی، ص ۴۱۳)

به فال نیک و به فرخنده روزگار جهان (عنصری)

توانگری و بزرگی و کام دل به جهان (عنصری)

قویست دین محمد به آیت فرقان (عنصری)

از شادی بشارت فتح خدا یگان (جبلی، ص ۳۳۸)

گفتم نشان ده از دهن تنگ دلستان (عنصری)

دولت پیروز و رای روشن و بخت جوان (جبلی، ص ۲۹۵)

چیست آن آب چو آتش و آهن چون پرنیان (عنصری)

ایا متابیع رایت ستاره‌ی روشن (جبلی، ص ۳۹۶)

خدا یگان بزرگ آفتاب ملکِ زمن (عنصری)

ایا دین را فلك گشته زامكان (جبلی، ص ۳۳۶)
 بدان گردیست آن سیمین زنخدان (عنصری)
 ایا قطب دین میر میران تو آنی (جبلی، ص ۴۳۶)
 شه مشرق و شیر زابلستانی (عنصری)

و در این قصیده‌ی «لامی»، جبلی گذشته از پیروی از وزن و روی قصیده‌ی عنصری و
 غضایری این مضمون شعر غضایری را نیز اخذ کرده است:
 زمانه گردن اقبال را قلاده کند
 هر آن قصیده که من بر سرش نویسم قال (جبلی، ص ۲۴۱)

و همین مضمون را جبلی در قصیده‌ی «لامی» دیگر نیز آورده است:
 بر میان بندد کمر چون خامه دولت پیش من
 چون نویسد خامه‌ی من بر سر مدح تو قال.

و این مضمون شعری است که در قصیده‌ی معروف غضایری بدین سان آمده است:
 من آن کسم که به من تا به حشر فخر کند هر آنکه بر سر يك بيت من نویسد قال.

و مطلع قصیده‌ی عنصری چنین است:

خدا یگان خراسان و آفتاب کمال که وقف کرد بر و کردگار عز و جلال

* ازرقی هروی که نامش زین الدین و کنیه اش ابوبکر بود نیز قصیده‌ای به همین وزن
 و روی دارد و شگفت این است که همین بیت جبلی: زمانه گردن اقبال... و بسیاری از بیت‌های
 دیگر شاعر در این قصیده بعین در دیوان ازرقی دیده می‌شود که اینک نخست مطلع قصیده‌ی
 ازرقی^۱ و آنگاه بیت‌هایی را که در دیوان وی و دیوان جبلی هر دو آمده به نظر خوانندگان

۱ از اینجا تا علامت ستاره (۵) ی بعدی پس از نوشتن مقاله‌ی مندرج در «دیوان جبلی» است و چندی پیش در
 ضمن مطالعه‌ی «دیوان ازرقی» بدان دست یافتیم. (۱) برای سنجش دوشاعر باهم، موجزی درباره‌ی ازرقی یاد
 می‌کنم: ازرقی از سخنسرایان زبردست اواخر قرن پنجم بود، و از سبک خراسانی و شاعران بزرگ آغاز عهد غزنوی
 پیروی می‌کرد. قصیده‌هایی شیوا دارد که با توانایی به وصف و تجسم مناظر می‌پردازد. در فنون بلاغت و تشبیهات
 و استعارات نیکو استادی نشان می‌دهد، با تخیلی نیرومند و ذهنی روشن معنی‌های بلند را در قالبی رسا و شیوا
 باز می‌گوید. رباعی‌های دل انگیز نیز دارد. وی فرزند اسماعیل و راق هروی است که استاد بزرگ سخن، فردوسی،
 هنگام گریختن از خشم محمود مدت شش ماه در خانه‌ی وی به هرات پنهان بود. در گذشت او را به اختلاف در سال‌های
 ۵۲۶، ۵۲۷ و ۴۶۵ هـ ق نوشته‌اند. رجوع به تاریخ ادبیات در ایران (ج ۲، ص ۴۳۲ - ۴۳۸) گنج سخن، (ج ۱)،
 تألیف استاد دکتر صفا، شود.

ارجمند می‌رسانم و معلوم نیست که جبلی خود این بیتها را باصطلاح سرقت کرده یا کاتبان آنها را به نام جبلی در قصیده‌ی وی آورده‌اند. مطلع قصیده‌ی ازرقی این است:

ز نور قبه‌ی زرتین آینه تمثال زمین تفته فروپوشد آتشین سربال

که در مدح طغان‌شاه بن محمد سلجوقی است و پس از ۴۹ بیت دیگر به بیت‌هایی بر-
می‌خوریم که در دیوان جبلی نیز آمده است و ما اختلاف‌هایی را که در برخی از بیتها دیده-
می‌شود یاد می‌کنیم. مطلع قصیده‌ی جبلی این است:

زعید داد خبر خلق را طلوع هلال به آخر رمضان و به اول شوال

و پس از ۵۲ بیت، این بیت دیده می‌شود: زمانه گردن اقبال را قلاده کند... و اینک
بیت‌های مزبور را از دیوان ازرقی با ذکر موردهای اختلاف در حاشیه نقل می‌کنیم:

زمانه گردن اقبال را قلاده کند	هر آن قصیده که من بر سرش نویسم قال ^۱
نگیرم ^۲ از قبل جباه خدمت اعیان	نگویم از جهت مال مدحت اذال
نه در حدود تمکین ^۳ کنم ز بهر طمع	نه از ملوک مذلت کشم ز بهر منال ^۴
به بندگیت رضا دادم از عقیدت دل	به دوستیت رضا گشتم ^۵ از عشرت و آل
نه منت ^۶ است که بر تو همی نهم لیکن	همی بنظم بگویم مجاری احوال
شنیده بودم ازین پیشتر که راه سرخس	بود نشیمن آفات و مرکز احوال ^۷
سموم وار بود بادهای او ^۸ محروق ^۹	شراروار ^{۱۰} بود خاکهای او ^۸ قتال
طریق‌هاش به باریکی پل محشر	مضیق‌هاش ^{۱۱} به باریکی دل دجال

- (۱) پس از این بیت در دیوان جبلی سه بیت زیر دیده می‌شود که در دیوان ازرقی نیست:
- به پارسی و به تازیست نظم و نثر مرا به شرق و غرب مسیرو به برویجر مجال
اگرچه پیشه‌ی مداح جز طمع نبود به نزد من طمع است از کبایر اعمال
(نمی‌دانم کبایر اعمال بر گناهان کبیر اطلاق می‌شود؛)
- سیکتر آیدم اندر ترازوی همت همه متاع غرور جهان به یک مثقال
- (۲) نوزم (جبلی) (۳) نه در صدور تملق (جبلی) و شاید در دیوان ازرقی بغلط آمده است. (۴) پس از این بیت در دیوان جبلی این بیت آمده است:
- کنم به گوشه‌ی خالی کفایت از دنیا کنم به توشه‌ی حالی قناعت از اموال
- (۵) جدا گشتم (جبلی) (۶) نه منتی است (جبلی) (۷) ایمن بیت در دیوان جبلی پس از بیت متن آمده است که در دیوان ازرقی نیست:
- به وصفش اندر طبع کریم گردد کند به ریگش اندر دیو رجیم گردد ضال
- (۸) آن (جبلی)؛ «او» با سبک قدیم سازگار ترست. (۹) محرق (جبلی) (۱۰) سموم وار (جبلی)
- (۱۱) مضیق‌هاش (جبلی)؛ که به قیاس «طریق‌ها» درست همین ضبط است.

از آن قبیل که در آن ره بعینه ای می گفتی
 مرا ز خاصه‌ی خود^۳ بود زیران فرسی
 نکاوری که زمین از تحركِ سم او
 منتقطه^۵ از اثر گرام او هوا به شهب^۶
 نهنگ و ارگه غوطه^۷ در شود به بحار
 چو در مصاحبت او بریدم این ره را
 همیشه تان شود لعل عود و مرجان مشک
 چو میهر بر طرّف آسمان قصر^{۱۱} بتاب
 طرب فزای و درون پرور و فراغت کن^{۱۳}

که روضه‌های جنانند توده‌های رمال^۲
 به تن چو کوه جسیم^۴ و به تگک چو باد شمال
 بُود چو نقطه‌ی سیماب دایم از زلزال
 منقش از اثر نعل او زمین به هلال
 پلنگ و ارگه پویه^۸ بر شود به جبال
 مرا معاینه شد کان حدیث بود خیال^۹
 همیشه تان بُود عود سنگ و مشک ز کال^{۱۰}
 چو سرو در کنف بوستان عدل^{۱۲} بیال
 سماع ساز^{۱۴} و تنم کن و نشاط سگال^{۱۵}

ازرقی را در این قصیده پس از بیت «چو در مصاحبت او بریدم این ره را» تأیید
 «همیشه تا نشود لعل عود و مرجان مشک...» ۱۳ بیت دیگر است درباره‌ی «چامه‌ی» خود که
 «از روشنی چو آب زلال» است و سنجش خود با دیگر شاعران، تا بدین بیت معروف
 می‌رسد:

ز مرد و گیّه سبز هر دو هم رنگ‌اند ولیک ازین به‌نگین دان کشندو زان به‌جوال

و همین بیت است که انوری آن را بدین‌سان در ضمن قصیده‌ی خویش تضمین کرده
 است:

در این مقابله يك بیت ازرقی بشنو نه بر طریق تخیل^{۱۶} بوجه استدلال
 ز مرد و گیّه سبز هر دو هم رنگ‌اند ولیک ازین به‌نگین دان کشندو زان به‌جوال

(۱) بضر، ن بدل؛ بمون - بفرض (۲) در جلی پیش از این بیت بیتی است که در ازرقی پس از ۵۰ بیت
 آمده است و باز پس از این بیت چنین است:
 همی زخار به‌فر تودست برگ سمن همی زخاره به‌یمن تو زادآب زلال
 که در ازرقی نیست. (۳) تو (جلی) (۴) سمام - ن. ل؛ تمام (۵) این صورت از جلی است
 در «دیوان ازرقی»، «منقده» است. (۶) شهاب (جلی) (۷) پویه (جلی) (۸) حمله (جلی)
 (۹) این بیت در جلی بعد از بیت؛ طریقه‌اش به‌باریکی... آمده و پس از مصراع؛ پلنگ و ارگه... يك بیت دارد که در
 ازرقی نیست و باز در ازرقی پس از این بیت ۱۳ بیت اضافی است که در جلی نیست. (۱۰) این بیت در
 جلی چنین است:

همیشه تا که بود بزمگاه و مجلس را ز بوی عود طراوت ز صوت عود جمال.
 ویس از آن بیتی است که در ازرقی نیست. (۱۱) فخر (جلی) (۱۲) ملک (جلی) (۱۳) روان -
 پرور و فراغت جوی (جلی) (۱۴) خواه (جلی) (۱۵) در ازرقی با این بیت قصیده پایان می‌پذیرد،
 ولی در جلی دو بیت دیگر پس از این بیت آمده است و خلاصه مجموع بیت‌های مزبور ۱۷ بیت است.
 (۱۶) ن. بدل؛ تهجی.

مطلع قصیده‌ی انوری چنین است:

خدای خواست که گیرد زمانه‌جاه و جلال
جمال داد جهان را به‌جور و جاه و کمال*^۱

اینهاست نمونه‌ای موجز از نکته‌های مربوط به جنبه‌ی لفظی و قالب شعری جبلی. از نظر مضمونها، قصیده‌های وی بیشتر در مدیحه و تغزل و برخی از معنیهای اخلاقی و اجتماعی است و سزااست گفته شود که هر چند شاعران قصیده‌سرا، قصیده را برای مضمونهای دیگری بجز مدیحه نیز برمی‌گزیدند، چون ناصر خسرو که بیشتر قصیده‌های وی حاوی موضوعهای اخلاقی و فلسفی و حکمت و پند است، اما چون مدح را از نخست در قالب قصیده می‌ریخته‌اند، شیوه‌ی غالب بر این است که قصیده به مدیحه اختصاص یابد، چنانکه عنصری بزرگترین مدیحه‌گوی ایران مدایح استادانه‌ی خویش را در قصیده‌هایی غرا آورده است؛ و این شیوه نیز متداول بوده که در بیشتر قصیده‌ها پیش از پرداختن به مدح، شاعر نخست از تغزل آغاز می‌کرده است مانند فرخی و تغزل‌های زیبایش، و یا به‌وصف فصلها چون بهار یا پاییز یا منظره‌های طبیعی همانند: باد و باران و رعد و برق و برف و کوه و بیابان، یا وصف اسب و شتر و دیگر چیزها می‌پرداخته است، یا لغزی درباره‌ی چیزهایی مانند شمع یا باد یا سیب یا جز اینها طرح می‌کرده و آنگاه بمناسبتی به مدح گریز می‌زده است.

از ۱۴۰ قصیده که در دیوان جبلی می‌یابیم بیست قصیده را با تغزل آغاز کرده و سپس به مدح پرداخته است.^۲ و در دو قصیده در آغاز بنایی را وصف می‌کند^۳ و آنگاه به مدیحه‌گویی می‌پردازد. در پنج قصیده نخست به‌وصف بهار و نوروز و عید می‌پردازد^۴ و در یک قصیده خزان را وصف می‌کند^۵ و از معنایی نیز سخن می‌گوید. آغاز چهار قصیده را به‌وصف و معما^۶ و لغز باد^۷ و وصف آتش^۸ اختصاص داده است.

در قصیده‌ی ص ۲۸۰ نخست از ممدوح تقاضای شراب می‌کند و در صفحه‌ی ۲۱۷ یکی از شاعران معاصر خویش را می‌ستاید و در صفحه‌ی ۲۸۲ به مدح واعظی می‌پردازد و در صفحه‌ی ۴۱۳ یکی از ائمه‌ی روزگار خویش را مدح می‌کند و در قصیده‌ی ص ۲۰۴ فتح عراق و در صفحه‌ی ۲۱۶ فتح سمرقند را به‌سنجرتنهت می‌گوید و قصیده‌ی ص ۴۲۳ درباره‌ی تنهت ممدوح به‌راهی فرزندانش از بیماری آبله است. در صفحه‌ی ۱۴۶ از آغاز به مدح می‌پردازد و آنگاه بهار را وصف می‌کند و سپس بار دیگر به مدح گریز می‌زند. در

(۱) «دیوان انوری»، چاپ مدرس رضوی. چنانکه دیدیم شاعرانی چون غضائری، عنصری، ازرقی، انوری هم‌این قصیده‌ی لامی را سروده‌اند. (۲) رجوع به صفحه‌های ۱۷۶، ۸۰، ۲۶، ۳۰، ۳۵، ۴۲، ۸۴، ۸۷، ۱۰۸، ۱۳۸، ۱۵۱، ۱۹۰، ۲۴۳، ۲۸۴، ۳۱۸، ۳۲۰، ۳۲۵، ۴۲۶، ۴۳۱، ۴۳۴ شود. (۳) ص ۶۳ و ص ۲۲۲ (۴) رجوع به صفحه‌های ۱۱۴، ۲۵۹، ۲۳۷، ۲۷۴، ۴۳۹ شود. (۵) ص ۵۵ (۶) ص ۱۶۶ (۷) ص ۱۸۶ و ص ۳۹۴ (۸) ص ۳۳۰

نخستین قصیده (ص ۵) پیش از مدح به وصف اسب می‌پردازد، و در صفحه‌ی ۲۴۴ نیز اسبی را وصف می‌کند.

قصیده‌های صفحه‌های ۱۳ و ۲۷۶ درباره‌ی مسایل اجتماعی و اخلاقی زیر عنوان شکایت و التجا و استعانت است.

جلی‌گذشته از اینکه در آغاز برخی از قصیده‌ها پیش از مدح به وصف مناظری آغاز می‌کند، گاه در ضمن مدیحه‌ها نیز به وصف بنا یا عمارتی (ص ۱۵۴) یا وصف راه و اسب (ص ۲۴۱) می‌پردازد.

باری بجز قصیده‌هایی که از آنها یاد کردم قصیده‌های دیگر جلی یکایک از مدح آغاز می‌شود و به شریطه یا دعای ممدوح پایان می‌یابد. اما جلی هم مانند بیشتر شاعران ایران، خواه آن‌انکه اغلب مدیحه سرا بوده و خواه شاعرانی که گاهی به مدح پرداخته‌اند، سرانجام به گرانمایگی پایگاه سخنوری و سخندانی خود پی می‌برد و خویش را بدین‌سان می‌ستاید:

نپرورید مرا در سخن زمانه نظیر نیافرید ترا در سخاخدای همال
گذشت نثرم و شعرم ز نثره و شعری در آفرین تو و مدح تو به قدر و جلال (ص ۲۴۱)

و در صفحه‌ی ۴۲۵ خود را از مداحان «هرجایی» برتر می‌شمرد:

چو مداحان هر جایی مپندار کسی را کو نباشد زان حفاله

و در ص ۴۳۸ نیز این اندیشه را بدین‌سان تأیید می‌کند:

و گرچه مدح‌خوانی پیشه دارم نیایم پیش خدمت تا نخوانی
سبک کردم معاذالله به چشمت گر آرم هر زمان پیشت گران

و همچنانکه ظهیر فاریابی با آن همه مدیحه‌سرایی سرانجام از این شیوه بیزار می‌شود و می‌گوید:

گهی لقب نهم آشفته زنگی را حور گهی خطاب کنم مشت سقله‌ای را راد

یا چون عنصری که به استناد این بیت منسوب به‌وی می‌گوید:

دانش و آزادگی و دین و مروت این همه را بنده‌ی دم نتوان کرد

(۱) شاعر گرانمایه شفیعی کدکنی به استناد ص ۸۲ «حداثق السحر» این بیت را که به نام عنصری معروف شده و در دیوان او هم نیست از ابونصر شادی دانسته است. رجوع به هفتاد سالگی فرخ ص ۱۳۵ شود. و نگارنده پس از نوشتن این مقاله بدان دست یافت.

یا همانند انوری که «گذشتن عمر را در مدح امیر و وزیر» ناسودمند می‌داند و خلاصه همچون ناصر خسرو که به‌مدیحه‌گسویی نپرداخت و «در» در «دری» را «قیمتی» می‌پنداشت و «در بای خوگان نمی‌ریخت» یا چون سعدی که «طبع وی، خواهان مدحت» نبود، جبلی نیز در یک‌جا می‌گوید:

بزد من طمع است از کبایر اعمال	اگر چه پیشه‌ی مداح جز طمع نبود
همه متاع غرور جهان به یک مثال	سبکتر آید اندر ترازوی همت
نگویم از جهت مال مدحت ارذال	نورزم از قبیل جاه خدمت اعیان
نه از ملوک مذلت کشم زبهر مثال ^۱	نه در صدور تملق کنم زبهر طمع

و در شکوایه‌ی معروفی که از شاهکارهای سخن‌پارسی است گوید:

وز دست سفلگان پذیرفته‌ام عطا	در پای جاهلان نپراگنده‌ام گهر
در نثر من مذمت و در نظم من هجا ^۲	وین فخریس مرا که ندیدست هیچکس

چنانکه بیت‌های زیر نشان می‌دهد «جبلی» را «فرید» نیز می‌خوانده‌اند، کلمه‌ای که

(۱) این بیت را هنگامی نوشتم که به‌دیوان ازرقی دست نیافته بودم و به‌رحال حاکی از نفرت ازرقی یا جبلی از مدیحه‌سرایی است. یادآوری این حقیقت تلخ نیز در اینجا لازم است که: تا همه‌ی متنهای نظم و نثر فارسی به شیوه‌ی انتقادی و علمی صحیح تصحیح نشود، اظهار نظر درباره‌ی عقیده و سبک شاعر یا استخراج قاعده‌های دستور و لنت به‌روشی اطمینان‌بخش بسیار دشوار خواهد بود. (۲) این دو بیت نیز از قصیده‌ی معروفی است که در دیوان سنایی هم هست و معلوم نیست که قصیده از سنایی است یا جبلی، هرچند استاد محترم آقای محیط طباطبایی در مجله‌ی «آموزش و پرورش»، شماره‌ی ۱۱ - ۱۲، ص ۲۹ - ۴۰ درباره‌ی این قصیده مقاله‌ی مستدلی نوشته‌اند اما متأسفانه مجله‌ی مزبور هم اکنون در دسترس نگارنده نبود. و در حال باز این موضوع را نشان می‌دهد که بیشتر شاعران ایران سرافجام بیزاری خویش را از مدیحه‌سرایی ابراز داشته‌اند و ما اینک برخی نمونه‌های دیگر را یاد می‌کنیم:

آزاده‌ای که جوید نام نکوبه شعر	چون بندگان ز خلق نباید ستد بها (مسعود سعد، ص ۳ دیوان)
نه چو من بود یک ثنا گستر	نه چو من هست یک سخن پیرای
نه ازین پس نبود خواهم نه	نه چنین زازخای خام درای
برگرفتم دل از وسیلت شعر	تا نگوید کسی که زاز مخای
توبه‌کردم ز شعر از آنکه ز شعر	بدم آید همی به هر دو سرای
این سرایم عذاب بوده بود	وای از آن هول روز محشر، وای (ص ۲۵۶)
دل‌سپاه شد از شعر مدح و بیهوده	همی ز هر چه دروغ است یارب استغفار (عطار، دیوان، ص ۴۹)
ور دل کنست هنر فرزایی	پیشه مکنی ثنا سرایی
کز مدح چو در طمع کشد رای	در صف سران نباشد جای
چون زین فن بد شوی شکبیا	مس گوی سخن و لیسک زیبا (امیر خسرو دهلوی، مجنون و لیلی. چاپ مسکو. ص ۵۲)

تخلص «عطار» نیز بوده است:

پیش از اینم فرید خواندندی
شد کنون این لقب به من لایق
حصاصه و عام از ره تقلید
که بماندم ز خدمت تو فرید

با اینکه بیشتر شاعران و بویژه قصیده‌سرایان کمتر تخلص خویش را در قصیده‌ها یاد می‌کردند، در دیوان قصاید شاعر تخلص «جلی» در این بیتها آمده است:

ای ز مدح تو خاطر جلی	چون جبل پر جواهر و الوان
(۳۸۳)	
دربندگی تو جلی مدح خاصست	باشد به همه وقت جبل وار کمردار
(۲۱۷)	
ای بسته چون جبل همه‌ساله به اعتقاد	اندر هوای تو جلی بر میان کمر
(ص ۱۵۴)	
کنون که بنده‌ی درگاه فرخت جلی	به خدمت تو گرفت از ملوک دهر پناه
(۴۲۸)	
مداح مخلصت جلی ز اعتقاد پاک	دارد به خدمت تو تولا ز دیرگاه
(۴۲۴)	
آنی که خاطر جلی هر زمان شود	پر گوهر از معانی مدح تو چون صدف
(۲۳۳)	
گر شاعران کنندگرانی عجب مدار	خاصه کسی که از جبل اورا نسب بود ^۱
(ص ۷۹)	
اگر چه در عرب و در عجم سمر گشتست	به شعر گفتن تازی و پارسی جلی ^۲
(ص ۴۳۴)	
اگر به خدمت تو کم رسد همی جلی	ز تکیه‌ای که بر اخلاص خویشان دارد
(ص ۸۶)	
چو برج و درج ز مدح تو خاطر جلی	پراز ستاره‌ی رخشان و در مکنون بادا
(ص ۹۳)	
جلی خدمت تو را دارد	چون قلم بر میان همیشه کمر
	(ص ۱۳۷)

(۲) این بیت نیز نشان می‌دهد که جلی به تازی هم

(۱) در این بیت اشاره و ابهامی به جلی دیده می‌شود شعر می‌سروده است.

در تربیت و تمشیت شکر مدیحت تا طبع سلیم جبلی جفت شکر شد
(ص ۷۵)
جبلی همچو دگر حاشیه در خدمت تو چو قلم ساخته از سر همه ساله قدمت^۱
(ص ۶۵)

جبلی در قصیده‌ی «لامی» (ص ۲۴۱) از سفر کردن خویش در ملازمت ممدوح به سرخس سخن می‌گوید و سپس از وصف دشواری راه سرخس به وصف اسب خاصه‌ای می‌پردازد که در اختیار داشته است.^۲

جبلی در بیت زیر از بازگشت خویش از «آموی» سخن می‌گوید:
آنکه که کرد رایت عالی گذر بر آب من بنده بازگشتم از آموی ناتوان
(ص ۴۳۵)

و در این بیتها (اگر از ازرقی هروی نباشد؟) از وضع خویش در هرات سخن می‌گوید و چنین می‌نماید که آن شهر زادگاه وی بوده است:
گر استحقاق من پوشیده ماند اندر هری شاید
ز بهر آنکه آگاهی ندارند این عجب مشمر
نه کان از عزت گوهر نه کرم از زینت دیا
نه نخل از لذت خرمانه نال از قیمت شکر
(ص ۱۳۳)

و در قصیده‌ی ۹۱ درباره‌ی سفرهای یهوده‌ی خویش به بسطام و قزوین و همدان و نهاوند و مرو و بخارا و بلخ و سمرقند و نسا بور و کوه دماوند گفتگو می‌کند و به شکوه می‌پردازد. در قصیده‌ی دیگری از پیری و ناتوانی خویش بدین سان سخن می‌گوید:
چنان ناتوانم که چندان توان ندارم که از خانه آیم بیرون
(ص ۴۱۶)

* * *

(۱) همه‌ی این بیتها درباره‌ی مدیحه‌گویی است. (۲) این بیتها از همان قصیده‌ای است که در دیوان ازرقی هروی نیز هست و اگر از آن ازرقی باشد باید سفر به سرخس و وصف اسب را به ازرقی نسبت داد.

جلد دوم

مجموعه‌ی بیت‌های این جلد ۲۱۸۹ بیت است که با رقم ۴۵۱۶ بیت جلد نخست مجموع شعرهای عبدالواسع در هر دو جلد ۶۷۰۵ بیت است.

این جلد مشتمل بر چند قصیده‌ی مرثیه و چند ترکیب‌بند و ۴ قصیده‌ی مملوع و ۱۵۲ غزل و ۵۷ قطعه و قصیده‌ی کوتاه و مسمط و ۱۱۷ ترانه یا رباعی است، و روپه‌مرفته توان گفت که مهارت شاعر در قصیده‌گویی بیش از غزلسرای و سرودن رباعی است، زیرا با بودن ترانه‌های منسوب به‌خیام و غزلهای سعدی و حافظ بسیار دشوار است که شاعر دیگری را در این میدان با آنان سنجید و انتظار داشت بتواند گویی برنده بزند. حتی اگر از برخی مزیت‌های فکری قصیده‌های قصیده‌سرایان سبک عراقی دیده ببرندیم، توان گفت که از نظر انسجام لفظی و سادگی بیان و دلنشینی سخن، در قصیده‌گویی هم جبلی هیچگاه به پایگاه بلند فرخی و عنصری و دیگر معاصران آنان نمی‌رسد.

در بحث از جلد نخستین درباره‌ی چگونگی تصحیح متن و شماره‌ی نسخه‌ها، گفتگو بمیان‌آمد و یادآوری شد که اهتمام‌آقای دکتر صفا درگردآوری و تصحیح و مقابله‌ی این کتاب، با روش انتقادی صحیحی که برگزیده و با دقت و ذوقی که بکار برده‌اند، خدمتی بسزا به‌زنده‌کردن و نگهبانی یادگارهای ادبی نیاکان و میراث‌های علمی گذشتگان است که باید آن را از مهمترین وظیفه‌های خطیر دانشگاه شمرد؛ و نیز یادآور شدم که در روزگار ما در پرتو جنبش فرهنگی، روزبروز بر شماره‌ی گروه دانشجویان و دانشگاه‌دیدگان افزوده می‌شود و جوانان و روشنفکران کشور به‌منتهای اصیل متقدمان نیاز فراوان دارند و دلبستگی خاصی بدانها نشان می‌دهند. ازینرو چاپ کردن این‌گونه یادگارهای نظم و نثر شاعران و نویسندگان و عالمان گذشته‌آن هم بشیوه‌ی علمی و انتقادی، خدمت بزرگی به پیشرفت زبان فارسی و فرهنگ ملی است. همچنین برای محققان تاریخ و آنان که در رشته‌های ادبی و علمی و اجتماعی پی‌جویی می‌کنند، چنین نشریه‌هایی بسیار سودمند می‌افتد و بمنزله‌ی منابع سرشاری از لغتها و اصطلاحها و آیینها و رسمهای مردم ایران در قرنهای پیشین بشمار می‌آید چنانکه در این جلد دیوان جبلی از لحاظ تاریخ به این لقبها و نامها برمی‌خوریم: سعدبن زنگی (ص ۴۵۵)، شیخ‌الشیوخ جابر بن عبدالله انصاری و انصاریان (ص ۴۵۷)، شمس‌الدوله نصیرالدین (ص ۴۶۲)، سعدالملک نجم‌الدین بن‌اثیرالدین (ص ۴۶۶)، علاءالدین حسین صاعد منصور (ص ۵۲۴ و ۵۸۱)، آل سری (ص ۵۳۹)، سلطان سنجر (ص ۵۵۳)، ضیاءالدین (ص ۶۲۰ و ۵۶۶) و تاج‌الامرا (ص ۵۸۴) ۱، خواجه شهاب (ص ۶۰۱)، کمال‌الدین (ص ۶۰۶)،

۱) که گویا لقب یکی از امیران یا وزیران باشد. (۲) قسمت مربوط به امیر اسماعیل و طبس در مقاله‌ی «دیوان عبدالواسع» نبود و هنگام استنساخ افزوده شده.

فلك‌الدین (ص ۶۳۰)، مختص جلالی (ص ۶۳۰)، نصر حاتمی (ص ۶۳۴)، صفی‌الدین حسن (ص ۶۴۴) و ابوالمظفر امیر اسماعیل گیلکی (ص ۶۴۷)^۲ که نه تنها ممدوح جبلی است بلکه شاعران دیگری همچون امیر معزی و عثمان مختاری نیز از ستایشگران این امیر بوده‌اند. وی از خاندان گیلکی اسماعیلی مذهب امیران طبرس بوده که دیرزمانی بر قهستان فرمانروایی داشته‌اند. این امیر اسماعیل فرزند امیر ابوالحسن گیلکی بن محمد است که ناصر خسرو داعی اسماعیلی در سال ۴۴۴ هجری، هنگامی که به طبرس رسیده با وی ملاقات کرده و او را در عدالت و رعیت نوازی ستوده است. امیر ابوالحسن در آن هنگام فرمانروای طبرس و سرتاسر قهستان بود. وی پیش از تاریخ ۴۴۴ ذردان و راهزنان کوچ (قفص) و بلوچ را که پیوسته در نواحی طبرس به تهاجم و غارتگری می‌پرداختند، سخت سرکوب کرد و آن ناحیه را از وجود ایشان مصفا ساخت و خود بر آنجا استیلا یافت^۱ و گویا علت نامیدن طبرس تمبر به گیلکی از هنگام استیلای این امیر بر آن ناحیه باشد.

اسماعیلیان یا باطنیان مقارن استیلای هلاکوخان بر ایران در قهستان نفوذ داشتند و این ناحیه از مراکز مهم آنان بود و بر فراز قله‌های کوه‌های آنجا صدوپنجاه قلعه داشتند و از مدتها پیش از آنکه حسن صباح مردم را به عقاید فرقه‌ی نزاری دعوت کند و داعی معروف خود، حسین قاینی، را به آن ناحیه گسیل دارد، قهستان پناهگاه اسماعیلیان بوده و گویا نخستین بار که اسماعیلیان به استیلای کلی بر بلاد و قلاع قهستان نایل آمده‌اند، در تاریخ ۴۴۴ هجری یا اندکی پس از آن بوده است^۲.

باری امیر اسماعیل گیلکی لقبها و عنوانهای بسیاری همچون حسام‌الدین، شمس‌المعالی، یمین‌الدوله و جز اینها داشته که به مناسبت همین لقب اخیر عثمان مختاری مثنوی هنرناهی یمینی خویش را به نام وی سروده و در آن مثنوی بدین سان وی را ستوده است:

مَلِكْ رَا سِرْ مَلُوكْ رَا اَكْلِيلْ بِي بَدَلْ بُوَالْمُظْفَرِ اسْمَاعِيلْ
(دیوان عثمان مختاری به اهتمام استاد همایی، ص ۷۲۶)

و بُدِدْ رَا سِرْ ۷۲۸ مِی گوید:

حِرْزْ جَانْ بُو، بَزَلْکْ زَیْنْ پَسْ	ایمن هنرناهی یمینی بس
اَیْنْ سَخْنْ رَا چُو اَیْنْ لَقْبَدَادِیْ	بگسلد چرخ بند یسدادی
چُونْ دَر آید سِپَهْرْ دَایره تُردْ	با اسماعیل گیلکی به نبرد
کَا اَیْنْ هَمِهْ رَتَبَتَشْ بَه دَوْلْتْ اَوْتْ	اخترش روشن از کفایت اوست

(۱) رجوع به «سفرنامه» چاپ برلین، ص ۱۳۹، ۱۴۱ شود. (۲) رجوع به «وزارت در عهد سلاطین بزرگ سلجوقی»، ص ۲۸۰ شود.

و بازازین بیت امیر معزی معلوم می‌شود که وی فرزندگیلکی (ابوالحسن مذکور)

است:

سماعیل بن گیلکی کز شرف کفش زمزم است و رکابش حجر

معزی در چندین قصیده‌ی دیگر نیز این امیر را ستوده است:

ابوالمظفر، شمس المعالی اسماعیل
 غریق نعمت او شهر یار کرمان است^۱
 که خاک پای معالیش ماه و پروین است
 رهین منت او پادشاه غزنین است^۲
 گشاده طبع تو همواره همچو دریایی است
 که موج او ز طیس تا در فلسطین است

و در قصیده‌ی دیگر گوید:

حسام دین هدی بوالمظفر اسماعیل
 بزرگ شد گهر گیلکی به سیرت او
 که آسمان زمین است و آفتاب ز من
 چنانکه تخمه‌ی ساسان به سیرت بهمن

و بیت‌های دیگر در قصیده‌های دیگر که در مدح امیر مزبور سروده است و نقل آنها مایه‌ی اطناب می‌شود^۳. سخن درباره‌ی این امیر و شهر «طیس» به‌حدی بسیار است که توان در این باره رساله‌ای جداگانه نوشت. کافی است برای حسن ختام این موضوع يك بند از ترکیب‌بندی را که عبدالواسع جبلی در مدح امیر اسماعیل و طیس سروده است نقل کنیم:

ای شده با رتبت سبع‌الشداد از تو طیس یافته آرایش ذات‌العماد از تو طیس
 چون مدینه فخر دارد بر بلاد از تو طیس گشت در گیتی چو در دیده سواد از تو طیس
 هست با بیت‌الحرام اندر عداد از تو طیس

(دیوان، ص ۶۵۳)۴

همچنین جبلی در صفحه‌ی ۱۴۶ از صدر اجل بوالفتوح سخن می‌گوید و در صفحه‌ی

(۱) منظور معزالدين ارسلان‌شاه بن کرمانشاه سلجوقی قاوردی است که در زمان فرمانروایی می‌کرد.
 (۲) اشاره به علامه‌العبوله مسمودین ابراهیم غزنوی (۴۹۲ - ۵۰۹) است. (۳) رجوع به «دیوان معزی»، چاپ مرحوم عباس اقبال، ص ۱۲۵، ۳۸۲، ۶۶۷ و ۷۵۶ شود. (۴) و رجوع به «دیوان عثمان مختاری»، مصحح استاد جلال‌همای، ص ۶۴۴ تا ۶۵۲، و «احسن‌التقسیم»، ص ۳۲۱ و ۳۳۲، و «سورة الارض» ابن حوقل ص ۳۲۵، و «سرزمین‌های خلافت شرقی» لسترنج، فهرست (طیس)؛ و «فتوح‌الدان» بلاذری، فهرست؛ و «ناصر خسرو و اسماعیلیان» برتلس، ترجمه‌ی آرین‌پور، (ص ۱۳۸)، و «جهان‌نگاشی دینی»، ج ۱۳، ص ۲۰۰ و ابن‌الانیر، ج ۱۰، ص ۲۱۳ و ص ۲۱۷ و قایع سال ۴۹۴، و «جامع‌التواریخ»، قسمت اسمیلیان، چاپ بنگاه ترجمه، ص ۱۰۸ و ص ۲۲۲ و ص ۲۷ و ص ۹۷، و «کتاب‌النفی»، ص ۲۰۹ و مآخذ دیگر شود.

۱۳۶ قطعه‌ای در مدح رشید وطواط دارد. در صفحه‌ی ۱۵۶ امین الملوك نامی را که سلطان خلعت داده است می‌ستاید و هم در آن صفحه «عزیز الملوك» را که «سخنی چون دم عیسی» دارد مدح می‌کند. و در صفحه‌ی ۳۱۶ شعر «طالعی» شاعر را که در «هری از آن آوازه فتاده» می‌ستاید و در همان صفحه صابرین اسماعیل را «پیمبر شاعران» می‌خواند. و در صفحه‌ی ۱۸۶ به نام رودکی شاعر بدین سان اشاره می‌کند:

صد هزاران شاعر و مداح باید پیش تو

از عجم چون رودکی و از عرب چون بوفراس

باری در این دیوان می‌توان به بسیاری از سنتها و آیینها و دانستیهای سودمند درباره‌ی روزگار شاعر دست یافت و دانست که جبلی نیز مانند همهی شاعران به دانش ستاره‌شناسی آشنا بوده و اصطلاحهای آن دانش را همچون سعد اکبر، قیران، فرقدین، سماکین، سماک، نسر طایر و دیگر نامهای ستارگان در ضمن اشعار خویش آورده است. همچنین بشیوه‌ی شاعران گذشته بسیاری از لغتها و اصطلاحهای دینی و نامهای پیامبران را یاد می‌کند و به سرگذشت‌های آنان مانند داستان یوسف و یعقوب و ایوب و ذوالنون و موسی و عیسی و جز آنان اشاره می‌کند و آیینهای ورزش قدیم چون چوگان و گوی و نامهای گلها و گیاهها و سنگهای قیمتی و عنصرهای چهارگانه را در بیت‌های خود می‌آورد. و گاه در دیوان او به اصطلاحهای صوفیان و زاهدان و زندان و قلندران، و آیینهای باده‌گساری، و چگونگی آرایش زنان و جامه‌های متداول آنان، و شیوه‌های ساحری، و برخی از اصطلاحهای دانشهای منطق و اخلاق و فلسفه‌ی قدیم، و نامهای پرندگان، و وصف بهار و خزان، و اصطلاحهای بازی نرد، و رسمهای سفر و کاروانیان و بانگ جرس و چگونگی وداع در هنگام سفر، و لغت‌های وابسته به وضع حکومت چون عسس و صاحب جرس، و رسمهای جنگ و ایزارهای آن، و وصف و تشبیه اعضای بدن مهرویان، و دیگر آیینهای زندگی مردم آن روزگار برمی‌خوریم که برای نمونه تنها وصف زلف را بر حسب تعبیرها و تشبیه‌های گوناگون شاعر یاد می‌کنم: زلف بخم، بنفشه‌گیسو، زلف بر روی ریخته، بر قمر زنجیره داشتن، از سنبل بر سمن جراره. فکندن، زلف شکسته، سنبل مشکین، زلف بر روی راکح بودن، زلف دوتا یادوتاه، گیسوی سیاه، زلف سیاه، زلف چون سنبل، زلف چون روز سیاه عاشق، زلف دوتاه چون پشت عاشق، زلف دراز، زلف دلربای، زلف پرتاب، زلف چون زاغ نگو سر، زلف پیراسته، زلف بتاب، زلف تاب‌داده، تافته زلف، بافته گیسو، زلف خوشبو، جعد پرحلقه، دو جراره، زلف چون پرده‌ی سیاه شب، زلف چون سایبان رخ، سر زلف بر هم شکستن، گره زدن سر زلف، زلف مجاور خال، زلف چون دام، چنبر زلف، زنجیر زلف، زلف عنبرین، زلف برگوش تکیه زده، زلف زره‌وار، جعد گره گیر،

جعد یافته، زلف تافته، طره‌ی پرچین، زلف چون دال، زلف خمیده، دو عقرب جرار، حلقه‌ی زلف، خم زلف، زلف چون غالیه برسمن، سرزلفین چونون.

برخی از خصوصیت‌های لفظی

در جلد نخست نیز به سبک متکلف و آکنده از صنعت‌های لفظی شاعر اشاره شد و یادآوری گردید که جبلی به شیوه‌ی انوری و همسبک‌های وی از آوردن کلمه‌های تازی فراوان در شعر پرهیز نمی‌کند، و همچون فردوسی و فرخی و دیگر شاعران خراسانی پابند سادگی سخن نیست، سادگی نه بدان معنی که زبان ویژه‌ی شعر و ادب را رها کند، بلکه بدین مفهوم که صنعت‌های بدیع را جز در موردهایی که بطور طبیعی بر شاعر الهام می‌شود، فروگذارند و از تشبیه‌های دور از ذهن و تجنیس و ترصیع و موازنه‌ی متکلفانه که معنی را فدای لفظ می‌کند، دوری جویند. اما جبلی از بکار بردن کلمه‌های ثقیل و نامأنوس عربی پرهیز نمی‌کند و «لحم بروصم» (وَصَم، خونِ گوشت) را بدین سان می‌آورد:

همچو لحمی است بروصم مهمل دولتی‌کان نه در حمایت تست (ص ۶۰۷)

و اصطلاح‌های دانش‌ها را به قصد نشان دادن پایه‌ی دانش خویش می‌آورد.

اما نباید پنداشت که بکار بردن صنعت‌های بدیع یکسره شعر جبلی را متکلف و گوشخراش ساخته است، بلکه در برخی از موردها که شاعر به روش طبیعت‌تر این گونه هنرها را آورده است بر میزان لطف و گیرایی سخن وی بسی افزوده است، چنانکه صنعت ترصیع و موازنه در این شعر بی‌لطف نیست:

کباب شد دل من زین فراق ناکامت خراب شد دل من زین وفاتِ ناگاہت
(ص ۴۵۵)

یا در این لف و نشرهای وی چندان تکلفی بنظر نمی‌رسد:

به‌گاه دانش و دولت تو پیر و برنایی از آن مرید و مطیع‌اند پیرو برناہت
(ص ۴۵۶)

لب و رخسار و چشم او مانند سنبل و ارغوان و نرگس را (ص ۴۹۵)^۱

(۱) این بیت را بخصوص آوردیم که گویا کاتبان تصرفی غلط در آن کرده‌اند، و شاید در اصل بجای: لب، «زلف» بوده است چون تشبیه لب به «سنبل» عجیب است و چنانکه در تشبیه‌های زلف دیدیم: زلف چون سنبل را خود شاعر آورده است و تصحیف «زلف» به «لب» امکان دارد و «زلف» به‌وزن هم خلل نمی‌رساند.

درمیکده رفتیم دل و خرقة و دین را
دادیم و نهادیم و شکستیم دگر بار
(ص ۵۳۰)

(شاید، «دین شکستن» در زمان شاعر بکار می‌رفته‌اند)

ای ز زلف و قد و خدت خیره و خو ارونجمل
مشک ناب و سرو آزاد و مه ناکاسته
(ص ۵۲۹)

و این هم نمونه‌ای از مبالغه‌های شاعر:

پایه‌ی تخت و نعل مرکب تو
بر سر شمس و سینه‌ی قمر است
(ص ۶۰۶)

خاک میمون^۱ قدمت سر مه‌ی چشم قمرست
چون کمانست میان بسته به امر تو فلک
دایم از بهر سر ناصح و حلق عدویت
زان قبیل تا که بود آلت بزم تو یکی
نعل گلگون^۲ فرست حلقه‌ی گوش پر نست
بنده چون تیر به مدح تو گشاده دهنست
بر فلک ساخته و بافته تاج و رنست
صورت چشمه‌ی خورشید چو زرین لگنست
(ص ۶۰۵)

به خدمت تو چنان باد رغبت گردون
که پیش تخت تو هر لحظه در نماز آید
(ص ۶۱۰)

حاشیه‌ی تخت تو سیاره‌اند
غاشیه‌ی اسب تو خورشید باد
(ص ۶۱۰)

گوید همیشه مدح تو چون حمد ذوالجلال
پیوسته هر فرشته‌ای در مقام خویش
(ص ۶۲۰)

ای قدر کرده به خدمت دست‌پیشت زیر کش (ص ۶۲۰)

گرچه طبعش ز مدیح تو چو کان گهرست
هرچه در تازی و در پارسی اورا سخنت
هرچه لفظش ز ثنای تو چو در عدنست
(ص ۶۰۵)

نمونه‌هایی از تشبیه‌ها و استعاره‌های گوناگون لطیف شاعر:

دست اجل بکند درختی زمن که داشت
دین بیخ و زهد شاخ و ورع برگ و علم بار
(ص ۴۵۷)

گهی چو شمع شوم سوخته به آخر شب
گهی چو موم شوم کاسته به اول ماه (ص...)

مانند اندیشه‌ی مهندس را (ص ۴۹۵)	باده‌ای کز لطافت اندر جام
از وصال تو نباشد بیره جز او باش را (ص ۴۹۵)	تو بسان دولتی ورنیستی هرگز چرا
چو راه کاهکشان چهره‌ی چو کاه مرا (ص ۵۰۱)	ز آب دیده شود پُرس‌تارگان هر شب
بخت مرا غاشیه بردوش بود (ص ۵۱۵)	اسب‌طرب بود مرا دوش رام

بحث در این موضوع بدرآزا می‌کشد و اینک به برخی از کنایه‌ها می‌پردازیم: دل کباب- شدن (ص ۴۵۶)، درگیل یا دروخل ماندن (ص ۴۶۴)، کاه را کوه کردن (ص ۴۶۶)، سرفرو- بردن (ص ۴۶۷)، پای از خط بیرون نهادن (ص ۴۸۱ و ص ۴۵۰)، کمر بسته بودن (ص ۴۸۱)، میان در بستن (ص ۴۹۵)، خاک بر سر بودن، دامن چاک زدن یا کردن (ص ۵۰۷)، کار بجان رسیدن (ص ۵۱۷) باد در کف بودن (ص ۵۰۷)، دست در دامن کسی زدن (ص ۵۲۱)، در دل آمدن، بلاسر آمدن، در دسر پیش آمدن، جان بادو جهان در سر کاری کردن (ص ۵۰۹)، عمر باروزگار به کران آوردن (ص ۵۱۲)، بجان آوردن (ص ۵۱۳)، حلقه در گوش کشیدن (ص ۵۱۵)، چیزی بسر آمدن، پای از دام گشادن (ص ۵۲۱)، پرده دریدن، اسب زین کردن، دل دادن (ص ۵۲۳)، روی خراشیدن (ص ۵۲۴)، باز کشیدن (ص ۵۲۵)، از دیده خون پاشیدن، بازار- شکستن، بردل نهادن (ص ۵۲۶)، از دل کاری کردن (ص ۵۲۸)، داد خودستدن، یکی را هزار کردن (ص ۵۲۹)، دل از چیزی پرداختن (ص ۵۳۱)، غاشیه بردوش نهادن، داغ بردل نهادن (ص ۵۳۳)، گرم شدن جگر، سرد نفس شدن (ص ۵۳۶)، از دست گذاشتن، از دست دادن، دلشده (ص ۵۳۷)، خط بر چیزی کشیدن، رقم کشیدن (ص ۵۳۹)، سر بر خط نهادن (ص ۵۴۱)، از پای نشستن، از پای افتادن، از دست شدن، خاک سر کوی بودن، دست گرفتن (ص ۵۴۳)، از پای در آمدن، سر باز کشیدن (ص ۵۴۹)، خیمه بر سر افلاک زدن (ص ۵۵۴) جامه پاره کردن (غزل ۹۴)، از دایره بیرون بودن (غ ۱۰۳)، بیاد دادن (غ ۱۰۶)، چشم داشتن (غ ۱۰۹)، خد در زیر خط شدن (غ ۱۱۶)، گوش به در نهادن، چشم براه گشادن، باد در دست داشتن، داد دادن (غ ۱۱۸)، کله در سر نهادن (غ ۱۲۳)، دیده روشن داشتن، بی سنگ شدن (غ ۱۳۰)، جان بلب آمدن (غ ۱۴۱) پشت دوتا کردن، گام از دایره بیرون نهادن یا پای (غ ۱۴۴)، جان در پای کسی پاشاندن یا افشاندن، از پای در آوردن، سر بر افراختن، سر بر زمین نهادن (غ ۱۴۵)، دست از چیزی شستن (ص ۶۴۰)؛ و ارسال مثل: گل هم به طپانچه سرخ می‌دارد روی (رباعی ۱۱۷)، و مثل گونه‌ی: هر چه آید بر سر فرزند آدم بگذرد (ص ۵۲۷).

خصوصیت‌های وابسته به استقلال زبان فارسی

در سراسر این جلد کلمه‌های تثنیه‌ی تازی بشیوه‌ی زبان معاصر چون: طرفین، جانبین، مجلسین، نورین و همانند اینها دیده نمی‌شود بجز در اصطلاح‌های نجومی مانند دو کلمه‌ی «فرقدین» و «سماکین» (سماک رامج و سماک اعزل) (ص ۴۵۶) و بجای سعیدین شهیدین «دو سعید شهید» آورده است (ص ۴۵۸) و چنانکه در مقاله‌ی مربوط به جلد نخست یادآور شدم در بسیاری از موردها ترکیب‌های الف و لام‌دار را بی‌الف و لام آورده است (که نمی‌توان گفت ضرورت وزن او را واداشته است) چون: «واسطه‌ی عقد» بجای «واسطه‌العقد» (ص ۴۵۷)، «نفع صور» بجای «نفع الصور» (ص ۴۶۳)؛ در صفحه‌های دیگر نیز بسی از اسم‌های خاص چون سعد الملك و اثیر الدین و ضیاء الدین و جز اینها را به صورت سعد ملك، اثیر دین و ضیاء دین آورده است.

جمع مذکر سالم خواه در حال رفع و خواه در حال نصب و جتر در دیوان وی دیده نمی‌شود و جمع مؤنث سالم نیز بندرت بکار برده است و چه بسا که بجای جمع مکتسر و دیگر جمع‌های تازی کلمه‌های تازی را به «ها» یا «ان» جمع بسته است، چون: سنیان، انصاریان، نفسها، عالمیان (ص ۴۵۷)، مدیحه‌ها (ص ۴۶۷)، مالها، تمثالها (ص ۴۹۲)، مثالها، هلالها، عمرها، محالها، (ص ۴۷۷)، معزولان (ص ۴۹۶) مسلمانان (ص ۵۱۸)، حریفان (ص ۵۶۰)، خصمان (غ ۱۲۹)، عاشقان (ص ۶۷۶)، مهربان (ص ۶۶۹).

کلمه‌های تنوین‌دار نیز بندرت در این دیوان یافت می‌شود و در چندین مورد که چنین کلمه‌هایی بنظر می‌رسد، در آنها تصرف خاصی شده است که رنگ فارسی به خود گرفته‌اند یعنی بجای آنکه در مثل کلمه‌های مرحباً و عمداً و حقاً بدین صورت آورده شود، تنها به آوردن الف تنوین اکتفا شده است که در تلفظ هم آن را الف باید خواند نه نون ساکن مانند: حقا که زمهر تو دلم پاك نباشد. (ص ۵۱۸)، حقا که اگر زیشان حق تو گزارد کس (ص ۵۴۰)، عمداً بیری زخویشتن هوش (ص ۵۴۰)، از حریفان گر کسی کرده است توبه مرحبا (ص ۵۶۰)؛ ولی در کلمه‌ی «عمداً» علاوه بر اینکه تنوین را بصورت الف می‌آورد و در خواندن با الف خوانده می‌شود اغلب بایی نیز به اول آن در می‌آورد تا کلمه بخوبی رنگ فارسی بخود گیرد و در زمره‌ی دیگر ترکیبها در آید که بهمین منظور در فارسی متداول است و بدان اشاره خواهد شد و این شیوه در سمک عیاد و داراب‌نامه نیز بویژه در کلمه‌ی «بنقدا» بتکرار آمده است. از موردهای استعمال این ترکیبها در این دیوان می‌توان اینها را ذکر کرد: چون بعداً دو زلف تاب دهد (ص ۵۲۲)؛ ای بعداً سر بریده زلف شورانگیز را (ص ۴۹۷)؛ چون زچالاکی

(۱) کلمه‌های: حقا و مرحبا را در متداول محاوره هم با الف تلفظ می‌کنند نه نون ساکن یا تنوین.

بعدها زلف را سر بشکند (ص ۵۲۶)؛ ای بسته زره‌وار سر زلف بعدها (ص ۵۳۰)؛ ای بعدها
گره زده سر زلف^۱ (ص ۵۴۳)؛ و اکنون چنار دست بعدها دراز کرد (ص ۵۴۵)؛ زبهر فتنه‌ی
عالم بعدها هر سپیده دم (ص ۵۶۵).

وگاه نیز بجای آوردن تنوین در آخر کلمه تنها «به» به اول آن درمی آورد؛ و این شیوه
را از دیرباز استادان بزرگ نثر نویس پارسی چون بلعمی و بیهقی و دیگران و هم شاعران
بزرگ بکار می‌بسته‌اند همچون:

اگر به عهد تو بهرام گور را بمثل ز کردگار به باز آمدن مثال آید (ص ۶۰۹)
(بجای مثلاً)؛

فراق داد زمانه ز تو بتکلیفم جدا فکنده ستاره ز من به اکراهت
(بجای تکلفاً و اکراها)؛

از ستیان بخاصه ز انصاریان دمار (ص ۴۵۷)؛ (بجای مخصوصاً)؛

یاد تو زنده کند باز بساعت مارا (ص ۴۹۶)، (بجای فوراً)؛

بحقیقت که سزاوار ملامت باشد (ص ۵۲۰)، (بجای حقیقتاً)؛

زیبا بُودَ بخاصه کسی را که روز و شب (ص ۵۳۸)؛

زیبا بُودَ بخاصه چو ما توبه بشکنیم (ص ۵۴۱)؛

گر بتلخی قدح می بمثل زهر شود بحقیقت که طرب بیشتر از دوش کنم (ص ۵۴۸)؛

گر نباشم بطبع معذورم^۲ (ص ۵۵۰)؛

آخر نه همه ساله بدل یار تو بودم (بجای طبعاً، قلباً)؛

زیرا که دلم ساخت بنوی سروکاری (ص ۵۸۲)، (بجای مجدداً).

وگاه کلمه را بی «به» و بی تنوین بجای کلمه‌ی منوّن می‌آورد:

ما را خوش است خاصه به دیدار روی یار (ص ۵۲۹)؛

آمد این نادر ز تو خاصه چو دانستی که من

خود درین معنی نکردم با تو هر گز انبساط (ص ۶۲۱)

(۱) از قضا هر چهار شاهد مذکور مربوط به «سر زلف» است. (۲) پیوستن «به» به اول کلمه‌های عربی،
بمنظور هم‌رنگ کردن آنها با کلمه‌های پارسی است تا در زمره‌ی لغتهای فارسی درآیند.

(بجای مخصوصاً که بتکرار در این دیوان آمده است)

و گاه قید را با «در» می آورد:

هر دو در ساعت کند در عشق و مهر تو بدَل (ص ۴۹۷) (بجای فوراً)

در این دیوان «بیشک» و «هر آینه» بجای «حتماً» و قیده‌های دیگری نیز بجای کلمه‌های تنوین دار که بکاربردن آن برخلاف استقلال زبان فارسی است بسیار یافت می شود چنانکه دیگر متقدمان نیز از بکار بردن قیده‌های منون پرهیز می کردند.^۱

تصرفهای دیگر فارسی‌زبانان در کلمه‌های تازی بمنظور بخشیدن رنگ فارسی به آنها نیز در این متن دیده می شود مانند: ممال کردن همزه به «ی» در کلمه‌ی «ایمن» (ص ۱۲۸)، و حذف همزه‌ی «ابن» و دادن کسره‌ی آن به «ب» چون: سعدبن زنگی (ص ۴۵۶)، و حذف خود «ابن» و اضافه کردن نام فرزند به نام پدر بشیوه‌ی فارسی‌زبانان (ص ۴۵۷)؛ و «مبتلا» بجای مبتلی، و «برغم» بجای علی رغم و جز اینها.

همچنین پیوستن پسوند مکان «گاه» به آخر اسم مکان تازی و چشم پوشیدن از خصوصیت صرفی آن در تازی تا بصورت دیگر اسمهای فارسی درآید یکی از تصرفهای ایرانیان در کلمه‌های تازی است مانند:

وز دیده مأواگاه من ماننده‌ی رود ارس. (ص ۶۴۲)

این روش همانند جمع بستن جمعهای تازی به فارسی است از قبیل: منازلها، احوالها، عجایبها و جز اینها.

حذف همزه‌ی «ابو» نیز در کنیه‌ها یافت می شود مانند: «بوالفتح» بجای ابوالفتح

(ص ۶۱۴)

کلمه‌ها و استعمالها و معنیهای مجازی و لهجه‌هایی که اختصاص به فارسی‌زبانان آن روزگاران داشته است نیز بچشم می خورد: «بنجشک» (ص ۴۵۵)؛ «ستاره» و «دولت» بمعنی بخت (همان صفحه و دیگر صفحه‌ها)، «برناه»، «دیبا»، «یکتا»، «دوتا» و «شنا» بجای برنا، دیبا، یکتا، دوتا، شنا (ص ۴۵۶ و صفحه‌های دیگر)؛ «غمان» بجای غمها؛ «گرچند» بجای هرچند (ص ۵۱۰).

یای شرطی و تمنی و ترجی و الحاق آن به «است» در برخی از شاهد‌ها مانند:

(۱) زیرا تنوین در الفبای فارسی نیست همچنانکه تنوین در دستور فارسی و زبان آن بصورت صیغه‌ی خاص نیست، همچنانکه جمعهای گوناگون مذکر و مؤنث عربی در زبان فارسی برخلاف قاعده‌های دستوری است و نفوذ این گونه قاعده‌های صرف و نحوی بیگانه است که به استقلال زبان زبان می‌رساند له لغتها و کلمه‌های بیگانه.

کاشکی هنگام رفتن با تو من بنشتمی (ص ۵۹۲)؛
 گر مرا آن شمع خوبان يك زمان بنواختی (ص ۵۹۴)؛
 گر نگارم نه ظریف و كش و جالاكتی كی دلم شيفته و خسته و غمناكتی
 (ص ۵۹۰)

پیداست که «خسته» نیز در این بیت به معنی مجروح است نه معنی متداول امروز.
 مصدر «کشفتن» و مشتقهای آن در بسیاری از صفحه‌ها؛ «صحبت» بمعنی هم‌نشینی؛ و «صافی»
 بجای صاف (۵۶۰ و صفحه‌های دیگر) (در بحث از جلد ۱، شاهدهایی برای استعمال
 «صاف» داشتیم)؛ «لحظت» بجای لحظه (ص ۵۲۶)؛ «ناباك» بجای بیباک (ص ۵۳۴ و دیگر
 صفحه‌ها)؛ «دژم»، «دمادم» (در بیشتر غزلهای)؛ «سیاست» بمعنی تنبیه (ص ۱۰۶).
 آوردن متمم «پُر» با «از» و بی «از»: پرزخون، پرچین (ص ۱۰۶)؛ «زیادت» بجای
 زیاد، در تداول امروزی؛ «باری» بجای کلمه‌ی نادرست «بالاخره» در محاوره‌ی کنونی (غزل
 ۱۰۸)؛ «قصد» بمعنی دشمنی و سؤ‌قصد (غزل ۱۰۸) و هم بمعنی آهنگ (ص ۵۲۸) چنانکه
 غرض را متقدمان بمعنی قصد یا مقصود بکار می‌بردند.

برخی از ویژگیهای دیگر

هرچند همی‌كشم به‌روز و شب رنج و غم و محنت و عنای دل ° من
 آزرَم همه جهان طلب می‌كردم در پیش تو از پی رضای دل ° من
 (غزل ۱۱۰)

که در قافیه‌های مردّف چنین شواذی روی می‌دهد.

«بجای» بمعنی درحق (غزل ۱۱۷)؛ «دیدار» بمعنی روی و چهره (غزل ۱۱۶)؛
 «حوراء» مفرد حور (غزل ۱۳۳) بجای حور جمع آن، ولی «حور» را در معنی مفرد هم
 مانند دیگران آورده است؛ «پیوست» و «هموار» بجای پیوسته و همواره (غزل ۱۳۸)؛ کاج
 بجای کاش (غزل ۱۴۲)؛ «رضا» بجای رضایت در تداول امروز (که متعصبان آن را نادرست
 می‌شمرند) (غزل ۱۴۳)؛ «کاسته ماه» بجای هلال و «ناکاسته ماه» بجای بدر؛ «چرا ام»
 بجای چرایم، و قیل‌های مرکب بدین‌سان:

رنجور چرا ام ز تو ناگفته محالی مهجور چرا ام ز تو ناگفته سناهی
 (ص ۵۹۵).

و «به» بمعنی بر، و زیاده آوردن «بر» برای تفسیر چون:
 دل چگونه نهم به فردا بر (ص ۵۳۳)؛
 و آوردن اسم بمجاز بمعنی صفت و پیوستن «تر» علامت صفت تفضیلی به آخر آن،
 مانند: چون تو انم بود آخر زینکه هستم خاکتر (ص ۵۲۴)؛
 و «چتو» بجای چو تو (ص ۵۰۷).

و از جمله تفنهای شاعرانه‌ی وی سرودن يك غزل در دو بحر است بدین سان:
 در همه عالم چو تو چالاک نیست در همه گیتی چو تو ناباک نیست
 نیست چو من عاشق شیدا کنون زآنکه چو تو دلبر چالاک نیست

که از بحر رمل مسدس محذوف (و مقصور) برون: فاعلاتن، فاعلاتن، فاعلاتن، فاعلاتن یا
 «فاعلن» است و همین غزل را با مختصر تغییری در بعض مصراعها در بحر سریع (مفتعلن
 مفتعلن فاعلات، یا فاعلن) چنین سروده است:

در همه عالم چتو چالاک نیست در همه گیتی چتو ناباک نیست
 نیست چومن عاشق شیدا کنون زآنکه چتو دلبر چالاک نیست
 (۵۰۶ و ۵۰۷)

و در این بیت عطف صفت تفضیلی بر صفت مطلق با حذف ادات صفت تفضیلی خلاف
 قیاس بنظر می‌رسد:

نیست در عالم ز تو خونخواه و ناباکتر نیست در گیتی ز من بیچاره و غناکتر
 (ص ۵۳۴)

و کلمه‌ی «عديم تر» نیز در این شعر به فرض موافق قیاس باشد، از لحاظ معنی درست
 بنظر نمی‌رسد:

گرچه کنون به دار بقا رفت مهتری کز عین کیمیاست عدیلش عديم تر

و این مصراع که در رثاست خوشایند نیست:
 چو شیر بوده و کرده قضا چو روباهت (ص ۴۵۵).

سنجش برخی از مضمونهای جبلی با دیگران
 این مصراع:

بسیرت گل از آن بود عمر کوتاهت (ص ۴۶۵)، که شاعر کوتاهی عمر فرزند سعد بن زنگی را به گل تشبیه کرده است، مضمون بهترین و گیرا ترین رثای فارسی را که گویا از رودکی باشد. بیاد می آورد:

دریغا میر بونصرا دریغا که بس شادی ندیدی از جوانی
ولیکن راد مردان جهاندار چو گل باشند کوه زندگانی

و این بیت جلیبی:

مادا تهی گوشت از لحن مطرب مبادا جدا دست از جام باده (ص ۹۲۹)

مضمون ییتی از امیر معزی است بدین سان:

مبادگوش تو بی بانگ رود سال بسال مباد دست تو بی جام باده ماه بماه

که شمس قیس رازی آن را انتقاد کرده و دو عیب لفظی و معنوی بر آن گرفته است. عیب معنوی در بطالت بودن همیشگی را برای ممدوح خواسته در صورتی که باید ممدوح را به فضیلت برانگیخت؛ و عیب لفظی: گفتن «مبادگوش تو» و «مباد دست تو» است و این جنس سخت ناپسندیده است. (از المعجم، چاپ مدرس رضوی، ص ۴۰۹) ولی عیب اخیر تا حدی بریت جلیبی وارد نیست.

در این بیت و برخی دیگر از بیت‌های این قصیده گویی از قصیده‌ی معروف مسعود سعد سلمان زیر عنوان «حبس نای» ملهم شده است:

ای دل طمع مبر که خدا یست مستعان وی تن جزع مکن که جهانست مستعار
(ص ۴۵۸)

و در این بیت به شیوه‌ی منوچهری و معزی و دیگران بر رسم و سبک شاعران عصر جاهلیت تازی که بر خرابه‌های منزل یار می گریستند، اشاره می کند:

مردمان را ناله کردن بروفات او کتون شدصناعت چون عرب را نوحه کردن بر طلل
(ص ۴۶۳)

و این مصراع: آری چنین کنند سلاطین حفقزار (ص ۴۶۰)، مصراع معروف عنصری را به یاد می آورد: چنین کنند بزرگان چو کرد باید کار.

در بیشتر شعرهای جلیبی می توان اندیشه‌هایی مشابه گفته‌های منسوب به ختیا م یا پیروی

از نوعی خراباتیگری جست، چنانکه در «ملع ۱» گوید:
مخور تا توانی غم روزگار
همی خور بشادی می لعل فام

و در غزل ۲۵ گوید:
وانکه در این راه ۵ نهاده است گام
چاره‌ی او جز قذح باده نیست.

و در غزل ۲۹ نیز از «توبه شکستن»، و «طوب گرم مغنی» جستن، و «مزاح بودن» هرچیز «بجز از باده‌ی صافی»، و دور انداختن «خرقه» گفتگو می‌کند. و در غزل‌های ۵۶ و ۵۷ نیز از توبه شکستن و «می‌گساری» و «خرقه نهادن» و «از خواجگی رستن» و «در صف اوباش برآسودن» و «بادلبر قلاش نشستن» سخن می‌گوید، بویژه «توبه شکستن» را در بیشتر غزلها بتکرار آورده است. و نیز در غزل ۷۱ «ناسازگاری جهان» را پیش می‌کشد و چاره‌ی آن را «خوش گذراندن عمر» و «دادخویش به‌می‌ستدن» می‌داند. و در غزل‌های ۷۸ و ۷۹ نیز «از راه مقالات و مقامات» می‌گریزد و به «اهل خرابات» می‌پیوندد، و با «یک دو قذح باده» «نیک و بد ایام را فراموش» می‌کند. و در غزل ۹۰ نیز «سخن اهل نصیحت برباد می‌دهد» و «پای در دایره‌ی اهل خرابات می‌نهد»؛ و در غزل ۹۲ «از مدرسه و صومعه کناره می‌کند» و «در میکده آرام می‌گیرد»؛ و در غزل ۹۳ «می‌پرستان» را می‌ستاید و «خویشتن پرستان» و «گرفتاران رنگ و ناموس» و «خریداران زرق و دستان» را دشمن می‌دارد، و در غزل ۱۴۶ نیز می‌گوید: تبر اکن زقرایی تولاکن به‌قلاشی
و در مسمط گوید:

شراب مغانه نوش، سماع حزین نبوش
به‌قترای دین فروش چوغمران^۱ مدارگوش

و در غزل ۹۶ از «صلد قترایان» (قاریان قرآن) به‌صف «قلاشان» می‌پیوندد، و در ص ۴۹ گوید: گاه آن آمد که زاهد قصد قلاشی کند.

و در این رباعی نیز قترایی را فدای قلاشی معشوق می‌کند:

ای آنکه ترا همیشه قلاشی خوست
قترایی ما در ره عشقت نه نکوست
اکنون که خرابات همی دارد دوست
قترایی ما فدای قلاشی اوست

و در غزل ۴۰ از عرفان و ارباب کرامات سخن می‌گوید:

۵ مراد راه عاشقی است.
۱ غمران (ج فارسی غمر، گول، احمق).

تا معتکف کوی خرابات نگریدی شایسته‌ی ارباب کرامات نگریدی

و چنانکه در شاهدهای یاد کرده دیده شد چنین اندیشه‌هایی نه از نوع عرفان و تصوف عطارها و سنائیهاست و نه هم سنخ افکار بلندی است که به خیام نسبت می‌دهند، بلکه توان گفت گونه‌ای خراباتیگری و تقلیدی سطحی از بزرگان تصوف و عرفان است و مدیحه‌سرایی آنچنان شاعر را به خود کشیده است که نمی‌توان وی را از آن گروه شمرد. رندی و خراباتی شدن را نیز چنانکه از دیگر اندیشه‌های او پیداست بیشتر در روزگار جوانی و فصل بهار می‌پسندیده است و مانند بیشتر شاعران مدحتگر بدشواری می‌توان برای وی مکتب معنوی خاصی قائل شد. اندیشه‌های او اغلب زیر تأثیر حادثه‌های زودگذر و حالت‌های مختلف زندگی و تقلید از سبک‌های دیگران و تفنن در تعبیر از گونه‌ها و روش‌های گوناگون شعر و قدرت نمایی بدین منظور است که نشان دهد از عهده‌ی سرودن همه‌ی شیوه‌های سخنسرایی متداول در گذشته و عصر خود برمی‌آید، چنانکه بتقلید از فرخی که بدین زیبایی و شیوایی می‌گوید:

تر کش ای ترک به یکسوفکن و جامه‌ی جنگ چنگ برگیر و بنه درقه و شمشر از چنگ

جلی سروده است:

ای راحت روح چنگ بردار هنگام صبح جنگ بگذار (غزل ۶۲)

و در غزل ۱۱۹ نیز بشیوه‌ی فرخی با یار سپاهی عشق می‌ورزد و می‌گوید:
یار من آن شمع بتان سپاه رفت دگر باره بسوی سپاه

و غزلهای مردّف به «ای پسر» نیز دارد مانند: تاکی از ناموس هیهات ای پسر (ص ۵۸)، جعد تو شد حلقه برگوش ای پسر (ص ۶۰).

و چه بسا که سرودن آنها تنها جنبه‌ی تفنن داشته و از واقعیت دور باشد و توان گفت تقلیدهای او پایه‌ی شیوایی و انسجام شاعران متقدم بر وی نمی‌رسد، چنانکه این گونه تقلیدها از سبک خراسانی و شاعران دربار محمود و مسعود که در دوران قاجاریان نیز بمنظور بازگشت به سبک روزگار غزنویان و سلجوقیان آغاز شد نیز در شعرهای شاعران عصر قاجار دیده می‌شود، و در قصیده‌های آنان از «ترک پسر» و وصف شهرهای «طراز» و «نوشاد» و جز آنها سخن بمیان می‌آید درحالی که شاعر نه «ترک پسر» دیده بود و نه از شهرهای ترکستان که به داشتن مهرویان شهرت داشتند، دانستیهای کامل داشت.

اصطلاحات موسیقی

در بسیاری از بیتها، شاعر از موسیقی و ابزار آن سخن گفته است مانند: رود، زیر، بم، سماع، پرده، چنگ، مغنی، طبل باز، ساز، عود، الحان، سماع رود، ساز، چنگ زن، دف، خنیاگر، ابریشم، ناله‌ی زار، سماع حزین، آواز، ترانه، مطرب، رباب، صوت، صوت خوش، رامشگر، ساخته (کوک کرده).

تخلص شاعر

در ضمن بحث از دیوان قصیده‌های جبلی (جلد نخست) برخی از بیت‌هایی را که وی تخلص خود، جبلی، را در آنها یاد کرده بود گردآورده بودم و اینک در این جلد نیز، نخست این‌گونه بیتها از مرثیه‌ها و آنگاه از غزلهای و دیگر بیت‌های وی نشان داده می‌شود:

چون یافت این خیر جبلی شد چو آن جبل کورا ز دور نور تجلی شد آشکار (۴۶۰)

که در وسط بیت‌های یک قصیده در مرثیه است.

در غزلهای جبلی، آوردن تخلص به شیوه‌ی شاعران متأخر در بیت آخر غزل، جز در دو مورد، دیده نمی‌شود بدین سان:

هر چند که بودند ترابنده جهانی در راه تو آخر جبلی نیز کسی بود (غزل ۴۵)
گر بجام وفا ز چشمه‌ی وصل جبلی را دو قطره آب دهد (غزل ۴۶)

و بجز دو مورد مذکور از ۱۵۲ غزل که در دیوان وی دیده می‌شود در ۳۵ غزل دیگر در بیت آخر به مدح شاه یا وزیر یا مرد بزرگ دیگری گریز می‌زند، یعنی در غزلهای شماره‌ی ۱۴۰۲ و ۱۶ و ۲۱ و ۲۲ و ۲۸ و ۳۲ و ۳۸ و ۴۴ و ۵۰ و ۵۲ و ۵۳ و ۵۶ و ۶۷ و ۶۸ و ۷۳ و ۷۶ و ۷۹ و ۸۰ و ۸۷ و ۹۸ و ۱۰۲ و ۱۰۸ و ۱۱۰ و ۱۱۸ و ۱۱۹ و ۱۲۰ و ۱۲۶ و ۱۳۲ و ۱۳۴ و ۱۳۵ و ۱۳۶ و ۱۳۷ و ۱۳۹.

و بنابراین از ۱۵۲ غزل، شاعر تنها در بیت آخر دو غزل، تخلص خویش را آورده و در بیت آخر ۳۵ غزل به نام ممدوحی گریز زده است و ۱۱۵ غزل دیگر هیچ‌گونه تخلصی ندارد.

در قطعه‌های وی که ۵۷ قطعه است، تخلص جبلی در بیت اول قطعه‌ی ۲۶ دیده می‌شود و در سه قطعه‌ی ۱ و ۷ و ۹ تخلص در بیت آخر آمده و در چهار قطعه‌ی ۶ و ۱۲ و ۱۵ و ۴۴ تخلص را در بیت‌های وسط قطعه آورده است.

در ۴۹ قطعه‌ی دیگر تخلص جبلی نیامده است. و تخلص یا گریز از مضمونی به مضمون

دیگر یا گریز به مدح، اگر با مهارت و مناسبت سروده شود از صنعت‌های شعر است و آن را حسن تخلص یا حسن مقطع خوانند در برابر حسن مطلع. و توان گفت وجه تسمیه‌ی «تخلص» شاعران از همین صنعت یا رسم شاعری گرفته شده است چنانکه در غزل‌های سعدی و حافظ و غزلسرایان پس از آنان می‌بینیم که شاعر در همه‌ی غزل‌ها تخلص خود را می‌آورد. اما متقدمان این شیوه را مراعات نمی‌کردند و از ۱۷ غزل که در دیوان مسعود سعد سلمان است در یک غزل این تخلص را آورده است:

شمع اگر نیست، تو چو روشن شمع پیش مسعود سعد سلمان باش

و در سه غزل در بیت آخر به نام ممدوح که همانم خود شاعر بوده است بدین سان گریز می‌زند:

جهان‌دار مسعود کز رای او	پدیدار شد ملک را راستی
مسعود شهریاری کز عدل او	پذیرفت کار دولت و دین راستی
تاج‌ملکان خسرو مسعود براهیم	سلطان جهان بخش جهانگیر جهان‌دار

و ۱۳ غزل دیگر تخلص ندارد. همچنین در ۲۸ غزل که در دیوان فرخی سیستانی دیده می‌شود تخلصی بنظر نمی‌رسد. در دیوان کبیر مولانا نیز در همه‌ی غزل‌ها تخلص نیست بلکه از هر چندین غزل یکی تخلص دارد. در قطعه‌ها و بیت‌های دیگر شاعر این شعرها دارای تخلص «جلی» است و ما در بحث دیگر از قطعه‌ها گفتیم که تخلص در کدام قسمت قطعه است وسط یا آخر یا اول:

تا هست جبل معدن انواع معادن	جز خدمت تو پیشه نباشد جلی را (ص ۶۰۱)
ای کمر بسته بفرمان تو گردون چو جبل	بهوای توروان جلی مرتهن است (ص ۶۰۵)
وز مدیح تو خاطر جلی	روز و شب چون خزینه‌ی گهر است (ص ۶۰۶)
انتظام مصالح جلی	همه مقصور بر عنایت تست (ص ۶۰۷)
اگر چه از جهت خواست ساختن جلی	چنانکه از لقب او سزدگرانی کرد (ص ۶۰۸)
بنده جلی را که همی مدح تو گوید	تحسین تو دادست به احسان تو امید (ص ۶۱۱)

و مطلع قطعه‌ی کوتاه ص ۶۱۷ بدین سان آغاز می‌شود:

جلی، آتش هوس مفروز بی سلاح از زمانه کینه متوز

و بیت دوم قطعه‌ی کوچک ص ۶۲۸ چنین است:
گرچه مداح مخلصت جبلی
کرد تقصیر در عیادت تو.

درباره‌ی این تخلص نوشته‌اند بعلت انتساب شاعر به غرجهستان است چون غرچ بمعنی کوه یا جبل است. (رجوع به مجمع‌الفصحی و دیحان‌الادب، ج ۱، ص ۲۶۰ شود).

داراب‌نامه

در آغاز سال ۱۳۳۹ کتاب مهم و پرارزشی زیر عنوان سمک‌عیاد از سلسله‌ی داستانه‌ی ایرانی، تألیف فرامرزین خداداد کاتب ارجانی با مقدمه و تصحیح آقای دکتر خانلری انتشار یافت و در نیمه‌ی دوم همان سال کتاب دیگری در همان موضوع به نام داراب‌نامه تألیف مولانا محمد بیغمی به تصحیح آقای دکتر صفا منتشر گردید.

جلد اول سمک‌عیاد دارای ۳۲۳ صفحه است که درباره‌ی آن جداگانه به بحث خواهیم پرداخت و در اینجا باید یادآوری کنم که چاپ و انتشار این دو کتاب مهم بزرگترین خدمت به نشر پارسی است و امیدوارم جلدهای دیگر آنها نیز بزودی منتشر گردد. و برای اینکه اهمیت دو تألیف مزبور بیشتر نمودار شود اظهار نظر هرمان اته خاورشناس آلمانی را در ذیل عنوان نثر روانی و شاعرانه نقل می‌کنم:

قدیمترین داستان منثور که تا کنون به اطلاع ما رسیده همانا کتاب سمک‌عیاد تألیف صدقه‌بن ابوالقاسم شیرازی است که آن را فرامرزین خداداد بن عبداللہ الکاتب‌الارجانی بسال ۵۵۸۵ ق تحریر نمود.
(تنها نسخه‌ی ناقص در کتابخانه‌ی بودلیانا مجموعه‌ی اوسلی موجود است)

بزرگترین مقلد فردوسی در موضوع تاریخ رمانتیک همانا ابوطاهر محمد طرسوسی است که هم عصر زندگی او وهم ملیتش هنوز در پرده‌ی ابهام است (نام کاملش ابوطاهر محمد بن حسن بن علی بن موسی بن طرسوسی ضبط است) وی بواسطه‌ی حکایت‌های متنوعی که از افسانه‌های ایرانی ساخته است اشتها دارد. مثلاً داستان یا قصه‌ی «قهرمان» یا «قهرمان‌نامه» یا «حکایت قهرمان قاتل» او مربوط است به زمان هوشنگ، و قهرمان آن، بموجب روایتی که تا کنون مجهول بوده، اسفندیار را می‌کشد، در صورتیکه بموجب شاهنامه رستم است که

اسفندیار را بقتل می‌رساند (نسخه‌ی خطی فارسی در کتابخانه‌ی برلن مجموعه‌ی پترمان و سه نسخه به‌ترکی در کتابخانه‌ی دولتی لیبزیک). رمانی دیگر از همان مؤلف مانده به‌نام دادا پنجه که داستانی است راجع به‌داریوش و اسکندر. این داستان توسط شخصی به‌نام کیقباد بن مهیار از کتابخانه‌ی اکبرشاه پیدا شده است و او از نو تحریر کرده (نسخه‌ای که از نسخه‌ی به‌خط کیقباد به‌دست «عبدالرحمان» نامی در ۱۵۰۶ استنساخ شده در کتابخانه‌ی «این‌دین افس» موجود است، ولی اول آن خالی از نقص نیست. دو نسخه‌ی دیگر هم در موزه‌ی بریتانیا هست) (از تاریخ ادبیات فارسی، ترجمه‌ی آقای دکتر شفق)

اما چنانکه از مقدمه‌ی آقای دکتر صفا نمودارست، نسخه‌ای که به‌اهتمام ایشان بچاپ رسیده است، بجز نسخه‌ی طرسوسی و کیقباد است بلکه‌گزارنده‌ی این داستان مولانا شیخ احمد بن مولانا علی بن حاجی محمد طاهری (طاحری) مشهور به‌یغمی است که مؤلف در متن بدین نام و نسب خویش اشاره کرده و گویا وی از قصه‌گویان یا «سخنوران» میان قرن هشتم و نهم بوده است، ولی آقای دکتر صفا نوشته‌اند نسخه‌ی طرسوسی را هم برای چاپ حاضر کرده‌اند.

و درباره‌ی نسخه‌ی یغمی نوشته‌اند: نسخه‌ی منحصری است از کتابخانه‌ی «روان» ترکیه به‌شماره‌ی ۱۵۱۷ که آقای مجتبی مینوی استاد دانشگاه تهران از آن میکروفیلمی برای کتابخانه‌ی مرکزی دانشگاه تهیه کرده‌اند و هم اکنون آن میکروفیلم به‌شماره‌ی ۲۲۶ در آن کتابخانه محفوظ است، و آقای دکتر صفا از عکسی که از آن تهیه شده استفاده کرده‌اند، و چنانکه می‌نویسند تاریخ تحریر این نسخه «ذی‌الحجه سنه‌ی سبع و ثمانین و ثمانمائه» یعنی سال ۸۸۷ است.

باری خصوصیت‌های دیگر نسخه را نیز آقای دکتر صفا بتفصیل در مقدمه نوشته‌اند که نقل کردن آنها تکرار مطلب خواهد بود و آنچه مایه‌ی شادمانی است این است که آقایان دکتر خانلری و دکتر صفا با اهتمام دانشمندان به‌تصحیح و چاپ دو کتاب مهم سمک عیاد و دادا پنجه که نخستین از انتشارات «سخن» و دومی از انتشارات «بنگاه ترجمه و نشر کتاب» است بشیوه‌ی دیرین و همیشگی خویش خدمتی بسزا به‌جهان ادب و نشر پارسی کرده و ناهماهنگی فاحشی را که میان نظم و نثر فارسی وجود داشت، از این راه برطرف ساخته‌اند. چه، توان گفت دو کتاب مزبور آنگاه که همه‌ی مجلد‌های آنها بچاپ رسد و دردسترس شیفتگان نثر فارسی قرارگیرد از لحاظ داستان‌های کهن ملی و قهرمانی و حماسی همان منزلتی را در نثر خواهند داشت که شاهنامه در نظم دارد.

باری، سمک عیاد و دادا پنجه از آن‌گونه کتاب‌هایی بشمار می‌روند که جادارد درباره‌ی

آنها در همه‌ی انجمنهای ادبی و در همه‌ی دستگاههای تبلیغاتی چنانکه سزاست تبلیغ شود و بشیوه‌های گوناگون آنها را به‌همه‌ی طبقه‌های مردم بشناسانند. زیرا در روزگاری بسر می‌بریم که گروه بزرگی از مردم میهن ما تشنه‌ی کتاب خواندن و کسب دانش و هنر و دانستیهای گوناگون و نوهستند و کتابهای مزبور چه از لحاظ سرگرمی و چه از نظر مجسم کردن قهرمانیها و دلآوریهای مردم ایران در گذشته و چه از جنبه‌ی اسلوب نثر، متنوع و دل‌انگیز و در عین حال به‌شیوه‌ی عامه‌پسند است و شایستگی آن را دارد که خوراک معنوی لذیذی برای اکثریت مردم باشد و جای کتابهایسی نظیر *چهل طوطی* و *امیراوسلان* و همانندهای آنها را بگیرد و در شهر و روستا مایه‌ی سرگرمی خوانندگان باشد.

اما موجب تأسف است که درین باره چنانکه سزاست اقدامی نشده است و شایسته بود و هست که به‌روشی مداوم در رادیو و تلویزیون و مجله‌ها و روزنامه‌ها و دیگر وسیله‌های تبلیغی این کتابها را به‌مردم بشناسانند و هم سزا بود در وضع چاپ آنها شیوه‌ای جز این برمی‌گزینند.

هرچند سمک عیاد ازین نظر تاحدی بهتر چاپ شده و از لحاظ قطع و تجلید و تصویر پشت جلد مناسبتر است و چنانکه از آقای دکتر خانلری شنیدم در نظر دارند در جلدهای بعد عکسهایی هم برای جلب نظر خوانندگان بدان بیفزایند، اما داداب‌نامه ازین نظر به‌هیچ روی مناسب نیست، پشت جلد به‌همان شیوه‌ی دیگر کتابهای بنگاه چاپ شده و در سراسر کتاب یک تصویر هم دیده نمی‌شود. در صورتیکه سزا بود دست کم هزارها نسخه بشیوه‌ای چاپ می‌شد که دارای جلدهایی محکمتر و عکسدار می‌بود، و برای حادثه‌های مهم و پهلوانان و جادوگران و دیگر موضوعهای شگفت‌آور تصویرهایی تهیه می‌شد تا نظر عامه‌ی مردم را بیشتر جلب کند همچنانکه گذشتگان هم این‌گونه کتابها را پر از تصویرهای عامه‌پسند چاپ می‌کردند و مردم بخاطر آنها کتاب را با شوق و ذوق فراوان می‌خریدند و می‌خواندند. تردیدی نیست که هزینه‌ی این‌گونه کارها مایه‌ی زیان نمی‌شود، بلکه برسودکار از نظر مادی هم می‌افزاید و امیدوارم بنگاه ترجمه که تا حدی مجهز است به‌این پیشنهادها درنگرد و در چاپ مجلدهای دیگر و بویژه هنگام تجدید چاپ تمام مجلدها این نکته‌ها را در نظرگیرد و نیز از لحاظ تبلیغ دمی غفلت نورزد.

باری، موضوع داداب‌نامه بحدی دلچسب و دل‌انگیز و پر از حادثه‌های قهرمانی و جنگی و عشقی است که هرخواننده‌ای را به‌خود جلب می‌کند. سازنده‌ی داستان آنچنان در روانشناسی مهارت داشته است که عاطفه‌ها و نیروهای انفعالی خواننده را دم‌بدم برمی‌انگیزد و در حالی که او را در سراسیمه‌ی نو میدی و اندوه و ترس فراوان فرو می‌افکند، یکباره او را به‌اوج امید و شادمانی برمی‌آورد.

داستان پرداز قهرمان اصلی حادثه‌ها را که داراب و فیروزشاه و فرخزاد از نسل رستم و دهها پهلوان ایرانی دیگر و نیز دسته‌ای از غباران و جوانمردان ایراند، مردمی راستگو و دادگر و پاک‌نهاد و آزاده و دلاور و بیباک و دین‌دار و شکست‌ناپذیر و دوستدار آبادانی جهان و فروتن و میهن‌پرست و سخاوتمند و بشردوست، جلوه‌گر می‌سازد و دشمنان آنان را در شخصیت‌های جبون و حيله‌گر و ستمکار و دور از خصلت‌های عالی بشری نشان می‌دهد.

خلاصه‌ی داستان این است که داراب بن بهمن بن اسفندیار بن گشتاسب بن لهراسب شاه چون بر تخت نشست دادگستری آغازید و ستمگری برانداخت، پهلوان وی «پیل زوربن پلتن» از فرزندان رستم زال بود و وزیرانش «روشن رای» و «طیطوس» حکیم یونانی بودند. روزی بدان سبب غمناک بود که فرزندش چون بزاد مادرش بمرد و او این پیشامد را بفال بد گرفت و فرزند را به دریا افکند و از نداشتن فرزند اندوهناک بود، آنگاه طالع او را طیطوس حکیم نیکو دید و دختر پادشاه بربر (قیدار) را برای داراب به زنی خواست و ازو فرزندی آمد، او را فیروزشاه نام کرد.

از قضا در شب تولد فیروزشاه «پیل زور» را نیز فرزندی آمد که او را «فرخزاد» نامیدند و این دو همزاد بزرگ شدند، تاشبی فیروزشاه «عین الحیات»، دختر پادشاه یمن، را بخواب دید و در خواب عاشق او شد، آنگاه با فرخزاد در نهران بسوی یمن رفت و چون پسر پادشاه مصر و پسر پادشاه کشمیر و پسر پادشاه زنگبار و پسر پادشاه روم و دیگران نیز عاشق آن دختر بودند و «ملک سرور» پادشاه یمن دختر را به هیچکس نمی‌داد و برخی از کشورها سپاهیان انبوه و پهلوانان نیرومند بسوی یمن گسیل می‌داشتند تا دختر را بزور بستانند، در نزدیکی یمن شاهزاده فیروز و فرخزاد با آنان روبرو شدند و همه را شکست دادند و هنوز به یمن نرسیده برخی از یاقان و دشمنان سرسخت شاه یمن را سرکوب کردند و آنگاه فیروزشاه بعنوان غلام بازرگانی به یمن رفت و بسبب این همه فداکاری مورد توجه شاه یمن قرار گرفت. از قضا در نتیجه‌ی اقدام‌های «سیاوش نقاش»، که در عیار پیشگی نیز دست داشت و تصویر-های شاهزاده‌ی ایرانی را در بستان‌سرای عین الحیات بر روی درخت چند بار چسباند، عین الحیات نیز دل‌داده‌ی شاهزاده‌ی ایرانی شده بود، امانی توانست عشق خود را جز به‌دایه‌اش به دیگری بازگوید و چون دختری تربیت یافته بود و به هنرهای نبرد و تیراندازی و کمانداندازی آشنایی داشت، شب هنگام در نهران به جایگاه شاهزاده‌ی ایرانی می‌رفت و هر بار که رفت تنی چند از پاسداران را بکشت، آنگاه پدرش چند هزار پاسدار گماشت تا دزدگستاخی را که هر شب به کاخ پادشاهی راه می‌یافت و پاسداران را می‌کشت، دستگیر کنند. و فیروزشاه پس از چند شب که عین الحیات نزد او نیامد دلگیر شد و با خویش گفت «چه مردی بُوَد کز زنی کم بُوَد» و آنگاه بر آن شد که شبانه نزد دل‌داده‌ی خویش رود و با اینکه دهها پاسدار را از پای

در آورد و راه را هموار کرد، ولی چون در راه دام افکنده بودند او و فرخزاد هر دو بدام افتادند و فردای آن شب آنان را به‌عنوان دزد نزد شاه یمن بردند. وی همه‌ی جانفشانیهای پیشین آنان را از یاد برد و فرمان داد شاهزاده و پهلوان ایرانی را بکشند، اما بعلت میانجیگری یکی از وزیران آنان را زندانی کردند.

دیری نگذشت که سپاه عظیمی از زنگیان بخونخواهی پسر پادشاه آن کشور که به‌دست شاهزاده‌ی ایرانی در نزدیکی یمن کشته شده بود، بدان کشور هجوم آورد و چون پادشاه یمن را توانایی نبرد با آن سپاه و پهلوانان نیرومند آنها نبود، فیروز شاه و فرخزاد را به‌نام قاتل پسر شاه‌زنگی تسلیم آن سپاه کردند تا آنان را بکشند، اما سپاهیان مزبور دو ایرانی جوانمرد را به‌زنگبار بردند و پادشاه آن کشور آنان را به‌دست «صعلوک» زندانبان سپرد تا در هنگام مناسب آنها را بکشد.

دیری نگذشت که زندانبان با آنان همدرد و همدست شد و به آنان اسلحه داد و دو پهلوان ایرانی سرتاسر زنگبار و جزایر دریای هند را تسخیر کردند و بسی از شاهان و جادوان و پهلوانان را از میان بردند، و حادثه‌های حیرت‌آور و گرفتاری در دست جادوان و زنگیان و بسی از سرنوشت‌های شگفت‌انگیز را پشت سر نهادند و با سپاهی از زنگیان بسوی یمن بازگشتند.

از سوی دیگر شاه داراب آنگاه که از گرفتاری شاه فیروز و فرخزاد در چنگال زنگیان آگاه شد، با گروهی از پهلوانان دلاور و لشکریان انبوه بسوی یمن رهسپار گردید و پس از تصرف بیشتر شهرهای یمن و درهم شکستن سپاهیان آن کشور، پایتخت یمن را محاصره کرد و در همان روزگاری که لشکریانی با پهلوانان نیرومند از کشمیر به یمن آمده و بیاری ملک سرور برخاسته و شش تن از بهترین پهلوانان ایران را اسیر کرده بودند و قصد داشتند آنان را بکشند، یکی از عیاران ایران به‌نام بهروز از سوی فیروزشاه درآمد و پیروزیهای بزرگ وی را بازگفت و پیوستن لشکریان او را به سپاهیان پدرش، شاه داراب، اعلام کرد و ایرانیان را دلشاد ساخت و شکست آنان را جبران کرد، و سرانجام پایتخت یمن را پس از دیرزمانی محاصره تصرف کردند. اما شاه یمن با عین‌الحیات به‌مصر گریخت و چون پسر پادشاه آن کشور «صالح‌شاه» نیز عاشق عین‌الحیات بود شرط کرد که اگر «شاه ولید» پادشاه آن کشور در پیکار با ایرانیان او را یاری کند، عین‌الحیات را به صالح شاه دهد.

سپس داراب شاه، کشور یمن را به یکی از وزیران آن کشور بخشید و خود با فیروز شاه و پهلوانان و سپاهیان ایران رهسپار مصر شد و دیر زمانی پایتخت آن کشور را محاصره کرد.

نیروهای داراب سیصد هزار تن بودند اما پادشاه مصر و یمن با سپاهانی که از کشورهای

دیگر چون اسکندریه و ملاطیه و دمشق و حلب به آنان پیوسته بودند هشتصد هزار سپاه داشتند و با همه‌ی اینها ایرانیان برهمه‌ی این پادشاهان پیروز آمدند و پس از چندین شکست که بر آنان وارد آمد و همه‌ی سرداران آنها به دست «مقنطره»ی جادو اسیر شدند، یزدان آنان را یاری کرد و بر جادوان نیز پیروز شدند و جادوگر بزرگ را بردار کردند و شاه مصر را در زندان افکندند و شاه یمن به ملاطیه گریخت تا از آنجا به روم رود و از پادشاه آن کشور، که پسرش نیز عاشق عین الحیات بود، یاری طلبد. لیکن سلطان ملاطیه به هواخواهی ایرانیان او را زندانی کرد.

اما عیاران شاه یمن قول داده بودند به مصر بازگردند و عین الحیات را بدزدند و شاه مصر را نیز از زندان آزاد کنند و با خود به ملاطیه برند. و هنگامی که شاه فیروز به اسکندریه رفته بود تا با پادشاه فرنگ که گنجهای آن شهر را غارت کرده بود دست و پنجه نرم کند و داراب شاه نیز به استراحت پرداخته بسود و دیگر سرداران و پهلوانان نیز در دمشق و حلب بودند، عیاران دستبرد زدند و شاه مصر را از زندان درآوردند و عین الحیات را بدزدیدند و به ملاطیه بردند، اما سلطان ملاطیه آنها را نیز تحت نظر قرارداد و قضیه را به داراب شاه خبر داد.

فیروز شاه هنوز از جنگ با «ارغوش»، پادشاه فرنگ، و نبرد با قلعه‌ی خوک سران و بسی از دلاریهای حیرت‌انگیز باز نگشته بود و لشکریان شاه مظفر هنوز در دمشق بودند و «بهزاد»، پهلوان ایرانی، بر اثر حيله‌ای که بکار بردند و شهامتی که نشان داد، زخم خورده بسود و در جایگاه امنی پنهان بود و خلاصه داستان بصورت ناتمام در جلد نخست خاتمه می‌یابد و معلوم نیست سرانجام در کجا بار دیگر شاه فیروز شاه داراب و عین الحیات و دیگر پهلوانان و معشوقگان آنان به هم می‌پیوندند و بسوی ایران باز می‌گردند.

درین داستان گذشته از عشق شاه فیروز و عین الحیات چندین حادثه‌ی عشقی دیگر نیز پدید می‌آید، از قبیل عاشق شدن «زده»ی جادو بر «بهروز» عیار ایرانی؛ و عاشق شدن «توران» دخت و لید پادشاه مصر بر مظفر شاه پهلوان ایرانی؛ و عاشق شدن «گل اندام» دختر پادشاه اسکندریه بر پهلوان ایرانی «جمشید شاه»؛ و عاشق شدن «شفا علی‌الملک» دختر پادشاه طایف بر «خورشید شاه» پهلوان ایرانی، که گز ارنده‌ی داستان می‌خواهد در همه‌جا ایرانیان را زیاروی و نیک اندام و دلاور نشان دهد و تردیدی نیست که این معشوقگان نیز در پیشرفت و جهانگشاییهای ایرانیان سهم بزرگی داشتند و از داخل به عیاران و دیگر جاسوسان یاری می‌کردند و دشواریهای ایرانیان را آسان می‌ساختند و راه پیروزی بروی آنان می‌گشودند.

بنابراین چنانکه یادآوری شد داستان نویس کوشیده است زیبایی و دلاوری و راستی و دادگستری را از عاملهای اساسی پیروزی ایرانیان بشمار آورد و تردیدی نیست که با همه‌ی

در آمیختگی موضوعها با برخی آیینهای پس از اسلام ریشه و بن این گونه داستانها از روزگاری کهن حکایت می‌کند و مربوط به تمدن عظیم ایرانیان پیش از اسلام است و چنین داستانهای گواه بارزی است بر اینکه ایرانیان از روزگاران کهن دارای تمدن درخشان و ادبیاتی دل‌انگیز بوده و از آیینهای استوار و کیش مهذبی پیروی می‌کرده‌اند.

و اینک درباره‌ی دینداری و دادگستری ایرانیان از برخی از نوشته‌های این کتاب گواه می‌آورم:

مؤلف در برابر شیوه‌ی وحشیانه‌ی نماینده‌ی «کورنگ زنگی» که گفت: «من اکنون سوگند خورده‌ام که درین مملکت (یعنی) کاری کنم که تا عالم باشد ازان باز گویند، زنان این مملکت را جمله اسیر کنم و مردان این مملکت را جمله بکشم» (ص ۱۷۳)، ملک داراب و سرداران سپاه وی را آن چنان نشان می‌دهد که به کیش و آیین ملتها احترام می‌گذارند و به دادگستری و رعیت‌نوازی دلبستگی خاصی دارند چنانکه «بهمن زرین‌قبا»، پهلوان و سردار لشکریان ایران، هنگامی که بنزدیکی مکه و مدینه می‌رسد می‌گوید: «حکم ملک داراب چنین است که اهل مکه و مدینه را به هیچ نوعی مضرت و آسیبی نرسانند. شما با ایشان هیچ کار مدارید. اکنون چون به مکه نزدیک رسیدیم مصلحت در آن است که راه بگردانیم.» (ص ۲۶۹)

و در صفحه‌ی ۲۷۳ درین باره‌ی گوید: «حکم ملک داراب گوش داشتیم و به مکه در- نرفتیم».

و نیز در صفحه‌ی ۳۰۱ چنین است، «ای سیامک، وصیت ملک داراب گوش‌دار و مکیان را زحمت مرسان. سیامک خدمت کرد و گفت: چنین کنم.»

و در برابر شیوه‌ی زشت ملک سرور پادشاه یمن که شاهزاده فیروزشاه و فرخزاد پهلوان ایران را در بند آورد و آنگاه آنان را به‌زنگیان تسلیم کرد تا ایشان را بکشند، هنگامی که شاهزاده هزبر، فرزند همان پادشاه، را ایرانیان اسیر کردند و به‌دربار ملک داراب بردند وی دستور داد دستش را بگشایند و تشریف خاص بیوشانند و نیک نگاه دارندش و آنگاه گفت: «ما را با سرور یمنی خصومتی نبود، اما حالاً بی‌اختیار واقع شده است به‌جهت آنکه با فرزند من بسیار بدی کرده است اما ما آن نکنیم که او کرد.» (ص ۳۰۳)

و باز هنگامی که ملک داراب بنزدیک مکه رسید «حکم شد که هیچ آفریده در مکه نروند و آسیبی بدان بقعه‌ی شریفه نرسانند.» (ص ۳۰۷)

و در همان صفحه درباره‌ی رعیت‌نوازی و دادگستری ملک داراب آمده است: «چون ملک داراب... نزدیک طایف رسید، امرای ایران را جمع کرد و گفت: این دیار یمن است و ملک یاغی است و شاه سرور با ما مخالفت می‌ورزد، در میان ما حرب است اما ما را بارعیت کاری نیست، باید که در لشکر جار اندازید و حکم کنید تا رعیت یمن را کسی زحمت ندهد

و در ولایت یمن کسی خرابی نکند و يك من جو و گاه بزور نستانند و هرچه لشکری را احتیاج باشد به‌زور بخرند تا رعیت از ما به‌زحمت نباشند، تا نام ما در دیار یمن به‌ظالمی بر نیاید، که پادشاهان را هیچ طاعتی و رای عدل نیست.» (ص ۳۰۸)

و آنگاه درباره‌ی عدالت و ناپایداری این جهان و عمل صالح و روز شمار سخن گفت و لشکریان را اندرز داد.

و در همان صفحه می‌نویسد: «به‌هر جا که آبادانی بود چنان می‌گذشتند که هیچ آزار به کسی نمی‌رسید و اگر احتیاجی بودی به‌زور می‌خریدند. چون آوازه‌ی عدل ملک داراب در ملک یمن در افتاد و مردمان آگاه شدند از راه دور می‌آمدند و نعمت می‌آوردند و می‌فروختند تا چندان نعمت در میان لشکر پیدا شد که آن راضفت نتوان کرد.»

و در صفحه‌ی ۳۱۳ ملک داراب در ضمن نامه‌ای که به‌ملک سرور، پادشاه یمن، نوشته این نکته را یادآوری کرده است: «از طایف و مکه گذشتم و هیچ آزاری به کسی نرسانیدم، از آن سبب که مرا کار با تست؛ رعیت در میان چه کار دارند؟»

و در صفحه‌ی ۳۷۹ می‌نویسد: «فیروز شاه حکم فرمود تا لشکر از پنج فرسنگی شهر تفر گذشتند و از رعیت و روستا هر که را دیدند هیچ گزندی نرسانیدند»

و آنگاه که ملک داراب در جنگ با پادشاه یمن پیروز شد از وی درباره‌ی اسیران پرسیدند وی گفت: «آنچه بر یمینان آمد هم از فعل بد ایشان بود و تجبر و تکبری که در سرداشتن بدیشان رسید و این کار که ما را با ایشان بود همگی صلح بود و صفا. ایشان با ما سئزه کردند و با ما به‌سخن بداندیشان کار کردند تا کار بدینجا رسید، اکنون خداوند تعالی از قدرت کامله‌ی خود ما را فرصت داد، یکبار دست بیداد بر بندگان خدا مگشایید، چون فرصت یافتید عفو- کنید و عدل را شعار خود سازید که ملوک را بهترین خصلتی و نیکوترین زینتی عدل است... اما این اسیران را بگذارید تا به‌کار خود بروند.» (ص ۴۳۱)

و باز هنگامی که لشکریان ملک داراب متوجه پایتخت یمن شدند می‌نویسد: «و به‌هر منزل که می‌رسیدند معامله به‌دل رعیت می‌کردند و بر هیچ کسی دست درازی نکردند. ملک داراب حکم چنان فرموده بود که وای بر آن لشکری که يك تو بیره گاه از کسی بزور بستاند! ما را با رعیت هیچ کاری نیست، ما را با ملک سرور کار است.» (ص ۴۳۶)

و هنگامی که پادشاه یمن به‌مدینه گریخت و شاه حارث، سلطان آن شهر، او را پذیرایی کرد و آنگاه ملک داراب پادشاه یمن را تعقیب می‌کرد و بنزدیک مدینه رسید، شاه حارث می‌هراسید که مبادا ملک داراب وی را بازخواست کند و در اندیشه بود. «عاقبت دل بران نهاد که ملک داراب پادشاه عادل است، او را استقبال کنیم بهتر باشد. و او خود داند که در آن گناه مرا اختیاری نبود. پس کارسازی تمام بکرد و با نعمت بسیار به‌استقبال بیرون آمد. چون

نزدیکی لشکر رسید، ملک داراب را از آمدن شاه حارث خبردار کردند. ملک داراب فیروزه شاه را با امرای ایران و طیطوس حکیم به استقبال فرستاد تا شاه حارث را به نزدیک ملک داراب درآوردند. ملک داراب برخاست و او را در کنار بگرفت و نوازش فرمود و به هیچ نوع سخن، شاه سرور را بر روی نیاورد... آنچه شاه حارث آورده بود به حضرت درآوردند... ملک داراب صد برابر آن به شاه حارث انعام فرمود.»

شاه حارث را از اکرام و مردم‌داری ملک داراب عجب آمد. سپس ملک داراب را به شهر خواند ولی وی نپذیرفت و گفت: «مبادا که از آمدن من رعیت ضعیف را ملالتی برسد.» (ص ۵۰۸) در صفحه ۷۰۲ نیز از عدل ملک داراب سخن می‌رود، و در صفحه ۷۲۳ هنگام فتح اسکندریه به وسیله سردار ایرانی جمشید شاه، وی فرمان داد: «وای بر آن کسی که رعیت را زحمت دهد!»

و آنگاه که بختیار، وزیر اسکندر شاه، گفت: «گنج و مال سکندر شاه بی قیاس است...» خورشید شاه گفت: «ما را با مال رعیت کار نیست. پادشاه ما عادل است و طمع بر مال رعیت نکند. اما مال سکندر شاه از آن ماست بر آن نیز تصرف نکنیم تا ملک داراب چه گوید.» (ص ۷۲۳)

و آنگاه که بختیار، وزیر شاه مخلوع اسکندریه، به مصر رفت و در بارگاه ملک داراب بار یافت و از ثروت بیکران رعیت اسکندریه سخن گفت، ملک گفت: «مرا با مال رعیت کاری نیست! اما اگر مال یاغی باشد...» (ص ۷۲۷)

و هنگامی که داراب بر دوپادشاه یمن و مصر ظفر یافت و پایتخت مصر را گشود به «روشن رای» وزیر گفت که «در شهر منادی کنند که هیچ کس را با رعیت کاری نباشد. وای بر جان آن کسی که دست بر رعیت و مال رعیت نهاد خود لشگریان خشم و غضب ملک داراب را می‌دانستند و هیچ کس را یارای آن نبود که در رعیت نگاه کند.» (ص ۷۶۳) و باز ملک داراب حکم کرد جمعی از سرهنگان بر سر بازارها منادی کنند که «خلق مصر ایمن و آسوده باشند، و هیچ کس را با شما کاری نیست، دکانها بر گشایید و به خریدن و فروختن مشغول شوید و ایمن و آسوده باشید.» (ص ۷۶۵)

و در ص ۷۶۸ چنین است: «و خلق شهر مصر بر ملک داراب دعا و ثنا می‌گفتند.» و آنگاه که پادشاه ملامطیه بی‌جنگ، تسلیم سردار ایرانی، بهمن زرین کلاه، شد گفت: «هرگز کسی بجنگ، ملامطیه رامسخر نکرده است. پس آنچه می‌کنم از دوستی ملک داراب می‌کنم که مرا معلوم شده است که ملک داراب پادشاه عادل است و یزدان پرست.» (ص ۷۷۴) و همین سردار هنگام گشودن حلب نیز می‌گوید: «انگشت بر مال رعیت منهدم. هیچ کس را با مال رعیت کاری نیست که پادشاه شما و از آن ما، که ملک داراب است، ما را در

این باب نصیحت‌ها کرده است.» (ص ۸۳۴)

و در نامه‌ی مظفرشاه، سردار ایرانی، به «ملک مسروق بن عتبّه»، سلطان دمشق، نیز این گونه جمله‌ها دیده می‌شود: «اول شما را نصیحت می‌کنم از آن جهت که ما مردم یزدان پرستیم که بر خلق خدای تعالی شفقت می‌کنیم و اگر نه جواب شما گفتن عظیم آسان است.» (ص ۸۴۷) و در صفحه‌ی ۸۶۶ مؤلف درباره‌ی آیینهای جوانمردی و دلوری و راستی ایرانیان می‌نویسد: «رسم ملوک فرس چنین بود که چون آواز طبل آسایش بشنوند دست فرود نیارند، و در حال، جنگ را در باقی کنند.» و این گفته را در موردی می‌گوید که در میدان جنگ قادر بود بزرگترین پهلوان و دشمن سرسخت ایرانیان را در هم شکند که یکبار طبل آسایش فرو کوفتند و وی دست از جنگ برداشت.

و هنگام محاصره‌ی دمشق مردم آن شهر در داخل می‌گفتند: «ایرانیان ملک مصر را بگرفتند، هیچ زبانی به خلق مصر نرسانیدند، که ملک داراب پادشاه عادل است، اگر این ملک را هم بگیرند هیچ زبانی به کس نرسانند.» (ص ۸۶۷)

و مؤلف در سراسر کتاب می‌خواهد چنین وانمود کند که گذشته از دلوریها و مردانگیهای شکفت آور پهلوانان و سرداران ایرانی، آوازه‌ی دادگستری و رعیت نوازی آنان نیز از عاملهای کشورگشاییهای آن ملت بشمار می‌رفت، همچنین گزارنده‌ی داستانهای کتاب گویی می‌خواهد شیوه‌ی جهاننداری کورش کبیر را تجسم دهد، حادثه‌های قهرمانی و دلیریهای حیرت‌انگیز ایرانیان را در همه‌جا با مهربانیها و صلحجوییها و کردارهای شرافتمندانه نسبت به مغلوب توأم می‌کند، و حتی واگذاردن تاج و تخت را بار دیگر به همان پادشاهان مخلوع یا فرزندان ایشان در سراسر کشورهای گشوده شده یادآوری می‌کند. چنانکه در مصر ملک صالح، فرزند «ملک خالد»، را پس از آن شکست فجیع بر تخت نشانندند، با اینکه وی رقیب فیروزشاه در عشق بود و به عین الحیات معشوقه‌ی فیروزشاه عشق می‌ورزید و آن همه جنگ و خونریزی را وی موجب شده بود. چنانکه درباره‌ی شاه صالح می‌نویسد: «در حال، برقتند و شاه صالح را از بند بیرون آوردند و به خدمت ملک داراب آوردند. او را انعاما کرد و نوازش نمود و گفت: جنگ را به اختیار خریدند و اگر نه ما را با شما هیچ جنگی نبود، اکنون آن همه گذشت، ملک مصر از آن شما است و من به ایران می‌روم، چون به ملاطیه می‌روم... پدرت را نیز از بند بیرون آورم و به مصر فرستم.» (ص ۸۷۵) (چون ملک خالد به ملاطیه گریخته بود و در آنجا سلطان آن شهر به هواخواهی ملک داراب او را در بند کرده بود.)

و در همان صفحه می‌نویسد: «ملک داراب ملک مصر را به شاه صالح داد و درباره‌ی رعیت و معدلت و شفقت و رعیت‌پروری در حق بندگان حق تعالی وصیت کرد، و آنگاه که بهزاد، پهلوان ایرانی، بشیوه‌ی مردانگی و راستی و دلوری ایرانیان و به نیرنگ بازی و حیل-

گری دمشقیان يك‌ته به‌شهر محاصره شده‌ی دمشق درآمد و با پادشاه و وزیران و پهلوانان مسلح آن شهر سخن گفت، باز اندر زهای ملك داراب را بیاد آورد و گفت: «ملك داراب ما را همچنین گفته بود که بر بندگان خدای تعالی آسان گیرید که مردم عالم را از شما جور کمتر رسد.» (ص ۸۸۵)

گزارنده‌ی داستان در برابر دادگستریها و جوانمردیها و راستگوییها و دلاوریهای ایرانیان در بیشتر صحنه‌ها، حادثه‌ها را آنچنان ساخته است که دشمنان ایران را مردمی زبون و ترسو و حيله‌ساز و نیرنگباز و دروغگو و پیمان شکن و جبار و ستمکار نشان می‌دهد. آنها چندین مورد به جادوان بزرگ تو سل می‌جویند چون با زور بازو و دلاوری نمی‌توانستند در برابر ایرانیان پایداری کنند، و در چندین صحنه بوسیله‌ی جادوگران، ایرانیان را گرفتار سرنوشت‌های مصیبت‌باری می‌کنند، چنانکه در شاهنامه نیز این‌گونه صحنه‌ها دیده می‌شود، و آنگاه ایرانیان بیاری یزدان و دلاوری سرداران و تدبیر عیاران چابک دست و ماهر خویش بر جادوان پیروز می‌شوند و جادوگران را به‌دیار نیستی می‌فرستند.

در صفحه‌ی ۹۰۹ آنگاه که «آشوب»، عیار ایرانی، به‌دست دشمن می‌افتد: «او را بر بستند، دست و گردن بسته در میان گرفتند و لت بسیار بر آشوب عیار زدند و او را کشان‌کشان پیش میر عسس آوردند.» اما «آشوب» از راستی و جوانمردی دست بر نمی‌دارد و در نهایت مردانگی به یزدان پاك سوگند یاد می‌کند و نام خود را بی‌ترس و هراس باز می‌گوید و سرانجام بخاطر همین مردانگی و راستی رهایی می‌یابد و دیگر پهلوانان ایران را نیز از زندان نجات می‌بخشد. (صفحه‌های ۹۰۹ و ۹۱۰)

و آنگاه که «جواندوست» قصاب، از مردم دمشق، به‌حمایت ایرانیان برخاست و گروهی از دوستان او را گرفتار شدند ملك مسروق گفت: «این قوم را چوب زنید تا راست بگویند آن جوانان را بسیار چوب زدند اقرار نکردند مسروق در غضب رفت و حکم کرد تا از آن جوانان که گرفته بودند جمعی بر سر چهارسوی بازار به‌حلق درآویختند. خلق شهر از برای ایشان بگریستند.» (ص ۹۰۴)

در چندین مورد دشمنان ایران فرمان قتل قاصدان و فرستادگان را صادر می‌کنند و آنان را ناسزا می‌گویند و به‌زجر و شکنجه و کشتن اسیران و بندیان می‌پردازند و حتی به‌وزیران خودشان که برخلاف آنان سخن می‌گویند همه‌گونه ناسزاگویی و قتل و شکنجه روا می‌دارند. چنانکه مسروق بن عتبّه به‌وزیر خود گفت: «هم اکنون حکم کنم که سرت از تن بردارند و زن و بچه‌ات را به کمتر کسی بدهم تا هر چه بدتر باشد بکنند.» (ص ۸۴۹)

همچنین «آشوب»، عیار ایرانی، را که برای قاصدی به‌دربار پادشاه حلب رفته بود بردار کردند و او به‌یاری یزدان رهایی یافت. و در بسیاری از موردها قاصدان ایرانی را که

در نهایت ادب نامه‌های متین و خردمندانه‌ی ملك داراب و فیروزشاه و دیگر سرداران ایرانی را برای اتمام حجت می‌بردند، پادشاهان مخالف دشنام می‌دادند و مورد اهانت قرار می‌دادند در صورتیکه ایرانیان، برعکس، با رسولان به مهربانی می‌پرداختند و از آنان دلجویی می‌کردند و چه بسا که با این شیوه چندین عیار مصری را با خود یار کردند، و حتی در میدان کارزار برخی از پهلوانان دشمن را به خود جلب می‌کردند، چنانکه بنا لشکریان خویش به ایرانیان می‌پیوستند. لیکن در سراسر کتاب هیچ حادثه‌ای نشان نمی‌دهد که فردی ایرانی دست به خیانت زند و به دشمن روی آورد.

و اما نقش عیاران ایرانی و دلاوریها و هوشمندیها و زبردستیهای آنان در کشف خبرها، راه بردن به زندانهای عظیم و استوادی که از سنگ خارا ساخته شده و در نهایت استحکام بود تا زندانیان ایرانی را رهایی بخشند، و همچنین فداکاریهای حیرت بخش آنان برآستی مایه‌ی شگفتی است. عیاران همواره با خود ابزارهای گوناگون و داروهای مختلف برای بیهوش کردن دشمن و مقصودهای دیگر داشتند. سوهانهایی برای قفلها و زنجیرها با خود می‌بردند و ابزاری برای نقب زدن و وسیله‌های دیگر برمی‌داشتند. مؤلف یکی از عیاران را بدین‌سان وصف می‌کند:

«تا شیرنگ را طلب کردند، شخصی درآمد سیاه چرده، قبایی از نم‌سرخ پوشیده، و کلاهی نم‌سرخ بر سر، و دو خنجر از دو طرف بر میان بسته و کمندی در آویخته، زمین خدمت ببوسید.» (ص ۲۵۶)

و شاید حافظ که درین شعر «کمند» و «زره» را بایهام آورده، از خنجرگذاران، عیاران را اراده کرده است:

منش با خرقه‌ی پشمین کجا اندر کمند آرم

زره مویی که مژگانش ره خنجرگذاران زد

و در جای دیگر بهروز عیار را چنین وصف می‌کند: «بهروز عیار، طرار نامدار وفادار، اندکی مویز طایفی (در تداول عامه طیفی) منقا از حرزندان حکمت بیرون کرد و هریکی از آن پاسبانان را قدری بداد؛ هر که از آن بخورد دیگر برآز عمر نخورد، و در حال، خواب بر او غلبه کرد و در خواب شد.» (ص ۴۹۰)

و در صفحه‌ی ۲۷۰ می‌نویسد: «مارا عیاری هست بغایت خردمند و عاقل و کاردان و رونده و خنجرزن که در شب تاریک کارهای بزرگ کند.»

و عیار دیگر را بدین‌سان وصف می‌کند: «ازین میانه بالایی، قبایی از اطلس سیاه دربر کسوده، و کلاه اطلس بر سر نهاده، و کمری ابریشمین گرد کم در آورده، و دو خنجر از یمین

ویسار در آویخته، و زنگوله‌های زرین پنج عدد بر میان آویخته» (ص ۳۱۲) و در صفحه‌ی ۶۸۵ بهروز عیار و عیاران دیگر را وصف کرده است که در پیش نقل- شد.

باری در سراسر کتاب کارهای شگفت‌انگیز این گروه آمده و درباره‌ی خویهای مردانگی و جوانمردی آنان گفتگو شده است، از آن جمله هنگامی که جواندوست قصاب جوانمردان را به یاری بهزاد می‌خواند می‌گوید: «مرد غریب و مبارزت و او را به حیل آورده‌اند. ما که جوانمردان این شهریم و دعوی جوانمردی و فتوت و مروت می‌کنیم، اگر این حال را تحمل- کنیم، در عالم مروت و فتوت عظیم عیب باشد... گفتند که ما بنده و خدمتکاریم به هر چه اخی فرماید.» (ص ۸۸۳) و کلمه‌ی «اخی» نیز از اصطلاحهای فتیان و جوانمردان بود که در جای خود بکار رفته است.

سپس گوید: «و آن جوانمردان چهل سر بودند، جمله را در آن خانه آورد از تیغ و تبر و سپر و جبه و جوشن و زره آنچه مردان مرد را در روز نبرد بکار آید در آن خانه بود، جمله غرق پولاد شدند.» (ص ۸۸۳)

و در صفحه‌های ۸۸۴ و ۸۸۸ و ۸۸۹ و ۹۰۹ نیز درباره‌ی جوانمردی و جوانمردان و خویهای نیک آنان گفتگو شده است.

گذشته ازین، کتاب دآراب نامه برای جستن آئینها و رسمهای اجتماعی مردم ایران و ملت‌های دیگر در دوران گذشته منبع عظیمی بشمار می‌رود که در آن می‌توان همه‌ی این گونه آئینها و رسمهای اجتماعی را جست.

مهمانیها و سوگواریها و جشنها و عروسیها، و وضع پوشیدن جامه و گونه‌های جامه‌ها از لحاظ رنگ و نوع پارچه و جنس، روش غذا خوردن و مسی^۱ نوشیدن و گونه‌های غذاها و مشروبها و میوه‌ها، و سلاحهای جنگی و طرز آرایش سپاهیان و شیوه‌های مختلف جنگ و نامه- بران و قاصدان، و برخی از آئینهای دینی و اخلاقی و رسم خراج و باج، و زیورها و زینتها، و سبک ساختمانها و خانه‌ها و سراپرده‌ها، و برخی از آئینهای تربیتی از قبیل آموختن تیراندازی و اسب دوانی و شکار و کمنداندازی و کشتی‌گیری و جز اینها، و رسمهای بازرگانی و وسیله‌های سفر کردن، و بسی از اصطلاحهای دانشهای ستاره‌شناسی و اسطرلاب و رمل و رسمهای جادوگری و طلسم و مانند اینها، و آیین‌نامه‌نگاری و بویژه نامه‌های رسمی، و نامهای ایزادهای موسیقی و آهنگهای آن، که اینک برای نمونه وصف بارگاه ایرانیان را در میدان جنگ می‌آوریم تا خوانندگان به سبک جمله‌های وصفی نویسنده نیز آشنا شوند:

«هشت کرسی زرین و سیمین دید نهاده، و هشت سر پهلوان کاردیده‌ی نبرد آزموده بر کرسیها قرار گرفته، بالادست همه یک کرسی زرین نهاده، و جوانی سرخ چهره قبا زربفت

دربار کرده و دو حلقه‌ی زرین درگوش کرده و يك چماقی از سی من طلا بر روی ران نهاده و هفت سر امیز دیگر زیر دست او نشسته هریکی پهلوانی و نامداری.» (ص ۲۷۷)

نکته‌ی قابل توجه این است که این گونه داستانها را تقالان یا سخنوران سینه بسینه در یاد نگاه می‌داشتند تا سرانجام نویسندگان آنها را تدوین می‌کردند، چنانکه داستانهای شاهنامه نیز از گفتار دهقان گردآوری شد؛ و این یکی از خصوصیت‌های بارز آموزش و پرورش ایران باستان است که بسبب دشواری خط و علت‌های دیگر بیشتر آیین‌های دینی و دیگر دانشها را حفظی بی‌کتابت به جوانان می‌آموختند و نیروی حافظه را بیش از هر نیروی دیگری پرورش می‌دادند. این شیوه تا قرن‌های پنجم و ششم هجری همچنان به‌ارث به مردم رسیده بود و سبب شد که این گونه یادگارهای ادبی از میان نرود.

تردیدی نیست که نوشته‌های این کتاب زیر تأثیر شاهنامه نیز قرار گرفته است و بیشتر حادثه‌ها و خصوصیت‌ها از قبیل نبرد با جادوان، و رجز خوانیها و حماسه‌گوییهای پهلوانان در میدان نبرد، و جنگ تن‌بتن دو پهلوان در میدان، و خواستن نام و نسب یکدیگر و نکته‌های دیگری که یاد کردم، از قبیل دادگستری و راستی و دل‌آوری و جوانمردی ایرانیان، شباهت فراوان به شاهنامه دارد.

گذشته از این بسیاری از حادثه‌ها بشیوه‌ی قدیم مبتنی بر مبالغه‌ها و خیال‌بافیهای دور از واقعیت است که در داستانهای نظامی و دیس و داهین هم نمونه‌های آنها دیده می‌شود

خصوصیت‌های لغوی و صرف و نحوی و اسلوب نثر کتاب

تردیدی نیست که کتاب داداب‌نامه سرچشمه‌ی بیکرانی برای لغت فارسی و مثلثا و کنایه‌ها و بسیاری از اصطلاحهای دانشهای ستاره‌شناسی و رمل و اسطرلاب و همانند اینهاست که در نخستین صفحه‌های آن (ص ۲ و ۸) به کلمه‌های «زایچه» و «رأس الجدی» و «ارتفاع» و «مقطره» و «مری» و از این گونه کلمه‌ها برمی‌خوریم، و در آن مثلثایی بدین سان می‌یابیم:

چه خوش باشد که بعد از انتظاری به‌امیدی رسد امیدواری (ص ۱۲۰)

اسب و زن وفا ندارند. (ص ۶۵۴)

گفتا ز که نالیم که از ماست که بر ماست. یا: از غیر چه... (ص ۶۸۱)

دولت بزور بر خود نتوان بستن. (ص ۶۹۶)

آخر نه حلوا خوردن است. (ص ۷۲۰)

مستان را سخن نه برقرار باشد. (ص ۷۲۱)

طمع آدمی را خوار و عاجز و بی‌جان کند. (ص ۷۱۹)

هر کار کزان بتر نباشد از مصلحتی بدر نباشد. (ص ۷۲۲)

به دور فتنه توجه به سوی شام خوش است. (ص ۸۳۲)

و کنایه‌هایی مانند اینها در آن می‌یابیم:

پای در رکاب در آوردن (ص ۱۰۶)؛ دست برداشتن (از کاری) (ص ۱۱۱) یا: بازداشتن (ص ۱۱۲)؛ در قدم کسی رفتن (ص ۱۱۳)؛ بجان قیام کردن (ص ۱۱۳)؛ آب در دیده آوردن (ص ۱۱۹)؛ در دل گرفتن، از دل به در کردن (ص ۱۲۲)؛ از پای در افتادن (ص ۱۳۸)؛ زهره‌ی کاری داشتن (ص ۱۵۷)؛ سر در گوش کسی گذاشتن (ص ۱۵۸)؛ آتش در جان کسی افتادن (ص ۱۶۱)؛ دولت کسی بر آسمان رسیدن (ص ۲۸۹)؛ کم‌ریامیان بستن به کاری (ص ۳۳۸) و (ص ۴۱۴)؛ غاشبه‌ی کسی برداشتن یا بردوش کشیدن (ص ۳۳۸)؛ آهن سرد کوبیدن (ص ۳۶۷)؛ سرانگشت به دندان گرفتن (ص ۳۹۹)؛ دمار بر آوردن (ص ۱۱۶) و (ص ۴۰۱)؛ دست و پا زدن (ص ۴۱۵)؛ پرروی کسی آوردن (ص ۵۰۸)؛ مویی از سر کسی کم کردن (ص ۵۳۳)؛ آفتاب به گل‌پنهان کردن (ص ۵۶۲)؛ طمع از خود برداشتن (ص ۵۶۵)؛ از دست رفتن (ص ۶۴۲)؛ کسی را به راه کردن (ص ۶۴۳)؛ به سر بردن (ص ۶۴۳)؛ در باقی کردن (ص ۶۴۶)؛ خان و مان بر باد دادن (ص ۷۰۱)؛ دست بردست زدن (ص ۷۳۸)؛ سر خود گرفتن (ص ۷۴۴)؛ سنگ بر سنگ نهادن (ص ۷۶۹)؛ سکندر خوردن (ص ۸۴۳)؛ دل بر کاری یا چیزی نهادن (ص ۸۴۴)؛ به زانو در آمدن (ص ۸۴۶)؛ به گردن گرفتن (ص ۸۴۷)؛ سرفرود آوردن (ص ۸۴۸)؛ سرکاری داشتن (ص ۸۴۷)؛ به گرد کسی رسیدن (ص ۸۵۱)؛ حق نان و نمک داشتن (ص ۸۵۹)؛ عنان باز کشیدن (ص ۸۶۴)؛ به جان ایستادن (ص ۸۶۹)؛ زهره‌ی کسی آب شدن (ص ۹۱۶).

شیوه‌ی نثر کتاب را می‌توان اسلوبی بین‌بین نامید یعنی نه بدرستی موافق سبک قرجمچی طبری و دیگر نوشته‌های هم سبک آن است و نه همچون شیوه‌ی نویسندگان عصر مغول سر تا پا آکنده از جمله‌های تازی و تشبیه‌ها و استعاره‌های بیمزه و کلمه‌های نامأنوس است. اگر در آن روش‌ناهماهنگی بنظر می‌رسد و بعبارت دیگر اسلوب نثر آن یکدست نیست، بدان سبب است که سبک داستان‌نویسی ايجاب می‌کرده است، و توان آن را از مزیت‌های کتاب دانست؛ زیرا در صحنه‌های گوناگون و حادثه‌های متفاوت و سخن‌گفتن از زبان قهرمانان و شخصیت‌های جور-بجور، نویسنده‌ی توانا ناگزیر می‌شود رشته‌ی سخن را با صحنه‌ها و شخصیت‌ها سازگار و متناسب کند، و درین کتاب این اسلوب بروشنی دیده می‌شود. گاه ساده و دارای کلمه‌ها و تعبیرهای مردم‌عادی است و در آن هیچگونه تشبیه و استعاره یافت نمی‌شود، چون نویسنده از قول شخصیتی عادی سخن می‌گوید، یا مطلبی عادی را بیان می‌کند؛ و گاه که از زبان پادشاهان و حکیمان و همانند آنان سخن می‌گوید جمله‌ها و کلمه‌هایی برمی‌گزیند که با شخصیت آنان سازگار باشد، و به تشبیه و استعاره توسل می‌جوید و هنگام وصف منظرها از قبیل شب و بامداد،

یا میدان نبرد، یا به میدان در آمدن پهلوانان، شیوه‌ی وصفی خاصی آکنده از ترکیبهای گوناگون و تشبیه‌های مناسب بکار می‌بندد که در برخی از کتابها چون سندبادنامه نیز این شیوه‌ی قیده‌های مرکب از صف مفعولی دیده می‌شود، بدین سان: «بهر روز عیار، با نیم تنه‌ی زربفت در بر کرده، و کمبری از ابریشم رنگین در میان بسته...» (که در صفحه‌های پیش نقل شد) و دنباله‌ی آن چنین است:

«قریب پنج هزار پیاده جعبه‌دانهای پرتیر خدنگ بر بسته، و کمانهای خوارزمی در بازو انداخته، رو به میدان نهادند و مقطره‌ی جادو را دستها بسته، از عقب بیسته و سر برهنه و موی بر باد رفته، و سوزنی از پولاد در دماغ کرده کشان کشان در میدان کشیدند.» (ص ۶۸۵)

و چون به وصف یکسوی فرخزاد می‌پردازد، به سجع و تشبیه و استعاره بدین سان دست می‌یازد: «دم آتش از کوره‌ی دل به چهار طاق افلاک بر آورد، و نم اشک از چشمه‌ی چشم به نهانخانه‌ی خاک فرو رسانید، زیرا که آفتاب عالم افروز انس بر سر دیوار بیمار به زردی کشید، و بساده‌ی خوشگوار مراد درخشم درد به دردی رسید، و امواج غم و اندوه در مکنم دماغ ثریا صفت مجتمع شد.» (ص ۵۵) و آنگاه چند بیت می‌آورد.

و در همان صفحه که از گفتار پیر رباطی سخن می‌گوید بدین سان نثر ساده می‌آورد: «گفت: ای جوان غریب تنها و بی‌کس و بی‌خرج، تا چند درین کنج حجره نشینی؟ بر خیز و بیرون رو درین شهر، باشد که صاحب‌دلی بر توشفتی کند، ترا انعامی می‌دهد، که هیچ نداری بغایت بینوا گشته‌ای...»

و آنگاه که از فرخزاد پاسخ می‌آورد می‌نویسد: «گفت: دریغ که روزگار بر من بر آشفست و بخت از من برگردید و در محنت و عذاب گرفتار شدم با وجود این محنت کاشکی تندرست بودمی! بیماری و بی‌کسی و تهیدستی و غریبی!»

نمونه‌های کلمه‌ها و جمله‌بندی و دیگر خصوصیت‌های صرف و نحوی فردوسی و بلعمی و دیگر متقدمان را بدین سان توان در دادنامه یافت:

«آزادی کردن» به معنی شکر کردن در بیشتر صفحه‌ها؛ «خسته» بمعنی مجروح؛ «کوشیدن» بمعنی جنگیدن؛ و آوردن «را» به معنیهای مختلفی که متقدمان می‌آوردند، از قبیل «را»ی علامت اضافه‌ی مقلوب، و «را»ی تبدیل فعل داشتن و بودن، و «را»یی که در متمم فعلهای مجهول و وجه مصدری بکار می‌بردند، «را»ی بمعنی «از» و «بر» و «به» و جز اینها؛ کلمه‌ی «عظیم» بمعنی بسیار؛ و «دیگر» یا «دو دیگر» و «سدیگر» بجای دوم و سوم، ولی گاه «سیوم» و «دوم» آرد؛ و کلمه‌های مختلف مانند «چو» و «گرت» و «گرم» و «گرش» و «آرد» و «آنگه» و مانند اینها در نثر؛ و «ازبهر» و «ازبرای» بجای برای؛ و آوردن وجه مصدری با مصدر تمام حتی در مستقبل مانند: «باید رفتن» و «خواهد گفتن»؛ و کلمه‌های «کنده» بجای خندق، و «دستوری»

بمعنی اجازه، و بکار بردن زیادت بجای زیاد و «دایم» و «قایم» و «عجایب» و «نویاب» و مانند آنها بجای دائم و قائم و عجائب و نوائب؛ و آوردن بای تأکید در اول ماضی؛ و مؤخر آوردن قید بامتمم دیگر از فعل درموردهای اندک، و پرهیز از آوردن جمع مذکر سالم در حال نصب و جر که در سراسر کتاب چنین جمعهایی یافت نمی‌شود.

و در همه جا «راویان» و «مؤلفان» و «حاضران» و «مورخان» و «متملقان» و «موکلان» و «مهندسان» و «ناقلان» و همانندهای آنها را بر جمعهای تازی ترجیح می‌دهد و بویژه مؤلفان که دارای مصوت الف است از «مؤلفین» که مصوت «ی» دارد در نثر سخنوری و نقالی بیشتر به سخن طنز می‌دهد و در شنونده تأثیر بهتر می‌بخشد؛ اما کلمه‌های آمَن و خزانَه را مانند متقدمان بصورت مَمال می‌آورد و «خزینَه» و «ایمن» را برخزانَه و آمَن ترجیح می‌دهد.

بیشتر فعلها را با پیشاوندهای «بر» و «در» و «باز» و «وا» به معنیهای مختلف بکار می‌برد مانند: درگذشتن، درآمدن، برآمدن، بازآمدن، برگزشتن، برکشیدن، درکشیدن، بازداشتن، واداشتن، بازخواندن، بازگفتن، برخواندن، بر آوردن، در آوردن، باز آوردن، در افتادن، بر افتادن، باز دانستن، باز گفتن، برگرفتن، در گرفتن، در پوشیدن، برگشادن، بر انداختن و مانند اینها. جمعهای مؤنث سالم تازی نیز کمتر بکار می‌برد و جمع بستن کلمه‌ها را به «ها» در موردهای بسیاری بر جمع مزبور و هم جمع مکسر عربی ترجیح می‌دهد، مانند: علمها، انعامها شدتها، محنتها، نعمتها، سلاحها، نصیحتها و جز اینها.

کلمه‌های منون نیز کمتر درین کتاب دیده می‌شود و در سراسر آن سه چهار کلمه نظیر «خصوصاً» و «اولاً» و «ثانیاً» و «اصلاً» و «قطعاً» بیشتر نیست و برای گریز از بکار بردن این گونه کلمه‌ها بجای فوراً «در حال» یا «فی الحال» یا «دروقت» یا «در زمان»؛ و بجای مجدداً «از نو» یا «بنو»؛ و بجای قبلاً «پیشتر»؛ و بجای یقیناً «یقین» یا «یقین» و بجای محققاً «بتحقیق» یا «تحقیق» (ص ۳۰۲) و بجای نقداً «نقد» یا «بنقد» (ص ۵۸)؛ و بجای اتفاقاً «از قضا»، «از ناگاه» و «از یک ناگاه»؛ و بجای حقیقه «راستی را» (ص ۶۳)؛ و بجای ضرورتاً «بضرورت» (ص ۵۱۸) و بجای شخصاً «بنفس خود» (ص ۲۰۲)؛ و بجای شفاهاً «زبانی» (ص ۳۱) بکار برده است. جمع بستن جمعهای تازی به فارسی مانند: عجایبها و احوالها و جزایرها نیز در آن دیده می‌شود. چنانکه این روش در مسک عیاد و ترجمه‌ی طبری بلعمی و کلیه‌ی متنهاى نظم و نثر متقدمان هست و نوعی تصرف در قاعده‌های صرف و نحوی بیگانه و نزدیک کردن زبان ادبی به زبان عامه است. چون عامه‌ی فارسی زبانان جمع مکسر تازی را در نمی‌یابند و آنگاه در مثل «رجال» را بار دیگر بفارسی جمع می‌بندند و «رجالها» می‌گویند.

تشبیه تازی نیز بندرت در داراب‌نامه یافت می‌شود و چند کلمه‌ای هم که هست بسیار معمولی است چون: جانبین و طرفین و جز اینها. ولی مؤلف بویژه در بسیاری از

موردها بجای تشبیه‌ی تازی ترکیب فارسی می‌سازد و «دوعارض» را بر عارضین ترجیح می‌دهد. کلمه‌های مرکب را درین کتاب از هم جدا آورده‌اند بجز مرکب‌هایی که بسیار متداول بوده‌اند مانند: همراه و خدمتکار و دلپذیر؛ و ترکیب‌های تازه و بویژه آن‌هایی را که مؤلف ابتکار کرده یا هنوز بخوبی متداول نبوده‌اند پیوسته به هم ننوشته‌اند مانند: نعل بندی، میدان‌وار، جان‌ستان، مصاف‌گاه و جز اینها. اما جنگ‌گاه را اغلب «جنگاه» به حذف «گ» اول آورده است. ترکیب‌های خانمان، جستجو، گفتگو و مانند آنها بصورت «خان و مان» و «گفت و گوی» و «جست و جوی» آمده است.

عطف تفسیری بندرت دیده می‌شود. با اینکه در نثر ادبی و بویژه خطابی یا سخنوری عطف تفسیری نیکوست مؤلف این شیوه را اندک آورده است، چون: فکر و اندیشه، خشم و غضب. اما کلمه‌های مترادف را مؤلف بمنظور تنوع بسیار بکار می‌برد، چنانکه در یک جا «خشم» و در جای دیگر «غضب» و در جمله‌ی دیگر مترادف دیگری برمی‌گزیند.

وابسته‌های فعل را همچون فاعل یا مفعول یا دیگر متمم‌های جمله از بیم اینکه مبدا خواننده یا شنونده آن را با جزء دیگر اشتباه کند بویژه در جمله‌های دوازتکراری کند: «و آنچه سواران را در بایست باشد، از اسب تاختن و گوی زدن و تیر انداختن و شمشیر به خصم رسانیدن و عمود زدن و کمند انداختن، آنچه گردان و پهلوانان را باید جمله در آموخت.» (ص ۱۳)

«شاه سرور چون دید که وقت تنگ شد که ایرانیان از خندق بجهند و برج و بارو بضر بگزر خراب خواهند کرد، شاه سرور گفت.» (ص ۴۴)

«هلال عیار را چون نظرش بریشان افتاد.» (ص ۲۷۲)

«و آن جوان که این همه کارها کرده است او را سزا و جزا بواجب بدهم.» (ص ۲۰۹)

و این شیوه در ترجمه‌ی بلعیمی نیز دیده می‌شود:

«یوسف هر بامدادی که برخاستی از هر کس خواب پیرسیدی، هر گونه که بودی یوسف خواب او بگزاردی.» (ترجمه‌ی طبری، ص ۲۸۷)؛ «و هر اسپرغمی که به کارد برند چون خریزه و ترنج و امرو و سیب آن را متکا خوانند.» (ص ۲۸۴)

نوعی تکرار دیگر نیز در داداب‌نامه دیده می‌شود که در جای دیگر نظیر آن را نیافته‌ام بدین سان. «اوشاهزاده‌ی زنگبار بود که به محبت شاه خوبان، عین‌الحیات، با هزار سوار آمده بود، که با هزار سوار آمده بود تا مملکت یمن را بگیرد و شاه خوبان را بضر دست ببرد.» (ص ۱۲۱)

«آن دو برادر که غلامان شاهند، قطیر و قاطر که با شاه یاغی شده بودند، از آن قلعه بیرون آمده‌اند.» (همان صفحه)

برخی از روشها نیز دیده می‌شود که خلاف قیاس بنظر می‌رسد مانند منفی آوردن فعل درین

جمله: «و لشکر دو روز و دو شب بود که نه ایشان آب و طعام نخورده بودند.» (ص ۲۸۶)، که نظایر دیگر هم دارد.

و جمله‌ی دلم گرفته خاطر شده است.» (ص ۲) که بشیوه‌ی درست «دلم گرفته است» یا «گرفته خاطر شده‌ام»، کافی بود.

فعل را برای فاعل «هیچکس» و «هیچ» جمع می‌آورد: «هیچ آفریده درمکه نرود.» (ص ۳۱۰) فعل فاعل اسم جمع را نیز جمع می‌آورد: کاروان از برابر پیدا شدند.» (۱۲۰) تکرار «را» در مفعول معطوف نیز بشیوه‌ی ترجمه‌ی طبری در آن دیده می‌شود: «در دروازه را و در قلعه را استوار کردند.» (ص ۲۷۳)؛ «و دختر خود را عین الحیات را بدو بدهی.» (ص ۱۷۳). «و ایشان را یکان یکان را در کنار گرفت.» (ص ۵۰۳).

فاعل را هنگامی که شخص بزرگی باشد به احترام مانند امروز جمع می‌آورد. لغت‌های صوتی مانند «هایاهوی»، «طراقاطراق»، «جفاجاف» و مانند آنها در وصف میدانهای جنگ بسیار آمده است.

«را» با بودن «از برای» و «از بهر» بشیوه‌ی ترجمه‌ی بلعیمی در آن دیده می‌شود: «از برای خدای را بفریادم برس.» (ص ۲۵۴). «یک» با «ی» در آخر معدود بسیار بکاررفته است: یک چماقی، یک روزی، یک باری، (ص ۱ و صفحه‌های دیگر).

جمله‌های تازی و بویژه کلمه‌های الف و لام دار بندرت در آن یافت می‌شود و کلمه‌های الف و لام داری هم که بکار برده است بسیار معمولی است مانند: آخر الامر، علی‌الخصوص و مانند آنها.

آوردن «با» بمعنی «و» ربط و جمع آوردن فعل نیز درین کتاب مانند ترجمه‌ی بلعیمی دیده می‌شود و بلکه فراوان است: «من با برادرم عزم مَلک یمن داشتیم.» (ص ۶۴)؛ «با برادرم درین راه می‌آمدیم.» (همان صفحه).

برخی از کلمه‌ها را بصورتی خاص و بمعنی متداول در عصر خویش آورده است، مانند تفرج کردن بمعنی تماشا کردن؛ کشان کردن، بزمین کشیدن؛ انتظار کردن، انتظار کشیدن؛ خدمت کردن، احترام کردن؛ عجب ماندن، متعجب شدن؛ استادن بجای ستدن، حریف کسی شدن، با او مقاومت کردن؛ غلبه، انبوه؛ شکستن بجای شکست دادن.

پساوند «وار» را بمعنی مقدار می‌آورد مانند «میدان وار» (به اندازه‌ی یک میدان) (ص ۸۶۵)، و هم بمعنی «مانند» چون: دزدوار، متحیروار، کمروار، و مردانه‌وار که «وار» در ترکیب اخیر زائد بنظر می‌رسد.

«طریقیدن» بجای ترکیدن که متقدمان نیز آن را بکار برده‌اند.

«سالینه» نسبت به سال، و «امشین» نسبت به امشب، و «کار راستی» بمعنی تجهیز لشکر و «لتزدن»، و «انفعال خوردن»، و «پول» بجای پُل، و «جره» بمعنی صدا، و «گویا» بجای آبا، و «بزان» بجای وزان که در ترجمه‌ی طبری نیز این لهجه دیده می‌شود. کلمه‌های ترکی از قبیل: یرغو، باورجی، تمغاجی، یاغی، چماق، ایناغی و جز اینها نیز درین کتاب هست.

مؤلف بویژه برای تنوع دادن نثر، گاهی «طلب داشتن» و زمانی «طلب کردن» و هنگامی «طلبیدن» بکار می‌برد و حتی نام معشوقه‌ی شاه فیروز را که عین الحیات است در یکجا ترجمه کرده و بدین سان آورده است: «در پیش چشمه‌ی حیات آمد.» (ص ۷۰۳) و بیشتر صورتها و لهجه‌هایی را که یادآوری کردم گاه بصورت‌های دیگری که متداول است می‌آورد و بجای «پول» در مورد دیگر «پل»، و بجای «بزان»، «وزان»، و بجای «کمیت» (در صفحه‌ی ۷۰۳) «کمید» می‌آورد، و گویا می‌کوشد که اسلوب جمله‌بندی و لغتها و ترکیبها را گوناگون بیاورد تا مبادا یکنواخت و خسته کننده باشد.

«ی» فاعلی را نیز در کلمه‌های «خونی» بمعنی قاتل و «لافی» بمعنی لافزن در آن کتاب می‌یابیم. کلمه‌ی لهله را بصورت «لالا» می‌آورد. و بجای خواستگاری در همه جا «خواستاری» و گاه «طلب کاری» می‌آورد. کلمه‌ی «خیلی» را بجای بسیار، فراوان بکار برده است؛ و «یهوشانه» و «هوش بر» را بجای داروی بیهوشی؛ و «نقم» را بجای نقب که شاید صورت عامیانه‌ی آن است برگزیده است. کلمه‌ی «سلاح شور» را بمعنای جز سلحشور آورده است؛ و «کله» را بمعنی فرق سردتر کبک «کله‌ی سر» آورده است. و بسیاری از این ترکیبها و استعمالها که در سملک عیلا نیز دیده می‌شود و در آینده درباره‌ی آن بحث خواهد شد.

گاه «درباب» و گاه «درباره»؛ و گاه «جنگ کردن» و گاه «حرب کردن» و زمانی «جنگیدن» و مترادفهای دیگر آن را برمی‌گزینند تا سخن را از صورت یکنواخت بیرون آورد.

ترکیبهای آن بسیار متنوع است و آوردن آنها خود نیاز به مقاله‌ی مستقلی دارد و کافی است که تنها یک نوع ترکیب را که با پساوند «گاه» به دو معنی زمان و مکان هر دو آورده است به نظر خوانندگان ارجمند برسانم و اینها نمونه‌ای از آن هستند:

ناگاه، بارگاه، منزلگاه، آنگاه، شبانگاه، کمرگاه، طلاپه‌گاه، شکارگاه، آسایشگاه، کمین‌گاه، آرامگاه، قلبگاه، جنگ‌گاه (جنگاه برحسب رسم خط کتاب)، آوردگاه، مصافگاه، رزمگاه، حربگاه، لشکرگاه، سحرگاه، جگرگاه، مجلس‌گاه، بنه‌گاه، وعده‌گاه، میعادگاه، خرگاه، درگاه، بیگاه، پگاه، چاشتگاه، گلوگاه، تختگاه، جایگاه.

کلمه‌ی «گری» نیز - که بجای «ی» نسبت یا «ی» اسمی در کلمه‌های منتهی به «ی» مانند «قاضیگری» و «صوفیگری» و جز اینها بکار می‌رود - در این کتاب در کلمه‌های «تعصبگری» و

«ساقیگری» دیده شد.

نکته‌ی قابل توجه این است که مؤلف «نقش بازی کردن» را که برخی از معاصران تقلید و یا ترجمه‌ای از زبانهای خارجی می‌دانند در چند جا بکار برده است که یکی از مورد های آن چنین است:

«با خود گفتم که نقشی با این ملعون بیازم و بنوعی دیگر با او حرب کنم.» (ص ۵۴۸)
 کلمه‌ی «طرید» در صفحه‌های: ۳۶، ۹۷، ۱۰۳، ۱۰۷، ۲۹۳، ۳۱۹، ۳۸۵، ۴۰۹
 بدین سان آمده است: «در میدان در آمد و طرید کرد و جولان نمود» یا «طرید می کرد و جولان می نمود»
 یا «عرب وار طرید کرد.» و در صفحه‌های ۶۱۹ و ۸۵۶ و ۸۵۸ و ۸۶۲ چنین است: «طریت کرد و جولان نمود.» «در طریت و جولان در آمد.» و گویا این کلمه لهجه‌ای از کلمه‌ی محلی «ترات» است که در قبله‌ی بختیاری بمعنی چارنعل کردن و یورتمه بردن اسب متداول است و بصورت: ترات کردن و ترات بردن بکار می‌رود. کلمه‌ی *Trot* نیز در انگلیسی به معنی یورتمه آمده است^۱ و چنین بنظر می‌رسد که لغت صوتی است و از آوای حرکت چهار دست و پای اسب در هنگام راه رفتن یورتمه گرفته شده است و توان گفت از فارسی به انگلیسی نرفته است چون صوتی است بطبیعت در هر دو زبان متداول شده است. این کلمه در سملک عیار نیز آمده است و آنگاه در کتابهای داستانی پس از داراب‌نامه نیز بکار رفته است.

خصوصیت‌های لغوی و صرف و نحوی دیگر داراب‌نامه ازین قبیل است:

حذف مشارالیه: «درین بود که ناگاه...»، «درین بودند که ناگاه...»

تکرار فعل: «از فرزندان رستم زال زرد بود، و به پهلوانی او... نبود و ملک داراب را دو وزیر دانا بود، یکی را... نام و دیگری را... نام بود.» (ص ۱). «قلعه‌ی جمیله را بگرفت و قطیر و قاطر را بگرفت.» (ص ۱۲۱)، هر چند فعل نخست بمعنی تصرف کردن و فعل دوم بمعنی دستگیر کردن است و بدین سان جناس آورده است. و این شیوه در ترجمه‌ی بلعمی و دیگر کتابهای نثر متقدمان نیز هست.

آوردن «به» بمعنی «در» و «اندر» بشیوه‌ی بلعمی بسیار کم است: «و به مکه در نرفتیم.» (ص ۲۷۳)، و چند مورد دیگر.

و در این مورد ضمیر «ید» را «یت» آورده است: «می کردیت.» (ص ۵۱۳).

جمله‌های مقلوب هم بشیوه‌ی ترجمه‌ی طبری دارد اما نه فراوان و در همه جا، مانند: «زندانی بود از سنگ ساخته.» (ص ۱۵۸).

و گاه در جمله‌های وصفی (ماضی بعید یا نقلی به حذف «بود» یا «است») صفت فاعلی را

(۱) یادداشت بانو ماه ملک بهار.

بصورت عطف بیان پس از فعل می‌آورد: «وهفت سر امیر دیگر زیر دست او نشسته، هریکی پهلوانی و نامداری» (ص ۲۷۳)، که در نثر امروز این‌گونه تعبیرها را بصورت دوفعل و با حرف ربط «که» می‌آورند.

آوردن «باز» بصورت «دیرباز» و مانند آن بشیوه‌ی متقدمان کمتر بکار رفته است و در یکی دومورد «ازقدیم باز» دیده شد.

لغت‌ها و ترکیب‌هایی نظیر: «کرنج»، (صفت صورت)، و «ناو» (کشتی)، و «جنگ‌جا»، و «بتنِ تنها»، و «بناکام» مرادف بناچار، و «سهم» بمعنی ترس، و «جامگی» و «موجب» که دومی جدید و نخستین قدیمتر است، و «جای درازی» بمعنی طول عمر، و «سرگرم» بمعنی عاشق، و «سریز» (بفتح س) بمعنی بالین و ضد پایین، و «مادرگیر» بجای مادر خوانده، و «گوش داشتن» بمعنی محافظت کردن که در بلع می‌نیز هست، و بسی از فعلها و اسمها و صفت‌های مسرکب گوناگون و تازه در این کتاب هست که توان آن را بمنزله‌ی فرهنگ بزرگی بشمار آورد و شیفتگان زبان فارسی را به چنین متن مهمی نوید داد

چند نکته

(۱) صفحه‌ی ۹۱ در متن چنین است:

«اولی در آن است.» و در حاشیه نوشته‌اند: «در اصل چنین است و قاعدتاً باید چنین باشد: ولی آن است.»

ولی چنین بنظر می‌رسد که استنساخ کننده در هنگام نوشتن «تر» را «در» شنیده و «در» نوشته است، زیرا بر حسب شیوه‌ی این کتاب در همه جا «اولی‌تر» بکار رفته است و این روش را سعدی و هم‌همی متقدمان بکار برده‌اند.

(۲) در صفحه‌ی ۱۴۴ شایسته بود استاد ارجمند «شب روی» را در متن و «شب روی» را که غلط است در حاشیه قرا می‌دادند.

(۳) ص ۲۱۸ آیا احتمال نمی‌دهند «ازین» در جمله‌ی «ازین کبابی نخورده‌ایم» از نوع «ازین» در «ازین مه‌پیکری عابد فریبی» باشد؟

(۴) «سو با سر خود دربازی» (ص ۴۹۲)، بهتر نبود بدین سان نوشته می‌شد: «در بازی ای»؟ چون یای دوم یای ضمیر و بجای «ای» مخفف «استی» است.

(۵) بهتر نبود «حرکه» (ص ۲۴۵) و «بغایه» (ص ۲۴۷) نیز مانند دیگر کلمه‌های مشابه آنها بصورت «حرکت» و «بغایت» نوشته می‌شد و در حاشیه قید می‌گردید که در اصل حرکه و بغایه بوده است؟

برخی از غلط‌های چاپی

- ممکن (ص ۵۵) بجای: ظ: ممکن
 قله (ص ۳۵) بجای: قلعه
 آوروهای (ص ۲۰۵) بجای: آورده‌ای
 پادشان (ص ۲۰۸) بجای: پادشاهان یا پادشا آن
 کرد (ص ۲۱۸) بجای: کرد
 متردد متفکر شد (ص ۳۰۲) بجای: متردد و متفکر شد
 پادشان (ص ۳۰۸) بجای: پادشاهان یا پادشا آن؟
 ورا (ص ۳۱۱) بجای: خود را
 خشکرم (ص ۳۱۱) بجای: لشکرم
 بغایت و متفکر (ص ۳۱۲) بجای: بغایت متفکر
 انشاء الله و تعالی (ص ۳۴۹) بجای: انشاء الله تعالی
 هلال (ص ۵۴۷) بجای: هلاک
 آمدانده (ص ۵۴۱) بجای: آمده‌اند
 جاسوسایند (ص ۷۹۴) بجای: جاسوسانند
 منکند (ص ۸۱۲) بجای: میکند
 جهد و تمام (ص ۸۴۱) بجای: جهد تمام
 حرام زاد (ص ۸۶۵) بجای: حرام زاده (?)
 بامدان (ص ۶۰۱) بجای: بامدادان
 راه می‌کرد (ص ۲۷۳) ظ: راه طی می‌کرد؟

زندگانی شگفت‌آور تیمور

تألیف ابن عربشاه - ترجمه‌ی محمد علی نجاتی - ۲۳ صفحه مقدمه و فهرست مطالب + ۳۳۹ صفحه متن + ۱۸ صفحه فهرست نام‌کسان و اماکن و کتب از انتشارات بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
 برحسب نوشته‌های تذکره‌نویسان و بویژه «لقب پارسی»، ابن عربشاه نویسنده‌ی تاریخ

مهم عجایب‌المقدود یکی از ایرانیانی است که به زبان تازی تألیف کرده و در آن زبان مهارتی بسزا داشته و بخصوص این تاریخ را بشیوه‌ی متکلف مسجع و آکنده از دیگر صنعتهای لفظی نگاشته است.

عجایب‌المقدود که گویا به سال ۸۴۰ هـ ق نوشته شده است، در زمره‌ی مهمترین مأخذهای تاریخ تیمور از قبیل ظفرنامه‌ی علی شرف‌الدین یزدی و ذبده‌التواریخ حافظ ابرو بشمار می‌رود.

گذشته از اینکه مورخان ایرانی مانند میرخواند و خواندمیر در تألیفهایی چون «روضه‌الصفای و حبیب‌السیر» بدان استناد جسته‌اند، غریبان نیز لکن را مورد توجه قرار داده‌اند و در سالهای ۱۷۷۲-۱۷۶۷ بوسیله‌ی سامویل مانجرلیو واردی به لاتین و در سال ۱۶۵۸ به توسط پیروتریر درپاریس بطور غیر کامل به فرانسه ترجمه و طبع شده است.

موضوع کتاب، چنانکه از نام کتاب پیداست ابن عربشاه درین کتاب از نام و نژاد و سبب استیلای تیمور آغاز کرده، و از لشکر کشیهای وی به ایران و هند و شام و عراق و روم سخن گفته، و بسیاری از حادثه‌های پس از مرگ تیمور را نیز آشکار ساخته؛ و با خامه‌ای انتقادی و خالی از تملق و در نهایت شهامت و بی‌غرضی به شرح طرز رفتار و عقاید لشکریان وی پرداخته، و از منجمان و معماران و موسیقی‌دانان و محدثان و مورخان و فقیهان و واعظان و خطیبان و خوشنویسان و نقاشان و زرگران و حکاکان و شطرنج‌بازان آن عصر اطلاعات گرانمایه‌ای در دسترس خواننده گذاشته است؛ و بسیاری از بناهای مهم شهرها چون مسجدها و مدرسه‌ها و کاخها و بستانسراها را وصف کرده، و بویژه قاعده‌های شطرنج بزرگ را بتفصیل شرح داده است.

اسلوب تاریخ نویسی مؤلف، چون مورخان خاور و باختر درباره‌ی داوری ابن عربشاه نسبت به تیمور و نوشته‌های وی درین موضوع نظرهای متفاوتی دارند، چنانکه مترجم هم در مقدمه بدان اشاره کرده‌اند، بی‌مناسبت نخواهد بود این موضوع به ایجاز مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.

شیوه‌ی تاریخ‌نویسی مورخان عصر مغول و تیمور چنین بود که به انگیزه‌های بیم‌جان یا رسیدن به پایگاههای بلند، به چاپلوسی و گزافه‌گویی و دروغ پردازی متوسل می‌شدند و خو نخوانان و غارتگرانی چون چنگیز و تیمور را برانگیخته‌ی یزدان می‌شمردند. چنان که مورخ دانشمندی چون عظاملک جوینی درباره‌ی چنگیز می‌نویسد:

حق تعالی چون چنگیزخان را به عقل و هوشمندی از اقران او ممتاز گردانیده بود... تا آنچه از عادت جبارۀ آکاسره مذکور بود و از رسوم و شیوه‌های فراغت و قیاسره مسطور، بی‌تعب مطالعه اخبار و زحمت اقتفا به آثار از صحیفه باطن خویش اختراع می‌کرد....

که اگر اسکندر با استخراج چندان طلسمات و حل مشکلات که بدان موع بودست در روزگار او بودی، از حیل و ذکای او تعلیم گرفتی... وحدیثی است منقول از اخبار ربانی: اولئك هم فرستانی بهیم انتقم مین عسانی. و در آن شك و شبهت نیست که اشارت بدین جماعت فرسان چنگیز خان بوده است... ان بطش ربك لشدید.»

(از تاریخ جهانگشا، ج ۱، ص ۱۳، چاپ خاور)

چنانکه ملاحظه می‌شود بر حسب نوشته‌ی این مورخ «حق تعالی» چنگیز را «به عقل و هوشمندی از اقران ممتاز گردانیده» «اکاسره» که همان ساسانیان باشند و مورخان پیش از مغول در دادگستری به آنها مثل می‌زدند و انوشیروان آن سلسله یگانه نمودار و سرمشق داد و انصاف بشمار می‌رفت، اکنون در برابر چنگیز به «جایزه» وصف شده‌اند و چنگیز «بی‌تعب مطالعه اخبار» از «صحیفه باطن خویش» همی «رسوم و شیوه‌های» فراعنه‌ی مصر و قیصره‌ی روم را «اختراع می‌کرد» و «اسکندر» باید از «حیل و ذکای او تعلیم می‌گرفت». از همه مهمتر این است که «بی‌شک و شبهت» حدیث «ایشان سواران منند یعنی سواران خدا، به ایشان از کسانی که نسبت به من نافرمانی می‌کنند انتقام می‌گیرم» را «اشارت بدین جماعت فرسان چنگیز خان» می‌داند. و بنا برین چند صد هزار یاب به روایت‌هایی چند میلیون مردم بی‌گناه نیشابور از زن و مرد و خورد و بزرگ که از دم تیغ چنگیز گذشتند مردمی «نافرمان نسبت به خدا بوده‌اند» که به فرمان «فرسان خدا»، یعنی سواران چنگیز، به درک واصل شده‌اند.

هنگامی که مورخ دانشمندی چون عظامک بدین سان درباره‌ی چنگیز داوری کند، شرف‌الدینها و خواندمیرها نیز ناگزیر درباره‌ی تیمور خواهند نوشت: «در بیان وصول رایات آفتاب- اشراق تیمورگورکان به بلاد فارس و عراق و ذکر کشته شدن جمعی کثیر از اصفهانیان به واسطه‌ی عناد و شقاق» (حبیب‌السیر، ج ۳، ص ۳۱۹)، و در صفحه‌ی ۳۹۴ کرامت و پیشگویی شیخ شمس‌الدین کلار را در باره‌ی تیمور با آب و تاب نقل می‌کند و می‌نویسد: «شیخ سراجیب مراقبه بر آورده گفت که: امروز در صحبت ما کسی است که به مرتبه بلند پادشاهی خواهد رسید، و چون امرای دیگر که در آن مجلس بودند هر یک می‌پنداشت گفته‌ی شیخ متوجه اوست و تیمور چنین اندیشه‌ای نکرد، بار دیگر شیخ فرمود: در آن زمان که ططنه ظهور خلیفه اعظم یعنی حضرت آدم در گنبد فیروزه مقرنس گردون افتاد و از اهتر از نسیم عنایت قادر کن قیسکون مضمون همایون انتی جاعل فی الامرض خلیفه به گوش هوش منشیان عالم علوی و سفلی رسید،

(۱) «درین شهر هفده هزار محله است و در هر محله‌ی دوازده هزار کوچه و در هر کوچه‌ی هزار خانه» (ص ۶۹۹) و اگر در هر خانه پنج نفر ساکن باشند جمعیت آن بالغ بر رقمی که در متن مذکورست، می‌شود.

گروهی کم‌خرد این خطاب را به‌خود تلقی کردند، ولی منظور حق حضرت آدم بود، و باری به‌اشاره فرمود که تیمور مشمول آیه‌ی، اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ اَسْمٰی نَهْدِیْکُمْ اَمِیْرًا. و در صفحه‌ی بعد هم می‌نویسد: «بمقتضای اِنَّ الْاَرْضَ لَیْلَکَ یَیْمُوْرُهَا مَن یشَاءُ مِّنْ عِبَادِهٖ، به‌قبضه‌درایت او داد.» یعنی تیمور از جانب خدا «مقالید ایالت ربع مسکون» را به‌دست گرفت.

اما همین مورخان درعین حال غارتگریها و خونریزیهای قساوت‌آمیز تیمور را نیز در زیر عنوانهای «صاحبقران» و «گیتی‌ستان» برای داوری آیندگان بدین سان می‌نوشتند: صاحبقران گیتی‌ستان از باغ زاغان (درهرات) به‌النگ کهدستان شتافت و چند روز توقف نموده به‌تخریب حصار بیرون و اندرون شهر و نقل خزاین و دفاین سلاطین کرت فرمان فرمود، و فرمود که دروازه‌های آهنین که القاب ملوک کرت بر آن منقور بود برگردونه‌ها بار کرده به‌شهر «سبز» بردند و آنجا نصب کردند. (حیب‌السیر، ج ۳، ص ۴۳۵).

درباره‌ی منهدم کردن قلعه‌ی «خرماتو» در کردستان می‌نویسد:

ملازمان منصور شاهزاده مغفور (عمر شیخ بهادر) همان لحظه قلعه را گرفته با خاک یکسان ساختند و هر که را آنجا یافتند از پیر هفتاد ساله تا کودک شیر-خواره پاره پاره کردند. (ص ۴۵۹ همان جلد).

و درباره‌ی جنگ «تکریت» آرد:

و تو اچیان از برای اعتبار نظار از رؤوس آن قوم بد کردار مناره‌ها ساختند و اکثر عمارات و بیوتات ایشان بینداختند. (ص ۴۵۷ همان جلد).

و درباره‌ی قلعه‌ی «بطیز هند» می‌نویسد:

و در آن دیار نه دارماند و نه دیشار. (ص ۴۷۲ همان جلد).

و نیز درخصوص جنگ با هندیان:

و غازیان سعادت‌مند بر قلعه‌ی کوهی بلند از رؤوس نامبارک آن زمره‌ی بدین مناره‌ها برافراختند. (ص ۴۶۹ همان جلد).

و درباره‌ی کشتار بغداد می‌نویسد:

دلال اجل صغير و كبير و برنا و پير را به يك نرخ می فروخت و در دایره غضب مرد وزن و غنی و فقیر بی تفاوت می سوخت... و مقتضای فحوای و یَهْلِك الحَرثَ و التَّسْلَ بظهور رسانید. (ص ۵۰۱).

ابن عربشاه نیز همین حقایق را نوشته منتها آنها را در زیرعنوانهای «صاحبقران» و «گیتیستان» و «رایت نصرت آیت» یا «ماهجه رایت گیتی افزون» و امثال این گونه لفظهای تملق آمیز نیاورده است، چنانکه درباره‌ی جنگ بغداد می نویسد:

ازسرای کشتگان یکصد و بیست میدان ساختند (ص ۱۷۲) پس بفرمود که هر کس در دفتر و دیوان او نام و سمت دارد و در زمره لشکریان و سپاهیان او بشمارست از مردم بغداد دوتن را سر برگرفته به درگاه وی آرد (ص ۱۷۳)، ترجمه‌ی عجایب المقدور) «و نهر دجله از خون کشتگان لبریز کردند، نود هزار تن به قتل رساندند... ازسرای آنان مناره‌ها ساختند بعضی از سپاهیان که به مردم بغداد دست نیافتند از مردم شام و دیگر اسیران که به همراه خود داشتند بکشتند و برخی... زنان را سر بر گرفتند حتی از مردان خود فریفتند و سر بر گرفتند و دشمن و دوست را فرقه نگذاشتند (ص ۱۷۱).

تیمور پس از آنکه اموال و خزاین آن شهر (بغداد) بتاراج برد و مردمش را به فقر و تنگدستی درآفکند و منزلهای آن با خاک یکسان کرد و فرازش به نشیب فرود آورد، شهر را از بن برانداخت و مدینه السلام را دیار هلاکت ساخت (ص ۱۷۲).

گذشته ازین ابن عربشاه در صفحه‌ی ۲۳۷ در ضمن قصیده‌ای غرا که به فارسی برگردانده شده است تیمور و چنگیز را مورد نکوهش قرار داده و از اسیر داشتن زنان و کشتن کودکان و بر-گزیدن دغلان بر نیکمردان و بسیاری از مسائل اجتماعی دیگر با بیانی شیوا و لحنی بی‌پسروا سخن گفته است. اما در صفحه‌ی ۲۹۳ در ذیل «صفات تیمور» بیعضانه صفات نیک وی را نیز یاد کرده و آنگاه که قیافه و اندام وی را بشیوه‌ی نویسندگان اروپایی تجسم داده است، می-نویسد:

راستی خوش می داشت، اگر چه به زیان وی انجامد... خاتمش «راستی

رستی»... بود

سپس درباره‌ی دلآوری و هیبت و شکوه و فرمانروایی و هوش و تدبیر و اراده‌ی پایداری و استوار و زبان آوری و بلاغت و تیزهوشی و بیداردلی و سخت کوشی و بسی از صفات نیک دیگر

وی مانند دوستداری دانش و دانشمندان و نوازش فاضلان و سادات و بزرگان و شیفتگی به هنرمندان و نزدیک داشتن ستاره شناسان و پزشکان و جزاینها نیز سخن گفته است (ص ۲۹۷). همچنین در صفحه‌های ۱۶۵ و ۲۱۵ و ۲۹۸ نیز درباره‌ی تیزی و دوراندیشی و «دریای فکرت بی پایان» وی سخن می‌گوید و از جاسوسانی که از میان همه‌ی طبقه‌ها برمی‌انگیخت و به سراسر جهان گسیل می‌داشت، گفتگو می‌کند و کارهای نیک و هنر دوستی او را بازمی‌گوید. بی‌شک دفاع عجیب سرپرسی سایکس در پاسخ ملک که تیمور را به سبب قتل عام اسیران درهند نکوهش کرده است، منطقی نیست و جز در سیاست درندگان و خونخواران ضد بشر، در قاموس هیچ سیاستمدار بشردوست و سردار با انصافی «اصل احتیاج، و ضرورت قطعی نظامی» ایجاب نمی‌کند که اسیران را قتل عام کنند. باری هر چند مقتضیات عصر حاضر برای همیشه ظهور عناصر خونخوار و غارتگر و جاه طلبی چون تیمور و چنگیز و آتیلا و حتی پدید آمدن جهان‌نگشایانی چون اسکندر و ناپلئون و افرادی چون هیتلر را، ناممکن ساخته است، با این همه شیوه‌ی منصفانه‌ی ابن عرب‌شاه بدرجات بهتر از روش مشتی متملق و چاپلوس است که قدرت طلبیها و دل‌آوریها با تهورهای آمیخته به جنون این گونه کسان آنچنان آنان را مجذوب و شیفته می‌سازد که بکلی صفت‌های نکوهیده‌ی ضد انسانی را از یاد می‌برند و از خون آشامانی دیوانه نوابغی جهان‌نگشای می‌سازند و این روح پلید یعنی جهان‌نگشایی و جاه طلبی و آدم کشی را نیکو جلوه می‌دهند و نسل‌های آینده را گمراه می‌سازند.

شیوه‌ی ترجمه، با در نظر گرفتن نثر متکلف ابن عرب‌شاه که مقید بوده است همه‌ی صنعت‌های لفظی چون جناس و ترصیع و موازنه و ارسال مثل و جزاینها را بکسار برد و سخن را با مجاز و کنایه و استعاره آرایش دهد و سجع را بجای سخن مرسل برگزیند و در مورد‌های بسیاری موضوع را با نظم پردازد، دشواری کار مترجم آشکار می‌شود و به همین سبب مترجم از میان شیوه‌های نثر پارسی اسلوبی مشابه شیوه‌ی مؤلف برگزیده و در ساختمان جمله بندی و برگزیدن لفظها کوشیده است از مکتب نویسندگان متقدم پارسی زبان که در عصر مغول و تیموریان متداول بوده است پیروی کند و اسلوبی برگزیند که در عین حال از نظر سهولت و سادگی تا حدی با شیوه‌ی نثر معاصر هم سازگار باشد، ازینرو می‌بینیم مترجم از یکسو به نثر مسجع پرداخته است چون: «از مقابله دو سپاه زد و خورد دولشکر کینه خواه» (ص ۴۶)، «برین رأی ناپسند و فرمان زیانمند» (ص ۴۸) «کوهها برید و بیا با آنها در نور دید» (ص ۶۰) و از سوی دیگر شیوه‌ی نثر معاصر، فعل را از جمله‌ی معطوف حذف می‌کند نه جمله‌ی معطوف علیه شیوه‌ی متقدمان، چون: «همگان را باده‌ی عشرت در جام و جام محبت در کلام شد» (ص ۸)، «زیرا داماد ملوک و همواره با خاندان پادشاهان در سلوک بوده است» (ص ۸)، «باوی به عهد و پیمان دمساز، و به سوگند و فاداری همراز شدند» (ص ۹). که

اگر شیوه‌ی متقدمان مراعات می‌شد، باید عبارتها بترتیب چنین می‌بود: ... درجام‌شد و جام‌محببت در کام. داماد ملوک بوده است و همواره با خاندان پادشاهان در سلوک با وی... شدند و... هم‌راز. از نقل چند شاهد بالا توان به این نکته نیز پی برد که مترجم، با همه‌ی پیروی از شیوه‌ی نشر مؤلفانی چون خواندمیر و هم‌طبقه‌های او، سادگی سخن را نیز ملحوظ داشته و تا حد امکان از بکار بردن کلمه‌های نامأنوس و دوزخ ذهن دوری جسته‌اند و سزا بود که تنها به آوردن بای تأکید در اول ماضی چون: بگریختند، یغزود (ص ۵۴) بستد (ص ۵۷) و حذف «ب» و «می» در اول مضارع چون: به‌دیاریستی راند و به‌پدران خود رساند (ص ۵۳)، مگر زمانی مناسب یابد (ص ۵۴)، بتفصیل توانم و اندیشه... دانم (ص ۱۷۴) اکتفا می‌کردند و از خصوصیت‌هایی که تنها در نظم بکار می‌رفته است مانند تخفیف کلمه‌ها یا لهجه‌هایی که هم‌اکنون مرده است، چشم می‌پوشیدند، مانند «مر»: مرایشان را (ص ۱۷۷)، و دیگر صفحه‌ها، «همی»: همی‌ینم، همی‌کند. (ص ۲۱۱)، آوا (ص ۱۷۶) «توی» بجای «توای» (ص ۲۰۶)، باژگون (ص ۱۷۲)، نبشته (ص ۱۷۹) روباوری (ص ۱۷۶)، از آن پیش (ص ۲۵۸) و مانند اینها.

همچنین در نشر تاریخ، آوردن چنین عطف‌هایی ناخوش آیند است: سیل خشم و باران غضب (ص ۲۰۹)، سعی و کوشش - بیاری و یاوری - قصد و خیال (ص ۲۰۹)، فکر و اندیشه (ص ۲۵۷)، افکار و اندیشه‌ها (ص ۲۰۰)، تحفه‌ها و ارمغانها (ص ۲۱۳) اساس و پایه (ص ۲۱۳). باری مطالعه‌ی این ترجمه‌ی سودمند فصل مهمی از تاریخ ادبیات را به یاد می‌آورد که عبارت از تأثیر متقابل ادبیات پارسی و تازی در یکدیگر است.

در ادبیات پارسی و تازی بسیاری از مضمونها دیده می‌شود، که یا آنها را یکی از دیگری گرفته و یا بطور توارد خاطر است که گفتگوی در آنها به بحث سرقات شعری نیز منجر می‌شود، چنانکه در برابر این دوییتی با با ظاهر:

خماری نرگسان پُر خواب مکه	پریشان سنبیلان پُر تاب مکه
بیرینی تو که دل از موبّرینی	بُرینه روزگار اشتاب مکه

این دوییت تازی را می‌بینیم:

ایاذرّة الشّمسِ لِاترَحلی
تُریدینَ تفریقَ ما بیننا
وَوَصَلکَ بِالْبینِ لِاتَبَدلی
یُفَرِّقُنَا الدَّهْرُ، لِاتَعَجَلی

و در برابر این بیت معروف سعدی:

آن تهی مغز را چه علم و خبر
که برو هیزم است یا دفتر

بیت تازی زیر یافت می‌شود:

زوامِلُ اللِّسْفَارِ لِاعْلِمَ عِنْدَهُمْ يُجَبِّدُهَا الْاَكْعِلِمُ الْاَبَاعِرِ
(عیون الاخبار، ج ۲، ص ۱۳۰)

معنیهای بسیاری از بیتهایی که درین تألیف و ترجمه بنظر می‌رسد نیز مشابه مضمونهایی است که شاعران پارسی‌زبان، بویژه سعدی و خیام آنها را بکار برده‌اند چنانکه مضمون این بیت: و تَشْتَتِ الْأَعْدَاءُ فِي آرَائِهِمْ.... که بدین سان ترجمه شده است:

دشمنان را چون پریشان‌گشت رای دوستان را جمعِ خاطر حاصلست

این بیت سعدی را به یاد می‌آورد:

برو با دوستان آسوده بنشین چو بینی در میان دشمنان جنگ

و بیتهای:

و الشُّرُكَالْتَارِ يَبْنِدُو حِينَ تَقْدَحُهُ.... که چنین ترجمه شده است:
فساد و فتنه شراری بود که در آغاز اگر شتاب کنی در دمیش بنشانی
و گر درنگ کنی عالمی فراگیرد و ز آن گدازد دل‌های عالی و دانی
جهانیان همه بر دفعش ابرانگیزی یکی شراره‌ی آن را نشانده‌توانی
(ص ۵۹)

این بیتهای سعدی را در نظر می‌آورد:

درختی که اکنون گرفتست پای به نیروی مردی بر آری زجای
ورش همچنان روزگاری هلی به گردونش از بیخ برنگسلی

همچنین بیت:

و اللِّصَّ لَيْسَ لَهُ دَلِيلٌ سَائِرٌ... که ترجمه‌ی آن این است.
دزد را رهنمایی اندر کار بهتر از خواب پاسبانان نیست (ص ۱۲۱)

این مصرع را به یاد می‌آورد:

(۱) ج زامله، شترکه رخت و توشه‌دان بر وی نه (منتهی‌الاربع) لعمرك ما يدري المظي اذا غلا باحمالها او راح مافي الترائر

زیرا چراغِ دزدبُودِ خوابِ پاسبان.

و بیت:

معاشر القراءه باملح البلد ما یصلح الملك اذا الملیح فسد

که بدین سان ترجمه شده است:

شما به هر چه شود گنده درجهان، نمکید

جهان تمام بگنند چو گنده شدنمکش. (ص ۲۳۸)

این بیت را به یاد می آورد:

هر چه بگنند نمکش می زنند وای بدوقتی که بگنند نمک

و مضمون بیتها:

عَهِبْتُ مِینَ شِیخِی وَمِینَ زُهْدِهِ... را که ترجمه‌ی آن بدین سان آمده است:

شگفت آید مرا زان شیخ سالوس که یاد از آتش دوزخ نماید
ننوشد جرعه‌ای درجام سیمین ولی چون سیم بیند در رُباید

مرحوم ایرج چنین سروده است:

بزه‌د گریه شیهست زهد حضرت شیخ نه بلکه گریه تشبه به آن جناب کند
اگر ز آب کمی دست گریه تر گردد بسی تکاند و درخشکیش شتاب کند
ولی چو چشم حریصش فتد به ماهی حوض ز سینه تا دم خود را میان آب کند

و در صفحه‌ی ۱۵۹ مترجم محترم بجای ترجمه‌ی بیت:

فَكُنْ حَدِيثًا حَسَنًا ذِكْرُهُ فَاتَمَّا النَّاسُ احَادِيثُ

عین بیت خیام را که بیت عربی مأخوذ از آن است بدین سان نقل کرده‌اند:

باری چو فسانه می‌شوی ای بخرد افسانه‌ی نیک شونه افسانه‌ی بد

* * *

باری کار پر رنج و دشوار مترجم درین کتاب برگرداندن بیتهای تازی است که مؤلف

آنها را در ضمن مطالب از دیگران نقل کرده یا خود سروده است و مترجم نه تنها تک بیتها یا قطعه‌های چندبیتی را به نظم پارسی برگردانده‌اند، بلکه در صفحه‌ی ۲۲۱ مخمسی را که ۲۵ بیت است به‌مخمس ۲۵ بیتی فارسی ترجمه کرده و در صفحه‌ی ۲۳۶، قصیده‌ی تازی را به‌قصیده‌ی پارسی در ۵۳ بیت برگردانده‌اند که از قریحه‌ی توانا و طبع سرشار ایشان حکایت می‌کند.

درباره‌ی تطابق متن یا ترجمه هر چند متن در دسترس نگارنده نبود، لیکن از بیتهایی که آنها را ترجمه کرده‌اند توان دریافت که مؤلف تا حد امکان در چنین کاری دشوار امانت را مرعی داشته‌اند.

مقامات ژنده پیل (احمد جام)

تألیف خواجه سدیدالدین محمد غزنوی با مقدمه و توضیحات و فهرستها بکوشش دکتر حشمت‌الله مؤید سنندجی - دارای ۴۵ صفحه مقدمه + ۲۸۰ صفحه متن، ۳۲۵ صفحه به قطع وزیری - از انتشارات بنگاه ترجمه و نشر کتاب.

مقامات ژنده پیل از نظر موضوع از نوع کتابهایی است که مریدان ساده دل و باایمان مرشدان و شیخان صوفیان درباره‌ی کرامتهای شیخ - ویش می‌نوشته‌اند، همچون اسرار النوحید فی مقامات الشیخ ابی سعید تألیف محمد بن مرر (در حدود ۵۷۴ هـ)، و رساله‌ی خطی انیس الطالبین بخاری در کرامتهای شیخ سلسله‌ی نقشبندی (نسخه‌ی آن در کتابخانه‌ی مرحوم دهخدا موجود است)، و رساله‌ی عبدالرزاق کرمانی در کرامتهای شاه نعمه‌الله ولی و جزاینها.

متنی که جزو مجموعه‌ی متون فارسی بنگاه ترجمه و نشر کتاب انتشار یافته مشتمل است بر مقامات ژنده پیل (احمد) (دارای ۱۷۶ صفحه)؛ و رساله‌ای در اثبات بزرگی شیخ احمد جام بقلم فرزند وی شهاب‌الدین اسمعیل (۸ صفحه)؛ و جزئی از رساله‌ی سمرقندیه تألیف شیخ احمد جام (۱۹ صفحه)؛ و چهار داستان اضافی کتاب مقامات که در نسخه‌ی اساس نیست و در نسخه‌ی B هست (۳ صفحه)؛ و تکمله‌ای درباره‌ی کتاب خلاصه‌المقامات با استفاده از مقاله‌ی آقای تقی بینش و نقل مقاله‌ی آقای مؤید ثابتی (۶ صفحه)؛ و باز سه صفحه در خصوص تألیف دیگر ژنده پیل به نام سراج السائرین؛ و دو صفحه درباره‌ی حقیقه‌الحقیقه تألیف قطب‌الدین؛ و

فهرست‌هایی بدین شرح: ۱- فهرست‌مآخذها (۶ صفحه)، ۲- فهرست آیات قرآن (۲ صفحه)، ۳- فهرست احادیث (۳ صفحه)، ۴- فهرست پاره‌ای اختصاصات دستوری (۱ صفحه)، ۵- فهرست لغات و ترکیبات نادر (۳ صفحه)، ۶- اعلام اشخاص (۱۰ صفحه)، ۷- فهرست جغرافیایی (۴ صفحه)، ۸- فهرست کتب (۵ صفحه) و یک صفحه غلط‌های چاپی، ۹- فهرست مطالب در آغاز کتاب (۸ صفحه)؛ و مقدمه‌ی مصحح کتاب، آقای دکتر حشمت مؤید سنندجی (۴۵ صفحه) درباره‌ی شرح حال جامع‌الشیخ احمد و کتابها و اثرهای وی و خاندان‌شان شیخ احمد و ذکر منابع شرقی و غربی و معرفی کتاب و گفتگو از نسخه‌ها و جزئیات آنها.

در این مقدمه مصحح باشیوه‌ی محققانه‌ی درباره‌ی زندگانی شیخ احمد به تحقیق پرداخته و از روابط وی با معاصرانش گفتگو کرده و در خصوص عقیده‌ها و تمتع وی از زندگانی و خم‌شکنی و سختگیری او بر مردم و رفتارش با فرزندان و زنان خویش و با غیرمسلمانان و غرور و خودپسندی و خانقاه و توبه‌ی او و دیگر خصوصیت‌های اخلاقی و عقیده‌های شیخ سخن گفته است. در خصوص تألیفها و دیوان وی نیز به تحقیقات دقیقی پرداخته و بسیاری از مطالعه‌های وی را با مطالعه‌های غزلهای عطار و شاه‌نعمه‌الله ولی و حافظ و مولوی تطبیق کرده است و در حدود مدرکهای موجود درباره‌ی مؤلف مقامات، سدیدالدین محمد غزنوی، نیز بگفتگو پرداخته است.

نثر مقدمه از نوع نثر ساده‌ی معاصر است که در کتابهای تاریخی و ادبی متداول است، اما سزا بود بشیوه‌ی منسوخ متقدمان صفت جمع را به اعتبار تأنیث آن (در قاعده‌های عربی) مؤنث نمی‌آوردند، همچون: عقاید مخصوصه (ص ۲۱)، منابع مفقوده (ص ۵۰)، امور مخفیة (ص ۵۲)، منابع مختلفه (ص ۳۵)، منابع قدیمه (ص ۴۳)، روایات مختلفه (ص ۹ حاشیه)، کتب صوفیه^۱ (ص ۴۸)، مدارس علمیه (ص ۱۲) که نفهمیدم مدرسه‌های غیرعلمی هم بوده است؟ و کلمه‌ی «مخطوط» را بجای خطی گاه مذکر و گاه مؤنث (ص ۵۲ مخطوطه) آورده‌اند.

حذف حرف اضافه از اول کلمه‌ها در دو مورد دیده شد: ضمن بحث (ص ۴۳ و ص ۴۴) بجای: در ضمن... باید حدود... باشد (ص ۵۲)، تاریخ تحریر این یادداشت حدود سال... (ص ۴۶) بجای: در حدود، و صدها مانند این که در دیوان موجود پر است (ص ۲۶)، کلمه‌ی «قافیه» نیز در این جمله: آراستن جمله‌ها به سجع و قافیه (ص ۴۸) زاید است. البته منظور جمله‌های نثر است و همان سجع که به نثر اختصاص دارد کافی بود زیرا قافیه مخصوص به شعر است.

(۱) این «و» از نوع مثالهای دیگر نیست و بجای ترکیب مزبور کتابهای صوفیان بفارسی نزدیکتر است.

آوردن «يك» و «واحد» نیز در این جمله‌ها شیوا نیست: يك کلمه‌ی واحد (ص ۴۵)، به يك شخص واحد (ص ۳۸).

کلمه‌ی «جالب» را در این جمله بسیاری از استادان معاصر درست نمی‌دانند: شرح خواندنی و جالبی است (ص ۳۹).

حذف «از» در این ترکیب نیز درست نیست: پاره‌ای اشارات (ص ۳۹) پاره‌ای حالات (ص ۱۲) پاره‌ای منابع (ص ۲۰ حاشیه).

بکار بردن کلمه‌ی «شقاوت» بجای «قساوت» درین جمله درست نیست: دیگر از مشخصات شیخ احمد سخت دلی و شقاوت اوست (ص ۱۷).

«مکتب نرفتن» بجای به مکتب نرفتن در این جمله عامیانه است: با وجود مکتب نرفتن و درس نیاموختن (ص ۵۱)، چنانکه حافظ هم ترکیب را با «به» آورده است: نگار من که به مکتب نرفت و خط نوشت....

سزا بود همچنانکه در صفحه‌ی ۳۸ بجای جمع «ین»، جمع فارسی ترجیح داده شده و «معلمان» بکار رفته است، در صفحه‌های ۲۵ و ۵۱ نیز بجای: مورخین، متقلمین، مخالفین، جمع فارسی آنها برگزیده می‌شد. بجای: «خشم آلود» در صفحه‌ی ۹ خشمگین بهتر نبود؟ چنانکه در صفحه‌ی ۱۴ بجای مشروحاً «بشرح» آورده شده بهتر نبود در صفحه‌ی ۲۰ و برخی از صفحه‌های دیگر نیز بجای: تدریجاً، بتدریج و بجای مزاحاً (حاشیه‌ی ص ۷۷) بمزاح می‌شد؟

گراماتی چند (ص ۱۱) و اجزایی چند (ص ۴۷) از لحاظ مطابقت نکردن عدد با معدود در فارسی معاصر، مورد تأمل است. جدا نی آوردن برخی از کلمه‌های مرکب از لحاظ املا بهتر بود همچون: هم شهریان (ص ۴۹) کام جویی (ص ۱۷) هم چنین (ص ۴۹). و لو آنکه (ص ۱۸) و یومیه (ص ۱۶) و ماضی و معاصر (ص ۱۲) و مع الاسف (ص ۱۶) با دیگر کلمه‌های برگزیده و متناسب نویسنده ناهماهنگ بنظر می‌رسد.

از اینها که بگذریم نثر مقدمه، درست و دارای کلمه‌های مأنوس و عبارتهای روانی است. در متن هفاهات نیز سزا بود برخی از خصوصیت‌های رسم خط قدیم را تغییر می‌دادند و در حاشیه یا مقدمه گوشزد می‌کردند همچون جدا نوشتن بای زینت یا تأکید در اول افعال: به پسندیدند (ص ۱۴ متن)، راه به گردانیده (ص ۵۵)، به بیند (ص ۵۴)، به فروشد (ص ۱۹)، به دانستند (ص ۷۷)، اطفال خورد (بجای خُرد) (ص ۳۴)، ترا داروی دهم (ص ۳۱) (بجای دارویی)، خادمی او درآمد (ص ۳۵) (بجای خادم او). چنانکه «برخواست» و نظایر آن بتکرار در متن تغییر یافته و در حاشیه صورت اصلی آن قید شده است.

اهتمام بزرگ و کار پردازش مصحح تفسیر کردن لغتهای متن و اشاره کردن به خصوصیت‌های دستوری عبارتها و ترکیبها و جمله‌ها در حاشیه و نیز ترتیب دادن فهرست لغتها و خصوصیت‌های

دستوری در پایان کتاب است. و در این باره روش مصحح برخلاف شیوه‌ی گروهی است که حاشیه را تنها به نسخه بدلها اختصاص می‌دهند و آنگاه در پایان کتاب بخشی بمنظور تفسیر لغتها و خصوصیت‌های صرف و نحوی ترتیب می‌دهند و در عین حال صفحه‌ی کتاب را هم قید می‌کنند. بلکه مصحح با تعیین دو گونه شماره هم نسخه بدلها وهم تفسیر لغتها را در حاشیه آورده است. این روش هنگامی خالی از هر گونه اشکال می‌بود که مصحح کلمه را در نخستین صفحه‌ای که خواننده بدان بر می‌خورد توضیح می‌داد ولی مشاهده می‌شود که مصحح این اصل را مراعات نکرده است و در نتیجه خواننده چنانکه سزا است از متن استفاده نمی‌کند و چه بسا کلمه را غلط چاپی انگارد چنانکه کلمه‌ی «بانداد» در صفحه‌ی ۲۶ بدین سان آمده است: «چون بانداد برخاستندی در زیر بالین هر یکی يك من گندم پیدا آمده بود» که خواننده ممکن است بانداد را غلط چاپی بداند ولی در صفحه‌ی ۴۹ باز همین کلمه بدین صورت دیده می‌شود: «و چنان سازید که بانداد را ستون برجای بنهید» و آنگاه در حاشیه نوشته شده است: بانداد با نسون بجای بامداد؛ در صورتیکه این توضیح باید در صفحه‌ی ۲۶ می‌آمد. در سایر موارد نیز همین روش ملاحظه می‌شود و در مثل توضیح مربوط به حذف یای نکره در حاشیه‌ی صفحه‌ی ۷۳ آمده است در صورتیکه سزا بود این توضیح در صفحه‌ی ۳۱ می‌آمد که بی‌هیچ توضیحی در حاشیه خواننده به این ترکیب بر می‌خورد: ترا داروی می‌دهم...

درباره‌ی ترکیب: گوش داشتن: در حاشیه‌ی صفحه‌ی ۳۸ نوشته شده: با دست‌نگاه داشتن و در حاشیه‌ی صفحه‌ی ۴۰ آمده است: شنیدن، اطاعت کردن. و در حاشیه‌ی صفحه‌ی ۶۰ قید شده است: حفظ کردن، نگاه داشتن. جمله‌هایی که کلمه در آنها آمده به ترتیب چنین است: «يك سرپل به من دهید و يك سرپل بر کار نهید و به قوت گوش دارید.» (ص ۳۸)، «تو فرمان گوش دار و برو» (ص ۴۰)، «تو خود را از ما گوش نتوانی داشت» (ص ۶۰). این ترکیب چنانکه بیاد دارم در داداب‌نامه و سمسک عیار و ترجمه‌ی طبری بلعمی نیز بتکرار آمده اما نه با گاف بلکه با کاف. در ترجمه‌ی طبری بلعمی چنین است: «وقسایل را گفت هاسیل را کوش دار و او را میازار.» (ترجمه‌ی طبری مصحح مرحوم بهار ص ۱۷۵) و مرحوم بهار در حاشیه نوشته‌اند: کوش داشتن حمایت کردن. بنا بر این معنی اصلی کلمه حمایت کردن و حفظ کردن و نگاه داشتن است و در مثالهای بالا نیز همین معنی صدق می‌کند: در جمله‌ی اول، به قوت نگاه دار، حفظ کن؛ در جمله‌ی دوم، فرمان نگاهدار؛ و در جمله‌ی سوم نیز، تو خود را از ما نگاه نتوانی داشت. در صفحه‌ی ۱۳۳ همین متن نیز آمده است: «زبان در حق او گوش دار» یعنی حفظ کن.

درباره‌ی کلمه‌ی «کوت» به نقل از فرهنگ نظام در حاشیه آمده است: چیزهای روی هم ریخته در يك جا، که الفاظ دیگرش خرمن و انبار و کپه و توده است. معنی فرهنگ نظام صحیح

است و گویا صورت «کوت» لهجه‌ای از «کود» یا بگفته‌ی آقای دکتر معین در حاشیه‌ی برهان، اوستایی «کود» است و در جنوب خراسان نیز کلمه‌ی «کود» هم اکنون به همین معنی متداول است. صاحب برهان نیز در ذیل «کود» نوشته است: توده‌ی خرمن و غله را گویند. کلمه‌ی «کود» معانی دیگری هم دارد که آقای پورداود درباره‌ی آن بتفصیل در صفحات ۳۱۶ تا ۳۱۷ هر مزدنا‌ه بحث کرده‌اند.

در حاشیه‌ی صفحه‌ی ۳۲ یاد نکردن ضبط «بُوَد» بصورت «بود» مایه‌ی گمراهی خواننده است.

اهمیت متن

متن کتاب از نظر موضوع هر چند حاوی اطلاعاتی درباره‌ی نوعی از تصوف ایران است اما همچنان که آقای دکتر مؤید نیز اشاره کرده‌اند شیخ احمد جام و مکتب تصوف او از دریچه‌ی دید محمدغزنوی چنانکه سزااست شناسانده نشده است. بنظر نگارنده با این کرامتهای مبالغه‌آمیز شخصیتی در نظر انسان تجسم می‌یابد که از داشتن قدرتی اسرارآمیز بسود خویش و بستگان خود استفاده می‌کند و بدخواهان را به سختترین عقوبتها گرفتار می‌سازد. برای دوستان خود خاك را به زر مبدل می‌کند و آنان را از مرگ می‌رهاند و کوران و افلیجانشان را بهبود می‌بخشد، اما دشمنان را لال و افلیج و کور می‌کند و به دیار مرگ می‌فرستد. بادام را برای آنان به ملخ مبدل می‌سازد، و زنی گستاخ را جزایی عجیب می‌دهد، غرور را به مرحله‌ای می‌رساند که بنظر مریدانش پیامبر بدو اقتدا می‌کند، در چله به پر خوری می‌پردازد، و در هشتاد سالگی دختری ۱۴ ساله بزنی می‌گیرد. تعصب خشک را به جایی می‌رساند که «ده هزار خم خمر مغانه بیش» می‌ریزد و «هزار و دو بیست چنگ و چغانه و طنبور و رباب و انواع روده‌ها، می‌شکند» و «زیادت از ده جوال جعد و موی و دابه» (ص ۶) می‌برد. بنابراین باید اهمیت این متن را از لحاظ نثر فارسی در نظر گرفت و به همین سبب هم بنگاه ترجمه و نشر کتاب آن را جزو مجموعه‌ی متنها‌ی فارسی قید کرده است. از این نظر بامتی‌روبرو می‌شویم که همچون دیگر یادگارهای نفیس زبان پارسی از قرن سوم تا ششم آکنده از لغتهای اصیل پارسی و کنایه‌ها و تعبیرهای شیوا و جمله‌های کوتاه ساده و روان است. درین متن نیز نویسنده مانند ترجمه‌ی بلعیمی و بیهقی از نظر فارسی کردن لغتهای تازی و تصرف کردن در آنها، علامت جمع پارسی را بدانها می‌پیوندد چون: حاضران (ص ۶۶)؛ مطیعان (ص ۸)؛ محققان، مقدمان، متأخران (ص ۹)؛ عارفان، مخلصان (ص ۱۳)؛ معتمدان (ص ۲۲)؛ تایبان (ص ۱۸۲)؛ مؤمنان (ص ۱۳)؛ عملها، ریاضتها (ص ۶۷)؛ اشکالها (ص ۳۸)؛ شرابها و طعامها (ص ۳۱)؛ عذرها (ص ۳۰)؛ جراحتها (ص ۲۶)؛ کرامتها، فراستها (ص ۲۲)؛ فضلها، وقتها (ص ۱۲)؛ حالها (ص ۲۲). گاهی هم بندرت جمعهای نظیر

«تابعین» (ص ۹) بچشم می خورد.

از سوی دیگر گاه جمعهای تازی را مفرد تلقی می کند و مانند دیگر نویسندگان و شاعران گذشته باردیگر آنها را پارسی جمع می بندد چون: عجایبها (ص ۱۰)، کتبها (ص ۱۲)، اخبار-ها (ص ۵۲)، فوایدها (ص ۷۴)، احوالها (ص ۱۲۲). همچون متنهاى اصیل دیگر در آن فعلهای مرکبی می یابیم که از پیشاوندهای: «فرا» و «فرو» یا «فرو» و «فرو» و «در» و «بر» و «باز» ترکیب شده اند، چون: فرا کسی نهادن (ص ۲۷)؛ فرا دادن (ج)؛ فرا نبستن (ص ۱۲)؛ فرا زدن (۲۷)؛ فرا نمودن (۲۷)؛ فراستدن (۳۸)؛ فرا دانستن (۴۰)؛ فرو نشستن (۴۲)؛ فرو گذاشتن (ص ۵۱)؛ فرو ماندن (۵۰)؛ فرو دادن (۶۹)؛ فرود آوردن (۶۹)؛ باز کردن (۲۹)؛ بازخواست کردن (۳۰)؛ باز بودن، باز یافتن (۳۹)؛ باز آمدن (۳۹)؛ باز کشیدن (۴۰)؛ باز هیدن (۴۲)؛ باز نشستن، باز گشتن (۴۲)؛ باز رسانیدن، باز داشتن (۴۸)؛ باز بستن، باز نمودن (۵۰)؛ باز گردانیدن (۵۱)؛ باز نهادن (۴۹)؛ باز دادن، باز آوردن (۶۹)؛ باز آمدن (۲۹)؛ در رسیدن (۳۹)؛ در آوردن (۳۹)؛ در خواستن (۴۰)؛ در پوشیدن (۴۲)؛ دریافتن، در کشیدن (۴۲)؛ در رفتن (۴۶)؛ در گرفتن (۵۰)؛ در گذاشتن، در شدن (۵۰)؛ در بستن (۴۹)؛ درماندن (۵۱)؛ در آوردن (۶۹)؛ در افزودن (۱۷۲)؛ بر آمدن (۳۹)؛ بر آوردن (۴۰)؛ برداشتن (۴۲)؛ بر نشانندن، برگرفتن (۴۸)؛ بر خوانندن (۵۲)؛ بر ساختن (۵۴)؛ برگرفتن (۱۷۹).

و کنایه هایی چون: در دل داشتن، گرد کسی گشتن (ص ۶۶)؛ دلداری کردن (ص ۵۲)؛ براه آوردن (ص ۵۲)؛ سر در پی کسی نهادن (ص ۵۴)؛ با خود آمدن (ص ۵۴)؛ سرد کردن (ص ۵۶)؛ در قلم آوردن (۴۹)؛ بر کار کردن (ص ۴۹)؛ دست گرفتن، آستین بر افشاندن (ص ۴۸)؛ خلعت کردن (احترام کردن، مانند بیعتی) (ص ۴۹)؛ بهم بر آمدن (۴۲)؛ دست باز کشیدن، با سر چیزی آمدن (۳۹)؛ روی به کسی نهادن (ص ۴۰)؛ روی بر زمین نهادن (۳۶)؛ صفرا بر سر و دماغ زدن (۲۹)؛ سر در پیش افکندن (ص ۲۹)؛ بدل در آمدن (۲۹) در خاطر دادن (۲۹)؛ و بسیاری از خصوصیتهای دیگر لغوی و صرف و نحوی که شرح آنها مایه ای اطناب و افسردگی خواننده می شود. باری اهتمام به تصحیح این گونه متنها و طبع و نشر آنها خدمتی بسزا به زبان شیرین پارسی است.

حدود العالم من المشرق الى المغرب

قطع‌وزیری، به کوشش دکتر منوچهر ستوده - از انتشارات دانشگاه تهران - اسفند ۱۳۴۰.

کمتر کسی است که شیفته‌ی زبان شیرین پارسی باشد و کتاب نفیس حدود العالم را نشناسد. بویژه از سال ۱۳۱۴ که آقای سیدجلال‌الدین تهرانی نسخه‌ی چاپ عکسی بارتلد را به ضمیمه‌ی گاهنامه‌ی خود چاپ کردند، خدمت بزرگی به دوستداران زبان پارسی انجام دادند زیرا نسخه‌ی مزبور نایاب بود و کمتر امکان داشت در دسترس دبستان‌گان قرار گیرد. اما همچنانکه آقای دکتر ستوده در مقدمه‌ی این چاپ اشاره کرده‌اند نسخه‌ی آقای تهرانی غلطهای فراوان داشت و چنانکه سزاست تشنگان فرهنگ ایران زمین را سیراب نمی‌کرد بویژه که آگاه بودند مینورسکی نیز این کتاب را به زبان انگلیسی ترجمه کرده و گذشته از تحقیقهای بارتلد مطالبهای بسیاری، چندین برابر متن کتاب درباره‌ی اعلام جغرافیایی و دیگر مشکلاتی متن نوشته است. در چنین وضعی لازم بود یکی از دبستان‌گان زبان پارسی کمر همت بر بندد و بار دیگر با مراجعه به نسخه‌ی مینورسکی و تحقیقهای وی به چاپ این کتاب ارجدار همت گمارد و اتفاقاً آقای دکتر ستوده که از هر حیث شایستگی داشتند بدین امر خطیر درنگریستند و چاپ سوم کتاب را در ۲۶۳ صفحه در دسترس دوستداران قرار دادند.

مصحح در مقدمه، تاریخ پیدایش و خصوصیت‌های نسخه‌ی اصلی و اقدامهای خاورشناسان و چگونگی ترجمه‌ی مینورسکی و شیوه‌ی کار خویش را در تصحیح این کتاب بازگفته و در سراسر صفحه‌های متن اصل کلمه‌هایی را که در آنها تغییرهایی داده شده در ذیل هر صفحه نشان داده و آنگاه در پایان کتاب پنج فهرست به شرح زیر تنظیم کرده‌اند:

- ۱) فهرست نامهای جغرافیایی.
- ۲) فهرست نامهای اشخاص، لقبها، عنوانها.
- ۳) فهرست نامهای مذهبها، طایفه‌ها، تیره‌ها، ایله‌ها، سلسله‌ها.
- ۴) فهرست لغتها و اصطلاحها
- ۵) فهرست نامهای کتابها.

حدود العالم مانند همه‌ی شاهکارهای متقدمان کتابی کم حجم ولی آنگنده از اطلاعات موجز و سودمند است، با درنگریستن به فهرست بابهای کتاب و ناحیتها که مؤلف درباره‌ی نهاد زمین و مقدار آبادانی و ویرانی وی و دریاها و جزیره‌ها و کوهها و رودها و بیابانها و ریگهای جهان گفتگو می‌کند و ۵۲ ناحیت جهان از قبیل: ناحیه‌ی چینستان و هندوستان و تبت... و آنگاه خراسان و کرمان و پارس و خوزستان و جبال و دیلمان و عراق و آذربادگان و جز اینهارا به خواننده می‌شناساند، می‌توان به اهمیت کتاب از لحاظ موضوع پی برد. و جای تأسف است که مؤلف

کتاب ناشناخته مانده و همین اندازه پیدا است که این کتاب درباره‌ی جغرافیای عمومی در سال ۳۷۲ هـ ق تألیف شده و به امیر ابوالحارث محمد بن احمد از سلسله‌ی فریغونیان که در گوزگانان (شمال افغانستان کنونی) فرمانروایی داشته‌اند اهدا گردیده است. گذشته از ارزش این کتاب از لحاظ موضوع که از آغاز انتشار آن (۱۳۱۰ هـ ق) خاورشناسانی چون ژوکوفسکی و بارتلد و مارکوارت و مینورسکی و دیگران آن را همچون سرچشمه‌ی گرانمایه‌ای در تحقیقات خویش شمرده‌اند، نثر کتاب نیز از نوع نثر علمی ساده و روان و شیوای عصر سامانیان و دیگر سلسله‌های همزمان و پس از آنان است و توان آن را در شمار نوشته‌های بزرگانی چون بلعمی و بیهقی و طبقه‌ی آنان آورد.

از نظر اسلوب جمله‌بندی دارای جمله‌های کوتاه خالی از تعقید است که گاه فعل مکرر می‌آید و گاه نیز بر اجزای جمله مقدم می‌شود همچون: «ناحیتیست بسیار نعمت و آبادان و بسیار پادشایی، و اندر وی شهرهای بسیارست و کوهست و بیابانست و دریاست و ریگ است، و از وی طیبهای گوناگون خیزد و مشک و عود و عنبر و کافور.» (ص ۶۴) گاه نیز جمله‌هایی وصفی بدین شیوه می‌آورد: «و بهرود غیان اندر نشسته به تبت آیند به بازرگانی.» (ص ۶۰).

از نظر شیوه‌ی برگزیدن کلمه‌ها با اینکه بیشتر کلمه‌های پارسی را برمی‌گزیند، تعصبی در این اسلوب نشان نمی‌دهد و چه بسا که در جایگاه‌های ویژه‌ای هر گاه کلمه‌ی تازی کوتاه‌تر و رساتر و متداول‌تر و به ذهن مأنوس‌تر باشد آن را بکار می‌برد و بخصوص در کلمه‌های مرکب همان خصوصیتی را که در روش ترکیب کلمه‌های پارسی بکار می‌بندند، درباره‌ی کلمه‌های بیگانه هم اجرا می‌کند تا بدان رنگ پارسی بخشد و خصوصیت‌های لغوی و رسم خطی و صرفی آن زبان را از کلمه دور سازد برای مثال با صرف نظر از اسامی خاص و اصطلاحها و ترکیبها و حروف، يك صفحه (۸۳) را بررسی می‌کنیم:

کلمه‌های پارسی: شهر، کران، دریا، آبادان، خرد، بیابان، پادشایی، دست، دوپست، مردم، جدا، اکنون، داشتن، بسیار، میان، کوه، سر، مرد، چیز، خاستن، خواسته، خداوند، ده، اندک.

کلمه‌های تازی: شجاع، نعمت، هوا، حدود، قدیم، ملک، مقدار، قبیله، ناحیت، اصل، لکن، خیمه.

چنانکه ملاحظه می‌شود گذشته از اینکه کلمه‌های پارسی بیشتر است، هیچیک از کلمه‌های تازی نامأنوس و نارسا نیست. گذشته ازین، گاهی هم از لحاظ تنوع و توسعه بخشیدن به زبان، خواه در کلمه‌های مفرد و خواه در ترکیبها يك بار کلمه‌ی تازی و بار دیگر کلمه‌ی پارسی را بکار می‌برد: پچشک - طیب (ص ۸۶) خیمه - خرگاه (ص ۸۳). در ترکیبها نیز این شیوه دیده می‌شود مانند: حرب کن (ص ۱۸۶) - جنگ کن (ص ۷۹)، همچنین گاه «جنگ کننده»

(ص ۷۹) و گاه «جنگی» (ص ۸۱) بکاربرده است.

مهمترین خصوصیت زبان پارسی که از نظر توسع لغت ارزش فراوانی دارد، ترکیب پذیری آن است و متقدمان این خصوصیت را درباره‌ی کلمه‌های بیگانه هم بکار می‌بردند و چنانکه گفتیم از این راه به آنها رنگ فارسی می‌بخشیدند و بر میزان لغتهای فارسی می‌افزودند. صاحب حدود العالم نیز در ترکیب کلمه این شیوه را منظور داشته، و همچنانکه با کلمه‌های «با» و «بی» و «کم» و «بسیار» این ترکیبهای پارسی را ساخته است: با داد (۱۰۶)، با خواسته (ص ۱۸۲)، بی آب (۵۴)، کم مردم (۱۰۸)، کم موی (۸۰)، کم خواسته (۱۴)، کم درخت (۱۲۶)، بسیار زر (۱۹۹)، بسیار کشت و برز (۱۰۰)، بسیار مردم (۷۳)، بسیار خواسته (۸۸)، بسیار درخت (۸۸)، ترکیبهایی همانند آنها نیز با کلمه‌های تازی بکاربرده است: با مروت (۱۷۲)، با نعمت (۷۲)، باقیمت (۱۶)، با منفعت (۱۵)، با هیبت (۸۸)، با هول (۳۶)، بی- علت (۵۴)، بی نعمت (۶۰)، بی عدد (۲۸)، بی رحم (۸۰)، بی وفا (۹۶)، کم نعمت (۷۵)، کم منفعت (۱۵)، کم رحمت (۸۰)، بسیار نعمت (۹۸).

وی همچنانکه با «گاه» ترکیبهایی چون چراگاه، خسرگاه (۷۴)، بخش گاه (۱۳۴)، لشکرگاه (۹۷) ساخته، از «منزل» و «قسمت» تازی نیز با «گاه» این ترکیبها را بکار برده است: منزلگاه (۹۴)، قسمتگاه (۱۰۸)، همانند: خونخواره (۹۶) نیند خواره (۱۱۲)؛ و بشیوه‌ی روستا پیشه (۱۱۴) و جوانمرد پیشه (۱۲۰) غازی پیشه (۱۰۵) هم ساخته است.

همچنانکه کلمه‌های پارسی را بدین روش با یکدیگر در می‌آمیزد: شادان دل (۷۲)، بیداد کار (۸۰)، کاروان شکن (۱۲۲)، بزرگ استخوان (۱۹۶)، باریک تن (۱۲۴) بانگد کتان (۱۲۶)، ستبر لب (۱۹۹)، دیده بان - پاسبان (۱۱۳)، اندک خواسته (۷۵)، اندک مردم (۱۱۵)، شوخ روی (۸۶)، ستیزه کار (۸۶)، بدرگ (۸۶)، مهمان دار (۱۰۷)، ناسازندگی (۸۷)، بدخو (۸۷)، تیر انداز (۱۰۶)، بدخواه (۱۰۲)، کلمه‌های تازی را نیز با کلمه‌های پارسی بدین سان ترکیب می‌کند: خوب صنعت (ص ۶۰)، درشت صورت (۸۰)، تنگ علف (۱۲۲)، درست صورت (۱۳۴)، نیک طبع (۸۴)، بدطبع (۱۸۹)، جعد موی (۱۹۶)، بزرگد صورت (۱۹۹)، پاک دین (۱۰۶)، وجه بسا که هر دو کلمه‌ی مرکب تازی هستند چون: تمام صورت (۱۹۶).

تصرف در کلمه‌های تازی و در آمیختن آنها با پارسی بر حسب قاعده‌های رسم خط و املا و صرف فارسی بشیوه‌های گوناگون معمول بوده و نویسندگان و شاعران مقدم می‌کوشیده‌اند زبان فارسی را از هر گونه نفوذ نابجای زبان بیگانه نهبانی کنند و خلاصه هدف اساسی این بوده است که کلمه را همچون یک فرد ایرانی که شیفته‌ی آیینهای ملی خویش است، تابع اصول قاعده‌های زبان پارسی سازند و رنگ بیگانگی را از آن بزدایند.

بهمین سبب در سراسر این کتاب يك كلمه‌ی تنوین^{۱۰} دار تازی دیده نمی‌شود، چنانکه بجای «مخصوصاً» (در نثر معاصر) «خاصه» (۸)، و بجای «مجدداً»، «بنو» (۹۸) بکار رفته؛ و کلمه‌های الف و لام دار تازی نیز برسم متأخران و معاصران در آن (بجز در اصطلاحهای علمی) یافت نمی‌شود؛ و بجای کلمه‌ی «فوق العاده» در نثر معاصر به‌چنین ترکیب‌هایی برمی‌خوریم «سخت عظیم و بانعمت بسیار و بی‌اندازه» (ص ۱۸۳).

در رسم خط «ة» تازی به «ت» پارسی بدل می‌شود؛ صفت، ناحیت (۷)، قبیلت (۱۵) بجای: صفة، ناحیة، قبیلة.

از اسمها و صفتهای تازی اسم مصدرها و مصدرهایی بدین‌سان ساخته می‌شود: صیادی کردن (۷۵)، اصلی (۸)، ایمنی (۱۸۶) و جز اینها.

تثنیه تازی که در پارسی نیست مانند «طرفین» و «جانبین» در نثر متأخران، در این کتاب بنظر نرسید. جمعهای تازی بندرت ملاحظه شد و کلمه‌های تازی را بدین‌سان جمع بسته است: ناحیتها، رسمها، کتابها، حکیمان (۷)؛ جزیره‌ها (۲۲)؛ معدنها (۳۰)؛ دینها، شریعتها (۵۷). و در سراسر این کتاب جمعهای تازی که دیده شد اینهاست: اعالی (۱۷)؛ حدود (۱۱) و (۱۷)؛ بلاد (۱۷)؛ ملوک (۷)؛ عمال (۸۹ و ۱۱۲)؛ لغات (۵۷)؛ اعمال (۵۹)؛ رسوم (۵۹)؛ اخلاق (۵۹)؛ احوال (۸۷)؛ اخبار (۱۷)؛ اعمال، بمعنی کارها (۶۳)؛ اطراف (۷۰)؛ عوام، خواص (۷۹)؛ نواحی (۸۶ و ۷۷)؛ کواکب (۲۰)؛ ثابتات (۲۰)؛ جزایر (۲۲)؛ افواه (۲۵). و چه بسا که بشوهری دیگر متقدمان جمع تازی را به پارسی جمع بسته است چون: عجایبها (۵۹)، کتبها (۱۷)، آلاتها (۱۴۶)، اخبارها (۵۲ و ۵۹). ابوالفضل را بدین‌سان آورده است: بلفضل (ص ۱۴۲).

باری گفتگو درباره‌ی نثر شیوای کتاب بدرازا می‌کشد و سزااست که برخی از نکته‌های دیگر یادآوری شود:

گفتگوی مؤلف درباره‌ی بامیان (بلخ) که نزدیک موطن سخنور نامور، عنصری، است و یادآوری این نکته که «اندر وی دو بیت سنگین است یکی را سرخ‌بخت خوانندویکی را خنگ‌بخت» (ص ۱۰۱)^{۱۱} خاطره‌ی مثنویهای ازدست رفته‌ی عنصری را به‌همین نامها در انسان زنده می‌کند. در این کتاب از مانی و مانویان در چند جا بدین‌سان گفتگو شده است: «و اندر وی (سمرقند) خانگانه مانویان است و ایشان را نغوشاك خوانند» (ص ۱۰۷)؛ «و بیشتر ازیشان (چینستان) دین‌مانی دارند و ملّیک ایشان شمنی (بودایی) است» (ص ۶۰)؛ خاجو (کوئچو) در چینستان، و مردمانش دین‌مانی دارند» (۶۲)؛ «ساجو (شچو) از چین: و بی‌آزارند و دین‌مانی دارند»

(۱) درباره‌ی چگونگی این دو بیت رجوع به «جهان‌نامه» (فهرست اعلام)، مصحح آقای دکتر ریاحی شود.

(ص ۶۲)؛ «رامهر (در خوزستان) شهر کیست بر لب رود نهاده ومانی را آنجا کشتند» (ص ۱۳۸).

و درباره‌ی مردم ایلاق در ماوراءالنهر می‌نویسد: «کیش سپید جامگان دارند» (ص ۱۱۴). نکته‌های تاریخی فراوان دیگری نیز در این کتاب به چشم می‌خورد از قبیل: یاد کردن گور یعقوب لیث در وندشاوور فارس (۱۳۹)؛ و موطن حلاج در پیدای (فارس) (۱۳۴)؛ و ساختن دیبای پرده‌ی مکه در ایذه (فارس) (۱۳۹)؛ و موطن زکریای پچشک در ری (۱۴۲)؛ و تربت محمد بن حسن فقیه و کسایب مفری و فرازی منجم در ری (۱۴۲)؛ و موطن بلفضل، پسر عمید دبیر، در قم (۱۴۲) و جز اینها.

درباره‌ی مردم دیلمان می‌نویسد: «و زنانشان نیز بر زیگری کنند.» و درباره‌ی گیلانیان می‌نویسد: «و کار کشت و برز همه زنانشان کنند و مردانشان را هیچ کار نیست مگر حرب» (۱۴۹).

اگر مصحح خود را مجاز نمی‌دانستند که «به» را در اول افعال «به‌برد» (ص ۱۴۷) و «به‌برند» (ص ۱۵۰ و ۱۵۱ و ۱۵۳)، و «نه» را در اول فعل «نه‌بیند» (ص ۶۵ و ۶۸) متصل بنویسند سزا بود «به‌بیند» را در صفحه‌ی هفت مقدمه بصورت «بیند» چاپ می‌کردند و در صفحه‌ی نه مقدمه بجای «جالب»، «جالب توجه» می‌نوشتند.

باری کوشش بسزا و رنج قابل تقدیر مصحح، تهیه و تنظیم پنج فهرست سودمند است که یادآوری شد، ولی سزا بود در فهرست لغتها و اصطلاحها فهرست ویژه‌ای هم درباره‌ی اصطلاحهای جغرافیایی این متن که توان گفت از قدیمترین کتابهای جغرافیایی فارسی است تنظیم کنند.

نگارنده در ضمن بررسی کتاب برخی از اصطلاحهای جغرافیایی متن را که تشخیص دادم بدین سان بصورت الفبایی تنظیم کردم و بجای نشان دادن تمام صفحه‌هایی که کلمه در آنها آمده تنها یک صفحه را تعیین کردم.

آبادان (۲۳) آبادانی (۱۵) آب بزرگ (۲۲) آب روان (۶۰) آب وهوا (۵۷) آبهای خرد (۸)؛

اعالی، (۱۷) اعمال (نواحی) (۵۹) اقلیم (۲۵) اقیانوس (۵۸)؛

بادیه (۱۷۹) بارکده (۸۹) بارگاه (۱۱۶) بارگه (۹۷) باره ربض (۱۰۲) باره قلعه (۳۵) بتخانه (۶۶) براکوه (۸۰) بطیحه (۳۸) بلاد (۱۷) بند (۱۰۵) بیابان (۷) بیابان بزرگ، بیابان خرد، بیابانک (۵۴)؛

پادشایی (۹) پهنا (۱۶)؛

نغر (۱۴۳)؛

جزیره (۸) جنوب (۹)؛

چراگاه (۷۴) چشمه (۷۸)؛

حد (۱۶) حدود (۱۷) حصار (با حصار) (۹۲) حضرت (پایتخت) (۹۶)؛

خرگاه و خیمه (۷۴) خشک (بر) (۲۴) خشک رود (۱۰۸) خط استوا (۹) خندق (۹۰)؛

دامن کوه (۲۵) دایرة آفاق (۹) دایره ی بزرگ (۸) دایره ی خط الاستوا (۹) درازنا

(۹) درجه (۹) دره (۳۰) دریا (۱۵) دریاژه (۲۸) دریای اقیانوس (۱۹۸) دریایک (۴)

دست راست (۷۵) دشتی (۱۹۱) دولاب (۱۰۸) ده (۱۴) دهها (۱۶) دهنه ی خلیج (۲۳)؛

راست و چپ (۷۲) رباط (۱۰۶) ربض (۹۹) رصد (۲۰) رود (۷) رودک (۵) رود

طبیعی، رود صناعی (۳۸) رود کده (۲۵) روستا (۱۷) ریگ (۸)؛

زاویه ی قائمه (۸) زیج (۲۰)؛

سرای درم زدن (ضربخانه) (۱۱۶) سردسیر (۶۹) سرکوه (۷۲) سواد (سوادشهر)

(۱۳۸)؛

شاخ کوه (۲۴) شاخهای کوه (۲۴) شاخک کوه (۳۱) شاهراه (۹۸) شاهراه کاروان

(۹۷) شکستگی (کوه و شکستگی) (۱۰۱) شمال (۲۵) شهر (۱۱۷) شهر اندرونی - شهر

بیرونی (۱۲۳) شهرستان (۱۰۸) شهرک (۶۸) شهرک با منبر (۱۰۶)؛

صحرا (۹۸)؛

عامل (۸۵) عطف کردن (۲۵) عقبه (۷۰) عمارت (۱۱) عمل (۵۲) عمود رود (۳۸)

عمود (۲۴)؛

کوه (۲۴)؛

فرسنگ (۱۵) فلك (۸)؛

قصبه (۹) قطب (۸) قطب جنوب - قطب جنوبی (۸) قطب شمالی (۸) قلعه (۳۵) قهندز

(۱۰۸)؛

کاردار (۶۲) کاریز (۹۱) کران (۱۳) کران آب (۸۶) کران بیابان (۱۴۴) کران

دریا (۵۴) کران رود (۸۸) کران شهر (۳۹) کرانه دریا (۵۶) کرانه بیابان (۷۵) کرانه شهر

(۳۹) کشت و برز (۸) کمر زمین (منطقه الارض) (۳۰) کناره (۱۳) کواکب سیار و ثابتات

(۲۰) کوه (۷) کوه اصلی (۲۴) کوهک خرد (۵۴) کوهستان (۳۱) کوهی (۱۹۱)؛ گردا -

گرد (۱۳) گرد برگرد (۱۴) گردنده (کوچ کننده) (۸۶) گرمسیر (۶۰) گیاهخوار - گیاهخوار

(مرتج) (۷۶)؛

لب دریا - لب رود (۲۴)؛

مد و جزر (۱۲) مراعی ورز (۱۶۶) مرداب (۸) مرغزار (۷۴) مزگت آدینه (۶۶)

مزگت جامع (۹۰) مساحت (۹) مستقر (۸۹) مشرق (۹) معتدل (۸۱) معدن (۸) مغرب (۹) مقاطعه (۹۶) مملکت (۲۷) منزل (۱۲) منزلگاه کاروان (۹۴) منبر نهادن (۹۸) مسیر رود (۶۶) میل (۱۴)؛

ناحیت (۷) ناحیتها (۵۷) ناحیتک خرد (۱۹۵) نمکستان (۱۴۵) نهاد دریا (۸) نهاد زمین (۸) نهاد شهر (۷) نهاد کوه (۲۴)؛

ویران (۸)؛

هامون (۳۳).

در صفحه‌ی ۱۴۷ آمده است:

«و از روزگار مسلمانی باز پادشایی این ناحیت (کوه قارن) اندر فرزندان باو است.» و در فهرست اعلام نامهای کسان نام «باو» قید نشده است. و نیز در همان صفحه در ذیل «پرچم» چنین است: «و مستقر سپهدان به لشکر گاهی است برنیم فرسنگ از شهر.» و در فهرست طایفه‌ها و سلسله‌ها این نام نیز که گاه بصورت «اسپهدان» یا «اصفهدان» در منتهای دیگر آمده و سلسله‌ی بزرگی در طبرستان بوده، ذکر نشده است. برای تحقیق درباره‌ی «باو» و «اسپهدان» طبرستان رجوع به معجم الانساب زباور و لغت نامه‌ی دهخدا شود:

در فهرست لغتها و اصطلاحهای ص ۲۵۰ نوشته‌اند: «فنگ (موی) ۷۶» و در صفحه‌ی ۷۶ چنین آمده است: «وموی سنجاب و سمور و قاقم و فنگ و سبیحه و غزغاو خیزد.» (یعنی از ناحیت تغزغز). و در صفحه‌ی ۲۵۱ (فهرست لغتها) نیز کلمه‌ی «موی» را که در صفحه‌ی ۷۶ و دیگر صفحه‌ها آمده است بی‌دادن توضیحی یاد کرده‌اند و چون تنها در جلو کلمه‌ی «فنگ» (ص ۷۶) (موی) قید شده، خواننده ممکن است دچار اشتباه شود. «فنگ» را صاحب پرهان چنین آورده است: «به فتح اول و ثانی و سکون کاف، نام جانوری باشد بسیار موی که از پوستش پوستین سازند» و سزا بود کلمه‌ی «موی» هم تفسیر می‌شد، زیرا مؤلف حدود العالم این کلمه را در سراسر کتاب به معنی پوست و بویژه آن گونه پوست بکار برده که از آن جامه و پوستین می‌سازند مانند پوست سنجاب و سمور و جز اینها. در پرهان قاطع نیز در ذیل کلمه‌ی «مویینه» آمده است: «پوستین را گویند مطلقا خواه سنجاب و خواه سمور و قاقم و امثال آن باشد.»

کلمه‌ی «موی» در صفحه‌های دیگر حدود العالم بدین سان آمده است: «جایست کم نعمت و بسیار خواسته، و زر و موی و گو سپند و بسیار خواسته و آلات.» (ص ۷۴).

«و از وی (یغما) مویهای بسیار خیزد و اندر اوصیدهای بسیارست» (ص ۷۹). «و ازین ناحیت (خرخیز) مشک بسیار افتد و مویهای بسیار و چوب خدننگ» (ص ۸۰). «و از او مویهای گوناگون خیزد (خلخ)» (ص ۸۱). «و از آنجا (تخس) مشک و مویهای گوناگون خیزد» (ص ۸۴). «و از وی مویهای گوناگون و شمشیر باقیمت خیزد» (ص ۱۸۹) و

پیداست که «موی» درین کتاب به معنی پوست یا پوستین بکار رفته چنانکه فرخی سیستانی نیز درین بیت «موی» را به همین معنی آورده است:

تو گفتی گگردزنگارست بر آینه‌ی چینی تو گفتی موی سنجابست بر پیروزه گون دیا
(دیوان فرخی، چاپ دبیر سیاقی ص ۱، س ۷)

درفهرستهای کتاب ضبط کلمه‌ها به هیچ روشی (با زیر و زبر نمودن یا به صورت لاتین نوشتن) معلوم نشده است و بیشتر خوانندگان شاید نتوانند از اصطلاحها و لغت‌هایی که در فهرست ص ۲۴۴ تا ۲۵۲ تنظیم شده استفاده کنند. برای مثال اگر کسی بخواهد کلمه‌ی «ازجه» را بیابد موفق نمی‌شود، زیرا در آنجا در ماده‌ی «ازج» آمده است: «اللیت بینی طولاً. ج، آزج و آازج.» و بنا بر این کلمه‌ی «ازجه» در این متن معلوم نمی‌شود و ناگزیر باید به متن دیگری رجوع کرد، چون منتهی‌الادب، که می‌نویسد: «ازج: سغ و آن نوعی از عمارت طولانی و دراز است ج، آزج و آازج و ازجه.» و صاحب برهان قاطع در ذیل «سغ» می‌نویسد: «نوعی از عمارت طولانی و دراز... و آن را بعربی ازج خوانند.» بنا بر این کلمه‌ی «ازجه» به کسر همزه و فتح «ز» و «ج»، جمع «ازج» به معنی سغ است.

در صفحه‌ی ۳۴ آمده است: «و بهرود جیحون بگذرد تا به سرحد میان ارمنیه و روم.» (و در صفحه‌ی ۱۷۱ نیز چنین است: «کمرینا، مصیبه - دوشهر کندا خرم و رود جیحون میان ایشان همی رود.» (س ۵) «اذنه - شهرست با بازار خرم بر لب رود سیحون نهاده.» (س ۹) و در فهرست اعلام آمده است: جیحون (درشام) ۱۷۱، سیحون (درشام) ۱۷۱ و جیحون صفحه‌ی ۳۴ را جزو جیحون صفحه‌ی ۱۷۱ نشمرده بلکه آن را در ذیل رود جیحون که مربوط به جیحون ماوراءالنهر است قید کرده‌اند. نکته‌ی مهمتر این است که این جیحون و سیحون را در همه‌ی متن‌های معتبر جغرافیا و تاریخ قدیم و حتی اعلام المنجد «جیحان» و «سیحان» نام برده‌اند و سزا بود مصحح لااقل در حاشیه موضوع را یادآوری می‌کردند و آنگاه در فهرست اعلام نیز بجای جیحون (درشام) و سیحون (درشام) جیحان و سیحان می‌آوردند. و اینک برای روشن شدن مطلب درباره‌ی «جیحون» و «سیحون» و «جیحان» و «سیحان» به ایجاز گفتگو می‌کنیم.

جیحون و سیحون:

لسترنج می‌نویسد^۱:

تازیان در قرون وسطی نام‌های جیحون و سیحون را بترتیب بر دو رود:

(۱) فاصله‌ی میان «شهر» و «کند» در چاپ بسیار است و سزا بسود تصحیح می‌شد. (۲) بلدان خلافت شرقی، ترجمه‌ی عربی، ص ۴۷۷.

اکسس *Oxus* و یا کسارتس *Jaxartes* اطلاق کردند و بر حسب روایاتی که دارند آنها را مانند دجله و فرات از نهرهای بهشت می‌شمرند... چنین می‌نماید که تازیان این دو کلمه را از یهودیان اقتباس کرده‌اند، زیرا جیحون و سیحون بجز دو صورت مصحف «جیحون» *Gihon* و «فیشون» (پیسون) *Pison* نیست که در سفر تکوین (۲: ۱۱ و ۱۳) درباره‌ی دو رود مزبور آمده‌است. و در اواخر قرون وسطی، نزدیک روزگار غارتگری مغولان رفته‌رفته بکار بردن دو نام جیحون و سیحون فرو گذاشته شد و نخست را بیشتر «آمویه»^۱ یا «آمودریا» و دوم را «سیر دریا» می‌خواندند...

اما سیحون را بیشتر به نام رود چاچ (چاچ قدیم یا تاشکند کنونی) می‌خواندند زیرا شهر مهم چاچ در نزدیک کرانه‌های آن بود. و مستوفی آورده‌است که در سده‌ی هشتم هجری (۱۴ میلادی) مغولانی که در این سرزمین سکونت داشتند سیحون را «گل زریان» می‌نامیدند و از آن روزگار تا کنون ترکان سیحون را به نام «سیر دریا» یا «سیرسو» (نهر سیر) می‌خوانند...^۲

و گویا کلمه‌ی یونانی «اکسس» از نام بخش علیای جیحون که خوش است اقتباس شده است.^۳ و دینوری جیحون را به نام نهر بلخ خوانده است.^۴

جیحان و سیحان: دو رود دیگرند در سرزمین اناضول نزدیک طرسوس. دینوری^۵ می‌نویسد: «نوح (ع) زمین را میان فرزندان سه گانه‌ی خود تقسیم کرد و وسط آن را به سام اختصاص داد که رودهای پنجگانه‌ی فرات و دجله و سیحان و جیحان و قیسون آن را سیراب می‌کند.» و بلاذری^۶ در ضمن گفتگو از غذای هرون الرشید در روم می‌نویسد: «وی مصیبه و مسجد آن را مرمت کرد و بر شماری شحنگان آن بیفزود... و کاخی را که نزدیک پل اذنه بر سیحان بنود بنیان نهاد.» و همو آرد: «سیحان از آن برامکه بود و آنان این رود را بدین نام خواندند.»^۷ و درباره‌ی جیحان می‌نویسد: «مروان محمد خانه‌های چوبی را (در مصیبه) درسوی شرقی جیحان بساخت و دیواری بر آن بنهاد.»^۸ و لسترنج می‌نویسد: «مسلمانان رود ساروس را به نام سیحان و رود «بیرامس» را به نام جیحان خواندند. این دو رود در صدر اسلام حد طبیعی میان شهرهای مسلمانان و کشورهای رومیان بود. جغرافیدانان اسلام همچنانکه در رود اکسس و یا کسارتس را در آسیای میانه به نامهای جیحون و سیحون خواندند دو رود بیرامس و ساروس را هم به همان

(۱) رودکی در قرن سوم هجری کلمه‌ی «آموی» را بدین سان آورده‌است:

ریگ آموی و درشتهای او / زیر پایم پر نیسان آید همی

و فرخی در قرن چهارم گوید:

تا تافر یایم نکنم قصد مسلمان / تا گنگ بود ننگندم از وادی آموی

(۲) بلدان خلافت شرقی ص ۵۱۹ و رجوع به ص ۴۴۵ و ص ۴۴۶ همان کتاب شود. (۳) سفرنامه‌ی کلایخو،

ترجمه‌ی مسعود رجب نیا، ص ۳۶۶. (۴) اخبار الطوال، ص ۱۴. (۵) اخبار الطوال، ص ۳۴.

(۶) فتوح البلدان، ص ۲۳۰. (۷) فتوح البلدان، ص ۵۰۶. (۸) همان مأخذ، ص ۲۲۷.

شیوه نامگذاری کردند و با تحریف اندکی آنها را جیحان و سیحان خواندند، برحسب ظاهر دو کلمه‌ی مزبور از لغت عرب اشتقاق یافته و معنی آنها معلوم نشده است ولی ساختمان دو نام جیحون و سیحون که هم سجع و هماهنگ و متوازن اند همانند بسیاری از کلمه‌های بیگانه‌ای است که از خارج داخل زبان عربی شده‌اند مانند قایل و هایل، طالوت و جالوت (شاول و جلیاد)، و بأجوج و مأجوج که در قرآن و حدیث نیز کلمه‌های اخیر آمده است.^۱

غلطهای چاپی که در غلطنامه قید نشده است

صفحه/سطر	نادرست	درست
یک (مقدمه) / ۱۰	ثلث	ثلث
هشت (مقدمه) / ۳	۲	۱
۱۶/۱۱	جیشیان	جیشیان
۱۲/۱۷	کرد آید	گرد آید
۱/۱۸	بطحیها	بطیحها
۱۸/۱۸	جزیره الذهبیه	جزیره الذهبیه
۴/۲۰	ارزیر	ارزیز
۱۰/۲۰	کشت و بذر	کشت و برز
۸/۵۱	گند	کند
۹/۹۴	نبیند	نبیند
۸/۷۳	بعصی	بعصی
۱۱/۲۰	جزیره	جزیره
۵/۸۷	(«و» زاید است)	
۱۸/۹۷	جان	جهان
۹/۱۰۶	دروازه	دروازه
۲۱۷/ستون ۲ س ۵	بحیره الميته	بحیره الميته

میراث‌های گرانمایه ملی

چون شنیدم یکی از خاورشناسان با بداندیشی درباره‌ی ایران و ایرانیان تحقیق می‌کند، وجنبش ونبوغ ملی ما را پس از اسلام به‌دیده‌ی تحقیر می‌نگرد، و این دوران متجاوز از هزار و سیصد ساله را «خلأ» نام می‌نهد، سزا دیدم برخی از میراث‌های گرانقدر مردم این سرزمین را پس از اسلام، در نهایت ایجاز و فهرست وار از نظر خوانندگان گرامی بگذرانم تا در این عصر که مسئله ناسیونالیزم سرلوحه هدف همه ملت‌های جهانست، جوانان ما از راه خودشناسی واقعی روح نومی‌ و عقده‌های تحقیر و زبونی را که در این قرن اخیر، بر آنان بغرض القا شده است از خود برانند و با غرور ملی و امید به آینده درخشان، در روزگاری که تحولات امیدبخشی در کشور پدید آمده است، راه نیاکان متفکر و دانشدوست و حقیقت طلب خویش را دنبال کنند و بشیوه آنان که در دانش‌های عصر اسلامی مکتب‌های ابتکاری ابداع می‌کردند و در مسایل تربیتی و هدف‌های بلند بشر دوستی و رسیدن به کمال انسانیت، اندیشه‌های گرانقدر و فلسفه‌های عالی و دستورهای عملی به‌نام تصوف در دسترس همگان قرار می‌دادند، در این عصر نیز جوانان ما با حفظ موارد گذشته‌گان در راه دانش نو نیز گام‌های بلند بردارند و رشد ملی و گذشته درخشان نیاکان خویش را نشان دهند و به‌جهانیان ثابت کنند که خلف صدق بیرون‌ها و رازیها و ابن‌سیناها و فارابیها و غزالیها و خواجه نصیرها و صدرها و خیامها و فردوسیها و مولویها و صدها نامورد دیگر در دانش و ادب و هنر و فلسفه‌اند.

درباره‌ی بسیاری از شخصیت‌های جهانی ملت ما در بیشتر مطبوعات داخلی و خارجی سخن رفته است و اکثر آنان را جهانیان نیک‌می‌شناسند. در مثل خیام از لحاظ ریاضی و ابن‌سینا و رازی از نظر پزشکی، و فردوسی از لحاظ حماسه و داستان‌های ملی، زبانزد همه متفکران جهانند. نگارنده از کسانی سخن می‌گویم که شاید هنوز برخی از روشنفکران میهن خودمان به پایه‌ی بلند علمی و شیوه‌ی ابداعی تربیتی آنان چنانکه سزااست پی نبرده و آنان را نشناخته‌اند. در این وجیزه شایسته می‌دانم یکی از شخصیت‌های عالیقدر قرن پنجم هجری یعنی خواجه‌عبدالله انصاری را که به‌خاطر مناجات‌های دل‌انگیز و شیوای خود در نزد خاص و عام شهرت دارد، تا آنجا که بتوانم به‌جوانان و اهل دل‌شناسانم، او گوینده‌ی این عبارت کوتاه و مسجع انسانی است که سزااست در عصر ما سرلوحه‌ی اندیشه‌ی همه‌ی زمامداران جهان باشد:

اگر برهواپری مگی باشی، و اگر بر دریا روی خسی، دلی به‌دست آر تا کسی باشی.

ملت همزبان و هم‌کیش و همسایه‌ی عزیز ما مردم افغانستان، چهار سال پیش، یعنی در سال ۱۳۴۱، جشن تجلیل و بزرگداشت نه‌صدمین سال وی را برپا کردند و در آن سال بمناسبت

این جشن یکی از شاهکارهای ادبی وی را که از دسترس اهل ادب و دوستان آن خواجہ پوشیده بود، منتشر ساختند، و آن کتاب نفیس طبقات المصوفیه است. همان متنی که مطالب آن را شاعر و عارف نامی جامی، به نام نفحات الانس با نثری فروتر از نثر خود کتاب فراهم آورده است. کتاب طبقات المصوفیه را دانشمند نامدار افغانستان عبدالحی حبیبی قندهاری از سه نسخه خطی در کتابخانه‌ی سلیمانیه‌ی ترکیه استنساخ و بشیوه‌ی انتقادی تصحیح کرده، و انجمن تاریخ و وزارت معارف افغانستان به چاپ آن اهتمام ورزیده است.

شیخ الاسلام ابواسماعیل عبدالله هروی انصاری و برخی از دانشمندان دیگر در گذشته دو گونه تألیف داشته‌اند: یکی کتابهایی که خودشان آنها را گرد می‌آوردند و دیگر کتابهایی که در مجلسهای درس و بحث مطالبهای آنها را بر شاگردان املاء می‌کردند و در پایان، آنان به تدوین مطلبها می‌پرداختند و گونه‌ی اخیر را در اصطلاح متقدمان «امالی» می‌نامیدند؛ و طبقات المصوفیه از گونه‌ی اخیر است. آنچه بر ارزش کتاب افزوده تصحیح دقیق حبیبی و حاشیه‌ها و تعلیقه‌ها و فهرستها و فرهنگ و فایده‌های دستوری آن دانشمند است. گذشته از اینکه در این متن به شرح حال و صفات و مناجات و حکایتهای مربوط به عارفان ایران آشنا می‌شویم، نثر کتاب نیز از شاهکارهای ادبی فارسی است که در آن لغتها و اصطلاحهای قدیم و محلی بسیار و اسلوبهای دستوری بخصوص یافت می‌شود. بویژه خواجہ انصاری در این کتاب نیز مانند مناجات‌نامه و نوبت سوم تفسیر هیبیدی شیوه‌ی نثر مسجع را، که بیگمان مبتکر آن در فارسی خود اوست، بکار می‌برد.

درباره‌ی این تألیف گرانقدر از این بیش سخن گفتن ما را از بحث در ابداع بزرگ و بازمی‌دارد، و آن رساله‌ی گرانمایه‌ی صدمیدان و سپس منازل السائین اوست، که مکتب علمی و روش ابداعی خاص خواجہ در تهذیب و تربیت نفس و پیمودن راه سالکان حق و حقیقت است. رساله‌ی صدمیدان نیز از امالی اوست، و باز به اهتمام و تصحیح عبدالحی در همان سال ۱۳۴۱ یعنی نهصدمین سالگرد آن عارف در افغانستان منتشر شده است.

این رساله‌ی فارسی شیوا مبنای کتاب مهم وی منازل السائین به عربی است که علاوه بر شرح فارسی دو شرح عربی مفصل نیز دارد و بحث در آنها سخن را بدرازا می‌کشانند.

عبدالحی در مقدمه‌ی این کتاب می‌نویسد:

اگرچه در کتب متقدمان تصوف مانند قوة القلوب ابوطالب مکی (متوفی ۳۸۶ هـ) و التعرف لمذهب التصوف ابویکسر محمد کلابادی (متوفی ۳۸۰ هـ) و شرح آن از ابوابراهیم اسماعیل مستملی (حدود ۳۸۰ هـ) و المصباح ابونصر سراج طوسی (متوفی ۳۷۸ هـ) و حلیة الاولیاء ابونعیم اصفهانی (متوفی ۴۳۰ هـ) و رساله‌ی قشیری امام عبدالکریم قشیری (متوفی ۴۶۵ هـ) و آثار عبدالرحمن سلمی

(متوفی ۴۱۲ هـ) ذکری از منازل و مقامات سالکان به‌طور غیر مرتب و بدون استقصا آمده، و حضرت علی هجویری غزنوی درکشف المحجوب مباحثی از آن دارد، و ابو منصور معمر اصفهانی (متوفی ۴۱۸ هـ) نیز در نهج الخصال چهار مقام را شرح می‌دهد، مگر شیخ الاسلام غالباً درصوفیان نخستین مردی است که این مقامات را بار اول در صدمیدان یکجا و مرتباً فراهم آورد، و برای هر مرتبت آن که هر مقام به‌ده درجه می‌رسید و همه هزارمقام می‌شود، تعریف مانع و جامعی را وضع فرمود، و از آن يك تسلسل منطقی و پلان مرتب علمی را ساخت.

نگارنده چندسال پیش که رساله‌ی صدمیدان به‌دستم نرسیده بود، درباره‌ی منازل السائرین و شرح‌های آن مقاله‌ای درمجله‌ی آموزش و پرورش وزارت فرهنگ نوشتم و اهمیت این کتاب را از لحاظ تبویب منطقی و شیوه‌ی عملی و علمی بویژه که هر منزل یا میدان را با یکی از آیه‌های قرآن منطبق ساخته است، نشان دادم.

اینک که کتاب پرارزش صدمیدان در دسترس علاقه‌مندان قرار گرفته است سزااست که تنها به یاد کردن پنجاه نام از صدمیدان در این مقاله اکتفا شود، تا اهمیت این روش تربیتی و اهتمام عارفان ایران به تربیت بشریت و گام نهادن وی در مرتبه‌های بلند انسانیت آشکار گردد:

توبه، مروت، انابت، فتوت، ارادت، قصد، صبر، جهاد، ریاضت، تهذیب، محاسبت، یقظت، زهد، تجرید، ورع، تقوی، معاملات، مبالات، یقین، بصیرت، توکل، لجا، رضا، موافقت، اخلاص، تبذل، عزم، استقامت، تفکر، تذکر، فقر، تواضع، خوف، وجد، رهبت، اشفاق، خشوع، تذلل، اخبات، الباد، هیبت، فرار، رجاء، طلب، رغبت، مواصلت، مداومت، خطرت، همت، رعایت.

و اینک روش یکی از صدمیدان را که در متن آمده می‌آوریم تا معلوم گردد چگونه هر يك از صدمیدان یا صدم منزل یا صدم مقام سالک تقسیم می‌شود تا به هزار می‌رسد.

میدان چهارم فتوت است. از میدان انابت، میدان فتوت زاید.

قوله تعالی: اِنَّهُمْ فِتْنَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ.

فتوت چیست؟

— به‌جوانمردی و آزادگی زیستن.

و فتوت سه قسم است: قسمی با حق، و قسمی با خلق، و قسمی با خود.

قسم حق چیست؟

— بتوان خود در بندگی کوشیدن.

وقسم خلق آن است که ایشان را به عیبی که از خود دانی نیفکنی.
 وقسم خود آن است که تسویل نفس خویش و آرایش و زینت وی نپذیری.
 وقسم حق راسه نشان است از جستن علم ملول نشوی، و از یادوی نیاسایی، و صحبت بانیکان پیوندی.
 وقسم خلق راسه نشان است: آنچه از ایشان ندانی ظفر نبری، آنچه ندانی پوشانی و بدان مؤمنان را شفیع باشی.
 وقسم خود را سه نشان است: با جستن به عیب خویش مشغول باشی، و عیب خویش بلد داری، و شکر نعمت ستر بر خود بینی، و از ترس نیاسایی.
 گذشته از اسلوب فصیح نثر کتاب چنین شیوهی منظم منطقی برای تهذیب نفس در آن عصرها که بسیاری از ملتها در منجلاب توحش و بیخبری غوطه ور بودند، مایه اعجاب همه جهانیان است. چنانکه دی بورکی دانشمند فرانسوی درباره‌ی تألیفهای وی تحقیقهای دقیق کرده و دو جدول از دو کتاب جدا میدان و منازل المسائرین ترتیب داده است که نشانه‌ی نظم فکری و تبحر و تعمق خواجه انصاری در اخلاق و تربیت و تهذیب نفس انسان بشیوهی تصوف اسلامی است. باری از این گونه مواریث ملی گرانبها در گنجینه‌ی دانش و ادب و هنر ملی ما فراوان است که در این شرایط جهانی که جهان در ورطه‌ی وحشت مادی بسر می برد سزا است که دستور تربیت جهانیان باشد تا مگر دانش و ادب (معنویات) به موازات هم پیش روند و بشریت به سعادت حقیقی نایل آید.

مفتاح النجات

تصنیف شیخ الاسلام احمد جام «ژنده پیل»

در ۵۲۲ هجری قمری

با مقابله‌ی پنج نسخه و مقدمه و تصحیح و تحشیه‌ی دکتر علی فاضل،

نشریات بنیاد فرهنگ ایران

کتاب مفتاح النجات یکی از تألیفهای ارزنده‌ی شیخ احمد جام معروف به ژنده پیل است که به همت دانشمند جوان آقای دکتر علی فاضل با دقتی تمام بشیوه‌ی علمی تصحیح و مقابله شده است.

متن کتاب که به قطع وزیری است ۱۴۶ صفحه و حاشیه‌ها و تعلیقات آقای دکتر فاضل ۱۶۹ صفحه می‌باشد که ۳۶ صفحه از آنها به فهرستهای آیات قرآن کریم و حدیثهای نبوی و نامهای کسان و جایها اختصاص یافته و با این وصف توان گفت که مصحح برای بدست دادن

متنی سودمند و جامع کوشش بسزا کرده و زنج فراوان برده است. همچنین مصحح ۳۶ صفحه از آغاز کتاب را به ترجمه‌ی احوال شیخ احمد جام و تألیف‌های وی اختصاص داده و آنگاه درباره‌ی شیوه‌ی تصحیح و خصوصیت‌های نسخه‌ها گفتگو کرده است.

مصحح در قسمت حاشیه‌ها و تعلیقات، عبارتها و جمله‌های قابل بحث را مطرح کرده و کلمه به کلمه درباره‌ی آنها به بحث و تحقیق پرداخته و برخی از خصوصیت‌های لغوی و تاریخی و دستوری متن را بدقت گرد آورده و درباره‌ی مسائل تاریخی و اصطلاح‌های تصوف و عرفان که در متن آمده بررسی‌های دقیق کرده و گذشته از یاد کردن شاهدهایی برای هر قسمت، منابع و مأخذ‌های لازم را نیز بدست داده تا پژوهندگان را در امر تحقیق و تتبع وافی راهنمایی جامع باشد. این شیوه‌ی کار نشان می‌دهد که مصحح منتهای کنج‌کاوی و پی‌جویی را در راه بدست آوردن دقایق علمی و حل مشکلات مبذول داشته و همچون شیفتگان راه تحقیق در این کار خطیر گام نهاده است.

مفتاح النجات سومین متن از سلسله نشری‌های فلسفه و عرفان ایران است که با اهتمام «بنیاد فرهنگ ایران» انتشار یافته و مانند دیگر نشریه‌های گوناگون آن سازمان در موضوع‌های مختلف اثری درخور توجه و خواندنی است. هر چند درباره‌ی اهمیت کتاب و موضوع آن و همچنین خصوصیت‌های مربوط به سبک متن، آقای دکتر فاضل بتفصیل بحث کرده‌اند، با اینهمه برخی از نکته‌هایی را که در ضمن مطالعه بدانها برخورد کردم بنظر خوانندگان ارجمند می‌رسانم. چنانکه در آغاز کتاب آمده است مؤلف این کتاب را در سال ۵۲۲ هجری نوشته است و بنا بر این از منتهای ادبی نیمه‌ی اول قرن ششم بشمار می‌آید و بی‌گمان از لحاظ خصوصیت‌های صرف و نحوی و لغوی درخور بررسی دقیق می‌باشد، بویژه که از لحاظ موضوع از نوع کتابهایی است که درباره‌ی تصوف و عرفان ایران است و اهمیت این موضوع نیز در ادبیات فارسی که مهمترین شاهکارهای نظم و نثر آن حاوی حقایق عرفانی می‌باشد بر همگان روشن و آشکار است. ازینرو هر چه درباره‌ی چنین منتهایی بیشتر تحقیق و بررسی شود، خدایتی به ادب پارسی خواهد بود.

خصوصیت‌های صرف و نحوی و لغوی

فعلهایی که در این متن بکار رفته است به شیوه‌ی نثرهای قرن چهارم و پنجم چند گونه است:

گاه که نویسنده قصد ایجاز دارد و در فارسی مصدر بسیط مأنوس و زیبایی برای ادای مقصود وی یافت می‌شود فعل بسیط بکار می‌برد مانند این نمونه‌ها: «و از شر آن روزگار نرهند» (ص ۱۳۸)، بجای: خلاص نشوند، نجات نیابند، رهایی نیابند؛ «به‌خشم نگرد» (ص ۱۲۸) بجای: نظر کند، نگاه کند و مانند اینها؛ «شریعت در خلق می‌آموزند» (ص ۱۳۸) بجای: تعلیم می‌دهند، یاد می‌دهند و جز اینها.

وگاه که با پیشاوندها معنی مصدر بسیط فارسی تغییر می‌یابد و به مفهومی که از چنین دگر-گونگیها بدست می‌آید نیاز حاصل می‌شود، مصدرهای بسیط فارسی را با پیشاوندهایی همچون: باز، در، بر، فرا، فرو، فرود و مانند اینها بکار می‌برد، بدین سان:

بازدانستن (ص ۱۸۹)، باز آمدن (۱۸۹)، بازگشادن (۱۸۹)، باز پس آوردن (۱۰۶)، بازخواستن (۱۱۲)، باز نهادن (۱۹۰)، باز زدن (۱۲۸)، باز آمدن (۱۱۲)، بازگسترانیدن (۷۲)، باز آوردن (۱۳۹)، باز یافتن (۱۷۶) باز ایستادن (۱۷۷)، باز داشتن (۱۷۴)، باز جستن (۱۷۶).

در نهادن (۱۷۵)، درنگریستن (۶۲)، در آمدن (۱۹۱)، در گذاشتن (۱۰۶)، در اندیشیدن (۱۱۱)، دریافتن (۱۱۲)، درماندن (۱۱۲)، درخواستن (۱۲۶)، در آوردن (۱۹۴).
بر خواندن (۱۵۷) بر آمدن (۱۰۷)، بر شمردن (۱۲۷)، بر خاستن (۱۲۷)، بر ساختن (۱۸۱)، بر رفتن (۱۷۴)، بر انگیزختن (۱۷۲)، بر گرفتن (۱۴۸)، برداشتن (به معنی دوام یافتن) (۱۳۹)، برگشتن (۱۴۰).

فرایافتن (۱۹۴)، فرا شدن (۱۰۹) فراگرفتن (۱۹۴)، فرا شنیدن (۱۱۷) فراجستن (۱۱۷).

فروشدن (۱۹۵)، فروماندن (۱۴۵)، فرو فرستادن (۱۶۸).
فرو آمدن (۱۹۵)، فرود آوردن (ص ۱۰۱) و جز اینها.

درجاهای دیگر بر حسب موقع خاص سخن، مصدرهای مرکبی برمی‌گزیند که هر دو جزء آن فارسی است مانند:

راست کردن (۱۷۷)، خو کردن (۱۷۴)، گذر کردن (۱۷۴)، زیان کردن (۱۷۵) راست-آمدن (۱۷۷)، یاد آمدن (۱۷۳)، پیدا آمدن (۱۳۴)، راه بردن (۱۶۶) راه دادن (۱۶۶)، بهاستدن (۱۴۰)، زور کردن (۱۹۱)، کار کردن (۱۷۶)، گوش داشتن (۱۷۳)، سیرگشتن (۱۷۵)، نام کردن (۱۷۵). فریب خوردن (۱۵۷)، کار بستن (۱۶۹).

و یا يك جزء مصدر مرکب عربی و جزء دوم فارسی است همچون:

طلب کردن (۱۷۶)، متابعت کردن (۱۲۵)، مداهنت کردن (۱۷۶) اقتدا کردن (۱۷۷)، قناعت کردن (۱۷۷)، حذر کردن (۱۳۸)، سعی کردن (۱۷۴)، غرور خریدن (۱۵۷)، نهی کردن (۱۷۶)، عیب جستن (۱۲۵)، جمع کردن (۱۲۵) غرور دادن (۱۵۷)، خبر داشتن (۱۷۵)، معاملات کردن (۱۷۷).

پیدا است که بیشتر این گونه ترکیبها مزجی نیستند بلکه جزء دوم و بویژه مصدرهایی همانند: کردن و گشتن و شدن و جز اینها تنها به صرف جزء نخست کمک می‌کنند و ساختن و بکار-

بردن این گونه مصدرهای مرکب در زبان فارسی بمنظور توسعه‌ی لغت و رفع نیاز به صرف کردن بسیاری از اسمها و صفتهاست، اما با گذشت زمان برخی از این گونه ترکیبها ممکن است رفته رفته بصورت ترکیب مزجی درآیند. این گونه مصدرها در حقیقت جانشین مصدرهای جعلی مانند: فهمیدن، طلیدن، بلعیدن، رقصیدن شده است.

گاه نیز عبارتهای فعلی به کار می‌برد، مانند:

بهم آمدن (۱۰۶)، بیاد دادن (۱۸۱)، بخطاکرفتن (۱۳۲)، بجای آوردن (۶۹)، با یک سونهادن (۷۴)، در وجود آمدن (۱۳۲)، در گناه افتادن (۱۳۲)، در بند کردن (۱۵۰)، بسوختن- آمدن (۱۰۵)، بگریستن آمدن (۱۰۵) بدست گرفتن (۱۰۵)، فراهم آمدن (۱۰۸)، در پیش آمدن (۱۰۸)، بکار آمدن (۱۱۱)، بردست گرفتن (۱۱۳).

کتابه‌هایی هم که در این متن به کار بسته شده کم نیست که اینک نمونه‌هایی از آنها را می-

آوریم:

راه کسی زدن (۱۳۶)، باراه آوردن (۱۲۷)، از راه بردن (۱۰۷)، با راه آمدن (۱۳۴)، کار کسی بر بار داشتن (۱۳۵)، از میان برداشتن (۱۰۷)، به یک جو خریدن (۱۸۱)، درس- چیزی شدن (۱۹۵)، فرا سر آوردن (۱۹۵)، در سر چیزی کردن (۱۹۳)، بر سردادن (۱۴۷)، سر کاری داشتن (۴۱)، به سر کسی افتادن (۴۲) جان به کنار آوردن (۱۳۸)، سر از بند کاری بیرون آوردن (۱۹۲)، بر سر چیزی دادن (۱۴۷)، میان در بستن (۱۲۳)، دل بر کندن (۱۲۳)، فرا دست آوردن (۱۲۷)، آستین بر افشاندن (۱۵۸)، سری در جنباندن (۱۵۸)، در خون خویش یا کسی شدن (۱۱).

گذشته از اینکه عبارتهای فعلی نیز معنی کنایه‌ای دارد.

نثر کتاب در همه جا ساده نیست چنانکه بر حسب اقتضای سخن گاه به اسلوب ادبی نیز می‌گراید و سخن خویش را به تشبیه و استعاره می‌آراید:

«هر که این کتاب را معتصم روزگار خود سازد، و اعتصام بدین کند، از جمله دریاهاى فتنه آخر الزمان، و امواج بدعت و سیل زندیقان... رهایی یابد و بسیدین زورق از این بحور به ساحل نجات باز تواند گشت.» (ص ۶۴)؛ «نور توبه برایشان نتابد.» (۱۱۴)، «این آفتاب در سینه‌ی هر کسی نتابد.» (۱۱۴)، «دریای لطف و کرم» (۱۱۲)، «نقاب مهجوری به روی در کشیده‌اند.» (۱۲۶)، «توبه... پل آخرت و تخم مودت و شفای دردگناهان و مرهم ریش دردمندان و حبل افتادگان و دلیل گمشدگان و نور بصیرت روندگان و مفتاح سمع مستمعان است» (ص ۱۰۲)، «بر سر کوی معرفت آمدی.» (۷۹).

چنانکه ملاحظه می‌شود سجع هم در جمله‌های یاد کرده آمده است و در جاهای دیگر نیز گاه سجع می‌آورد:

«بر درگاه عزت کاری که بالاگیرد نه به کثرت گیرد.» (ص ۱۳۴)، «هرگز مپندار که بوی طریقت و حقیقت به دماغ کسی رسد بی شریعت.» (ص ۱۳۴)، «کام خود را زیر گام آرد.» (۱۰۱)، «کار نه به کثرت است و نه به نمایش، کار به صفوت است بی آرایش.» «نه بر راه شریعت اند و نه بر راه طریقت و نه بر راه حقیقت.» (ص ۱۳۵)

اما پیداست که چندان متکلفانه نیست ولی به پای‌های سجع نویسی خواهی انصاری که پیشوای این شیوه است نمی‌رسد و بطور کلی سجع نویسی از خصوصیت‌های نثر کتاب‌های صوفیان است. با اینهمه، قسمتهای ساده‌ی کتاب شیواتر و مؤثرتر است و همچنانکه آقای دکتر فاضل هم یاد آور شده‌اند، نثر مؤلف به شیوه‌ی مذکران است.

در این متن هم مانند همه‌ی متنهای قرن چهارم و پنجم جمع‌های مذکر سالم عربی به علامتهای «ون» - «ین» بجز در مورد‌هایی که کلمه بصورت اصطلاح خاصی معمول باشد، مانند: اعلیٰ- علین (ص ۱۵۶)، بچشم نمی‌خورد، و در مثل بجای: متعلمین، ملحدین، مخلصین، طالبین، محققین، مستمعین، مسلمین، ناطقین، مفسرین، مؤمنین، و معلمین، متعلمان (۶۹ و ۷۰)، ملحدان (۶۴)، مخلصان (۶۳)، طالبان (۶۴)، محققان (۵۷)، مستمعان (۱۰۳)، مسلمانان (۹۷)، ناطقان (۱۰۳) مفسران (۹۳)، مؤمنان (۹۲)، معلمان (۷۰) بکار رفته است.

جمع مؤنث سالم بعلا مت «ات» در برخی از کلمه‌ها که با آن جمع در فارسی استعمال می‌شده‌اند دیده می‌شود مانند: مقدمات (۶۳)، صفات (۹۱)، ظلمات (۶۴). و در بسیاری از جایها نیز این گونه کلمه‌ها با علامت جمع فارسی «ها» آمده است مانند: طاقتهای (۹۲)، مقامها (۱۰۱)، تکلیفها (۱۸۴)، جماعتها (۹۰)، نعمتها (۶۹).

جمع‌های مکسر عربی نیز دیده می‌شود: معانی (۶۳)، فقها، علما (۶۹)، ابواب (۶۵). ولی در بیشتر جایها مؤلف کلمه‌های عربی را که در دوره‌های بعد نویسندگان آنها را با جمع مکسر بکار برده‌اند بعلا مت جمع («ان» یا «ها»ی) فارسی آورده است: کتابها (۶۲) بجای کتب، شریکان (۱۷۶) بجای شرکاء، زندیقان (۶۴) بجای زنداقه، خلیفتان (۸۲) بجای خلفا، و کلمه‌ی «طلبه» را که بعدها فارسی‌زبانان مانند تبعه و عمله بصورت مفرد بکار برده‌اند، وی در صفحه‌های ۶۹ و ۷۰ بصورت جمع، عطف بر متعلمان، بدین سان آورده است: متعلمان و طلبه‌ی علم. عجایبها (۶۶)، احوالها (۱۸۲)، ابدالان (۱۰۱)، نیز بشیوه‌ی متقدمان دیده می‌شود و آقای دکتر فاضل هم تذکر داده‌اند.

تای مدور تازی را نیز مانند دیگر نویسندگان هم‌عصر خویش به دو صورت املایی بکار برده است: مشافهه (۶۳)، فریضه (۷۱)، قاعده (۸۷)، مجالست (۶۲)، امت (۷۰)، رغبت

(۸۳) ومانند اینها.

کلمه‌های تنوین دار بندرت بچشم می‌خورد مانند: عمداً (۸۳)، قولاً و فعلاً (۸۷)؛ ولی قیدهایی که متقدمان با الحاق «به» یا «در» به اول اسم فارسی یا عربی بجای کلمه‌های منون عربی بکار می‌بردند فراوان در این متن دیده می‌شود: باخلاص (خالصاً مخلصاً)؛ «چون کار به اخلاص کردی» (۱۷۶)، بدروغ (دروغین) (۱۹۴)، بیقین (یقیناً) (۹۱)، بغایت (۱۷۴)، بتمامت (۶۲)، خاصه (خصوصاً) (۱۵۶)، در ساعت (فوراً) (۱۶۴) و جز اینها. و گاه هم مانند دیگر متقدمان: بعداً (۱۳۲-۱۳۱) بکار برده است.

پسوند «گری» را که متقدمان به آخر کلمه‌های مختوم به «ی» هنگام الحاق «ی» دیگری به آنها، می‌پیوستند بدین سان آورده است: زندیقی گری (۱۶۵) در بیهقی نیز این کلمه به آخر قاضی بصورت «قاضیگری» ملحق شده است. برای توضیح یادآور می‌شود که این «گری» بجز «گر» پساوند فاعلی با «ی» در آخر کلمه‌هایی چون: آهنگری، کارگری و مانند اینهاست، زیرا در این گونه کلمه‌ها می‌توان «ی» را برداشت و آهنگر و کارگر را تنها بصورت صفت بکار برد، ولی «گری» (با «ی») بصورت يك پساوند بکار می‌رود و تنها به آخر صفت‌هایی ملحق می‌شود که مختوم به «ی» باشند تا از پیدا شدن دو «ی» در آخر کلمه که تلفظ آن ثقیل است اجتناب شود، مانند: صوفیگری، لایالیگری، شیعیگری، منشیگری، و مانند اینها. و چنانکه نخستین بار ابوالفضل بیهقی این «گری» را در آخر «قاضی» بکار برده و از کلمه‌های ماقبل و مابعد آن بر می‌آید، این پساوند اندکی مفهوم اهانت را می‌رساند و بیشتر در موردهایی بکار می‌رود که نویسنده یا گوینده قصد تحقیر داشته باشد.

باری اینک به برخی از خصوصیت‌های دستور تاریخی و خصوصیت‌های دیگر متن می‌پردازیم: «ی» شرطی در همه جا بکار رفته است: اگر توانستندی مانند این قرآن بیاوردندی (۸۱)، و اگر نه آنستی که بر امت من دشوار آمدی، درخواستمی تا آن برایشان فریضه گردندی (۱۲۶).

در کلمه‌های تازی، صفت مؤنث را با علامت تأنیث آورده است: مؤمن و مؤمنه (۱۱۵)، مرد مؤمن و زن مؤمنه (۱۲۶).

گاهی در حالت ندا «یا» عربی را بجای «ای» بکار برده است: یا اعرابی (۱۱۷)، یا موسی (۱۲۵).

«با» بجای «به»: با راه آمدن (۱۳۴) و عادت با دو چیز گردد (۱۱۰).

آوردن «به» و نون نفی و تقدیم «به» بر نون: نماز جماعت بنگزارد (۱۰۷).

تقدیم «می» بر نون نفی: می نشود (۱۱۶).

حذف «ه» از فعل ماقبل «است» و حذف همزه از «است»: غلبه گردستی (۱۶۶).

بکار بردن امر مستمر: هر چه می خواهد بدو می ده (۸۱)؛ در مسجد می باشد و خدای را یاد می کند (۱۰۸).

فاصله آوردن میان «می» و فعل: می زیان دارد (۱۴۸)، که قرآن می گواهی دهد (۸۱). تکرار «را» پس از معطوف مفعول صریح: دنیا را و کسب دنیا را حرام نکردند (۱۶۴). بکار بردن مضارع بودن (بُودَ) بجای «باشد»: تا بود که هلاک نشوی (۱۷۴). آوردن «به» در اول «باید»: بیاید دانست (۱۷۵).

استعمال «نی» بجای «نه»: درست هست یا نی (۱۷۶)؛ فی به اول کار و فی به آخر کار (۱۲۹).

«ماننده» بجای «مانند» (۱۲۸).

بکار بردن «آمدی» در فعل مجهول: گفته آمدی (۱۲۹).

حذف «می» از مضارع: پارسی جز چنین باشد (۱۲۷)؛ هر که به حق مقرر باشد نجات یابد (۱۲۷).

آوردن «به» در اول «بودن» و مشتقات آن بمنظور «تام» بکار بردن آن: زود بُودَ که امت من به هفتاد و سه گروه بیاشند (۵۹).

بکار بردن لهجه‌هایی که از کلمه‌ها حرف‌هایی حذف گردیده یا حرفی بر آنها افزوده شده و یا حرفی به حرف دیگر تبدیل گشته است:

یباود (= ییابد) (۷۰)، برزید (= ورزید) (۷۸)، زفان (= زبان) (۱۳۲)، بفرقت (= بفریفت) (۱۳۵)، نیوفند (= نیفتند) (۶۰)، سگوان (= سگبان) (۱۱۲).

ساختن صفت‌هایی با «نا»: ناپیراسته، ناجوانمرد (۱۹۴)، ناتراشیده (۱۹۴)، ناکس (۱۹۴)، ناشایست (۱۷۸)، نامحرم (۱۹۶)، ناتائب (۱۳۷)، ناشناخت (۸۷).

آوردن اادات نفی فعل بصورت قید: «کاری که بالاگیرد نه به کثرت گیرد» (۱۳۴).

«نیز» به معنی دیگر: زنهار که از آن غرور نخری که برده شیطان گردی و هرگز نیز با راه نتوانی آمد (۱۳۴).

حذف فعل بقرینه فعلی که نخست آمده بشیوه‌ی متقدمان: نه راه طریقت دانند و نه راه شریعت» (۱۳۵).

«و» حالی: به نزدیک هر کس می روند و می گویند که ایشان برجیزی اند و اغلب ایشان قومی ناپیراستگان اند. (۱۳۴).

تقدیم صفت بر موصوف: عظیم تازیانه (۱۶۸)، خرد بضاعت (۱۰۲) که ترکیب دوم بصورت صفت مرکب است، تمام احمق (۱۶۷).

اسم مصدرهای مرکب از دو مصدر مرخم: آمد شد (۱۹۴) نشست و خاست (۱۹۱) که ترکیب نخست بی واو آمده است.

بکار بردن «ایمن» بجای «آمن» بر قاعده‌ی ممال (۱۷۴).

حذف مشارالیه: من از این چندتن دیدم (۴۱).

بکار بردن «شناسا» در صفحه‌ی (۷۵) و صفحه‌های دیگر.

اسمهای مرکب با «گاه»، پساوند مکانی: عبر نگاه، حربگاه (۶۶)، نظاره‌گا (۱۷۸)؛ که جزء اول در هر سه کلمه عربی است.

بکار بردن «فاضلتر»، بجای «افضل» (ص ۱۸۵)؛ و «دست بدارنده‌ترین»، در ترجمه‌ی «اترك»، و «کننده‌ترین»، در ترجمه‌ی «افعل»، و بطور کلی در این متن صفت تفضیلی عربی در ضمن عبارتهای فارسی نیافتم.

ساختن صفتیهای با «نو»: نو زین (۱۱۰)، نو تائب (۱۳۵)، نو وصیت (۱۳۶)

کلمه‌ی «تماشا» نیز در صفحه‌ی ۱۱۲ بکار رفته است.

چند ترکیب عربی بدین سان در ضمن نثر فارسی بچشم می‌خورد: مالایطاق (۹۲) معفونه (۱۹۲): الحذر الحذر (۱۳۴).

صفتها و قیدهایی مانند: مسافران (۱۳۱)، شهدگوار، زهر آمیز (۱۳۵)، پیرآموز (۱۷۲)، دیو مردم (۱۷۶)، دیو برده (۱۷۵)، سیم اندود (۱۷۵)، زاویه دار (۱۹۵)، زیغ-جو (۵۷)، راه رونده (۱۷۵).

درسراسر کتاب بجای «بدون» که در نثر معاصر بکار می‌رود «بی» بکار رفته است: بی چون و بی چگونه (۹۱)، و روزه بی اصل و بی سرمایه فرا دست آرند (۱۲۷).

آوردن «را» پس از «از بهر»: از بهر آن را تا هر کسی این کتاب برخواند (۶۴).

آوردن جمله‌ی معترضه بدین سان: «و اگر کسی از درویشان موافقت می‌خواهد - که لابد موافقت می‌باید گرد - سخت نیک آید.» (۱۹۷).

ترکیب دو کلمه با الف: شباروز (۹۰).

باری نثر کتاب یکدست نیست و نمی‌تواند هم چنین باشد زیرا مواقف سخن‌گاہ ایجاب می‌کند که نویسنده جمله‌های کوتاه بیاورد بدین سان: «تشبیه تو می‌گویی نه من، من از تشبیهات بیزارم، من به آنچه خدای گفت و رسول او گفت اقرار دارم، و بر آن نه افزایم و نه کاهش.» (ص ۹۴). و گاه مقصد خویش را با جمله‌های دراز بازگوید مانند: «این کتاب را در اصول دین و سنت و جماعت، و سیرت اولیای حق سبحانه و تعالی، و روش تائبان و مخلصان زاهدان، و طریق

ابدالان و صدیقان و ارباب معانی جمع کردیم.» (ص ۶۳) «تا این کتاب به اتمام رسانید در اعتقاد اهل سنت و جماعت، و روش محققان، و اهل ورع و زهد و تقوی، و سیرت راه روندگان به-حق، و از همه ریب و عیب و هوا و بدعت و مخالفت و طریق اهل فتنه و زیغ جویان دور، و از جمله ضلالتها و بطلان و میل و محابا و بیم شحنه و سلطان و تقلید مقلدان زدوده.» (ص ۵۷ و ۵۸) ولی رویهمرفته شیوه اصلی نویسنده کوتاه نویسی است مانند همی متقدمان. چون در بیشتر صفحه‌ها حدیثها بفارسی ترجمه شده نثر کتاب از لحاظ ترجمه‌ی درست نمونه‌ی ارزنده‌ای است.

در پایان بحث چند نکته که درباره‌ی کار مصحح بنظر رسید یادآوری می‌شود و پیداست که این یادآوریها هیچ‌گاه از تحقیقاتی با ارزش مصحح و دقت و امانت خاصی که در تصحیح مهمترین رهنمون ایشان بوده است نمی‌کاهد، و باز هم تأکید می‌کنم که اهتمام مصحح در راه این کار پراهمیت خدمتی بزرگ به زبان پارسی و ادب ایران است:

۱) نگارنده با آوردن «نیز» در آغاز جمله، بی «و» (ص ۵ مقدمه، سطر ۱۰) هیچ‌گاه موافق نیستم و از متقدمان هم شاهی استوار بدست نیاورده‌ام که «نیز» را بی «و» در آغاز جمله به عنوان حرف ربط دوجمله، نه حرف ربط قسمتی از مفهوم جمله، بکار برند.

۲) «قرب» در ص ۲ س ۹، و «اوفتاده است» در ص ۳ س ۵، و «مورد اتفاق» در ص ۱۶ س ۳، و «با تفصیل مربوط» در ص ۲۲ س ۳، «ضمن» بی «در» در ص ۲۵ س ۹ با شیوه‌ی نثر محکم و شیوای مقدمه ناهماهنگ بنظر می‌رسد.

۳) کتب صوفیه (ص ۳ س آخر)، امور غریبه (ص ۶ س ۸)، دعاوی غریبه (ص ۶ س ۱۳) با نثر معاصر سازگار نیست.

۴) خانواده‌ی شیخ تنها خانواده‌ی ایرانی (ص ۱۲ س ۵) این جمله با جمله‌ی: دود مانی که از نژاد اعراب یعنی و از اعقاب جریرین عبدالله بجلی است (ص ۲ س ۵) موافق نیست.

۵) آوردن فهرست لغتها در پایان کتاب نیز خالی از سود نمی‌بود. از اینها که بگذریم تعلیقات و حاشیه‌های سودمند و شیوه‌ی نثر مصحح و دقت و امانت ایشان همچنانکه یاد کردم بسیار پر ارزش است.

نکته‌هایی در باب تاریخ بیهقی*

هر کس دلبسته‌ی زبان شیرین فارسی باشد و به شاهکارهایی چون شاهنامه و یادگارهای روزگار سامانیان و غزنویان از نظم و نثر درنگریسته باشد، ممکن نیست که تاریخ بیهقی را دست کم یک بار بدقت نخوانده باشد، تاریخی که از نظر موضوع، مؤلف آن فن تاریخ را در آن عصری که مردم جهان اغلب در گرداب جهل و خرافات غوطه‌ور بودند آنچنان منطقی و دلکش و با امانت و دور از هر گونه تعصب و غرضرانی باز می‌گوید، و بشیوه‌ی تاریخی‌نویسی خویش که مبتنی بر شنیدن از شخص شایسته و درخور اعتماد و نوشته‌ی کتاب است با بیانی رسا و شیوا اشاره می‌کند، و تفاوت میان افسانه‌های آکنده از خرافات و تاریخ مستند و درست را روشن می‌کند، و نقد صحیح تاریخ را به‌خواننده می‌شناساند. در ضمن بسیاری از حادثه‌ها، زبان به‌بندهای عبرت انگیز و نکوهش خوبیهای زشت و ناپسند می‌گشاید و با یادکردن مثلها و برخی از بیتهای، صفتها و خوبیهای نیک انسانی و بشردوستی را می‌ستاید. با اینکه ناگزیر است حادثه‌های پیکارها و خونریزیها را یاد کند، با اینهمه هیچ‌گاه از ابراز نفرت خود نسبت به این گونه ددمنشها غافل نمی‌نشیند، چنانکه در صفحه‌ی ۴۲۵ می‌گوید: «سخت بزرگ حمایقی دانم که کسی از بهر جاه و حطام دنیا را، خطر ریختن خون مسلمانی کند.»

بیهقی که در طی ۸۵ سال زندگی، تجربه‌ها می‌اندوزد و اجتماع را بخوبی می‌شناسد در فحای پشامدهای تاریخی، آئینها و رسمهای اجتماع آن دوران و همه‌ی پدیده‌های زندگی روزگار خویش را با موشکافی و دقت و امانت و سادگی همچون آئینه‌ای تابناک نمودار می‌سازد و مانند مورخان دیگر تنها به تاریخ جلوس و درگذشت پادشاهان و بر شمردن تعداد سلطانان یک سلسله شکستها یا پیروزیهای پادشاهان اکتفا نمی‌کند بلکه چنانکه یاد کردیم به‌همه‌ی خصوصیت‌های زندگی مردم روزگار خویش درمی‌نگرد و آنها را با آن نثر گیرا و دلپذیر برای خواننده بازمی‌گوید. درباره‌ی جشنهای ملی ایران همچون نوروز و سده و مهرگان^۱، شهر آذین

۵ چند سال پیش که به تشویق و اشارت استاد گرانقدر و عزیز، جناب آقای مینوی، «تاریخ بیهقی» را برای لغتی تاریخی فیش می‌کردم یادداشت‌هایی درباره‌ی گونه‌های مختلف خلعت همچون خلعت وزیران، خلعت فقیهان، خلعت امیران، و جز اینها و همچنین لقبهای گوناگون مانند: مخاطبه و نموت فراهم‌آوردم و قصد داشتم آنها را در این انجمن بزرگ عرضه دارم اما بسبب کارهای متراکم دیگر تا روزی که بلیت هواپیما بدستم رسید، تنظیم این یادداشتها پایان نگرفت، ناگزیر در فرصتی اندک از یادداشت‌های دیگر این موضوعها را ترتیب‌دادم؛

۱- نگاهی گذرا به «تاریخ بیهقی» از لحاظ موضوع و شیوه‌ی نگارش،

۲- یک‌قاعده‌ی نحوی که نخستین بار «در تاریخ بیهقی» بدان متوجه شدم،

۳- چند خصوصیت صرفی در این متن گرانمایه.

۱) رجوع به صفحه‌های ۱۲، ۲۵، ۱۴۰، ۱۹۴، ۲۸۸، ۴۵۵، ۵۵۵، ۶۶۶، ۶۶۷، مربوط به نکته‌های یاد کرده و زندگی او. (۲) ۹، ۱۶، ۲۷۳، ۲۷۴، ۴۹۳، ۵۰۱، ۵۰۶، ۵۲۹، ۵۵۵، ۶۱۱ رجوع به چاپ فیاض‌وغنی شود.

بستن، لوا وعهد و نعوت^۱، بوق و دهل^۲، منشور توقیعی، معنی توقیع، نامه‌ی توقیعی^۳، پزشک تن و پزشک روان^۴ (روانشناس) گفتگومی کند. دریک جا می‌گوید: «دولت و ملت دو برادرند»^۵ و در جای دیگر درباره‌ی تحریرض به کتاب خواندن و مطالعه می‌نویسد: «هیچ نوشته‌ای نیست که به یک بار خواندن نیرزد»^۶ و در جاهای دیگر از این مطالبها سخن می‌گوید: ورزشهای گوناگون، بازی بازیگران، بازی گوی و چوگان و نیزه و تیر انداختن و دیگر ریاضتها (ورزشها)^۷، اصناف مردم^۸، مراسم عروسی، رسم خواندن شعر در جشنها، عید اضحی، رسم آذین بستن و رسمهای دیگر، رسم نامه در موم گرفتن، رسم پذیره^۹، شیوه‌های جاسوسی و اختفای نامه‌ها^{۱۰}، درجه‌ها و مراتب رجال دربار^{۱۱}، مراجعه به آراء مردم^{۱۲}، چگونگی برده کردن^{۱۳}، بها و نرخ گندم و نان و وضع اجتماع، اصطلاحهای جریب و جفت وار و بهای زمین^{۱۴}، جامه‌ی صلت و اسب، وضع تخت‌زین، و انواع جامه‌ها و کلاهها، لباسهای گوناگون، جامه‌ی سپید درسو گواری^{۱۵}، علامت و وضع جنگ و غلامان زره پوش، آداب جنگ و علامتها^{۱۶}، آذوقه و علف ستوران^{۱۷}، حاجی بزرگ^{۱۸}، کوبه‌ی سلطان و رسوم دیگر^{۱۹}، بستن چاهها^{۲۰}، اصطلاحهای جنگ، ابزار جنگ^{۲۱}، طومار نویسی^{۲۲}، کلمه‌ی خداوند و موردهای استعمال آن^{۲۳}، وضع اداری آن زمان، خط، القاب و عناوین^{۲۴} خزینه و اشیاء آن، درجه‌ی رجال به هنگام نشستن^{۲۵}، ابزار اسب^{۲۶}، لقب رئیس عیاران^{۲۷}، فرشها^{۲۸}، رسم قرآن خوانی^{۲۹}، چگونگی زندان، اوقاف، عید فطر و عیده‌های دیگر، مطرب و زخمه^{۳۰}، منشور و نعوت، گرما به^{۳۱}، و بسیاری از آیینها و رسمهای دیگر همچون خلعتهای گوناگون و مخاطبه و جزاینها، که مایه‌ی اطباب سخن می‌شود.

و اما از نظر شیوه‌ی نگارش و خصوصیتهای لغوی و نحوی و صرفی، می‌توان این کتاب گرانقدر را از بزرگترین مأخذهای این خصوصیتها شمرد. از لحاظ ساده نویسی در حد خود بیهمتاست و اگر کسی بخواهد حق این بحث را ادا کند، ناگزیر خواهد شد در هر بخشی از خصوصیتهای لغوی و صرف و نحوی آن رساله‌ای بپردازد.

کنایه‌هایی که در این متن آمده کم نیست و خود می‌تواند موضوع رساله‌ای جداگانه باشد، از قبیل: گذشته شدن کسی (ص ۸)، سر و کار با کسی داشتن (ص ۱۰)، سرکاری باز- شدن (ص ۱۲)، چشم زخم افتادن (ص ۱۵)، خواب برای کسی دیدن، چشم افتادن، (ص

۱۰۶ ص (۴)	۶۵۶، ۲۶، ۱۱ ص (۳)	۴۴، ۲۷، ۱۸ ص (۲)	۱۷ چاپ دکتر فیاض و دکتر غنی،
۱۲ ص (۸)	، ۵۶۱، ۱۲۵، ۴۵، ۹ ص (۷)	۱۰۸ ص (۶)	۵۸۲ ص، ملت به معنی آن زمان منتهی
۵۳۱ ص (۱۲)	۵۳۰، ۱۰ ص (۱۱)	۵۲۸ ص (۱۰)	۱۹ ص ۲۷، ۲۵، ۵۲۹، ۵۴۰، ۴۴، ۴۷، ۵۲۵، ۵۲۹
۵۷۴، ۵۵۲ ص (۱۶)	۶۴۷، ۵۴۰، ۵۳۸، ۲۷، ۱۵ ص (۱۵)	۶۰۸، ۵۳۵ ص (۱۴)	۱۳ ص ۴۲۹
۶۲۳ ص (۲۰)	۶۲۱، ۱۹ ص (۱۹)	۶۱۵ ص (۱۸)	۶۱۲، ۸ ص (۱۷)
۶۶۰، ۲۴، ۲۱ ص (۲۵)	۶۵۶، ۶۲۴ ص (۲۴)	۶۵۵ ص (۲۳)	۶۵۷، ۶۳۹، ۶۲۳، ۵۷۵
۵۰، ۴۹ ص (۳۱)	۴۹، ۴۰، ۳۹ ص (۳۰)	۳۸ ص (۲۹)	۲۱ ص (۲۲)
		۳۸ ص (۲۸)	۲۲ ص (۲۷)
			۲۷ ص (۲۶)

۱۶)، نمد اسب کسی خشك شدن، زهره جنیندن کسی (ص ۲۲)، روی پنهان کردن (ص ۳۰)، از سرگناه کسی برخاستن (ص ۳۳)، تن نهادن به کاری (ص ۳۶)، حق کسی درگرددن لازم داشتن (ص ۴۰)، دست تنگ شدن (ص ۴۲)، جان بر میان بستن (ص ۵۴)، دیدار با قیامت افتادن (ص ۵۵)، زهرخند زدن (ص ۵۶) تیر بر نشانه زدن (ص ۶۰)، دامن فراهم کردن (ص ۶۱)، دندان به کسی نمودن (ص ۶۲)، میان به کاری بستن (ص ۶۳)، دم در کشیدن (ص ۶۳)، درد آمدن از چیزی (ص ۶۳)، به آسمان شدن، در آسیای روزگار بگشتن (ص ۶۴)، کمان به زدم کردن (ص ۶۶)، کسی را بر کاری آوردن (ص ۸۴)، گرم و سرد چشیدن (ص ۹۳)، باد در سر داشتن (ص ۹۴)، و صدها جمله و ترکیب کنایه‌ای دیگر. عبارتهای فعلی آن نیز معنی کنایه‌ای دارد مانند: از دست دادن (ص ۲۳)، بجای آوردن (ص ۳۳)، بسر آمدن (ص ۳۳)، از پرگار افتادن (ص ۴۰)، از پرده افتادن (ص ۴۰)، بیاد دادن (ص ۶۲)، بخود گذاشتن (ص ۶۳)، بدست آمدن (ص ۶۲)، بکار آوردن (ص ۶۲)، بکار آمدن (ص ۶۵)، بجایگاه افتادن (ص ۶۶)، و جز اینها.

ترکیبهای اسمی وصفی و فعلهای مرکب و پیشوندی آن متن نیز خود می‌تواند موضوع رساله‌ای سودمند باشد که در ضمن نماینده‌ی سبک او هم بشمار می‌رود.

قاعده‌ی نحوی یا تکرار جمله یا اجزای آن بمنظورهای مختلف: آوردن جمله‌های کوتاه از خصوصیت‌های بارز نثر قدیم بود و تا پیش از روزگاری که نثر پارسی به انحطاط گراید و وجه وصفی متداول شود، نویسندگان بیشتر در جمله‌های خبری و بهنگام وصف کردن چیزی یا کسی این شیوه را بکار می‌بردند که اینک نمونه‌ای نشان داده می‌شود: «بزیر آمد و در بگشاد. چون شغال دید، اوراد رکنار گرفت و پرسید و به سرای در آورد و بنواخت و بر جا پگاهی نیکو بنشانند.» (از سمک عیار، ص ۱۲۱). «بر بستند و بر نشستند و آمدند تا به لشکر گاه.» (همان متن، ص ۱۷) «پس جمهور آن مال به بارگاه خواست، و عرض داد، و عذر خواست، و نامه بیرون کرد، و بوسه داد، و بر کنار تخت نهاد.» (همان متن، ص ۵). چنانکه ملاحظه می‌شود نویسنده در این چند سطر ده فعل بسیط و سه فعل پیشوندی و چهار فعل مرکب بکار برده است.

و اینک نمونه‌هایی از ابوالفضل بیهقی: «زمین بوسه دادند، و تخت نیز بوسه کردند، و به جای خویش باز آمدند، و سخت شاد کام بنشستند.» (ص ۲۲۶)، «و دست و تخت و زمین بوسه دادند، و باز گشتند، و بر نشستند، و برفتند.» (ص ۲۲۶)، «امیر او را بنواخت، و باز گشت، و به دیوان خواجه آمد، و خواجه وی را بسیار نیکویی گفت، و به خانه باز رفت.» (ص ۱۶۰)، «این عهدنامه را بر این جمله پرداخت و به نزد یک منوچهر فرستاد، و او خدمت و بندگی نمود، و دل او بیارامید.» (ص ۱۳۸).

در این چند سطر نیز نه فعل بسیط و پنج فعل پیشوندی و سه فعل مرکب بکار رفته که بطور تقریبی می‌توان گفت در این شیوه فعل بسیط و آنگاه پیشوندی بیش از فعل مرکب بکار می‌رفته است و پیداست که چنین نثری از لحاظ کوتاهی کلمه‌ها، موجز تر و دلنشین‌تر می‌شود. باری از این گونه نمونه‌ها درمتهای نثر پارسی همچون بلعمی و تفسیر طبری و ابنیه و هدایه و قابوسنامه و اسرارالتوحید و سیاست‌نامه و دیگر نوشته‌های همسبک آنها فراوان است. اما در این بحث، که مربوط به نوعی استعمال خاص اجزای جمله یا بعبارت دیگر تکرار آنهاست، سر و کار ما بیشتر با جمله‌های دراز است که همه‌ی نویسندگان و گویندگان خواه نا- خواه بهنگام تعبیر از اندیشه‌های خود بدانها نیز دست می‌یازند و جمله‌های صله با «که» می‌آورند، چنانکه بیهقی را نیز از این گونه جمله‌ها هست و در صفحه‌ی ۶۴۶ می‌نویسد: «و من و دیگر دیران در آن مسجد دهلیز، که دیوان رسالت آنجا آرند، بوقتی که پادشاهان برقلعت روند، بودیم.» در اینجا ما به‌مسامحه نام این عبارت را که خورد از سه جمله تشکیل شده، جمله‌ی دراز خواندیم و در نحو فارسی که فنی بسیار نوزاد است نام خاصی برای جمله‌هایی که میان فعل و فاعل آنها، جمله‌هایی بسبب «که» موصول فاصله می‌شود نیست (شاید آقای دکتر خانلری در رساله‌ی نحو شان به چنین نامگذاری توجه کرده باشند که متأسفانه آن رساله هم اکنون در دسترس نبوده).

باری استعمال خاصی که نگارنده نخستین بار در بیهقی بدان متوجه شدم عبارت است از: تکرار کردن يك جمله (یا مضمون آن)، یا وابسته‌های فعل همچون فاعل یا مفعول یا دیگر متممهای جمله، که گویا نویسنده یا شاعر از تکرار آنها یکی از مقصودهای زیر را در نظر می‌گرفته است: تأکید معنی کلمه یا جمله؛ جلب توجه شنونده در نوشته‌های «فروخواندنی» یا «برخواندنی» چون افسانه‌ها و داستانها و کتابهای مخصوص واعظان و مذکران که آنها را در بز مه‌های بزرگان یا مجلسهای وعظ و یا قهوه‌خانه‌ها و انجمنهای دیگر «برمی‌خواندند» و بویژه در جمله‌های دراز، از بیم اینکه مبادا شنونده یا خواننده فاعل یا متمم جمله را از یاد ببرد یا با جزء دیگر جمله اشتباه کند، همان جزء را تکرار می‌کردند، یا ضمیری زاید و مکرر در موردهای مذکور وهم بهنگام جابجاشدن مضاف و مضاف‌الیه و بکار بردن «را»ی اضافی مقلوب و جز اینها می‌آوردند.

اینک نخست نمونه‌ای از شعر فردوسی یاد می‌شود، و آنگاه نمونه‌هایی از نثر نویسان و بویژه بیهقی آورده می‌شود:

چو آگاهی آمد به کاوس شاه	که شد روزگار سیاوش تباه
به کردار مرغان سرش را زتن	جدا کرد سالاران انجمن
ازین یگناهیش نخجیرزار	گرفتند شیون به هر کوهسار

بنالد همی بلبل از شاخ سرو
 همه بوم توران پرازداغ و درد
 یکی طشت بنهاد زرین گروی
 بریدند از تن سرشاهوار
 چو این گفته بشنید کاوس شاه
 همه جامه بدرید و رخ را بکند

چو در آج زیر گلان با تذرو
 به باغ اندرون برگ گلنار زرد
 پیچید چون گوسفندانش روی
 نه فریادرس بود و نه خواستار
 سر تاجدارش نگون شد زگاه
 به خاک اندر آمد ز تخت بلند

(شاهنامه‌ی چاپ بروخیم، ج ۳، ص ۶۸۱)

چنانکه ملاحظه می‌شود به علت فاصله‌ی بسیار میان جمله‌ی شرط: «چو آگاهی آمد به...» و جواب آن: «سر تاجدارش...»، بار دیگر جمله‌ی شرطی بدین سان آمده است: «چو این گفته بشنید کاوس شاه» که البته مضمون آن تکرار شده است. و اینک نمونه‌هایی از نثر: مزد ایشان که در آن زمانه برجاده و طریق مسلمانی زدند، مزد ایشان یکی هفتاد باشد. (تفسیر طبری، ج ۱، ص ۱۲، س ۱۵).

و این عمرو عاص و معاویه و ولید بن عقبه و حبیب بن مسلمه و عبد الله بن سعد، ایشان را دین نیست. (بلعمی، نسخه‌ی عکسی، ص ۱۹۸).

و جماعتی از مهتران که ایشان خوارج شدند. (همان متن، ص ۱۹۹).
 و اگر طلحه سه روز پس از مرگ من بیاید، امر آید، و اگر نه شما هر چهار مشورت کنید و این کار به گردن یک تن از شما اندر کنید. (همان متن، ص ۷۱، س ۹)
 پس لوط با زن و کودکانش چون لختی از شب برفت، وی بیرون رفت. (تفسیر طبری، ج ۴، ص ۸۶۰، س ۱۲).

آدم گفت - از بهر آن که چندان اندوه از او بدیده بود ترسید که اگر او را از آن حدیث باز زند - گفت: باشد که مرا به بلای دیگر افکند. (همان متن، ج ۳، ص ۵۷۲، س ۱۴).
 و هیچ چیز نباید از خوردنی، از طعام و میوه و شراب، و ز دیگر ابزارها و دانه‌ها و شکر و فانید و بخور و جامه‌ها از پوشیدنی و از فرش تابستانی و زمستانی، هیچ چیز نیست که مردم را به عیش اندر بکار آید، که نه همه به شهر آمل اندر نیاید و از بیرون نباید طلب کردن. (بلعمی، چاپ بهار، ص ۳۴۶).

و مادری مریم بود، خواهر موسی، آن که چون موسی را به تابوت اندر نهادند و به آب اندر انداختند، آن خواهر بر لب دریا می‌شد. (همان متن، ص ۵۰۶).

(۱) در این شاهدگونه‌ی دیگری از جمله‌های شرطی نثر این دوران یعنی قرن ۴ و ۵ دیده می‌شود که حذف جواب شرط است و نمونه‌های بسیاری از این نوع جمله‌ی شرطی در متنها‌ی آن روزگار هست.

یوسف هر بامداد که برخاستی، هر کس خواب پیرسیدی، هر گونه که بودی، یوسف خواب او بگزاردی. (همان متن، ص ۲۷۸).

و بازی که شاهزاده می‌خواست، بازی همچون کافور بود که در قرنی بازی همچنان نبود. (سَمَك عیار، ص ۱۰).

دو پادشاه از بهر کنیز کی، ایشان را خصوصت افتاد. (همان متن، ص ۱۲۸).
شغال با سَمَك و آن عیارانی که مانده بودند - سهمین و دربار و سیاهر و هلاکر و دیرک و تیز دندان و مرد آویز و سوری و یزدین و قرل - این ده مرد که مانده بودند در آن زمین آمدند. (سَمَك، ص ۹۵).

آنچه سواران را در بایت باشد از اسب تا ختن و گوی زدن و تیر انداختن و شمشیر به خنم رسانیدن و عمود زدن و کمند انداختن، آنچه مردان پهلوانان را باید، جمله در آموخت. (داراب - نامه، ص ۱۳).

شاه سرور چون دید که وقت تنگ شد که ایرانیان از خندق بجهند و برج و بارو بضر بگرز خراب خواهند کرد، شاه سرور گفت... (همان متن، ص ۲۲۷).

هلال عیار را چون نظرش بر ایشان افتاد با خود گفت. (داراب نامه، ص ۲۲۷).
در برخی از منتهای دیگر نیز بنظر رسیده که در اضافه‌ی مقلوب علاوه بر «را»، «ش» ضمیر هم می‌آورند: او شاهزاده‌ی زنگبار بود که به محبت شاه خوبان عین الحیاة با هزار سوار آمده بود که با هزار سوار آمده بود تا مملکت یمن را بگیرد و شاه خوبان را به ضرب دست ببرد. (داراب نامه، ص ۱۲۱).

این تعبیر درست همانند عبارتهای نقلی است که برای مبالغه و تأکید، اغلب جمله‌ها و کلمه‌ها را تکرار می‌کنند.

در این جمله‌ها برای فاعل عطف یانی آمده که جمله‌ی صله‌ی آن مخالف صله‌ی فاعل است: آن دو برادر که غلامان شاه‌اند، قطیر و قاطر که با شاه یاغی شده بودند، از آن قلعه بیرون آمدند. (همان متن، ص ۱۲۱).

در بیهقی نیز عطف بیان بدین سان آمده است: و برادرت اینجا به نشابور نایب باش. (ص ۶۱۱، س ۱۱).

و اینک شاهدهایی از بیهقی:

و غلامی که او را نوشتگین نویستی گفتندی، از آن غلامان که امیر محمود آورده بود بدان وقت که با قدرخان دیدار کرد، غلامی چون صد هزار نگار که زیبا تر و مقبول صورت تر از وی آدمی ندیده بود (بیهقی ص ۴۰۹).

و دیگران که مهرانند چون سلیمان ارسلان جاذب و قدر حاجب و دیگران، هر کسی که هست، ایشان را پیش باید فرستاد. (همان متن، ص ۵۷۰، س ۱۸).

و این پادشاهی^۱ محتشم او را خصم خویش کرده‌آید. (همان متن. ص ۶۲۵، ص ۸). آن چه پیش از این نوشته بودم که قائد را در کشاکش لگدی چند زدند در سرای خوارزمشاه بر خایه و دل و گذشته شد، آن بر آن نسخه نیشتم. (ص ۳۲۳، ص ۱۵) بوسهل روزنی پیش تا از غزنین حرکت کردیم، وی فساد کرده بود. (ص ۳۱۹، ص ۱۲). تا بلغ را چنان بیاراستند از در عبدالاعلی تا مسجد جامع که هیچ کس بلغ را بر آن جمله یاد نداشت. (ص ۲۹۵، ص ۲).

این فراشان را که بیست تن اند، ایشان را بیست چوب باید زد. (ص ۱۳۱) و چون رسولان را بدیدند، چندان نثار کردند... از دینار و درم و هر چیزی که رسولان حیران فرو ماندند. (ص ۴۲۶).

هر چند این خبر حقیقت است، مگر صواب چنان باشد که این خبر را پنهان داشته شود. (ص ۲۸۲). و اگر همچنان پیل نر به ما رسیدی، ناچار پیل ما را بزدی (ص ۴۵۸). و مردمان را، خواهی پادشاه و خواهی جز پادشاه، هر کسی را نفسی است و آن را روح گویند. (ص ۱۵۶).

از فقیه بوحنیفه اسکافی درخواستم تا قصیده‌ای گفت به جهت گذشته شدن سلطان محمود و آمدن امیر محمد بر تخت و مملکت گرفتن مسعود، و بغایت نیکو گفت، وفالی زده بودم که چون بی صلت و مشاهره این چنین قصیده گوید، اگر پادشاهی به وی اقبال کند، بوحنیفه سخن به چه جایگاه رساند. (ص ۲۸۵).

و اگر کسی گوید: بزرگا و با رفعتا که کار امسارت است اگر به دست پادشاه کامکار و کاردان محتشم افتد بوجهی بسربرد و از عهده‌ی آن چنان بیرون آید که دین و دنیا او را بدست آید، و اگر بدست عاجزی افتد او بر خود درماند و خلق بر وی، معاذ الله که خریدی نعمت‌هایشان باشد کسی و درملوک این خاندان سخن ناهموار گوید. اما پیران جهان دیده و گرم و سرد چشیده از سرفقت و سوز گویند: فلان کاری شایسته کرد و فلان را خطایی بر آن داشت. (ص ۲۷۹) ۲

(۱) در متن چنین است ولی گویا «ی» در پادشاهی به جای کسری اضافه باشد که در رسم خط قدیم معمول بود.
 (۲) انگیزی نگارنده نخستین بار در جستجوی چنین قاعده‌ای این شاهد بود که هنگام فیش کردن بیهقی تکرار «کسی» در آغاز عبارت. «اگر کسی گوید...» پس از چندین جمله «خریدنی نعمت‌هایشان باشد. (کسی)» مرا به اندیشه برانگیخت. بویژه که مصحح متن پس از جمله «بر خود درماند و خلق بر وی» نقله گذاشته و جمله را پایان یافته تلقی کرده و از «معاذ الله» بعد از جمله‌ی استثنایی شمرده و بدین سبب جمله‌ی شرط «اگر کسی...» بی جواب و مکمل مانده بود. ازینرو در حاشیه نوشته‌اند «جواب این اگر کجاست؟» پس از آنکه نگارنده علت تکرار «کسی» را دریافتم و دانستم که همان «معاذ الله...» جواب جمله‌ی شرط است و «کسی» را نویسنده بعلت فاصله شدن میان «اگر کسی...» و جواب آن بعمدا آورده تا خواننده گمراه نشود و آنگاه شاهدی بسیاری از خود بیهقی و دیگر نویسندگان گذشته درباره‌ی این شیوه‌ی تکرار گرد آوردم و مقاله‌ای در مجله‌ی «ماهنامه‌ی آموزش و پرورش» نوشتم و پس از چندی ملاقاتی با مرحوم دکتر فیاض دست داد، ایشان تصدیق کردند که نظر حقیر صحیح است و ازینرو در چاپ دوم بجای «جواب این اگر کجاست؟» در حاشیه نوشته‌اند: «جواب این اگر در جمله‌ی معاذ الله است که بعد از این می‌آید.»

درچند نمونه بجای آوردن «را» به آخر مفعول صریحی که پس از آن جمله‌ی صله آمده است، پس از پایان یافتن جمله‌ی صله، ضمیر «آن» یا «او» آورده شده و «را» پس از آن آمده است.

وهر اسپرغمی که به کارد بُرند، چون خربزه و ترنج و امرود، آن را متکاخوانند. (بلعمی، چاپ بهار، ص ۲۸۴).

و هر علتی سرد که اندر عصبهای مردم بود، آن راسود دارد. (الابیه چاپ عکسی زلیگمان، ص ۱۹).

آن جوان که این همه کارها کرده است، او را سزا و جزا بواجب بدهم. (داراب نامه، ص ۲۰۹).

در بیهقی نیز به چنین روشی برمی‌خوریم: و نامه‌ها که وزیر خلیفه راست، محمد ایوب، به مجلس عالی و به بنده، که در این باب شفاعت کرده است تا این مرد را بجای بداشته آید، آن را فرستاده آمد. (ص ۵۱۱). آوردن چنین ضمیری نیز به سبب فاصله افتادن میان فعل و اجزای آن است بدین منظور که خواننده یا شنونده مطلب را بسهولة دریابد.

چنانکه ملاحظه می‌شود در این شاهدها که در برخی ضمیری بظاهر زاید آمده، و در برخی اسم بجای ضمیر تکرار شده، یا فاعل و دیگر اجزای جمله مکرر آمده، و یا يك جمله یا مضمون آن تکرار گشته است، وجه جامع و مشترك همان تکرار لفظ یا مفهوم آن است؛ و در شرایط امروز که هنوز درباره‌ی نحو فارسی آنچه‌چنانکه سزااست تتبع و تحقیق همه جانبه و کامل انجام نگرفته و حتی اصطلاحهای دانش صرف و نحو یا دستور زبان در هر کتاب مخالف کتاب دیگر آمده و وحدت نظری درباره‌ی یکسان کردن آنها دست نداده است، نگارنده ناگزیر شدم آنها را در ذیل عنوان **تکرار جمله یا اجزای آن به قصدهای مختلف** (که یادآوری شد) بیاورم، و پیدا است که پس از بررسیهای جامع ممکن است شاهدهای مذکور در ذیل عنوانهای دیگری آورده شود و چه بسا که پس از تدوین دو فن معانی و بیان فارسی بشیوهی استقرا و بررسی متنهای نظم و نثر فارسی، این قاعده را در دانش معانی مورد گفتگو قرار دهیم. بنابراین بررسی چنین ویژگیهایی در متنهای اصیل و کهن فارسی و توجیه کردن آنها بصورتی که با قاعده‌های خاص نحو و معانی و دیگر فنهای ادبی فارسی سازگار باشد، از وظیفه‌های مهم نسل جوان دانشمند ما می‌باشد و امید است دیری نپاید که محققان جوان با این همه سرمایه‌های گرانقدر، زبان شیرین فارسی و ادبیات ملی ما را به موازات پیشرفتهای سریع دانش و تکنیک نو در کشور، بسوی تکامل رهبری کنند.

بخش دیگری را که می‌خواهم عرضه دارم این است که بیهقی بشیوهی متقدمان اغلب

بجای قیده‌های متون عربی، قیده‌هایی مرکب از یک حرف اضافه‌ی فارسی همچون به، از، در، بر و مانند اینها و یک کلمه‌ی تازی یا فارسی می‌سازد و آن را اغلب بجای قیده‌های تتوین‌دار که در قرنهای بعد آنهمه شایع شده بود و هنوز هم بسیار شایع است، بکار می‌برد. این گونه قیده‌ها در این متن بحدی افزون است که شاید بتوان آنها را در شمار ویژگیهای سبک نثر مؤلف بشمار آورد. و اینک برای نمونه به برخی از آنها اشاره می‌شود:

(۱) به:

و ما نیز فردا بمشافهه بگوئیم. (ص ۴۸۵)؛^۱ و بتعجیل پیردند (ص ۴۸۴)؛ بحقیقت که اگر مثال نگاه داشتندی این خلل نیفتادی (ص ۴۸۵، ۵۲۲)؛ بضورت قلب لشکر را براند (ص ۴۸۵)؛^۲ و این حال بتمامی با امیر بگفت (ص ۴۹۰)؛^۳ پسر خویش را آنجا فرستاد به نیابت (ص ۴۹۰)؛ کارایشان بواجبی فرموده آید. (ص ۴۹۳)؛ بمبارکی سوی ناحیت باز باید گشت (ص ۴۹۵)؛ نیکوییها گفت بزبان (ص ۴۹۷)؛ همه بگشت و به استصا بدید (ص ۴۹۹)؛^۴ دوقبای خاص آوردند هر دو بزور (ص ۴۹۷، ۵۲۶)؛ و بزودی به کوشک آمد. (ص ۵۱۱، ۵۰۸)؛ او را بخوبی گسیل کرد. (ص ۵۲۰)؛ تا حالها را شرح تره باز می‌نماید (ص ۲۸۲)؛ دانستند که کارها بجدتر پیش گرفته آمده است (ص ۵۲۲)؛ میان ایشان بظاهر نیک و بیاطن بد بود (ص ۵۲۷)؛ این مطلقه‌ها را بمهر جایی نهاده آید (ص ۵۲۳)؛ نشاط شراب رفت سخت بزرا (ص ۵۳۵)؛ تعزیت را آنجا بسزاتر اقامت توان کرد (ص ۲۸۷)؛ بجمله پیش می‌دویدند. (ص ۱۷۴)؛ بدان بیقین که مرا عجزی نیست (ص ۲۰۶)؛ و بسیار تر و بکارتر آمدند (ص ۵۷۹)؛ بجل و بجل کردن (ص ۱۸۵).

(۲) در:

هفتصد هشتصد سر در وقت بیریدند. (ص ۴۸۳)؛^۵ امیر محمود درنهان وی را منهی ساخته (ص ۴۹۱)؛ بلی در حال بنشانند و کمتر گردانند (ص ۵)؛ خوارزمشاه را در سر گفت (ص ۶۷۰ و ۶۶۹)؛ نامه نبشت که در ساعت چون این نامه بخوانی، بزرگمهر را با بندگران و غل به درگاه فرست. (ص ۳۳۴).

(۳) بر:

به دولت بزرگ سلطان بزرگ شاد کام و برمه‌اد (ص ۵۰۹)؛ و از یکدیگر بر حذر می‌بودند (ص ۵۳۵)؛ و جایت روان است و عمال خداوند بر کار (ص ۵۳۷)؛ نامه را برملا بخواند (ص ۷)؛ و کارها بر نظام رود (ص ۲۸۲)؛ و حاکم چغانیان امروز... بر جای است (ص ۴۹۵)؛ یکدیگر را بر خیره می‌کشند (ص ۱۹۷)؛ رسولان

(۱) و رجوع به صفحه‌های ۴۸۸، ۴۹۱ شود. (۲) و رجوع به صفحه‌های ۲۳۴، ۲۳۵، ۵۳۰ شود. (۳) و صفحه‌های ۵۰۹، ۵۲۱. (۴) و ص ۵۲۱، ۵۲۴ (۵) این شاهد و شاهدهایی که کلمه‌های: به جدتر - به سزاتر - به کارتر، در آنها آمده بخوبی نشان می‌دهد که (به) کلمه را صفت مطلق می‌کند زیرا (تر) به آخر این صفت ملحق می‌شود. (۶) صفحه‌های ۱۷۲، ۴۸۴، ۵۲۶، ۵۲۷

ما را بر مراد بازگردانیدند (ص ۱۹۸ و ۴۲۵)؛ حرکت هر منزلی بر تعبیه بود (ص ۴۸۵)، اولیا وحشم و بزرگان بر عادت آمدن گرفتند (ص ۲۲۷ و ۲۳۹ و ۴۸۴).

(۴) از:

از اتفاق احمد علی... آنجا آمده بود (ص ۴۲۲ و ۴۲۶)؛ چنان افتاد از قضا که بونعیم ندیم... دل به باد داده بود (ص ۴۱۰).

نکته‌ی دیگر این است که «به» در اول فعل بودن آن را از صورت فعل معین یا رابطه بیرون می‌آورد و فعل تام می‌کند، و در این متن مثالهای بسیار برای این نکته به چشم می‌خورد: امیر تا نزدیک نماز شام بیود، پس برخاست (ص ۲۲۶)؛ مدتی به نشابور بیود (ص ۲۰۵)؛ اکنون باری روزی چند به سرخس بباشیم (ص ۴۳۸)؛ حاجبی را مثال داد که بر آن کار بباشد (ص ۴۶۷)؛ تا زمستان آنجا بباشیم (ص ۴۹۳)؛ مطربان آنجا آمدند و تا نماز دیگر بیود (ص ۵۰۳)؛ به باغ محمودی فرود آمد بر آنکه مدتی آنجا بباشد (ص ۵۲۲)؛ امیر به کوشک کهن محمودی فرود آمد و یک هفته بیود (ص ۴۲۹)؛ تا پیاده‌ای پنجاه بر سر آن قلعه بیودند (ص ۵۴۲)؛ حرکت کنیم بر جانب خراسان و آنجا بباشیم (ص ۵۴۶).^۱

این شاهدها نیز برای «کردن»^۲ است:

تدبیر راست این است که این وزیر بکرد (ص ۵۲۲)، اگر یک زخم بیاید زد و این جنگ مصاف بکرد، نامه بیاید نبشت (ص ۵۳۷)؛ ولیکن سخت هوشیار گفتم و وصیت بکرد (ص ۵۳۹)، و بر رفت و حج بکرد (ص ۲۰۹)

باری شاید بتوان برخی از فعلهای پیشوندی را در بیهقی همچون: فرا شدن (ص ۵۷۶) فرا کردن (ص ۵۹۱) فرا افگندن (ص ۶۱۶) به معنیهای: پذیرفتن، تحریک کردن، مطرح کردن و همانندهای اینها؛ و ساختن اسم معنی از صفت‌های عربی با «ی» همچون: حاضری (بجای «حضور») (ص ۵۴۷ و ۵۲۴)، لجوجی (بجای «لجاجت») (ص ۳۹۰)، رسولی (بجای «رسالت») (ص ۲۱۱)، و مانند اینها را از ویژگیهای نثر بیهقی دانست که آن را از دیگر متنها متمایز می‌کند. گذشته از اینکه بحث درباره‌ی شیوه‌ی جمله‌بندی و نحوی این متن، ما را به بسیاری از ویژگیهای سبک نویسنده آشنا می‌کند و چنین بحثی بدرازای می‌کشد و خود می‌تواند موضوع مستقلی باشد و باید در فرصتهای دیگری بازگفته شود.*

(۱) و صفحه‌های: ۵۵۱/۱۱، ۵۵۵/۱۱، ۵۵۷/۶، ۵۶۲/۱۶، ۵۶۹/۹، ۵۸۱/۳، ۵۸۴/۱۱، ۵۸۷/۱۶، ۶۰۶/۱۵، ۶۰۸/۱۰، ۶۱۲/۱۰، ۶۴۰/۱۷. (۲) چنین بنظر می‌آید که هنگام پیوستن «به» در اول فعل «کردن»، «بکرد» در شاهد اول تام است و ماقبل آن «تدبیر...» مفعول آن و همچنین در شاهد‌های دیگر؛ نه اینکه تصور کنیم «بکرد» همکرد است. این مقاله متن سخنرانی‌ای است که در کنگره‌ی یادبود ابوالفضل بیهقی در مشهد ایراد شده و در یادنامه‌ی ابوالفضل بیهقی که از طرف دانشگاه مشهد منتشر شده بجا رسیده است.

چند بیت بازیافته از بوشکور بلخی و دقیقی

بوشکور بلخی را همه می‌شناسیم. او از شاعران بزرگ اوایل قرن چهارم هجری بود و در روزگار سامانیان بسر می‌برد.

یکی از اثرهای مهم وی منظومه‌ای است به نام آفرین ناهه که حاوی شعرهای فلسفی و اجتماعی بوده است. وی این منظومه را در سال ۳۳۳ هجری آغاز کرده و در سال ۳۳۷ هجری پایان رسانیده که متأسفانه بجز بیت‌های پراکنده‌ای از آن به‌جای‌نمانده است. آقای لازار خاورشناس فرانسوی شعرهای پراکنده‌ی عصر سامانیان را در مجموعه‌ای گرد آورده و خدمتی بسزای ادب پارسی کرده است. در این مجموعه چهارصد و چهارده بیت به بحرهای مختلف نقل شده است که اغلب تک‌بیتها یا چندبیت‌هایی است که در فرهنگها و تذکره‌ها بوده و از وی نقل شده است.

شعرهای بوشکور از لحاظ مضمون، پند و موعظت و اندرزهای سودمندی است که اگر همه به‌جای‌می‌ماند بر ارزش گنجینه‌ی ادب پارسی بسی افزوده می‌شد. چندی پیش کتاب سودمند آداب‌الحرب و الشجاعة را مطالعه می‌کردم و در صفحه‌ی ۳۷۰، ۱۰۵ به این دوبیت بر-خوردم که آنها را در مجموعه‌ی لازار نیافتم، و امیدوارم در آینده از شاهکارهای این شاعر آنچه از دست رفته بازم بر آنها دست یابیم و کاخ پرشکوه ادب پارسی از این هم بلند آوازه‌تر شود. دوبیت مزبور اینهاست:

همی کوش تا جنگ باز افکنی اگر چند دانسی کسان بشکنی
چو چاره نبینی ز آویختن نگر تا ترسی ز خون ریختن
که توان گفت هم اکنون بیت‌های بوشکور چهارصد و شانزده بیت است.

احتمال می‌رود این دوبیت از مثنوی آفرین ناهه باشد که به بحر مقارب است و در مجموعه‌ی لازار بدین چند بیت آغاز شده است:

به دشمن برت استواری مباد که دشمن درختی است تلخ از نهاد
درختی که تلخش بود گوهرا اگر چرب و شیرین دهی مرورا
همان میوه‌ی تلخت آرد پدید از او چرب و شیرین نخواهی مزید.

(لازار، اشعار پراکنده، ص ۹۹)

دقیقی نیز مانند بوشکور بلخی بجز هزار بیتی که فردوسی در شاهنامه به نام وی آورده

دیوانی ندارد، و بیهیای او را نیز لازار در اشعار پراکنده گرد آورده. مجموع آنها بجز هزار بیت مذکور ۳۴۷ بیت است و با افزودن این سه بیت که در مجموعه‌ی لازار نبود ۳۵۰ بیت می‌شود:

از خویشتن بترسد دل گربدانندی کاواز طبل و کوس بر آید تو چون شوی
 گویی همه بجوشد بر تنت جوشنت گویی همه زغیبه‌ی جوشن برون شوی
 نزاختن سگالش و نرجان و تن دریغ گویی همه به دیده‌ی مرگ اندرون شوی
 (از آداب الحرب و الشجاعة، ص ۱۷۶ س ۱۲. و ص ۴۷۹ س ۱)

دقیقی در این بحر بیت‌های معروف: ای ابر بهمنی نه به چشم من اندری... را نیز سروده، اما قافیه‌ی آن با این سه بیت تفاوت دارد. بیت دیگری به این بحر و در میان بیت‌های مدون وی یافت نشد. آداب الحرب و الشجاعة یک متن قرن ششم هجری، و از یادگارهای نفیس و معتبر زبان فارسی دری بشمار می‌رود. پیداشدن بیت‌های مزبور در این متن به ما این نوید را می‌دهد که در آینده از متنها و نسخه‌های دیگری نیز شاهکارهای از دست رفته‌ی زبان شیرین فارسی را با زیایم.

منشآت خاقانی

از انتشارات دانشگاه تهران به تصحیح و تحشیه محمد روشن دارای ۳۶۶ صفحه متن و ۲۴ صفحه مقدمه مصحح و برخی از عکسهای نسخه‌ها و ۴۱۴ صفحه تعلیقه‌ها و حاشیه‌ها که رویه‌مرفته ۷۸۴ صفحه است.

تردید نیست که چاپ منشآت خاقانی با این شیوه‌ی انتقادی دقیق از واجبات بشمار می‌رفت و خوشبختانه دقت و باریکی بینی مصحح جوان برای بدست دادن تألیفی گرانبها برآستی درخور ستایش می‌باشد و هر کس با دیده‌ی انصاف به چنان متن سنگین و آکنده از دشواریها درنگرد و ۴۱۴ صفحه تعلیقه‌ها و فهرست لغتها و ترکیب‌های مصحح را بخواند یکباره از همت بلند مصحح در شگفت می‌شود و به دنبال این شگفتی توفیق یافتن وی را در راه این چنین خدمت‌های علمی که زبان فارسی را به شاهراه تکامل می‌راند خواستار می‌شود، زیرا در دسترس قرار گرفتن این کتاب با این شیوه‌ی تصحیح دقیق کمکی بسزا به مشکلات دیوان این شاعر بزرگ نیز می‌کند، چنانکه در دیوان این بیت به نظر رسید:

مه زان به اسد رسد به هر ماه تا دردم شیر نمان بینم
 (دیوان، چاپ دکتر سجادی، ص ۲۶۶)

در منشآت درچند جا از تحویل اسد به قمر بدین سان تعبیر شده است:

«ندانم کدام میخ سپید کار سیه کاسه آن نان سمین را از این جان سنگین
در حجاب داشته است آری طلعت اعزه ماه تمام دایره است، و ماه، سیبی، به دو، گرده
نان سمین را ماند، بالله که ماه بر ما یدة فلك نان سمین است و دگر ستارگان خرده آن
نان.» (منشآت، ص ۲۹۰ و ص ۲۹۱)

و در صفحه‌ی ۳۰۱ آمده است:

«در وقت خبر دادند که قمر به اسد است نان سرد سمین در دهان گرم شیر است.»
از عبارتهایی که در منشآت آمده مفهوم بیت خاقانی «نان در دم شیر دیدن» روشن می-
شود.

ولی درباره‌ی نان سمین در کتابهای لغت «سمین» بدین معنی نیامده هر چند در دیوان
رودکی هم بیتی بدین سان هست:
کشکین نانت نکند آرزوی نان [سمن] خواهی گرد و کلان.
(دیوان چاپ مسکو، ص ۹۴)

در فرهنگها از قبیل صحاح الفرس و جز آن در بیت رودکی هم «نان سمین» است نه «سمن»
میدانی در السامی فی الاسامی: «درمک» و «حواری» و «سمیند» را نان سپید ترجمه کرده است.
(السامی، چاپ قاهره، ص ۱۴۹). در منتهی الارب «حواری» به معنی میده سپید و هر طعام که
آن را سپید کرده باشند آمده است.

در همان متن، «درمک نیز» به معنی آرد سپید و شسته آمده و «سمید» و «سمیند» به معنی میده
سفید قید شده است که سمیند با ذال افصح است.

در برهان قاطع «نان سمین» به معنی نان سفید فلك است که کنایه از ماه باشد و بنا بر این
شاید بتوان حدس زد که «نان سمین» در منشآت و بیت رودکی «نان سمین» یا «نان سمیند»
بوده که بتدریج به صورت «سمین» تحریف شده است. فرخی درباره‌ی نان میده که به همین معنی
است آورده است:

هر که غزنین دیده باشد در سپاهان چون بود؟

هر که نان میده بیند چون خورد نان جوین؟

در هر حال «نان سمین»، خواه تحریف «سمین» یا «سمیند» باشد و یا خود لغتی مستقل
به همین معنی به کار می رفته است، در منشآت خاقانی تشبیه خاقانی را در بیت دیوان به خوبی روشن

و واضح می‌کند و خواننده را از تردید بیرون می‌آورد. ازین قبیل ترکیبها و تعبیرها در منشآت بسیار است که می‌توان با آنها به برخی از مشکلهای دیوان پی برد.

منشآت خاقانی همچون آینه‌ای است که توان‌گفت تاریخ‌دانشهای اسلامی و مصطلحات و نامهای عالمان روزگاران گذشته در آن منعکس شده است، چنانکه گاه از اصمعی و ابن درید و ابن بحر کنانی و ابن سهله اصفهانی و نبطویه و بوزید و بوعمرو درباره‌ی لغت و نحو و صرف سخن می‌گوید، (ص ۱۸۰) و گاه نام کلبی و ثعلب را درباره‌ی تفسیر یاد می‌کند (همان صفحه).

زمانی آگاهی خویش را از دانش پزشکی بدین‌سان نشان می‌دهد: «خونی است سوخته و جگری گذاخته که يك چند درمضیق حبة القلب جمع آمده بود و پس به طارم سه غرقة دماغ تصاعد کرده و از آنجا به هفت طبقه چشم رسیده و لعنت دیدار را پرده عنایی بسته، اکنون... به جداول اعصاب گذشته و از راه دست به جوی انامل رفته، اینک از سرخانه قطره قطره می‌رود.» (ص ۱۹۳ و رجوع به ص ۹۵ شود).

و گاه از راه ترکیبهای مخصوص به‌خود، اصطلاحهای صرف را چنین باز می‌گوید: معتل ذات ناقص صفات، ثقیف خاطر اجوف باطن چون حرف ترخیم سقط و چون الف وصل گمنام.» (ص ۱۹۴).

و درباره‌ی حساب بدین‌سان جمله‌ی با ایهام می‌آورد: «ازین يك رمه اعداد اعدادی آمد که احاد تخته الحاد را الوف کنند.» (ص ۱۹۵).

و در اینجا بدین‌سان از شاعران دوره‌های جاهلیت و اسلام عرب و شاعران فارسی زبان و ممدوحان آنان نام می‌برد: «من کپتر را بدان ماند که حسان ثابت مؤید روح القدس بر عتبه جلال مصطفوی (ع) یا کمب مدحت خوان با تشریف بُردیمنی هم در آن حضرت سیادت یا ابویلی جمعی با تجیل دعاء لافض الله فاك هم در آن معرس سعادت و لبید عامری در کهف و کرامت و امامت عمری و طرفه بن العبد در ایوان منادمت ملک عمر و بن هند و نایفه ذبیانی در دار نعیم پیشگاه بوقابوس بن نعمان المنذر و زهیر بن ابی سلمی در کنف همت هر مز بن سنان و...» و به همین سان نام شاعر و ممدوح وی را بتفصیل می‌آورد که نقل آنها مایه اطنا ب سخن می‌شود. (به ص ۲۹۸ رجوع شود).

و درباره‌ی دیگر دانشها از قبیل نجوم و ریاضیات نیز گاه گفتگو می‌کند (یعنی اصطلاحهای آنها): «من کپتر چنان عطاردی منطیق را که منطوق از اصم شناسد و منطوقه جو زابند دوات سازد.» (ص ۲۹۹)، «سعادت تثلیث یافته صورت تربیع پذیرفته.» (ص ۲۹۵) و گاه مانند بیشتر شاعران و نویسندگان گذشته اصطلاحهای شطرنج را می‌آورد: «من بنده را [که] بر رقه بندگی و نفع دوستداری، آن حضرت را نه يك بیدقم، هزار فرزندم، از جوار قرب خلدت رمیده و مستوحش گرداند.» (ص ۲۷۹).

و گاه درباره‌ی انواع پارچه‌ها و لباسهای متداول در عصر خود سخن می‌گوید، از قبیل: زربفت، زندیجی، کلاه زرکش، عنابی ملمع، چادرشابوری، و از نسج‌نشاوری کرتة کوهسار سازد، مشطی، توزی نامعلم (ص ۳۰۲) و در صفحه‌ی ۳۰۴ نیز گونه‌های دیگری از جامه‌ها را می‌آورد.

و در صفحه‌ی ۳۰۶ نامهای ستاره‌ها چون عیوق و سماک و جز اینها را می‌آورد.

و در صفحه‌ی ۳۰۷ از اصحاب صفة سخن می‌گوید.

رسم خطبه‌خوانی را بدین سان بازمی‌گوید: «و رؤوس منابر را بر خطبة ثناء فایح متوج می‌گرداند.» (ص ۳۱۷)، و درباره‌ی رسم سکه و خطبه رجوع به ص ۲۸۱ شود. اصطلاحهای منطق را از قبیل: مقولات و فصل و خاصه و رسم و حد و کلی یاد می‌کند. (ص

(۱۰۳)

و باز در صفحه‌ی ۱۷ نامهای ستارگان را بدین سان در ضمن ترکیبهایی می‌آورد: مشتری خصلت زحل نیت، مریخ صولت، زهره صفت، عطارد سخن و اصطلاحهای دیگر نجوم قدیم همچون: حسیض و اوج و احتراق و رجوع و استقامت را بشیوه‌ی ایهام می‌آورد. و در صفحه‌ی ۱۶ از پنج روز مسترقة و دیگر اصطلاحهای نجوم سخن می‌گوید. و در صفحه‌ی ۸۷ از دب اکبر و دب اصغر و بنات‌النعش و کلب شامی و یمانی یا شعریان و دیگر اصطلاحهای این دانش نام می‌برد. و باز در صفحه‌ی ۱۱۱ نیز از اصطلاحهای این دانش بشیوه‌ی ایهام و ترکیبهای زیبا گفتگو می‌کند.

و گاه به نکته‌های تاریخی می‌پردازد (ص ۱۵۲ و ص ۱۵۳) و اصطلاحهای تصوف را به کار می‌برد (ص ۱۹۱) در ص ۲۸۱: ملک ری را دولتخانه اصفه‌ود (اسپهد) کیان و پهلوان اشکانیان، بهرام‌جوین می‌شمرد و از آن به ملک نیاکان تعبیر می‌کند.

در صفحه‌ی ۱۷۶ مهارت و براعت نثر نویسان و شاعران را در فنون گوناگون سخن با درایتی خاص بازمی‌گوید:

عراق یمامه که در صفحه‌ی ۲۳۴ آمده است نام وی رباح بن عجله است (ترجمه‌ی مقدمه‌ی ابن خلدون، ج ۱، صفحه ۱۹۹ و مروج الذهب مسعودی صفحه ۱۷) ولی ابن قتیبه عراق یمامه را رباح ابو کلجه مولی بنی الاعرج بن کعب بن اسعد بن زید مناة بن تمیم خوانده است (الشعرا و الشعرا چاپ لیدن، صفحه ۲۹۲) و احمد بن یحیی ثعلب در مجالس ثعلبه (ص ۲۹۲) نام وی را رباح بن کحلّه یا عجله آورده و اصمعی در الحیوان (ج ۶، ص ۲۰۴ و ص ۲۰۵) رباح بن کحلّه آورده است و در ثمار القلوب ثعالبی صفحه‌ی ۸۱ رباح بن کحلّه و در (سایل جاحظ نام پدر وی که هیله آمده. در فهرست اغانی نام عراق یمامه ابن مکحول است. و در ج ۳، بلوغ‌الادب، ص ۳۰۵ نیز همان رباح بن عجله آمده است. یکی دیگر از عرفان یا کاهنان نامدار عرب که

پیشگویی می کردند، عراف نجد است که نام وی ابلق اسدی بود. گذشته از اینها شق بن انمار بن نزار و سطیح بن مازن بن غسان هم بسیار شهرت دارند که در اغلب تاریخهای اسلامی نام آنان آمده است. درباره‌ی داستان عشق عروۀ بن حزام به دختر کسی موسوم به عفرآء نیز می‌توان علاوه بر مأخذ متن به الشعر والشعراء ابن قتیبۀ، ص ۲۹۶، چاپ لیدن؛ و اغانی، ج ۸، ص ۵۵، چاپ مصر؛ و ذیل الالهالی والنوادد ابوعلی اسماعیل بن المقاسم القالی بغدادی، از ص ۱۵۸ تا ص ۱۶۳ رجوع کرد.

در صفحه ۲۹۰ «میخ سپیدکار سیه کاسه» آمده که به عنوان شاهد برای «نان سمین» نقل شده بود، سزا است یادآور شویم که سپید دست هم به دو معنی متضاد به کار رفته و شاعر آن را با «سیه کاسه» بدین سان آورده است:

دهر سپید دست سیه کاسه ایست صعب منگر به خوش زبانی این ترش میزبان

خون جگر دهم به جهان سپید دست تاندها و به دست سیه عشوه دیگرش

مرحوم دهخدا در ذیل معنی «سپید دست» نوشته است ستمگر. و در ذیل معنی «سپید کاری» هم ظلم و ستم، با شاهدهایی از مجیر بیلقانی و فرخی و منوچهری و سوزنی و سلمان ساوجی. در برهان هم «سپید کاری» به معنی منافقی و دورویی آمده و «سپید دست» را کنایه از موسی نیز آورده است.

عمود نور به صبح سپید دست دهد نقاب قیر به شام سیاه گر سازد
درم خوشیم سحر می دهد و گر نخورم سپید دست چو روزم چو صبحم رسوا
(مجیر بیلقانی به نقل از امثال و حکم دهخدا)

شاهان عصر جز تو هستند ظلم پیشه اینجا سپید دستند آنجا سیاه دفتر
(خاقانی، به نقل از امثال و حکم)

برخی از خصوصیت‌های صرف و نحوی و لغوی و جز اینها در برخی از موردها عدد با معدود مطابقت دارد: «سه ارواح خزانه حیات و چهار اجساد

کانِ استقصات» (ص ۲۲۱).

هر، هر دراول جمع آمده است: «و در هر مصایبی مصالحی مُعَدَّ است و تعبیه.» (ص ۹۵).

بایستی، این فعل در نثر معاصر اغلب بغلط بکار می‌رود و طرز صحیح استعمال آن مثالهایی است که اینک از منشآت نقل می‌شود:

«نظر حسنی بایستی تا بدیدی که خادم در طرف هر اقلیم به طُرْفِ اقلام، چه دستبرد دعا و ثنا می‌نماید.» (ص ۲۱۲) که فعل پس از آن هم (بدیدی) ماضی استمراری است.

«جز سلام و دعا عبارتی خاصتر بایستی تا شرایط خدمت در ضمن آن مدرج کردی.» (ص ۲۹۳)

انندی که، در صفحه‌ی ۲۸۷ آمده است.

مع ماکه بجای با اینکه: «مع ماکه را کب ظهر المعانی و متن الحقایق است...» (ص ۹۹).
«مع ماکه وجودش سبب نزول قرآن بود.» (ص ۱۷۷). «مع ماکه معماگشای حقایق آفرینش است.» (ص ۲۷۵). «مع ماکه همت یمین السدوله محمود بود.» (ص ۲۹۹ و رجوع به ص ۱۰۲ شود).

یمین الله و ایم الله و بالله را در موردهای بسیاری برای سوگند یاد می‌کند. (ص ۲۹۹ و ۲۹۵ و دیگر صفحه‌ها)

بعدماکه نیز بجای پس از آنکه در صفحه‌ی ۱۴۵ و دیگر صفحه‌ها آمده است.
کلمه‌ی صاف بجای «صافی» در صفحه‌ی ۱۴۵ به چشم می‌خورد. ولی صافی هم در این متن بکار رفته است. (ص ۸۷)

با به معنی «به»: «و زمان زلفت با یاد خاطر می‌آید. کهنتر با یاد آورد که...» (ص ۱۴۲ و دیگر صفحه‌ها).

هرآینه، در صفحه‌ی ۱۳۶ چنین آمده است: «در آن شهر هرآینه به من کهنتر چنین ننوشتی.»
میقات سه نیز در صفحه‌ی ۱۳۵ آمده است که همچون «صاف» از نوع تصرفهای فارسی-زبانان در کلمه‌های تازی است و همانند «مأواگاه» که در شعرهای شاعران و بویژه عطار بسیار آمده است.

الحاق ضمیر «ت» مفعولی به آخر فعل در نثر: «والا به قهر قهقری باز آوریمت.» (ص ۱۱۰).
ی شرطی: «و اگر شنیده بودمی... خوانده بودمی...» (ص ۱۴۷ و رجوع به ص ۱۵۰ و صفحه‌های دیگر شود).

الحاق «ی» مصدری یا اسمی به آخر صفت‌های عربی که از تصرف‌های فارسی زبانان در کلمه‌های عربی است: «وبای از حد آزاد مردی بیرون نهادن، چه سنت عالمی باشد.» (ص ۱۰۳) «آرزوی نفقت او را معلمی و نساختی کرد.» (ص ۱۰۲)

ناق‌هی: صفحه‌ی ۲۸

استعمال مصدر جلی (طلبیدن): «بزرگان مرا طلبیدند.» (ص ۱۰۱)

استعمال بازانکه بجای با آنکه (ص ۲۷۱)

حقا به صورت الف بی‌تئوین نصب به شیوه‌ی متقدمان که نوعی تصرف است. (ص ۱۴۷) بلکه به صورت «بلکه».

بکار بردن قیده‌های مرکب از اسم عربی و در، بر، پرو، اندر و مانند اینها: در وقت، بحق، که باز از

تصرف‌های فارسی زبانان در کلمه‌های تازی است. (ص ۱۵۳)

ترکیب‌هایی همچون: مع هذا (ص ۱۵۵) لعلّ و عسّی (ص ۱۵۵) و ترکیب‌های فارسی مانند یاد کرد، باز پس (ص ۱۵۵).

بازین همه، بجای با این همه. (ص ۲۵۵)

برخی از قیده‌های دراز: «قطره قطره آب طراوت از پشت دست‌دیزان، بند بند کمند از گیسو درپای آویزان.» که مسجع هم هست. (ص ۹۰): «چون پری ناز گیسوان مشکین گشاده فرو گذاشته، چون کرم پيله چشمها سر مه کرده.» (ص ۹۱). چنانکه مولانا فرماید: «رخ زعفران رنگ آسدم خم داده چون چنگ آسدم.» (دیوان کبیر، ج ۱، ص ۱۶، چاپ فروزانفر).

سجع و شیوه‌ی نثر

شیوه‌ی نثر خاقانی بیشتر مرسل است و گاه‌گاه به سجع می‌پردازد همچون: «اطایب سعادت آسمانی و رغایب کرامات ربانی.» (ص ۲۲۲ و دیگر صفحه‌ها). و اکثر نثر مرسل بکار می‌برد مانند: «حالی و ساعتی پادشاه فرمود که (آن مبلغ هزار دینار قرض خدمتکار) که به بغداد برگرفته بود بی‌آگاهی خدمتکار بگزاردند.» که سجع در عبارت دوم بتقریب طبیعی است و گرنه سایر مطالب مرسل است (ص ۲۲۳ و دیگر صفحه‌ها). و خلاصه هر چند در منشآت لغتهای نامأنوس فراوان است، در عین حال شیوه‌ی نثر خاقانی روان و خالی از برخی تعقیدهاست، و از ترکیب‌ها و کنایه‌هایی که نقل شده است بخوبی می‌توان به سبک وی پی برد.

ترکیب‌هایی که به احتمال قوی اختصاص به نثر خاقانی دارد و دیگران پیش از وی کمتر چنین ترکیب‌هایی ساخته‌اند

درد زدگی (ص ۱۴۲) محروم ماندگی (ص ۱۵۰) نشان‌گاه (ص ۱۵۱) احرام یافته (ص

(۱۵۱) آسمان سایه (ص ۱۵۲) تأیید رسان (ص ۱۵۲) ثناطرازی، مدحت‌سازی، روح پیوند، وحی مانند (ص ۱۵۲) سلامت کده (ص ۱۵۳)؛ و ترکیبهای بسیاری با «وار»: نابغه‌وار، مشتری-وار، بزرجمه‌وار، زردشت‌وار، بوبکر قهستانی‌وار، مادر یحیی‌وار (ص ۹۵)؛ اسم خاص با‌وار (ص ۱۵۲ و ۱۵۳)؛ حیات عامی (ص ۱۵۴)، غریستان (۱۵۴) و سواس‌آلوده (ص ۱۵۵) بازپرس (۱۵۵) هم صف (ص ۹۵) خجل‌سار (ص ۹۷) سرد نفس (ص ۹۷) طاووس زیب، طوطی قیمت، شاهین همت، هم قران (ص ۹۲) گرگ نهاد، یوسف خوار، منافق سار، ملمع-کار (ص ۹۳) روز رویان ارم؛ آسمان پیمان، زمین نورد (ص ۹۴)، بهشت زیب، سوزن شکاف، سوسن بو، توسن‌خو، گور سرین، جوزاسیما، سنبله بالا، عقرب گیسو، قوس ابرو، حوت اندام، قاقم عارض، قندزمرگان (ص ۹۰ و ۹۱)، کوفته طبع، بیمار تن (ص ۲۹۳) انبار-خانه (ص ۲۹۴) بیمارچهره، شیفته‌وار، کوکنارخوار (ص ۲۹۵) آسمان شکوه، عرش جلالت، دریا سیاست، کوه سیادت (ص ۲۸۰) دوست روی، مهرجوی (ص ۲۸۰) نوح عصمت (ص ۱۹۲) راه توشه (ص ۲۹۰) دیرمان (ص ۲۸۷) هم برهان (ص ۳۳۷).

کنایه‌هایی که به‌عنوان نمونه به‌نظر خوانندگان ارجمنند می‌رسد

عجز آورده و تیغ انداخته (ص ۲۸۱) سپر افکنده (همان ص) چشم داشت چنان است (ص ۱۳۵).

آتش انگیختن و غبار انگیختن (ص ۱۰۳) بکار داشتن (ص ۱۴۷) بکار بردن (ص ۱۷۹) دامن درکشیدن (ص ۱۵۰) دست بداشتن، بدست کردن (همان صفحه) خط نسخ در-کشیدن (ص ۱۵۱)، عنان سیردن، برحاشیه افگندن (ص ۱۵۵) به‌سر ایستادن، برسر دوپا نشستن (که از آیینهای متداول عصرهم بوده‌است)، ازدست برخاستن (ص ۲۸۱) ازپای برآمدن (همان صفحه) دل دادن (ص ۲۱۲) و هزاران کنایه‌ی لغوی دیگر که آقای روشن به‌دقت تمام آنها را در فهرست لغتها آورده‌اند.

فعلهای پیشوندی هم به‌گونه‌های مختلف در این متن دیده می‌شود

چون: در ساختن، در آموختن (ص ۲۸۰) در گذشتن، در پذیرفتن، (ص ۲۲۷) در بوسیدن، در پوشیدن (ص ۳۰۴) باز دانستن (ص ۲۸۰) بازماندن (ص ۲۷۱) باز رهیدن، باز یافتن، فروماندن (ص ۲۷۲) بر تافتن، بر آوردن (ص ۲۹۰) و صدها فعل پیشوندی دیگر که یادکردن آنها به‌درازی سخن می‌کشد.

سزا بود در فهرست لغتها مصدر «گزیدن» هم که در متن فعلهای آن بکار رفته نوشته می‌شد. فعلهایی در چندین جا بدین‌سان بکار رفته است که شاید بتوان گفت از مصدر «گزیدن» است:

«اگر دیده را از چراگاه انس نمی‌گزیرد، از چراغ یکشبه چه می‌کنی؟» (ص ۱۱۸) «تا در این مهوای آفات که شروان است، مخیم داری از چنان ملجایی نگزیرد... ترا در چنین کاری از چنین چراغی نگزیرد.» (ص ۱۱۹) «مسافر کاروانی را از نان و ماه نگزیرد.» (ص ۲۹۰).
 درحاشیه‌ی پرهان «گزیردن» (به نقل از اسحق ص ۹۱۹) آمده است.
 رفیقا چند گویی کونشاطت بنگزیرد کس از گسرم آفروشه
 (گزینیه‌ی رودکی خطیب رهبر، ص ۴۲)

در چاپ مسکو «بنگزیرد» است و رجوع به ص ۲۹۰ و ص ۲۱۰ منشآت شود.

استعاره‌هایی از این گونه:

مغرس ملك و ملت، دست همت، پای عزیمت، دست اتفاق، نقاب موانع، پیکر مراد (ص ۲۸۱) آینه‌ی مخیله، چراغ مفکره، خریطه‌ی حافظه (همان صفحه)، عوده‌ی عمر، سبحة‌ی جان (ص ۲۹۰).
 کلمه «ام الخبائث» را که حافظ بکار برده در این متن هم می‌بینیم (ص ۱۹۹ و ص ۲۶۸) و آن را مرادف صهبا می‌داند.

ابدالها

برخی از ابدالها که شاید نشانه‌ی لهجه‌ها باشد از قبیل «دریاود» بجای «دریا بد» و «بازیاوند» (ص ۱۶) نیز در این متن هست (ص ۲۰۱ و صفحه‌های دیگر). در صفحه‌ی ۱۹۲ خاقانی از شروان بدین سان شکایت آغاز می‌کند: «این تحیت صادر است ازین صوب ناصوابی و خطه‌ی بی‌خطری، مکمن ظلم و مسکن نفاق، وبال خانه‌ی افاضل و بیت الشرف سفهاء اعنی شروان.» و در صفحه‌ی ۱۹۳ کالای دانش را در آنجا کساد می‌خواند و می‌نویسد: «ای برادران یوسف همت، چونید و چگونه‌اید؟ آنجا که شما اید، روز بازار مردمی چون است؟ نرخ وفا چگونگی است؟ متاع دانش چون می‌خرند؟ اینجا که منم باری صعب کساد است. دانید که جز شما کس ندارم...» و از وضع گرفتاری خود در «سردسیر حادثات» شکایت می‌کند. و از این متن می‌توان درباره‌ی وضع محیط اجتماعی و زندگی شاعر نیز اسنادی به دست آورد چنانکه وی در صفحه‌ی ۸۰ عصر خویش را بدین سان معرفی می‌کند: «یک صدف نی و صد هزار نهنگ. و دور، دور بی‌هنران و کار، کار بدگهران.»

در صفحه‌ی ۲۸۶ از گم شدن جامه دان خود که به (مقامات نظم و نثر و رسالات تازی و پارسی محشو و مشحون بود...) اشاره می‌کند و از بیماری خویش که بسیار وی را رنج داده

سخن می‌گوید و از خویش به «قالب موی مانند» تعبیر می‌کند که در نگارش شرح حال وی بسیار سودمند می‌افتد.

در صفحه‌ی ۲۲۶ به‌نامه‌های بزرگان همچون نامه‌ی علی (ع) به مشرک روم و جز اینها اشاره می‌کند.

ابن بجده (به‌ضم ب و فتح آن) در فهرست لغتها بغلط ابن نجده چاپ شده است. ولی در متن صحیح است.

در صفحه‌ی ۲۷۹ شعر تازی:

قالتارُ بالماء التذی هوَ ضیدها يعطی النضاج وطبعها الاحراقُ

به‌صورت نثر چاپ شده و در فهرست شعرهای عربی هم نیامده بلکه در ذیل فهرست حدیثها و جمله‌های عربی در ص ۷۲۴ آورده شده است.

«اهبت» که به‌معنی عده و بسیج است از «اهب»، درهمه‌جا مشدّد آمده و «ب» تشدید دارد به‌صورت (اهبت جهان‌داری) ص ۲۸۳ و دیگر صفحه‌ها. با اینکه آقای روشن‌منتهای طاق‌بشری را در درستی چاپ کتاب از همه‌ی جهت‌ها و حتی نقطه‌گذاری بکار برده‌اند، باز هم برخی از غلط‌های چاپی همچون «قطعه» (ص ۲۳۷) و «فیاص» (ص ۲۷۶) و «بسار» بجای «یسار» (ص ۲۳۴) و «لرن» بجای «لون» (ص ۲۳۵) پیش آمده که در چنین متنی بزرگ باید غلط‌گیری آن را از معجزه‌ها شمرد زیرا کمتر کتاب فارسی ممکن است چاپ شود و از غلط‌های فراوان چاپی در امان بماند و در هر حال کار آقای روشن از هر حیث درخور ستایش است، و این‌گونه خرده‌گیری‌های کوچک هیچگاه از میزان رنج و زحمت و کوشش بی‌دریغ ایشان نمی‌کاهد.

باری درباره‌ی این متن مهم با اینکه مصحح محترم ۴۱۴ صفحه تعلیقات دقیق نوشته‌اند، باز هم نسبت به‌مطلب‌های فشرده متن خواه از لحاظ تعبیرهای لفظی و خواه از نظر موضوع‌های مهم علمی آن قدر مطلب هست که این صفحه‌ها اندک جلوه می‌کند و خواننده‌ی تشنه‌ی معرفت را سیراب نمی‌کند و نیاز به شرحی دارد که چندین برابر متن باشد. و البته این چنین شرحی نیاز به بررسی‌های دقیق چندین ساله دارد، همچنان که آقای روشن در راه بدست دادن چنین متنی توفیق یافته‌اند.

درباره‌ی چند تألیف معاصر

کتابشناسی در ایران و الذریعه الی التصانیف الشیعه*

تألیف آقا بزرگ الطهرانی

کتابی که هم اکنون جلد دهم آن مورد بحث ماست از نظر تاریخ ادبی کشور ما دارای ارزش بسیار است و می توانیم آن را دائرة المعارف کتابشناسی کشور خود بخوانیم. گرچه با کمال تأسف این کتاب به زبان عربی است ولیکن از آنجا که بیشتر محتویات آن عبارت از ارقام و اعلام تاریخی است، برای فارسی زبانان نیز کاملاً قابل استفاده است، و از طرفی برای شناساندن ادب ایرانی به ملل عرب و مستشرقان این راه ساده ترمی باشد. در جلد دوم سخن در صفحه ۸۹ مقاله ای درباره ی این کتاب به قلم آقای سعید نفیسی منتشر شده است و در اینجا فقط به ذکر خصوصیات هر مجلد از مجلدات دهگانه ی آن می پردازیم:

جلد اول - چاپ نجف ۱۳۵۵ هـ ق، ۵۳۶ صفحه، ۲۶۰۸ کتاب و در ضمن آن هشتصد اجازه که هر یک کتابی کوچک و تاریخی است معرفی گردیده است.

جلد دوم - چاپ نجف ۱۳۵۵ هـ ق، ۵۲۴ صفحه است و در آن ۲۰۴۵ کتاب که در ضمن آن اصول اربعمائه که مدارک اصلی حقوق و فقه شیعه است معرفی گردیده و حرف الف در این جلد تمام شده است.

جلد سوم - چاپ نجف ۱۳۵۷ هـ ق، ۴۸۹ صفحه است و در آن ۱۹۱۸ کتاب که در ضمن آن ۴۳۰ تاریخ می باشد معرفی گردیده و حرف «ب» و اندکی از حرف «ت» در این جلد است.

جلد چهارم - چاپ تهران (مجلس ۱۳۲۰ هـ ش) ۵۲۰ صفحه است و در آن ۲۳۰۴

* اکنون که این مجموعه به چاپ می رسد، ۲۱ مجلد از «الذریعه» منتشر شده است. تفصیل مجلدات ۱-۲۱ و نیز معرفی تألیف پر ارزش دیگر علامه شیخ آقا بزرگ طهرانی به نام «طبقات اعلام الشیعه» در «یادنامه علامه امینی» به تدوین آقایان دکتر سیدجعفر شهیدی و محمدرضا حکیمی، صفحات ۵۴۳ - ۵۴۵ - ۵۴۹ - ۵۵۱ آمده است.

کتاب که شامل ترجمه‌های بسیار و هفتصد تفسیر است معرفی گردیده است. در این جلد حرف «ت» تمام شده است.

جلد پنجم - چاپ تهران (مجلس ۱۳۲۳ هـ ش) در ۳۲۵ صفحه است و ۱۴۱۴ کتاب شامل تعداد کثیری جواب است. در این جلد حرف «ث» و «ج» و «چ» جمع شده است. جلد ششم - چاپ تهران (بانک ملی، ۱۳۲۵ هـ ش) ۴۱۲ صفحه دارد، ۲۵۷۳ کتاب معرفی گردیده که در ضمن آن ۱۳۸۶ حاشیه و تعلیقه و حاشیه بر حاشیه است و در پیرامن هشتصد کتاب حدیث می‌باشد که مدارک فقه شیعه بوده است و در پایان این مجلد فهرست مختصری از کتابهایی که در ذریعه از کتب موجود آنها نام برده است به‌قلم مصحح و ناشر، فرزند مؤلف، علینقی مغزوی دیده می‌شود.

جلد هفتم - چاپ تهران (مجلس ۱۳۲۷ هـ ش) ۲۵۲ صفحه دارد ۱۴۱۷ کتاب را معرفی کرده که در ضمن آن فهرستی از کتب راجع به خط و فهرستی از خمسه‌های منظوم و فهرستی از خطبه‌ها دیده می‌شود. در این مجلد حرف «خ» به پایان می‌رسد.

جلد هشتم - چاپ مجلس ۳۵۴ صفحه است و در آن تمام حرف «د» به استثنای دیوانها جمع شده است. درباره‌ی تاریخ دایرةالمعارف نویسی در شرق و غرب و نیز آماری از قدیمترین داستانهای ایرانی و مطبوع ایران و فصلی ممتع راجع به دستور زبان فارسی و تاریخ آن و فصلی در تاریخ دفاتر تقویم و فهرستی از قدیمترین آنها و بخشی در تاریخ دعانویسی دیده می‌شود.

جلد نهم - چاپ (مجلس ۱۳۳۲ هـ ش) ۳۳۶ صفحه: یا الشعرا والشعراء. مؤلف الذریعه همه‌ی آثار منظوم ایران و شیعه را در این مجلد بعنوان دیوان جمع کرده و مقصود او از دیوان کتابی منظوم از یک شاعر است، بنابراین کلیه‌ی شاعرانی که آثاری از ایشان بجا مانده به ترتیب حروف در این جلد جمع شده و همین موضوع این مجلد را از سایر مجلدات الذریعه جدا کرده و به صورت یک تذکره‌ی شعرا در آورده و می‌توان گفت از موضوع کتابشناسی به دور افتاده است. چون می‌خواست همه‌ی شعرا در جلد نهم باشد، این جلد را بر چند قسم بخش کرده و تا کنون یک قسمت آن که شامل حرف «ا» تا «د» می‌باشد، در ۳۳۶ صفحه چاپ شده و بخش دوم آن زیر چاپ است. جلد دهم - چاپ مجلس، تهران ۱۳۳۵ هـ ش ۲۷۴ صفحه دارد.

درین مجلد تمام حرف «ذ» و مقداری از حرف «ر» تا اول «رسالة...» جمع شده است موضوع مهم این جلد کتب رجال آن است که در پیرامن پانصد کتاب رجال را معرفی کرده و نیز تاریخ کتب ردود مذهبی است که به چهارصد عدد می‌رسد.

دستور جامع زبان فارسی

هفت جلد دريك مجلد - تأليف عبدالرحيم همايون فرخ - ناشر مؤسسه‌ی مطبوعاتی علی اکبر علمی - قطع وزیری - ۸ + سی و يك + ۱۱۴۲ صفحه - بها ۴۰ تومان

از جمله تحقیقاتی که زبان فارسی بسیار نیازمند آنست و نویسندگان و ادیبان ایران چنانکه باید حق آن را ادا نکرده‌اند یکی تتبع واستقصا در لغت و تدوین فرهنگی جامع و دقیق بفارسی و دیگری دستور زبان فارسی با همین شرایط است، هر چند که کتب لغت و دستور زبان در فارسی بسیار تألیف شده است.

اغلب زبانهای زنده‌ی اروپایی که خوبشاوند زبان فارسی هستند درین دو کار فرسنگها از ما پیش‌اند و شاید بنا به مثل معروف بتوان گفت که «آرد خود را بیخته و آردبیز را آویخته‌اند.» اما جای این خوشوقتی هست که درین روزگار همتهای بسیار بدین کار مصروف می‌شود و درین دو زمینه آثاری زینت بخش ادب فارسی می‌گردد که از آن جمله لغت نامه‌ی دهخدا را در لغت‌نویسی باید نام برد. در زمینه‌ی دستور زبان نیز درین سالهای اخیر چند کتاب توسط نویسندگان ایرانی و اروپایی تألیف یافته که یکی از آنها همین دستور جامع زبان فارسی است که نتیجه‌ی چهل و چند سال عمر مؤلف و رنج وی در تهیه‌ی آن است.

از مزایای این تألیف که در آن تردید نمی‌توان کرد، امثله و شواهد بسیاری از گویندگان و نویسندگان پارسی است که در کتاب آمده است.

اکنون نظری به مندرجات کتاب بیفکنیم:

در صفحه‌ی بیست و هفت به این عنوان برمی‌خوریم: 'در فهرست نام گویندگان و نویسندگان که در کتاب دستور جامع به آثار آنان استناد شده است، و آن وقت به ترتیب حروف تهجی از استاد ازرقی تا یمینی غزنوی نام شاعران و نثرنویسان آمده است و در صفحه‌ی سی و يك پس از پایان نامها در داخل پرانتز نوشته‌اند: «از دوست و پنجاه وشش نفر گوینده». اما در عین حال بجای نام اشخاص در داخل فهرست نام کتب ذیل هم آمده است: مرزبان نامه، کلیله و دمنه، نفثة المصدود زیدری، تجارب السلف (۴)، انجمن آرای ناصری، المعجم، انیس العشاق، البته در اینجا شاید کلمه‌ی «کتب» هم در عنوان بوده و در غلط‌گیری افتاده است.

نکته‌ی مهم در باره‌ی این کتاب اینست که نام هیچیک از کتب دستور درین فهرست نیست و گویا مؤلف می‌خواهد وانمود کند که از هیچ کتاب دستوری استفاده نکرده و این دستور را تنها از

روی آثار نظم و نثر متقدمان و بویژه اشعار شاعران فراهم آورده‌اند و اگر اتفاقاً مقاله‌ی محققانه‌ی دانشمند معظم آقای مجتبی مینوی در صدر کتاب چاپ نمی‌شد، خواننده‌ی عادی می‌پنداشت تا قبل از این مؤلف هیچکس در دستور زبان فارسی کار نکرده و اگر هم یکی دو تن کتبی در دستور نوشته‌اند کمترین ارزش علمی ندارد. زیرا مؤلف در مقدمه‌ی خود تنها نام میرزا حبیب رایاد کرده‌اند و می‌نویسند: «ولی بواسطه‌ی آشنا بودن به صرف و نحو عربی تنها مانند سایر قدما زبان فارسی را عربی یا تابع عربی دانسته و در حقیقت دستور او یک نوع خلاصه‌ی صرف و نحو عربی است که شامل بعضی اطلاعات مفید راجع به زبان فارسی نیز هست. ازین پس هر چه بیشتر برای یافتن یک کتاب دستور زبان فارسی جامع کوشش کردم کمتر یافتیم.» (ص بیست و یک). آنگاه از مقدمه‌ی برهان قاطع و انجمن آرای ناصری هم نام می‌برند ولی نقایص گفته‌های آنان مؤلف را به تألیف این کتاب جامع برمی‌انگیزد و پس از مدتی تلاش در می‌یابند که «سبب گمراهی» من همان کوره راهی بود که نخستین روز سفر آن را شاهراه دانسته و بتقلید دیگران راه خود را از آن آغاز کرده‌ام.» (ص بیست و دو)

سپس دیده‌اند «مهره‌هایی چند اینجا و آنجا افتاده و پراکنده است... حسن اتفاق را کیسه‌هایی چند با خود آورده بودم که چون به گنج برسیم آنها را پر کنم تا ذخیره‌ی روزهای پیریم باشد. ازین پس شروع به تفحص کردم و کارم همواره جستجوی مهره بود.» (ص بیست و دو)

به عقیده‌ی ایشان «چند تن دیگر هم در حین تفرج به کرانه‌ی این صحرا رسیده و مشتی مهره که با سنگریزه و خر مهره مخلوط شده یافته از نیمه راه بازگشته و با چند گوهر اصل و مشتی خرف، دکان گوهر فروشی باز کرده و متاع خود را به بازار آورده بودند اما من قانع نشده و هر روز تدبیری تازه می‌اندیشیدم... تا کم کم مهره‌ها کم و نایاب شد» (ص بیست و سه). «چند بار نیز دچار غولان بیابانی شده‌اند اما از دستبرد آنان مصون مانده‌اند.

سپس به دستور نویسان معاصر بدین سان می‌تازند: «متأسفانه بعضی از دانشمندان ما یا کسانی که خود را به این نام وابسته‌اند مانند نابخردان پخته خوری یعنی منتظر و در کمین هستند تا دیگران خون دل بخورند و با رنج و صرف عمر حاصلی تهیه کنند و آنها مانند باشه یا کرکس فرود آیند و حاصل زحمت و عمر او را بر بایند و به نام خود فضل‌فروشی کنند» (ص بیست و سه) و در خاتمه می‌نویسند: «انتظار دارد با انتشار این کتاب که تا کنون چنین اثری برای دستور زبان فارسی تنظیم و تدوین نگردیده (و بهترین مدعی خود کتاب است) نشر آن برای شیادان ادب وسیله‌ی تقلید نگردد و با تخلیص و سرقت آن به مقام تزیین حقوق مصنف بر نیابند». سپس در (ص ۸) می‌نویسند: «اخیراً چند نفری هم خواسته‌اند از روی شالوده‌ی زبانه‌های اروپایی یعنی فرانسه و انگلیسی دستور بنویسند و لکن آنها نیز به همان تقلید اصطلاحات قناعت

کرده و حاضر نشده اند که بیست یا سی یا اقل ده سال دائماً به مطالعه و استقصاء دقیق پردازند و اختصاصات زبان را از روی خود زبان که گفته‌ی نویسندگان و سخن سنجان بزرگ است استخراج کنند و بیشتر مقصودشان انجام فوری و نفع مادی و معنوی آتی بوده است نه تحقیق و تعمق»، و در صفحه‌ی ۱۰ می‌نویسند: «دیگر کسی نمی‌تواند بگوید که زبان فارسی دستور یا صرف و نحو ندارد و آنچه که دارد هم صرف و نحو بهم آمیخته است و قابل انفکاک نیست.» و در صفحه‌ی ۱۱ می‌نویسند: «نویسنده حق دارد که سرافراز و خوشحال و سپاسگذار حق باشد که توفیق یافت این مختصر خدمت را نسبت به زبان مادری و کشور بنماید (هرگاه حسودان و دزدان اجازه بدهند)». و در صفحه‌ی ۱۸ می‌نویسند: «جدا کردن قسمت صرف و نحو از یکدیگر. چه این کتاب تنها صرف است و نحو آن منضم به این دستور منتشر می‌شود. این کار در زبان فارسی بی‌سابقه و نظیر است چنانکه هر کس خواسته است راجع به فارسی چیزی بنویسد به سبب اشکالات فراوان و ندانستن گفته است فارسی نحو ندارد و یا صرف و نحو فارسی مختصر و درهم و برهم است و نمی‌توان از یکدیگر جدا ساخت.»

ازین قبیل ادعاها و حملات به دیگران در ضمن الفاظی چون «شیادان و دزدان» باز هم در صفحات دیگر بسیار دیده می‌شود. اکنون ببینیم مؤلف محترم تا چه حد در این ادعا صادقند و آیا برآستی دزدان و شیادانی قبل از انتشار کتاب ایشان ابتکارات و ابداعات معظم له را ربوده‌اند یا مؤلف خواسته است با به کار بردن این گونه تهدیدات و دشنامها دیگران را بترساند که در باره‌ی ادعاهای ایشان تذکراتی ندهند. هر چند چنانکه نشان دادیم مؤلف محترم نام هیچک از کتب دستور بجز دستور میرزا حبیب را یاد نکرده و آن را هم تقلیدی از عربی دانسته‌اند. در هر حال در باره‌ی اینکه خود را مبتکر جدا ساختن صرف و نحو می‌دانند باید گفت قبل از ایشان نخست صاحب نهج الادب صرف را از نحو جدا کرده، هر چند روش او صرفاً تقلید از عربی است. پس از وی در سال ۱۳۲۸ در مجله‌ی هفتگی آشفته یک دوره دستور در ظرف یکسال مرتباً منتشر شد و مؤلف آن صرف را از نحو جدا کرد، چنانکه نام این دستور در کتاب الذریعه هم آمده است. گذشته ازین در برخی از کتب فارسی کلاسی متداول در دبیرستانهای کنونی نیز قسمت دستور صرف و نحو را از هم جدا نوشته‌اند و شکی نیست انتشار کتب مزبور مقدم بر انتشار دستور ایشان است، و حق این بود مؤلف نام کتب مزبور را می‌نوشت و اگر روش آنان غلط بود آن را انتقاد می‌کرد و مدعی نمی‌شد که من مبتکر این امر هستم. اما شیوه‌ی مؤلف اینست که دیگران را از انتقاد بترساند تا هیچکس جرئت نکند تذکره‌دهد بسیاری از مطالب ایشان همان مطالب دستورهای قریب و دیگر استادان است با این تفاوت که آقای فرخ مطالب را بسبب اروپایان ذیل شماره آورده و برای هر موضوع روشن و ساده‌ای دهها شاهد نقل کرده است در ص ۹۴۱ درباره‌ی فعل «است» می‌نویسد: «این فعل ازین حیث در زبان فارسی بی‌نظیر و منحصر بفرد است یعنی مضارع آن

برخلاف قیاس مانند ماضی سایر افعال است. بهمین علت ازین فعل ماضی نیامده است و ماضی آن از فعل بودن است».

حق این بود که مؤلف درباره‌ی «است» به‌المعجم می‌نگریستند و علاوه بر جمع آوری شواهد از کتب نظم و نثر متقدمان کلیه یا قسمت عمده‌ی کتب دستوری را هم که دیگران نوشته‌اند مطالعه می‌فرمودند و صحیح و سقیم آنها را متذکر می‌شدند و هرابتکاری را به‌صاحب آن نسبت می‌دادند. ایشان نمی‌توانند ادعا کنند کسانی که درین نیم قرن دستور تألیف کرده‌اند همه راه خطا پیموده‌اند و آثار آنان بهیچ‌وقایل مطالعه نیست، در صورتی که با صرف نظر از برخی انتقادات، کتب آقای قریب و دستوری که چند تن از استادان نوشته‌اند بسیار مطالب سودمند و جامع دارد و اگر به‌گفته‌ی آقای مینوی میان مطالب دستور آنها هماهنگی نیست باری هر یک از استادان مزبور قسمت مربوط به‌خود را محققانه نوشته است و در این باره باز هم در ضمن مطالب بحث خواهیم کرد. چون درباره‌ی این دستور تبلیغات فراوان شده و قبل از انتشار به نشان علمی درجه‌ی یک مفتخر شده است ممکنست خوانندگان برخی از نکات را بر غرض حمل کنند. ازینرو لازم دیدم پیش از بحث درباره‌ی اصول کلی این دستور و جامع قسمتی را به‌نظر خوانندگان برسانم تا یقین کنند هیچ‌شاید که جای خود دارد بلکه هیچ ابلهی هم حاضر نخواهد بود چنین تحقیقاتی را به‌خود نسبت دهد و آنها را به‌گفته‌ی مؤلف «بزدود».

صفحه‌ی ۶۸۵. شماره‌ی ۷۴۳. آگاهی ۱۲ - ضمیر سوم شخص مفرد یا جمع خواه راجع به‌ذوی العقول باشد «و» خواه راجع به‌غیر ذوی العقول معمولاً باید مرجعش قبلاً ذکر شده باشد چون:

باغبان گر پنج‌روزی صحبت گل بایش

درجفای خار هجران صبر بلبل بایش

که مرجع ضمیر کلمه‌ی باغبان است و شین در آخر مصراع اول و دوم ضمیر متصل و به باغبان راجع است اما گاهی برای ضرورت شعری یا تزین کلام ممکن است مرجع بعد از کلمه‌ی ضمیر آورده شود بعد از چند یا در مصراع بعد و شاید در بیت بعد چنانکه در ابیات زیر آمده است:

مجمع خوبی و لطف است عذارا چو مهش

لیکنش مهر و وفا نیست خدایا بدش

دلبرم شاهد و طفل است به بازی روزی

بکشد زارم و در شرع نباشد گنشه

(حافظ)

در بیت اول که مطلع غزل است حافظ مرجع ذکر نکرده ضمیر آورده و آن را در آخر کلمات «مه»، «لیکن»، «بده» ملحق کرده و در بیت دوم مرجع ضمیر که کلمه «دلبر» باشد آورده و بعد از آن نیز به همان کلمه «دلبر» راجع است.

گاهی مخصوصاً در نظم بدون ذکر مرجع ضمیر آورده اند:

چو بر شکست صبا زلف عنبر افشانش

بهرشکسته که پیوست تازه شد جاننش

که جاست همفسی تا به شرح عرضه دهم

که دل چه می کشد از روزگار هجرانش

(حافظ)

در این ابیات و تا آخر غزل حافظ مرجعی ذکر نکرده است که ضمیر آخر مصراع بدان راجع گردد ولی خواننده می فهمد و می داند که مقصود و مرجع ضمیر محبوب حافظ است و این طریقه یکی از طرق فصاحت و آزادی زبان فارسی است که بیان و شعر را سهل می سازد....

اگر مؤلف محترم در شعر اول «مجمع خوبی و لطف» هم به حذف مرجع ضمیر قائل می شدند بهتر نبود تا حافظ را به یکچنین خلاف قیاس مضحکی نسبت ندهند و اساساً در علم معانی که بیشتر مباحث آن با نحو سر و کار دارد، «قلب» و «حذف» اجزای جمله و کیفیت لزوم و جواز آنها این گونه مشکلات را حل می کند بویژه که آقای قریب در دوره سوم دستور خود بطرز ایجاز به این مباحث اشاره کرده اند.

درباره‌ی خاصیت ترکیب پذیری و پساوند و پیشاوند و ریشه و ترکیبات گوناگون زبان شیرین پارسی که در صفحه‌ی ۱۹ خود را مبتکر این خاصیت می شمردند نیز باید گفت که پیش از انتشار کتاب ایشان مقالات بسیاری در مجلات، و رساله‌های مختلف منتشر شده است و بویژه از ایرانیان، دانشمند گرامی آقای ذبیح‌الله بهروز درین باره شرح مفصلی در رساله‌ای مربوط به مقایسه‌ی فارسی و عربی نوشته اند و مرحوم کسروی رساله‌ای به نام «افنامه و دیگری کتابی به نام وندهای پارسی نوشته است و سزا بود یا در حاشیه و یا در مقدمه به این گونه رسالات اشاره می شد تا همچنانکه مؤلف محترم انتظار دارند حقوق ایشان محفوظ بماند حقوق دیگران نیز تزییع نشود.

باری مؤلف محترم مدعی است که در تنظیم مطالب بهیچرو از صرف و نحو عربی تقلید نکرده و هر چند زبان پارسی را با زبانهای اروپایی از یک ریشه می دانند، تقلید صرف از زبانهای اروپایی را نیز جایز نمی شمردند و چنین وانمود می کنند که این کتاب را از خصوصیات

نظم و نثر فارسی‌زبانان استنباط کرده‌اند و بسبب اینکه آقای قریب و دیگر دستور نویسان بجای مبتدا و خبر که ایشان برگزیده‌اند مسند الیه و مسند و رابطه به کار برده‌اند، فصول بزرگی تنظیم کرده‌اند تا ثابت کنند «مسند و رابطه» غلط است و باید مانند زبانهای اروپایی فقط به مبتدا و خبر اکتفا کرد.

به عقیده‌ی ایشان دیگران این روش را ازینرو برگزیده‌اند که کلمه‌ی مشکل عربی «مسند- الیه» را به کار برند و به اصطلاح فضل فروشی کنند و گرنه «مبتدا و خبر» ساده‌تر از مسند الیه و مسند است و خلاصه مؤلف محترم که در مقدمه بتفصیل از عربی و قواعد آن انتقاد و ابراز نفرت فرموده‌اند، اصطلاحات متداول دستور را بدین سان تغییر داده‌اند:

حرکات: جنبشها، کلمه: واژه، حرف: گپ، جمله: سخن، اسم: نام، صفت: فروزه، فعل: کنش، ظرف و قید: معنی افزا، حروف اضافه: حروف پیشین، حروف: بند و پیوند و صدا، تغییر پذیر: گردیدنی، اسم خاص: نام ویژه، اسم عام: نام همگانی، اسم جمع: نام گروه، اسم مرکب: نام برنشاننده، اسم مشتق: نام برگرفته، اسم مأخوذ: نام واگرفته.

اما گذشته از اینکه مؤلف محترم در متن این اصطلاحات را کمتر به کار برده‌اند ترکیبات عربی دیگری از قبیل: جدید الکشف، ذوی العقول و غیر ذوی العقول، ناقص التصریف، قدیم- التریکیب، ظاهراً ترکیب، غیر منصرف و منصرف بمعنی غیر متصرف و متصرف، افعال صیورده استعمال کرده و مفعول بواسطه را که آقای قریب و دیگر دستور نویسان در فارسی يك نوع شمرده و نوشته‌اند: «هر کلمه پس از یکی از حروف اضافه واقع شود مفعول بواسطه است» ایشان به شش قسم تقسیم کرده و برای آنها این اسامی را وضع فرموده‌اند:

- ۱- مفعول معه چون: من با او دیده شدیم (که مثال آن درست نیست و باید «دیده شدیم» باشد زیرا «با» حرف ربط یا عطف نیست که فعل را جمع بیاورند)؛ ۲- مفعول فیه چون: من در او این عقیده را یافتم؛ ۳- مفعول منه، چون: من از او این انتظار را داشتم (و اگر بر حسب عقیده‌ی خود مؤلف که افعال مرکب عجیبی در قسمت مبتدا و خبر آورده‌اند، «انتظار داشتن» را مصدر مرکب بدانیم آنوقت «را» لازم نخواهد بود)؛ ۴- مفعول به، چون: من به او این مطلب را گفتم؛ ۵- مفعول استثنایه یا سلبیه، چون: من می او (بدون او) آسوده نیستم (و معلوم نیست چرا استثنایه و سلبیه را مؤنث آورده‌اند با اینکه در فارسی مذکر و مؤنث علامت خاصی ندارد)؛ ۶- مفعول الیه چون: من بسوی او (به طرف او) رفتم.

اما برای اینکه کسی اعتراض نکند پس چرا مفعول علیه و مفعول له و همچنین... مفاعیل دیگر نیاموردید می نویسد: «می شاید که تمام مفعول ششگانه‌ی بالا را مفعول حروف نامید زیرا در حقیقت همه تحت نفوذ و یا مفعول این حروف که در جلو آنها درمی آیند هستند یا بطور خلاصه آنها را مفعول با واسطه نامید» (ص ۸۵-۶).

نکته‌ی مهمی که در اینجا کشف شد اینست که معلوم گردید: حروف هم مفعول می‌گیرند در صورتی که تاکنون چنین متداول بود که فعل یا مصدر یا صفت، مفعول یا متمم بگیرند. و باز بسیار شگفت‌آور است که مؤلف با اینکه از روش خود منصرف شده و بتقلید عربی این همه مفاعیل آورده‌اند نامی از مفعول مطلق نبرده‌اند که در نظم و نثر متقدمان بسیار آمده است: فرودآور به درگاه امیر/ فرود آوردن اعشی به باهل (منوچهری). با اینکه مؤلف مدعی هستند این دستور را از روی آثار متقدمان گرد آورده‌اند.

و اما درباره‌ی تقسیم کلمات و تغییر دادن اصطلاحاتی که قریب نیم قرن است جوانان در مدارس آنها را فرا گرفته‌اند و معلمان بر اساس تقسیمات و اصطلاحات مزبور روش تدریس خویش را برمی‌گزینند هنگامی می‌توان تصمیم جدیدی اتخاذ کرد که ثابت شود تقسیمات و اصطلاحات پیشین غلط است و به اساس زبان و تعلیم و تربیت زبان می‌رساند و گرنه در صورتی که مؤلفان بر حسب امیال و احساسات خویش مجاز باشند هر روز تقسیمات و اصطلاحات علوم را تغییر دهند بی‌شک هرج و مرج ادبی پدید می‌آید و کار آموزش و پرورش دشوار می‌شود.

آقای عبدالعظیم قریب نخستین بار برای مدارس دستوری دز سه دوره تألیف کرد و چون زبان پارسی با زبانهای اروپایی نزدیک است، کلمه را مانند گرامر فرانسه به نه قسم تقسیم کرد و از روش آنان که کلمه را بتقلید از عربی به سه‌گونه تقسیم کرده بودند احتراز جست و روی جلد کتاب نوشت: به اسلوب السنه‌ی مغرب زمین؛ یعنی این کتاب از لحاظ روش تعلیم دارای تمرینهای گوناگونست و بزبانی ساده که درخور فهم کودک باشد نوشته شده است و مانند کتب مدارس قدیم نیست که بعلت خطوط بد و حواشی گنبد و بارگاه محصل را گیج می‌کنند. این کتاب در سراسر کشور قریب نیم قرن تدریس شد و هر چند نکات قابل انتقادی هم دارد اما از لحاظ اسلوب هنوز هم کتابی بهتر از آن در دسترس فرهنگیان گذاشته نشده است. در دستوری که آقای قریب با چند تن از استادان دیگر نوشته‌اند نیز از نظر کلمات و اصطلاحات تغییراتی دیده نمی‌شود و بنابراین نمی‌توان گفت تمام استادان این کشور در ظرف نیم قرن درک نکرده‌اند که کلمه باید بر شش قسم باشد نه ۹ قسم. اما آقای فرخ این تقسیم متداول را تغییر داده و کلمه را به شش قسم تقسیم کرده است بی‌آنکه دلایل قانع‌کننده‌ای بیاورد.

درباره‌ی اجزای جمله نیز آقای فرخ معتقد است چون در زبانهای اروپایی فقط فعل و فاعل یا مبتدا و خبر متداولست «رابطه» غلط است و می‌گویند استادان به تقلید از جمله‌های عربی نظیر زید قائم به رابطه قایل شده‌اند و آن وقت چندین فصل برای اثبات این مطلب که «است» یا «استن»؟! محتاج به متمم است آورده‌اند چون در زبانهای اروپایی مثلاً «هو سرد است» را چنین تجزیه و ترکیب می‌کنند: «هو» مبتدا، «است» خبر، «سرد» متمم خبر، و بنا بر این در پارسی

نباید گفت: «سرد» مسند، «است» رابطه. این گونه مباحث درست شبیه مناقشات طلاب قدیم بود که می‌گفتند چرا «بدان» (اعلّم) گت و «بخوان» (اقْرأ) نگت؟ زیرا هر خواندنی را دانستن لازمست و هر دانستنی را خواندن لازم نیست. یا چرا مؤلف گفت کلمه بر سه «گونه» است و نگفت بر سه «قسم» است؟ چون مؤلف بخارایی بود. و باز مؤلف دستور جامع چون عدد را بتقلید از اروپاییان در مبحث صفت، و کنایات و مبهمات را در ضمن حروف آورده ناگزیر به جر. و بحثهای طولانی شده است. در صورتیکه منظور از تدریس دستور زبان اینست که جوانان را بر خواندن و نوشتن صحیح زبان مادری توانا کنیم تا بتوانند به آموختن دانشها پردازند و هر چه بکوشیم قواعد زبان را ساده‌تر و منقح‌تر کنیم زودتر به نتیجه‌ی مطلوب می‌رسیم. سالها در مدارس به کودکان می‌آموختند صفت جمع بسته نمی‌شود و اگر آنرا جمع بیندند جانشین موصوف محذوف است و مثلاً «بدان» را می‌گفتند جانشین «مردمان» است یعنی «مردمان بد» که موصوف برای اختصار حذف شده است، اما در دستور جامع صفات به دو گونه صفات اسمی و صفات مشترك تقسیم گردیده است و برای اثبات این تقسیم‌بندی صفحات بسیاری برفصل صفت افزوده‌اند و آنوقت برای معلم و محصل تا چه حد مشکلاتی برای تشخیص دادن صفت اسمی و صفت غیر اسمی پدید می‌آید در صورتیکه به گفته‌ی آقای مینوی مشکل عمده‌ی ما اینست که همین قواعد ساده را به دانش آموز نمی‌آموزند و سالیهاست همین قواعد املائی و انشایی در مدارس متداولست اما باز هم می‌بینیم حتی برخی جوانان تحصیل کرده هم قادر بر نوشتن صحیح نیستند. کتاب دستور مخصوص فرهنگیان هنگامی ثمربخش خواهد بود که دارای تمرینات عملی گوناگون باشد و آموزگار و دبیر هم با روشهای جدید قواعد را مانند ریاضیات و طبیعیات آنچنان بیاموزد که در مغز جوان نقش بندد و هرگز فراموش نشود.

مؤلف دستور جامع يك کلمه را هم جزو اسامی، و هم جزو صفات، و هم جزو افعال آورده‌اند و این گونه تقسیم بسیار گیج کننده است، چنانکه در ص ۷۱ ذیل «اسمهای مشتق» آمده است: کننده یا اسم فاعل و آن خود بردگونه است....

و در صفحه‌ی ۷۲ می‌نویسند: «اسم فاعل در فارسی مشترك با صفت است» و باز در حاشیه‌ی همان صفحه آمده است: «یاد آوری - اگر چه اسم فاعل چون قسمتی از فعل است و از فعل گرفته می‌شود بایستی در قسمت فعل بیاید ولی به ملاحظه آنکه یکی از اقسام اسم نیز هست... در صورتیکه در دستورهای متداول این کلمه را ذیل صفات فاعلی مشتق آورده و قید کرده‌اند از ماده‌ی مضارع گرفته می‌شود، و شواهدی را که مؤلف دلیل بر اسم بودن آن آورده‌اند بدین سان توجیه می‌کنند: از حادثه‌ی جهان زاینده مترس... از رفته‌میندیش وز آینده مترس. کشنده ببرد آن دوتن را روان... در مثال نخست: «زاینده» صفت «جهان» و در مثال دوم «آینده» صفت «زمان» موصوف محذوف، و در مثال سوم «کشنده» صفت موصوف محذوف «شخص» یا کلمه‌ای نظیر آن. اما مؤلف محترم که در مقدمه‌ی کتاب مدعی

شده‌اند دستورهای دیگر یا تقلید از عربی و یا تقلید از گرامرهای اروپاییان است، خود در اینجا به تقلید از عربی صفت فاعلی را ذیل اسم آورده و باز چون در کتب نحو عربی مصدر واسم فاعل و صفت مشبهه و دیگر صفات مشتق را از لحاظ گرفتن متمم یعنی مفعول در ذیل عنوان «اسماء متصله به افعال» آورده‌اند ایشان نوشته‌اند: «چون قسمتی از فعل است» در صورتیکه اسم فاعل را نمی‌توان قسمتی از فعل شمرد و اشتقاق کلمه‌ای از فعل یا عمل کردن کلمه‌ای نظیر فعل دلیل بر این نمی‌شود که آن را قسمتی از فعل بشماریم. از سوی دیگر مؤلف در حاشیه ص ۱۹۷ می‌نویسد: «اینکه بعضی نوشته‌اند که در فارسی صفت گاهی بجای اسم می‌نشیند... این تعریف و توضیح کافی و رسا نیست و مقتنع و رسا نمی‌باشد و در تمام موارد صدق نمی‌کند...» اما مؤلف محترم بجای اینکه دلیل نارسا بودن این «تعریف» را ذکر کند و یکی از مواردی را که «صدق نمی‌کند» بیاورند می‌نویسد: «در زبان انگلیسی گاهی صفت بجای اسم می‌نشیند اما مقررات اسم بر آن جاری نیست و آن در مقام مخصوص است...» و در همان حاشیه دلیلی آورده‌اند که می‌توان یک کلمه را هم اسم و هم فعل و هم صفت شمرد بدین سان: «بعضی کلمه‌ها در آن زبان (انگلیسی) مشترك بین چند دسته است یعنی مثلا هم اسم است و هم صفت است و هم فعل است و هم جزو قسمتهای دیگر...»

اما دستور مخصوص عموم را مشکل است یک فرد بنویسد آن‌هم بی آنکه به کتب دیگران درین باره مراجعه کند. برای تألیف دستوری جامع باید تمام کتب نظم و نثر بررسی شود و مانند مقالاتی که مرحوم قزوینی و بهمنیار و دیگر استادان درباره‌ی خصوصیات صرف و نحوی کتب در آغاز یا پایان آنها می‌نوشتند تحقیقاتی درباره‌ی خصوصیات صرف و نحوی تمام دیوانهای شاعران بزرگ چون فردوسی و مولوی و حافظ و سعدی و دیگران و کتب نثر ترجمه‌ی طبری و بیهقی و تاریخ سیستان و غیره به عمل آید و با خصوصیات صرف و نحوی آثار معاصران و اصطلاحات عامه‌ی مردم مقایسه شود و از مجموع آنها دستوری جامع فراهم آید، و پیداست که چنین اقدامی کار یک تن و دو تن نیست. در دستود جامع مباحث آنچنان در هم آمیخته شده که خواننده کمتر می‌تواند یک موضوع را به سهولت دریابد و به نتیجه‌ی قطعی برسد. با اینکه صرف و نحو از یکدیگر جدا شده اما بسیاری از مباحث صرف در ضمن نحو و برعکس آمده است، اصوات را در مبحث حروف آورده، و موقع آنها را در جمله و تعریف صحیح آنها را بیان نکرده، و بسیاری از لغات صوتی را با اصوات در آمیخته‌اند، در ص ۹۵۵ کلمه‌ی «مرادف» را بمعنی «مقابل» گرفته‌اند و می‌نویسند: «شد» مرادف یعنی مقابل «آمد» گفته شده است. در صفحه ۸۹۳ مضاف و مضاف‌الیه را که در همه‌ی دستورها بمعنی «نسبت داده شده» و «نسبت داده شده به او» ترجمه کرده‌اند ایشان «افزوده شونده» و «افزوده شده» آورده‌اند در صورتیکه در مضاف و مضاف‌الیه نسبت میان دو کلمه مورد نظر است نه افزایش کلمه‌ای بر کلمه‌ی دیگر.

از این گونه نکات بسیار است و تذکر دادن یکایک آنها در یک مقاله نمی‌گنجد چنانکه زحمات مؤلف را نیز که در مدت چهار سال صدها دیوان شعر و کتاب نثر مطالعه کرده و شواهدی از آنها فراهم آورده‌اند نمی‌توان درین مقاله بیان کرد. شکی نیست که مؤلف هدفی بلند داشته و در راه این هدف بلند متحمل رنج بسیار گردیده و در برخی از مباحث دستورمانند قسمتی از معانی حروف و ترکیبات اسم و صفت و دیگر نکات تحقیقات سودمندی کرده‌اند اما نه بهمیزانی که خود ایشان مدعی شده و دیگران را «شیاد» و «دزد» خوانده‌اند. اگر این زحمات را با حشمتی از دیگر دستورنویسان یا انتقاد صحیح آثار آنان توأم می‌کردند بی‌شبهه کار ایشان چندین برابر ارزش می‌یافت.

درخاتمه به برخی از عبارات و کلمات سست و نادرست متن کتاب نیز اشاره می‌شود.

برخی از عبارات سست و مغلوط متن کتاب:

«حاصل مصدر ساخته می‌شود از افزودن الف حرکت به‌راء ساکن خورده در آخر صیغهی ماضی مفرد فعل و از فقط چند فعل آمده است؛ (ص ۴۸۸).

شرح استعمال این (را) در کتاب ششم که کتاب حروف است و در کتاب نحو داده شده است. (ص ۶۸۵)

گاهی معدود که قبلاً ذکر یا اشاره شده است حذف می‌کنند و گاه بدون آنکه مذکور یا اشاره شده باشد معدود را حذف کرده‌اند. (ص ۳۲۸)

گاهی استادان شعر موصوف که معدود صفت عددیست استثناء مقدم بر صفت عددی آورده‌اند. (ص ۳۲۶)

آنهايي که با اسم مشترك نيستند اينهاست. (ص ۳۰۱)

انجام این کار هرگز از عهدۀ يك نفر بر نیامده (ص ۱۱)

بنا بر این اسمهایی که از فعل گرفته می‌شود هم در اینجا می‌آوریم. (ص ۷۲)

کلیه‌ی اعداد اصلی مشترك بين اسم و صفت می‌باشند و گاهی هم مانند اسم نیز شده و می‌شود. (ص ۳۲۰)

اضافه کردن موصوف بر صفت (ص ۹۹)

این کار در زبان فارسی بی‌سابقه و نظیر است. (ص ۱۸)

این کار باید از روی يك قاعده‌ی منظم و معینی انجام گیرد. (ص ۱۸)

يك معنی مخصوص و مختلف را دلالت می‌کند. (ص ۳۴)

من فردا صبح سواره خواهیم رفت قم. (ص ۳۵)

چند نفر از آنان خواهش کردند که نزد من فارسی بیاموزد. (ص ۱۹)

ادیب السلطنه‌ی سمعی نیز مجدداً وسیله‌ی وزارت دربار (ص بیست و پنج)

وسیله‌ی بنگاه مطبوعاتی علمی (ص بیست و شش)

و با تخلصی و سرقت آن به مقام تفضیح حقوق مصنف بر نیایند زیرا کلمه‌ی

حقوق (اعم از تخلص برای مدارس و یا دانشگاه و دیگر موارد) برای مصنف و ناشر آن محفوظ است. (ص بیست و شش)

در زبان فارسی جدید از تقریباً همه‌ی اقسام دیگر اسم ساخته می‌شود. (ص ۲۰۶)
در دو کلمه‌ی مردکه و زنکه (هرچند عامیانه‌اند) حروف کاف و هاء هم
دلالت تصغیر دارد و هم دلالت بر تحقیر. (ص ۱۱۲۸)

این موضوع را به‌زودی در فصلی دیگر روشن کرده‌ایم. (ص ۹۳۷)
و بقیه از آن طرف دیوار چین گرفته و در تاشکند و سمرقند و بخارا و خیوه
و افغانستان و هندوستان تا قفقاز و بین‌النهرین و ترکیه و شام و مصر و سایر ممالک متفرق
هستند. (ص ۲۳)

ممکنست این کلمه را مرکب از نام آور که جزء اسمهای مرکب که در
قسم نهم اسم مرکب ذکر شده نیز محسوب داشت. (ص ۱۴۱)

برخی از اغلاط املایی و لغوی متن کتاب که در غلطنامه هم تصحیح نشده است: «با-
السداد» بجای بالسداد (ص ۹۵۲)، «بالجمله» بجای بالجمله (ص ۶۶۵)، «وجوه‌ها» بجای
وجوه (ص ۵۰۷)، «اتقی من شر» بجای اتق (ص ۹۰)، «مفرق» بجای مفرغ (ص ۱۲۹)،
«نهار» بجای ناهار (ص ۶۸۵)، «مکفی» بجای کافی (ص ۲۵)، «غزل» بجای قول (ص ۹۹۰)،
«به پیچید» بجای پیچید (ص ۵۰۴)، «به بینم» بجای بینم (ص ۲۲)، «تشریک» بجای اشتراک
ص ۹۵۲، «گرام» بجای گرامی (ص ۹۳۵)، «ضمن» بجای در ضمن (ص ۶۲)، «ندرتاً»
بجای ندره (ص ۹۰)، «حقیقتاً» بجای حقیقه (ص ۴۸۵)، «نسبتاً» بجای نسبة (ص ۴)، «صورتاً»
بجای صورت (ص ۳۶). در صورتیکه در بعضی صفحات ندره بصورت صحیح هم آمده است.
مؤلف صفت مشابهه را که بهمین صورت در کتب دستور می‌نویسند در همه جا «مشبه»
نوشته‌اند اما در مواردی که در زبان فارسی مطابقت صفت با موصوف روا نیست بتقلید از
عربی: «های اسمیه»، «جمله شرطیه» بجای‌های اسمی و جمله‌ی شرطی آورده‌اند.

تاریخ ادبیات فارسی

تألیف هرمان اته - ترجمه دکتر رضا زاده شفق از انتشارات بنگاه ترجمه

و نشر کتاب - وزیر ی ۱۵ + ۳۶۱ ص - ۱۳۳۷-۲۰ تومان

در حدود شست سال پیش خاورشناس آلمانی، هرمان اته، کتابی درباره‌ی تاریخ ادبیات

ایران منتشر ساخت که خوشبختانه در سال گذشته آقای دکتر شفق استاد دانشگاه آن را بفارسی برگرداندند و بوسیله‌ی بنگاه ترجمه و نشر کتاب منتشر شد. هدف مؤلف، تاریخ ادبیات ایران بمعنی اعم آن، یعنی تاریخ فرهنگ (کولتور) نبوده است، بلکه وی تنها درباره‌ی نظم و نثر فارسی بحث کرده و درین موضوع تألیف جامع مختصر و مفیدی گرد آورده است که بحکم تقدم، خاورشناسان پس از وی از قبیل براون و دیگران در ضمن تألیفات خویش بعنوان مأخذ مهمی از آن استفاده کرده و رنج و کوشش مؤلف کتاب را ستوده‌اند.

فراهم آوردن تألیفی در ۳۵۴ صفحه که در آن تحول نظم و نثر پارسی از عصر سامانیان تا عصر حاضر منعکس شود، تنها مرهون اسلوب مهذب و پرمغز محققان این روزگار است که برخلاف برخی از مؤلفان قرون وسطایی از حشو و زوائد ذکرا القاب و عناوین نابجا و تملقات و الفاظ میان تهی و مبتذل دوری می‌جویند و مانند متقدمان کشور خودمان یعنی بیرونیها و رازیها در صفحاتی اندک مطالبی سودمند و فشرده گردمی‌آورند. بهمین سبب مترجم کتاب می‌نویسد: «در مطالعه‌ی ابواب آن انسان از فسحت نفوذ زبان فارسی به حیرت اندر می‌شود بخصوص بعد از مطالعه‌ی لازم درمی‌یابد که آنچه ذکر کرده فقط نمونه‌ایست از آثار بی‌شمار فارسی که هنوز قسم اعظم آن در ایران و ممالک دیگر بشکل نسخ خطی در گنجینه‌ها و مخازن کتب برقرار و در انتظار انتشار است.» در قسمتهای دیگر نیز این کتاب را باید به منزله‌ی نمونه‌ی اندک و فهرستی تلقی کرد.

باری مؤلف در قسمت شعر پس از ذکر مأخذ، درباره‌ی آغاز شعر دری (درباری) و حماسه‌ی تاریخی و شعر رمانتیک و شعر عرفانی و مواعظ و غزلسرای و واپسین سده‌ی شعر فارسی بحث می‌کند و درباره‌ی هر یک از موضوعات مزبور به ذکر نام گویندگان و کتب آنها می‌پردازد و شرح حال شاعران بزرگ چون رودکی و فردوسی و حافظ و سعدی و نظامی و مانند آنان را بتفصیل و از آن دیگر شاعران را به اجمال یاد می‌کند و از دسته‌ای هم فقط نام می‌برد.

در بخش نثر پس از مقدمه‌ای کوتاه درباره‌ی نثر روایی و شاعرانه، رمان، قصص، روایات، داستانها و استعارات منثور، سبک متصنع، منشآت، نقد شعر و بحور و قافیه و حکمت عملی، اخلاق و سیاست، حکم و امثال و ترجمه از سنسکریت و تاریخ گفتگو می‌کند و آنگاه به شرح نثر علمی و بلیغ می‌پردازد و درباره‌ی این عناوین بحث می‌کند: فهارس علوم، تألیفات عرفانی، کتب دینی تفاسیر، کتب فقه، کتب طبی، نوشته‌های یهودی فارسی.

در دیباچه‌ی مترجم که قریب سه صفحه است علاوه بر معرفی کتاب، شرح حال مؤلف نیز آمده و در پایان کتاب چند صفحه به فهرست اعلام اختصاص داده شده است.

همچنانکه مترجم در دیباچه یاد آورده است: «آنچه ارزش خاص به این اثر نفیس می‌بخشد عبارتست از شمول مباحث آن. زیرا موضوع آن که تحقیق در نظم و نثر فارسی است منحصر به ایران نیست بلکه شامل هندوستان هم هست و مؤلف دانشمند با احاطه‌ای کامل بسی

از فارسی‌گویان و فارسی‌نویسان نامی هندوستان و آثار منظوم و منثور گرانهای آنان را معرفی می‌کند...» از محسنات دیگر این کتاب آنکه سیر تاریخ ادبیات فارسی را بترتیب موضوع نمودار می‌سازد و این روش از نظر کسب نظر کلی و اجمالی نسبت به هر موضوع بس سودمند است. گذشته از مقدمه و فهرست اعلام مترجم کوشیده است مطالب مبهم را توضیح دهد و اشعاری را که مؤلف در متن به مضامین آنها اشاره کرده در حاشیه بیاورد و در موارد بسیاری اشتباهات وی را تصحیح کند، و پیداست که حواشی مزبور بر ارزش کتاب بسی افزوده است. همچنانکه یادآوری شد این کتاب دارای مطالب فشرده‌ای است که مؤلف کوشیده است تاریخ نظم و نثر پارسی را از اقدم اعصار تا زمان خویش گرد آورد و پیداست که در چنین تألیفی موجز ممکنست مسامحاتی هم پدید آید، چنانکه مترجم برخی از آنها را در حاشیه یادآور شده است و اینک نگارنده هم با ستودن رنجی که مؤلف در راه احیای زبان شیرین پارسی برده است به برخی از آنها به ایجاز اشاره می‌کنم:

در صفحه‌ی ۴ زیر عنوان نظر اجمالی به‌ماخذ آمده است:

علاوه بر اینها جا دارد از تألیفات بی‌شماری تحت عناوینی نظیر «سفینه» و «مجمع» و «بیاض» و «انتخاب» یا «منتخب» که نمونه‌هایی از اشعار گویندگان را ضبط کرده‌اند، گرچه بدون شرح حال هستند، و نیز از کتب لغت که در ضمن توضیح لغات، از شعرا و اشعاری که بعضی آنها نادر و ناساخته است نام برده‌اند ذکر می‌برود. البته سزاوار است در استفاده از این منتخبات نهایت احتیاط به‌کار برده شود زیرا ایرانیان در نقل اخبار و اشعار عشق خاصی به حقیقت‌جویی و راستگویی نشان نداده‌اند.

راست است که در میان ایرانیان هم مانند بیشتر ملتها در قرون گذشته مردمی بوده‌اند که «در نقل اخبار و اشعار عشق خاصی به حقیقت‌جویی و راستگویی نشان نداده‌اند» ولی مؤلف خود ناگزیر می‌دانسته است که از میان همین ملت شخصیت‌هایی چون ابن‌خردادبه، بیهقی مورخ، اصطخری، طبری، ابوالفرج اصفهانی (صاحب‌الغانی)، حمدالله مستوفی، حمزه‌ی اصفهانی، ابن بلخی، عوفی و جز آنان، و دانشمندان ناموری چون بیرونی و ابن‌سینا و رازی و فادایی و غزالی، و خواجه نصیر و شاعرانی چون فردوسی و حافظ و سعدی و مولوی و دیگران برخاسته‌اند که همه‌ی جهانیان خدمات گرانهای آنان را به دانش و ادب می‌ستایند و بر فرض که تنی چند از «جنگ‌نویسان» گمنام شعری را بغلط به‌شاعری نسبت داده‌اند، کافی بود مؤلف بنویسد: زیرا کاتبان «سفینه» یا «مجمع» یا «بیاض» یا «انتخاب» یا «منتخب»‌ها در بساری نقل اشعار دقت نمی‌کنند؛ نه «ایرانیان»، یعنی همه‌ی ملت ایران بر اطلاع نداشته است که بیشتر «منتخبات» یا «جنگها» را مردم برای تفریح خودشان گرد می‌آورده‌اند نه برای انتشار.

دادن. ازینرو اغلب درنقل اشعار و گوینده‌ی آنها چندان دقت نمی‌کرده‌اند، زیرا قصدشان این نبوده است که آنها را در دسترس دیگران قرار دهند، چنانکه بیشتر این‌گونه «جنگها» دارای نسخ متعدد نیست و ازینک نسخه که در خانواده‌ای بیادگار مانده است تجاوز نمی‌کند. و بنا بر این سزاوار نبود مؤلف اشتباه و خطای برخی از «جنگ نویسان» یا لغت‌نویسان را به حساب «ایرانیان» بیاورد.

در صفحه‌ی ۲۲ آمده است:

و ابوشهید بلخی که بنا به قولی دارای دیوان غزلیاتست (از سراینندگان
اوایل عهدسامانیان)

درفهرست اعلام نیز تنها نام «شهید» آمده است نه ابوشهید. و بنا بر این حتماً «ابوشهید» از اغلاط چاپی است.

در صفحه‌ی ۲۳ درباره‌ی شهید بلخی گوید:

دارمستتر حق داشته که شهید را شاعر بدین زمان خود نامیده است. این شاعر بود که گویی نوحه‌ی جغد را درخرا به‌های طوس درباره‌ی سرزمینی که روزگاری رشک گلستان بود و در زمان او در نتیجه‌ی جنگهای پیاپی به‌ویرانه‌ای تبدیل یافته بود می‌شنید، و از طالعی که کورکورانه بر سر یکی افسر فرمانروایی می‌نهد و دیگری را ردای سیاه درویشی می‌پوشاند شکایت می‌کرد و از اینکه دانش و دارایی مانند گل و نرگس با هم نمی‌سازند متأثر یاد می‌نمود.

گفته‌های یاد کرده نثر این اشعارست که آقای دکتر شفق در حاشیه آورده است:

دیدم جغدی نشسته بر جای خروس	دوشم گذرافتاده به‌ویرانه‌ی طوس
گفتا خبر اینست که افسوس، افسوس	گفتم چه خبر داری ازین ویرانه؟

این یکی درزی آن‌دگر جولاه	به‌فلک بر دو شخص پیشه‌ورند
و آن نباد مگر پلامی سیاه	این ندوزد مگر کلاه ملوک

که بیکجای نشکفند بهم	دانش و خواسته است نرگس و گل
هر کرا خواسته است دانش کم	هر کرا دانشت خواسته نیست

جای شگفتی است که هم دارمستتر وهم اته درین قضاوت کمترین تردیدی به خود راه

نداده و شاعری را که دیوان شعری ندارد و اشعاری چند در فرهنگها و «جنگها» یا «منتخبیات» به او منسوبست «بدین» شمرده‌اند، در صورتیکه اولاً عقیده و مسلک شاعر را از یک شعر و دو شعر نمی‌توان به دست آورد، ثانیاً با اینکه خود اتم معتقد است «ایرانیان» در نقل اخبار و اشعار عشق خاصی به حقیقت‌جویی و راستگویی نشان نداده‌اند «چگونه در صحت انتساب این اشعار به شهید تردید نکرده و آنگاه درباره‌ی آنها به ضرس قاطع به چنین قضاوتی پرداخته‌است، در صورتیکه بهیچرو نمی‌توان پذیرفت رباعی نخستین درباره‌ی طوس از آن شهید باشد، زیرا گذشته از اینکه سبک لفظی آن با دو قطعه‌ی دیگر تفاوت بسیار دارد، در روزگار شهید شهر طوس به‌ویژه‌ای تبدیل نشده بوده است، بلکه ویرانی آن شهر در روزگار تیمور بسال ۶۱۷ هجری روی داده است و رباعی مزبور ظاهراً باید از آن شاعری در قرن هفتم هجری باشد. با اینهمه، تأسف خوردن برویرانی شهری دلیل بدینی نیست، بلکه برعکس شاعر بدین آرزوی ویرانی شهرها را در سر می‌پروراند. همچنین بیان این عقیده که فلك و چرخ گروهی را خوشبخت و دسته‌ای را تیره بخت می‌کند، بی‌آنکه خود شاعر به شکایت پردازد مربوط به بدینی نیست بلکه نظریه‌ی تأثیر آسمان را در سر نوشت بشر تأیید می‌کند که بیشتر شاعران ایران درین باره شعر سروده‌اند.

در شعر «دانش و خواسته» هم شاعر اظهار تأثر نکرده بلکه این حقیقت را بیان کرده‌است که در روزگار گذشته غالباً دانشمندان فقیر و جاهلان توانگر بوده‌اند، و بیان این واقیعت دلیل بر این نیست که خود شاعر ناراضی و بدبین است. اگر شهید بدین می‌بود هرگز این شعر را (که به او منسوبست) نمی‌سرود:

همه دیانت و دین ورز و نیکرایی کن که سوی خلد برین باشدت گذرنامه

یا نمی‌گفت:

با ادب را ادب سپاه بس است بی‌ادب با هزار کس تنه‌است

مؤلف بحدی این اظهار نظر را قطعی شمرده که آن را برای شهید «سبک» خاصی دانسته‌است. در صفحه‌ی ۲۵، رودکی را نیز به دلیل سرودن قصیده‌ی: «مرا بسود و فرو ریخت هر چه دندان بود» بدین شناخته است، در صورتی که اگر منظور وی «از ایاتی بسبک شهید» قصیده‌ی مزبور باشد که در شکایت از پریست، باید همه‌ی پیران و سالخوردگان را بدین شمرد.

در صفحه‌ی ۲۳ مؤلف پس از داوری درباره‌ی بدینی شهید می‌نویسد: «با اینکه این گونه قطعات که از شعرای متقدم... پیداست که از سه شاهد یاد کرده نخستین آن، رباعی و دو شاهد دیگر قطعه است و تفاوت میان رباعی و قطعه آشکارست، مگر این که بگویم منظور مؤلف از

کلمه‌ی قطعات جمع قطعه به معنی اصطلاحی آن نبوده است.

در همان صفحه مؤلف درباره‌ی 'شکلهای عمده‌ی شعر فارسی' می‌نویسد:

از قبیل قصیده با دوشعبه‌ی آن یعنی هجویات و مرثیاتی. قطعه، غزل که محتوی سه قسمت یعنی غزل دینی و عشقی و خمیریات است، و مثنوی که آنهم از سه نوع یعنی مثنوی تاریخی داستانی و قصه‌سرایی و پند و صفتی مرکبست و این نوع اخیر ممکنست اخلاقی یا عرفانی یا مخلوط از آن دو باشد، و رباعی.

در اینجا مؤلف شکلهای و قالبهای سخنان منظوم را که در علم عروض و قافیه در برابر نثر از آنها بحث می‌شود، با اندیشه‌ها و مواضعی که شاعران در هر عصر بر حسب مقتضیات زمانی و مکانی و دیگر تحولات تاریخ در نظم و احیاناً در شعر به کار می‌برند، در آمیخته است. هر صورتیکه حق بود این دو قسمت از یکدیگر تفکیک می‌شد. یعنی نخست قالبها و اشکال سخن منظوم را از لحاظ وزن و قافیه و دیگر خصوصیات یاد می‌کرد، و آنگاه درباره‌ی موضوعات و اندیشه‌هایی که شاعران ایران آنها را به نظم آورده‌اند به بحث می‌پرداخت و متذکر می‌شد که این معانی در هر عصر بر حسب عوامل گوناگون دستخوش چه تغییراتی گردیده و چه اندیشه‌های تازه‌ای بر آنها افزوده شده است و ضمناً یاد آور می‌شد که این مواضع را اغلب در کدام یک از قالبها می‌ریخته‌اند. برای مثال می‌توان گفت که در نظم پارسی شاعران درین معانی طبع آزمایی می‌کرده‌اند: وصف طبیعت و فصول و دیگر مناظر، مدح، هجو، انتقاد، مرثیه (بزرگان و دوستان)، مرثیه (ائمه‌ی اطهار)، حماسه، داستان و افسانه، تاریخ، فلسفه، عرفان و تصوف، دین، پند و حکمت، لغز و معما، مناظره، عشق و وصف می‌ویار (غزل)، ماده تاریخ و گاه اصطلاحات هیئت و نجوم و جز اینها. پیداست که در شیوه‌ی بیان هر یک از معانی یادشده شاعر یا شاعرانی سرآمد دیگران بوده و برای آنها قالبهای خاصی متناسب آن معانی برگزیده‌اند، چنانکه فردوسی اسلوب مثنوی بحر متقارب را برای حماسه و داستان تاریخی به اقتضای دقیقی و جزوی برگزیده و در آن سرآمد شاعران گردید. حافظ عشق و عرفان را در قالب غزل ریخت و درین شیوه بی‌همتاشد. مولوی تصوف و حکمت و دین و قصه را، هم بصورت مثنوی بنظم آورد و شاهکار بی‌جاویدان بیادگار گذاشت و هم بسبب غزل دیوان شمس را سرود. عنصری در مدیحه گویی شهرت یافت و قصیده را برای تعبیر ازین مقصد برگزید و آنگاه انوری و ظهیر فاریابی و دیگران از همین اسلوب پیروی کردند. اما قصیده سرایی تنها به موضوع مدیحه اختصاص نداشت، بلکه در قصیده، شاعر هم هجو می‌کرد و هم مرثیه می‌سرود. گاه در ابتدای قصیده به وصف طبیعت یا فصول می‌پرداخت و آنگاه به مدح یا هجو یا رثاء گریز می‌زد. شاعرانی چون ناصر خسرو قصیده را تنها به مواعظ و نکات اخلاقی اختصاص می‌دادند؛ و در قصایدی پیش از گریز به

مدح یا هجو یا رثاء به شرح محاسن معشوق یا فراق وی می برداختند و از عشق و عاشقی و باده سخن می گفتند و این نوع را تغزل می نامیدند که فرخی سیستمی در آن مهارت داشت. بنابراین تنها در قصیده که یکی از قالبهای سخن منظوم است می توان موضوعات گوناگونی جستجو کرد، چنانکه غزل هم منحصر به وصف عشق و عاشقی و ذکر باده و فراق یا وصال یار نیست و غزلهای «دینی» بقول آته، و عرفانی و درین اواخر سیاسی و وطنی هم در ادبیات فارسی می توان یافت.

در همان صفحه مؤلف می نویسد:

البته غالب این انواع تحت تأثیر شعر عربی بوده و تنها رباعی را از ابتکارات ایرانیها شمرده اند.

اگر چه مترجم کتاب در حاشیه خواننده را «در باب تصرف ایرانیان در بحور عرب و اوزان و ازاحیف اشعار ایرانی» به المعجم فی معاییر اشعار المعجم رجوع داده اند، ولی در باره ی شرحی که مؤلف بر حسب گفته های پیتزی «کلیه ی شعرای قبل از فردوسی را پیرو سبک عربی شمرده» و خود نیز گوید: «این نظر از لحاظ معنی و تعبیرات هرگز نابجا نیست» نمی توان سکوت اختیار کرد. زیرا گفتار بی منطقی بیش نیست، چه مهمترین دلیل او اینست که این شاعران بزبان عرب هم شعر می سروده اند. ولی بهیچرو مضامین و تعبیراتی را که این شاعران در شعر پارسی خود بتقلید عرب آورده اند یاد نکرده است، و درست این ادعای وی ناقض گفته های او در باره ی اشعار منتسب به شهید است که بموجب آنها شاعر را بدین شمرده است، چه دو قطعه ی «بزلک بردوشخص پیشه ورنند...» و «دانش و خواسته است نرگس و گل...» بهیچرو با مضامین اشعار عرب که در باره ی اطلال و دمن و دیار یار سخن می گفتند و به وصف ریگزارهای قفر و آسمان سوزنده ی روز و شبهای پر طراوت و ستارگان درخشان و سرانجام جود و سخای امیر می برداختند، شباهتی ندارد. گذشته ازین هر چند نمونه های اندکی از اشعار شاعران پیش از رودکی برای ما به جای مانده است، اما همان مقدار اندک خواه از جنبه ی سبک لفظی و خواه از لحاظ موضوع و مضمون، نشان می دهد که در طی چنین مدت کوتاهی محالست سرودن این گونه اشعار پخته و استوار رواج یابد. توان گفت نظم پارسی پیش از پدید آمدن شاعرانی که آنان را نخستین سخن سرایان پارسی پس از اسلام دانسته اند نیز متداول بوده که متأسفانه بر اثر حوادث سهمناک تاریخی اثری از آنها برای ما به جای نمانده است، چنانکه مترجم هم در حاشیه ی صفحه ی ۲۲ به این معنی اشاره کرده اند. بنابراین بسیاری انصافست که کسی همان نمونه های اندک را تقلیدی از شعر عرب بداند، زیرا با کمی دقت در اسلوب آنها توان دریافت که قرنها لازمست تا شعر قومی به آن مرحله از تکامل برسد.

در صفحه‌ی ۴۷ تا صفحه‌ی ۴۹ مؤلف شرح مفصلی درباره‌ی اثبات انتساب یوسف و زلیخا به فردوسی، با استناد از گفته‌های دیگر خاورشناسان یاد کرده است که لازم دیدم همچنانکه استاد دکتر شفق در حاشیه‌خوانندگان را به مقالات استاد عبدالعظیم قریب در شماره‌های ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ مجله‌ی آموزش و پرورش، سال نهم رجوع داده‌اند، یادآور شوم که اکنون با پیدا شدن نسخه‌ی خطی معتبر یوسف و زلیخا دیگر این ادعا بکلی کهنه شده و خوشبختانه شاعر بزرگ ملی ما از انتساب حیرت‌انگیز-پشیمانی از سرودن شاهنامه و رفتن به خان‌لنجان اصفهان و ساختن یوسف و زلیخا- بحق مبرا شده است. برای روشن شدن ذهن خوانندگان، مختصری که همه‌ی این دعاوی باطل را رد می‌کند از مقاله‌ی استاد قریب نقل می‌شود:

چنانکه از اشعار مقدمه‌ی این مثنوی خطی مستفاد می‌گردد نظم آن در عصر سلطنت و جهاننداری سلطان ملک‌شاه سلجوقی و به نام طغان‌شاه بن الب ارسلان برادر ملک‌شاه واقع شده و چون مدت سلطنت ملک‌شاه از ۴۶۵ تا ۴۸۵ هـ ق است. مثنوی مزبور نیز باید در ظرف این مدت منظوم گردیده باشد.^۱

اینک به ذکر اشعاری که در مقدمه‌ی نسخه‌ی مزبور ثبت است می‌پردازیم:

درستایش پادشاه ابوالقوارس طوغان‌شاه محمد^۲

نخست از خداوند با داد و دین	گشایم زبان را اَبَر آفرین
سخن کابدا مدح خسرو بُوَد	همایون همه چون مه نو بُوَد
سپهر هنر آفتابِ امل	ولئی التعم شاه شمس الدوَل
جهانِ فروزنده فخرِ ملوک	منتزه دل پاکش از رنج و سوك
ملك بوالقوارس پناه جهان	طوغن‌شاه ^۳ خسرو الب ارسلان
خداوند شاهان به علم و تسب	به تأیید و مردی و فضل و ادب...

چنانکه از اشعار فوق برمی‌آید ممدوح مثنوی یوسف و زلیخای منسوب به فردوسی شمس‌الدوله ابوالقوارس طغان‌شاه بن^۴ الب ارسلان محمد بن چغری بك برادر محمد طغرل بك است که در زمان سلطنت الب ارسلان حکومت خراسان به‌وی مفوض شد و پایتخت و مقر سلطنتش

(۱) آقای مجتبی‌مینوی را نیز تحقیقی در همین زمینه هست. رجوع شود به «روزگار نو» (ش ۳، ج ۵، ص ۱۶-۳۶) به عنوان «کتاب هزاره‌ی فردوسی و بطلان انتساب یوسف و زلیخا به فردوسی». (۲) یعنی طوغان‌شاه بن محمد معروف به الب ارسلان. (۳) باید بطریق اضافه خوانده شود چنانکه معمول زبان فارسی است که شخص را به پدر و جد اضافه کنند مانند مسعود سعد سلمان یعنی مسعود بن سعد بن سلمان و در اینجا نیز مقصود طوغان‌شاه بن خسرو الب ارسلان است. (۴) ازرقی هروی که مداح وی بوده در این اشعار اشاره به لقب و کنیه و نام وی کرده:

به فال‌همایون و فرخنده اختر	به یخت مووفی و سعد مووفر
به وقتی که هست اندرو فال خوبی	به روزی که هست اندرو سعد اکبر
به بزم نواندر سرای نو آمد	خداوند فرزانه شاه مظفر
سخی شمس دولت گزین کھف امت	ملك بوالقوارس طغان‌شاه صفدر

هزات بود. بعد از وفات الب ارسلان چون نوبت پادشاهی به سلطان ملکشاہ سلجوقی رسید حکومت خراسان را همچنان به وی بازگذاشت، ولی طغانشاہ بنای ستم و تعدی نهاد و طغیان و عصیان آغاز کرد. ملکشاہ او را معزول کرد و فروگرفت و در قلعه‌ی اصفهان محبوس ساخت. در اشعار مقدمه‌ی مثنوی نیز اشاره به حبس وی در آن قلعه شده است، آنجا که گوید:

امانیت بسیار مدت به جای	که از ورج سلطان و حکم خدای
ازین قلعه دلشاد بیرون شود	بنزدیک شاه همایون شود
خداوند آفاق سلطان عصر	مراو را به تأیید و تمکین و نصر
فرستد بدملک خراسان همه	بدو بخشد آن کشور آسان همه

مقصود از قلعه 'قلعه‌ی اصفهان' و مقصود از 'شاه همایون' و 'سلطان عصر' سلطان ملکشاہ برادر طغانشاہ بن الب ارسلان می باشد. هرگاه زمان گرفتاری و حبس این شاهزاده بتحقیق معلوم می شد، تاریخ نظم مثنوی نیز بطور تحقیق تعیین و مسلم می گردید و بعقیده‌ی نگارنده باید این کار در اوائل سلطنت سلطان ملکشاہ سلجوقی واقع شده باشد.

باری با به دست آمدن نسخه‌ی خطی یوسف و زلیخایی که در آن بطور قطع زمان سراینده‌ی آن معلوم شده است، دیگر انتساب آن را به فردوسی باید حتماً در شمار افسانه‌هایی آورد که عامه‌ی مردم آنها را برای دانشمندان و نوابغ می سازند بویژه که در این نسخه حتی اشعار مجموعی که پایگاه ارجمند شاعر ملی ما را در انظار کوچک می کرد از قبیل:

بدین گونه سودا بخندد خرد	زمن خود کجا کی پسندد خرد
که یک نیمه از عمر خود کم کنم	جهانی پر از ندام رستم کنم
دلم سیر گشت و گرفتم ملال	هم از گیبو و توس و هم از پور زال

وجود ندارد. استاد قریب علاوه بر استناد به نسخه‌ی مزبور دلایل بسیار دیگری هم آورده اند که انتساب یوسف و زلیخا را به فردوسی رد می کند و خوانندگان می توانند به مقاله‌ی مزبور رجوع کنند.

باری این گونه نکات کما بیش در دیگر صفحات هم یافت می شود که بحث در آنها صرف نظر از درازی سخن، مایه‌ی ملال خاطر خواننده هم می گردد. ازینرو برای نمونه همین اندازه کافی است. ولی همچنانکه یاد کردم رنج فراوان مؤلف در گردآوری این همه مطالب سودمند درباره‌ی نظم و نثر فارسی و طبقه بندی مطالب و اظهار نظر در خصوص مکاتب گوناگون نظم و نثر در روزگاری که ملت ما ازین شیوه‌ی تحقیق و تتبع بیخبر بود، بسیار درخور ستایش است و این کتاب برای کسانی که بخواهند در راه تحقیق و تتبع نظم و نثر پارسی گام بردارند

هنوز هم ممکنست بمنزله‌ی راهنمای مفیدی به‌شمار آید.

درباره‌ی اسلوب ترجمه‌ی کتاب که بقلم آقای دکتر شفق است چون ایشان در نثر معاصر شیوه‌ای مؤثر دارند که از لحاظ مفردات الفاظ نه در آن تعصب پارسی سره نویسی یافت می‌شود و نه دارای لغات دور از ذهن فارسی و عربیست، توان گفت روبه‌مرفته نثر کتاب با آنکه ترجمه از زبان بیگانه است، مانند سایر آثار ایشان روان و ساده و عاری از تکلفات برنخی از نثر نویسان متقدم است و نشانه‌های از ترجمه در آن نمودار نیست. بویژه می‌کوشند تا جایی که به تعصب کشیده نشود مفردات فارسی متداول را بر مفردات عربی ترجیح دهند از قبیل: سخن بجای کلام، نخست بجای اول، آغاز بجای شروع، زهی بجای ذوات الاوتار (ص ۲۵) و جز اینها. همچنین به شیوه‌ی متقدمان از راه ترکیب کلمه‌های عربی با پارسی به الفاظ تازی رنگ پارسی می‌بخشد مانند: مدیحه سرایی (ص ۲۷)، مدیحه گو (ص ۱۷)، حکمدار (ص ۴۷)، لطیفه-پردازی (ص ۲۴)، نظیره گویی (ص ۸۶)، حفشکنی (ص ۱۴۷)، مثنوی گو (ص ۱۵)، ذوقمند (ص ۱۹۶)، مضمون گویی (ص ۱۱۸)، هجو گویی (ص ۱۱۸)، تذکره نویس (ص ۲۴)، غزلسرا (ص ۱۳۵)، قصیده گو (ص ۱۳۵)، حکمران (ص ۶۳).

گاه با ترکیبات فارسی از اطناب سخن بی‌نیاز می‌شوند و دایره‌ی لغت را توسعه می‌بخشند، چون: شاهنامه سرایی (ص ۲۸)، سرکردگان (ص ۴۶)، هنرپردازی (ص ۵۵)، داستانسرایی (ص ۷۵)، آزاداندیشی (ص ۱۳۹)، ستایشگر (ص ۱۰۰) و مانند اینها. در برخی موارد جمع‌های پارسی را بر جمع‌های مکسر عربی ترجیح می‌دهند: معروفان (ص ۴) بجای معاریف، شاعران (ص ۵-۷) بجای شعرا و امیران (ص ۶۳) بجای امرای. گاهی هم بجای جمع مذکر سالم عربی جمع (ان) فارسی را برمی‌گزینند: مؤلفان (ص ۵۰ و ۵۳ و ۵۶)، معاصران (ص ۵۵)، مقرران (ص ۹۲)، مقلدان (ص ۹۶)، ممدوحان (ص ۱۱۷)، مشخصان (ص ۱۱۸).

از به کاربردن همزه‌ی عربی اجتناب می‌ورزند و مانند متقدمان بجای آن «ی» می‌آورند: اوایل (ص ۵۳) بجای اوائل، قایل (ص ۸۸) بجای قائل، لاحقه‌یی (ص ۵) بجای لاحقه‌ای یا لاحقه‌ئی، انجمن آسیایی (ص ۶)، شاهنامه سرایی (ص ۲۸)، و اشیای قیمتی (ص ۵۱) بجای اشیاء قیمتی. همزه‌ی «است» و «این» و «او» را بشیوه‌ی متقدمان حذف می‌کنند: اوست (ص ۴۹) هموست (ص ۵۷)، همو (ص ۸۶)، بعد ازینها (ص ۵۹)، علاوه برینها (ص ۵۸)، ازو (ص ۴۵). کلمه‌های خارجی را با «ط» نمی‌آورند: بریتانیا (ص ۹۰ و ص ۹۶ و دیگر صفحات) بجای بریتانیا، اتریش (ص ۵۶) بجای اطریش، و بجای با تقوی، «با تقوا» (ص ۸۹) که در فارسی صحیحتر است. اینهاست مزایای نثر مترجم کتاب.

ولی چون روش این مجله تهذیب کامل نثر پارسی معاصر است باید بدبرنخی مسامحه.

های لفظی نیز اشاره شود. برحسب پیروی از روش مجله نکات زیر که بیشتر آنها جنبه‌ی پیشنهاد دارد، یادآوری می‌شود:

در کتب متقدمان و هم معاصران کمتر دیده می‌شود که نام شاعر یا دانشمند ایرانی را با الف و لام یاد کنند. ولی خارجی‌زبانان همه‌ی نامهای گذشتگان ایران را با الف و لام بدین‌سان می‌آورند: الفضایری‌الرازی، علی‌بن‌الیاس‌الاعاجی که متأسفانه درین ترجمه و بسیاری از دیگر ترجمه‌های مربوط به ایران (از منابع اروپایی) اخیراً این شیوه متداول شده است: الحسینی‌المرعشی‌الشوشتری (ص ۶)، محمد‌الداری (ص ۱۵)، محمد‌الجندی (ص ۱۵)، عبدالله‌بن‌المقفع (ص ۲۶)، الفضل‌بن‌عباسی (ص ۲۶)، علی‌بن‌احمد‌الاسدی‌الطوسی (ص ۵۶)، حسین‌الواعظ‌الکاشفی (ص ۸۸). نامی‌الموسوی (ص ۷۰)، اسعد‌الاسترابادی (ص ۲۹)، الجرجانی (ص ۷۰)، ابو‌زرعه (ص ۶) الجرجانی (ص ۲۷)، علی‌بن‌الیاس‌الاعاجی (ص ۲۹)، محمد‌المطاردی (ص ۳۸)، الفضایری‌الرازی (ص ۳۹)، المنشی‌الجراب‌ذقانی (ص ۳۹)، فضل‌البکری (ص ۶۰)، معین‌الدین‌المسکین (ص ۶۰)، کتاب‌الآغانی (ص ۷۴)، رستم‌البلیخی (ص ۷۶)، منوچهر‌التاجری‌التبریزی (ص ۹۰)، قطران‌الجبلی‌الاذریبجانی (ص ۹۹)، عمر-الظهیری‌الکاتب (ص ۱۰۳)، محمد‌الرامی (ص ۱۰۶)، عمر‌بن‌الخيام یا ابراهیم‌الخيام یا الخيامی (ص ۱۳۷)، کیمیا‌السعاده (کیمیای سعادت غزالی بفارسی) (ص ۱۴۰)، شاه-قاسم‌الانوار و محمد‌الغزالی (ص ۱۴۰) و بسیاری از نامهای دیگر در سراسر کتاب و فهرست اسامی آن. در نتیجه‌ی پیروی نویسنده از اروپاییان درین کتاب به ترکیبات الف و لام‌دار دیگری هم برمی‌خوریم که برخی از آنها نظیر «بالاخره» به تقلید سبک نثر فرانسویهاست که آن را گاهی بجای تکیه کلامی زاید به کار می‌برند، و برخی هم از ترکیباتی که نویسندگان ساده‌نویس و از آن جمله خود مترجم می‌کوشند بجای آنها ترکیبات فارسی بکار برند از قبیل: عربی‌الاصل (ص ۹۰)، ایرانی‌الاصل (ص ۸۶)، مجهول‌المؤلف (ص ۵۷ و دیگر صفحات)، و غیر هما (ص ۲۵۱)، مشار‌الیه (ص ۸۷ و دیگر صفحات)، مسقط‌الراس (ص ۱۱۳ و ص ۱۳۹ و ص ۹۵ و دیگر صفحات)، مشار‌الیها (ص ۱۲۹ و ص ۲۲۴)، ذی‌القعه (ص ۱۳۱)، ذوالحجه (ص ۲۷۰)، کثیر‌الانشعاب، قریب‌المعنی، صعب‌الفهم (ص ۱۹۰)، هندی‌الاصل (ص ۲۲۶)، و غیر هم (ص ۱۳۰ و ص ۲۳۳)، عجایب‌الخلفه (ص ۲۳۴).

در مسواری از مصدر «نامیدن» افعالی بمعنی نام بردن به کار برده شده است که در هیچ یک از آثار متقدمان و معاصران شاهده‌ی برای این معنی نمی‌توان یافت: از قرن حاضر میرزا کوچک وصال شیرازی را توان نامید (ص ۸۴)؛ از معاصرین عمادی شهریار می‌توان اثیرالدین عبدالله اومانی... را نامید (ص ۱۲۳)؛ از گویندگان دیگر رهایی، غزالی مشهدی، عرفی شیرازی و فیضی را توان نامید (ص ۲۷۱)؛ که در رأس آنها کتاب موسوم به اخلاق

ظهیریه را توان نامید (ص ۲۷۱).

حذف حرف اضافه‌ی «در» مانند: کتاب اته حدود شصت سال پیش تألیف یافته، بجای در حدود (ص ۱۳)؛ ظرف مدت مدیدی، بجای در ظرف... (ص ۴)؛ که میان طبقات عامه حتی بین زنان هم...، بجای در میان و درین (ص ۲۸)؛ این نسخه را حوالی هفت سال پیش، بجای در حوالی (ص ۳۵)؛ سراغ داستان‌هایی مشا به شاهنامه رفتند، بجای بسراغ (ص ۵۵)؛ ضمن همین قصص، بجای در ضمن (ص ۲۳۲)؛ فخر الملک طی اشعاری سروده، بجای در طی (ص ۱۰۸). اتحاد این کتاب... اواسط قرن ششم هجری به عمل آمد، بجای در اواسط (ص ۲۳۰). در بسیاری از صفحه‌های دیگر هم این شیوه تکرار شده است.

آوردن «یک» بجای «ی» نکره یا وحدت و گاه جمع میان «یک» و «ی»: «یک سبک تحقیق... (ص ۴)، نسبت به یک دختر نصرانی (ص ۲۷)، در یک داستان تمثیلی (ص ۴۴) یک حلقه ایست از حلقه‌های سلسله‌ی وجود (ص ۱۶۳)، به یک کتاب مهمی (ص ۲۹۱)، به یک تألیف ارجمندی (ص ۲۹۸)، یک نسخه از آن بلهجه‌ی گورانی موجود است (ص ۸۷)، یک زن با تقوی... (ص ۸۹) و بسیاری از صفحات دیگر.

حذف «است» از آخر ماضی نقلی یا فعلی مجهول بی‌هیچ قرینه‌ای در آخر جمله، که در نثر معاصر متداول نیست: به چاپ رسیده (ص ۴)، در قسطنطنیه چاپ شده (ص ۵)، به فارسی نقل شده (ص ۵)، تألیف نموده (ص ۵)، خاتمه یافته (ص ۶)، معلوم نشده (ص ۸)، تألیف یافته (ص ۱۰) گاه «و» ربط هم بتصور اینکه وجه وصفی است حذف شده است: «در پاریس چاپ شده مقدمه‌ی نفیس مفصلی مرکب از ۸۷ صفحه‌ی بزرگ دارد» (ص ۵۹) - که اولاً «است» بعد از «شده» و «و» پیش از «مقدمه» حذف شده است و ثانیاً بجای «مرکب از» «مشمول بر» بهتر بود، و ثالثاً صحیفه در عربی بمعنای کاغذ نوشته شده و برگ یا ورق کتاب آمده است و صفحه بمعنی یک روی ورق کتاب است و در فارسی هم صحیفه را بمعنی نامه آورده اند نه صفحه. اگر منظور مترجم از صحیفه ورق است، همان ورق در فارسی متداولتر است؛ «به سلسک شعر عایانه و ده هجایی کشیده شده» (ص ۸۲)؛ «پایان یافته» (ص ۸۳)؛ «داستان جامی که از و بارها سخن به میان آمده به همان نام نیز منظوم‌ی امیر نظام الدین به وجود آمده» (ص ۸۰). در دیگر صفحات نیز این اسلوب به کرات به کار برده شده است.

فاصله‌ی میان فعل مرکب و جزء آن: بیست و سه سال از عمر خود را صرف نظم این اثر که مورد تعلق خاطر او بود کرد (ص ۱۸۹)؛ نام او را در سابق بعنوان داستان‌سرای رمانتیک بردیم. (ص ۸۸)؛ نام او را در ردیف مقلدین سعدی بردیم (ص ۱۹۲)؛ که جلب نظر آنان را نماید (ص ۲۲۹)؛ همان حدس را زده‌ام (ص ۴۷)؛ شفاعت او را کرد (ص ۱۰۵)؛ پیروی از یک داستان قدیسی پهلوی کرده است (ص ۷۰).

به کاربردن فعل لازم بجای متعدی: همان راه را رفته و همان سبک را پیروی کرده‌اند (ص ۶۸) - که «رفتن» لازم است و باید بجای آن «پیموده» به کار می‌رفت؛ پس ترجمه‌ی عده‌ی زیادی از آثار سنسکریت را توسط دانشمندان نامی به زبان فارسی دستور داد (ص ۱۹۴) - که دستور دادن در فارسی به «به» متعدی می‌شود؛ که داستان خود را عنوان «حسن و ناز» داد (ص ۵۳)؛ اهل مشرق آن را اهمیت خاصی قائلند (ص ۲۴۶)؛ و غزلسرایان معاصر او را اهمیتی خاص قایلند (ص ۸۸)؛ و مخصوصاً نقشبندیه و چیشتییه را موقی خاص داده شده (ص ۲۵۵)؛ او را لقب امیرالشعرا بی بخشید (ص ۸۹)؛ که خود را عنوان «انا الحق» می‌داد (ص ۱۳۱)؛ که یوسف را تهمت دزدی زند (ص ۵۱)؛ فردوسی این نوع را نیز روح دمید (ص ۹۸)؛ یا تقلید شعرای نامی را کردند (ص ۱۸۹)؛ راه بعضی تصنیفات رفتند؛ با عاشقان خسود همان معامله دختر فغفور را می‌کند (ص ۲۲۲).

حذف فعل از غیر جنس فعل ما بعد آن: با جلوس علاء السدین حسن بهمن شاه آغاز و تا ۱۹۴۵ م دوام کرد (ص ۶۲) - که حذف «شد» پس از «آغاز» بقرینه‌ی «کرد» روا نیست؛ سپس آن را در ۱۰۱۶ هـ... توسعه و تکمیل کرده است (ص ۵) - که «توسعه» با «کردن» ترکیب نمی‌شود؛ یکی دیگر از ۱۳ جلد در ایندیا افس موجود و بعضی اقسام آن درموزه‌ی بریتانیا و در کتابخانه‌های برلین و مونیخ یافت می‌شود (ص ۲۱۸) - که حذف «است» بقرینه‌ی «یافت می‌شود» روا نیست.

به کاربردن فعل متعدی بجای لازم: منظور قصیده‌ی معروفست که با این مطلع آغاز می‌کند (ص ۳۴) - بجای «آغاز می‌شود»؛ که ستایشگری او به خاندان غزنوی از ناصرالدین سبکتگین پدر محمود آغاز نمود (ص ۳۸)؛ قصیده‌ایست که اول با وصف موضوعی آغاز می‌کند (ص ۴۱)؛ که با این بیت شروع می‌کند (ص ۴۳، ص ۴۸)؛ و آن (تقویم) از دهم رمضان... شروع می‌کند (ص ۱۳۸)؛ در صفحات ۱۷۱ و ۱۷۲ نیز به این گونه جمله‌ها برمی‌خوریم.

حذف «و» ربط پیش از «نیز» و «همچنین»، بتصور اینکه «نیز» و «همچنین» هم حرف ربط‌اند. اما این گونه حرفهای ربط مانند «یا» و «هم» هرگز در جمله جانشین «و» نمی‌شود، چه هر یک از حرفهای ربط در جمله برای مقصد خاصی به کار می‌روند. یکی تنها دو جمله را به هم می‌پیوندند: «و»، «که»؛ حرف دیگر مفهوم تسویه، تردید، تخییر و مانند اینها را در دو جمله نشان می‌دهد چون «نیز»، «یا» و مانند اینها. بنابراین حذف یکی به دلیل اینکه دیگری هم در جمله آمده است روا نیست.

در این جمله‌ها «و» از اول جمله به علت بودن «نیز» یا «همچنین» حذف شده است: اشعاری که در شکایت از رنجهای روزگار زندان سروده بس مؤثر است و در عمق قلب نفوذ می‌کند. نیز اشعار کوتاه پندی او معنی‌دار و مؤثر است (ص ۱۵۱)؛ و رباعیاتی هم ساخت...

نیز اوست که سندبادنامه‌ی معروف... را اولین بار به رشته‌ی نظم کشید (ص ۱۰۳)؛ خوارزمشاهیان را از جلوس اتسز تا تکش مدح کرده نیز قصایدی در ستایش... سروده است (ص ۱۰۶)؛ مثنویهایی به نظم کشیده... نیز یک کتاب منشور دیگر به نام مجمع النوادر تألیف کرده (ص ۱۲۰)؛ همچنین در خصوص تألیف مهم... (ص ۲۲۹)؛ ترکی چغتایی و عثمانی نیز بهندوستانی و دخی ترجمه شد. (ص ۲۲۸)؛ و نجات یافتن (در متن یافتی) از مخاطرات... نیز از عجایب الخلقه و تفصیل جغرافیایی و جهانی بحث شده (ص ۲۳۴).

«که» بجای «چه»: یا آنکه به مناسبت فتح کنوج (قنوج) ساخته (ص ۳۴).

به کار بردن برخی از حرفها بجای یکدیگر: که از مصیبت فرق فاحشی دارد (ص ۲۰۵) «از» بجای «با»؛ از آنچه گذشت فرق کلی دارد (ص ۸۸)؛ تلفظ از گذشتن ماه رمضان - «از» بجای «بر».

در صفحه‌ی ۱۹۸ وهم در فهرست اسامی نام ولی دشت بیاضی، والی آمده است.

در صفحه‌ی ۷۱ آمده است: «نظامی گنجوی منسوب به گنجه، واقع در ولایت اران سابق و الیزابت پل کنونی»، در صورتیکه عبارت باید چنین می‌بود:... منسوب به گنجه یا الیزابت پل *Elizabetpol* کنونی که در ولایت اران سابق واقع بود.

در برخی از موارد هم تعقید روی داده و جمله‌ها بواسطه‌ی «که» ی مکرر طولانی شده است از قبیل ص ۲۵۳ و ص ۱۳۷ و ص ۳۹ و ص ۴۵ و ص ۱ و ص ۵۳ از س ۱ تا س ۲ و ص ۱۳۷ و ص ۱۵۹ و ص ۲۳۷ و دیگر صفحات. اینک برای نمونه عبارتی نقل می‌شود: «کتابی دیگر ازین نوع و از همان زمان ترسل النصریه نام دارد که مؤلف آن شرف‌الدین فضل‌الله قزوینی است که این کتاب منشآت را به انضمام قصاید اولیه‌ی دیوان خود به نام اتابک لرستان... کرده و نام خود را بواسطه‌ی مناظره نویسی منشور مانند... ایضاً به واسطه‌ی تاریخ شاهان قدیم ایران یعنی کتاب المعجم چاپ طهران ۱۸۴۳ که هر دو بسبک نثر مصنوع تزینی نوشته شده، زبانزد نمود.» (ص ۲۴۵).

گاه بسبک متقدمان اجزای جمله پس از فعل می‌آید: محتوی شرح تصنیفات بی‌شمار این حکایتست در زبانهای شرق و غرب (ص ۳۲)؛ مراجعه شود به کتاب تاریخ ادبیات هند (ص ۹۷ و دیگر صفحات).

در رسم خط این کتاب سعی شده است کلمه‌ها بهم نپیوندند: به این (ص ۳۱)، به دنیا (ص ۴۳)، به مقامات (ص ۴۳)، به وجود (ص ۴۳)، به پایان (ص ۴۴) به او (ص ۴۶)، به آن (ص ۴۷)، به نام (ص ۴۳)، به جای (ص ۴۸)، به کاربرد (ص ۳۹)، بی‌پناه (ص ۴۳)، و نظیر اینها در دیگر صفحه‌ها. ولی این تقید سبب شده است که گاه کلمه‌های مرکب نیز از هم جدا نوشته شده‌اند مانند: بیچاره - بی‌چاره (ص ۴۳) همچنین - همچنین (ص ۱۹۵).

گاه بای تأکید هم که باید به فعل متصل شود جدا آمده است: به بینم (ص ۵۵).
 درموردی: بهمند، و تاریخنویسان (ص ۲۳۲) و مشرقزمینیان (ص ۲۳۹) هم آمده است.
 دراملائی کتاب نیز مسامحه‌هایی بدین سان شده است: نسبتاً (صفحات ۸۴ و ۹۶ و ۱۳۶)
 بجای نسبة؛ اصلاً بجای اصالة (ص ۲۰۶)؛ مرثی بجای مرثی (ص ۱۲۰)؛ ولی النعمت
 بجای ولی النعمة یا ولی نعمت (ص ۱۰۲ و ۱۰۵ و ۱۳۹)؛ مجمع العصمت بجای مجمع-
 العصمة؛ جهة بجای جهت (ص ۱۹۶)؛ بیجهت بجای بیجهت (ص ۲۶۹)؛ مناجاة بجای مناجات
 (ص ۱۷۵)؛ قضاة بجای قضات (صفحات ۹۲ و ۲۴۷)؛ نصیحة بجای نصیحت (ص ۲۶۶)؛
 میفتاد بجای می افتاد (ص ۱۴۵)؛ میفزاید بجای می افزاید (ص ۱۶). بهره مند
 (صفحات ۱۳ و ۲۱۳)؛ برخواست بجای برخاست (ص ۶۱)؛ دسته‌جات بجای دسته‌ها (ص
 ۲۶۷).

«به» بجای «بر»: از شروحنی که به‌منتخبات قصاید خاقانی نوشته شده (ص ۱۱۵)؛ مجیر-
 الدین را به‌خود ترجیح می‌داد (ص ۱۲۰)؛ به‌قسوای او برتری داشت (ص ۲۷۰). «بر»
 بجای «به»: عناوین خاصی... بر آن داده (ص ۲۱۸)؛ این عنوان به‌دوسلسله... اطلاق می‌شود
 (ص ۶)؛ برسه نوع تفکیک نمود (ص ۳).

با اینکه مدت‌هاست مطابقت دادن صفت با موصوف جمع (مؤنث آوردن صفت به‌اعتبار
 جمع بودن موصوف) در فارسی معاصر متروک شده و خود استاد نیز «قرون تالی» (ص ۱۲۴)
 و «امثال سایر» (ص ۲۷۳) بکار برده‌اند باز هم نمونه‌هایی ازین شیوهی کهن درین ترجمه
 بدین سان دیده می‌شود: قرون تالیه (ص ۷۷)، قصیده‌ی مدبجه (ص ۱۱۱)، امکانی مترکد
 (ص ۱۹۱)، قصیده‌های مصنوعه (ص ۱۹۵)، تحصیلات عالیه (ص ۲۹۹)، مظاهر کثیره (ص
 ۱۳۵)، تألیفات حاکیه (ص ۲۳۴)، مؤسسه‌ی شرقیه (ص ۲۸۷)، مقالات مربوطه (ص ۲۹۵)،
 نسخ خطی مربوطه (ص ۲۳۱)، و جز اینها که دو نمونه‌ی اخیر از معایب نثر معاصر است.

با اینکه مترجم در بسیاری از موارد کوشیده‌اند بجای جمع‌های عربی جمع فارسی بکار-
 برند باز هم جمع‌هایی نظیر: مقرین (ص ۸۳)، معروفین (ص ۱۵۸) متقدمین (ص ۷۳)، مؤلفین
 (ص ۱۴۸) و مانند اینها درین کتاب دیده می‌شود.

عطف تفسیری از قبیل: علم و دانش (ص ۴۱).

کلمه‌های نامأنوس و نامصطلح در نثر معاصر نیز در آن هست: منیف (ص ۱۱)؛ مخازن کتب
 (ص ۱۲ دیباچه) - بجای کتابخانه‌ها؛ انتباه ملی (ص ۲۰)؛ تحت قیادت یعقوب (ص ۲۱)؛
 بویان (ص ۳۰) - که بعلت اجتماع دو «ی» تلفظ آن ثقیل است؛ ستاره آفل (ص ۳۰)؛ به-
 حیرت اندر می‌شود (ص ۱۲ دیباچه)؛ منشأیت (ص ۷۲)؛ مطبوعات (ص ۱۴۰) - بجای
 مطبوعات؛ روان شناختی (ص ۲۳۸) - بجای روان‌شناسی؛ افسانوی (صفحات ۲۷۷ و ۲۷۶)

بجای افسانه‌یی؛ ولو (صفحه‌های ۲۷۲ و ۲۶۳) - بجای هر چند یا اگر چه؛ شهوات زمینی (ص ۱۲۸) و
 علایق زمینی (ص ۱۳۵) - بجای دنیوی؛ علیه (ص ۸۷)؛ قدح (ص ۹۸) - بجای هجو؛ بدوا
 (صفحه‌های ۱۰۷، ۱۹۶ و ۲۹۶)؛ هجوی (ص ۲۴۳) - بجای هجوگو؛ معروض (ص ۲۳۶) -
 بجای در معرض؛ در ثانی (ص ۱۸۶)؛ و حکایاتی و عباراتی (ص ۲۲۸) - بجای و حکایات و
 عباراتی؛ اوصاف (ص ۳۳) - بجای مدایح.

املائی برخی از کلمه‌های بیگانه‌گاه به دو گونه آمده و گاه مخالف املائی همان کلمه‌ها در
 دیگر کتب معاصر است: درص ۵۴ و برخی از صفحه‌های دیگر «وینه» آمده و در صفحه‌ی ۱۱۵ و
 صفحه‌های پس از آن «وین» است؛ درص ۷۶ و صفحه‌ی ۵۸ «اشپیکل» و درص ۲۹۲ «شپیکل» و در
 فهرست «شپیکل» است؛ در متن ص ۷۷ «پتیالی» و در حاشیه‌ی آن «پتیاله» آمده است؛ در
 صفحه‌ی ۲۳۲ در یکجا «برلن» و در جای دیگر «برلین» و در بسیاری از صفحات دیگر نیز
 «برلین» است.

نام کتابی که آقای دکتر خانلری ترجمه کرده‌اند در پشت صفحه‌ی تریستان و ایزوت و درین
 کتاب 'تریستان و ایزولده' است.

این کلمه‌ها در برخی از کتب معاصر چنین است: گریفیس، رزن، رزنتویک، مهل، سانسکریت،
 لاپزیک؛ ولی درین کتاب بدین سان آمده است: گریفیت (ص ۵۴)، روزن (ص ۱۹۲)، روزنتویک
 (ص ۵۳)، مول (ص ۵۹)، سنسکریت (ص ۶ و بسیاری از صفحه‌های دیگر)، لاپزیک (ص ۷۶)
 و دیگر صفحات).

پسندیده است که نویسندگان در به کار بردن کلمه‌های بیگانه وجه متداول آنرا در نظر-
 گیرند تا در آینده هرج و مرج روی ندهد.

دستور نامه

تألیف دکتر محمد جواد مشکور. بنگاه مطبوعاتی شرق. قطع رقیعی، ۳۱۴ ص.
 ۹۰ ریال (۱۳۳۸).

دستور نامه، نام کتابی است در صرف و نحو زبان فارسی که به کوشش آقای دکتر محمد
 جواد مشکور معلم دانشسرای عالی گردآوری شده است. این کتاب علاوه بر پیشگفتار مختصری
 در یک صفحه، دارای چهار قسمت است و چنانکه در پیشگفتار یادآور شده‌اند «جزوه‌ی درس خود-

را که بردانشجویان املا می‌کرده پس از افزودن فصلهایی بر آن منتشر ساخته‌اند». قسمت اول صرف است. ولی پیش از شروع به بحث در علم صرف مقدمه‌ای در 'حروف هجا و قواعد املاء' نگاشته‌اند. مباحث صرف را برحسب تقسیم کلمه‌ها به نه قسم و در نه بخش آورده‌اند. سپس درباره‌ی نقطه‌گذاری، تخفیف و ابدال به بحث پرداخته و هر یک از موضوعهای مزبور را در یکی دو صفحه یاد کرده‌اند.

قسمت دوم کتاب 'درحروف مفرد و مرکب بترتیب حروف تهجی' است که از ص ۱۴۸ تا ص ۲۲۵ کتاب را فراگرفته است.

قسمت سوم (از ص ۲۲۸ تا ص ۲۸۱) 'نحو یا آیین جمله بندی در زبان پارسی' است. و قسمت چهارم (از ص ۲۸۴ تا ص ۳۰۶) پساوندهاست.

چون کتاب مزبور برای دانشجویان دانشسرای عالی و دانشکده‌ها تألیف گردیده است ۲۶ صفحه از مجموع صفحه‌های کتاب به تمرین و سؤال اختصاص یافته است.

در اینکه مؤلف در گردآوری مطالب کتاب رنج فراوان برده و وقت گرانبه‌ای خویش را در چنین کار خطیر و خدمت ادبی و ملی بزرگ صرف کرده‌اند هیچ تردیدی نیست و بی‌شک نشر این گونه تألیفها رفته رفته دستور زبان فارسی را که فنی نوزاد است رو به تکامل خواهد برد و زمینه را برای فراهم آوردن دستور جامع و بی‌عیب و نقصی فراهم خواهد ساخت. چون این دست‌نویس برای دانشجویان تألیف شده است لازم دیدم برخی از نکات را به نظر مؤلف برسانم تا اگر مورد قبول افتد در تجدیدطبع، آنها را در نظر گیرند. پیشاپیش از تطویل سخن از خوانندگان پوزش می‌طلبم.

تعریف - در کتب درسی و بویژه کتبی که جنبه‌ی علمی و فنی دارد تعریف مسایل بسیار اهمیت دارد تا خواننده از راه تعریف جامع و مانع اصول و قواعد گوناگون را از هم باز-شناسد و موارد شاذ و استثنا را با اصول درنیامیزد. در این کتاب با اینکه صرف از نحو جدا شده و کلمه‌ها به نه بخش تقسیم گردیده است، اما تعریفها آنچنان نیست که خواننده صرف را از نحو و انواع کلمه را از یکدیگر بازشناسد. در صفحه‌ی ۶ مؤلف 'دستور' را چنین تعریف کرده‌اند: «علمی است که درست گفتن و درست نوشتن را به‌ما می‌آموزد». ولی از تعریف علم 'صرف' خودداری کرده‌اند و معلوم نیست تعریف مزبور که برای 'دستور' مطلق است بر علم 'صرف' هم اطلاق می‌شود یا مؤلف 'صرف' را علمی ندانسته و 'دستور' را بمعنی 'صرف' به کار برده‌اند. بر هر فرض، این تعریف نه 'دستور' مطلق یعنی دانش صرف و نحو را معرفی می‌کند و نه 'صرف' را. زیرا 'درست گفتن و درست نوشتن' نتیجه‌ی هر دو دانش صرف و نحو است نه تعریف مجموع یا یکی از آنها. سزا بود به خواننده می‌فهمانند که علم 'درست گفتن و درست نوشتن' از چه بحث می‌کند. در صفحه‌ی ۲۲۸ پس از

تعریف علم نحو می‌نویسند: «موضوع نحو جمله و کلام است». و بنا بر این گویا در علم نحو از کلمه سخن به میان نمی‌آید. از سوی دیگر 'کلام' را چنین تعریف کرده‌اند: «سخن یا کلام جمله‌ایست که مرکب از کلمات باشد» (ص ۷). در صفحه‌ی ۲۲۹ می‌نویسند: «جمله‌ی تام را سخن یا کلام نیز گویند». بنا بر این کلام در یکجا «جمله‌ایست که مرکب از کلمات باشد» و در جای دیگر «جمله‌ی تام یا کامل است»: معلوم نیست موضوع علم نحو کدام کلام است، و این کلام با «جمله» چه تفاوت دارد؟

'عبارت' را نیز تعریف نکرده‌اند و معلوم نیست آنهم مرادف 'جمله' و 'کلام' است یا بر چند جمله اطلاق می‌شود؟ تعریف 'حرف' هم مبهم است؛ زیرا صرف نظر از حرفی که آن را بر صورت‌های متکی بر مخرجها اطلاق می‌کنند چون حروف‌اللقبا، مؤلف در ضمن بخش‌های علم صرف دو گونه 'حرف' - حرف اضافه و حرف ربط - هم آورده و آنها را تعریف کرده‌اند. اما بی‌آنکه نوع چهارمی هم برای 'حرف' قایل شوند و به تعریف 'حرف' دیگری بپردازند در صفحه‌ی ۲۵۸ پیشاوندها و پساوندها را نیز حرف نامیده و نوشته‌اند: «آنها عبارت از حروف مفرد یا مرکبی هستند که به اول یا به آخر کلمات افزوده می‌شوند». پیدا است که منظور مؤلف حروف اضافه و حروف ربط نیست، زیرا برخی از حروف مزبور را نیز در ضمن پیشاوندها و پساوندها آورده‌اند. باز در صفحه‌ی ۱۴۹ زیر عنوان 'در حروف مفرد و مرکب' که فصلی مکرر و زاید به نظر می‌رسد و با اصول دستور زبان فارسی بهیچ‌رو وفق نمی‌دهد بسیاری از قیود و اسامی و افعال و اصوات و کنایات و حتی علامات را بعنوان حرف مفرد و مرکب آورده و در عین حال تصریح کرده‌اند قید یا صوت یا کلمه‌ی دیگری هستند و خواننده بسیار گیج و سرگردان می‌شود.

موضوعی که برای دانشجو مبهم و پیچیده می‌ماند اینست که حرف و قید و پساوند و پیشاوند و ادوات را از یکدیگر نمی‌تواند بازشناسد، زیرا گذشته از اینکه مؤلف چنانکه نشان داده شد آنها را درهم آمیخته‌اند، در این تألیف پساوند و پیشاوند و ادوات تعریف نشده و تفاوت آنها با حروف ربط و حروف اضافه معلوم نگردیده است. تعریف اصوات هم نارساست و در حقیقت بیان برخی از اقسام آنست و بویژه صوت ندا را در ضمن اصوات نیاورده و گذشته از این لغات صوتی را با اصوات در آمیخته‌اند. مؤلف به کیفیت تحولی که به گذشت زمان در پاره‌ای کلمه‌ها روی می‌دهد بهیچ‌رو توجه نکرده و ازینرو فعل را بجای قید آورده است، چنانکه خواستن مانند بایستن و توانستن بصورت وجه مصدری به کار می‌رود و خصوصیت این گونه افعال آنست که باید فعل دیگری هم برای تمام شدن معنی آنها در جمله باشد و فعل دوم را متقدمان به‌شود-هایی چون مصدر یا مصدر مخم به کار می‌برند و بهمین سبب در یک مورد هم 'خواستن' بصورت فعل معین استعمال می‌شود و به مستقبل افعال دیگر کمک می‌کند. افعال مزبور هنگامی که بصورت وجه مصدری باشند، اغلب بی‌الحاق ضمائر به آخر آنها به کار می‌روند، چون:

«توان گفت» یا «توان گفتن»، و گاهی هم ضمیر به آخر آنها می پیوندد و فعل دوم بصورت مصدر نمی آید بلکه از لحاظ شخص با فعل نخست مطابقت می کند مانند «توانم آنکه نیازم اندرون کسی. تو خواه ازسخنم پندگیر و خواه ملال (بی ضمیر). خواهی سپید جامه و خواهی سیاه باش (با ضمیر). رفته رفته.» 'خواه' که بی ضمیر و بصورت مکرر آمده درنثر معاصر معنی فعلی را از دست داده و مشابه 'چه'ی تسویه شده فعل دوم ممکن است به هر سه شخص بکار رود: «خواه بنویسد و خواه ننویسد.» که توان 'خواه' را برداشت و نوشت: «چه بنویسد و چه ننویسد». اما در شعر سعدی «تو خواه ازسخنم پندگیر و خواه ملال» که مؤلف آن را قید تردید دانسته است (ص ۱۸۹)، هنوز معنی فعلی دارد، یعنی میل داری ازسخنم پندگیر و میل داری ملال گیر. در فعلهای 'گویی' یا 'گویا' و 'گویا' و 'گفتی' و 'گیرم' و 'گرفتم' و 'بینی' نیز همین تحول روی داده و رفته رفته در موارد خاصی بصورت قید یا صوت به کار رفته اند و در تدوین دستور زبان نباید موارد فعلی آنها را با موارد دیگر در آمیخت، چنانکه مؤلف به این ورطه در افتاده و 'گیرم' را درین شعر: 'گیرم که مارچو به کند تن بشکل مار' و گویی را درین شعر: «گویی که عاشقیست که هیچش قرار نیست» بقیاس شعر محتشم: «گویا طلوع می کند از مغرب آفتاب» قید تردید و شک شمرده اند (ص ۲۱۵). در صورتیکه در شعر نخست با شعر محتشم تفاوت بسیار دارد و معنی فعلی در آنها محفوظ است، بدلیل اینکه پس از 'گویی' و 'گیرم'، 'که' ربط آمده تا دو جمله را بهم ربط دهد و اگر قید می بودند آوردن 'که' غلط بود و بهمین سبب قید شمردن آنها هم غلط است.

تحول یاد کرده در اصوات نیز کاملاً نمودار است، زیرا کلمه های مزبور در آغاز، آواز-هایی از قبیل آه، اوه، وه، هی، آه و مانند اینها پیش نبود که احساسات غم انگیز یا شگفتی آور یا شادی بخش آدمی را تعبیر می کرد رفته رفته کار به جایی رسیده که جمله های دراز عربی چون 'لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ' یا 'لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ' یا 'عَجَبًا لِحُكْمِ اللَّهِ' و مانند اینها نیز در زمره ی اصوات درآمد.

نکته ی دیگری که مؤلف را بدان برانگیخته که حروف اضافه و قیود را توسعه ی عجیبی بخشند اینست که استاد قریب درباره ی یکی دو کلمه از قبیل 'پیش'، 'جلو'، 'بالا' و مانند اینها نوشته اند: «اگر بصورت اضافه به کار روند، حرف اضافه اند و اگر بی اضافه استعمال شوند قید باشند». مؤلف دستورنامه این قاعده را توسعه داده و هر کلمه ای را که اندکی بر زمان یا مکان دلالت می کند جزو حروف اضافه و قیود آورده اند (چنانکه بعد اشاره خواهد شد) و این نکته ی اساسی را در نظر نگرفته اند که حرف اضافه باید کلمه ای را به کلمه ی دیگر نسبت دهد و آن را مفعول بواسطه یا متمم برای فعل یا صفت یا قید دیگری قرار دهد. همچنین در مبحث قیود توجه نفرموده اند که بجز قیود مختص گفتگو درباره ی قیود مشترک در علم صرف

بهیچ‌رو مورد ندارد و حتی قیود مختص را هم بتفصیل باید در نحو بیان کرد نه در صرف؛ زیرا تا جمله‌ای تشکیل نیابد، قیدی به‌وجود نمی‌آید، و در دانش صرف هم از جمله و اجزای آن گفتگو به‌میان نمی‌آید و این موضوع اختصاص به‌علم نحو دارد.

در صفحه‌ی ۱۵۹ 'ای' را هم حرف ندا وهم صوت دانسته‌اند.

در صفحه‌ی ۱۶۰ معنی‌تمنی از 'بُود' مفهوم می‌شود نه از 'آیا' در شعر «بُود آیا کد

در می‌کده‌ها...»

در صفحه‌ی ۱۶۱ 'ایرا' و 'ایراک' را که حرف ربط‌اند قید شمرده‌اند.

در صفحه‌ی ۱۶۲ از این‌گونه 'قید نیست و باید چنین می‌بود: از این‌گونه...»

در صفحه‌ی ۱۶۳ درباره‌ی 'به'ی قسم، فعل را حذف می‌کنند نه لفظ 'سوگند' را یعنی

تقدیر: بجان زنده دلان... چنین است: بجان زنده دلان سوگند می‌خورم یا سوگند یاد می‌کنم.

در صفحه‌ی ۱۶۶ بای 'بترک' در... 'بترک دوستان گفتن' «برای تعدیه» نیست. زیرا 'گفتن'

متعدیست. همچنین مثال: «بهرام‌فرهاد و ایرج و خسرو را سلام کرد.» در صفحه‌ی ۲۳۲ درست نیست

زیرا «سلام کرد» لازم است.

در همان صفحه 'به' در 'بهوش' و «به‌بیم» بای ادات صفت چون 'بخرد' است نه

«برای تحذیر» و معنی تحذیر از کلمه‌ی 'بیم' مستفاد می‌شود.

در همان صفحه بای 'ببرکت‌تر' در اسرار التوحید «برای تأکید که از آن معنی زیادتى و

فزونى آید» نیست بلکه بای مزبور هم 'برکت' را صفت کرده‌است تا الحاق 'تر' به آن روا باشد و

معانی «زیادتى و فزونى» از کلمه‌ی 'تر' که علامت صفت تفضیلی است مفهوم می‌شود نه از 'به'.

در همان صفحه بای 'بهیچکس' را در شعر سعدى از یکسو «برای حصر» و ازسوی دیگر

«زاید» شمرده‌اند و معلوم نیست کدام صحیح است.

در صفحه‌ی ۱۷۱ 'بر' در مثال 'پدر بر پدر' حرف اضافه نیست، بلکه ترکیب مزبور و بهمرفته قید

ترتیب و توالی است.

در همان صفحه 'بر' در مثال... «بر لب دریای نیل» به معنی «در کنار» نیست و این معنی

از 'لب' که به معنی ساحل و کنار است مفهوم می‌شود.

در صفحه‌ی ۱۷۲ 'بر' را بدلیل يك شاهد که توان گفت در آن حذف روی داده است

نمی‌توان علامت مفعول صریح شمرد.

در همان صفحه 'بر' در مثال: «راه مصر برگرفته بود» پیشاوند فعل مرکب است نه به معنی

«درپیش و جلو» و این معنی از فعل مستفاد می‌شود و بنا برین 'بر' در مثال مزبور حرف اضافه نیست.

در همان صفحه در مثال: رفت از بر من... 'بر' حرف اضافه نیست و گرنه چگونه «از»

در اول آن در آمده است؟

در صفحه‌ی ۱۷۳ ' بلکه' حرف ربط است نه قید.
در صفحه‌ی ۱۷۵ ' بی' در 'بی تأمل' حرف اضافه نیست.
در همان صفحه ' برون' در مثال: «ما از برون در شده مفتون صد فریب» حرف اضافه نیست.

در صفحه‌ی ۱۵۸ نیز ' اندرون' در مثال «زین تخم در اندرون دل...» قید نیست.
در ص ۲۴۵ ' بودن' را به معنی ' شدن' آورده اند در صورتیکه معانی آن دویکی نیست.
در صفحه‌ی ۷۷ مأخذ ' گری' را که بجای ' می' مصدری به کار می رود نوشته و قاعده را ناقص بیان کرده اند، در صورتیکه سزااست مانند همی ملتهای زنده برای پیشرفت دانش گفته و نظر هر کس را به خود او نسبت دهند و گذشته ازین قاعده را مثله نکنند.
در صفحه‌ی ۷۸ ' نوشتن' را لازم آورده و از آن ' نویساندن' و ' نویسانیدن' ساخته اند، در صورتیکه قاعده‌ی مزبور در باره‌ی افعال متعدی صدق نمی کند.

در همان صفحه برای فعل مجهول: «دبستان تعطیل شد» و در صفحه‌ی ۷۹ «ارسال گردید» و «اتفاق افتاد» را مثال آورده و سپس نوشته اند 'ارسال گردید' یعنی 'ارسال شده' و 'اتفاق افتاد' یعنی 'اتفاق افتاده'. چنین شواهدی مایه‌ی گمراهی فارسی زبانان می شود و زبان را به قهقرا سوق می دهد.

باز در همان صفحه ' بستن' را لازم شمرده و نوشته اند ' بسته شد' از بستن درست نیست.
گویی مؤلف در ایران به سر نبرده و از مردم «در را ببند»، «در را بستم»، «در بسته شد» را شنیده اند.
در صفحه‌ی ۸۴ فعل شرطی را که مقید به زمان ماضی و مضارع نیست با ماضی استمراری اشتباه کرده و نوشته اند: گاهی آن را (ماضی استمراری را) به صورت مضارع بیاورند به اضافه‌ی یایی در آخر. مسعود سعد گوید:

گر ببندیشدی ز آخر کار از بدو نیک گنبد گردان

در صورتیکه در مثال مزبور ' ببندیشدی' فعل شرطی است نه ماضی استمراری و اگر بنا باشد شاعری چون مسعود مضارع را بجای ماضی بیاورد، همی گفته‌هایی را که درباره‌ی مفاخر ادبی ما آورده اند باید باطل بشماریم و زبان فارسی را زبان عجیبی بدانیم.

در صفحه‌ی ۸۷ یکی از شیوه‌های استعمال وجه مصدری را به نام «گذشته‌ی آیندگی» (۱) خوانده و نوشته اند: «این ماضی درجایی به کار رود که پیش از آنکه در آینده کاری پیش آید در گذشته امری اتفاق افتاده باشد.» معلوم می شود ماضیهای دیگر در جاهایی به کار می روند که بعد از آنکه در آینده کاری پیش می آید، در گذشته امری اتفاق می افتد.

در صفحه‌ی ۸۹ می نویسند: «اگر بر سرمضارع بجای ' می'، ' همی' آورند اختصاص

به‌زمان‌حال پیدا می‌کند». ولی شاهده‌ی نیاورده‌اند.

در صفحه‌ی ۱۲۴ حروف ربط 'اگر چه' و مانند آنها راجز و قیود آورده‌اند.

در صفحه‌ی ۱۳۰ 'را' در جمله‌ی «او را دیدم» و 'نزدیک' در جمله‌ی «نزدیک شو» را حرف اضافه دانسته و سپس می‌نویسند: «همه‌ی این حروف (زیر، جلو، بهر و غیره) به کلمه‌ی بعد از خود اضافه می‌شوند به استثنای حرف 'را' که پس از مضاف‌الیه درآید مانند: حسین را با خود بردم.» شاید غلط چاپی است؟

در صفحه‌ی ۱۳۱ 'به' در جمله‌ی: «به‌من گفت» را به معنی 'را' آورده و تصور کرده‌اند 'من' مفعول صریح 'گفت' است، در صورتیکه این تصور درست نیست، زیرا مفعول صریح 'گفت' مقول قول محذوف یعنی آن مطلبی است که فاعل به مخاطب گفته است نه 'من' و 'من را گفت' غلط است.

در صفحه‌ی ۱۳۷ 'که' به معنی 'از' را جزو حروف ربط آورده‌اند.

در صفحه‌ی ۱۷۷ اگر در جمله‌ی «پی‌نیکان گرفت» 'پی' حرف اضافه و 'نیکان' مضاف‌الیه آنست، پس مفعول صریح 'گرفت' چیست؟
در همان صفحه 'از پی' بجز 'پی' است.

در صفحه‌ی ۱۸۰ و صفحه‌ی ۱۸۱ بیشتر معانی 'تا' 'که‌ی ربط' و شاهد دوم ('اتزام') همان 'تای' تفسیر به معنی 'که' است و بیهوده مؤلف کوشیده‌اند بر شماره‌ی معانی کلمه بیفزایند و دانشجورا دچار سرگیجی کنند.

در صفحه‌ی ۱۸۸ 'چه' را 'اسم' دانسته‌اند.

در صفحه‌ی ۱۹۲ 'درباره‌ی' را حرف اضافه‌ی مرکب شمرده‌اند و بنا بر این 'در خصوص' و 'در موضوع' هم حرف اضافه‌ی مرکب است؟

در صفحه‌ی ۱۹۳ در مثال «من او را دنبال کردم» 'دنبال' را قید شمرده‌اند در صورتیکه 'دنبال کردن' مصدر مرکب است و اگر 'دنبال' را قید بگیریم بسیار مضحک می‌شود.

در صفحه‌ی ۱۹۴ درباره‌ی معانی 'را' می‌نویسند: «علامت مضاف‌الیه است» در صورتیکه در فارسی مضاف‌الیه علامتی ندارد بلکه باید بنویسند علامت اضافه‌ی مقلوب است.

در صفحه‌ی ۱۹۶ 'زَبْر' در مثال: «همی لشکر گشن‌زیر و زبر» مسند و در مثال: «از زَبْر خاك گذشتم» مفعول بواسطه است نه حرف اضافه.

در صفحه‌ی ۲۰۳ 'کم' را که مانند 'بیش' و 'به' بی علامت 'تر' تفضیلی است به دو صورت ذیل آورده‌اند: «گاهی از برای نفی به کار رود مانند: نازکم کن که درین باغ...» در صورتیکه 'نازکم کردن' بجز ناز نکردن است و چه نفیی از آن مستفاد می‌شود؟ و باز می‌نویسند: «گاهی علامت صفت تفضیلی است» چرا علامت؟ علامت صفت تفضیلی که 'تر' است؟

در صفحه‌ی ۲۰۶ و صفحه‌ی ۲۰۷ که مؤلف کوشیده اند بر معانی 'که' بیفزایند در شواهدی که آنها را برای معانی «همراه با فعل دعا»، «برای آگاهی و تنبه»، «در مورد امید»، «در مورد آرزو»، «در مورد حسرت»، «در مورد سوگند»، «در مورد تعجب» آورده‌اند 'که' همان 'که'ی تفسیر است و «در مورد نفرین» 'که'ی موصول است و «در مورد سپاس و حمد» 'که'ی سبب است و باز در صفحه‌ی ۲۰۹ در «کراخر مانسازد...» 'که'ی موصول است نه ربط.

در صفحه‌ی ۲۲۴ درباره‌ی 'هیچ' که آن را از مبهمات شمرده‌اند می‌نویسند: «وگاه جمع آید (اسم بعد از هیچ) مانند: من هیچ نیستم به هیچ مقدار از هیچ کسان به هیچ مازار. در صورتیکه در اینجا 'هیچکس' صفت مرکب است به معنی مردم حقیر و فرومایه و جمع بستن آن به اعتبار موصوف محذوف است، چنانکه درین مصراع نیز 'هیچکس' صفت مرکب است: ممکن نماز بر آن هیچکس که هیچ نکرد.

در صفحه‌ی ۲۲۵ 'یا' را از قبود شمرده ولی در شاهی که آورده‌اند کلمه حرف ربط است. در صفحه‌ی ۲۳۷ 'پل کهنه' و 'دختر زیبا' صفت و موصوف است نه مضاف و مضاف الیه. در صفحه‌ی ۲۴۳ 'دجله' در شعر سعدی نمی‌تواند مورد مثال باشد، زیرا متقدمان کلمه‌ی مزبور را به معنی مطلق رود هم به کار می‌بردند چنانکه این شیوه درباره‌ی جیحون هم متداول بوده است و مؤلف اگر به حواشی مرحوم قزوینی در تاریخ جهانگشای جوینی رجوع می‌کردند شعر سعدی را بعنوان شاهد نمی‌آوردند.

در صفحه‌ی ۲۵۰ می‌نویسند: «رابطه‌ی مخفف درجایی می‌آید که مسند فعل ظاهر نباشد، بلکه فعل مضمر باشد که توسط ضمائر بیان می‌شود مانند: 'من ترا دوست دارم'، 'اسپهای ما لاغرند'، 'شما بیدارید'». در مثال اول مگر 'دارم' مشتق از داشتن نیست و مسند نمی‌باشد؟ و اگر جزین است فعل مضمر کدام است؟

در صفحه‌ی ۲۸۵ 'الف' لبالب را در ضمن پیشاوندها آوردن درست نیست.

در صفحه‌ی ۲۸۷ 'ب'ی «بجنب»، «بدو»، «بخور»، «بزن» و غیره را به معنی مبالغه آوردن به صورتی که مؤلف نوشته‌اند بهیچرو برای فارسی زبان مفهوم نیست، زیرا لهجه‌های محلی را با قواعد مسلم در آمیختن و از بحث در موضوع مهم 'آکسانها' و تکیه کردن بر روی حروف خاص در کلمه (در لهجه‌های مختلف) غفلت ورزیدن مایه‌ی گمراهی خواننده می‌شود، چنانکه خوانندگان کلمات مذکور را بی آنکه توضیحی درباره‌ی طرز خواندن آنها یاد شود فعل امری می‌خوانند و بهیچرو از 'ب' معنی مبالغه را در نمی‌یابند.

کلمه‌های 'پر'، 'پیش'، 'خر' (ص ۲۹۰) و 'کش' و 'سرا' (ص ۳۰۰) و 'بار' به معنی دفعه (ص ۲۹۷) را مؤلف جزو پیشاوند و پساوند آورده‌اند، در صورتیکه هر کلمه‌ای را که در ترکیب در اول یا در آخر کلمه در آید نمی‌توان پیشاوند یا پساوند خواند و این اشتباه ناشی

از آنست که مؤلف برای پساوند و پیشاوند و ادوات تعریف صحیحی قایل نشده و در نتیجه گاه آنها را با حروف و گاه با قیود و گاه با اصوات در آمیخته و خواننده را دچار سرگردانی کرده‌اند. در صفحه‌ی ۲۹۴ در ضمن معانی 'ان' می‌نویسند: «گاهی قید زمان است»، در صورتیکه 'ان' قید زمان و حتی علامت آن هم نیست زیرا 'شامگاهان' و 'بامدادان' بی 'ان' هم قید زمان‌اند. در صفحه‌ی ۲۹۵ 'و' «یا رو» را علامت تأنیث شمرده‌اند در صورتیکه فارسی زبانان «یا رو» را به زن و مرد هر دو خطاب می‌کنند. در صفحه‌ی ۲۹۹ ذیل 'گلستان'، 'بوستان'، 'ریگستان' و جز اینها می‌نویسند: «این پساوند برای زمان است و فقط در دو کلمه‌ی 'تابستان' و 'زمستان' به کار رود». شاید غلط چایی است؟ در صفحه‌ی ۳۰۳ مثالهای 'جنگاور'، 'تکاور'، 'بادانخور' و 'هنرور' تفاوت دارد و سزا بود مؤلف تنها به نقل قول از دارمستر اکتفا نمی‌کردند و توضیح می‌دادند که یا 'ور' در «هنرور» بجز 'ور' مخفف 'آور' (از 'آوردن') در «جنگاور» و «تکاور» است و یا 'ور' در «هنرور» هم در اصل 'آور' بوده است. در صفحه‌ی ۳۰۶ لازم بود مؤلف توضیح می‌دادند به کاربردن 'ی' «نورچشمی»، «استادی» و «فرزندی» که از چندی پیش متداول شده است امروز درست نیست.

گذشته از اینها بسیاری از قواعد و معانی حروف در چندین جا تکرار شده و تمرینهای کتاب کمتر برای دانشجویان مناسب است. سؤالاتی از قبیل «القبای فارسی چند حرف است؟»، «حرفهای پیوسته و جدا را در کلمات زیر تعیین کنید: روح-روان-روشن...» (ص ۱۴) برای دبستان ممکن است مفید باشد اما برای دانشجویان دانشکده بهیچ‌رو سودمند نیست و تمرینات دانشجویان باید تکالیفی از این قبیل باشد:

از دیوان فلان شاعر یا از متن گلستان سعدی یا بیهقی یا برخی از کتب متأخران و معاصران روش به کاربردن جمع یا صفت یا دیگر خصوصیات صرفی و نحوی را (چند صفحه مثلاً) جدا کنید.

یا: دو کتاب را از لحاظ موضوعی خاص (صرف و نحوی) یا بطور کلی با هم مقایسه کنید. وگرنه دانشجویی که هنوز شماره‌ی حروف القبا را نمی‌داند چگونه به دانشگاه راه یافته است؟ و استاد چگونه می‌تواند چنین کسی را تربیت کند و قواعد و اصول صرف و نحو را به وی بیاموزد. بویژه که مؤلف محترم به صرف و نحو اکتفا نکرده و در قسمت نحو یهوده کوشیده‌اند مسایل علم 'معانی' را از کتاب آیین سخن تألیف آقای دکتر صفا عیناً نقل کنند بی آنکه در حاشیه متذکر شوند این مطالب مربوط به دانش معانی و نقل از کتاب آقای دکتر صفاست.

البته ایشان در آخر کتاب نام تألیف آقای دکتر صفا را جزو مآخذ آورده‌اند ولی این کافی نیست. شایسته بود برای مستند بودن کتاب درحاشیه یا در ذیل مطالب هم نام مآخذ را می‌آوردند، بویژه که عین عبارات و امثله‌ی آقای دکتر صفا را نقل کرده‌اند. ولی نکته‌ای که در اینجا تذکر آن لازم است اینست که بهیچ‌و ضرورت نداشت ایشان علم 'نحو' را با 'معانی' درآمیزند. اگر بنا باشد مباحث الفاظ را که در 'منطق' و 'اصول' و 'معانی' هم درباره‌ی آنها بحث شده است در ضمن 'صرف و نحو' بیاوریم، گذشته از اینکه از موضوع اصلی خارج می‌شویم ذهن دانشجورا نیز مشوب می‌کنیم و نتیجه‌ی مطابقت که درست نوشتن و درست خواندن است عاید دانشجو نمی‌شود، چنانکه صفحات ۱۴ و ۱۵ و ۱۷ آیین سخن درباره‌ی ذکر مسندالیه و حذف و تعریف و تنکیر آن عیناً بلفظ در صفحه‌های ۲۵۹ و ۲۶۰ و ۲۶۶ دستورنامه نقل شده است. در مواردی که مؤلف خواسته‌اند شاهده‌ی بجز شاهدهای دکتر صفا بیاورند از جاده‌ی صواب خارج شده‌اند. آقای دکتر صفا می‌نویسند:

و یا تعریف به اضافه «یعنی معرفه کردن مسندالیه از راه مضاف‌الیه آوردن برای آن» مانند: در میکده...
 المنة لله که در میکده باز است (از آیین سخن، ص ۱۹)

و آقای دکتر مشکور می‌نویسند:
 و ممکن است آن اسم مضاف‌الیه باشد مانند: در میخانه بیستند خدا را
 میسندند... (دستورنامه، ص ۲۶۲)

گذشته از اینکه 'تعریف به اضافه' با جمله‌ی مبهم مؤلف دستورنامه تفاوت بسیار دارد مؤلف پنداشته‌اند حتماً مسندالیه باید «در» و مضاف‌الیه آن «میکده» یا مرادف آن - «میخانه» - باشد: ناگزیر پس از جستجوی فراوان شعر مزبور را یافته‌اند. اما متأسفانه در شاهد ایشان 'در' مسندالیه نیست بلکه مفعول صریح برای 'بیستند' است.

مطلب صفحه‌ی ۱۸ آیین سخن را که آقای دکتر صفا نوشته‌اند «و یا بوسیله‌ی ندا» و آنگاه شواهدی یاد کرده‌اند نیز بدین سان مؤلف دستورنامه تغییر داده و شواهد دیگری آورده‌اند: «و ممکن است که مسندالیه منادی واقع شود مانند: ملکا گر تو داد من ندهی جان شیرین به - باد خواهم داده» (دستورنامه، ص ۲۶۲)

بوسیله‌ی ندا مسندالیه را معرفه کردن بجز آنست که آقای دکتر مشکور نوشته‌اند: «مسندالیه منادی واقع شود» و آنگاه کلمه‌ی 'ملکا' را با حروف سیاه چاپ کرده‌اند تا نشان دهند این کلمه هم منادی و هم مسندالیه است، در صورتیکه يك کلمه در يك جمله ممکن نیست بیش از يك

حالت از چهار حالت (فاعلیت - مفعولیت - اضافه - ندا) داشته باشد و بنا بر این چگونگی ممکنست کلمه‌ی 'ملکا' هم منادی و هم مسندالیه باشد؟ در شعری که ایشان آورده‌اند باید شاهد مثال کلمه‌ی 'تو' باشد که هر چند ضمیر است و ضمیر خود معرفه می‌باشد ولی چون ظاهر و آشکار نیست و خواننده نمی‌داند مخاطب شاعر کیست از این رومنادای 'ملکا' را پیش از آن آورده است تا مسندالیه بخوبی شناخته شود.

«یا تعریف به موصول مانند: آنانکه خاك را به نظر کیمیا کنند...» (آیین سخن، ص ۱۹)
 «ممکن است مسندالیه موصول باشد مانند: هر آنکس که اندیشه‌ای بد کند...» (دستورنامه، ص ۲۲۳).

در اینجا نیز 'که' را با حروف سیاه چاپ کرده‌اند که نشان دهند مسندالیه است. عبارتهای دکتر صفا را تغییر دادن و بجای «تعریف به موصول»، «مسندالیه موصول باشد» نوشتن این-گونه اشتباهات پیش می‌آورد و پیداست که 'که' ی موصول خود مسندالیه نیست، بلکه 'که' ی موصول و جمله‌ی صله‌ی آن مسندالیه نکره یا مبهم را معرفه می‌کند.

درباره‌ی نکره آوردن مسندالیه آقای دکتر صفا می‌نویسند: «هنگامی که قصد متکلم بیان افراد نوعی باشد مانند: هر کجا پویی زمیناخر منیست هر کجا جویی ز دیا خر گهیست.» (ص ۲۰، آیین سخن)

آقای دکتر مشکور می‌نویسند: «هرگاه بر افراد نوعی دلالت کند مانند: هر خشت که بر-کنگره‌ی ایوانی است انگشت وزیر و کله‌ی سلطانی است.» (دستورنامه، ص ۲۶۳)
 و 'ایوانی' و 'سلطانی' را با حروف سیاه نوشته‌اند تا نشان دهند مسندالیه نکره آورده شده است. در صورتیکه دو کلمه‌ی مزبور مضاف الیه هستند و همچنانکه یاد شد يك کلمه در يك جمله ممکن نیست دو حالت داشته باشد.

در بحث ضمیر مؤلف دستورنامه در صفحه‌ی ۴۳ شعر زیبای سعدی را بدین سان توجیه کرده‌اند: «گاهی ضمیر به قرینه حذف شود. سعدی فرماید: دیده‌ی سعدی و دل همراه تست یعنی دیده‌ی سعدی و دل او همراه تست» در صورتیکه اگر به قلب که در شعر رواست قایل شویم و بگوییم: «دیده و دل سعدی همراه تست» نیاز به چنین حذف ناروایی پیدا نمی‌کنیم.

در صفحه‌ی ۴۴ مؤلف به پیروی از دستور فرخ به عود ضمیر به متأخر قایل شده و می‌نویسند: «گاهی ضمیر اشاره به حاصل معنی برمی‌گردد خواه جمله قبلا ذکر شده باشد و خواه پس از ضمیر بیاید مانند: الف) حاصل عمر نام نيك است خردمندان در این اتفاق دارند؛ ب) فزون ز آن ستم نیست براد مرد/ که درد از فر و مایه بایدش خورد.» در مثال الف 'این' ضمیر اشاره نیست بلکه اسم اشاره است که مشارالیه آن ('امر' یا 'موضوع') حذف شده است. در مثال ب نیز 'آن' اسم اشاره و 'ستم' یا 'نوع' (محدوف) مشارالیه آنست و نثر شعر چنین است: ستمی براد-

مرد از آن ستم یا از آن نوع ستم فزون (تر) نیست که از فرومایه باید درد بخورد. درین شواهد اساساً ضمیری وجود ندارد که مرجع آن مقدم باشد یا مؤخر.

گفتگو درباره‌ی دست‌نماهه فراوان است و از اینکه مؤلف وجه وصفی را با قید حالت در شعر حافظ (ص ۲۷۹) در آمیخته و برخلاف دستوری که در صفحه‌ی ۲۸۰ داده‌اند خود در صفحه‌ی ۱۱ و ۳۰ و ۲۳۳ و دیگر صفحه‌ها «میان عبارت وصفی و فعل يك واو عاطفه» آورده‌اند و در املاي کلمه‌ی 'جلو' در حال اضافه 'ی' افزوده و غلطی را که معاصران متداول کرده‌اند در صفحه‌ی ۱۳۵ و دیگر صفحه‌ها به کار برده‌اند می‌گذریم. و نیز از 'دستند' بجای 'دستبند (ص ۱۳۵)؛ و 'آب ذلال' (ص ۲۳۷)؛ و 'نهار' بجای 'ناهار (ص ۱۱۷)؛ و 'نگو' (ص ۲۴۰) بجای 'مگو'؛ و 'بعضی موارد' (ص ۲۷۶ و صفحه‌های دیگر) بجای 'بعضی از موارد'؛ و 'به کار بردن 'او' و 'وی' برای چیز (ص ۲۳)؛ و 'به کار بردن همزه‌ی مکرر در آخر کلمه‌های 'انبیاء' و 'اولیاء' و 'یاء' (ص ۱۲) برخلاف دستور خودشان؛ و 'هم جنس'، 'هم نوع' (ص ۱۵) بجای 'همجنس'، 'همنوع'؛ 'سخن گویان' بجای 'سخنگویان (ص ۲۰)؛ و 'دل سوز' (ص ۲۷) بجای 'دل سوز و 'طبق' (ص ۲۰) بجای بر طبق که غلط چاپی است چشم می‌پوشیم. باز درباره‌ی اینکه در بخشهای مضاف و مضاف‌الیه و صفت و موصوف با تفاوتی که میان صفت و موصوف قایل شده‌اند خود مؤلف بجای صفت مضاف‌الیه و بجای مضاف‌الیه صفت آورده‌اند و دهها مثال صفت مرکب مانند 'صاحب‌دل'، 'بخرد' و غیره را (ص ۱۶ و ص ۶) بجای اسم مرکب نوشته‌اند و 'گوشمال' و 'دستمال' و 'خراب‌آباد' را مرکب از اسم و اسم مفعول دانسته و 'قیل و قال' را مرکب از دو فعل (درفارسی) شمرده و بشیوه‌ی کتب دستور خارجی‌ان در فارسی هم از اسم مؤنث و مذکر بحث کرده و علایمی چون خان و بیگ و خاتون و خانم و بی‌بی و غیره برای مذکر و مؤنث در فارسی یافته و نحوایه نظام الملك و علی با او شیر نر را مذکر و بی‌بی زبیده و کدبانو و بز ماده را مؤنث آورده‌اند (ص ۱۸) گفتگو نمی‌کنیم و توفیق مؤلف را خواهانیم.

دستور زبان فارسی

تألیف دکتر خیا‌م‌پور استاد کرسی زبان فارسی ۱۵۳ ص. تبریز ۱۳۳۸
روی صفحه‌ی شمی‌زی جلد کتاب نوشته‌اند: «با تجدید نظر کامل» و روی صفحه‌ی نخست پیش از دیباچه چنین دیده می‌شود: «چاپ سیم با تجدید نظر و بعضی اصلاحات جزئی». بین صفحه‌ی

شمیزی جلد و صفحه‌ی نخست دو صفحه «انتقاد» به قلم آقای احمد آتش استاد زبان فارسی در دانشگاه استانبول دیده می‌شود که بر حسب یادآوری ناشر انتقاد مزبور هنگامی که طبع کتاب «در شرف اختتام» بوده به وسیله‌ی پست به دست وی رسیده است و ناشر با کسب اجازه از مؤلف انتقاد مزبور را به فارسی ترجمه و در آغاز کتاب منتشر کرده است.

اگر چه انتقاد مزبور جنبه‌ی تقریظ هم دارد و در آن به جمله‌هایی از قبیل: «اثر من حیث المجموع بسیار ذی‌قیمت است»، «نظرهای بسیار بدیعی را حاوی است»، «به وسیله‌ی آنها (مطالب درباره‌ی حذفها) می‌توان به کمال سهولت در معنی زبان فارسی و بخصوص اشعار آن نفوذ پیدا کرد»، «این مثالها... در سایه‌ی فهم و تحلیل بسیار درست منتهای مشکل‌گردآوری شده است»، «قدم تازه‌ایست که با موفقیت برداشته شده است» برمی‌خوریم و مؤلف می‌توانست مانند برخی از مؤلفان که در آغاز کتاب دهها تقریظ و ستایش را چاپ می‌کنند تنها به نقل قسمتهای یاد کرده اکتفا کند و خرده‌گیرهای وی را که ذیلاً به آنها اشاره خواهد شد، منتشر نسازد. لیکن آقای دکتر خیامپور بجای پیروی از چنین روش نکوهیده‌ای راه درست و منصفانه برگزیده و کلیه‌ی مطالب انتقادی آقای آتش را منتشر ساخته‌اند و همین شیوه‌ی پسندیده‌ی ایشان مرا برانگیخت که برخی از نکات دیگر را هم که آقای آتش یادآوری نکرده‌اند گوشزد کنم تا اگر مورد قبول افتد در «تجدید نظر» چاپ چهارم آنها را از یاد نبرند.

یکی از خرده‌گیرهای آقای آتش نکته‌ایست که نگارنده هم در همین مجله درباره‌ی کتاب دست‌نویسهای آقای دکتر مشکور یادآوری کردم و نوشتم که ایشان در قسمت تعاریف موضوعات مسامحه کرده و کلمه و کلام و جمله و همچنین حروف و ادات و پساوندها و پیشاوندها را بخوبی تعریف نکرده و خواننده را دچار سرگیجی و حیرت ساخته‌اند. آقای آتش نیز درباره‌ی همین موضوع می‌نویسند: «بعضی تعریفها چندان کافی به نظر نمی‌رسد چنان که در صفحه‌ی ۱۱ «سخن» به کلمه و جمله و کلام تقسیم شده و ادات در آن میان ناپدید گردیده است. اگر چه کلمه‌ی «حرف» به معنی ادات نیز استعمال شده است این کلمه در آنجا مطابق تعریف ادات نیست».

پس درباره‌ی خواص «ه ی مخفی» و تعریف اسم خاص به انتقادات صحیحی پرداخته‌اند که نقل آنها مایه‌ی اطناب سخن می‌شود و خوانندگان می‌توانند به دو صفحه‌ی مزبور در آغاز کتاب مراجعه کنند. اینک به یادآوری برخی از نکاتی که به نظر نگارنده رسیده می‌پردازم:

در تقسیم‌بندیهای مؤلفان دیگر

آقای دکتر خیامپور به استناد اینکه مؤلفان دیگر در تدوین دستور زبان فارسی از عربی یا زبانهای اروپایی تقلید کرده‌اند کتب دیگران را «ناقص» شمرده و آنها را «بابنیه‌ی زبان فارسی چندان سازگار» نمی‌دانند چنانکه می‌نویسند: بعضی از آنها مانند هیچ‌الادب تقریباً

کلمه به کلمه از صرف و نحو عربی ترجمه شده و بعضیها، از گرامرهای اروپایی عیناً اقتباس گردیده است. (دیباچه) و مدعی هستند که خود ایشان تقلید نکرده‌اند چنانکه می‌نویسند: «به عقیده نگارنده در نوشتن دستور هر زبان روش (آده لونگ) دستور نویس آلمانی را باید پیش گرفت، یعنی از اصول و قواعدی که دیگران گفته و نوشته‌اند صرف نظر کرد و توجه خود را تنها به خود زبان معطوف داشت.» (دیباچه)

اما در ضمن بحث از شیوهی تألیف این کتاب معلوم خواهد شد که ایشان تا چه میزان توانسته‌اند از عهدهی چنین روشی بر آیند. نکته‌ی ساده‌یی که این ادعا را رد می‌کند بحثی است که مؤلف زیر عنوان «تاریخ دستور زبان» نگاشته و بجای تحقیق و تتبع دقیق درباره‌ی کسانی که به تدوین و نگارش دستور زبان فارسی همت گماشته و درین باره آثاری از خود به یادگار گذاشته‌اند، نخست مختصری درباره‌ی گرامر زبانهای اروپایی و آنگاه شرحی در خصوص تاریخ صرف و نحو عربی نوشته و پس از بر شمردن کتبی چون التمهیل و الفیه و مغنی و کافیه و شافیه و جز اینها ازین کسان در فن دستور زبان فارسی نام برده‌اند:

نجم الغنی «نهج الادب».

محمد حسین بن عبدالرحیم الانصاری «تنبيه الصبيان» چاپ استانبول

غلامحسین کاشف «دستور کاشف»

حییب اصفهانی «دستور سخن»

حییب اصفهانی «دستان پارس»

عبدالعظیم قریب «دستور زبان فارسی»

محمد امین ادیب طوسی «دستور نوین»

عبدالرحیم همایون فرخ «دستور فرخ»

و از دستوری که به وسیله‌ی آقایان قریب، فروزانفر، همایی و مرحوم بهار و مرحوم رشید یاسمی تألیف شده نام نبرده‌اند. با آنکه اگر از برخی ناهماهنگیها که در آن دیده می‌شود صرف نظر گردد، در حد خود صحیح‌ترین و اطمینان بخش‌ترین دستورهای معاصر به‌شمار می‌رود. گذشته ازین از دانشمندی چون مرحوم قزوینی و مرحوم بهمنیار که خصوصیات صرف و نحوی بسیاری از متون گذشته را در مقدمه یا پایان آنها نوشته‌اند، نام نبرده‌اند.

در صورتی که مؤلف محترم اگر روش «آده لونگ» آلمانی را برگزیده و توجهی به نوشته‌های دیگران نداشته‌اند، لزومی نداشت درین موضوع وارد شوند و کافی بود صرفاً تحقیقات ابتکاری خود را که ناگزیر باید از متون و تداول عامه استنباط شده باشد، تدوین کنند، و در صورتی که قصد داشته‌اند تاریخ دستور زبان فارسی را تدوین فرمایند، حتی باید بیش ازین تتبع می‌کردند و از تمام آثار انتشار یافته و کسانی که درین فن نوزاد رنج برده‌اند نام ببرند و تاریخ

صرف ونحو عربی را به کسانی واگذارند که صرف ونحو عربی می‌نویسند.

گذشته ازین بسیار بجا بود که مؤلف کتب یا موارد خاصی را که دیگران از زبانهای اروپایی ترجمه کرده‌اند نشان می‌دادند و به‌استناد اینکه تقسیم‌بندی کلمه به ۹ قسم نظیر تقسیم‌بندی آن در زبانهای اروپایی است، نمی‌نوشتند: «ترجمه‌ای است از زبانهای اروپایی» زیرا اگر دستور زبان را دانشی بدانیم، بی‌شک باید کلیات آن در همه‌ی زبانها یکسان باشد، چنانکه در همه‌ی زبانها جمله و اجزای جمله و فاعل و مفعول و اقسام کلمه و خلاصه کلیه‌ی مباحث اساسی دستور یافت می‌شود.

منتها در اسلوب تشکیل جمله و تقدم و تأخر اجزای آن و کیفیات و خصوصیات علامات و ترکیبات با هم تفاوتی دارند. بنابراین به‌صرف اینکه فلان مؤلف کلمه را به نه‌قسم تقسیم کرده‌است، نمی‌توان مدعی شد که وی تمام موضوعات را از زبان بیگانه ترجمه کرده‌است. و شگفت این است که خود مؤلف اسم اشاره و عدد را به‌استناد اینکه در زبان فرانسه صفت هستند، در مباحث صفات آورده‌اند.

به عقیده‌ی نگارنده هنگامی می‌توان تقسیم‌بندی یا طبقه‌بندی مبحثی را که متقدمان بنیان‌نهاده‌اند و مدت‌ها متداول شده‌است تغییر داد که در نتیجه‌ی آن ابواب تازه‌ای در آن دانش به‌روی خوانندگان گشوده شود و مسایل مهم جدیدی کشف گردد یا از لحاظ سهولت تعلیم به‌دانشجویان کمک بسزایی کند و گرنه هنگامی که يك مؤلف به‌لجاجت نخستین کس یا کسانی که دستور زبان فارسی را تدوین کرده‌اند کلمه را به سه قسم و دیگری به شش قسم تقسیم کند، هیچ نتیجه‌ای جز سرگردانی دانشجویان و اهل زبان و پدید آمدن هرج و مرج در آن دانش عاید جامعه نمی‌شود. چنین شیوه‌ای درست نظیر روش گروهی خواهد بود که سالیان دراز عمر خود را صرف چنین مباحثی می‌کردند: چرا «بدان» گفت و «بخوان» نگفت. یا چرا گفت: کلمه بر سه‌گونه است و نگفت بر سه نوع است؟ زیرا مؤلف بخارایی بوده‌است یا نظیر شعر ابن مالک: «لسی و لنافی درجات الآخر» که سیوطی در تفسیر آن می‌گوید: علت اینکه خود را بر این معطی مقدم آورده، اقتدا به خبری است که: کان الّثبی اذا دَعَا بَدءَ بِتَنفِسه. در صورتی که اولاً وزن شعر اقتضا می‌کند که شاعر کلمه‌ای را مقدم یا مؤخر بیاورد. گذشته از این مقام پیامبر (ص) را نمی‌توان با مردم عادی سنجید و به گفته‌ی مولانا: کار پاکان را قیاس از خود مگیر. تأثیر شوم همین تفسیر این بود که طلاب قدیم آن همه خودخواه بار می‌آمدند و همه چیز را برای خود می‌خواستند و ذره‌ای در اندیشه‌ی دیگران و هم‌نوعان خود نبودند.

آقای دکتر خیامپور دلایل بسیاری آورده‌اند که تقسیم کلمه به ۹ قسم درست نیست. از آن

جمله می‌نویسند: بعض اقسام تداخل پیدا می‌کنند مثلاً در عبارت «کی آمدی؟» یا «کجا بودی؟» لفظ «کی» و «کجا» هم از کنایات است، زیرا جزو ادوات استفهام است که نوعی از کنایات می‌باشد و هم قید است که به زمان یا مکان فعل دلالت می‌کند. (ص ۱۹).

تصور می‌کنم هیچ فارسی‌زبانی «کی» و «کجا» را در جمله‌های «کی آمدی؟» یا «کجا بودی؟» جز ادوات استفهام چیز دیگری نپندارد، منتها ادوات استفهام انواع گوناگونی دارد برخی برای پرسش از مکان و دسته‌ای برای پرسش از زمان به کار می‌روند چنانکه «که» برای پرسش از شخص و «چه» برای پرسش از چیز است، و به‌هیچ‌رو نمی‌توان در کی آمدی؟ یا کجا بودی؟ تصور کرد «کی» یا «کجا» قید فعل باشد و شاید این پندار تنها زاده‌ی اندیشه‌ی مؤلف محترم باشد زیرا هر کلمه‌ای را که زمان یا مکان از آن مستفاد شود نمی‌توان قید نامید بلکه این گونه کلمه‌ها هنگامی قیده‌ستند که معنی فعل را به زمان یا مکان مقید کنند مثلاً در جمله‌ی: «دیروز آمد»، معنی آمدن به زمان گذشته متبدل شده و در جمله‌ی «امروز آمد» به زمان حال. و دو کلمه در دو جمله‌ی مزبور قیدند. اما اگر کلمه‌ی «دیروز» را مثلاً در جمله‌ی «دیروز گرم بود»، قرار دهیم، مسندالیه خواهد بود و اساساً بجز معدودی از قیود مختص نظیر «هرگز» و «هنوز» دیگر قیود را در مبحث صرف نمی‌توان آورد، زیرا در صرف از جمله گفتگو نمی‌شود و قیده‌های مشترك را هنگامی «قید» می‌خوانیم که در جمله‌ای واقع شوند و معنی فعلی را مقید کنند. سپس آقای دکتر می‌نویسند: «و همچنین عدد ترتیبی (وصفی) نوعی از عدد است و حال آنکه صفت هم هست زیرا حالت و چگونگی اسم را بیان می‌کند» در این جا این آقای دکتر هستند که اعداد را به تقلید گرامر فرانسه جزو صفات آورده‌اند و چنانکه خودشان نوشته‌اند دیگران عدد را کلمه‌ی مستقلی می‌دانند.

گذشته ازین اگر قید بودن را حالتی عارضی بدانیم که پس از تشکیل یافتن جمله پدید می‌آید، مانند حالت اضافه که پس از ترکیب مضاف و مضاف الیه بر کلمه عارض می‌گردد چه عاملی مانع ازین می‌شود که يك کلمه در صرف صفت و در نحو قید باشد؟

از همه مهمتر اینست که تعریف آقای دکتر برای «اسم» چنانکه مدعی شده‌اند جامع و مانع، نیست، زیرا می‌نویسند: «کلمه برشش قسم است، زیرا اگر مستقیماً بتواند مسندالیه باشد اسم است...» آقای دکتر که ناگزیر تمام مراحل فرهنگی را پیموده‌اند می‌دانند که در دبستان یا دبیرستان تا کنون «نحو» را به دانش آموزان نمی‌آموختند و اگر هم به فرض در کتب دبیرستانی بخواهند صرف و نحو هر دو را تعلیم دهند بر حسب سنت و روشی که متداول بوده و هست، نخست «صرف» را می‌آموزند که ساده‌تر و سهولت‌تر است، آنگاه به تعلیم نحوی پردازند، و بنا بر این اگر

(۱) تا کنون عبارت را بر چند جمله اطلاق می‌کردند نه بريك جمله.

بخواهیم «اسم» را درصرف به‌دانش آموزان پیام‌آموزیم کودکی که هنوز نحو را نیاموخته و «مسندالیه» را نشناخته است چگونه می‌تواند این تعریف را دریابد؟ گذشته ازین به‌فرض آنکه صرف و نحو را در دستورهای فارسی ازهم تفکیک نکنند و مانند برخی از کتب دستور تألیف آقای دکتر هم از آن جمله است صرف و نحو را با هم در آمیخته باشند، بازهم از لحاظ مراعات تسهیل کتاب و در نظر گرفتن اصل مهم از ساده به مرکب، نخست مبحث اسم را می‌نویسند و آنگاه به جمله و اجزای جمله «مسندالیه، مسند و رابطه» می‌پردازند و بنابراین خواننده‌ای که هنوز اجزای جمله را نمی‌شناسد چگونه چنین تعریفی را درک می‌کند؟

مگر اینکه بگوییم مؤلف کتاب را برای منتهیان نوشته و حتماً چنین کسانی در مراحل مقدماتی این گونه مباحث را خوانده‌اند.

آنگاه این عیب پیش می‌آید که يك کلمه در کتب مختلف دارای تعاریف گوناگون باشد و حتماً مایه‌ی گمراهی خواننده می‌شود.

باز اگر قید کنند که «اسم» باید درصرف تعریف خاصی و در نحو تعریف دیگری داشته باشد، شاید بتوان تعریف ایشان را پذیرفت، ولی چه ضرورتی ایجاب می‌کند تقسیمی را که سالهاست متداول گردیده با چنین منطقی تغییر دهیم؟

در صفحه‌ی ۲۱ ذیل عنوان اسم می‌نویسند: «اسم کلمه‌ایست که مستقیماً می‌تواند مسندالیه باشد مانند: هوا، شما، خوردن، امروز و غیر اینها» آنگاه در جلو کلمه‌ی امروز شماره‌ای گذارده و در حاشیه نوشته‌اند جمال‌الدین اصفهانی گوید:

تیره تر از پار هر امسال وی بدتر از امروز هر فردای او

و گویا مقصود ایشان اینست که در شعر مزبور کلمه‌ی «امروز» مسندالیه است. در صورتی که در مصراع‌ی که کلمه‌ی «امروز» در آن قرار گرفته مسندالیه «هر فردا» و مسند «بدتر» و «امروز» مفعول بواسطه است، و شاید هم مراد مؤلف این است که «امسال» و «فردا» مسندالیه واقع شده‌اند ولی گذاشتن شماره‌ی ۱ در جلو «امروز» و آمدن کلمه‌ی امروز در شعر و نپرداختن به هیچ‌گونه توضیحی، به‌هیچ‌وجه بر چنین مقصودی دلالت نمی‌کند. گذشته ازین آوردن چنین شواهدی نظیر: فردا - امسال و امروز ناقض تعریف خود ایشان است زیرا در تقسیم کلمه می‌نویسند: «واگر» کلمه» فقط برای مقید ساختن فعل یا شبه فعل باشد قید است.» و در حاشیه می‌نویسند: «قید فقط برای اخراج کلماتی است که «قبود مشترك» نامیده می‌شوند زیرا آنها در اصل قید نیستند و آنها را قید نمی‌شماریم.» اگر شما آنها را قید شمارید، آیا فارسی‌زبانان ازین فرمان اطاعت می‌کنند و ملزم می‌شوند که هرگز نگویند: «فردا به منزل

شما می آید.» «احمد امروز آمد.» «شاگرد امسال قبول شد.» و صدها و هزار جمله های دیگر؟ بنابراین قیود مشترک را نمی توان از زبان فارسی اخراج کرد، هر چند جناب عالی آنها را از تعریف «اخراج» فرماید و با نتیجه درین تعریف «تداخل» هم روی می دهد که يك کلمه گاه اسم و مسندالیه و گاه قید فعل است. و تصدیق می فرماید که اگر بجای صرف وقت در تغییر دادن تقسیم بندیها و دیگر اصطلاحاتی که دیر زمانی است در مجامع و کتب ادبی ماریشه دو انیده است، به گردآوری لهجه های گوناگون و کیفیت به کار بردن کلمه ها از لحاظ صرف و نحو در استانهای مختلف کشور و اهتمام دقیقی به فراهم آوردن خصوصیات صرف و نحوی متون نظم و نثر متقدمان در اعصار مختلف پردازیم چنانکه مؤلف محترم در برخی از موارد بدین هدفها توجه فرموده اند، بسی گرانمایه تر و سودمندتر از این گونه مشاجرات لفظی بی فایده است.

در صفحه ۲۵ ذیل اقسام اسم مرکب: ماهرو، گلرخ، صفت مرکب اند نه اسم مرکب. در مثال «پدر زن» سزااست یاد آور شوند که درین گونه ترکیبات غالباً فك اضافه روی می دهد یعنی رفته رفته کسره ی اضافه حذف می شود.

در مثالهای «گلشکر»، «گوشه کنار» که نوشته اند: «اولی معطوف علیه و دومی معطوف»، در هیچیک از دو مثال «و» ربطی وجود ندارد و نوشتن «گل وشکر» در داخل گیومه کافی نیست بویژه که مثال دوم لهجی عامیانه است و هنوز در تداول زبان ادب یا زبان قلم «گوشه و کنار» می گویند. بهتر بود نخست مثالهایی نظیر: رفت و آمد می آوردند که «و» ربط هم باشد آنگاه می نوشتند: در این گونه ترکیبات به مرور زمان «و» حذف می شود مانند: گلشکر - جستجو - خانمان و غیره. در ذیل نوع ه نوشته اند: «اولی مفعول صریح و دومی مصدر مرخم: گوشمال» اولاً در ترکیبات مقاصد نحوی را ملحوظ نمی دارند زیرا اگر چنین مفاهیمی در کلمه ی مرکب به جای مانده باشد، ترکیب حاصل نمی شود و کلمه را هنگامی توان مرکب خواند که معانی خاص یکایک اجزای آن از میان رفته باشد و دویا چند کلمه رویهمرفته معنی جدیدی یافته باشند. ثانیاً جزء دوم کلمه «مال» امر یا به قول مرحوم بهار ریشه یا مصدر دوم از مالیدن است و مصدر مرخم مالیدن «مالید» است نه «مال» و در «مال» که خود به تعبیری «امر» و به تعبیری مصدر است ترخیمی روی نداده است. دیگران این گونه ترکیبات را صفت فاعلی مرخم می خوانند و می گویند در اصل: گوشمالنده بوده است که «نده» حذف شده و کلمه مرخم گردیده است. برخی هم بر آنند که ترکیباتی نظیر: دلجو، دلکش، دلبر، سخنگو، پرخور، کم خور، کفش کن، ستمکش، راهزن و صدها کلمه ی دیگر از اسم و ماده مضارع ترکیب می یابند و کلمه ی دوم خواه مصدر دوم و خواه صفت فاعلی مرخم باشد در بسیاری از موارد معنی اسمی می دهد مانند مثال: گوشمال و بسی از شواهد دیگر. و خلاصه کلمه ی «گوشمال» از لحاظ ترکیبی و لفظی صفت مرکبی است که در معنی اسم هم به کار می رود.

گذشته ازین ماده مضارع به‌همه معانی: فاعلی، مفعولی، مصدری به کار می‌رود. در صفحه‌ی ۲۶ درباره‌ی کلمه‌ی «سرپوش» نوشته‌اند:

«اسم برای صفت مفعول صریح باشد» و در جلو کلمه‌ی «سرپوش» داخل پرانتز نوشته‌اند: «سرپوشنده» و اگر چه برخی از صفات مشتق چون صفت فاعلی و صفت مفعولی و صفت مشابه و حتی مصدر ممکنست مانند فعل متمم یا مفعول بگیرند ولی در اسامی مرکب چنین مقاصدی ملحوظ نیست، چون قصد تشکیل جمله در آنها وجود ندارد. و به فرض اسم مرکب در اصل منقول از جمله یا جزو جمله‌ای باشد پس از ترکیب دیگر معنیهای نخستین آن از یادها می‌رود و کلمه به معنی دیگری که بدان در ترکیب اراده شده به کار می‌رود. تصور نمی‌کنم روش آمده- لونگ آلمانی این باشد که خرق اجماع کنند و بجای افزودن بر گفته‌های دیگران از راه بررسی کامل زبان نظریه‌هایی خارج از اصول وقواعد بیاورند و بگویند: ما به گفته‌های دیگران کاری نداریم. دیگران هم بجز در موارد شاذی بی‌شک در آغاز به خود زبان مراجعه و قواعد را از استعمالات اهل زبان استنباط کرده‌اند و چنین فرضی که در روزگاری کسانی قواعدی تنظیم کرده و مردم را به پیروی از آنها واداشته‌اند، بی‌شک باطل است.

و باز آقای دکتر در همان صفحه در ذیل کلمه‌هایی که دستور نویسان دیگر آنها را از اسم و صفت مرکب می‌دانند نوشته‌اند: «صفت اسم را توصیف کند: نوروز، پیرمرد، سفیدرود، اینجا». در اینجا هم صفاتی که با اسامی: «روز» و «مرد» و «رود» ترکیب شده اند معنی صفتی خود را تقریباً از دست داده‌اند و هنگامی که می‌گوییم: نوروز تصور: روز نو در ذهن ما پدید نمی‌آید، بلکه روزی را در نظر می‌گیریم که در آن مراسم ملی را انجام می‌دهیم و سال نو آغاز می‌شود، همچنین از گفتن «سفید رود» رود سفیدی در نظر ما تجسم نمی‌یابد بلکه رودی در ذهن ما نقش می‌بندد که در نواحی شمال ایران جاریست. اگر آقای دکتر می‌نوشتند: «صفت اسم را توصیف می‌کرده است» شاید مورد قبول واقع می‌شد، ولی هم اکنون در ترکیبات مزبور اگر صفت اسم را توصیف کند، معنی خاص ترکیبی را حتماً از دست خواهند داد و نمی‌توان آنها را اسم مرکب خواند.

در همان صفحه درباره‌ی کلمه‌ی «خود نویس» می‌نویسند: اسم برای صفت مسند الیه می‌باشد: خود نویس «خود نویسنده».

اولاً درین ترکیب اسمی وجود ندارد و کلمه‌ی «خود» ضمیر مشترك است. هر چند آقای دکتر بر حسب تقسیم ابتکاری جدید خود مانند تازیان «ضمیر» را هم «اسم» می‌دانند و ثانیاً منظور از «خود نویس» قلم مخصوصی است که در درون آن مرکب می‌ریزند و آنگاه بدان بی‌بودن دوات و جوهر می‌نویسند، و کلمه‌ی «خود» به مجاز بر آن اطلاق شده است و گرنه خود

قلم بی دست آدمیزاد چگونه می نویسد؟ و برحسب تعبیر آقای دکتر گویا هر کس این کلمه را بر-
زبان می آورد قصد تشکیل جمله می کند و می پندارد «خود نویسنده است» تصور نمی کنم هیچکس
در تلفظ کلمه‌ی خود نویس جز آنچه نگارنده تذکر دادم مفهوم دیگری در ذهن خود اراده کند،
و بنا بر تعبیرهای دکتر حتماً یکی از موارد حذف «راپطه» هم همین کلمه است!

و درباره‌ی کلمه‌های: «سه پایه» و «دراز گوش» (ص ۲۶) نیز نوشته‌اند: «صفت برای اسم
مسند باشد» در این مورد نیز همان اشکالات پیش می آید. بهتر بود درباره‌ی «سه پایه» می-
نوشتند کلمه‌ی مرکب از عدد و اسم مانند: چهار گوش، سه گوش، چهار باغ، و غیره هر چند آقای
دکتر عدد «بیچاره» را هم محکوم به سلب استقلال کرده و آن را هم به تقلید جزو «اسم» شمرده‌اند.
کلمه‌ی «دراز گوش» هم ترکیبی از اسم و صفت مانند «نوروز» است که معنی صفتی را
از دست داده و برای حیوان معروف «خر» اسم خاص شده است و در حال چه فسرقی میان
«دراز گوش» و «سفید رود» می توان یافت؟

در همان صفحه «نیک و بد و سرد و گرم» را اسم مرکب از دو صفت شمرده‌اند. شاید ایشان
هم مانند مؤلف دستور جامع به اسم صفتی قایلند منتها فصلی برای آن باز نکرده‌اند.
در همان صفحه «هست و نیست» را اسم مرکب از دو ماضی مطلق شمرده‌اند و در صفحه‌ی
(۷۴) در ذیل «حروف اسناد (یا رابطه)» می نویسند: «و آن اداتی است که مسند را به مسند-
الیه ربط می دهد مانند «است» در جمله‌ی «هوا روشن است». اگر «هست» را مرادف «است»
و «نیست» را منفی «است» بدانیم اولاً چگونه در اینجا فعل است و در صفحه‌ی ۷۴ حرف؟
ثانیاً «هست» یا «است» را کسانی هم که فعل شمرده‌اند مرادف «بُود» مضارع بودن یا
«می باشد» مضارع دیگر آن دانسته‌اند نه ماضی مطلق و عملاً هم فارسی زبانان در کلیه‌ی سر-
زمینهایی که به فارسی سخن می گویند این کلمه را به معنی زمان حال به کار می برند نه ماضی.
بسیار شگفت آور است که آقای دکتر با اینکه روش «آده لونگ» آلمانی را برگزیده و
پسندیده‌اند، چگونه در ضمن تتبع از خود زبان، نتوانسته‌اند دست کم یک شاهد از آثار متقدمان
یا معاصران برای اثبات این گونه مطالبی که خرق اجماع به شمار می رود به دست آورند.

ناگفته نماند که آقای دکتر در صفحه‌ی ۷۴ برای حرف بودن «است» بدین سان استدلال
کرده‌اند: «حروف اسناد را معمولاً از افعال می شمارند ولی چون معنی آنها استقلال نداشت
و جز اینکه برای ربط مسند به مسندالیه واسطه و اداتی باشند منظوری از آنها نبود، بدین جهت
آنها را جزو ادوات شمرديم». تقسیم کلمه‌ها برحسب اینکه معنی مستقلی داشته باشند یا نه،
تقلیدی از صرف و نحو عرب است که بهیچرو با زبان فارسی وفق نمی دهد. در زبان فارسی باید
برای حروف ربط و حروف اضافه که هم در صرف و هم در نحو درباره‌ی آنها بحث می شود تعریفهای
خاصی قایل شویم و ادوات و پساوندها و پیشاوندها را با حروف مزبور در نیامیزیم و برای کلمه‌های

مزبور نیز تعریف دیگری بیاوریم تا فارسی زبانان بخوبی زبان مادری خویش را دریا بند. استقلال معنی را که در صرف و نحو عربی برای بازشناختن اسم و فعل و حرف عنوان کرده‌اند از بنروست که در آن زبان اولاً این همه ترکیبات گوناگون وجود ندارد. ثانیاً بجز یکی دومورد نظیر «ذو» و مانند آن در زبان عرب این همه پیشوندها و پسوندهای مختلف که در توسعه بخشیدن زبان تأثیر بسزایی دارد، یافت نمی‌شود. چنانکه آقای آتش در مقدمه یادآور شده‌اند آقای دکتر حرف و ادات و پسوند و پیشوند را با هم در آمیخته‌اند و مثلاً کلمه‌ی «است» را هم «حرف» و هم «ادات» شمرده و در جای دیگر هم آن را «فعل ماضی مطلق» دانسته‌اند و آنگاه معنی حرفی را از «است» گذرانده بسیاری از مترادفات و مشتقات آن را هم حرف شمرده‌اند، چنانکه در صفحه‌ی «۷۵» می‌نویسند: «است و فروع آن (ام، ای، ایم، اید، اند) و همچنین هست، بود، می‌باشد، خواهد بود، باش، نیست، نبود، مباش، باد، مباد و امثال آنها از حروف اسنادند».

اکنون ببینیم چگونه «است» و فروع آن مانند حروف استقلال ندارند، از آقای دکتر می‌پرسم در این جمله‌ها: هوا روشن است، هوا روشن بود، هوا روشن خواهد بود، آنها عالمند، شما عالمید، تو در خانه‌ای، مادر خانه‌ایم، مفاهیم زمان حال و ماضی و مستقبل از یکسو و مفاهیم افراد و جمع از سوی دیگر و مفهوم اول شخص و دوم شخص و سوم شخص، همه‌ی این معانی از چه کلمه‌هایی درک می‌شود؟ و آیا این همه معانی برای استقلال کلمه‌های مزبور کافی نیست و می‌توان چنین کلمه‌هایی را در زمره‌ی «از، در، به، که» و مانند آنها شمرد؟

گذشته از این دیرزمانیست (یعنی متجاوز از نیم قرن) که در سراسر مدارس ایران و کشورهای دیگر فارسی زبان در تقسیم کلمه‌های فارسی به دو گونه حرف یعنی حرف اضافه و حرف ربط قابل شده و آنها را تعریف کرده‌اند و بقیه‌ی کلمه‌هایی را که استقلال معنوی ندارند در زمره‌ی ادوات و پیشوند و پسوند شمرده‌اند. متنهانگاراننده ندیده‌ام برای بازشناختن ادوات و پسوند و پیشوند از حروف به تعریفات خاصی بردازند. و سزا بود آقای دکتر که به روش «آده لونگ» در خود زبان تتبع می‌کرده‌اند به تعاریف کلمه‌های مزبور هم می‌پرداختند و آنها را در هم نمی‌آمیختند. آقای دکتر که خود در دیباچه نوشته‌اند: «این کتاب به عنوان آزمایش نوشته شده است» و از سوی دیگر نوشته‌اند: «درین کتاب نگارنده کوشیده است که تا می‌تواند خود زبان را مورد توجه قرار دهد» و به همین سبب در بیشتر موارد تقسیمات و طبقه بندیهای دیگران را تغییر داده‌اند، چنانکه حتی بجای: «بسمه تعالی»، «باسمه تعالی» (ص ۴) و بجای کلمه‌ی متداول «حرکت» «می‌تواند حرکت داشته باشد» (ص ۱۲) آورده‌اند، سزا بود موارد آزمایشی و ابتکاری خود را به عنوان پیشنهاد در حاشیه می‌نوشتند تا اگر جامعه‌ی ادب ایران آنها را پذیرفت، در چاپ بعد آنها را به عنوان روش نوین مسلمی منتشر سازند.

به عقیده‌ی نگارنده در فن نوزادی که مورد نیاز تمام طبقات اجتماع می‌باشد و از مهمترین

ارکان ملی ما به شمار می‌رود چنین تغییرات فاحش قایل شدن آن هم با این گونه استدلال‌های ضعیف نتیجه‌ای جز پریشانی افکار مردم و ایجاد هرج و مرج و شك و تردید و اختلاف نظر عاید جامعه‌ی ادب نمی‌شود و چنین تغییراتی حتماً باید به وسیله‌ی دستگاهی نظیر فرهنگستان یا دانشگاه به عمل آید، یا از ناحیه‌ی شخصیتی باشد که همه‌ی استادان وی را صاحب نظر بشمارند و منشآتش را چون «کاغذ زر» ببرند و گرنه هرگاه روا باشد هراستاد یا دبیر ادبیاتی بر حسب تمایلات شخصی خود مثلاً معتقد شود کلمه‌ی «است» فعل رابطه نیست بلکه حرف رابطه است، آن وقت همان مختصر تحقیقاتی هم که تاکنون درباره‌ی دستور زبان فارسی گردآوری شده است، به کلی از درجه‌ی اعتبار ساقط خواهد شد و مردم شك خواهند کرد که مبادا همچنان که درین کتاب «هست و نیست» را ماضی مطلق نوشته‌اند فی‌المثل «نوشتن» هم مصدر نیست و شاید فعل مضارع است. باری شاید بتوان گفت: ادات کلماتی هستند که برای معانی خاصی چون استفهام و نفی یا به منزله‌ی علاماتی در ترکیب کلمه‌ها و جمله‌ها به کار می‌روند تا ازین راه مثلاً «را» و «مر» و ادات استفهام و نفی و جزاینها را از حروف ربط و حروف اضافه و پیشاوندها و پساوندها بازشناسیم. و درباره‌ی پیشاوندها و پساوندها توان گفت: کلمه‌هایی هستند که بخودی خود معنی نمی‌دهند مگر اینکه آنها را در ترکیب کلمه‌ی دیگری به کار بندیم البته معنی حروف هم به خودی خود مفهوم نیست ولی تفاوت آنها با پساوند و پیشاوند اینست که حروف باید با کلمه‌ای دیگر در جمله تشکیل یابند و پساوند و پیشاوند با کلمه‌ای دیگر در ساختمان اسم یا صفت مرکب به کار می‌رود و مثلاً ترکیب یافتن «مند» با «دانش» بجز ترکیب شدن «در» مثلاً با «خانه» در ترکیب «در خانه» است. زیرا نخستین جزء کلمه‌ی «دانشمند» می‌شود و يك کلمه پدید می‌آید، ولی دومین به تشکیل اجزای جمله کمک می‌کند و در ضمن معنی آن مفهوم می‌گردد. این تعاریف پیشنهادی بیش نیست و نگارنده مدعی نیستم که حتماً باید آنها را دیگران بپذیرند، بلکه امیدوارم استادان دیگر با در نظر گرفتن آنها به تعریفات استوارتر و قاطع‌تری همت گمارند. و پیداست که آنگاه بر تقسیم‌بندی کلمه دو گونه‌ی دیگر یعنی ادات پساوند و پیشاوند نیز افزوده خواهد شد.

در قسمت حالات اسم نیز آقای دکتر در صفحه‌ی ۲۷ به تخطئه‌ی دیگران پرداخته و خود آنها را از چهار حالت به ۱۲ حالت رسانیده‌اند. ازین حالات مفعول صریحی و غیر صریحی را دیگران يك حالت به عنوان حالت مفعولی می‌شمردند. برخی از حالاتی را که افزوده‌اند از قبیل حالت مسندی شاید می‌توان پذیرفت و در فارسی واقعیتهای به شمار می‌رود.

در صفحه‌ی ۲۸ که اضافه‌ی موصول و مقلوب را هم نوعی اضافه شمرده‌اند درست نیست. در اینجا شایسته بود اقسام اضافه از قبیل تشبیهی و بیانی و غیره را یاد می‌کردند و اضافه‌ی مقلوب و موصول را در مبحث اسم مرکب می‌آوردند، زیرا در کلمه‌های صاحبخانه و تختخواب و دهخدا و گلبرگ، دیگر قصد اضافه از میان رفته و کلمه‌های مرکبی بیش نیستند. در همان صفحه

که در مصراع نظامی «وگر دیر آمدم شیر آمدم شیر»، «شیر» را قید شمرده و آن را دلیل آورده‌اند که اسم هم حالت قیدی پیدا می‌کند، از مسئله‌ی مجاز و حقیقت غفلت ورزیده‌اند، زیرا کلمه‌ی «شیر» در اینجا از معنی لغوی به معنی صفتی نقل شده و به مجاز به مفهوم دلیر آمده است. و بنا بر این شاهد را نمی‌توان برای قید واقع شدن «اسم» به کار برد.

شاهد دیگر هم که در آن کلمه‌ی «امروز» و «قیامت» بدین سان آمده است:

اگر میرم امروز در کوی دوست قیامت ز نسیم خیمه پهلوی دوست

درباره‌ی «امروز» قبلاً بحث شد که از قیود مشترك است و در مصراع دوم اگر به حذف «در» قابل شویم «قیامت» مفعول بواسطه است، و در هر حال اگر در موارد شاذی، نظیر قیود مشترك، اسم قید واقع شود، نمی‌توان این حالت را صرفاً به اسم اختصاص داد. زیرا اساس اینست که صفت قید باشد. منظور کسانی که چهار حالت فاعلی و مفعولی و اضافه و ندا را به اسم اختصاص داده‌اند، اینست که کلمه‌های دیگر یعنی فعل و صفت و حرف و غیره این حالات چهارگانه را پیدا نمی‌کنند، نه اینکه اسم منحصرأ دارای این چهار حالت است و هیچ حالت دیگری ممکن نیست بر آن عارض شود. و آقای دکتر اگر قصد ستیز با آنها داشته‌اند باید شواهدی به دست می‌آوردند که در آنها در مثل فعل یا حرف و دیگر اقسام کلمه فاعل یا مفعول یا مضاف الیه و یا منادی باشد و بیهوده زحمت نمی‌کشیدند «حالت عطفی» درست کنند تا گفتار خود ایشان «مابین این دو حالت منع جمع است و هرگز دوتا از آنها در یکجا گرد نیایند» (ص ۲۷) نقض شود. ایشان درین مثال: «پدر و مادرا از خود مر نجانید» نوشته‌اند کلمه‌ی «مادر» حالت عطفی دارد غافل از اینکه معطوف و معطوف علیه در حالات از هم تبعیت می‌کنند و چون «مادر» عطف بر «پدر» است و «پدر» حالت مفعولی دارد حتماً مادر هم که عطف بر آنست در حکم معطوف- علیه است و دارای حالت مفعولی است، و بالتبجه کلمه دارای دو حالت عطفی و مفعولی می‌شود که مناقض «منع جمع» خود ایشان است.

در حالات «بدلی» و «تمیزی» (ص ۲۹) نیز همین اشکال پیش می‌آید.

در حالت وصفی (ص ۲۹) که اضافه‌ی بیانی را رد کرده و اسم را صفت تلقی فرموده‌اند، اگر ایجاد چنین حالتی به نظر ایشان سودمندتر و مهمتر از اضافه‌ی بیانی است و به سهولت برك زبان فارسی بیشتر كمك می‌کند و در اینجا تقلید از ترکی را بر تقلید از عربی ترجیح داده‌اند، نگارنده بحثی ندارم و قضاوت را به خوانندگان واگذار می‌کنم. فقط یادآوری می‌کنم که باز هم باید چنین مباحثی را در حاشیه به عنوان پیشنهاد می‌نوشتند نه در متن.

در صفحه‌ی ۳۱ باغبانان را اسم صریح خوانده‌اند در صورتی که کلمه صفت مرکب است.

در صفحه‌ی ۳۳ و ۳۴ صفت فاعلی را بدین سان تعریف کرده‌اند: «صفت فاعلی صفتی

است که برای فاعل فعل وضع شده باشد»، «صفت مفعولی صفتی است که برای مفعول فعل وضع شده باشد». در اینجا معلوم نیست منظورشان فاعل و مفعول مصطلح در نحو است یا فاعل و مفعول لغوی؟ و در هر حال برای خواننده درك منظور مؤلف دشوار است و باید فاضل محشّی در همه جا ضمیمه‌ی کتاب باشد.

در ذیل صفت مفعولی کلمه‌های ناشناس و روشناس را هم که یادآور شدیم لفظاً صفت فاعلی و معنأً صفت مفعولی هستند، بدین سان آورده‌اند «صفت مفعولی در حال ترکیب گاهی مانند صفت فاعلی تخفیف یابد بدین شکل: دست پرورد «دست پرورده»، ناشناس «ناشناخته»، رو- شناس «روشناخته»، «دست پرورد» درست است ولی ناشناس و روشناس چگونگی مخفف ناشناخته و روشناخته هستند؟ ایشان از یاد برده‌اند که ماده‌ی مضارع به معنی فاعلی و مفعولی و مصدری می‌آید. قسمتی که جلب توجه می‌کند بحث مربوط به فعل ناقص و کامل در (ص ۴۳) است که اگر مقبّس از منبع دیگری نباشد از مهمترین ابتکارات درخور ستایش مؤلف به‌شمار می‌رود و آوردن «اگر» بدان سبب است که آقای دکتر در تألیف کتاب شیوه‌ی مؤلفان عصر حاضر را فرو گذاشته و ابتکارات خود را با مطالب دیگران در آمیخته‌اند، و چنانکه یادآور گردیدیم مدعی شده‌اند به‌خود زبان توجه کرده‌اند نه به‌آخذ دیگران. در صورتی که بیشتر مطالب همان مسائلی است که دیگران نیز در تألیفات خود آنها را آورده‌اند از قبیل مفرد و جمع، تصغیر، اقسام فعل و غیره و حتی بسیاری از تعاریف و نکات دیگر مأخوذ از آثار دیگران است. تعریف حرف را که «صوتی است که بر مخرجی از مخرج دهان متکی باشد (ص ۱۱)» - پیش از ایشان نوشته‌اند و مأخذ آن معلوم است و موضوع «گاهی جمعهای عربی را دوباره جمع می‌بسته‌اند» (ص ۲۴) آقای معین و دیگران پیش از ایشان آورده‌اند. همچنین اصل اول و اصل دوم فعل (ص ۴۶)، از ابتکارات مرحوم بهار است. ولی مؤلف محترم در هیچ موضعی چه در متن و چه در حاشیه نامی از دیگران نبرده‌اند و حتی به‌تصور اینکه روش «آده لونگ» آلمانی را پیش گرفته‌اند در پایان کتاب هم مأخذی نقل نکرده‌اند و جای تأسف است که بجز معدودی از استادان اغلب مؤلفان دستور ابتکارات دیگران را گرد می‌آورند بی‌آنکه در جای خود به نام آنان اشاره کنند.

باری موضوع فعل ناقص و کامل که آقای دکتر مطرح کرده به‌حسب بسیاری از مشکلات تجزیه و ترکیب دستور زبان فارسی کمک می‌کند، منتها روش آقای دکتر وافی نیست. زیرا چنانکه ایشان عده‌ای از افعال چون: دیدن، شناختن، انگاشتن، گمان کردن، شمردن، خواندن، دانستن، خواستن، پسندیدن، کردن، گردانیدن، نمودن، بایستن، و گرفتن را «از جمله فعلهای ناقص» آورده‌اند، موضوع روشن نمی‌شود و بیشتر فعلهای یاد کرده در معنی کامل هم به‌کار می‌روند و منحصرأً ناقص نیستند مثلاً «دیدن» درین مثال: «فلان را دیدم» یا شمردن در مثال: «پولها را شمرد» کامل است و از مثالهایی که آورده‌اند چنین استنباط می‌شود که اغلب افعال مزبور هنگامی به-

صورت ناقص استعمال می‌شوند که در مفاهیمی چون: آرزو و گمان و پندار و نظایر آنها به کار روند مانند افعال قلوب یا افعال دو مفعولی عربی.

شواهد ذیل نیز با این موضوع وفق نمی‌دهد:

عاشقان را گرد آتش می‌پسندد لطف دوست تنگ چشم گریز نظر در چشمه‌ی کوثر کنم.
(ص ۴۴)

در اینجا پس از اثر کردن شعر بدین سان:

«اگر لطف دوست عاشقان را در آتش می‌پسندد، تنگ چشم اگر در چشمه‌ی کوثر نظر کنم».

لطف دوست مسندالیه یا فاعل است و مفعول دوم یا متممی وجود ندارد؟

همچنین درین بیت:

عروسی را که پروردم به جانش مبارک روی گردان در جهانش

«مبارک روی» را توان قید مفعول صریح «ش» دانست. در صفحه‌ی ۷۳ برای «حالت مسندی» کلمه‌ی «روی» این مثال را آورده‌اند «بهترین جای برای گذاردن کتاب روی میز است» در صورتی که درین مثال هم «روی» مسندالیه است زیرا کلمه‌های دیگر صلاحیت ندارند مسندالیه واقع شوند. در مثال آموزنده‌ی صفحه‌ی بعد: «جلو بهتر از عقب است» نیز می‌توان به حذف قابل شد.

در صفحه‌ی ۵۵ در ذیل ماضی استمراری «بیندیشدی» را که مضارع شرطی است و به آخر آن «ی» علامت وجه شرطی پیوسته است ماضی استمراری پنداشته و نوشته‌اند: گاهی هم آن (ماضی استمراری) را به صورت مضارع بیاورند به اضافه‌ی یایی در آخر:

گر بیندیشدی ز آخر کار از بدو نیک گنبد دوآر.

و این اشتباه نشان می‌دهد که ادعای آقای دکتر مبنی بر پیروی از روش «آده لونگ» آلمانی درست نیست، زیرا اگر ایشان متون گذشتگان را مورد تتبع و تحقیق قرار می‌دادند و درباره‌ی اقسام «ی» به بررسی‌های عمیقتری می‌پرداختند به صدها شواهد نظم و نثر درباره‌ی یای شرطی و تمتی و ترجی و دویا دست می‌یافتند و هرگز وجه شرطی را با ماضی استمراری اشتباه نمی‌کردند و به چنین نظریه‌ی عجیبی قابل نمی‌شدند که مضارع را توان به جای ماضی به کار برد.

باری بحث درباره‌ی کلیه‌ی مطالب کتاب بی‌شک سخن را به درازا می‌کشاند و به مرحله‌ای منتهی می‌شود که هم مایه‌ی خستگی و ملال خواننده می‌گردد و هم درین

مقاله نمی‌گنجد، ازین روسخن را به پایان می‌رسانم و پس ازپوزش ازخوانندگان گرامی به مؤلف محترم یادآور می‌شوم که شهامت آن جناب درنشر انتقاد آقای آتش درسرفصل کتاب، مرا برانگیخت که تا این حدگستاخی کنم ولی یقین دارم که یادآوریهای مرا عاری از هرگونه شایبه‌ای تلقی خواهند فرمود.

قلب در زبان عربی

مقدمه و پیشگفتار و فهرست ۲۷ صفحه + ۲۵۲ صفحه واژه‌نامه و دوپوست + ۱۶۳ صفحه فهرست واژه‌ها + ۱ صفحه غلطنامه - ۴۴۳ صفحه - قطع وزیری
تألیف آقای دکتر کیا استاد زبان و ادبیات پهلوی در دانشگاه تهران - از انتشارات دانشگاه تهران.

کلمه‌ی قلب در تداول دانشهای زبان عرب از نظرهای مختلفی مورد بحث قرار می‌گیرد چنانکه در دانش صرف بویژه در مبحث اعلال از قلب حروف «و»، «ا»، «ی» بسیار گفتگومی‌شود و اعلال قلبی خود یکی از گونه‌های سه‌گانه اعلال است. در دانش نحو و معانی نیز هنگام تقدم و تأخر اجزای جمله، از جمله‌های مقلوب و قلب مکانی اجزای جمله بحث می‌شود. در دانش اشتقاق و لغت نیز از جایجا شدن حروف کلمه به تحقیق می‌پردازند. کتاب قلب در زبان عربی درباره‌ی این‌گونه قلب است.

در پیشگفتار این کتاب آقای دکتر کیا نخست به تعریف قلب پرداخته و مثالهایی از کودکان یاد کرده و سپس نمونه‌هایی از واژه‌های مقلوب فارسی از فرهنگها آورده‌اند آنگاه به یاد کردن برخی از واژه‌های فارسی که آنها را مقلوب صورت خود در زبانهای باستانی دانسته‌اند اشاره کرده و صورت پهلوی و اوستایی آنها را نیز آورده‌اند. سپس درباره قلب در زبان عربی بحث می‌کنند و نام برخی از دانشمندان را که در کتب خود مبحث قلب را آورده‌اند همچون ابن-فارس و ثعلابی نیشابوری و جلال‌الدین سیوطی و دیگران یاد می‌کنند و یادآور می‌شوند که در تألیف خود مقلوبهای تازی را از سه فرهنگ عربی به فارسی منتهی‌الادب، صراح، و ترجمان اللغهی شفیح قزوینی گرد آورده‌اند.

گذشته‌ازین، در پیشگفتار مزبور مؤلف در ذیل عنوان 'چند نکته...' به تحقیقات سودمندی درباره‌ی این موضوعها پرداخته‌اند: ماده‌ی ثلاثی و رباعی، قلب همراه با ابدال یا تصحیف، مقابله‌ی برخی از واژه‌های مقلوب تازی با معادل آنها در فارسی و بویژه ارتباط نزدیک زبان تازی با فارسی و استناد به گفته‌های مقدسی و جاحظ و حمزه‌ی اصفهانی و صاحب بیان الادیان، و مقابله‌ی واژه‌های تازی با عبری.

یادآور می‌شوند که «گردآوری واژه‌های مقلوب عربی بر برخی از تارکیهای این زبان پرتو افکنده است.» آنگاه 'ارکاح' را مثال می‌آورند که بی‌داشتن مفردی از لفظ خود به معنی خانه‌های راهبان آمده است. سپس می‌نویسند: «اینجا است که قلب‌گره‌گشایی می‌کند.» و مفرد کلمه را در ماده‌ی 'کرح' که از صورتهای مقلوب آن است به دست می‌آورند و مثالهایی دیگر نیز در دین‌باره یاد می‌کنند که برآستی هم مؤید گفته‌ی ایشان درباره‌ی 'گره‌گشایی' قلب است. نکته‌های دیگر نیز سودمند و حاکی از رنج فراوان و دقت و تتبع مؤلف در راه گردآوری این تألیف محققانه است.

متن کتاب که مشتمل بر ۲۵۲ صفحه است دارای دو پیوست هم می‌باشد و ۱۷۲ صفحه از اصل متن به صورت افست چاپ شده است، ولی پیوستها و سایر قسمتها با حروف سری است. کار مهم و سودمند دیگر مؤلف گردآوری 'فهرست واژه‌ها' در پایان کتاب است که به جوینده‌ی لغات کمک فراوان می‌کند.

نکته‌ی قابل توجه این است که این تتبع پرارج آفای دکتر کیا ابتکار شگفتی آور این جنی را درباره‌ی 'اشتقاق اکبر' به یاد می‌آورد و دست کم دو صورت از شش صورتی را که وی در مثالهایی مورد تحقیق قرار داده درصدها مثال بوضوح در دسترس محققان قرار می‌دهد، از قبیل 'ابد' و 'دبا'، 'ابل' و 'الب' و جز اینها در سراسر کتاب.

این جنی در ذیل عنوان تفاوت میان 'کلام' و 'قول'، به یاد کردن 'تصاریف و اشتقاق آن دو با تملب حروف آنها' می‌پردازد و کلمه 'قول' را از لحاظ جا بجا شدن و قلب مکانی حروف سه‌گانه‌ی آن درشش لفظ بدین سان: ق و ل، ق و ل، و، ق و ل، و، ق و ل، و، ل و ق و ل و ق منحصر می‌سازد، و در همه‌ی صورتهای ششگانه معنی اسراع و حرکت را به ثبوت می‌رساند و می‌گوید هیچکدام مهمل نیست. درباره‌ی ریشه‌ی 'کلام' نیز بجز صورت 'ل م ک' که مهمل است پنج صورت: ک ل م، ل ک م، م ل ک، ل م ل ک را مورد بحث قرار می‌دهد و برای آنها معنی 'قوت و شدت' را ثابت می‌کند و معتقد است: از هر ثلاثی ۶ اصل ترکیب می‌یابد چون: جعل، جلع، عجل، علج، لجع، و لعج؛ و از رباعی ۲۴ اصل پدید می‌آید بدین سان که

چهار حرف آن را درشش ترکیبی که از ثلاثی به دست می آید ضرب می کنند اما مستعمل از رباعی اندک است چون: عقرب، برقع، عرقب و عقرب. و می گوید از کلمه‌ی پنج حرفی ترکیباتی کمتر از چهار حرفی به دست می آید و با اینکه از تقلب کلمه‌ی 'سفرجل'، ۱۲۰ اصل ممکن است حاصل آید، هیچکس 'سرفجل' به کار نبرده است. و در صفحه‌ی ۶۴ نقل اصلی را به اصل دیگر چون 'صبر' و 'بصر' و 'صرب' و 'ربص' اعلال می خواند و آنها را در زمره‌ی 'اضمحل' و 'امضحل' می شمرد و همه‌ی این گونه تغییرات را نوعی اعلال می داند. و باز در ذیل باب 'اشتقاق اکبر'^۱ نیز همین شیوه را که از ابتداعات خود می داند بار دیگر مطرح می کند و مثالهای دیگر از قبیل 'ق س و' و 'س م ل'، به همان روش می آورد و برای ترکیبهای ششگانه‌ی آنها معنی واحدی «بلطف صنعت و تأویل» استنباط می کند.

نکته‌ی قابل توجه این است که در ضمن جستن معنی صورتهای ششگانه‌ی 'ق و ل' «بلطف صنعت و تأویل» درباره‌ی 'باز' فارسی هم به تحقیق می پردازد و ترکیب آن را از 'ب ز و' و فعل آن را 'بزا ییزو' می داند و اسم فاعل آن را 'بازی' نقل می کند و تردیدی نیست که گفته‌های ابن جنی درباره‌ی صورتهای گوناگونی که از کلمه‌ی 'باز' در تازی به دست آمده از قبیل اسم فاعل 'باز' یا 'البازی'^۲ فعل ماضی و مضارع ('بزا' - 'بیزو') و جمعهای 'ابواز' و 'بیزان' و 'بیزاة' و 'ببواز'^۳ و فعل مزید 'ببازت'^۴ در شعر عبدالرحمن بن حسان^۵ مبتنی بر واقعیت است و نشانه‌ی باارزی از چگونگی انتقال کلمه‌ای از یک زبان به زبان دیگر و پدید آمدن تغییرات و تحولاتی است نظیر تغییراتی که در قلب و ابدال کلمه‌ها بر حسب لهجه‌های گوناگون آن زبان پدید می آید و عاملهای اساسی چنین تغییرات یا عبارات دیگر به وجود آمدن لهجه‌ها را می توان جدایی افتادن میان جامعه‌ها یا خاندانهای یک ملت و نیز کشمکشهایی لغوی دانست که در نتیجه‌ی جنگها یا مهاجرتهای دسته جمعی طوایف روی می دهد. و در مثل کلمه‌ی 'گنج' فارسی و صدها کلمه‌ی دیگر هنگامی که از فارسی داخل تازی می شود، بر حسب عادات لهجه‌ای مردم آن سرزمین و

(۱) «الخصائص»، ج ۲، ص ۱۳۴. حاجی خلیفه (در «کشف الظنون»، ج ۱، ستون ۱۰۲) و جرجانی در «تعریفات» اشتقاق کبیر، چون «نطق و نطق» را بجای اشتقاق اکبر آورده اند و باز حاجی خلیفه این ابتکار ابن جنی را به امام رازی نسبت داده و صاحب «نقایس الفنون» نیز این گونه اشتقاق اکبر را در ذیل اشتقاق کبیر یاد کرده و در ذیل اشتقاق اکبر مثالهایی چون «قسم و قسم» آورده است. در صورتیکه سیوطی نیز در «المزهر» تصریح می کند که اشتقاق اکبر از ابتداعات ابوالفتح ابن جنی است (المزهر، ج ۱، ص ۳۴۷).

و عن باز یصک حباریات
علی رغم الاکوف الراغبات

(۲) اذا اجتماع علی فخل عنهم
انسا البازی المظل علی قمبر

(جریب)

صیاح البوازی من صریف اللوائک

(۳) کان علی انیا بها کل سدفه

(ذوالرمة)

فتبازت فتدازخت لها.

(۴) جلسة البارز یستنحی الوتر

(۵) «الخصائص»، ج ۱، ص ۹.

قواعد تعریب، حروف آن تصحیف و قلب می‌شود و مانند کلمه‌های تازی به صورت‌های خزن، خزون، مخزن، مخازن یا: کنز، کناز (بضم کاف)، کناز (بکسر کاف)، اکتناز، مکتنیز، تکتنز، مکنوز، کنیز، کنتاز، مکنز، مکانیز صرف می‌شود. این گونه تغییرات گاهی به‌حدی بغرنج و فاحش است که مایه‌ی تحیر می‌شود چنانکه در ضمن بررسی کتاب تذکره‌ی داود خردیز- انطاکی در ذیل کلمه‌ی «هارکسموه» که ضبط آن هم نامعلوم بود این شرح را خوانندم: «هارکسموه هر کسموه نیز گویند و آن رهج و سم الفار است.» آنگاه در همان کتاب به کلمه‌ی «سم الفار» رجوع کردم و در ذیل آن فقط کلمه‌ی «شک» آمده بود. سپس به کلمه‌ی «شک» نگریستم و در ذیل آن این معانی را یافتم: هالك^۱ و سم الفار رهج و سرانجام این نتیجه به دست آمد که «هارکسموه» یا «هرکسموه» مرکب از «هارک» یا «هرک» = مرک یا مرگه فارسی و «سموه» = شموه مقلوب و مصحف موش فارسی است که «مرگ موش» باشد.

باری برخی از عناصر اختلاف لهجه‌ها را می‌توان در این پدیده‌ها جست: دگرگونی آواهای ساکن و برخی از آواهای کشیده یا لیسن، تکیه کردن بر روی سیلابها، ادغام برخی از حروف، آوردن همزه و نیارودن آن، ممال کردن آواها، تمایل به آواهای خشن یا نرم، متأثر شدن حروف به آواهای مجاور، شتاب در سخن گفتن، غلط روایت کردن راویان، انداختن حرف آخر کلمه، افزودن حروف آسان‌تر به کلمه، جابجا کردن حرفهای کلمه مانند کودکان که آقای دکتر کیا هم در مقدمه بدان اشاره کرده‌اند.

نکته‌ی قابل توجه این است که برخی از دانشمندان گذشته نیز قلب و ابدال را مانند محققان معاصر تغییر لهجه می‌دانستند، آنان بجای اصطلاح لهجه کلمه‌ی «لغت» یا «لحن» و در مفهوم کلمه‌ی «لغت» در زبان عربی معاصر کلمه‌ی «لسان» را به کار می‌بردند. چنانکه در قرآن هم هشت بار کلمه‌ی «لسان» بمعنی زبان یا لغت آمده است^۲ و متنهای لغت و روایت‌های ادبی عربی آکنده از تعبیر «لغة» به جای لهجه است و در مثل می‌نویسند: «زقر» لغتی است در «صفر» یا: این کلمه لغت تمیم یا هذیل یا طی^۳ است.

سیوطی در ذیل «معرفت ابدال»^۴ بقل از ابن فارس^۴ در فقه اللغه‌ی خویش می‌نویسد: «ابدال حروف و گذاردن حرفی بجای حرف دیگر از سنتها (آیینها و عادات لغوی) عرب است: مدحه و مدهه؛ فرس رفل ورفن...»^۵

(۱) ابن بیطار می‌نویسد: تراب هالك در نزد عراقیان و رهج الفار در نزد اندلسیان و رهج در لغزهای کیمیگران معدنی، رمز استسم الفار را. رجوع به «مفردات» ابن بیطار ذیل «شک» و «اقرب الموائد» ذیل «رهج» شود.
 (۲) «اللهجات اللریبیه»، ص ۱۳۴. (۳) «اللزهر» ج ۱، ص ۴۶۰، چاپ دار احیاء الکتب العربیه تألیف عبدالرحمن سیوطی متوفی ۸۹۱۱. (۴) لغوی رازی مؤلف «مجمل اللغه» و «فقه اللغه» متوفی به سال ۳۹۷ ه.
 (۵) رفل: دزادم ورفن: اسب دزادم. (از المنجد)

آنگاه به نقل از ابوالطیب^۱ آرد: «مقصود از ابدال این نیست که عرب بعمد حرفی را به حرف دیگر تبدیل کرده است بلکه کلمه‌های مزبور لغت‌های (لهجه‌های) مختلفی برای معانی یکسان اند چنانکه دو لفظ که بجز در یک حرف اختلاف ندارند دو لهجه برای یک معنی آمده است و دلیل آن این است که یک قبیله کلمه‌ای را باری با همزه و باردیگری همزه و یک بار با صاد و بار دیگر با سین تلفظ نمی‌کند. همچنین در ابدال لام تعریف به میم، و همزه اول کلمه به عین در مثال «ان-عن»^۲ همه‌ی قبیله‌های عرب اشتراک ندارند بلکه تلفظ هر لهجه به قوم و ویژه‌ای اختصاص دارد.» آنگاه سیوطی^۳ بنقل از ابو حیان^۴ در شرح تسهیل آرد: شیخ ما استاد ابوالحسن به صایغ^۵ گفت: کمتر حرفی یافت می‌شود که در آن ابدال روی نداده باشد، هر چند بندرت باشد. اما این گفته در پایان همان باب به نقل از قالی^۶ بدین سان رد می‌شود: قالی در امالی خویش آنگاه که عده‌ی بسیاری از الفاظ ابدال را نقل می‌کند گوید، لغت دانان بر آنند که همه‌ی نمونه‌هایی را که ما آوردیم ابدال است اما در نزد عالمان نحو این نظر درست نیست و آنان حروف ابدال را ۱۲ حرف می‌دانند که درین کلمه‌ها: «طال یوم انجدته» گرد آمده است.

باز سیوطی از قالی نقل می‌کند که: وی صورتهای 'هرت'، 'هرط' و 'هرد' را سه لهجه می‌داند نه ابدال.

همچنین از بطلیوسی^۷ در شرح فصیح ثعلب^۸ آرد: الف در 'ازقان' و مانند آن بدل از 'یا' نیست بلکه هر دو صورت دو لهجه‌اند.

و باز بنقل از قالی و وی بنقل از لحيانی^۹ نمونه‌ای می‌آورد که ثابت می‌کند حروف «ن» و «ل» در کلمه‌ی 'خنک' و 'حلك' بدل از هم نیستند بلکه دو لهجه می‌باشند: به عربی بادیه- نشین گفتیم: آیا 'مثل حنك غراب' تلفظ می‌کنی یا 'مثل حلك غراب'؟ گفت: 'مثل حلك...'. تلفظ نمی‌کنم.

و بطلیوسی در شرح فصیح بنقل از ابن درید^{۱۰} و او بنقل از ابوحاتم^{۱۱} آرد: به ام هیشم^{۱۲} گفتیم: سیاهتر از چه می‌گویی؟ گفت: از 'حلك غراب'. گفتیم: از 'خنك' هم می‌گویی؟ گفت: هرگز.

(۱) لغوی متوفی به سال ۳۳۸ هـ (از لغتنامه‌ی دهخدا) (۲) صاحب «قاموس» گوید: آن، مصدری است و در لهجه‌ی (لغت) تمیم گویند؛ اعجبتی عن فعل. (۳) «المزهر»، ص ۴۷۴. (۴) اندلسی، از پیشوایان لغت، متوفی به سال ۷۴۵ هـ. (۵) از نحویان، متوفی ۶۴۳ هـ. (۶) ابوعلی قالی از پیشوایان لغت و نحو، پیرو بصریان، متوفی به سال ۳۵۶ هـ (از لغتنامه‌ی دهخدا). (۷) عاصم بن ایوب نحوی و لغوی متوفی به سال ۴۹۴ هـ. (۸) ابوالعباس احمد ثعلب لغت‌دان و عالم نحو متوفی ۲۹۱ هـ. (۹) عالم نحو و لغت و تلمیذ کسایی و اصمعی. (۱۰) دانشمند لغوی استاد مبرد متوفی به سال ۳۲۱ هـ. (۱۱) ابوحاتم سیستانی، نحوی، لغت‌دان متوفی به سال ۲۵۵ هـ. (۱۲) از زنان شاعر بود و گویند ۱۴ بیت در نثای علی (ع) سرود که بعضی آنها را به ابوالاسود دؤلی نسبت داده‌اند. (از لغتنامه و ریحانة الادب).

ابن خالویه^۱ در شرح فصیح بنقل از ابن درید، از ابو حاتم، از اصمعی^۲ آرد که: دو مرد در 'صفر' اختلاف داشتند و یکی آن را با صاد و دیگری با سین تلفظ می‌کرد، آنگاه برای داوری نزد اعرابی دیگری رفتند وی گفت: ولی من 'زقر' تلفظ می‌کنم. ابن خالویه گفت: پس معلوم شد کلمه به سه لهجه آمده است. و نیز از ابن سکیت آرد: 'انفحه' و 'منفحه' میان دو تن از قبیله‌ی بنی کلاب مورد اختلاف بود و آنان برای داوری نزد گروهی از شیوخ بنی-کلاب رفتند. برخی از شیوخ لهجه‌ی نخست و دسته‌ای لهجه‌ی دوم را تأیید کردند و معلوم شد کلمه در میان دو تیره از قبیله‌ی مزبور دو لهجه است.

و نیز سیوطی در باب معرفت قلب^۳ بنقل ابن درید در جمره آرد: باب حروفی که قلب شده‌اند و گروهی از نحویان پنداشته‌اند که آنها لهجه‌هایی بیش نیستند. و آنگاه که بنقل از ابن-درید و ابوعبید^۴ (الغریب) و اصمعی و صاحب صحاح^۵ و ثعلب (المالی) و ابن سکیت^۶ و زجاجی^۷ (شرح ادب الکاتب) و ابن اعرابی^۸ (نوادر) و جز آنان قریب پنج صفحه کلمه‌های مقلوب را نقل می‌کند، بنقل از فارابی^۹ در دیوان الادب آرد: 'نغز' لهجه‌ی است در 'نرغ' سپس در ذیل عنوان 'فایده'^{۱۰} آرد: ابن درستویه^{۱۱} عقیده به انکار قلب دارد و در شرح فصیح گفته است: در 'بطیخ' لهجه‌ی دیگری است (به تقدیم طا) 'طبیخ'، و این بعقیده‌ی ما قلب نیست چنانکه لغت دانان می‌پندارند و ما در کتاب ابطال «قلب» حجت آن را آشکار ساخته‌ایم. سپس به نقل از نحاس^{۱۲} در شرح معلقات آرد: قلب صحیح در نزد بصریان مانند 'شاکی (السلاح)' و 'شائک' و 'هار' و 'هائر' است و آنچه را که کوفیان قلب می‌نامند مانند 'جذب' و 'جذب' به-عقیده‌ی بصریان قلب نیست بلکه آنها دو لهجه‌اند و بمنزله‌ی 'شاک' و 'شائک' نیستند.

آنگاه برای باز شناختن مقلوب از اصل از سخاوی^{۱۳} در شرح المفصل چنین نقل می‌کند: هر گاه کلمه‌ای را قلب کنند فرع یا مقلوب، مصدری نخواهد داشت تا به اصل مشتبه نشود، و به همان مصدر اصل کفایت می‌کنند تا گواه اصالت کلمه باشد، مانند 'یئس یأسا؛' و 'ایس' مقلوب آن، مصدری ندارد. و هر گاه دو مصدر یافت شود نحویان هر یک از دو فعل را اصل می‌دانند و یکی را مقلوب دیگری نمی‌شمرند مانند 'جذب' و 'جذب'. ولی لغت دانان همه‌ی اینهارا مقلوب می‌دانند.

- (۱) از عالمان نحو ولنت متوفی به سال ۳۲۷هـ و همدانی بود و دو مکتب کوفیان و بصریان را با هم وفق می‌داد.
- (۲) لنت‌دان نامور متوفی به سال ۲۱۴هـ به اختلاف تا سال ۲۲۱هـ (از لغتنامه و ریحانة الادب). (۳) «المزهر»، ص ۴۷۶.
- (۴) از مردم هرات و لنت‌دانان نامور، متوفی به سال ۲۳۱هـ. (۵) جوهری صاحب صحاح که «صاحح اللغه» را در ۶۸۱هـ نوشت. (۶) نحوی ولنت‌دان اهوازی، متوفی به سال ۲۴۴هـ. (۷) از مردم نهاوند و از عالمان نحو ولنت، متوفی به سال ۲۴۰هـ. (۸) لنت‌دان نامور، متوفی به سال ۲۳۱هـ.
- (۹) از عالمان لغت و دایی اسماعیل بن حماد جوهری، متوفی به سال ۳۵۰هـ. (۱۰) «المزهر»، ص ۴۸۱.
- (۱۱) مرزبان فارسی از مردم فسا عالم نحو متوفی به سال ۳۴۷هـ. (۱۲) عالم نحو و لغت متوفی به سال ۳۳۷هـ معاصر زجاج و میرد و ابن‌ابی‌ادی (از لغتنامه‌ی دهخدا و ریحانة الادب). (۱۳) از پیشوایان نحو ولنت متوفی به سال ۶۴۳هـ (از ریحانة الادب).

اما ابن جنی^۱ که از پیشوایان لغت عرب بود، باب مخصوصی^۲ در باره‌ی اختلاف لهجه‌ها دارد و در باره‌ی اختلاف ساختمان کلمه و قلب در باب‌های^۳ فصیح در سخن خود دو لهجه و بیشتر گرد می‌آورد^۴ و 'ترکب لهجه‌ها یا تداخل آنها'^۵ و 'در دو حروف متقارب که یکی بجای دیگری به کار رود'^۶ بتفصیل گفتگو می‌کند و هر چند برخی از گفته‌های وی مطابق اصول زبان شناسی است اما در برخی از ادعاهای خویش توفیق نمی‌یابد زیرا در فصل نخست اومی‌پندارد که فصیح گاهی دو لهجه در سخن خود گرد می‌آورد و برای اثبات آن مثالهایی از شاعران می‌آورد که ممکن است آنها را از ضروریات شعر بدانیم و بنا بر این نمی‌توان آنها را دلیل کافی برای ادعای وی شمرد. گذشته از این جنی بوضوح یاد نکرده است که منظور از سخن فصیح چیست: آیا لهجه‌ی مکالمه‌ای قبیله‌ی خود اوست که زیر تأثیر صفات ویژه‌ی متمایزی نسبت به لهجه‌ی دیگر قبایل است یا منظور زبان ادب و شعر است که بیشتر صفات آن از لهجه‌ی قریش گرفته شده است؟ ممکن است این رأی را بپذیریم که هر لهجه‌ای دارای صفاتی است که ویژه‌ی همان لهجه می‌باشد، اما پذیرفتن این نظر که ممکن است در لهجه‌ی واحدی دو صفت مختلف درامری واحد گرد آید دشوار است. این نکته را هم می‌توان پذیرفت که يك فرد منتسب به قبیله‌ای ممکن است با اعضای قبیله‌ی خود موافق خصوصیات لهجه‌ی قبیله‌ای سخن بگوید، اما هنگام شعر سرودن یا سخنوری در محافل ادبی مخالف همان خصوصیات به سخن گفتن پردازد.^۷

اما باز شناختن 'لغت' بمعنی لهجه از 'لغت' بمعنی زبان از راه اختلاف اساسی میان زبانها امکان پذیر است مانند: صیغه‌های افعال، انواع جمعها، ادات تعریف و دیگر پدیده‌های لغوی و صرف و نحوی گوناگون، نه داخل شدن کلمه‌هایی از زبانی به زبان دیگر، چنانکه دو- زبان عربی و عبری را دو زبان مستقل می‌شمرند، نه دو لهجه‌ی يك زبان با اینکه هر دو از يك ریشه‌ی سامی هستند و کلمه‌های فراوانی چون: رجل، عم، خال، جبل، بحر، نجم، شجر، فتي^۸ و مانند اینها از تازگی در عبری داخل شده است و نیز کلمه‌های مشابه بسیاری در دو زبان بدین سان یافت می‌شود: اب (عربی)، اب (عبری)؛ اخ (عربی)، اح (عبری)؛ اربع (عربی)، اربع (عبری)؛ انف (عربی)، اف (عبری)؛ براق (عربی)، باراق (عبری)؛ بعل (عربی)، بعل (عبری)؛ بعل (عربی)، بعل (عبری)؛ عین (عربی)، عین (عبری)؛ کبد (عربی)، کبد (عبری)؛ ید (عربی)، ید (عبری).^۹

(۱) ادیب نحوی نامور، متوفی به سال ۳۹۲. (۲) «الخصائص»، ج ۲، ص ۱۰، چاپ قاهره، ۱۳۴۷. (۳) «الخصائص»، ج ۱، ص ۳۷۰ تا ص ۳۷۴. (۴) ص ۳۷۴ تا ص ۳۹۱ همان جلد. (۵) الخصائص، ج ۲، ص ۶۹ تا ص ۸۲. (۶) «الخصائص»، ج ۲، ص ۸۲ تا ص ۸۸. (۷) «اللہجات العربیة»، ص ۱۵۲. (۸) «اللہجات»، ص ۱۴. (۹) «تاریخ اللغات السامیة»، ص ۲۸۳ تا ۲۹۴. اختلاف برخی از کلمه‌های مزبور مانند «اب» تنها در حرکت است.

هنگامی می‌توان زبانی را لهجه‌ی زبان دیگر دانست که در قسمت اعظم کلمه‌ها و معنیها و در بیشتر قاعده‌های اساسی لغوی که ساختمان لغات زبان متکی بر آنهاست و بالاتر از همه در ترکیب جمله‌بندی و قواعد مخصوص ترکیب جمله‌ها و ترکیب پذیری کلمه‌ها یا عدم آن، باهم مشترک باشند و حتی زبانهایی که از یک ریشه‌ی سامی یا آریایی جدا شده‌اند و هر کدام شاخه‌ی مستقلی به-شمار می‌روند، دارای خصوصیت‌هایی باستانی هستند که بر غم گذشت زمان و تکامل برخی از شاخه‌های آنها، خصوصیت‌های مزبور همچنان بی‌دگرگونگی نمودار است و آنها عبارتند از: ۱- ضمیرها؛ ۲- عددها؛ ۳- اسمهای اشاره و موصول؛ ۴- اشتراك در معانی دسته‌ی بزرگی از کلمه‌ها؛ ۵- حروف ربط؛ ۶- حروف اضافه؛ ۷- اشتراك عمومی در چگونگی ترکیب جمله‌ها.

بیهوده نیست که برخی از دوستان استقلال زبان فارسی می‌کوشند نثر معاصر را از پدیده‌هایی که نمودار نفوذ زیانبخش تازی در فارسی است رهایی بخشند و از این نظر به تهنید و تصفیه‌ی آن همت گمارند، همچون کلمه‌های الف و لام دار، کلمه‌های مرکب از اسم و ضمیر تازی (غیره، مشارالیه و جز اینها)، کلمه‌های تشبیه (طرفین و جز آن)، جمعهای سالم (ون، ین، ات) و جمعهای مکسر، کلمه‌های تنوین دار، برخی از کلمه‌های همزه دار، طرز نوشتن کلمه‌های مختومه به «ة» و جز اینها.

اما خصوصیت‌هایی که بدانها می‌توان لهجه‌های گوناگون یک زبان را از یکدیگر باز شناخت عبارتند از: ۱- اختلاف در مخرج برخی از آواهای لغوی؛ ۲- اختلاف در وضع اعضای نطق یا برخی از آواها؛ ۳- اختلاف در سنجش برخی از آواهای کشیده؛ ۴- تباین در آهنگ موسیقی سخن؛ ۵- اختلاف در قانونهای برخورد میان آواهای مجاور هنگامی که یکی در دیگری تأثیر می‌بخشد.

خلاصه طبیعت آواها و چگونگی صدور آنها از مهمترین وسیله‌های باز شناختن لهجه‌ها از یکدیگر به‌شمار می‌رود و اغلب وجه تمایز دو لهجه برخی از اختلافهای آوایی است چنانکه در *مَثَل* قبیله‌ی تمیم 'فرت' را 'فزد' و همزه را عین تلفظ می‌کردند و قبیله‌ی بنی سعد 'اجلح' مرادف اصلح را 'اجله' می‌گفتند. اما گاهی هم باز شناختن لهجه‌ها از راه اختلاف معنی کلمه در میان قبیله‌ها صورت می‌گیرد، چنانکه کلمه‌ی 'هجرس' را حجازیان بر بوزینه و تمیم بر روباه اطلاق می‌کردند و پیداست که این مورد باید بی‌شک اندک باشد. و گاه نیز اختلاف لهجه‌ها به-طرز ساختمان و بنای کلمه‌ها بازمی‌گردد، چنانکه بنی اسد 'سکری' را 'سکرانه' و برخی از قبیله‌ی تمیم 'مدین' را 'مدیون' می‌گفتند. و دو بحث قلب و ابدال را نیز بهمین دلیل در ضمن لهجه شناسی می‌آورند.

باری کتاب قلب در عربی بی‌تردید به تحقیقات زبانشناسی کمک فراوان می‌کند و همت

مؤلف در گردآوری کلمه‌های مقلوب نشان می‌دهد که ایشان با زهم به این تحقیقات ادامه خواهند داد، چنانکه در ضمن مطالب پیشگفتار نیز اشاره کرده‌اند و بی‌شک توفیق ایشان درین راه همچنان ثمر بخش خواهد بود.

نثر کتاب از نوع نثرهایی است که از تأثیر و نفوذ نمونه‌های نابجای زبانهای بیگانه در فارسی دور است و این‌گونه نثر را ازین نظر می‌توان 'مهدب' خوانند.

بنیاد گذاران ایرانی ادب تازیان

بنیادگذاران ادب تازیان

(ابن مقفع)

از اوایل قرن دوم هجری که مسلمانان جهان به فهم و درک ادبیات عرب نیاز فراوان پیدا کردند، تا قرآن را که کتاب آسمانی آنان بود بخوبی دریابند، نام نابه‌های بزرگ ایرانی در سرفصل تاریخ بنیادگذاری لغت و صرف و نحو و دیگر فنون ادب تازیان به چشم می‌خورد که اینک به یاد کردن زندگانی یکی از آنان در این مقاله می‌پردازیم، و درآینده نیز به‌ایجاز درباره‌ی دیگران گفتگو خواهیم کرد.

شخصیتی را که در اینجا یاد می‌کنم، روزبه یا دادبه پارسی است که پس از اسلام آوردن به عبدالله موسوم گشت، و برحسب شیوه‌ی مسلمانان و تازیان نخست‌کنیه‌ی او ابوعمرو بود و پس از پذیرفتن اسلام به ابومحمد مکنی گردید، و کنیه‌ی معروف او در کتب ادب عربی ابن مقفع است. مقفع پدر وی پسر مبارک بود از شهر جور یا گور که امروز به نام فیروزآباد معروف است، و از روزگاران قدیم از کورده‌های مهم فارس به‌شمار می‌رفت. نام پارسی مقفع داد جشنش بود و او را از آن سبب «مقفع» می‌گفتند که حجاج وی را بزد و دست او «یرا» یا «یراغ» گرفت. چه در عربی گویند: مرد مُقَفَّعٌ دو دست (رَجُلٌ مُقَفَّعٌ اليَدَيْنِ)، یعنی مردی که دو دست وی ترنجیده‌گشته و «یرا» گرفته باشد، و بعبارت دیگر دست وی خشک گردد. دادبه یا ابن مقفع در آغاز، کاتب داود بن عمر بن هبیره و سپس کاتب عیسی بن علی بود. او در آغاز، مذهب مجوسی داشت. آنگاه به‌دست عیسی بن علی، عم سفاح و منصور دو خلیفه‌ی عباسی، مسلمانی گرفت و از خواص او به‌شمار می‌رفت و کاتبی او می‌کرد. می‌گویند شبی که دادبه می‌خواست فردای آن مسلمانی‌گزنند، بر سرخوان به‌رسم مجوسان زمزمه گرفت. عیسی گفت: «با نیت مسلمانی زمزمه می‌کنی؟» گفت: «آری نخواهم شبی را بی‌دین به‌روز آوردن.» و بامداد آن شب به‌دست عیسی اسلام گرفت.

دادبه مترجمی زبردست و نویسنده‌ای توانا بود. زبان پهلوی و عربی را خوب می‌دانست، و برخی از کتب ادبی را از پهلوی به عربی ترجمه کرد، همچون خداینامه که به عربی نام آن *سیر ملوک العجم* است و همان اصل شاهنامه می‌باشد.

دیگر کتاب آیین نامه و ادب‌الکبیر و ادب‌الصغیر و تئیمه و کتاب مزدک و کتاب المتاج درسیرت انوشیروان. امام‌مترین شاهکار او به زبان عرب، ترجمه‌ی کتاب معروف کلیله و دمنه است که هنوز هم شیوه‌ی نگارش آن از شاهکارهای نثر عربی بشمار می‌رود و در دانشگاه‌های کشورهای عربی زبان تدریس می‌شود. ابن ندیم در الفهرست می‌نویسد: «ایرانیان در روزگار باستان برخی از کتب منطق و طب را از یونانی و رومی به فارسی برگردانده بودند، و عبدالله بن مقفع برخی از آنها را به عربی ترجمه کرد.» و باز ابن ندیم او را از مترجمان و نافلان حکمت و دیگر علوم از فارسی به عربی یاد کرده است و گوید از ترجمه‌های او باید این کتابها را نام برد: اختصار قاطیغودیاس ارسطو، و اختصار بادی ادهیناس ارسطو. و قفطی در اخبار الحکماء نوشته است که دادبه نخستین دانشمندی است که در میان مسلمانان به ترجمه‌ی کتب منطق پرداخت. و علاوه بر دو کتاب مذکور ارسطو، ترجمه‌ی اناطولیکا را هم به عربی به‌وی نسبت می‌دهد. برخی گفته‌اند که کتاب ایساغوجی تألیف فرفور یوس صوری را نیز دادبه به عربی ترجمه کرده است.

دادبه چنانکه خواهیم دید در جوانی کشته شد، و این همه تألیفات گرانقدر را در روزگار جوانی بیادگار گذاشت. بنابراین او نایب‌ای هوشمند و دانشمندی پرشور و دوستدار ادب و هنر و دانش بود.

اصمعی گوید: از دادبه پرسیدند: «ادب از که فراگرفتی؟» گفت: «از خویشان. چه نیکو بیهای مردمان را برگزفتم و بدیها را فروگذاشتم.»

باری از این گونه نامداران دانشمند و هنردوست و میهن‌پرست در تاریخ پرافتخار ملت ما در هر دوره فراوان بوده‌اند که سزاست نسل معاصر با دیده‌ی احترام به آنان بنگرند، آنها را نیک بشناسند و به یادگارهای گرانقدرشان پی ببرند و در بنیان نهادن تمدن نوین کشور به آنان و فداکارهای بی‌دریغشان تاسی جویند.

دادبه در سن ۳۳ یا ۳۶ سالگی در تاریخ ۱۴۵ یا ۱۴۲ یا ۱۴۳ هـ ق به دست سفیان بن معاویه که مردی خودخواه و کینه‌توز و نافصیح درسرخ گفتن بود، شهید گشت. وی افتخارات جاویدانی برای ملت ما بیادگار گذاشت.

چهره‌ی دیگری از بنیادگذاران ادب تازی

(سیبویه)

شناسایی تاریخی گذشته‌ی خویش و بررسی دقیق پیروزیها و شکست‌ها و آشنایی به چهره‌های تابان بنیادگذاران دانش و ادب و هنر، راه روشنی است که ملتها را به «خودشناسی» رهبری می‌کند، و خودشناسی بهترین وسیله‌ی دریافت و ادراک و شناختن جهانیان است. و تا مردم جهان نخست خود را نشناسند و آنگاه از تمایلات و آرزوها و هدفهای یکدیگر بکمال آگاه نشوند، صلح جاویدان در جهان پایدار نخواهد گشت. سرزمین ما با داشتن چهره‌های تابان در همه‌ی پدیدارهای اجتماعی بسیار غنی است، و نسل معاصر بی‌گمان باید این بزرگان را بشناسد، تا بتواند در شرایط اجتماعی امروز آنان را سرمشق خویش سازد و در اقتباس تمدن نو یکباره میهوت نشود و خود را نبازد و بداند که در گذشته نیز ملت ما با چنین شرایطی روبرو شده و توانسته است با نشان دادن نبوغ خود بر همه‌ی دشواریها فایز آید.

در گذشته یکی از چهره‌های تابان ایرانی را که در دوران جوانی توانست منشأ یادگارهای تاریخی شود و در بنیاد نهادن ادبیات عرب سهمی بسزا بدست آورد، به ایجاز یادآور شدم. اینک از چهره‌ی دیگری که او هم در جوانی شهرتی عظیم بدست آورده و یسارادگارهای جاویدانی از خود به جا گذاشته است، نام می‌برم. پیش از یاد کردن نام این شخصیت بزرگ به مناسبت تخصص او در رشته‌ای که جوانان دانش آموز و دانشجوی ما در این روزگار از آن رشته می‌هراسند، یادآور می‌شوم که با تاسی به این چهره‌ی تابان هیچگاه از صرف و نحو یا دستور زبان که امروزه مشکلی برای جوانان شده است نباید بیم به خود راه داد، و با بررسی دقیق فعالیت‌های جوانی ایرانی در قرن دوم هجری درباره‌ی زبان عربی و بنیادگذاران دانش نحو عرب می‌توان امیدوار شد که فراگرفتن نحو و صرف زبان مادری کاری دشوار نیست.

آری سیبویه فارسی، صاحب تألیف معروف المکتب در علم نحو عرب، در روزگار جوانی توانست به بنیادگذاری این دانش همت گمارد و یادگاری از خود بجای گذارد که قرن‌ها در محافل و مدارس علمی سرتاسر کشورهای اسلامی بزرگترین سند این دانش، بشمار می‌رود، آنگاه به بیشتر زبانهای اروپایی ترجمه شود، چنانکه المکتب سیبویه بارها در پاریس و برلین و کلکت و مصر و بیروت چاپ شده و هنوز هم مورد توجه عالمان نحو زبان عرب است. سیبویه در سال ۱۲۱ هـ ق (مطابق ۷۳۹ م) چشم به جهان گشود، و در سال ۱۶۰ هـ ق (مطابق ۷۷۸ م) درگذشت. و بدین سان وی ۳۹ سال به سر برده و مانند دادبه پارسی، که در گذشته نوشتیم ۳۳ یا ۳۴ سال عمر کرده و از زندگی «بس شادی» ندیده و بگفته‌ی شاعر

همچون «گل کوته زندگانی» بوده است:

دریغا میر بنو نصر ا دریغا
ولیکن رادمردان جهاندار

که بس شادی ندیدی از جوانی
چو گل باشند کوته زندگانی

آری بیشتر رادمردان همچون گل کوته زندگانی بوده‌اند.

تاریخ تولد و درگذشت وی مورد اختلاف است و ما قول مشهور را یاد کردیم، و گرنه درباره‌ی تاریخ وفات وی سالهای ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۷۷، ۱۸۵، ۱۸۳، ۱۸۶، ۱۸۸ و ۱۹۴ را هم یاد کرده‌اند. ولی مدت زندگی وی را بیش از ۳۲ سال یا در حدود ۴۰ سال یاد نکرده‌اند. همچنین محل وفات وی را نیز بصره یا ساوه یا قریه‌ی بیضاء فارس و یا شیراز نوشته‌اند، و گویند وی را در قبرستان باهلیته‌ی شیراز به خاک سپرده‌اند. و باز گفته‌اند آرامگاه سیبویه در محل سنگ سیاه شیراز در دکانی واقع است، و لوح آرامگاه وی سنگی سیاه و شفاف است که در آن خطی دیده نمی‌شود، و محله‌ی مزبور را به سبب همان سنگ سیاه نامیده‌اند.

درباره‌ی کلمه‌ی فارسی سیبویه و تلفظ آن نیز گفتگو‌هایی است، از قبیل اینکه کلمه‌ی مزبور مرکب از «سیب» و «بویه» (از بوییدن) و مخفف آنست. و گفته‌اند وجه تسمیه‌ی وی بدین نام از آن است که بوی سیب از وی برمی‌خاسته، یا به بوییدن سیب عادت داشته، و یا مادرش در خردسالی او را با سیب بازی می‌داده و سرگرم می‌ساخته، یا بدان سبب که وی بسیار خوب و زیبا چهره بوده و گونه‌هایی بدرنگ سیب داشته است. و گویا وجه نخست و دوم صحیحتر به نظر می‌رسد. ضبط کلمه بر حسب تلفظ فارسی بروزن «فیروزه» است و لسی در تعریب «و» را به فتح «و» را به سکون تلفظ می‌کنند.

درباره‌ی جز مدوم کلمه یعنی «بویه» گویا «ویه» که پساوندی در آخر نامهای فارسی است، صحیحتر باشد تا کلمه را مخفف «سیب» و «بویه» بدانیم. البته می‌دانیم که متقدمان درباره‌ی وجه تسمیه اغلب به حدس متوسل می‌شدند نه روش علمی.

باری، نام سیبویه عمرو پسر عثمان پسر قنبر یا قنبره‌ی فارسی بیضایی است. وی در بیضا متولد شد و در بصره پرورش یافت. کنیت او ابویشر یا ابوالحسن بود. وی داناترین دانشمندان متقدم و متأخر در نحو بود، و این دانش را نزد خلیل بن احمد فراهیدی آموخت، و آنگاه در آن به ابداعات پرداخت، و کتاب نامبردار الکتاب را فراهم آورد که از مهمترین منابع این دانش است. چنانکه جاحظ دانشمند مشهور می‌گوید: «خواستم نزد محمد بن

(۱) کرنکو F. Krenkow هجای آخر کلمه را 08 می‌داند و احتمال می‌دهد که تلفظ کلمه Seb08 است که اصطلاحی محبت‌آمیز بود به معنی سیب کوچک. ← «دائرة المعارف اسلامی» و حاشیه‌ی «برهان قاطع» مصحح دکتر مبین.

عبدالملك بروم، اندیشیدم که چه چیز برای او ارمغان برم، اما پس از دیری اندیشیدن دریافتم که هیچ ارمغانی شریفتر و گرانمایه‌تر از کتاب سیبویه نیست. و او هنگامی که کتاب را گرفت گفت: «به‌خداى سوگند که این ارمغان را از هر هدیه‌ای دوستر دارم.»

دانشمندان دیگر: همچون ابوالعباس مُبَرِّد و ما زنی و جز آنان نیز الکتاب را ستوده و سیبویه را پیشوای بزرگ نحویان شمرده‌اند، چنانکه صاعد بن جبّانی الکتاب سیبویه را از لحاظ جامعیت و سودمندی در نحو در شمار مجسطی بطلمیوس درهیت و کتاب ارسطو در منطق شمرده است. بسیاری از نحویان مانند قُطْرُب و اخفش اصغر و اخفش اوسط و دیگران از شاگردان سیبویه بوده‌اند و تا دانش نحو عرب در جهان باشد، نام سیبویه‌ی پارسی‌دسر فصل این دانش جاویدان خواهد بود.

بنیادگذاری دیگر از بزرگان ایران

(ابن خالویه)

کسانی را که در این سلسله مقالات یاد می‌کنیم از دانشمندانی هستند که در میهن خویش کمتر شهرت دارند تا در کشورهای دیگر. اینان از ایرانیان هوشمندی می‌باشند که با سلاح دانش و ادب نام ایران را در سرتاسر کشورهای اسلامی بلندآوازه ساختند. در این گفتار از يك دانشمند همدانی گفتگو می‌کنیم که در نحو و صرف و لغت دارای تصنیفات گرانمایی است. وی معروف به ابن خالویه است که به سال ۳۱۵ هـ ق (مطابق ۹۲۸ م) چشم به جهان گشود و در سال ۳۷۰ هـ ق (مطابق ۹۸۱ م) از این جهان رخت بر بست. نام وی حسن و به قولی حسین فرزند احمد خالویه، و کنیت دیگر او ابو عبدالله بود.

ابن خالویه چنانکه اشاره کردیم از مردم همدان بود ولی وی به قصد کسب دانش به بغداد که در آن روزگار مرکز دانشهای اسلامی بود شتافت، و از محضر بزرگترین دانشمندان عصر خویش بهره بر گرفت همچون: ابن دُرَیْد و ابوبکر ابن انباری و ابوسعید سیرافی که دو تن از آنان نیز ایرانی بودند. آنگاه وی به شام رفت و در شهر حلب سکونت گزید، تا سرانجام در همان شهر درگذشت.

خصوصیت مهم ابن خالویه این بود که وی مذهب کوفیان و بصریان را در هم می‌آمیخت و شیوه‌ی میان‌های پدید می‌آورد. باید یادآوری کنیم که در ادبیات عرب دو مکتب متمایز وجود داشت که هر يك در دانشهای نحو و صرف و لغت شیوه‌ی خاصی داشتند. یکی مکتب

عالمان کوفه و دیگری مکتب عالمان بصره بود. چنانکه اختلافات آنان در بیشتر مباحث صرف و نحو درمتهای معتبر ادبیات عرب منعکس می‌باشد. این خالویه دانشمندی بود که این دو مکتب را با هم خلط می‌کرد. او درهمه‌ی رشته‌های دانش و ادب عصر خویش استاد بود و به‌همین سبب طالبان دانش از همه‌ی نواحی کشورهای اسلامی به‌مخضر او می‌شتافتند و از خرمن پربرکت دانش او خوشه‌چینی می‌کردند. وی درحلب در نزد خاندان حمدان که در آن سامان فرمانروایی داشتند بسیار احترام داشت، و او را گرامی و ارجمند می‌شمردند، و از دانش وی کسب فیض می‌کردند. چنانکه این خالویه را در نزد سیف‌الدوله انجمنها و مباحثه‌هایی با شاعر نامدار ابوالطیب منتتبتی بود.

مهمترین تألیفات این خالویه عبارت است از: کتاب المقرآت (در دانش قرائت و تجوید)، کتاب الاشتقاق، کتاب الجُمَل در نحو، کتاب اطرعش یا اطرعش در لغت، کتاب المبتدی، کتاب اعراب ثلاثین سوده من القرآن (اعراب سی‌سوره قرآن)، کتاب المقصود والممدود (در نحو و صرف)، کتاب المذکر والمؤنث، کتاب الالیفات، و کتاب لتیس که میزان اطلاع و وسعت نظر و احاطه‌ی او را در ادبیات عرب نشان می‌دهد، زیرا مبنای این کتاب از آغاز تا پایان بر این است که «لتیس» (نیست) در کلام عرب چنین و چنان... و کتاب الال (درباره‌ی حرف تعریف) و کتاب العَشْرَات، کتاب شرح مقصوده‌ی ابن دُرَیْد را نیز به‌وی نسبت داده‌اند. مقصوده‌ی ابن دُرَیْد از جوزه‌ای است که متجاوز از ۲۰۰ بیت است و از شاهکارهای ادبیات عرب به‌شمار می‌رود. این خالویه را بنا به‌قول برخی از عالمان رساله‌ای در شرح مقصوده‌ی اوست. شاعر بزرگ معاصر ایران مرحوم ملک‌الشعراء به‌شیوه‌ی منوچهری از ابن درید در قصاید خویش نام برده و گفته است:

در این قصیده برگذشت شعر من ز بن دُرَیْد و از اَماترای او
که در دیوان آن مرحوم «اماتری» به‌غلط «اناصحا» چاپ شده است.

دانشمند بنیادگذاری که در راه

عقیده از جان گذشت

(این سکیت)

سکیت لقب یکی از شاعران ایرانی است که به‌زبان عرب شعر می‌سرود. نام وی اسحاق بود و بدان سبب وی را سکیت می‌خواندند که بیشتر سکوت و خاموشی برمی‌گزید و کمتر

سخن می‌گفت. وی فرزندی به نام یعقوب و مکتبی به ابویوسف داشت که در دانش نحو و ادبیات عرب بر پدر تفوق یافت، و در زمره‌ی عالمان نامدار ادب درآمد، و به این سکیت شهرت یافت. اما با این همه پند وی در شعر بر پسر تقدم داشت.

سکیت از مردم دهکده‌ی دورق در اهواز بود. و چون بغداد در آن روزگار مرکز دانش و ادب بود، بدان شهر رفت، و این سکیت در آنجا دیده به جهان گشود.

این سکیت در نزد پدر مقدمات را فرا گرفت و پس از درك محضر دیگر استادان درس ۵۸ سالگی در راه عقیده‌ی خویش شهید گشت. (۲۴۴ هـ ق مطابق ۸۵۸ م) برخی سال درگذشت وی را ۲۴۶ نوشته‌اند، و بنا بر این سن وی بر حسب این روایت ۶۰ سال بوده است.

این سکیت در نزد پدر مقدمات را فرا گرفت و پس از درك محضر دیگر استادان و رسیدن به مرحله‌ی استادی در فن لغت و صرف و نحو، علاوه بر روایت کردن از اصمعی و ابوعبیده و فراء، به منظور گردآوری لغات بیشتر و تصحیح برخی از لغات، خود به بادیه شتافت، و بسیاری از لغات را در میان قبایل عرب گرد آورد، و بعدها آنها را در تألیفهای سودمند و پر ارزش خویش بکار برد. وی در زمره‌ی اکابر لغت شناسان بشمار می‌رفت، و در همه‌ی رشته‌های ادب تازی دست داشت. به همین سبب چندی در بغداد و سامره تدریس می‌کرد و از استادان مسلم عصر خویش بود.

این سکیت از اصحاب کسائی عالم نامدار بود و خود از پیشوایان مکتب نحو کوفیان بشمار می‌رفت.

جعفر متوکل عباسی تعلیم و تربیت دو فرزند خویش مؤید و معتز را به‌وی و واگذار کرده بود و داستان جانگداز شهادت وی در راه عقیده از همین جا آغاز می‌شود. تردیدی نیست که ایرانیان به تشیع و دوستی خاندان پیامبریش از دیگر ملت‌های اسلامی دل‌بستگی داشتند و ابن سکیت هم ایرانی و هم دوستدار خاندان پیامبر بود. روزی متوکل از وی پرسید آیا دو فرزند من مؤید و معتز را بیشتر دوست داری یا حسن و حسین (دو فرزند علی بن ابیطالب ع) را؟ برخی از مورخان نوشته‌اند وی از پایه‌ی فرزندان خلیفه کاست و حسن و حسین را بر آنان ترجیح داد و دیگران نوشته‌اند که ابن سکیت در پاسخ گفت: «من تو و فرزندان ترا یا قنبر، غلام علی، برابر ندارم.» متوکل بر آشفت و فرمان داد دانشمند را سخت بزنند و آنگاه وی را به خانه‌اش بردند و فردای آن روز درگذشت. برخی نوشته‌اند که متوکل فرمان داد تا زبان آن زبان‌آور بزرگ را از کام بریندند، و غلامان خلیفه وی را به فجیعترین وضعی بکشند. می‌گویند یوسف فرزند ابن سکیت نیز تلمیذ معتضد خلیفه می‌کرده است، و متوکل خلیفه بدین سان حق تعلیم استاد فرزندان خویش را ادا کرده است.

تألیفات ابن سکیت

ابن سکیت را تألیف‌هایی است که از لحاظ جامعیت و ابداع و داشتن مطالب سودمند و درست، هریک درخور ستایش و جالب توجه است. مهمترین کتاب وی به نام اصلاح المنطق در جلد خود بیهمتاست و دارای سودهای بسیاری است. به همین سبب برخی از دانشمندان درباره‌ی آن گفته‌اند: «کتابی در لغت مانند اصلاح المنطق از پل بغداد نگذشته است.» و به علت اهمیت کتاب و فواید فراوانی که داشته است، گروهی از عالمان بدان درنگریسته و آن را مختصر کرده‌اند. و همواره مورد نظر عالمان لغت بوده است. کتابهای دیگر وی عبارت است از: کتاب الالفاظ، کتاب الامثال، کتاب الاضداد، کتاب النبات والشجر، کتاب القلب والابدال، کتاب الزنجیر، کتاب البحث، کتاب المقصور والممدود، کتاب المذکر والمؤنث، کتاب الاجناس، کتاب الفرق، کتاب السرح والسجام، کتاب فعل و افعال، کتاب الابلی، کتاب النوادر، کتاب سرقات الشعراء، کتاب معانی الشعر الکبیر، کتاب معانی الشعر الصغیر، کتاب الايام واللیالی، کتاب الحفظ، شرحهایی بر برخی از دیوانهای شاعران عرب. و گویند دیوان امرؤ القیس شاعر معروف عرب را وی گردآوری کرده است.

از مجموعه‌ی کتابهای ابن سکیت می‌توان دریافت که نخستین لغت شناسی است که به لغات دستگامی نیز توجه کرده و درباره‌ی موضوعهایی همچون گیاه و درخت، زین و لگام، شتر و مانند اینها تألیف‌هایی از خود بیادگار گذاشته و خلاصه دانشمندی محقق و مبدع بوده است.

پایه‌گذاران ایرانی ادبیات عرب

(حماد راویه)

حماد پسر شاپور پسر مبارک که در اصل از مردم دیلم بود، در سال ۹۵ هـ ق در شهر کوفه دیده به جهان گشود. کنیت وی به شیوه‌ی تازیان که هر فرد گذشته از اسم باید نامی مُصَدَّر به «اب» (برای پسران) و «ام» (برای دختران) داشته باشد، ابوالقاسم بود. و نخستین کسی که به «راویه» ملقب گشت حماد بود.

کلمه‌ی «راویه» که نای آخر آن برای مبالغه است نه تأنیث، مرادف «راوی» بمعنی بازگوینده‌ی شعر از کسی است، و در عرب از دیرباز رسم بوده که هر شاعری راوی یا راویه‌ای داشته تا شعرهای وی را در محافل و مجالس روایت کند، و شاعران پارسی‌گوی نیز از راویان شعر بسیار سخن گفته‌اند، چنانکه منوچهری می‌گوید:

بلبل شیرین‌زبان بر جوزبُنِ راوی شود زند باف زندخوان بر بیدبُنِ شاعر شود

و ناصر خسرو گوید:

اگر راست گویند، گویند ما همه زاوی و ناسخ ناصریم

و نظامی گوید:

درآمد راوی و برخواند چون دُر ثنایی کسان بساط از گنج شد پُر

و خاقانی گوید:

راویان شعر من در مدح او سخره بر اعشی و اخطل کرده‌اند

و سعدی فرماید:

راوی روشندل از عبارت سعدی ریخته در بزمِ شام ° لؤلؤ منثور

پس از اسلام کلمه‌ی راوی را بر ناقلان و روایت‌کنندگان حدیث نیز اطلاق می‌کرده‌اند، و با کلمه‌ی محدث مرادف بوده است. اما علت آنکه حماد شاعر را بدین لقب خواندند، این بود که وی اعلم یا داناترین ادیب عصر خویش در «ایتام» (جنگهای) عرب و اشعار و اخبار و انساب و لغات آن قوم بود و مدت‌ها برای بدست آوردن ضبط درست لغات و معنی آنها در بادیه‌گردش کرد و بسی از لغات را گرد آورد. حماد پس از این‌گونه سفرها و متبحر شدن در ادبیات عرب به شام رفت و در نزد امویان پایگاهی بلند بدست آورد و برهمه‌ی شاعران تقدم یافت.

وی کسی است که معلقات سبع^۱ را گرد آورد.

نوشته‌اند که: ولید پسر یزید اموی به حماد گفت: «درچه چیز شایستگی یافته‌ای که ترا به‌راویه ملقب کرده‌اند؟» حماد پاسخ داد: «در حفظ داشتن اشعار فرّواو؛ و اگر امیر المؤمنین بخواهد، هر شاعری را که شناخته یا نام وی را شنیده‌است بازگوید تا من از اشعار وی روایت کنم. گذشته ازین ممکن نیست کسی شعری قدیم یا جدید انشاد کند و من قدیم را از جدید بازنشاسم.» ولید گفت: «چقدر شعر از برداری؟» حماد گفت: «آن قدر که قادرم تنها از شاعران

(۱) هفت قصیده‌ی معروف از شاعران جاهلیت (پیش از اسلام) که می‌گویند آنها را از خانه‌ی کعبه آورخته بودند.

(۲) به‌گفته‌ی انبازی (ابوالبرکات کمال‌الدین عبدالرحمن بن محمد) در «تزهة الالیاء فی طبقات الادباء» (ص ۴۳): ولی او درباره‌ی آویزان بودن آنها از کعبه سخن نگفته است.

عصر جاهلیت برای هر يك از حروف الفبا (از لحاظ روی وقافیه) صد قصیده‌ی بزرگ (بجز مقطعات) هم اکنون بخوانم.» ولید گفت: «اینک ترا در این باره امتحان می‌کنم.» و سپس به وی فرمان داد تا انشاد کند و او آنقدر شعر خواند که ولید درمانده و دل‌تنگ شد، و آنگاه کسی را که به‌وی اعتماد داشت بر حمتادگماشت و شاعر دوهزار و نهصد قصیده از شاعران جاهلی فرو خواند. سپس آن‌کس موضوع را به ولید بازگفت و خلیفه فرمان داد صد هزار درهم به شاعر بخشند.

درگذشت حماد در بغداد روی داد. جالب توجه این است که در روزگار حماد راویه دو تن دیگر هم به نام حماد بودند که شعر می‌سرودند و از اهل ادب بودند و آنان را حمتادان «حمتادون» می‌خواندند: یکی به نام حماد عجرد یا حمتاد بن عمر از مردم کوفه که شعر نیکو می‌سرود و معلومی می‌کرد، و دیگری حمتاد پسر زبیرقان نحوی. این سه تن با یکدیگر محافل ادبی برپا می‌کردند و به‌مشاعره و هجا کردن می‌پرداختند و مردم هرسه را به‌زندقه و کفر نسبت می‌دادند.^۱

۱) برای دستیابی به شرح مفصل و اخبار شاعر رجوع به‌ماخذ ذیل شود: «نزهة الالباء فی طبقات الادباء»، «وفیات الاعیان»، «الشعر والشعراء» ابن قتیبه، اعلام زرکلی، آغانی، ابن خلکان، «لغتنامه دهخدا» و جز اینها.

دو چهره‌ی درخشان فرهنگ اسلامی

(ابن خلدون - یاقوت حموی)

آثار و احوال ابن خلدون

۱. آثار ابن خلدون

لسان‌الدین خطیب که نخست در مغرب اقصی و آنگاه در اندلس با ابن خلدون آشنایی و دوستی معنوی پیدا کرده ترجمه‌ی زندگی ابن خلدون را نوشته و در این شرح حال تألیفات دوست خود را بدین سان آورده است:

رساله‌ای در منطق، رساله‌ای در حساب، تلخیص برخی از نوشته‌های ابن (شد، شرح قصیده‌ی برده، تلخیص کتاب فخررازی، شرح (جزی در اصول فقه. معلوم است که این ادیب بزرگ پیش از انتقال ابن خلدون به قلعه‌ی ابن سلامه مقتول (به‌دار آویخته) شده و ازینرو طبعاً درین تألیفات مزبور از کتاب العبر و مقدمه‌ی وی نام نبرده است.

ولی شگفت این است که هیچ يك از تألیفاتی که ابن خطیب یاد کرده اکنون در دست نیست و شگفت‌تر این است که ابن خلدون نیز آنها را در ترجمه‌ی احوال خود نیاورده است در اینجا می‌توان چنین پاسخ داد که تألیفات مزبور در نظر خود ابن خلدون بی اهمیت بوده است. با این شرایط بیشتر گمان می‌رود که رساله‌های مزبور به‌مثابه‌ی دفترچه‌های دوران تحصیل یا جزوات تدریس به شمار می‌رفته است که از هرگونه آراء و نظریات ابتکاری عاری بوده است و به همین سبب ابن خلدون به آنها مباحث نکرده و نام آنها را در ترجمه‌ی احوال خود نیاورده است.

تنها کتاب مهمی که از تألیفات ابن خلدون برای ما باقی مانده است عبارت از تاریخی است که آن را به نام دراز: کتاب العبر و دیوان المبتدأ والخیر فی ایام العرب والعجم والبربر و من عاصروهم من ذوی السلطان الاکبر نامیده است. این تاریخ بر حسب تعبیر خود مؤلف مشتمل بر یک مقدمه و سه کتاب است:

مقدمه در فضیلت علم تاریخ و... کتابی که هم اکنون به نام مقدمه‌ی ابن خلدون معروف است

درحقیقت «مقدمه و کتاب نخستین» کتاب العبر است.

کتاب العبر مشتمل بر هفت مجلد است:

کتاب دوم و سوم و چهارم و پنجم که این خلدون آنها را به نام «کتاب دوم» نامیده و از لحاظ اساس موضوع مشتمل است بر تاریخ عرب و تاریخ اسلام و تاریخ مشرق. کتاب ششم و هفتم که این خلدون خود آنها را به نام «کتاب سوم» خوانده و مشتمل است بر تاریخ بربرو مغرب. مجلد هفتم منتهی می‌شود به «التعریف باین خلدون» که شرح حال مؤلف این کتاب است.

کتاب العبر بطور کامل فقط یک بار طبع شده است که همان چاپ قدیم بولاق است، ولی مقدمه چندین بار طبع شده است و «التعریف» که در آخر چاپ بولاق است نیز اخیراً بطور مستقل چاپ شده است.

ارزش کتاب العبر

ارزش تحقیقات و اخبار تاریخی کتاب العبر بر حسب اقسام مختلف آن متفاوت است و می‌توان گفت مهمترین و باارزشتین مباحث آن همان قسمتهایی است که متعلق به تاریخ بلاد مغرب است. زیرا اطلاعاتی که در این قسمت کتاب العبر آمده جنبه‌ی ابتکاری دارد و این خلدون آنها را از کتب دیگر نقل نکرده بلکه خود آنها را گرد آورده است، یعنی مطالب مزبور عبارت از اطلاعات و تجربیاتی است که وی در ضمن رفت و آمد با قبایل و اقامت در شهرهای گوناگون مغرب بدست آورده یا شرح وقایعی است که خود در آنها دخالت داشته است و به همین سبب دو مجلد مزبور از کتاب العبر مأخذ اساسی تاریخ بلاد مذکور از فتح اسلام تا قرون اخیر بشمار می‌رود، و مورخان و خاورشناسانی که در تاریخ مغرب به تحقیق پرداخته اند می‌گویند بدون کتاب العبر هرگز اطلاع صحیحی از تاریخ بلاد مغرب و ملتها و طوایف آن در خلال اعصار مزبور بدست نمی‌آید. ازینرو می‌بینیم این قسمت تاریخ ابن خلدون به بیشتر زبانهای اروپایی بطور کامل ترجمه شده است، چنانکه این قسمت تاریخ وی به زبان فرانسه ترجمه شده و در سالهای ۱۸۵۲ و ۱۸۵۶ در دو جلد در الجزایر منتشر گردیده است، و همچنین بار دیگر در پاریس در سالهای ۱۹۲۵ و ۱۹۲۷ چاپ شده است.

مقدمه‌ی ابن خلدون از نظر دیگران

مقدمه‌ی ابن خلدون تنها در اوایل قرن نوزدهم مورد توجه خاورشناسان واقع گردید و در اواخر همان قرن از این مرحله درگذشت و دیگر دانشمندان اروپا نیز آن را مورد تحقیق قرار

دادند. زیرا در اواخر قرن هفدهم در بلو^۱ و در اوایل قرن نوزدهم سیلوستر دساسی^۲ برخی مطالب درباره‌ی ابن خلدون نوشتند^۳ و منتخباتی از مقدمه‌ی وی را انتشار دادند. لیکن نام ابن خلدون از میان نامهای هزاران تن ازمؤلفان کشورهای اسلامی که مورد توجه خاورشناسان قرار گرفته بود آنچنان که باید نمودار و جلوه‌گر نشده بود و هم مقدمه‌ی او در میان هزاران تألیف عربی که مورد مطالعه و تحقیق خاورشناسان بود شهرتی بسزا نیافته بود. زیرا منتخبات و مقالاتی که دو خاورشناس یاد کرده انتشار داده بودند برای جلوه‌گر ساختن اهمیت مقدمه و نمودار کردن ابداع فکری ابن خلدون کافی نبود. بنابراین می‌توان گفت هنگامی کاملاً اهمیت ابن خلدون و اثر نفیس وی در نظر خاورشناسان جلوه‌گر شد که هامر^۴ و شولتز^۵ درباره‌ی ابن خلدون رسالاتی انتشار دادند.

چنانکه هامر نخست رساله‌ای به آلمانی درباره‌ی بعضی از جهات تاریخ اسلام منتشر ساخت و در آن به برخی از عقاید و نظریات ابن خلدون اشاره کرد و او را به نام «منتسکیوی عرب» ملقب ساخت، و آنگاه مقاله‌ای در مجله‌ی آسیایی به زبان فرانسه (۱۸۲۲) درباره‌ی مقدمه‌ی ابن خلدون منتشر کرد که مورد توجه خاورشناسان واقع گردید. وی در آن مقاله نوشت:

در مقدمه دو خصوصیت بارز یعنی داوری درست و انتقاد صحیح نظر هر خواننده‌ای را به خود معطوف می‌داند.

و هم افزود:

در میان تألیفات شرقی کمتر کتابی نظیر این تألیف ابن خلدون می‌توان یافت که شایسته‌ی ترجمه‌ی بطور کامل باشد.

هامر در این هنگام به‌گرددآوری اسناد لازم برای کتاب تاریخ بزرگ خود درباره‌ی دولت عثمانی مشغول بود و می‌کوشید منابع شرقی را با منابع غربی مقابله کند و به همین سبب با رجال دولت عثمانی در پایتخت آن کشور آمیزش می‌کرد و به مطالعه‌ی اسناد و کتابهای خطی کتابخانه‌های آن کشور می‌پرداخت. وی در ضمن این امر دریافت که رجال دولت عثمانی مخصوصاً ترجمه‌ی ترکی مقدمه‌ی ابن خلدون را با دل‌بستگی عظیمی می‌خوانند. ازینرو در

(۱) D' Herbelot: Bibliothèque Orientale

(۲) De Sacy

(۳) درسورتنی که اروپاییان سالها پیش از شناختن ابن خلدون مورخان چون مسعودی و ابوالفدا و ابن‌العبری و ابن‌خلکان و ابن‌عربشاه را شناخته بودند و «تاریخ ابن‌العبری» و «تاریخ ابن‌عربشاه» (تاریخ تیمور) در نیمه‌ی قرن هفدهم در انگلستان با همان متن عربی انتشار یافته بود.

Hammer Schulz(۵)

مقاله‌ی یادکرده نوشت:

مقدمه‌ی ابن خلدون از مهمترین تألیفاتی است که در پایتخت دولت عثمانی شهرت دارد و از کتبی است که کلیه‌ی رجال و وزیران و امرا و عموم روشنفکران و کارکنان دستگاههای مختلف دولت عثمانی آن را مطالعه می‌کنند.

و برای تأیید گفتار خود در اهمیت کتاب مزبور عناوین فصول بابهای پنجگانه‌ی مقدمه را منتشر ساخت و اظهار تأسف شدید کرد که بر باب ششم اطلاع نیافته است.^۱ چه وی می‌دانست که این باب از مهمترین منابعی بوده که حاجی خلیفه در تدوین کشف الظنون از آن استفاده کرده است.

پس از انتشار این مقاله دیری نگذشت که به دنبال هامر مستشرق دیگری به نام گارسن-دوتاسی^۲ مقاله‌ای انتشار داد و در آن یادآور شد که وی در کتابخانه‌ی دولتی پاریس به نسخه‌ی کاملی از مقدمه‌ی ابن خلدون دست یافته و ضمناً عناوین باب ششم آن را منتشر ساخت و بدین ترتیب مقاله‌ی هامر را تکمیل کرد.

آنگاه شولتز در سال ۱۸۲۵ با منطق نیرومندی به تبلیغ درباره‌ی مقدمه‌ی ابن خلدون پرداخت و مقاله‌ای در این باره زیر عنوان «درباره‌ی تألیف بزرگ تاریخی انتقادی» در مجله‌ی آسیایی منتشر کرد و در آن مقاله تذکر داد که باید متن کامل این کتاب به فرانسه ترجمه شود. وی شیوه‌ای را که خاورشناسان در آن روزگار دنبال می‌کردند بدین سان مورد انتقاد قرار داد:

آنها (خاورشناسان) بویژه اهتمام به شاعران دارند و مورخان و متفکران را فرو می‌گذارند و به موازات همین روش از یک سو درباره‌ی سخیفترین آثار تحقیق می‌کنند و از سوی دیگر مهمترین تواریخ را مورد توجه قرار می‌دهند و عنایت آنان در هر دو مورد یکسان است و ازینرو غالباً مطالب ناچیز و بیفایده، از فلسفه که شایسته است تمام شیفتگان تعمق و اندیشه بدان توجه کنند باز شناخته نمی‌شود.

آنگاه به بحث درباره‌ی اهتمام اروپاییان به ادبیات لاتینی در عصر بیداری اروپاییان می‌پردازد و می‌گوید:

(۱) گویا پیری زاده فقط به ترجمه‌ی بابهای پنجگانه‌ی «مقدمه» به ترکی همت گماشته و از ترجمه‌ی باب ششم آن صرف نظر کرده بوده است.

(۲) Garcin de Tassy

شکی نیست که اگر نیاکان ما تنها به غزلیات ادبیات لاتینی توجه می‌کردند و ما را با نوشته‌ها و آثار متفکران و مورخان آشنا نمی‌ساختند، امروز معلومات ما بی‌اندازه درباره‌ی ادبیات مزبور ناقص بود و اندیشه‌ی کاملاً غلطی در خصوص آن داشتیم. همان‌طور که اکنون ما در برابر ادبیات عرب نیز در چنین وضعی هستیم.

و برای اینکه مردم را به مرحله‌ای برسانیم که بتوانند نبوغ جاویدان عرب (تمدن اسلامی) را درک کنند و به‌طرز تفکر این ملتی که جهان را فتح کرد و علوم را محافظت نمود آشنا شوند به عقیده‌ی من باید روشی پیش گیریم که دیگر «اطلال» معلقات سبع و مبالغات متنبسی را اینهمه تکرار نکنیم.

سپس می‌نویسد:

من این ملاحظات را تحت تأثیر مطالعه‌ی کتابی خطی که اخیراً بدان دست یافته‌ام نوشتم و بسیار متأسفم که این نسخه به چاپ نرسیده و بطور کامل ترجمه نشده است.

این مقاله‌ی شولتز در میان خاورشناسان انعکاس عمیقی بخشید و آنها را وادار کرد که به نقل و ترجمه‌ی بعضی از فصول مقدمه همت گماشتند. ولی نسخ خطی مقدمه در آن روزگار معدود بود و ازینرو این جنبش هنگامی به سرعت کافی پیشرفت کرد که کاترمر^۱ به سال ۱۸۵۸ به طبع مقدمه در سه جلد اقدام کرد.

خاورشناس مزبور پس از آنکه از طبع مقدمه فراغت یافت، به ترجمه‌ی آن نیز آغاز کرد. لیکن وی پیش از آنکه این منظور خویش را پایان رساند درگذشت.

اما پس از وی بارون دسلان^۲ این وظیفه‌ی خطیر را به عهده گرفت و بسرعت آن را پایان رسانید، و در نتیجه ترجمه‌ی وی با مقدمه‌ای مفصل و شروح و تعلیقات بسیار در سه جلد به طبع رسید، و جلد اول آن در سال ۱۸۶۲ و بقیه در سال ۱۸۷۸ انتشار یافت.

ترجمه‌ی مزبور موجب شد که مقدمه‌ی ابن‌خلدون از دایره‌ی محدود اطلاع خاور-شناسان خارج گردید و در دسترس دانشمندان و متفکران اروپا قرار گرفت.

پس از انتشار این ترجمه و تحقیقاتی که درباره‌ی آن انتشار یافت، ارزش مقدمه کاملاً روشن شد. زیرا تا آن روزگار کتاب مزبور تنها در دایره‌ی تحقیقات خاورشناسان قرار داشت که اهتمام کاملی به زبان عربی داشتند، و این گروه طبیعتاً در وضعی بودند که نمی‌توانستند به ارزش حقیقی مقدمه پی ببرند، بویژه که مهمترین و بدیعترین فصول مقدمه درباره‌ی مسائل جامعه‌شناسی

بود، و این دانش در آن روزگار هنوز نخستین مراحل تدوین را می‌گذرانید، و مسائل آن دور از دسترس خاور شناسان و بکلی خارج از دایره‌ی معلومات آنان بود. به همین سبب می‌توان گفت که دسلان با این ترجمه خدمت بزرگ و گرانبهایی به معرفی مقدمه کرده است.

انتشار ترجمه‌ی فرانسه‌ی مقدمه در دانشمندان و متفکرانی که از آن آگاه شدند تأثیری عمیق بخشید، و دانشمندان اروپا از نبوغ این متفکر بزرگ عرب سخت در شگفت شدند. چه آنان دریافتند که وی بر بسیاری از محققان اروپایی در آرا و نظریات با ارزش و مهم سبقت جسته است. از آن پس دانشمندان اقتصاد و تاریخ و جامعه‌شناسی عقاید و نظریات ابن خلدون را مورد مطالعه قرار دادند، و انظار دیگران را به نظریات گرانبهای وی، که از نظر دانشمندان اروپا بسیار نوین به شمار می‌رفت و بتازگی مورد بحث و تحقیق آنها واقع شده بود، متوجه ساختند؛ و روشن گردید که برخی معلومات ثابت درباره‌ی تاریخ علوم باید در نتیجه‌ی حقایق روشنی که در مقدمه مورد بحث قرار گرفته است تغییر یابد. زیرا فی‌المثل آنان پیش از مطالعه‌ی مقدمه می‌پنداشتند نخستین کسی که در فلسفه‌ی تاریخ به بحث پرداخته و یکوا^۱ است. ولی از آن پس دانستند که ابن خلدون در مقدمه‌ی خویش بیش از سه قرن و نیم پیش از ویکو درباره‌ی فلسفه‌ی تاریخ گفتگو کرده است. و نیز گمان می‌کردند که نخستین بار اگوست کنت^۲ جامعه‌شناسی را پایه‌گذاری کرده و اصول آن را بر اساسی علمی مبتنی ساخته است. لیکن پس از انتشار مقدمه فهمیدند که ابن خلدون چهار قرن و نیم پیش از اگوست کنت این دانش را پایه‌گذاری کرده است. و نیز مشاهده کردند بسیاری از اصول و عقاید ابتکاری دانشمندان اقتصاد و جامعه‌شناسی مانند ژان باتیست سسی^۳ و کارل مارکس و باکونین در اواسط قرن نوزدهم، در قرن چهاردهم در مقدمه‌ی ابن خلدون مندرج بوده است. منتها این عقاید را گاهی به صورت بذرها و قلمدهای کوچک و گاهی به صورت نهالهایی که کاملاً رشد کرده باشد در تألیف وی یافتند.

و به همین سبب است که می‌بینیم مطالعه‌ی مقدمه‌ی ابن خلدون مایه‌ی حیرت و شگفتی صاحب‌نظران و دانشمندان محقق اروپا گردیده و همین حیرت آنان را به نشر مقالات و رساله‌ها و کتبی درباره‌ی نظریات وی و ادار کرده است.

نوشته‌های اروپاییان را درباره‌ی ابن خلدون و مقدمه‌ی اومی توانیم به سه گونه‌ی اساسی

تقسیم کنیم:

(۱) Giovanni Batista Vico در ناپل به سال ۱۶۶۸ متولد شده و در همان شهر به سال ۱۷۴۴ درگذشته است. وی را اروپاییان نخست به لقب « پایه‌گذار فلسفه‌ی تاریخ » و آنکام به لقب « پایه‌گذار جامعه‌شناسی » خوانده‌اند.

(۲) Jean-Baptiste Say (۳)

Auguste Comte (۲)

۱) مطالعاتی که مستقلاً به منظور تحلیل و معرفی عقاید ابن خلدون بعمل آمده و بصورت کتابی مستقل یا مقاله‌ای خاص در مجلات علمی منتشر شده است.

۲) تحقیقاتی که درباره‌ی ابن خلدون و مقدمه‌ی او در ضمن کتب خاصی مربوط به فلسفه‌ی اسلامی یا تاریخ ممالک اسلامی یا تاریخ علوم عرب و مسلمانان انتشار یافته است.

۳) تحقیقاتی که درباره‌ی ابن خلدون و نظریات او در کتب علمی عمومی مربوط به تاریخ یا اقتصاد یا جامعه‌شناسی یا تاریخ علوم مزبور منتشر شده است.

پیدا است که تحقیقات نوع نخستین دارای اهمیت بیشتری است، زیرا خواهی نخواهی از لحاظ کمیت افزونتر و از نظر تحلیل عمیقتر و از جنبه‌ی بحث و تحقیق دقیقتر است. چه کتابها و نوشته‌های مزبور یا به مطالعه و کنجکاوی در کلیه‌ی فصلهای مقدمه اختصاص دارد یا به برخی از موضوعات گوناگون آن. لیکن آثاری که از نوع سوم در باره‌ی مقدمه نوشته شده است، از همه‌ی انواع یاد کرده با ارزشتر است. زیرا در این گونه کتابها و مقاله‌ها پایگاه ابن خلدون در دانش و تاریخ دانش به صورتی شاملتر و کاملتر تعیین شده است و می‌توان گفت ابن خلدون به منزلت شایسته‌ای که در تاریخ دانشها و اندیشه‌های بشری داشت نرسید مگر پس از انتشار این گونه کتابها و این نوع مطالعات عمومی. زیرا تألیفات نوع نخست غالباً در همان دایره‌ی خواص (خاورشناسان) محدود بود لیکن تحقیقات گونه‌ی سوم بطور کلی در میان همه‌ی متفکران و روشنفکران انتشار یافت و موجب شهرت کنونی ابن خلدون گردید. مهمترین نمونه‌های تألیفات نوع نخست در باره‌ی ابن خلدون عبارت از مطالعات مخصوصی است که خاورشناسانی مانند شمیت^۱، روزنتال^۲، فون کرمر^۳، لوین^۴، بوتول^۵، گابریلی^۶، انجام داده و نتیجه‌ی تحقیقات خود را به زبانهای انگلیسی و آلمانی و روسی و فرانسوی و ایتالیایی منتشر ساختند. و همچنین است مقاله‌های خاصی که به خامه‌ی رنه مونیه^۷، کولوزیو^۸، فریرو^۹ گوی-مپلویتچ^{۱۰} در این زمینه نوشته شده است.

مهمترین نمونه‌های گونه‌ی دوم درباره‌ی ابن خلدون مطالبی است که کارادوو^{۱۱} در کتاب خود به نام متفکران اسلام، و دو بویر^{۱۲} در تألیف خویش موسوم به تاریخ فلسفه در اسلام، و ریختر^{۱۳} در کتابش به نام مودخان عرب، و کلمان اوار^{۱۴} در کتاب ادبیات عربی، و نیکلسون^{۱۵} در تاریخ ادبیات عرب، و گوتیه^{۱۶} در کتاب خود موسوم به اعصار تادیک در مغرب، و

Lewine (۴)	A. Von Kremer (۳)	Rosenthal (۲)	N. Schmidt (۱)
Colosio (۸)	R. Maunier (۷)	Gabrieli (۶)	G. Bouthoul (۵)
De Boer (۱۲)	Carra de Vaux (۱۱)	Gumplovitz (۱۰)	Ferreiro (۹)
Gautier (۱۶)	R. Nicholson (۱۵)	Cl. Huart (۱۴)	G. Richter (۱۳)

فوریگه‌ا در تاریخ افریقیه‌ی شرقی در دوزگار فرمانروایی اسلام نوشته‌اند.

از مهمترین نمونه‌های گونه‌ی سوم مطالبی است که فلینت^۲ در کتاب خود به نام تاریخ فلسفه‌ی تاریخ نوشته‌است و همچنین مطالبی که دانشمندانی مانند وارد^۳ در تألیف خود موسوم به جامعه‌شناسی نظری، و راپاپورت^۴ در کتاب فلسفه‌ی تاریخ چون علم تکامل است، و رنه‌مونیه در کتاب مدخل دانش جامعه‌شناسی و تونبی^۵ در تألیف بزرگ خود به نام مطالعه‌ای در تاریخ به رشته‌ی تحریر آورده‌اند.

تلخیص و نشان دادن کلیه‌ی نوشته‌هایی که درباره‌ی ابن خلدون منتشر شده از حوصله‌ی این گفتار بیرون است و از اینرو در اینجا به نمونه‌های موجزی از مهمترین کلماتی که درباره‌ی وی به زبان و قلم دانشمندان جاری شده اکتفا می‌کنم تا منزلت و پایگاه او در دو دانش تاریخ و جامعه‌شناسی آشکارتر گردد.

دانشمند جامعه‌شناس لودویگ گسومپلر^۶ یثیح زیر عنوان متفکر جامعه‌شناس عرب در قرن چهاردهم درباره‌ی ابن خلدون به بحث مهمی پرداخته و پس از اشاره به اینکه پایگاه ابن خلدون چنانکه سزاست شناخته نشده است می‌گوید:

رواست که ابن خلدون را متفکری امروزی به تمام معنی این کلمه و از کلیه‌ی جهات، در نظر گیریم....

وی در بیان تفاوت‌هایی که میان اقوام مختلف دیده می‌شود مرتکب خطای متفکران قرن هیجدهم نشده است. او حوادث اجتماعی را با خردی متین و استوار مورد مطالعه قرار داده و در این موضوع نه تنها پیش از آگوست کنت بلکه مقدم بر ویکو نیز آرا و عقاید بسیار عمیقی اظهار کرده است....

در حقیقت نوشته‌های ابن خلدون در این باره عبارت از همان مسائلی است که ما در این عصر آنها را به نام جامعه‌شناسی (سوسیولوژی) می‌خوانیم.

استفانو کز لوزیو در مجله‌ی عالم اسلامی فرانسه به سال ۱۹۱۴ متنی تحقیقی درباره‌ی ابن خلدون نوشت:^۶

هیچ کس نمی‌تواند انکار کند که ابن خلدون مناطق مجهولی را در عالم اجتماع کشف کرده است. وی بر ما کیاولی و متسکیو و ویکو در ایجاد و وضع دانش نوینی که عبارت از نقد تاریخی است پیشی جسته است...

۱) Faure-Biguet

۲) R. Flint

۳) F. L. Vard

۴) Ch. Rappaport

۵) A. Toynbee

۶) این مقاله را استاد عمر فاخوری به عربی برگردانده و در ضمن رساله‌ی خودی موسوم به «آراء غربیه فی مسائل شرقیه» در سال ۱۹۲۵ در دمشق طبع کرده است.

افتخار بنیانگذاری نظریه‌ی جبر اجتماع^۱ نصیب وی می‌شود که قرن‌ها پیش از پیروان فلسفه‌ی اثباتی^۲ و دانشمندان روانشناس در این باره بحث کرده است. این مورخ مغربی بزرگ اصول و نظریات عدالت اجتماعی و اقتصاد سیاسی را پنج قرن پیش از کونسیدران^۳ و مارکس و باکوئین کشف کرده است... همچنانکه نظریات ابن خلدون درباره‌ی اجتماع متشکل او را در نخستین صف فلاسفه‌ی تاریخ قرار می‌دهد، افکار و عقاید او درباره‌ی نقش کار و مالکیت و مزد نیز او را پیشوا و پیشقدم دانشمندان اقتصاد این عصر جلوه‌گر می‌سازد.

کولوزیو در ضمن تحقیقات خود گفتار اماری^۴، خاورشناس و مورخ بزرگ ایتالیایی را، که مخصوصاً در تاریخ عهد عربی اسلامی صقلیه (سیسیل) شهرتی بسزا یافته است، شاهد می‌آورد. وی معتقد بوده است:

ابن خلدون نخستین نویسنده‌ای است که در جهان در موضوع فلسفه‌ی تاریخ به بحث و تحقیق آغاز کرده است.

ناتانیل اشمیت استاد دانشگاه کورنیل امریکا در سال ۱۹۳۰ رساله‌ای به نام ابن - خلدون، مورخ و جامعه‌شناس و فیلسوف^۵ منتشر ساخته و در آن عقاید و آراء ابن خلدون را بتفصیل مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و با دیگران در این معنی همداستان شده است که بحق باید ابن خلدون را پایه‌گذار فلسفه‌ی تاریخ و دانش جامعه‌شناسی شناخت. از آن جمله می‌گوید:

ابن خلدون میدان تاریخ حقیقی و طبیعت و ماهیت آن را کشف کرد و او فیلسوفی است مانند اگوست کنت و توماس باکل^۶ و هربرت اسپنسر^۷ و فلسفه‌ی تاریخ او مانند فلسفه‌ی هگل^۸ تحلیلی از قضا و قدر نیست، منظور او از آوردن آیات

(۱) اصول عقایدی که آثار وقایع را تنها با عوامل و اسباب و علل آنها تفسیر می‌کند، یا طریقه‌ای فلسفی که تعیین تمام هستیها را به علل جبری و اجتناب‌ناپذیر نسبت می‌دهد.

(۲) طریقه‌ای فلسفی که به وسیله اگوست کنت پایه‌گذاری شده است و اساس آن مبتنی بر این است که واقعیت‌اشیا را نمی‌توان شناخت مگر به وسیله‌ی حقایق مثبت و مسلمی که از راه مشاهده و تجربه به دست آمده باشد.

(۳) Considérant (Victor) (۴) Amari, Michele

(۵) N, Schmidt: *Ibn Khaldûn, Historian, Sociologist, and Philosopher*

(۶) Thomas Buckle نویسنده و مورخ اجتماعی انگلیسی صاحب تألیف مشهور در تاریخ تمدن انگلیسی (۱۸۲۱ - ۱۸۶۲) و Herbert Spencer فیلسوف انگلیسی و پایه‌گذار فلسفه‌ی تکامل (۱۸۲۰ - ۱۹۰۳).

(۸) فیلسوف بزرگ آلمانی که در فلسفه‌ی دین و مسائل روحانی و الهی به تحقیق پرداخته است (۱۷۷۰ - ۱۸۳۱).

قرآن در ضمن تحقیقاتش این است که به خواننده بفهماند فلسفه‌ی او با نصوص قرآن موافق است.

وی در دانش جامعه‌شناسی به‌مقامی نایل آمده است که حتی آگوست کنت در نیمه‌ی قرن نوزدهم بدان نرسیده است.

و نیز می‌گوید:

اگر متفکرانی که در این قرون اخیر دانش جامعه‌شناسی را بنیان‌گذاری می‌کردند به مقدمه‌ی ابن خلدون دست می‌یافتند، از حقایقی که وی قبلاً کشف کرده و شیوه‌هایی که این نابغه‌ی عرب سالیان دراز پیش از آنان ابتکار کرده بود بسی بهره‌ها می‌بردند و می‌توانستند در این دانش نوین سریعتر و بهتر پیشرفت کنند.

کارادوو، یکی از خاورشناسان، در کتاب خویش موسوم به «متفکران اسلام در ضمن بحث درازی راجع به ابن خلدون می‌گوید:

ابن خلدون نویسنده‌ی قرن چهاردهم از نظر اهتمام و علاقه به تحقیق تاریخ تکامل و موجبات تجدید و پیشرفت، در میدانی گام نهاده است که با مترقی‌ترین اندیشه‌های مردم اروپا در عصر حاضر تطبیق می‌کند.

گوته، استاد دانشگاه الجزایر، در کتاب خود به نام «عصار تاریک در مغرب فصل درازی به ابن خلدون اختصاص داده و با آنکه تا حدی از بیطرفی علمی دور شده و در نتیجه روش وی به سوء تعبیر برخی از قسمتهای مقدمه منجر گردیده است، در عین حال بی‌اندازه به ابن خلدون با دیده‌ی حیرت و شگفتی می‌نگرد و می‌گوید:

هر چند سرزمین مغرب کمتر دارای مردان بزرگ بوده است با اینهمه در آن به چند نام برمی‌خوریم که می‌توانیم آنها را در ردیف ابن خلدون قرار دهیم مانند آنبیال^۱ یا قدیس آوگوستینوس^۲. در حقیقت مرتبه‌ی شایسته‌ای که ابن خلدون باید در خاطره‌ی بشریت داشته باشد این است که وی در صف چنین بزرگانی قرار گیرد. ولی جای تأسف است که هنوز ابن خلدون در ذهن بشر بدین پایگاه ارتقا نیافته است. زیرا گروهی که او را می‌شناسند، اندکند.

این پایگاه مرد بزرگواری که امروزه مرده است، لااقل باید در نزد ما، ملت

فرانسه، زنده شود.

استاد وارد آمریکایی در کتاب خویش به نام دانش جامعه شناسی نظری در ضمن بحث اصول جبری در حیات اجتماعی^۱ چنین می نویسد:

گمان می کردند نخستین کسی که اصل عقیده‌ی جبر حیات اجتماعی را بیان کرده است منتسکیو یا ویکو بوده است در صورتی که نخستین بار ابن خلدون در قرن چهاردهم و مدتها پیش از آنان در این موضوع بحث کرده و معتقد بوده است که اجتماعات بشری از قوانین تغییرناپذیر و ثابتی پیروی می کنند.

استاد فلینت انگلیسی در کتاب خود به نام تاربخ فلسفه‌ی تاربخ می گوید:

در زمینه‌ی علم تاریخ و فلسفه‌ی آن فرهنگ عرب به نام دانشمندی آراسته است که از درخشنده‌ترین نامها به‌شمار می رود. چه، نه دردنیای کلاسیک قرون قدیم و نه دردنیای مسیحی قرون وسطی می توان نامی بدست آورد که در درخشندگی مشابه آن باشد. آری نخستین نویسنده‌ای که تاریخ را همچون دانش خاص و مستقلی شمرد و در آن به بحث پرداخت ابن خلدون است.

دوبویر، استاد دانشگاه آمستردام، در خاتمه‌ی کتاب خود موسوم به تاربخ فلسفه دد اسلام^۲

بحثی به ابن خلدون اختصاص داده و درین باره می گوید:

در هفدهم‌ی فلسفی ابن خلدون بسیاری از ملاحظات روانشناسی و سیاسی دقیق را می توان یافت، و کتاب مزبور رویهمرفته اثر بدیع و مبتکرانه‌ای است

حقیقت این است که گذشتگان حق مشکل تاریخ را ادا نکرده و در باره‌ی آن به مطالعه نپرداخته اند. راست است که متقدمان تألیفات تاریخی بسیاری برای ما به یادگار گذاشته اند که از حیث اسلوب نیکوست لیکن آنها به هیچ رو تاریخی که مبتنی بر اساس فلسفی باشد و علم مستقلی بشمار رود برای ما تدوین نکرده اند. آنها علت نرسیدن بشریت را به مرحله‌ی عالی مدنیت در روزگارهای کهن بصورت دیگری توجیه می کردند و آن را به حوادث ابتدایی همچون زلزله‌ها و طوفانها مستند می ساختند. از سوی دیگر فلسفه‌ی مسیحی کلیه‌ی وقایع تاریخ را، چه آنها که روی داده و چه آنها که در شرف روی دادن است، به مشیت و اراده‌ی خدا نسبت می داد.

نخستین کسی که بر آن شد تا تکامل اجتماع را به علل نزدیک آن پیوند دهد

(۲) این کتاب به قلم استاد محمد عبدالهادی ابوریثه به عربی ترجمه گردیده

(۱) Déterminisme social
به ۱۹۳۸ در قاهره طبع شده است.

و با ادراک و فراست دقیق مسائل آن را با دلایل مقنع بیان کند ابن خلدون بود.... هنگامی که وی راه دانش نوینی را هموار می‌ساخت ناگزیر تنها به مسائل مهم آن اشاره کرد و به اجمال در موضوع و روش آن به بحث پرداخت ولی وی امیدوار بود که آیندگان پس از وی تحقیقات او را دنبال کنند و مسائل نوینی بر آن بیفزایند و به اندیشه‌ی درست و دانش مسلم اتکا کنند.

آرزوی ابن خلدون تحقق پذیرفت ولی نه به دست مسلمانان و هم‌چنانکه وی در ابتکار این موضوع پیشقدم بود پس از او نیز در خاور جانشینی در تحقیقات وی پدید نیامد.

ولی با اینهمه کتاب او روزگار درازی در مشرق تأثیر بخشیده بود و بسیاری از رجال سیاسی مسلمانان (عثمانی) که از آغاز قرن پانزدهم بر بیشتر پادشاهان و مردان سیاسی اروپا برتری و تسلط یافته بودند از کسانی به شمار می‌رفتند که مقدمه‌ی ابن خلدون را می‌خواندند.

شاید تازه‌ترین و جامع‌ترین تحقیقاتی که در موضوع فلسفه‌ی تاریخ نوشته شده چندین مجلد کتاب تألیف توینبی، استاد دانشگاه اکسفورد، به نام مطالعه‌ی دقت‌دایخ است. این تألیف در شش جلد می‌باشد که جلد ششم آن به سال ۱۹۳۹ منتشر شده است. توینبی در این مجلدات بکثرات از ابن خلدون نام می‌برد و به عقاید و نظریات وی در بیش از ده موضع اشاره می‌کند که گاهی بعضی از موارد مزبور چندین صفحه‌ی کتاب را فرا می‌گیرد. وی ابن خلدون را از هوشمندان و نوایخ می‌شمرد و در مقدمه‌ی او دلایل روشنی بر « وسعت نظر و تحقیق عمیق و قدرت تفکر » او می‌یابد و نبوغ وی بسیار در نظر او شگفت جلوه‌گر می‌شود.

مؤلف مزبور در عین حال از نواقصی که در مقدمه موجود است غفلت نکرده و بویژه از نظر انطباق احکام آن بر اجتماعات غربی و تواریخ ملت‌های اروپایی که ابن خلدون متعرض آن نشده است گفتگو کرده است. لیکن وی این نواقص را مربوط به شرایط و محیط خاص و شواهد و وقایعی تاریخی می‌داند که ابن خلدون در آن شرایط پرورش یافته و بر وقایع مزبور آگاه شده است.

سپس برای تأیید این استدلال خود می‌گوید:

اگر فیلسوفی سیاسی که بر فهم آرا و نظریات ابن خلدون توانایی می‌داشت در خلال چهار قرن اول تاریخ غربیان در عالم مسیحی اروپاییان پدید می‌آمد نابغه‌ی خیالی مزبور کاملاً عقاید و نظریات ابن خلدون را برای شواهد و وقایع تاریخی مخصوص که در حدود اندیشه و عقل اروپاییان آن قرون بوده است، تفسیر فلسفی

پسندیده‌ای تلقی می‌کرد.

پس از شرح وقایعی که در آن روزگاران روی داده است، تویبئی بسدین‌سان بر مطالب خویش می‌افزاید:

در سیاق این سخن لازم است قاعده‌ای را که در این مطالعات تاریخی به‌عنوان نخستین شیوه‌ی کار برگزیده‌ایم یادآور شویم. این قاعده تصریح می‌کند که هر اندیشه‌ی تاریخی حتماً نسبی است و تابع شرایط زمانی و مکانی صاحب اندیشه است، این قانون طبیعت بشری است که هیچ نایبغی انسانی را ممکن نیست از آن استثنا کرد.

تویبئی در ضمن اشاره به چگونگی نوشتن مقدمه و اینکه ابن خلدون آن را در دوره‌ی اعتزال از امور سیاسی و عالم تنهایی در قلعه‌ی ابن سلامه نوشته می‌نویسد:

مرد فعالی که به‌انزوا پناه برده بود سرانجام تغییر شکل داد و بصورت فیلسوف جاودانی درآمد که قدرت اندیشه‌ی او در ذهن هر کس که مقدمه را بخواند زنده می‌ماند.

سرانجام تویبئی درباره‌ی ابن خلدون به قضاوت گرانبهای بدین‌سان می‌پردازد:

ابن خلدون در مقدمه‌ای که برای تاریخ عمومی خود نوشته به‌درک و تصور و ابداع فلسفه‌ای برای تاریخ نایل آمده است که بیشک در نوع خود از بزرگترین اعمال بشمار می‌رود، فلسفه‌ای که با هر عقلی در هر زمان و مکان تطبیق می‌کند.

دکتر طه حسین رساله‌ای به‌نام فلسفه‌ی اجتماعی ابن خلدون^۱ بزبان فرانسه نوشته و هنگام تحصیل در دانشگاه سوربون آن را به عنوان رساله‌ی تحصیلی (تز) گذرانده است. این رساله در سال ۱۹۱۸ در پاریس منتشر شده و سپس استاد عبدالله عنان آن را بعبری ترجمه و در سال ۱۹۲۶ در قاهره منتشر کرده است.

وی در این رساله انتقاداتی از ابن خلدون کرده و به‌خاور شناسانی که از مقام ابن خلدون تجلیل کرده‌اند تاخه است. از آن جمله می‌گوید:

ابن خلدون تاریخ را علم مستقلی نمی‌دانسته و جنبه‌ی علم به آن نداده است و دانشمندان اروپایی که درباره‌ی وی چنین قضاوت بیهوده‌ای کرده‌اند بعلت اشتباهی

است که دسلان در ترجمه‌ی کلمهٔ « علم » کرده و آن را مرادف *Science* دانسته است، در صورتی که کلمه‌ی علم در عربی گاهی به معنی معرفت است که باید در فرانسه آن را مرادف *Connaissance* یا *Savoir* دانست. و عرب از کلمه‌ی معرفت یا لغت علم به‌طور مطلق، هر چه را که بتوان حفظ کرد اراده می‌کند چنانکه آداب و سنت نبی و قصه‌ی مجرد را علم می‌داند^۱ هر چند دارای خصوصیات و قوانین علمی نباشند.

اما این ادعای دکتر طه‌حسین را ابوخلدون ساطع الحصری رد کرده است

و می‌نویسد:

شکی نیست که کلمه‌ی « علم » به‌تنهایی هرگز سبب نخواهد شد که ابن‌خلدون را بنیان‌گذار علم تاریخ بدانیم. ولی تردیدی هم نیست که دانشمندی که دکتر طه‌حسین به‌آنان اشاره کرده تنها بدین موجب که ابن‌خلدون گفته است «تاریخ علمی است» این همه اظهار نظر و بحث درین باره نکرده‌اند، چنانکه مثلاً استاد فلینت بیش از ربع قرن به تحقیق و مطالعه درباره‌ی فلسفه‌ی تاریخ و دانش تاریخ پرداخته و تمام کتبی را که در این موضوعات از عهد ارسطو و افلاطون تا اواخر قرن نوزدهم به زبانهای مختلف نوشته شده است مورد انتقاد و تجزیه و تحلیل قرار داده است. آیا معقول است چنین مورخ متفکری در باره‌ی ابن‌خلدون تنها به استناد چنین تعبیری اظهار نظر کند و به‌قول دکتر طه‌حسین فریب کلمه‌ی غلطی را خورده باشد که دسلان آن را ترجمه کرده و خود وی به‌مفهوم کلمه‌ی « علم » بمعنی اعم پی برده باشد؟

من شکی ندارم که هر کس تألیفات فلینت را از تاریخ فلسفه‌ی تاریخ در فرانسه و آلمان گرفته تا تاریخ فلسفه‌ی تاریخی عمومی بخواند و بر انتقادات مختلف او آگاه شود، بدون تردید معتقد خواهد شد که آنچه وی درباره‌ی ابن‌خلدون نوشته است ممکن نیست تنها به کلمه‌ی « علم » مستند باشد بلکه ناگزیر باید به مجموعه‌ی عقاید ابن‌خلدون و کلیه‌ی مسائلی که در مقدمه‌ی مشهور وی آمده است متکی باشد.

اینک کاری به‌فلینت نداریم و موضوع را از نظر علمی مورد بحث قرار می‌دهیم. فرق میان علم و معرفت چیست؟ و به‌عبارت دیگر تفاوت میان «معرفت علمی» و «معرفت عادی» کدامست؟ پیداست که «دانش» از معلومات منظمی تشکیل می‌یابد که علل آنها به معلولها پیوسته باشد و قوانین توالی و مقارنه^۱ را که در

(۱) رجوع شود به ابن‌خلدون، فلسفه‌ی اجتماعی، ص ۳۴.

(۲) *Lois de succession et de coexistence*

حادثه‌ها متجلی می‌شود آشکار کند، و نظر علمی به حوادث آن است که تنها به‌روی دادن وقایع اکتفا نکند بلکه بکوشد تا قوانین متعلق به این وقایع را نیز کشف کند و عللی را که موجب آن وقایع شده است بجوید.

اکنون اگر عقیده‌ی ابن خلدون را در تاریخ ازین نظر مورد تحقیق قرار دهیم، می‌بینیم که او نیز به وجود علل و موجباتی که به حدوث وقایع تاریخ منجر می‌شود اعتقاد دارد، چنانکه هم معتقد به وجود قوانینی کلی است که بر همه‌ی ملت‌های مختلف در سراسر کشورها و در همه‌ی زمانها منطبق می‌شود و هم می‌بینیم که او می‌کوشد در فصول مختلف مقدمه این قوانین کلی را بیان کند و موجبات و علل وقایع را آشکار سازد. و جای شك نیست که همه‌ی اینها از صفات اساسی مسلمی است که « تحقیقات علمی » را از « معلومات عادی » متمایز می‌کند.

باری ابو خلدون ساطع الحصری در رد ادعای دکتر طه حسین بتفصیل دلایل دیگری نیز می‌آورد که برای دوری از اظتاب سخن از نقل آن خودداری می‌کنم و خواننده را به دراسات عن مقدمه ابن خلدون (ص ۵۶۵) رجوع می‌دهم.

۲. احوال ابن خلدون

ابن خلدون در غره‌ی رمضان سال ۷۳۲ هـ ق (۲۷ مه ۱۳۳۲ م) در تونس متولد شده است. وی در خانواده‌ی اندلسی بدنیا آمد که در اواسط قرن هفتم هجری از اندلس به تونس مهاجرت کرده بودند.

نام و نسب وی چنین است: ولی‌الدین عبدالرحمن بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن حسن- بن جابر بن محمد بن ابراهیم بن عبدالرحمن بن خلدون. وی اصل خاندان خود را به عرب یمانی حضر موت منتهی می‌کند و نسب خویش را به وائل بن حجر^۱ می‌رساند و در این سلسله نسب، به روایت نسب شناس اندلسی ابن حزم اعتماد می‌کند. لیکن در صحت این نسب تردید می‌نماید و معتقد است چند نام از آن حذف شده است زیرا اگر خلدون نیای وی همان باشد که هنگام فتح اندلس بدان کشور مهاجرت کرده است ده جد برای گذشتن شش قرن و نیم کافی نخواهد بود و بعقیده‌ی او برای سپری شدن چنین مدتی باید نام بیست تن در سلسله‌ی نسب او وجود داشته باشد، یعنی برای هر قرن‌ی سه پشت لازم خواهد بود. اما نسب جد وی خلدون که به اندلس آمده نیز بر حسب روایت ابن حزم چنین است: خالد معروف به خلدون بن عثمان بن- هانی بن خطاب بن کریب بن معدی‌کرب بن حارث بن وائل بن حجر. و بر طبق این نسبت ابن-

(۱) وائل بن حجر از بزرگان صحابه بود و او در یمن عهده‌دار تعلیم قرآن و نشر اسلام گردیده بود.

خلدون منتسب به یکی از اصیلترین دودمانهای عربی یمانی است. ولی آنچه در اینجا موجب تردید می‌شود این است که ابن حزم در آغاز قرن پنجم هجری چنین نسب دوری را تدوین کرده، و گذشته از این اطلاعاتی که درباره‌ی کشمکش و رقابت میان عرب و بربر در اندلس داریم نیز این شك را تأیید می‌کند. زیرا بربرها در فتح اندلس شرکت جستند و مهمترین مصائب آن را تحمل کردند. لیکن عرب ریاست و فرمانروایی اندلس را به خود اختصاص داد و بهمین سبب خصومت و کشمکش میان این دو طایفه چندین قرن ادامه یافت تا سرانجام عصیت عربی منقرض گردید و از اوایل قرن پنجم غلبه‌ی بربر آغاز شد. و انتساب به عرب در اندلس مایه‌ی شرف و بزرگی بود و هر کس شیفته بود که بدان قوم منسوب باشد، زیرا سلطه و سیادت بدان طایفه تعلق داشت. ولی انتساب بسیاری از خداوندان عصیت و ریاست در معرض شك بود، بلکه این شك به انتساب پیشوایان فتح اندلس نیز راه یافته بود. چنانکه گفته‌اند طارق بن زیاد از بربرها بشمار می‌رفته است، و برخی وی را يك تن ایرانی از موالی عرب می‌دانسته‌اند. در اینجا نکته‌ی دیگری نیز در وابستگی ابن خلدون به این نسب عربی ما را وادار به تأمل می‌کند و آن این است که وی در مقدمه با منطق محکم و شیوه‌ی خاص به عرب می‌تازد، در حالی که در تاریخ خود بربر را می‌ستاید و آنان را واجد خصال و صفات استواری می‌داند.

پرورش خاندان خلدون در اندلس

در هر حال ابن خلدون منسوب به یکی از خاندانهای حاکم اندلس است که از آغاز فتح اندلس بعد غالباً به ریاست وزارت نایل می‌آمده‌اند. نیای بزرگ وی خالد معروف به خلدون همراه لشکر یمانی به اندلس آمد و نخست در شهر قرمونه سکونت گزید و خاندان وی در آن شهر پرورش یافتند. آنگاه فرزندان وی به اشبیلیه (سویل) منتقل شدند. تا اواخر قرن سوم یعنی روزگار امیر عبدالله بن محمد اموی (۲۷۴ - ۳۰۰ هـ ق) هنوز فرزندان خلدون در عرصه‌ی حوادث نمودار نشده‌اند. در این عصر نایره‌ی فتنه و آشوب در اندلس شعله‌ور گردید و در بیشتر نواحی آن انقلاباتی روی داد و اشبیلیه از نخستین شهرهایی بشمار می‌رفت که مردم آن به انقلاب دست زده بودند.

درین شهر امیه بن عبدالغافر و عبدالله بن حجاج و کریب^۱ و خالد، زادگان خلدون، قیام کردند و این گروه در آن روزگار رؤسای خاندانهای بزرگ اشبیلیه را تشکیل می‌دادند. امیه از جانب امیر محمد حاکم شهر بود، ولی وی سراز فرمان امیر باز زد و استقلال اشبیلیه را اعلام کرد و ابن حجاج را کشت. در نتیجه خاندان خلدون و خاندان حجاج به مخالفت با وی

(۱) در التعریف «کریت» است (کتاب العبر، ج ۷، ص ۳۸۰) ولی «کریب» صحیحتر است.

برخاستند و بشدت با او در کشمکش شدند و آنقدر به نبرد ادامه دادند تا امیه کشته شد. آنگاه کریب بن خلدون زمام امور را بدست گرفت و استقلال اشبیلیه را اعلام کرد، لیکن خاندان حجاج با وی به مخالفت برخاستند و پیشوای آنان ابراهیم با این حفصوی هم سوگند شد، و چون ابن حفصوی از بزرگترین عناصر انقلابی اندلس در آن روزگار به شمار می رفت و بر جنوب آن کشور میان ماله و رنده تسلط و فرمانروایی داشت کریب از ابراهیم بهراسید و او را در فرمانروایی اشبیلیه با خویش شرکت داد ولی کریب سختگیر و تندخو بود و در کارها شدت و خشونت نشان می داد، از اینرو مردم اشبیلیه از وی روگردان شدند و چون ابراهیم نرمخو بود و با مردم به رفق و مدارا رفتار می کرد به فرمانروایی او متمایل شدند. ابراهیم در نهان به امیر عبدالله پیوست و با وی پیمان بست و فرمان حکومت اشبیلیه را از جانب او بدست آورد، سپس مردم اشبیلیه را به مخالفت و قیام بر ضد کریب برانگیخت و او را بکشت و امارت اشبیلیه را مستقلاً به دست گرفت و به پیشرفتهای بزرگی نایل آمد.

از آن پس خاندان خلدون در اشبیلیه بسر می بردند و در تمام دوران فرمانروایی دولت امویان عهده داریاست و مقامی نشدند تا آنکه روزگار طوایف^۱ فرا رسید و ابن عباد بر اشبیلیه استیلا یافت. در این هنگام ستاره‌ی اقبال خاندان مزبور بار دیگر درخشیدن گرفت و اعضای آن خاندان در دولت بنی عباد به مراتب ریاست و وزارت نایل آمدند. آنگاه دولتهای طسرایف به سرعت تغییر می یافتند و پس از مدتی مرا بطین بر اندلس چیره شدند، سپس دودمان موحدین در مغرب استیلا یافتند و در ولایات و شهرهای آن کشور بزرگان آنان به ریاست و فرمانروایی رسیدند، و ازینرو ابو حفص پیشوای قبیله‌ی هنتانه به فرمانروایی اشبیلیه و خاور اندلس تعیین شد، و فرزندان وی بوراثت امارت آن ناحیه را عهده دار بودند، و خاندان خلدون بدین امرای نوین پیوستند و بار دیگر به ریاست و جاه و جلال نایل آمدند.

مهاجرت خاندان خلدون به مغرب

هنگامی که دولت موحدین منقرض گردید و وضع اندلس نابسامان شد و به شهرهای بزرگ و مرزهای آن تزلزل راه یافت و بی درپی پادشاه قشتاله (کاستیل) آنها را متعبرف می-شد، امیر ابوز کریای حفصی نواده‌ی ابو حفص به افریقیه مهاجرت کرد. (۶۲۰ هـ ق - ۱۲۲۳ م) و از فرمانبری موحدین یا خاندان عبدال مؤمن سر باز زد و مردم را به خلافت خود دعوت کرد. خاندان خلدون نیز از بد فرجامی خویش بیمناک شدند و پیش از آنکه اشبیلیه به دست مسیحیان بیفتد از آن شهر مهاجرت کردند و مدتی در سبته اقامت گزیدند. حاکم این شهر که از خاندان

۱) دوره‌ی طوایف یا ملوک طوایف در تاریخ اندلس هنگامی است که امویان منقرض شدند و در هر ناحیه‌ای امیری به فرمانروایی رسید.

حفصیان بود ایشان را بنواخت و مشمول عنایات خویش قرارداد. آنگاه رئیس آن خاندان که در آن روزگار حسن بن محمد خلدون نبای چهارم مورخ بود در شهر بونه به امیرابوزکریا پیوست و امیرمقدم وی را گرامی شمرد و او را بسیار نوازش کرد. سپس امیرابوزکریا درگذشت و پسرش مستنصر جانشین او شد، و آنگاه یحیی پسر مستنصر و بعد از او برادر مستنصر ابواسحاق به فرمانروایی رسید، و خاندان خلدون در تمام این مدت از جاه و جلال و نعمت برخوردار بودند، و در دوران ابواسحاق ابو بکر محمد، نبای دوم مورخ، به مقامات بلند دولتی برگزیده شد و پسر وی محمد، جد مورخ، به منصب حاجبی (صدر اعظمی) ابوفارس، فرزند و ولیعهد ابواسحاق، نایل آمد و مدتی این وظیفه را برعهده داشت و ابوفارس بخصوص حکومت بجایه را اداره می کرد تا اینکه فرمانروایی خاندان حفص به نابسامانی و پریشانی دچار شد و یکی از رؤسا به نام ابن ابی عماره دست به انقلاب زد و بر تونس تسلط یافت و ابو بکر بن خلدون را دستگیر کرد و بکشت و اموال وی را مصادره کرد. محمد فرزند ابو بکر در دربار بجایه همچنان باقی بود و در گرداب کشمکشها و انقلاباتی که میان قیام کنندگان و خاندان حفص در آن روزگار پدید آمده بود غوطه ور گردید و در دستگاه دولت آل حفص همچنان باقی بود و به پایگاههای گوناگون نایل می آمد تا پیشوای موحدین امیر ابو یحیی لحنیانی بر تونس چیره شد (۷۱۱ هـ ق) و مدتی وی را به حاجبی خود برگزید. پس از چندی وی از زندگی سیاسی کناره گیری کرد ولی همچنان مکانت و نفوذ دولتی او بجای بود تا در سال ۷۳۷ هجری، درگذشت.

اما پسر وی محمد، که پدر مورخ بود، زندگی سیاسی را فرو گذاشت و به مطالعه و کسب دانش روی آورد و در فقه و لغت و سرودن شعر مهارت یافت و در هنگام شیوع وبای بزرگ ۷۴۹ هـ ق (۱۳۴۹ م) زندگی را بدرود گفت^۱. فرزندان که از او به جای ماندند عبارت بودند از: ابوزید ولی الدین مورخ (صاحب ترجمه) که در آن زمان جوانی هیجده ساله بود، و عمر و موسی و یحیی و محمد، که از برادران دیگر بزرگتر بودند^۲.
ازین برادران یحیی بعدها به وزارت رسید.

کیفیت پرورش ابن خلدون

ابن خلدون در چنین خاندانی پرورش یافت و از آغاز خردسالی مناقب نیاکان خویش را می شنید و در مجالس پدرش حضور می یافت و به سخنان میهمانان و کسانی که به دیدار پدر وی می آمدند گوش فرا می داد و پرورش در چنین خانواده ای ایجاب می کرد که در روح او دو

۱) مادر ابن خلدون نیز در این وبا درگذشت. ۲) ابن خلدون در «التعریف» به کرات از برادران خود نام می برد.

احساس نیرومند ایجاد شود: شیفتگی به جاه و مقام و دل‌بستگی به مطالعه و دانش، و هر یک از این دو احساس تأثیرات عمیقی در نهاد وی گذاشته بود و در بزمانی در روحیه‌ی وی با هم در کشمکش بودند و گاهی یکی تا حدی بر دیگری غلبه می‌یافت ولی هیچگاه در دوران زندگی او یکی از دو احساس مزبور نتوانست بطور قاطع بر وی چیره شود. ازینرو می‌بینیم ابن خلدون در آغاز کار با کوشش تمام به کسب دانش همت گماشت و دیری نگذشت که حب جاه و مقام او را وارد عرصه‌ی سیاست کرد و قریب ربع قرن با حوادث سهمناکی روبرو شد ولی در خلال همین دوران نیز از دانش و ادب غافل نبود و در هر فرصتی به وسایل ممکن بر معلومات خویش می‌افزود. گذشته از این غالباً احساس می‌کرد که باید خود را ازین زندگانی پرماجرای سیاسی برهاند تا بتواند با فراغت به مطالعه و تحقیق در علوم پردازد و بارها کوشید که تسلیم این احساس نشود ولی حوادث سیاسی که مدام در تغییر و تحول بود او را ازین اندیشه دور می‌کرد و مدت‌ها درین جزر و مد بسر برد تا توانست سرانجام از زندگی سیاسی کناره‌گیری کند و از صحنه‌های سیاست دور شود و در قلعه‌ی ابن سلامه به اعتزال و گوشه نشینی پناه برد. پیداست که وی مقدمه را در خلال همین اعتزال و فرصت اندیشیدن و تألیف نوشته است. ولی نباید فراموش کنیم تجاربی که وی در عرصه‌ی کشمکشهای سیاسی بدست آورد و ملاحظات و معلوماتی که اندوخت نقش بزرگی در تألیف مقدمه ایفا کرد، زیرا وی نظریات و تجارب اندوخته‌ی خویش را پس از آنرا در مقدمه تدوین کرد، و در حقیقت می‌توان گفت که دو احساس مزبور با هم در تألیف مقدمه تأثیر بسزایی بخشیده است. چه شیفتگی به جاه و مقام او را وارد عرصه‌ی سیاست کرد و دل‌بستگی به دانش او را برانگیخت تا در صحنه‌های آن زندگی بیندیشد و از لحاظ نظری آنها را تنظیم کند، نه برای آنکه از تجارب مزبور قواعد و دستور کارهایی برای فرمانروایی و سیاست استخراج کند بلکه بدین منظور که از آنها روشها و اصول و قوانین کلی گرد آورد تا او را بر ابداع دانش نو یعنی علم جامعه‌شناسی یاری دهد.

نظر اجمالی به زندگانی خانوادگی ابن خلدون

مؤلف در پنج سالگی نای پدری خود را ازدست داد و در هفده سالگی پدر و مادر وی یکباره هنگام شیوع وبای بزرگی که سراسر مشرق و مغرب عالم اسلامی را فرا گرفته بود زندگی را بدرود گفتند و بدین سان ابن خلدون در یک زمان و در آستانه‌ی دوران جوانی از پدر و مادر محروم شد و همین حرمان او از پدر و مادر در آغاز جوانی از عواملی است که پیوند او را با خانواده و محل تولدش سست کرد و او را به سفر و انتقال از شهری به شهری برانگیخت و به وی کمک کرد تا در گرداب زندگانی سیاسی در آن روزگار بر کشمکش فرورود.

او هنگامی که در مغرب بود ازدواج کرد و دارای چندین فرزند گردید و رئیس عایله‌ای بشمار می‌رفت. ولی پیداست که پیش از تشکیل دادن زندگی خانوادگی به سفر کردن و انتقال از شهری به شهر دیگر خو گرفته بود و به همین سبب می‌بینیم که به‌دوش گرفتن بار سنگین این عایله هرگز در روش زندگی او تأثیر نبخشید و ترجمه‌ی احوال او نشان می‌دهد که وقتی از شهری یا ناحیه‌ای ستر می‌کرد، عایله‌ی خود را در همان شهر می‌گذاشت تا هنگامی که در شهر تازه تا حدی استقرار یابد و آن وقت آنها را بسوی خود بخواند و این وضع بارها در زندگی او روی داده است. چنانکه وقتی به اندلس کوچ کرد، زن و فرزندانش را به‌دایبهای آنان - سپرد که در قسطنطنیه بمانند و آنها را به غرناطه نزد خویش نخواند مگر هنگامی که موجبات استقرار او در آنجا فراهم آمد. ولی واضح است پس از رسیدن عایله‌ی وی به اندلس وی در آن نقطه هم بیش از یک سال توقف نکرد و از آن پس به بجایه رهسپار شد و بار دیگر در گرداب سیاست فرو رفت. همچنین هنگامی که از تونس به مصر رفت عایله‌ی خویش را در زادگاه خود به‌جای گذاشت و آنان را به قاهره نطلبید مگر هنگامی که در آنجا مستقر شد و به سمت مدرسی تعیین گردید. منتها این بار دیدار خانواده‌اش برای او میسر نشد زیرا کشتی حامل آنان پیش از رسیدن به اسکندریه غرق شد و این خلدون یکباره از زن و فرزند محروم گردید.

۳. عصر ابن خلدون

عصری که ابن خلدون در آن می‌زیست، یعنی نیمه‌ی دوم قرن هشتم هجری مطابق قرن چهاردهم میلادی، از اعصار تحول و انقلاب در سراسر دنیای متمدن آن زمان بشمار می‌رفت. خط سیر این تحول چنین بود که عالم اسلامی و عربی بسوی تجزیه و انحطاط می‌رفت و عالم مغرب (اروپا) به جنبش و بیداری گام می‌نهاد. ازینرو سزااست که دو عالم مزبور را جداگانه یاد کنیم:

عالم عربی

دنیای عربی در عهد ابن خلدون به دو قسمت اساسی تقسیم می‌شد: مغرب و مشرق. کشورهای پس‌راکه میان مصر و اقیانوس اطلس واقع بود مغرب می‌گفتند و مصر و ممالک عربی زبان پس‌از آن را از قبیل عراق و شام و حجاز و غیره مشرق می‌خواندند
اندلس هر چند از لحاظ موقع جغرافیایی در زمره‌ی بلاد مغرب بشمار می‌رفت ولی از کشورهای بی‌آنرا بطور کلی مغرب می‌نامیدند جدا بود.

اندلس

بیشتر شهرهای اندلس در آن روزگار از تصرف عرب خارج شده و زیر فرمان اسپانیاییها درآمد. از آنجمله مهمترین مراکز تمدن اندلس مانند طلیطله (تولدو) و قرطبه (کوردو) تا اشبیلیه از تصرف عرب بیرون رفته بود و جماعات بسیاری از عربهای ساکن شهرهای مزبور به مغرب و افریقه یعنی مراکش و تونس پناه برده بودند و آنها ناحیه‌ای از اندلس که اعراب در آن حکومت می‌کردند قطعه‌ی کوچکی بود در جنوب غربی آن کشور میان غرناطه و المریه و جبل فتح، و درین ناحیه که در دست عرب باقی مانده بود دودمان بنو الاحمر حکومت می‌کردند. ولی امرای این خاندان غالباً بر سر فرمانروایی با یکدیگر رقابت داشتند و با هم به دشمنی و پیکار می‌پرداختند و گاهی هم با سلاطین مغرب ستیز و کشمکش آغاز می‌کردند.

بسیاری از اوقات شاهزادگان و حکامی که بر ضد سلاطین کشور خود قیام می‌کردند اگر از اندلسیان می‌بودند به مغرب پناهنده می‌شدند و اگر از امرای مغرب بشمار می‌رفتند به اندلس پناه می‌بردند و اگر به‌عللی میان سلطان مغرب و سلطان اندلس اختلافی روی می‌داد، هر یک از آنها سران انقلابی را که به کشور آنان پناهنده شده بودند به کشور دیگری روانه می‌کردند تا از این راه در بلاد دشمن اضطراب و غوغا ایجاد کنند.

ابن خلدون دو بار به اندلس مسافرت کرد. در مرتبه‌ی نخستین سه سال در آنجا سکونت گزید و سپس آزادانه آن کشور را ترك گفت و بار دوم بجز چند ماه در اندلس اقامت نکرد و به اجبار از آنجا خارج شد.

مغرب عربی

بلاد مغرب از آغاز انقراض دولت موحدین به سه دولت تجزیه شد که سه خاندان فرمانروا در آنها حکومت می‌کرد: خاندان مرینی در مغرب دور (اقصی)؛ خاندان عبدالوادی در مغرب میانه؛ و خاندان حفص در مغرب نزدیک که آن را افریقه می‌نامیدند.

دولت خاندان عبدالوادی از دو دولت دیگر ضعیفتر و غالباً در معرض فتنه و آشوب و ناخوش و تاز دولت‌های مجاور خود بود زیرا میان دو دولت نیرومندتر از خود محصور شده بود و چاره‌ای جز این نداشت که همواره نیروهای خود را در دو سوی متمرکز سازد و در دو وجهه پیکار کند. گذشته ازین، شهر تلمسان که پایتخت آن دولت بود از شهر فاس پایتخت مرینیان، که بسی نیرومندتر بودند، چندان فاصله‌ای نداشت و به همین سبب مرزهای این دولت همواره دچار جزرومد بود. یکبار توسعه می‌یافت و بار دیگر تنگ و محدود می‌شد و برخی از اوقات هم دولت مزبور بکلی سقوط می‌کرد، چنانکه مرینیان چندین بار پایتخت آن را تصرف کردند و فرمانروایان و امرای دولت مزبور ناگزیر در کوهها و دشتهای آواره می‌شدند یا به کشورهای

عربی دیگر پناه می‌بردند و منتظر فرصت مناسب می‌شدند تا فرمانروایی خویش را از سرگیرند و پایتخت دولت خود را از چنگال استیلاگران باز ستانند.

وضع دو دولت مرینی و حفصی نسبت به دولت عبدالواد پایدارتر بود ولی در عین حال استقرار و آرامش آنها هم نسبی بود و هرچند فرمانروایی در خاندان مرینی فاس و خاندان حفصی تونس استقرار یافته بود لیکن افراد آن دو خاندان از رقابت و کشمکش برضد سلطان خود دمی آرام نمی‌نشستند و به همین سبب غالباً سلاطین، خود، کشور را بر فرزندان خویش تقسیم می‌کردند و به هر یک امارت ناحیه‌ای را اختصاص می‌دادند و آنها در تمام دوران زندگی از فرمانروایی برخوردار می‌شدند و پس از مرگ نیز فرزندان خویش را به فرمانروایی تعیین می‌کردند، و چه بسا که این شاهزادگان درصدد توسعه‌ی مرزهای خود بر- می‌آمدند و علی‌رغم علایق خویشاوندی که میان آنان وجود داشت با یکدیگر نبرد و خونریزی آغاز می‌کردند، و دیده می‌شد که میان پسر عمو یا برادران جنگهای خونینی آغاز می‌گردید، و تاریخ نشان می‌دهد که حتی نایره‌ی جنگها و کشمکشهای بسیاری میان پدران و پسران نیز شعله‌ور شده است. طبیعی است که حکام نواحی کوچکتر نیز غالباً از این گونه کشمکشهایی که میان افراد خاندان فرمانروا آغاز می‌شد استفاده می‌کردند و در قلمرو حاکمیت خود کوس استقلال می‌زدند، و در نتیجه دولتهای کوچک نیمه مستقلی تشکیل می‌یافت که با دولت مرکزی تنها روابط اسمی واهی بیش نداشتند، و چه بسیار مشاهده می‌شد که برخی از وزیران برضد سلطان خود قیام می‌کردند یا سلطان را از سلطنت برکنار می‌ساختند یا او را می‌کشتند و بجای وی یکی از امیران عاجز را به سلطنت تعیین می‌کردند تا بتوانند در زیر نقاب کفالت یا جانشینی سلطان جدید زمام امور را بدست گیرند و سلطه و نفوذ خود را مستقر سازند. پیداست که چنین کسانی با تشبث به این گونه وسایل نمی‌توانستند دیرزمانی از فرمانروایی خود برخوردار شوند، زیرا این گونه انقلابات مطامع دیگران را نیز برمی‌انگیخت و راه انقلابات و ستیزه - جویهای سرکشان و مخالفان را باز می‌کرد و برای استقرار امور و آرامش اوضاع فرصتی باقی نمی‌گذاشت. بدین سان نابسامانیها و نگرانیها و انقلابات پیاپی همواره دامنگیر دولتهای مزبور بود.

ابن خلدون در چنین عصر پر جوش و خروشی که آتش انواع آشوبها و ماجراجویها پیوسته زبانه می‌زد، داخل زندگانی اجتماعی شد و مدت یک ربع قرن در گرداب سیاست فرو- رفت. وی بیشتر سالهای زندگانی سیاسی خود را در بلاد مغرب میانه بسر برد که کانون اساسی این همه تحولات و آشوبها به‌شمار می‌رفت.

برای روشن شدن انقلابات سیاسی که پیاپی در مغرب روی می‌داد بهتر است برخی از وقایع را که در دوران زندگی ابن خلدون پدید آمده است یاد آور شویم:

الف - سلطان مرینی، ابوالحسن، هنگامی که به سلطنت رسید می گوید که مرزهای کشور خود را توسعه دهد. ازینرو نخست بر تلمسان استیلا یافت و دولت خاندان عبدالوادی راسرنگون کرد و آنگاه به جنگ و کشورگشایی خود همچنان ادامه داد و به سمت مشرق شتافت و بجایه راکه از شهرهای افریقیه بود به تصرف آورد و شاهزاده‌ی حفصی را که بر آن شهر حکومت می کرد با دیگر شاهزادگان به تلمسان فرستاد و آنان را مجبور کرد که دور از بلاد خود باشند و در آن شهر به سر برند. سپس بر قسنطینه نیز استیلا یافت و شاهزاده‌ی حفصی حاکم آن را به فاس تبعید کرد و سرانجام لشکر کشی بسوی شرق را دنبال کرد تا تونس را به تصرف آورد، و با این پیروزی توانست کلیه‌ی بلاد مغرب نزدیک و میانه را از خلیج قابس تا اقیانوس اطلس در حوزة‌ی متصرفات فرمانروایی خود در آورد.

ابن خلدون درین هنگام شانزده ساله بود.

ب - اما فرمانروایی این سلطان مرینی بر تونس بیش از دو سال ادامه نیافت، زیرا قبایلی که در فتح تونس به وی یاری کرده بودند پس از یک سال با او به ستیز برخاستند و وی را در قیروان محاصره کردند و هنگامی که اخبار واقعه‌ی قیروان به تونس رسید برگستاخی مردم تونس افزوده شد و برضد حکام مرینی قیام کردند و آنان را در پایتخت محاصره نمودند و دوستی و وفاداری خود را به حفصیان اعلام داشتند و پس از مدت کوتاهی مردم قسنطینه نیز به تونس‌یان اقتدا کردند و برضد فرمانروایی مرینیان دست به انقلاب زدند.

سلطان ابوالحسن پس از آنکه مدتی در قیروان محاصره بود توانست دوستی بعضی از قبایل را جلب کند و سرانجام یاری آنان محاصره را درهم شکست و به شهر سوسه رفت و از آنجا از راه دریا به تونس رهسپار شد و در تونس بر شورشیان غلبه یافت و محاصره شدگان در قلعه را نجات داد و بدین سان بار دیگر سراسر آن بلاد را در قید فرمانبری خویش آورد. ولی هنوز آتش این انقلاب خاموش نشده بود که به وی خبر رسید پسرش ابو عنان نسبت به او نافرمانی آغاز کرده است و در شهر فاس که به نیابت پدر خود در آنجا فرمانروایی داشت استقلال خویش را اعلام داشته و خود را سلطان مغرب خوانده است. ازینرو سلطان ابوالحسن بمنظور فرو نشانیدن ناپرهی انقلاب فرزند خویش، ناگزیر تونس را ترک گفت و از راه دریا عازم فاس گردید و پسر دیگرش ابوالفضل را در تونس به نیابت خود فرمانروای افریقیه کرد.

ج - اما دسته‌های حفصیان برای رهایی خود از زیر فرمان مرینیان بیدرزنگ از این حوادث استفاده کردند، و ازینرو ابن تافراکین، وزیر معروفی که انقلاب تونس‌یان را برضد سلطان ابوالحسن رهبری می کرد و پس از استیلای سلطان بر تونس به اسکندریه گریخته بود، بیدرزنگ بسوی تونس شتافت و بر نایب سلطان غلبه یافت و او را از افریقیه براند آنگاه ابو - اسحاق حفصی را بر تخت سلطنت نشانید و خود به کفالت وی امور سلطنت را اداره می کرد.

این خلدون درین عهد داخل زندگی اجتماعی شد زیرا ابن تافراکین وی را به دبیری علامت (طغرانویسی) سلطان تعیین کرد

۵- ولی سلطنت ابواسحاق تحت کفالت ابن تافراکین بر حاکم قسطنطینه گران آمد زیرا وی یکی از شاهزادگان حفصی بود و خویش را برای سلطنت شایسته تر می‌دید و ازینرو بر- حکومت جدید شورید و بسوی تونس لشکر کشید و شهر را محاصره کرد. در خلال این محاصره از حوادث مغرب میانه و دور اخبار تشویق آمیزی به وی می‌رسید و آگاه شد که سلطان مرینی بسوی خاور لشکر کشی آغاز کرده و بار دیگر بر تلمسان و بجایه استیلا یافته است و سپاهیان وی به نزدیک قسطنطینه رسیده‌اند. از اینرو شاهزاده حفصی از محاصره‌ی تونس منصرف گردید و بر آن شد که به مقرر فرمانروایی خویش بازگردد تا به دفاع پردازد و از استیلا مرینیان ممانعت کند. ابن خلدون در نخستین تصادمی که میان دسته‌های شاهزاده قسطنطینه و سپاهیان سلطان تونس روی داد، حضور داشت ولی پس از این تصادم افریقیه را ترک گفت و بسوی مغرب شتافت.

۵- اما سلطان ابوالحسن مرینی که تونس را از راه دریا ترک گفت تا مگر بتواند شورش پسرش را فرو نشانند، چنانکه یاد کردیم، با همه‌ی رنج و مشقت فراوانی که درین راه تحمل کرد نتوانست تاج و تخت را از وی باز ستاند، زیرا نیروی دریایی وی با طوفان شدیدی رو- بر و شد که سرانجام به غرق شدن تمام کشتیهای وی منجر گردید. ولی با اینهمه سلطان بر امواج غلبه کرد و خود را بسلامت به ساحل رسانید و از آنجا به شهر الجزایر شتافت و مردم آن شهر را به یاری خویش دعوت کرد و گروهی را با خود همراه ساخت و توانست از راه صحرا خود را به مراکش برساند. ولی در نتیجه‌ی زد و خوردی که میان سپاهیان وی و سپاهیان پسرش روی داد قوای او منهزم شدند و پس از این واقعه یش از چند روز نگذشت که وی زندگی را بدرود گفت. بدین سان ابوعنان بدون هیچ رقیب و مخالفی به سلطنت مغرب نایل آمد.

۶- ابوعنان هنگامی که در دوران حیات پدر، خود را سلطان مغرب خواند و به مخالفت با وی برخاست به تدابیر و چاره‌جوییهای بسیاری دست یازید تا مانع بازگشت پدر به مقر سلطنت وی گردد، از آنجمله دو شاهزاده‌ی حفصی را که در فاس و تلمسان اقامت داشتند به مرکز سابقه‌شان، بجایه و قسطنطینه، بازگردانید و با آنها شرط کرد که در برابر سلطان ابوالحسن به دفاع برخیزند و به‌وی فرصت ندهند که برای رسیدن به مغرب اقصی ازین دوشهر بگذرد، و پیداست که وی با این تدبیر دو ناحیه‌ی امیر نشینی را که قبلاً پدرش فتح کرده بود از دست داد و شکی نیست که خاندان عبدالواد که برای به‌دست آوردن فرمانروایی خود منتظر فرصت مناسبی بودند بیدرنگ از این حوادث حداکثر استفاده را بردند و بدون رنج و زحمتی به پایتخت کشور خود بازگشتند و با این وضع قلمرو فرمانروایی دولت مرینی به همان مرزهایی

بازگشت که پیش از فتوحات سلطان ابوالحسن در تصرف داشتند.

ولی سلطان ابو عنان پس از آنکه از خطر دستبرد پدر رهایی یافت و با اطمینان خاطر فرمانروایی وی بر مغرب اقصی مستقر گردید، در صدد برآمد تا بلادی را که در خلال حوادث اخیر از قلمرو دولت مرینی خارج شده بود باز ستاند و سپاهیان خود را برای این هدف مجهز کرد و همینکه آماده کارزار شد به تلمسان لشکر کشید و بر آن شهر استیلا یافت آنگاه بسوی خاور شتافت و بجایه را نیز در حیطه‌ی نفوذ خود در آورد و بار دیگر شاهزاده‌ی حفصی آن ناحیه را به فاس تبعید کرد.

ابن خلدون در خلال این لشکر کشی به سلطان ابو عنان پیوست و در دربار او به خدمت گماشته شد. در این هنگام سن وی بیست و سه سال بود.

۲- پس از وقایعی که یاد کردیم دیری نگذشت که زندگی سلطان ابو عنان به سر آمد و در خلال مرض مرگ وی یک رشته بحرانها و انقلابات پیچیده‌ی تازه‌ای آغاز شد و سرتاسر نواحی مغرب میانه و دور را فرا گرفت. هنگامی که سلطان در حال احتضار بود وزیر وی حسن - بن عمر زمام امور را بدست گرفت و پسر خرد سال سلطان ابوالحسن موسوم به سلطان سعید را بر تخت نشاند و خویش را وصی و کفیل او خواند. ولی دیگر شاهزادگان مرینی با این عمل موافقت نکردند و سعید را به سلطنت نشناختند بلکه در گرد شاهزاده منصور حلقه زدند و وزیر و سلطان خرد سال وی را در شهر فاس محاصره کردند. در همین گیرودار که میان دو گروه مزبور بر سر تاج و تخت زد و خورد و کشمکش بود یکباره مدعی سومی به میدان آمد و کار را دشوارتر و پیچیده‌تر کرد. این مدعی جدید ابوسالم پسر سلطان ابوالحسن بود. هنگامی که سلطان ابو عنان به مخالفت با پدر برخاست برادران خویش را دستگیر ساخت و آنان را به اندلس تبعید کرد و ابوسالم نیز از جمله تبعیدشدگان بود که چون خبر مرگ برادر را شنید با شتاب از اندلس بازگشت و به وسایل گوناگون در میان مردم به تبلیغ پرداخت و خویش را شایسته‌ی سلطنت اعلام می کرد تا سرانجام گروه بسیاری را با خود همراه ساخت و یاران کثیری پیدا کرد و به نیروی آنان بر هر دو دسته‌ای که با هم پیکار می کردند، هم یاران سعید و هم هواخواهان منصور، غلبه کرد و بدین سان سلطان ابوسالم به سلطنت مغرب اقصی نایل آمد.

ابن خلدون هنگام جریان این حوادث پیچیده در فاس اقامت داشت، وی به سلطان اخیر یاری کرد و مدتی در دربار وی باقی ماند.

باید در نظر گرفت که هر صفحه از حوادثی که تلخیص کردیم، با سلسله جنبشها و انقلابها و نگرانیهای ممتد و پیچیده‌ی محلی و فرعی همراه بوده است که ضرورت ندارد آنها را یاد کنیم. همچنین لازم است توجه داشته باشیم که همه‌ی حوادث و زرد و خوردها در فترت کوتاهی

پدید آمده است، مثلاً تاریخ استیلا‌ی مرینی بر تونس در سال ۷۴۸ هـ ق (۱۳۴۷ م) و تاریخ رسیدن سلطان ابوسالم به تخت سلطنت فاس به سال ۷۶۰ هـ ق (۱۳۵۸ م) بوده است، یعنی کلیه وقایعی که یاد کردیم در خلال بیست و یک سال پدید آمده است و سالهای مزبور بیگمان از روزگارهای انباشته به انقلابهای حیرت‌انگیز و غیرعادی بشمار می‌رفته است، زیرا شواهد تاریخی هیچ‌گونه جای شک باقی نمی‌گذارد که بگوییم اوضاع سیاسی مغرب عربی و بویژه مغرب میانه و دور پیوسته بشرحی که وصف کردیم دچار جنبشها و انقلابها بوده است.

مهمترین نیروهایی که سران این انقلابها و سرکشیها از آنها استفاده می‌کرده و به اتکای آنها برضد یکدیگر به نبرد برمی‌خاسته‌اند، عشایر بادیه‌نشین عرب و بربر بودند که در سراسر نواحی مغرب پراکنده بوده‌اند. چه این عشایر برای پیکار و جنگ بمنزله‌ی قوای مسلح آماده‌ای به‌شمار می‌رفته‌اند و گاه در خدمت این امیر و بار دیگر در خدمت شاهزاده و امیر دیگر بوده‌اند، و کار آنها بسیار مانند عمل سپاهیان مزدوری بوده است که در اروپا و بویژه در ایتالیا در اواخر قرون وسطی فراوان بودند.

گذشته ازین برخی از عشایر بزرگ به منزله‌ی دولتهای کوچک مستقلی بشمار می‌رفته‌اند که به نام نگهبانی و حمایت، باج و خراج را گردآوری می‌کرده‌اند و غالباً دیناری هم مالیات نمی‌پرداخته‌اند و برحسب گردش اوضاع و شرایط زمان به این سلطان یا آن امیر کمک و یاری می‌کرده‌اند.

شکی نیست که این عشایر نیرومند به سپاهیان هر سلطان یا شاهزاده‌ای می‌پیوستند یا برضد هر یک قیام می‌کردند در سرنوشت جنگ تأثیر می‌بخشیده است و پیروزی نخستین و شکست دومین را حتمی می‌کرده است.

این خلدون مدتی در ارباعشایر بادیه‌نشین معاشرت و آمیزش داشته و در بر تو هوشمندی و دلاوری و تیزی و شیوایی بیان خود در میان آنان نفوذ و قدرت بسیاری به دست آورده است و در سایه‌ی این‌گونه روابط با عشایر مزبور و تسلط معنوی که بر آنان پیدا کرده بود، در سیاست دولتهای مغرب تأثیر قابل توجهی داشته است. و باز شکی نیست که نوشته‌های او درباره‌ی تواریخ مغرب بطور کلی و درباره‌ی اجتماعات بادیه‌نشینی بخصوص، از نتایج معلومات و ثمره‌ی آزمایشها و تجاربی است که آنها را در خلال معاشرت طولانی خود با قبایل مختلف عرب و بربر به دست آورده بود.

بسیار سودمند است که برخی از صفحات زندگی یکی از شاهزادگانی را که با این- خلدون معاصر بوده و با وی روابط و پیوستگی استواری داشته است یاد آور شویم تا به شناختن زندگی مورخ بیش از پیش کمک کند و تأثیر این بحرانها و تحولات و تغییرات سیاسی پیاپی

را در زندگی او روشن سازد:

(الف) شاهزاده‌ی حفصی محمد بن عبدالله از طرف سلطان افریقیه در تونس فرمانروای بجایه بود.

(ب) وی فرمانروایی خویش را هنگامی که سلطان ابوالحسن مرینی بروی تساخت از دست داد.

(ج) ولی هنگامی که سلطان ابو عنان بر ضد پدر خود قیام کرد بار دیگر به فرمانروایی رسید و به مقرر امارات خود بازگشت، چه ابو عنان بر آن شد فرمانروایی شاهزادگان حفصی را به ایشان باز دهد تا در برابر پدر وی به دفاع برخیزند و از بازگشت پدر وی به کشور خود ممانعت کنند.

(د) هنگامی که سلطان ابو عنان به سلطنت رسید و پس از مرگ پدر بر بجایه استیلا یافت همان شاهزاده فرمانروایی خویش را بار دیگر از دست داد و باز در نقاطی که دور از مقتر حاکمیت او بود بسر می‌برد.

(ه) هنگامی که سلطان ابو عنان بیمار شد امیر محمد بر آن شد از فاس بگریزد تا بار دیگر فرمانروایی خویش را به دست آورد ولی سلطان به اندیشه‌ی وی پی برد و نقشه‌ی او را بر هم زد.

(و) با اینهمه شاهزاده‌ی مزبور توانست پس از مرگ سلطان مزبور فاس را ترک گوید و به مقر فرمانروایی خود روی آورد ولی عموی وی ابواسحاق حفصی پیش از وی بر بجایه استیلا یافت و او ناگزیر شد شهر را محاصره کند و در راه رهایی شهر از چنگال عم خویش کوششها و مبارزات شدیدی مبذول داشت.

(ز) ولی شاهزاده‌ی مزبور پس از آنکه بر بجایه استیلا یافت و به استقرار فرمانروایی آغاز کرد يك باره با پیکار جو و رقیب تازه‌ای روبرو شد. پسر عموی وی حاکم قسنطینه در صدد توسعه دادن حدود کشور خود بر آمد و به بجایه لشکر کشید و امیر محمد در خلال تصادمی که میان سپاهیان او و سپاهیان پسر عمش در گرفت کشته شد.

ابن خلدون با این شاهزاده‌ی حفصی هنگامی که در فاس به حالت تبعید بسر می‌برد همراهی می‌کرد و به خاطر او هنگامی که قصد داشت به بجایه بگریزد زندانی شد و آنگاه که توانست فرمانروایی خود را باز ستاند به پایگاه حاجبی (صدر اعظمی) وی نایل آمد.

مشرق عربی

بر مصر و ممالک حجاز و شام در آن روزگار، ممالک سلطنت می‌کردند و اوضاع سیاسی درین کشورها نسبت به مغرب به درجات مستقر تر و آرامتر بود.

راست است که مرگ سلطان غالباً بحرانهای سیاسی خطیری ایجاد می‌کرد ولی این بحرانها بطور کلی میان خود ممالک پدید می‌آمد و دسته‌ها و جماعات ساکن نواحی مزبور کمتر در آنها شرکت می‌جستند.

ابن خلدون بیست و چهار سال از اواخر عمر خود را در مشرق (مصر) می‌گذرانید. ولی انتقال وی بدین کشور هنگامی بود که تألیف مقدمه را به پایان رسانیده بود و اشتغال وی در آنجا منحصر به تدریس و قضاوت بود و در سایر امور سیاسی دخالتی نداشت. عراق در عهد ابن خلدون زیر فرمان حکومت جلاایریان بود تا آنکه تیمور بر آن استیلا یافت. ولی فرمانروایی جلاایریان تنها منحصر به عراق عرب نبود بلکه آنها در قسمت غربی ایران و مخصوصاً ایالت آذربایجان نیز حکومت می‌کردند و سلاطین دودمان مزبور بغداد را پایتخت زمستانی و تبریز را پایتخت تابستانی خود قرار داده بودند و سلطنت ایشان بر دو ناحیه یکی عربی و دیگری ایرانی بود. ابن خلدون به عراق نرفت و به هیچیک از حکام و رجال آن کشور نپیوست.

وحدت ادبی و فرهنگی عالم عربی

از نکات قابل توجه این است که عالم عربی در عصر ابن خلدون علی‌رغم تجزیه و تفکیک سیاسی که یاد کردیم از وحدت ادبی و فرهنگی کاملی برخوردار بود، چنانکه وحدت زبان نواحی گوناگون و کشورهای مختلف عربی را به هم ارتباط می‌داد و پیوندهای معنوی نیرومندی میان آنان برقرار می‌کرد و پیوسته افکار و روحیات آنان را به هم نزدیک می‌ساخت. همچنین رفت و آمد بازرگانان از یک سو و انجام دادن فرایض حج از سوی دیگر زمینه‌ی دایمی و استواری ایجاد می‌کرد که ساکنان نواحی و سرزمینهای مختلف سهولت می‌توانستند یکدیگر را بشناسند و به اوضاع و احوال هم واقف شوند و این امر به تبادل افکار میان ملت‌های مزبور مساعدت می‌کرد و اخبار و دیگر اطلاعات مربوط به شؤون زندگی آنان را در نواحی مختلف انتشار می‌داد.

ادیبان و فقیهان و دانشمندان از راه مکاتبه یا دیدار بهم می‌پیوستند و نتایج اندیشه‌ها و قریحه‌های آنان از سرزمینی به سرزمین دیگر بسرعت و سهولت انتقال می‌یافت و نام بزرگان و نوابغ ایشان در سراسر کشورهای عربی شهرت می‌یافت.

شاید از زندگانی خود ابن خلدون بتوان بهترین نمونه و روش‌ترین دلیل برای این وحدت ادبی و فرهنگی بدست آورد، وحدتی که مشعل فروزان آن، علی‌رغم کشمکشها و پیکارهای پیاپی دولتها و حکومتها و اختلاف شدید اوضاع سیاسی کشورهای مزبور، بر سر تاسر ممالک عربی پرتو افکن بود. چنانکه می‌توان سهولت انتقال ابن خلدون را از کشوری به کشوری دیگر و سرعت انتشار شهرت او را در سراسر این ممالک نمونه‌ی بارزی ازین وحدت ادبی بشمار

آورد. چه ما می‌بینیم وی يك بار در جامع کبیر غرناطه و بار دیگر در جامع قرویین فاس و زمانی در شهر بجایه و زمان دیگر در جامع زیتونیهی تونس به‌القای خطابه و تدریس مشغول است.

و باز می‌بینیم پس از اقامت در قاهره در جامع الازهر و وظیفه‌ی مدرسی را بر عهده‌دارد و سرانجام مشاهده می‌کنیم در مدرسه‌ی عادلیه‌ی دمشق با دانشمندان شام به بحث و تحقیق می‌پردازد.

همچنین برخی از مکاتباتی که در ترجمه‌ی احوال ابن‌خلدون تدوین گردیده است نمونه‌های آشکاری به دست ما می‌دهد که از وحدت فکری و ادبی جهان عربی حکایت می‌کند.

هنگامی که ابن‌خلدون در بیسکره، واقع در مغرب میانه، اقامت داشت نامه‌ای از وزیر لسان‌الدین خطیب که در غرناطه بسر می‌برده دریافت می‌دارد که در آن دانشمند مزبور از تألیفات خویش سخن می‌گوید و هم برای وی وقایع سیاسی را که در اندلس روی داده و وصف می‌کند و ابن‌خلدون نامه‌ی مفصلی در پاسخ وی می‌نویسد و حوادث مغرب میانه را برای او تشریح می‌کند، آنگاه اخباری را که از حوادث مصر به‌وی رسیده به لسان‌الدین اطلاع می‌دهد.

و هنگامی که ابن‌خلدون برای ادای فریضه‌ی حج سفر می‌کند و در ینبع اقامت می‌کند نامه‌ای از ابن زمرک^۱ دبیر (کاتب‌السر، سکرتر) سلطان ابن‌احمر در غرناطه دریافت می‌دارد که بعضی اخبار را به‌وی اطلاع داده و بعضی قصاید را برای وی فرستاده است و از ابن‌خلدون برخی از معلومات و کتب را می‌طلبد.

و در همین موقع نامه‌ی دیگری از علی بن حسن البنسی، قاضی غرناطه، به وی می‌رسد که میزان اهتمام آن دو را از يك سو به کسب اخبار از یکدیگر و از سوی دیگر به آگاهی از اخبار کشورهایشان بخوبی نشان می‌دهد^۲.

خلاصه می‌توانیم یقین کنیم که عالم عربی در آن روزگار همواره از لحاظ ادب و فرهنگ، وحدت و هماهنگی داشته است، هر چند از نظر وضع حکومت و امور سیاسی با اختلاف و تجزیه و تشتت شدیدی روبرو بوده است.

۱) دانشمند و شاعر و خطیب نامور اندلسی که شرح حال و برخی از اشعار او در کتاب «الاحاطه فی اخبار غرناطه» تألیف لسان‌الدین ابن‌خطیب آمده است. وی به سال ۷۷۵ هـ ق در خانه‌ی خویش به دست زن خود کشته شده است رجوع به «لغت‌نامه دهخدا» شود.

۲) متن این نامه‌ها در کتاب «التعریف بابن‌خلدون و رحلته شرقاً و غرباً» که به اهتمام محمد بن تاویت‌الطنجی منتشر شده، آمده است. رجوع به صفحات ۱۱۵-۱۲۸، ۲۶۲-۲۷۷ و مخصوصاً صفحات ۱۱۸ و ۱۲۶ و ۲۳۷ کتاب مزبور شود.

عالم اسلامی

عالم عربی در عهد ابن خلدون با دیگر کشورهای اسلامی نیز همواره ارتباط داشت و سرتاسر این بلاد در مرحله‌ی تغییرات و تحولات مهمی بود. انقراض دولت سلجوقی از یک سو (در آسیای صغیر) و دولت مغولی از سوی دیگر (در ایران و عراق) به تجزیه‌ی این ممالک منجر گردید و امارت‌نشینها و دولتهای کوچک بیشماری تشکیل یافت. ولی پس از این مرحله دو جنبش نیرومند پدید آمد که هدف آنها وحدت و مرکزیت این کشورها و ازین بردن تجزیه‌ی مزبور بود: یکی فتوحات تیمور لنگ و دیگری قیام دولت آل عثمان.

تیمور به فتوحات عظیمی نایل آمد که بر سراسر کشورهای آسیایی از چین تا عراق مشتمل بود و سرانجام بر عراق نیز استیلا یافت و سرعت از یک سو به طرف بلاد شام و از سوی دیگر در آناتولی پیش می‌رفت.

ولی دولتی که تیمور در سایه‌ی این فتوحات تشکیل داد، دیر زمانی دوام نیافت. زیرا دولت مزبور به دنبال مرگ او تجزیه شد و کشورهای آن میان پسران او و آنگاه میان نوادگان هایش تقسیم گردید.

اما دولتی که آل عثمان تشکیل دادند نسبت به کشورگشاییهای سریع تیمور بسیار به‌کندی و تأنتی در راه توسعه و جهانگشایی گام می‌نهاد، ولی فتوحات آن پایدارتر و استوارتر بود و دولت مزبور سرانجام آنچنان وضع سیاسی مستقری ایجاد کرد که چندین قرن دوام یافت.

در حقیقت هنگامی که تیمور در پیرامون آنقره (آنکارا) با دولت مزبور به نبرد پرداخت آسیب بزرگی بدان وارد آمد و دولت جوان عثمانی با بحران خطیری روبرو شد. زیرا پیکار مزبور به شکست سپاهیان عثمانی و اسیر شدن سلطان آنان، بایزید اول منجر گردید و این پیشامد موجب تقسیم کشور میان چهار فرزند وی شد، ولی سلطان محمد اول پس از رنج فراوان توانست بر حریفان خود غلبه یابد و وحدت گذشته‌ی سلطنت عثمانی را تجدید کند. سلطنت مزبور پس از رهایی ازین بحران با سرعت تمام به پیشرفت و ترقی نایل آمد و مخصوصاً در قاره‌ی اروپا توسعه یافت.

ابن خلدون هنگامی که تیمور دمشق را محاصره کرده بود با آن سلطان ملاقات کرد و این ملاقات او را که شش سال پیش از مرگ وی روی داد می‌توان پایان فعالیت سیاسی او بشمار آورد، ولی وی با هیچیک از سلاطین آل عثمان ملاقات نکرد.

ابن خلدون به هیچیک از ممالک اسلامی خارج از عالم عربی مسافرت نکرد ولی کتاب تاریخ او با آن مقدمه‌ی مشهور در همه‌ی این ممالک انتشار یافت و در آنها تأثیر معنوی بزرگی بخشید، زیرا لغت عربی در ممالک مزبور همواره زبان علمی بشمار می‌رفت و علمای عثمانی

بطور عموم فرهنگ و معلومات را از کتب عربی فرا می گرفتند و به همین سبب به آموختن و مهارت در آن اهتمام خاص نشان می دادند. حتی برخی از آنان تألیفات خود را به زبان عربی می نوشتند. بنا بر این در چنین شرایطی طبیعی است که این دانشمندان به تاریخ و مقدمه‌ی آن آگاهی یافته و بطور عمیق تحت تأثیر آن واقع شده‌اند.

نکته‌ی قابل توجه این است که فتوحات پی در پی دولت عثمانی بویژه در قاره‌ی اروپا طبیعتاً موجب پدید آمدن گروهی از مورخان گردیده است تا وقایع این فتوحات عظیم را تدوین کنند و این مورخان تاریخ عثمانی را بمنزله‌ی ادامه‌ی تاریخ عمومی اسلام تلقی می کردند و به همین سبب به مطالعه‌ی کتب تاریخ باستان عنایت خاصی مبذول می داشتند و خواهی نخواهی تاریخ ابن خلدون را بتفصیل مورد مطالعه و تحقیق قرار دادند و از تألیف مزبور مسائل بسیاری اقتباس کردند. و ازینرو می بینیم مورخان عثمانی نخستین کسانی بوده‌اند که در دنیای بیرون از جهان عربی مقدمه‌ی ابن خلدون را مورد تحقیق قرار داده‌اند. چنانکه می توان اهتمام آنان را به مقدمه یگانه عامل و موجبی دانست که توجه خاورشناسان اروپا را در اوایل قرن نوزدهم بدان جلب نمود.

اروپا

اروپا در خلال عصری که ابن خلدون در آن می زیست، نزدیک به اواخر قرون وسطی و اوایل قرون جدید بود.

ابن خلدون معاصر مورخ فرانسوی « فروآسار^۱ » و شاعر انگلیسی « چوسر^۲ » بود. وی پنج سال پیش از « فروآسار » و هشت سال پیش از « چوسر » متولد شده بود و چهار سال پیش از نخستین وشش سال پس از دومین درگذشت.

همچنین او در نیمی از دوران حیات خود معاصر پترارکا^۳ (پترارک) و بوکاتچو^۴ (بوکاس) ایتالیایی بود. زیرا وی هنگام مرگ این دو ادیب در حدود چهل و پنج سالگی بود. ولی ابن-خلدون هیچیک از این معاصران خود را شناخت و آنان نیز از وی آگاهی نیافتند، زیرا دنیای اروپا در آن روزگار رابطه‌ای با عالم عربی اسلامی نداشت و پس از تصادمات شدید و خونین جنگهای صلیبی و اقتباس علوم و صنایع مختلف از عالم عربی بکلی با آن قطع رابطه کرده بود.

پیش از عصر ابن خلدون در پایتختهای مختلف کشورهای اروپایی دانشگاههای بسیاری

Pétrique (۳)

Geoffroy Chaucer (۲)

Froissart (Jean) (۱)

Boccaccio (۴)

بشپوهی دانشگاه‌های عربی تأسیس یافته و همچنین بسیاری از تألیفات عربی به زبان لاتینی ترجمه شده بود و ازینرو اروپاییان از منابع عربی بی‌نیاز شده بودند. برای سنجش کامل این اوضاع باید در نظر بگیریم که ابن خلدون یازده سال پس از مرگداته، شاعر شهیر ایتالیایی، در تونس متولد شده و همچنین تنها یکربع قرن پس از مرگ ابن خلدون در مصر، صنعت چاپ در اروپا اختراع گردیده‌است. در این تاریخ بود که دوران رستاخیز و تحوّل فکری و بیداری مردم در اروپا آغاز شد و نخستین اشعه‌ی آفتاب‌دانش و هنر نو بر جهان تابیدن گرفت و دیدگان و افکار مردم اروپا به مطالب و نواحی تازه‌ای متوجه گردید. خلاصه درین تاریخ اروپاییان از اهتمام به حوادث عالم عربی و بویژه تألیفاتی که در آن سرزمین منتشر می‌شد منصرف شده بودند.

این وضع تاریخی در تعیین ارزش مقدمه‌ی ابن خلدون نسبت به دنیای اروپا تأثیر بزرگی داشت.

این مقدمه با همه‌ی عقاید و آرای شگفت و نو و اصول و مبادی استوار از نظر اروپاییان مجهول ماند تا بسبب شرایط تاریخی که یاد خواهیم کرد دوران تحقیقات خاورشناسی در قرن نوزدهم آغاز گردید و آنگاه مردم اروپا به اهمیت آن پی بردند.

۴. مهمترین حوادث زندگانی ابن خلدون

زندگانی ابن خلدون از آن گونه بود که تئودور روزولت آن را «زندگی پرماجرایی» خواند یا از نوعی بود که موسولینی از آن به «زندگی مخاطره آمیز»^۲ تعبیر کرد. و این زندگی پرماجرایی مخاطره آمیز دارای صفحات گوناگون و صحنه‌های متنوع بود که ذیلاً بر- حسب ترتیب زمانی به شرح آن می‌پردازیم:

در تونس

ابن خلدون تا بیست سالگی در تونس به سربرد و چون پدر وی از رجال دانش و ادب بود توجه کاملی نسبت به تربیت وی مبذول داشت، یعنی شخصاً تعلیم او را برعهده گرفت و برخی از علوم مقدماتی را به وی آموخت و او را برای فراگرفتن دانشهای دیگر در نزد استادانی که در آن روزگار در تونس بودند آماده کرد.

ابن خلدون چنان تربیت شد که پیوسته به دانش دلبستگی داشت و شوق دانش‌اندوزی و فضیلت‌جویی همواره در نهاد او زنده بود.

قرائت قرآن کریم را یاموخت و آن را به یاد سپرد و تلاوت آن را بر حسب اصول تجوید ده گانه تمرین کرد. دانش نحو را بتفصیل یاموخت و بسیاری از کتب ادب و دیوانهای شاعران را فراگرفت و بسی از اشعار را حفظ کرد، و هم دانش فقه و حدیث را نیک یاموخت و سرانجام علوم عقلی را نیز فراگرفت.

واقعه‌های سیاسی که در سال ۷۴۸ هـ ق (۱۳۴۷ م) روی داد، افق نوین و پهناوری برای آموختن دانش به‌روی ابن خلدون گشود، زیرا سلطان ابوالحسن مرینی که در آن سال بر تونس استیلا یافته بود و مردی بود که به دانش اهتمام فراوان مبذول می‌داشت و بزرگان دانش و ادب را در بارگاه خود گرد آورده بود و «حضور ایشان را در بارگاه خویش واجب می‌شمرد، و مجلس خود را به‌وجود آنان می‌آراست» و هنگامی که به تونس آمد گروهی از دانشمندان و ادیبان مصاحب و همراه وی بودند و طبیعی است که پدر ابن خلدون با آن پایگاه علمی و ادبی که داشت به آن گروه پیوست و با ایشان آمیزش می‌کرد و فرزند خویش را برانگیخت که هر چه بیشتر از محضر آنان استفاده کند و بردانش خویش بیفزاید.

ابن خلدون در ترجمه‌ی احوال خود نامهای دانشمندان و ادیبانی را که با سلطان وارد تونس شده‌اند یاد می‌کند و به‌تدریج ترجمه‌ی احوال ایشان می‌پردازد و احاطه‌ی آنان را در دانش می‌ستاید و به‌برتری ایشان در دانش نسبت به‌خود اعتراف می‌کند و از آنچه در باره‌ی ایشان نوشته است معلوم می‌شود که وی مخصوصاً تحت تأثیر مقام علمی دوتن از آن گروه واقع شده و بیش از حد آنان راستوده است. یکی از آنان عبدالمهیمن بوده و دیگری محمدبن - ابراهیم آبلی. عبدالمهیمن پیشوای محدثان و نحویان مغرب و دبیر سلطان و صاحب علامت (طغرانویس) و رئیس توشیح وی بوده است.

ابن دانشمندی نیز مانند خاندان خلدون به‌حضر موت انتساب داشته و او را حضر می‌می‌خوانده‌اند و به‌همین سبب پیوندهای دوستی استواری میان او و خاندان خلدون ایجاد شده است. حتی هنگامی که مردم تونس برضد سلطان و همراهان وی قیام کردند عبدالمهیمن به‌خانه‌ی خاندان خلدون پناه برد و مدت سه ماه در آنجا در حال اختفا به‌سر برد.

ابن خلدون استفاده از محضر این دانشمند را «لازم شمرد» و از وی حدیث سماع کرد و اجازه به‌دست آورد و امتهات صحاح ششگانه و کتاب الموطأ ابن مالک و کتاب السیر ابن اسحاق و کتاب معرفة انواع علم‌الحديث معروف به‌مقدمه ابن الصلاح را نزد وی فرا گرفت. و اما آبلی «شیخ و استاد علوم عقلی» به‌شمار می‌رفته است و ابن خلدون چندین سال در خدمت وی تلمذ کرد و درین مدت دانشهای عقلی را نزد او یاموخت. نخست از تعالیم یعنی علوم

(۱) عبارات داخل گیومه ترجمه از «التعریف» است که به‌قلم خود ابن خلدون نوشته شده است.

ریاضی آغاز کرد و آنگاه منطق و سپس سایر فنون حکمت و فلسفه را فراگرفت. ابن خلدون تبحر آبل‌ی را در دانش می‌ستاید و حق تعلیم و برتری او را بر خویش بیش از دیگران می‌داند و می‌گوید « او به برتری و احاطه‌ی من درین علوم نسبت به دیگران گواهی می‌داد » و شکی نیست که این گواهی نشان می‌دهد که ابن خلدون به طرز تفکر منطقی دلبستگی داشته و نیز ثابت می‌کند که تحصیلات او در علوم عقلی (ریاضیات و منطق و فلسفه) در محضر آبل‌ی به تقویت و رشد این دلبستگی و استعداد فکری کمک فراوانی کرده است و آثار این استعداد و دلبستگی در بسیاری از مباحث مقدمه به وضوح کامل تجلی می‌کند.

اما ابن خلدون هنگامی که به هفده سالگی رسید به مصیبت اندوهباری دچار شد و به تحصیل او لطمه‌ی بزرگی وارد آمد. وبای بزرگی که مردم را دسته دسته در تونس طعمه‌ی مرگ می‌ساخت وی را نیز مصیبت زده و داغدار کرد. چه هنگام شیوع این بیماری مهلک وی پدر و مادر و بیشتر استادان و مشایخ خود را از دست داد.

آنگاه مردم بر ضد سلطان مرینی قیام کردند و حکومت خاندان مزبور در افریقه سقوط کرد و در نتیجه بقیه دانشمندان و ادیبان دربار سلطان مرینی که از خطر وبا جان به سلامت برده بودند نیز آن سرزمین را ترک گفتند.

ابن خلدون ازین حوادث سخت اندوهناک و ماتمزه شد. او که یکباره پدر و مادر و بسیاری از استادان خود را ازدست داده بود، خود را تسلی می‌داد که حداقل از بقیه دانشمندان که جان به سلامت برده اند کسب دانش خواهد کرد. لیکن بازگشت این گروه به اوطان خود بکلی « او را از کسب دانش محروم کرد » و در نتیجه‌ی این حوادث و اوضاع خود را « وحشت - زده و تنها » یافت. ازینرو تصمیم گرفت که به استادان خود پیوندد و با ایشان به مغرب سفر کند، ولی برادر بزرگترش محمد او را از این تصمیم بازداشت. دیری نگذشت که زمینه‌ی مساعدی برای دخول او در میدان زندگی اجتماعی فراهم آمد. زیرا ابو محمد بن تافراکین وزیر معروف که در تونس قیام کرده و مستقلانه بر همه‌ی اوضاع مسلط بود، ابن خلدون را از جانب سلطان تونس، ابواسحاق، به سمت « کاتب علامت » یا دبیر توفیق سلطان دعوت کرد و وظیفه‌ی دبیر علامت این بود که میان بسم الله الرحمن الرحیم و ما بعد آن در نامه‌ها و فرمانهای دولتی ستایش و سپاسگزاری خدا را با خط درشت بنویسد و نامه را از جانب سلطان توشیح کند. ابن خلدون هنگامی که این شغل مهم را بر عهده گرفت جوانی بیست ساله بود.

در همین هنگام شاهزاده‌ی حفصی که بر قسطنطینه فرمانروایی داشت مدعی سلطنت بود و با گروهی از سپاهیان و قبایل به سوی تونس لشکر کشید (اوایل سال ۷۵۳ هـ ق) و ابن - تافراکین نیز برای مقابله و نبرد با وی به تجهیز سپاهیان و قبایل اقدام کرد تا از حمله‌ی وی به افریقه جلوگیری کند.

سلطان تونس با سپاهیان و قبایلی که برای کمک به وی گرد آمده بودند از تونس خارج شد تا از تاج و تخت خود دفاع کند. ابن خلدون نیز خواهی نخواهی در رکاب سلطان بود و میان سپاهیان آنان چندین زد و خورد روی داد تا سرانجام در یک نبرد شدید قوای ابن تافراکین منهزم شدند و ابن خلدون خود را از میدان نبرد نجات داد و به شهر «ابه» پناه برد و دیگر به تونس باز نگشت.

میان تونس و فاس

رفتن ابن خلدون از میدان نبرد به «ابه» در حقیقت به منزله‌ی ترک گفتن هر دو طرف متخاصم بود. ابن خلدون در ترجمه‌ی حیات خود تصریح می‌کند که مقصود اصلی وی از قبول منصب دبیری علامت، به دست آوردن فرصتی بوده است که بتواند تونس را ترک گوید و به مغرب رود. چه او اطلاع داشته است که سلطان آماده‌ی مسافرت است و خواندن او به این شغل به علت امتناع سلف وی از خروج با سلطان بوده است و او می‌دانسته است که این سفر وسایل انتقال او را به هرجا بخواهد آماده خواهد کرد.

در ترجمه‌ی زندگی خود می‌گوید: «با ایشان از تونس خارج شدم در حالی که نیت داشتم از آنان جدا شوم زیرا به علت رفتن استادانم به تنهایی طاققت فرسایگی گرفتار شده و از تحصیل بازمانده بودم.» و هم‌گوید: «چون به این وظیفه (یعنی دبیری علامت) دعوت شدم بیدرنگ آن را پذیرفتم تا بدین وسیله به مقصود خویش که رسیدن به مغرب بود نایل آیم و این منظور هم حاصل شد.»

پس از نبرد مزبور ابن خلدون به فاس رفت ولی مدت دو سال طول کشید تا وی به منظور خود نایل آمد و درین مدت به چندین شهر دیگر سفر کرد و در میان بادیه نشینان نیز به سیر و سیاحت پرداخت و با عده‌ای از شیوخ (علماء) و حکام آشنا شد و سرانجام با سلطان مغرب و وزیر وی ملاقات کرد. پس از آنکه خود را از مهلکه‌ی نبرد نجات داد و به «ابه» گریخت از آنجا به «تسه» رفت و از آنجا به سوی «قنصه» رهسپار شد و در آنجا به دیدار حاکم «زاب» نایل آمد و با او به «بیسکره» سفر کرد و در آن شهر تا آخر زمستان اقامت گزید. سپس از آنجا به «تلمسان» رهسپار شد و در آن شهر با سلطان ابو عنان و وزیر وی حسن بن عمر دیدار کرد و آنگاه همراه وزیر مزبور به «بجایه» رفت و فصل زمستان را در آنجا گذرانید و سلطان ابو عنان پس از استیلا بر «تلمسان» و «بجایه» به مقرر فرمانروایی خویش بازگشت و به گردآوری اهل دانش و ادب پرداخت «تا مجلس خود را با آنها بیاراید» و طالبان دانش را برای بحث و مذاکره در آن مجلس انتخاب می‌کرد. در همین هنگام ابن خلدون رانیز بر حسب توصیه‌ی برخی از دانشمندان که در تونس با وی آشنا گردیده و از هوش و استعدادهای وی در شگفت شده بودند به «فاس» دعوت کرد، و بدین سان ابن خلدون به شهر فاس رفت.

در فاس

ابن خلدون مدت هشت سال در « فاس » اقامت کرد و درین مدت همچنانکه آرزو داشت فرصت وسیعی برای مطالعه و افزودن بر معلومات خود به دست آورد. در این شهر که پایتخت مغرب بود با بسیاری از بزرگان دانش و ادب دیدار می کرد و از محضر آنان استفاده می برد و برخی از این دانشمندان همان کسانی بودند که سابقاً در « فاس » با آنان آشنایی و دوستی داشت و دسته‌ی دیگر از دانشمندان بودند که به جهات مختلف از اندلس به مغرب آمده بودند. ابن خلدون در خلال این هشت سال مخصوصاً در نامه نگاری و سرودن شعر و فن خطابه نیز تمرین و ممارست کرد و خلاصه وی در « فاس » زندگی معنوی ادبی آمیخته به فعالیت شدیدی را گذرانید، چه وی در ظرف این مدت در گرداب سیاست نیز فرو رفت و زندگی سیاسی او با تغییرات و تحولات گوناگون توأم بود. وی در عهد چهار سلطان و دو وزیر که نسبت به سلاطین خود روش مستقلانه و حاکمیت مطلق در پیش گرفته بودند مشاغل گوناگونی را بر عهده داشت. انقلابات متعددی در همین مدت روی داد و او در بعضی از آنها نقش مهمی را ایفا کرد و در توطئه‌ای شرکت جست که با شکست روبرو گردید و به زندانی شدن وی منجر شد. توضیح آنکه پس از ورود ابن خلدون به « فاس » سلطان ابوعنان او را در زمره‌ی دانشمندان که در محفل علمی وی انجمن می کردند درآورد و او را ملزم کرد که هنگام ادای نماز جمعه جزو همراهان سلطان باشد، سپس او را به سمت دبیری و کاتبی توفیق نامه‌های سلطانی برگزید و ابن خلدون این مقام را « از روی اکراه و بیمیلی بر عهده گرفت » زیرا این منصب را با منزلت خاندان خود متناسب نمی‌دید و انتظار داشت به پایگاههای بالاتر و مهمتری نایل آید و شکی نیست که همین اندیشه‌ی جاه‌طلبی سبب شد که وی در نهان به نقشه‌های امیر حفصی محمد بن عبدالله کمک کند، چه این شاهزاده در صدد بود فرمانروایی خود را در « بجایه » از سلطان باز ستاند و در خفا برای فرار از « فاس » فعالیت می کرد. می‌دانیم که سلطان ابوعنان پس از آنکه باریگر « بجایه » را از زیر سیطره‌ی فرمانروایی مرینیان درآورد امیر آن ناحیه را به « فاس » منتقل و او را به اقامت در آن شهر مجبور ساخت، و هنگامی که سلطان بیمار شد شاهزاده‌ی مزبور تصمیم گرفت ازین فرصت استفاده کند و در صدد برآمد موجبات خارج شدن از « فاس » و رسیدن به « بجایه » را فراهم سازد، و ابن خلدون به علت پیوندهای دوستی که میان خاندان وی و خاندان حفصیان در طی چندین نسل برقرار شده بود از آغاز ورود به فاس با این شاهزاده‌ی حفصی روابط دوستانه‌ای برقرار کرده بود و طبیعی است که شاهزاده‌ی مزبور مقاصد و نیات خویش را با ابن خلدون در میان می‌نهاد و از او در تحقق آمال خویش استمداد می کرد، و از اینرو ابن خلدون به وی وعده داده بود و وسایل فرار او را فراهم سازد چنانکه امیر هم به ابن خلدون وعده داده بود منصب حاجبی (صدر اعظمی، نخست

وزیری) خود را پس از به دست آوردن امارت بهوی تفویض کند، ولی سلطان که از گفتگوها و اقدامات نهایی شاهزاده و ابن خلدون آگاه شده بود سخت بر ابن خلدون خشم گرفت و او را زندانی کرد.

ابن خلدون مدت دو سال در زندان بود و تنها پس از مرگ ابو عنان از زندان رهایی یافت. درین هنگام وزیر سلطان حسن بن عمر زمام امور سلطنت را به نام سلطان سعید، فرزند خردسال سلطان، به دست گرفته بود و خویش را فرمانروای مطلق می شمرد. این وزیر ابن - خلدون را به مقامی که پیش از زندانی شدن داشت منصوب کرد. ولی فرمانروایی وزیر مزبور و سلطان خرد سالش دیری نپایید، زیرا گروهی از شاهزادگان مرینی به حاکمیت او اعتراف نکردند و در گرد امیر منصور بن سلیمان گرد آمدند و بر ضد وزیر مزبور قیام کردند.

سپس مدعی سومی هم برای تاج و تخت پدید آمد و آن امیر ابوسالم بود که از تبعید گاه خود (اندلس) بازگشته بود و خویش را از دو مدعی دیگر برای سلطنت شایسته تر می - دانست. درگیردار این اختلافات و کشمکشهای سیاسی ابن خلدون معتقد شد که به همراهان این مدعی سوم پیوندد و با شیوه هایی که در آنها مهارت یافته بود به تبلیغ و دعوت سلطنت وی قیام کرد و بیدرتنگ نزد وی شتافت و او را به پیشروی بسوی پایتخت تشویق کرد و سرانجام ابوسالم او را در زمره ی ملتزمان رکاب خویش در آورد.

سلطان ابوسالم پس از آنکه بدینسان بر تخت سلطنت نشست خدمات ابن خلدون را مورد تقدیر قرار داد و او را به سمت دبیری خاص خود برگزید و امور نامه های سلطانی را بهوی تفویض کرد و سرانجام منصب دادرسی عرایض را نیز بهوی سپرد. در روزگار این سلطان، ابن خلدون با خرسندی و شادی به سر می برد؛ سپس « به سرودن شعر پرداخت و (به تعبیر خود وی) بحور شعری گوناگون و زیبا وزشتی به ذهن او هجوم آورد که مردد بود کدام يك را آغاز کند». ولی سلطان ابوسالم بیش از دو سال سلطنت نکرد، زیرا وزیر وی عمر بن عبدالله با گروهی از جنگاوران به مخالفت با وی قیام کرد و او را کشت و آنگاه بجای وی ابن تاشفین را به سلطنت برگزید تا خود به نام کفالت این سلطان خرد سال بر حاکمیت مطلق و فرمانروایی مستقل خود باقی بماند. هنگامی که وزیر مزبور بدینسان فرمانروای مطلق گردید، ابن خلدون را « بر همان مناصبی که داشت باقی گذاشت و بر اقطاع (تیول) و حقوق مستمری او یفزود».

ولی ابن خلدون به مقتضای روح سرکش جوانی آرزوی رسیدن به مراتب بالاتری را در سر می پروراند و ازین وزیر انتظار داشت که او را به منصب بالاتری ارتقا دهد، زیرا دیر زمانی میان آنان رشته های دوستی استواری وجود داشت و این دوستی مخصوصاً هنگامی که در مجالس امیر محمد حاکم « بجایه » گرد می آمدند بیشتر تقویت شده بود و گذشته ازین معرفی عمر - بن عبدالله به سلطان ابوسالم در پرتو دوستی ابن خلدون انجام یافته بود. بدین سبب ابن -

خلدون که طرز رفتار این وزیر را منافی سوابق دیرین می‌شمرد تصمیم گرفت « ازین سمت منصرف شود و با خشم از رفتن به درگاه سلطان کناره گرفت ». ولی وزیر به این وضع اهتمام نکرد و از این خلدون دوری جست. درین هنگام ابن خلدون بر آن شد که « به موطن خویش افریقه سفر کند » و از وزیر کسب اجازه کرد. در همین تاریخ ابوحمو در « تلمسان » و مغرب میانه در صدد بود فرمانروایی خاندان عبدالواد را بازستاند، ازینرو وزیر ترسید که ابن خلدون به وی پیوندد و او را تقویت کند و بهمین سبب راضی نشد که وی به افریقه سفر کند. ولی پس از وساطت برخی از یاران و همراهان وزیر سرانجام موافقت کرد تا ابن خلدون به هر جا که بخواهد سفر کند بشرط آنکه از رفتن به « تلمسان » منصرف شود. ازینرو ابن خلدون اندلس را برگزید و خانواده‌ی خود را با پسرش به قسطنطنیه گسیل کرد که نزد دائیه‌های خود فرزندان محمد بن حکیم سردار سپاهیان بمانند و خود به منظور مسافرت به اندلس به « سبتیه » رهسپار شد.

در اندلس

ابن خلدون از راه « سبتیه » و « جبل »، که اکنون به نام جبل طارق معروف است، به اندلس سفر کرد و علت اینکه اندلس را برگزید این بود که هنگام اقامت در « فاس » با سلطان « غرناطه » آشنایی حاصل کرده بود و مخصوصاً میان او و وزیر آن سلطان، لسان‌الدین خطیب، هنگام اقامت وی در « فاس » روابط دوستی و مودت استواری برقرار شده بود.

سلطان اندلس ابو عبدالله، سومین پادشاه سلسله‌ی بنی احمر بود. وی در مدت انقلابی که بر ضد وی شده بود با وزیر خود لسان‌الدین به مغرب پناه آورده بود. ولی پس از مدتی توانست به اندلس بازگردد و تاج و تخت را از شورشیان بازستاند. ابن خلدون در مدت اقامت این سلطان و وزیرش در « فاس » با هر دو تن آنان آشنا شده بود و در سایه نفوذی که در رجال دولت داشت به آنان مساعدت فراوان کرده بود، از آن جمله سرپرستی خانواده‌ی لسان‌الدین را پس از رفتن وی به اندلس به عهده گرفت و در مدتی که به انتظار رفع غائله و شورش در فاس بسر می‌بردند از آنها نگهداری کرد، و گذشته از این دوستی او با لسان‌الدین ریشه‌های عمیقی داشت. آنها به نبوغ و هوشمندی یکدیگر پی برده و حق آن را به شایستگی ادا می‌کردند، و نوعی همفکری و دوستی ادبی میان آنان پدید آمده بود و پیوند آنان آنچنان جنبه‌ی معنوی به خود گرفته بود که ناگسستی بود.

به سبب همه‌ی این موجبات، ابن خلدون می‌اندیشید که وقتی وارد اندلس شود سلطان و وزیرش مقدم او را گرامی خواهند شمرد.

اتفاقاً آرزو و اندیشه‌ی وی درین باره جامه‌ی عمل پوشید، زیرا سلطان و وزیر وی بگرمی

بی نظیری از وی پذیرایی کردند و او را مورد مهر و عطوفت خویش قرار دادند و خانه‌ی مجللی مجهز به تمام وسایل آسایش و رفاه به وی اختصاص دادند.

ابن خلدون در ترجمه‌ی احوال خود می‌گوید که سلطان « اورا در زمره‌ی بزرگان دربار خود قرار داد و محرم اسرار خویش ساخت و هنگام سواری در شمار ملتزمان رکاب خاص او بود و هنگام غذا خوردن و شوخی و تفریح در بزم خلوت همنشین وی به شمار می‌رفت. » سال بعد سلطان اورا به سمت سفارت نزد پادشاه « قشتاله » گسیل کرد تا میان او و پادشاه مزبور پیمان صلحی منعقد کند، و آن پادشاه بر « اشیلیه » استیلا یافته و آن را پایتخت کشور خویش قرارداد بود.

چون ابن خلدون به « اشیلیه » رفت « آثار گذشته‌ی خود را در آنجا مشاهده کرد. » پادشاه « قشتاله » قبلاً از مکان و پایگاه ادبی ابن خلدون آگاه شده بود و ازینرو به او پیشنهاد کرد که در خدمت آن پادشاه بماند و به وی وعده داد اگر پیشنهاد اورا بپذیرد، املاک اجدادش را به وی باز دهد. ولی ابن خلدون اقامت در « اشیلیه » را نپذیرفت و پس از انجام دادن وظیفه‌ی مهم سفارت خود با موفقیت کامل به « غرناطه » بازگشت، و سلطان از پیروزی ابن خلدون درین مأموریت و انعقاد پیمان صلح بسیار شادمان شد و قریه‌ای از قرای اطراف غرناطه را به عنوان اقطاع (تیول) به وی ارزانی داشت.

درین هنگام اعضای خانواده‌ی او از « قسنطینه » وارد اندلس شدند و تمام وسایل آسایش و رفاه برای او فراهم آمد. ولی این آسایش هم دیرزمانی دوام نیافت چه ابن خلدون بر آن شد که اندلس را ترک گوید و به « بجایه » سفر کند و منشأ این تصمیم وی به دو عامل اساسی بازمی‌گردد:

۱. ابن خلدون احساس می‌کرد که لسان‌الدین بن خطیب در باطن خود از نفوذ و منزلت وی نزد سلطان نگران شده است و علت آن سخن چینی و تفتین دشمنان و « بداندیشان سخن‌چین » بود و علی‌رغم استحکام روابط دوستانه و احترام متقابل که میان او و لسان‌الدین بود ابن خلدون تصمیم گرفت بهر وسیله هست اندلس را ترک گوید تا مبادا صفای دوستی او با لسان‌الدین به تیرگی گراید.

۲. حوادثی که در مغرب میانه روی داده بود زمینه‌ای برای ابن خلدون فراهم ساخت که همواره در جستجوی آن بود، زیرا امیر محمد ابو عبدالله محمد بر « بجایه » استیلا یافته و فرمانروایی پیشین خود را باز گرفته بود و بر حسب وعده‌ی دیرین به ابن خلدون نوشت که به مقرر فرمانروایی او بیاید و منصب حاجبی دربار وی را به عهده گیرد. ابن خلدون این دعوت را به سلطان غرناطه نشان داد و از وی کسب اجازه‌ی سفر کرد بی‌آنکه کلمه‌ای درباره‌ی روشی که از وزیر لسان‌الدین خطیب احساس کرده بود بر زبان آورد. سپس اندلس را با اجازه‌ی

سلطان پس از سه سال اقامت در آن کشور ترك گفت.

در بجایه

هنگامی که ابن خلدون از راه دریا وارد « بجایه » شد، سلطان ابو عبدالله از او استقبال با شکوهی کرد و بالاترین درجه‌های دولت را که حاجبی است به وی تفویض کرد. معنی حاجبی برحسب وصف ابن خلدون عبارت بود از اداره کردن دولت « به استقلال، و وساطت میان سلطان و اعضای دولت بی آنکه احدی در این وظیفه با حاجب شرکت جوید » و از این تعریف می‌توان دریافت که حاجب به منزله‌ی صدر اعظم و نخست وزیر سلطنتهای اسلامی اخیر، قبل از تشکیل هیأت وزرا و پارلمان، بوده است.

ابن خلدون در ترجمه‌ی زندگی خود درباره‌ی طرز کار خود در « بجایه » می‌گوید: « سلطان به اعضای دولت فرمان داد که همه روزه با مامداد در نزد من حاضر آیند و من مستقل اداره‌ی امور کشور را برعهده گرفتم و با کوشش فراوان اوقات خود را در حفظ سیاست مملکت و تدبیر امور سلطنت وی صرف می‌کردم. سلطان در جامع (مسجد بزرگ) شهر هنگام خطابه مرا بر دیگران مقدم داشت و من با همه‌ی اینها پس از فراغت از امور مملکتداری که از آغاز با مامداد شروع می‌شد در بین روز به تدریس دانش در جامع پایتخت می‌پرداختم و هرگز از این وظیفه غفلت نمی‌کردم ».

از این عبارات پیداست که ابن خلدون از منصب و کار روزانه‌ی خویش کاملاً خشنود بوده است. ولی این وضع بیش از يك سال ادامه نیافت زیرا سلطان در نبردگاهی کشته شد و پس از قتل وی چنانکه وقایع زیر نشان می‌دهد دولت وی سقوط کرد.

پسر عموی این سلطان « بجایه » سلطان ابوالعباس، که فرمانروای « قسطنطینه » بود، با وی رقابت می‌کرد و در بسیاری از شئون با سلطان اختلاف داشت و در صدد بود بر کشور وی استیلا یابد و به همین سبب میان دو سلطان مزبور علی‌رغم پیوند خویشاوندی يك رشته زد و خوردها و پیکارهای خونین پدید آمد تا سرانجام سلطان « قسطنطینه » با سپاهیان و دسته‌های کثیری به « بجایه » لشکر کشید و توانست پسر عم خود را که در سرا پرده بود غافلگیر کند و او را در آنجا بکشد، و آنگاه بیدرنگ و بسرعت سپاهیان خود را بسوی « بجایه » متوجه کرد. هنگامی که اخبار این وقایع به پایتخت سلطان مقتول رسید عقاید و نظریات مردم درباره‌ی مقابله با این وضع متفاوت بود. گروهی بر آن بودند که باید آماده‌ی استقبال از سلطان قسطنطینه شد ولی گروه دیگر پیشنهاد می‌کردند که باید « با بعضی از کودکان سلطان متوفی بیعت کرد ». ولی ابن خلدون که همچنان در رأس حکومت بود این پیشنهاد را نپسندید، بلکه ترجیح داد به فتنه و آشوب خاتمه دهد و زمام حکومت را به سلطان ابوالعباس تسلیم کند و ازینروا شهر برای دیدار سلطان خارج شد و موجبات دخول وی را به شهر بدون خونریزی فراهم آورد.

سلطان مزبور ابن خلدون را « مورد عنایت و مهر خویش قرار داد و زمام امور را همچنان به وی سپرد ».

ولی ابن خلدون مشاهده کرده که دشمنان وی پیش از حد به سعایت برخاسته‌اند و سلطان جدید را از وی برحذر می‌دارند. ازینرو برآن شد که به این دسایس خاتمه دهد و کناره‌گیری خود را از وظایف دولتی به سلطان پیشنهاد کرد و از وی اجازه خواست که « بجایه » را ترك گوید.

در بیسکره

ابن خلدون پس از خارج شدن از « بجایه » نزد بعضی از قبایل رفت و میان آنها در حرکت بود تا سرانجام به « بیسکره » رسید و آنجا را برای محل اقامت خود و عائله‌اش برگزید، زیرا میان وی و حاکم این دیار ابن مزنی در اوایل دخول ابن خلدون به زندگانی اجتماعی روابط دوستی برقرار شده بود.

ابن خلدون مدت شش سال در « بیسکره » بسربرد. راست است که وی برای انجام دادن اموری چند در میان بادیه‌نشینان و شهرها چندین بار این شهر را ترك گفت، ولی وی هر بار پس از مدت کوتاهی به « بیسکره » بازگشت، و می‌توانیم بگوییم وی درین شش سال در حقیقت در « بیسکره » اقامت داشته است.

سبک زندگی ابن خلدون درین شهر صورت جدیدی به‌خود گرفته بود. او از پایتختها و آشوبهای آنها خسته شده بود و دیگر مراتب و مناصب عالی او را فریب نمی‌داد. چنانکه وی منصب حاجبی را هنگامی که ابوحمو، سلطان « تلمسان »، به‌وی پیشنهاد نمود رد کرد. ولی با همه‌ی این وی بهیچ‌رو دست از کارهای سیاسی برنداشته بود و همچنان بدان ادامه می‌داد و با روش نوین و اسلوب خاصی در سیاست دولتهای مغرب دخالت مؤثری داشت. او از طریق گردآوری قبایل و واداشتن آنان به کمک فلان دولت گاهی به یک سلطان و بار دیگر به سلطان دیگر خدمت می‌کرد، بی‌آنکه عهده‌دار سمت رسمی در دستگاه دولتی باشد یا آنکه خود را به یکی از حکومتهای مزبور منتسب کند.

ابن خلدون در شئون زندگی بادیه‌نشینان بصیرت و آزمایش فراوانی به‌دست آورده بود و اقامت در « بیسکره » و رفت و آمد در میان مهمترین عشایر بادیه‌نشین، برتجارب سابق وی بدرجات افزوده بود و نفوذ و تسلط معنوی او را در میان عشایر دو چندان کرده بود.

او با مهارت شگفتی قبایل را بر می‌انگیخت و آنها را متحد می‌کرد و به پیروی از یک هدف وامی‌داشت.

مبالغه نخواهد بود اگر بگوییم وی زمام این قوای مسلح را به دست گرفته بود و به هر گونه که اراده می کرد آنها را به کار و می داشت، چنانکه نخست به سلطان « تلمسان »، ابوحمو، و سپس به سلطان مغرب اقصی، عبدالعزیز، خدمت کرد.

درین روزگار دولتهای مغرب چهار پایتخت اساسی داشتند: فاس، تلمسان، قسنطینه و تونس. میان سلطان « تلمسان » و سلطان « قسنطینه » مخصوصاً کشمکش و دشمنی شدیدی پدید آمده بود، زیرا خاندان سلطان « تلمسان »، ابوحمو، با سلطان « بجایه »، ابو عبدالله، پیوند موصلتی داشت و هنگامی که ابوحمو، سلطان « تلمسان »، دانست که سلطان قسنطینه پدرزن او را کشته و بر « بجایه » استیلا یافته است سخت خشمناک شد و بسوی « بجایه » لشکر کشید تا آن را از زیر قدرت قاتل عموی خود آزاد کند. ولی در همین گیرودار سلطان مغرب ازین فرصت استفاده کرد و چون سلطان « تلمسان » را سرگرم حمله به « بجایه » دید به پایتخت دولت وی تاختن آورد و به همین سبب ابوحمو ناگزیر شد از حمله به « بجایه » منصرف شود و برای فاع از پایتخت خود به « تلمسان » بازگردد.

بدین سان سلطان مغرب به طور طبیعی به سلطان « قسنطینه » کمک کرد و در برابر این وضع، سلطان « تلمسان » تصمیم گرفت روابط دوستانه‌ای میان خود و سلطان تونس برقرار سازد تا در موقع لازم با این اتحاد سلطان « قسنطینه » را تهدید کند.

از این وقایع وضع سیاسی پیچیده و مبهمی به وجود آمد: دو دشمن روبروی هم صف کشیده بودند در حالی که پشت سر هریک دو دشمن دیگر به طور طبیعی با یکدیگر پیمان دوستی بسته بودند و پیدا است که خواهی نخواهی کشمکش و اختلاف میان این قوای چهارگانه‌ی اساسی برای قیام گروهی از دشمنان و جنگاوران دیگر میدان وسیعی باز می کرد و بر شدت فتنه‌ها و آشوبها می افزود.

این دشمنیها و فتنه‌گرها سالها ادامه یافت و این خلدون درین میانه با روشنی که یاد کردیم دخالت مؤثری داشت.

وی در آغاز امر به ابوحمو، سلطان « تلمسان »، مساعدت می کرد و نخست قبایل را به کمک او گسیل می داشت و گذشته از این اتصال و رابطه‌ی « تلمسان » را با تونس تضمین می کرد تا بدین سان از طریق صحرا و با گذشتن از « بیسکره » دوشهر مزبور به هم مرتبط شوند. ولی پس از چندی هنگامی که سلطان مغرب، عبدالعزیز، بر « تلمسان » استیلا یافت و برای استقرار فرمانروایی در مغرب میانه از این خلدون طلب مساعدت کرد، وی در خواست او را پذیرفت و از کمک و همراهی به ابوحمو منصرف شد و عبدالعزیز را مورد حمایت خویش قرار داد و ازین راه خدمت گرانهایی به وی کرد.

این خلدون در این صحنه‌های سیاسی در ظرف چند سال در بر تومهارتی که در برانگیختن

عشایر به دست آورده و در سایه‌ی پیشوایی معنوی که برای او در میان بادیه‌نشینان حاصل آمده بود بازیگر مهم سیاست مغرب به‌شمار می‌رفت.

ولی اهمیت و شهرت بی‌نظیر ابن خلدون در میان عشایر با این صورت پس از چندی سلطان «ییسکره» را که پیشوای رسمی منطقه‌ی «زاب» بود به وحشت انداخت و تصور می‌کرد که قدرت و نفوذ وی در میان قبایل بکلی از میان خواهد رفت. ازینرو در صدد تبعید ابن خلدون از «ییسکره» برآمد و بعضی از همراهان خود را به‌عنوان وساطت نزد سلطان مغرب فرستاد تا سلطان را وادار کند ابن خلدون را به «فاس» بطلبد. ازینرو ابن خلدون ناگزیر شد با عائله‌ی خود از «ییسکره» به «فاس» منتقل شود.

دوران احتضار زندگی سیاسی ابن خلدون

ابن خلدون پس از آنکه «ییسکره» را ترک گفت مدت دو سال زندگی انباشته از اضطرابات متوالی و تنبیرات و تحولات روزافزونی داشت و این مدت به‌مثابه‌ی زندگی مخاطره‌آمیز «دوران احتضار» سیاسی وی بود زیرا می‌بینیم پس از این دوران وی جاودانه زندگی سیاسی را ترک گفت.

ابن خلدون از وسط راه پیش از آنکه به «فاس» برسد با این خطرات و نگرانیها روبرو شد. چه او هنگامی که به «ملیانه» رسید خبر شد که سلطان عبدالعزیز درگذشته و پسرش سعید پس از وی در تحت کفالت وزیر ابن غازی به سلطنت برگزیده شده است.

طبیعی است که سلطان ابوحمو این فرصت مناسب را از دست نداد و از سرگرمی رجال مغرب در چاره‌جویی اوضاعی که پس از مرگ سلطان عبدالعزیز پدید آمده بود استفاده کرد «و از تبعیدگاه به تلمسان بازگشت و بر آن پایتخت و دیگر نواحی آن استیلا یافت» و چون ابن خلدون در اثنای وقایع اخیر به مخالفت با وی برخاسته و از سلطان مغرب پشتیبانی کرده بود، ابوحمو در صدد کینه‌توزی برآمد و به بعضی از قبایل طرفدار خود اشاره کرد که «در حدود سرزمین خود متعرض ابن خلدون شوند». ابن خلدون خود شرح این حادثه را بدین سان وصف می‌کند:

در آنجا راه را بر ما گرفتند و کسانی از همراهان ما که اسبهای خود را نجات دادند خود را به کوه «دبدو» رسانیدند و رهایی یافتند و بقیه‌ی کسانی را که با ما بودند غارت کردند و مهاجمان بسیاری از سواران را پیاده کردند و اسبهای آنها را ربودند و من هم از آن جمله بودم و دو روز برهنه بسر بردم تا خود را به آبادانی رسانیدم و سرانجام به همراهانم که در کوه «دبدو» گرد آمده بودند پیوستم.

هنگامی که ابن خلدون پس از این مصیبت و رنج به «فاس» رسید وزیر ابن غازی

که زمامدار مملکت بود بگرمی او را پذیرفت و به علت سوابق دیرین وی را مشمول عنايات خویش قرار داد. ولی اوضاع سیاسی بسرعت در تغییر و تبدیل بود و در نتیجه‌ی تحریکات سلطان غرناطه از يك سو و تعدد مدعیان تاج و تخت از سوی دیگر، ابن‌غازی سقوط کرد. سلطان ابن‌احمر نسبت به سلطان عبدالعزیز و ابن‌غازی وزیر که پس از وی زمام امور را به استلال به دست آورده بود، خشمناک بود و علت این خشم آن بود که لسان‌الدین خطیب به مغرب پناهنده شده بود و علی‌رغم اینکه ابن‌احمر وی را مطالبه کرده و درین باره اصرار ورزیده بود، نه سلطان و نه وزیر وی، ابن‌غازی، هیچکدام درخواست وی را اجابت نکرده و لسان‌الدین را بسوی او گسیل نداشته بودند.

ازینرو ابن‌احمر امیر عبدالرحمن مرینی را که به پایتخت او پناهنده شده بود آزاد کرد و به وی اجازه‌ی ورود به مغرب داد تا درصدد مطالبه‌ی سلطنت برآید و ابن‌غازی را از فرمانروایی کنارزند. شاهزاده‌ی مزبور به محض ورود به بلاد مغرب مردم را به سلطنت خود دعوت می‌کرد و در نتیجه دسته‌ها و گروه‌های بسیاری از مردم را برای کمک و یاری خود گرد آورد و استدلال می‌کرد که نمی‌بایست کودک عاجزی به سلطنت برگزیده شود. وزیر ابن‌غازی هنگامی که ازین واقعه آگاه شد، سپاهیان خویش را تجهیز کرد و دسته‌های بسیاری را برای مقابله با شاهزاده‌ای که انقلاب کرده بود گسیل داشت و میان سپاهیان دو طرف تصادمات و پیکارهای بسیاری روی داد. در همین گیرودار گروه دیگری در طنجه شاهزاده‌ی مرینی احمد را از زندان بیرون آوردند و دست بیعت به وی دادند که سلطنت را برای خود مطالبه کند و بدین سان ابن‌غازی ناگزیر بود در برابر انقلاب دو شاهزاده در دو جبهه به پیکار پردازد. پس از چندی دو شاهزاده‌ی مزبور با هم دیدار کردند و تا پایان کار برای یاری و کمک به یکدیگر پیمان بستند و موافقت کردند که پس از پیروزی کشور را میان خود تقسیم کنند بدین سان که سلطنت و پایتخت به احمد تعلق یابد و قسمتی از نواحی کشور قلمرو فرمانروایی عبدالرحمن باشد. این اتحاد و پیمان خواهی نخواهی پیروزی شاهزادگان انقلابی را تسهیل کرد و ابن‌غازی پس از آنکه سه ماه در محاصره واقع شده بود ناگزیر تسلیم گردید و بدین سان فرمانروایی وزیر مزبور پایان یافت و سلطان ابوالعباس احمد به سلطنت مغرب نایل آمد ولیکن سلطان و شاهزاده‌ی دیگر پس از آنکه در پیکار فاتح شدند و بردشمن مشترك غلبه یافتند با یکدیگر از درستی در آمدند و درباره‌ی تفسیر حدود قلمرو فرمانروایی میان آنان اختلاف و کشمکش روی داد و بدین سان مغرب اقصی دچار اضطرابات و آشوبهای پیاپی گردید.

اما ابن‌خلدون دیگر از این همه فتنه‌ها و آشوبها نفرت داشت و درصدد بود زندگی «آرام‌ویی اضطرابی» را آغاز کند و هنگامی که بروی مسلم شد به علت جنبشها و قیامهای پی‌درپی در بلاد مغرب ممکن نیست به چنین منظوری نایل آید، بر آن شد که بار دیگر به اندلس سفر کند،

بدین امید که در آنجا وسایل زندگی آرام و بی‌دغدغه‌ای فراهم آورد. اما وی در این هدف با مشکلات و گرفتاریهای بسیاری روبرو شد که پس از کوشش و تلاش فراوانی توانست بر آنها غلبه کند.

هنگامی که به اندلس رسید در «غرناطه» با سلطان دیدار کرد و در آغاز امر با پذیرایی گرم و نوازش بسیاری روبرو شد، ولی این گرمی دیرزمانی نپایید زیرا فرمانروایان مغرب از سفر ابن خلدون به اندلس آسوده نبودند و بسیار نگرانی داشتند که مبادا وی در آنجا به اقداماتی دست یازد که در شرایط بحرانی دولتی اخیر مغرب موجب قطع روابط دوستانه آنان با بنی احمر شود. به این سبب از سلطان مزبور درخواستند او را به مغرب بازگرداند. اما سلطان در آغاز کار به این درخواست پاسخ موافق نداد و از این امر امتناع ورزید. ولی رجال سلطان مغرب برای اقناع او وسیله‌ی مؤثری به دست آوردند بدین ترتیب که برای وی روابط دوستانه‌ی دیرین میان ابن خلدون و لسان‌الدین خطیب را تذکر دادند و گفتند همین روابط سبب شده است که لسان‌الدین نسبت به سلطان بيمه‌ری پیشه کند و مغضوب گردد.

با نتیجه سلطان مقرر داشت که ابن خلدون به مغرب میانه تبعید شود، و بر حسب این فرمان ابن خلدون از راه دریا به بندر «هین» رفت. این بندر جزو قلمرو سلطان «تلمسان» بود و در آن هنگام ابو حمو سلطنت «تلمسان» را بر عهده داشت. سوابق ابن خلدون با این سلطان او را در معرض خطر شدیدی قرار می‌داد ولی ابو حمو چون در نظر داشت بر «بجایه» استیلا یابد و با خود می‌اندیشید از ابن خلدون درین منظور استفاده کند، گذشته را از یاد برد و ابن خلدون را به حال خود گذاشت و مدتی متعرض وی نشد. سپس او را نزد خود خواند و از وی درخواست کرد به محل قبایل «دواوده» برود و قبایل مزبور را به یاری او متحد کند و به خدمت وی برانگیزد.

ابن خلدون از این پیشنهاد اندوهناک شد، زیرا تصمیم گرفته بود برای همیشه از میدان زندگی سیاسی خارج شود و به کار مطالعه و تحقیقات علمی پردازد ولی صلاح ندید نیت باطنی خود را به سلطان بازگوید بلکه بظاهر درخواست او را پذیرفت و به نام پیوستن به عشایر ویر-انگیختن آنان به خدمت سلطان از شهر خارج شد ولی همینکه چند منزل دور شد و به نزدیک «منداس» متعلق به اولاد عریف، رسید نزد آنان شتافت و این قبایل او را «ازروی مردانگی مخفی ساختند» و نزد سلطان وساطت کردند که وی را معذور بدارد و اجازه دهد عائله‌ی وی از «تلمسان» به ناحیه‌ی آنان منتقل شوند. این وساطت به بهترین وجهی انجام گرفت و با نتیجه ابن خلدون با خانواده‌اش در قلعه‌ی ابن سلامه سکونت گزید.

در قلعه‌ی ابن سلامه

انتقال ابن خلدون به این قلعه به‌مثابه‌ی پایان زندگی سیاسی او به‌شمار می‌رود. قلعه‌ی مزبور در محل سوق الجیشی مهمی یعنی بر فراز قلعه‌ی بلندی بنیان نهاده شده و از بلندی بر تمام دشتهای مجاور که به‌سرزمینهای دورامتداد می‌یافت مشرف بود. این قلعه پناهگاه شیوخ اولاد عریف به‌شمار می‌رفت و کاملاً از شهرها جدا و دور بود. ابن خلدون هنگامی که به این قلعه رسید چهل و دو سال عمر داشت و مدت درازی از زندگانی خود را که پراز حوادث و انقلابهای دشوار بود پشت سر گذاشته بود.

او در خلال این زندگانی سیاسی نیز از مطالعه و دانش دست نکشیده بود، ولی احساس می‌کرد که سیاست وی را از دانش باز می‌دارد و آرزو می‌کرد که به‌طور همیشگی دست از سیاست بردارد تا بتواند با فراغ و آسودگی کامل به مطالعه و کسب دانش پردازد. این قلعه‌ی دور افتاده با کاختی که در آن برافراشته شده بود بهترین جایگاهی بود که می‌توانست به آرزوی وی جامه‌ی عمل پوشد. به‌همین سبب ابن خلدون مدت چهار سال در آن اقامت‌گزید و درین مدت با نشاط و فعالیت تمام به اندیشه و تأمل فرو رفت و به تألیف پرداخت. او در این مدت به تألیف تاریخ و نوشتن مقدمه‌ی آن در عالم تنهایی و انزوا و در این قلعه‌ی دور افتاده آغاز کرد. وی در ترجمه‌ی زندگانی خود روش کار خویش را در عباراتی کوتاه بدینسان وصف می‌کند:

در آن قلعه فارغ از کلیه‌ی مشاغل و اعمال اقامت‌گزیدم و هنگام اقامت در آن به تألیف این کتاب آغاز کردم و مقدمه‌ی آن را بدین شیوه‌ی شکفت که در آن عالم تنهایی بدان رهبری شدم تکمیل کردم.

پس از به پایان رساندن مقدمه، به نوشتن « اخبار عرب و بربر و زناته » اقدام کرد و خواهی نخواهی در چنین شرایطی مطالب را به اتکای محفوظاتش می‌نوشت. لیکن هنگامی که به تدوین تواریخ رسید، دریافت که این کار را در اینجانی نمی‌توان به پایان رسانید و ناچار باید به بعضی کتب و منابع مراجعه کند که جز در شهرهای بزرگ به دست نمی‌آید.

او نمی‌خواست به هیچ یک از شهرهای مغرب میانه و دور که صحنه‌ی زندگانی سیاسی او بود بازگردد، ازینرو تصمیم گرفت به تونس رهسپار شود و بدین سبب نامه‌ای به سلطان تونس نوشت و از وی برای بازگشت خود کسب اجازه کرد. ابن خلدون این تصمیم خود را بدین سان وصف می‌کند:

درمن تمایل به بازگشت نزد سلطان ابوالعباس و مسافرت به تونس همان

شهری که مرکز سکونت و جایگاه آثار و قبور پدران من بود، پدید آمد. ازینرو نامه‌یی به سلطان نوشتم و درباره‌ی بازگشت خویش به فرمانبری وی و اقامت در تونس کسب اجازه کردم و در انتظار پاسخ بودم. دیری نگذشت که نامه‌ای از وی به من رسید که در آن شرایط آسودگی و تأمین مرا پذیرفته و مرا به بازگشت برانگیخته بود و بنا برین مرغ دل برای سفر به پرواز درآمد.

بدین سان ابن خلدون قلعه‌ی ابن سلامه را پس از چهار سال انزوا و گوشه نشینی در آن ترک گفت.

در تونس

ابن خلدون پس از آنکه مدت بیست و شش سال دوران تونس به سر برده بود، باردیگر بدان شهر بازگشت و خواهی نخواهی مدتی پیش از آنکه وی وارد شهر شود آمدن او در میان مردم شهرت یافته بود و ازینرو هنگام ورود وی هم از جانب سلطان و هم از طرف مردم جداگانه مورد استقبال گرم و شایان توجهی واقع شد.

او در ترجمه‌ی حال خود پذیرایی و استقبال سلطان را بدین سان وصف می‌کند:

او را در خارچ «سوسه» دیدار کردم، ورود مرا درود گفت و مقدم مرا گرمی شمرد، و درهمدمی و انس با من بسیار علاقه نشان داد و درمهمات امور خویش با من به مشاوره پرداخت سپس مرا به تونس باز آورد و به فارح، خدمتگزار خود، دستور داد در شهر تونس برای من منزل و وسایل کافی زندگی از قبیل مقرری لازم و علوفه و غیره آماده سازد و منتهای احسان را درباره‌ی من مبذول دارد. من در شعبان همان سال (۸۷۷۸/۱۳۷۶م) به تونس بازگشتم و در سایه‌ی رأفت و عنایت و احترام سلطان زندگی می‌کردم و زن و فرزند خویش را نیز بدان شهر آوردم تا از پراکندگی و جدایی رهایی یابند و در مرغزار نعمت سلطان مرفه بسر برند و دیگر از حرکت و کوچ کردن از این سوی بدان سوی منصرف شدم و در آن شهر رحل اقامت افکندم.

این عبارات نشان می‌دهد که سلطان برای آن مورخ و سایل زندگی مرفهی به حد وفور فراهم آورده بوده است.

ابن خلدون از آن پس در تونس از یکسو به تدریس علوم پرداخت و از سوی دیگر برای به پایان رسانیدن و تکمیل تاریخ خود به منابع لازم مراجعه می‌کرد. درس او درعین اینکه مایه‌ی شگفتی و حیرت طلاب شده و هیجان تحسین آمیزی در میان آنان پدید آورده بود،

حس حسد شیوخ و استادان قدیم را نیز برانگیخته بود و بویژه حسد این گروه به سبب تقرب و احترام روزافزونی که ابن خلدون دربارگاه سلطان کسب کرده بود، روز بروز فزونتر و شدیدتر می‌شد. گویا سلطان به تاریخ شیفتگی خاصی داشته و ازینرو نسبت به کار و مطالعات ابن خلدون درین باره اهتمام فراوانی مبذول می‌داشته و او را به تعقیب بحث و تحقیق برای به پایان رسانیدن این تألیف خطیر تشویق می‌کرده است.

سرانجام ابن خلدون در مدت اقامت در تونس تألیف خود را تمام کرد و نسخه‌ای از آن را نزد سلطان به ارمغان برد. وی خود درین باره می‌گوید:

تاریخ بربر و زناته را تکمیل کردم و از تاریخ دو دولت (بنی امیه و بنی عباس) و ماقبل اسلام اخباری را که به دست آوردم نوشتم و نسخه‌ای از آن را تکمیل کردم و آن را به کتابخانه‌ی سلطان بردم.

روز تقدیم این نسخه به سلطان در حضور وی قصیده‌ای انشاد نمود و در آن سلطان را ستود و به کتابی که به وی تقدیم می‌کرد اشاره نمود. قصیده‌ی مزبور بسیار طولانی است و او در ترجمه‌ی زندگی خود متجاوز از صد بیت آن را نقل کرده است.^۱

بدین سان ابن خلدون در تونس از کار عظیم خود فراغت یافت، با اینهمه هنوز هم وی از برخورد با مشکلات زندگی آسوده نشده بود زیرا حاسدان به مناسبات مختلف و شیوه‌های گوناگون پیوسته دربارگاه سلطان نسبت به وی به سعایت و سخن‌چینی و تزویر می‌پرداختند، ولی با همه‌ی این نابکاریه‌ها سلطان همچنان او را گرامی می‌داشت و به او معتقد بود و حتی او را در مسافرتها همیشه ملازم رکاب خود می‌کرد.

ابن خلدون در این هنگام به سن پنجاه رسیده بود و به فکر ادای فریضه‌ی حج بود. اتفاقاً در همان ایام «کشتی متعلق به بازرگانان اسکندریه در بندر لنگر انداخته و بازرگانان آن را از کالاهای و اتمعه باریگری کرده بودند و می‌خواستند بسوی اسکندریه رهسپار شوند»، ابن خلدون چنین فرصتی را مغتنم شمرد و «ازینرو نیت خود را نزد سلطان بازگفت و از وی خواهش کرد به وی اجازه دهد برای ادای فریضه با کشتی مزبور حرکت کند.» سلطان با تقاضای او موافقت کرد و ابن خلدون پس از چهار سال اقامت در آن شهر با آن کشتی عازم سفر حج شد و تونس را ترك گفت.

۱) کتاب «التعریف بابن خلدون ورحلته شرقاً و غرباً»، ص ۲۳۳ - ۲۴۴.

در مصر

ابن خلدون در طریق حج به مصر رسید و از آن پس تا پایان زندگی خود یعنی مدت بیست و چهار سال دیگر در آن جا اقامت گزید. ورود او به اسکندریه مصادف با «روز فطر بود که ده شب از جلوس ملک ظاهر بر تخت سلطنت می گذشت».

ابن خلدون مدت يك ماه در اسکندریه برای تهیهی وسائل حج اقامت کرد ولی این موجبات در آن سال برای او میسر نشد، و از اینرو به قاهره منتقل شد و چون از دیر باز شهرت وی به مصر رسیده بود، همینکه در جامع الازهر بر مسند تدریس نشست «طلاب علم به محضر درس او هجوم آوردند» و او توانست با زبان آوری و شیوایی سخن و بیان سحرآمیزش طلاب را به خود جلب کند و در نتیجه شهرت وی در سراسر مصر منتشر گردید و بیش از پیش نام آور شد.

سپس به دیدار سلطان نایل آمد و مورد مهر و احترام وی قرار گرفت، زیرا سلطان بر - حسب تعبیر ابن خلدون «دیدار وی را گرامی شمرد و از غربت او دلجویی کرد و وظیفه‌ی بسیار از جمله بخششهایی که به اهل دانش می کرد برای او مقرر داشت». به همین سبب ابن - خلدون مصمم شد در مصر اقامت گزیند و اعضای خانواده‌ی خود را از تونس به مصر طلید و ولی سلطان تونس «از سفر کردن آنان ممانعت کرد» چه اشتیاق داشت ابن خلدون بسوی او بازگردد.

در این هنگام ابن خلدون «از سلطان مصر درخواست کرد که نزد سلطان تونس شفاعت کند تا خانواده‌ی او را برای سفر به مصر آزاد گذارد». سلطان مزبور خواهش او را پذیرفت و نامه‌ی مؤثری در این باره به سلطان تونس نوشت و در نتیجه‌ی نامه‌ی مزبور خانواده‌ی او با کشتی از تونس حرکت کردند و ولی کشتی مزبور در دریا غرق شد و برای ابن خلدون دیدار زن و فرزندانش میسر نگردید.

ابن خلدون در مصر به زندگی سیاسی بازنگشت و جز به مشاغل تدریس و قضاوت و مقام استادی به هیچ منصبی طمع نیست. او چندین بار به مناصب تدریس و قضاوت نائل آمد. نخست در مدرسه‌ی قمحیه^۱ به مدرسی تعیین گردید و سپس به منصب «قاضی القضاة مالکیان» بر - گزیده شد.

این منصبها در آن روزگار دستخوش تغییر و تبدیل بسیار بود و به همین سبب چندین بار وی از درجات مزبور عزل شد و باز بدانها نایل آمد.

(۱) «قمح» به معنی گندم و «قمحیه» منسوب بدان است.

وی پس از عهده‌داری مدرّسی مدرسه‌ی قم‌یه به‌مدرسی مدرسه‌ی ظاهریه و نگاه‌به مدرسی مدرسه‌ی ضرغتمش و پس از آن به‌مقام شیخی خانقاه بیرسی تعیین گردید، اما پس از رسیدن به‌منصب قاضی‌القضاة مالکیان پس از چندی معزول شد، ولی بعدها پنج بار دیگر بدان مقام نایل آمد.

هنگامی که وی عهده دارکارهای مهم قضایی بود اراده‌ی قاطع و شدت عمل وی از یکسو گروهی را به‌این روش وی شیفته کرده بود به‌حدی که او را مورد تحسین قرار می‌دادند، و از سوی دیگر بسیاری از کسان نسبت به وی با نظر کینه‌توزی می‌نگریستند. ازینرو معاصران او در مصر به‌دو دسته تقسیم می‌شدند: گروهی او را بسیار می‌ستودند و دسته‌ای به‌شدت با او دشمنی و کینه‌توزی می‌کردند.

در این جا بی‌مناسبت نیست مختصری از چگونگی کار قضاوت ابن‌خلدون را که خود در التعریف نوشته است و فساد محیط مصر را در آن روزگار تجسم می‌دهد عیناً ترجمه کنیم:

پس از آنکه سلطان در بارگاه خود به‌من خلعت بخشید و یکی از خواص بزرگی خود را مأمور کرد که مرا برمسند قضا در مدرسه‌ی صالحیه بنشانند، به‌وظایفی که لازمه‌ی این مقام پسندیده بود قیام کردم و کوشش تمام برای اجرای احکام خدا به‌کار بردم و درین راه نه از سرزنش بداندیشان می‌هراسیدم و نه جاه و نفوذ صاحبان قدرت مرا از آن باز می‌داشت، به‌هر دو طرف دعوی به‌یک دیده می‌نگریستم و یکی را بر دیگری ترجیح نمی‌دادم و حق ناتوان را باز می‌سندم و هر گونه شفاعت و وساطتی را که از هر دوسوی برانگیخته می‌شد رد می‌کردم و شیفته‌ی آن بودم که در شنیدن دلایل پایداری کنم و در عدالت کسانی که برای شهادت حاضر می‌شوند دقت کامل مبذول دارم زیرا گواهان را گروهی تشکیل می‌دادند که نیکوکاران آنان با کتبه‌کاران، و پاکدامنان با ناپاکان در آمیخته بودند و باز شناختن آنان از یکدیگر دشوار می‌نمود و حکام و قضات از انتقاد و اصلاح آنان خودداری می‌کردند و از مفاسد و بدکرداریها بی‌که در ایشان سراغ داشتند چشم می‌پوشیدند زیرا در پرتو اتکا و وابستگی به صاحبان قدرت و نفوذ، عیوب و مفاسد خود را مزورانه پنهان می‌ساختند. چه بیشتر آنان که از آموزگاران قرآن و پیشنمازان بودند با شاهزادگان و امیران معاشرت می‌کردند و با تلبیس و ربا خود را در نزد آنان در زمره‌ی عدول می‌شمردند و در نتیجه امیران را می‌فریفتند و هنگام قضاوت در محاضر از قدرت و نفوذ آنان برای تزکیه‌ی خویش برخوردار می‌شدند و در این امر به‌آنان متوسل می‌گردیدند و اعمال نفوذ می‌کردند، و در نتیجه‌ی فساد و تباهی آنان بر مشکلات مردم افزود و به‌سبب تزویر و تدلیس آنان انواع مفاسد در میان مردم رواج گرفت، و من بر قسمتی از این تزویرها و تیرنگسازیاها آگاه شدم و تبهکاران و رباکاران را مورد بازخواست

قرار دادم و آنان را به شدیدترین کیفرها رسانیدم. همچنین بر من جرح گروهی از گواهان ثابت شد و ازینرو آنان را از شهادت منع کردم و در میان این گروه محرران دفاتر قضاوت و کسانی که در محاضر به کار تویح احکام می پرداختند نیز وجود داشتند. این گروه در نوشتن دعاوی و طرز ثبت احکام و فتاوی در دفاتر مهارت داشتند و به همین سبب امیران و شاهزادگان آنان را به خدمت خود می گماشتند و از وجود ایشان در عقود و معاملات خود استفاده می کردند تا احکام را به نفع آنان در نهایت استحکام و مطابق کلیه شروط بنویسند و سود آنان را برحق دیگران ترجیح دهند و گروه مزبور به همین علت در میان طبقه‌ی خود دارای امتیازاتی شده و بر آنان برتری یافته بودند و با این نفوذ و قدرت در نزد قضات نیز به هرگونه تزویر و خلاف کاری دست می یازیدند و آن را وسیله اعمال نفوذ خود در صدور احکام به نفع هر کس که مایل بودند قرار می دادند و مانع تعرض ایشان به کردارهای ناپسند خود می شدند.

این گروه غالباً عقود و معاملات رسمی و صحیح را نیز با تزویر و حیلۀ از درجه‌ی اعتبار ساقط می کردند و راههای تزویر آمیزی خواه از نظر فقهی و خواه از لحاظ طرز نوشتن آنها به دست می آوردند و هنگامی به این نیرنگها اقدام می کردند که پای منافع صاحب قدرتی در میان بود یا از طرف به اخذ رشوه نایل می آمدند و مخصوصاً این گونه تزویرها را در باره‌ی اوقاف مجری می داشتند که در شهر قاهره انواع گوناگون آن بیش از حد یافت می شود و در نتیجه‌ی نیرنگهای آنان بر حسب اختلاف نظر قضات مذاهبی (مذاهب چهارگانه‌ی حنبلی، حنفی، مالکی، شافعی) که در شهر به کار قضاوت مشغول بودند در اوقاف مزبور خدشه وارد کردند و اعیان آنها نامعلوم گردید و در بطلان وقف نامه‌ها کوشیدند. ازینرو هر کس می خواست ملک وقفی را بخرد یا مالک شود این گروه در محاضر موجبات معامله را فراهم می ساختند و فتوی و حکم قضائی را که بازپچه‌ی خود ساخته و سد حرام بودن تملک وقف را در هم شکسته بودند برای وی به دست می آوردند.

در نتیجه‌ی این عملیات زیان بزرگی به اوقاف وارد آمد و عقود و معاملات متزلزل شد.

من در راه خدا این شیوه‌ی تزویر آمیز و فساد را ریشه کن کردم بدانسان که بر من خشم گرفتند و به کینه توزی با من پرداختند. آنگاه به کار مفتیان و قضات توجه کردم و دیدم این گروه بکلی دور از بصیرت و اطّلاع اند زیرا احکام ناسخ و منسوخ بسیار صادر می کردند و متداعیان به دلخواه خود برایشان هر حکمی را که می خواستند القا می کردند و پس از صدور يك حکم بازان را نسخ می نمودند.

در میان آنان مردم فرومایه‌ای دیده می شدند که نه معلوماتی داشتند و نه به صفت عدالت متصف بودند، ولی همین فرومایگان یکباره بی هیچ رنجی به

مراتب فتوی دادن و مدرسی نایل می‌آمدند و برمسند قضاوت می‌نشستند و به‌گراف و باطل متصدی این مقام می‌شدند، بی‌آنکه کسی آنها را سرزنش کند یا مقامی شایستگی آنان را گواهی دهد و لایق را از غیر لایق باز شناسد یا آنها را بدین سمت تعیین کند.

زیرا فزونی جمعیت شهر ایدین می‌کرد که برعهده‌ی این گروه نیز افزوده شود و بالنتیجه درچنین شرایطی قلم فتوی‌دهندگان در این شهر آزاد بود و به‌طور لگام-گسیخته فتوی می‌دادند و به‌هیچ قید و شرطی پابند نبودند و مدعیان گوناگون هر کدام متوسل به یکی از قضات می‌شدند و به‌دلخواه خود حکمی به‌دست می‌آوردند تا بدان برطرف خویش غالب آیند و برای سرکوب کردن وی از آن استفاده کنند. این قاضیان نیز هیچ‌کس را ناراضی از محضر خود بر نمی‌گرداندند و برحسب میل او فتوی می‌دادند و در نتیجه احکام و فتاوی ناسخ و منسوخ رواج می‌یافت و بیشتر متدعیان را در گرداب نزاع و کشمکش فرو می‌برد. و در مذاهب چهارگانه اختلاف بیحد و حصر می‌باشد و انصاف دشوار است و برای مردم عامی تشخیص شایستگی مفتی یافتن صحیح ممکن نیست و بنا بر این افراط‌کارها و خرابیها همواره روزافزون بالا می‌رفت و کشمکشها و نزاعهای مردم پایان‌پذیر نبود. من راه حق را باز گفتم و نشان دادم و هوسبازان و نادانانی را که قضاوت را بازچیهی خود ساخته بودند منع کردم و آنها را از این مقامات دور ساختم، و در میان ایشان گروهی شاید یافتم که از مغرب به‌مصر آمده بودند و با نیرنگسازی اصطلاحات پراکنده‌ی علوم را از اینجا و آنجا التقاط می‌کردند، نه به‌استاد مشهوری منتسب بودند و نه آنها را در هیچ فنی تألیفی بود، مردم را بازچیهی خود می‌ساختند و برای ربودن حقوق و اعراض آنان محاکمی منعقد می‌کردند...

ابن خلدون در خلال این مدت از مراجعه‌ی به تألیف خود نیز غافل نبود. وی چندین فصل بر کتاب خود افزود و مخصوصاً مباحث مربوط به تاریخ مشرق را توسعه داد و برخی از فصول و قسمتها را به‌مقدمه اضافه کرد و بعضی از فصول آن را بکلی تغییر داد سپس نسخه‌ای از آن را به‌ملك ظاهر تقدیم کرد و منتظر بود نمایندگان از سوی سلطان مزبور نزد سلطان مغرب بروند تا نسخه‌ای هم برای آن سلطان بفرستد و این فرصت پیش آمد و نسخه‌ای را هم با نمایندگان مزبور به‌کتابخانه‌ی سلطان فاس درجامع قرویین ارسال داشت و آن را به‌سلطان ابوالفارس عبدالعزیز ارمنغان کرد. گویا چاپ بولاق و چاپهای که از روی آن منتشر شده است مستند به این نسخه باشد که به‌نام نسخه‌ی «فارسیه» معروف است منسوب به‌سلطان «ابو - فارس عبدالعزیز».

گذشته از این ابن خلدون چند بار از قاهره به‌شهرهای دیگر سفرهای کونا می‌کرده

و ظاهراً برای دریافت سهم خود از گنجم اوقاف مدرسه‌ی قمحیه هنگامی که متدّرس آن مدرسه بوده است به فیوم می‌رفته است.

وی در سال ۷۸۹ هـ ق (۱۳۸۷ م) از راه «طور» و «ینبع» به حجاز سفر کرد و از طریق «قصیر» و «قوص» به قاهره بازگشت.

در سال ۸۰۲ هـ ق (۱۳۹۹ م) به قدس سفر کرد و به زیارت بیت لحم و خلیل و مشاهده‌ی مقامات مبارک آن شهر پرداخت و سرانجام در سال ۸۰۳ هـ ق (۱۴۰۰ م) به دمشق سفر کرد و این سفر او مصادف با هنگامی بود که تیمور لنگ برای استیلای بر آن شهر در آن ناحیه بود و این سفر وی همراه با حوادث بزرگی بوده که ابن خلدون آنها را بتفصیل و به‌طور جامع نقل کرده است.

هنگامی که تیمور لنگ بر حلب استیلا یافت «آنقدر اعمال زیان‌بخش و غارت و مصادره‌ی اموال و کارهای مخالف شرع روی داد که مردم نظیر آنها را هرگز ندیده بودند» و هنگامی که اخبار این وقایع به مصر رسید سلطان فرزند ملک ظاهر برای دفاع از شام آماده گردید و با سپاهیان خود از مصر خارج شد و خلیفه و قضات سه‌گانه‌ی حنفی و شافعی و مالکی هم مصاحب وی بودند و از ابن خلدون نیز با اینکه وی در آن هنگام از منصب قضا معزول بود تقاضا کرد با وی همراه باشد.

هنگامی که تیمور از بعلبک عازم دمشق بود سلطان مصر نیز به دمشق رسید، و ازینرو پیش از رسیدن تیمور بدان شهر در صدد وسایل دفاع دمشق برآمد و نیروهایی بر باره‌ی شهر بگماشت و هنگامی که تیمور به دمشق رسید نیروهای هر دو طرف مراقب یکدیگر بودند و مدت یک ماه در پیرامون شهر پیکار می‌کردند ولی پس از این مدت «به سلطان و شاهزادگان بزرگ وی خبر رسید که برخی از امرای فتنه‌جو می‌خواهند به مصر فرار کنند و در آنجا به شورش دست یازند. ازینرو از بیم آنکه مبدا از پشت سر مردم قیام کنند و موجب سقوط دولت شوند سلطان و همراهان وی متفق شدند که به مصر بازگردند» و این تصمیم را اجرا کردند و از دمشق به مصر رهسپار شدند. در این هنگام مردم دمشق دچار حیرت شدند و از کار دفاع عاجز ماندند. ازینرو قضات و فقها در مدرسه‌ی عادلیه گرد آمدند و ابن خلدون هم با آنان بود و پس از مشاوره همه متفق شدند که از امیر تیمور زینهار بخواهند و از وی قول بگیرند که خانه و ناموس آنان از تعرض مصون باشد و درین باره با نایب قلعه مشورت کردند ولی او از چنین زینهاری امتناع ورزید و آن را ناپسند دانست و با آنان موافقت نکرد. ولی آنها از بالای باره پایین آمدند و نزد تیمور رفتند و پس از آنکه از وی زینهار گرفتند با وی همراهی شدند که از فردا شهر را بگشایند و مردم هم به کار معاملات مشغول باشند و امیر به مقرر فرمانروایی آنان وارد شود و امور فرمانروایی آنان را به دست گیرد. ولی اختلاف نظر محافظ قلعه با عقاید قضات و فقها

موجب پیچیدگی کار شد و در خلال این کشمکش و اختلاف ابن خلدون از حصار شهر پایین آمد و تنها نزد تیمور رفت و با وی دبر زمانی به گفتگو پرداخت.

ابن خلدون پس از این وقایع به مصر بازگشت و این آخرین فعالیت سیاسی او بود. وی تفصیل و جزئیات ملاقات خود را با تیمور در ترجمه‌ی زندگی خود تدوین کرده و نوشتن ترجمه‌ی زندگی خود را تا سال ۸۰۸ هـ (۱۴۰۵ م) ادامه داده است. در همین سال ۸۰۸ هجری است که چراغ عمری خاموش شد و به قول نویسندگان معاصر وی در مقبره‌ی صوفیه مدفون گردید.

خلاصه

از تفصیلی که یاد کردیم چنین نتیجه می‌گیریم که زندگانی عملی و فکری ابن خلدون پس از دوران تحصیل و از تاریخ دخول او در زندگی اجتماعی به سه دوره‌ی اساسی تقسیم می‌شود: **دوره‌ی نخست:** دوران فعالیت‌های سیاسی وی در بلاد مغرب که متجاوز از بیست سال (۷۵۳ - ۷۷۶ هـ ق = ۱۳۵۲ - ۱۳۷۴ م) ادامه یافته است.

دوره‌ی دوم: روزگار انزوا و گوشه نشینی و اندیشه و تألیف وی در قلعه‌ی ابن - سلامه در نزد اولاد بنی‌عریف که فقط چهار سال (۷۷۶ - ۷۸۰ هـ ق = ۱۳۷۴ - ۱۳۷۸ م) بوده است.

دوره‌ی سوم: ایام اشتغال وی به تدریس و امور قضایی با مراجعه و تجدید نظر در تألیفات خویش که مدت آن هجده سال بوده است (۷۸۰ - ۸۰۸ هـ ق = ۱۳۷۸ - ۱۴۰۶ م).

هر چند دوره‌ی انزوای وی نسبت به دو دوره‌ی دیگر بسیار کوتاه بوده است ولی همین چند سال در حقیقت نقطه‌ی تحول بسیار مهمی در زندگانی وی به‌شمار می‌رود، چه او تا پیش از این انزوا سخت در گرداب سیاست و حوادث تحول‌آمیز آن فرورفته بود و دمی از کارهای سیاسی غفلت نمی‌ورزید، ولی پس از انزوای در قلعه‌ی ابن‌سلامه دیگر به زندگانی سیاسی باز نگشت بلکه در ضمن اشتغال به کار تدریس و قضاوت پیوسته به تأمل و مطالعه و تألیف نیز سرگرم بود. پیش از گوشه‌گیری در قلعه‌ی مزبور وی پیش از هر چیز مرد صحنه‌ی سیاست و عمل بود و پس از انزوا به تمام معنی مرد میدان دانش و اندیشه به‌شمار می‌رفت.

ابن خلدون در خاطره‌ی ملت تونس

در خاطره‌ی مردم مصر از ابن خلدون اثری باقی نمانده و قبر او در قاهره تا کنون هم معروف نیست، اما وی از خاطره‌ی مردم تونس هرگز فراموش نشده است. در آنجا مردم خانه‌ای

را که محل تولد وی بوده و در آن به کار و فعالیت آغاز کرده است هنوز می‌شناسند. این خانه در یکی از خیابانهای مهم شهر قدیم واقع است که آن را خیابان تریه‌بای می‌نامند. چندین سال است که این خانه به مدرسه‌ی اداره‌ی علیا اختصاص یافته است، و در یک سوی در آن خانه سنگ مرمری نصب گردیده و در آن یادآوری شده است که مولد متفکر بزرگ در آنجا بوده است، و در آخر همین خیابان مکتبخانه‌ی (مسجد) کوچکی در زیر گنبد زیبایی وجود دارد که آن را «مسیدالقبه»^۱ می‌نامند و می‌گویند ابن خلدون درین مکتبخانه درس خوانده است.

اما محل قلعه‌ی ابن سلامه که ابن خلدون در آنجا مقدمه را نوشته است در نزد همهی مردم معلوم است و قلعه‌ی مزبور در مسافت پنج کیلومتری شهر «فرندا»ی کنونی واقع است که تابع ایالت و هران در الجزایر می‌باشد و آثار خرابه‌ی قلعه در آنجا هنوز کاملاً مشهود است.^۲

زندگانی یاقوت

نام و نسب و زادگاه

نام وی یاقوت فرزند عبدالله و لقب او شهاب‌الدین و کنیه اش ابو عبدالله است. درباره‌ی زادگاه وی برخی از مورخان را در خواندن ترکیب «الحموی مولی» به صورت «الحموی المولد» اشتباهی رخ داده و زادگاه او را حماة یا حماة از بلاد شام شمرده‌اند. شهر مزبور در مقابل حمص و حلب بوده و به سبب لطافت آب و هوا مردم آن به زیارویی شهرت داشته‌اند. در صورتی که یاقوت بر حسب نوشته‌ی متهای معتبر، رومی نژاد بوده و در آن سرزمین متولد شده است، لیکن در خردسالی وی را با گروهی از مردم روم اسیر کرده و به بغداد آورده و در آنجا فروخته‌اند. خریدار وی بازرگانی به نام عسکر حموی یا به گفته‌ی مؤلف معجم - المطبوعات عسکر پسر ابونصر حموی بوده، و بدین سبب یاقوت را به وی نسبت داده‌اند و به یاقوت حموی شهرت یافته است. بنابراین «حموی المولد» که در برخی از متنها آمده درست نیست.

(۱) کلمه‌ی «مسید» محرف «مسجد» است و در تفسیر «کتاب» (مکتب خانه) را «مسید» (مسجد) می‌نامند.

(۲) در تصدوین این شرح حال از کتب: «التعریف باین خلدون و رحلته شرقاً و غرباً» و «دراسات عن مقدمة ابن خلدون» و «ابن خلدون و تراثه الفکری» و «فلسفة ابن خلدون الاجتماعية» و «ابن خلدون و تیمور لنگ» (ترجمه آقای سعید نفیسی) استفاده شده است.

تاریخ تولد و مرگ

صاحب هدیه‌العارفین و مؤلف معجم‌المطبوعات تاریخ تولد وی را ۵۷۲۵ هـ ق و زرکلی ۵۷۴ هـ ق آورده‌اند و صاحب معجم‌المؤلفین و الاعلام زرکلی ۱۱۷۸ م نوشته، و در اعلام المنجد ۱۱۷۹ م است. اما ناشران چاپ ۲۰ جلدی جدید معجم‌البلدان در مقدمه‌ی ج ۱ می‌نویسند که درباره‌ی تاریخ تولد وی چیزی به دست نیامده است. تاریخ درگذشت وی در زرکلی و مقدمه‌ی معجم‌البلدان و معجم‌المطبوعات و هدیه‌العارفین ۶۲۶ هـ ق و در معجم‌المؤلفین و اعلام المنجد و الاعلام زرکلی ۱۲۲۹ م است.

پیشامدهای زندگی او

هنگامی که بازرگان حموی یا عسکر یاقوت را خرید چون خود به نوشتن آشنا نبود، وی را به مکتب سپرد تا خواندن و نوشتن بیاموزد، و آنگاه در تنظیم و ضبط کارهای بازرگانی خویش از وی بهره برگیرد. یاقوت تا حدی به نحو و لغات آشنا شد، و مولای وی، عسکر، که در بغداد سکونت داشت به یاقوت نیازمند گشت، و او را برای کارهای بازرگانی به این سوی و آن سوی می‌فرستاد که از آن جمله باری به کیش و بار دیگر به عمان و به گفته‌ی برخی به شام سفر کرد. لیکن در سال ۵۹۶ هـ ق او را آزاد کرد و از خویش دور ساخت، و یاقوت از آن پس از راه نسخه‌نویسی کتب امرار معاش می‌کرد، و در ضمن از کتابهای مزبور دانش نیز می‌آموخت و سوده‌های فراوان برمی‌گرفت. دیری نگذشت که عسکر نسبت به یاقوت بر سر مهر آمد و او را به نزد خویش باز خواند و به سفری برای کارهای بازرگانی گسیل داشت و چون یاقوت از آن سفر بازگشت مولای وی در گذشته بود.

یاقوت از ترکی مولایش مقداری که او را بر بازرگانی قادر می‌ساخت از همسر و فرزندان وی بازستد و آنان بدین سان وی را از خویش خشنود کردند. یاقوت آن را سرمایه‌ی بازرگانی خویش ساخت و بدین پیشه ادامه می‌داد؛ و به ترتیب به شهرهای دمشق و حلب و موصل و اربل سفر کرد و آنگاه به خراسان رفت، و در شهرهای آنجا بازرگانی می‌کرد، و دیر زمانی در مرو اقامت گزید. او به کتابخانه‌های آن شهر می‌رفت و از کتابهای آنجا سوده‌های فراوان برمی‌گرفت و بسیاری از تألیفهای خویش را در آنجا تدوین کرد، و در آن شهر به همین سان به سر می‌برد تا هنگامی که چنگیز خان مغول در سال ۶۱۶ هـ ق (۱۲۱۹ م) آهنگ غارت و تاراج آن شهر کرد، و یاقوت از بیم جان خویش از آن شهر بگریخت، در حالی که نتوانست اندکی هم از دارایی خویش را با خود ببرد. ازینرو در راه به رنجها و دشواریهای ناگوار و جانناک دچار گشت، تا سرانجام به موصل رسید و چندی در آن شهر به سر برد. سپس به سنجار و از آنجا

به حلب رفت، و در بیرون آن شهر در « خان » یا کاروانسرای اقامت گزید، تا در ۲۰ رمضان در سن ۵۱ یا ۵۲ سالگی درگذشت. دیری از مرگ وی نگذشته بود که مردم بروی درود می-فرستادند و از فضل و ادب و تبحر وی در دانش یاد می کردند.

پایگاه علمی وی

مورخان و عالمان تراجم احوال یاقوت را مورخ ثقه، از پیشوایان دانش جغرافی، لغت-دان و ادیب و شاعر و نثرنویس ماهر و عالم بصیر در تقویم بلدان خوانده‌اند، و بی شک جهان اسلام و محققان امروز مرهون تحقیقات علمی وی بویژه در جغرافیا و جغرافیای تاریخی و دیگر دانشهایی که درباره‌ی آنها به تحقیق پرداخته است می باشند، و تنها کافی است که کتاب کبیر او معجم البلدان برای همیشه نام وی را زنده و جاویدان نگاه دارد.

سفرهای یاقوت و برخوردهای وی با دانشمندان عصر خویش

چنانکه دیدیم یاقوت در ضمن انجام دادن کارهای بازرگانی مولای خویش و سپس آنگاه که به استقلال به بازرگانی پرداخت به شهرهایی همچون بغداد و کیش و عمان و شام و موصل و اربل و حلب و سنجار و خوارزم و مرو سفر کرد و در این سفرها چون گذشته از کار بازرگانی با دید علمی نیز وضع شهرها و ناحیه‌های گوناگون را مورد بررسی قرار می داد ازینرو دانستیهای بسیار و توشه‌های گرانامیه و بهره‌های فراوان از لحاظ دانش جغرافیا گرد آورد، و سپس همه‌ی آنها را منبای تألیف بزرگ خویش معجم البلدان و دیگر تألیفهای خویش همچون مشترک که نگارنده برگزیده‌های آن را به فارسی برگردانده‌ام قرار داد.

وی در ضمن این سفرها با دانشمندان و محدثان و قاریان و دیگر عالمان دیدارها کرده و از محضر آنان سودها برگرفته و گاه نیز به مناظره و بحث می پرداخته است. صاحب معجم - المطبوعات می نویسد: « وی به علت مطالعه‌ی برخی از کتابهای خوارج تعصب شدیدی بر - ضد علی علیه السلام داشت، چه معتقدات خوارج سخت در ذهن وی ریشه دوانیده بود. ازینرو هنگامی که در سال ۶۱۳ در دمشق بود، با یکی از علویان که به مهر علی تعصب داشت مناظره می کرد و میان آن دو سخنانی رد و بدل شد که نسبت دادن آنها به علی (ع) ناروا بود. بدین سبب مردم آن شهر به مخالفت شدید با وی برخاستند و نزدیک بود به کشتن وی دست یازند، اما یاقوت از بیم جان از آنجا گریخت و در حال بیم و هراس سخت به حلب رفت، و از آنجا هم شهر به شهر می گشت، تا به خراسان رسید. « و هم او می نویسد: « وی در مرو دانستیهای بسیار برای تألیف معجم البلدان به دست آورد، و آنها را به یاری وزیر جمال الدین قفطی در حلب تکمیل کرد. »

خود او نیز در مقدمه‌ی مفصل معجم البلدان پس از آنکه شرح مشبعی در باره‌ی موضوعهای مهم و پرارزش کتاب خود می‌آورد و انگیزه‌ی خویش را بر تألیف آن باز می‌گوید و از کتابهای آکنده از غلط عصر خویش گفتگو می‌کند و در فواید سفر و جهانگردی و سودهای فراوان کتاب خود برای همه‌ی اهل دانش: ادیب، لغت دان، ستاره شناس و پزشک داد سخن می‌دهد، و به غلطهای مؤلفان دیگر در باره‌ی جغرافیا اشاره می‌کند، می‌نویسد: «نخستین انگیزه‌ی من در گردآوری این کتاب از آنجا پدید آمد که آنگاه که به سال ۶۲۵ در مرو شاهجان می‌زیستم و در مجلس شیخمان امام سعید شهید فخرالدین ابوالمظفر عبدالرحیم پسر امام حافظ تاج - الاسلام ابوسعید عبدالکریم سمعانی بودم در باره‌ی کلمه‌ی حباشه، نام جایگاهی که در حدیث نبوی آمده، و یکی از بازارهای عرب در عصر جاهلیت بوده است، از من توضیح خواستند. من گفتم: «گمان می‌کنم که حباشه از نظر قیاس بر اصل کلمه در لغت به ضم «ح» باشد، چه کلمه‌ی مزبور به معنی گروهی از مردم قبیله‌های مختلف است؛ اما یکی از محدثان گفته‌ی مرا رد کرد و گفت: «بلکه حباشه به فتح است؛ و سخت بر عقیده‌ی خود پایدار بود و به ستیز پرداخت و آشکارا بی‌هیچ دلیلی با عناد و سرسختی به مناظره‌ی خود ادامه داد. من به قصد پایان بخشیدن به این بحث و ستیزه‌جویی بیهوده به نقل متوسل شدم، زیرا در چنین مواردی نمی‌توان به اشتقاق و عقل متکی شد. ولی کشف آن درمتهای غریب حدیث و لغت‌نامه ناممکن گشت، با آنکه در آن روزگار در مرو کتابهای فراوانی بود و بویژه کتابهای وقفی بسیار یافت می‌شد و به دست آوردن آنها به آسانی امکان‌پذیر بود و من اتفاق را پس از سپری شدن این شور و غوغا و نومید گشتن از جستن آن به شیوه‌ی بحث و استقراء بدان دست یافتم و خوشبختانه موافق گفته‌ی من بود. این پیشامد سبب گشت که در یافتن دانشمندان درین باره به کتابی نیازمندند که در آن همه‌ی کلمه‌ها از لحاظ ضبط صحیح و اتقان و صحت الفاظ از راه نام بردن حرکات آنها به - شیوه‌ی اطمینان بخشی گردآوری شود تا در چنین ظلمت‌تکده‌هایی راهنمای آنان باشد و نور صواب را بردل خواننده بتاباند. و من به چنین فضیلتی عالی ملهم گشتم و ضمیر من به منقبت بزرگی که گذشتگان از آن غفلت کرده بودند رهبری شد.»

توان گفت که همه‌ی پیروزیهای یاقوت در راه تألیف متن معتبر و ارزنده‌ای چون معجم البلدان و تألیفهای سودمند دیگری که در پایان از آنها نام خواهیم برد، در پرتو مسافرتها‌ی بسیار و برخورد با دانشمندان و کسب فیض از آنان و هم بحث و مناظره‌های گوناگون بوده است. چنانکه در ضمن ترجمه‌ی همین کتاب در یافتن که وی گذشته از شهرهایی که مورخان نوشته‌اند بدانها سفر کرده است، گاهی می‌نویسد که فلان شهر یا دهکده را دیده‌ام، و گاه نیز از کسانی که آنها را دیده‌اند نام می‌برد. و اگرچه نگارنده موفق نشدم از آغاز به طور استقرای جامع همه‌ی این گونه گفته‌های وی را یادداشت کنم، اما برخی از آنها را که در اواسط ترجمه بدانها

متوجه شدم و یادداشت کردم در اینجا نقل می‌کنم. در صفحه‌ی ۳۶۵ می‌نویسد: جزیره‌ی کیش را دیده‌ام؛ در صفحه‌ی ۳۷۱ يك بار از اقامت خود در گرگانج خوارزم نام می‌برد و بار دیگر می‌گوید: در سال ۶۱۶ در گرگانج بودم؛ «قس» را که شهری ساحلی در سرزمین هند نزدیک «دیل» بوده دیده است (ص ۳۶۶). در مرو دهکده «فاشان» و «در بجنق» را دیده است (ص ۱۷۸ و ص ۳۲۸)؛ در صفحه‌ی ۳۳۵ می‌نویسد: فیروزکوه دماوند را دیده‌ام؛ در واسط «المریه» را دیده است (ص ۳۹۶)؛ در خوارزم «دهنمک» را دیده است (ص ۴۰۳)؛ در دمشق «نوی» را دیده است (ص ۴۲۲)؛ در صفحه‌ی ۴۳۶ از اقامت خود در هرات گفتگو می‌کند؛ در بصره «سیب» را دیده است (ص ۲۶۳)؛ در خراسان «شهرستان» و در واسط دهکده‌ی «مرفین» را دیده است (ص ۲۷۹ و ص ۲۸۲)؛ در هرات ابن خوله‌ی اندلسی را دیده است (ص ۳۷۴) و ابو محمد عبرتی را می‌شناخته است (ص ۳۷۰)؛ در بغداد احمد قطعی را دیده است (ص ۳۵۵).

از اینها که بگذریم ارزش تألیفهای یاقوت که در سراسر جهان دانش‌همه‌ی دانشمندان خواه ایران شناسان و خواه دیگران بدانها اعتماد دارند از آنروست که وی هم به جهانگردی پرداخته و مانند يك محقق با نظر علمی خود خصوصیت‌های مهم شهرها و کشورها را گردآورده و هم از محققان و دانشمندان پیش از خویش استفاده کرده و در کتابهای خویش با ذکر نام و کتاب آنان مطالبی از تألیفهای آنان نقل کرده است. چنانکه در همین تألیف از کلیه جغرافی - نویسان اسلامی و محدثان و مورخان و عالمان دیگر گفته‌هایی نقل کرده است همچون: ابن حوقل، ابن درید، ابن سکیت، ابن زولاق، ابن ماکولا، ابن فارس، ابن قطان، ابن مردویه اصفهانی، ابن مهذب صاحب کتابی در تاریخ، خطیب بغدادی صاحب تاریخ معروف، ابو - حاتم سجستانی، ابو حذیفه بخاری صاحب کتاب الفتح، هنائی صاحب کتاب المنصد، ابو - داود سجستانی، ابوریحان بیرونی، سمعانی (ابوسعبد) صاحب معجم شیوخ و کتابهای دیگر، سلفی مؤلف معجم السفر، حاکم نیشابوری، بکری (ابوعبید) مؤلف مسالك و معالمک، ابو عبیده، زجاجی، احمد بن طیب سرخسی مؤلف اسماء المواضع، ابن فقیه، ادریسی صاحب تاریخ سمرقند و جزآن، اصطخری، اصمعی مؤلف کتاب جزیره العرب و تألیفهای دیگر، انصاری مؤلف کتاب فرحة الانفس فی اخبار الاندلس، بخاری بشاری مؤلف اخبار بلدان الاسلام، بلاذری مؤلف فتوح البلدان و جزآن، بیهقی احمد بن حسین بن رشیق، حمزه‌ی اصفهانی، دارقطنی، زمخشری صاحب کتاب الجبال والاکنه و جزآن، سیویه، شیرویه ابن شهردار، عمرانی خوارزمی، قضاعی مؤلف خطط مصر، حفصی مؤلف الیمامة الخارجیه، فاکهی مؤلف کتاب مکه، محمد بن اسعد نسب‌شناس، ابوعلی مؤلف تاریخ ده، مقدسی مؤلف کتاب انساب و جزآن، مدائنی مؤلف کتاب الفتح، واقدی و دهها مورخ و محدث و دانشمند دیگر. و این نشان می‌دهد که

یا قوت مانند يك دانشمند امروزی در تألیفهای خود مشاهده‌ی شخصی و نقل از مأخذهای معتبر را ملاک تألیف قرار می‌داده و نوشته‌ها و کتابهایی محققانه و جامع فراهم می‌آورده است.

کتابهای یاقوت

۱- ایشادالادیب الی معرفة الادیب که به نامهای معجم الادباء یا طبقات الادباء یا ایشادالالباء الی معرفة الادباء نیز آمده است و هر چهار نام از آن يك تألیف است و معروفتر آنها معجم الادباء است. اما خود وی در مقدمه‌ی معجم الادباء می‌نویسد: این تألیف را ایشادالادیب الی معرفة الادیب نام نهادم. و حاجی خلیفه در کشف الظنون و ابن خلکان آن را به نام ایشادالالباء الی معرفة الادباء یاد کرده‌اند. وی در این کتاب درباره‌ی زندگی و ترجمه‌ی احوال نحویان و لغت دانان و قاریان و مورخان و نسب شناسان و کاتبان گفتگو کرده است و مرگلیوت به تصحیح و طبع آن به هزینه‌ی اوقاف گیپ اهتمام ورزید و از سال ۱۹۰۹ م تا پایان سال ۱۹۱۶ م بدین امر اشتغال داشت و آن را در هفت جلد منتشر ساخت.

۲- اخبار الشعراء یا معجم الشعراء که گویا نام يك کتاب است و برخی هريك را به استقلال تألیفی دانسته‌اند.

۳- اخبار المتنبی.

۴- المقتطف فی النسب.

۵- کتاب الدول.

۶- المبدأ و المآل در تاریخ.

۷- عنوان کتاب الاغانی.

۸- معجم البلدان در شناسایی شهرها و دهکده‌ها در هر سرزمین و گفتگو از جایگاههای ایران و آباد و دیگر بحثهای جغرافیایی. یاقوت این کتاب را در بیستم ماه صفر سال ۶۲۱ هـ ق در نجر حلب به پایان رسانیده و آن را به کتابخانه‌ی امام الفضلاء و سیدالوزراء جمال الدین قفطی، وزیر حلب، اهدا کرده است. کتاب مزبور به اهتمام و ستفند در ۶ جلد بزرگ چاپ شده، و جلد ۶ آن مشتمل بر فهرست نامهای کسان و قبایل است و بیش از ۱۲ هزار نام در این فهرست آمده است. خاورشناس مزبور آن را در لایپزیک چاپ کرده است (۱۸۶۶ م). آنگاه در مصر به اهتمام امین خانجی در چاپخانه‌ی سعادت به طبع رسید، و این چاپ دارای ذیلی است به نام منجم العمران فی المستدرك علی معجم البلدان، که مؤلف در آن مطالبی را که یاقوت یاد نکرده، همچون کشورهای اروپا و آمریکا آورده، چه بخشهای مزبور پس از روزگاریاقوت است. خانجی در ذیل یاد کرده از مأخذهای جدید جغرافی استفاده کرده است.

در سال ۱۹۵۵ م دارصادر و دار بیروت، دو بنگاه طبع و نشر کشور بیروت، بار دیگر

معجم البلدان را در بیست جلد چاپ و منتشر ساخته، و چند تن از ناشران آن کشور در این چاپ شرکت داشته و نوشته‌اند چاپ مزبور مبتنی بر نسخه‌ی لایپزیک است که خاورشناس آلمانی و ستفولد آن را نشر داده و با سه نسخه‌ی دیگر، نسخه‌ی برلین و نسخه‌ی پاریس و نسخه‌ی پترسبورگ، مقابله شده است. و ما در ضمن سرگذشت زندگی وی درباره‌ی این نسخه گفتگو کردیم.

۹- مراد الاطلاع فی اسماء الامکنه والبقاع. درباره‌ی نسبت دادن این تألیف به یاقوت اختلاف نظر است. برخی آن را به ابن عبدالحق سنباطی (صفی‌الدین ۶۵۸-۷۳۹ هـ ق) نیز نسبت داده‌اند. برخی بر آنند که خود یاقوت معجم را بدین نام تلخیص کرده، و حاجی خلیفه در کشف‌الظنون (ج ۵، ص ۶۲۵) پس از یاد کردن معجم البلدان می‌نویسد: «و مختصر آن تألیف صفی‌الدین عبدالمؤمن است». مراد به اهتمامت. و جونیبول (ج ۴) در لیدن ۱۸۵۰-۱۸۵۹ (م) چاپ شده، و یک جلد آن در سال ۱۱۶۸ م در ۹۰۰ صفحه به همین نام و منتسب به یاقوت به طبع رسیده است. چاپ سنگی آن در ایران به سال ۱۳۱۵ هـ در ۴۲۹ صفحه منتشر شده و آکنده از غلطهای فاحش است.

۱۰- المشترك وضعاً والمفترق صقلاً کتابی است که ما برگزیده‌ی آن را به فارسی بر گردانده‌ایم. خود یاقوت می‌گوید: «و آن زبده و برگزیده‌ای است از کتاب بزرگ من به نام معجم البلدان. این کتاب به اهتمام و ستفولد در گوتینگن به سال ۱۸۴۶ م در ۳۷۰ صفحه چاپ شده است. یاقوت در این کتاب از دو تألیف دیگر خویش که در کتابهای تراجم احوال نام آنها نیامده بدین سان نام می‌برد:

۱۱- اخبار اهل النحل و قصص ذوی‌الاهواء و الملل (ص ۲۸۸).

۱۲- اخبار آل سام یا ملوک خود (ص ۷۵).

مآخذهای شرح حال یاقوت یا کتابشناسی درباره‌ی او

در تنظیم این شرح حال به مآخذهای زیر: مقدمه‌ی معجم البلدان چاپ جدید؛ مشترك یاقوت؛ اعلام زرکلی، هدیه‌العارفین فی اسماء المؤلفین؛ معجم المؤلفین تألیف عمر رضا کحاله؛ معجم المطبوعات، ج ۱؛ ریحانة الادب؛ و فیات الاعیان؛ حدود العالم؛ مسالك و ممالك اصطخری؛ نخبة‌الدهر دمشق؛ روضات الجنات؛ اعلام المنجد مراجعه شده است.

و مآخذهای مؤلف معجم المؤلفین عبارت است از:

۱- خطی: سیر النبلاء ذهبی ۱۳: ۱۹۸؛ فهرس المؤلفین در ظاهریه.

۲- چاپی: النجوم الزاهرة از ابن تغری بردی ۸- ۱۸۷؛ شذرات الذهب تألیف ابن-

العماد ۵: ۱۲۱- ۱۲۲؛ مرآة الجنان از یافعی ۴۰: ۵۹-۶۳؛ مقدمه‌ی معجم الادباء یاقوت

۱: ۱۸ - ۴۴؛ کشف‌الطنون حاجی خلیفه: ۴: ۶، ۳۶۳، ۱۰۹۶، ۱۴۱۸، ۱۵۸۰، ۱۶۹۱،
 ۱۷۳۳، ۱۷۳۴، ۱۷۳۵، ۱۷۳۹؛ فهرست‌الخدیویه ۵: ۱۵۶؛ کتبخانه سنده از کوپرلی زاده
 ۷۵؛ التعریف بالموذنین تألیف عباس غراوی ۱۰ - ۱۴؛ کتبخانه عاشرافندی از محمد
 کرد علی ۷۲.

دو دوست

درباره‌ی صادق هدایت

عناصر بدبین و ناپغه مجموعه‌ای از تضادها می‌باشند. برخی از آنان پس از بررسی دقیق ادیان و تفحص و کنجکاوی درباره‌ی مدعیان و پیروان آنها، گم شده‌ی خویش را در آنها نمی‌یابند و بلکه به‌علت رفتارهای خلاف واقع و متباین مدعیان کاذب، رفته‌رفته به‌ستیز و مخالفت با ادیان یا دین بخصوص برمی‌خیزند، اما در عمل خود از هر متدینی پاکتر و منزه‌تر و شایسته‌تر می‌باشند، همچون ابوالعلائی معری که در «لزومیات» خویش آن‌همه به‌ادیان ناخفته و بصراحت پیروان آنها را نکوهش کرده است، ولی در عمل وی پارسا‌ترین و پرهیزگارترین فرد عصر خویش بود، گوشت نمی‌خورد (مانند صادق)، و مرتکب گناه صغیر و کبیر نمی‌شد. به‌همین سبب سید مرتضی و سید رضی که از بزرگترین عالمان اسلام بودند معترض عقاید الحادوی نمی‌شدند و بلکه با منطق به‌وی پاسخ می‌دادند. چنانکه سید رضی در پاسخ شعری که ابوالعلا برضد اسلام سروده و بریدن دست را در برابر مبلغی ناچیز ناروا شمرده بود پاسخ داد:

عِزُّ الْأَمَانَةِ أَغْلَاهَا وَ ارْخَصْهَا ذُلُّ الْخِيَانَةِ فَافْتَهُمُ حِكْمَةَ الْبَارِي.

(یعنی: ارجمندی و بهای امانت، دست را ارزشمند کرده بود اما پستی خیانت از ارزش آن کاست. پس حکمت باری - تعالی - را بفهم.)

ابوالعلا هم به‌علت فساد محیط خویش به‌بدبینی و الحادگرایی. او همانند دیوجانس کلبی که روزی چراغ به‌دست گرفته بود و انسان می‌جست، کوری خویش را می‌ستاید و می‌گوید: ابوالعلا ابن سلیمان عِمَاكَ قَدْ اَوْلَاكَ احسانا.

اِنَّكَ لَوْ اَبْصَرْتَ هَذَا الْوَرَى لَمْ يَرَانَسَانُكَ اِنْسَانًا.

(یعنی: ای ابوالعلا پسر سلیمان، کوری تو به‌تونیکمی ارزانی داشته است، چه اگر تو

این خلق را ببینی مردم دیده‌ات مردمی نخواهد دید.)

که مضمون این‌گونه اندیشه‌ها را مولانا جلال‌الدین رومی بدین سان سروده است:

دی‌شیخ با چراغ همی گشت گردشهر کز دیو و دملولم و انسانم آرزوست

گمان می‌کنم مرحوم شیخ علی‌اکبر خدابنده را بیشتر دانشمندان مسن و بویژه خراسانیان می‌شناسند. او هم مردی بدین و دانشمند و پاکدامن و پرهیزگار بود، ولی به کفر و زندقه شهرت داشت و به زمین و آسمان بد می‌گفت. در خراسان بارها به علت ناسزاگویی به همه چیز حبس و تبعید شد، و سپس به تهران آمد و با اینکه ثروت بسیاری به ارث به او رسیده بود، اعتیایی به آنها نداشت، و در نهایت قناعت و پارسایی در کنج یکی از حجره‌های مدارس قدیم به سر می‌برد و کتاب و مطالعه را بهترین همدم خویش می‌پنداشت و گفته‌ی ایرج را:

چو یاران زودرنج و زود رو نیست رفیق پول و دربند پلو نیست

به کار می‌بست. اگرچه از اصل موضوع ممکن است کمی خارج شوم، اما چون خدابنده هم از جهاتی به ضادق شباهت داشت، بی‌مناسبت نیست که برخی از خاطرات خویش را با او هم به نظر خوانندگان ارجمند برسانم، و در ضمن گوشه‌ای از زندگانی مردان دانشمند و درعین حال نابغه و غیرعادی را روشن کنم.

خدابنده در مدرسه‌ی نواب مشهد تحصیلات قدیم را تا سرحد اجتهاد فرا گرفته بود. ذهنی وقاد و نظری انتقادی و دقیق داشت. در سادگی و بی‌پیرایگی بی‌همانند بود. صراحت لهجه از صفات بارز او به‌شمار می‌رفت، و به‌شهادت و بی‌پروایی در بازگفتن معتقدات و نظریه‌های خویش در باره‌ی هر که و هر چه باشد نامور بود. او در سال ۱۳۲۵ در کنج یکی از مدارس قدیم تهران به سن ۷۵ سالگی درگذشت، و می‌توان گفت در نیم قرن پیش به اوضاع دنیای نو و دانشهای جدید آشنایی کامل داشت. چه وی بی‌هیچ استادی در نزد خود زبانهای فرانسه و روسی و انگلیسی را آنچنان آموخته بود که می‌توانست از کتب علمی به زبانهای مزبور استفاده کند. و در آن روزگار یعنی در سالهای ۱۳۰۵ تا ۱۳۰۴ شمسی وی در مشهد کلاس تعلیم زبان اسپرانتو داشت، و از اندیشه‌ی وحدت بشریت و حکومت جهانی سخن می‌گفت. خدابنده از محضر دانشمندان هم چون حبیب (حاج میرزا حبیب مجتهد و شاعر عارف مشهور) استفاده کرده بود و در همه‌ی دانشهای قدیم و فلسفه‌ها و علوم جدید نیز تا حدی دست داشت. صراحت لهجه و شهادت او در اظهار عقاید خویش سبب شده بود که پس از جنگ جهانی نخست تا پیش از استقرار سلطنت پهلوی، وی تخته مشق و لیان خراسان باشد. و هر استانداری به مشهد می‌آمد او و چند تن از پیروانش را به کلات تبعید می‌کرد، یا زندانی می‌ساخت. حتی مرحوم کلنل محمد تقی‌خان هم خدابنده را تبعید کرد. چون او به طرحهایی تندتر از هدفهای کلنل معتقد بود.

خدابنده اندامی بلند و قوی داشت، و لباسهایی ساده می‌پوشید، و به همان لهجه‌ی (بایگ) در تربت حیدریه سخن می‌گفت، و به حدی بی‌پروایی بود که اگر کسی او را نمی‌شناخت، می-

پنداشت که مردی روستایی است. معروف است که وی در دوران طلبگی با مرحوم تسدین در مدرسه‌ی نواب درس می‌خوانده و روزی با وی به‌ستیز برخاسته و سخت تسدین را کتک زده است. طلاب تسدین را درحالی که بیهوش شده بود نزد والی وقت (گویا آصف الدوله) می‌برند. والی خدا بنده را احضار می‌کند و می‌پرسد: «قاشیخ، اگر این سید می‌مرد چه می‌کردی؟» خدا بنده به همان لحن صریح و با همان خنده‌های بلندگفته بود: دفنش می‌کردیم و یک نادان از مدرسه کم می‌شد. والی از صراحت وی در شگفت شده بود و او را بخشود.

در دوره‌ی نخست وزیری شاه فقید خدا بنده که از مدت‌ها پیش در مطبوعات خراسان مقاله و شعر انتشار می‌داد... مثنوی مفصلی به سبک شاهنامه به نام سرداد سپه‌ناهِ سرود، و سرداد سپه را به اصلاحات اساسی که بعدها انجام گرفت تشویق کرد. در آن زمان استادان شعر در خراسان سرداد سپه‌ناهِی او را شاهکاری می‌شمردند. او از مدح سخت پرهیز می‌کرد و تملق و مدیحه- سرایی را زشت می‌دانست، اما چون به سرداد سپه عقیده داشت، کارهای او را ستود. خدا بنده در آغاز سلطنت شاه فقید به تهران آمد. در اینجا هم شهربانی قصد داشت او را توقیف کند. چون دست از انتقادات خود نسبت به این و آن بر نمی‌داشت. اما مرحوم تیمور تاش به این بهلول عصر معتقد بود و وجود او را از نظر اصلاح جامعه سودمند می‌دانست. از بنرو وی را احضار کرد و گفت: تو آزادی از همه‌ی رجال و عالمان و ادیبان به انتقاد پردازی به شرط اینکه تنها به ساحت سلطنت اهانت نکنی. اگر این شرط را بپذیری، من به شهربانی دستور می‌دهم دیگر ترا حبس و تبعید نکنند. در سال ۱۳۱۱ که خدا بنده به مشهد آمد و در منزل نگارنده اقامت داشت، خودش این موضوع را به من گفت و سپس خنده‌ای سرداد و پرسید: می‌دانی من به تیمور- تاش چه جواب دادم؟ گفتم: نه. گفت: جواب دادم آقای تیمور تاش من خودم به شخص شاه عقیده دارم و سرداد سپه‌ناهِی من دلیل این مدعا است.

تیمور تاش خندید و گفت: بسیار خوب برو هر چه می‌خواهد دل تنگت بگو. سپس رو به من کرد و گفت: فلانی من هرگز از کسانی که دانشمند یا هنرمند واقعی باشند، یا به کیش و آیین خود ایمان داشته باشند و دین را وسیله‌ی مردم فریبی قرار ندهند، یا در هر ادعایی که دارند راست بگویند انتقاد نمی‌کنم. آخر رضا شاه همه‌ی آن اصلاحاتی را که ما سالها در جراید می‌نوشتیم و حکام وقت ما را تبعید و توقیف می‌کردند، با قدرت و سرعت عملی می‌کند: راه آهن سرتاسری می‌کشد، راههای ناامن را امن کرده است، فرهنگ را توسعه می‌دهد و... تو یادت هست که ما آزادیخواهان و مصلحان جامعه (به‌مسخره) یک قرائت خانه داشتیم و نمی‌توانستیم آن را اداره کنیم. بر سر حساب آن به سر و کول هم ورمی‌رفتیم و به هم فحش و ناسزای دادیم. این یکی جاسوس درمی‌آمد و آن یکی دزد و جاه طلب. ده نفر آدم حسابی در این شهر پیدا نمی‌شد که حرف آدم را بفهمد. بعضی از رفقای روزنامه نویسمان از آخوند

های کشاکش و محضردارهای رشوه بگیر هم بدتر بودند. روزنامه‌ی آنها روزی نامه بود. برای گرفتن پول به مردم فحش می‌دادند. هدفی جز هوچیگری و مردم‌آزاری نداشتند. از روزنامه‌ی خودشید (به مدیریت مرحوم قهرمان (شکسته) شاعر و نویسنده با شهامت و آزاده‌ی خراسان) و یکی دو روزنامه‌ی دیگر که بگذریم، بیست سی روزنامه‌ی دیگر جز رسوایی چه به بار می‌آوردند؟

باری اوتا نیمه‌های شب درد دل می‌کرد و سپس گفت: من بدین سبب از شاه انتقاد نمی‌کنم، نه به خاطر توصیه‌ی تیمور تاش. و گرنه من در زندگی خودم هرگز از حبس و تبعید نهراسیده‌ام، و تا زنده باشم عقایدم را بی‌پروا خواهم گفت. در پایان گفته‌های او من به خدا بنده گفتم: دوست عزیز، اگر آقای تیمور تاش در تهران نسبت به تو توصیه کرده که ترا آزاد بگذارند، این چند روزی را که در مشهد هستی دست از انتقاد ادارات بکش و خاموش باش. چون در اینجا مسئولان امور از ملاقات تو با تیمور تاش خبر ندارند و بی‌گمان او به شهرستانها درباره‌ی تو بخشنامه نکرده است. «سری تکان داد و گفت: خیلی خوب، بزدل مباش.

فردای آن روز به دفتر یکی از روزنامه‌های محلی رفتیم. خدا بنده یکبار در حضور جمعی شروع به بدگویی از ادارات و فساد و دزدی و رشوه کرد. هر چه من پایم را به پایش می‌فشردم، او اعتنایی نکرد. وقتی بیرون آمدیم گفتم: شیخ علی اکبر با آنکه به تو سفارش کردم، باز هم دسته‌گل به آب دادی. به این افراد چه اعتمادی داشتی که با این لحن تند همه‌ی دستگاهها را به باد انتقاد گرفتی؟ گفت: چرا به من نگفتی؟ گفتم: چند بار پایت را فشردم. با همان لحن شوخی و مسخره گفت: عجب خری هستی، من اشاره و کنایه نمی‌فهمم. آدم باید صاف و راست باشد. تازه چه اهمیت دارد؟ و سپس خدا حافظی کرد و گفت: نهار من نخواهم آمد، اما شب منتظر من باش. ولی نه تنها او در شب، و عود نیامد، بلکه فردای آن روز معلوم شد که وی را توقیف کرده‌اند، و هشت ماه بعد به‌خانه‌ی من بازگشت، و آن هم بر اثر تلگرافی بود که دوستانش به تیمور تاش کردند. او در همان زندان هم حرفهایش را می‌زد. و به همین سبب اغلب در زندان انفرادی به سر می‌برد. تنها هدیه‌ای که از دوستانش در زندان می‌پذیرفت کتاب بود.

شبی که پس از هشت ماه او را دیدم گفتم: هیچ از زندانی شدن من ناراحت مباش. تو زن و بچه داری و دنبال کار منظمی می‌روی و می‌خواهی احمقانه به خیال خودت آدم سربراهی باشی. اما من هنوز زن و عائله‌ای ندارم و هرگز هم دست به چنین کاری نخواهم زد. من در زندگی به حداقل آن قناعت می‌کنم، و فقط به کتاب خواندن و آزاد سخن گفتن علاقه دارم، و آن هم برای من در همه جا میسر است، خواه در زندان باشد و خواه در کنج اطاق مدرسه. آخر رفیق ابله، نه این است که انسان باید در روی زمین زندگی کند؟ خوب زندان هم روی زمین

است و آدم در آنجا بهتر می‌تواند استراحت کند و کتاب بخواند و قیافه‌ی بسیاری از ددمنشان و ریاکاران و مرده خواران و آدم‌کشان و لاشخوران را نبیند. تو که می‌دانی بجز در منزل دو سه نفر از دوستان بی‌غل و غش، قوت غالب من یک تکه نان و قدری پنیر است. من این روش زندگی را برای آزاد زیستن و آزاد سخن گفتن برگزیده‌ام. هر کسی نمی‌تواند خدا بنده شود. او وقتی به اصرار به منزل کسی دعوت می‌شد که نسبت به وی اعتماد نداشت یا او را شخصیتی مطابق تمایلاتش نمی‌دانست، قدری نان و پنیر می‌خرید و بر سر سفره‌ی صاحبخانه فقط همانها را می‌خورد. هر چه دوستان و صاحبخانه اصرار می‌کردند از غذای سفره بخورد، امتناع می‌ورزید، و گاهی هم برافروخته می‌شد و کار به ناسزا گفتن وی می‌کشید. می‌گفت: من چه می‌دانم این آقا از چه راهی این زندگی را به دست آورده، شاید رشوه‌خوار و پول پرست باشد، و به کارهای نامشروع دست بزند، و در این حال من ناگزیر باید او را انتقاد کنم، و آن وقت مسخره است که غذایی را بخورم (غذای حرام) و به او ناسزا هم بگویم.

باری خدا بنده داستانهای مفصلی دارد که در خراسان هم دوره‌های او اگر زنده باشند آنها را می‌دانند، و اگر توفیق دست دهد، شاید یکی دو موضوع مضحک را درباره‌ی وی در شماره‌های آینده یاد کنم.

هر چند سخن به درازا کشید و خوانندگان ارجمند را به یقین در دسر دادم، اما برای نتیجه‌گیری و ارتباط زندگی خدا بنده با صادق می‌توانم بگویم که صادق هم در صراحت لهجه، و بی‌اعتنایی به جاه و مال و مقام، و انتقاد از کج روان، و بویژه سکوت درباره‌ی دانشمندان و هنرمندان حقیقی و مردمی که بر راستی به اصلی یا عقیده‌ای پایبند بودند و بلکه دوست داشتن این گونه شخصیتها به خدا بنده شباهت داشت.

حقیقت امر این است که انتحار صادق نوعی دهن کجی و لجاجت با طبیعت بود. طبیعتی که او را بی‌آنکه خود بخواهد و بداند به این جهان آورده و بر آن است که باز او را برخلاف اراده‌ی خودش به جهان نیستی، جهان تاریکی و مبهم و نامعلوم ببرد. او نمی‌خواست در اینجا زبون این طبیعت شود، و می‌پنداشت که اگر خود انتحار کند، نوعی سرکشی از قانون طبیعت خواهد بود. می‌خواست به دست خودش به جهان نیستی بشتابد، تا مگر از این راه از طبیعت انتقام بگیرد. او از معتاد شدن به نوشابه‌های آلکلی و مواد تخدیر کننده ازین و گریزان بود که صرف نظر از رنجهای بعدی و عواقب وخیم آن ممکن بود در این تصمیم خللی وارد آید و طبیعت او را به دوست داشتن این جهان و حرص و آرزای بلهانه بکشاند. او روش پارسایان و تارکان دنیا را با خصلتی دور از عوام‌فریبی و شیوه‌ای واقع‌بینانه‌تر و گستاختر برگزیده بود. نمی‌خواست دامن خود را به آلودگیهای پر زرق و برق و ناساپایدار این جهان، ناپاک کند، و تسلیم طبیعت لگام‌گسیخته‌ی آنگنده از هر ج و مرج و ناسامانها گردد.

ناسامانیهایی که دیگران آنها را به نام قانون و ناموس طبیعت می خوانند.

اکنون جای آن دارد که به آن آقای دکتر بگوییم: گذشته از هزاران عامل دیگر که جوانان را در این عصر دلهره و پر آشوب به سرمستی و بیخبری و غرق شدن در عیش و نوش و دم را مغتنم شمردن و ناگزیر به مواد کشنده متوسل شدن می کشاند، شیوهی به دست آوردن کاخهای ییلاقی و قشلاقی و اتومبیلهای شیک خریدن برخی از همکاران آن جناب از راه آدمکشی و آزار بیمارانشان خود یکی از عواملی است که جوانان را از زندگی بیزاری کند و دچار رنج روانی می سازد، و سرانجام برای درمان دردهای روانی ناشی از فساد اجتماعی و بویژه تباهی برخی از پزشک نمایان به میخانه ها و جایگاههای تباهی پناه می برند و خود را با هروئین و دیگر مواد تخدیر کننده به دست مرگ تدریجی می سپارند. بگذریم از اینکه بندرت پزشکانی شریف و بشر دوست یافت می شوند که با نهایت جوانمردی و دلسوزی و صبر و حوصله دشوارترین بیماریها را درمان می کنند و خاندانها را از درد و رنج دائم نجات می بخشند - طیبیان عیسی - نفسی که اگر نام آنها را ببرم، ممکن است خوششان نیاید و حمل بر دیا و یا تبلیغ بشود اما در یک اجتماع دو میلیونی پایتخت از یک گل بهار نمی شود. و گروهی هم هستند که بخصوص بیمار را در حال رنجوری نگاه می دارند تا ویزیت بیشتر بگیرند، با داروخانه ها بند و بست می کنند و با دادن نسخه های گران قیمت و بی فایده، پولهای کلان به جیب می زنند و خانواده ها را به روزسیاه می نشانند.

آیا آن جناب دکتر تصدیق نمی فرمایند که مرحوم صادق یا بزرگترین افتخار ملت ما را مسئول هروئینی شدن جوانان معرفی کردن و از همکاران نابکار خویش غافل شدن، تجاهل عارفانه ای است که به اصطلاح عوام، می خواهند در را کم کنند و مردم را متوجه تباهی و جنایتکاری برخی از همکاران خویش نفرمایند؟

نگارنده و بیشتر دوستان صادق که به اخلاق او آشنایی داشتیم، بر آن بودیم که به احترام روح بلند آن راد مرد هنرمند بهیچرونسبت به وی چیزی ننویسیم و قضاوت درباره ی شاهکارهای هنری نویسنده و بحث و انتقاد از آنها را به نسلهای آینده که بی شک واقع بینانه تر و منصفانه تر در آنها خواهند نگریست، واگذار کنیم. چه، صادق از شهرت و بلند آوازی سخت تنفر داشت و هرگز نمی خواست بر سر زبانها بیفتد تا مگر از کنج انزوا و وارستگی بیرون بیاید. چنانکه خود من در یکی از روزنامه های هفتگی آن زمان به مناسبتی از صادق یاد کرده بودم، و او یش از حد از من گله کرد و گفت: من هیچ ادعایی ندارم و نمی خواهم حتی دوستان صمیمیم بحق و منصفانه مرا بستانند.

او از تشریفات و تعریفها و آداب و رسوم پر از تکلف و هر آنچه به تصنع یا تملق یا پرچانگیهای دور از حقیقت منجر می شد، سخت گریزان بود، و نام جاویدان و ذکر خیر یا شر همه را مسخره

می‌پنداشت و می‌گفت: چه نام بلند و جاویدانی، مگر این جهان و این منظومه‌ی شمسی جاویدان خواهند ماند. ما که ذره‌ای به‌ارزهای آفرینش پی‌نبرده‌ایم و نمی‌دانیم چرا به این جهان آمده‌ایم و چرا می‌رویم و به کجا می‌رویم و به‌گفته‌ی خیام آمدن ما حتی کمتر از پدید آمدن و ناپیدا شدن منگسی است، پس در چنین شرایطی حرص و ولع به کسب نام بلند و شهرت طلبی نوعی ابله‌ی و بلهوسی و آزمندی بیخردانه است.

به‌یاد دارم مرحوم دهخدا به‌صادق بسیار علاقه‌مند بود و او را نویسنده‌ای توانا و هنرمندی شایسته و رادمردی شریف می‌دانست. و با اینکه برحسب خصوصیت‌هایی که در تنظیم لغت‌نامه‌ی خود به‌کار می‌برد، قرار بود (و هم اکنون نیز این قرارداد پایدار است) که شرح حال نامداران و شخصیت‌های معاصر، هر چند جنبه‌ی جهانی داشته باشند، تا هنگامی که در قید حیات‌اند نوشته نشود تا بر حسب و بغض خصوصی و شخصی حمل نشود، اما هنگامی که حرف «ص» را آقای دکتر شهیدی تنظیم می‌کرد، روزی نزد مرحوم دهخدا آمد و گفت: شما دستور داده بودید شرح حال صادق هدایت را بنویسم، اکنون نزدیک است که به‌ردیف نام او برسیم. بفرمایید از چه سوابقی باید در نوشتن شرح حال وی استفاده کرد؟ مرحوم دهخدا گفت: بهتر آن است که از خود صادق خواهش کنیم شرح مختصری به‌قلم خودش بنویسد. و سپس به‌من رو کرد و گفت: تو صادق را می‌بینی؟ گفتم: آری. گفت: از قول من به او بگو تا به‌قلم خودش شرح‌حالی بنویسد، و چون مدتی است خودش را هم ندیده‌ام سری به‌اینجا بزنند.

گفتم: من می‌توانم صادق را وادار کنم به‌اینجا بیاید، اما درباره‌ی نوشتن شرح‌حالی به‌قلم خودش تردید دارم که چنین پیشنهادی را بپذیرد. روز بعد در کافه‌ی فردوسی صادق را دیدم و چون به‌اخلاق او آشنایی داشتم گفتم: دهخدا حال تو را می‌پرسید و می‌گفت دلم برای صادق تنگ شده است. سری تکان داد و گفت: من هم مدتی است او را ندیده‌ام این روزها به‌منزلش می‌آیم... و از قضا فردای آن روز پیش از ظهر نزد دهخدا آمد و به‌قول خودش پس از چاق‌سلامتی، مرحوم دهخدا شرحی درباره‌ی علاقه‌ی خود به‌صادق بیان کرد، و بویژه یاد آور شد که من از معاصرانی که در قید حیات‌اند تنها می‌خواهم شرح حال تو را آن هم به‌قلم خودت در لغت‌نامه بیاورم، و بنا بر این انتظار دارم این خواهش مرا بپذیری و به‌میل خودت شرح‌حالی بنویسی. صادق با همان شیوه‌ی همیشگی خنده‌ای سرداد و گفت: زکی شرح حال من، و لش.

دهخدا با اصرار گفت: صادق جان شوخی را ول کن و شرح‌حالی بنویس. اما پاسخ صادق پس از چندین بار خواهش و تمنا همان خنده‌ی تمسخرآمیز «زکی» و «ولش» بود، و به‌هیچ وجه حاضر نشد چنین چیزی بنویسد، تا سرانجام از منابع دیگر و اطلاعات خود مرحوم دهخدا شرح‌حال وی را نوشتند. آمدن وی به‌منزل مرحوم دهخدا در اوایل سال ۱۳۲۹ بود که چند ماه بعد به‌پاریس رفت و از قضا شرح حال وی در لغت‌نامه هنگامی چاپ شد که صادق در

آنجا انتحار کرده بود.

مرحوم دهخدا در پایان شرح حالی که از منابع دیگر نقل شده بود خود چنین نوشته است. صادق نایب‌های از نوابغ جهانی است و بتازگی فرانسویان به عظمت مقام وی پی برده، وی توان گفت، که در آن مملکت کمتر کسی از اهل ادب هست که با نظر تحسین و اعجاب در این داهیة ایرانی ننگرد و به بزرگی فکر و روح او اعتراف نکند.

باری علت اینکه برخلاف میل درونی خویش سکوت را درباره‌ی صادق شکستم، سخنان دکتری است که چندی پیش در رادیو در نهایت صراحت و بی‌اطلاعی و حق‌کشی ابتلای جوانان معاصر را به‌هروئین و دیگر انواع مخدر به‌گردن مرحوم صادق انداخت و با لحن عوام‌فریبانه‌ای از گرفتاری جوانان بدین بلای مهلک‌اشک تمساح فرومی‌ریخت. غافل از آنکه در روزگار حیات صادق هروئین در میان مردم و جوانان شیوعی نداشت، و سالها پس از مرگ او این سم جانکاه در مین مارواج یافت. و پناه بر خدا که صادق هرگز کسی را به چنین اعتیاداتی تشویق نمی‌کرد، بلکه از ابتلای به آنها سخت‌گریزان بود. نگارنده بارها با صادق از عصر تا اواخر شب همنشین بوده‌ام. ممکن بود در برخی از محافل به رسم مردم امروز مشروب و دیگر وسایل مکيفات فراهم می‌کردند، اما صادق هرگز نه در مشروب و نه در دیگر وسایل تفریحی افراط نمی‌کرد. او از اعتیاد به هر چیزی سخت‌گریزان بود، و دلیل آن هم عقاید بدبینانه‌ی وی بود که چنانکه یاد کردم، و در ترانه‌های خیام نیز می‌توان معتقدات او را از ابلاى شرح حالی که برای خیام نوشته دریافت، روح سرکش وی نسبت به مشکل‌حل ناشدنی راز آفرینش و آمدن و رفتن بی‌حاصل بدین جهان پر از زشتی و زیبایی، نمی‌خواست تسلیم طبیعت شود.

اومی‌گفت: آمدن من بدین جهان اختیاری نبود، اما رفتنم را به‌دست طبیعت نخواهم سپرد. نمی‌خواهم با اعتیاد به این‌گونه مکيفات هر چند آنها را دوست دارم و مرا بی‌خبر از این جهان فریبده و پر از جنایت و ناهمواری می‌کنند، زبون طبیعت شوم.

بویژه درباره‌ی تریاک و اعتیاد بدان می‌گفت: تریاک و همه‌ی مواد تخدیرکننده، انسان را از سرکشی احساسات و هیجانهای درونی آرام می‌کنند اما اعتیاد به آنها بلای جانکاهی است و مثل این است که انسان انتحار راحت و یکباره را رها کند و به انتحار تدریجی درآمیخته با رنج و شکنجه‌پردازد. این‌گفته‌ی خنده‌آور را بارها درباره‌ی اعتیاد به مواد مخدر بدین‌سان یاد می‌کرد: اوه، نه، هرگز نباید به مواد مخدر عادت کرد. من از آن روزی می‌ترسم که صبح انسان از مستراح بیرون آید و به یک دست آفتابه داشته باشد و با دست دیگر بسواسیر خود را گرفته باشد. او این سرنوشته مبتلایان را بی‌گمان به چشم دیده بود و ازینرو از چنین روزگاری نفرت داشت.

هنگامی که در دبیرستان شاهرزای مشهد تدریس می‌کردم، مرحوم محمدضیاء هشترودی، برادر دکتر محسن هشترودی استاد دانشگاه، نیز در همان دبیرستان ریاضیات تدریس می‌کرد، و مانند دکتر هشترودی که استاد علوم است، در ادب نیز دست داشت و با نگارنده بسیار آشنوس بود. مرحوم محمدضیاء دبیری توانا و با ذوق و خوش‌قریحه و پاكدامن بود. کتابی هم به نام منتخبات آثار از شاعران معاصر گردآورده که در حد خود در آن عصر بی‌همتا به‌شمار می‌رفت و به‌شیوه‌ی نوین و انتقادی نوشته شده بود. به‌همین سبب کتاب مزبور سروصدایی به‌راه انداخت و مرحوم بهار از اینکه مؤلف پروین اعتصامی را بر دیگر شاعران ترجیح داده برد، شعری در هجو مرحوم محمدضیاء هشترودی سرود.

باری در سال ۱۳۱۲ شمسی که آن مرحوم در مشهد با من همکار و دوست صمیمی بود، با مرحوم صادق هدایت هم مکاتبه داشت و به‌ویژه بسیار علاقه‌مند بود. من صادق را نمی‌شناختم و آثار او هم در مشهد نایاب بود. روزی نامه‌ای از صادق نشان داد که از وی تقاضای نوشتن فولکلور خراسان بویژه عقاید خرافی مردم درباره‌ی آداب و رسوم زندگی کرده بود، تا آنها را در کتابی به‌نام نیرنگستان به‌نام خود او چاپ کند. مرحوم محمدضیاء به‌من گفت: فلانی، من که در خراسان به‌سر نبرده‌ام تا بتوانم مطالبی را که صادق خواسته‌گردآورم، از تو خواهش می‌کنم اطلاعاتی را که او خواسته، گردآوری کن و به‌من بده تا آنها را برای صادق به‌نام خودت بفرستم.

من در طی يك ماه مطالب مفصلی در این خصوص گردآوردم و بسویژه پیرزنی از بستگان ما بود که در طلب هم دخالت می‌کرد و درباره‌ی خرافات زنان از نظر پزشکی اطلاعات بسیاری داشت و امثال عامیانه و حکایت‌های فراوانی نقل می‌کرد. من همه‌ی آنها را نوشتم و به‌مرحوم محمدضیاء هشترودی دادم و از او خواستم که از صادق درخواست کند که از من در آن کتاب نام نبرد، زیرا احساس می‌کردم کتاب مزبور در میان برخی از ملانماهای بی‌اطلاع شور و غوغایی به‌پا خواهد کرد. اما صادق در ضمن چند نامه اصرار داشت که اگر هم فلانی راضی نیست که بصراحت از وی نام برم، با حروف اول نام وی از او اسم خواهم برد، و همین کار را هم کرد و در مقدمه‌ی کتاب از محمدضیاء هشترودی و «پ» از خراسان تشکر کرد.

از قضا حدس من صائب بود و کتاب بر اثر جار و جنجال همان گروه ملانما توقیف شد و من از تکفیر مجدد ملانمایان در امان ماندم، و مرحوم صادق دو جلد، یکی برای من و دیگری برای مرحوم هشترودی، فرستاد.

دیری نگذشت که صادق کتاب سایه روشن را منتشر ساخت، و آن را هم برای من و مرحوم هشترودی فرستاد. و از آن پس هر کتابی که منتشر می‌کرد، آن را برای ما می‌فرستاد؛ و بر حسب شیوه‌ای که داشت کتاب‌هایش را به خرج خودش با تیراژ معدودی به‌چاپ می‌رسانید

و آنها را به دوستانش اهدا می کرد، در پشت صفحه‌ی اول می نوشت تقدیم به آقای... از قضا کمی پیش از آنکه کتابهای صادق به دست من برسد، جزوه‌ای درباره‌ی مکتبهای ادبی معروف جهان برای کلاسهای ادبی تهیه می کردم و نمونه‌هایی که به فارسی ترجمه شده بود در آن جزوه گرد می آوردم تا دانش آموزان در ضمن به اسلوب نثر معاصر و بویژه شیوه‌ی داستان نویسی آشنا شوند. و متأسفانه در فارسی معاصر آن روز نمونه‌هایی، از ترجمه و تصنیف، یافت نمی شد تا بتوان مکتب نویسندگان روسیه‌ی تزاری یعنی داستایوسکی و چخوف و امثال آنها را معرفی کرد. ولی هنگامی که نخستین شاهکار صادق به دستم رسید بسیار از این حیث شادمان شدم. چه مشاهده کردم یک ایرانی توانسته است خصوصیت‌های مکتب مزبور را با شیوه‌ی مبتکرانه و نیروی اندیشه‌ی توانای خویش و مراعات همه‌ی دقایق فن داستان نویسی با قلمی سحرانگیز تجسم دهد. ازینرو در ضمن معرفی مکتب مزبور نوشته‌های منتخبی از آثار صادق نیز گرد آوردم و به دانش آموزان تذکر دادم که مبادا از نظر اینکه نویسنده در زمره‌ی بدبینان به شمار می رود، آثار او در شما تأثیر بخشد. شما آثار صادق را به عنوان یک تابلو هنری بخوانید، ولی به عقاید بدبینانه‌ی او درس جوانی نگرید. پیداست که آنان از نظر بررسی مکتبهای مختلف نویسندگی و فلسفی به مرحله‌ی رسیده بودند که از اندیشه‌های تند و بدبینانه‌ی صادق پیروی نکنند، ولی از لحاظ هنری ممکن نبود کسی آثار صادق را بخواند و شیفته‌ی هنرمندی وی نشود.

در سال ۱۳۱۳ که به سرپرستی دسته‌ای از دانش آموزان آن دبیرستان برای مناظره با کالج آمریکایی (البرز) به تهران آمدم، صادق را در وزارت تجارت دیدم و بیش از نیم ساعت با هم گفتگو کردیم. اوسخت بدبین و نومید بود و همه‌ی پدیده‌های اجتماع و زندگی را مستهزانه و با لحنی طنزآمیز به باد انتقاد گرفت و گفت: من حالا به مرحله‌ای رسیده‌ام که از همه چیز متنفرم - از زن، از شراب و از هرچه مایه‌ی دلخوشی است. هر چه را می بینم به نظر من مسخره است، اقم می گیرد، دنیای کثیفی است. و از این قبیل سخنان.

در سال ۱۳۲۲ که به عنوان نمایندگی مجلس به تهران آمدم: صادق را در کافه‌ی فردوسی ملاقات کردم و به قول خودش، پس از چاق سلامتی و روبوسی گفت: آه، تو هم که عوض شده‌ای. آن کتاب چه بود که فرستاده بودی، و این چه کاری است که در پیش گرفته‌ای. چند سال پیش از آن نگارنده کتابی به نام «داهنمای مطالعه» (برای جوانان) تألیف کرده و به رسم مبادله آن را برای صادق فرستاده بودم، و پیداست که چنین کتابی مطابق سلیقه‌ی صادق نبود.

مرحوم محمد ضیاء هشرودی می گفت: صادق هنگامی که در اروپا تحصیل می کرد طرز تفکر دیگری داشت و کتاب فواید گیاهخواری او حاکی از همان روش اندیشه‌ی اوست.

پس از سفر به هند و بازگشت به ایران، او درباره‌ی مانیتیزم و هیپونیتیزم و این گونه فنون می‌اندیشید و گاهی هم بر اثر مطالعه‌ی داستانهای نویسندگان اروپا نولی می‌نوشت. اما خودش به منتشر ساختن آنها و دنبال کردن فن نویسندگی علاقه‌ای نداشت. وقتی من و دوستان دیگر نوولهای او را می‌خواندیم، بی‌اختیار شیفته‌ی نبوغ و قدرت قلم او می‌شدیم و او را هنرمندی توانا می‌یافتیم. ازینرو بارها او را تشویق کردیم که هر اندیشه‌ی دیگر را فروگذارد و تنها به نویسندگی بپردازد و داستانهای رامنتشر کند. رفته‌رفته صادق به این فن دل بسته شد و آثارش را منتشر می‌کرد.

باری از نخستین روزی که در کافه‌ی فردوسی صادق را دیدم، به سادگی و بی‌پیرایگی و بی‌ادعایی و بسیاری از صفات انسانی وی که آنها را در ضمن شوخیها و بذله‌گوییهای طنزآمیز بازمی‌گفت علاقه‌مند شدم، و از آن پس بیشتر روزها صبحها یا عصرها صادق را در کافه‌ی فردوسی با چندتن از دوستان وی می‌دیدم. کافه‌ی فردوسی در آن روزگار مرکز دسته‌های گوناگون روشنفکر و عناصر افراطی و برخی از افراد مرموز بود. نیشخندهای آمیخته به تمسخر صادق و متلکها و جمله‌های کوتاه پر معنی وی همه را به سوی نویسندگی بوف کود جلب می‌کرد. گاهی نتیجه‌ی مطالعات خود را درباره‌ی کتابی که خوانده بود بازمی‌گفت. در بحثهای سیاسی وارد نمی‌شد و این گونه بازیها را مسخره و بوج می‌انگاشت و از اصلاح واقعی اجتماع نومید بود. هر کس با او معاشرت می‌کرد، درمی‌یافت که او به دانش و هنر واقعی دل بستگی کامل دارد و خواندن کتاب از بهترین سرگرمیهای او به‌شمار می‌رود.

باری دیرزمانی است که آن سیمای آکنده از مهر و صمیمیت حقیقی از جهان ما رخت بر بسته است. اما چگونه چنان قیافه‌ای که صفا و دوستی بی‌آلایش از آن خواننده می‌شد و از هر گونه غل و غش و ریا و تزویر و عوام‌فریبی و جاه‌طلبی منزّه بود از خاطرهای دوستانش زوده می‌شود. گذشته ازین، کسی که نوشته‌هایش از شاهکارهای جاویدان ادبیات معاصر ایران به‌شمار می‌رود و همه روز با هزاران خواننده‌ی آثار خود در ایران و دیگر کشورهای جهان سخن می‌گوید، چگونه ممکن است مرده باشد و از یادها برود. به همین سبب صادق هم دوستان با وفا و هم دشمنان سرسختی دارد، و کومه نظر انسی هم هستند که بی‌تجزیه و تحلیل پدیده‌های اجتماع و تأثیر آنها در شخصیت‌های بزرگ تنها از دریچه چشم نزدیک بین و اندیشه‌های محدود خویش درباره‌ی صادق قضاوت می‌کنند، و با ذره‌بین غرض و تمایلات و عادات ناسنجیده‌ی خویش تیرهای تهمت و افترا را به سوی کسی پرتاب می‌کنند که با داشتن موقع اجتماعی و طبقاتی می‌توانست خود را آلوده‌ی پلیدیهای بزرگ اجتماع کند و عالیترین مقامها را به‌دست آورد، و آنچنان شهرت کاذبی کسب کند که هیچ‌کس قدرت در نگرستن به خصوصیت‌های زندگی شخصی وی نداشته باشد. اما چون او به‌همه‌ی این مقامها و زرق و برقهای ابله فریب‌پشت-

پا زد و با مناعت و پاکدامنی و انسانیت به سر برد؛ هر اکنون بجای بحث در آثار و نوشته‌های اومی خواهند از زندگی شخصی وی نقاط ضعفی بجویند و از مقام والای او در ادب و هنر معاصر بکاهدند. نگارنده برحسب پیشنهاد مجله‌ی فردوسی در این مقاله با روشی خالی از حجب و بغض، آنچه را که در ضمن معاشرت خود با صادق به‌عیان از وی دیده‌ام، بی هیچ‌گونه عوامفریبی به‌نظر خوانندگان خواهم رسانید، تا مخالفان وی که بسیار سطحی در باره‌ی او فکر می‌کنند و برای پوشاندن حقیقت شخصیت او برخی از مسایل خصوصاً زندگی صادق را (که بعدها خواهیم نوشت خود آن ناقدان بیشتر در همان مسایل بحد اعلا غوطه‌ورند) با گذاشتن مته بر روی خشخاش می‌جویند، بی‌غرضانه بیندیشند و صادق را بحقیقت بشناسند و بدانند که این‌گونه افتراهای کودکانه ذره‌ای از پایگاه ادبی نویسنده نمی‌کاهد، و تنها زیانش به اجتماعی برمی‌گردد که آنان با حمله‌ی به صادق‌ها و ریختن اشکهای تمساح می‌خواهند آن را اصلاح کنند و یا درحقیقت و جاهتی به‌دست آورند. اما مه فشانند نور و سگک عوعو کند.

به‌یاد دارم در سال ۱۳۲۶ دوست عزیزم آقای ابوالقاسم انجوی شیرازی باغی در تجریش اجاره کرده بود، و در آنجا بیشتر روزها و شبها با صادق و برخی از دوستان وی «زندگی می‌کردیم». بعدها نگارنده درحشمیه به‌سرمی‌بردم و در آن‌زمان (سال ۲۷ و ۲۸) جایی دور- افتاده و دنج بود، صادق با انجوی یا خطیبی یا دکتر محمدعلی حکمت پای پیاده این راه دور و دراز را می‌پیمود و به‌خانه‌ی گلی ولی پرفضای نگارنده می‌آمد تا شبهای مهتابی را که بسیار دوست داشت در پشت بام آنجا «زندگی کند». در چنین شب‌نشینیهای صمیمانه و دور از هر آرایش مادی و کثیفی، صادق به انتقاد از کتابهای مزخرفی که با چاپ و کاغذ اعلا از استادان فن، در رشته‌های مختلف، منتشر می‌شد می‌پرداخت. باند بازیها و کارچاق‌کنیهای برخی از دانشمندانمایی را که باید وقت خویش را صرف کارهای علمی و هنری اساسی بکنند، با شیوه‌ی درآمیخته به‌استهزا و فکاهی بر ملا می‌ساخت و علت عقب ماندگی کارهای هنری و علمی اصیل و ابتکاری و با ارزش را به این‌گروه نسبت می‌داد. از حسادت‌های کوتنه نظرانه و کارشکنیهای ابلهانه‌ی همین‌گروه نسبت به جوانان تحصیل‌کرده‌ی واقعی و هنرمندان و دانشمندان پرمایه و با ایمان سخن می‌گفت. در باره‌ی مکتبهای ادبی نوین جهان گفتگومی کرد. نسبت به برخی از مجله‌های مترقی همچون سخن و مجله‌ی موسیقی و هنر مندانی چون بهزاد (حسین) و مین‌باشیان و برخی از هنرپیشگان تئاتر ابراز علاقه می‌کرد.

اما شاید آنچه بیش از هر عامل دیگری در بدین ساختن صادق تأثیر بخشید، محیط نابسامان و ابتدایی فرهنگ زمانی بود که صادق از اروپا به ایران آمد؛ و بویژه هنگامی که شنید در شورای عالی فرهنگ طرز رسیدگی به مدارک تحصیلی دانشجویان تحصیل‌کرده در اروپا بسیار مغرضانه و سطحی و تحقیر آمیز است، وی مدارک تحصیلی خود را به وزارت فرهنگ

نداد، و آنها اورا دیپلمه شناختند. او هم اعتنایی به این گونه مدارك و مقامها و مزایایی که بر آنها مترتب است نداشت. چنانکه در سال ۱۳۲۶ که به نگارنده پس از ۲۲ سال دبیری رتبه‌ی ۴ اداری دادند، وقتی ابلاغ آن را در کافه‌ی فردوسی یکی به دستم داد و صادق فهمید، خنده‌ای سرداد و گفت خوب حالا من با تو هم رتبه هم هستیم، آخر من هم گویا رتبه‌ی چهارم، و سپس گفتگو از قانون کذایی استاد سازی به میان آمد. این قانون هنگامی وضع و اجرا شد که کار بزرگ و پرارزش شاه فقید یعنی گسیل داشتن دانشجویان به اروپا همچون درخت تناوری بارور شده بود و گروهی از دانشجویان ایرانی که در رشته‌های مورد نیاز کشور در شرایط پی‌ریزی کشوری مترقی تخصص یافته بودند به ایران بازگشتند. در میان آن گروه دهها دکتر ریاضی، دکتر فیزیک و شیمی، مهندس کشاورزی، مهندس برق، مهندس ساختمان و مانند اینها به چشم می‌خورد، و باز با هر شمندی و نبوغی که خاص ملت کهنسال و نجیب ایران است در میان گروه مزبور کسانی نظیر صادق هدایت، دکتر هشترودی و مهندس فریور هم به ایران بازگشته بودند، و در رشته‌های ادبی نیز شاعران و نویسندگان و ادیبانی همچون دهخدا، مرحوم عبدالعظیم قریب، مرحوم ملک‌الشعرای بهار و همایی و محیط طباطبایی و صدها شاعر و نویسنده و نثرتان و ادیب، خواه جوانانی که در خارج تحصیل کرده بودند و خواه آنانکه در محضر استادان بزرگ ایرانی به اصطلاح دود چراغ خورده بودند، در مرکز و شهرستانها وجود داشتند. اما قانون مزبور آنچنان تنظیم شده بود که همه‌ی این گروه را از مزایای آن محروم کرد، با آنکه نه تنها کسانی را که من به یاد دارم و از آنان نام بردم در رشته‌های خودشان از برخی استادانی که بر حسب قانون صاحب کرسی «و بخاری و...» شده بودند به درجات شایسته‌تر و هنرمندتر و دانشمندتر بودند. بلکه بسیاری از دبیران و فاضلان گمنام نیز در شهرستانها و مراکز با اشتیاق و ایمان راسخ به فرزند نگ کشور خدمت می‌کردند که چندان تفاوتی با این استادان قانونی نداشتند، و با آن قانون کذایی از حق خویش محروم گشتند. در همان روزگار بود که دکتر روحبخش جوانی که در ریاضیات استادی توانا بود، آنچنان در پیچ و خمهای کارگزینی وزارت فرهنگ و اشکال تراشیهای حسابداری و رسیدگی سرسری شورای عالی فرهنگ به مدارك علمی وی گرفتار تحقیر و توهین شد که یکباره از کار فرهنگی سرخورد و به بانك ملی رفت و در آنجا هم بر اثر ضربات روحی که به وی وارد آمده بود در گرداب مهیب نومیدی و بدبینی سقوط کرد و به باده خواری مفرط پناه آورد و شبها را در کاباره‌ها و خراباها تا ساعاتی پس از نیمه شب مست و لایعقل به سرمی‌برد و اغلب برای تسکین دادن آلام روانی خویش به کافه‌ی فردوسی نزد صادق می‌آمد و به متلکها و شوخیهای ظریف او گوش می‌داد، و سرانجام کار وی به جایی رسید که اغلب شبها در حال مستی در چاله چوله‌ها و جوی آب فرومی‌افتاد تا پاسبان او را به خانه‌اش می‌برد. او دیگر همه‌ی مکتسبات ضمیر خود آگاه خویش را از دست داده بود، و به فرمان ضمیر ناخود آگاه خویش همچون بیماری

روانی به سر می برد.

روزی پرسیدم: حالت چطور است؟ گفت: دایه، من سر تا پا حالم (در حال مستی شدید). روز دیگر گفت: دایه من حالا حتی چهار عمل اصلی را هم فراموش کرده‌ام. دکتر ریاضیات زکی، به همین سبب برو بچه‌ها او را «دکتر هالو» صدا می کردند. آیا این دکتر ریاضیات همانند صدها جوان تحصیلکرده و با ایمان و پاکدامن دیگر قربانی مقررات غلط احمقانه‌ی اداری، فساد دستگاههایی که با سرنوشت مردم و جوانان بازی می کنند، دروغگویی و رشوه‌گیری، بی‌اعتنایی زمامداران آن زمان به دانش و ادب و هنر واقعی نشده است؟

صادق هدایت با آن روح بزرگ بشردوستی و آن احساسات پر تلاطم و سرکش نسبت به عظمت ایران و سعادت مردم آن، و آن صفا و بی‌آلایشی و سادگی و پاک‌ی، و آن عشق پر شور به دانش و هنر و ادب واقعی در چنین محیطی به ایران آمد. بارها هنگامی که از قانون‌کنذایی استادسازی سخن به میان می آمد، از محروم شدن استادانی چون مرحوم قریب که به گردن همه‌ی جوانان و تحصیلکردگان معاصر حق استادی داشت و شاعر بزرگ و استاد سخن گستر و توانایی چون ملک الشعرای بهار که بیش از حد به او و آثار گرانبهایش دلبستگی داشت، اظهار تأسف می‌کرد و بر حسب شیوه‌ی معمولی خود به متک گویی و مسخره کردن می پرداخت.

در میان دانشمندان و نویسندگان معاصر کسانی که نگارنده افتخار دوستی و همنشینی با آنان را داشته و دارم، چند تن را می‌شناسم که به علت توانایی در رشته‌ی خود عشق به دانش و هنر واقعی ذره‌ای حسد در نهاد آنان ندیده‌ام، بلکه آنان را همواره مشوق دانش و هنر دیده‌ام، و برآستی هم کسی که در رشته‌ی خود بحق استاد و ماهر باشد، چرا به دیگران حسد ورزد؟ او می‌داند که در این جهان پهناور هیچ گاه کسی نمی‌تواند خصوصیت‌های هنری و علمی و نبوغ دیگری را به خود اختصاص دهد و جای او را بگیرد. چه تأثیر محیط در انسان به حدی مختلف و گوناگون است که ممکن نیست در این جهان دوتن از همه‌ی جهات بدنی و روانی با هم یکسان باشند. بفرض محال اگر چنین امر مخالف طبیعتی روی دهد، چنین دوفردی بیشتر یکدیگر را دوست خواهند داشت. چه، تضادی که مایه‌ی اختلاف آنان بشود وجود نخواهد داشت، در صورتیکه چنین تشابهی هنوز در طبیعت پدید نیامده است. باری کسانی را که من منزه از صفت زشت حسد دیده و مشوق و مروج هنر و ادب و دانش شناختم، از درگذشتگان مرحوم ادیب نیشابوری و مرحوم ملک الشعرای بهار و مرحوم صادق هدایت را نام می‌برم. درباره‌ی مرحوم ادیب که خود چندین سال در محضر آن بزرگوار تلمذ کرده‌ام، فقط به یک واقعه که خلاصه‌ی آن را در مجله‌ی سخن هم نوشته‌ام اشاره می‌کنم، و آن موضوع «دماوندیه»ی مرحوم بهار است که ادیب پس از انتشار آن با همه‌ی خصوصت‌هایی که با مرحوم بهار داشت آن را ستود و از

آن پس نام بهار را به احترام می‌برد و او را از شاعران استاد ایران می‌شمرد. برای روشن شدن ذهن خوانندگان عزیز به اجمال داستان اختلاف نظر بهار و ادیب را یاد می‌کنم.

ادیب و بهار

بهار ادبیات فارسی و عربی را در محضر ادیب نیشابوری فرا گرفت و سبک خراسانی را به تشویق ادیب پیروی کرد، اما پس از آنکه به تهران آمد، عقیده داشت که شاعر توانا کسی است که بتواند اندیشه‌ها و مضامین نو و حادثه‌ها و واقعه‌های این عصر را در قالب و شکل شعر کهن بریزد. او سبک خراسانی را از لحاظ شکل می‌پسندید، ولی می‌گفت: محتوی آن را باید هماهنگ عصر ساخت. گفتگو کردن از ترکش و شمشیر و درعه و یا ستودن «نوشاد» و «طراز» شهرهایی که هم اکنون جزو جماهیر شوروی است - به تقلید فرخی سیستانی یا تکرار و به اصطلاح قی کردن همان مضمونهای مدیحه سرایی عنصری مناسب با عصر دمکراسی و این همه ترقیات علمی نوین نیست، و شاعر مقتدر کسی است که اندیشه‌ی نو را آنچنان به اسلوب متقدمان بسراید که خواننده را مجذوب لطف سخن خویش سازد.

از قضا مرحوم ادیب قصیده‌ها و غزل‌هایی داشت که در آنها کلمه‌ی «ترك پسر» و «نو-شاد» و «طراز» به کار رفته بود، همچون: «باز از فراق آن بت نوشادی» و مانند آن. مرحوم ادیب که سنن کهن را دو دستی چسبیده بود، ازین طرز تفکر شاگرد قدیم خود رنجیده بود و سخن برخی از حاسدان و مغرضان را باور می‌کرد - مغرضانی که در آن روزگار در خراسان تهمت ناجوانمردانه‌ای به بهار می‌بستند و به بهانه‌ی اینکه «بهار ترك شیروانی» در منزل مرحوم صبوری (ملك الشعراء)، پدر مرحوم بهار، می‌زیسته، می‌گفتند بهار، از دیوان «بهار ترك» استفاده می‌کند. در حالی که مرحوم بهار در عمل در چندین محفل قدرت طبع و استادی خویش را در شعر دری به طریقه‌ی بدیهه‌گویی به ثبوت رسانیده بود. مرحوم ادیب از این شعر بهار که در قصیده‌ی شیوا و استادانه‌ی خود به‌مطلع:

تا بچند اندر پی عشق مجازی چند با یار مجازی عشق بازی

می‌گوید:

چون بهار از شاهد معنی سخن گو نز بت نوشادی و ترك طرازی
زین کلام پارسی گفتند بر من آنچه گفتند اندر آن گفتار تازی

سخت رنجیده خاطر شده بود - چون «بت نوشادی» و «ترك طرازی» تعریضی به سخنان ادیب است - و می‌گفت همین قصیده هم از بهار ترك است. زیرا «بهار ترك» دریك

قصیده به فارسی شعر گفتن افتخار می کند و می گوید:

زبان ترکی و این گونه پارسی گفتن
تبارك الله، این معجزست نی سخن

و «زین کلام پارسی گفتند...» هم شبیه بدان مضمون است. اما آن مرحوم دیگر جواب نمی داد که آخر بهار ترك چرا به «بت نوشادی» و «ترك طرازی» اشاره کرده است. باری این اختلاف نظر وجود داشت تا شبی روزنامه‌ی نوبهار هفتگی را که در آن «دماوندیه» چاپ شده بود، در دست ادیب یافتم. ادیب به روزنامه‌ی نوبهار هفتگی مرحوم ملك علاقه داشت، و چون خودش بیش از یک ربع چشم نداشت، شاگردانش برای وی برخی از کتابها یا مجلات و جراید را می خواندند. در آن موقع هر وقت مجله‌ی نوبهار می آمد، نگارنده آن را می خواند و بخصوص ادیب به مقاله‌ی مرحوم اقبال آشتیانی درباره‌ی حافظ علاقه داشت و می خواست شعرهای خود ملك را هم بشنود.

شب‌ی که «دماوندیه» چاپ شده بود، ادیب پیش از رفتن من به حجره‌ی وی خود قصیده را خوانده بود و همینکه من وارد شدم با نهایت خوشحالی گفت: آقا این قصیده را بخوانید، براستی اعجاز است. ملك بحق استاد شاعران ایران است. من از گفته‌های پیشین خود عدول می کنم. هنرمند نمی تواند هنر را انکار کند و هنرمند را دوست نداشته باشد. ملك بی گمان و بی گفتگو استاد سخنوران معاصر است. بهار ترك غلط می کند که بتواند این گونه مضامین بلند را در سبک خراسانی بسراید؛ و سپس نگارنده شروع به خواندن قصیده کردم. یکباره ادیب بر آشفتم و گفتم: آقا. حق سخن را ادا نمی کنی، این قصیده را باید با لحن خراسانی و با همان طمطراق و ابهت خواند که در الفاظ و معانی آن نهفته است. و آن گاه خود آن مرحوم مجله را گرفت و آن را با همان شیوه‌ی مهیج و آوازی که انسان را تکان می داد فروخواند، و از آن پس همواره نام ملك را به احترام یاد می کرد. براستی هم هنرمند واقعی نمی تواند به هنرمند حسد ورزد، مگر اینکه خود او عجز یا نقصی داشته باشد. مرحوم بهار هم همه می دانند که یگانه مشوق شاعران جوان در تهران بود و هرگز به شاعران و هنرمندان حسد نمی ورزید، بلکه آنان را می ستود و از هیچ گونه تشویق آنان فروگذار نمی کرد. به همین سبب مرحوم صادق ملك را سخت دوست داشت و همواره نام وی را به احترام یاد می کرد و شاهکارهای ادبی او را می خواند و از آنها لذت می برد.

دوستی با اهل هنر

صادق موسیقی دانان، دانشمندان، نویسندگان و هنرمندان واقعی را دوست داشت، تا می توانست آنان را تشویق می کرد. او برای استاد عزیز دکتر هشترودی احترام خاصی قایل بود و نبوغ و هنرمندی و دانش او را می ستود. قلم و شعر دکتر خا نلری را دوست داشت و دکتر را به انتشار سخن

تشویق می‌کرد. مرحوم دکتر شهید نورایی از دوستان عزیز او به‌شمار می‌رفت. برای استاد گرانمایه ذبیح بهروز احترام خاصی قایل بود. گروهی که پروانه وار درگردد وی فراهم می‌آمدند تا از شمع وجودش کسب نور کنند، همچون صادق چوبک، دکتر مقدم، دکتر گوهرین، جلال آل احمد، رحمت الهی، دکتر محمد علی حکمت، صبحی، محسن هنریار، انجوی شیرازی، دکتر بقایی، رسول پرویزی، حسن قایمیان، فریدون فروردین، علی زهری، روح الامین، فریدون هویدا، بزرگ علوی و بسیاری از روشنفکران و نویسندگان و هنرمندانی که یا در گذشته‌اند و یا در خارج از ایران به‌سر می‌برند و یا نگارنده نام آنان را از یاد برده‌ام، هر کدام شیفته‌ی یکی از خصوصیت‌های اخلاقی و هنری نویسنده‌ی بوف کود بودند، و اگر نام کسانی از معاشران وی از قلم افتاده، بی‌گمان به‌علت کم حافظگی نگارنده است نه غرض خاصی.

می‌گویند صادق موسیقی ایرانی را دوست نداشت. این اشتباه محض است. او به موسیقی اروپایی علاقه‌مند بود، اما موسیقی و همه‌ی هنرهای اصیل ایرانی را هم دوست داشت. من خود مین‌باشیان را با صادق ندیدم، اما بارها از صادق شنیدم که او را به‌علت هنرمندی می‌ستود. او علاقه داشت دانشگاه ایران، هنرهای موسیقی، تئاتر، نویسندگی، شاعری و همه‌ی تجلیات روحی ملت ایران به‌وضع حقیقی و اساسی در آید نه سایه و تقلیدی کورکورانه از فرهنگ (کولتور) بیگانگان باشد. صادق در آغاز بسیار امیدوار و خوشبین بود. آرزوهای بلند درباره‌ی عظمت فرهنگ ایران در سر داشت، و این آرزوها راحتی در هنگامی که روح بدینی در او در اوج غلیان بود نیز از یاد نبرده بود. گمان نمی‌کنم هیچ‌کس به‌اندازه‌ی صادق به‌فولکلور ایران خدمت کرده باشد. او شیفته‌ی فرهنگ عامیانه بود. مرحوم صبحی را، وی به‌گردآوری افسانه‌های ایرانی تشویق کرد. نیرنگستان او نخستین اثر سودمند درباره‌ی فولکلور ایران است. داستانهای او خواه از لحاظ اسلوب لفظی رخواه از جنبه‌ی قهرمانها و شخصیت‌ها سراسر با فولکلور ایران پیوند ناگسستنی دارد. آن‌همه لغات، مثلها، کنایه‌ها، قصه‌ها، فحشها، آیینها و آداب محلی که در سرتاسر نواحی وی گنجانیده شده است، خود گنجینه‌ای گرانبها از فرهنگ عامیانه‌ی ملت ایران است.

در گذشته به‌اختصار از بعضی دوستان که همچو صادق منزله از حسد زیسته و مشوق دیگران بوده‌اند، سخن گفتیم و اگر یادتان باشد درباره‌ی قانون عجیب «استاد سازی» و وضع نابسامان سازمان‌های فرهنگی و برخی از تألیفها و ترجمه‌های روزگاری که صادق به‌ایران آمده بود سخن گفتیم. این جریانات در روح پاک و هنرمندانه‌ی صادق تأثیرات ناگواری به‌جا گذاشت و بند و بستهای مقامات علمی و گرفتن سنگرها و حصار کشیدن برگرد آنها به‌روشی مغرضانه و کوتاه‌نظرانه، روشنفکران آن زمان را سخت برآشفته بود، و صادق هم که سرآمد نویسندگان عصر خویش بود، ازین وضع بی‌اندازه رنج می‌برد. او هنگامی که می‌دید گروهی از زمامداران و

اقطاب فرهنگ ایران دانش و ادب و هنر را درغلبه گریبی و ملق سزایی می‌دانند و جوانان تحصیلکرده‌ی واقعی را «اباچیچ» (جمع بچه) و یا «جعلق» می‌خوانند و به‌غرض و کینه‌ورزی، قریب‌ها و بهارها و همائی‌ها را مشمول قانون قرار نمی‌دهند، سخت برآشفته می‌شد.

نگارنده از سه سال پیش از مرگ مرحوم عبدالعظیم قریب با وی دوره‌ای داشتیم و هفته‌ای یک روز با هم می‌نشستیم و نگارنده با اشتیاق به‌خاطرات آن مرحوم گوش فرامی‌دادم. قریب به‌تق معلمی واقعی و مردی پاک و پرهیزگار و علاقه‌مند به‌سر‌نوشت‌آینده‌ی جوانان بود. کتابخانه‌ی عظیمی داشت و تا پایان عمر با اینکه چشمش دیگر درست نمی‌دید و گوشش نمی‌شنید، به‌کسب دانش و ادب علاقه داشت. علت دوستی ما این شد که مدت‌ها می‌دیدم هر کس می‌خواهد درباره‌ی دستور زبان فارسی اظهار معلومات کند، نخست به‌قریب حمله می‌کند، و دستور اورایی آنکه دلیلی بیاورد، «آگنده ازغلط» معرفی می‌کند. یکی از مؤلفان دستور هم که نگارنده کتاب او را انتقاد کردم نخست به‌قریب تاخته بود (مغرضانه). نگارنده درضمن انتقاد آن کتاب از مرحوم قریب دفاع کردم و یادآور شدم که سزا نیست آیندگان مبتکران و پیشقدمان یک فن را به‌خاطر خودنمایی و حسد لجن‌مال کنند و زحمات آنان را نادیده‌انگارند، با چنین وضعی هیچ کس در راه ابتکار و دانش و هنر گام نخواهد نهاد، چه بجای تشویق، فحش و غرض‌ورزی نصیب او خواهد شد. به‌یاد دارم هنگامی که طرز تحقیق و شرح حال نویسی شاعران، در همان دوران اخیر قانون استاد سازی، تغییری یافته بود، مؤلفان و نویسندگان به‌شیوه‌ی نوین استقراء می‌کردند و همه‌ی مآخذ را می‌دیدند و اغلب به‌رضاقلی خان هدایت صاحب مجمع‌الفصحا حمله می‌کردند و با روشی مستهزئانه و لسوس بجای: صاحب‌مجمع‌الفصحا یا رضاقلیخان هدایت و یاهدایت، می‌نوشتند که مثلاً: لله باشی چنین نوشته‌است... مرحوم صادق هدایت که برخی از دشمنان وی بغلط می‌گویند وی به‌خانواده‌ی خود علاقه نداشته، از این روش سخت ناراحت بود و بارها این‌گونه مؤلفان را که نوشته‌های خودشان هم خالی از اشتباه و غلط نبود، به‌باد تمسخر می‌گرفت و می‌گفت: این محققان قلابی می‌خواهند با تو همین به‌هدایت خودی نشان دهند و خود را بحرا العلوم و علامه معرفی کنند. رضا قلیخان در عصر خود با امکاناتی که داشته چنین تذکره‌ی جامعی نوشته و بی‌شک هر نوشته‌ای در آن شرایط ممکن است دارای اشتباه باشد. من نه از این نظر که او از خاندان ما بوده از «لله باشی» خطاب کردن به‌وی ناراحت می‌شوم، بلکه عقیده دارم کار علمی انتقادی صحیح و شیوه‌ی انصاف و بی‌غرضانه هرگز نباید با کوچک شمردن گذشتگان و غرور ابلهانه‌ی مؤلف درآمیخته باشد. این‌کوتاه نظران می‌پندارند که اگر رضاقلیخان را «لله باشی» خطاب کنند و اشتباهات او را با ذره‌بین بزرگ جلوه دهند، خود آنان بزرگ می‌شوند. در صورتیکه برعکس چنین روشی دلیل کوچک مغزی و سفاهت نویسنده است. راستی هم برخی از کسان مشمول مضمون این حدیث می‌شوند: «احمق کسی

است که هر گاه دور کت نماز بخواند منتظر وحی باشد». چه آنان که به رضاقلیخان می‌تاختند و با روش توهین آمیزی او را «لله باشی» می‌خواندند و چه کسانی که بغرض برخی از اشتباهات مرحوم قریب را بزرگ جلوه می‌دهند و می‌خواهند از پایگاه پیشقدمی وی در کار آموختن زبان ملی در پیش از نیم قرن پیش بکاهند، هیچکدام در نظر مردم واقع بین بزرگ جلوه نمی‌کنند، بلکه عرض خود می‌برند و زحمت دیگران را فراهم می‌آورند.

باری سخن از مرحوم قریب بود. هنگامی که وی نوشته‌ی مرا می‌بیند - نه من او را دیده بودم و نه او مرا می‌شناخت - بوسیله‌ی یکی از دوستان من تشکر می‌کند و مرا به خانه‌ی خویش فرا می‌خواند، و از آن پس بیش از یکسال دوره‌ی مرتبی داشتیم. منظور از همه‌ی این مطالب این است که مرحوم قریب از اینکه هنگام وضع و اجرای قانون استاد سازی ناگهان بی‌اطلاع خودش او را از دارالمعلمین به مدارس نظام منتقل می‌کنند تا مشمول قانون مزبور نشود، سخت درد دل می‌کرد و گاهی با آن قیافه‌ی پرچروکی که از ابلاهی همه‌ی چروک آن سالها خدمت صمیمانه به فرزندان این کشور خوانده می‌شد، از کوه‌تپه‌ی نظرانی که وی در آن هنگام مغرضانه به مدارس نظام منتقل کرده بودند، سخت نکوهش می‌کرد. او ذغ و غ ماهاب را بارها خوانده بود و صادق را می‌ستود و می‌گفت خدا رحمتش کند، او تنها کسی بود که به طنز و کنایه از من دفاع کرد.

از آنچه گذشت، چنین نتیجه می‌گیریم که یکی از عوامل بدینی صادق فساد دستگاه فرهنگ و گذراندن قانونهایی نظیر قانون استاد سازی و تحقیر روشنفکران و هنرمندان و دانشمندان واقعی از طرف رهبران فرهنگ معاصر او بود، چنانکه دوتن از اقطاب و رجال بزرگ فرهنگ آن دوران شیوه‌ای را که صادق در نگارش ترانه‌های خیام برگزیده بود، اقتباس کرده بودند (یا دزدیده بودند)، بی‌آنکه از وی نام برند. و روزی که با وی در این باره گفتگو می‌کردم، سخت ناراحت شد و آنچه توانست به آنان ناسزا گفت. بویژه که نام نبردن آنها از صادق و دزدیدن فکر او نوعی تحقیر به شمار می‌رفت و حکایت از این می‌کرد که صادق در نظر آنان از «اباچیچ» است و پیداست که برای مردم تحقیر از هر چیزی ناگوارتر است، بویژه برای هنرمندان. چه یکی از نویسندگان می‌گوید: «مردم کین را فراموش می‌کنند اما تحقیر را هرگز.»

بررسی کوتاهی درباره‌ی آثار صادق هدایت

شاید صادق را تا حدی بتوان از نوشته‌هایش شناخت و به تحولات فکری وی پی برد. او در نخستین اثر خود فوایدگیاه‌خوادی و انسان و حیوان و دیگر تألیفات مشابه آنها در قیافه‌ی انسان بشر دوست و آکنده از احساساتی تجلی می‌کند که مضمون شعر فردوسی:

میازار مسوری که دانه کشت که جان دارد و جان شیرین خوشست

را هدف خویش قرار داده است و با منطق علمی و بهداشتی و انسانی خود گاو شخوارگی را نکوهش می‌کند و امیدوار است که بشریت در راه انسانیت‌تری گام برداشته و دست از خونخوارگی و جنگ و کشمکشهای ابلهانه بردارد و بسوی مدینه‌ی فاضله‌ای رهبری شود که در آن همه‌ی افراد در صلح و صفا و برادری و عدالت اجتماعی راه خوشبختی و سلامت روحی و جسمی را بپیمایند، و اگر با دقت و ژرف بینی به نوشته‌های بعدی وی درنگریم، در خواهیم یافت که وی با آنکه دیگر از رسیدن به چنان هدف بلندی نومید شده و به همه‌ی پدیده‌های اجتماع بشری با دیده‌ی شک و بدبینی می‌نگرد، باز هم همان هدف به شیوه‌ی انتقادی و غلبان‌روحي و خشم و نفرت در بسیاری از آنها به چشم می‌خورد، و این خشم و نفرت او نیز معلول نومید شدن وی از آرزوهای بلند نخستین دوران نویسنده‌ی او است. چه در عمل هم وی تا دم مرگ دست از گیاهخواری برنداشت و هرگز گشت نخورد. چنانکه شبهایی که با هم «زندگی می‌کردیم»، او دست به غذاهای حیوانی نمی‌زد و تنها به سبزیها و بخصوص تر بچه اکتفا می‌کرد.

در اینجا بد نیست از شوخیها و متلکهای صادق یکی را که مربوط به گیاهخواری او است یاد کنم. روزی یکی از دوستان صادق او را با گروه بزرگی (در حدود سی چهل تن از یارانش) دعوت کرده (در خیابان امیریه) و میزی رنگین آکنده از انواع خوراکیها ترتیب داده بود، و چون می‌خواست به خیال خودش در عمل با صادق شوخی کند، روی میز در محلی که برای وی تعیین شده بود، هویج بزرگی به شکل خاص و رکیکی در بشقابی گذاشته بود. بر وجهها که فهمیدند، نخست خنده را سردادند. اما صادق با بی‌اعتنایی به طرف جایگاه خود رفت و یکباره فریاد زد آقای... خوراك حرمسرا را به اشتباه اینجا آورده‌اند، خواهش می‌کنم آن را ببرید برای «منزل» که ناراحت نشوند.

در این هنگام جمعیت هلهله‌کنان و با غریو و خنده‌ی بلند «زنده باد صادق» گفتند و هوش و حاضر جوابی وی را ستودند.

باری در مازاد و دختر ساسانی و سایه‌ی مغول و برخی از مقاله‌ها و نوشته‌های دیگر، وی به صورت یک ناسیونالیست افراطی جلوه‌گر می‌شود، که توان گفت بویی از «شوینیسم» هم در اندیشه‌های وی پیداست، و چنین تحول فکری در شرایطی که وضع کشور ایران در دوران جنگ نخستین و پس از آن تا دیرزمانی رو به نابسامانی و عقب ماندگی می‌رفت، برای بیشتر جوانانی پیش می‌آمد که به اروپا می‌رفتند و پیشرفتهای خیره‌کننده‌ی غربیان را به چشم می‌دیدند. آنان به خلاف برخی از اروپا رفتگانی که تنها به ظواهر آن تمدن فریفته می‌شدند، با ژرف بینی به ترقی‌دانش و هنر و ادب آن سامان پی می‌بردند و آنگاه به تاریخ گذشته‌ی ملت خود می‌

نگریستند و تمدن درخشان ایرانیان را پیش از مهاجمات اسکندر و عرب و مغول درمی‌یافتند، در نتیجه احساساتی متضاد به آنان دست می‌داد: از یکسو غرور ملی آنان برانگیخته می‌شد و از سوی دیگر عقده‌های تحقیر در آنان پدید می‌آمد و خویش را در برابر بیگانگان زبون و عقب‌مانده احساس می‌کردند. چنانکه این‌گونه تحولات فکری برای جوانان و دانشمندانی که تنها از طریق خواندن کتاب به پیشرفت‌های غریب و تاریخ جهان‌نگشاییها و شکست‌های نیاکان خویش پی‌می‌بردند نیز روی می‌داد. پدیده‌ای که عناصر هوشمند و با نبوغ دستخوش احساسات تندتر و جوش و خروش‌های فکری سرکش‌تری می‌شوند و صادق هم‌از همان شخصیت‌ها بود که نمی‌توانست اندوه بی‌پایان و درد ورنج درونی خویش را از خرابکاریها و ستمگریهای متجاوزان آزمند و بی‌تمدن بیگانه در طی روزگارانی دراز بر سرزمین پهناور آباد و آکنده از زیباییهای طبیعی ایران نماند. ازینرو هنر و نبوغ خویش را در فن نمایشنامه‌نویسی و داستان‌نویسی در خدمت ملت ایران نهاد و چنان آثار نفیسی از خویش به یادگار گذاشت.

در کتاب کم حجم ولی پر ارزش اصفهان نصف جهان، وی دل‌بستگی خویش را به هنر-های اصیل ایرانی نشان می‌دهد، و هنر سفرنامه‌نویسی را با سبکی نوین عرضه می‌کند. چنانکه در مقالات پیشین یادآور شدم صادق عشق و علاقه‌ی فراوانی به همه‌ی پدیده‌های اندیشه‌ی بشری یعنی فرهنگ (کولتور) انسانی داشت، و بویژه به یادگارهای هنری ایرانیان در طی تاریخ بی‌اندازه دل‌بستگی داشت، و همین عشق بود که وی را به سفر کردن به هند برانگیخت تا در آنجا به زبان پهلوی آشنا شود، و محصول این علاقه‌ی وی که از همان احساسات ناسیونالیستی سر-چشمه می‌گرفت، تألیف و ترجمه‌ی کتاب‌های بی‌نظیر: گزارش گمان شکن، زند و هوون یسن، و کادنامه‌ی اردشیر بابکان و شهرستان‌های ایرانشهر و گجسته ابا لیش بود.

کتاب نیرنگستان وی چنانکه در گذشته نیز اشاره کردم، نشانه و دلیل شیفتگی وی به فولکلور و فرهنگ عامیانه‌ی ملت ایران است، همان فرهنگی که اگر به تمام و کمال گردآوری شود، می‌توان بوسیله‌ی آن به بسیاری از آداب و رسوم و آیین‌های زندگی و حالات روانی و میزان تمدن مردم این سرزمین در طی تاریخ چندین هزار ساله‌ی آنان پی‌برد.

صادق در پیشرفت اسلوب صحیح نمایشنامه‌نویسی و داستان‌نویسی از طریق توجه کامل به لغات و اصطلاحات و آیینها و ضرب‌المثلهای و کتابه‌های عامیانه و به کار بردن آنها در آثار خویش حق بزرگی به ادبیات معاصر دارد.

باری رفته رفته می‌بینیم که صادق بر اثر تحولات جهانی و پدید آمدن جنگ جهانی که میلیونها فرزندان بشر را به خاک و خون کشید و بسی آبادانیها و زیباییها و یادگارهای تمدن بشر را به تلخا کستری مبدل ساخت، به اندیشه‌های دیگری گراییده و جسته و گریخته در برخی از مقالات و نوشته‌های خود از فاشیسم و ناسیونال سوسیالیسم و شوینیسیم انتقاد می‌کند،

و حق هم دارد. زیرا چنانکه یاد کردیم، میهن پرستی افراطی او نیز از همان اندیشه‌های بشر-دوستانه‌ای که محصول آن کتاب فواید گیاهخوادی است سرچشمه می‌گرفت. او بشریت و تمدن را دوست داشت و آرزو می‌کرد که مردم میهن وی نیز در راهی مترقی‌گام بردارند و از زبونیها و مذلت‌هایی که بسبب تجاوزات و غارتگریهای بیگانگان پدید آمده‌است خویش را برهانند و در جامعه‌ی مترقی بشریت امروز نیز مانند نیاکان خویش لوای پیشروی را بردوش گیرند و همچنان مشعلدار تمدن جهانیان باشند. اما تجاوزات بیرحمانه و آدمکشیه‌ها و وحشیگریهای فاشیستها این آرزوهای او را به یأس مبدل می‌ساخت. احساس می‌کرد که در قرن اعتلای دانش و تکنیک، هنوز هم ملتها در خطر تجاوز زورمندانند و هیچ‌گونه قانونی در جهان وجود ندارد که استقلال و آزادی ملتها را تضمین کند. برای او وحشت‌آور بود که ملت آزاد فرانسه، ملتی که درس دمکراسی و آزادی را به بشریت آموخته است در زیر یوغ فاشیسم در حال انقراض و نابودی باشد. قضیه‌ی خردجال او نیشخندی در مایه‌ی همین اندیشه‌هاست.

اوشکست فاشیسم را طلیعه‌ی دوباره‌ی زندگی کردن بشریت می‌دانست، و به همین سبب خودش می‌گفت کتاب خاوشی ددیا را که دکتر شهیدنورایی ترجمه کرده بود چندین بار خوانده‌است. صادق بر حسب آرمانهای بشر دوستانه‌ای که از جوانی بدانها انس گرفته و بویژه از خردسالی در خانواده‌ای مذهبی پرورش یافته بود، به نوعی سوسیالیسم ایدآلی اعتقاد داشت؛ اما نه سوسیالیسمی که از مکتبهای دیگران فرا گرفته باشد، سوسیالیسمی که هسته‌ی مذاهب و مکاتب فلسفی و مدینه‌های فاضل حکیمان را برگیرند و پوست آن را به دور افکنند، سوسیالیسمی که در پرتو تکامل بشر و پیمودن راه دور و دراز دانش و تربیت و تمدن عالی حاصل آید، سوسیالیسمی که دور از ماجراهای کثیف سیاستهای روز و دسته بندیهای متعصبانه و خونریزیها و کشکشهای ابلهانه باشد.

صادق از هرگونه دسته‌بندی و حزب‌بازی متنفر بود و هرگز نمی‌خواست اراده و آزادی خرد را به دست گروهها یا تشکیلات خاصی بسپارد. اگر او با برخی از هنرمندان و روشنفکرانی که متمایل به احزاب خاص بودند، دوستی داشت، تنها دوستی ادبی بود نه سیاسی. وطیبعی است که وی به علت نفرت از فاشیسم و حکومتهای قلدری با عناصری که به دمکراسی اظهار تمایل می‌کردند، بیشتر مانوس بود. ولی او هیچگاه در هیچ دسته‌بندی سیاسی عضویت نداشته و بخصوص از مسایل سیاسی روزی‌اندازه متنفر بوده است. کتاب حاجی آقا را هم او بر حسب تمایلات خودش نوشت و می‌خواست از این راه به فاشیسم دهن کجی کند.

راست است که همان دوستان هنرمند وی بسیار مایل بودند صادق را به دسته‌ی خود ملحق کنند و ساعتها با وی بحث می‌کردند، اما او با همان لحن تمسخرآمیز همه‌ی سخنان آنان را رد می‌کرد و سرانجام می‌گفت: نمی‌ریم و ببینیم.

اوبخصوص رسیدن بشر را به‌رهدف عالی ازطریق انقلاب خونین محکوم می‌کرد و می‌گفت: از کجا می‌توانیم اطمینان کنیم که پس ازخونریزیها و دربدریها سرانجام آنگاه که انقلابگران براریکه‌ی آقایی وفرمانروایی بنشینند وبله قربان بله قربان‌گویان گردآنان را بگیرند و رفته رفته شکمشان سیر شود و به‌مشروطیت خود برسند، بار دیگر به‌دست همانها یا جان‌نشینان نشان اوضاع به‌حال سابق برنگردد، ومملکت بسازهمان‌آش و همان کاسه نشود؟ چنانکه در انقلاب مشروطه شد.

باری هنرمندی ونبوغ صادق را باید در نولهای وی بجویم. داستانهای ذنده بگود و سایه روشن و علویه خانم وجزاینها.

درد به خراسان*

چند سال پیش هنگامی که برای عمل جراحی در بیمارستان بستری بودم یکی از دوستان دیرین خراسان که از هنگام طلبگی در «مدرسه‌ی فاضلخان» تا روزگار دبیری در دبیرستان شاهرضای مشهد با من دوست و همکار بود، یعنی آقای سید ذیح‌الله سبزواری، دبیر ادبیات، نامه‌ی منظومی برایم فرستاد که در بستر بیماری و دوران نقاهت تسلی بخش بود و مرا به‌یاد خراسان عزیز و خاطرات شیرین به‌سر بردن در آن سرزمین انداخت. اینکه نوشتم نامه‌ی منظوم از بیروست که دوست من هم مانند خودم از نعمت قریحه‌ی طبیعی شاعری محروم است و پیداست که میان شعر و نظم تفاوت بسیار است. نگارنده هم در پاسخ وی نامه‌ی منظومی نوشتم که چند بیت آن را، که درباره‌ی خراسان و «فرخ» سخندان توانای آن سامان است، در اینجا نقل می‌کنم:

بیارم اشك حسرت از دل و جان	هر آنگه یادم آید از خراسان
که شعرش دردمندان را طیب است	خراسان مهد قبطی چون «حبیب» است
که همچون «ایرجی» را درس می‌داد	خراسان را «ادیبی» بود استاد
سرآمد بر همه خیل سخندان	«بهار» آن اوستاد اوستادان
به کیوان برد با آن طبع والا	بنای پرشکوه «رودکی» را

* این مقاله در کتاب «هفتاد سالگی فرخ»، که به اشاره‌ی استاد گرافقدر مجتبی مینوی فراهم آمده، به سال ۱۳۴۴ چاپ شده است.

ز «فردوسی» و دیگر مفاخرتها همان به تا فروبندیم لب را
 قلم از وصف آنان ناتوانست زیون و لال هر فکر و زیانست
 ز عصر خود سخن گوییم بهتر ز «فرخ» شاعر فحل هنرور
 که الحق بخردی پاک و اصلست به عصر ما همانا بی بدیلست

فرخ را من از هنگامی که در محضر مرحوم ادیب نیشابوری تلمذ می کردم شناختم و در آن روزگار یعنی در سالهای ۱۲۹۸ تا ۱۳۰۲ شمسی که نگارنده و استاد بدیع الزمان فروزانفر از محضر ادیب نیشابوری چه در درسهای خصوصی (مقامات بدیع الزمان همدانی، هذامات حریری، معلقات سبع) و چه در درسهای عمومی (شرح نظام، مغنی، مطول) استفاده می کردیم، گاهی هم فرخ مانند دیگر شاعران و ادیبان خراسان به دیدار ادیب می آمد و از جمله ی شاعران نامدار خراسان به شمار می رفت که نام برخی از آنان را یاد می کنم: دانش بزرگ نیا، علی بزرگ نیا (صدرالتجار)، علی اکبر فیاض (دکتر فیاض)، علیرضا خان صبا، مؤید ثابتی، نوید، گلشن آزادی، ادیب طوسی، مرحوم کوهستانی، مرحوم نساج خوبی، مرحوم میرزا محمد حبیب الهی، مرحوم محمد واعظ زاده ی مسعودی، مرحوم مشکان طبسی، مرحوم سالار مؤید مسعودی خراسانی، مرحوم حاج میرزا شکور اشراق، مرحوم مرتضی میرزا شکسته قهرمان، مرحوم نصرت منشی باشی، مرحوم افسر، مرحوم آگاهی، مرحوم ایرج جلال الممالک، مرحوم نظام شهیدی.

گذشته از این گروه که بیشتر آنان سرآمدان اهل ادب خراسان بودند و اغلب به سبک خراسانی شعر می سرودند، شاعران دیگری از قبیل امیرالشعرا ی نادری و سالک بیهقی (شاعر هجاگو) و پیش از او سرایی فسایی نیز در مشهد معروف بودند و آقای فرخ از سرایی که شاعر هجاگوی توانایی بوده اشعاری در سفینه ی فرخ آورده اند.

یاد کردن نام شاعران مذکور ازین روست که تاحدی محیط زندگی فرخ و عصر او روشن شود و بتوانیم بهتر به پایگاه شاعری و فضایل فرخ پی ببریم. از دانشمندان روشنفکری که در خراسان می زیستند یکی مرحوم بهمنیار (احمد دهقان کرمانی) مدیر روزنامه ی فکر آزاد، و دیگری مرحوم واثق فرامرز مدیر یا سردبیر روزنامه ی وزین خودشید در غیاب مرحوم شکسته قهرمان، رئیس دارالانشاء آستان قدس رضوی بود. مرحوم ادیب بجنوردی هم از دانشمندان خود مشهد بود، و مرحوم بدایع نگار مدیر مجله ی الکمال - که شاعران رند مشهد اشعار معروفی در باره ی الکمال سروده اند - نیز مکتب قدیمی خاصی داشت. اشعاری که در باره ی الکمال سرودند چندگونه بود: برخی را مرحوم نساج خوبی ساخت مانند: آن الدرخت شعر که در الکمال تست. یا: رو به سوی کربلا کن الکمال این است و بس. و برخی را گروهی از شاعران

با ذوق که روزهای جمعه در منزل ایرج محفلی داشتند دسته جمعی سرودند مانند این بیتها:

البدايع نگار را دیدم	پشت الميز الاداره خویش
العبایى فکنده بر الدوش	الکمالی نهاده اندر پیش
گوید این المجله المرغ است	یا کن التی تى اش تو یا الکیش
یعنی آن را قبول کن یا رد	بیش ازینم خواه در تشویش

باری هرچه مرحوم آگاهی، برادر بدایع نگار، که هر دو از خاندان فضل و ادب (آل داود) بودند، به شعر خوب و موسیقی علاقه داشت، به همان نسبت مرحوم بدایع نگار از آنها گریزان بود. در اینجا ناگزیرم از صاحب رباعی مستزاد:

از دیده شب و روز همی گریم خون - زین چرخ حرون...

(در سفینهی فرخ تمام آن آمده)

یعنی مرحوم صید علیخان درگزی نیز یادکنم. زیرا مرحوم ادیب نیشابوری همواره او را به داشتن ذوق سرشار و صفات انسانی یاد می‌کرد.

چنین بود محیط شعر و ادب خراسان در دوران جوانی فرخ که فهرست‌وار و به اجمال بدان اشاره رفت و تردیدی نیست که مکتب دانش و عرفان و وارستگی مرحوم حاجی میرزا حبیب مجتهد، اعلی‌الله مقامه، در این محیط ادبی بی‌تأثیر نبوده و صفات انسانی و بزرگواریهای آن رادمرد بزرگ محیط خرافی مشهد را بی‌گمان تکان داده است، چنانکه خاندان آن مرحوم نیز همه اهل ذوق و ادب بودند، همچون مرحوم میرزا محمد حبیب‌اللهی و مرحوم حسن حبیب، و هم‌اکنون شاعر و ادیب نامدار نوید و دکتر نوح و دکتر شهیدی و دیگران. از نظر دانشهای فلسفه و حکمت و فقه و اصول و دیگر دانشهای رایج آن زمان نیز نامور؛ و استادانی چون مرحوم حاج فاضل، مرحوم آقا بزرگ حکیم، که از خاندان حبیب بود، و مرحوم آقا زاده فرزند مرحوم ملا کاظم خراسانی، و مرحوم حاج آقا حسین قمی و دهها مجتهد و دانشمند دیگر تدریس می‌کردند و بازار دانش و ادب رونقی بسزا داشت. همچنین مرحوم مدرس پدر آقاسی مدرس رضوی در فقه، و مرحوم محقق در ادبیات عرب از استادان بنام بودند.

در ادب این نکته را یاد نکردم که بجز حوزه‌ی درس مرحوم ادیب نیشابوری و منزل مرحوم ایرج که کانون شعر و ذوق بود و بجز مجله‌ی دبستان به‌مدیری مرحوم مشکان طبسی که مدیر آن دانشمندی روشنفکر و ترقیخواه به‌شمار می‌رفت و از شاگردان مرحوم حبیب بود، انجمن ادبی مشهد نیز، که مرحوم افسر بانی آن بود، به شعر و ادب خراسان خدمت می‌کرد. از نظر تجدد خواهی و اندیشه‌های دمکراسی، پیدایش مشروطیت و قیام کلنل محمدتقی-

خان درمشهد تأثیرات خاصی بخشید و محیط مسموم و خرافی مشهد از روزگار حبیب تا پس از قیام کلنل تا حدی به محیط آزادتری تبدیل یافته بود، بویژه که وسعت مشرب مرحوم آقازاده هم در ایجاد این محیط بی تأثیر نبود. چنانکه مرحوم ایرج عارفنامه و بیشتر اشعار مربوط به رفع حجاب و انتقاد از ملانمایان را درمشهد سرود و واکنش شدیدی از طرف محافل روحانی پدید نیامد.

فرخ، با آن ذوق و قریحه‌ی سرشار، درچنین محیطی پرورش یافت و آن چنان تحت تأثیر اندیشه‌های ترقیخواهی و میهن پرستی قرار گرفت که خود می گوید:

چو از محیط من اندیشه‌ام فراتر بود خران به زندقه دادند نسبتم ز خری

قضاوت درباره‌ی شکل یا اسلوب لفظی شعر فرخ و محتوای شعر او یا اندیشه‌های شاعر نیاز به فرصت بیشتر و تحقیق جامعتر دارد. به اجمال می توان گفت که از نظر نخست وی درهمه‌ی قالبهای شعر درسی: غزل، قصیده، قطعه، رباعی، مثنوی و جز اینها شعر سروده و با اینکه به تفنن درسادگی و روانی و برگزیدن الفاظ متداول در شعر از شیوه‌ی ایرج پیروی کرده و گاه به سبک استادان غزل سرا غزل ساخته است، اما توان گفت در سبک خراسانی و قصیده سرایی بیش از دیگر شیوه‌ها استادی نشان داده است. از نظر دوم، گذشته از مشاعر ه‌ها و مرثی‌های درباره‌ی مرگ شاعران و دوستان، که همه‌ی آنها گیرا و دلپذیر است، وی در بیشتر مفاهیم و مضامین امروزی شعر سروده و هر موضوع روز که احساسات لطیف شاعرانه‌ی وی را برانگیخته و در وی تأثیر بخشیده است، درباره‌ی آن آثاری شیوا و جذاب ساخته و احساسات خویش را به زبان شعر دل‌انگیز بازگفته است. هنر بزرگ فرخ همان است که نخستین بار استاد بزرگ بهار با مهارت خاص از عهدی آن برآمد و آن ریختن اندیشه‌های نو در قالب کهن (سبک خراسانی) است.^۱

باری چنانکه یادآور شدم، در این موجز بحث کردن درباره‌ی سبک و اندیشه‌های فرخ عرض خود بردن و زحمت خواننده فراهم کردن است و بهتر است اندکی درباره‌ی خوی و صفات انسانی فرخ سخن رود.

نگارنده گذشته از دوستی دیرین با فرخ، چندی همسفر وی نیز بوده‌ام و بویژه در آن سفر به صفات عالی انسانی و میهن پرستی و بشردوستی و متانت و وقار و خونسردی و حجب و مناعت‌طبع و وارستگی و آزادگی و بی تکلفی و صدق و صفای وی بخوبی پی بردم. روح شاعرانه‌ی او

(۱) هرچند پیش از بهار هم درباره‌ی اندیشه‌های نو و افکار معاصر اشعاری سروده شده و شاعرانی را می‌شناسیم (از چندین سال پیش از مشروطیت تا پس از آن) ولی هیچ یک از آنان مانند استاد بهار نتوانسته‌اند با مراعات سبک خاص خراسانی در تعبیر از این اندیشه‌ها پیروز شوند.

به‌قدری لطیف است که از کوچکترین عمل ناشایست و خلاف انسانی سخت برانگیخته می‌شود، اما در برابر این سرعت تأثر، می‌توان وی را به‌کوهی از بردباری و وقار و خون‌سردی و تحمل تشبیه کرد، و این شگفتی ندارد زیرا بیشتر مردان بزرگ مجموعه‌ای از تضادهای اخلاقی می‌باشند، منتها هر صفتی را در جای خود و بموقع بروز می‌دهند. هر کس فرخ را می‌شناسد، از مجتبه‌ها و مهمان‌نوازیها و بخشندگیهای بی‌شایبه‌ی وی آگاهی دارد، چنانکه انسان دوستی و صمیمیت و هنرمندنوازی وی زبانزد خاص و عام است.

در پایان سخن سزااست که از دانشمند گرانمایه آقای مجتبی مینوی و آقای یغمایی، مدیر گرامی مجله‌ی یغما، سپاسگزاری کنم که برخلاف شیوه‌ی گذشتگان در حیات شاعر به‌تجلیل اومی پردازند و ازینراه در حقیقت هنر و ادب را ترویج می‌کنند. در ضمن چون از یک دانشمند ساکن خراسان، مرحوم سید حسن صاحب‌الزمانی که دوست مشترک نگارنده و آقای فرخ بود، نام نبردم، سزااست به‌عنوان حسن ختام و تفریح خاطر خوانندگان ارجمند لطیفه‌ای از وی درباره‌ی روش تجلیل از بزرگان و بزرگداشت آنان که در آن روزگار مرسوم بود، یاد کنم:

روزی با آن مرحوم از بالا خیابان می‌گذشتم، فصل بهار بود، درد کان قصایی گوسفندان فر به را از جلو دکان آویخته بودند و بویژه یکی از آنها را به‌رسم محل‌آکنده از زوررق کرده و تکه‌ی علف سبزی (ینجه و شبدر) به‌دهان او گذاشته و درزیردنبه‌ی آن سیب سرخ بزرگی جای داده بودند. مرحوم صاحب‌الزمانی یکباره مرا متوجه‌گوسفند مزبور کرد و گفت: «خوب دقت کن، روزگار چه کسانی‌مشابه این گوسفند است؟» گفتم: «نمی‌دانم، باید فکر کنم.» گفت: «هنرمندان، شاعران، ادیبان و دیگر دانشمندان. این حیوان تا زنده بود دریا بان، علف خشک و خار و خاشاک می‌خورد، اکنون که آن را کشته‌اند، علف تر و سبز و خرم به‌دهان آن گذاشته و بدین سان حیوان را آراسته‌اند. هنرمند هم تا زنده است، روزگار را بسختی می‌گذرانند و کسی جوایز حال وی نمی‌شود، اما همینکه درمی‌گذرد، مرثیه‌ها درباره‌ی وی می‌سرایند و جشن چندمین سال تولد او را می‌گیرند و از وی تجلیل می‌کنند.»

جای خوشوقتی است که آقایان مینوی و یغمایی این روش را فرو گذاشته و در زندگی شاعر به‌بزرگداشت و گرامی شمردن وی آغاز کرده‌اند.

با اینکه در مقدمه‌ی همین مقاله اعتراف کردم که نگارنده «شاعر» به‌معنی حقیقی آن نیستم اما به‌مناسبت این مقاله بد نیست «مشاعر» ای را که در سال ۱۳۴۵ میان نگارنده و شاعر روی داده است در پایان این گفتار به‌نظر خوانندگان عزیز برسانم:

شعر فرخ فرخی وار است^۱

فرخا اوستاد شعر و فنی
سیر اندر سفینه‌ی تو مرا
نگهش دیده بی‌نیاز کند
سمنش پر بها بود چندانک
درشگفتم ز طبع در خیزت
برتن شاهد سخن پوشی
شعر تو نغز و فرخی دارست
قالب شعرت ارچه دیرینست
ز آن گرفتار طعن جهانی
غار یمگان شدست موطن تو
نیست با کی ترا و لیک، از آنک
کوه آسا صبور و ستواری
نهراسی ز خشم بد خواهان
ملك آزادگی و رادی را
میهمان دوست‌تر ز جان داری
محفلت مجمع نجوم هنر
دوستدار سخنسرایسانی
همه غمخوار دوستان باشی
اندرین جمع دوستان امشب
بس که در دوستی صفا داری
مدحت کس نگفته‌ام هرگز

ناخدای سفینه‌ی سخنی
بس نکوتر ز سیر هر چمنی
از تماشای هر گل و سمنی
توان یافت بهر آن ثمنی
مگرای طبع درفشان عدنی؟
با حریر قدیم پیرهنی
ز آنکه استاد مکتب کهنی
لیک در فکر برتر از زمنی
رو برو با حوادث و فتنی
ناصر خسروی و ممتحنی
چیره بر لشکر غم و محنی
گویی اندر شکیب، برهنی
رستم آسا دلیر و تهمنی
در خراسان بزرگ مؤتمنی
نگذاریش هیچ گه منی
راست گویی تو در میان پرنی
مایه‌ی فخر ملت و وطنی
نه چو دونان به فکر خویشتمی
رادمردا تو شمع انجمنی
نیست در محفل تو ما و منی
حسب حالیت با ستوده فنی

دیماه ۱۳۴۵، پروین گنابادی

۱) چند سال بود هنگامی که شاعر عزیز فرخ به تهران می‌آمد چندتن از دوستان ایشان محفل انسی تشکیل می‌دادند و ناهار را با هم می‌گذراندیم و آنان عبارت بودند از یزدانبخش قهرمان شاعر گرانقدر، آقای سیدولی -

الله شهاب فردوس نگارنده. و این قصیده خاطره‌ای از آن محفل است که «سفینه‌ی» فرخ را هم به من لطف کردند.

پاسخ استاد فرخ

با ویم یاری وهمصحتی دیرینست
 حد عمر من و او هر دو کنون سبینست
 لیک استاد بد او، نیز بر آن آیینست
 هر یک ایات وی اندر خورصدت حسینست
 همه گفتاروی اما سره و شیرینست
 طبع ما هر دو به پرواز بر از شاهینست
 آفرین گفت و بگفتند که این نفرینست
 آنچنانست که در گوش خران یاسینست
 مذهب ما همه عشقت و محبت دینست
 گر غم بیشتر مردم دنیا اینست
 کاخ دل را غم و اندوه بهین آذینست
 آنکه در خواب نشد چشم من و پروین است

دل من در گرو دوستی «پروین» است
 آشنا با هم در حد ثلثین گشتیم
 دانش آموز بُدم، نوز بر آن دستورم
 چامه‌ای داد مرا از اثر خامه خویش
 آن پسند هست ز شعرم که پسندیده‌ی اوست
 هر دو درویش و به همت زبر شاهانیم
 چندی او بیهده کوشید به بیداری خلق
 زود دریافت که در گوش عوام آن سخنان
 مسلک ما همه صدقت و مراست صفا
 غم بیش و کم دنیا نه بُد او را نه مرا
 نه چنان دان که دل از غصه پرداخته‌ایم
 کز غم بیسر و سامانی بیداردلان

طهران ۱۸ دی ۱۳۴۵، محمود فرخ

ترجمه‌ها

(سه نمایشنامه از توفیق‌الحکیم - چهارقطعه شعر - بودا)

سه نمایشنامه از توفیق الحکیم

توفیق الحکیم، بزرگترین داستان‌نویس و نمایشنامه‌نویس جهان عرب به سال ۱۸۹۸ م در اسکندریه دیده به جهان گشود. پدر وی مصری بود و از توانگران به‌شمار می‌رفت و مادرش ترک بود. توفیق پس از به پایان بردن مدرسه‌ی حقوق به قصد بررسی و تحقیق در دانش حقوق به فرانسه رفت. اما وی به ادب و هنر بیشتر اهتمام داشت. پس از بازگشت به مصر و عهده‌دار شدن چندین مقام قضایی، سرانجام به عضویت انجمن عالی هنر و ادب تعیین شد و رفته رفته به نگارش نمایشنامه‌هایی آغاز کرد که بیدرنگک به نمایش گذاشته شد. دیری نگذشت که به ابداع شاهکارهای بزرگی نایل آمد و به دنبال هم یادگارهایی پدید آورد که جنبه‌ی جهانی به خود گرفت و نام وی را بلند آوازه کرد، چنانکه بحق عنوان بزرگترین داستان‌نویس و نمایشنامه‌نویس جهان عرب بر او اطلاق شد. برخی از این شاهکارها عبارت است از: اصحاب کهف، بازگشت روح (۱۹۳۲)، شهرزاد (۱۹۳۴)، گنجشکی از خاود (۱۹۳۸)، که به زبانهای فرانسه و انگلیسی و روسی و اسپانیایی ترجمه شده؛ و برخی از نمایشنامه‌های وی در همان روزگار انتشار، در پاریس و بخارست به نمایش گذاشته شده است. وی در نمایشنامه‌ها، محاوره‌ی قهرمانان را آن چنان دلپذیر و دلکش و گیرا نوشته است که توان گفت چنین شیوه‌ای منحصر به خود اوست. ناقدان نمایشنامه‌های او را ذهنی وصف کرده، و او را در این ویژگی همانند ایسن و مترلینگ دانسته‌اند. موضوعهای نمایشنامه‌ها را از زندگی معاصر و داستانهای عربی قدیم و اساطیر یونانی و مصری الهام گرفته است. ولی داستانهای وی پیوندی استوار و ناگسستگی با زندگی ملی و اجتماعی ملت مصر از آغاز انقلاب ۱۹۱۹ دارد. وی عقاید و نظریه‌های انتقادی خود را در کتاب فن ادب (۱۹۵۲) و در مقدمه‌های برخی از نمایشنامه‌ها بازگفته است.

شهرزاد

یکی از آثار مشهور توفیق‌الحکیم، نویسنده‌ی معاصر مصری، شهرزاد است که ترجمه‌ی فرانسوی آن در سال ۱۹۳۶ با مقدمه‌ی ژرژ لوکنت، عضو آکادمی فرانسه، در پاریس منتشر شده و منتخباتی از آن را در سال ۱۹۴۵ مؤسسه‌ی طبع و نشر کتب «پیلوت» به انگلیسی انتشار داده، آنگاه بنگاه «کراون» در نیویورک به طبع همان منتخبات مبادرت ورزیده است. اینک مقدمه‌ی چاپ فرانسه و خلاصه و قسمتی از عین نمایشنامه به نظر خوانندگان می‌رسد.

پروین گنابادی

مقدمه‌ی ترجمه‌ی فرانسوی

شهرزاد... زیر عنوان این نام خیال‌انگیز، از آرایش و تجمل هزار و یک‌شب که کاملاً بدان آگاهی داریم و یا از شکوه و جلال شرق که همه در آن همداستانیم گفتگو نمی‌شود. همه‌ی منظره‌هایی که در اینجا می‌بینیم راهی دریا بان قمر، و خانه‌یسی در زیر بالهای شب، و انعکاس خوابگاه پادشاهی در حوضی از مرمر، و سپس ریگهای توده‌ی دشت پهناور است... و در میان این چشم‌اندازهایی که با نهایت قناعت برگزیده شده و ایجازی که در خلال سطور به کار رفته ما تمکده‌ی روح بشریت در هر زمان و مکان تجسم می‌یابد. شهرزاد، در این فصول، در سرشت خالص خود، بی‌پیرایه از دُرگر دیندها و زیور روپوشها جلوه‌گر می‌شود. خصوصیات نام و قیافه‌ی او چه اهمیت دارد؟ او باید به صورت زن یا بخت یا دانش و یا عظمت و جلال تجلی کند و بجز قله‌ی شامخ درخشانی که همه‌ی دیده‌ها بدان دوخته می‌شود و آزمندیهای انسان در آن نابود می‌گردد هیچ چیز دیگری نباشد. شهرزاد به منزله‌ی ریگزاری است که همواره از تشنگی زبانه می‌کشد و هرگز سیراب نمی‌شود، یا جایگاهی است که در آن سایه‌های رحمت و بخشایش فرو نمی‌نشیند - جایگاهی که آرزوهای شیفتگی تند از یک سو و وسوسه‌ها و خیالات پریشان از سوی دیگر به هم برخورد کرده‌اند و هر دو با یکدیگر وفا دارند آن هم چه وفاداری فبیح و غم‌انگیزی!... شهریار می‌گوید: «از همه چیز کام برگرفتم و از همه‌ی لذات ملول شده‌ام». نه خون دوشیزگان و کنیزکان و نه افسانه‌های شگفت‌انگیز هزار و یک‌شب، که در آغوش پر نوازش شهرزاد و قرین عشق و شادی لذت بخش می‌شنید، هیچ کدام نتوانست دمدمه‌های غم انگیز و خیالهای اضطراب‌آمیز و انگیزه‌های پریشان و و هم‌آمیز او را تسکین بخشد و از دل بزدايد. سرچشمه‌های کامرانی او خشک شده بود ولی تشنگی و شوق مبهم تازه‌ای روح او را می‌فشرد و او را رنج می‌داد و فکرش با سوز و گداز هم آغوش بود: «از بدن‌ها سیر شدم. از بدن‌ها سیر شدم.

نمی‌خواهم احساس کنم. می‌خواهم بشناسم...» و ازین لحظه ماسک‌دهی او سوزناک‌تر و دردناک‌تر می‌شود و مشکل او پیچیده‌تر می‌گردد تا به مرحله‌ای می‌رسد که با شهرزاد رو برو می‌شود. در این برخورد دردناک کاملاً اضطراب انسان را از رازهای طبیعت و اشیاء مجسم می‌سازد و می‌برد: «تو کیستی؟ آیا گمان می‌کنی من بیش ازین می‌توانم در برابر این پرده‌ای که میان من و تو فرو آورده‌ای تاب بیاورم؟» و شهرزاد با این کلمات مرموز و درعین حال درخشنده پاسخ می‌دهد: «وای کودک! تصور می‌کنی اگر این پرده از میان برداشته شود لحظه‌ای طاقت به سر بردن با مراخواهی داشت؟...» زیرا حقیقت شبهه‌ناپذیر این است که منشأ بزرگ و مهم این اضطراب آدمی مشکلی درمان‌ناپذیر است و شاید همین امر از موجبات عظمت آن نیز باشد و این اضطراب برای انسان درین حال ضروری و اجتناب‌ناپذیر است زیرا محرک انسان به کنجکاو و جستجوی عوالم جاویدان همین است و هم این مشکل علت غریزه‌ای است که علی‌رغم همه‌ی شکست‌ها و ناکامیها هر نسلی را وامی‌دارد تا این شیوه و شعار را به نسل پس از خود بپردازد و او را در عرصه‌ی آرزومندی و زندگی اشتیاق‌آمیز درآورد... ناچار لازم بود که یک شاعر جرئت کند و یکی از این دو ماسک‌دهی بشریت را در این چارچوب تنگ مجسم سازد و ناگزیر چنین شاعری باید شرقی و دارای احساسات رقیق و قریحه‌ی سرشار مانند توفیق الحکیم باشد تا بتواند از عهده‌ی چنین کار خطیری بخوبی برآید و این دیبای رنگارنگ هنری عربی را ماهرانه بسازد، هنری که پیش از آنکه کاملاً مفتون و شیفته‌ی آن بشویم ذهن استدلالی ما را دچار دهشت سازد و بعضی اثرات آن برای همیشه در ما پایدار بماند.

ژرژ لوگنت (عضو آکادمی فرانسه ۴)

گفتار «لوگنت» بسیار نیکوست... ولی شایسته آن است که این اثر از روی ذوق و فهم در تئاتر فرانسه نمایش داده شود... تا جمال و عمق شعر در آن حفظ شود...

لونیه پو (مؤسس اپرای پاریس)

خلاصه‌ی نمایشنامه

صحنه‌ی پرده‌ی اول راهی دریا بان قفر به سوی خانه‌ی جادوگر است. بر درخانه چراغی به نظر می‌رسد، در دل شب وحشت‌زا از دور آهنگهای موسیقی شنیده می‌شود و ترنمات آن را نسیم در فضا می‌پراکند.

«جادوگر» کنیزی را برای قربانی «شهریار» با خود می‌برد و در راه با یکی از غلامان، که در نهان با «شهرزاد» روابطی دارد، مصادف می‌شود و جلاد را هم در آن جا می‌بیند. از گفتگوی «غلام» و «جلاد» معلوم می‌شود که «شهریار» از همه چیز زده شده و پس از هزار و یک شب که هر شب «شهرزاد» برای وی افسانه‌ای نقل می‌کرده تا او را خواب ببرد و «جادوگر» نیز هر شب برای او کنیزی می‌آورده تا پس از کام گرفتن، بامداد وی را تسلیم جلاد کند و او سرش را از تن جدا سازد - اکنون به هیچ چیز مسادی علاقه ندارد و حالت جنونی به وی دست داده است. «جادوگر» برای سرگرمی «شهریار» آدمی را در خم روغن گیاهی مدت چهل روز عریان قرار داده و بجز انجیر و گردو به وی غذایی نمی‌دهد و او باید پس از مدت مزبور به سوالات «شهریار» پاسخ دهد و وی را از گرفتاری تردید و شک رهایی بخشد. و این معنی را «زاهده» - کنیزکی که برای قربانی شهریار آماده است - برای «غلام» نقل می‌کند. «غلام» بسیار هراسان است، زیرا «شهریار» روزی زن اولش را با غلام سیاهی در یک جا می‌بیند و بی‌درنگ زن و غلام را می‌کشد و از آن روز با خود نذر می‌کند که هر شب کنیزی را پس از کام گرفتن قربانی سازد. ولی هیچ یک از این تدابیر تمایلات بدننی و خواهشهای نفسانی «شهریار» را ارضا نکرده و دیگر از کشتن کنیزان هم دست کشیده است. به همین سبب «جلاد» بیکار است و شبها با «غلام» به قهوه‌خانه‌ی ابومیسور می‌رود و در ازای بهای شمشیرش دود و دم راه می‌اندازد و به گفته‌ی خوردش شمشیرش را به خواب دخیال فروخته است و امشب هم جشن دوشیزگان است که برای سلامتی «ملکه» و دست کشیدن «شهریار» از کشتن کنیزان آن را برپا کرده‌اند. از این رو «جلاد» به «غلام» می‌گوید: بیا برویم از بوی زود معطر بهره‌مند شویم گفتگوی شمشیر و سرها را رها کن.

پرده‌ی دوم عبارت است از کاخ «شهریار»، تالار «ملکه» که در وسط آن حوضی مرمری دیده می‌شود. «قمر وزیر» با «شهرزاد» گفتگو می‌کند و او را به خردمندی و هوش می‌ستاید و هر چه «شهرزاد» ناز و کرشمه آغاز می‌کند، «قمر وزیر» با نهایت عفت اجتناب می‌ورزد. او هم مانند «شهریار» و «غلام» و همه‌ی اطرافیان می‌خواهد «شهرزاد» را بشناسد، زیرا در «شهریار» به واسطه‌ی افتات «شهرزاد» از راه افسانه‌ها به کلی تحولی پدید آمده و از خونریزی دست کشیده است. وی به «شهرزاد» می‌گوید: «در پر تو فضیلت تو، شهریار همیشه متفکرانه راه می‌رود، چیزی را می‌جوید و گمشده‌ای را جستجو می‌کند... تو او را مانند کودکی از مرحله‌ی بازی کردن با اشیاء به مرحله‌ی تفکر کردن در امور ارتقا داده‌ای.» آنگاه «شهریار» از خانه‌ی «جادوگر» بازمی‌گردد و با «شهرزاد» گفتگوهای بسیار می‌کند. حتی نسبت به «شهرزاد» هم اظهار بی‌میلی می‌کند و می‌گوید: «من فقط یک آرزو دارم و آن این است که به میرم... در زندگی لذت تازه‌ای نمی‌یابم. از همه چیز کام بر گرفته‌م. سراسر طبیعت بجز زندانی

خاموش و خفقان‌آمیز نیست که عرصه را بر من تنگ کرده است.» سپس «شهرزاد» را پیش خود می‌طلبد و سر او را میان دو دستش می‌گیرد و موهای سیاه و بلند او را بالا می‌زند و خنجر خود را از غلاف بیرون می‌کشد. «شهرزاد» بر وی بانگ می‌زند و می‌گوید: «بیچاره! چه می‌کنی!» «شهریار» با صدای عجیب می‌گوید: «یک موی سفید دیدم. گویی پرتوی از طلوع آفتاب در این شب زیباست.» «شهرزاد» خود را از دست او رها می‌کند و به سایه‌ی خود در حوض می‌نگرد و می‌گوید: «کجاست؟» سپس آن را می‌کند. آن‌گاه «شهریار» مدتی با «شهرزاد» بحث می‌کند و می‌گوید: «می‌خواهم تو را بشناسم. تو کیستی؟» و از پسا سخنان «شهرزاد» قانع نمی‌شود، و سرانجام پس از خستگی ممتد به عالم دل بازمی‌گردد و سرش را روی زانوی «شهرزاد» می‌نهد و «شهرزاد» به کنیز کان دستور می‌دهد که آهنگ خواب‌انگیزی بنوازند و برای «شهریار» افسانه می‌گوید تا اندک اندک به خواب می‌رود. «شهرزاد» در این هنگام مانند کسی که با خودش حرف بزند می‌گوید: «بخواب... بخواب... ای کودکمی که از بازی خسته شده‌ای.»

صحنه‌ی پرده‌ی سوم، تالار «شهریار» است. از بیرون موسیقی آرام‌ی شنیده می‌شود. انوار آفتاب با ممدان بر سراسر نواحی می‌تابد. «قمر وزیر» با غلامان درباره‌ی تهیه کردن وسایل سفر «شهریار» گفتگو می‌کند و «شهریار» به عزم سفر نامعلومی بیرون می‌آید و هرچه «قمر وزیر» استدلال می‌کند که او را از سفر بازدارد «شهریار» متقاعد نمی‌شود و می‌گوید: «می‌خواهم این گوشت و پوست (اشاره به بدن خود)، این کرم را فراموش کنم و آزادانه به جایی بروم که در آن دردی نباشد.»

«قمر» می‌گوید:

– حتماً روح تو مضطرب است.

– و بدنام هم...

– آیا طاقت جدایی ملکه را داری؟

– همچنان که اوطاقت جدایی مرا دارد.

– و تاب جدایی مرا؟

– تو ای قمر، بجز آفتاب از چیز دیگری خوشنود نمی‌شوی. پس بمان تا از نور او

(شهرزاد) بهره‌مند شوی.

«قمر» شرم‌نده می‌شود و «شهریار» از وی دلجویی می‌کند. آنگاه «شهرزاد» برای تودیع می‌آید و اصرار او هم برای ماندن «شهریار» اثر نمی‌کند و «شهریار» می‌گوید: «می‌خواهم مانند سندباد افسانه‌های توهفت بار پی‌درپی سفر کنم.» و پس از تودیع با «شهرزاد»

می‌گوید: «قمر کجاست؟ تو کجایی ای قمر؟ سفر، سفر، سفر...»

صحنه‌ی پرده‌ی چهارم: بیابان... فضای پهناور... هنگام غروب، خورشید در میان ریگزارها در افق دوری فرومی‌رود. «قمر» و «شهریار» با هم بحث می‌کنند. قمر می‌گوید: «ما در فضای بی‌پایان سرگردانیم. سرزمینهای بی‌آب و گیاهی را می‌پیمایم و با هیچ موجود زنده‌ای مصادف نمی‌شویم و در سراسر این دشت پهناور بجز انعکاس گفتگوی خودمان هیچ آوازی نمی‌شنویم. آیا در چنین وضعی تو خوشبختی؟» و پس از مدتی سرگردانی «قمر» به «شهریار» می‌گوید: «تو گمان می‌کنی با الفاظ بیهوده و بوج می‌توانی دلت را مغلوب کنی؟!»

صحنه‌ی پرده‌ی پنجم: تالار «شهریار». شبی تاریک و آرام «شهرزاد» با غلام سیاهی معاشقه می‌کند و غلام به‌وی می‌گوید: «من بدبختی هستم که بزودی با ابیوفایی خواهی کرد. دلم به‌من خبر می‌دهد که تو در این معاشقه جز من دیگران را هم شرکت می‌دهی و از همه عجیبتر، آیا ممکن است مانند تو موجود لطیفی عاشق بنده‌ی پستی چون من باشد؟ (به بدن خود و او اشاره می‌کند) این سفیدی و این نازکی، و این سیاهی و این زبری!» «شهرزاد» پاسخ می‌دهد: «دلت دروغ می‌گوید. اگر می‌خواستم با تو بیوفایی کنم ترا نزد خود نمی‌خواندم. شکوفه‌ی سفید نازک از گل سیاه درشت می‌روید. من همین سیاهی و صفات جاوید ترا دوست دارم.» غلام می‌گوید: «این صفات شهوت‌آمیز است.»

غلام از حال «شهریار» می‌پرسد و «شهرزاد» پاسخ می‌دهد: «از زمین مهاجرت کرده است ولی به آسمان هم نرسیده است و بنا بر این میان زمین و آسمان معلق است.»

صحنه‌ی پرده‌ی ششم قهوه‌خانه‌ی ابومیسور است.

«شهریار» و «قمر وزیر» به فرجام سفر خود همان شب به قهوه‌خانه‌ی مزبور بازمی‌گردند و پادشاه برخلاف رأی «قمر» می‌گوید: «خاموش باش و دنبال من بیا، چه می‌شود یک روز برخلاف میل خود با من همراهی کنی؟»

«جلاد» هم در قهوه‌خانه خوابیده و شمشیر او به دیوار آویخته است. پس از آنکه میان «جلاد» و صاحب قهوه‌خانه و «شهریار» پریشانگوییها و سخنان پوچی رد و بدل می‌شود، «جلاد» به اطاق دیگر می‌رود و در آنجا به «ابومیسور» می‌گوید: امشب خانها را پرازرمی کنم.

— از کجا؟

— از دوستم غلام.

— ... او هنوز زنده است؟

— به همین زودی می آید.

— خبرهایی را که روزپیش از سفر پادشاه می گفت، دیگری برای ما نمی آورد.

— او در آرامگاه حریر همدم ملکه بوده! معشوق شهرزاد پر ناز و کرشمه است.

«قمر» از شنیدن این سخنان سخت بر آشفته می شود و می خواهد با آنان به ستیز برخیزد ولی «شهریار» او را مانع می شود و می گوید: «باور مکن، ممکن نیست شهرزاد در آغوش غلام سیاه پلیدی قرار گیرد.» و قمر می گوید: «اگر راست باشد پادشاه او و غلام، هر دو را، مانند زن پیشین و غلام سابق، از دم شمشیر خواهد گذراند.» ولی پادشاه پاسخ می دهد: «آن وقت مانند تو بودم که از دل تبعیت می کردم.»

صحنه‌ی پرده‌ی هفتم خوابگاه «شهرزاد» است که با «غلام» سرگرم معاشقه و گفتگوست. «غلام» سخت هراسناک است، زیرا «شهرزاد» به او می گوید می خواهم «شهریار» را آزمایش کنم، اگر در خشم شود، من و تو هر دو را خواهد کشت و گرنه حتماً خود او مرده است. ناگاه «شهریار» وارد می شود و «شهرزاد» «غلام» را پشت پرده‌ی سیاهی پنهان می کند و «قمر» در بیرون می ایستد. اینک عین ترجمه‌ی قسمت آخر این پرده به نظر خوانندگان می رسد:

(«قمر» بی درنگ بیرون می رود)

شهریار احمق گریخت.

شهرزاد (به شوهر خود خیره می شود) شهریار تو اندیشه‌هایی را که در دل داری از من پنهان می کنی.

شهریار من کسی هستم که چیزی را پنهان کنم؟

شهرزاد بله! تو اکنون ترسناکی.

شهریار من اکنون بسی از پیش آرامترم. آیا نمی بینی؟

شهرزاد (در تردید) شاید.

شهریار تومی پنداری که من از آرامش دورم؟

شهرزاد آیا مرا در اثنای سفر به یاد می آوردی؟

شهریار بجز ساعت رفتن و ساعت آمدن ترا به یاد نیاوردم و در میان این فواصل فقط در زمان و مکانی که مرا احاطه کرده بود می زیستم.

شهرزاد مرا فراموش کردی؟

شهریار همه‌ی گذشته را از یاد بردم و آنها را به منزله‌ی خواب و خیالهای ناچیزی می-

پنداشتم که همواره با حقیقت آمیخته می شود و بسرعت زندگانی خود را هماهنگ زمان و مکانی کردم که بدن من با آنها روبرو می شد.

شهرزاد مانند آبی که به شکل ظرف درمی آید.

شهریار (نومیدانه) و آیا مانند آب نیستم ای شهرزاد؟ مانند آب همیشه زندانی هستم؟

آری، من بجز آب چیز دیگری نیستم. آیا بیرون از آنچه بدن مرا از زمان و

مکان فرامی‌گیرد وجود حقیقی دیگری هم دارم! حتی سفر یا جا به جا

شدن هم بجز تغییر یافتن ظرف کسه پی در پی عوض می‌شود چیز دیگری

نیست. و چه وقت با تغییر یافتن ظرف می‌توان آزادی برای آب تصور کرد؟

شهرزاد شهریارا سفر چیزی نیست که بدن ترا آزاد کند.

شهریار راست گفتی.

شهرزاد (پس از لحظه‌ای) تو از من نپرسیدی که درغیاب توجه کردم!

شهریار مقصودت از این سؤال چیست؟

شهرزاد آیا میل به شناختن من در تو پدید نیامد؟

شهریار تو اندامی زیبا هستی.

شهرزاد هرگز، تو به من دروغ می‌گویی.

شهریار تو قلب بزرگی.

شهرزاد هرگز.

شهریار تو عقل و تدبیری.

شهرزاد هرگز.

شهریار تو منی و تو مایی؛ جز من و تو و تو و ما چیزی یافت نمی‌شود. هر جا برویم

بجز ما و بجز سایه‌ی ما و خیال ما چیز دیگری نیست. همه‌ی وجود همین ماهستیم

بجز تصویر و چهره‌ی ما در این آینه‌ی بزرگی که ما را از هر سواحاطه کرده

هیچ چیز دیگری نیست. از این زندان بلورین افسرده شده‌ام.

شهرزاد در آنچه تو می‌کنی راه‌هایی وجود ندارد.

شهریار راه چیست؟

شهرزاد نمی‌دانم.

شهریار آه... تو همیشه تویی، تغییر نمی‌کنی.

شهرزاد و تو هم همیشه تویی، تغییر نمی‌کنی.

شهریار (پس از خاموشی) شهرزاد اعتراف کن، که تو کسی هستی که مرا به این سر-

انجام کشانده‌ای.

شهرزاد بلکه طبیعت اشیاء ترا به چنین سرانجامی کشانده است.

(سکوت)

- شهریار (احساس ناراحتی می‌کند) شهرزادا احساس می‌کنم که سرمای شدیدی به مفاصلم راه یافته.
- شهرزاد بنشین شهریار!
- شهریار هرگز نمی‌خواهم بنشینم. نشستن روی این زمین را دوست ندارم. همیشه این زمین! هیچ چیزی جز زمین نیست! این زندانی که می‌چرخد، و ما سیر نمی‌کنیم، نه پیش می‌رویم و نه عقب می‌مانیم، نه بالا می‌رویم و نه فرود می‌آییم، ما فقط می‌چرخیم همه چیز می‌چرخد. این است ابدیت، چه فریب عجیبی! سرّ طبیعت را از او می‌پرسیم و او به ما پیچیدگی و چرخیدن و دوران پاسخ می‌دهد.
- شهرزاد (لبخند زنان) آری تو می‌چرخي وهم اکنون در پایان گردش و دورانی.
- شهریار در قانون ابدیت به دنبال هر پایانی آغازی است. ابدیت چرخیدن است.
- شهرزاد آیا این را قبلاً نمی‌دانستی؟
- شهریار طبیعت را ماهرتر از این گمان می‌کردم.
- شهرزاد (خندان) تا این اندازه نسبت به طبیعت کینه تویی؟
- شهریار او مرا به سلاح ناتوانی سرکوب می‌کند. زندانی. در درون حلقه‌ای که می‌چرخد مرا زندانی ساخته است.
- شهرزاد (خندان) گمان نمی‌کنم طبیعت ترا سرکوب کند یا به زحمت اندازد. تو بجز مویی در سر طبیعت چیز دیگری نیستی؟
- شهریار و هر وقت سفید شود آن را می‌کند!
- شهرزاد طبیعت از پیری بیزار است.
- شهریار آری.
- شهرزاد همینکه مجدداً بازگردد آن رامی‌کند.
- شهریار دختر نیرومندی است.
- شهرزاد آری.
- شهریار هر چه بزرگ شود به کودکی بازمی‌گردد. هر پایانی را آغازی است. تا کی در این دایره‌ای که راه بیرون رفتن از آن دیده نمی‌شود؟
- شهرزاد (پس از لحظه‌ای) چقدر تو از «قمر» که زندگی را پنهان و زیبایمی بیند دور هستی!
- شهریار (آه می‌کشد) من از این جایگاه تنگ آمده‌ام.
- شهرزاد به سبب من؟
- شهریار (به فضا و سپس به بدن خود اشاره می‌کند) به سبب این جایگاه، به سبب این

تن، جسم، جا و مکان همچنان آفریده شده که آب برای ظرف.

شهرزاد شهریار! چقدر زندگی تو اکنون مشقت بار است! آیا اندکی آرام نمی‌گیری؟
شهریار وقت از دست رفته.

شهرزاد ماورای زندگی را رها کن، ای شهریار! به رویه‌ی جامه نگاه کن و از آستر
آن بگذر، زیرا در پس این رویه نخهایی بیش نیست.

شهریار همه‌ی جامه در همین نخهاست.

شهرزاد در پشت جامه چیزی که مقصود ترا انجام دهد وجود ندارد.
(سکوت)

شهریار (به پرده‌ی سیاه با بی‌اعتنایی می‌نگرد)

و مقصودت این است که پشت پرده چیزی نیست!

شهرزاد این پرده؟ چرا این طور به این پرده می‌نگری؟

شهریار سیاه!

شهرزاد آری، سیاه!

شهریار رنگ تاریکی! چقدر من با این رنگ دشمنی دارم!...

شهرزاد چه چیزی ترا از کشتن او بازمی‌دارد.

غلام (ناگهان از پشت پرده نمودار می‌شود و فریاد می‌کشد) ای خیانتکار که مرا بکشد!

شهریار (در حال آرامش) به شهرزاد توهین نکن! دوست ندارم کسی شهرزاد را تحقیر

کند!

غلام (بیمناک) خداوند من...

شهرزاد آیا او مرا نمی‌کشد؟

شهریار هرگز!

(«غلام» با خوشحالی از اینکه نجات یافته بیرون می‌رود).

شهرزاد شهریار!

شهریار چرا این طور به من نگاه می‌کنی؟

شهرزاد تو انسان مرده‌ای هستی.

شهریار آیا این را پیش از این نمی‌دانستی؟ (ناگهان فریاد و وحشتناکی از بیرون بلند

می‌شود و به دنبال آن صدای استغاثه‌ای به گوش می‌رسد و غلام ترسان بازمی‌گردد.)

غلام مصیبت! مصیبت! وزیر...

شهریار وزیر؟ قمر؟ چه به او رسیده؟

غلام شمشیر جلادا همینکه مرا دید از اطاق بیرون می‌آیم سرش را با شمشیر

- جلاد از تن جدا کرد.
- شهریار قمر مرد!
- شهرزاد بیتابی مکن، شهریار!
- شهریار زندگی قمر خاموش شد؟
- شهرزاد افسوس!
- شهریار (پس از لحظه‌ای) قمر بازگشت تا زندگی را از آفتاب بطلبد!
- شهرزاد زیرا او بدان ایمان نداشت.
- شهریار ایمان!
- شهرزاد مرد بود.
- شهریار آری مرد بود.
- شهرزاد ولی تو ای شهریار.
- شهریار من! من کیستم؟
- شهرزاد تو انسانی معلق میان زمین و آسمان. اضطراب ترا خفه می‌کند. و تلاش کردی که به زمین بازگردی، ولی آزمایش تو نتیجه نبخشید.
- شهریار نمی‌خواهم به زمین بازگردم.
- شهرزاد به تو گفتم ای شهریار که چیزی بجز زمین نیست.
- شهریار (برمی‌خیزد) بنا بر این خدا حافظ، ای شهرزاد!
- شهرزاد آیا می‌روی؟ بگذار يك بار دیگر بکوشم...
- («شهریار» خاموش می‌رود)
- غلام (به او می‌نگرد تا از نظر پنهان می‌شود) رفت.
- شهرزاد از این سرنوشت گریزگاهی ندارد.
- غلام سوگند می‌خورم که این سرنوشت شوم خون زنان اوست! خون زنان اوست! دوران خونریزی سپری شده، ولی این است سرنوشتی که این مرد با آن رو-بروست.
- شهرزاد (مانند کسی که با خود سخن بگوید) چرخید و به پایان دوران خود رسید.
- غلام (ناگهان برمی‌خیزد) من می‌توانم او را به سوی تو بازگردانم.
- شهرزاد زهی خیال واهی! شهریار آخرین کسی است که بازمی‌گردد. از نو تر و تازه متولد می‌شود ولی این همان موی سفیدی است که آن را کندم!

غار نشینان

غارنشینان یا اهل الکهف نام نمایشنامه‌ای است که توفیق‌الحکیم نویسنده‌ی مصری تصنیف کرده است. نویسنده‌ی مزبور تا کنون متجاوز از سی داستان و نمایشنامه ساخته که بیشتر آنها از سه تا شش بار در مصر به طبع رسیده است. حتی در حدود چهارده کتاب وی به زبانهای انگلیسی و فرانسه و روسی و اسپانیایی و ایتالیایی نیز برگردانده شده است.

نمایشنامه‌ی غارنشینان به قطع و زبری کوچک در ۱۷۰ صفحه است که نخستین مرتبه در سال ۱۹۳۳ یک بار در مطبعه‌ی مصر و بار دیگر در همان سال در مطبعه‌ی اعتماد به چاپ رسیده است. نسخه‌ای که در دسترس ماست، چاپ ششم آن است که در سال ۱۹۵۲ در «مطبعه‌ی نمودجیه» طبع شده است. این کتاب در سال ۱۹۴۰ به فرانسه ترجمه و با مقدمه‌ای به قلم کاستون ویت استاد «کلژ دو فرانس» منتشر شده است. کتاب مزبور در همان سال به ایتالیایی ترجمه شده و در رم انتشار یافته است. بیشتر نمایشنامه‌های توفیق‌الحکیم هم در مالک عربی زبان به معرض نمایش گذارده شده است. از آن جمله در سال ۱۹۳۵ که «انجمن هنرپیشگان ملی مصر» تشکیل گردیده، همین نمایشنامه را به مناسبت افتتاح انجمن نمایش دادند.

نمایشنامه‌ی مزبور در چهار پرده است. اینک خلاصه‌ی آن و قسمتی از پرده‌ی سوم را که عیناً ترجمه شده به نظر خوانندگان می‌رسانیم.

مترجم

صحنه پرده‌ی اول غار وادی رقیم^۱ است که تاریکی و حشترایی آن را فرا گرفته و بجز اشباح چیزی در آن فرمانروا نیست. در این ظلمتکده سایه‌های خیالی دوزمرد که سر پا

۱) مفسران قرآن درباره‌ی رقیم آراء گوناگونی دارند، بعضی آن را وادی میان غضبال و وایله پیشتر از فلسطین دانند که اصحاب کهف در آن وادی بوده‌اند؛ و بعضی آن را دیه‌آنان شمرده؛ و برخی گفته‌اند رقیم به معنی و ادبی است که در آن آب باشد؛ و یکی هم گفته است که رقیم لوحی از ارزیز بوده که نام ومدت غیبت اصحاب کهف بر آن مرقوم بوده و آن را برای عبرت مردم بر درغار نهاده‌اند. ← «تفسیر ابوالفتح»، ص ۴۰۲.

نشسته‌اند جلب نظر می‌کند و سگی نیز دو دستش روی خاک خوابانده است. «مشلینیا» و «مرونش» دو وزیر دست راست و دست چپ «دقیانوس»، پادشاه بتپرست و دشمن خون‌آشام مسیحیان، از خواب بیدار شده و تعجب می‌کنند چگونه پس از یک شب یانیمی از یک شبانه روز بدین سان خسته گردیده و استخوانهای پهلوها و دنده‌هایشان درهم کوفته شده است.

«مشلینیا» اظهار دلتنگی می‌کند و برمی‌خیزد که از غار بیرون رود، ولی «مرونش» او را به یاد سرزنش می‌گیرد و می‌گوید هنوز مسلخ «دقیانوس» سرگرم کشتار است، می‌خواهی ما را به کشتن بدهی؟ در نتیجه‌ی سبکسری تو که در نامه‌ی عاشقانه‌ات به «پریسکا»، دختر «دقیانوس» از نماز فصیح خسوآندن با من در عبادتگاه نهانی یاد کردی و نام مرا هم در نامه نوشتی، این سرنوشت شوم برای ما آماده شد. نامه به‌دست «دقیانوس» افتاد و پس از آنکه دخترش را تویخ کرد فرمان داد من و تو را طعمه‌ی ددان سازند. ولی «پریسکا» که با ما هم‌عقیده بود مخفیانه ما را از تصمیم خطرناک «دقیانوس» آگاه کرد و ما گریختیم. و اتفاقاً ما در وادی رقیم «یملیخا» را دیدیم، و او هم چون خود مسیحی بود ما را به این غار رهبری کرد. از همه بدتر نامه را به کنیز خود دادی که به‌دست پادشاه افتاد. نمی‌توانستی نامه را نخودت به‌وی بدهی همچنانکه صلیب زرین را خودت به‌گردن «پریسکا» آویختی، پس از آنکه نزد راهب رفت و مسیحی شد؟ «دقیانوس» دو روز پس از افتادن نامه به‌دست او، فرمان قتل عمومی مسیحیان را صادر کرد و...

مجادله‌ی «مرونش» با «مشلینیا» به‌طول انجامید و در ضمن گفتگوها گاهی هم «مرونش» سخنان کفرآمیز بر زبان می‌راند. ازینرو «یملیخا»ی چوپان، که مسیحی ساده دل و با ایمانی بود، آزرده خاطر شد و به‌بهانه‌ی تهیه‌کردن غذا مبلغی سکه‌ی نقره از «مرونش» گرفت و از غار بیرون رفت و آنان را به‌مشاجراتشان گذاشت.

دیری نگذشت که «یملیخا» فریاد کنان بازگشت و گفت واقعه‌ی شگفتی رخ داد. هنوز چند گام از غار دور نشده بودم که ناگاه دیدم سواری با جامه‌های عجیب از پیشم می‌گذرد و گویا مردی شکارچی بود. من نزدیک او رفتم و چند سکه‌ی نقره‌ی کوچک به‌وی دادم و از وی مقداری گوشت شکار طلبیدم. ولی او همینکه سکه‌ها را دید، مدتی به آنها خیره خیره نگریست و با شگفتی و حیرت پرسید: «این سکه‌ها را از کجا آورده‌ای، مگر گنجی یافته‌ای؟ اوه، عهد دقیانوس!» و آنقدر با من سؤال و جواب کرد که من از وی ترسیدم و یقین کردم که جن زده است. ازینرو پول را از وی گرفتم و بسرعت به غار برگشتم و او هم حیرت کنان اسبش را دوآید و از نظر پنهان شد. پس از چند لحظه صداهای جار و جنجال گروهی از خارج غار به گوش رسید،

وغارنشینان پنداشتند شکارچی جای آنان را فهمیده و به‌عمثال «دقیانوس» خبر داده است و اکنون برای دستگیری آنان آمده‌اند. ترس و وحشت بر آنها غلبه یافت و یقین کردند که هم‌اکنون آنها را به قتل می‌رسانند. کم‌کم هیاهو داخل غار پیچید و گروهی مشعل به‌دست پیش می‌آمدند و فریاد می‌کشیدند: «صاحب گنج اترس، بیایرون!» غارنشینان از ترس به پای خاستند و همینکه چشمان هجوم‌کنندگان به‌هیئت عجیب و غریب و لباسهای قدیمی آنها افتاد با هراس و لرز عجیبی رو به‌گریز گذاشتند و بیشتر مشعلها را از دست خود به‌زمین انداختند و با فریاد بلند می‌گفتند: «اینها اشباح‌اند. اینها مردگان‌اند!»

صحنهٔ دوم، سالن ستون‌دار کاخ است که «پریسکا»، دختر پادشاه مسیحی آن عصر، درون آن، در میان کنیزکان ایستاده‌است و کتابی به‌دست دارد.

در این پرده شاهزاده خانم با «غالیاس»، پیر مرد سپیدمویی که معلم اوست، در باره‌ی شایعات و اخبار گنجی که در غار رقیم پیدا شده گفتگویی کند. «غالیاس» به «پریسکا» خبر می‌دهد که گنجی در روزگار سیصدسال پیش، پیدا شده، و به‌وی یادآوری می‌کند که من در این باره ضمن تاریخ به‌تو گفته‌ام که در عهد «دقیانوس» گروهی از مسیحیان شهید شده‌اند و به‌همین سبب آن را قرن شهدا هم می‌نامند. شاهزاده‌خانم «پریسکا»، دختر «دقیانوس»، همانا تو بود و چون برخلاف پدرش به‌دین مسیح گرویده بود در شمار قدیسان محسوب می‌شده‌است. او همواره انتظار بازگشت کسی را داشته و دم‌بدم می‌گفته است: «من همه روزه منتظرم و هرگز از بازگشت او نومید نیستم.» مقصود او بازگشت عیسی مسیح از آسمان بوده است.

«پریسکا» در سن پنجاه سالگی زندگی را بسرودگفت و در تمام عمر با کسی ازدواج نکرد و مانند رهبانان می‌زیست و همچنان دوشیزه‌ا زدنیا رفت. روزی که تومتولدشدی، فالگری ترا از حیث قیافه و ایمان به شاهزاده خانم «پریسکا» تشبیه کرد و به‌همان مناسبت نام جدات را روی تو گذاشتند و این صلیب زرین که از آغاز کودکی در گردن تست متعلق به‌وی بوده‌است. می‌گویند شبی خواب می‌بیند که عیسی مسیح صلیبی به‌گردنش بسته و چون بیدار می‌شود آن را در گردن خود می‌یابد. شاهزاده‌خانم «پریسکا» در همین تالار همیشه معتکف بوده و هنگام احتضار وصیت می‌کند او را در اینجا به‌خاک سپارند و قبر او در آن قسمت په‌لوی آن ستون است (با دست نشان می‌دهد). علت علاقه‌ی او را به این تالار هیچ‌کس نمی‌داند.

سپس «پریسکا» می‌گوید: «دیشب خواب دیدم که زنده شده‌ام.» غالیاس می‌گوید: «شاید خواب تو با حوادث اخیر ارتباط داشته باشد.» در این هنگام خبر آمدن اشباح یا غارنشینان به‌درگاه پادشاه می‌رسد. «غالیاس» عقیده داشت این مخلوقات حتماً بنا بر اخبار کتب قدیم همان جوانان اشراف رومی می‌باشند که در عهد «دقیانوس» گریخته و هنوز ظاهر نشده‌اند؛

ولی اخبار تأکید کرده که آنها سرانجام ظهور خواهند کرد. مرد پیری از مردم شهر که به‌غار رفته بود نیز نظر «غالیاس» را تأیید کرده و گفته بود حتماً این سه تن همان کسانی هستند که اخبار گذشته درباره‌ی آنان گفته است: سه تن بوده‌اند و چهارم آنان سگشان بوده است.^۱

سپس «غالیاس» با شادی تمام خطاب به‌شاه می‌گوید خدا آن قدیسان را در عصری برمی‌انگیزد که مردم آنان را از یاد برده باشند و شکی نیست که عصر تو، ای خداوند، همان عصر فرخ و سعید است، بویژه که در عصر تو مسیحیت در منتهای رونق و شکوه می‌باشد. ناگاه هر سه تن آنان با همان موهای ژولیده و لباسهای عهد «دقیانوس» نمودار می‌شوند.

پادشاه با صدای لرزان خطاب به‌آنان می‌گوید: «ای قدیسان، مقدم شما فرخنده باد! ما دیرزمانی در انتظار ظهور شما بودیم، چنانکه نیاکان ماونیاکان نیاکان ما نیز قرن‌ها منتظر قدم مبارک شما بودند. زهی افتخار که این شرف بزرگ به‌دوران من اختصاص یافته است. این کاخ به‌منزله‌ی خانمی شماس است. در این جا فرود آید و منتی بر من نهد.»

غارنشینان که می‌پنداشتند در یک ساعت به‌فرمان «دقیانوس» هلاک شده و این پادشاه مسیحی معجزه‌آسا بر تخت نشسته، از شنیدن عبارات «نیاکان نیاکان ما» و «قرن‌ها» در شگفت شدند و همه به‌هم می‌گفتند: «دیوانه است». سپس «مرنوش» به‌جستجوی خانه و زن و فرزندش رفت! «یملیخا» هم، که سخت متحیر بود و همه چیز را برخلاف مآنوسات خود می‌دید، با عجله به‌دنبال گله‌اش شتافت! فقط «مشلینیا» در کاخ ماند و موهای سروریش خود را کوتاه کرد و جامه‌ی عصر نو پوشید و به‌آرزوی دیدار «پریسکا» به‌تالار ستون‌دار رفت. دیری نگذشت که «یملیخا» بازگشت و نو می‌دانه به‌«مرنوش» و «مشلینیا» گفت: «من دقیقه‌ای در میان این مردم نمی‌مانم. نه آنها زبان ما را می‌فهمند و نه ما می‌توانیم مقصود آنان را دریا بینم، و کوچکترین تفاهمی میان ما نیست. ما سیصد سال با آنها فاصله داریم، سیصد سال در غار بوده‌ایم. اینجادنیای ما نیست. برویم به‌غار، فقط جای ما غار است.» «مرنوش» و «مشلینیا» هر چه با او استدلال کردند نپذیرفت. یقین کردند دیوانه شده است، لذا با حال‌گریه و زاری آنان را بدرود گفت و به‌غار بازگشت.

صحنه‌ی پرده‌ی سوم نیز عیناً همان صحنه‌ی دوم است: تالار ستون‌دار با چسراغهای گوناگون روشن شده و «مشلینیا» در نهایت بی‌صبری در میان ستونها به‌انتظار آمدن «پریسکا» است. «غالیاس» با ترس و لرز نمودار می‌شود. «مشلینیا» مدتی با «غالیاس» درباره‌ی «پریسکا» به‌سخن می‌پردازد ولی کلمه‌ای نمی‌فهمد و به‌حدی سخنان «غالیاس» به‌نظرش عجیب و متناقض می‌آید که سرانجام او را از تالار بیرون می‌کند و در انتظار «پریسکا» می‌نشیند.

(۱) ثلاثة را بهم کلبهم. (قرآن کریم، ۲۲/۱۸)

ناگهان صدای ناله‌ی «مرنوش» بلند می‌شود: «مشلینیا، مثل... ی... ن... یا. آه پسر مرد، زخم مرد همه‌ی خاندانم مرده‌اند، مرده! جای خانانم بازار اسلحه فروشان شده! آه!»
 «مشلینیا» با تعجب می‌پرسد «چگونه؟ مگر آنها را در روزهای قتل عام مسیحیان نکشته‌اند؟ که به تو این اخبار را گفت؟»

«مرنوش» پاسخ می‌دهد: «پسر مرد گدایی از اجدادش شنیده که پسر من در شصت سالگی مرده است، بچه‌ی خرد سالم در شصت سالگی مرده خیلی عجیب است! او آمد و قبرش را به من نشان داد. روی قبر کهنه‌ای به چشم خودم نام پسر مرا خواندم نوشته شده بود: در سن شصت سالگی پس از آنکه برای سپاهیان روم پیروزی افتخار آمیزی کسب کرد کشته شد! ما سیصد سال در غار بوده ایم. یملیخا حق داشت. دیگر ما به دنیای امروز ارتباطی نداریم. این مخلوقات با ما تفاهم ندارند. من جوانم و پسرم در پیری، سالهای سال پیش از این مرده است. این زندگی دیگر برای من ارزشی ندارد و هیچ گونه پیوستگی و تفاهم میان ما و این دنیا نیست. به سوی غار. غار! اگر تو نمی‌آیی من رقتم. فقط غار می‌تواند مرا با گذشته ارتباط دهد. من شبم، من متعلق به تاریخم، و تاریخ از من انتقام می‌کشد.»
 «مشلینیا» با تعجب و حیرت هر چه او را پند می‌دهد و به زندگی امیدوار می‌کند سودی نمی‌بخشد. یقین می‌کند او هم مانند «یملیخا» دیوانه شده. او نیز از وی خدا حافظی می‌کند و به سوی غار رهسپار می‌شود. (از اینجا به بعد ترجمه‌ی لفظ به لفظ است).

(در این هنگام پریسکا نمودار می‌شود و کتابی به دست دارد.)

پریسکا (در حال گذشتن از تالار همینکه مشلینیا را می‌بیند بر خود می‌لرزد.) آه... کیست اینجا؟

مشلینیا (بسرعت سرش را برمی‌گرداند و به‌وی متوجه می‌شود) پریسکای عزیزم!
پریسکا (زبانش بند می‌آید و مانند مجسمه‌ای می‌ایستد.)

مشلینیا مدتی است که منتظرم (پریسکا پاسخ نمی‌دهد)، شگفتا! این طور مرا می‌پذیری؟ (پریسکا تکان نمی‌خورد) بیشک در این ساعت انتظار دیدن مرا نداشتی (لحظه‌ای سکوت - پریسکا حیران است) بلکه چه بسا که مرا دوست هم نمی‌داری و شاید از این تصادفی که هم اکنون ترا بدین جایگاه آورده خوشمناک هم هستی. اهمیتی ندارد ولی علی‌رغم این خون‌سردی تو من پنهان نمی‌کنم که دیدارت مرا در این لحظه خوشبخت کرده است، آری خوشبخت، ای پریسکا! بی‌نهایت... (پریسکا در حال حیرت) بدین سان به من می‌نگری؟ (پریسکا همچنان بی‌حرکت است و مشلینیا به جامه‌هایش می‌نگرد) هیئت من ترا حیران کرده؟ چه چیزی در من می‌بینی و چه تغییری یافته‌ام؟ (پریسکا

- پاسخ نمی‌دهد) شگفتا! سخن نمی‌گویی یک کلمه هم بر زبان نمی‌آوری؟ اکنون چیزی نداری به من بگویی؟ (پریسکا بیحرکت است) می‌خواهی در گمانی که هم اکنون در باره‌ات داشته‌ام همچنان بمانم؟
- پریسکا
مشلینیا (یک گام به سوی وی پیش می‌رود و با اندکی تندی می‌گوید) سخن بگو، حرف بزن، من قادر نیستم این خاموشی و سختی را که احاطه یافته تحمل کنم. سخن بگو... چیزی بر زبان بیاور...
- پریسکا (با صدای هراسناکی) ای قدیس!
- مشلینیا ای قدیس! مسخره می‌کنی! (پریسکا جواب نمی‌دهد) باز به خاموشی برگشتی. چیز دیگری نداری؟ ای قدیس؟! عزیزم! پریسکای من! من قدیس نیستم، و تو این را خوب می‌دانی. فکر کن چیز دیگری به من بگویی.
- پریسکا (با تحیر) قدیس نیستی؟! (بستی) هرگز!
- مشلینیا آیا آن قیافه‌ی ترسناکی را که دیروز دیدم قدیس نیست؟
- پریسکا اگر تو مرا با قیافه‌ی ترسناکی می‌بینی، بله من همانم.
- مشلینیا هرگز! تو منظره‌ی ترسناکی نداری.
- پریسکا (درحالی که خشم خود را فروبرده با سادگی تصنی) راست می‌گویی؟ (به قیافه و منظر او بدقت می‌نگرد) توشخص دیگری شده‌ای. مخلوق دیروز پیرمردی نشان می‌داد یا لااقل دارای موهای ژولیده‌ای مانند موهای پیران، ولی تو...
- مشلینیا ولی من...
- پریسکا جوان به نظر می‌رسی، توجوانی.
- مشلینیا (با وضع تمسخر آمیز تلخی) چیز زیبایی است، چقدر توماه‌ری!
- پریسکا چرا؟
- مشلینیا (با تمسخر و خشم) زیرا تو دانستی من جوانم و من انسانم، آفرین! آفرین! خیال نمی‌کردم درباره‌ی من همین قدر هم بدانی.
- پریسکا نمی‌فهمم!
- مشلینیا من نیز نمی‌فهمم: من پریسکا را ساده، امین، با روحی پاکیزه و دلسی با ایمان و سیرتی پاک می‌شناختم و هرگز او را قادر به ریا و حيله‌گری نمی‌دانستم.
- پریسکا تو مرا این طور می‌شناسی؟
- مشلینیا پریسکا! مواظب باش، صبر من حدی دارد.

پریسکا (با حیرانی و دهشت) تو کیستی؟ تو با من مانند کسی سخن می‌گویی که گویا از پیش مرا می‌شناخته‌ای، یا مثل اینکه شوهر منی!
مشلینیا (در حالی دردناک) متشکرم.
پریسکا چه برایت پیش آمد؟ (مشلینیا جواب نمی‌دهد) آقای من، نمی‌خواهم تو را خشمناک کنم، ولی...

مشلینیا (در حال برافروختگی و انفجار) و تو با من بدان سان سخن می‌گویی! زنی خائن و دو رو هستی، نسبت به آنچه در گذشته واقع شده تجاهر می‌کنی و پیمانهای مقدسی را که بسته‌ای می‌شکنی، در حالی که به‌پستترین وسیله‌ها متوسل شده‌ای. چقدر شایسته بود که راه صراحت و صفا را می‌پمودی و به جای اینکه چنین مرا بکلی ناشناس و ندیده تلقی کنی از روی راستی و حقیقت با من روبرو می‌شدی. ای شاهزاده خانم من همه چیز را می‌دانم، نه درهم شکسته شده‌ام و نه زمین مرا به‌خود فرو برده و نه آسمانها بسته شده است، و اینک در جلو تو قوی و با تحمل ایستاده‌ام. هیچ ضعفی به‌من راه نیافته، عاقلم، دیوانه نشده‌ام. اگر گمان می‌بری که من از تحمل خبر نیانم تو عاجزم، سخت در اشتباهی. دلی که روزی گنجایش چیز دیگری را نداشت، لااقل يك یا دو روز می‌تواند بی تو به حرکت خود ادامه دهد. من به آن اندازه هم زبون و ناتوان نیستم که تو گمان می‌کنی. من تصور نمی‌کنم که بتوانم از خودم این دلبستگی را که به‌منزله‌ی يك عقیده و بلکه بیش از يك عقیده است جدا کنم. همچنین نمی‌توانم از حافظه‌ام زیباترین احساس را که بدان وجود افراد بشر ارتقا یافته بزدايم. ولی می‌توانم پس از همه‌ی اینها گمان کنم که من زندگی می‌کنم. آری حیات دارم... آیا نمی‌بینی؟ بین! هم اکنون زنده‌ام! اینک زندگی می‌کنم! هان زندگی می‌کنم!

پریسکا (در حالی که قیافه‌ی انکار و وحشت ندارد و بلکه درشادی نهایی است که آن را مثلینیا درک نمی‌کند) توهمه‌ی اینها را به‌من می‌گویی؟

مشلینیا پاسخ نمی‌دهد (پریسکا مثل اینکه با خود سخن می‌گوید) چنین سخنانی بجز تو هیچ کس تا کنون به‌من نگفته است. چقدر در نظر من شبیه به قهرمانان تراژدی یونان جلوه‌گر شده‌ای که در خردسالی سرگذشت آنان را پوشیده از غلیاس مطالعه می‌کردم.

مشلینیا (خود را با آرامی و سستی نشان می‌دهد) شاهزاده خانم، معذرت می‌خواهم. من از این سخنان جز سلب تعهد توهیح قصد دیگری نداشتم.

- پریسکا سبب تعهد! کدام تعهد...؟
- مشلینیا پیمانی که بدان وابسته شده‌ای.
- پریسکا کدام پیمان؟
- مشلینیا آیا این را هم نمی‌دانی؟ پیمان نامزدی میان من و تو.
- پریسکا (در حالی که با حسرت به وی می‌نگرد) چقدر متأسفم، اکنون هیچ شکی ندارم که...
- مشلینیا (به تلخی) بالاخره...
- پریسکا (در دنبال عبارت سابقش) تو دیوانه‌ای.
- مشلینیا شاهزاده خانم از شما متشکرم، البته دیوانه باشم بهتر از آن است که خیانتکار باشم!
- پریسکا (با خونسردی) من خائتم! این خیانت موهومی را که از چند لحظه پیش به من نسبت می‌دهی کدام است؟ (مشلینیا به وی نگاه می‌کند و جواب نمی‌دهد) بگو ببینم، به من نشان بده، دیوانگی به چه حدی می‌رسد... و شگفت‌آور این است که تو دمبدم مرا از آن می‌ترسانی. من از این جنون لذت بخش تو نمی‌ترسم، بلکه دوست دارم از این افسانه‌های تو محظوظ بشوم. سخن بگو.
- نوع خیانت من چیست و به که؟ به تو؟ تو؟
- مشلینیا (در حال خونسردی و متأسف، گویی با خودش گفتگو می‌کند) پریسکا! تو پریسکانیستی؟!
- پریسکا از این گفتگو درگذر. این دیوانگی سهل مبتذلی است. درباره‌ی خیانت سخن بگو!
- مشلینیا پریسکا! تو چنین هوش نداشتی...!
- پریسکا (لبخند زنان) کمی؟
- مشلینیا آیا به همین طریق همه چیز تمام شده؟
- پریسکا کدام چیز؟
- مشلینیا به همین روش آسان! کدام شیطان و کدام قلبی به چنین روشی توسل می‌جوید و جرئت اقدام بر آن می‌کند؟ (پس از لحظه‌ای درنگ) ولی... نه... شایسته‌تر آن است که پیش از آنکه ترا به چنین تهمت زشتی متهم سازم، قدری درنگ کنم. پریسکا فرشته‌ی پاکدامن است. آیا مرا با لغه‌گو می‌بینی؟ شاید من همچنانکه تومی گویی دیوانه‌ام، زیرا به خود اجازه می‌دهم که درباره‌ی تو شک کنم. پریسکا! شاید مقصود تو این است! چقدر مایه شادمانی است، اگر این

- تصور درست باشد! چنین تصویری جان نوینی درمن می‌دمد، پریسکا! سخن بگو! آیا من از اینرو دیوانه‌ام که درباره‌ی توشک می‌کنم؟
- پریسکا** شاید چنین باشد، ولی چه چیزی ترا وامی‌دارد که درباره‌ی من شك کنی؟
و نوع شك چگونه است؟
- مشلینیا** (او پیش می‌رود و با شادی دستهایش را به‌سوی او دراز می‌کند) خواهش می‌کنم در آغوش من آی!
- پریسکا** (به‌قهقرا برمی‌گردد) دست به‌من درازمکن... دست به‌من درازمکن...
مشلینیا (در جای خود به‌اطاعت می‌ایستد) آری من گناه کردم پریسکا! حماقت من تغییر نیافته و همچنین...
- پریسکا** چی؟ بگو.
مشلینیا غیرت.
- پریسکا** (با حیرت و تعجب) غیرت!
مشلینیا (با صدای لرزان درحالی‌که سر را به‌زیر افکنده) آری.
پریسکا (لبخند زنان در حال تصدیق) این زیباست!
- مشلینیا** (در حال خستگی) زیرا تو مرا ترك کردی و از حال من غفلت ورزیدی پریسکا! نمی‌دانم چرا؟ اذیثب من در اینجا به‌امید دیدار تو بودم، ترا می‌جستم و به‌سوی تو پیغام می‌فرستادم و شب را در انتظار می‌گذراندم. امروز به‌من گفته شد که تو نزد این مرد بوده‌ای آن هم درخواه‌بگاهش و به‌افسانه‌گویی و سرگرم کردن وی درچنان ساعات مشکوکی ندیمی می‌کرده‌ای!
- پریسکا** قدیس! به‌راستی که فتنه‌انگیزی...
مشلینیا باز به‌روش مسخره‌آمیز برگشتی!
- پریسکا** چقدر این سخن تو عجیب و غریب‌تر می‌بود اگر بر همان وضع و لباس و قیافه‌ی دیروز باقی می‌ماندی. ریش انبوه و موهای ژولیده و بلندی را کوتاه نمی‌کردی و جامه‌های حیرت‌آورت را از تن بیرون نمی‌آوردی. (مشلینیا جواب نمی‌دهد)، ولی من پنهان نمی‌کنم که آن وقت نمی‌توانستم به‌تو نزدیک شوم و مانند اکنون به‌سخنان تو گوش فرادهم... (مشلینیا غضبناک است و جواب نمی‌دهد) آیا تو را خشمگین کردم؟
- مشلینیا** که به‌تو این لهجه را آموخته؟ و چگونه در این زمان کوتاه تغییر یافته‌ای؟ و بکلی زنی دیگر شده‌ای؟ آن امانت و خودداری و شرم‌عمیق و آن‌آواز فرشته‌واری که کمتر نظیر آن شنیده می‌شد کجا رفت؟

- پریسکا ای قدیس، همه چیز هست بجز شرم همیق و آواز فرشته‌وار. از کجا خبر شدی که من چنین بوده‌ام!
- مشلینیا روزی که عشق تو را از این زمین فراتر برد چنین بودی!
- پریسکا عشق!
- مشلینیا چیزی که نزد تو نیرومندتر از عقیده و قویتر از دین بود، زیرا عقیده‌ی فرشتگان عشق است.
- پریسکا عقیده‌ی فرشتگان عشق است؟
- مشلینیا اکنون درباره‌ی این امر تجاهل می‌کنی؟
- پریسکا ای قدیس، این بهترین چیزی است که از تو شنیدم؟... و خردمندانه‌ترین سخنی است که امروز گفتمی.
- مشلینیا (باتأسف) و با همه‌ی اینها من گوینده‌ی این سخن نیستم.
- پریسکا پس گوینده‌ی آن کیست؟
- مشلینیا تو.
- پریسکا (با حیرت) من؟
- مشلینیا آری تو آن کسی هستی که عشق را به‌من نشان دادی و آن را به‌من فهمانیدی.
- پریسکا کی؟ چنین چیزی در چه وقت بوده؟!
- مشلینیا روزی که هوست کمتر و دلت پر عمقتر بود.
- پریسکا و که به تو گفت که دل من عمیق نیست؟
- مشلینیا دوچشمات. در آنها چیزهایی می‌دیدم که اکنون آنها را نمی‌بینم و تنها دو چشمات با من سخن می‌گفتند، در صورتی که زبان ساده‌ات عاجز بود و نمی‌توانست همه‌ی سخنانی را که آلان گفتمی ادا کند.
- پریسکا (پس از لحظه‌ای تأمل) ای قدیس، درسی را که امروز به‌من دادی زیباست! کاش تو غالیاس می‌بودی، این معلمی که مدت‌هاست وجود او به‌سبب دروغها و حماقت‌هایش بر من گران است.
- مشلینیا (بسرودی) من نیامده‌ام که به تو درسی بدهم.
- پریسکا بنابراین ای قدیس شاید، رسالت تو در این جهان عشق است! به گفته‌ی من اعتماد کن، چه زیبا رسالتی برای ما داری!
- مشلینیا (آشفته و در حال خشم) در این جهان وبایی، که سرتاسر آن فریب و خیانت است! آری چقدر تأسف آور است، اگر رسالت‌های آسمانی در بازگرداندن پاک‌ی به یک زن خیانتکار سودمند می‌شود!

پریسکا باز از خیانت یاد کردی؟ (مشلینیا به‌وی می‌نگریست و پاسخ نمی‌داد) چرا این چنین به‌من نگاه می‌کنی؟ سخن بگو. در هر حال من به سخنان تو گوش می‌دهم. حرف بزن.

مشلینیا (روی دو زانویش نشست) پریسکا، من عذاب می‌کشم. چرا مرا این‌همه رنج می‌دهی؟ چرا بجای تمسخر و دورزدن سخن با من برستی سخن نمی‌گویی؟ فقط يك كلمه با آن صدای عمیق راستگوی خودت به‌من بگو. من قانع و راحت می‌شوم. بلکه سوگند یاد کن. برای من سوگند بخور.

پریسکا برای تو سوگند بخورم؟
مشلینیا (صلیب زرین را در گردن او می‌بیند) آری به‌همین صلیب سوگند یاد کن. چقدر جای شادی است که هنوز این صلیب مرا به گردن داری. از تو سپاسگزارم، پریسکا.

پریسکا (در حال حیرت) صلیب تو!
مشلینیا مگر همین دلیل نیست که پیمان مرا حفظ کرده‌ای. آری. قلمم دائماً به‌من می‌گوید که تو پاک‌تری. بلکه من مطمئنم. ولی برای اطمینان بیشتر من... اطمینان بیشتر تا دیگر به‌خود اجازه‌ی شك ندهم.

پریسکا (صلیب را به‌دستش زیر و رومی‌کند و گویی به‌خود می‌گوید) دیدی باز به اشتباه کاری و جنون‌برگشتی! در صورتی که من کاملاً به‌گفته‌های تو توجه داشتم.

مشلینیا آری اینکه در پریسکا شك کنم جنون است. هر وقت به‌ذهنم خطور کند، عقلم را می‌بازم. بنا بر این هر اندیشه‌ای را از سرم دور می‌کنم که درباره... آری! این موضوع را برای همیشه رها می‌کنم. درباره‌ی چیز دیگری سخن بگویم. به‌تو صادقانه قول می‌دهم، ای پریسکا، که از این پس دیوانه‌ن‌شوم. آیا تو از من چشم می‌پوشی (پریسکا در حال سکوت به‌وی می‌نگرد). چرا به‌من این چنین نگاه می‌کنی؟ پریسکا! آیا مرا می‌بخشی؟ جواب بده!

پریسکا (بدون توجه) آری.

مشلینیا (قصد می‌کند دست او را ببوسد) چقدر اکنون خوشبختم. خوشبخت، ای عزیزم! ای نامزد و پرستشگاهم! (پریسکا در حال رمیدن احساس می‌کند که لب‌هایمش به‌دستش رسیده، و بیدرتنگ دستش را از وی جدا می‌سازد) چرا نمی‌خواهی دستت را ببوسم؟

- پریسکا: ای دیوانه بر خیز! من بیش از آنچه لازم است به سخنان تو گوش دادم.
(بهره می‌افتد)
- مشلینیا: (فریادکنان در حال نومیدی) پریسکا کجا می‌روی؟ آیا به این شتاب و بر-
همین وضع می‌روی؟ و پیش از آنکه به من بگویی؟
- پریسکا: (در حالی که به عقب برمی‌گردد) به تو چه بگویم؟
- مشلینیا: اگر آنچه را در ضمیرم نقش بسته زایل نکنی، امشب نمی‌توانم بخوابم! هرچه بیشتر اطمینان به تو داشته باشم محتاجم که این وضع سخت مرموز خود را برایم توضیح دهی؟ می‌خواهم بدانم؟ مرا معذب مکن... مرا مکش... پریسکا، می‌خواهم بدانم!
- پریسکا: چه را می‌خواهی بدانی؟
- مشلینیا: این مرد کیست؟
- پریسکا: (در حیرت) کدام مرد؟
- مشلینیا: آنکه همین چند لحظه پیش نزد او بودی؟
- پریسکا: چند لحظه پیش من نزد مردی نبودم؟ و اگر بر تو رواست که اشتباه کاری کنی و هذیان بگویی لازم نیست که به من توهین کنی؟
- مشلینیا: بیخوش، پریسکا! تعبیرات من نامأنوس است، مقصودم اهانت نیست. ولی این اضطراب و حس کنجکاوی من است. من می‌خواهم از تو پرسم چند لحظه پیش از اینکه به این تالار بیایی کجا بودی؟
- پریسکا: پیش پدرم.
- مشلینیا: (با دهشت) پدرت؟ مقصودم کسی است که برای او کتاب می‌خواندی و برایش افسانه می‌گفتی.
- پریسکا: آری او پدر من است. هر وقت بیدار است مرا نزد خود می‌خواند تا برایش کتاب بخوانم که خوابش ببرد.
- مشلینیا: (به تند) پریسکا!
- پریسکا: چه تصوری کنی؟ چرا با دیدگان غضبناک این‌طور خشمگین به من می‌نگری؟
- مشلینیا: آیا مزاح و شیطنت می‌کنی یا می‌خواهی مرا گول بزنی یا من در...
(حیرت‌زده) چه می‌گویی؟
- مشلینیا: آیا من کورم؟ این مرد دقیانوس نیست؟ این پادشاه دقیانوس نیست؟
- پریسکا: دقیانوس؟! البته که نه. پدر من دقیانوس نیست.
- مشلینیا: پریسکا، تو دختر دقیانوس نیستی؟!؟

- پریسکا تو دیوانه‌ای؟ مگر می‌شود من دختر پادشاهی باشم که چهارصد سال پیش مرده است؟
- مشلینیا (سرش را میان دو دستش می‌گیرد و گویوی منتظر مصیبت بزرگی است) پس تو کیستی؟ خدایا، نزدیک است دیوانه بشوم، دیوانه می‌شوم... (با اضطراب دستش را به سوی وی دراز می‌کند) ترا چه شده؟..
- پریسکا دختر این مرد... این پادشاه... پروردگارا! چنین چیزی چگونه ممکن است؟ پس تا کنون مرا که گمان می‌کردی؟ آه (ناگهان دگرگونه می‌شود، زیرا اندیشه‌ای مانند برق به خاطرش می‌رسد) آه... آری، آری. خدای من. فهمیدم... فهمیدم...
- مشلینیا (سرش را بلند می‌کند) چی؟ چی؟
- پریسکا فهمیدم. من پریسکایی نیستم که مقصود تست. خدای من. بنابراین تمام سخنانی را که گفתי مربوط به من نبود، بلکه درباره‌ی دیگری بود. نمی‌فهمم...
- پریسکا مگر فراموش کرده‌ای که عمر تو سیصد سال است؟ از یاد برده‌ای که سیصد سال درغار مانده‌ای؟
- مشلینیا و مقصودت چیست؟
- پریسکا (در حال آندوه و تلخی، گویوی با خود سخن می‌گوید) راست می‌گویی... من نیز از نخستین لحظه فراموش کرده بودم.
- مشلینیا پریسکا... چه می‌گویی؟
- پریسکا نه.. چیزی نیست!
- پریسکا (به‌مشلینیا) او دختر دقیانوس بت پرست بوده، ولی خودش به‌دین مسیح گرویده.
- مشلینیا آری. به خاطر من، ای پریسکا، چنین نیست؟
- پریسکا آیا او به خاطر تو مسیحی شده؟ آه، بنابراین این امر به خاطر تو بوده! آری. آری. غالیاس هم می‌گفت که اوقدیسه بوده و مسیح به خواب وی آمده و این صلیب زرین را به‌گردنش آویخته.
- مشلینیا صلیبی است که من اهدا کردم، ای پریسکا، پس از آنکه با هم نزد راهب رفتیم. آیا به یاد نداری؟!
- پریسکا (متفکرانه و مانند کسی که با خود سخن بگوید) آری. آری. اکنون همه چیز را فهمیدم.
- مشلینیا (در حال امیدواری) حالا فهمیدم، ای پریسکا! به یاد آوردی؟

- پریسکا (با قوت تمام متوجه وی می‌شود و به لهجۀ قاطع می‌گوید) بشنوا! آیا می-خواهی بدقت گوش بدهی و به آنچه می‌گویم کاملاً توجه کنی؟
- مشلینیا (با تمام قوا به وی توجه می‌کند) آری.
- پریسکا دختر دقیانوس، نامزدی که او را دوست می‌داشته‌ای، سیصد سال پیش مرده است.
- مشلینیا (گیج) مرده است؟
- پریسکا آری، دوشیزه‌ی پاک همچنانکه تو او را ترک کردی. او کاملاً بر عهد و پیمان مقدسی که با تو بسته و فادار بوده، و در تمام طول زندگی خود می‌گفته است: «من منتظرم، منتظرم.» او بالطبع در انتظار تو بوده تا بازگردد.
- مشلینیا (دیوانه‌وار) چه می‌شنوم؟!
- پریسکا او تا دم مرگ بر وعده‌ی خود وفادار بوده. او انتظار بازگشت تو را داشته، تا در سن پنجاه سالگی زندگانی را بدرود گفته است و در آخرین لحظات خواهش کرده است او را به این تالاریا بیاورند تا در اینجا بمیرد. چرا؟ آیا تو و او در اینجا یکدیگر را ملاقات می‌کرده‌اید. بگو آقا.
- مشلینیا (بی آنکه به خود باشد) آری. آری.
- پریسکا اکنون کاملاً دانستی! برو و بر او گریه کن. او بیشک منتظر اشکهای تست. خدا حافظ.
- مشلینیا (دامن او را می‌گیرد، در حالی که وی قصد رفتن دارد) پریسکا... مرو.
- پریسکا (به تندی عجیبی) به تو گفتم من پریسکا نیستم.
- مشلینیا (در حال توسل) تو نیستی؟! چرا چنین می‌گویی! ای پریسکا، خدا ترا ببخشد، آیا می‌خواهی من عقلم را از دست بدهم؟
- پریسکا (به تندی و شدت) مگر آنچه را که گفتم نشنیدی؟ من آن پریسکایی نیستم که تو او را دوست می‌داری. از من چه می‌خواهی؟
- مشلینیا (دیوانه‌وار بانگ‌های تندی به او می‌نکرد) پروردگار ترا ببخشد. بنا بر این تو کیستی؟ من از این پس نمی‌دانم آیا روی شات‌هایم سری هست یا نه؟
- پریسکا (در حال شدت) من به او شباهت دارم، ولی من او نیستم. خوب نگاه کن و به عقلم رجوع کن.
- مشلینیا (مانند کسی که باور ندارد، با خشم می‌نکرد) به او شباهت داری؟ پریسکا!
- پریسکا به کی شباهت داری؟
- پریسکا وهم مرا به نام او نامیده‌اند...

- مشلینیا (مانند کسی که کم کم می‌فهمد) پروردگارا!
- پریسکا آیا هیچ کس داستان فالگزار را که در ساعت تولد من آورده اند که طالع مرا ببیند به تو نگفته است؟
- مشلینیا (مانند کسی که چیزی را به یاد آورد) فالگزار؟!
- پریسکا او پیشگویی کرده که من در بزرگی به قدیسه پریسکا دختر دقیانوس شبیه خواهم بود و به این سبب مرا به نام وی نامگذاری کرده‌اند.
- مشلینیا فالگزارا آری خیال می‌کنم چیزی شبیه به این موضوع شنیده‌ام، در کجا؟ و کجا؟...
- پریسکا اکنون حقیقت در پیش چشمانت آشکار شد؟
- مشلینیا (مدتی به‌وی می‌نگردد) تو او نیستی؟
- پریسکا هرگز من او نیستم. برو از این پس در اینجا منتظر چه هستی؟ دلت از اینجا باز نمی‌گردد؟
- مشلینیا (در حالی که همچنان به‌وی می‌نگردد) دلم از این جا باز نمی‌گردد.
- پریسکا (مدتی به‌وی می‌نگردد، سپس با صدای ترسانی می‌گوید) خدا حافظ (و منصرف می‌شود)
- مشلینیا (مانند جن زده‌ای دستش را به سوی او دراز می‌کند) پریسکای عزیزم، بیا... تو او هستی. پروردگارا. تو او نیستی - او نیستی. پس تو کیستی؟ تو؟ خواهم یا بیدار؟ زنده‌ام یا مرده؟ آیا در عالم رؤیای پریشان و هراس‌انگیزی هستم؟ خدایا، خدایا، ای مسیح... ای خدا، عظم را به من بازده تا با آن بینم. به من نور ببخش یا مرا مرگنده. بیداری. خواب، عقل، عقل. مرنوش، تو کجایی؟ ما کجا هستیم؟ اکنون در کجا هستیم؟ خوابهای غار؟ رؤیاهای غار است؟ در جهان حقیقتم؟ در غارم؟ این ستونها چیست؟ (به ستونهای سابق دست می‌برد) ای مرنوش! ای یملیخا! من هم به سوی شما می‌آیم. ما شایستگی زندگی در این روزگار را نداریم. ما از عقل بیبهره‌ایم. برای زندگی صلاحیت نداریم! (بیرون می‌رود)

درین هنگام «غالیاس» می‌آید و مدتی با «پریسکا» درباره‌ی «مشلینیا» گفتگو می‌کند و «مشلینیا» دوباره بازمی‌گردد و مکالمه با «پریسکا» را از سر می‌گیرد. «پریسکا» با خشونت به‌وی می‌گوید: «دیگر نام مرا مبر.» سرانجام بدین سان با «پریسکا» تودیع

می‌کند:

خدا حافظ... ای... ای... دیگر جرئت ندارم نامت را بر زبان بیاورم. اینک خود را با مصیبت تلخی روبرو می‌بینم و اهمیت آنچه را که به مرنوش و یملیخا رسیده درمی‌یابم. ولی سرنوشت من اندوهبارتر و دردناکتر است. میان من و تو فقط یک گام و یک شب مانندی است، ولی گامی مسانند دریاهای بیکران و شبی که به منزله‌ی قرن‌ها و روزگارهاست. دستم را به سوی تو دراز می‌کنم. ترا زنده‌ی زیبایی در پیش خود می‌بینم، ولی میان ما موجود جبار هولناکی حائل است که آن را تاریخ می‌نامند! آری! مرنوش راست می‌گفت که زمان ما فوت شده و ما اکنون متعلق به تاریخ هستیم. ما بیهوده قصد بازگشت به روزگار کردیم و ازینرو تاریخ انتقام می‌کشد... بدرود! خدا حافظ. (به او می‌نگرد تا به راه می‌افتد و از نظرش پنهان می‌شود، آن‌گاه با صدای پریسکا

لرزان عمیق می‌گوید) خدا حافظ! ای مشلینیا!

صحنه چهارم بعینه همان صحنه نخستین است: غار رقیم. «یملیخا» و «مرنوش» و مشلینیا مانند مردگان یا محتضران بر روی زمین دراز کشیده‌اند... و سگ هم در نزدیکی آنان خوابیده. آرامش و خاموشی عمیقی فرمانرواست. «مشلینیا» و «مرنوش» و «یملیخا» در حال احتضار مدتی گفتگو می‌کنند و مشاهدات خود را در شهر مانند رؤیایی تلقی می‌کنند و یک‌ایک جان می‌سپارند. ولی «مشلینیا» هنوز رمقی داشت که پس از یک ماه «پریسکا» خود را بالای جسد نیمه جان او رسانید و لحظه‌ای چند با هم به راز و نیاز عاشقانه پرداختند و او هم در همان غار جان سپرد. «پریسکا» به پدرش پیشنهاد کرده بود در جلو غار به منظور تجلیل مقام قدیسان بارگاه باشکوهی بنیاد کنند و جشنی بگیرند، و خود تصمیم گرفته بود در غار پهلوی «مشلینیا» زنده به گور بخوابد و در آنجا جان بسپارد تا خوابی که دیده بود زنده به گور می‌شود تعبیر گردد. روزی که می‌باید جشن بگیرند، از پدرش به بهانه‌ی بیماری جدا می‌شود، ولی معلمش با غالیاس که قبلاً این راز را با او در میان نهاده بود روانه‌ی غار می‌گردد و همینکه صدای نواختن کوس و طبل جشن بلند می‌شود و می‌خواهند در غار را ببندند غالیاس از وی خدا حافظی می‌کند و به وی می‌گوید:

اکنون گفته‌ی فالگزار درست در آمد و تو قدیسه‌ای! آری در میان قدیسان روح به آسمان پرواز خواهد کرد. خدا حافظ، ای خداوند من! اگر مرا مکلف نمی‌ساختی که برای تسلیم پادشاه فرزند مرده و تعزیت او بروم، من هم مانند تو در همینجا خود را تسلیم مرگ می‌کردم و زنده به گور می‌شدم.

پریسکا غالیاس کارمهم دیگر این است که مردم را از داستان و تاریخ من آگاه کنی،
همچنانکه به تو وصیت کردم به آنان بگویی.
غالیاس (در حالی که بیرون می‌رفت) بگویم تو قدیسه‌ای؟
پریسکا هرگز! هرگز! ای احق با کدل من به تو چنین وصیتی نکردم.
غالیاس بگویم تو در راه عشق و محبت جان سپردی؟
پریسکا آری همین بس است (غالیاس خارج می‌شود و او تنها در غار می‌ماند و در
به‌روی او و دیگر مردگان بسته می‌شود).

به سوی زندگی بهتر

تقدیم به زمامدارن ملت

صحنه - اطاق ساده‌ای درخانه‌ی یکی از دهکده‌ها مشاهده می‌شود...
«مصلح» نشسته است و در روشنائی چراغ نفتی که بر روی میز کوچکی
گذاشته شده است، کتاب می‌خواند. ساعت دیواری کهنه‌ای ساعت
یازده و نیم را نشان می‌دهد. در باز می‌شود و «همسر مصلح» نمودار
می‌گردد.

زن گمان می‌کنم به قدر کافی مطالعه کرده‌ای، ساعت نزدیک ۱۲ است. ما
همچنانکه می‌دانم در ده هستیم. و پیش از آمدن به اینجا با هم موافقت
کردیم که سرشب بخوابیم و هنگام طلوع آفتاب بیدار شویم... به یاد
نداری؟

مصلح (در حالی که همچنان کتاب را نگاه می‌کند) این کار را دیشب انجام
دادیم.

زن باید هر شب این کار را انجام دهیم.

مصلح (همچنان به مطالعه کتاب ادامه می‌دهد) تو تنها انجام بده!

زن و تو؟ آیا منظره‌ی خورشید که از پشت دشتها طلوع کرده بود، مایه‌ی شگفتی
تو نشد؟

مصلح مایه‌ی شگفتی من شد... ولی مطالعه، بیشتر مایه‌ی شگفتی من است.

زن در قاهره هم می‌توانی مطالعه بکنی... در همه جا... ولی در اینجا...

مصلح در اینجا روزها بسیار دراز است.

زن پس فقط قسمتی از روز را به مطالعه اختصاص بده.

مصلح به من گفتی که «در زیر درختان خواهیم نشست و بر طبق دلخواهت در سایه‌ی
دلتواز آنها و در برابر جویباری با صفامطالعه خواهی کرد» ولی دیروز را
در جستجوی درختی که بتوان در این ده در زیر آن نشست گذرانیدیم.. و سر-

انجام بجز آن درخت افاقیا که چارپایان را به تنه‌ی آن بسته بودند، نیافتیم. همان درختی که اطرافش پرازعلفهای درهم کوبیده و آمیخته به سرگین حیوانات بود.. پیدا شد یا نه؟!

زن به تو نگفتم چترت را فراموش مکن؟

مصلح چترم؟

زن البته، ما در چله‌ی تموزسفر کرده‌ایم!

مصلح در بهشت هم چتر لازم می‌شود؟ تو گفتی ما به دهکده‌ها و مزارع بهشت آسا

خواهیم رفت، آیا مردم بهشت، در زیر درختان می‌نشینند یا در زیر چتر؟

جویبارهای با صفایی که می‌گفتی همین کانالی است که دیشب دیدیم. لاشه‌ی

خرمرده‌ی متعفن و باد کرده در آن افتاده بود و در اطراف آن انبوهی از

مگس و حشره وول می‌زد؟ پیدا شد یا نه؟

زن می‌دانم چرا این همه انتقاد می‌کنی!

مصلح چرا؟

زن چون این دهکده متعلق به بستگان من است!

مصلح امان از دست جنس زن! تو این چنین فکر می‌کنی؟

زن هیچ دلیل دیگری برای بدگویی تو نمی‌یابم. من هم در اینجا با تو هستم،

پس چرا اشیا را، مانند تو، با دیده‌ی خشمناک نمی‌نگرم.

مصلح زیرا تو نمی‌خواهی واقعیت را ببینی!

زن من هم واقعیت را می‌بینم ولی چشمپوشی می‌کنم.

مصلح ولی من بهیچ‌رو نمی‌خواهم چشمپوشی کنم...

زن همه جای دهکده را با این نظر دیدی؟

مصلح به لطف تو... ولی خود و خاندانت را در موضوع دخالت‌مده، من نمی‌خواهم

چشمپوشی کنم، زیرا من باید تحول و انقلابی به وجود آورم، و باید حتماً این

تحول را انجام دهم. حرفه و وظیفه‌ی من همین است، حالا دانستی؟

زن می‌دانم که تو همیشه مصلح اجتماعی هستی و کار تو..

مصلح کار من این است که برضد وضع فاسد هرچه زودتر قیام کنم و تحولی نوین

به وجود آورم، یا لاقلاً احساس می‌کنم که لازم است اوضاع تغییر پذیرد..

آیا چنین نیست؟

زن طبیعی است.

مصلح بنا بر این چشمپوشی مکن.. زیرا چشمپوشی از صفات مصلح نیست. چه، معنی

آن، چشمپوشی از فساد است، یعنی بازایستادن از اصلاح، یا باطل ساختن وظیفه‌ی مهم و وجود خویش، و باطل ساختن وظیفه‌ی مهم خویش با باطل ساختن وجود خویش یکسان است. و آیا تو می‌خواهی وجود خود را باطل کنی؟

زن طبیعی است نه...

مصلح بنابراین وقتی در اینجا چیزی ناپسند می‌بینم و از آن ناخشنود می‌شوم از من توقع مکن که از آن چشمپوشی کنم.

زن در دهکده‌ی ما؟

مصلح به تو گفتم مقصودم دهکده‌ی بخصوص شما نیست بلکه منظورم هر دهکده... هر بیلاق است.

زن عزیزم معذرت می‌خواهم.. تو در اینجا مهمان ما هستی، و مهماندار به کوچکترین انتقاد مهمان حساس است.

مصلح من مهمان تو نیستم.. بلکه همسر تو هستم.

زن مقصودت چیست؟

مصلح مقصود من این است که صرف نظر از هر صفت بجز صفت شوهری و تکالیف آن وظیفه‌ی تو این است که مرا آگاه کنی.

زن من متأسفم.

مصلح اعتراف می‌کنم که من نرمخو نبودم و در امور بسیاری هم بجا مجامله‌کاری نکردم... ولی من...

زن ولی تو وظیفه‌ی مهم خود را ادا می‌کنی... حالا فهمیدم.

مصلح آری... وظیفه‌ی مهم من اصلاح مردم است... ای کاش دیدگانم را برهم می‌نهادم و همینکه آنها را می‌گشودم می‌دیدم فقر از پیرامون من پراکنده شده و مردم در زندگانی بهتری به سر می‌برند.

زن راست است. تو همیشه از زندگی بهتر سخن می‌گویی.

مصلح شکی نیست که این امر انجام خواهد شد. من بدین آرزو زنده هستم و به خاطر نیل به آن تلاش می‌کنم. و اگر چنین پیشامدی در زندگی من تحقق یابد، آن وقت درخواستم یافت به چه خوشبختی عظیمی نائل آمده‌ام... وقتی داخل اطاق شدی فهمیدی من چه می‌کردم؟

زن کتاب می‌خواندی؟

مصلح آری... داستان فاوست را می‌خواندم، داستان آن فیلسوف سالخورده‌ای که روح خود را به شیطان فروخت در ازاء آنکه وی را به جوانی بازگرداند،

- یعنی به آن زندگانی بهتری که او تصویری کرد... همین آلان آن داستان را می‌خواندم و با خود می‌گفتم: کاش من هم امشب شیطان را می‌دیدم. خیال می‌کنی اگر او را بینم از او چه خواهم طلبید؟
زن خواهی نخواهی از او زندگی بهتر خواهی طلبید.
مصلح آری ولی نه برای خود.
زن برای مردم...
مصلح البته...
زن بنابراین بخواب، زود باش بخواب... برای تو این بهتر است (ساعت زنگ می‌زند)... ها... بین ساعت نزدیک ۱۲ است.
مصلح تو هم برو و بخواب... من تا فصل آخر این کتاب را نخوانم، نمی‌خوابم.
زن (در حال بیرون رفتن از صحنه) شب بخیر...
زن از صحنه بیرون می‌رود، و همسر خود را تنها می‌گذارد...
و او دوباره شروع به مطالعه می‌کند و مستغرق در خواندن کتاب می‌شود...
رفته رفته روشنائی چراغ نقصان می‌پذیرد، ولی او متوجه نمی‌شود...
یک باره نزدیک در شبخی نمودار می‌گردد... و آن «شیطان» است.
مصلح (بی آنکه سرش را از روی کتاب بردارد احساس می‌کند کسی داخل اطاق شده گمان می‌کند زن اوست) دوباره بازگشتی؟ به تو گفتم برو و بخواب...
شیطان او همان موقع رفت و خوابید.
مصلح (وحشت زده متوجه گوینده می‌شود) این کیست؟
شیطان منم.
مصلح تو کیستی؟
شیطان من همان کسی هستم که هم اکنون درباره‌اش مطالعه می‌کردی و چند لحظه پیش با خود می‌گفتی کاش او را می‌دیدم.
مصلح شیطان؟
شیطان خدمتگزار تو...
مصلح من... من...
شیطان ترس ناشی از مراسم و آداب عمومی را از خود دور ساز و بیهوده وقت را تلف مکن... آمدم تا به خدمتگزاری تو قیام کنم.
مصلح من ترسیدم، ولی آمدن ناگهانی تو مرا در شگفت کرد.

شیطان و هم اکنون آیا وقت مخصوص شگفتی پایان نیافته؟ آیا هنگام آن نیست که به طور جدی با هم گفتگو کنیم!

مصلح بفرما پیدا!

شیطان طبعاً داستان مرا با «فاوست» فیلسوف، از کتابی که در پیش تست خواندی و فهمیدی... چنانکه در داستان دیدی من و او با هم پیمانی بستیم و من همه‌ی تعهداتم را به طور کامل و جامع انجام دادم و به عهد خود بخوبی وفا کردم و او را به جوانی بازگرداندم، ولی او به عهد خود وفا نکرد و تا این ساعت هنوز بهای آن را به من نپرداخته است!

مصلح بها؟

شیطان آری... بها.. و آن عبارت از روح وی بود.. آیا با صراحت متعهد نشد و زیر پیمان خود را امضا نکرد که روح خود را به من ببخشد؟ شد یا نه؟ ولی همینکه موقع گرفتن بها فراسید ناگاه روح او بخار شد یا تغییر یافت... نمی‌دانم چه حادثه‌ای برای او روی داد... یکباره دیدم روح او صعود کرد یا به عالم بالا رفت و ممکن نبود به او پیوست.. ناراستی و دغلکاری دوست را دیدی؟

مصلح دوست من.

شیطان موضوع مهم این است که تو هم اکنون در حضور شخصی درستکار هستی که در معاملات و پیمانهای خویش کاملاً به قول و وعده‌ی خود وفا می‌کند و امضای خود را محترم می‌شمارد...

مصلح و من چه بکنم؟

شیطان تومی توانی مطمئن بشوی که هر پیمانی میان ما منعقد شود من بدان وفا خواهم کرد.

مصلح میان من و تو.

شیطان چرا نباشد؟ مگر تو چند لحظه پیش در این باره فکر نمی‌کردی...؟

مصلح آری... من در عالم خیال و شوخی بودم ولی هم اکنون موضوع صورت جدی به خود گرفته است.

شیطان و این مرحله محتاج به اقدام است.

مصلح دستم را در دست تو می‌گذارم؟ من فیلسوفی نیستم... که درباره‌ی سرنوشت شخص خویش بیندیشد.. من مصلحی هستم که می‌خواهم جنبشی به وجود آورم تا سرنوشت دیگران را تغییر دهد. بنابراین چگونه سرنوشت مردم را به

اختیار شیطان واگذار کنم؟! آیا چنین عملی با وظیفه‌ی مهم من کاملاً متناقض نیست؟!

شیطان

تو با الفاظ بازی می‌کنی!

مصلح

من حقیقت را می‌گویم.

شیطان

حقیقت مسلم این است که من هم اکنون صمیمانه و با تمام قوا برای یاری تو در اصلاح مردم آماده‌ام.. می‌پذیری یا نه؟

مصلح

اصلاح مردم؟!

شیطان

در یک چشم به هم زدن..!

مصلح

تو این کار را انجام می‌دهی؟

شیطان

مرا آزمایش کن..

مصلح

بهای آن چیست؟

شیطان

بسیار ساده است. هرگز از تو نخواهم خواست که روح را به من ببخشی... مطمئن باش...! مسئله‌ی ارواح ضمانت اجرایی ندارد... نه.. دیگر من به ارواح اهمیت نمی‌دهم و کاری به آنها ندارم.. من کاملاً آنها را درک نمی‌کنم... و غلط است که انسان با کالای مبهم و اسرارآمیز و سرمایه‌ی نامفهوم معامله کند... غالباً این مسئله با دغلکاری و فریب توأم بوده است. نه آقای من... امروز من آن مخلوق دیروز نیستم.. در گذشته جوان سبکسری بودم که از غلبه یافتن بر نیکی و برانگیختن مردم به گناه و بدی لذت می‌بردم... و لسی امروز من موجود دیگری هستم...

مصلح

موجود دیگری!!

شیطان

آری.. من امروز، همچنانکه می‌بینی سالخورده‌ای متین و با وقارم و خواه-ناخواه ذوقم به حکم سن تغییر یافته. میل دارم با دانشمندان و اصلاح طلبان همنشین باشم... و هدفم این است که به نیکی گرایم و مصلحان را یاری کنم... دلیل من هم این است که همینکه شنیدم تو در جستجوی زندگانی بهتری نه تنها برای خویش بلکه برای ملت هستی، بیدرنگ به سوی تسو شتافتم... و اگر تو هم مانند «فاوست» تنها برای خود آرزوی زندگانی بهتری می‌کردی، هیچ محرکی نداشتم که امشب نزد تو بیایم... زیرا من دوست ندارم خود را در معرض یک آزمایش کهنه قرار دهم و اشتباه قدیم را تکرار کنم... اعصار کهنه و قدیم سپری شده است... ما هم اکنون در عصری نوین به سر می‌بریم، و عصر نو مرا به آزمایش نو برمی‌انگیزد، و آن خدمت به اجتماع است نه خدمت

- به فرد.
- مصلح راستی می توانی در خدمت به اجتماع مرا یاری کنی؟
- شیطان به تو گفتم: در یک چشم به هم زدن...!
- مصلح آری ولی... بها...؟
- شیطان همچنانکه به تو گفتم بسیار ساده است...
- مصلح چیست...؟ بگو!
- شیطان که مردی راستگو باشی...
- مصلح دیگر؟
- شیطان جز این چیز دیگری نیست...
- مصلح و بها...؟
- شیطان همه‌ی بها همین است که مردی راستگو باشی.
- مصلح به من درس اخلاقی می دهی؟! من همیشه راستگو بوده‌ام.
- شیطان بنا بر این با یکدیگر هم عقیده هستیم.
- مصلح آیا همه‌ی بهایی را که از من می خواهی همین است؟
- شیطان بیش از این چیزی نمی خواهم!
- مصلح چیز عجیبی است!
- شیطان به تو نگفتم که من شخص دیگری شده‌ام؟ انتظار داشتی از تو چه بخواهم؟
- آیا لازم نبود که درخواست من با اصول و مبادی نوین سازگار باشد...؟
- مصلح بنا بر این می خواهی شروع به اصلاح من کنی!
- شیطان معذرت می خواهم! چنین قصدی ندارم...
- مصلح در هر حال مطمئن باش که من مردی راستگو هستم...
- شیطان عقیده‌ی من نیز همین است... ولی درخواست خود را اظهار کردم تا دلم مطمئن شود.
- مصلح بنا بر این اختلافی میان ما وجود ندارد... برتست که برای اصلاح مردم کمک خود را از من دریغ نداری...
- شیطان و برتست که به مردم راست بگویی...
- مصلح (در حال اضطراب) مقصودت چیست؟
- شیطان گمان می کنم مقصود من واضح است...!
- مصلح مقصودت این است به مردم بگویم که تو...!
- شیطان البته.. که من در اصلاحات به تو کمک کرده‌ام...

- مصلح
تومی خواهی که من به مردم بگویم که شیطان مرا در اصلاح حال آنان یاری داده!!
- شیطان
این امر لازم است...
- مصلح
(فریادکنان) آیا این خردمندانه است؟!
- شیطان
و چرا نباشد...؟ آیا این راست نیست؟!
- مصلح
راست؟ بله... ولی...
- شیطان
ولی چی؟ تو آن شجاعت را نداری که در برابر مردم راستگو باشی؟!
- مصلح
تو تصور نمی کنی که چنین گفتاری در مردم چه تأثیری خواهد داشت؟
- شیطان
پس به مردم چه می خواهی بگویی؟ فرض کن یکی از تو پرسد چگونه توانستی بدین سرعت این گونه اصلاحات را انجام دهی، ها... چه پاسخ خواهی داد؟
- مصلح
به یاری شیطان... هرگز... این محال است... چگونه می توانم به صراحت به مردم بگویم که اصلاح حال آنان به یاری شیطان انجام یافته است؟!
- شیطان
پس از راستگویی امتناع می ورزی.
- مصلح
آری... امتناع می ورزم...
- شیطان
و آن وقت چنان وضعی را از لحاظ اخلاقی چه خواهی نامید؟!
- مصلح
نمی دانم...
- شیطان
و تونیز مرا فریب خواهی داد!!
- مصلح
این بها بسیار سنگین و گرانست... ممکن نیست به چنین بهایی تن درداد و آن را ادا کرد!
- شیطان
حتی راستگویی را هم نمی توانم از شما خواهش کنم!!
- مصلح
تو خود را در وضع من فرض کن!
- شیطان
من چنین شرافتی ندارم... من مخلوقی هستم که از روزگارهای کهن عادت کرده ام با خود صریح باشم، و هر چیزی را به نام خودش بنامم: بدی را به نام بدی... ترس را به نام ترس... دروغ را به نام دروغ و پستی را به نام پستی! افسوس می خورم.
- مصلح
بنابر این پیمان را باطل شده تلقی می کنم و به جای خود بازمی گردم... و تو با ملت خود در همان تبه روزگاری و بینوایی و تیره بختی بمان و فردا که وجدانت بیدار شود با شجاعت و صراحت برای یک بار هم که شده حقیقت را بیان کن و نام مسئول این شکست و زبونی را به ملت خویش بگو...

- مصلح می خواهی مسئولیت را به گردن من بیندازی؟!
شیطان چیز عجیبی است...! و تو می خواهی که مسئولیت ناکامی تو در اصلاحات را هم من به عهده بگیرم؟
- مصلح چنین چیزی از تو نمی خواهم... ولی مطمئن باش فردا که بیدار بشوم وجدانم آسوده خواهد بود.
- شیطان طبعی است... این را بخوبی می دانم... این گونه امور همه روزه برای من روی می دهد... تا وقتی من در این جهان وجود داشته باشم اکثریت شما با وجدان راحت به سرمی برید، ولی فقط پس از آنکه همه ی گناهان و بدکاریهای خود را به گردن حقیر سراپا تقصیر انداختید!
- مصلح آیا امشب آمده ای که به من توهین کنی؟!
شیطان معذرت می خواهم! من فقط برای یاری به تو آمدم..
- مصلح تو مرا یاری نمی کنی... ولی نیات و مقاصد خود را بر ملا ساختی.
شیطان بلکه حقیقت ترا بر ملا ساختم!
- مصلح حقیقت من؟!
شیطان تو خود را بیش از مردم دوست می داری... و به اندازه ای که به حفظ موقع خود اهمیت می دهی به اصلاح ملت خویش اهتمام نداری!
- مصلح (فریاد کنان) از اینجا بیرون برو!
شیطان (لبخند کنان) آشکار کردن حقیقت ترا خشناک کرد!
- مصلح دور شو از من، ای لعنتی!
شیطان (لبخند کنان در حال بیرون رفتن) می روم... و آرزو مندم با دلخوشی بخوابی!
- مصلح صبر کن!
شیطان (می ایستد) بفرما!
- مصلح شرط را پذیرفتم!
شیطان به مردم راست خواهی گفت؟
- مصلح آری...
شیطان صریح به ملت خویش خواهی گفت که شیطان تو را درخوشبخت کردن و اصلاح حال آنان یاری کرده است؟
- مصلح صریح به آنان خواهم گفت.
شیطان مردم تو را سنگسار خواهند کرد!
- مصلح این را می دانم...

- شیطان دستت را بده! هم اکنون تو مصلح حقیقی هستی!
- مصلح شوخی می‌کنی؟!
- شیطان نه، جدی می‌گویم... مصلح حقیقی کسی است که با اطلاع از سنگسار شدن به پاداش خدمات خویش، بازهم کمر خدمت به خلق را می‌بندد!
- مصلح هم اکنون بگو که چگونه ملت مرا اصلاح خواهی کرد؟
- شیطان به زودی به چشمان خود خواهی دید!
- مصلح کی؟
- شیطان همچنان که وعده کردم در یک چشم به هم زدن..
- مصلح پس به وعده‌ی خود وفا کن...!
- شیطان چشمانت را برهم نه و سپس آنها را باز کن!
- (مصلح چشمانش را می‌بندد... در این هنگام جهان بسرعت بسر درخشان می‌شود.)
- مصلح (چشمانش را باز می‌کند) انجام دادم!
- شیطان و من هم به قول خود وفا کردم...!
- مصلح پس کو؟
- شیطان بر خیز و از این پنجره نگاه کن!
- مصلح (برمی‌خیزد و از پنجره نگاه می‌کند و حیران فریاد می‌کشد) خدایا...! دهکده چه شد؟ کو آن کلبه‌ها...؟ آن دهکده‌ی کثیف کجا رفت...؟ آن زاغه‌های کوچک چه شد...؟ این ساختمانهای زیبا چیست...؟ این بوستانهای عمومی از کجاست...؟ از کجا این همه ویلاهای زیبا به وسط باغهای سر-سبز و خرم آمد؟! چه معجزه‌ی عجیبی...؟ آیا ملت من در این بهشت به سر می‌برند؟!
- شیطان طبیعی است...
- مصلح (با مسرت فراوان) چه خوشبختی بزرگی است...! بی‌شک همه‌ی آنها سعادتمندند؟!
- شیطان بی‌شک... آیا می‌خواهی یکی از آنان را ببینی؟
- مصلح آری... خواهش می‌کنم!
- شیطان بزودی یکی از پست‌ترین و بی‌نواترین آنها را حاضر می‌سازم!
- مصلح امروز صبح در زیر درخت افاقیا گله‌ای از چارپایان دیدم که چوپانی آنها را می‌چرانید. به نظر من کس از او خوارتر و کثیفتر در ده نباشد. یکتا جامه‌ی

کهنه و پاره پاره به تن داشت که بدن برهنه‌ی او را نمی‌پوشانید. زنش هم به دنبال او بود و با همان سراپای فقیرانه سرگین و فضله جمع می‌کرد و با دستان خود از آنها تکه‌هایی می‌ساخت که برای سوختن به کار برد.

شیطان

هم اکنون در يك لحظه آنها را درپیش تو حاضر می‌کنم...

(شیطان دستهایش را برهم می‌زند. بیدرتنگ در بازار می‌شود و کشاورزی با جامه‌های فاخر امروزی وارد اطاق می‌گردد و در دنبال او زنی که جامه‌ی زنان شهرنشین برتن دارد نیز حاضر می‌شود).

مصلح

(درحالی که حیرت زده به آنان می‌نگریست) آری... اینها هستند ولی...

شیطان

هرگونه که می‌خواهی می‌توانی با آنان گفتگو کنی...

مصلح

(به کشاورز) آقای محترم بفرمایید! بنشینید... نام شریف چیست؟

کشاورز

محروس...

مصلح

(خطاب به زن کشاورز) و نام شما خانم؟

زن کشاورز

(از روی خجالت و حیا) نام من خضره.

مصلح

به یاد دارید که من امروز صبح شما را دیدم؟ در آنجا زیر درخت اقا قبا

نزدیک...

شیطان

(آهسته) آنها امروز صبح را به یاد ندارند همچنان که تو کودکی خود را

هنگامی که به دنیا آمدی به یاد نداری... از گذشته‌ی آنها در گذر و دربارهی

وضع حاضر آنان گفتگو کن.

مصلح

(به کشاورز) آقای محروس، بگو بینم اکنون چه می‌کنی؟

محروس

زمینهای خود را برای زراعت شتوی آماده می‌کنم.

مصلح

زمینهای خودت؟

محروس

بله... مقصودم بیست جریب زمینی است که دارم.

مصلح

تو بیست جریب زمین داری؟

محروس

مگر این مقدار زیاد است؟ فقیرترین کشاورزان در این ناحیه مالک بیست

جریب زمین و یک خانه‌ی کوچک و یک باغ است.

مصلح

خانه و باغ هم دارد؟

محروس

بله خانه‌ای که آن را ویلا می‌نامند...

مصلح

ویلا؟... (خطاب به زن کشاورز) خانم خضره تو در ویلا زندگی می‌کنی؟

خضره

معلوم است... پس می‌خواستی در کجا زندگی کنم؟

مصلح

(دهشت زده) ماشاء الله! ماشاء الله!...

- محروس** معلوم می‌شود آقا در این شهر غریب هستند!
- مصلح** بسیار غریبم...
- محروس** آری... به یاد نمی‌آورم تا کنون شما را دیده باشم.
- مصلح** ولی من سابقاً... خوب بگو بینم آقای محروس آیا مزدوری داری که چارپا-
یانت را بچرانند؟
- محروس** چهارپایان! من فقط یک گاو میش دارم که از شیر آن برای تهیه لبنیات
خودمان استفاده می‌کنم و آن را در طول یله‌ی کوچکی پهلوی جایگاه ما کبان
که در باغسرای ما واقع است نگهداری می‌کنم و همسرم مواظب خوراک
دادن و دوشیدن آن می‌باشد.
- مصلح** پس برای شخم زدن چه می‌کنی؟
- محروس** ما از چهارپایان در کار شخم و کشاورزی استفاده نمی‌کنیم... از انواع
تراکتورها و کمباینها و ماشینهای گوناگون که با بنزین کار می‌کنند استفاده
می‌کنیم و نیازی به گاو و دیگر چهارپایان نداریم.
- مصلح** آیا تو این همه ماشین داری؟
- محروس** نه، ماشینهای مزبور متعلق به شرکتهای تعاونی تولید و مصرف است که
آنها را در برابر پرداختن مبلغی به‌طور سالانه در اختیار کشاورزان و خرده-
مالکان می‌گذارد...
- مصلح** (دهشت زده) ترتیب بسیار خوبی است... واقعاً خیلی خوب است... بنابراین-
این شما در نهایت رفاه و آسایش هستید...
- محروس** به‌شکر خدا! ولی...
- مصلح** ولی چی؟
- محروس** من همسایه‌ی دیوار به دیواری دارم که مالک چهل جریب زمین است... می-
خواستم فقط پنج جریب دیگر از او بخرم ولی لغتی راضی نشد...
- مصلح** مگر تو با این وضع محتاجی؟!
- محروس** مگر او محتاج است؟! لااقل او بیش از من فرزند دارد و همه‌ی فرزندانش
با مزد کافی در کارخانه‌های دهکده کار می‌کنند...
- مصلح** مگر در دهکده کارخانه‌هایی هم هست؟!
- محروس** طبیعی است. کارخانه‌های کشاورزی برای ساختن پنیر و شیر پاستوریزه و
تهیه‌ی کمپوت و کنسرو و انواع سبزیها و میوه‌ها.
- مصلح** کارخانه‌ها به خرج اهالی محل است؟

- محروس** به خرج ما وديگران...
مصلح ماشاءالله بسيارعالی است، خیلی خوب است: بیشك شما مردم دهكده همه متنعم و خوشبختيد... و اکنون بگو بينم، آقای محروس، كه درمواقع بيكاری چه می كنی؟ حتماً با اين وضع مرفه و آسوده خواهی نخواهی اوقات بيكاری فراوانی داری.
- محروس** وقت بيكاریم...
خضره آقای محترم اگر راستش را می خواهی بگذار من بگويم. می خواهی بدانی چگونه شب خود را با دوستانش می گذراند: جای وحشيش...
محروس (با تعرض به زنش) خفه شوا
مصلح (با تأسف) حشيش!
محروس گفتهی او را باورمکن... اومحروم و خشمناك و كينه توز است زیرا من می-خواهم زن ديگری بگيرم و بر سر او هوو بياورم.
مصلح دوباره زن بگیری؟!
خضره بله آقا.. هم اکنون او هيچ فكري ندارد جز اينكه دائماً در جستجوی سه دست آوردن زن تازه ای است.
مصلح چرا می خواهی به چنین کاری اقدام کنی؟
خضره به او بگويد... چرا اين كار را می كند در صورتيكه من با صميميت او را خدمت می كنم و كاملاً از هر حيث رفاه حال او را مراعات می نمايم و تا پاسی از شب به خاطر فراهم كردن وسايل آسایش او خواب را بر خود حرام می كنم.
محروس مگر حق ندارم از لذات زندگی بهره مند شوم؟
مصلح با اين عمل می خواهی از لذات زندگی بهره مند شوی؟
محروس بدن سالم دارم، جيبم پر پول هست، همهی وسايل راحتی زندگی من فراهم است، چرا خود را محروم سازم؟
مصلح مگر راههای ديگری برای بهره مند شدن از زندگی نمی دانی و آیا همهی لذات زندگی منحصر به حشيش و زن است؟!
خضره آقای من باز هم بگويد...
محروس زن! خفه شوا!
مصلح چرا مطالعه نمی کنی تالذت ببری... يا با همسرت در موضوعات شيرين و دلچسب گفتگو نمی کنی، يا به برنامه های سرگرم کنندهی راديو گوش نمی-

دهی.

محرّوس رادیو در دهکده‌ی ما همیشه در اطاق مهمانخانه است، مرغ روی آن تخم می‌کند و گرد و غبار آن را فرا گرفته است.

خضره دروغ می‌گوید.

محرّوس سوگند می‌خوری که چنین نیست؟

خضره به آن چه کار داری؟ مگر تنها هستیم... دیگران هم اهمیت نمی‌دهند که خرگوشها زیر رختخوابشان بزیزند وحشرات و جفغان در پشت کمد‌هاشان لانه بسازند.

محرّوس بدبخت، بس است! هیچ لازم نیست اسرار خود را در نزد دیگران فاش کنیم... زود باش به‌خانه برگرد؟

خضره و تو هم به‌سوی حشیش و چای خود بشتاب!

محرّوس هیس...! جلویفت!

(به‌علامت خدا حافظی و احترام اشاره می‌کنند و خارج می‌شوند).

شیطان اکنون چه می‌گویی: من اینک به‌وعده‌ی خویش وفا کردم!

مصلح (بهت زده و گیج) آری... ولی...

شیطان ولی چی؟

مصلح آیا همه‌ی زندگانی بهتر همین است؟!

شیطان مگر زندگی آنان تغییر نیافته...؟ مگر فقر و بینوایی آنان به‌آسایش و رفاه و توانگری مبدل نشده؟ چه کمبودی در وضع آنها وجود دارد؟

مصلح روح...!

شیطان چه می‌گویی...؟

مصلح تو چیز تازه‌ای نساخته‌ای. تو آنها را به‌همان اسلوب زندگانی توانگران دهاتی و مالکان بزرگ بازگردانده‌ای...

چندی پیش داخل کاخ یکی از همین مالکان بزرگ دهاتی شدم که صاحب بیش از بیست هزار جریب زمین بود و به‌چشم دیدم که دور آس گوسفند روی قالیهای گرانبهای سالن با شکوه و مجلل او راه می‌روند و هم دیدم بزرگان این کاخ معنی بزرگی را بیش از آنچه رفیق تو «محرّوس» می‌داند درک نمی‌کنند.

شیطان نمی‌فهمم مقصودت چیست؟

مصلح مقصود من این است که تو انگری مادی با تو انگری روحی و معنوی بسیار تفاوت دارد...!

- شیطان توانگری روحی...؟
- مصالح آری... شایسته بود که تو این را می‌فهمیدی...
- شیطان آنچه فهمیدم این است که تومی‌خواستی ملت دارای زندگانی بهتری بشود، و هیچ کس نمی‌تواند انکار کند و بگوید زندگانی این کشاورز هم اکنون به مراتب بهتر از زندگانی نخستین او نیست. یعنی هنگامی که تو او را با چهارپایان در زیر درخت دیده بودی...
- مصالح درست است.. بهتر است، ولی تنها از لحاظ جامه و خوراک و مکان...
- شیطان و بیش از این چه می‌خواستی؟!
- مصالح من انسانی مترقی و بلند فکر می‌خواستم.. انسانی که معنی زندگی را بهتر درک کند. مفهوم زندگی در نزد مزدور بینوا و مالک توانگر يك چیز است: حشیش و زن.. آیا چنین نیست؟!
- شیطان مقصود؟
- مصالح بنا بر این تو به ملت من زندگانی بهتر نبخشیده‌ای... زندگانی بهتر عبارت است از مفهوم و معنای بهتر برای زندگانی.
- شیطان ما چنین شرطی نکردیم...
- مصالح شرط، اصلاح مردم بود، و اصلاح مردم پیش از هر چیز و در درجه‌ی اول شامل روح او می‌شود...
- شیطان روح... روح...
- مصالح این همان گوهر انسانیت است!
- شیطان به تو نگفتم تو هم مرا فریب خواهی داد، همانطور که «فاوست» پیش از تو مرا گول زد؟ شما مرا همیشه از این راه، یعنی از طریق روح می‌فریبید... لعنت خدا بر این روح... همه‌ی رنجها و صدماتی که به من می‌رسد فقط از این کلمه است... خدا حافظ.
- مصالح می‌خواهی بروی...؟
- شیطان راهی بجز رفتن برای من نمانده... آن چیزی که تو از من می‌طلبی از عهده‌ی من ساخته نیست... آن نوع اصلاحی را که تو از آن سخن می‌گویی بجز يك تن، دیگری نمی‌تواند انجام دهد...
- مصالح ... او کیست؟
- شیطان تو! خودت!
- (شیطان بیرون می‌رود... و مصالح همچنان، بر روی کتاب، فرو افتاده باقی می‌ماند.)

- مانند... همسرش داخل اطاق می‌شود و با ملاطفت او را بیدار می‌کند...
 زن اکنون برخیز و برو در رختخواب خود بخواب!
 مصلح (وحشت زده به خود می‌پیچد) آیا رفت؟
 زن کی؟
 مصلح این تویی عزیزم...؟ آیا من خواب بودم؟!
 زن خواب عمیقی بر روی کتابت...
 مصلح آری. آری... چقدر عجیب است...!
 زن (مضطربانه به او می‌نگرد) چه به سرت آمده؟
 مصلح (مانند کسی که با خود حرف می‌زند) تصور می‌کنی آنکه دارای بسزرگترین نیرو و تسلط بر روی کره زمین است از اصلاح مردم عاجز است؟
 زن درباره‌ی که سخن می‌گویی؟
 مصلح وقتی او نتواند بشر را اصلاح کند، من چگونه به انجام دادن چنین امر خطیری قادر خواهم بود.
 زن (با اضطراب) او کیست؟
 مصلح (در حالی که همان فکر خویش را دنبال می‌کند) زیرا او بر هر کاری تواناست و نی از انجام دادن يك امر محروم شده است: ساختن روح بهتر!
 زن روح بهتر؟!
 مصلح و کار من همین است!
 (پرده می‌افتد)

چهار قطعه شعر

ندای دل

از نخستین مجموعه‌ی سروده‌های عاشقانه‌ی مصریان قدیم

از: علی محمود طه

شاعر معاصر مصر

خانه‌ی دل‌داده‌ام دور است، ولی او از دل و دیده‌ی من دور نیست.
تابندگی چهره‌ی زیبای او را از آن سوی کناره‌ی رودخانه می‌بینم.
آن رود به پشتگرمی نهننگ غدار خود، میان ما جدایی افکنده بود.
در بستر ریگهای خود همچنان خشمناک به من می‌نگریست ولی من زبون و ناتوان نبودم.
بر رگم امواج جوشان و خروشان کوه پیکر او، در آب فرو رفتم.
امواج او شتابان مرا می‌ربودند، و بر روی تن لاغر و نزار من درمی‌غلتیدند.
ولی من همچنان به رود پیمایی‌خویش ادامه می‌دادم، و گویی با گامهای خود به‌گذشتن
از روی خاک‌زمین نایل آمده‌ام.
و به نیرو و توانایی این عشق سحر آسا، آب رودخانه خشک شد.
افسوس این دل‌دادگی مرا یاری داد و به من توانایی پیروزمندان‌های ارزانی داشت.
آری، فرمانروای این آبها در برابر فرمانروای عشق سر تسلیم و فروتنی فرود آورد.

آرزوهای زن دل‌داده

ترجمه از مجموعه‌ی اشعار

علی محمود طه به نام الشوق المعاند

قطعه‌ی زیر از سرودهای عاشقانه‌ی مصریان قدیم است که بر روی تکه‌ای سفال نوشته شده و هم‌اکنون در قاهره محفوظ است و «اشپیکلبرگ» آن را انتشار داده است. چقدر گوارا و شیرین است ای دل‌داده‌ام، که من برای آب تنی در رودخانه فرود آیم و تو با دقت دلربایی‌های اندام مرا تماشا کنی. کاش نزد تو می‌بودم، و زیبایی‌های خود را جلوه می‌دادم زیر پیراهن تری می‌پوشیدم تا همه‌ی اندامهای دل‌انگیز مرا نشان دهد. دوست دارم که در آب فرو روم، و شفته‌ی آنم که به دنبال تو باشم، و از آن هم بیشتر دل‌بسته‌ی آنم که از زیر آب بر آیم و من و تو باشیم. ماهیهای سرخ زیبا را به دست گرفته باشم، پس به سوی من بشتاب تا ترا تماشا کنم! بشتاب و مرا تماشا کن، بشتاب!

زندگانی شاعر

پرسش و پاسخ

از، علی محمود طه

شاعر معاصر مصر

از من می‌پرسید: «آیا دیگری را چون من دوست می‌داری؟»

و ترا چند یار و دلدار دیگر هست؟»

هنگامی که دست لاغرش ساغر را به لبانم نزدیک می‌کرد، به‌وی گفتم:

«به یاد ندارم، ولی گمان نمی‌کنم در هیچ روزگاری شفته و دل‌داده‌ی یاری چون تو

بوده باشم،

نه، و بلکه هرگز بدین‌سان به کسی عشق نورزیده‌ام.»

گفت: «پاسخ تو ممکن نیست حيله و فریبی را که در دل نهان ساخته‌ای بر من آشکار نکند.

از چشمانت رازهایی خوانده می‌شود که سخنانت را تکذیب می‌کند.»

گفتم: «آری، دل‌دادگی خوب رویان را شناخته‌ام، عشق برای همه هدف است ولی برای آنان

وسیله می‌باشد.

عشق خوبان را در حال سوز و گداز هجران و هنگام وصال هر دو آزمایش کردم،
 وعده‌های بسیار می‌دهند ولی کمتر بدان وفا می‌کند.
 دل‌های سخت‌تر از سنگ آنان در زیر نقاب چهره‌های شاعرپسند و معصومانه پنهان است.
 هر گاه چون آفتاب بر من بتابند، همه‌ی زخمها و دردها را از یاد می‌برم،
 آری عشق هرگز بر کشته‌ی خود ترحم نمی‌کند.
 دل سیه روز و گمراهم مرا شیفته‌ی لذات می‌کند.
 و چنانکه می‌بینی، از یک ساغر مهر سرمست و بیهوش می‌شوم ولی همچنان تشنه هستم و
 آتش درونم فرو نمی‌نشیند.»
 سپس گفت: «زندگانی تو چگونه است؟» گفتم: «خواب و خیالهایی از اشتیاق که دوست
 دارم به درازا بکشد.
 زندگانی من افسانه‌ای است که با ساغر و سرور و زن زیبا آغاز شده است.»

ارمغانهای عید

از، ایلیا ابوالماضی
 شاعر معاصر لبنانی

مردم درین هنگام عید ارمغانهایی برای دوستان و یاران می‌خرند.
 کاش روزگار به من یاری می‌کرد و درین عید به برخی از آرزوهایم نائل می‌شدم
 و آنگاه بدین سان ارمغانهایی به مردم می‌بخشیدم:
 به نویسندگان: چند پیمانۀ شکیبایی.
 به نوابغ هوشمند: ملتی خردمند.
 به شاعران عربی: سبدی پر از میوه‌های القاب و عناوین.
 به بازرگانان ناکام: دو خیک عصاره‌ی دوغ.
 به عاشقان: دیده‌ای که ببینند چه ملاحظی در خاک نهفته است.
 به مهرویان: آینه‌ای که بدان اندیشه‌های مردم بی‌زن را ببیند.
 به نوجوانان بی‌تجربه: ممارست و تجربه. به پیران: آهنگ جوانی.
 به گروه تنبلان: کاخهایی از سیم و زر بر فراز ابرها.
 به توانگرانی که از بینوایی می‌هراسند: فزونی آنچه از آن در رنجند تا هر چه دارایی
 خویش را با اطمینان بشمرند، همچنان فقر را در آستانه‌ی خانه‌ی خود بیابند.
 به مردم فریبکار: چهره‌ی سیاه تیره‌ای همچون پرزاغ تا هر گاه آشکار شوند مردم از سر

راه دروغگوی دورو بگریزند.

به مردم با ایمان: اندکی شك. به آنان که دودلند: کمی ایمان.

به کسانی که مرا درنهیان ناسزا می‌گویند: شرافتی تا آنان را از ناسزاگویی باز دارد.

به حسود: عمری دراز تا با رنجی که از حسد به من می‌برد، هماغوش باشد.

و اگر روزگار خردمند می‌بود، به‌وی: نکوهش و سرزنش ارمغان می‌کردم.

بودا

پارسای هندی که بشر را به محبت و شکیبایی و گذشت دعوت می‌کرد پیامبری که
در قفس زرین متولد شد

نوشه‌ی دانالی

پنج قرن پیش از آنکه عیسی مسیح در محیط فقر متولد شود، در هندوستان پیامبر دیگری در مهد عزت و ارجمندی به جهان آمد. پدر این مولود رئیس قبایل «ساکیا» بود که در دامنه‌ی جبال هیمالیا سکونت داشتند و مادرش دختر پادشاهی بود که در ناحیه‌ای نزدیک مساکن بهاری ویلاقات این قبایل فرمانروایی می‌کرد. نام این مولود «سیدار تا ساکیا مونی گوتاما» بود و معنای آن در زبان ملی آنان این است «گوتاما آنکه به قبایل ساکیا منسوب است، و کسی که به اوج کمال رسیده است». چگونگی ولادت این کودک داستان عجیبی دارد زیرا مادر او احساس نمی‌کرد به این زودی وضع حمل کند. ازینرو بر حسب آداب و رسوم متداول در میان آن قبیله، تصمیم گرفت به کاخ پدرش مسافرت کند، ولی درین راه ناگهان مبتلا به درد زاییدن شد... و فرزند بزرگترین امرا و حکام، در سرزمین خشن بیسر و صدایی به دنیا آمد... و گویی این حادثه نمونه و شکل کوچکی از سرنوشت زندگی آینده‌ی وی بود، زیرا در نخستین مرحله‌ی زندگی خود از محیط پرناز و تنعم و رفاه خانوادگی خویش دور شد، تا در آینده هم از روی حیرانی و سرگردانی زندگی تجمل‌آمیز خاندان خود را رها کند و با سختی و مرارت به سربرد و بشر را به پارسایی دعوت کند!

برای اینکه شرح زندگی او را بر حسب ترتیب یادآور شویم به دوران کودکی او بر- می‌گردیم: کودکی که بدان سان متولد شد در محیط پرناز و نعمت و آمیخته به انواع وسایل تجمل و رفاه پرورش می‌یافت. او همواره در کاخ پدرش که واقع در شهر «کایلا - واستو» مرکز فرمانروایی وی بود اقامت داشت، و تقریباً از جهان بیرون حصارهای کاخ بکلی بیخبر بود،

گویی پرنده‌ی گرانبایه‌ای است که او را در قفس مرمر و زرین جای داده‌اند. او چنان درمهد ناز و تنعم و انواع وسایل تجملی غرق بود که تصور آنها در عقل انسان نمی‌گنجید، خوشبختی کامل فرشته‌وار بالای سر او سایه‌گسترده بود و از درخت زندگی بهترین میوه‌ها را می‌چید و از همه‌ی لذایذ و کامیابها برخوردار بود. همینکه به سن نوزده سالگی رسید، از بهترین و زیباترین ثمرات حیات متمتع گردید، زیرا شاهزاده خانم «یاسوزارا» دختر عموی وی را به عقد ازدواج او درآوردند. ولی هنوز مدتی از دوران تابان زناشویی او نگذشته بود که ابر سیاهی برفراز زندگی او سایه افکند. زیرا رفته رفته ثابت شد که همسر او عقیم است و بدین‌سان نخستین بار اندوه و غم به زندگی مسرت‌بار او راه یافت، ولی او ترجیح داد که اندیشه‌اش را در بوستان زندگی خود به کار اندازد، و در پی آن بود که نشانه‌های گامهای اندوه را که به زندگانی او راه یافته بود بیابد.

از خود می‌پرسید: چرا نعمتهای زندگی - و بلکه بهترین آنها - مانند گوهر زرانود و غش داری است که خدا آن را خلعت‌وار به ما ارزانی می‌دارد؟ و چرا خوشبختی آدمی با لبخند آرزوهای سترونی که هرگز برآورده نمی‌شود درمی‌آمیزد؟... آنگاه... از همه‌ی اینها گذشته آیا این زندگانی شایستگی آن را دارد که انسان در آن به سربرد؟

اتفاقاً روزی برای گردش در مزارع و بوستانها بیرون رفت و در اراهی خود که راننده‌ی مخصوص «چان» آن را می‌راند نشست. ناگاه در راه مردی را دید که روزگار تیر قدش را کمان کرده و او را فرتوت و ناتوان ساخته بود. «گوتاما» از نفرت چهره‌اش را برگرداند. ولی در این حال راننده‌ی او برکشید و گفت: «شاهزاده‌ی من، این است سنت و روش زندگی!» و پیش از آنکه تأثیر آن منظره از روح شاهزاده زایل شود، دیدگانش به گدایی افتاد که بدنش پر از زخمهای زشت و دلخراش بود، و بار دیگر «چان» گفت: «و این نیز از سنتها و روشهای زندگی است!»

ارابه همچنان به راه پیمایی ادامه می‌داد و همینکه شاهزاده به قسمتی از راه متوجه شد، ناگهان لاشه‌ی برهنه‌ای که پر باد و کبود شده و فساد و عفونت‌بدان راه یافته بود نظر وی را به خود جلب کرد. درین هنگام راننده گفت: «ولی این پایان زندگی است.»

از خانه ... به هامون

شاهزاده همینکه به کاخ بازگشت، یکباره غرق تفکر گردید. او به چشم خود بدبختیهای بشریت را دیده بود و تصمیم گرفت که برای تخفیف آنها دست به اقداماتی بزند. و ازین پس به سخنان کاهنانی که به کاخ رفت و آمد داشتند و به دادن صدقات تأکید می‌کردند، از مصمم دل‌گوش فرا می‌داد و از آنان سؤال می‌کرد که برای وی از پستیها و فریبندگیهای دنیا سخن بگویند.

دیری نگذشت که مصمم شد کاخ و کلیه وسایل ناز و نعمت و آسایش آن را ترک گوید و حیران و سرگردان و یکه و تنها سر به بیابانها گذارد تا مگر حقیقت را بجوید! هنگامی که بر آن بود تا سفر خود را آغاز کند، بهوی خبر دادند که همسرش وضع حمل کرده، زیرا او به طور موقت عقیم بوده است. دوستانش به مژدهی این فرزند جشنی بر پا کردند و فریاد می کشیدند: خوشبخت باد پدر و خوشبخت باد مادر و خوشبخت باد همسری که توانسته است چنین فرزندی بزاید!

ولی شاهزادهی جوان در این شادی خود را شریک نمی دانست، زیرا می دید تولد این فرزند به منزلهی رشتهی جدیدی است که او را به زندگی پیوند می دهد، در صورتیکه او مصمم است همهی پیوندها و علائق خود را با این زندگی بگسلد! شاهزاده خواهی نخواهی در مهمانی مجللی که پدرش «راجه» به منظور تولد نوادهاش بر پا کرده بود حضور یافت و همینکه نیمه شب فرا رسید، جوان به آرامی به خوابگاه همسرش خرامید و در عالم خاموشی و روشنائی چراغ خم شد و مدتی به چهره ی همسرش که غرق خواب بود با تأمل می نگریست. بوی خوش گلهایی که تخته خواب را زینت داده بود استشاق می کرد و سر کودک نوزاد را زوی دستش گذارده بود. با خود اندیشید: مادر نوزاد را در آغوش خود گیرد. ولی از بیم اینکه مبادا بیدار شوند از این عزم منصرف شد!... و پس از آنکه آخرین نگاه بدرود را از آنان برداشت، آرام آرام از اطاق بیرون آمد و فرمان داد دو اسب را زین کنند و به ارا به ببندند. آنگاه در ظلمت شب یگانه و تنهایی بیرون رفت و بجز «چان» رانندهی او هیچ کس با وی نبود. در بین راه آواز شورانگیز تشویق آمیزی او را دنبال می کرد و دمبدم با نهیب خاصی او را ندا می داد: «آگاه باش و از تصمیم خود باز گرد. دیری نمی گذرد که تو پادشاه می شوی، بلکه بزودی ترا بزرگترین پادشاه چهار قاره ی جهان می کنم، اما به شرط اینکه از این اندیشه ی دیوانه وار منصرف شوی!» ولی شاهزاده مایل نبود این آواز شورانگیز را بشنود و وعده ها و نویدهایی را که صغیر باد خشک در تیرگی شب بهوی می داد نپذیرفت! تا اینکه نخستین پرتو های بامداد تابیدن گرفت. در کنار جویباری پیاده شد. موهایش را کوتاه کرد و جامه های فاخر و جواهر گرانبها را از تن بیرون آورد و آنها را به «چان» راننده اش داد. همچنین اسبها و ارا به و شمشیر خود را بهوی سپرد و فرمان داد همه را به کاخ بازگرداند و تصمیم او را به پدر و همسرش خبر دهد! آنگاه جامه ی خشنی از نوع لباسهای کشاورزان پوشید و به راه افتاد و نزد کاهنانی که در مغاره ها و شکافهای کوهها می زیستند شتافت و از آنان حکمت می آموخت.

بودا با شعبده بازیها و خرافات کاهنان به نبرد پرداخت

دیری نگذشت که «گو تاما» دریافت در نزد استادان مذاهب قدیم چیزی وجود ندارد که آن را از آنان بیاموزد. او از آن همه تجمل و توانگری و از زن و فرزند و خاندان خود چشم پوشیده بود که سرانجام جامه ی گدایان پوشد و خرافات و جادوگریهای کاهنان را فرا گیرد. چه او

می‌دید کاهنان ازینرو به جادوگری و شعبده‌بازی و کارهای خرافی دست می‌یازند تا بر ارواح مردم مسلط شوند و آنان را به منزله‌ی بنده‌ی خود قرار دهند. در آن روزگار رؤسای دینی همان نفوذ و تسلطی را که پادشاهان و فرمانروایان (داجه‌ها) بر مردم داشتند به دست آورده بودند. چه آنان خود را از خاندان جنگجویانی می‌دانستند که نام «آریایی» بر آنها اطلاق می‌شد و گمان می‌کردند این طایفه ازعالیترین عناصر و نژادهای بشری می‌باشند. کاهنان مردم را به طبقات گوناگونی تقسیم کرده و «برهمنان» متکبر را در رأس همه‌ی طبقات قرار داده بودند و گروهی از مردم را که «سرداهسی» یا «نجس» می‌نامیدند در درک اسفل یا پستترین مراحل طبقاتی جای می‌دادند. شاهزاده‌ی جوان مدت شش سال کلیه‌ی رهبریها و تعالیم و قوانین کاهنان را موبمو و در نهایت صداقت پیروی می‌کرد. او از آنان می‌شنید که یگانه راه تطهیر و تهذیب روح این است که انسان در زندگانی، پارسایی و گوشه‌گیری و ریاضت پیش گیرد و بکوشد تا خود را از کفران و ناسپاسی و گناهان پاک کند و شهوات نفس را سرکوب سازد و جسد خود را پیوسته خوار کند. تنها با این روش می‌توان روح را از گناهان تطهیر کرد و آن را صفا بخشید! و به همین سبب شاهزاده‌ی جوان در این مدت به عبادت و نمازگزاری و روزه گرفتن مشغول بود و جسم خود را به انواع خواریها دچار می‌ساخت، توانست در پرتو نیروی تحمل خویش اعجاب و احترام گروه بسیاری از مردم را به خود جلب کند. ولی او در تمام مدتی که راه پارسایی و ریاضت را می‌پیمود حقیقت گم شده‌ای را که می‌جست نیافت و کوچکترین پرتوی از حقیقت بزوی نتافت، و بر وی ثابت شد که ریاضت و رنج دادن تن وسیله‌ای نیست که انسان را به آرامش و اطمینان عقل و آسایش روح و دل رهبری کند. ازینرو بار دیگر همان روش زندگی عادی را پیش گرفت و مانند همه‌ی مردم می‌خورد و می‌آشامید... دیری نگذشت که سرعت تمام، کلیه‌ی شاگردان وی و کسانی که به خرافات و شعبده‌بازی دل بسته بودند از گرد او پراکنده شدند و او را مرتد می‌خواندند! او بار دیگر خود را یک‌ه و تنها یافت.

وحی و الهام بر او نازل می‌شد!

شبی تنها نشسته بود و درباره‌ی شکها و تنهایی خود می‌اندیشید. یکباره آرامش درونی عمیقی او را فرا گرفت و مانند کسی که به خواب فرو رود از خود بیخود شد. بامداد که از این حالت به هوش آمد، خود را شخص دیگری یافت. او دیگر «گوتاما» نبود بلکه تحولی بسد و راه یافته بود که خود را «بودا»ی رشید و روشنفکر می‌پنداشت. زیرا در نتیجه‌ی این تحول روحی می‌توانست به کهنه دردهای طاقت فرسا و مشکلات مرگبار بشریت برسد و موجبات درمان آنها را بیابد. در آغاز امر در نتیجه‌ی نایل شدن بدین نعمت بزرگ که همه‌ی رازهای نهفته را بر وی کشف می‌کرد، یک نوع غرور روحی عظیم به وی دست داد. ولی او رفته رفته مردد شد که

آیا با دیگران هم در این باره گفتگو کند و آنان را هم از این حقیقت آگاه سازد یا نه؟ لیکن این تردید مدتی طول نکشید، زیرا دیری نگذشت همان روح حمیت و جوانمردی که عادتاً بر همه‌ی پیامبران و فرستادگان فر مانروایی می‌کند بر وی نیز مستولی شد. ازینرو بسه شهر «بنارس» شتافت و در یکی از جنگلهایی که آهوان بسیار در آن بودند، نخستین مواظ و گفته‌های حکمت‌آمیز خود را بر مردم فروخواند. کسانی که سخنان او را گوش می‌دادند پنج تن از عامه‌ی مردم بودند. در آغاز امر گفتارهای او به نظر آنان عادی و مأنوس آمد. ازینرو همچنان به‌روش دیرین خود ادامه می‌دادند و بر حسب تعالیم کاهنان خود به سخنان او اعتنا نمی‌کردند. ولی دیری نگذشت - درحالی که او همچنان به مواظنه کردن ادامه می‌داد - احساس کردند سخنان این مرد دارای نکات تازه‌ای است، چنانکه یک نوع ترس و وحشت بر آنان چیره شد و آنان را برانگیخت. او به آنان می‌گفت: «راه راست و درست برای تطهیر روح تنها درسراسر وجود خود آدمی است و هیچ چیزی در خارج از وجود انسان برای رسیدن بدین امر یافت نمی‌شود، بلکه باید آن را در اعماق روح خویش جست، ریاضتها و نمازها و قربانيتها و نذرها صرفاً ظاهرسازیهای بیش نیست که هیچ ارزشی ندارد و هیچ فایده‌ای به انسان نمی‌رساند» آن‌گاه سخن خود را از سر گرفت و پنج تن شنوندگان خود را مخاطب ساخت و گفت: «من شما را به حقوق و تکالیف خاصی مجبور نمی‌کنم و از نیروهای جادوگری یاری نمی‌جویم و قدرتها و تسلطهای کاهنان را نیز دوست ندارم. همچنین شما را به خشنود کردن یکی از خدایانی که مردم به آنها ایمان دارند مکلف نمی‌سازم.» او بر عکس کاهنان برهمایی که اساس تعالیم خود را بر «زندگانی پس از مرگ» و «زندگانی پیش از تولد یافتن» استوار کرده بودند، همه‌ی دستورها و تعالیمش را بدین هدف منحصر کرده بود که مردم را به راه همان زندگانی موجود در این جهان رهبری کند و مشکلات همین زندگی را آسان سازد، چه او در علوم ماوراء طبیعت و مباحث بیرون از ماده، بجز یک رشته مسائل غیر عملی و غیر حکیمانانه چیز دیگری نمی‌یافت و جستجوکنندگان از این علوم را مانند کسی می‌دانست که مردم در این حکایت نقل می‌کنند: «شخصی می‌گذشت ناگهان تیری بدو رسید. تیر خورده پیش از آنکه تیر را از گوشت تنش بیرون آورد در صدد برآمد تیر زن را بجوید و از وی انتقام بکشد.» ولی او عقیده داشت که بهتر بود تیر خورده نخست تیر را از زخم خود برمی‌داشت.

بودا در ضمن کوششها و تلاشهای خود حد اعلای دوطرف احساسات را آزمایش کرد: او همچنان که بهترین لذتها و خوشیهای را که توانگران هوسناک و تجمل پرست در آنها فرو می‌روند آزمون کرد، انواع ریاضتهای جسمی و ناکامیهای را که پارسایان گوشه‌گیر تحمل می‌کنند نیز آزمود، و سرانجام این آزمایشها وی را بدان رهبری کرد که هر دو دسته - شاهزادگان و توانگران، و پارسایان و ریاضت‌کشان - راه خطا می‌پیمایند و احساسات وقتی در مغزهای

تاریک و غیر آموزنده جای گیرد، در برابر اندیشه‌ی جامد سنگ آسا درهم شکسته می‌شود. از اینجا او در جستجوی راهی برآمد که بینا بین دو راه افراط و تفریط باشد تا به «راه میانه» رهبری یافت. راهی که «دیدگان آدمی را می‌گشاید، و به او ادراک ارزانی می‌دارد و به آرامش فکر و حکمت عالی ودانش کامل منتهی می‌شود». این راه عبارت از تسلط یافتن آدمی بر انگیزه‌های عواطف و احساسات است. انگیزه‌هایی که برای همیشه انسان را به «چرخ زندگانی عجیبی که گردش آن را پایانی نیست... و به دردها و رنجهای ناشی از آن، و رنج مرگ می‌پیوندد، همچنانکه یک بنده به چرخ بستن می‌شود که هرگز نمی‌ایستد...»

ازینرو بودا بر آن شد که اصول و قواعد زرین رفتار انسان را به بشر اعلان کند، اصولی که تمدن بشر در طول دوهزارسال پس از مرگ بودا همچنان در جستجوی آنهاست. اما «راه میانه»، یا حد اعتدال، عبارت است از راهی که دارای هشت شعبه است بدین سان: عقاید و آراء درست، مقاصد عالی، سخنگویی بنرمی، رفتار مستقیم، زندگی خالی از بزدلی و زیان زدن به دیگران، عادت به نیکوکاری، نشاط فکری، تأمل و اندیشه‌ی عمیق. ممکن نیست انسان خود را از سرکشی شهوات برهاند مگر این راه را ببیند، یعنی راه مستقیمی که دارای هشت شعبه است. خلاصه و زبده‌ی نخستین تعالیم بودا همین است.

حکایات افسانه مانند!

رفته رفته شهرت «بودا» در سراسر کشور هند آغاز گردید و روایتها و داستانهای بسیاری در باره‌ی حکمت و احساسات و مهربانی او شیوع یافت... و دیری نگذشت که این حکایات و روایتها را گردآوردند و مجموعه‌ی آنها در نزد پیروان تعالیم او از کتب مقدس به شمار می‌رفت. یکی از داستانهای مزبور این است که زن زیبای جوانی در نتیجه‌ی بیمار شدن کودک خود و حالت جانگداز احتضار او رنجها و مشقات فراوانی کشید تا سرانجام کودک مرد و مادر به اندوه دیوانه‌واری گرفتار شد. او لاشه‌ی مرده را در آغوش کشید و سرگردان و حیران از این خانه بدان خانه می‌رفت و از مردم درخواست می‌کرد او را به دارویی رهبری کنند تا کودکش زنده شود. عاقبت پسران پسران، به خانه‌ی پارسایی رسید و گریه و شیون را سرداد. پارسا همینکه این وضع را دید زمزمه کنان با خود گفت: «او نمی‌فهمد». سپس با آواز بلند به زن گفت: «ای دختر بیچاره، دارویی را که می‌جویی در نزد من وجود ندارد، ولی من کسی را می‌شناسم که می‌توانی درمان این درد خود را نزد او بیایی.»

مادر زاری کنان فریاد کشید: «بگو این شخص کیست!»

— او بوداست، بی‌درنگ به سوی او بشتاب!

زن به راه افتاد و در جستجوی «گو تاما» برآمد و وقتی او را یافت بودا گفت: «راستی

هم من به‌داری مؤثری آگاهی دارم... آن (دانه‌ی خردل) است، که همه‌آن را می‌شناسندا» ولی، بودا سخن خود را از سرگرفت و گفت: «تنها شرط تأثیر این دانه این است که آن را از خانه‌ای به‌دست‌آوری که در آن فرزند یا شوهر یا پدر یا خدمتگزاری نمرده باشد!»

زن در راه به‌دست‌آوردن مطلوب خود روان شد... و به‌رجا می‌رفت، می‌دید مردم تمایل و آمادگی خاصی برای کمک به او نشان می‌دهند. ولی همینکه می‌پرسید: «آیا در این خانه مرگ پسر یا شوهر یا پدر یا بنده‌ای روی نداده؟» با حالتی غمزده پاسخ می‌دادند «چنین خانه‌ای یافت نمی‌شود.» چقدر مردگان بسیار و زندگان کمند! مادر جوان دیر زمانی فکر کرد، و سرانجام به‌سوی پیشه‌ای شتافت و کسودکش را در آنجا به‌خاک سپرد، و هنگامی که به‌سوی «گو‌تاما» بازگشت، بودا پرسید: «دانه‌ی خردلی را که می‌جستی باقی؟» زن پاسخ داد: «آموزگار بزرگم، نه، ولی دارو را یافتم... همه‌ی اندوههای خود را در پشه‌به‌خاک سپردم، و اکنون آماده‌ی آنم که با نهایت آرامش روحی تعالیم تو را پیروی کنم!»

بودا از نظریه‌ی تناسخ ارواح پیروی می‌کرد!

«گو‌تاما» به‌پیروان خود تعلیم می‌داد که شادمانی در این است که انسان وسایل کامرانی و ثروت را به‌دور افکند نه اینکه در به‌دست‌آوردن آنها بکوشد و عمیقترین اسرار زندگانی، در این دعوت به‌پارسایی و تنهایی نهفته است... زیرا وجود بشری ما پرواز کردن روح را از زمین به‌آسمان تجسم می‌دهد... جز اینکه این پرواز کردن از راه حلول کردن روح در بسیاری از جسد‌ها به‌طور پی‌درپی تکمیل می‌شود... یعنی روح انسان - پس از مرگ جسد - به‌جسد تازه‌ای منتقل می‌گردد و باز همینکه مرگ این جسد فرا رسد آن را ترک می‌گوید و در جسد دیگری حلول می‌کند و همچنین... پس نباید تصور کرد روح پس از مفارقت از بدن مستقیماً به آسمان پرواز می‌کند، بلکه این امر در پایان گردش و انتقال آن از یک جسد به‌اجساد بسیاری صورت می‌گیرد!

بودا در آغاز امر زیر تأثیر تعالیم پارسایان برهمنی بود که می‌گفتند روح در نتیجه‌ی انتقال از زندان یک جسد به‌جسد دیگر هر بار و پی‌درپی از نوموتولد می‌شود تا اینکه ناچار به‌سبب ماندن در یک زندان جسد زنده سرانجام او به‌آزادی منتهی می‌گردد، و آنگاه در نیروانا گسداخته می‌شود... بودا همیشه به شاگردان خود می‌گفت که روح وی در روزگاری به‌جسد پرنده‌ای از نوع «کبک» منتقل شده است. ولی دیری نگذشت که وی هنگامی که به‌مرحله‌ی پیری رسید نظریه‌ی تناسخ ارواح را در لباس یک نوع فلسفه‌ی عالی و تخیلات شاعرانه‌ی مخصوص می‌پروراند. او دیگر معتقد نبود که روح در انتقالات خود به‌جسد جدید از نوموتولد می‌شود، بلکه روح زنده را به‌مشعلی تشبیه می‌کرد که در پایان سوختن زبانه‌های

شعله‌ی آن به مشعل دیگری منتقل می‌شود. و همچنین هر چه يك مشعل قدیم مستهلک گردد مبدل به مشعل جدیدی می‌شود تا سرانجام در شعله‌ی عمومی کلی... يك شعله‌ی حیات جاویدان می‌گدازد! و گاهی هم روح را به زنگ تشبیه می‌کرد که هر آواز (حیات) آن در اتاق طنینها و زمزمه‌هایی پدید می‌آورد و در نتیجه خود همین نغمه همه‌ی ابزارهای صدا دار را که در رواقها و رفهای روزگارند به جنبش و آواز درمی‌آورد تا سرانجام همه‌ی آن نغمه‌ها در آهنگ آسمانی کلی نھان می‌شوند... و اگر این مذهب را از صورت شاعرانه بیرون آوریم و بسدان جامعه‌ی حقیقت ببوشیم، مفهوم آن چنین خواهد بود که نتایج هر حیاتی دیرگاهی در روزگار امتداد می‌یابد و هر آفریده‌ی بشری قسمت مهمی از انسانیت کلی است.

آسایش جاویدان... در فرونشاندن شهوات جسمانی است

بودا به جاویدان بودن شخصی ایمان نداشت یا تمایل بدان نبود بلکه عقیده داشت که هر روح آدمی بجز قسمت ساده‌ای از روح جهان یا روح عمومی کلی چیز دیگری نیست و بنابراین تمایل به جاویدان بودن شخصی بدین معنی خواهد بود که جزء را از حساب کل جدا کنیم! او به شاگردانش می‌گفت: «همه‌ی رنجها و بدبختیهای انسان از آزمندیهای شدید او سرچشمه می‌گیرد و این مطامع او را به مرحله‌ای از خودخواهی می‌راند که هم در این دنیا وهم در جهان دیگر آرزوها و امیدهای بی‌حد و حصری در سر می‌پروراند.» و او از این لحاظ که روح فرد را جزیی از روح بزرگ کلی وشامل برهمنی بشریت می‌داند مشتاق آن است که این رحلت و انتقال روح از حیاتی به حیات دیگر پایان پذیرد و آرزومند است که سرانجام این انتقالات روح به نعمت و آسایش جاویدان در نیروانا منتهی شود... و نیروانا کلمه‌ایست که معنای آن در فلسفه‌ی «بودا» عبارت است از فرونشاندن کامل کلیه‌ی شهوات جسمانی و آسایش به عقیده‌ی او خاموش کردن زبانه‌های احساسات ذاتی یا خودخواهی است، یا به عبارت دیگر خمود کامل روح و مبارزه‌ی فردی، و رهایی نهایی از دریای خروشان وجود... زیرا «وجود عبارت است از يك اقیانوس موج، و درهم شکستن امواج آن تعدد ولادت انسان را مجسم می‌کند و کفی که بر فراز امواج می‌باشد عبارت از جسد فانی است، اما نیروانا ساحل دور... یا لنگرگاه امن و امان است!»

بودا نخستین کسی است که در میان بشر ندای مساوات در داد!

برای رسیدن به ساحل امن و رهایی از خودخواهی، به همیقترین معانی آن، ناچار باید همه‌ی مردم مذاهب و آئینهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی خود را از تأثیرات روح جبلی خویش آزاد کنند، و به همین سبب بودا شروع به تبلیغ الغای آئین و روش «نچسها» یا «سر-

راهبها» کرد. زیرا این قانون طبقاتی میان هندوها و برادران آنان بی هیچ گونه دلیل بارزی تفرقه می افکند. وی بشارت می داد که همه ی افراد بشر وقتی به دنیا می آیند «در حقوق مساوی می باشند» و قرار گرفتن انسان در زمره ی «نجبا» یا مردم «پست» وابستگی به طرز رفتار و اعمال او دارد نه اینکه مربوط به محل تولد و خاندان اوست!

بودا هر يك از معتقدات دینی را که از روزگار قدیم و نیاکان او به جای مانده بود و برای پیروی شایسته می دانست احترام می کرد و آنها را لازم می شمرد و ازینرو با عقاید صحیح مذهبی مبارزه نمی کرد. ولی او با دیگر پیامبران از این حیث اختلاف داشت که هیچ يك از تعالیم خود را به وحی و الهام الهی نسبت نمی داد و کسانی را که به کارهای بد می گراییدند از عقاب و جهنم نمی ترسانید. او معتقد بود که انسان باید خود خواهی را که در توقع جزا در جهان پس از مرگ مجسم است از خود دور کند... یعنی بودا مردم را دعوت می کرد که باید طمع و خود خواهی را بکلی از صفحه ی دل خویش بزایند و کاریک را به خاطر نیکی مطلق انجام دهند و هیچ طمعی به ثواب و اجر آن نبندند، همچنین از بدی پرهیزند بی آنکه از عقاب و بازخواست آن بیم داشته باشند؛ و باید هدف و آرمان آدمی این باشد که برای روح خویش آرامش و اطمینان کامل تأمین کند و در پرتو اعمال نیک خود به چنین سر منزل آرامش روحی و استراحت وجدانی نائل آید، و آنوقت «سیدارتا» یعنی انسان «اراده ی خود را به عالیترین آرمانهای خود می رساند.» بدین سان می بینیم که رسالت بودا دعوتی به پارسایی و گذشت است و او گمان نمی کند که دعوتش صحیح و منزه از هر گونه نقصان است، و عقیده دارد که هر نوع دعوت یا رسالتی نباید مبتنی بر این گمان باشد که افکار دعوت کننده کاملاً مبرا از هر گونه نقص است. چه چنین تصویری تعصبی یش نخواهد بود، و تعصب دینی بجز پراکندگی و دشمنی چیزی به بار نمی آورد، و هیچ گاه سبب تحقق حکمت و درستی نمی شود. و ازینرو بودا می گفت: بهترین راهی که رهایی و نجات انسان را تضمین می کند همانا احترام متبادل میان همه ی افراد بشر و همه ی نژادها و جنسها و عقاید گوناگون است. و به همین سبب پیروانش را دعوت می کرد که نباید در تبلیغ کردن دیگران به اصول و عقاید بودایی هیچ گونه سلاحی بجز اقناع و منطق به کار برند. و می گفت: «هر گاه نتوانم ترا قانع سازم سزاوار نیست ترا به دین خود بخوانم!»

راز خوشبختی در اعتدال است!

بودا به چنبه ی لاهوتی رسالت خود توجهی نداشت بلکه همه ی اهتمام خود را در راه فلسفه ی تربیتی و مبادی اخلاقی آن به کار می برد و می گفت: «من چیزی از اسرار خدا نمی شناسم، لیکن من به راههای بدبختی انسان پی برده ام» و به همین سبب بر خود واجب می شمرد که به قدر طاقت بشری از این بدبختیهای بشر بکاهد و برای این منظور آیینی ابتکار کرد که پایه ی

آن «پرهیزگاری و بخشایش» بر سه روش اخلاقی: اعتدال، صبر و دوستی متکی می‌باشد. حکمت و فلسفه‌ی اعتدال از طرز اعمال و رفتار بود، بر پیروانش کاملاً آشکار شده بود، زیرا او در آغوش تحمل و رفاہ یکرانی متولد شده بود ولی دیری نگذشت که از ناز و نعمت و وسایل رفاہ بی‌حد و حصر افسرده شد! پس از آن زندگانی اسراف و مبالغه در زهد و ریاضت و کشتی را آزمود و بی‌درنگ این یکی هم مایه‌ی ملال خاطر او شد. تا سرانجام بدین اندیشه رسید که باید راهی میانه برگزیند و آن‌گاه خوشبختی حقیقی را در اعتدال و «عدم زیاده‌روی در هر چیز» یافت. از آن پس مردم ادعوت می‌کرد که نفس خود را از هر گونه افراطی بازدارند. او منکر هر گونه سرمستی و نشئه‌بردن بود و ازینرو با سرمستی یا نشئه‌ی شهوت و سرمستی سلطنت و قدرت و سرمستی جنگ و پیروزی مخالف بود و عقیده داشت که هر سه‌گونه سرمستی مزبور سرانجام به دیوانگی منتهی می‌شود. همچنین او مبالغه و غلو در تکبر و سرکشی و طمع بستن به هر چیزی را دلیل بیماری روح می‌دانست. به عقیده‌ی او مبالغه و غلو در تکبر و سرکشی و طمع بستن به هر چیزی را کینه‌توزی چیزی به بار نمی‌آورد و کینه‌توزی نیرومندتر و بدتر از مرگ است! پس چگونه با چنین دستوری بشر می‌تواند تشنگی شدید خود را به غلبه‌جویی و جنگ سیراب کند؟ این سؤال است که در هر عصری و بویژه در عصر حاضر سیاستمداران جهان را متحیر می‌سازد. ولی بودا پاسخ می‌دهد که درمان مؤثر این امر همانا صبر...، گذشت... و چشمپوشی از متجاوز جنگ‌جوست، و رفتار کردن با او بدین تصور که او را کودک بیماری تلقی کنیم و هم در برابر کینه‌توزی و دشمنی به رفق و مهربانی پردازیم... زیرا این روش یگانه‌تدبیری است که می‌توان به وسیله‌ی آن جهان را از توحش و زد و خورد به تمدن و سازش و مساوات سوق داد! بودا همچنین به پیروان خویش شجاعت تحمل عذاب را بی‌اظهار کردن درد، و قدرت و توانایی سرکشیدن جام مرگ را بدون حس انتقام به قتل می‌آموخت. ولی عالیترین تعالیم او شکیبایی بر آزار و اذیت و متخلق بودن به این است که محبت باید مانع خونریزی گردد. او آرزو داشت که سبلی از محبت سرتاسر جهان را فراگیرد و همه‌ی فرومایگان و اوباش را بشوید و پاک‌کند! عاطفه‌ی محبت یگانه محرك او بود که تاج و تخت را ترک‌گفت تا در میان بیچارگان و دردمندان به سر بردا ازینرو وی همواره پیروان خود را بدین روش و راه دعوت می‌کرد و می‌گفت باید او را سرمشق خود قرار دهند و این روش وی را پیروی کنند. و از اینجا هر کس که از روی رغبت به زیر لوای «جمعیت زردپوشان» - پارسایان بودایی - می‌پیوست می‌بایست به زندگانی «سرگردان بر روی زمین... و راه پیمایی در آفاق» تن در دهد و سوگند یاد کند که کاملاً اذد خود هر چه را متعلق به روزگار و ادراک است به‌دور افکند و نفس و زندگانی خود را به‌هدف واحدی اختصاص دهد و آن: خوشبختی از راه زندگانی مسالمت‌آمیز است. همچنین باید خود را از قیود اصل و نسب و خرافات آزاد کند و از مبادی سادگی و صمیمیت و

مهربانی پیروی کند... یعنی بدان سان به سر برد که زبان او به هیچ موجود زنده‌ای نرسد. زیرا ایمان به تناسخ ارواح، هر فرد بودایی را در وضعی قرار می‌دهد که احساس می‌کند در این جهان پیوند خاصی وجود دارد و این پیوند نه تنها او را به آدمیان بلکه به هر موجود زنده‌ای مرتبط می‌سازد... ازینرو بهترین نوع زندگی آن است که انسان مانند زنبور عسل باشد: شهد شکوفه‌ها و گلها را بمکد، بی آنکه به آنها آسیبی بزند یا به رنگ و بوی خوش آنها کمتر آزاری برساند. پارسای بودایی باید به‌همه‌ی اینها ایمان داشته باشد و صمیمانه به اصول برادری و تعاون و همکاری متوسل شود. آنگاه می‌تواند جامه‌ی زرد پوشد و کشکول گدایی و هیزم شکنی و سلاحی برای تراشیدن موی خود بردارد و دلوی با خود همراه داشته باشد. یک فرد بودایی برای دفاع از خود نیاز به برداشتن هیچ‌گونه سلاحی ندارد زیرا نیروی اراده‌اش در رسیدن به آرمانها بهترین سلاح او به‌شمار می‌رود، و مجرد از دشمنی و کینه‌توزی و بدخواهی دیگران بهترین زره اومی باشد! و هنگامی که یکی از شاگردان بودا به این پایه و مکانت می‌رسید، به او می‌گفت: «راه پیمایی در آفاق پیش‌گیر و رسالت مرا به مردم مژده ده. بگو به مردم که بینوا و توانگر و وضع و شریف همه برابرند و طبقات مختلف همه در زیرلای این دین یکسان و همانند می‌باشند، همچنانکه رودخانه‌ها در دریاها یکی و متحد می‌شوند».

پسر «راجه» در کوجه‌ها گدایی می‌کرد

روزی «گوتاما» درحالی که به گردش در روی زمین مشغول بود، آهنگه آن کرد که به سوی «کابیلاداستو» مرکز فرمانروایی پدر و زادگاه خود و شهری که در بوستانهای سرسبز آن پرورش یافته بود رهسپار شود. عموها و دایها و برادرانش برای دیدار او به یکی از جنگلها روی آوردند. ولی همینکه وی را بدان وضع مذلت‌بار و هماغوش فقر و بینوایی یافتند، از او روگردان شدند و با حالتی اندوه‌بار و تأثر آمیز بازگشتند. پدرش «راجه» آگاهی یافت که فرزندش در کوجه‌ها گدایی می‌کند. «راجه» خواهی نخواهی نزد او شتافت و از وی پرسید: «چرا فرومایگی و خواری روا می‌داری؟» بودا پاسخ داد: «ای مهاراجه! این روش دینی ماست.» پدرگفت: «ولی ما از تیره و خاندانی هستیم که به جنگاوری و جود معروفند... می‌گیرند و لسی هرگز گدایی و سؤال نمی‌کنند.» پسر از روی بی‌اعتنایی به پدرنگریست و گفت: «تو و افراد خاندانت افتخار کنید که از دودمان پادشاهانید ولی من خود را به پیامبران منسوب می‌کنم، زیرا پیامبران همیشه از اموال صدقه زندگی می‌کردند!» سپس با سرفرازی برافروخته شد و گفت: «در نزد من چیز دیگری است که آن را به مردم بذل و بخشش می‌کنم... و هرگاه گنجی نصیب فرزندی بشود، بر او واجب است بهترین و گرانمایه‌ترین گوهرهای آن را به پدرش تقدیم کند.» سپس شروع به پند دادن و موعظه کردن پدر خویش کرد و اصول و مبادی اساسی دین خود

را برای او بازگفت.

«راجه» به سخنان او پاسخی نداد، بلکه کشکول صدقات را از او گرفت و او را به سوی کاخ راند که کلیه‌ی اعضای خاندان و خدم و حشم او برای تجلیل وی در آنجا گردآمده بودند. هنگامی که بودا وارد کاخ شد بجز يك تن یعنی «ياسوزارا»، همسرش، همه به استقبال وی شتافتند. چه او گفت: «اگر من در نظر وی ارزشی داشته باشم او خود به سوی من خواهد شتافت!»

وفاداری زنش!

همینکه «گوتاما» همسرش را غایب یافت شروع به تجسس کرد و درصدد برآمد او را ببیند، تا اینکه زن را در اتاق خوابگاهش مشاهده کرد. همان اتاقی که او را آخرین بار در آنجا ترك گفته بود، درحالی که زن دست خود را زیر سر كودك شیرخواره گذاشته بود و هر دو خوابیده بودند. و همینکه همسر خود را با لباس مویین زرد و سر تراشیده و چهره‌ی لاغر دید یکباره خاطرات زندگانی سعادت‌آمیز سابقش با آن زن در نظرش تجسم یافت. زن دو زانو خم کرد و خود را روی پاهای شوهر انداخت و شروع به ناله و زاری کرد...

درحالی که بودا وضع غم‌انگیز همسرش را می‌نگریست، پدرش «راجه» به او گفت: «فرزند من! آیا همچنان که من ترا بخشیدم، تو همسرت را نمی‌بخشی؟... یاسوزارا در طول سالهای غیبت تو بر مهر و دوستی خویش نسبت به تو همچنان پایدار بوده... او همه‌ی انواع تجمل و نعمت را ترك گفته و از پوشیدن جامه‌های فاخر و خوردن غذاهای لذیذ امتناع ورزیده و در نهایت شکیبایی منتظر بازگشت خداوندگار و همسر خویش بوده است. در ظرف روز بجز يك بار غذا نمی‌خورد، روی خاک می‌نشست، از خوابیدن و نشستن در حجله‌گاه خود دوری می‌جست!»

«گوتاما» در حال خاموشی چشمانش را بر هم نهاد.. در این هنگام يك باره «ياسوزارا» از جای برخاست و پسرش «راهولا» را می‌جست، و همینکه او را یافت، بهترین جامه‌هایش را به او پوشانید و به وی خبر داد که بزودی او را به جایی خواهند برد تا پدرش را در آنجا ببیند. كودك گفت: «من بجز راجه پدر دیگری نمی‌شناسم. بگو بینم این پدر کیست؟»

زن با كودك داخل اتاقی شدند که «گوتاما» در آن نشسته بود و برنج می‌خورد. «ياسوزارا» به پسرش گفت: «بگیر پدرت را، شنیدم او درباره‌ی گنج بزرگی که کشف کرده گفتگو می‌کرد، نزد او برو و حقوق خویش را از این گنج از او بخواه!... به او بگو من پسر تو هستم، و بزودی در شمار ارکان قبیله قرار می‌گیرم و به میراث خود نیازمند خواهم شد، آن را به من ببخش... زود نزد او بشتاب!»

كودك به سوی پدر شتافت و به او گفت: «ای پدر، خوشحالم که تو بازآمده‌ای تا میراث مرا به من ببخشی!» «گوتاما» کلمه‌ای بر زبان نیاورد، بلکه به فکر فرو رفت و همینکه

از غذا خوردن فراغت یافت، برخاست و به سوی جنگلی شتافت که شاگردانش را در آنجا ترك گفته بود.

«راهولا» هم به دنبال او روان شد و دیگر بار گفت: «پدر، خواهشمندم حق مرا به من عطا کن!»

چون به جنگل رسیدند، در آنجا «گوتاما» به فرزندش متوجه شد و با لبخند مهر آمیزی گفت: «آفرین بر تو، ای پسر کم، که میراث را از من می خواهی. آری این حق تست.» آنگاه به یکی از هواخواهانش که به امور شخصی وی توجه و عنایت خاصی داشت روی آورد و به وی گفت: «يك كشكول برای گردآوری صدقه به راهولا بده و او را به مذهب و پارسایان ما آشنا کن و به وی بیاموز چگونه باید مرا پیروی کند.»

روزهای آخر زندگانی او

«گوتاما» در حلال سالهای آخر زندگانی خود از شهری به شهر دیگر می رفت و با پیروان خود در جنگلها و باغهای پیرامون آبادیها فرود می آمد، در کنار رودخانه سکونت می گزید و شماری شاگردان و پیروان او همه روز افزایش می یافت. سرانجام هنگامی که هشتاد سال از عمر او می گذشت، روزی به دکان آهنگری رفت که در آنجا ناهار بخورد، پس از چند لحظه به جایگاه خلوتی شتافت و بر روی فرشی از برگ درختان به پشت خوابید. چه، بیماری بر وی عارض شده بود... شاگردانش با پریشانی و هراس در گرد او حلقه زدند، بودا نگاهی به ایشان کرد و گفت: «گمان نکنید چون آموزگار شما ازین جهان رخت برمی بندد تبلیغ و دعوت مردم به آیین جدید هم از میان برود!»

رفته رفته به «نعمت آرامش و سکون» نزدیک می شد بی آنکه خود دریابد تبلیغ او تا چه میزان وسیعی در آینده گسترش خواهد یافت و به چه صورت جاویدانی در خواهد آمد... بلکه به ذهن او هم خطور نمی کرد. آموزگاری که از ایمان آوردن به خدا امتناع ورزیده بود سرنوشت چنین خواست که بنا بر ایمان و معتقدات بودائیان روزی به منزلهی «خدایی» برای يك دین نوین تلقی شود.

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

فهرست تفصیلی

پیدایش زبان (۱)

چگونگی پیدایش زبان (۳)

نظریه‌ی توفیقی (۴) - نظریه‌ی فیلسوفان اروپا (۶) - نظریه‌ی اصلاحی (۷) -
نظریه‌ی لاک (۹) - نظریه‌ی بینابین (۱۰) - نظریه‌ی لاینیتز (۱۲) - نظریه‌ی
باو باو (baw baw) (۱۴) - نظریه‌ی پوه پوه (pooh pooh) (۱۶) - فرضیه یا
نظریه‌ی دینگ‌دنگ (ding-dong) (۱۸) - فرضیه یا نظریه‌ی یو - او - ه (yo -
yo - ho - ho) (۱۸) - نظریه‌ی پسر سن (۲۰) - صورتی خیالی درباره‌ی پیدایش زبان
(۲۵)

تهذیب زبان فارسی (۲۹)

نثر معاصر در راه تهذیب (۳۱) - راه نیاکان در نگهبانی و تهذیب زبان فارسی (۳۵) -
تهذیب نثر فارسی (۳۹) - راههای پیشگیری از هرج و مرج و لگام‌گسیختگی در نثر
معاصر (۴۳) - راه دیگر برای تهذیب و آسان کردن نثر معاصر (۴۸) - دشمنی نوار با
زبان فارسی (۵۶) - بازهم غلطهایی از نوار (۵۸)

تصرفهای فارسی‌زبانان در واژه‌های عربی (۶۳)

زبان عربی در آموزشگاههای ایران و راه تهذیب فارسی (۶۵) - تصرفهای فارسی
زبانان در کلمه‌های عربی (۸۳) - در مثنوی چگونه به کلمه‌های تازی رنگ فارسی بخشیده
شده است؟ (۸۷) - گفتگوی دیگر در باره مثنوی و شیوه‌های لفظی آن (۹۰) - برخی

تصرفهای دیگر فارسی‌زبانان که در مثنوی می‌یابیم (۹۴)

اصطلاح‌شناسی و لغت دستگاهی (۹۷)

جنبش علمی ایران پس از اسلام (۹۹)

تأثیر ایرانیان در تمدن اسلامی و تدوین ادبیات عرب (۹۹) - لغت و اصطلاح

(۱۰۲) - چگونگی برگزیدن اصطلاح (۱۰۲) - مرز لغت و اصطلاح

(۱۰۳) - شیوه‌ی کار متقدمان (۱۰۴) - امروز چه باید کرد؟ (۱۰۴)

کشف اصطلاحات الفنون (۱۰۵)

چاپهای کشف اصطلاحات الفنون (۱۱۲)

تحولات زبان - نکته‌های واژه‌شناسی و دستوری (۱۱۵)

نامهای زیبا (۱۱۷) - مار شیدایی (۱۱۹) - خدارا (۱۲۱) - چند ویژگی نحوی از تفسیر

سورآبادی (۱۲۶) - تفنن عطار در کلمه‌ی سر (۱۳۰) - زبان ادب و عامیانه (۱۳۱) -

زبان و عملهای اجتماعی (۱۳۵) - آبریزان، آبریزگان، تیرگان (۱۳۸) - يك لغت

محلی مشهد در شاهنامه (۱۴۲)

نکته‌های ادبی ذوقی (۱۴۵)

می‌وشاد زیستن در زبان پارسی (۱۴۵) - میگساری و گل در ایران باستان (۱۴۹) - هجده

هزار عالم (۱۵۴) - فرهنگها و لغتنامه‌ها و برخی از مأخذهای علمی (۱۵۶)

فارسی شکر است (۱۶۳)

ریشه‌ی برخی از مثلها و رسمهای عامیانه (۱۶۵)

شومی چند (۱۶۵) - خروس و به‌قال نیک داشتن بانگ آن (۱۶۶) - خروس بی‌محل

(۱۶۷) - روشنایی و فرزند نوزاد (۱۶۷)

ارسال مثل عطار (۱۶۸) - مثل وارسال مثل (۱۶۹) - کنایه، مجاز، مثل (۱۷۴) -

کنایه در شعر فردوسی (۱۷۵) - نمونه‌ای از مثلها و کنایه‌های مثنوی (۱۷۷)

«یعنی کَشک» مثل است یا کنایه؟ (۱۸۰)

ارسال مثلها درباره‌ی این مثل (۱۸۱)

خروس بی‌محل (۱۸۳)

- و اینک ارسال مثلها (۱۸۴)
 ریشه‌ی مثل با همه بله، با ما هم بله (۱۸۶)
 ارسال مثلها (۱۸۹) - ریشه‌ی مثل (۱۹۰)

فرهنگ مردم (۱۹۳)

جنبه‌ی تاریخی برخی از بازبها (۱۹۴)

رسم خط (۲۱۰)

- روش پیشرفت رسم خط و املا‌ی نثر جدید (۲۰۳) - روش نوشتن کلمه‌های یگانه (۲۱۱) -
 منتها یا منتهی؟ (۲۱۹) - پیوستگی و گسستگی کلمه‌ها (۲۲۱) - چه کلمه‌هایی را مستقل
 بنویسیم؟ (۲۲۵) - شیوه‌ی نوشتن کلمه‌های مرکب (۲۲۸)

درباره‌ی چند میراث ادبی و علمی (۲۳۱)

- برخی از مقیاسهای پزشکی کتاب مفردات ابن‌البیطار (۲۳۳)
 یادداشت‌هایی بر دیوان عبدالواسع جبلی (۲۳۹)
 جلد اول (۲۴۰) - جلد دوم (۲۵۴) - برخی از خصوصیت‌های لفظی (۲۵۸) -
 خصوصیت‌های وابسته به استقلال زبان فارسی (۲۶۱) - برخی از ویژگی‌های دیگر
 (۲۶۴) - سنجش برخی از مضمون‌های جبلی با دیگران (۲۶۵) - اصطلاحات
 موسیقی (۲۶۹) - تخلص شاعر (۲۶۹)
 داراب‌نامه (۲۷۱)
 خصوصیت‌های لغوی و صرف و نحوی و اسلوب نثر کتاب (۲۸۴) - چند نکته (۲۹۲) -
 برخی از غلط‌های چایی (۲۹۳)
 زندگانی شگفت‌آور تیمور (۲۹۳)
 مقامات ژنده‌پیل (احمد جام) (۳۰۲)
 اهمیت متن (۳۰۶)
 حدود العالم من المشرق الی المغرب (۳۰۷)
 چیحون و سیحون (۳۱۵) - غلط‌های چایی که در غلط‌نامه قید نشده است (۳۱۷)
 میراث‌های گرانمایه‌ی ملی (۳۱۸)
 مفتاح النجات (۳۲۱)

خصوصیتهای صرف و نحوی و لغوی (۳۲۲)
 نکته‌هایی در باب تاریخ بیهقی (۳۳۰)
 و اینک شاهدهایی از بیهقی (۳۳۵)
 چند بیت بازیافته از بوشکور بلخی و دقیقی (۳۴۰)
 منشآت خاقانی (۳۴۱)

برخی از خصوصیتهای صرف و نحوی و لغوی و جز اینها (۳۴۵) - سجع و شیوهی نثر
 (۳۴۷) - ترکیبهایی که به احتمال قوی اختصاص به نثر خاقانی دارد و دیگران
 پیش از وی کمتر چنین ترکیبهایی ساخته‌اند (۳۴۷) - کنایه‌هایی که به‌عنوان نمونه
 به نظر خوانندگان ارجمند می‌رسد (۳۴۸) - فعلهای پیشوندی هم به‌گونه‌های مختلف
 در این متن دیده می‌شود (۳۴۸) - استعاره‌هایی از این‌گونه (۳۴۹) - ابدالها
 (۳۴۹)

درباره‌ی چند تألیف معاصر (۳۵۱)

کتابشناسی در ایران و الذریعه‌الی‌التصانیف‌الشیعه (۳۵۳)
 دستور جامع زبان فارسی (۳۵۵)
 بعضی از عبارات سست و مغلوط متن کتاب (۳۶۴)
 تاریخ ادبیات فارسی (۳۶۵) - دستورنامه (۳۸۰)
 دستور زبان فارسی (۳۹۱)
 در تقسیم‌بندی مؤلفان دیگر (۳۹۲)
 قلب در زبان عربی (۴۰۵)

بنیانگذاران ایرانی ادب تازیان (۴۱۵)

بنیانگذاران ادب تازیان (۴۱۷) - چهره‌ی دیگری از بنیادگذاران ادب تازی (۴۱۹) -
 بنیادگذاری دیگر از بزرگان ایران (۴۲۱) - دانشمند بنیادگذاری که در راه عقیده از
 جان گذشت (۴۲۲) - پایه‌گذاران ایرانی ادبیات عرب (۴۲۴)

دو چهره‌ی درخشان فرهنگ اسلامی (۴۲۷)

آثار و احوال ابن خلدون (۴۲۹)
 ۱. آثار ابن خلدون (۴۲۵) - ارزش کتاب‌العبر (۴۳۰) - مقدمه‌ی ابن خلدون
 از نظر دیگران (۴۳۰)

۲. احوال ابن خلدون (۴۴۳) - پرورش خاندان خلدون در اندلس (۴۴۴) - مهاجرت خاندان خلدون به مغرب (۴۴۵) - کیفیت پرورش ابن خلدون (۴۴۶) - نظر اجمالی به زندگانی خانوادگی ابن خلدون (۴۴۷)
۳. عصر ابن خلدون (۴۴۸) - عالم عربی (۴۴۸) - اندلس (۴۴۹) - مغرب عربی (۴۴۹) - مشرق عربی (۴۵۵) - وحدت ادبی و فرهنگی عالم عربی (۴۵۶) - عالم اسلامی (۴۵۸) - اروپا (۴۵۹)
۴. مهمترین حوادث زندگانی ابن خلدون (۴۶۰) - در تونس (۴۶۰) - میان تونس و فاس (۴۶۳) - در فاس (۴۶۴) - در اندلس (۴۶۶) - در بجایه (۴۶۸) - در بیسکره (۴۶۹) - دوران احتضار زندگی سیاسی ابن خلدون (۴۷۱) - در قلمه ی ابن سلامه (۴۷۴) - در تونس (۴۷۵) - در مصر (۴۷۷) - خلاصه (۴۸۲) - ابن خلدون در خاطره‌ی ملت تونس (۴۸۲)
- زندگانی یاقوت (۴۸۳)
- نام ونسب و زادگاه (۴۸۳) - تاریخ تولد و مرگ (۴۸۴) - پیشامدهای زندگانی او (۴۸۴) - پایگاه علمی وی (۴۸۵) - سفرهای یاقوت و برخوردهای وی با دانشمندان عصر خویش (۴۸۵) - کتابهای یاقوت (۴۸۸) - مأخذهای شرح حال یاقوت یا کتابشناسی درباره‌ی او (۴۸۹)

دو دوست (۴۹۱)

در باره‌ی صادق هدایت (۴۹۳)

- ادیب و بهار (۵۰۷) - دوستی با اهل هنر (۵۰۸) - بررسی کوتاهی درباره‌ی آثار صادق هدایت (۵۱۱)
- درود به خراسان (۵۱۵)
- شعر فرخی‌وار است (۵۲۰) - پاسخ استاد فرخ (۵۲۱)

ترجمه‌ها (۵۲۳)

- سه نمایشنامه از توفیق‌الحکیم (۵۲۵)
- شهرزاد (۵۲۶)
- مقدمه‌ی ترجمه‌ی فرانسوی (۵۲۶) - خلاصه‌ی نمایشنامه (۵۲۷)
- غارنشینان (۵۳۶) - به سوی زندگی بهتر (۵۵۳)
- چهارقطعه شعر (۵۶۹)
- ندای دل (۵۶۹) - آرزوهای زن دل‌داده (۵۷۰) - زندگانی شاعر (۵۷۰) - ارمغان عید (۵۷۱)

بودا

ازخانه بههامون(۵۷۴) - بودا باشعبده بازی و خرافات به نبرد پرداخت(۵۷۵) -
 وحی والهام براو نازل می شد(۵۷۶) - حکایت افسانه مانندا (۵۷۸) - بودا از
 نظریه‌ی تاسخ ارواح پیروی می کرد(۵۷۹) - آسایش جاویدان... در فرو نشانیدن
 شهوات جسمانی است(۵۸۰) - بودا نخستین کسی است که در میان بشرندای
 مساوات در دادا (۵۸۰) - رازخوشبختی در اعتدال است! (۵۸۱) - پسر «راجه»
 در کوچه‌ها گدایی می کرد (۵۸۳) - وفاداری زنش! (۵۸۴) - روزهای آخر
 زندگانی او (۵۸۵)

فهرست راهنما

۱۸۶	ت
آبیال: ۴۳۸	آتش، احمد: ۳۹۲
آوگوستینوس، قدیس: ۴۳۸	آتیلا: ۲۹۸
«آیین سخن»: ۳۸۹، ۳۸۸	«آثار الباقیه»: ۱۴۰، ۱۳۹
«آیین نامه»: ۴۱۸	«آداب الحرب والشجاعه»: ۳۴۱، ۳۴۰
الف	آده لونگک: ۳۹۳
ابراهیم، سلطان: ۱۱۱	آذربایجان: ۴۵۶
ابراهیم خان فتح جنگک: ۱۱۲	آرش: ۱۴۰، ۱۳۹
ابراهیم همدانی: ۱۰۹	«آشفته»، مجله: ۳۵۷
ابن احمر، سلطان: ۴۵۷، ۴۷۲	آصف الدوله: ۴۹۵
ابن اسحاق: ۴۶۱	«آفرین نامه»: ۳۴۰
ابن اعرابی: ۱۰۶: ۴۱۰	آقا بزرگ تهرانی ← حاجی آقا بزرگ
ابن الاثیر: ۲۳۶، ۲۵۶	آقارضی قزوینی: ۱۰۹
ابن الجوزی، ابوالقرج: ۱۰۸	آقازاده: ۵۱۷
ابن العماد: ۴۸۹	آل احمد، جلال: ۵۰۹
ابن انباری، ابوبکر: ۴۲۱	آل عثمان: ۴۵۸
ابن بحر کنانی: ۳۴۳	آماری: ۴۳۷
ابن بری: ۲۳۶	«آموزش و پرورش»، مجله: ۱۲۷، ۲۵۱، ۰
ابن بلخی: ۳۶۷	۳۷۲، ۳۲
ابن بیطار: ۱۵۰، ۲۳۳، ۲۳۸، ۲۳۹	آمویه، رود: ۱۳۹
	«آندراج»: ۱۸۳، ۱۱۹، ۱۰۴، ۷۶، ۷۵، ۵۹،

- ۳۶۷
ابن شمیل بصری: ۱۰۶
ابن عبدالحق سنباطی: ۴۸۹
ابن عربشاه: ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۷، ۲۹۸
ابن غازی: ۴۷۲
ابن فارس رازی: ۱۱، ۱۰۰، ۱۰۷، ۱۰۵، ۴۰۵
۴۸۷، ۴۰۸
ابن قتیبه: ۴۸۸
ابن فورک: ۱۲
ابن قتیبه دینوری: ۱۰۰، ۱۰۶، ۱۵۱، ۱۵۲
ابن قطان: ۴۸۷
ابن کلیبی کوفی: ۱۰۶
ابن ماکولا: ۴۸۷
ابن مالک: ۴۶۱
ابن مردویه اصفهانی: ۴۸۷
ابن مسکویه، ابوعلی احمد بن محمد: ۱۰۸
ابن منظور: ۱۵۰، ۱۵۲
ابن مهذب: ۴۸۷
ابن ندیم: ۴۱۸
ابو ابراهیم اسماعیل مستملی: ۳۱۹
ابو اسحاق اسفراینی: ۱۲
ابو اسحاق حفصی: ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۵، ۴۶۲
ابو الاسود: ۶
ابو البقاء کفوی: ۱۰۹
ابو الحسن مرینی، سلطان: ۴۵۱-۴۵۳، ۴۵۵
ابو الطیب: ۴۰۹
ابو العباس، سلطان: ۴۶۸، ۴۷۲، ۴۷۴
ابو العباس احمد ثعلب: ۴۰۹
ابو العلاء معری: ۴۹۳
ابو الفتوح افضل خراسان: ۲۴۰
- ابن تغری بردی: ۴۸۹
ابن جنی: ۷، ۹، ۱۱، ۲۸، ۱۰۷، ۱۱۱
ابن حاجب: ۵۴
ابن حزم: ۴۴۳
ابن حوقل: ۴۸۷
ابن خالویه همدانی: ۱۰۰، ۱۰۷، ۱۰۵، ۴۱۰
۴۲۱، ۴۲۲
ابن خردادبه: ۲۱۲
ابن خلدون: ۲۲۹-۴۳۸، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۸-
۴۵۴، ۴۵۶، ۴۵۸، ۴۵۹-۴۷۸، ۴۸۰-
۴۸۲
«ابن خلدون، مورخ و جامعه‌شناس و
فیلسوف»: ۴۳۷
«ابن خلدون و تراثه الفکری»: ۴۸۳
«ابن خلدون و تیمور لنگ»: ۴۸۳
ابن خلکان: ۴۸۸
ابن خوله‌ی اندلسی: ۳۸۷
ابن درستویه، ابو محمد عبدالله ابن جعفر: ۸،
۴۱۰
ابن درید: ۳۴۳
ابن درید بصری: ۱۰۶، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۲۱،
۴۲۲، ۴۸۷
ابن زمرك: ۴۵۷
ابن زولاق: ۴۸۷
ابن سکیئت: ۱۰، ۴۱۰، ۴۲۲-۴۲۴، ۴۸۷
ابن سلامه، قلعه: ۴۲۹، ۴۳۷، ۴۷۳-۴۷۵،
۴۸۲، ۴۸۳
ابن سهله اصفهانی: ۳۴۳
ابن سینا، ابوعلی حسین بن عبدالله: ۷۴،
۳۱۸، ۲۳۹، ۲۳۸، ۱۹۵، ۱۰۸، ۱۰۴، ۹۹

- ابوالفرج اصفهانی: ۱۰۰، ۳۶۷
 ابوالفرج رونی: ۹۶
 ابوالفارس عبدالعزیز، سلطان: ۴۸۰
 ابوالمظفر شهاب‌الملک ضیاء‌الدین: ۲۴۰
 ابوالمعالی نصیرالدین عبدالصمد: ۲۴۰
 ابوالهیثم رازی: ۱۰۶
 ابوبکر بن خیر بلوی: ۱۰۸
 ابوبکر ربیع بن احمد اخوینی بخاری: ۸۰، ۱۹۶
 ابوبکر محمد کلابادی: ۳۱۹
 ابوتراب نخشی خراسانی: ۱۰۶، ۱۰۰
 ابوحاتم سیستانی: ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۸۷
 ابوحنیفه بخاری: ۴۸۷
 ابوحنفص سغدی: ۴۴۵
 ابوحمو، سلطان: ۴۷۰، ۴۷۱
 ابوحنان توحیدی: ۱۰۸، ۱۰۹
 ابوخلدون ساطع‌الحصری: ۴۴۲، ۴۴۳
 ابو داود سجستانی: ۴۸۷
 ابوریحان بیرونی: ۷۴، ۹۹، ۱۰۴، ۱۱۰
 ۱۳۹-۱۴۰، ۱۹۵، ۲۱۲، ۳۶۷، ۴۸۷
 ابوزید انصاری: ۲۰۵
 ابوزید بصری: ۱۰۶
 ابوسالم، سلطان: ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۶۵
 ابوسعید ابی‌الخیر، شیخ: ۱۵۶
 ابوشکور بلخی: ۱۴۸، ۳۴۰
 ابوطالب مکی: ۳۱۹
 ابوطاهر محمد طرسوسی: ۲۷۱
 ابوعبید رومی: ۱۰۶، ۴۱۰
 ابوعبیده معمر بن المثنی: ۱۰۰، ۱۰۶، ۱۶۰، ۴۲۳، ۴۸۷
- ابوعلی اسماعیل بن القاسم القالی بغدادی:
 ۳۴۵
 ابوعلی فارسی: ۷
 ابوعمرو بن علاء: ۱۰۶
 ابوعمرو شیبانی کوفی: ۱۰۶
 ابوحنان، سلطان: ۴۴۱، ۴۵۱-۴۵۳، ۴۵۵
 ۴۶۴
 ابونصر سراج طوسی: ۳۱۹
 ابونعیم اصفهانی: ۳۱۹
 ابومحمد بن تافراکین: ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۶۲
 ۴۶۳
 ابومحمد عبرتی: ۴۸۷
 ابو منصور موق هروی: ۸۰
 ابه: ۴۶۳
 ابی بن کعب: ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱
 اتابک علی بن احمد کاتب جوینی: ۲۴۱
 اتسز: ۳۷۸
 اته، هرمان: ۲۷۱، ۳۶۵، ۳۶۸، ۳۷۶
 اثیراخیسکتی: ۱۸۵
 اثیرالدین عبدالله اومانی: ۳۷۵
 «احسن التقاسیم»: ۲۵۶
 «احصاء العلوم»: ۱۰۸
 «احکام در اصول احکام»: ۱۱
 احمد امین: ۴۵
 احمد بن طیب سرخسی: ۴۸۷
 احمد بن عبدالحق سنابلی: ۱۰۹
 احمد بن فارس، ابوالحسین: ۱۰۴، ۱۱۰، ۱۰۰
 ۱۰۷
 احمد بن مصطفی طاش کبری زاده: ۱۰۹
 احمد بن یحیی ثعلب: ۳۴۴

- اصحاب كهف: ۵۲۵
اصطخرى: ۴۸۹، ۴۸۷، ۳۶۷، ۹۹
اصفهان: ۳۷۳، ۱۳۹
«اصفهان نصف جهان»: ۵۱۳
«اصلاح المنطق»: ۴۲۴
اصمعى: ۴۱۰، ۳۴۴-۳۴۳، ۱۳۴، ۱۰۶، ۴۱۰، ۳۴۴، ۴۱۸، ۴۸۷، ۴۲۳، ۴۱۸
«اطرعش (اطرغش)»: ۴۲۲
اعتصامى، پروين: ۵۰۱
«اعراب ثلاثين سورة من القرآن»: ۴۲۲
اعشى قيس: ۱۵۲-۱۵۰
«اعصار تاريك درمغرب»: ۴۳۸، ۴۳۵
«اعلام زركلى»: ۴۸۹، ۴۸۴
«اغاني»: ۳۶۷، ۳۴۵، ۳۴۴، ۱۰۰
افراسياب: ۱۷۷، ۱۷۶، ۱۴۰، ۱۳۸
افريقيه: ۴۶۲، ۴۵۲، ۴۵۱، ۴۴۹، ۴۴۵
افشار، ايرج: ۱۲۰، ۴۶
افغانستان: ۳۱۸، ۱۳۶، ۱۷
افلاطون: ۱۵۷، ۱۱۱، ۱۰۰، ۶
اقبال آشتياني: ۵۰۸، ۲۴۱
«اقرب الموارد»: ۲۰۰، ۱۹۷، ۱۴۳، ۷۶
«اقسام الحكمة»: ۱۰۸
اقيانوس اطلس: ۴۵۱، ۴۴۸
اكير شاه: ۱۱۱
اكسفورد، دانشگاه: ۴۴۰
اگوست كنت: ۴۳۷، ۴۳۴
«الابل»: ۴۲۴
«الابنيه فى حقايق الادويه»: ۱۰۴، ۸۰
«الائنى عشرية»: ۱۰۹
«الاجناس»: ۴۲۴
«الاحاطه فى اخبار غرناطه»: ۴۵۷
الازهر ← جامع الازهر
«الاشتقاق»: ۴۲۴
«الاصوات اللغويه»: ۲۰۶
«الاضداد»: ۴۲۴
«الانموذجه»: ۱۰۹
«الالفاظ الفارسيه المعربة»: ۷۲
«الامالى»: ۳۴۵
«الامثال»: ۴۲۴
«الانساب»: ۴۸۷
«الانسان الكامل»: ۱۵۸
«الايام والليالى»: ۴۲۴
الب ارسلان: ۳۷۳
«البحث»: ۴۲۴
«التسهيل»: ۳۹۳
«التعرف لمذهب التصوف»: ۳۱۹
«التعريف بابن خلدون ورحلته شرقاً و غرباً»: ۴۵۷-۴۷۸، ۴۷۶، ۴۶۰
«التعريف بالمورخين»: ۴۹۰
«التفهيم»: ۱۳۹
«التهذيب»: ۱۰۷، ۱۰۰
«الجبالي والامكنه»: ۴۸۷
الجزاير: ۲۴۱
الجزاير، دانشگاه: ۴۳۸
«الحصبة والجدرى»: ۱۳۴
«الحقايق»: ۱۰۹
«الحيوان»: ۳۴۴، ۱۹۰
«الخصايص»: ۱۰۷، ۲۸، ۹، ۷

- «الدول»: ۴۸۸
 «الذريعة الى تصنيف الشيعة»: ۱۱۳، ۱۱۰، ۳۵۷، ۳۵۴، ۳۵۳
 «الرشديه»: ۱۱۱
 «الزبرج»: ۴۲۴
 «السامي في الاسامي»: ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۲۹، ۳۴۲، ۱۹۷، ۱۹۶، ۱۹۰، ۱۴۳، ۱۴۲
 «السترج واللجام»: ۴۲۴
 «الشعر والشعراء»: ۱۵۱، ۱۵۲، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۵۴
 «الشمس البازغ»: ۱۱۱
 «الشوق العائد»: ۵۶۹
 «الصفات»: ۱۰۶
 «العبر»: ۴۳۰، ۴۲۹
 «العشرات»: ۴۲۲
 «العين»: ۱۰۶، ۱۰۵، ۵۴
 «الفتوح» (مدائني): ۴۸۷
 «القوائد الخاقانية الاحمد خانيه»: ۱۰۹
 «الفهرست»: ۴۱۸
 «الفيه»: ۳۹۳
 «الكتاب»: ۴۱۹، ۴۲۱-۱۰۰
 «الكمال»، روزنامه: ۵۱۶
 «اللمع»: ۳۱۹
 «التهجمات العربيته»: ۴۱۱
 «الميتدي»: ۴۲۲
 «المبدأ أو المال»: ۴۸۸
 «المحيط»: ۱۰۷
 «المدهش»: ۱۰۸
 «المزهر»: ۴، ۱۲، ۲۸
 «المشترك وضعاً والمفترق صقلاً»: ۴۸۹
- «المعجم في معيار اشعار المعجم»: ۲۱۵، ۲۶۶، ۳۷۸، ۳۷۱، ۳۵۸، ۳۵۵
 «المفصل»: ۴۱۰
 «المقتطف في النسب»: ۴۸۸
 «المقصود والممدود»: ۴۲۲، ۴۲۴
 «المنجد»: ۷، ۹۱، ۱۱۳، ۱۱۵، ۱۴۴، ۴۸۹
 «المنضد»: ۴۸۷
 «الموطأ»: ۴۶۱
 «النبات والشجر»: ۱۰۰، ۲۲۲
 «النجوم الزاهرة»: ۴۸۹
 «النقايه»: ۱۰۹
 «النقود»: ۲۳۳-۲۳۵، ۲۳۸
 «الهادي»: ۱۰۰
 «الهي نامه»: ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۵۵، ۱۶۸، ۱۶۹
 «الليامة الخارجية»: ۴۸۷
 «المالى»: ۲۳۶
 «امثال و حكم»: ۱۸۵، ۱۶۸، ۱۷۰، ۱۸۳
 ۱۹۰، ۱۸۷
 «امرؤ القيس»: ۴۲۴، ۴۲۴
 امريكا: ۴۸۸
 امويان: ۴۲۵
 ام هيشم: ۴۰۹
 امير ابو الحارث محمد بن احمد: ۳۰۹
 امير ابو الحسن گيلكى: ۲۵۵، ۲۵۶
 امير ابوزكرياى حفصى: ۴۴۵، ۴۴۶
 امير ابويحيى لحيانى: ۴۴۶
 «امير ارسلان»: ۲۷۳
 امير اسماعيل گيلكى: ۲۵۵
 امير الشعراى نادري: ۵۱۶
 امير خسرو دهلوى: ۲۵۱

- امیر عبدالله بن محمد اموی: ۴۴۴، ۴۴۵
 امیر عبدالرحمن مرینی: ۴۷۲
 انیس، دکتر ابراهیم: ۲۸
 امیر محمدا بو عبدالله محمد: ۴۶۷
 امیر معزی: ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۶۶
 امیر منصور بن سلیمان: ۴۶۵
 امینی، امیرقلی: ۱۸۵، ۱۸۲، ۱۸۸
 امیه بن عبدالغافر: ۴۴۴
 اناضول: ۳۱۶
 اناطولی: ۴۵۸
 «انالوطیقا»: ۳۱۸
 انبار: ۲۴۱
 «انجمن آرای ناصری»: ۱۱۹، ۱۸۱، ۳۵۵
 ۳۵۶
 انجوی شیرازی، ابوالقاسم: ۱۲۰، ۱۲۱
 ۵۰۴، ۵۰۹
 «انجیل»: ۴
 اندلس: ۲۴۱، ۲۴۳، ۴۴۵-۴۴۸-
 ۴۴۹، ۴۵۷، ۴۷۲، ۴۷۳
 «انسان و حیوان»: ۵۱۱
 انصاریان: ۲۵۴
 انصاری: ۴۸۷
 انزازی، شمس‌الدین محمد: ۱۰۸
 آنقره (آنکارا): ۴۵۸
 «انموذج»: ۱۰۰
 «انموذج العلوم»، احمد بن عبدالحق سنباطی:
 ۱۰۹
 «انموذج العلوم»، جلال‌الدین سیوطی: ۱۰۹
 «انموذج العلوم»، قاضی نورالله شوشتری: ۱۰۹
 «انموذج العلوم»، جلال‌الدین دوانی: ۱۰۹
- «انموذج العلوم»، افضل‌الدین محمد ترکه: ۱۰۹
 «انموذج العلوم»، محمدشاه قناری: ۱۰۸
 «انموذج العلوم»، ابوبکر خیر بلوی: ۱۰۸
 «انموذج العلوم»، محمد بن حسن شیروانی: ۱۰۹
 «انموذج العلوم الاسلامیة واللغویة»: ۱۰۹
 «انموذج الفنون»: ۱۰۹
 انوری: ۵۴، ۱۰۴، ۱۵۱، ۱۸۷، ۱۸۹، ۲۴۹،
 ۲۵۱، ۲۵۸، ۳۷۰
 انوشیروان: ۴۱۸
 «انیس الطالین»: ۳۰۲
 «انیس العشاق»: ۳۵۵
 اوحدی: ۱۸۷
 اورنگ‌زب: ۱۱۱
 «اوستا»: ۱۴۰
 اهواز: ۴۲۳
 ایسن: ۵۲۵
 ایران: ۶۶، ۶۷، ۷۵، ۸۰، ۹۹، ۱۰۴، ۱۰۵،
 ۱۵۳، ۱۶۵، ۱۷۰، ۱۷۵، ۱۸۶، ۱۹۵،
 ۲۱۴، ۲۱۷، ۲۵۵، ۲۹۴، ۳۱۸، ۴۵۸،
 ۵۰۳، ۵۰۴
 «ایران آباد»، مجله: ۷۷
 ایرانشهر: ۱۴۰
 ایرج ← جلال‌الممالک
 «ایساغوجی»: ۴۱۸
 ایله: ۱۴۱
 ایلیا ابوالماضی: ۵۷۱
 ایوب: ۲۵۷
- ب
 بابا افضل کاشانی: ۱۰۴

- بارنلد: ۳۰۸
 «بازگشت روح»: ۵۲۵ -
 باطنیان ← اسماعیلیان
 باقرکاشی: ۱۸۲
 باکل، توماس: ۴۳۷
 باکونین: ۴۳۴
 بایزید اول: ۴۵۸
 بجایه: ۴۴۶، ۴۴۸، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۵
 ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۳
 «بحار الانوار»: ۱۰۹
 بحتری: ۲۴۲
 «بحثی در مدارك بشری»: ۹
 بحرخرز: ۱۴۰
 بخارا: ۲۵۳
 بخاری بخاری: ۴۸۷
 بدایع نگار: ۵۱۶، ۵۱۷
 بربرها: ۱۰
 برلن، کتابخانه: ۳۷۷، ۳۷۲
 بروکلن: ۱۱۰
 «برهان قاطع»: ۲۸، ۱۰۴، ۱۱۷، ۱۱۹، ۱۲۱،
 ۱۳۸، ۱۴۳، ۱۴۹، ۱۸۶، ۱۹۷-۲۰۰،
 ۲۳۴، ۳۰۶، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۲۲، ۳۳۵
 ۳۵۶، ۳۴۹
 برهمایی: ۵۷۹
 بریتانیا، موزه: ۳۷۷، ۳۷۲
 بزرگ علوی: ۵۰۹
 بزرگ نیا، علی: ۵۱۶
 بسطام: ۲۵۳
 «بصائر»: ۱۵۸
 بصره: ۴۸۷، ۲۴۱
 بطلمیوس: ۴۲۱
 بطلمیوسی، عاصم بن ایوب: ۴۰۹، ۴۲۱
 بطیزهند، قلعه: ۲۹۶
 بغداد: ۴۲۱، ۴۲۳، ۴۲۶، ۴۸۵، ۴۸۷
 بقایی، دکتر احمد: ۵۰۹
 بکری (ابوعبید): ۴۸۷
 بلاذری: ۲۵۶، ۳۱۶، ۴۸۷
 «بلدان الاسلام»: ۴۸۷
 بلعمی، ابوعلی محمد: ۳۱، ۳۵، ۳۶، ۸۰،
 ۱۲۷، ۱۳۹، ۱۴۱، ۱۶۵-۱۶۷، ۲۴۳
 ۲۶۲، ۲۸۶، ۲۸۷، ۳۰۵، ۳۰۹
 بلفضل: ۳۱۲
 «بلوغ الارب»: ۳۴۴
 بنگاله: ۱۱۲
 بنارس: ۵۷۸
 بنواحمر: ۴۴۹، ۴۶۶
 بنی اسرائیل: ۱۴۱
 بوتول: ۴۳۵
 بودا: ۵۷۳، ۵۷۷-۵۸۲
 «بوف کور»: ۵۰۳، ۵۰۹
 بوکاتچو: ۴۵۹
 بونه: ۴۴۶
 بهار، ملك الشعراء: ۲۴، ۴۰، ۵۱، ۱۸۱-
 ۱۸۲، ۲۱۲، ۳۹۲، ۴۲۲، ۵۰۵، ۵۰۶
 بهروز، ذبیح الله: ۳۵۹
 بهزاد، حسین: ۵۰۴
 بهمنیار: ۵۰، ۵۲، ۲۱۴-۲۱۶، ۲۱۹، ۲۲۰،
 ۲۹۳، ۵۱۶
 «بیان الادب»: ۴۰۶
 بیت لحم: ۴۸۱

- بیدا (بیضا): ۴۲۰، ۳۱۲
 میرجندی: ۱۵۷
 بیسکره: ۴۶۹، ۴۶۳، ۴۵۷
 بیغمی، مولانا محمد: ۲۷۱
 ینش، تقی: ۳۰۲
 بیغمی، ابوالفضل: ۷۶، ۴۲، ۴۰، ۳۵، ۳۱
 ۱۰۱، ۱۲۷، ۲۶۲، ۲۷۱، ۳۰۶، ۳۰۹
 ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۷، ۳۳۹، ۳۶۷
 بیغمی، احمد بن حسین بن رشیق: ۴۸۷
- پ
- پترارک: ۴۵۹
 پتر کبیر: ۱۳
 پرویزی، رسول: ۵۰۹
 «پروین دختر ساسان»: ۵۱۲
 پژمان بختیاری: ۱۲۰
 پسمتیک: ۳
 پورداد: ۳۰۶
 پهلوی: ۴۹۴
 پیر و اثریر: ۲۹۴
 پیغمبر (ص): ۲۰۵، ۵۵
 پاریس: ۴۴۱
- ت
- تاج‌الدین میرابوالفضل نصر بن خلف: ۲۴۱
 تاج‌المصادر: ۱۰۱، ۸۰
 «تاریخ ابن مذهب»: ۴۸۷
 «تاریخ ادبیات عرب»: ۴۳۵
 «تاریخ ادبیات فارسی»: ۳۶۵، ۲۷۲
 «تاریخ افریقیه شرقی در روزگار فرمانروایی
 اسلام»: ۴۳۶
 «ترجمه‌ی بلعمی» ← «ترجمه‌ی تاریخ طبری»
 «تاریخ بیغمی»: ۴۰، ۴۱، ۷۵، ۳۲۶، ۳۳۰، ۳۳۵
 ۳۴۰، ۳۳۷، ۳۳۹، ۳۶۳
 «تاریخ جهان‌نگشای جوینی»: ۳، ۶۰، ۶۵، ۷۵
 ۲۵۶، ۳۸۷
 «تاریخ جهان‌نگیری»: ۱۱۹
 «تاریخ خطیب بغدادی»: ۴۸۷
 «تاریخ رقه»: ۴۸۷
 «تاریخ سمرقند»: ۴۸۷
 «تاریخ سیستان»: ۲۰۹، ۳۶۳
 «تاریخ فلسفه در اسلام»: ۴۳۵، ۴۳۹
 «تاریخ فلسفه‌ی تاریخ»: ۴۳۶، ۴۳۹، ۴۴۴
 «تاریخ لغات سامی»: ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۱۱
 ثبت: ۳۰۸
 تبسه: ۴۶۳
 تبریز: ۴۵۶
 «تجارب السلف»: ۳۵۵
 «تذکره الاولیاء»: ۱۵۶
 «ترانه‌های خیام»: ۵۰۰
 تربت حیدریه: ۴۹۵
 «ترتیب العلوم»: ۱۰۹
 «ترجمان‌اللغه»: ۴۰۵
 «ترجمه‌ی بلعمی» ← «ترجمه‌ی تاریخ طبری»
 «ترجمه‌ی تاریخ طبری»: ۵، ۳۶، ۴۰، ۴۱، ۵۳، ۸۰،
 ۱۶۵، ۲۸۵، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۹۰
 ۲۹۱، ۳۰۵، ۳۶۳
 «ترجمه‌ی مقدمه‌ی ابن خلدون»: ۷۴، ۱۶۱
 «ترسل النصریه»: ۳۷۸
 ترکستان: ۲۶۸
 ترکه، افضل‌الدین محمد: ۱۰۹

ترنمذ: ۴۷

«تبیجان العنوان»: ۱۰۹

«تشریح میرزا علی»: ۱۰۵

ث

«تعریفات جرجانی»: ۱۰۴، ۷۵، ۱۰۹

ثعالی، ابومنصور عبدالملک: ۱۰۰، ۲۸

«تفسیر ابوالفتوح رازی»: ۱۳۲، ۱۵۹

۴۰۵، ۳۴۴، ۱۹۶، ۱۱۳، ۱۰۷

«تفسیر سورآبادی»: ۱۲۶-۱۲۸

ثعلب: ۳۴۳، ۴۱۰

«تفسیر طبری»: ۱۴۰، ۸۰، ۵، ۴، ۱۲۷، ۱۵۹

ثعلب کوفی: ۱۰۶

۳۳۳

«ثمار القلوب»: ۳۴۴

«تفسیر گارز»: ۱۵۹

ج

تکریت: ۲۹۶

جابر بن عبدالله انصاری، شیخ الشیوخ: ۲۵۴

تکش: ۳۷۸

جاحظ: ۲۴۲، ۴۰۶، ۴۲۰

تلمسان: ۴۵۱، ۴۲۹-۴۵۳، ۴۶۳، ۴۶۶

جالینوس: ۱۹۷

۴۷۳، ۴۷۰، ۴۶۹

جامع الازهر: ۴۵۷، ۴۷۷

«تمدن»، مجله: ۱۸۲

«جامع التواریخ»: ۲۵۶

تمیم، قبیله: ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶

«جامع العلوم»: ۱۰۸

«تنیبه الصیان»: ۳۹۳

جامع زیتونیه: ۴۵۷

«تورات»: ۱۶۱

جامع کبیر: ۴۵۷

توفیق الحکیم: ۵۲۵، ۵۳۷

«جامع نسخ»: ۱۲۰

توقیعات: ۱۶۵

«جامعه شناسی نظری»: ۴۳۶

تونسن: ۲۴۱، ۴۴۳، ۴۴۶، ۴۴۸، ۴۵۱

جامی: ۳۱۹، ۳۷۶

۴۵۷، ۴۶۰-۴۶۳، ۴۷۰، ۴۷۵

جرجانی، سید میر شریف: ۱۰۸، ۱۰۹

۴۷۷، ۴۸۲

جریر بن عبدالله بجلی: ۳۲۹

توینبی، ۴۳۶، ۴۴۰، ۴۴۱

«جزیره العرب»: ۴۸۷

تهانوی، محمد بن علی: ۱۰۹-۱۱۲، ۱۵۷

جعفر متوکل: ۴۲۳

«تهذیب اللغه»: ۲۰۷

جلال الدین دوانی: ۱۰۹

تهران: ۴۹۴

جلال الدین سیوطی: ۱۱۴، ۲۸، ۱۰۹

تهران، سید جلال الدین: ۳۰۸

۴۰۵، ۴۰۹، ۴۱۰

تیمور: ۲۹۴-۲۹۸، ۴۵۸، ۴۸۱

جلال الدوله: ۲۳۸

تیمورتاش: ۴۹۵، ۴۹۶

جلال الممالک، ایرج: ۵۱۶

تیموریان: ۲۹۸

جلایریان: ۴۵۶

- جمال‌الدین قفطی: ۴۸۸، ۴۸۵
 جمال‌زاده، محمد علی: ۱۸۱، ۱۰۴، ۴۶
 «جمهره»: ۱۰۰، ۱۰۶
 «جواهر اللغه»: ۲۳۹، ۲۳۷
 جونپور: ۱۱۱
 جوینبول، ت. و: ۴۸۹
 جوهری فارابی: ۱۵۲، ۱۰۷، ۱۰۰
 «جهانگشا» ← «تاریخ جهانگشای جوینی»
 جیحون: ۳۱۵
 جیمز چهارم: ۳
- حافظ ابرو: ۲۹۴
 حاکم نیشابوری: ۴۸۷
 حبیب اصفهانی: ۳۹۳
 «حبیب‌السير»: ۲۹۵، ۲۹۴
 حبیبی، عبدالحی: ۳۱۹، ۱۴۰، ۱۳۹
 حجاز: ۴۵۵، ۴۴۸
 «حدائق‌السكر»: ۲۵۰
 «حدود العالم» ← «حدود العالم من المشرق الی المغرب»
 «حدود العالم من المشرق الی المغرب»: ۸۰،
 ۴۸۹، ۳۱۴، ۳۱۰، ۳۰۸، ۳۰۷
 «حدیقة الحقیقة»: ۳۰۲
 حرّانی، نجم‌الدین: ۱۰۸
 حسن بن عمر: ۴۶۳
 حسن حبیب: ۵۱۷
 حسن صباح: ۲۵۵
 حشمت‌الله مؤید سندجی: ۳۰۲
 حفصیان: ۴۶۴، ۴۵۱، ۴۴۸
 «حقایق الانوار»: ۱۰۹، ۱۰۸
 حکمت، محمد علی: ۵۰۹، ۵۰۴
 حلاج، منصور: ۳۱۲
 «حل الرموز ومفاتیح الكنوز»: ۱۰۹
 حلب: ۴۸۵-۴۸۳، ۴۸۱، ۴۲۱، ۲۷۶
 حله: ۲۴۱
 «حلیة الاولیاء»: ۳۱۹
 حنبلی: ۴۷۹
 حنفی: ۴۸۱، ۴۷۹، ۱۱۱
 حمّاد راویه: ۴۲۶، ۴۲۵، ۴۲۴
 حمّاد عجرد (حماد بن عمر): ۴۲۶
 حمدالله مستوفی: ۳۶۷
- چخوف: ۵۰۲
 «چراغ‌هدایت»: ۱۸۲، ۱۸۰
 چوبک، صادق: ۵۰۹
 چوسر: ۴۵۹، ۲۲
 «چهل طوطی»: ۲۷۳
 چین: ۴۵۸
 چینستان: ۳۱۱، ۳۰۸
- ح
 «حاجی آقا»: ۵۱۴
 حاجی آقا بزرگ: ۳۵۳، ۱۱۳
 حاجی خلیفه (مصطفی بن عبدالله): ۱۰۹،
 ۴۹۰، ۴۸۸
 حاجی میرزا حبیب مجتهد: ۵۱۷، ۴۹۴
 حافظ: ۱۲۴، ۱۲۲-۱۲۱، ۱۱۹، ۸۳، ۵۲،
 ۲۸۲، ۲۷۰، ۲۵۴، ۱۷۸، ۱۵۳، ۱۲۸،
 ۳۷۰، ۳۶۷، ۳۶۶، ۳۶۳، ۳۴۹، ۳۰۴
 ۵۰۸

خوارزمی، ابو عبدالله محمد بن احمد:

۱۰۸، ۱۰۰

خوارزمی، محمد بن موسی: ۱۰۰

خواندمیر: ۲۹۴

«خورشید»، روزنامه: ۵۱۶، ۴۹۶

خوزستان: ۳۰۸

خیام: ۳۱۸، ۳۰۱، ۳۰۰، ۲۶۸، ۲۶۷، ۲۵۴

خیامپور، دکتر عبدالرسول: ۳۹۴، ۳۹۱

۵

دادبه پارسی ← عبدالله بن مقفع

داراب بن بهمن بن اسفندیار بن گشتاسب بن

لهراسب شاه: ۲۷۴

«داراب نامه»: ۱۲۷، ۲۶۱، ۲۷۱-۲۷۳،

۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۶-۲۸۹، ۲۹۱، ۳۰۵،

۳۳۷

دارقطنی: ۴۸۷

دارمستر: ۳۶۸

داروین: ۱۶، ۱۷

«داستانهای امثال»: ۱۸۸، ۱۸۹

داستان یوسکی: ۵۰۲

دانالی: ۵۷۳

«دانش جامعه شناسی نظری»: ۴۳۹

«دانشنامه‌ی شاهی»: ۱۰۹

دانشنامه‌ی علائی: ۱۰۱، ۱۰۳، ۱۰۴

داود بن عمر بن هبیره: ۴۱۷

«دبستان»، مجله: ۵۱۷

«دبستان پارس»: ۳۹۳

دبنا لد: ۶

دیرسیاقی، دکتر محمد: ۱۷۱

حمزه‌ی اصفهانی: ۴۸۷، ۴۸۳، ۴۰۶، ۳۶۷

خ

خاقانسی: ۱۸۵، ۱۵۵، ۱۵۱، ۱۰۴، ۷۶

۳۷۹، ۳۴۷، ۳۴۲

«خاموشی دریا»: ۵۱۴

خانلری، دکتر پرویز: ۲۷۳، ۲۷۱، ۱۰۵

۳۸۰، ۳۳۳

خاوری کاشانی: ۱۸۱

خداپنده، شیخ علی اکبر: ۴۹۷، ۴۹۶، ۴۹۴

«خداینامه»: ۴۱۸، ۹۹

خراسان: ۳۷۲، ۳۰۸، ۲۴۱، ۱۳۳، ۱۳۲

، ۴۹۷-۴۹۴، ۴۸۷، ۴۸۵، ۴۸۴، ۳۷۳

۵۱۶-۵۱۵

«خرده اوستا»: ۱۳۹

خرماتو، قلعه: ۲۹۶

خسرو (کسری): ۱۵۲

«خطط»: ۴۸۷

خطیب بغدادی: ۴۸۷

«خلاصه‌المقامات»: ۳۰۲

«خلاف المناقب»: ۱۵۸

خلف احمد فرغانی: ۱۰۶

خلیل بن احمد فراهیدی: ۱۰۰، ۵۶-۵۴

۴۲۰، ۱۰۷، ۱۰۶

خدیش: ۱۱۰

خواجه عبدالله انصاری: ۳۲۱، ۳۱۸، ۲۵۴

خواجه نصیر طوسی: ۳۶۷، ۱۰۸

خوارزم: ۴۸۷، ۴۸۵

خوارزمشاهیان: ۳۷۸

خوارزمی، ابوبکر: ۱۰۷، ۱۰۰

- دینوری، ابوحنیفه احمد بن داود: ۴۱۶
 «دیوان ازرقی»: ۲۵۳، ۲۵۱، ۲۴۷
 «دیوان الادب»: ۴۱۰
 «دیوان انوری»: ۲۴۹، ۲۴۸، ۲۴۱، ۵۴
 «دیوان حافظ»: ۲۳۰، ۱۱۹
 «دیوان خاقانی»: ۲۴۱، ۱۵۵
 «دیوان رودکی»: ۳۴۲
 «دیوان شمس تیریزی» ← «دیوان کبیر»
 «دیوان طرزی افشار»: ۸۹
 «دیوان عبدالواسع جبلی»: ۲۴۱، ۲۳۹، ۳۶
 ۲۴۴-۲۴۶، ۲۵۲، ۲۵۴، ۲۶۱، ۲۶۳، ۲۶۴
 ۲۶۹
 «دیوان عثمان مختاری»: ۲۵۶
 «دیوان عطار»: ۱۵۵، ۱۲۱
 «دیوان کبیر»: ۳۷۰، ۲۷۰
 «دیوان مسعود سعد سلمان»: ۲۷۰
 «دیوان معزی»: ۲۵۶
 دیلمان: ۳۰۸
 دیوجانس: ۴۹۳
- ذ
- «ذخیره‌ی خوارزمشاهی»: ۱۰۴
 ذوالکفل (ع): ۱۴۱
 ذوالنون: ۲۵۷
- ر
- راپاپور: ۴۳۶
 رازی، محمد بن زکریا: ۱۳۴، ۹۹، ۷۴
 ۳۶۷، ۳۱۸، ۳۱۲، ۱۹۵
 راغب اصفهانی: ۱۶۰
- دبیل: ۴۸۷
 دجله: ۳۱۶
 «دراسات عن مقدمة ابن خلدون»: ۴۸۳، ۴۴۳
 دربند (باب‌الایواب): ۴۷
 «دستور جامع زبان فارسی»: ۳۵۵، ۳۵۹
 ۳۶۳، ۳۶۲
 «دستور زبان فارسی»: ۳۹۱-۳۹۳
 «دستور سخن»: ۳۹۳
 «دستور فرخ» ← «دستور جامع زبان فارسی»
 «دستور کاشف»: ۳۹۳
 «دستور نامه»: ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۳، ۳۸۹
 ۳۹۰-۳۹۳
 «دستور میرزا حبیب»: ۳۵۷
 دسلان، یارون: ۴۳۳، ۴۳۴
 دقیقی: ۳۷۰، ۳۴۱، ۳۴۰، ۱۴۸
 «دلالة الالفاظ»: ۲۰۳، ۲۸
 دماوند: ۴۸۷
 «دماوندیه»: ۵۰۸، ۵۰۶
 دمشق: ۴۸۷، ۴۸۴، ۴۸۱، ۲۷۶
 دمشق: ۴۸۹
 دمکریت (ذیمقريطس): ۱۱۰، ۱۰، ۷
 دوآوده، قبایل: ۴۷۳
 دو بویز: ۴۳۹، ۴۳۵
 دورق: ۴۲۳
 دوساسی، گارسن: ۴۳۲
 دهخدا، علی اکبر: ۱۶۸، ۱۱۹، ۷۵، ۴۵
 ۴۹۹، ۳۴۵، ۳۰۲، ۲۳۷، ۱۸۵، ۱۸۳
 ۵۰۵، ۵۰۰
 دهلی: ۱۱۰
 دهنمک: ۴۸۷

ری: ۳۱۲

ز

«زبدة التواریخ»: ۲۹۴

زجاج: ۱۰۶

زجاجی: ۴۸۷، ۴۱۰

زرکلی: ۴۸۹، ۴۸۴

زریاب خوبی، دکتر عباس: ۴۶

زماور: ۳۱۴

زمخشری: ۴۸۷، ۱۰۱

«زندگانی شگفت آورتیمور»: ۲۹۳

«زندوهومن یسن»: ۵۱۳

«زنده بگور»: ۵۱۵

زوزنی: ۱۰۱

زیدری: ۳۵۵

«زین الاخبار»: ۱۳۹

زهری، علی: ۵۰۹

ژ

ژان باتیست سی: ۴۳۴

ژرژلوکنت: ۵۲۷، ۵۲۶

ژوکوفسکی: ۳۰۸

س

ساجلقی زاده مرعشی: ۱۰۹

ساسانیان: ۱۹۵، ۱۵۱، ۳۶

دوساسی، سیلوستر: ۴۳۱

ساکیا، قبایل: ۵۷۳

سالار مؤید مسعودی خراسانی: ۵۱۶

سالك بیهقی: ۵۱۶

سامانیان: ۳۴۰، ۳۳۰، ۳۰۹، ۱۴۸، ۱۰۱

۳۶۸

رامهر: ۳۱۲

«راهنمای کتاب»، مجله: ۲۴۰، ۲۷۷، ۴۶

«راهنمای مطالعه»: ۵۰۲

رحبه: ۲۴۱

رحمت الهی: ۵۰۹

«رساله‌ی سمرقندیه»: ۳۰۲

«رساله‌ی شمسیه»: ۱۱۲

«رساله‌ی صد میدان»: ۳۲۱، ۳۲۰

«رساله‌ی عبدالرزاق کرمانی»: ۳۰۲

«رساله‌ی قشیریه»: ۳۱۹

«رسایل اخوان الصفا»: ۱۵۸، ۱۰۸

رستم: ۲۷۴، ۲۷۱

رشید وطواط: ۲۵۷

رشید یاسمی: ۳۹۳

رضازاده شفق، دکتر: ۲۷۲، ۳۶۵، ۳۶۶

۳۷۲، ۳۶۸

رنان: ۱۵

رواقی، دکتر علی: ۱۵۵

روح الامین: ۵۰۹

روحانی، فواد: ۱۵۵، ۱۳۱

رودکی: ۱۶۵، ۱۵۱، ۱۴۹، ۱۴۸، ۱۲۱، ۳۵

۳۶۹، ۳۶۶، ۳۴۲، ۲۶۶، ۲۵۷

روزبه پارسی ← عبدالله بن مقفع

روزنتال: ۴۳۵

روشن، محمد: ۳۴۱، ۱۵۶

«روضات الجنات»: ۴۸۹

«روضه‌النهروم فی نظم نقایة العلوم»: ۲۹۴، ۱۰۹

روم: ۲۹۴

«ریحانة الادب»: ۴۸۹، ۲۷۱، ۲۰۵

ریختر: ۴۳۵

- سامره: ۴۲۳
 سامویل مانجرلیو واردی: ۲۹۴
 ساوه: ۱۴۵
 «سایه روشن»: ۵۱۵، ۴۰۱
 «سایه‌ی مغول»: ۵۱۲
 پسته: ۴۶۶، ۴۴۵
 سبزواری، سید ذبیح‌الله: ۵۱۵
 «سیک‌شناسی»: ۲۰۸، ۵۱، ۲۴
 سپاهی زاده‌ی بروسی، محمد بن علی: ۱۰۹
 ستوده، دکتر منوچهر: ۳۰۸
 سجادی، سید جعفر: ۱۰۵
 سخاوی: ۴۱۰
 «سخن»، مجله: ۵۰۸، ۵۰۶، ۵۰۴، ۳۵۳، ۴۶
 سدیدالدین عمر بن علی: ۲۴۱
 سدیدالدین محمد غزنوی: ۳۰۲
 سراج‌الدین محمد بن حکمی: ۲۴۰
 «سراج‌الساثرین»: ۳۰۲
 «سرالادب» ← «فقه‌اللغه»
 سرابی فسایی: ۵۱۶
 «سردار سپه‌نامه»: ۴۹۵
 «سرزمینهای خلافت شرقی»: ۲۵۶
 «سمرقات الشعراء»: ۴۲۶
 سعدالملک نجم‌الدین بن اثیرالدین: ۲۵۴
 سعد بن زنگی: ۲۶۶، ۲۵۴
 سعدی: ۲۵۴، ۱۷۸، ۱۵۳، ۸۳، ۷۵، ۴۰
 ۳۸۳، ۳۶۷، ۳۶۶، ۳۶۳، ۳۰۰، ۲۷۰
 ۳۸۸
 سعید، سلطان: ۴۶۵، ۴۵۳
 سفاح: ۴۱۷
 سفر تکوین («تورات»): ۳۱۶، ۴
- سفیان بن معاویه: ۴۱۸
 سگتاکي: ۱۰۸
 سلجوقشاه بن ارسلان‌شاه بن کرمانشاه قاوردی:
 ۲۴۱
 سلمان ساوجی: ۳۴۵
 سلطان ابراسحاق ← ابواسحاق حفصی
 سلطان محمود، ۱۶۸، ۱۱۰
 سلمه: ۱۰۶
 سمرقند: ۳۱۱، ۲۵۳، ۲۴۹
 سمعانی، ابوسعید عبدالکریم: ۴۸۷، ۴۸۶
 «سمک عیار»: ۱۲۷، ۲۶۱، ۲۷۱، ۲۷۳
 ۳۰۵، ۲۹۱، ۲۸۷
 سنایی: ۱۹۰، ۱۸۷
 سنجار: ۴۸۵
 سنجربن ملکشاه، سلطان: ۲۵۴، ۲۴۰
 «سندبادنامه»: ۳۷۸، ۲۸۶
 سودابه: ۱۷۶
 سوربون، دانشگاه: ۴۴۱
 سوزنی: ۳۴۵، ۱۶۸
 «سیاست‌نامه»: ۳۳۳
 سیامک: ۱۶۷
 سیاوش: ۱۷۷، ۱۷۶
 سیویه فارسی: ۴۱۹، ۱۰۶، ۱۰۰، ۵۴
 ۴۸۷، ۴۲۱
 سیحون: ۳۱۵
 سیدازاساکیامونی گوتاما ← بودا
 سیدرضی: ۴۹۳
 سید مرتضی: ۴۹۳
 سیراقی، ابوسعید: ۴۲۱، ۱۰۷، ۱۰۰

- شعبان قزوینی: ۴۰۵
 شفیعی کدکنی: ۲۵۰
 شکسپیر: ۲۰۳، ۲۲
 شمس الدوله ابوالقوارس ← طغانشاه بن
 الب ارسلان
 شمس الدوله نصیرالدین: ۲۵۴
 شمس قیس رازی: ۲۶۶
 «شمس العلوم»: ۱۰۸
 شمیت: ۴۳۵
 شولتز: ۴۳۱-۴۳۳
 شهاب‌الدین اسمعیل: ۳۰۲
 «شهرزاد»: ۵۲۶، ۵۲۵
 «شهرستانهای ایران شهر»: ۵۱۳
 شهید بلخی: ۳۶۸
 شهید نورایی، دکتر: ۵۱۴، ۵۰۹
 شهیدی، دکتر سید جعفر: ۵۱۷
 شهیدی، نظام: ۵۱۶
 شیخ احمد سرهنندی: ۱۱۱
 شیراز: ۴۲۰
 شیرویه ابن شهردار: ۴۸۷
- ش
- شافعی: ۴۸۱، ۴۷۹
 شافیه: ۳۹۳، ۵۵، ۵۴
 شام: ۴۵۷، ۴۵۵، ۴۴۸، ۴۲۱، ۲۹۴، ۲۴۱،
 ۴۸۵، ۴۸۱، ۴۵۸
 «شاهنامه‌ی فردوسی»: ۱۵۲، ۱۵۰، ۱۱۷، ۴۱،
 ۳۳۰، ۲۸۴، ۲۸۱، ۲۷۱، ۱۷۶، ۱۷۵
 ۴۹۵، ۳۷۶، ۳۷۲، ۳۴۰
 شاه نعمت‌الله ولی: ۳۰۳-۳۰۲
 «شذرات الذهب»: ۴۸۹
 «شرح تسهیل»: ۴۰۹
 «شرح حکمت اشراق»: ۱۵۷
 «شرح قصیده‌ی فارصیه»: ۱۵۷
 «شرح فصیح»: ۴۱۰، ۴۰۹
 «شرح مثنوی»: ۱۵۷
 «شرح مفضلیات»: ۱۰۰
 «شرح مقصوده»: ۴۲۲
 «شرح مواقف»: ۱۵۷
 شرف‌الدین اسماعیل مقرئ: ۱۰۸
 شرف‌الدین دیس بن صدقه: ۲۴۱
 شرف‌الدین فضل‌الله قزوینی: ۳۷۸
 شرف‌الدین علی یزدی: ۲۹۴
 «شرفنامه»: ۵۹
 شعوری: ۱۵۶
- ص
- صابی: ۲۴۲
 صاحب‌الزمانی، سیدحسن: ۵۱۹
 صاحب‌بن‌عباد: ۱۰۷
 صادق ملارجب: ۱۸۳
 صاعد بن جستانی: ۴۲۱
 صبا، علیرضاخان: ۵۱۶

طرسوس: ۳۱۶
 طرسوسی: ۲۷۲
 طغانشاہ بن البارسلان: ۲۴۷، ۳۷۲،
 ۳۷۳
 طلیطلہ (تولدو): ۴۴۹
 طور، شہر: ۴۸۱
 طوس: ۳۶۹، ۳۶۸
 طہ حسین، دکترا: ۴۴۱، ۴۴۲
 طیطوس: ۲۷۶، ۲۷۹

ظ

«ظفر نامہ»: ۲۹۴
 ظہیر فاریابی: ۲۵، ۳۷۰

ع

«عارف نامہ»: ۵۱۸
 «عالم اسلامی»، مجلہ: ۴۳۶
 عالمگیر ← اورنگ زیب
 عبادین سلیمان: ۱۲
 عباس غراوی: ۴۹۰
 عباسیان: ۲۴
 عبدالحق محدث دہلوی: ۱۱۱
 عبدالحی حسنی، علامہ: ۱۱۰
 عبدالرحمن سلمی: ۳۱۹
 عبدالعزیز، سلطان: ۴۷۰-۴۷۲
 عبدالکاظم گیلانی: ۱۰۹
 عبدالکریم قشیری: ۳۱۹
 عبدالمہمین: ۴۶۱

صبحی: ۵۰۹
 «صباح جوہری»: ۱۰۷، ۱۵۰، ۱۵۲،
 ۴۶۱، ۴۱۰
 «صباح القرس»: ۳۴۲
 «صباح اللغہ»: ۱۰۰
 صدقہ بن ابوالقاسم شیرازی: ۲۷۱
 «صراح»: ۴۰۵
 صفا، دکترا ذبیح اللہ: ۲۵۴، ۲۵۷، ۲۷۲،
 ۳۸۸، ۳۸۹
 صفاریان: ۱۰۱
 صفی الدین عبدالؤمن: ۴۸۹
 «صور اسرافیل»، روزنامہ: ۴۵
 «صورۃ الارض»: ۲۵۶
 صید علیخان درگزی: ۵۱۷

ض

ضیاء الدین مجد الملک ابوالمعالی مودود
 احمد العصمی: ۲۴۱

ط

طارق بن زیاد: ۴۴۴
 طبرستان: ۱۰۱، ۱۳۹
 طبری، ابو جعفر محمد بن جریر: ۱۳۹، ۳۶۷
 طبس: ۲۵۵، ۲۵۶
 «طبقات اعلام الشیعہ»: ۳۵۳
 «طبقات الصوفیہ»: ۱۰۴، ۳۱۹
 طرزی افشار: ۸۹

- عبدالواد: ۴۴۹
عبدالواسع جبلی: ۲۴۲، ۲۳۹، ۴۲، ۳۵
۲۷۰، ۲۵۸-۲۵۰
عبدالله بن حجاج: ۴۴۴
عبدالله بن سلام: ۱۶۱، ۱۵۴
عبدالله بن عیاش بن ابی ربیع: ۲۰۵
عبدالله بن مقفع: ۴۱۷، ۳۶۷، ۲۱۲، ۹۹
۴۱۸
عبدالله عنان: ۴۴۱
عثمان مختاری: ۲۵۵
«عجایب المقدور»: ۲۹۴
عراق: ۴۵۸، ۴۵۶، ۴۴۸، ۳۰۸، ۲۹۴، ۲۴۹
عرفی شیرازی: ۳۷۵
عزیزالدین حسین خرمیل: ۶۰
«عصر دانش»: ۱۸۰
عطار، شیخ فریدالدین: ۱۵۵، ۱۳۵، ۱۳۰
۳۴۶، ۲۵۲، ۲۵۱، ۱۶۸
عظاملک جوینی: ۲۹۵، ۲۹۴، ۲۴۱
«عقاید و رسوم مردم خراسان»: ۱۴۲
علاءالدین حسین صاعد منصور: ۲۵۴
«علویه خانم»: ۵۱۵
علی بن ابیطالب (ع): ۴۲۳، ۳۵۰، ۵۵
علی بن عباس مجوسی: ۱۰۸
علی بن محمد مصنفک هروی بسطامی: ۱۰۹
علی محمود طه: ۵۷۰، ۵۶۹
علی همدانی: ۱۵۸
عمادی شهر یاری: ۳۷۵
عمان، شهر: ۴۸۵
عمرانی خوارزمی: ۴۸۷
عمر بن خطاب: ۱۵۵، ۱۱۰
عمر بن عبدالله: ۴۶۵
عمر رضا کحاله: ۴۸۹
عمید دیر: ۳۱۲
عنصر المعالی کیکاوس: ۱۱۷
عنصری: ۳۱۱، ۲۶۶، ۲۵۰، ۲۴۹، ۲۴۵
۵۰۷
«عنوان الشرف»: ۱۰۸
«عنوان کتاب الاغانی»: ۴۸۸
عوفی: ۳۶۷
عیسی (ع): ۲۵۷
عیسی بن علی: ۴۱۷
عیسی بن سعد: ۲۰۵
عیسی بن عمر ثقفی: ۲۰۵
عیسی صفوی: ۱۰۹
- غ
- «غار نشینان (اهل الکهف)»: ۵۳۷
غالب بن تغلب شبانی: ۲۴۰
غرجستان: ۲۷۱، ۲۴۰
غرناطه: ۴۷۳، ۴۶۷، ۴۶۶، ۴۵۷، ۴۴۸
غزالی: ۳۶۷
غزالی مشهدی: ۳۷۵
غزنویان: ۳۳۰، ۲۶۸، ۱۱۰
غزنه: ۱۱۰
غضایری: ۲۴۶
غلامحسین کاشف: ۳۹۳
غوریان: ۲۴۰
«غیاث اللغات»: ۱۵۷، ۱۲۲، ۷۵

- «فردوسی»، مجله: ۵۰۴
- فرزاد، مسعود: ۱۲۰
- فروریوس صوری: ۴۱۸
- فروآسار: ۴۵۹
- فروردین، فریدون: ۵۰۹
- فروزانفر، بدیع الزمان: ۵۱۶، ۳۹۳
- «فرهنگ پهلوی»: ۱۲۰
- «فرهنگ جهانگیری»: ۱۳۸
- فرهنگستان ایران: ۲۱۱، ۱۰۵، ۴۸، ۴۵، ۴۴
- ۲۱۴، ۲۱۳
- «فرهنگ علوم عقلی»: ۱۰۵
- «فرهنگ لغات عامیانه»: ۱۸۱
- «فرهنگ معین»: ۱۴۹
- «فرهنگ نظام»: ۳۰۵
- «فرهنگ نفیسی»: ۱۵۰، ۹۱، ۷۶، ۷۵، ۵۹
- فروهوشی، دکتر بهرام: ۱۲۰
- فریرو: ۳۳۵
- فریقونیان: ۳۰۹
- فریور، مهندس: ۵۰۵
- «فصیح»: ۱۰۶
- «فقه اللغهی ابن فارس»: ۴۰۸، ۴
- «فقه اللغهی ثعالبی»: ۱۱۳، ۱۰۷، ۱۰۰، ۲۸
- «فکر آزاد»، روزنامه: ۵۱۶
- «فلسفه اللغة»: ۲۷، ۱۱
- «فلسفه اجتماعی ابن خلدون (فلسفه ابن خلدون
- الاجتماعیة)»: ۴۸۳، ۴۴۱
- «فلسفه تاریخ چون علم تکامل است»: ۴۳۶
- فلینت: ۴۴۲، ۴۳۶
- «فن ادب»: ۵۲۵
- ف
- فارابی، ابونصر محمد بن طرخان: ۹۹، ۷۴
- ۴۱۰، ۳۶۷، ۱۰۷
- فارس: ۳۱۲، ۱۰۰
- «فارستامه‌ی ابن بلخی»: ۵۹
- فاروق ← عمر بن خطاب
- فاروقیان: ۱۱۰
- فاس: ۴۶۳، ۴۵۵، ۴۵۴، ۴۵۲، ۴۵۱، ۴۴۹
- ۴۷۱، ۴۷۰، ۴۶۶، ۴۶۴
- فاضل، دکتر علی: ۳۲۵، ۳۲۲، ۳۲۱
- فاکهی: ۴۸۷
- «فتوح البلدان»: ۴۸۷، ۳۱۶، ۲۵۶
- فخرالدین ابوالمظفر عبدالرحیم: ۴۸۶
- فخرالدین اسعدگرگانی: ۱۲۰، ۱۱۸
- فخررازی، امام: ۱۰۸، ۱۱
- فراء کوفی: ۴۲۳، ۱۶۰، ۱۰۶
- فرات: ۳۱۶
- فرازی: ۳۱۲
- فرامرزین خداداد کاتب ارجانی: ۲۷۱
- «فرحة النفس فی اخبار الاندلس»: ۴۸۷
- فرخشاه بن تمیرک بن اتابک اعظم، فخرالدوله:
- ۲۴۰
- فرخی سیستانی: ۲۵۸، ۲۴۹، ۱۷۰، ۱۳۲
- ۵۰۷، ۳۷۱، ۳۴۵، ۳۱۵، ۲۷۰
- فردریک دوم: ۳
- فردوسی، حکیم ابوالقاسم: ۱۱۰، ۵۹، ۳۵
- ۱۷۶، ۱۷۵، ۱۵۳، ۱۵۰، ۱۴۳، ۱۲۸
- ۲۷۲، ۲۷۱، ۲۵۸، ۲۱۲، ۱۹۵، ۱۷۸
- ۳۷۰، ۳۶۷، ۳۴۰، ۳۳۳، ۳۱۸، ۲۸۶
- ۳۷۳، ۳۷۱

- قزوینی: ۳۹۳، ۳۸۷، ۲۵۳، ۱۲۰، ۳۹: ۵۱۴، ۵۱۱، ۵۰۲
 قس، شهر: ۴۸۷
 قسطنطنیه (قسطنطنیه): ۴۵۲-۴۵۱، ۴۴۸
 ۴۷۰، ۴۶۸، ۴۶۶، ۴۶۲
 «قصص الانبیاء»: ۷۵
 «قصص قرآن مجید»: ۱۲۶
 «قصیده‌ی فارضیه»: ۱۵۷
 قصیر: ۴۸۱
 قضاعی: ۴۸۷
 «قضیه‌ی خردجال»: ۵۱۴
 قطب‌الدین میرمیران منکبه: ۲۴۰
 قطرب: ۴۲۱
 قفصه: ۴۶۳
 قفطی: ۴۱۸
 «قلب در زبان عربی»: ۴۱۳-۴۰۵
 قمی، حاج آقا حسین: ۵۱۷
 قناری، محمد شاه: ۱۰۸
 قنبره‌ی فارسی بیضایی: ۴۲۰
 قوام‌الدین محمد سیفی قزوینی: ۱۰۹
 «قوة القلوب»: ۳۱۹
 قوص: ۴۸۱
 قهستان: ۲۵۵
 قهرمان (شکسته): ۵۱۶، ۴۹۶
 قیروان: ۴۵۱
- ق
- قائمیان، حسن: ۵۰۹
 قابس، خلیج: ۴۵۱
 «قابوسنامه»: ۱۱۷
 قابیل: ۳۱۷
 قاجار: ۲۶۸
 قاضی نورالله شوشتری: ۱۰۹
 «قانون»: ۲۳۹، ۲۳۸
 قاهره: ۴۸۲، ۴۸۰، ۴۷۷، ۴۵۷
 قاینی، حسین: ۲۵۵
 «قرآن»: ۳۲۱، ۳۱۷، ۲۰۴، ۷۲، ۳۱، ۲۴،
 ۴۶۱، ۴۱۷، ۴۰۸
 قرطبه (کوردو)، شهر: ۴۴۹
 قرمونه: ۴۴۴
 قریب، عبدالعظیم: ۳۷۲، ۳۶۱، ۳۶۰، ۳۵۸
 ۵۱۱، ۵۱۰، ۵۰۵، ۳۹۳
 قریش: ۲۰۴، ۵۵
- ک
- کاترمر: ۴۳۳
 کارادوو: ۴۳۸، ۴۳۵
 «کارنامه‌ی اردشیر بابکان»: ۵۱۳
 «کافنامه»: ۳۵۹

- «کافیه»: ۳۹۳
 کرمان: ۳۰۸
 کرمر، فون: ۴۳۵
 کرب بن خلدون: ۴۴۵، ۴۴۴
 کسائی مقری: ۳۱۲
 کسائی، ابوالحسن علی بن حمزه: ۱۰۶
 کسروی، احمد: ۳۵۹
 «کشاف اصطلاحات الفنون»: ۱۰۵، ۱۰۸،
 ۱۵۸، ۱۱۱
 «کشف الاسرار»: ۱۶۰، ۴۹، ۴۸، ۵
 «کشف الظنون»: ۱۰۹، ۱۶۰، ۴۳۲، ۴۸۸،
 ۴۹۰، ۴۸۹
 «کشف اللغات»: ۱۵۸
 «کشف المحجوب»: ۳۲۰
 «کعب الاحبار»: ۱۶۱، ۱۵۴
 کلبی: ۳۴۳
 کلمان اوار: ۴۳۵
 کلنل محمد تقی خان: ۵۱۷، ۴۹۴
 «کلیات العلوم»: ۱۰۹
 «کلیله و دمنه»: ۳۱، ۶۸، ۹۹، ۳۵۵، ۴۱۸
 کمال اصفهانی: ۱۸۷، ۱۸۹
 کمال یوسف الحاج: ۲۸
 «کنز الحفاظ»: ۴۲۴
 کوپرلی زاده: ۴۹۰
 کورنیل، دانشگاه: ۴۳۷
 کوفه: ۴۲۴
 کولوزیو، استفانو: ۴۳۵-۴۳۷
 کوهستانی: ۵۱۶
 کیا، دکتر صادق: ۵۱
 «کتاب الال»: ۴۲۲
 «کتاب الالیفات»: ۴۲۲
 «کتاب الالفاظ»: ۱۰۶، ۴۲۴
 «کتاب التاج»: ۴۱۸
 «کتاب السیر»: ۴۶۱
 «کتاب العبرودیوان المبتدأ والخبر فی ایام-
 العرب والمجم والبرهرومن عاصرههم من
 ذوی السلطان» ← «العبر»
 «کتاب العین احمد فراهیدی»: ۵۴، ۱۰۶
 «کتاب العین نخشی»: ۱۰۶
 «کتاب القراآت»: ۴۲۲
 «کتاب الفرق»: ۴۲۴
 «کتاب القلب والابدال»: ۴۲۴
 «کتاب النقض»: ۲۵۶
 «کتاب النوادر»: ۴۲۴
 «کتاب المذکر والمؤنث»: ۴۲۲، ۴۲۴
 کتابخانهی اکبرشاه: ۲۷۲
 کتابخانهی بودلیانا: ۲۷۱
 کتابخانهی دولتی لیبزیک: ۲۷۲
 کتابخانهی مونیخ: ۳۷۷
 «کتاب فعل و افعال»: ۴۲۴
 «کتاب مینو»: ۳۳
 «کتابخانه سنده»: ۴۹۰
 «کتابخانه عاشرافندی»: ۴۹۰
 کربلا: ۵۱۶
 کردستان: ۲۹۶

لسان‌الدین خطیب: ۴۶۷، ۴۶۶، ۴۵۷،
 ۴۷۳، ۴۷۲
 «لسان‌العجم»: ۱۵۶
 «لسان‌العرب»: ۱۵۲، ۱۵۰
 لسترنج: ۳۱۶
 «لطائف اللغات»: ۱۵۷
 لطفی عبدالحمید: ۱۱۰

«لغت فرس»: ۱۵۳
 «لغتنامه‌ی دهخدا»: ۵۹، ۶۰، ۷۵، ۱۱۷،
 ۱۱۹، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۶، ۱۸۰، ۱۸۳،
 ۱۸۶، ۱۸۹، ۱۹۰، ۲۱۴، ۲۱۹، ۳۱۴،
 ۳۵۵، ۴۹۹
 «لکلرک» (ترجمه مفردات ابن بطار): ۲۳۴،
 ۲۳۹

لونی‌پو: ۵۲۷

لویس: ۲۱

لویس: ۴۳۵

لیث: ۱۵۲

«لیس»: ۴۲۲

«لیلی و مجنون»: ۲۵۱

م

مارکس، کارل: ۴۳۴

مارکوارت: ۳۰۹

مازندران: ۲۴۰

مازنی: ۴۱

«مازیار»: ۵۱۲

مالکی: ۴۸۱، ۴۷۹

مانویان: ۳۱۱

کیخسرو: ۱۴۰
 کیش، جزیره: ۴۸۷، ۴۸۵
 کیقبادین مهباز: ۲۷۲
 «کیمیای ساعات»: ۱۵۶
 کیومرث: ۱۶۵-۱۶۸، ۱۸۶

گ

گابریلی: ۴۳۵

«گجسته‌ابالیش»: ۵۱۳

گردیزی، ابوسعید عبدالحی بن الضحاک ابن
 محمود: ۱۴۰، ۱۳۹

گروگانج: ۴۸۷

گریگوریوس، قدیس: ۷

«گزارش گمان شکن»: ۵۱۳

«گلستان»: ۳۸۸، ۷۶، ۷۵، ۴۰

گلشن آزادی: ۵۱۶

«گنجشکی از خاور»: ۵۲۵

گوته: ۴۳۸، ۴۳۵

گوزکانان: ۳۰۹

گومپلویتنج، لودویگ: ۴۳۶، ۴۳۵

گوهرین، دکتر سیدصادق: ۵۰۹

ل

«لاروس»: ۲۳۹، ۲۳۸، ۲۳۵، ۲۳۴

لازار: ۳۴۱، ۳۴۰

لاک: ۱۰، ۹

لاهور: ۱۱۰

لایبنتز: ۱۳، ۱۲

لحیانی: ۴۰۹، ۱۰۶

«لسان‌الخواص»: ۱۱۰، ۱۰۹

- مانی، دین: ۳۱۱
 ماوراءالنهر: ۳۱۲
 «مبحث السماء والعالم»: ۱۵۸
 مبرد، ابوالعباس: ۴۲۱، ۱۰۶
 مترلینگک: ۵۲۵
 «متفکران اسلام»: ۴۳۸، ۴۳۵
 «متفکر جامعه شناس عرب در قرن چهاردهم»: ۴۳۶
 متنبی، ابوالطیب: ۴۲۲
 «مثنوی»: ۱۷۲، ۹۴، ۹۰، ۸۷، ۷۳، ۶۹
 ۱۹۰، ۱۷۷
 «مجالس ثعلبه»: ۳۴۴
 مجسطی: ۴۲۱
 مجلسی، محمد بن باقر بن محمد تقی: ۱۰۹
 «مجله‌ی آسیایی»: ۴۳۲، ۴۳۱
 «مجمع الامثال»: ۱۸۰، ۱۷۰، ۱۶۸، ۱۰۰
 ۱۹۰-۱۸۷، ۱۸۴، ۱۸۲
 «مجمع السلوك»: ۱۵۷
 «مجمع الفصحا»: ۵۱۰، ۲۷۱
 «مجمع النوادر»: ۳۷۸
 «مجملة التواريخ والقصص»: ۴۲، ۴۰
 «مجملة اللغة»: ۱۰۰، ۵۹
 مجوسی، علی بن عباس: ۱۰۸
 مجوسی، مذهب: ۴۱۷
 مجیر یلقانی: ۳۴۵
 «محصول»: ۱۱
 محمد امین ادیب طوسی: ۳۹۳
 محمد امین استرآبادی: ۱۰۹
 محمد امین بن صدر شیروانی: ۱۰۹
- محمد بن ابراهیم آبلبی: ۴۶۲، ۴۶۱
 محمد بن اسعد: ۴۸۷
 محمد بن تاوین الطنجی: ۲۵۷
 محمد بن حسن شیروانی: ۱۰۹
 محمد بن حسن فقیه: ۳۱۲
 محمد بن محمود آملی: ۱۰۸
 محمد بن منور: ۳۰۲
 محمد بن یوسف طیب هروی: ۲۳۸
 محمد حسین بن عبدالرحیم الانصاری: ۳۹۳
 محمد عبدالهادی ابوریة: ۴۳۹
 محمد غزنوی: ۳۰۶
 میرزا محمود: ۱۷۸
 محمود جونپوری، علامه: ۱۱۱
 محمود منبعی، فخرالدین: ۲۴۰
 محیط طباطبائی، محمد: ۵۰۵، ۲۵۱
 «مدخل دانش جامعه‌شناسی»: ۴۳۶
 مدرسه رضوی: ۵۱۷
 مدرسه‌ی صالحیه: ۴۷۸
 مدرسه‌ی ضرغتمش: ۴۷۸
 مدرسه‌ی ظاهریه: ۴۷۸
 مدرسه‌ی قمجیه: ۴۸۱، ۴۷۸، ۴۷۷
 «مرآة الجنان»: ۴۸۹
 «مرصد الاطلاع فی اسماء الامکنة والبقاع»: ۴۸۹
 مراکش: ۴۴۹، ۲۴۱
 «مرزبان‌نامه»: ۳۶۶
 مرو: ۴۸۶-۴۸۴، ۲۵۳

- «مروج الذهب»: ۳۴۴
 مرییان: ۴۴۹-۴۵۱
 مزدک: ۴۱۸
 «مزدیسنا»: ۱۲۹
 «مسالك و ممالك»: ۴۸۷، ۴۸۹
 مسعود بن ابراهیم غزنوی، علاءالدوله:
 ۲۵۶
 مسعود سعد سلمان: ۳۵۸، ۲۶۶، ۲۵۱
 مسیحیان: ۱۶۱
 «مشترك»: ۴۸۵
 مشكان طبسی: ۵۱۶، ۵۱۷
 مشكور، محمد جواد: ۳۸۵-۳۹۲، ۳۹۰
 مشهد: ۱۳۶، ۱۴۳، ۱۸۲، ۱۹۱، ۴۹۴
 ۵۱۷، ۵۱۶، ۵۰۱، ۴۹۵
 «مصادر»: ۱۰۱
 مصر: ۳، ۱۱۰، ۱۱۳، ۱۶۰، ۲۴۱، ۴۴۸
 ۴۵۷، ۴۶۰، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۸۱، ۴۸۲
 ۵۲۵
 «مطالعه ای در تاریخ»: ۴۳۶، ۴۴۰
 «معارف اسلامی»، مجله: ۱۰۵
 «معانی الشعر الصغير»: ۴۲۴
 «معانی الشعر الكبير»: ۴۲۴
 معتز (فرزند متوکل): ۴۲۳
 معتضد (خليفة عباسی): ۴۲۳
 «معجم الادباء»: ۴۸۸
 «معجم الانساب»: ۳۱۴
 «معجم البلدان»: ۴۸۴-۴۸۶، ۴۸۹
 «معجم السفر»: ۴۸۷
 «معجم المطبوعات»: ۴۸۳-۴۸۵، ۴۸۹
 «معجم المؤلفين»: ۴۸۴، ۴۸۹
 «معجم شیوخ»: ۴۸۷
 معرفة انواع علم الحديث: ۴۶۱
 معزالدين ارسلان شاه بن کرمانشاه سلجوقی
 قاوردی: ۲۵۶
 معین، دکتر محمد: ۱۱۷، ۱۲۰، ۱۲۱
 ۱۳۸، ۱۴۳، ۱۴۹، ۲۰۹، ۳۰۶
 مغرب: ۴۲۸، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۱، ۴۵۵
 ۴۶۲، ۴۶۶، ۴۷۳، ۴۸۲
 مغرب دور (اقصى): ۴۴۹، ۴۵۲، ۴۵۳
 مغرب نزدیک ← افریقیه
 «مغنی»: ۳۹۳
 مغول: ۳۱، ۳۲، ۳۵، ۱۱۰، ۱۱۱، ۲۴۳
 ۲۸۵، ۲۹۸
 «مفاتيح العلوم»: ۱۰۰، ۱۰۸
 «مفتاح السعادة و مصباح السيادة»: ۱۰۹
 «مفتاح النجات»: ۳۲۱-۳۲۹
 «مفردات»: ۱۵۰، ۲۳۳، ۲۳۵، ۲۳۸
 «مفردات القرآن»: ۱۶۰
 «مقاسبات»: ۱۰۸
 «مقامات ژنده بیل (احمدجام)»: ۳۰۲، ۳۰۴
 مقدسی: ۴۰۶، ۴۸۷
 مقدم، دکتر محمد: ۵۰۹
 «مقدمة الادب»: ۱۰۱
 «مقدمه ای ابن خلدون»: ۲۴۳، ۳۴۴، ۴۲۹-
 ۴۳۵، ۴۳۸، ۴۴۰، ۴۴۲، ۴۴۴، ۴۴۷
 ۴۵۶، ۴۶۲، ۴۶۴، ۴۷۴
 «مکه»: ۴۸۷
 ملاطیه: ۲۷۶

- ملا کاظم خراسانی: ۵۱۷
 ملک‌شاه سلجوقی: ۳۷۲
 ملک‌ظاهر: ۴۸۱، ۴۷۷
 ملک مجدالدین: ۲۴۰
 «منازل السائرین»: ۳۲۱، ۳۲۰
 «منتخبات آثار»: ۵۰۱
 متسکیو: ۴۳۹، ۴۳۶
 «منتهی الارب»: ۱۰۲۹، ۹۱، ۷۶، ۷۵، ۲۸، ۷
 ۳۴۲، ۲۰۰، ۱۹۸، ۱۹۷، ۱۶۶، ۱۴۳
 ۴۰۵
 منداس: ۴۷۳
 «منشآت خاقانی»: ۳۴۹، ۳۴۶، ۳۴۳-۳۴۱
 منشی باشی، نصرت: ۵۱۶
 منصور: ۴۱۷
 منوچهر: ۱۴۰، ۱۳۸
 منوچهری: ۴۲۴، ۴۲۲، ۲۶۶، ۱۵۱، ۵۹
 موحدین، دودمان: ۴۴۹، ۴۴۵
 «مورخان عرب»: ۴۳۵
 موسولینی: ۴۶۰
 موسی(ع): ۲۵۷
 «موسیقی»، مجله: ۵۰۴
 موصل: ۴۸۵، ۴۸۴
 مؤید(فرزند متوکل): ۴۲۳
 مؤید ثابتی: ۵۱۶، ۳۰۲
 مولانا جلال‌الدین مولوی: ۷۵، ۷۳، ۵۹
 ۱۷۲، ۱۵۷، ۱۵۵، ۹۵، ۹۳، ۸۹، ۸۴
 ۲۷۰، ۱۹۰، ۱۸۷، ۱۸۵، ۱۷۹، ۱۷۸
 ۴۹۳، ۳۶۷
 مولانا، عبدالرشید: ۱۱۱
 مولیر: ۱۹۱
 مولوی عبدالحق: ۱۱۲
 مولوی غلام قادر: ۱۱۲
 مولوی محمد وجیه: ۱۱۲
 مونیہ، رنہ: ۴۳۶، ۴۳۵
 میبیدی: ۱۶۰، ۵
 میدانی نیشابوری، ابوالفضل احمد بن محمد:
 ۲۰۰، ۱۹۶، ۱۷۰، ۱۴۳، ۱۴۲، ۱۰۷
 ۳۴۲
 میرخواند: ۲۹۴
 میرزا محمد حبیب‌اللهی: ۵۱۷، ۵۱۶
 میرفتح‌الله شیرازی: ۱۱۱
 میرنظمی: ۱۵۶
 میلر، ماکس: ۱۵
 مینورسکی: ۳۰۸
 مینوی، مجتبی: ۲۷۲، ۲۰۰، ۱۰۵، ۴۶
 ۳۶۲، ۳۵۶
 مهدوی، یحیی: ۱۲۶
 «مہذب الاسماء»: ۱۰۱، ۸۰
- ن**
- ناپلئون: ۲۹۸
 ناسولیس، ویلیام: ۱۱۲
 ناصرالدین سبکتکین: ۳۷۷
 ناصرالدین شاه: ۱۰۵
 ناصر خسرو: ۲۵۵، ۲۴۹، ۱۰۴، ۵۹
 «ناصر خسرو و اسماعیلیان»: ۲۵۶
 ناظم الاطبا (فرهنگ) ← فرهنگ نفیسی
 ناظم الاطبا (نفیسی): ۱۵۰، ۷۵

- نافع بن عبدالرحمان لیشی، ابورویم: ۲۰۵
 «نامه‌ی مینوی»: ۲۰۰
 نجاتی، محمدعلی: ۲۹۳
 نجم‌الدین قزوینی: ۱۱۲
 نجم‌الغنی: ۳۹۳
 «نخبة‌الدهر»: ۴۸۹
 «نزهة‌الالباء فی طبقات‌الادباء»: ۴۲۶، ۴۲۵
 «نزهة‌الخواطر»: ۱۱۰
 نساج خوبی: ۵۱۶
 نشوان بن سعید حمیری: ۱۰۸
 نصر، ولی‌الله: ۵۶
 نصرالله بن عبدالحمید: ۳۱
 نصیبین: ۱۴۱
 نظام‌الدین ابوالقاسم محمودکاشانی: ۲۴۱
 نظام اعرج نیشابوری: ۵۴
 نظامی گنجوی: ۳۶۶، ۱۸۵، ۱۷۸، ۱۶۸، ۷۶
 ۳۷۸
 «نقایس‌القنون»: ۱۰۸
 «نفثة‌المصدور»: ۳۵۵
 «نقحات‌الانس»: ۳۱۹
 نقشبندی، سلسله: ۳۰۲
 نقطویه: ۳۴۳
 نفیسی، سعید: ۳۵۳، ۱۵۶، ۱۵۵، ۴۶
 «نوادر ابن‌اعرابی»: ۴۱۰، ۱۰۶
 «نوادرلحیانی»: ۱۰۶
 «نوبهار هفتگی»، روزنامه: ۵۰۸
 نوح، دکتر: ۵۱۷
 «نوروز طبری»: ۱۳۸
 نهاوند: ۲۵۳
- «نهج‌الادب»: ۳۹۳، ۳۹۲، ۳۵۷
 «نهج‌الخاص»: ۳۲۰
 «نیرنگستان»: ۵۱۳، ۵۰۹، ۵۰۱
 نیشابور: ۲۵۳، ۱۷۰
 نیکلسون: ۴۳۵
- و
- واثل بن حجر: ۴۴۳
 واثق فرامرز: ۵۱۶
 وارد: ۴۳۹، ۴۳۶
 «واژه‌نامه‌ی گرجانی»: ۵۱
 واعظزاده مسعودی: ۵۱۶
 واقدی: ۴۸۷
 واندریس: ۲۷
 ورش ← عیسی بن سعد
 ورش قاری: ۲۰۶
 «وزارت‌درعهدسلاطین بزرگ‌سلجوقی»: ۲۵۵
 وستفولد: ۴۸۹، ۴۸۸
 وصال شیرازی، میرزا کوچک: ۳۷۵
 «وغ و غ ساهاب»: ۴۶
 «وفیات‌الاعیان»: ۴۸۹
 وندشاوور: ۳۱۲
 «وندهای پارسی»: ۳۵۹
 وهب بن منبه یمانئ: ۱۵۴، ۱۵۹-۱۶۲
 «ویس‌ورامین»: ۱۱۸، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۴۱
 ۲۸۴
 ویکو: ۴۳۹، ۲۴۶
- ه
- هایل: ۳۱۷

- هامر: ۴۳۱-۴۳۳
 هبله رودی: ۱۸۷، ۱۸۴، ۱۸۲، ۱۸۰، ۱۶۸
 ۱۸۹
 هجویری غزنوی، علی: ۳۲۰
 هدایت، رضاقلی خان: ۵۱۰
 هدایت، صادق: ۴۳، ۴۶، ۷۹، ۴۹۳، ۴۹۷-
 ۵۱۳
 «هدایة المتعلمین»: ۱۹۷، ۱۹۶، ۸۰
 «هدیة العارفين فی اسماء المؤلفین»: ۴۸۴،
 ۴۸۹
 هذیل، قبیله: ۲۰۵
 هرات: ۶۰، ۴۸۷
 هراکلیت: ۱۰، ۴
 هرودوت: ۳
 هشرودی، محسن: ۵۰۱
 هشرودی، محمد ضیاء: ۵۰۱، ۵۰۲
 هنگل: ۳۳۷
 هلاکو خان: ۲۵۵
 هما یونفرخ، عبدالرحیم: ۳۵۵، ۳۵۷، ۳۶۱
 ۳۹۳، ۵۱۵، ۵۱۹
 همایی، استاد جلال: ۲۵۵، ۲۵۶، ۳۹۳،
 ۵۰۵
 همدان: ۲۵۳، ۴۲۱
 هنائی: ۴۸۷
 هتانه، قبیله: ۴۴۵
 هنداوی، دکتر محمد موسی: ۱۴۳، ۱۹۶
 هندوستان: ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۳۶، ۲۹۴، ۳۰۸
 ۴۸۷، ۵۰۳، ۵۷۳
- «هنرنامه‌ی یمینی»: ۲۵۵
 هنریار، محسن: ۵۰۹
 هوشنگ: ۲۷۱
 هویدا، فریدون: ۵۰۹
 هیتلر: ۲۹۸
 هیت: ۲۴۱
- ی
 «یادگارنامه‌ی اشپیگل»: ۱۳۸
 یارشاطر، دکتر احسان: ۴۶
 یاقعی: ۴۸۹
 یاقوت حموی: ۴۸۳-۴۸۹
 «یتیمه»: ۴۱۸
 یزیدبن قعقاع مدنی: ۲۰۵
 یسپرسن: ۲۳
 «یشت‌ها»: ۱۳۹
 یعقوب لیث: ۲۵۷، ۳۱۲
 «یغما»، مجله: ۴۶، ۲۳۰، ۵۱۹
 یغمایی، حبیب: ۲۳۰
 «یکی بود یکی نبود»: ۴۶
 یمینی غزنوی: ۳۵۵
 ینیح: ۴۸۱
 یوحنا: ۷، ۴
 یوسف: ۲۵۷
 «یوسف و زلیخا»: ۳۷۲، ۳۷۳
 یونان: ۱۰۵
 یهودیان: ۱۵۲، ۱۶۰، ۱۶۱

امیر کبیر منتشر کرده است :

حماسه‌سرایی در ایران

دکتر ذبیح‌اله صفا

حماسه‌سرایی در ایران تحقیقی است بنیادی در کیفیت تکوین و تدوین روایات ملی و نظم آنها به لهجات اوستایی، پهلوی، دری و بنیاد داستانهای ملی، تاریخی و دینی. مؤلف در این کتاب بر آن سر است که به ریشه‌راستین حماسه‌های پربار ملتی دست یابد، که از زمانهای کهن با حماسه‌های دلیرانه و پرشکوه و بازگویی این حماسه‌ها، الفتی دیرینه داشته و همیشه برای قد برافراشتن در مقابل بیداده‌ها راهی می‌جسته است حماسه‌آفرین و یاد این حماسه‌ها را گرامی می‌داشته - همچنانکه تاریخ پر نشیب و فرازش را.

حماسه‌سرایی در ایران، به چگونگی تکوین روایات ملی - که در شکل با شکوه‌تر یا عث بوجود آمدن آثاری چون شاهنامه فردوسی شده‌اند - و حتی دامنه‌ریشه‌یابی غل خلق این حماسه‌ها در زبانهای اوستایی و... کشیده شده است.

خلاصه تاریخ ادبیات در ایران «جلد اول»

بقلم: دکتر ذبیح‌اله صفا

جلد اول خلاصه تاریخ ادبیات ایران تلخیصی است از مجلدات اول و دوم تاریخ ادبیات در ایران تألیف استاد صفا که رویهم اوضاع سیاسی و اجتماعی و علمی و ادبی ایران را از آغاز عهد اسلامی تا اوائل قرن هفتم هجری بنحو دقیق و موشکافانه‌یی بررسی کرده است. اگر چه پیش از استاد صفا و همزمان با او محققان دیگری هم، اعم از ایرانی یا خارجی، به تدوین تاریخ ادبیات پرداختند، مانند ادوارد براون، هرمان اته، یان ریکاکا، دکتر شفق و غیره اما انصاف باید داد که کار آنان ضمن اینکه مفید و ارزشمند است شمول و باریک‌اندیشی تاریخ ادبیات دکتر صفا را ندارد.

اکنون که شمار واحدهای دانشگاهی افزونی و حجم درسی آنها کاستی یافته است تلخیص این کتاب بنا بر تقاضای مکرر استادان و دانشجویانی صورت گرفته که از خواندن يك دوره تاریخ ادبیات در ایران به سبب زیادى مطلب و حجم کتاب شکایت داشتند و غالباً به تهیه و خواندن جزوه‌های پلی کپی شده ناقص اکتفا می‌کردند. گذشته از این چون صورت اصلی کتاب برای آندسته از محققان تهیه شده است که بخواهند در رشته زبان و ادبیات فارسی تخصص حاصل کنند با این تلخیص می‌توانند پاسخگوی نیاز همه کسانی باشد که بدون داشتن تخصص بخواهند از میراث فرهنگی ایران زمین آگاهی یابند. جلد دوم این تلخیص که امید است هرچه زودتر چاپ و منتشر شود خلاصه‌یی از دو بخش اول و دوم جلد سوم و جلد چهارم خواهد بود که به شیوه مجلد اول اوضاع سیاسی و اجتماعی و علمی و ادبی ایران را تا قرن دهم هجری بمطالعه می‌گیرد.

نه شرقی، نه غربی - انسانی
دکتر عبدالحسین زرین کوب

نه شرقی، نه غربی - انسانی اثری ارزشمند است از محققى که در زمینه علوم انسانی، ادبیات و معارف اسلامی صاحب نظر است. مطالب کتاب شامل ۷ بخش است، از این قرار: ۱- ایران در آینه تاریخ. ۲- دین و فلسفه. ۳- زبان و فرهنگ ایران. ۴- اندیشه‌ها و یادداشتها. ۵- بررسی چند کتاب تاریخ. ۶- از اساطیر و فرهنگ عامه ۷- روایات و صحنه‌ها. دکتر زرین کوب در نوشته‌های خود مقام شامخ انسانی را می‌ستاید و خواننده را دعوت به کسب اعتلای روح انسان دوستی می‌کند.

در مقاله نه شرقی، نه غربی - انسانی می‌خوانیم که: «آمیختگی تمدن و تفکر شرقی و غربی، از طریق تداخل و توارد یا حتی تقلید و یا صرفاً متقابل آن دو، منتج از پسوایی زندگی بشری است و غیر قابل پرهیز. پس در این بهره‌گیری فرهنگی، اگر از روی شعور اجتماعی باشد، جای هیچ وحشتی باقی نیست.» در این مقاله نویسنده ضمن بررسی ژرف اندیشه‌ای و ویژگیهای فرهنگ بسورژوازی غرب را بیان می‌کند و ختم سیر آن را به فرهنگ بن‌بست نیهیلیسم یادآور می‌شود.

«انسان از نظر تاریخی برای رسیدن به حقیقت با واقعیت مبارزه می‌کند و این مبارزه در واقع جزئی از انقلاب دائمی انسان، برای رسیدن به مفاهیم تازه‌ای از وجود دوستی خود می‌باشد.»

ادزش میراث صوفیه
دکتر عبدالحسین زرین کوب

تصوف در ایران سابقه‌ای دیرینه دارد و بر مبنای همین سابقه طولانی است که مکتبی پخته، ساخته و صیقل دیده از آب درآمده و حتی امروزه که مظاهر تمدن و درگیری‌های دنیای ماشینی - زده مجال پرداختن به مکاتب اعتقادی را نمی‌دهد و برای هر چیز دیگر جز تلاش جا را تنگ کرده، تصوف با تغییر چهره - برای عده‌ای - سلاحی شده است مقابله‌گر در برابر پیدادها. دکتر عبدالحسین زرین کوب که از نادر محققین ایران است توشه سالیان زحمت خود را در راه شناخت تصوف و چند و چون این مکتب اعتقادی، در این مجموعه فراهم آورده است. در این مجموعه مؤلف از آغاز با بهای صوفیه و پیروان قدیم آن پیش آمده است و مراحل دگرگونی و برخورد آن را با مذاهب، مخصوصاً مذهب اسلام، در دیارهای مسلمان نشین به بحث کشیده است و چهره صوفی راستین را با اعتقاداتش بازسازی کرده است.

در این اثر علاوه بر سیر تاریخی تصوف در ایران، تأثیر تصوف و جماعت صوفیه در مظاهر مختلف زندگی شرقی بازگوشده است و زندگی صوفیان بزرگ با اخباری که راجع به آنها باقی مانده است به رشته تحریر درآمده.

چاپ جدید کتاب، نسبت به چاپ قبل افزونی‌هایی دارد که از آن جمله است فصل بزرگ «از میراث صوفیه» که دربرگیرنده گفته‌های اندیشمندان بزرگ و نام‌آور راجع به صوفی و تصوف و اصطلاحات صوفیانه است.

فهرست سالیانه انتشارات خود را منتشر کرده‌ایم.

علاقه‌مندان به آدرس «تهران - سعدی شمالی - بن بست فرهاد - شماره ۳۳۵ - دایره روابط عمومی مؤسسه انتشارات امیرکبیر» با ما مکاتبه کنند تا فهرست را به رایگان برای ایشان ارسال داریم.