

... خورَد گاو نادان ز پهلوی خویش

الوند بهاری (دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه خوارزمی)

در داستان رستم و سهراب از شاهنامه فردوسی، بیتی هست که معنای مصراع دوم آن در اغلب شرح‌هایی که بر این داستان نوشته‌اند، محل اختلاف بوده است.

نباشی بس اینم به بازوی خویش خورد گاو نادان ز پهلوی خویش

(فردوسی ۱۳۸۶، ج ۲، ص ۱۳۷، ب ۲۵۰)

برخی پژوهشگران در باب این مصراع مقاله یا یادداشتی نوشته‌اند. تازه‌ترین آن‌ها مقاله کوتاه دکتر سعید حمیدیان است (← حمیدیان ۱۳۸۷) که در آن چکیده بحث‌های پیشینیان نیز گزارش شده‌است (همان، ۴۸ و ۴۹). از این مقاله چنین بر می‌آید که عبارت «ز پهلوی» در این مصراع شاهنامه «اصطلاح» و متراوف «از قتل» است. حمیدیان شواهدی هم برای کاربرد این عبارت به همین معنا از سروده‌های شاعران دیگر آورده است؛ از جمله این بیت کلیم کاشانی:

باید ز فکر دلبر لاغرمیان گذشت باریکبینی از چو ز پهلوی عینک است

(همان، ۵۲)

اما در آن مقاله نیامده است که همین عبارت «از پهلوی خود خوردن» هم مکرر در سروده‌های شاعران فارسی گو به کار رفته است؛ نمونه را، در دفتر چهارم مشنی مولانا، در قصۀ عطاری که سنگ ترازوی او گل سرشوی بود و دزدیدن مشتری گل خوار از آن گل، هنگام سنجیدن شکر، دزدیده و پنهان» این عبارت را دو بار می‌بینیم؛ یکی آنجا که عطار با خود می‌گوید:

گر بدزدی وز گل من می‌بری رو که هم از پهلوی خود می‌خوری
(مولوی، ۱۳۷۱، ص ۳۱۲)

و دیگر بار در این تمثیل که در ادامه داستان آمده است:

مرغ زان دانه نظر خوش می‌کند	دانه هم از دور راهش می‌زند
کر زنای چشم حظی می‌بری	نه کباب از پهلوی خود می‌خوری؟

^۱(همانجا)

روشن است که در این ایات، لفظ «پهلو» در معنای حقیقی خود به کار رفته و این کل عبارت «کباب از پهلوی خود خوردن» است که معنای کنایی دارد و شاعران دیگری نیز آن را بارها در معنای «به خود آسیب رساندن» به کار گرفته‌اند:

گاوِ خرف‌خویِ بدطیعتِ نادان جز که ز پهلوی خود کباب نیابد

(ظهور فاریابی، از دهخدا ۱۳۶۳، ج ۱، ص ۱۱۰)

ظالم که کباب از جگر ریش خورد چون درنگری ذ پهلوی خویش خورد

(یحیی نیشابوری، از دهخدا ۱۳۶۳، ج ۳، ص ۱۱۸۹)

در امثال و حکم نیز شواهدی برای «از استخوان خود خوردن» (\leftarrow ج ۱، ص ۱۰۰) و «از ران خود کباب خوردن» (\leftarrow ج ۱، ص ۱۲۲) (که معنایی مشابه کنایه ما نحنُ فيه دارند) آمده است. با تکیه بر این شواهد می‌توان گفت «از پهلوی خود [کباب] خوردن» از عبارت‌های کنایی فارسی بوده است. چنان‌که در سروده‌های شاعران دیگر نیز شواهدی برای آن می‌توان یافت:

۱. مصراج اوّل بیت اخیر را به چند صورت خوانده و تفسیر کرده‌اند؛ ما آنچه را در نسخه قوئیه بود، از روی چاپ عکسی، نقل گرده‌ایم. نیکلسون آن را «گر زنای چشم...» ضبط کرده است؛ اما با توجه به روایاتی درباب «زنای چشم» و وجود شواهدی برای آن در غزلیات شمس، وجه اخیر صحیح‌تر می‌نماید (تفصیل مطلب را در شرح مختلف مشنی، ذیل همین بیت، می‌توان دید. نیز \leftarrow شفیعی کدکنی ۱۳۸۸، ج ۱، ص ۶۱۳ و ۶۱۴).

- می خورم، چون شمع، از پهلوی خود تا زنده‌ام
 می دهم خود را تسلی بر کباب خام خویش
 (سیدای نسفی ۱۳۸۲، ص ۲۹۹)
- می خورم تا زنده‌ام، چون شمع، از پهلوی خویش
 (همان، ص ۳۰۰)
- ز خوان خویش مهیا غذای دل باشد
 (صائب تبریزی ۱۳۶۷، ج ۴، ص ۱۸۵۹)
- روزی خورد ز پهلوی خود چون تمام شد
 (همان، ج ۴، ص ۱۹۷۵)
- کر آن گسترده‌خوان بهر بداندیش
 (وصال شیرازی، از وحشی بافقی ۱۳۳۵، ص ۲۸۴)
- پهلوی خود می خورم، چون شمع، از خود می روم
 ره‌نورد وادی تسليمم، از زادم مپرس
 (بیدل دهلوي ۱۳۸۶، ج ۲، ص ۱۴۳۷)
- و شواهدی برای امثال معادل آن:
 چو از ران خود خورد باید کباب
 چه گردم به دریوزه چون آفتاب؟
 (نظمی ۱۳۸۱، ص ۴۵)
- کسی تا کی خورد، چون شمع، رزق از استخوان خود؟
 به دندان گیرد، از افسوس، هر ساعت زیان خود؟
 (صائب تبریزی ۱۳۶۶، ج ۳، ص ۱۵۴۲)
- آماده است از دل پرخون شراب ما
 در آتش است از جگر خود، کباب ما
 (صائب ۱۳۶۴، ج ۱، ص ۳۶۶)
- در متون منتشر فارسی نیز شواهدی از کاربرد این کنایه می‌توان یافت:
 «... از جگر خود کباب کردن و از خون خود شراب ساختن به که از کاسه و کاس دیگران طعام و
 شراب خوردن.» (حمیدالدین بلخی ۱۳۷۲، ص ۶۵)

۱. با آنکه این بیت‌ها سروده شاعرانی است که همگی چند قرن با فردوسی فاصله دارند و در دوره‌ای خاص می‌زیسته‌اند، به نظر می‌رسد در این بحث لغوی بتوان به این ایات استناد کرد. فراموش نشود که در آغاز مطلب هم بیت‌هایی از مولانا آورده‌یم و در امثال و حکم هم شواهدی از شعر شاعران دیگر می‌توان یافت.

«چون میزبان بر کنار خوان نشیند و خود را در میان بیند طعمه از جگر خود خوری به که از نان او، و شربت از خون خود آشامی به که از خوان او.» (جامی ۱۳۸۷، ص ۴۲) براساس این نمونه‌ها، عبارت «از پهلوی خود خوردن» (و نظایر آن) را می‌توان از کنایه‌های رایج در فارسی کهنه و به معنای «به خود رنج و آسیب رساندن یا لطمہ زدن» دانست. در تمام شواهد فوق، اگر «ز پهلوی» را «از قبل» معنا کنیم، معنایی کلی، و چه بسا مبهم، حاصل می‌شود و اگر لفظ «پهلو» را به معنای حقیقی و کل عبارت را به معنایی همچون «به خود آسیب رساندن» در نظر بگیریم، معنایی صریح‌تر به دست می‌آید. البته، بر معنای پیشنهادی حمیدیان (۱۳۸۷) برای «ز پهلوی» خردکاری نمی‌توان گرفت و شواهد بسیاری برای آن - علاوه‌بر بیت‌هایی که در آن مقاله نقل شده است - می‌توان آورد و چنان‌که نوشتۀ‌اند، در اغلب آن‌ها، کلمه یا کلماتی هم هست که با «پهلو» نوعی ایهام [غالباً «ایهام تناسب»] می‌سازد. آنچه کوشیدیم در این مختصراً ثبات کنیم، معنای اصطلاح «ز پهلوی خود خوردن» است که در شرح این مصراج از داستان «رستم و سهراب» باید آن را در نظر گرفت؛ چنان‌که دکتر فتح‌الله مجتبائی در یادداشت‌های خود در باب داستان «رستم و سهراب» (به تصحیح مجتبی مینوی) نوشتۀ است:

«... امام محمد غزالی در نصیحة‌المولک (طبع انجمن آثار ملی، ۳۰۶) این مثال^۱ را به صورت کامل تری ذکر کرده است: "... و مثُلِ تو چون ستوری بُود که سبزه بیند و بسیار بخورد تا فربه شود، و فربه او سبب هلاک او باشد، که بدان سبب او را بکشند و بخورند".» (مجتبائی ۱۳۵۳، ص ۸۴۰)^۲ گفتنی است که مثال «از پهلو خو می‌خوره» (= از پهلوی خویش می‌خورد) به معنای «در کار خویش زیان می‌کند» در لهجه هروی رایج است (فکرت ۱۳۷۶، ص ۱۹۹) و چه بسا نظایر آن را در میان مثال‌های نواحی مختلف نیز بتوان یافت و به نظر می‌رسد در گزارش مصراج فردوسی معنای این مثال را هم باید در نظر داشت.^۳

۱. تأکید از نگارنده است.

۲. مجتبائی (→ ← ۲۵۳۵ = ۱۳۵۵)، ص ۶۸۴ و ۶۸۵، دو سال بعد، در مقاله‌ای نوشته که این داستان «ظاهراً از هند به یونان رفته و از یونان به ایران رسیده‌است». در همان مقاله، دو روایت از اصلی‌بودائی این افسانه از جاتکه نقل شده است.

۳. وقتی قرار شد این نوشته، پس از مشکلاتی که سبب تأخیر فراوان در انتشار آن شد، در فرهنگ‌نویسی به چاپ بررسد، دکتر علی‌شرف صادقی، مرا از مقاله‌آقای هادی اکبرزاده (→ ← ۱۳۸۹، «تأملی دیگر بر مصراج خورد گاو نادان ز پهلوی خویش»، کتاب ماه ادبیات، شماره ۴۰، ص ۴۰-۴۳) آگاه کردند. آنچه مسلم است، من و ایشان،

منابع:

۳۳۳ فرهنگ‌نویسی ۵ و ۶
پژوهش‌های لغوی ... خورَد گاو نادان ز پهلوی خویش

بیدل دهلوی، عبدالقدیر بن عبدالخالق (۱۳۸۶)، غزلیات بیدل، مقدمه و ویرایش از محمدسرور مولایی، نشر علم، تهران.

جامی، عبدالرحمان (۱۳۸۷)، بهارستان، به تصحیح اسماعیل حاکمی، اطلاعات، تهران.
حمید الدین بلخی (۱۳۷۲)، مقامات حمیدی، به تصحیح رضا انزاپی نژاد، مرکز نشر دانشگاهی، تهران.
حمیدیان، سعید (۱۳۸۷)، «خورَد گاو نادان ز پهلوی خویش»، بخارا، شماره ۶۸ و ۶۹ (آذر - اسفند، ص ۴۸ - ۵۲).

دهخدا، علی اکبر (۱۳۶۳)، امثال و حکم، امیرکبیر، تهران.
سیدای نسقی، میر عابد (۱۳۸۲)، دیوان، به اهتمام حسن رهبری، الهدی، تهران.
شفیعی کدکنی، محمدرضا (۱۳۸۸)، غزلیات شمس تبریز، سخن، تهران.
صائب تبریزی، محمدعلی (۱۳۶۴ - ۱۳۶۷)، دیوان، به کوشش محمد قهرمان، علمی و فرهنگی، تهران.
فردوسی، ابوالقاسم (۱۳۸۶)، شاهنامه، به تصحیح جلال خالقی مطلق، مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، تهران.

فکرت، محمدآصف (۱۳۷۶)، فارسی هروی، دانشگاه فردوسی، مشهد.
مجتبائی، فتح الله (۱۳۵۳)، «چند نکته درباره 'رستم و سهراب' بنیاد شاهنامه (۲)»، سخن، دوره ۲۳، ص ۸۳۹ - ۸۵۶.

مجتبائی، فتح الله (۱۳۵۵ = [۱۳۵۵])، «دانستان‌های بودایی در ادبیات فارسی؛ داستان گاو نادان»، سخن، دوره ۲۵، ص ۶۸۳ - ۶۸۸.

مولوی، جلال الدین محمد (۱۳۷۱)، مثنوی معنوی، چاپ عکسی از روی نسخه قونیه (کتابت: ۶۷۷ قمری)، مرکز نشر دانشگاهی، تهران.

نظامی، الیاس بن یوسف (۱۳۸۱)، شرفنامه، با تصحیح و حواشی حسن و حیدرستگردی، به کوشش سعید حمیدیان، قطره، تهران.

وحشی بافقی، شمس الدین محمد (۱۳۳۵)، دیوان وحشی بافقی، با مقدمه ایرج افشار، امیرکبیر، تهران.

→

بی‌خبر از هم، در این باب نوشته‌ایم. بیش از نیمی از مقاله ایشان، مرور مفصل آراء پیشینان است، که آقای دکتر حمیدیان نیز در مقاله خود به اختصار به آنها اشاره کرده بودند. سپس شواهدی از متون منظوم آورده‌اند که بعضی از آنها در نوشته من هست و بعضی دیگر نیست؛ اما از آنجاکه این یادداشت قبیل از چاپ آن مقاله نوشته شده بود و نیز در مقاله ایشان اشاره‌ای به امثال معادل و شواهد متون منتشر نشده‌است، فکر کردم بد نیست این یادداشت هم چاپ شود. در هر حال، فضل تقدیم از آن ایشان است.