

فصلنامه علمی- تخصصی دُرْ ذَرِی (ادبیات غنایی، عرفانی)
گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجفآباد
سال ششم، شماره هجدهم، بهار ۱۳۹۵، ص. ۶۲-۵۳

سوسن و سیر

(بررسی بیتی از خسرو و شیرین نظامی)

مهردی نوریان^۱

استاد زبان و ادبیات فارسی؛ واحد نجفآباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجفآباد، اصفهان، ایران

محمود عالیپور^۲

چکیده

درباره خسرو و شیرین نظامی به عنوان یکی از شاھکارهای ادب غنایی، مقالات و پژوهش‌های فراوانی انجام شده و هر یک از این پژوهش‌ها این اثر ارزشمند را از دیدگاهی مورد بررسی قرار داده است. اما آنچه که دارای اهمیت بیشتری است شروح نوشته شده بر خسرو و شیرین است. دلیل این اهمیت نیز کمکی است که این شروح و تفاسیر در فهم ابیات نظامی و درنتیجه گشوده شدن راه برای پژوهش‌های دیگر می‌نمایند. اما باید گفت علی‌رغم دقّتی که شارحان در شرح خسرو و شیرین به خرج داده‌اند، گاه ابیاتی مشاهده می‌شود که هنوز در پرده‌های باقی مانده و یا به نظر می‌رسد شرح مناسبی از آن‌ها ارائه نشده است.
از جمله این ابیات، بیتی است که در بخش «دیدار خسرو و شکر اصفهانی» آمده و در متن مصحّح و حیدستگردی این‌گونه ضبط شده است:

به سوسن بوی شه گفتا: چه تدبیر؟ سمنبر گفت: سالی سوسن و سیر

در این پژوهش سعی شده با بررسی تمامی شروح خسرو و شیرین و اختلاف نظر شارحان و پژوهشگرانی که درباره این بیت اظهار نظر کرده‌اند و همچنین با بیان دلایل و شواهد دیگر از متون و شعرای دیگر، معنی و مفهوم صحیح تری برای این بیت ارائه شود.

کلیدواژه‌ها:

نظامی، خسرو و شیرین، خسرو، شکر اصفهانی، سوسن و سیر.

^۱ استاد زبان و ادبیات فارسی؛ واحد نجفآباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجفآباد، اصفهان، ایران

^۲ دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

مقدمه

بارها این اتفاق پیش آمده است که یک متن ادبی را بارها مطالعه کرده و به سادگی از آن گذشته‌ایم، بدون آنکه پیچیدگی و نامفهومی جای‌جای آن متن نظر ما را به خود جلب کند. اما زمانی که مجدداً به سراغ آن متن می‌رویم و تمام توجه خود را به آن منعطف می‌کنیم، متوجه ابیات یا نوشه‌هایی می‌شویم که تصویر می‌کنیم برای ما گنج و بی معناست. این‌زمان است که در پی یافتن مفهوم آن بیت یا نوشه هستیم که آنها را شرح کرده باشند. ادبیات فارسی سرشار از چنین متون پیچیده و مبهمی است که گاه بسیاری از آن‌ها نیز توسط پژوهشگران بسیاری شرح شده‌اند.

خسرو و شیرین نظامی نیز به عنوان یکی از بزرگترین آثار غنایی ادب فارسی مورد توجه خاص و عام بوده است. اهمیت ویژه این اثر ادبی موجب شده تا شارحان بسیاری به منظور درک بهتر ابیات این منظومة غنایی به شرح و توضیح آن پردازند. اما با همه دقیقی که پژوهشگران در شرح این اثر صرف نموده‌اند هنوز ابیاتی مشاهده می‌شود که یا شرح نشده‌اند و یا هنوز مبهم مانده‌اند و یا به نظر می‌رسد شرح مناسبی از آن ارائه نشده باشد.

بیت مورد نظر این مقاله نیز یکی از آن ابیاتی است که اگرچه شروح بسیاری بر آن نوشته شده است اما گمان می‌شود که دریافت بهتری هم می‌توان از آن داشت. کافی است در شرح این بیت و ابیاتی از این قبیل، سبک و زبان شاعر را در نظر گرفته و به گزینش واژگان و ابیات پیش و پس آن توجه بیشتری داشته باشیم.

باید دانست فهم شعر نظامی مستلزم فهم زبان ویژه اوست. زبان و بیان نظامی در استعاره پردازی، ایجاز و کاربرد کنایات همواره عرصه را بر پژوهشگران تنگ کرده و شارحان را دچار ابهام و پراکندگی آرا در دریافت مفهوم ابیات خود نموده است. در این پژوهش سعی شده با بررسی تمام شروح و پژوهش‌هایی که درباره این بیت صورت گرفته است و با بررسی همه جانبه بیت مورد بحث، شرحی تازه از این بیت پیشنهاد شود. این بیت در بخش «دیدار خسرو و شکر اصفهانی» آمده است که در ادامه به بررسی آن پرداخته می‌شود.

پیشینه تحقیق

در این بخش شروح و پژوهش‌های انجام گرفته درباره این بیت، به عنوان پیشینه تحقیق و سرآغازی برای ورود به بحث اصلی بیان می‌شود.

۱. وحید دستگردی در شرحی که درباره این بیت نوشته است نظر خود را این گونه بیان کرده است: «یک سال خوردن سوسن و سیر بوی دهان را دفع می‌کند» (وحید دستگردی، ۱۳۸۸: ۲۸۲).

در متن مصحح وحید دستگردی بیت به این صورت آمده است:

به سوسن بوی شه گفتا: چه تدبیر؟
سمنبر گفت: سالی سوسن و سیر
(نظمی، ۱۳۸۸: ۲۸۲)

۲. در شرح ثروتیان آمده است: «سوسن بوی مراد شکر اصفهانی است. «سیر» در نسخ معتبر به صورت «شیر» ضبط شده است، علاوه بر آنکه لفظ سوسن در مصراج اول «سیر» را تأیید می‌کند که سیر از تیره گیاهان سوسنی است، دقیقت در خواص و معالجات سیر همین کلمه را تأیید می‌کند «... و تصفیه حلق و صوت و قطع اخلاط غلیظه و... و قروح شش و... تقویت دندان... (نقل از تحفه حکیم مؤمن)» (ثروتیان، ۱۳۶۶: ۹۵۷-۹۶۰).

در متن مصحح ثروتیان بیت مورد بحث این گونه ضبط شده است:

به سوسن بوی شه گفتا چه تدبیر
سمنبر گفت سالی خوردن سیر
(نظمی، ۱۳۶۶: ۴۶۵)

۳. ثروتیان کتابی دیگر در باب خسرو و شیرین دارد که خلاصه‌ای از این داستان است و در آنجا نیز درباره این بیت این‌گونه گفته است: «شاه...از شکر پرسید که تدبیر چیست؟ شکر گفت: یک سال تمام باید سیر بخوری» (ثروتیان، ۱۳۸۳: ۷۲).

۴. برات زنجانی این بیت را شرح نموده است اما توجه به متن مصحح او، برداشت او را از این بیت آشکار می‌کند.

به سوسن بوی شه گفتا چه تدبیر
سمنبر گفت سالی خوردن شیر
(نظامی، ۱۳۹۰: ۱۶۷)

۵. در کتاب خلاصه خسرو و شیرین این گونه آمده است: «و شکر ضمن تحسین زیبایی‌های وی بر او خرده‌ای گرفت: «که بویی در نمک دارد دهانت» و رفع بوی بد دهان را داروئی تجویز کرد» (سعیدی سیرجانی، ۱۳۵۵: ۴۳).

۶. زرین دخت دانش در نثر متن منظوم خسرو و شیرین متن مصحح وحید دستگردی را در نظر داشته و این بیت را این‌گونه دریافته است: «خسرو گفت: باید چه کنم که آن بوی دهان برطرف شود؟ جواب داد: اگر مدت یک سال با سوسن و سیر دهانت را بشوی خوشبو می‌شود» (دانش، ۱۳۹۱: ۱۱۸-۱۱۹).

۷. انزابی نژاد در مقاله‌ای با بیان این بیت به عنوان شاهد، گفته است: «و بوی بد دهان را با مصرف یکساله سوسن و سیر مداوا می‌کردد» (انزابی نژاد، ۱۳۶۹: ۱۴۵).

بحث و بررسی

برای روشن شدن بیشتر مطلب گزارش کوتاهی از ماجراهای خسرو و شکر اصفهانی ارائه می‌گردد. زمانی که خسرو از پادشاهان نشسته در دربار خود نشانی از زیارویان اطراف جهان می‌جوید، یکی از حاضرین اوصاف شکر اصفهانی را برای خسرو بیان می‌کند. از جمله اینکه او را زنی بدکاره و هرجایی معرفی می‌کند.

جز این عیبی ندارد آن دلارام
که گستاخی کند با خاص و با عام
به هر جایی چو باد آرام گیرد
چو لاله با همه کس جام گیرد
(نظامی، ۱۳۸۸: ۲۷۹)

خسرو با شنیدن اوصاف شکر به دیدن او می‌رود. شکر مجلسی برای خسرو بربا می‌کند و با او به باده‌نوشی می‌پردازد. زمانی که شراب در خسرو اثر و او را مست نموده است، شکر به بهانه‌ای از مجلس خارج می‌شود و با پوشاندن لباس‌های خود به یکی از کنیزان او را به نزد خسرو می‌فرستد. شکر که بر خلاف گفته‌های دیگران زنی پاک‌دامن بوده، در سراسر این ماجرا به هرنحوی خود را از معاشه با خسرو دور می‌کند و با به کاربردن حیله‌های مکرر و پیاپی مانع از دست‌درازی خسرو به خود می‌شود، حال آنکه خسرو شب‌ها در این تصوّر است که شکر را در بر کشیده است.

شکر خود در بخشی از این داستان، از پاک‌دامنی خود و چگونگی ممانعت‌نمودن از تن‌دادن به هوش‌های خسرو سخن می‌گوید:

چه پنداری کزین شکر کسی خورد؟
که تا من زنده ام بر مهر خویشم...
به می بنشینم و عشرت فزایم
نه من، چون من بتی باشد قصب بوش
جوابش داد شکر کای جوانمرد
به ستاری که ستر اوست پیش
بلی من باشم آن کاول درآیم
ولی آن دلستان کاید در آغوش
(همان: ۲۸۳-۲۸۴)

حیله‌های شکر برای فریفتن خسرو در چند مرحله و به اشکال زیر کانه‌ای انجام می‌شود. در مرحله اول همانگونه که پیش از این بیان شد از نزد خسرو خارج شده و کنیزی را در پوشش خود به نزد خسرو می‌فرستد و به این روش، شب اول خود را از دست خسرو نجات می‌دهد.

برون آمد ز خلوت خانه شاه	به عذری کان قبول افتاد در راه
به حسن و چابکی همتای او بود	کنیزی را که همبالای او بود
فرستاد و گرفت آن شب سر خویش	درو پوشید زر و زیور خویش

(همان: ۲۸۱)

مرحله دوم زمانی پیش می‌آید که خسرو، فردای آن شب نظر شکر را درباره شب‌گذشته و حسن رفتار خود در معاشه جویا می‌شود و شکر ظاهراً بوی دهان خسرو را بهانه کرده^۱ و به این روش او را به مدت یک سال از خود دور می‌کند.

که بوبی در نمک دارد دهانت	یکی عیب است اگر ناید گرانست
تو با چندین نمک چون بویناکی؟	نمک در مردم آرد بوی پاکی
سمنبر گفت: سالی سوسن و سیر	به سوسن بوی شه گفتا: چه تدبیر؟

(همان: ۲۸۲)

در مرحله سوم و پس از دوری یکساله خسرو از شکر، زمانی که دومرتیه به دیدار او می‌رود، شکر حیله‌ای را که برای بار اول انجام داده بود به کار می‌گیرد و این بار نیز تن به خواسته خسرو و هم‌آغوشی او نمی‌دهد.

پدید آمد نشان بوس و بازی	چو دوری چند رفت از عیش سازی
به جفتی دیگر از خود کرد طافش	همان جفته نهاد آن سیم ساقش

(همان: ۲۸۳)

حال باز می‌گردیم به مرحله دوم چاره‌اندیشی شکر برای رهایی از دست خسرو؛ زمانی که شکر بوی دهان خسرو را بهانه می‌کند. خسرو که با ممانعت شکر روبرو گشته است از او تدبیر این مشکل را جویا می‌شود و شکر در جواب او می‌گوید: (سالی سوسن و سیر!) آنچه که شارحان در این باره حدس زده‌اند این است که خسرو در مصراج اول این بیت علاج بوی دهان خود را می‌پرسد و در مصراج دوم شکر مداوای آن را بیان می‌کند.

بر اساس نظر وحید دستگردی، شکر مداوای بوی دهان او را خوردن یکساله سوسن و سیر می‌داند. برات زنجانی اگرچه به این بیت بی توجهی کرده و آن را شرح نکرده، اما بر اساس نسخه‌ای که اساس قرار داده است و ابیات پس از آن (سالی خوردن شیر) را علاج بویناکی دهان خسرو می‌داند. بهروز ثروتیان نیز که نسخه دیگری را اساس کار خود قرار داده، یک سال خوردن سیر را مداوای بوی دهان خسرو دانسته است. زرین دخت دانش نیز در نثر داستان خسرو و شیرین، علاج بوی دهان خسرو را با شستشوی یکساله دهان به وسیله سیر و سوسن می‌داند. از ابابی نژاد در مقاله خود مصرف یکساله سوسن و سیر را به عنوان دانشی در علم پژوهشی برای برطرف کردن بوی دهان دانسته و بیت مورد بحث را به عنوان شاهد بیان نموده است. سعیدی سیرجانی تنها به تجویز دارو توسط شکر اشاره کرده است.

با تأمل در بیت مورد بحث و ابیات پیش و پس آن و همچنین در مواجهه با این شروح و پژوهش‌ها، پرسش‌هایی مطرح می‌شود: ۱. چرا شکر که هرگز با خسرو هم آغوشی نکرده است باید دهان او را بدبو بداند؟ ۲. در بین درباریان و همراهان خسرو به عنوان پادشاه یک کشور، حتماً پژوهشکی ماهر وجود داشته است که خسرو از او مداوای بوی دهان خود را طلب

کند^۳، اما چرا این کار را نکرده است؟^۴ آیا شکر پزشک بوده که درمان بیماری‌ها را بداند؟^۵ شارحان بر چه اساسی خوردن سیر، شیر و یا معجونی از سوسن و سیر را علاج بویناکی دهان می‌دانند؟ (درحالی که در هیچ یک از متون پزشکی قدیم در علاج بوی دهان به این خاصیت درمانی اشاره‌ای نشده است^۶). آیا مصرف یک گیاه بدبو مانند سیر که معمولاً مردم از خوردن آن اکراه دارند، آن هم به مدت یک‌سال، دهان را خوش‌بو می‌کند؟!

تأمل در این پرسش‌ها موجب می‌شود تا نگاهی منتقدانه نسبت به شرح این بیت داشته باشیم و دریچه‌ای دیگر برای مطالعه و دریافت مفهوم این بیت به روی پژوهشگران باز شود.

در آغاز باید اوّلین ابهام را از این بیت برطرف نمود. باید دریافت که منظور از «سوسن و سیر» در این بیت چیست؟ در باره مفهوم «سوسن و سیر» در دو فرهنگ آندراج و برهان قاطع این‌گونه آمده است:

آنچه که در فرهنگ آندراج بیان شده این‌گونه است: «کنایه از ناموفق و نامتجانس همچو آب و آتش» (محمد پادشاه، ۱۳۳۶: ذیل سوسن و سیر). برهان قاطع نیز بیان داشته است: «کنایه از عدم سازگاری و موافقت باشد، مطلقاً همچو آب و آتش» (برهان، ۱۳۶۲: ذیل سوسن و سیر). دهخدا نیز به پیروی از آندراج و برهان همین مطالب را عیناً آورده است (ر.ک: دهخدا، ۱۳۳۹: ذیل سوسن و سیر). اما در هیچ یک از این سه فرهنگ شاهدی برای اثبات این مطالب بیان نشده است. در کتاب گل و گیاه در هزار سال شعر فارسی این‌گونه آمده است: «سوسن و سیر هر دو سفیدند، ولی اصطلاح سوسن و سیر با توجه به بوی خوش سوسن در برابر بوی سیر، کنایه از تضاد و ناسازگاری آن‌ها مثل آب و آتش است» (گرامی، ۱۳۸۶: ۲۰۲). در ذیل برای دستیابی به مقصود و روشن‌شدن هرچه بیشتر مفهوم بیت شاهدایی از ادبیات منظوم فارسی ارائه می‌شود که در آن سیر و سوسن در کنارهم بیان شده‌اند:

مدعی بسیار داری اندرین صنعت و لیک
زیرکان داند سیر از سوسن و خار از سمن
(سنایی، ۱۳۴۱: ۵۲۷)

چهره و ذات تو را در هنر از بی مثی
خود قیاسی است به ز سوسن و سیر
(همان: ۲۸۴)

نیک ماند سیر در ظاهر به سوسن لیک باز
چون به بویی دور باشد پایه سوسن ز سیر
(همان: ۲۹۲)

سیر ارچه هم طویله سوسن بود به رنگ
غماز رنگ وی بود آن بوی گند او
(حاقانی، ۱۳۷۳: ۳۶۸)

مثل تو با تو در جهان ضمیر
خود قیاسی است به ز سوسن و سیر
(سنایی، ۱۳۵۹: ۶۳۳)

دل از بیهوده خالی کن خرد را
به دسته سیر در خوش نیست سوسن
(ناصر خسرو، ۱۳۷۲: ۳۷۱)

که ای دو ملحد ملعون مراین چه هنگامه است
مگر به یکدیگر آمیختند سوسن و سیر
(فأآنی، ۱۳۶۳: ۳۸۱)

آنچه از این‌ایيات درباره ترکیب عطفی سوسن و سیر دریافت می‌شود را می‌توان این‌گونه بیان نمود: ۱. تمام این ایيات شاهدی مناسب برای اثبات سخنان برهان قاطع و آندراج مبنی بر دلالت این ترکیب بر عدم سازگاری و موافقت است. ۲.

آنچه را سبب شده تا شاعران، سوسن و سیر در اشعار خود کنار هم بیاورند، شباهت ظاهری این دو گیاه است. خاقانی در رنگ آنها و سنایی به طور کلی در شکل ظاهری آنها این شباهت را یافته است.^۳ آنچه مهم می‌نماید وجه تفارق این دو گیاه است که سبب شده به عدم ناسازگاری و مجانست مثل شوند؛ سنایی قیاسی اشتباه را مانند مقایسه کردن سوسن و سیر می‌داند و همچنین بوی سیر را وجه تفارق آن از سوسن می‌داند، خاقانی بیناکی سیر را رسواکننده شباهت ظاهر سیر و سوسن می‌داند، ناصرخسرو نیز به طور کلی جای دادن سیر در دسته سوسن را اشتباه می‌داند. قانونی آمیختن سوسن و سیر را غیرممکن و تعجب آمیز می‌داند.

مطلوب پیش گفته شواهد و دلایلی بود برای وجود مباینی و دوری این دو گیاه (سوسن و سیر) از یکدیگر که در متون منظوم فارسی به خوبی به آنها اشاره شده است و موجب شده در ادب فارسی هرگاه بخواهند به دو موضوع که کاملاً با هم ناسازگار و ناموافق باشند اشاره کنند، با بیان (سوسن و سیر) مثل زنند. در واقع هرگاه ترکیب «سوسن و سیر» مشاهده می‌شود از دوری و جدایی آن دو مفهوم، موضوع و یا شخص سخن رفته است.

در ادامه شاید این پرسش برای صاحب‌نظران پیش‌باید که چرا پژوهشگران این مقاله نسخ دیگر را اساس کار قرار نداده است؟ حال آنکه توجه به نسخ دیگر کار را آسان و مشکل بیت را به ظاهر حل می‌کرده است. چنانکه ثروتیان، زنجانی و دیگران نیز با تکیه بر این نسخ، به ظاهر شرح صحیحی از این بیت ارائه داده‌اند.

باید در پاسخ ایشان چند نکته را یادآور شویم:^۱ همانگونه که پیش از این بیان شد نظامی به جایگاه گزینش و چیش کلمات به خوبی آگاه بوده و عامدانه برخی از الفاظ را در بیت می‌نشانده است. چنانکه توجه به این بیت نیز می‌تواند شاهدی بر این مذعا باشد. دلیلی که این پژوهش برای صحیح دانستن ضبط «سوسن و سیر» به آن استناد می‌کند همین ویژگی زبان نظامی است. نظامی با آگاهی کامل و با بیان الفاظ «سوسن و سمن» (برگرفته از سمنبر) و «سیر» در این بیت و تنها در یک مصراج به زیبایی، از صنعت مراعات نظری سودجوسته است.^۲ همچنین با درنظرداشتن لفظ سوسن در ابتدای مصراج اول و تکرار این کلمه در پایان مصراج دوم، صنعت تصدير (ردالصدر الى العجز) به خوبی قابل ملاحظه است و این جایگزینی و چیش الفاظ تنها از شاعر زیرکی مانند نظامی بر می‌آید.^۳ علاوه بر این با پذیرش لفظ سوسن در مصراج دوم، واج آرایی واج «س» به خوبی نمایان می‌شود.^۴ علاوه بر این، نظر بر شواهدی که درباره مفهوم ترکیب «سوسن و سیر» در بخش پیش بیان شد، نشان از آگاهی نظامی از معنا و مفهوم این ترکیب دارد و اینکه نظامی در این بیت در کمال ایجاز و در قالب دو کلمه علاوه بر ایجاد تناسب و مراعات نظری منظور خود را القا کرده است.^۵ نویسنده‌گان این پژوهش در هیچ یک از کتب پژوهشی قدیم نشانی از علاج بوی دهان توسط شیر، سیر و یا سوسن و سیر نیافته و به همین دلیل هیچ یک از ضبط‌های دیگر این بیت را صحیح ندانسته است.^۶ توجه به ابیات بعد نیز می‌تواند شاهدی بر درستی انتخاب ضبط «سوسن و سیر» در این بیت باشد. چنانکه در سه بیت بعد مانند مشاهده می‌شود دو لفظ سوسن و سیر مجدداً در کنار هم قرار گرفته‌اند. (در متن مصحح ثروتیان نیز این دو لفظ در سه بیت بعد با کمی اختلاف با نسخه وحید دستگردی در کنار هم آمده‌اند).

به زیرش رام شد دوران تومن برآورده درخت سیر سوسن

(نظمی، ۱۳۸۸: ۲۸۲)

- نکته دیگری که پیش از شرح بیت باید به آن توجه داشت، این است که اصلاً چه لزومی داشته که شکر از خسرو عیب جویی کند و خسرو نیز تسلیم سخن او شود؟

به چند بیت پیش باز می گردیم. جایی که خسرو در شب اول به تصور خود با شکر هم آغوشی کرده است و صبح آن روز زمانی که شکر به دیدار او می آید از او درباره حسن رفتار خود و چگونگی معاشره خود پرسش می کند.^۳

پرسیدش که: تا مهمن پرستی به خلوت با چو من مهمان نشستی؟
(همان)

شکر که زنی زیرک و باهوش بوده است، می‌دانسته که اگر به این پرسش خسرو، پاسخی مثبت بدهد و او را در حسن رفتار و خوش‌خوئی بستاید، به گونه‌ای ماندگاری خسرو در منزلش را تأیید کرده‌است. او می‌داند که هرشب نمی‌تواند خسرو را فریب دهد و کنیزی را جایگزین خود کند و ناچار خود شبی باید به آغوش خسرو تن دهد. این است که چاره کار خود را در دور کردن خسرو می‌داند.

شرح بیت

علی‌رغم نظر شارحان، باور این پژوهش بر آن است که این بیت هیچ ربطی به علاج بوی دهان خسرو، توسط شکر ندارد. تدبیر جویی خسرو در این بیت برای رفع بوی دهان خود نبوده، بلکه او از شکر به نوعی درخواست و چاره وصال و معاشقه مجدد را داشته است، اما شکر این خواسته را یک سال به تعویق می‌اندازد. در واقع در این بیت ترکیب عطفی «سوسن و سیر» همانگونه که پیش از این بیان شد به معنی ناسازگاری، مباینت و دوری است و نظامی با بیان موجز خود پاسخ شکر به خسرو را اینگونه بیان کرده است: (سالی سوسن و سیر) یعنی شکر در پاسخ خسرو می‌گوید: تدبیر و چاره‌ای نداری جز اینکه یکسال دوری و جدایی بین ما باشد. در این بیت خسرو که با ممانعت شکر رویرو شده و دریافته که عیب‌جویی شکر تنها بهانه‌ای برای تن ندادن به خواسته‌های اوست، به سخن شکر عمل می‌کند و یکسال از او دور می‌شود. و چنانکه در ایات بعد مشاهده می‌شود پس از گذشت یکسال روزگار به کام او می‌شود ناخوشی‌های او به خوشی تبدیل شده، و به نزد شکر بازمی‌گردد و ...

نتیجہ گیری

برای دریافت مفهوم و معنای یک شعر، پیش از هرچیز، آشنایی با زبان آن شاعر می‌تواند راهگشا باشد. آنچه که در شرح متون منظوم فارسی گاه به آن بی‌توجهی شده است. در این باره علاوه بر زبان شاعر، توجه همه جانبیه به متن مورد نظر، ساختار افقی و عمودی اشعار و همچنین متون مرتبط به آن می‌تواند پاریگش شارحان باشد.

خسرو وشیرین نظامی نیز از این قاعده مستثنی نبوده است. علی‌رغم اهتمامی که شارحان محترم در شرح این اثر عظیم الشأن داشته‌اند، اما هنوز ابیاتی وجود دارد که در شرح آن نیاز به دفت و توجه بیشتری حس می‌شود. بیت مورد بحث این مقاله نیز از جمله ابیاتی بود که سعی شد با توجه همه‌جانبه به زبان نظامی و درنظر داشتن ابیات پیش و پس آن و هم‌چنین واکاوی عناصر داستانی، شرح مناسب تری از آن ارائه گردد.

یادداشت‌ها

۱. دوری گزیدن معشوق از عاشق و تن ندادن به هم آغوشی او به بهانه بوی دهان عاشق در ادبیات بی سابقه نیست. سعدی در بوستان حکایتی درباره مأمون عباسی و کنیزک او دارد که در آن داستان نیز کنیزک از هم آغوشی با مأمون به دلیل بوی دهان او سر باز می‌زند.

ش خلوت آن لعنت حورزاد مگ تن در آگوش مأمون نداد...

چه خصلت ز من ناپسند آمدت ز بسوی دهانت به رنج اندرم به یک بار و بوی دهن دم به دم (سعدي، ۱۳۸۴: ۶۹-۷۰)	بگفت از که دل بر گزند آمدت بگفت از کشی ور شکافی سرم گشد تیر پیکار و تیغ ستم
--	--

باید گفت: حکایت سعدی و نظامی دوتفاوت عمدۀ دارند؛ اوّلین تفاوت ماجراهی مأمون با خسرو در این است که در حکایتی که سعدی بیان نموده، فراق و جدایی مدت اندکی طول کشیده است اما در ماجراهی خسرو، فراق و جدایی یک سال طول کشید. تفاوت دیگر این است که در حکایت سعدی، مأمون از ممانعت کنیزک و این که دهان او را بوبنایک شمرده به خشم آمده است اما در حکایت نظامی خسرو علاوه بر خشمگین نشدن به راحتی سخن شکر را می پذیرد. دلیل عمدۀ این تفاوت ها می توان این باشد که معشوق مأمون یک کنیز بوده که از خود اختیاری نداشته است اما شکر خود زنی آزاده، صاحب مکنت و دارای چندین کنیز و غلام بوده است بنابراین به این آسانی تسليم خسرو نشده و به مدت یک سال این جدایی را به طول داده است.

۲. در حکایت بوستان، مأمون علاج بوی دهان خود را از کنیزک خود نمی پرسد بلکه در این باره به پزشکان مراجعه می کند:

سخن گفت با هر یک از هر دری دوا کرد و خوشبوی چون غنچه شد (همان)	طبیعت شناسان هر کشوری دلش گرچه در حال از او رنجه شد
--	--

۳. این پژوهش به منظور دقّت هرچه بیشتر در شرح بیت مورد بحث، بیشتر متون پژوهشکی قدیم از جمله کتب: (الأبنية عن حقائق الأدوية، الحاوي، قانون، الصيدنه في الطّب، مخزن الأدوية، هدايه المتعلمين في الطّب، ذخيرة خوارزمشاهی، خفی علائی، دانشنامه در علم پژوهشکی، الأغراض الطّبیّه، کفایه الطّب و تحفه حکیم مؤمن) را مورد مطالعه قرار داده است. در هیچ یک از این متون پژوهشکی اشاره‌ای به درمان بوی دهان توسط شیر، سیر و سوسن نشده است. به منظور جلوگیری از اطالة کلام، تنها به برخی از این متون اشاره می‌شود:

الاغراض الطّبیّه و المباحث العلائیّه در علاج بوی دهان می‌گوید: «آن را که سبب مزاج سطح دهان باشد... نخست رگ قیفال باید زد، یا چهار رگ زدن، یا رگ زیر زبان زدن،... و پیوسته دهان با سرکه و گلاب شستن و به سرکه عنصل و سکنگین مضمضه کردن... و آن را که سبب گرمی معده باشد، شفتالو و زردآلو رسیده و نیم رسیده و خربزه ناشتا خوردن سود دارد...» (جرجانی، ۱۳۸۴: ۵۶۹-۵۷۰)

- کفایه الطّب در این باره می‌گوید: «محمد زکریا گوید: علاجش آن است که رگ با سلیق بگشاید و شکم نرم کند به آب- میوه‌ها و از آن پس انار ترش خوردبا تباشير تا معده را خشک کند و نیرو دهد...» (تفلیسی، ۱۳۹۰: ۱۳۰).

در دانشنامه پژوهشکی آمده است:

نگر تا چیست کان بوی آیدش زوی... شراب مشمش آرد می خورد نان ز حلوا احتما بایدش خوردن...	کسی کش ناخوش آید از دهن بوی علاجش آن بود هر بامدادان دگر پست و شکر بایدش خوردن...
---	---

(میسری، ۹۱: ۱۳۶۶)

۴. گویا این عمل رسمی بوده باشد که عاشق پس از معاشقه و هم‌آغوشی با معشوق خود این‌گونه پرسش کند تا به این روش، رضایت مندی معشوق را از خود جویا شود. چنانکه خسرو پس از یک سال، صبح روزی که مجدداً فریته شکر شده و با کنیز او خلوت کرده است، دو مرتبه از شکر می‌پرسد:

بدین رغبت کسی در بر کشیدت؟
که: چون من هیچ مهمان رسیدت؟

(همان: ۲۸۳)

منابع

۱. انزابی نژاد، رضا، (۱۳۶۹)، «جامعه شناسی شعر نظامی». *جستارهای ادبی*، دوره ۲۳، شماره ۸۹-۸۸، صص ۱۲۷-۱۴۸.
۲. پادشاه، محمد، (۱۳۳۶)، *فرهنگ آندراج*، زیر نظر محمد دیبرسیاقی، تهران: کتابخانه خیام، ج. ۳.
۳. تبریزی، محمدحسین بن خلف، (۱۳۶۲)، *برهان قاطع*، به اهتمام محمد معین، تهران: امیرکبیر، ج. ۲.
۴. ثروتیان، بهروز، (۱۳۸۳)، *خسرو و شیرین*، تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
۵. جرجانی، اسماعیل بن حسن، (۱۳۸۴)، *الاغراض الطئیه و المباحث العلائیه*، به تصحیح حسن تاج بخش، تهران: دانشگاه تهران، ج. ۱.
۶. حبیش تقیلیسی، ابوالفضل، (۱۳۹۰)، *کفایه الطب*، تصحیح زهرا پارساپور، ج. ۱، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی..
۷. حکیم میسری، (۱۳۶۶)، *دانشنامه علم پژوهشی*، به اهتمام برات زنجانی، تهران: مؤسسه مطالعات اسلامی دانشگاه مک گیل.
۸. حقانی، بدیل بن علی، (۱۳۷۳)، *دیوان*، به کوشش سید ضیاء الدین سجادی، تهران: زوار، ج. ۴.
۹. دانش، سیده زرین دخت، (۱۳۹۱)، *خسرو و شیرین (نثر فارسی)*، قم: نگاران قلم.
۱۰. دهخدا، علی‌اکبر، (۱۳۳۹)، *لغت نامه*، ج. ۲۶، تهران: سیروس.
۱۱. سعدی، مصلح الدین، (۱۳۸۴)، *بوستان*، به تصحیح غلامحسین یوسفی، تهران: خوارزمی.
۱۲. سعیدی سیرجانی، علی‌اکبر، (۱۳۵۰)، *خلاصه خسرو و شیرین نظامی گنجوی*، تهران: بنیاد فرهنگ ایران.
۱۳. سنایی غزنوی، مجده‌بن آدم، (۱۳۴۱)، *دیوان*، به اهتمام مدرس رضوی، تهران: کتابخانه ابن سینا.
۱۴. سنایی غزنوی، مجده‌بن آدم، (۱۳۵۹)، *حدیقه الحقيقة و شریعه الطریقه*، به تصحیح مدرس رضوی، تهران: دانشگاه تهران.
۱۵. قآنی شیرازی، میرزا حبیب‌الله، (۱۳۶۳)، *دیوان*، به تصحیح ناصر هیری، تهران: گلشنای.
۱۶. گرامی، بهرام، (۱۳۸۶)، *گل و گیاه در هزار سال شعر فارسی*، تهران: سخن.
۱۷. ناصر خسرو، (۱۳۷۲)، *دیوان*، به اهتمام مجتبی مینوی، تهران: دنیای کتاب، ج. ۳.
۱۸. نظامی، الیاس بن یوسف، (۱۳۶۶)، *خسرو و شیری*، به تصحیح بهروز ثروتیان، تهران: توسع.
۱۹. _____، (۱۳۸۸)، *خسرو و شیرین*، به تصحیح حسن وحید دستگردی، تهران: قطره، ج. ۹.
۲۰. _____، (۱۳۹۰)، *خسرو و شیرین*، به تصحیح برات زنجانی، تهران: دانشگاه تهران، ج. ۲.

