

فصل اول

تحمیدیہ و مناجات

نی نامه

سرآغاز دفتر اول مشتوفی معنوی به «نی نامه» شهرت یافته است. گرچه آغاز مشتوفی مولانا با دیگر آثار تتر و نظم فارسی تفاوت دارد اما روح نیاش و توجه به حق، در در رو بود آن نهفته است.

این «نی» همان مولاناست که به عنوان نمونه یک انسان آگاه و آشنا با حقایق عالم معنا، خود را اسیر این جهان مادی می‌بیند و «شکایت می‌کند» که چرا روح آزاده او از «نیستان عالم معنا» بریده است.

آن چه در این نی آوازی پدید می‌آورد، کشش انسان آگاه به سوی عالم معنا، به سوی پروردگار، به سوی کل و حقیقت هستی است و در حقیقت، این «نی عشق» را پروردگار می‌نوازد و فربیاد مولانا هنگامی از نی وجودش بر می‌خیزد که جذبه حق بر او اثر می‌گذارد.

بشنو، از نی چون حکایت می‌کند از جدایی ها شکایت می‌کند
 کن ز نیستان تما مرا ببریده اند از نفیرم مرد و زن نالیده اند
 سینه خواهیم شرد * شرحد از فراق تما بگوییم شرح در استیاق
 هر کسی کا و دور ماند از اصل خویش باز جوید روزگارِ صل خویش

من به هم بیستی نمایان شدم
هر کسی از ظن خود شد یار من
سرِ من از ناکه من دوزنیت
تن ز جان و جان ز تن مسونیت
آتش است این بگذ نای و نیست باد
آتش عشق است کاندرنی فقاد
نی، حریف هر که از یاری بُرید
همچونی زهری و تریاقی که دیده
نی حدیث راه پُرخون می کند
محمد این ہوش جزی ہوش نیت
دغش ما روزها بی گاه شد

جفت بد حالان و خوش حالان شدم
از درون من نجابت اسرارِ من
لیک چشم گوش آن نوزنیت^{*}
لیک کس ادید جان دستونیت
هر که این آتش ندارد نیت باد^۷
جو شش عشق است کاندرمی فقاد
پرده هایش پرده های ما دیده
همچونی دساز و مشتاقی که دیده
قصه های عشق محجنون می کند
مرزبان را مشتری جزگوش نیت

روزها گرفت، کورو، باک نیست
 تو بمان، امی آن که چون تو پاک نیست

هر که جزء ماهی، زآب ش سیر شد
 هر که بی روزنی است، روزش دیر شد

دنیا بدحال پخته هیچ خام
 پس سخن کوتاه باید، و اسلام

شونی هولوی
 تصحیح ریولد: نیکلون

توضیحات

- ۱- برای بیان درد اشتیاق، شنوونده‌ای می‌خواهم که دوری از حق را ادراک کرده و دلش از درد و داغ فراق سوخته باشد.
- ۲- اشاره به این سخن مشهور است: «كُل شَيْءٍ يَرْجِعُ إِلَى أَصْلِهِ»؛ هر چیزی سرانجام به اصل و ریشه خویش باز می‌گردد و اصل خویش [در اینجا] بازگشت به سوی خداست.
- ۳- بدحالان کسانی هستند که سیر و سلوک آنها به سوی حق، کند است و خوش حالان، رهروان راه حق اند که از سیر به سوی حق شادمان اند. مولانا ناله عشق به حق را برای همه سر می‌دهد.
- ۴- هر کسی در حد فهم خود، با من همراه و یار شد اما حقیقت حال مرا درنیافت.
- ۵- اسرار من در ناله‌های من نهفته است اما چشم و گوش ظاهری نمی‌تواند راز و حقیقت این ناله را دریابد (تنها با چشم و گوش دل می‌توان آن را ادراک کرد).
- ۶- گرچه جان، تن را ادراک می‌کند و تن از جان آگاهی دارد و هیچ یک از دیگری پوشیده نیست اما توانایی دیدن جان به هیچ چشمی داده نشده است.
- ۷- «باد» در مصراج دوم، فعل دعایی است.

- ۸ – نغمه‌های نی، همدم هر عاشق هجران دیده است و راز او را فاش می‌کند و برای کسی که جویای معرفت است پرده‌ها و حجاب‌ها را از مقابل چشم برمی‌دارد تا معشوق حقیقی را بینند.
- ۹ – نی هم زهر است و هم پادزهر. در عین درد آفرینی، درمان بخشن نیز هست (به ظرفیت وجودی افراد بستگی دارد).
- ۱۰ – نی، داستان راه خونین عشق را بیان می‌کند و از قصّه عشقِ عاشقانی چون مجnoon – که سراسر درد و رنج است – سخن به میان می‌آورد.
- ۱۱ – حقیقت عشق را هر کسی درک نمی‌کند؛ تنها، عاشق (بی‌هوش) محرم است، همان‌طور که «گوش» برای ادراک سخنان («زبان») ابزاری مناسب است.
- ۱۲ – عاشق، عمرش را با درد و غم عشق سپری می‌کند و روزها را با سوز دل به پایان می‌برد.
- ۱۳ – تنها ماهی دریای حق (عاشق) است که از غوطه خوردن در آبِ عشق و معرفت سیر نمی‌شود. هر کس از عشق بی‌بهره باشد، روزگارش تباہ و بیهوده می‌شود.
- ۱۴ – آن که راه عشق نسپرده، از حال عارفِ واصل بی‌خبر است.

خودآزمایی

-
- ۱ – مقصود از «جدایی»، «نی» و «نیستان» چیست؟
- ۲ – بیت «ما ز دریاییم و دریا می‌رویم ما ز بالاییم و بالا می‌رویم»، با کدام بیت از شعر درس ارتباط معنایی تردیکی دارد؟
- ۳ – بیت پنجم، ناظر به کدام ویژگی نی است؟
- ۴ – شاعر برای بی‌خبران از عالم عشق، چه سرانجامی آرزو می‌کند؟
- ۵ – در مصراج «پرده‌هایش، پرده‌های ما درید» تفاوت معنایی پرده را بیان کنید.
- ۶ – در مصراج «تو بمان، ای آن که چون تو پاک نیست» منظور شاعر از «تو» کیست؟

مناجات*

ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و حنای
زوم جز بهمان ره که تو ام راه مای
بهه در کاه توجیم بهه از فضل تو پویم
همه توحید تو گویم که به توحید سزا
تو حکیمی تو عظیمی تو کریمی تو رحیمی
تو ناینده فضلی تو سراوار شای
تو ای وصف تو کفتن که تو در فهم نخجی
تو آن شبہ تو کفتن که تو در وهم نیای
بهه غزی و حبلای بهه علمی ویسی
بهه عزی و سوری بهه جودی جزا
بهه غریبی تو بانی، بهمیسی تو پوشی
بهه میشی تو بکابی بهه کمی تو فرای
لوب دمان سنایی بهه توحید تو گوید
گمراز آتش دوزخ بودش وی های

دیوان حکیم سنایی غزوی

بهصحیح دکتر مظاہر مصطفاً

توضیحات

- ۱ - به سبب لطف و کرم تو، در پویه و تلاشم.
- ۲ - همه کم و زیاد شدن‌ها به دست توست.
- ۳ - امید است (شاید) برای او [سنایی] از آتش دوزخ رهایی باشد.

صحیفه سجادیه، مجموعه‌ای از نیايش‌های امام سجاد (ع) و حاوی نیايش‌های لطیف و زیبا لبریز از معارف، آموزش‌های اخلاقی و اجتماعی است. این کتاب تاکنون بارها ترجمه شده که نوشتۀ زیربخشی از دعای هشتم این کتاب است که جواد فاضل (۱۲۹۵-۱۳۴۰ ه.ش) آن را با زیبایی و رسایی و به شیوه آزاد ترجمه کرده است.

نیايش

پوردگارا، به درگاه تو پناه می‌آورم و تو نیز پناهم بخش تا موجودی آزمند و خویشن دوست نباشم. مگذار که صولت خشم، حصار برداری مرا درهم بشکند و حمله حسد، مناعت فطرت مرا به خفت و مذلت فروکشاند.

پوردگارا، از خصلت طمع که دنائت آورد و آبرو بيرد؛ از بدحوي که دل دوستان بشکند و به دشمنان نشاط و نiero بخشد؛ از لجاج شهوت که همت‌های بلند را پست سازد و پرده عفاف و عصمت چاک زند، به درگاه تو پناه می‌آورم.

پوردگارا، از حمیت‌های جاھلانه و عصیت‌های ناهنجار که حرمت انسانیت پاس ندارد و به حریم اجتماع پای تعددی و تجاوز بگذارد، به ذات اقدس تو پناه می‌برم.

پوردگارا، روا مدار که سربه دنبال هوس بگذارم و در ظلمات جهل و ضلال، از چراغ هدایت به دور افتم و بیغوله را از شاهراه باز نشناسم.

روا مدار که به خواب غفلت فروافتم و کیفر غفلت خویش بینم.

روا مدار که به خاطر هوس خویش، پای بطلان بر عنوان حق گذارم و باطل را برق بزرگ‌زینم.

پوردگارا، مگذار دامان وجودم به پلیدی‌های گناه بیالاید و مگذار که معصیت‌ها را
– هرچه هم کوچک باشد – کوچک بشمارم و نسبت به ملاهی^{*} و مناهی بی‌پروا باشم.
وهم چنان روامدار که طاعتِ اندک خویش را بسیار بینم و به خویشن بیالم و گردن
استکبار و افتخار برفرازم و به کیفرِ این خودبینی و خودپرستی از ادراک فضایل و مکارم
فرومانم.

آن‌چنان کن که قدر نعمت بدانیم و شکر نعمت به جای آوریم.
به تو پناه می‌برم از این که مظلومی را در چنگال ستم کاران وابگذارم و تا آن‌جا که
قدرت و قوت دارم، از حمایتش مضایقت کنم.
الهی، روامدار که پنهان‌ما از پیدای ما ناستوده‌تر باشد و در ورای صورت آراسته
ما سیرتی زشت و ناهموار نهفته باشد؛ یا ارحم الراحمین.

حن و هستی

حسن به ازل نظر چو د کارم کرد بنود جمال و عاشق زارم کرد
من خشته بدم به ناز در کتم عدم حن توبه دست خویش بیدارم کرد

خواردین عراقی

خودآزمایی

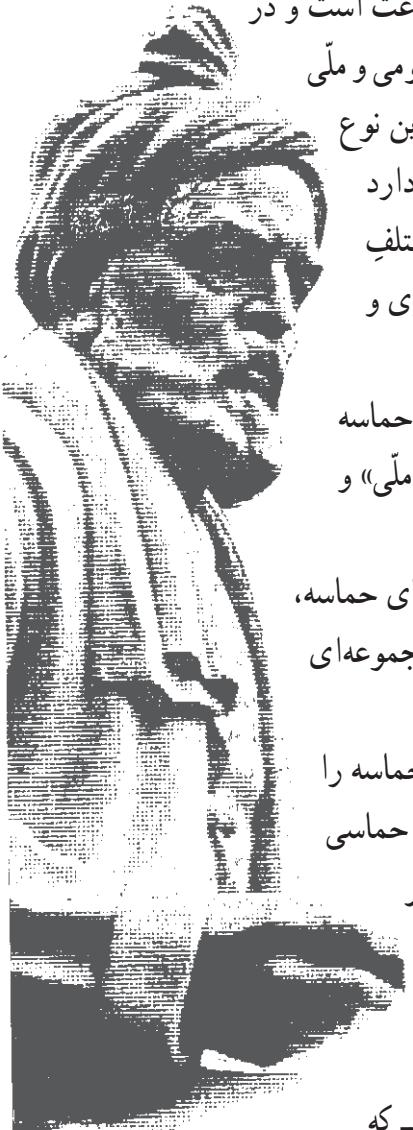
- ۱ - مصرع دوم بیت اول درس را به دو صورت بخوانید و معنی کنید.
- ۲ - مفهوم آیه «تُعَرُّ مَنْ تَشَاء و تُبَيِّلْ مَنْ تَشَاء» در کدام بیت آمده است؟
- ۳ - نیایش‌های امام سجاد(ع)، حاوی چه مضامینی است؟
- ۴ - پنج صفت از صفات خدا را از متن درس پیدا کنید.

فصل دوم

ادبیات حاسی

درآمدی برادبیات حاسه

«حمسه» در لغت به معنای دلاوری و شجاعت است و در اصطلاح، شعری است داستانی با زمینه قهرمانی، قومی و ملی که حوادثی خارق العاده در آن جریان دارد. در این نوع شعر، شاعر با داستان‌های شفاهی و مدون سروکار دارد که در آنها شرح پهلوانی‌ها، عواطف و احساسات مختلف مردم یک روزگار و مظاہر میهن دوستی و فدایکاری و جنگ با تباهی‌ها و سیاهی‌ها آمده است.

همچنان که در تعریف حمسه گذشت، هر حمسه باید دارای چهار زمینه «داستانی»، «قهرمانی»، «ملی» و «خرق عادت» باشد.

زمینه داستانی حمسه: یکی از ویژگی‌های حمسه، داستانی بودن آن است؛ بنابراین، حمسه را می‌توان مجموعه‌ای از حوادث دانست.

زمینه قهرمانی حمسه: بیشترین بخش حمسه را اشخاص و حوادث تشکیل می‌دهند و وظیفه شاعر حمسه آن است که تصویرساز انسان‌هایی باشد که هم از نظر نیروی مادی ممتازند و هم از لحظه نیروی معنوی؛ قهرمانان حمسه، قهرمانانی ملی هستند؛ مانند «رستم» در شاهنامه فردوسی.

زمینه ملی حمسه: این حوادث قهرمانی – که به منزله تاریخ خیالی یک ملت است – در بستری از واقعیّات

جريان دارند. واقعیاتی که ویژگی‌های اخلاقی نظام اجتماعی، زندگی سیاسی و عقاید آن جامعه را در مسائل فکری و مذهبی دربرمی‌گیرد. شاهنامه نیز تصویری است از جامعه ایرانی در جزئی‌ترین ویژگی‌های حیاتی مردم آن.

زمینهٔ خرق عادت : از دیگر شرایط حماسه، جریان یافتن حوادثی است که با منطق و تجربهٔ علمی سازگاری ندارد. در هر حماسه‌ای، رویدادهای غیرطبیعی و بیرون از نظام عادت دیده می‌شود که تنها از رهگذر عقاید دینی عصر خود، توجیه‌پذیر هستند. هر ملتی، عقاید ماورای طبیعی خود را به عنوان عاملی شگفت‌آور، در حماسهٔ خویش به کار می‌گیرد و بدین‌گونه است که در همهٔ حماسه‌ها، موجودات و آفریده‌های غیرطبیعی، در ضمن حوادثی که شاعر تصویر می‌کند، ظهرور می‌باشد. در شاهنامه نیز وجود سیمرغ، دیو سپید، رویین تن بودن اسفندیار، عمر هزارسالهٔ زال و ... عناصر و پدیده‌هایی هستند که همچون رشته‌هایی استوار، زمینهٔ تخیلی حماسه را تقویت می‌کنند.

در ادبیات فارسی، اصطلاح حماسه بیشتر برای شعر به کار گرفته می‌شود؛ زیرا دو عامل وزن و آهنگ که اجزای جدایی‌ناپذیر منظومه‌های حماسی هستند، تنها در شعر یافت می‌شوند. با این حال، در منابع قدیم از شاهنامه‌های منتشر یاد شده است که نمونه‌هایی از آثار حماسی و پهلوانی هستند و جنبهٔ ملی و تاریخی و مذهبی دارند. از این دسته می‌توان به شاهنامهٔ منتشر ابوالمؤید بلخی و شاهنامهٔ ابومنصوری در قرن چهارم اشاره کرد.

کاوه دادخواه

وَمَنْ ظَلَمَ عِبَادَ اللَّهِ كَانَ اللَّهُ خَصِيمَهُ دُونَ عِبَادِهِ
 کسی که به بندگان خدا ستم کند، علاوه بر بندگان، خدا نیز با او دشمن است.
 از فرمان علی (ع) به مالک اشتر

در داستان‌های حماسی ایران و اساطیر^{*} باستان، چهره انقلابی کاوه آهنگر بی‌نظیر است و پیش‌بند چرمه‌ین او که بر نیزه کرد و مردم را به اتحاد و جنبش فراخواند، درفشی بود انقلابی که وی بر ضد پادشاه وقت، ضحاک، برافراشت؛ درفشی که پشتیبان آن، دل دردمند و بازوی مردم رنج‌کشیده و بی‌پناه بود و درخشندگی اش از همت ملتی ستم دیده و دادخواه. به همین سبب، به نیروی یزدان بر اهربینن بیداد پیروز شد و فریدون و جاشینانش، در سایه آن «بی‌بهادر آهنگران» – که دست فرسود فردی از عame مردم بود – به فرمانروایی توانستند رسید. از این‌رو، نوبه نو، بر آن گوهرها آویختند و درفش کاویانش^{*} خوانند. بعضی از معاصران – که درباره داستان ضحاک و کاوه تأمل کرده‌اند – قیام کاوه و هم قدمی و مبارزه مردم کوچه و بازار را در برابر ظلم و شقاوت، با انقلاب فرانسه و نهضت‌های عدالت خواهانه دو قرن اخیر کم و بیش مقایسه کرده‌اند و چون در اساطیر ملل دیگر، نظیری از برای این داستان نمی‌توان یافت، جلوه خاصی پیدا می‌کند.

اما در هر حال، داستانی که فردوسی به شعر درآورده و نمودار تلاش عامه مردم مظلوم در برابر پادشاه قدرتمند و ستمگر زمان، ضحاک، است، اثربنده است در خور توجه و تصویری از مبارزه با بیداد و ستم از روزگار دیرین. در حماسه قومی ایران که «عبارت است از نتایج افکار و قرایح و علائق و عواطف یک ملت در طی قرون و اعصار»* و «آثار تمدن و مظاهر روح و فکر مردم کشور»، ستایش دادپیشگی و تأکید بر دادگری، فراوان است و داستان کاوه آهنگر یعنی تلاش ملت به منظور طرد ظلم و فساد و تباہی نابکاران جوریشه و استقرار عدالت و حمایت از مردم زحمتکش و محروم، در این منظومه مقامی خاص دارد. راست است که رسنم، قهرمان فردوسی و مظہر بسیاری از پسندها و آرزوهای ملت بوده، اما از او بسیار سخن رفته است. از این‌رو، جا دارد در این صفحات، چهره دلپذیر کاوه نموده شود؛ یعنی مردی زحمتکش و سال خورد و گوژپشت اما دلیر و با همت که نه فقط با دست پنهانسته خود استشھادنامه* ستایش ضحاک را از هم درید و زیر پای افکند بلکه جنبش وی، این پادشاه جفاکار را از تخت به بند کشید. در نظر اهل معنی، در خشنندگی و شکوه سیمای کاوه، از دیگر قهرمانان حماسه فردوسی اگر بیشتر نباشد، کمتر نیست. پیش از آن که ضحاک به پادشاهی ایران دست یابد، جمشید فرمانروای کشور بود. وی برخی از فنون و کارها و پیشه‌ها را به جهانیان آموخت اما چون سال‌ها گذشت، به تدریج، خودبینی و ناسیپاسی به بیزان، بر او چیره شد؛ چنان‌که سرانجام گفت: «مرا خواند باید جهان آفرین»! و به همین سبب، کیفری سخت دید؛ نظیر فرعون و نمرود:

منی چون بپیوست	با کردگار	شکست اند آورد و برشت کار
چکفت آن سخن‌گویی با فرد و هوش	چ خرسو شدی بند کی را بکوش	
بیزدان هر آن کس کشد ناپاس	ب داش اند آید زهر سو هراس	
به جشید بر تیره کون گشت روز	بهی کاست زو فر* گیته فروز	

سرانجام نیز نامجویان به گردن کشی پرداختند و به ضحاک گرویدند و جمشید گریخت و پس از سال‌ها ضحاک او را به چنگ آورد و به ازه به دونیم کرد.

ضحاک، معرب ازی دهک (= ازدها)، در داستان‌های ایرانی، مظهر خوی شیطانی است و زشتی و بدی، در اوستا موجودی است «سه پوزه سه سریشش چشم»، دیوزاد و مایه آسیب آدمیان و فتنه و فساد. به روایت فردوسی، ضحاک بارها فریب ابلیس^{*} را می‌خورد؛ بدین معنی که ابلیس با موافقت او، پدرش، مرداس، را که مردی پاک دین بود، از پادرمی آورد تا ضحاک به پادشاهی برسد. سپس در لباس خوالیگری^{*} چالاک، خورش‌هایی حیوانی بدو می‌خوراند و خوی بدرا در او می‌پرورد. سپس بر اثر بوسه زدن ابلیس بردوش ضحاک، دو مار از دو کتف او می‌روید و مایه رنج وی می‌شود. پزشکان فرزانه از عهدۀ علاج برنمی‌آیند تا بار دیگر ابلیس خود را به صورت پزشکی درمی‌آورد و به تزدضحاک می‌رود و به او می‌گوید راه درمان این درد و آرام کردن ماران، سیر داشتن آنها با مغز سر آدمیان است. ضحاک نیز چنین می‌کند و برای تسکین درد خود به این کار می‌پردازد. به این ترتیب که هر شب دو مرد را از کهتران و یا مهترزادگان به دیوان او می‌برند و جاشان را می‌گیرند و خورشگر، مغز سر آنان را بیرون می‌آورد و به مارها می‌خوراند تا درد ضحاک اندکی آرامش یابد. در اساطیر ایران، مار مظہری است از اهریمن و در اینجا نیز بر دوش ضحاک می‌روید که تجسمی است از خوهای اهریمنی و بیداد و منش خبیث.

سرانجام نیز ضحاک به خیال خود برای آن که از پیش‌بینی اخترشناسان (نابودی تاج و تخت او به دست فریدون) برهد و از سقوط و کیفر، جان به دربرد، به هندوستان می‌رود تا چندان خون بریزد که بتواند در آبرانی^{*} سروتون خود را با آن بشوید؛ مگر بدین وسیله سرنوشت شوم را از خویش دفع کند.

در محیطی که پادشاه بیداد پیشۀ مار دوش به وجود آورده بود، تاریکی و ظلم بر همه جا چیرگی داشت و کسی ایمن نمی‌توانست زیست. از پا درآوردن مردم و مغز سر آنان را خوراک ماران کردن که پادشاه ستمگر ساعتی چند بیارامد، نمودار و مظہر بدترین صورت جورپیشگی است. فردوسی تصویری از آن روزهای سیاه را در این چند بیت هرچه گویاتر

نشان داده است؛ روزگاری که کاوه و هزاران تن دیگر را ناگزیر به بهای جان خویش به نافرمانی و قیام برانگیخت:

نمان کشت آمین فر زنگان	پراکنده شد نام دیوانگان
حسن خوارشد، جادویی ارج مند	نمان راستی، آشکارا گزند
شده بربدی دست دیوان دار	نیکی نبودی خشن بجز به راز...
دانست خود بجز بدآموختن	جز از کشتن و غارت و خستن

ضحاک به کیفر کارهای رشت خود گرفتار بود؛ هرچه بیشتر مردم را از میان می‌برد، بیشتر در لجّه بدنامی و بعض و نفرت همگان فرومی‌رفت و نه تنها به آسایش نمی‌رسید بلکه گرفتارتر می‌شد تا سرانجام از پادرآید و در بند شود. مردم مظلوم و بی‌پناه در دست او گرفتار بودند و چاره‌گری‌ها بی‌حاصل می‌نمود. دو تن مرد پارسا و گران‌مایه راهی اندیشیدند و برای نجات جان همگنان تاحد امکان، به خوالیگری دست زدند. آنان خورش خانه پادشاه را بر عهده گرفتند و بدین ترتیب توانستند روزانه یکی از دو تنی را که برای بیرون کردن مغز سرشان می‌آوردند، از مرگ نجات بخشنند و در عوض، مغز گوسفند با مغز دیگری درآمیزند و به خورد ماران دهند. از این راه، ماهانه سی‌تن جان به در می‌برندند و وقتی انبوه می‌شندند به یاری این دو مرد خورشگر، پنهانی به کوه و دشت می‌رفتند و با پرورش بزو و میشی چند، عمر می‌گذرانند.

اما پادشاه ستمگر چگونه آسایش می‌توانست یافت؟ او در خواب نیز آرام نداشت. به خصوص که شبی در خواب دید سه تن مرد جنگی قصد او می‌کنند و یکی از آنان او را به ضرب گز از پادرمی‌آورد و در کوه دماوند به بند می‌کشد. وی از بیم بر خود می‌پیچد و فریادزنان از خواب می‌پرد.

خواب دیدن ضحاک نموداری است از درون آشفته و خاطرِ ترسان و بی‌آرام او. براثر آن که ظلم‌ها کرده بود، با همه بی‌رحمی، هر روز در تب و تاب و هرشب در جوش و اضطراب بود. ناچار به اشاره یکی از دو دختر جمشید—که به زور آنان را به قصر خود آورده بود—بامداد، موبدان و خردمندان را به مشورت خواند و خواب خود را حکایت کرد و تعبیر آن را از ایشان خواست. آنان از بیم خشم او تا سه روز چیزی نگفتند. سرانجام، یکی از ایشان گفت که زبونی ضحاک به دست کسی انجام خواهد شد که هنوز از مادر نزاده است. همین اشاره کافی بود که پادشاه بدمنش به جست‌وجوی چنین نوزادی فرمان دهد؛ نظیر فرعون که در تکاپوی جستن کودکان، به قصد نابود کردن موسی (ع) بود. اما در این ایام، فریدون از مادر زاده شد و از گاوی به نام «برمایه» شیر نوشید و در غاری پرورش یافت. پدر او، آبین، که ناگزیر از بیم ضحاک ترسان و گریزان بود، روزی گرفتار شد و مغز سرش را به ماران دادند. مادر، پسر را به البرزکوه برد و به دست مردی پاک‌دین سپرد. ضحاک که به نهانگاه پیشین نوزاد بی‌برد، به آن‌جا رفت. گاو برمایه و همه چاری‌بیان را کشت و خانه آبین را به آتش کشید اما پسر به خواستِ خداوند بزرگ بالید و نیرو گرفت و سرانجام، نام و نشان خود و پدر را از مادر پرسید و چون از پادشاهی ضحاک و جفاهای او آگاه شد، عزم کرد که از وی انتقام گیرد. از این‌رو در انتظار فرصتی مناسب چشم به راه آینده بود. این فرصت گران‌بها را کاوه فراهم آورد؛ یعنی، یکی از مردم فرودست و پاک‌دل که سروکارش با آهن بود و رنج و زحمت؛ اما پایان بخش شب تیره ستم شد و نوید بخش بامداد پیروزی و بهروزی.

ضحاک از بیم قرار و آرام نداشت. خود را به لشکریان پیشتری نیازمند می‌دید تا نیرومندتر و آسوده به سر برد و ناشکیبی خود را به موبدان نیز گفت. شگفت آن که از همه بزرگان خواست گواهی‌ای بنویسند و همه، نیک‌خواهی و نیکوکاری او را تأیید کنند. آنان نیز از بیم جان چنین کردند اما این گواهی‌ها به چه کار می‌آمد و چه کسی را می‌توانست فریفت؟ از قضا همه این تدبیرها و چاره‌گری‌های فرعون مابانه را فریاد یک آهنگر ساده، نقش بر آب کرد؛ خروش کاوه دادخواه.

حضور کاوه در داستان ضحاک، اندک مدت است اما نظیر فروزش صاعقه است
که هرچند کوتاه درخشیده، خرم من ظلم و تباہی را سوزانده و به باد داده است.
در هر حال، روزی که ضحاک با موبدان به رای زدن* و گواهی نوشتن سرگرم بود،
فریاد پرخاشی به گوش رسید. بهتر است شرح برخورد و بانگ اعتراض کاوه را – که شکوه
و مهابتی خاص دارد – از زبان فردوسی بشنویم :

هم آن که یکیکَ ز دگاه شاه	برآمد خروشیدن دادخواه
تمدیده را پیش او خواندند	بُر نامدارانش بنشاند
بدو گفت هتر به روی دژم*	که برگوی تاز که دیدی ستم
خروشید و زد دست برسر زشاه	که شاه اا منم کاوه دادخواه
یکی بی زیان مرد آهنگرم	زشاه آتش آید همی برسم
تو شاهی و گرازدها پیکری*	باید بین داستان داوری
اگر هفت کشور به شاهی تو راست	چهارخ و سختی همه برماست؟
شاریت* با من بباید گرفت	بدان تا جسان مائده ام را گفت
مگر کز شمار تو آید پدید	که نوبت به فرزند من چون رسید؟
که مارانت را مقر فرزند من	همی داد باید به هر انگشن

با آن که در این ایات، کمتر مجالی برای هنر تصویر آفرینی فردوسی پدید آمده و صحنه
و گفت و گو با بیانی ساده برگزار شده است، پیوستگی ایات و حیات و حرکتی که در آنها
بارز است، واقعه را به صورتی جاندار و مؤثر فرامی نماید.

کاوه از ستم‌ها و پادشاهی ضحاک آشکارا شکایت می‌کرد و از خشم و کیفر او بیم به دل راه نمی‌داد. به قول سعدی «هر که دست از جان بشوید، هر چه در دل دارد بگوید». ضحاک از جسارت و سخنان تند و تیز کاوه شگفتزده شد. دستور داد فرزندش را آزاد و از او دلجویی کردند. آن‌گاه از آهنگ خواست او نیز بر آن محضر گواه باشد اما کاوه — مظہر خشم و قهر ملت در برابر بیداد — سری‌سازگاری نداشت. چگونه ممکن بود او به این کار ناروا گردن نهد و پادشاه ستم‌پیشه‌ای را به دادگری نسبت دهد و با ستایشگران فرومایه پیرامون ضحاک هم آواز شود؟ ناخدا ترسانی که کاوه آنان را دستیاران اهربیمن می‌خواند. اینک تصویر واکنش و پرخاش او در منظومهٔ فردوسی:

چو بر خواند کاوه همهٔ مخترش*	بک، سوی پیسان آن کوشش
خردشید کای پایمیدان* دیو	بریده دل از ترس گیمان خدیو
همهٔ سوی دوزخ نماید روے	سپردید دل نا به گفتار اوی
باشم بین مختر اندر گوا	نه هرگز براندیشم از پادشا
خردشید و برجست لرزان زجای	بدزید و بسپرد مختر به پایی
گران مایهٔ فرزند او پیش اوی	از ایوان برون شد خروشان به کوی

آری، خروش کاوه یعنی ندای حق، زبان ناحق را گنج کرده بود اما مردم رنج کشیده و ستم دیده را به خروش آورد:

چو کاوه برون آمد از پیش شاه	بر او نجیب کشت بازارگاه*
هی بخردشید و فریاد خواند	جهان را سراسر سوی داد خواند

بُوشند هنگام نرم دای [*] همان که ز بازار برخاست گرد که ای ناماران یزدان پرست، سراز بند ضحاک بیرون گند... جهان آفرین را به دل دشمن است پدید آمد آوازی دشمن ز دوست سپاهی بر او انجمن شده خود سرادر کشید و همی رفت راست	از آن چشم کاگنگران پشت پای [*] همان، کاوه آن بر سر زیسته گرد غروشان همی رفت تیزه به دست گشی کاوه همی فریدون کشد پویید ^۵ کاین مست رآهرمن است بدان بی هسا ناسزاوار پوت همی رفت پیش اندرون مرد گرد بدانست خود کافریدون کجاست
--	--

مردم نیز که از خود کامگی و جور پیشگی ضحاک به جان آمده بودند، به زودی بر کاوه و فریدون گرد می‌آیند. بقیه داستان مربوط است به آمدن ایرانیان به تزد فریدون، از چهره‌های محبوب و دادگر حماسه فردوسی و آراستن وی در فرش ساده کاوه را به گوهرها و سپاه فراهم آوردن و به جنگ ضحاک رفتن و مرکز فرمان روایی و کاخ ضحاک را گرفتن و بعد با ماردوش رو به رو شدن و جنگ کردن و او را به بندکشیدن و داد و دهش پیش گرفتن و مردم را به امن و آسایش رساندن.

در فرش کاوه – که مظہر ملت دادخواه می‌شود و بر سراپرده فریدون سایه می‌افکند – نشانه‌ای است پرمعنی؛ مظہر اراده و نیروی مردم که فرمان روایی نورا به قدرت می‌رساند. در لشکرکشی به ایرانشهر نیز کاوه، پیش سپاه، «دلش پر زکینه ز ضحاک شاه»، در حرکت است و در فرش را بر افراسته دارد. صحنه باشکوه و عبرت‌آموز دیگری از این نبرد بر ضد باطل تصویر قیام عمومی است، هنگام بازگشت ضحاک به پایتخت، بر ضد او؛ مردم کوچه

و بازار، پیر و جوان، مرد و زن، در شهر و بروز، از بام و درو دیوار، در این جنبش همگانی شرکت جسته بودند و خداوند یاورشان بود. تابلویی که فردوسی از این صحنه رسم کرده، تماشایی است :

کسی کش ز جنگاوری برس بود ...	ب بر بام و در، مردم شسر بود
به کوی اندرون یعن و تیر خنگ	ز دیوارها خشت و از بام نگ
کسی را نبُد بر زمین جایگاه	ببارید چون ژله ز ابر سیاه
چو پیسان که در گفت دان بند	ب شهر اندرون بس که برنا بند
ز نیز گفت ضحاک بیرون شدم	سوی شکر آفریدون شدم

در هر حال، تصویر فردوسی از شهامت و مردانگی کاوه، به شعر فارسی، فروعی خاص بخشیده است. حماسه فردوسی—برخلاف آن‌چه ناآشنایان می‌پندارند— فقط داستان جنگ‌ها و پیروزی‌های رستم نیست بلکه سرگذشت ملتی است در طول قرون و نمودار فرهنگ و اندیشه و آرمان*‌های آنهاست. برتر از همه، کتابی است در خور حیثیت انسان؛ یعنی، مردمی را نشان می‌دهد که در راه آزادگی و شرافت و فضیلت، تلاش و مبارزه کرده، مردانگی‌هانموده‌اند و اگر کامیاب شده یا شکست خورده‌اند، حتی با مرگشان آرزوی دادگری و مرّوت و آزادمنشی را نیرو بخشیده‌اند. از این‌رو، شناختن اثر بزرگ فردوسی و به روح و جوهر آن پی‌بردن برای مردم ایران وظیفه‌ای است خطیر و دل‌پذیر.

از کتاب «چشمۀ روشن»، دکتر غلامحسین یوسفی

توضیحات

- ۱- لازم است برای این اقدام ظالمانه به من حساب پس بدھی تا مردم جهان شگفت زده شوند.
- ۲- کاوه رو به پیران مجلس ضحاک کرد و فریاد برآورد : ای حامیان ضحاک دیو صفت و ای کسانی که از خدای جهان نمی ترسید.
- ۳- هرگز از پادشاه نمی هراسم.
- ۴- استشهادنامه را پاره کرد و زیر پا انداخت.
- ۵- حرکت کنید، برخیزید.
- ۶- با آن چرم کم ارزش، دوست از دشمن شناخته شد.

خودآزمایی

- ۱- حماسه های ایرانی بر چه ارزش هایی مبنی هستند؟
- ۲- چه شباهت هایی بین انقلاب فرانسه و قیام کاوه آهنگ وجود دارد؟
- ۳- چرا شاعر می گوید؟
«به جمشید بر، تیره گون گشت روز همی کاست زو فر گیتسی فروز»
- ۴- مارانی که بر دوش ضحاک روییدند، مظہر چه خصلتی بودند؟
- ۵- نخستین چاره اندیشی مردم در مقابل بیداد ضحاک چه بود؟
- ۶- پرورش یافتن فریدون در غار به هنگام کودکی شبیه پرورش یافتن کدام پیامبر بزرگ الهی است؟
- ۷- در مصراج «سپر دید دل ها به گفتار اوی» مرجع ضمیر «او» کیست؟
- ۸- مصراج دوم این بیت، کدام ضرب المثل را به یاد می آورد؟
بیارید چون زاله ز ابر سیاه کسی را نبد بر زمین جایگاه
- ۹- به نظر نویسنده، حماسه فردوسی - شاهنامه - چگونه کتابی است؟

فصل سوم

ادبیات غنایی

درآمدی بر ادبیات غنایی

غنا در لغت سرود، نغمه و آواز خوش است و با کلمه معادل اروپایی خود، لیریک (Lyric) یعنی شعری که با لیر (ابزار موسیقی) خوانده می‌شد، تناسب دارد و در اصطلاح به شعری گفته می‌شود که گزارشگر عواطف و احساسات شخصی شاعر باشد؛ بنابراین، شعر غنایی آینه‌الام و لدّات و تأثرات روحی و دوستی‌ها و عشق‌ها و ... است.

برخی شعر غنایی را حاصل آرامش نسبی پس از جنگ‌های بی‌دریبی می‌دانند. در شعر فارسی، وسیع‌ترین افق معنوی و عاطفی، افق شعرهای غنایی است. غزل فارسی که یکی از سرشمارترین حوزه‌های شعر است، نمونه کاملی است که می‌توان همه انواع غنایی شعر را به خوبی در آن ملاحظه کرد. یکی از زمینه‌های مهم شعر غنایی، بعد اجتماعی آن است که با ابعاد فردی و خصوصی تمایز عمدۀ دارد؛ مثلاً یک هجو اجتماعی یا عشق به وطن و مقدسات یا یک مرثیه اجتماعی با نوع خصوصی و فردی آن تفاوت عمدۀ دارد. مناجات سنایی، حبسیّه مسعود سعد و غزل حافظ و طنز عبید زاکانی و مرثیه بهار اگر چه در بدایت امر صورتی کاملاً فردی دارند اما هریک حامل یک یا چند پیام مهم اجتماعی هستند.

شروع شعر عاشقانه را باید قرن چهارم دانست و رشد و باروری آن را در تغّلات زیبای رودکی و شهید بلخی و رابعه بنت کعب، جست‌وجو کرد. در قرن پنجم، تغّل در شعر فرخی سیستانی کمال می‌باشد. از اوایل قرن ششم، عرفان و اصطلاحات صوفیه با پیش‌گامی سنایی به حوزه غزل راه می‌یابد و نوع عارفانه آن – که در قرون بعد به وسیله مولانا و حافظ به کمال می‌رسد – محصول این قرن است.

در قرن پنجم شاعرانی چون عنصری، فخر الدین اسعد گرگانی و عیّوقی به سرودن منظومه‌های عاشقانه پرداختند ولی کمال این نوع شعر را باید در آثار نظامی، شاعر قرن ششم جست‌وجو کرد. داستان‌های عاشقانه را در ادب فارسی می‌توان با شعر نمایشی در ادب اروپا برابر دانست.

در همین دوران است که منظومه‌های بلند انسانی و عرفانی چون منطق الطیب عطار و مثنوی مولانا با بیانی تمثیلی صدرنشین آثار بزرگ و جاویدان جهان می‌شوند. پس از مشروطه و بهخصوص، با ظهور شعر نو تقریباً تمامی آثار شعری معاصران ما – در صورتی که مصداق کامل شعر حماسی یا تعلیمی نباشند – نمونه‌هایی از شعر غنایی هستند.

این نوع ادبی به شعر منحصر نمی‌شود و در بین آثار منتشر فارسی نمونه‌های برجسته‌ای از آن به صورت تحمیدیه، مناجات، هزل، شکواهیه یا داستان‌های بلند و کوتاه و ترجمه‌های موفق به ظهور رسیده است.

آثار برجسته نویسنده‌گان معاصر فارسی زبان، بهخصوص داستان‌ها، شرح رویدادها، سفرنامه‌ها، گزارش احوال شخصی و ... از نوع شر غنایی بهشمار می‌آیند که از آن جمله، نمونه‌هایی چون سمک عیار تألیف فرامزین خداداد ارجانی، هزار و یک شب عبداللطیف طسوچی، سفرنامه ناصرخسرو، شرح زندگانی من از عبدالله مستوفی، روزها از دکتر اسلامی ندوشن، آثار جمال‌زاده، هدایت و جلال آل احمد را می‌توان نام برد.

دریایی کرانه ناپدید

رابعه بنت کعب از شاعران مشهور قرن چهارم و معاصر سامانیان است. پدر او،
کعب، اصلاً عرب بود و در حدود بلخ حکومت داشت. رابعه را از نخستین زنان شاعر
پارسی‌گوی دانسته‌اند، وی با رودکی هم روزگار بوده است.

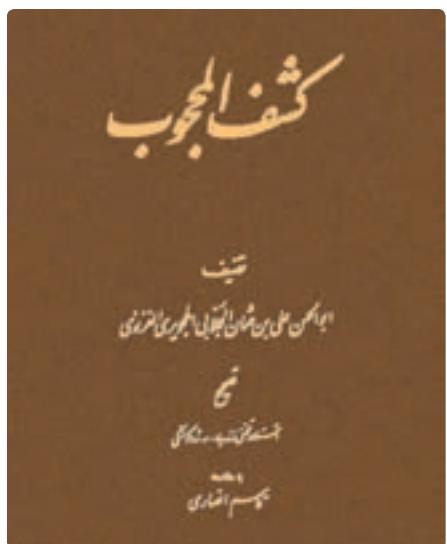
عشق او باز اندر آوردم ببند	کوش بیار نامد سودمند
عشق، دریایی کرانه ناپدید	کی توان کردن شنای ہشمند
عشق را خواهی که تا پایان برس	بس که بپسندید باید ناپسند
زشت باید دید و انگارید خوب	زخه باید خورد و انگارید قند
تو سُنی کردم مذانتم بیه	کز کشیدن تنک تر کرده کمند

خودآزمایی

- ۱ - چرا شعر غنایی دارای گسترده‌ترین افق معنوی مجموعهٔ شعر فارسی است؟
- ۲ - این بیت حافظ با کدام بیت از شعر درس، ارتباط معنایی نزدیک تری دارد؟
در بیابان گر به شوق کعبه خواهی زد قدم سرزنش‌ها گر کند خار مغیلان غم مخور
- ۳ - بیت آخر، کدام خصوصیت عشق را نشان می‌دهد؟
- ۴ - بیت نخست را به شر فارسی معیار بنویسید.

من این همیشم

کشف المحبوب تألیف عالم عارف، ابوالحسن علی بن عثمان جلایی هجویری غزنوی (فوت ۴۶۵ ه.ق) است. جلایی سفرهای زیادی کرد و به خدمت مشایخ بسیاری درآمد. اثر بزرگ او کشف المحبوب از جمله قدیم‌ترین و معتبرترین کتاب‌های فارسی در تصوّف است. نوشته روان و سلیس و پخته و از جمله ترهای دوره سامانی است.

اندر حکایات یافتم که شیخ ابو طاهر حرمی – رضی الله عنه – روزی بر خری نشسته بود و مریدی از آن وی، عنان خروی گرفته بود، اندر بازار همی رفت؛ یکی آواز داد که «این پیر زندیق* آمد». آن مرید چون آن سخن بشنید، از غیرتِ ارادتِ خود، قصد رجم* آن مرد کرد و اهل بازار نیز جمله بشوریدند. شیخ گفت مرمرید را؛ اگر خاموش باشی من تو را چیزی آموزم که از این محن بازرهی. مرید خاموش بود. چون به خانقاه* خود باز رفتند، این مرید را گفت:

آن صندوق بیار. چون بیاورد، درزه* هایی بیرون گرفت و پیش وی افکند. گفت: نگاه کن از همه کسی به من نامه است که فرستاده‌اند؛ یکی مخاطبَه «شیخ امام» کرده است و یکی «شیخ زکی» و یکی «شیخ زاہد» و یکی «شیخ الحرمین» و مانند این و این همه، القاب است نه اسم و من این همه نیستم؛ هر کس بر حساب اعتقاد خود سخن گفته‌اند و مرا لقبی نهاده‌اند. اگر آن بیچاره نیز بر حساب عقیدت خود سخنی گفت و مرا لقبی نهاد، این همه خصومت چرا انگیختی؟

- ۱- در حکایت درس، کدام فضیلت و صفت ابوظاهر حرمی ستوده شده است؟
- ۲- چرا ابوظاهر حرمی نامه‌ها را به مرید خود نشان داد؟
- ۳- شیخ ابوظاهر کدام یک از صفاتی را که در لقب‌ها بود، مناسب خود می‌دانست؟
- ۴- منظور شیخ ابوظاهر از عبارت «من این همه نیستم» چیست؟
- ۵- امروزه به جای افعال زیر، چه معادل‌هایی به کار می‌رود؟
باز رفتند - بشوریدند - بیرون گرفت - آواز داد.
- ۶- «عقیدت» در این درس و کلماتی دیگر چون «اشارت و بقیت» در فارسی بیشتر به صورت «عقیده، اشاره و بقیه» به کار می‌روند و به همان معنی هستند. نمونه‌هایی دیگر چون «ارادت، مصاحبت و اقامت» به صورت «اراده، مصاحبه و اقامه» نیز رواج دارند ولی معنی آنها تغییر کرده است. کلمات اخیر را به هر دو صورت معنی کنید.

مناظرهٔ خسرو با فرید

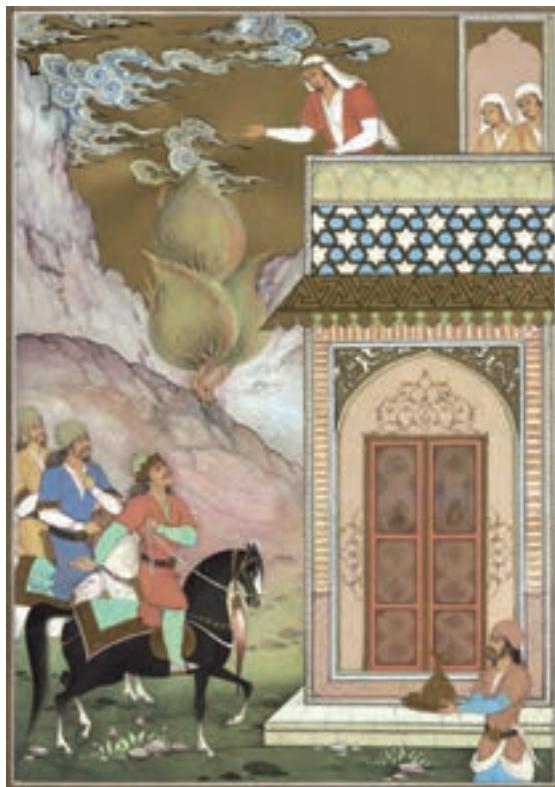

منظومهٔ خسرو و شیرین نظامی، زیباترین منظومه عاشقانه در ادب فارسی است. خسرو پرویز، شهریار خوش‌گذران ساسانی دل در گرو محبت شیرین، شاهزاده ارمی دارد. در میانه راه عاشقی، فرید، فریفتهٔ شیرین می‌شود و خسرو برای پرداختن رقیب از سر راه، او را به کندن کوه بیستون می‌گمارد. فرید، هرمند تندیسگر در آن کوه به بریدن سنگ مشغول می‌شود و سرانجام، جان بر سر دلدادگی می‌نده.

داستان خسرو و شیرین بارها مورد تقلید شاعران پس از نظامی قرار گرفته است. امیر خسرو دهلوی و وحشی بافقی از مشهورترین مقدانان این منظومه‌اند. مناظرهٔ خسرو با فرید از زیباترین بخش‌های منظومهٔ خسرو و شیرین نظامی است. خسرو مظهر غرور و فرید نمونهٔ خاکساری و پاک بازی است و سرانجام این مناظره، عجز و ناتوانی خسرو از مناظره و پرسیدن. کاربرد شیوهٔ مناظره یا سؤال و جواب در ادبیات فارسی سابقه‌ای طولانی دارد. در شعر فارسی، اسدی توسي را مبتکر این فن دانسته‌اند. استادانه‌ترین نمونه‌های معاصر مناظره، مناظرات زیبا و آموزندهٔ پروین اعتصامی است.

نخستین با گرفتش کزکج بایی؟ بگفت از دارملک آشیانی
 بگفت آن جا به صنعت در چه کوشند؟ بگفت از مده خسرو و جان فروشنده
 بگفت از عشق بازان این عجنبست بگفت از دادبنت

بکفت از دل شدی عاشق بدین سان؟	بکفت از دل تو می کویی هن از جان
بکفت از جان شیر نم فروون است	بکفتا عشق شیرین بر تو چون است؟
بکفت آری چو خواب آید، کجا خواه؟	بکفتا هر شبش بینی چو هستاب؟
بکفت آن که که باشم خنده دخاک	بکفتا دل ز مرش کی کنی پاک؟
بکفت اندازم این سر زیر پاشه	بکفتا کر خس امی در داش؟
بکفت این چشم دیگر دارمش پیش	بکفتا کر کنده چشم تورا ریش؟
بکفت آهن خورد ور خود بود سگ	بکفتا کر کیش آرد فرا چنگ؟
بکفت از دور شاید دید دماه	بکفتا کر نیابی سوی او راه؟
بکفت آشفته از مه دور بهتر	بکفتا دوری از مه نیست در خور
بکفت این از خند اخواهم بزاری	بکفتا کر بخواهد هرچه دارے؟
بکفت از گردن این وام افکنم زود	بکفتا کر به سر یا مش خشنوده؟
بکفت از دوستان ناید پیشین کار	بکفتا دوستیش از طبع گلدار

بگفت آسوده شو، کاین کار خام است بگفت آسودگی بر من حرام است
 بگفت از صبوری کن در این درد بگفت از جان صبوری چون توان کرد
 بگفت از صبر کردن کس خجل نیست بگفت این، دل تواند کرده، دل نیست
 بگفت از عشق کارت سخت زارت بگفت از عاشقی خوش تر، چه کارت؟
 بگفت این مده بس دل که با اوست بگفت این اند این هر دوی دوست
 بگفت از دل جدا کن عشق شیرین بگفت اچون زیم بی جان شیرین

بگفت او آن من شد زو مکن یاد بگفت این کی کند بیچاره فر هاد
 بگفت امن کشم در وی نگاهی؟ بگفت آفاق را سوزم به آه
 چو عاجز کشت خرو دجو باش نیامدیش پرسیدن صوابش
 به یاران گفت کز خاکی و آبی ندیدم کس بدین حاضر جوابی

توضیحات

- ۱ - گذشتگان بر این باور بوده اند که دیوانه چون در ماه بنگرد، دیوانه تر شود.
- ۲ - اگر او با هدیه گرفتن سر تو خشنود شود.
- ۳ - بدون جان (معشوق) چگونه می توانم شکیبایی کنم.
- ۴ - دل می تواند صبر و شکیبایی پیشه گیرد؛ حال آن که من دل خود را از دست داده ام.

خودآزمایی

- ۱ - به نظر شما، هدف خسرو از طرح پرسش های بی دریی چه بوده است؟
- ۲ - با توجه به پاسخ های فرهاد، او را چگونه می باید؟
- ۳ - کدام بیت شعر، به باور های عامیانه اشاره دارد؟
- ۴ - در بیت «بگفتا گر خرامی در سرایش بگفت اندازم این سر زیر پایش» کدام بخش حذف شده است؟

- ۵ - پاسخ های فرهاد به خسرو، چگونه بودند؟
 - ۶ - در بیت زیر، مرجع «این» چیست؟
- بگفت او آن من شد زو مکن یاد بگفت این کی کند بیچاره فر هاد
- ۷ - در مصراج «بگفت از گردن این وام افکنم زود» مقصود فرهاد از «وام» چیست؟

اکیر عشق*

عشق، جان‌مایه شعر و ادب فارسی است.

در غزل زیر، سعدی از سرانجام عشق که مس وجود
عاشق را طلا و او را شایسته حضور در بارگاه محبوب
می‌سازد، سخن گفته است.

از در درآمدی و من از خود به داشدم	گویی کز این جهان بجهانِ دکر شدم
گوشم هراه تاکه خبرمی هدز دوت	صاحب خبر بی امدون بی خبر شدم
کفتشم ببیش گلرم در داشتیاق	سکن شود، بدیدم و شتاق ترشدم
چون بشنم اوقاده بدم پیش آتاب	هر مردم هجان رسید و به عیوق بر شدم
دتم نداد قوتِ رفتن به پیش دوت	چندی به پایی رقم و چندی بشرم
ما فتنش بینم گفتش بشنوم	از پایی تا بسر ہمه سمع و بصر شدم

من پشم از او چونه تو انم نگاه داشت	کاول نظر به دیدن او دیده و رشد م
بزیر مازوفای تو، یک وزو یک زنا	مجموع اکر نشتم و خرسند اکر شدم
اور اخود اتفاقات ببودی جسیدن	من خویشتن اسیر کرند نظر شدم
گویند وی سرخ تو، سعدی کز رد کرد	اکیر عشق بر مسم افتاد و رشد م

توضیحات

- ۱ - بی خبر ماندم، بی هوش شدم.
- ۲ - من هم چون شبینمی ناچیز در مقابل خورشید بودم و به مدد گرمای عشق تو به والاترین مرتبه رسیدم.
- ۳ - ممکن نشد.
- ۴ - نسبت به تو وفادار نبوده ام، اگر یک روز آسوده و آرام زندگی کرده باشم.
- ۵ - نگاه هم چون کمnd.

خودآزمایی

- ۱ - در بیت اول، مقصود از عبارت «از خود به در شدم» چیست؟
- ۲ - با توجه به مفهوم بیت سوم، امروزه به جای کلمه «ساکن» چه کلمه‌ای به کار می‌رود؟
- ۳ - بیت زیر با کدام بیت از شعر درس ارتباط معنایی دارد؟
با صد هزار جلوه برون آمدی که من با صد هزار دیده تماشا کنم تو را

* بهارِ عمر

ای خرم از فروع خفت، لاله زار عمر	باز آ، که ریخت بی‌گل رویت، بهارِ عمر
از دیده کر سر شک چو باران چلد، روایت	کا ندرخت چو برق بشد روزگار عمر
این یک دو دم که مُهلت دیدار مکن است	دیاب کارِ ما، که نه پیدا است کارِ عمر
تاکی می‌صبح و شکر خواب با ماده؟	هشیار کرد، هان! که گذشت اختیار عمر
دی در گذار بود و نظر سوی مانکرد	بی چاره دل، که ییچ نمید از گذار عمر
دیر طرفِ جلِ حادث بکمین کست	زان روی من ان کسته دواند سوارِ عمر
بی عمر زنده ام من؟ این بس عجب بدار	روزِ فراق را که نه دش سار عمر؛
حافظ اخن گمکنی که بصحنه جهان	این نقش ماند از قلمت یادگارِ عمر

«حافظ»

- ۱— کلمه «بهار» را در بیت نخست توضیح دهید.
- ۲— دو تشییه در این غزل پیدا کنید و ارکان آن را بنویسید.
- ۳— پیام بیت چهارم چیست؟
- ۴— درباره ارتباط واژگانی کلمه «خیل» با دیگر واژه‌ها در بیت ششم توضیح دهید.