

پیش گفتار

سخنی با دبیران دانشور

خدواندا در توفیق بگشای...

هدف از تألیف سه‌گانه کتاب فارسی (ویژه مدارس استعدادهای درخشان) را می‌توان در دو سطح طبقه‌بندی کرد: در نخستین سطح، تقویت شمر زبانی و ادبی (ایجاد ملکه درک و دریافت)، تحلیل متن، التذاذ ادبی و نگارش خلاق را در نظر داشته‌ایم و در دومین سطح، افزایش دلسبستگی دانش‌آموزان به زبان و ادبیات فارسی. رویکرد ما برای برآوردن این هدف، غنا‌افزایی بر محتوای دو کتاب «فارسی» و «آموزش مهارت‌های نوشتاری» دوره اول متوسطه بوده است. غنا‌افزایی را به دو موضوع گسترش می‌دهیم تا از آن، تصویری روشن‌تر پدید آید: ژرفابخشی به موضوع‌های زبانی و ادبی، جذابیت‌آفرینی در آموزش زبان و ادبیات فارسی. برخی از روش‌هایی را که در هر سه کتاب در راستای رویکرد پیش‌گفته به کار بسته‌ایم، می‌توان چنین برشمود:*

● **افزوده‌های متنی (شعر و نثر):** پاییندی به اصل همسویی با متن‌های کتاب فارسی، ما را از گریش ذوقی متن‌های افزوده بازداشت و به کندوکاو باریک‌بینانه در آثار ادب کهن و امروز واداشته است. آگاهانه از پدید آوردن کتابی که دربرگیرنده گزیده‌ای کشکول‌گونه از متون ادبی باشد، پرهیز کرده و رشته پیوند افزودگی‌ها را - از تکییت گرفته تا شعر و حکایت و داستان - با درس‌های کتاب فارسی و مهارت‌ها همواره نگاه داشته‌ایم. افزودگی‌ها در کتاب هفتم کم‌حجم‌تر است و در کتاب هشتم و نهم پردازنه‌تر. البته در همین کتاب نهم نیز بیشینه پیوست‌های متنی را از بوستان سعدی برگزیده‌ایم که آیتی در سادگی و سلاست است؛ نه از آثار پیچیده و مغلق که طرح آن - دست کم در دوره اول متوسطه - از مقوله آموزش زودهنگام (پیش‌آموزی) است. در حاشیه‌نویسی بر این قبیل متن‌ها، گاه به تفصیل گراییده‌ایم تا از یکسو دبیر گرفتار توضیح ریزه‌کاری‌های لغوی نشود و به جای آن، در کلاس

۱- بر عنوان کتاب حاضر، «نگارش» افزوده شده است تا عنوان، بیانگر هر دو پاره کتاب باشد.

درس فرصت بسنده برای پرداختن به بن‌مایه‌های ادبی و تناسب‌ها و تفاوت‌های مفهومی فراهم آید؛ و از سوی دیگر، دانش‌آموز وادار شود تا از رهگذر آموخته‌هایی که دانستنی‌ها در اختیارش گذاشته‌اند (از قبیل درست‌خوانی بر پایه وزن، ساماندهی بیت، جایه‌جایی ضمیر، رای گستاخ اضافه، رای تبدیل فعل استنادی، اضافه تشییه‌ی و جز اینها)، در کنار سرنخ‌ها و روشنگری‌های پانوشت‌ها، خود به معنا پی برد و بتواند آن را ساده و روان بر قلم آورد. در این میان، شکنیایی دبیر و پرهیز او از معنا کردن یکباره و املاگونه بیت و عبارت، به شکل‌گیری گامبه‌گام معنی در ذهن می‌انجامد و کلیدهای فهم متن را یک‌به‌یک در دسترس دانش‌آموز می‌گذارد.

● **آموزش ساده وزن شعر:** در داستان سیاوش از فارسی هفتم، شیوه ساده تشخیص وزن شعر را به میان آورده‌یم و در پیش‌گفتار کتاب فارسی هشتم از تأثیر شناخت وزن شعر، بر درست‌خوانی سخن گفته‌یم. در عین حال، جادوی وزن را به عنوان ابزاری بسیار کارآمد در جذابیت‌بخشی به آموزش ادبیات قلمداد کردیم و افزودیم که دبیر چگونه با تکرار و شنیدار می‌تواند بدون نیاز به هیچ آموزش مستقیمی در کلاس درس، شم ناخودآگاه تشخیص وزن را در ذهن دانش‌آموز بیدار کند و رفته‌رفته آن را نیرو بخشد. به همین دلیل است که در کتاب حاضر، موضوع وزن شعر را با همان بنیاد شنیداری، به قلمرو شعر نو گسترش داده‌ایم.

در اینجا خاطرنشان می‌کنیم که طرح هرگونه اصطلاح عروضی یا روی آوردن به تقطیع، با روند آموزش شنیداری وزن ناسازگاری دارد و از مقوله نقض غرض است. وزن شعر را تنها باید با واداشتن دانش‌آموز مستعد متوسطه اول به گوش فرادادن و دریافت تدریجی ضربانگ و موسیقی شعر آموزش داد؛ و گرنه باید یکسره از خیر آن گذشت. نیز پرهیز از طراحی هرگونه پرسش وزن شعر در آزمون‌های تشریحی و چهارگزینه‌ای، سبب می‌شود که یافتن وزن به دغدغه دانش‌آموز بدل نشود و برایش نه مایه دل‌نگرانی، بلکه تمرینی دلخواه و خوشایند جلوه کند!

● **در آموزش آرایه‌های ادبی، به جای شیوه رایج – یعنی فروکاستن آرایه‌ها به قالب فرمول‌های فشرده، در پاره‌ای جزوه‌ها یا در سیاهه‌ها – با الگوبرداری از کتاب «آرایه‌های ادبی» (پایه سوم رشته علوم انسانی) کوشیده‌ایم تا با واکاوی نمونه‌هایی که از متن درس‌های کتاب فارسی یا افزوده‌های متنه همین کتاب برگزیده‌ایم، به چیستی آرایه‌ها دست یابیم. برای مثال، به رغم پیچیدگی «مجاز»، با بهره‌گیری از دو واژه پاره‌متن تذکرۀ‌الاویا، پلی میان معنای اصلی و مجازی واژه بسته‌ایم و بدون نیاز**

۱- البته می‌توان برای تشویق دانش‌آموزان علاقمند، از پرسش‌های امتیازی وزن شعر در آزمون بهره جست یا فعالیت‌های کوتاه کلاسی – مثلاً در قالب مسابقه – پیش‌بینی و طراحی کرد.

به اصطلاح «علاقة‌های مجاز»، فرایند پیدایی مجاز را در زبان نشان داده‌ایم و آنگاه با آوردن تمرینی از فرهنگ بزرگ سخن، دانش آموز را به جست‌وجوی معانی مجازی لغت «دم» واداشته‌ایم. بدین‌سان می‌توانیم از برسی کاربرد مجاز در زبان، به مجاز در شعر راه یابیم و سرانجام استعاره را که در صورت و زرف ساخت به مجاز مانده‌تر از تشبیه است، به عنوان خیال‌انگیزترین زیرمجموعه مجاز آموخت دهیم.

پیداست که باید در آزمون‌ها – به ویژه آزمون‌های چهارگزینه‌ای – به نمونه‌های ساده زبانی و ادبی بستنده کرد و از پیش کشیدن نمونه‌های پایان‌نایزی‌ر مجاز و دیگر آرایه‌ها در قالب بیت‌های بغرنج به جد خودداری ورزید.

● **خوش‌واژه**: در کتاب‌های درسی فارسی، از هم‌ریشگی واژه‌های مشتق عربی در فارسی، با اصطلاح «هم‌خانواده» تعبیر شده است. آموزش هم‌خانواده، از جست‌وجوی سه حرف اصلی مشترک در لغات عربی امکان‌پذیر می‌شود. در املای فارسی - چنان‌که در بخش‌های پایانی داستان سیاوش (کتاب هفت) آورده‌ایم - از آشنایی با هم‌خانواده‌های عربی ناگزیریم؛ اما باید بدانیم که امروزه بار و اژه‌سازی یکسره بر دوش اشتقاد و ترکیب فارسی قرار گرفته و باسته است که دانش آموزان از رهگذر شناخت هم‌خانواده‌های فارسی، با توانایی دستگاه واژه‌سازی زبان فارسی هرچه بیشتر آشنا شوند. چون اصطلاح هم‌خانواده در کتاب‌های فارسی، به واژه‌های عربی اختصاص یافته است، در کتاب‌های استعدادهای درخشان اصطلاح «خوش‌واژه» را برگزیده‌ایم. در خوش‌واژه‌سازی می‌توان از هر دو فرایند اشتقاد و ترکیب، جداگانه یا همزمان سود برد و بن‌های ماضی و مضارع را به کار گرفت. برای نمونه، واژه‌ایی از قبیل آرایش، آرایه، آراسته، آراستگی، آرایشگاه، آرایشگری، آرایه‌گر (= دکوراتور)، گل‌آرایی ... (از خوش‌واژه آرستان) و واژه‌هایی مانند سرشناس، ناشناس، ناشناخته، شناسه، شناساگر (=معرف، در دانش شیمی)، شناسایی، خودشناسی، زبان‌شناسی، ناشناخته، جامعه‌شنناختی ... (از خوش‌واژه شناختن).^۱

نباید در هم‌خانواده‌سازی عربی از سه حرف اصلی فراتر رویم و ذهن دانش آموز اول متوسطه را در درس فارسی، درگیر دشواری‌های اعلال عربی کنیم و برای مثال، درک هم‌ریشگی اُسوه و تأسی، قاضی و انقضای، واضح و استیضاح، موذی و ایدا را از او انتظار داشته باشیم؛ بلکه بهتر است به جای پیچیده‌سازی هم‌خانواده‌های عربی در تمرین‌ها و آزمون‌ها، با تأکید بر خوش‌واژه‌های فارسی، گسترش واژگانی بر بنیاد سازوکارهای واژه‌سازی در زبان فارسی را برجسته سازیم. بدین‌سان، حتی وقتی دانش آموز با وام‌واژه‌ای عربی چون «توقف» روبرو می‌شود، ذهن او گذشته

۱- البته در این کتاب، پس از آموزش دو گونه مصدر در زبان فارسی (منظم و نامنظم)، مبنای خوش‌واژه‌سازی را بن مضارع می‌گیریم.

از «وقف، وقفه، متوقف» به سوی توقفگاه (=پارکینگ)، توقفنایذیر، توقفسنج (پارکومتر) نیز راه می‌برد یا زمانی که «توسعه» را با «وسعت» هم خانواده می‌گیرد، واژه‌ای بی‌چون «توسعه‌طلبی» و «توسعه‌یافته» و «توسعه‌یافتنگی» را هم پیش چشم دارد. این گونه است که دانش آموز فرآیند سازگاری و امواژهای عربی با دستگاه صرفی فارسی را فرامی‌گیرد. گذشته از این، چیرگی بر ساخت خوش‌واژه‌ها، ذهن دانش آموز را با الگوهای گوناگون اشتقاد و ترکیب، و ظرافت‌ها و امکانات هریک، خوگر می‌کند و گنجینه فعال واژگان ذهنی او را غنا می‌بخشد.

● در پیش‌گفتار کتاب هشتم، بهره‌گیری از حجم کتاب‌های ادبی را برای جذابیت‌بخشی به آموزش تاریخ ادبیات، توصیه کردیم. اکنون می‌افزاییم که اگر فضا و امکانات مدرسه یاری کند، می‌توان گامی دیگر برداشت و در اتاقی جداگانه، آثار ادبی را در پی‌زمینه سده‌های تاریخی به نمایش گذاشت؛ بدین شیوه که گردآوردن چنین اتاقی، میزهایی تکیه‌داده بر دیوار چیده شود و روی هر میز تندیس و آثار شاعران و نویسنده‌گان یک سده از تاریخ ادبیات فارسی قرار گیرد. برای نمونه، بر میز سده ششم هجری، اسرار التوحید محمد بن منور و کلیله و دمنه نصرالله منشی و چهارمقاله نظامی عروضی و پنج گنج نظامی و دیوان خاقانی و انوری و حدیقه سنایی با تندیس یا تصویری از هر نویسنده یا شاعر جای گیرد و پاره‌ای ویژگی‌های سبکی یا زندگینامه‌ای هریک بر مقوایی که به دیوار کنار میز آویخته است، نقش بند و با تصویر یا نمونکی از بناهای بهیادگارمانده از آن دوران یا نقشه‌ای تاریخی از آن روزگار همراه شود. در دو سوی این میز، دو میز سده پنجم و هفتم جایگیر می‌شود و دوره معاصر نیز میز بزرگی را از آن خود می‌کند. بدین سان دیگر می‌تواند هر چند هفته یکبار، دانش آموزان را به «اتاق تاریخ ادبیات» فراخواند و در فضای نمایشگاه گونه به آموزش حافظه محور تاریخ ادبیات، بعد و ژرفای تجربی و شناختی بپخشند. این نمایشگاه، چشم‌اندازی از سده‌های پیاپی و شاعران و نویسنده‌گان هر عصر و مجموعه‌ای از آثار بر جسته ادبی را عرضه می‌کند و به جای یادسپاری کوتاه‌مدت نام فلان شاعر و بهمان اثر، زمینه‌ساز شناختی ماندگار از تاریخ ادبیات فارسی می‌شود.

● آشنایی با فرهنگستان و فرهنگ بزرگ سخن بر جسته‌ترین و منسجم‌ترین دانستنی کتاب‌های سه‌گانه‌اند که یکی در هفت و دیگری در شش بخش سامان یافته‌اند. در «آشنایی با فرهنگستان» خواسته‌ایم دانش آموزان را که در آینده متخصصان علم و فناوری خواهند بود، تا اندازه‌ای با ضرورت و شیوه‌های دقیق واژه‌گزینی در

فرهنگستان زبان و ادب فارسی آشنا کنیم و آنان را به پذیرش و کاربرد واژه‌های علمی فارسی - که لازمه ارتقای زبان فارسی به زبان علم روز است - برانگیزیم. «فرهنگ بزرگ سخن» را تا امروز، روشنمندترین و معتبرترین فرهنگ فارسی می‌شناسیم. در فرایندی سه‌ساله، از آشنایی ساده آغاز کرده و پله‌پله تا بهره‌گیری حرفة‌ای از فرهنگ (جست‌وجوی ترکیبات لغت یا معنی دقیق لغت ادبی از میان انبوه معانی) پیش رفته‌ایم.

● هدف از بخش آموزش مهارت‌های نوشتاری کتاب حاضر - در پی محتوای دو پایه پیشین - تشویق دانش‌آموzan و انگیزه‌بخشی به آنان برای گام نهادن در پهنهٔ نگارش خلاق است. درس‌های ششگانه این بخش، جملگی به کتاب مهارت‌ها وفادارند؛ اما همزمان هر ظرفیتی را به کار می‌گیرند تا با گشودن افق‌های تازه و به میان آوردن برداشت‌های نو، درس‌های کتاب مهارت‌ها را گسترش دهند و راه را برای خلاقیت نگارشی هموار سازند. بی‌گمان خلاقیت و نوآوری، نیازمند فضایی است که دانش‌آموzan در آنجا بی‌دغدغه دست به آزمون و خطاب بزنند. ازین‌رو فعالیت‌های نگارشی - بهویژه دست‌گرمی‌های آغازین هر درس - به گونه‌ای طرح‌ریزی شده‌اند که چونان آزمایشگاه، میدانی برای آزمون و خطای دانش‌آموز باشند. هر نوشته - حتی برای کارآزموده‌ترین و مجرّب‌ترین نویسنده‌گان - در حکم آزمایشی نوآین است که کمال بخشیدن و به ثمر رساندن آن، حوصلهٔ فراوان می‌طلبد. بسان هر آزمایشی، هرچند نویسنده پیش از آغاز، انتظار و ذهنیتی مشخص از فرآوردهٔ نهایی نگارش دارد، اما نتیجه کار، تنها پس از کلنجار رفتن با واژه‌ها - برهمنهادن، جایگزین ساختن، پس‌وپیش کردن و دنبال کردن سرنخ‌های آنها - روشن می‌شود. در روند نوشتن و آزمودن، چه‌یسا محیط کار (کاغذ) - مانند تصوّری که از آزمایشگاه‌های علمی داریم - شلوغ و آشفته شود و اثر قلم‌خوردگی‌های چندین‌باره بر آن پدیدار گردد؛ ممکن است ثمرة کار - چنان‌که باید - خشنودی نویسنده آزمونگ را برآورده نسازد؛ یا آزمایش آغازین به آزمون‌های دیگر بینجامد. به هر رو در چنین فضای آزمایشگاهی و در کشاکش‌های نوشتن و لغزاندن قلم بر کاغذ است که نویسنده از آزمون و خطای خود نکته‌ها می‌آموزد و تجربه‌ها می‌اندوزد. بنابراین باید در چنین آزمایش‌هایی، تأکید ما نه تنها بر فرآوردهٔ نهایی (نوشتة پیراسته)، بلکه بر فرآیند نوشتن باشد. گفت‌وگو دربارهٔ فرآیند نوشتن، نقش برجسته‌ای در پایداری و ماندگاری آموخته‌های برخاسته از آزمایش و خطاب دارد و همواره می‌باید در کلاس‌مجالی برای بازگویی این قبیل تجربه‌های دانش‌آموزی فراهم آورد.

بخش‌بندی کتاب نهم، از دو کتاب پیشین، کمینه‌گراتر و یک‌دست‌تر است؛ به گونه‌ای که طیف گسترده محتوای افزوده را در دو بخش با نشانواره و گیجانده‌ایم و تمرین‌ها را به ترتیب در نشانواره‌های ، و کرده‌ایم. از این میان، استثنائاً تمرین‌های یکسره دستوری را با نشانواره «نوشتني» در پایان نشانده‌ایم و برچسب را در کتابش آورده‌ایم.

شكل‌گیری درست فرآیند یاددهی- یادگیری در یک‌یک بخش‌ها و تمرین‌های کتاب‌های سه‌گانه، در گرو اشراف و نظارت همه‌جانبه دیگر است. از این‌رو نباید فراگیری هیچ بخشی از کتاب را به دلیلی از جمله تنگی وقت، به دانش‌آموzanه واگذشت. پاسخ‌گویی به تمرین‌ها هم گرچه تکلیف دانش‌آموز در خانه شمرده می‌شود، اما به دنبال آن، نباید از حل تمرین^۱ در کلاس با مشارکت دانش‌آموzan غفلت ورزید. در ارزشیابی نوبت اول و دوم، در هریک از مواد سه‌گانه درسی زبان و ادبیات فارسی، سهم نمره کتاب حاضر، ۵ نمره مستمر و ۵ نمره پایانی از ۲۰ نمره است.^۲

خوشبختانه در تدوین این کتاب نیز از توصیه‌های عالمانه و انگیزه‌بخش گروه زبان و ادب فارسی دفتر تألیف و نکته‌سنجه‌های ارزنده همکاران مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشنan در سراسر کشور برخوردار بوده‌ایم. دیبران گران‌قدر را به پاس همراهی همدلانه‌شان در آموزش بهینه این مجموعه کتاب، سپاس می‌گزاریم و همچنان درخواست داریم که کرتابی و کاستی یا سودمندی و کارآمدی بخش‌های گوناگون کتاب را با نویسنده‌گان در میان بگذارید.^۳

ما بدان مقصد عالی نتوانیم رسید
هم مگر پیش نهد لطف شما گامی چند

۱- زیربخش «نوشتني» گاه در پاره دوم کتاب (مهارت‌ها)، رنگ نگارش خلاق به خود می‌گیرد و ماهیتی دیگر سان می‌پذیرد.

۲- با توجهی دوچندان به تمرین‌های انديشيدنی

۳- به عبارت دیگر، سهم پاره فارسی این کتاب، در هریک از دو ماده درسی (خواندن فارسی و درک متن) و «امالای فارسی»، ۵ نمره مستمر و ۵ نمره پایانی و سهم پاره «آموزش مهارت‌های نوشتاري» نیز در ماده درسی «آموزش مهارت‌های نوشتاري (نگارش و انشا)»، ۵ نمره مستمر و ۵ نمره پایانی از ۲۰ نمره در هر دو نوبت است. از راه رایانه‌ای که نشانی آن را در واپسین برگ کتاب خواهید یافت.

پیش‌گفتار

سخنی با دانش آموزان گران‌قدر

کتابی که پیش روی دارید، سومین از سه‌گانه کتاب‌های فارسی (ویژه مدارس استعدادهای درخشان) است. ساختار این کتاب در سنجش با دو کتاب پیشین، ساده‌تر و شسته‌رفته‌تر، و محتواش گسترده‌تر و پرمایه‌تر است. یکایک درس‌های پاره فارسی کتاب حاضر، با همان درس از «فارسی» (پایه نهم) همسویی دارند و درس‌های ششگانه پاره مهارت‌های این کتاب نیز با شش درس آغازین «آموزش مهارت‌های نوشتاری» (پایه نهم) هماهنگ‌اند. افزون‌براین نکته‌هایی برگرفته از درس هفتم و هشتم کتاب مهارت‌ها، در دو درس پنجم و دوم این پاره به میان آمده است.

• افزوده‌های محتوایی کتاب در هر دو پاره، نشانواره **شعر**، **برشم** و **مشعر** گنجانده شده‌اند. به جز بخش‌های یکسره دستوری که در پایان هر درس جای گرفته‌اند.

• گاهی مقصود از تمرین «نوشتني» در پاره «مهارت‌ها» فراتر از پاره «فارسی» است و مفهوم نگارش خلاق از آن برمی‌آید.

• تمرین‌های «اندیشیدنی» را همواره پیش چشم داشته باشید و میدانی برای جولان‌دهی مرکب اندیشه خود بدانید! گاه در چنین پرسش‌هایی تها یک پاسخ درست نداریم؛ بلکه چه‌بسا با طیفی از پاسخ‌های گوناگون، اما درست و سنجیده رویه‌رو شویم که هریک از چشم‌اندازی متفاوت به موضوع می‌نگرند. البته نباید ساده‌انگارانه تصور کرد که هر پاسخی به چنین پرسش‌هایی پذیرفتی است!

• افزوده‌های متنه (از شعر و نثر) در پاره «فارسی»، هم در بخش «خواندنی» جای گرفته‌اند و هم در تمرین‌های «اندیشیدنی». پانوشت‌های متنه را به دقت بخوانید و بکوشید معنای بیت‌ها و عبارت‌ها را خود گام به گام به دست آورید؛ نه آنکه از دبیرستان بخواهید معنا را املاؤار برایتان بگوید و شما بنویسید. آموخته‌هایی از قبیل سامان‌دهی بیت، جایه‌جایی ضمیر، رای گستی اضافه، رای تبدیل فعل اسنادی، که چراًی و جز اینها را به کار بگیرید. پس از آنکه معنا را دریافتید، به تناسب‌ها و تفاوت‌های مفهومی

۱- کتاب «آموزش مهارت‌های نوشتاری (پایه نهم)» را به اختصار کتاب «مهارت‌ها» می‌نامیم.

این افزوده‌ها با درس‌های کتاب فارسی بیندیشید.

● در میان افزوده‌های دانستنی، به «آشنایی با فرهنگستان» و «فرهنگ بزرگ سخن» - که دنبالهٔ دو سالِ سپری شده است - اهمیت دوچندان دارد. «آشنایی با فرهنگستان» رفته‌رفته شما را با ضرورت‌ها و شیوه‌های واژه‌گزینی علمی آشنا می‌کند و از داوری‌های ناآگاهانه بازمی‌دارد. «فرهنگ بزرگ سخن» نیز شما را در بهره‌گیری حرفة‌ای از معتبرترین فرهنگ فارسی امروز یاری می‌رساند.

● فعالیت‌های نگارشی بخش «آموزش مهارت‌های نوشتاری» کتاب حاضر - از جمله دست‌گرمی‌های آغاز هر فصل - زمینه‌ای فراهم می‌آورد تا مهارت‌های نگارشی تان را با شیوه‌هایی از قبیل بازی‌های نگارشی و تحلیل متن پرورش دهید. بسیاری از فعالیت‌های کتاب به شما انگیزه می‌دهد تا با واژه‌ها بازی کنید. این بازی‌ها را جدی بگیرید؛ زیرا در مسیر همین بازی‌ها است که می‌آموزیم واژه‌های گوناگون و ترکیب‌های رنگارنگ چه ظرفیت‌هایی پدید می‌آورند، چه معناهایی خلق می‌کنند و چگونه هم‌نوعان خود (واژگان دیگر) را فرامی‌خوانند تا معنایی را که در سر دارند، شکل دهن و بپورند. همچنین در این بخش از کتاب، متن‌هایی می‌خوانید به قلم کسانی که پیشه‌شان نویسنده‌گی است. در خواندن این متن‌ها، از درون‌مایه و پیامی که داستان‌ها و نوشته‌ها در خود می‌پورند و به خواننده منتقل می‌کنند، غفلت نورزید. علاوه بر پیام، به بازی‌های زبانی - شگردهای روایت و چگونگی کاربرد واژگان و ترکیب‌ها و نیز سازه‌های تصویری که نویسنده‌گان با ملاطِ لغت‌ها می‌سازند - دقت کنید. در دنیای فناوری امروز، فرایندی هست که با نام «مهندسی معکوس» شناخته می‌شود. در روند این مهندسی پیچیده، دانشمندان و مهندسان کوشش می‌کنند تا با تجزیه‌گام‌به‌گام و بررسی و واکاوی اجزای یک دستگاه کامل که در اختیارشان قرار گرفته است، به سازوکار و عملکرد آن پی ببرند؛ به گونه‌ای که بر پایه این شناخت، بتوانند نمونهٔ تازه‌های از چنین دستگاهی تولید کنند. شما هم وقتی متن‌های کتاب حاضر را می‌خوانید، خود را مهندسی تصوّر کنید که می‌خواهد کنجکاوانه از زیروبم متن سرداور و شگردهای نهفته در آن را کشف کند و این کشف و دریافت را دستمایه‌ای قرار دهد تا بتواند نمونه‌ای مشابه در آینده بیافریند. در پی خواندن هر متن، برداشت خود را با دیگر هم‌کلاسی‌ها در میان بگذارید و بکوشید تا هر بار از یافته‌هایتان در بافت نوشته‌هایتان بهره ببرید.

● از راهِ رایانه‌ای که نشانی آن در آخرین برگ کتاب یاد شده است، می‌توانید دیدگاه‌های خود را درباره این کتاب با ما در میان بگذارید.

شادبهر و دوستکام باشید!

ستایش

به نام خداوند جان و خرد

۱- «به نام خداوند جان و خرد / کزین برتر اندیشه بر نگذرد» نخستین بیت شاهنامه است.^۱

به نظر شما چرا فردوسی شاهنامه را با نام خداوند «جان» و «خرد» آغاز کرده و از میان صفات گوناگون خداوند بر جان‌آفرینی و خردبخشی او تکیه کرده است؟

فردوسی پیوند جان و خرد را در قالب این بیت از دیباچه چگونه نشان داده است؟

خرد، چشم جان است؛ چون بنگری^۲ تو بی چشم، شادان، جهان نسپری^۳

۱- با نام خداوند جان و خرد [شاهنامه را آغاز میکنم]؛ زیرا اندیشه انسان نمی‌تواند از این فراتر رود (بنابراین در ستایش خداوند سخنی بیشتر از اینکه او خداوند جان و خرد است، نمی‌توان گفت).

۲- دقت و تأمل کنی
۳- جهان سپردن: روزگار گذراندن

تندیس فردوسی ساخته ابوالحسن صدیقی
میدان فردوسی شهر رم ایتالیا

۲- مصراج دوم از بیت «خداوند نام و خداوند جای / خداوند روزی ده رهنما»
یادآور کدام نامهای خداوند است و چرا فردوسی این دو را در کنار هم نشانده است؟

۳- مفهوم بیت دیباچه شاهنامه را با این بیت ناصرخسرو مقایسه کنید:
تواناست بردانش خویش دانا
نه داناست آن کو تواناست بر زر
آیا بیت دیباچه با مفهوم بیت زیر در تقابل است؟ چرا؟
چون که دانستم، توانایی نبود
تا توانستم، ندانستم چه سود؟

۴- می‌دانیم که فردوسی در تاریخ ادبیات فارسی از لقب «حکیم» برخوردار بوده است:
حکیم ابوالقاسم فردوسی. بر پایه بیت‌های دیباچه و شناختی که از شاهنامه دارد، بگویید
چرا ایرانیان چنین لقبی را برآزنده فردوسی دانسته‌اند.

۱- خداوندی که دارنده همه نامها و همه جای‌هاست (به همه چیز هستی بخشیده و جایی برای هریک معین کرده) خداوندی که روزی می‌دهد و راه درست را نشان می‌دهد. شاید در این بیت «نام» و «جای» (مکان)، جهان مادی باشد ولی «نام»، جهان معنا و ماورا را برساند که حواس انسان تنها «نام» آن را می‌شنود و از درک آن ناتوان است.

برخی پژوهشگران، شاهنامه را «خرَنامه» خوانده‌اند. با وجود این، وصف موجودات و پدیده‌ها و رویدادهای شگفت‌انگیز و خردگریز در داستان‌های شاهنامه فراوان است. از این میان، فشرده داستان «اکوان دیو» را در پی می‌آوریم و با هم می‌خوانیم. هرچند ماجراهی رستم و اکوان دیو در روزگار پادشاهی کیخسرو رخ داده است، اما گمان می‌رود فردوسی آن را پیش از دیگر بخش‌ها و داستان‌های شاهنامه سروده باشد.

در زمان کیخسرو جانوری پدید می‌آید و خود را به شکل گورخری^۱ زردنگ که خطی سیاه از یال تا دم بر تن دارد، درمی‌آورد و به گله اسبان شاه حمله می‌کند و اسبان را از پای در می‌آورد. کیخسرو پی می‌برد که این جانور گورخر نمی‌تواند باشد، زیرا گورخر از اسب زورمندتر نیست. بنابراین رستم را به کشتن جانور می‌فرستد و به او هشدار می‌دهد که خود را از آن حفظ کند؛ شاید که اهریمن باشد. رستم پس از سه روز جست‌وجو در چراگاه اسبان، اکوان را در هیئت^۲ گورخری می‌یابد و به دنبال او اسب می‌تازد و می‌کوشد تا با کمند گرفتارش کند و نزد شاه ببرد؛ ولی همین که کمند می‌افکند، گورخر از چشممش ناپدید می‌شود و رستم درمی‌یابد که این جانور، گور نیست و اکوان دیو است. گویا دانايان می‌دانسته‌اند که اکوان دیو در آن دشت مأوا^۳ دارد. گور یکبار دیگر در برابر چشمان رستم پدیدار می‌شود، اما تا رستم با کمان خود به سوی گور نشانه می‌رود، اثربی از او به جای نمی‌ماند. پس از سه روز پیاپی تاخت‌وتاز در دشت، رستم خسته و تشنه و گرسنه در کنار چشمه‌ای فرود می‌آید و به خواب می‌رود.

چو اکوانش از دور خفته بدید یکی باد شد؛ تا بر^۴ او رسید

^۱ در شاهنامه مقصود از «گور»، گور ایرانی است که بومی ایران است و به جای خطهای راهراه سیاه و سفید، بدنه به رنگ قهوه‌ای روشن یا نخودی یک‌دست دارد. همین جانور است که در اصل «گورخر» نام دارد و نام درست گور راهراه آفریقایی، گور اسب است.

^۲ شکل

^۳ خانه، مسکن

^۴ در شتاب و سرعت، مانند بادی شد

^۵ نزد، پیش

ز هامون به گردون برافراشتش
 سر پُر خرد پُر ز پیکار شد
 چنین گفت آکوان که: «ای پیلن،
 کجات آید افگندن اکنوں هوا»
 کجا خواهی افتاد، دور از گروه؟
 هوا در کف دیو وارونه دیده
 تن و استخوانم نیاید به کار
 کفن، سینه ماهیان سازدم»
 یکی داستانی زده است اندربین،
 به مینو^۸ نبیند روانش سروش^۹
 خرامش^{۱۰} نیاید به دیگر سرای»
بینند چنگال مرد دلیر
 برآورده برسی دریا غریبو
 که اندر دو گیتی نیابی نهفت^{۱۱}
 کفن سینه ماهیان ساختش

زمین گردیبرید و برداشتش
 غمی گشت رستم چو بیدار شد
 چو رستم بجنید بر خویشن،
 یکی آرزو کن^{۱۲} که تازه هوا،
 سوی آبت اندازم ارسوی کوه؟
 چورستم به گفتار او بنگرید
 «گر اندازم - گفت - بر کوهسار،
 به دریا به آید گراندازم
 چنین داد پاسخ که: «دانای چین
 که: «در آب هر کو بر آورد هوش^{۱۳}
 به زاری^{۱۴}، بماند هم ایدر» به جای
 به کوهم بینداز تا ببر و شیر
 ز رستم چو بشنید آکوان دیو،
 به جایی بخواهم فگنانت - گفت
 به دریای ژرف، اندر انداختش

۱- غمگین و بیتاب

۲- یکی آرزو کن: یک آرزو کن، آرزویی کن

۳- «ها» در مصراج دوم به معنی «خواست و آرزو» است. آرزویی کن و بگو که خواست تو چیست. از هوا تو را به کجا بیندازم؛ در آب یا بر کوه؟^{۱۵} (ها در دو مصراج گرچه تکرار شده، اما با معنای متفاوت به کار رفته است و بتبارین می‌تواند در جایگاه قافیه قرار گیرد)

۴- آر - که کوتاه‌شده «اگر» است - گاه در شاهنامه (از جمله در این بیت) به معنی «یا» است.

۵- دید که خواست، خواست دیو بدکار و نامبارک است.

۶- در این باره، مثلى زده است.

۷- هوش برآوردن: مردن (کنایه)

۸- بهشت

۹- فرشته

۱۰- گریه و غصه، در اینجا: خواری

۱۱- بر وزن «دیگر»، اینجا

۱۲- خرامش نیاید: او را خرام نیاید، نمی‌تواند بخر امد. (خرامیدن یا خرامیدن، در اینجا یعنی رفتن)

۱۳- مخفی گاه

سبک^۱، تیغ تیز از میان^۲ برکشید
بودند^۳ سرگشته از چنگ^۴ اوی
به دیگر، ز دشمن همی جُست راه
چنین باشد آن کو بُود مرد جنگ
برآمد به هامون و خشکی بدید
رهانیده از بد تن بنده را
بر چشمِه بُنهاد بیر بیان^۵
زره را پوشید شیرِ درم^۶
بر آن دیو بدگوهر آشته بود^۷

همان کز^۸ هوا سوی دریا رسید،
نهنگان چو کردند آهنگ اوی
به دست چپ و پای، کرد آشناه^۹
به کارش زمانی نیامدرنگ
ز دریا، به مردی، به یکسو کشید
ستایش گرفت آفریننده را
برآسود و بگشاد گردی میان^{۱۰}
کمندو سلیحش^{۱۱} چوب فگنلنَم،
بدان چشمِه آمد کجا^{۱۲} خفته بود

رستم رخش را در کنار چشمِه نمی‌بیند و پیاده سر در پی رخش می‌گذارد تا به مرغزاری^{۱۳} می‌رسد که چراگاه اسبان آفراسیاب است. رخش را در چراگاه می‌یابد و گله آفراسیاب^{۱۴} را می‌گیرد و چون تورانیان به سرکردگی آفراسیاب و همراه با چهل پیل سپید جنگی به تعقیبیش می‌آیند، آنان را شکست می‌دهد و پیل‌ها و بُنهشان^{۱۵} را به غنیمت می‌گیرد. سپس به چشمِه‌ای که نزدیک آن به اکوان برخورده بود، بازمی‌گردد.

۱_ همان که: به محض اینکه (امروزه «همین که» می‌گوییم)

۲_ به سرعت، چلاک

۳_ نیام، غلاف

۴_ شدنند (در اینجا، بودن: شدن)

۵_ درمانده، بیچاره (در اینجا)

۶_ پنجه؛ در اینجا، مراد قدرت دست و پنجه است.

۷_ شنا

۸_ گردی میان: میان (کمریند) گردی (بهلوانی)؛ کمریند پهن چرمین که پهلوانان بر کمر می‌بستند.

۹_ رزم جامه رستم که برخی می‌بنداشتند از پوست بپر بوده است.

۱۰_ «سلیح» فارسی شده «سلام» است که در آن، مصوت آ/ به لای/ تبدیل شده است. نمونه‌هایی مانند بلیـ به لیـ، ولکنـ و لیکنـ که در فارسی هشتم (ویژه استعدادهای درخشان) دیدید، از این دست است

۱۱_ دُرم یا درم: خشمگین

۱۲_ «کجا» در برخی بیت‌های شاهنامه - از جمله این بیت - به معنی «که» کاربرد داشته است.

۱۳_ آشتفتن: خشمگین شدن

۱۴_ منغ (سیزه) + زار، سیزه‌زار

۱۵_ بزرگترین پادشاه توران و دشمن بزرگ ایرانیان در شاهنامه

۱۶_ توشه سفر، در اینجا: اسباب و ساز و بربگ سپاه

«نگشته‌ی - بلو گفت - سیر از نبرد؟
به دشت آمدی باز، پیچان^۱ به جنگ؟»
برآورده چون شیر جنگی غریو^۲
بیفگند و آمد میانش به بند
برآهیخت^۳ و چون پُتک آهنگران،
سر و مغزش از گرز رستم پخست^۴
برآهیخت و بُرید جنگی سرش
کزو بود پیروزی روز کین^۵
کسی کو ندارد ز یزدان سپاس
ز دیوان شمر مُشمرش ز آدمی

دگرباره اکوان بدو باز خورد^۶
برستی ز دریا و چنگ نهنگ
تَهْمَتن^۷ چو بشنید گفتار دیو،
ز فترات^۸ بُکشاد پیچان کمند
بپیچید^۹ بر زین و گرز گران
بزد بر سر دیو، چون پیل مست
فرو다ًمد، آن آبگون^{۱۰} خنجرش
همی خواند بر کردگار آفرین
تو مرديورا^{۱۱} مردم بدشناش
هر آن کو گذشت از ره مردمی

۱- از میان گفتاوردهای (نقل قول‌های) داستان اکوان دیو، یک نمونه «گفتورد در گفتورد» و یک نمونه «تک‌گویی» بیاید.

۱_ بخوانید: خرد

- ۲_ با حالت اضطراب و بی‌قراری به سبب درد، ناراحتی یا خشم
۳_ تَهْمَ يَا تَهْم (نیرومند و چالاک)+ تَن: دارای تن چالاک و ورزیده (در بیت، برای نگهداشت وزن تنها می‌توان این واژه را بازبَر «خواند»).
- ۴_ واژه فارسی به معنی خروش و صدای بلند که از حلقوم انسان و جانوران بیرون می‌آید.
۵_ تسممه یا نوار چرمی که از جلو یا عقب زین اسب آویزان می‌کردند و چیزی را - از جمله کمند یا گرز - با آن به زین می‌بستند.
۶_ چرخید

- ۷_ بیرون کشید. («آهیختن» و مصدر دیگر آن، «آختن» به معنی بیرون کشیدن است. «برآهیخت و» را در این بیت و دو بیت پس از آن، بخوانید: «برآهیتُ» یا «برآهیختُ» را با /آی/ کوتاه بخوانید).
۸_ از مصدر «خستن»، زخمی و مجروح شد.
۹_ مانند آب در درخشانی و شفافیت، تیز و برند.
۱۰_ جنگ
۱۱_ در سِنگ کهن شعر فارسی، گاه مفعول دو نشانه داشته است؛ یعنی «مر» بیش از مفعول می‌آمده است و «را» پس از آن، مر دیو را = دیو را.

۲- در دو بیت زیر ضمیرهای جا به جا شده را به جایگاه نخستین خود بازگردانید.

یکی آرزو کن که تا از هوا
کجات آید افگندن اکنون هوا
به دریا بِ آید گراندازدم^۱
کفن، سینه ماهیان سازدم

۳- شعر را آهنگین بخوانید و بر پایه «ت» و «تن»، وزن شاهنامه فردوسی را پیدا کنید.

(شمار بیت‌های شاهنامه در دستنویس‌های [=نسخه‌های خطی] گوناگون، ناهمسان است؛ اما بیشتر دستنویس‌ها دارای کمابیش پنجاه‌هزار بیت‌اند. بنابراین شاهنامه نزدیک به یکصد هزار مصراع دارد و وزن یکایک مصراع‌ها، همان است که شما می‌یابید.)

۱- معنی بیت‌های گفتاورد در گفتاوردی را که در بخش «جستنی» یافته‌اید، به فارسی امروزی بنویسید.

۲- معنای واژه، ترکیب و مصراع‌هایی را که در متن زیرشان خط کشیده‌ایم، بنویسید.

۱- در خواندن بیت‌های شاهنامه، لحن غالب، لحن حماسی است. آیا وزن شاهنامه به پیدایش این لحن یاری می‌رساند؟ بیت‌های داستان آکوان را چگونه می‌خوانید تا ضرباً هنگ حماسی حفظ شود؟

۲- از روند رویدادهای این داستان، چه ویژگی‌هایی از شخصیت آبرپهلوان ایران، رستم دستان^۲

۱- ضمیرهایی که به پایان فعل‌ها می‌پیوندند و نقش مفعول دارند، جا به جا شده یا جهش یافته به شمار نمی‌روند؛ زیرا این الگو، در زبان عادی و معیار، کاربرد بسیار دارد: دیدمت، آوردمش، ترساندمتان...

۲- دستان، نام دیگر یالقب «زال» در شاهنامه است. رستم دستان یعنی رستم، فرزند زال.

۳- بزرگ‌نمایی و اغراق، ویژگی همیشگی داستان‌های حماسی است. از دید شما دلیل اغراق آمیزبودن چنین داستان‌هایی چیست و در کدام بخش از داستان آکوان دیو، اغراق نمایان‌تر است؟

۴- فردوسی در بخشی از دیباچه شاهنامه، درباره داستان‌های کتاب خود این دو بیت را سروده است:

تو این را دروغ و فسانه^۱ مدان
به یکسان، روشن^۲ زمانه مدان
از او هرچه اندرخورد با خرد
دگر بر ره رمز معنی برد^۳

مفهوم بیت‌های بالا چگونه میان خردگرایی فردوسی و داستان‌های شاهنامه سازگاری برقرار می‌کند؟ ارتباط میان بیت‌های پایانی داستان آکوان با این دو بیت چیست؟

۱- داستان تخیلی و به دور از واقعیت

۲- روشن، صورت کهن‌تر واژه «روش» است.

۳- تو آین کتاب را دروغ و افسانه پنداش، و خیال نکن که همواره روش و گردش روزگار یکسان بوده است (چه بسا رویدادهایی که در گذشته رخ داده و امروزه اثری از آنها نیست. باید پنداشیم که روزگار همیشه بر این قاعده بوده است که ما می‌بینیم). هرچه از آن (شاهنامه) با خرد سازگار است و جور درمی‌آید [، چه بهتر!؛ باقی، رمزگونه و نمادین است و بر پایه رمز، معنا پیدا می‌کند.]

فصل اول

زیبایی آفرینش

نویسنده‌گان از رهگذر واژگان با خوانندگان گفت و گو می‌کنند و هنرمندان، از طریقِ آفریده‌های هنری پیام‌شان را به مخاطبان می‌رسانند. خداوند - یگانه هنرمند طبیعت و برترین نویسندهٔ خلقت - به زبان زیبای آفرینش با بندگانش سخن می‌گوید. بنابراین، باریک‌بینی و دقّت در زیبایی‌های آفرینش، ما را یاری می‌دهد تا پیام خالق جهان را درک کنیم. درس‌های این فصل ذهن ما را بیش از پیش، متوجهِ زیبایی‌های آفرینش می‌کند. خواندن دربارهٔ زیبایی‌های آفرینش - آن‌هم در قالب شعر و نثر لطیف فارسی - البته بسیار سودمند است؛ اما اگر می‌خواهیم بیش از این به خالقمان نزدیک شویم، می‌باید در طبیعت گام برداریم و بی‌واسطه زیبایی‌هایش را تجربه کنیم. چراکه طبیعت به زبان خداوند سخن می‌گوید: درخت، غزلِ سبز خداوند است و کوه، قصيدة استوار و بلندش. با خواندن شعر خداوند - با دقّت در رشد آهسته و پیوسته درخت و عشق ورزیدن به سکوت و زمزمه کوهستان - می‌آموزیم که طبیعت در راه رسیدن به کمال همواره در تکاپوست، اما هرگز شتاب نمی‌کند و برای اینکه دیگران را تحت تأثیر قرار دهد، فریاد برنمی‌آورد.

آفرینش همه تنبیه خداوند دل است

- بیت «پاک و بی عیب خدایی که به تقدیر عزیز^۱ / ماه و خورشید مسخّر کند و لیل و نهار» به آیات ۳۸ سوره یس و ۳۳ سوره ابراهیم اشاره دارد. این دو آیه شریفه را در قرآن کریم بیابید و بگویید هر بخش از بیت، برگرفته از کدام آیه است.

۱- در بیت «که تواند که دهد میوه آلوان از چوب/ یا
که داند، که برآرد گل صدبرگ^۲ از خار؟» واژه «آلوان»
- که جمع شکسته «لون» است و در اصل معنای
رنگارنگ دارد - با چه معنایی به کار رفته است؟

۲- در بیت «این همه نقش عجب بر درودیوار وجود^۴/
هر که فکرت نکند، نقش بُود بر دیوار»، عبارت «نقش
گل صدبرگ

۱- تقدیر، از ریشه «قدر» (= اندازه) است و معنی «اندازه‌گیری و تعیین» دارد. فرمان الهی با اندازه‌گیری دقیق و مقدار معین برای هر پدیده جریان می‌یابد. بر پایه این تقدیر و اندازه‌گیری، نصیب و «قسمت» (= بخش) هر کس از سرنوشت به او داده می‌شود. از این‌رو تقدیر معنای فرمان خداوند را نیز می‌رسانند. تقدیر عزیز را می‌توان در این بیت «فرمان استوار» معنا کرد.

۲- دانستن در اینجا به معنی «توانستن» آمده است؛ داند: تواند، می‌تواند.

۳- گل صدبرگ: گل صدبرگ، نوعی گل سرخ با گلبرگ‌های بُریز

۴- هستی مانند خانه‌ای تصوّر شده که بر در و دیوار (سراسیر) آن، تصویرهای شگفت‌آور نقش بسته است.

بر دیوار بودن» کنایه از چیست؟

۳- معنی دو واژه‌ای را که زیرشان خط کشیده‌ایم، بنویسید.
تا قیامت سخن اندر کرم و رحمت او همه گویند و یکی گفته نیاید ز هزار

۴- تفاوت معنایی «که» را در بیت‌های پایین بررسی کنید.

آفرینش همه تنبیه خداونددل است دل ندارد که ندارد به خداوند اقرار
که تواند که دهد میوه آلوان از چوب؟
یا که داند که برآرد گل صدبرگ از خار؟
سعدياراست روان گوي سعادت بردن راستی کن که به منزل نرسد کج رفتار

۵- معنای کنایی مثل «این گوی و این میدان» چیست؟ (نگاه کنید: بخش «دانستنی»
همین درس)

۱- با توجه به معنای «خداوند» در مصraig «آفرینش همه تنبیه خداوند دل است»، چه معنی و مفهومی از این دو بیت بوستان درمی‌یابید؟

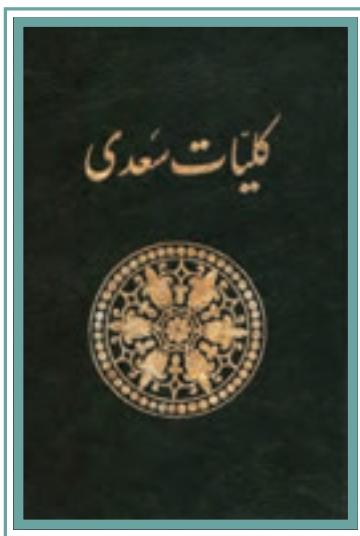
یکی بر سر شاخ، بُن می‌برید خداوند بُستان نگه کرد و دید
بگفتا: «گراین مربد می‌کند نه با من، که با نفس خود می‌کند»

۲- برخی بخش‌های کتاب «کلیات سعدی» بدین قرار است: گلستان، بوستان، غزل‌ها، قصیده‌ها، قطعه‌ها، رباعی‌ها، رساله‌های نشر. چرا چنین نامی را بر مجموعه آثار سعدی نهاده‌اند؟ چرا کلیات سعدی را نمی‌توان «دیوان سعدی» نام داد، اما مجموعه آثار حافظ را «دیوان حافظ» می‌نامیم؟

۱- بخوانید: خد

۳- مصراج «بامدادی که تفاوت نکند لیل و نهار» یادآور اصطلاح «هوای گرگ و میش» یعنی هوای تاریک و روشن است. به نظر شما چگونه از این اصطلاح چنین معنایی

برمی آید؟

۴- معنی واژه «تسبیح» در مصراج «کوه و دریا و درختان همه در تسбیح‌اند» با همین واژه در بیت صائب تبریزی، شاعر نام‌آور سده یازدهم هجری، چه تفاوتی دارد؟
منه - زنهار - دل بر مهلت صد ساله دنيا
که آخر می‌شود، چندان که یک تسبیح گردانی
کدام یک از این دو، نخستین معنی واژه بوده است و چگونه در معنی دوم نیز کاربرد
یافته است؟

در باره معنای بیت صائب بیندیشید و بگویید «مُهلَّت صد ساله دنيا» چه ارتباطی با «یک تسبیح گردانی» دارد.

۵- مقصود از «مرغان سحر»^۳ در قصيدة سعدی کدام پرنده است؟ آیا در تصنیف^۴ مشهور «مرغ سحر» از ملک الشعرا^۵ بهار نیز روی سخن با همین پرنده است؟ در کدام مصراج

۱- هان! آگاه باش!

۲- که آخر می‌شود: زیرا به پایان می‌رسد («که» علت یا چراجی)

۳- هرچند در ادب فارسی گاهی «خروس» را «مرغ سحری» یا «مرغ صبح» نامیده‌اند، اما هیچگاه از آن به «مرغ سحر» تعبیر نکرده‌اند.

۴- تصنیف، شعری است که برای خواندن با موسیقی سروده می‌شود. «ترانه» امروزی نوع جدیدی از تصنیف است.

تصنیف می‌توان به مقصود از مرغ سحر پی برد؟

۶- میان مفهوم این دو بیت از دو قصیده سعدی چه پیوندی برقرار است؟

آخرای خفته سر از خواب جهالت بردار
خفتگان را چه خبر زمزمه مرغ سحر؟
حیوان را خبر از عالم انسانی نیست^۱

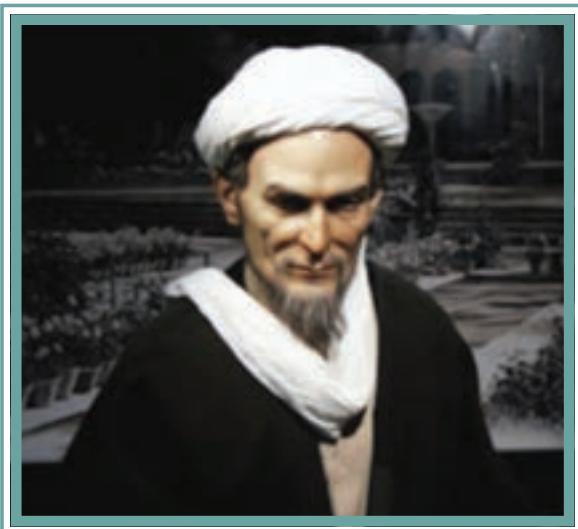
۷- مفهوم بیت پایانی قصیده سعدی را با بیتهاي زیرین مقایسه کنيد.

رسانی موجب رضای خداست کس ندیدم که گم شد از ره راست
سعدی

رسانی آور که شوی رستگار راستی از تو، ظفر از کردگار
نظمی

۸- با درنظرداشت اصطلاح های «چوگان بازی» (بخش «دانستنی»)، از بیتهاي زیرین چه مفهومی درمی یابید؟

گوی توفیق و کرامت در میان افکندهاند کس به میدان درنمی آید، سوران را چه شد؟
حافظ

تندیس سعدی در خانه زینت‌الملک، شیراز

۱- آگاهی از «پرسش انکاری» و «رأی تبدیل فعل اسنادی» به فهم درست بیت یاری می‌رساند.

در فارسی هشتم با پایه‌های (ارکان) چهارگانه تشبیه آشنا شدید و خواندید که پایه‌های سوم (وجه شبّه) و چهارم (ادات تشبیه) حذف پذیرند، اما تشبیه بدون پایه‌های اول (مشبّه) و دوم (مشبّه به) شکل نمی‌گیرد.

هرگاه مشبّه و مشبّه به (دو طرف تشبیه) به صورت یک ترکیب اضافی درآید، آن ترکیب را «**اضافه تشبیهی**» می‌نامیم.

در اضافه تشبیهی «حقّه یاقوت انار»، انار (مشبّه) به حقّه یاقوت (مشبّه به) تشبیه شده است. ظرف کوچکی را که در آن، جواهر، اشیای قیمتی یا عطر می‌گذاشتند، «حقّه» می‌نامیدند.^۱ یاقوت سنگ قیمتی یا جواهری است به رنگ‌های سرخ و زرد و کبود و سفید. نوعی از یاقوت سرخ به نام یاقوت رُمانی از گونه‌های دیگر مرغوب‌تر بوده است. سعدی انار را به ظرف جواهری تشبیه کرده که پر از دانه‌های یاقوت‌مانند است.^۲

همچنین در مصraig «سعدیا، راست‌روان گوی سعادت بردن»، «سعادت» به «گوی» (توپی کوچک و فشرده از ماده سخت و توپر) تشبیه شده است. در ورزش ایرانی «چوگان‌بازی» دو گروه از سوارکاران با چوگانی در دست می‌کوشند تا گوی را از میان میدان بربایند. سعدی با نیروی تخیل خود، «سعادت» را مانند «گوی»‌یی پنداشته است که در میدان زندگی افکنده‌اند و تنها راست‌روان (درستکاران) می‌توانند این گوی را با خود ببرند و از خوشبختی برخوردار شوند.

۱- علاوه بر این حقّه، کاسه یا پیاله کوچکی بوده است که وقتی شعبده‌بازان و ترددستان قدیم در کوی و بزرگ می‌گرفتند، آن را به تماشاگران نشان می‌دادند تا از خالی بودنش مطمئن شوند، سپس آن را وارونه روی سفره چرمین می‌گذاشتند و زمانی که بر می‌داشتند، چند مهره از زیر آن پدیدار می‌شد و بینندگان را به شگفتی و تحسین وامی داشت. نصیب شعبده‌باز، سگهای بیاز بود که برخی تماشاگران بر همان سفره چرمین می‌انداختند. از همین جاست که «حقّه‌باز» معنی فریکار و نیرنگ‌باز نیز گرفته است.

۲- ترکیب «[حقّه] یاقوت انار» یادآور یاقوت رمانی نیز هست؛ زیرا «رُمان» در عربی معنی انار دارد.

بیت‌هایی که در پی می‌آید، برگرفته از باب هشتم از باب‌های دهگانه بوستان سعدی است که «در شکر بر عافیت» نام دارد. هماهنگی این بخش از بوستان سعدی را با قصيدة سعدی بررسی کنید و بیت‌هایی را نشان دهید که در مقایسه میان دو شعر از پیوند مفهومی برخوردارند.

گفتار اندر گزاردن شکر نعمت‌ها

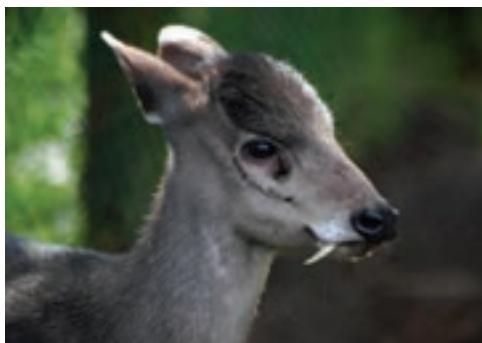
مَهِ روشن و مهْرِ گیتی فروز^۱
که سَقَای ابر آبَت آرد به دوش^۲
همی گستراند بساطِ بهار
تماشاگه^۳ دیده و مغز و کام^۴
قَنادیل^۵ سقفِ سرای تواند
زر از کان^۶ و بیرگِ تراز چوب خشک
که مَحْرَم به آغیار نتوان گذاشت^۷

شب از بهرِ آسایشِ توست و روز
اگر تشنه مانی، ز سختی مجوش^۸
صَبا^۹ هم ز بهر تو فرَاش وار^{۱۰}
ز خاک آورَد رنگ و بوی و طعام
خور و ماه و پر وین^{۱۱} برای تواند
ز خارت گل آورد و از نافه^{۱۲} مشک^{۱۳}
به دست خودت چشم و ابرو نگاشت

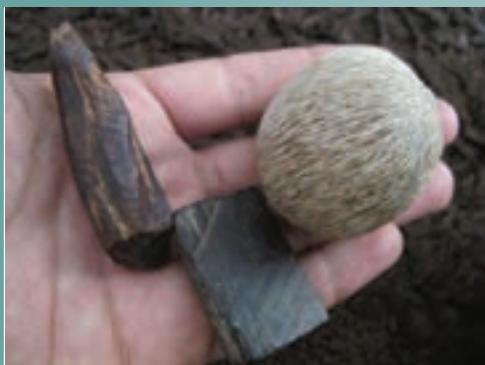
- ۱- از بهر: از برای، برای، به‌مخاطر
- ۲- مهْرِ گیتی فروز: خورشید روشی بخش جهان
- ۳- بَی تاب و ناراحت نشو
- ۴- سَقَای: کسی که معمولاً از درون مشک آب می‌فروشد و به دیگران می‌نوشاند. که سَقَای ابر...: زیرا ابر مانند سَقَایی بر دوش خود برایت آب می‌آورد.
- ۵- نسیم لطیف و خنکی که در یامداد فصل بهار از سمت شمال خاوری می‌وتد.
- ۶- فرَاش (فرش گسترنده)+وار (مانند): مانند آنکه فرش پهن می‌کند.
- ۷- فرش، گستردنی
- ۸- گردشگاه
- ۹- از درون خاک، گیاهان و گل‌هایی را می‌رویاند که رنگشان چشم‌نواز است، بویشان هوش‌رباست و غذایی که از آنها حاصل می‌شود، خوش‌گوار است.
- ۱۰- دستهای از شش یا هفت ستاره درخشنan در صورت فلکی ثور، خوشة پروین، ثریا
- ۱۱- جمع قنادیل، چراغ‌ها
- ۱۲- کیسه کوچکی که در زیر شکم نوعی آهون نر قرار دارد و از آن، مشک بیرون می‌آید. زیستگاه این آهون در سرزمین‌های خُتن و تبت (در باختر چین) و قرقیزستان بوده است.
- ۱۳- ماذه‌ای با عطر نافذ و پایدار که از نافه به دست می‌آید. نوع تازه آن، روغنی و قهقهه‌ای رنگ است و وقتی خشک شود، رنگ قهقهه‌ای تیره مایل به سیاه پیدا می‌کند. این ماذه به مشک تاثار (تبّتی)، مشک ختن و مشک قرقیزی شهرت داشته است. مشکی یا مشکی منسوب به همین ماذه است.
- ۱۴- معدن
- ۱۵- با دست خود، چشم و ابروی تو را نقش کرد؛ زیرا کار مجرم (انسان) را نمی‌توان به غیر واگذار کرد (آغیار: چ غیر). اشاره است به آیاتی از قرآن کریم، از جمله: «[خداؤنده] شما را به نیکوترین صورت‌ها برنگاشت» (۶۴/۳)

به الْوَانِ^۱ نعمت چنین پرورَد
که شُکرش نه کارِ زبان است و بس
که می‌بینم انعامت از گفتُ بیش
که فوج^۲ ملایک^۳ بر اوچ فلک
ز بیورهزاران^۴ یکی گفته‌اند
به راهی که پایان ندارد مپوی^۵

توانا که او نازنین پرورَد^۶
به جان گفت باید نفس بر نفَس^۷
خدایا دلم خون شد و دیده ریش^۸
نگویم دَد و دام و مور و سَمَک^۹
هنوزت سپاس اندکی گفته‌اند
برو سعدیا دست و دفتر بشوی

آهوی ختن

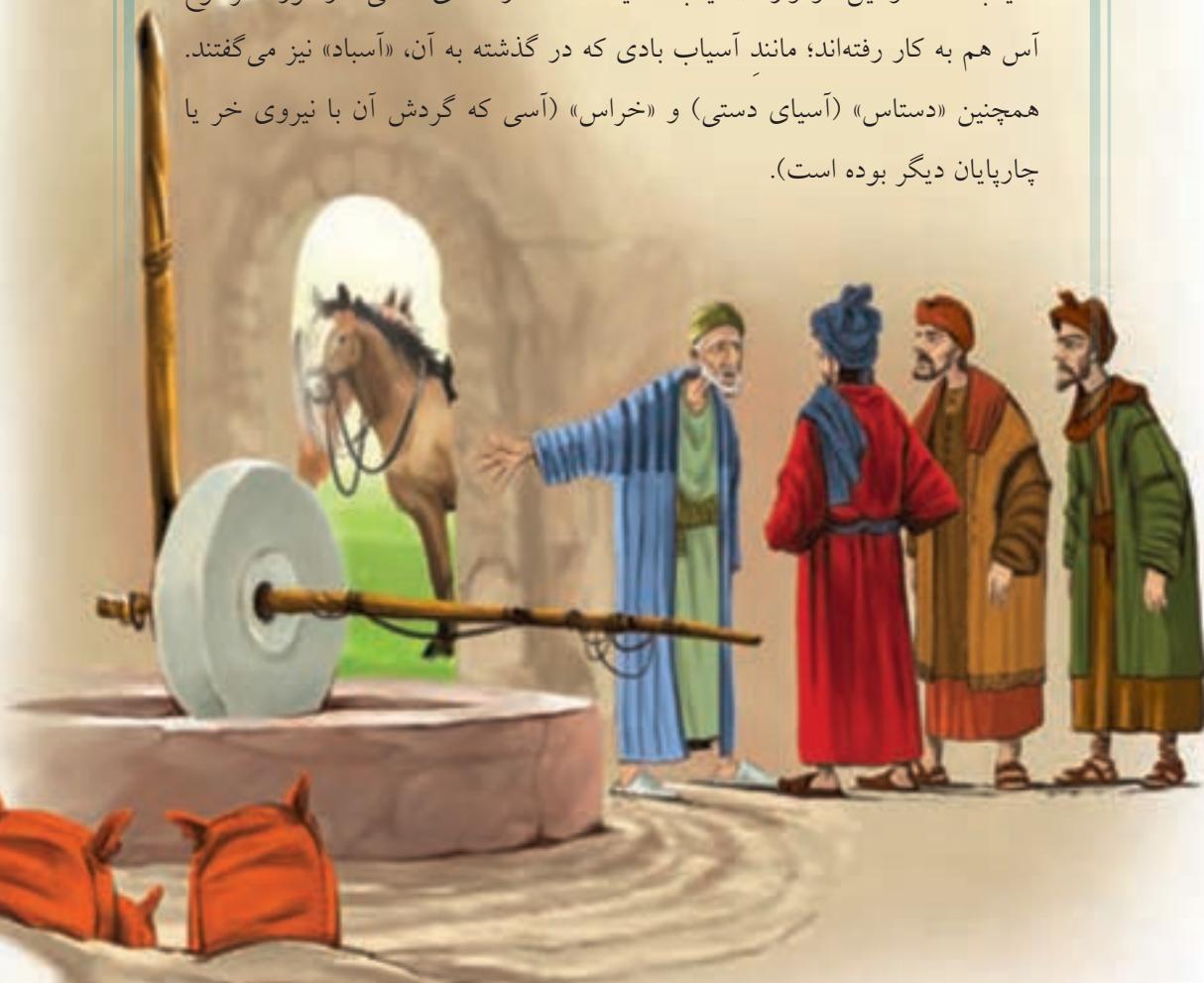
نافه و مشک

- ۱- نازنین پروردن: به ناز و نعمت پروردن، عزیز داشتن
- ۲- انواع، اقسام (در اینجا)
- ۳- در هر نفس باید از دل و جان خداوند را شکر گفت.
- ۴- ریش شدن: زخمی شدن؛ دل خون شدن و دیده ریش شدن، کنایه از سخت آزرده شدن است.
- ۵- ماهی
- ۶- بر وزن موچ؛ گروه، دسته
- ۷- ملایکَ، جمع شکسته «ملَك» و «ملَكٌ»، فرشتگان
- ۸- بیور (بر وزن «دیگر»): هزار؛ بیورهزاران: هزارهزاران، میلیون‌ها
- ۹- از مصدر پوییدن، نرو. راه بی‌پایان، شکری است که سزاوار خداوند باشد.

سفر

آس، دو سنگ به شکل استوانه است که بر روی هم می‌گذارند. سنگ زیری ثابت است و سنگ رویی بر محور میله‌ای می‌چرخد و گندم و دانه‌های دیگر را خرد و نرم و تبدیل به آرد می‌کند. آسیاب، آسی است که با نیروی آب می‌گردد. آسیا، کوتاه‌شده آسیاب است و این دو واژه (آسیاب، آسیا) گذشته از معنای اصلی، در مورد هر نوع آس هم به کار رفته‌اند؛ مانند آسیاب بادی که در گذشته به آن، «آسباد» نیز می‌گفتند. همچنین «دستاس» (آسیای دستی) و «خراس» (آسی که گردش آن با نیروی خر یا چارپایان دیگر بوده است).

واژه «آسمان» - که امروزه ساده به نظر می‌رسد - از ترکیب «آس» و جزء «مان» (به معنای همانندی) ساخته شده است. زیرا مردم روزگار باستان می‌پنداشتند که جنس آسمان - که همچون سقفی سخت بر فراز زمین جای گرفته - از سنگ است.

خانه

● این یک مَثَل قدیمی است که می‌گوید: نان از زیر سنگ درمی‌آید، و اشاره‌ای است به مشقّتی که آدم برای تهیّه نان متحمل می‌شود؛ اولًاً گندم در میان کشتزاران از زیر سنگ‌ها و کلوخ‌ها سبز می‌شود و بعداً باید بروود زیر سنگ آسیا و آرد شود، و آن وقت تویی دکان سنگکی، روی سنگ داغ بپزد و به دست خریدار برسد، در واقع کلّ مسیر او از زیر سنگ است. اصولاً این ضربالمثل، بیشتر ناظر بر سنگ زیرین آسیاست که آرد از زیر آن خارج می‌شود.

● معمولاً وقتی آب کم بود، بارها در نوبت می‌ماندند؛ و از همینجا بود که مَثَل معروف «آسیا به نوبت» وارد ادب فارسی شده است. در موارد کم‌آبی، بارهای گندم را به ردیف و به نوبت در کنار آسیا می‌چیدند و خرها را بازمی‌گرداند و یکی دو روز بعد که نوبت آنها می‌شد، بازمی‌گشتند و بار را که آرد شده بود، می‌برند.^۱

۱- آسیای هفت‌سنگ، ص ۱۷۳

تَشْرِيف

بر پایه شناختی که از ویژگی‌های آسیا به دست آورده‌اید، مفهوم مَثَل ها و بیت‌های پایین را بررسی کنید.

● ریش در آسیا سفید کردن

● آب‌ها از آسیاب افتادن

● دل همچو سنگت ای دوست به آب چشم سعدی

عجب است اگر نگردد، که بگردد آسیابی

سعدی

● آب جو را هم بیین آخر، بیا
در میان خاک، بنگر باد را

مشوی مولانا

خواندن

● خواندید که در حکایت برگرفته از کتاب اسرار التوحید، پیر «زبان حال» آسیاب را بازگو کرد. زبان حال، نشان‌دهنده حالت و صفت درونی یک موجود است؛ مثلاً اگر نشانه گرسنگی یا خستگی در چهره کسی آشکار باشد، او بی‌آنکه سخن بگوید، با زبان حال می‌گوید که گرسنه یا خسته است. در ادب فارسی شاعران با نگاه هنرمندانه به ویژگی‌های پنهان اشیای پیرامونی، آنها را هم با زبان حال به سخن درآورده‌اند تا اندیشه و پیام خود را به صورتی خیال‌انگیز به مخاطبان برسانند.

در حکایت منظومی که از «اسرار نامه عطار نیشابوری» در پی آورده‌ایم، این بار پیر از زبان حال شتر سخن می‌گوید. به نظر شما شتر در اینجا نماد چه کسانی است و چه اندرز یا هشداری درون حکایت نهفته است؟

خَرَاسَى دَيَدْ رُوزِى پِيرِ خَسْتَه كَه مَى گَرَدِيدْ أُشْتُرْ چَشْمِ بَسْتَه

که تا دیری از آن با هوش آمد^۱
زفان^۲ حال بُگشاد از دلی پر،
مگر^۳ - گفتم که - پیمودم بسی ره
که چندین رفته، بر گام نخستم

بزد یک نعره و در جوش آمد^۱
به یاران گفت کین سرگشته اُشنز
که رفتم از سحرگه تا شبانگه
چو بُگشادند چشمم، شد درستم

-
- ۱- درجوش آمدن: از خود بیخود شدن
 - ۲- که مدت زیادی گاشت تا به هوش آمد (با: به). ناگهان حقیقتی بر پیر کشف می‌شود و گشايشی روحانی برای او پدید می‌آید و مدتی از خودبیخود می‌ماند و سپس به خود می‌آید.
 - ۳- زفان یا زُفان، صورت دیگری از «زبان» است.
 - ۴- آزرده، ناراحت و گله‌مند (در اینجا)
 - ۵- شاید

عجایب صُنْعِ حق تعالیٰ

۱- در عبارت «خانه بس بزرگ است و چشم تو بس مختصر و در وی نمی‌گنجد»، ضمیر «وی» به «چشم» بازمی‌گردد. در فارسی کهن، ضمیرهای «او» و «وی» برای جاندار و بی‌جان - هردو - به کار می‌رفته است.

پنج نمونه دیگر در متن درس جست‌وجو کنید که ضمیر «وی» به بی‌جان بازگردد.

۲- در گروه «نوشابه تگری» واژه «تگری» چه معنایی دارد و نسبت‌یافته به کدام واژه به کاررفته در متن درس است؟

● مفهوم این بیت ناصرخسرو را با توجه به ضمیرهای به کاررفته بنویسید.

گوشت ار گنده شود، او را نمک درمان بُود
چون نمک گنده شود، او را به چه درمان کنند؟

- ۱- بر پایه معنای واژه «دیبا»، مفهوم مَثَل گونه این بیت سعدی چیست؟
 خرما نتوان خورد از این خار که کشتم دیبا نتوان بافت از این پشم که رشتیم^۱
- ۲- درس «عجایب صُنْعِ حق تعالیٰ»، فشرده بخشی از کتاب کیمیای سعادت است.
 عبارت پایین، دنباله حذف شده کدام جمله درس است و مقصود از آن چیست؟
 «که اگر به سنگ سخت گرفته نبودی، به یکبار بیرون آمدی تا جهان غرق کردی یا پیش از آنکه مرغ^۲ به تدریج آب خوردی، برسیدی^۳.»
- ۳- در جمله‌هایی از قبیل «در زمین نگاه کن که چگونه بساط تو ساخته است» و «در مورچه نگاه کن که به وقت خویش غذا چون جمع کند»، از فعل «نگاه کن» چه معنایی برداشت می‌شود؟ از «نظر کنی» در جمله «این‌همه آیات حق تعالی است که تو را فرموده است تا در آن نظر کنی» چطور؟
- ۴- مدهوش، واژه عربی به معنای سرگشته، سرگردان و حیران است (چنان‌که در متن درس به همین معنا آمده است)، اما در فارسی علاوه بر این، معنی «بیهوش» هم از آن دریافت می‌شود. چرا چنین تغییری در معنی واژه پدید آمده است؟
 معنای واژه «رویه» نیز در زبان عربی «اندیشه و تأمل» بوده، ولی در فارسی به معنی «سبک و روش» کاربرد یافته است. چرا؟
- ۵- در بند پایانی «عجایب صُنْعِ الحق تعالیٰ» خواندیم: «و مَثَلٌ تو چون مورچه‌ای است

۱- رشن= رسیدن: تبدیل پنهان یا پشم به نخ

۲- سبزه

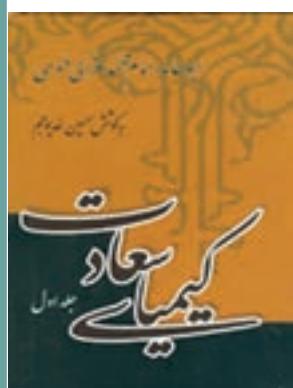
۳- رسیدن: تمام شدن، بیان یافتن

۴- حالت، وضعیت

که در قصر ملکی سوراخی دارد؛ جز غذای خوش و یاران خویش چیزی نمی‌بیند؛ و از جمال صورت قصر و بسیاری غلامان و سریر ملک وی، هیچ خبر ندارد». می‌دانیم که «ملک» به معنای «پادشاه» و «ملک» به معنای «پادشاهی، سلطنت» است. در کتاب فارسی خوانش «ملک» برگزیده شده است. آیا اگر ترکیب را به صورت «سریر ملک وی» بخوانیم، همچنان معنارسان است؟ چرا؟

۶- بند پایانی درس «عجایب صنع حق تعالی» (برگرفته از کیمیای سعادت) را با این بند از همان کتاب مقایسه کنید و بگویید نویسنده چگونه از تمثیل مورچه در هریک برای رساندن مقصود خود بهره جسته است.

● مَلِک ایشان چون مورچه‌ای است که بر کاغذی می‌رود و کاغذ را می‌بیند که سیاه می‌شود و بر وی نقشی پیدا می‌آید. نگاه کند، سر قلم بیند، شاد شود و گوید: «حقیقت این کار بشناختم؛ این نقاشی، قلم می‌کند». و این، مثال طبیعی^۱ است که هیچ چیز ندانست از حرکات، جز درجهٔ بازپسین^۲. پس مورچه دیگری بیامد که چشم وی فراخ‌تر^۳ بود و مسافت دیدار وی بیشتر بود. گفت: «غلط کردی؟ من این قلم را مستخری می‌بینم و رای^۴ وی چیزی دیگر همی‌بینم که این نقاشی وی می‌کند»؛ و بدین شاد شد و گفت: «حقیقت این است که من بدانستم که نقاش انگشت است نه قلم، و قلم مستخر انگشت است». و این، مثال منجم است که نظر وی بیشتر بکشید، بدانست که طبایع^۵ مستخر کواکب^۶ اند، ولکن

- ۱- مُلک همچنین معنای سرزمین، کشور، مملکت نیز دارد.
- ۲- نسبت یافته به «طبیعت»؛ کسی که اصالت را به ماده می‌دهد و وجود خدا را انکار می‌کند.
- ۳- حرکت دهنده‌ها، به حرکت در آورنده‌ها
- ۴- درجهٔ بازپسین؛ آخرین درجه
- ۵- بازتر
- ۶- اشتباہ کردی (غلط کردن در فارسی کهنه، توهین آمیز نبوده است).
- ۷- بالآخر از
- ۸- جمع طبیعت؛ در باور پیشینان، چهار عنصر عبارت اند از: خاک، باد، آب، آتش
- ۹- جمیع کوکب؛ ستارگان

ندانست که کواكب نیز مسنّخِ فریشتگانند و به درجاتی که وَرَای آن بُود، ره نیافت.^۱

قوسِ قُرَحَ که امروزه به آن «رنگین‌کمان» می‌گوییم، گاه در فارسی کهن «تیراژه» نیز نامیده شده است. قوس در عربی به معنای کمان است و قُرَحَ را فرشتهٔ موگل بر ابرها دانسته (یعنی فرشته‌ای که عهده‌دار و مأمور جابه‌جایی و ریزش باران از ابرهاست) و رنگین‌کمان را کمان رنگارنگ او تصور کرده‌اند؛ همچنان‌که در شعر فارسی نیز آن را «کمان رسنم» یا «کمان سام» نامیده‌اند.

۱- ره نیافت: پی نبرد

پرواز

۱- ارتباط درون‌مایه شعر «پرواز» را با بیت زیر بررسی کنید.

دست از طلب^۱ ندارم تا کام من برآید یا تن رسد به جانان^۲ یا جان ز تن برآید

حافظ

۲- چرا شاعر در نخستین بیت «پرواز»، گفتاورد (نقل قول) را در مصraig اول آورده و از گوینده و شنونده در مصraig دوم نام برده است؟ این جایه‌جایی در ترتیب گوینده و گفتاورد، در بیت سوم با بیت اول چه تفاوتی دارد و به چه دلیل صورت گرفته است؟

۱- جست‌وجو یا تلاش برای یافتن چیزی یا کسی

۲- محبوب، معشوق

خانه پدری و آرامگاه نیما یوشیج در روستای یوش، مازندران