

منشأ ضربالمثل «نوشدارو بعد از مرگ سهراب»*

ابوالفضل خطيبی

گویا کهن‌ترین منبعی که در آن به این ضربالمثل اشاره شده، دیوان اثیرالدین اخسیکنی (ص ۴۲۲) شاعر قرن ششم هجری است که البته در آن به نام سهراب اشاره نشده است.

بکوش آنکه پس از گفت وی جگر نکنی
که نوشدارو بعد از اجل ندارد سود
پس از آن در الهمی‌نامه عطار نیشابوری (ص ۲۴۵):

اگرچه روستم را دل بپژمرد
چه سود از نوشدارو چون پسر مرد
در کتاب طوطی‌نامه (یا جواهرالاسمار، ۷ تغیری، ص ۴۳۲) هم بیت زیر
آمده است:

وقت هرچیز نگه دارد که نافع نبود
نوشدارو که پس از مرگ به سهراب دهی
همین‌طور در دیوان ابن‌یمین فریومدی (ص ۳۲۱):

* فرهنگ‌نویسی، شماره ۳، بهمن ۱۳۸۹، صص ۲۵۲ تا ۲۵۵.

نوشدارو چه سود خواهد داشت

چون شد از مُلک زندگی سهراب

در لغتنامه دهخدا ذیل نوشدارو بیتی از انوری شاعر قرن ششم هجری

درج شده است، ولی در دیوان چاپی شاعر این بیت نیست:

بعد ازین لطف تو با ما به چه ماند دانی؟

نوشدارو که پس از مرگ به سهراب دهند

همه می‌دانند که این ضربالمثل معروف ریشه در داستان رستم و سهراب

دارد و هم در امثال و حکم دهخدا و هم در کتابهای مربوط به ریشه تاریخی

ضربالمثل‌های فارسی به این نکته اشاره شده است. اما آنانی که پایان این

داستان را در شاهنامه نیک به یاد دارند می‌دانند که اصلاً نوشدارویی به سهراب

نرسید که دیر بر سد. رستم پس از آنکه پهلوی پور جوان را با خنجر می‌درد،

گودرز را نزد کاووس می‌فرستد تا برای درمان زخم سهراب نوشدارو بفرستد،

ولی کاووس از این کار سر باز می‌زند و گودرز دست خالی رهسپار میدانگاه

می‌شود و به رستم می‌گوید بهتر است خودت به کاخ کاووس بروی و با درفشنان

کردن جان تاریک پادشاه، نوشدارو را از او بگیری:

بفرمود رستم که تا پیشکار

یکی جامه افگند بر جویبار

جوان را بر آن جامه زرنگار

بخوابید و آمد بر شهریار

گو پیلتون سر سوی راه کرد

کس آمد پیش زود آگاه کرد

که سهراب شد زین جهان فراخ

همی از تو تابوت خواهد، نه کاخ

(فردوسی، ج ۱، ص ۱۹۲)

بنابراین رستم و گودرز در گرفتن نوشدارو از کاووس توفیقی نمی‌یابند. شاید این گونه تصور شود که ضربالمثل مذکور ریشه در دو بیت آخر دارد که پس از مرگ سهراب فرستاده به رستم پیام می‌دهد که سهراب مرده و از این رو رفتن تو به کاخ پادشاه و آوردن نوشدارو فایده‌ای ندارد. اما به نظر نگارنده این ضربالمثل برگرفته از روایت‌های مردمی از داستان رستم و سهراب است که در آنها بخش پایانی داستان با آنچه در شاهنامه آمده کاملاً متفاوت است. در این روایات که نقالان سالیان دراز آن را سینه به سینه نقل کرده‌اند، رستم خود به کاخ کاووس می‌رود و با نوشدارو باز می‌گردد، ولی زمانی به بالین سهراب می‌رسد که او مرده است. در زیر چند روایت را از کتاب مردم و شاهنامه که زنده‌یاد انجوی شیرازی گرد آورده است، می‌آوریم.

... رستم خشمگین شد و به سراغ کیکاووس آمد که او را بکشد. شاه که از خشم رستم خبردار شد، نوشدارو فرستاد، ولی نوشدارو دیر رسید. (انجوی شیرازی، ج ۲، ص ۱۲۸).

... رستم خشمگین می‌شود و به طرف بارگاه حرکت می‌کند. خبر به کیکاووس می‌دهند که رستم خشمگین شده و به طرف تو می‌آید. کیکاووس از در حرم‌سرا فرار می‌کند و رستم وارد کاخ می‌شود. موقعی که می‌بیند از کاووس خبری نیست، دارو را بر می‌دارد و به طرف سهراب می‌رود اما متأسفانه دیر می‌رسد. منجم می‌آید و می‌گوید که کار از کار گذشته است. (همان، ص ۱۲۹)

... از آن طرف مرهم زخم را برای رستم آوردند. دید پس از ازدست دادن

سهراب مرهم زخم رسید، خشمناک شد، سینه چاک زد، موی سر کند و بر سر و سینه زد و گفت بعد از مرگ سهراب نوشدارو آوردى؟! خنجر کشید و آورنده مرهم را کشت. (همان، ص ۱۳۱)

... فهمید پسر خودش هست، هى بر سر زد و زاري کرد و سراغ بيهوش دارو فرستاد ولی تا رسید سهراب از بين رفته بود. (همان، ص ۱۳۲)

مرشد عباس وزيري (ص ۳۵۳) نقال نامدار اصفهاني نخست اين بخش را مطابق شاهنامه نقل می کند، ولی پس از آن می گويد رستم چون برای آوردن نوشدارو پا در رکاب شد، سهراب به هوش آمد و رستم را خواست، رستم بازگشت و دوباره گودرز را برای گرفتن نوشدارو به درگاه کاووس فرستاد: «گويند گودرز در اين مرتبه نوشدارو را آورد که سهراب داعي حق را لبik گفته بود».

منابع

- اختسيكتى، اثيرالدين (۱۳۳۷)، ديوان، به كوشش ركنالدين همايون فرخ، رودكى، تهران.
- انجوي شيرازى، ابوالقاسم (۱۳۶۳)، فردوسى نامه، مردم و شاهنامه، تهران.
- تغري، عمادبن محمد (۱۳۵۲)، طوطى نامه يا جواهرالاسمار، به كوشش شمسالدين آل احمد، بنیاد فرهنگ ايران، تهران.
- زريري، مرشد عباس (۱۳۶۹)، داستان رستم و سهراب، به كوشش جليل دوستخواه، توس، تهران.
- عطار نيشابوري، فريدالدين (۱۳۵۹)، الهمى نامه، به كوشش هلموت ريتز، توس، تهران.
- فردوسى، ابوالقاسم (۱۳۸۶)، شاهنامه، به كوشش جلال خالقى مطلق، مركز دايره المعارف بزرگ اسلامى، تهران.
- فریومدی، ابن یمین (۱۳۴۴)، دیوان، به کوشش حسینعلی باستانی راد، سنایی، تهران.