

غزل غزلها

پیشگفتار

نگارش آن را تا به دوران سلیمان یا کمی پس از آن به عقب ببرند، زبان و سبک آن نسبتاً متاخر به نظر می‌رسد و دوران پارسها (قرن ۵ ق.م) یا حتی شاید دوره یونانی (قرن ۳ ق.م) را به خاطر می‌آورد. اما باید بلافاصله به تعداد زیادی کهن‌گرایی در انتخاب کلمات و ساختار جملات توجه کرد که این را نمی‌توان همیشه به واسطهٔ روش ادبی عالمنه توجیه نمود. به گونه‌ای که در کتاب «غزل غزلها» حتی اگر هم دیر نوشته شده باشد، می‌توان حاوی عناصر باستانی، احتمالاً متعلق به دوره سلیمان (برای مثال ۱۱-۶:۳)، و نیز عناصر بسیار گوناگون مربوط به صحرای شهر، اسرائیل شمالی یا یهودا، باشد. با این حال سلیمان قطعاً نگارنده آن نیست: همانند کتاب‌های امثال، جامعه و حکمت، کتاب «غزل غزلها» نگارش خود را با تکیه بر ۱- پاد:۵ ۱۲:۵ و اشارات ۱:۵؛ ۳:۷، ۹:۱۱؛ ۸:۱۱، ۱۲ به او نسبت داده است (نخستین آیه بیانگر یک اصطلاح نوعی است، [همان گونه که در فارسی می‌گوییم «هر قاجار»/م]: دسته دوم آیات ممکن است از یک سرود عروسی کهن الهام یافته باشد؛ و دسته سوم آیات هدفنش نشان دادن این امر است که پادشاه واقعی طبق کتاب «غزل غزلها»، سلیمان تاریخ نیست). در خصوص انضمام آن

این کتاب کوچک یکی از بحث‌انگیزترین مسائل در نوشه‌های کتاب مقدس را تشکیل می‌دهد. این شعر عاشقانه (یا این مجموعهٔ اشعار عاشقانه) در عهد عتیق چه می‌کند؟ این اثر تا اندازه‌ای حالتی جنسی دارد؛ فقط به زیبایی جسمانی می‌پردازد، بدون اینکه نه سخن از خدا به میان بیاورد و نه از تولید مثل؛ حاوی اشاراتی به جغرافیای فلسطین نیز می‌باشد و حتی به یادواره‌های اسطوره‌ای؛ با این حال، هیچ کلید روشنی برای تفسیر خودش به دست نمی‌دهد. چه کسی در چه زمانی آن را نوشت؟ مهم تر از آن، برای چه نوشته شد؟ و اگر تصادفاً در کانُن قرار گرفته، چگونه توانسته این جایگاه را در آن به دست آورد، به طوری که بعدها نقشی برای خود در آیین عبادی فصح یهود یافت؟ مشکل است ساختار کتاب را با آن همه تکرار در آیات و موضوعات و تصاویر و موقعیت‌ها، مشخص ساخت. بعضی آن را فقط مجموعه‌ای از اشعار ضیافت عروسی می‌دانند که آوازه‌ای عاشقانه ولی نه لزوماً مربوط به ازدواج را در کنار هم آورده است. برخی دیگر در آن ترتیبی مشاهده می‌کنند با واحدهای شعری گستردۀ تر. بعضی دیگر نیز در تمامی این شعر یک هماهنگی می‌یابند. علیرغم برخی تلاش‌هایی که به عمل آمده تا

یعنی یهودا مواجه می‌شوند؛ یا باز برای مثال، رابطه اسرائیل با ملت‌های بیگانه)؛ یا ماجرا بر سر رابطه میان خداوند و قومش می‌باشد، خواه در مقطعی خاص (مثلاً به هنگام بازگشت از اسارت)، خواه در تمام طول دوره‌ای خاص از زندگی اسرائیل، یا حتی تمام تاریخ کلیسا. تفسیر عرفانی نیز در راه عرضه می‌دارد؛ یکی جمعی است (که با آنچه که قبل‌گفته شده حالتی انتقالی می‌یابد) و مربوط می‌شود به خدا و اسرائیل، مسیح و کلیسا یا مسیح و بشریت؛ دیگری فردی است و خدا یا مسیح را با یک فرد مرتبط می‌سازد، یا حتی روح القدس را با مریم، یا سلیمان را با حکمت. باید اضافه کنیم که این عرفان می‌تواند یا همچون عروج انسان بسوی خدا بسط یابد (به طریق عشق «ضیافت» افلاطون) یا همچون واکنش مبتنی بر ایمان به خدایی که [به انسان] نزدیک می‌شود.

۲) «تفسیر عبادی» شکلی دیگر از تمثیل است؛ در این روش، «غزل غزل‌ها» چیزی همانند ترجمهٔ یک آیین عبادی بت پرستی در خاور نزدیک پنداشته می‌شود که نثار خدایی می‌شود که می‌میرد و به عالم مردگان بسراغ محبویه اش، الهه عشق و جنگ می‌رود؛ مظهر این دو، پادشاه و کاهنه بزرگ است که ازدواج مقدسشان نماد اتحاد و وصلت است و مسبب تجدید باروری به هنگام «سال نو» می‌باشد. اینجا نیز به یک معنا، رسوایی تغزی و جنسی از میان برداشته شده زیرا وصلت جنسی هدفش را در خود ندارد، بلکه در خدمت یک امر مذهبی است. انبیای اسرائیل علیه این نوع عبادت مبارزه کرده‌اند

به کان، نوعی تشویش وجود داشته که با توسل به تفسیر تمثیلی شاید کنار گذاشته شده، اما کاسته نشده است؛ این امر نشان می‌دهد که به هر حال معنای اولیه آن، هرچه باشد، تار و مبهم شده بود. آیا این کتاب در ضیافتهای عروسی به کار می‌رفت؟ تأیید این امر دشوار است، علی‌رغم این رسم که آن را در تالارهای ضیافتی می‌سرودند، و ربی عقیله در پایان سده اول میلادی، علیه این رسم قیام کرد. تا پیش از سده پنجم میلادی، سندی مربوط به کاربرد عبادی آن در فصل عیوه در دست نیست. معنای آن هرچه باشد، آیا این سروده مقدس است یا غیر مذهبی، یعنی آیا در کتاب مقدس در جای درست خود می‌باشد، یا در آن در حالت سرگردان به سر می‌برد؟ برای پاسخ‌گویی به این سؤال، با دقت کوشیده‌اند مفهوم «غزل غزل‌ها» را تشخیص دهند. تفسیرهای گوناگون را می‌توان تحت چهار دستهٔ خلاصه کرد، تفسیرهایی که بر حسب تمثیلی یا واقعی بودنشان، می‌توان دو به دو دسته بندی کرد.

۱) «تفسیر تمثیلی» دست کم به قرن اول میلادی باز می‌گردد و از رسوایی این شعر تغزی می‌پرهیزد، شعری که اغلب اوقات یهودیان و مسیحیان را آزار داده است. در این، روش روابط پسر و دختر یا به طریق تاریخی تفسیر می‌شود یا به طریق عرفانی. در مورد نخست، دو امکان مطرح می‌گردد؛ یا ماجرا بر سر مواجهه قوم خدا با قومی دیگر در مقطعی از تاریخ است (برای مثال، ده قبیلهٔ شمالی در پایان سده هشتم ق.م. که مشتاق اتحاد با حرقیا بودند ولی با خصوصیت برادران

اعراب، یا اینکه کوشید آنها را بر طبق طرح آوازها عروسی سوری که تا اواخر قرن نوزدهم هنوز در شرق اردن و لبنان مشهود بود، نظم و ترتیب بخشدید. بعضی آن را فقط اثری غیرمذهبی می‌پنداشتند (برای مثال برای توجیح ازدواج سلیمان با دختر فرعون) و تا آنجا پیش می‌روند که از آن به عنوان سروده‌های خلاف عفت سخن می‌گویند که به اشتباه وارد کانن شده است. عده‌ای دیگر از مفهوم اخلاقی عشقی پاک و صادقانه سخن می‌گویند و گاه به واسطه نمونه شناسی یا نمایش، براحتی مواضعی را که قبلًا طرح شد می‌پیوندد.

۵) تفسیر پنجمی را می‌توان پیش نهاد که عناصر تفسیرهای پیشین را مد نظر قرار می‌دهد. برخی از مدافعان نظریه ۴ اظهار می‌دارند که این سروده عشق انسانی از زبان و واژگان انبیا بهره می‌گیرد، انبیایی که عهد خدا و قومش را همچون ازدواج توصیف می‌کردند؛ پاره‌ای دیگر تأثیر زبان ازدواج مقدس نزد بت پرستان را در این سروده مورد تأکید قرار می‌دهند. از جهات دیگر می‌توان توجه کرد که دو گروه نظریه‌های مذکور اینچنین در مقابل یکدیگر قرار می‌گیرند: نظریه‌های ۱ و ۲ معنای اولیه را مقدس و تمثیلی می‌انگارد، اما به دلیل اینکه این معنا فراموش شده، ما فقط محدود شده‌ایم به معنای جنسی و غیرمذهبی؛ نظریه‌های ۳ و ۴ معنای اولیه را جنسی و غیرمذهبی می‌دانند و برای پرهیز از همین معنایست که متولی به تمثیل می‌شوند. امکان هست که عشق مذکور در «غزل غزلها» عشقی «انسانی» باشد، یعنی هم «جنسی» و هم « المقدس»؛ و شناخت

(ر. ک. اش ۱۷: ۱۰: حمزق ۸: زک ۱۱: ۱۲). اما این آیین عبادی در سده هفتم ق.م. در دوره دست نشاندگی منسی در مقابل آشور وارد اورشلیم شده، و بعدها با الهیات اسرائیل مورد انتبا نقش گرفته، همانطور که جشن کشاورزی «نان فطیر» مورد تفسیر مجدد قرار گرفت تا بیانگر ایمان تاریخی عید فصل باشد.

۳) «تفسیر نمایشی» واقعیت جنسی «غزل غزلها» را می‌پذیرد، اما از آنچه که می‌ترسد رسوابی باشد می‌پرهیزد، به این شکل که آن را به دورنمای منتقل می‌سازد. این روش به منظور آنکه نشان دهد که این کتاب برای اینکه وقیع نباشد نیازی به تفسیر عرفانی ندارد، نشان می‌دهد که در اینجا بیشتر با مسئله وفاداری سروکار داریم تا با مسائل جنسی، و بدینسان به توصیف عشقی پاک و صادقانه می‌پردازد. افزون بر این، نه دو بلکه سه شخصیت را وارد صحنه می‌سازد طوری که شاهد درام دختری چوبیان هستیم که به پسری چوبیان وفادار است علی رغم اینکه سلیمان می‌خواهد دختری را از دست او ببرون آورد؛ بدین ترتیب میل شهوانی را بطور قاطعانه ای بی اعتبار می‌سازد. این روش تفسیر می‌تواند به شکلی نمونه شناختی، برخی از عناصر نظریه تمثیلی را مورد کاربرد مجدد قرار دهد.

۴) «تفسیر طبیعت گرایانه» کتاب «غزل غزلها» را مجموعه‌ای از نغمه‌های عاشقانه و بسیار واقع بینانه می‌انگارد که باید آن را به همین شکل نگاه داشت، به شیوه مجموعه‌های نغمات تغزی مصربیان یا آوازهای مردمی

پیشگفتار غزل غزلها

نیست که زمین را از نظر مذهبی به آسمان متصل سازد، بلکه نقشش اتحاد دو مخلوق است که خدا بصورت مکمل سرشنده؛ و این عشق جسمانی اصیل را (امث ۱۶:۲-۱۷:۲؛ ملا ۱۴:۲) با زبان عهد توصیف می‌نماید تا در محبت خدا نسبت به قومش، الگویی از تمام عشق‌ها را متجلی سازد، همانگونه که پولس بعدها در افسس ۵:۵ بیان داشته است. بدینسان، مفهوم روحانی «غزل غزل‌ها» در مفهوم لغوی آن می‌باشد.

نادرست هر یک از این دو جنبه، می‌تواند در یک مورد منجر به برداشت غیرمذهبی شود و در مورد دیگر منجر به برداشت تمثیلی. در این فرضیه، «غزل غزل‌ها» به توصیف عشق انسانی می‌پردازد، عشقی که در فعل نیکویی الهی، هدفش در خودش می‌باشد (گویی نوعی تفسیر بر پید ۲:۲۳-۲۴ می‌باشد)؛ به این منظور، به گونه‌ای کم و بیش آگاهانه، عناصر آیینهای عبادی بتپرستی مربوط به ازدواج مقدس را به کار می‌گیرد اما آنها را تماماً اسطوره‌زدایی می‌کند تا نشان دهد که نقش

غزل غزلاها

۱ ^a غزل غزلاها که از سلیمان ^b است.

باشد که مرا ببوسد!

دختر ^c او مرا با بوسه های دهانش ببوسد!

زیرا که عشق تو ^d از شراب بهتر است.

آری، عطرهای ^e تو چه خوشبو است،

نام ^f تو عطری است که پخش می شود؛

از این روست که دختران جوان ^g، تورا دوست می دارند.

۴ مرا بکش تا به دنبالت بدوم!

پادشاه ^h مرا به تالارهای خود آورده است.

به سبب تو وجود و شادی خواهیم کرد؛

عشق تورا بیش از شراب خواهیم ستد ل.

دوستدارانت تورا به درستی دوست می دارند.

a

- یعنی «بهترین غزل». ترکیبی تفضیلی که در اصطلاح «قدس القدس» نیز به کار رفته است، یعنی «قدس ترین جایگاه».

b - ساختار این جمله با ماقبلی متن متفاوت است، نشان می دهد که آن اضافه ای است نگارشی بر اساس ۱-پاد ۱۲:۵. این کتاب نه فقط زیباترین سروده سلیمان یعنی «صلح حو، صلح آمیز». ر.ک ۷:۳، ۵:۱، ۱۱:۸، ۹:۱۱، ۱۲:۱-۱۱:۸؛ و نیز ۷:۱.

c - تکرار کلمات بوسه و بوسیدن حالت تفضیلی دارد (یعنی «با بهترین بوسه هایش»).

d - وقتی کسی مخاطب قرار می گیرد، انتقال از سوم شخص به دوم شخص در زبان عبری متداول است؛ برای مثال، ر.ک ۱:۴، ۱۲:۶. دختر درباره پسر با خود او سخن می گوید نه با شخص ثالث.

e - معنی تحت الفظی: «روغن».

f - نام، اشاره ای است به ذات شخص. در اینجا میان «شم» (نام)، و «شمین» (عطر)، و «شلومو» (سلیمان) و حتی «اورشلیم» بازی با کلمات مشاهده می شود.

g - دختران متأهل با مجرد که به سن تکلیف رسیده اند و می توانند صاحب فرزند شوند اما هنوز پچه دار نشده اند. ر.ک ۴:۳، ۲:۴، ۲:۳؛ خروج ۸:۲؛ اش ۷:۱؛ مز ۶:۸؛ اش ۱۴:۱؛ مز ۳:۳۰. دختر کم و بیش ایشان را رقیب به حساب می آورد.

h - نام «پادشاه» در ۱:۷ و ۱۲:۱ و ۷:۶ برای اشاره به پسر محظوظ به کار رفته، و در ۱۱:۹ به سلیمان اطلاق شده است. دختر که در ۷: «دختر شاهزاده نامیده شده، هرگز «ملکه» خوانده نشده (با اینکه این اصطلاح در ۸:۶-۹ برای حرم‌سرای سلیمان به کار رفته) و «محبوبه» نیز نامیده نشده (در خود متن، نه در عناوین/متترجم)، بلکه «بیار» (مثالاً در ۹:۱) یا «عشق» (۷:۲)، «همسر» (۸:۴)، و «خواهر» (۹:۴) خوانده شده است.

i - این جمله حالت نقل قول تلویحی دارد که اغلب در این کتاب به جسم می خورد: ر.ک ۱:۸؛ ۲:۱؛ ۳:۳؛ ۵:۱؛ ۶:۲؛ ۱۰:۶، ۴:۸، ۵:۴، ۸:۱۴. اما در ۱۰:۲ و ۹:۷ فرمولی نقل قولی را آغاز می کند. در اینجا، پسر است که سخن می گوید و دختر در بیت بعدی پاسخ می دهد. افعالی که در اینجا از سوی عاشقان به کار رفته، جزو واژگان عهد می باشد (ر.ک مقدمه: ر.ک ۱:۱۰-۱:۹). مز ۳:۲-۲:۳، ۵:۴-۴:۳.

j - معنی تحت الفظی: «به یادآوریم»؛ یا با معنی دیگری از همین فعل: «استنشاق کردن». با اصلاح کردن فعل عبری، می توان این چیز ترجمه کرد: «مست شویم با...» (ر.ک ۱:۵ و نیز ۱:۲؛ ۲:۱). ۱۰:۷.

<p>^۱ ای دختران اورشلیم، من سیاه^k، اما دلربا هستم، همچون خیمه های قیدار، همچون پرده های سلما. ^۶ به رنگ تیره ام ننگرید: مرا آفتاب سوزانده است.</p> <p>^۷ ای محبوب جانم^q به من بگو که گله ات را برای چرا به کجا می بردی، به وقت ظهر، آن را کجا می خوابانی، تا نزد گله های یارانت همچون آواره^r نباشم.</p> <p>^۸ ای زیباترین در میان زنان، اگر نمی دانی، به دنبال رد پای گله بیرون رو و بزغاله هایت را نزدیک خیمه های چوپانان بچران.^s</p>	۱:۷-۲ ۳:۱۱، ۵:۳ ۴:۱۶، ۸:۵ ۴:۸ ۸:۸ ۴-۱:۳ ۱۶:۳۷ یو ۱:۲۰ و ادامه: ۲۲:۳۱
<p style="text-align: right;">(چوپانان)</p>	

^۹ ای عشق من، تو را تشییه می کنم
جک ۹:۱۳-۶۳ پسر
به مادیانی در میان ارابه های فرعون.^t

- k- منظور «آفتاب» سوخته است، نه «از نسل سیاه»؛ ر. ک به توصیفی که در آیه ۶ آمده است.
- 1- منظور دختران شیک بوش شهری است. این بدان معنا نبیست ماجرا لزوماً در اورشلیم روی می دهد، بلکه نشان می دهد که دختر از تماسخرهای رقیبان خویش می ترسد (ر. ک ۳:۱) که طبق معبارهای زیبایی، پوستی سفید اشخاص بیکار را دارند، برخلاف این دختر که پوستش در اثر کار کردن در هوای آزاد، سوخته است.
- m- این دو اصطلاح (خیمه های قیدار و پرده های سلما) به تضاد میان «سیاهی-زیبایی» دلالت دارند.
- n- کلمه «مادر» در ۳:۱۱، ۶:۹ و ۲:۵، نکرار شده است.
- o- در عبری همانند فارسی، کلمه «افروختن» به معنی «تحریک کردن» نیز می باشد. در این معنا، این آیه را می توان این چنین ترجمه کرد: «پسران مادرم رنگ مرأ تیره ساخته اند». (این یادداشت پیشنهاد میشل کوپیرس است/م.)
- p- انتقال از معنای واقعی به معنای نمادین که در آن، تاکستان معروف دختر محبوبه است (ر. ک ۱:۱۳؛ ۷:۱۵؛ ۲:۱۱؛ ۸:۱۱؛ ۷:۱۲). دختر همچنین تشییه شده است به باغ (۲:۴)، به گل (۲:۲-۱)، به حیوان (۱:۱؛ ۹:۹)، به چشم (۴:۱۲)، به شهر (۶:۴)، به کوکب (۱۰:۶). در اینجا مجال آن نبیست که به تصاویر مربوط به جزئیات بدنش اشاره کنیم. ر. ک مز اش ۳:۱۲-۸:۱.۵ اش.
- q- معنی تحت لفظی: «جانم».
- r- این کلمه به زنی اشاره دارد که خود را می پوشاند (برای پنهان ساختن خود، یا به نشانه روسیی بودن) یا «ول می گردد» (طبق بعضی نسخه ها).
- s- نقل قول تلویحی، از زبان دختر، از سخنان نوعی دسته سرایندگان که در اینجا متشكل از سایر چوپانان است (۱:۷)، و جاهایی دیگر متشكل است از مادر (۲:۱۵)، برادران (۸:۸-۹)، یا دختران دیگر (۶:۱) غالباً طعنه امیز است، جز ظاهرآ در ۵:۱ و احتیالآ در ۷:۱).
- t- اصطلاحی است نوعی برای اشاره به ارابه یا کالسکه های مجلل، مانند کلمات قیدار و سلما در ۱:۵. ر. ک ۱-پاد ۰:۱۰-۲۹.

۱۰) گونه هایی در میان زیور آلات چه زیبا است،
و گردنت در میان ردیف های گردنبندها!
۱۱) برایت گردنبندهای طلا
با نوکهای نقره ای خواهیم ساخت.

دختر
۱۲ چون پادشاه بر تخت خود می نشینیدⁱⁱ
سنبل^v من رایحه خود را می دهد.
۱۳ محبوب^w من برایم کیسه ای مراست
که در میان سینه هایم می آرمد^x،
۱۴ محبوب من برایم خوش ای از شکوفه های حناست
در میان تاکستان های عین جَدَّی^y.

^{۱۵} تو چه زیبا هستی، ای محبوب من، چه زیبا هستی!
چشمانت کبوتر است.

۱۶ دختر تو چه زیبا هستی، ای محبوب من،
به راستی درباری^z.

۱۷ بستر ما سبز است:
تیرهای خانه ما از سرو است
و سقف ما از صنوبر^a.

۷- این اصطلاح که ممکن است اشاره‌ای باشد به تختی که میز ناهار را احاطه می‌کند، یا به ملتزمینی که زوج را احاطه می‌کند، در اینجا به معنی باغ ۱۲:۱۴-۱۴ است که نماد «دختر» می‌باشد و «پسر» یعنی پادشاه مذکور در ۱:۴ که در اثر عطر او جذب شده به آجها می‌رود.

۷- گیاهی خوشیو که اصلش از هندوستان بود و برای جذبه جنسی در مراسم عبادتی حاصلخیزی به کار می رفته است. عطرهای نمنادهای جذبه پسر (مر) ۱:۱۳:۵: پلسان ۱:۱۳:۵: حنا ۱:۱۴:۱: عطر ۵:۱: دختراست (مر) ۱:۱۲:۴: ۵:۱: شاید ۶:۱: ۱:۱۳:۴: حنا ۱:۱۳:۵: شاید ۶:۱: کندر ۴:۱: شاید ۷:۱: پلسان ۴:۱:۱۰:۱: عطر ۸:۲: در اینجا سنتا؛ و زعفران و نم و دارچین و عود در ۱:۱۴:۴: شاید

۴- و همچنین عسل ۱۱:۴ (۱:۵)؛ در ترجمه‌های مختلف، کندر و مر در ۳:۶ می‌تواند به هر دو نسبت داده شود.
W- نخستین کاربرد این کلمه که در کنیان به خدا احادیث حاصلخیزی اشاره می‌کرد، خدایی که هر ساله می‌مرد و در اثر عشق محبوش به زندگی باز می‌گشت. ر. ک ۴:۱ توضیح h.

^{x-4}- اشاره به رسیمی است که طبق آن کسیسته ای از عطر به گردن می آویختند. اما در اثر اهمای عمدی، فاعل، آن می تواند «محبوب

من باشد. مر حواس را تحریک می کند (امت ۱۷:۷) و به مراسم عادتی حاصلخیزی مربوط می شد، اما در عهد عتیق معنایی عبادتی ندارد جز برای تهیه و غنی مسح (خروج ۲۳:۳۰): به این ماده اغلب در اشعار تغزی غیر مذهبی هصری اشاره شده است.

۷- بمو نافذ حنا، در کعبان آشکار ساز ندیک شدن الهة عشقه، بود. گلهای خوش ای شکا، آن برای زینت زنان به کار

بر بری این دو صفت (زیبایی و حذاقت) که در اینجا به سیر و بعد از ۷:۷ در دختر نسبت داده شده، در کنون صفات بعضی از دریای مرده بود، و برای ماده بزپها قابل دسترسی بود. عین جدی به معنی «چشمی بزغاله» می باشد (۱-سومو ۲۴:۲۳).

⁸- می شد ترجمه کرد: «از چوب ارز است و... از چوب سرو». اما این ملاقات به اختلال بیشتر در طبیعت صورت گرفته تا در خدایان بود.

یک خانه: ر. ک ۳:۲

اش ۲-۱:۳۵

۲

^a من نرگس «شارون» هستم،
سوسن دره ها.

۱-پاد ۱۹:۷، ۲۰:۶
هو ۱۴:۶
مت ۲۸:۶

پسر

^c چون سوسنی در میان خارها،
همچنان است محبوب من در میان دختران.

بول ۱۲:۱ دختر

۱۰:۷:۱۶:۵

^d چون درخت سیبی در میان درختان جنگل،
همچنان است محبوب من در میان پسران.

با شادمانی در سایه اش نشسته ام،
و میوه اش به کام من شیرین است.

۱۰-۴:۶:۱۰:۵
اش ۱۶:۷
ار ۱۹:۴:۳:۱۸:۷

^e او مرا به میخانه آورد،

و علم او بر من، «عشق» است.

۸:۵
۳:۸

^f ^g مرًا با شیرینی های کشمکش تقویت دهد،

مرا با سیب تازه کنید،

چرا که من بیمار عشقم.

^h بازوی چپ او زیر سر من است

و [بازوی] راست او مرا در آغوش می گیرد.

(پسر؟) ۹-۵:۵:۴:۸:۵:۳

ⁱ ^j ای دختران اورشليم، شما را سوگند می دهم،

به غزالها يا به آهوان دشتها:

عشق را برمینگيزانید يا بیدار نکنيد

پيش از آنکه خود بخواهد!

^b- در مورد تعیین ماهیت این گلهای تردیدهایی هست: اولی ممکن است نرگس یا زعفران باشد و دومی، یعنی سوسن یا شقایق نعمان، طبق ۱۳:۵ سرخ است که نمی تواند اشاره ای به سوسن باشد، مگر اینکه تأکید بیشتر بر روی عطرش باشد تا بر رنگ آن؛ اما نوعی سوسن سرخ وجود دارد. «شارون» دشت ساحل بزرگی است در جنوب کارمل.

^c- ر. ک ۳:۱، ۵:۵. - در عبری (مانند فارسی /م)، کلمه پسر می تواند هم به معنای کلی پسر اشاره داشته باشد و هم به پسر در معنای فرزند نریه.

^d- همانطور که این «دختر» در میان سایرین متمایز بود، این «پسر» نیز همچون درخت سیبی است در میان درختان بی بو و بدون میوه خواراکن. سیب ۷:۵:۲ هم خواراک است، هم مرهم و هم مقوی قوه باه. ر. ک ۵:۵.

^e- این میخانه که علم یا نشان آن «عشق» است، فروشگاه مشروبات نیست، بلکه مکانی است که آنها را از یکدیگر مست

می شوند (ر. ک ۱:۴)، و شراب نماد لذت هاست (۵:۱:۱۰:۷)، اما عشق از آن سبقت جسته است (۱:۱:۴:۱۰).

^f- شیرینیها که به احتمال قوی کشمکش فشرده می باشد، به سیبی که مقوی قوه باه بود، می پیوندد (ر. ک ۳:۲). این شیرینیها که طبق هو ۱:۳ به الهه حاصلخیزی تقدیم می شد، در اینجا برای دختری محفوظ داشته شده که در او تمامی عشق «محبوب» خلاصه می شود. تصویر تلویحی خدمتکاران، تصویر میخانه را ادامه می دهد.

^g- کلمه عشق بدون صفت ملکی، اصطلاحی است که «پسر» برای اشاره به آن کس که دوستش دارد، به کار می برد (ر. ک ۷:۷).

^h- در اینجا نخستین شعر به پایان می رسید که در آن، پس از مقدمه ای که رابطه میان «دختر» و «پسر» را خلاصه می کند، «دختر» برای سایر دخترها بیان می دارد که چگونه محبوب خود را ملاقات کرده و با او قرار دیدار گذاشته و چگونه گفت و گویی مبنی بر تحسین متقابل به دنبال آن رخ داده (که می تواند خواه واقعی باشد، خواه از سوی او نقل قول شده باشد) که با در آغوش کرفتن یکدیگر به پایان رسیده است.

۲:۵

محبوب خود را می شنوم
دختر^۱ صدای محبوب خود را می شنوم!
اینک اوست که می آید،
جستان بر کوهساران،
و خیزان بر تپه ها!
^۹ محبوب من به غزال می ماند
یا به آهوی جوان.
اینک اوست که پشت دیوار ما ایستاده،
از پنجره ها می نگرد،
واز میان پرچین نگاه می کند!
^{۱۰} محبوب من سخن آغاز کرده به من گفت:
«ای محبوب من برخیز
و ای زیبای من بیا.
^{۱۱} زیرا اینک زمستان گذشته؛
باران باز ایستاده و رفته است،
^{۱۲} گلها بر زمین ظاهر شده،
هنگام ترانه ها فرا رسیده است،
و آواز قمری در ولایت ما به گوش می رسد^k؛
^{۱۳} درخت انجیر میوه های کال خود را رویانده
و تاکها گل داده، عطر خود را افشنده اند.
ای محبوب من برخیز،
ای زیبای من بیا.
^{۱۴} ای کبوتر من در شکافهای صخره
و در خلوت گاههای دور از دسترس.
چهره خود را به من بنما
و آواز خود را به من بشنوان؛
زیرا که آوایت دلپذیر است
و چهره ات دلربا!»

۱۲:۷ و ادامه

۱۴:۷ :۱۲:۱

- ⁱ- در اینجا صحنه عوض می شود: «دختر» تنها در خانه خود است.
^j- «پسر» به خانه «دختر» آزادانه دسترسی ندارد، اما از دختر می خواهد که بیرون از خانه به او بیبورند.
^k- قمری در فصل زمستان از فلسطین مهاجرت می کند و در اوایل بهار بازمی گردد و با وفاداری «زمان آمدن خود را نگاه می دارد» (ار:۸:۷).

<p>^{۱۵} روباهان را برای ما بگیرید، روباها کوچک که تاکستانها را ویران می‌کنند، زیرا تاکهای ما گل آورده است!^۱</p> <p>^{۱۶} محبوب از آن من است و من از آن او، او که در میان سوسنها می‌چرند.^m</p> <p>^{۱۷} پیش از آنکه روز بدمد و سایه‌ها بگریزندⁿ، برگرد!^۰ ای محبوب من، مانند غزال باش، یا مانند آهوی جوان بر کوهساران «باتر».^p</p>	<p>(مادر)</p> <p>حزر: ۴:۱۳؛ نجع: ۳:۵؛ لوس: ۱:۱۳</p> <p>دختر</p> <p>۲:۳:۶؛ ۷:۱:۲؛ ۴:۲-۲:۵</p> <p>۶:۴</p> <p>۱۴:۸</p>
--	---

اورا که قلبم دوست می‌دارد جسته ام
دختر ^۳ ^۱ بر بستر خود، شب هنگام،
کسی را که جانم دوست می‌دارد جستم؛
اورا جسمت ولی نیافتم!^۹

^۲ پس برخاسته
در شهر خواهم گشت،
در کوچه‌ها و در میدان‌ها،
اورا که جانم دوست می‌دارد خواهم جست؛
اورا جسمت ولی نیافتم!

- دختر پس از نقل قول مستقیم از سخنان پسر (۱۰:۲-۱۴:۲)، تلویحاً (ر. ک ۴:۱) واکنش آنانی را که مراقبش می‌باشند نقل می‌کند، یعنی برادران (۶:۸-۸:۶) یا بهتر است مادر را که برادران را به تعقیب عاشق می‌فرستد. در اینجا در عباری بازی با کلمات مشاهده می‌شود: ریشه «روبا» به معنی «کندن سوراخها» است، و ریشه «ویران ساختن» با ریشه باردار بودن یکی است (۸:۵). می‌توان مشاهده کرد که این امر چه معنایی می‌دهد: تاک می‌تواند نیاد دختر باشد (۱:۶).

- معنای این فعل عمداً گذاشته شده: آن می‌تواند هم «چراندن» معنی دهد (۱:۶) و هم «چریدن» (۴:۵). همین اصطلاح در ۳:۳ نیز برای «پسر» به کار رفته و در ۵:۵ برای بچه آهوان! همچینین ر. ک ۲:۶ در ۲:۱ «دختر» یک سوسن است.

ⁿ- پسر صبح خیلی زود آمده است (۲:۱۰).

- پاسخ دختر به محبوبش پس از سخنان مادر در ۲:۲ میهم است. فعل «برگرد» می‌تواند معنای «رفتن» یا «بازآمدن» را داشته باشد. دختر در حضور والدینش ظاهرآ باید به محبوبش بگوید که بروم، اما او باید بفهمد که دختر منتظر اوست. دختر با او قرار می‌گذارد بدون اینکه دیگران بفهمند.

^p- محل کوههای باتر نامشخص است. کلمه «باتر» از ریشه «دونیم کردن»، یا «جدا کردن» می‌آید (ر. ک ۱۵:۱۰؛ ار ۳:۳۴-۱۸:۱۹)؛ طبق تفسیر ربی‌ها، این اشاره‌ای است به عهد با ابراهیم. اگر کوههای باتر را «کوههای جدایی» معنی کنیم، نتیجه می‌گیریم که پسر به کوههایی می‌گریزد که آنان را از هم جدا می‌سازد، یا شاید هم منظور کوههای جدا شده سینه دختر است که پسر را به بازگشت به آنها فرا می‌خواند: ر. ک مفهوم توانایی در ۶:۴. - در اینجا با اشاره به یک جدایی و یک قرار دیدار، شعر دوم خاتمه می‌یابد.

- شب همان روز، «دختر» طبق قرار دیدار ۲:۱۷ منتظر اوست. این یا یک خواب است یا یک خیال. مانند ۱:۴، واژگان عهد بار دیگر به کار رفته است.

^۳ نگهبانان به من برخوردن،
آنان که در شهر می‌گردند.^۴

«آیا اورا که جانم دوست می‌دارد دیده اید؟»

^۴ هنوز از آنان نگذشته بودم
که او را که جانم دوست می‌دارد یافتم؛
او را گرفته رهایش نخواهم کرد
تا او را به خانه مادرم داخل سازم
و به اتفاق آن کس که مرا زاده است.^۵

پیدا: ۶۷:۲۴؛ ۲۴:۲ پیدا: ۵، ۲:۸؛ ۹:۶

^۵ ای دختران اورشلیم، شما را سوگند می‌دهم
به غزالها یا به آهوان دشتها:
عشق را برمینگیرانید یا بیدار نکنید
پیش از آنکه خود بخواهد!

:۵:۸؛ ۱۰:۶
مکا: ۶:۱۲

(دختران عاشق)^۶ این کیست که از صحراء بر می‌آید
همچون ستونی از دود^۷،
با بوی مرّ و کندر
و همه عطربات تاجران!^۸

:۱۵:۱۰؛ ۱۰:۱۵
حق: ۴:۱۷
۱۳:۲۷ و ادامه:
نام: ۱۶:۳
نخ: ۲۰:۱۳

دختر ^۷ اینک تخت روان سلیمان است،
که شصت شجاع آن را احاطه می‌کنند
از میان شجاعان اسرائیل،
^۸ همگی به شمشیر مجهزند
و در جنگ کار آزموده،

۲- رفتار «دختر» یادآور الهه بتیرستان است که به عالم مردگان نزول می‌کند تا محبوب خود را از آنجا بازآورد. این عمل اینک در اینجا با تغییر ذکر شده تا بیان شود که تا چه حد او را دوست می‌دارد، زیرا برای یافتن او تردیدی به دل راه نمی‌دهد که جیشت خود را به خطر بیندازد، همانطور که در بخش متوازی آن در ۷:۵ خواهیم دید (ر. ک ۷:۱).

۳- احتمالاً منتظر این است که او را به خانه خود ببرد تا با او ازدواج کند.
۴- ممکن است سرود بسیار کهن عروسی باشد برای ازدواج سلیمان با شاهزاده خانی که از میان صحراء در یک تخت روان که سلیمان برایش فرستاده بود، می‌رسد. این اکنون از سوی «دختر» به محبوب خود که پادشاهش می‌باشد (۴:۱)، نسبت داده شده، و درباره او خواهیم دید (۱۲-۱۱:۸) که برتر از سلیمان است، همانطور که دختر نیز برتر از تمام حرم‌سرا می‌باشد (۱۱-۸:۶).

۵- معنی تحت الفظی: «گرد تجارتی»، که مربوط به کالاهای غیر بومی و کمیاب می‌گردد (مانند ادویه جات در اروپا در قرون گذشته). در واقع، در سرود عروسی، تصور بر این است این گرد از خارج آمده است. به علاوه، در ۴:۴ اکثر عطربات منشأ خارجی دارند.

هر یک شمشیرش به کمر
به سبب ترس شبانه.^y
^{۱۴:۶ طویل}
^{۵:۹ مز}
سلیمان پادشاه برای خود کوشکی^w ساخته است
از چوبهای لبنان؛
۱۰ ستو نهایش را از نقره ساخته است،
سقفش را از طلا،
تختش را از ارغوان،
۱۹، ۱۸:۱ پاد
و درونش به محبت دختران اورشلیم آراسته است،
۱۱ ای دختران اورشلیم،
بیرون آبید و سلیمان پادشاه را بینید،
با تاجی که مادرش بر سر او گذارد
در روز عروسی اش،
در روز شادمانی دلش.^x

۱۵:۱ پسر ۴^۱ تو چه زیبا هستی محبوب من، چه زیبا هستی!^y
چشمانت کبوترانند در پشت حجابت.^z
۵:۶
پیدا: ۴۷، ۲۱:۳۱
اعده: ۱:۳۲
۶:۶
۲ دندانهایت چون گله میشهای پشم بریده
که از شستشو بر می آیند.
همگی دوقلوها دارند
واز آنها هیچ یک نازا نیست.^c

۷- منظور یا نامنی راهها خاصه در شب می باشد، یا اشاره به بازگشت یکی از خدایان از هراس عالم مردگان است (ر.ک ۶:۸)،
یا وحشت از ارواح پلید در طول شب عروسی است مانند طویل ۷:۳-۸. هر سه چیز ممکن است در هم آمیخته باشد.
W- معنی این کلمه زیاد روشن نیست ولی با توجه به متن احتمالاً منظور محل زیبائی است که پادشاه ساخته تا «در روز
عروسی اش» در آنها از دختر جوان بذریائی کند.

X- دل پیشتر به مرکز قطعی تمام وجود اشاره دارد تا به زندگی عاطفی و احساسی.
y- پسر «شاهزاده خانم» خود را برای ازدواج ملاقات می کند و آواز تحسین سر می دهد (رسم مربوط به مراسم عروسی که تا پایان
قرن نوزدهم هنوز در متداول بود). همچنین ر.ک ۱۰-۴:۶، ۱۰-۲:۷، ۱۰-۳:۲-۱:۹ مذکور در ۱:۹-۱:۱۰ «پسر» از سوی «دختر»، ۵:۱۰-۵. گفت و
گویی موجود در ۱:۹-۱:۱۰ راه را برای چینن ستایشهاي آماده کرده بود.

Z- عروس را با حجاب نزد شوهر می آورند: پیدا: ۲۴:۵-۶. این امر اشتباه یعقوب را توضیح می دهد: پیدا: ۲۸:۲۸-۲۳:۲۵. عروس در
چجله رفاف حجاب خود را بر می دارد.

a- بزهای این سزمهین سیاهند. ر.ک ۱:۵ که در آن «خیمه های قیدار» از پشم بز و سیاه هستند (این تصویر هم به این دلیل ارائه
شده است).

b- در شرق رود اردن در نزدیکی رود بیوق.
c- تصویر ارائه شده منسجم نیست: ابتدا درباره میشهای سخن گفته می شود تا به سفیدی دندانها اشاره شود؛ سپس فقط به تولید
مثل آنها بدل توجه می شود که همیشه بصورت توأم می باشد تا به منظم بودن دندانها به تصویر کشیده شود.

لیانت چون ریسمانی قرمز^۳
و دهانت^d دربا است.
گونه ات در پس حجابت
چون تکه انار^e است
گردنست مانند برج داود است،
که برای غنائم^f بنا شده است؛
هزار سپر در آنجا آویخته شده،
تمام سپرهای شجاعان^g.
دو سینه ات همچون دو بچه آهوست،
دوقلوهای یک غزال،
که در میان سوستها می چرند
پیش از آنکه روز بدمد
و سایه ها بگریزند،
من به کوهسار مر خواهم رفت
و به پشتنه کندر^h.
تو تماماً زیبایی، ای محبوب من،^۷
و در تو هیچ نقصی نیست.
با من، ای عروس من، از لبنان،^۸
با من از لبنان بیا،
قله «آمانه» را ترک کن،
قله «شیر» و «حرمون» را،
غارهای شیران و کوههای پلنگان را!ⁱ

- d- این اصطلاح بر ریشه «سخن گفتن» بنا شده است. ر.ک ۱۱:۴.
- e- انار که در اینجا تکه ای از آن برای توصیف گونه به کاررفته، در ۷:۶ برای همین منظور مورد استفاده قرار خواهد گرفت. در ۱۳:۴ و ۱۱:۶ و ۱۲:۸ به عنوان نماد سینه به کار رفته است.
- f- در عربی: «تلبیوت». این کلمه می تواند نام مکان نامعلومی باشد، مانند «برج داود». این اسمی ممکن است برای بازی با کلمات به کار رفته باشد: «داد» و «محبوب» در عربی دارای همان حروف می باشد: «تلبیوت» تداعی کننده «تل» پشتۀ مصنوعی می باشد، کلمه ای که می تواند به زبان بابلی به سینه نیز اشاره داشته باشد. بعضی این را اصطلاحی در معماری می پندازند که برای توصیف ردیف های سنگی به کار می رفته است. از این مکانها یادی بر جای نمانده است. این نامها به علت مفاهیم تلویحی شان انتخاب شده اند.
- g- گردنبندی از سکه های پول با فلز که به چیزهای شدن سپرها در یک خط به دور یخش فوکانی برج در زمان صلح تشبیه شده است.
- h- آیا در اینجا توازی به کار رفته است، یا اینکه دو کوه نماد سینه های عطراگین می باشد (ر.ک ۲:۲۲-۲:۲-۱:۳). بعضی ها «مر» را به «موریا» نزدیک می سازند (پید ۲:۲-۲:۲-۱:۳).
- i- در این آیه، در ترجمه های قدیمی، بجای «خواهی آمد»، «بیا» آورده شده است. فعل «ترک کردن» در عربی می تواند «نگاه کردن نیز معنی دهد (اعد ۸:۶۳). - اینها کوههای واقع در شمال فلسطین می باشند که طبق یک شعر اسطوره ای کنعانی، یکی از خدایان الهه محبوب خود را دعوت کرد تا برای شکار به آنجا برود اما به هشدارهای او گوش فرا نداد و توسط یک حیوان وحشی کشته شد. در اینجا بر عکس، محبوب یار خود را می کند تا از همه اینها بگریزد.

۹ تو دل مرا ربوده ای خواهر من ^j و همسر من، تو دل مرا ربوده ای، تنها با یکی از نگاههایت، تنها با یکی از حلقه های گردنبندت. ^k	۵:۶
۱۰ چه زیباست عشق تو، چه نیکوست عشق تو، نیکوتراز شراب، و رایحه عطرهایت بیشتر از تمام بلسانها!	۲:۱
۱۱ لهایت عسل را می چکاند، ای عروس من، زیر زبان عسل و شیر است ^l ، و رایحه جامه هایت چون رایحه لبنان است.	۳:۵
۱۲ تو باغی بسته هستی، ای خواهر من و همسر من، ^m باغی بسته، چشمها لاک و مهر شده.	۱۸-۱۵:۵
۱۳ نهالهایت سُستانی ⁿ است از درختان انار با میوه های گوارا ^o ، حنا و سنبل، سنبل و زعفران، نی و دارچین، با تمام درختان کندر، مر و عود با تمامی بهترین بلسانها ^p .	جاء: ۲:۵؛ نج: ۸:۲؛ ۱۴:۷؛ ۱۶:۴

خروج: ۱:۲۳؛ اش: ۱:۵۴؛ پید: ۲:۲۷؛ مز: ۹:۴۵؛ امث: ۱۷:۷؛ هو: ۷:۱۴

- ج- استفاده از اصطلاح «خواهر» ممکن است در اثر تأثیر سنن مصری صورت گرفته باشد، یا به این سبب که این اصطلاح (و همچنین «برادر» و «یار») معنای «همسایه»، یا «دوست»، یا «محبوب» را می دهد، یا شاید هم یک رسم کهن حوریان بوده که در تاریخ ابراهیم نیز بازتاب یافته است (ر.ک پید ۱۳:۱۲) که طبق آن، همسر اگر از سوی شوهر به خواهی پذیرفته شود، موقعیت قضایی اش بالاتر می رود. ر.ک ۱:۸.
- k- احتمالاً اشاره ای است به رسوم جادوگری (ر.ک چشم بد و طلسنم).
- l- منظور یا اشاره به بوسه است (ر.ک ۲:۱؛ همچنین ۱:۵) یا به سخنرانیها (ر.ک مز ۱۹:۱۱؛ ۱۱:۹؛ ۱۰۳:۱۱۹).
- m- برخی نسخه خطی بجای «باغ»، کلمه «چشمها» را آورده اند. ترجمه های قدیمی همان «باغ» را استنباط کرده اند. منظور تملک شخصی است، یعنی اینکه آن دختر فقط متعلق به آن پسر است، یا اینکه هنوز به او تعلق ندارد. دختر در آیه ۱۵ به او پاسخ خواهد گفت.
- n- در اصل عبری، کلمه «پَرְדִּيس» به کار رفته که از فارسی وارد این زبان شده است؛ در پید ۳-۲ به چشم نمی خورد.
- o- شاید منظور اشاره به سینه هاست. «نهاله» می تواند یک بازی با کلمات باشد که به چهیزی پدر به دخترش اشاره می کند (۱-پاد ۱۶:۹). «گوارا» نیز به هدیه ای که داماد به پدر زن می دهد (پید ۵۳:۲۴). تمامی این مفاهیم قضایی جای خود را به تسليم دختر به محبوبش می دهد.
- p- اکثر این گیاهان از سرزمهینهای دور دست می آیند (ر.ک ۶:۳). در امث ۱۷:۷ برخی از این عطرها توسط زن روسی مصرف می شوند، در حالیکه در مز ۹:۴۵، جامه های داماد ملوکانه را عطرآگین می سازند. شاید اینها داروهای تقویت باه بوده است. در نتیجه، عطر فقط برای زنگاری به کار نمی رود و زنی که عطر به کار برد لزوماً زندگی ناپاکی ندارد؛ زن روسی نمایانگر کاربرد بد از چیزهای خوب است. وانگهی، داماد واقعاً یک «پادشاه» است (ر.ک ۴:۱)

۱۳، ۱۲:۲

۱۹:۲۶ پیدا

۱۳-۱۲:۱

۱۴:۷-۱۳:۴

دختر ۱۵ چشمءه باغها،

چاه آب زنده

که از لبنان جاری می شود!

۱۶ برخیز ای باد شمال، و بیا ای باد جنوب،

بر باغ من بوز

تا بلسانهای آن منتشر شود!

محبوب من به باغ خود داخل شود

واز میوه های گوارای آن بخورد!

پسر ۱ من به باغ خود در آمده ام،

ای خواهر من و همسر من،

مُر خود را با بلسان خویش چیده ام،

شانه عسل خود را با عسل خویش خورده ام،

شراب خود را با شیر خویش نوشیده ام.

۵

گروه سرایندگان بخورید ای یاران،

بنوشید و از عشق سرمست شوید.^۸

من خواب بودم اما دلم بیدار است

(دختر) ۲ من می خوابم، اما دلم بیدار است^t.

محبوب خود را می شنوم! او در می زنده!

برایم باز کن، ای خواهر من، ای یار من،

ای کبوتر من، ای کامله من؛

زیرا که سرم پر از شبتم است

و زلفهایم پر از قطرات شب.

(پسر)

۳ جامه خود را کنده ام: چگونه آن را باز بپوشم؟

پایهای خود را شسته ام: چگونه آنها را چرکین سازم?^u

q- اکنون دختر پاسخ می گوید با این امید که عطرهایش برای پسر پخش شود و او بباید تا از وجود او لذت ببرد.

r- پسر می آید و از وجود دختر تمتن می برد.

s- سومین شعر در اینجا به پایان می رسد: این بخش چیزی جزی خواب (با یک خیال پردازی) بیش نبود (ر.ک ۲:۵) که به

دختر وقتی بیهوده منتظر آمدن پسر به محل ملاقات بود (ر.ک ۱۷:۲) به او دست داده بود (ر.ک ۱:۳). در پایان خواب، او

آواز گروه سرایندگان را می شنود که سرانجام نسبت به وصال ایشان مساعد شده اند (ر.ک ۱:۸)، و برای یک بار هم که

شده، اصطلاح مخصوص «بار» را بصورت جمع برای هر دو به کار می بردند (ر.ک ۹:۱)؛ r. ک توضیح مربوط ۴:۱.

t- ر.ک ۱:۳ «بر بستر خود، شب هنگام...» این آبه نذر راهیان و پدران کلیسا اهمیت بسزایی داشت.

u- بیانی حاکی از شرم یا شاید خشم از اینکه پسر اینقدر دیر کرده است، و شاید هم منتظر گذاشتن او از روی عشهه گری. اما عشق

دختر نیر و مندتر است و وقتی پسر دور می شود، دختر به دنبال او می دود.

^۴ محبوبم دست خود را از دریچه پیش آورد^v،
واحشایم^w به سبب او لرزید.
^۵ من برخاستم تا برای محبوبم بگشایم،
و بر روی دسته های قفل،
از دستانم مر چکید
واز انگشتانم مر مایع^x.
^۶ من [در را] برای محبوبم گشودم،
اما محبوبم، رفته، ناپدید شده بود!
چون او سخن می گفت، جان من به در می آمد^y
او را جسم و نیافتم،
او را صدا زدم و او را پاسخ نگفت!
^۷ نگهبانان مرا یافتند،
آنان که در شهر می گردند؛
آنان مرا زدند، مجروح ساختند،
نگهبانان باروها ردایم را از من برکنند^z.
^۸ ای دختران اورشلیم، شما را سوگند می دهم:
به او چه بیان خواهید کرد؟
اینکه من بیمار عشقم.

۱:۳ و ادامه

۷:۲

۷:۱

۵:۲

^{۱۳:۱} گروه سرایندگان^۹ محبوب من چه چیز بیش از دیگری دارد؟
ای زیباترین در میان زنان؟
^{۱۵:۱} محبوب تو چه چیزی بیش از دیگران دارد
که ما را این چنین سوگند می دهی؟^a

- ۷- شاید بسر می کوشیده قفل درونی را با گذراندن انگشتانش از سوراخ در باز کند.
W- احشای شکم جایگاه احساسات است و آن را غالباً جایگاه جان نیز به حساب می آورند (ر. ک. توضیحات ۷:۱).
X- برای آنکه قفل را بدون سرو صدا باز کند.
y- این می تواند دو معنی داشته باشد؛ یکی اینکه «بیرون می روم تا پسر را ملاقات کنم»، و دیگر اینکه «بی حال شدم زیرا پسر رفته است».
Z- دختر این ردا را پوشید تا بتواند بسرعت از پسته برخاسته، بیرون برود. با او همچون دختری بدمنش رفتار کردند. عمل نگهبانان خشن تراز عملی است که در خواب داشتند. از تن بدر کردن جامه یادآور ماجراهی آن الهه بت پرستان است که می بایست در هر دروازه عالم مردگان جامه ای را بر جای می گذاشت.
a- این سوال قطعاً طعنه آمیز است.

پیدا: ۲۵:۲۵
۱۲: ۱۶-سهو

:۴:۲
۱۸: ۲-سهو
۳: ۷-ج

دختر

^{۱۰} محظوظ من در خشنده و لعل گون است،
در میان ده هزار متمایز می شود.^b

^{۱۱} سرش از طلای ناب و خالص است،
زلفهایش [خوشهای] نخل است،
سیاه همچون کلاع.^c

^{۱۲} چشمانتش چون کبوتران است در کنار آبهای روان
استحمام کنان در شیر
آرمیده در کناره نهر.^d

^{۱۳} گونه هایش همچون با غچه های بلسان است،
بیشه هایی عطرآگین.^e

لبهایش سوسنه است،
که مر مایع می چکانند.

^{۱۴} بازوانتش حلقه های طلائی^f است
که زبرجد بر آنها نشانده شده باشد.
شکمش تکه ای است از عاج
پوشیده از یاقوت کبود.

^{۱۵} ساقهایش ستونهای مرمر سفید است
که بر روی پایه های طلای ناب قرار گرفته باشد.

چهره اش چون لبنان است،
مشخص چون درختان سدر.^g

^{۱۶} کام او چیزی نیست جز شیرینی،
و همه چیز در او لذت هاست!

این چنین است محظوظ من، و این چنین است یار من،
ای دختران اورشلیم.

b - «دختر» برای آنکه نشان دهد که «پسر» از هر چیز دیگری برتر است، از جمله خدای کتعانیها، عناصر اسطوره ای به او نسبت می دهد و در عین حال برای توصیف او، اشاراتی به «معبد» و دادوه به کار می برد. «پسر» به یک تندیس الهی می ماند.

c - میوه های خوشه ای برخی از درختان نخل، سیاه می باشند.

d - «کبوتر» با پرهایی با رنگهای متنوع، مظہر عنیبه چشم است در کنار آب (اشک) که در آن شیر (مظہر سفیدی چشم) جاری است.

e - اشاره به ریش عطرآگین است، اما این تصویر در ۶: ۲ برای «دختر» به کار خواهد رفت.

f - این «حلقه های طلائی» النگوهائی احتمالاً به شکل دستبند هستند که پادشاه با آنها محظوظ خود را می بندد.

g - تشییه «پسر» به «لبنان» (= «سفیدکوه») به این سبب نیست که او سفید موی است یا بور، بلکه به این علت که از یک سو درخششده است و از سوی دیگر موهای پریشی دارد.

<p>^۱ کجا رفته است محبوب تو، ای زیباترین در میان زنان؟ به کدامین سوره سپرده محبوب تو که با تو او را جستجو کنیم؟</p> <p>^۲ محبوب من به باغ خود فرود شده است، به باعچه های بسان، برای چرا در باعها برای چیدن سوستها.</p> <p>^۳ من از آن محبوب خود هستم و محبوب از آن من است، او که در میان سوستها در چرا است.^۱</p>	<p>^۴ گروه سرایندگان ۶</p> <p>^۵ دختر ۱۶-۱۲:۴</p> <p>^۶ ۱۳:۵</p> <p>^۷ ۱۶:۲</p>
---	--

<p>^۸ تو زیبایی، ای یار من پسر ^۹ تو زیبایی، ای یار من، همچون «ترصه»^۱، دلربا بسان اورشلیم، پرهیبت^۲ همچون لشکرها.</p> <p>^{۱۰} چشمان خود را از برابر من برگردان، زیرا مرا پریشان می سازد! گیسوان تو بسان گله ای از بزهای ماده است که از جلعاد فرود می آید.</p> <p>^{۱۱} ۶ دندانهایت گله ای از میشهاست که از شستشو بر می آیند؛ همگی دوقلوهایی دارند واز آنها هیچ یک نازا نیست.</p>	<p>^{۱۲} ۴:۲</p> <p>^{۱۳} ۹:۴</p> <p>^{۱۴} ۱:۴</p> <p>^{۱۵} ۲:۴</p>
--	---

- «دختر» عالی ترین باغ است.

^۱- در اینجا شعر چهارم به پایان می رسد، شعری که موضوع سومین شعر را همچون واقعیت پس از پیشی جویی خواب، از سر می گیرد.

^۲- این قیاس بیان نمی دارد که این کتاب متعلق به دوره ای است که «ترصه» پایتخت بود (ر. ک ۱- پاد ۲۳:۱۶-۲۴:۲۳)، یا به دوره سلیمان (که طی آن شهرت این شهر بسیار زیاد شده بود، و شاید به همین دلیل بعداً پایتخت شد)؛ اما این مقایسه از یک سواز اشاره به سامره که سرنوشتی فلاکت بار بود می پریزد؛ و از سوی دیگر، با معنای ریشه ای کلمه یعنی «لذت بردن از» بازی می کند: این کلمه مترادف است با «لذت»؛ و انگهی در اعد ۳۳:۲۶ ترصه نام دختر است. «اورشلیم» نیز ممکن است بخاطر نام نمایدیش به کار رفته که متشکل است از «صلح و سلامتی» (ر. ک ۱:۱ = نام سلیمان: ۷:۱ = شولمنی: ۸:۱۰) و فعل «پرتاب کردن، تعلیم دادن»؛ در اینصورت، معنی آن خواهد بود: «آورنده صلح» یا «بیان کننده صلح». نام مادر یکی از پادشاهان در ۲- پاد ۳۳:۱۵ «یروشا» می باشد.

^۳- «دختر» هم «زیبا» است و هم «پرهیبت»، نه مانند الهه جنگ و عشق، بلکه مانند این شهرهای سرزمین مقدس با نامهای نمادین.

گونه ات در پس حجابت^v

چون تکه انار است.

^۸ شخصت ملکه

و هشتاد مُتعه

و دختران جوان بیشمار هستند.^۱

[اما] کبوتر من، کامله من، یگانه است،^۹

او یگانه مادر خویش است،

او مورد رُجحان^m زنی است که او را به دنیا آورد.

دخترانی که او را می بینند، خجسته اش می خوانند.^{۱۰}

ملکه ها و مُتعه ها نیز ستایشش می کنند.^{۱۱}

(دختران عاشق)^{۱۲} «کیست آن دختری که همچون پگاه پدیدار^p می شود،

زیبا بمانند ماه،

درخششده همچون خورشید،

پر هیبت همچون لشکرها؟»^{۱۳}

^{۱۴} ۱۱ به باغ درختان گرد و فرود آمده ام،

تا جوانه های تازه دره^۹ را ببینم

تا ببینم که آیا تاک جوانه زده

و درختان انار گل کرده است.

۶:۳
اش ۴:۱۲
بنیسی ۲:۲۶
مکا ۱:۱۳

۴:۶

۱۳:۷

- ۱۱:۳ در به نظر می رسد که محبوب به سلیمان یکی انگاشته می شود، اینک و نیز در ۱۱:۸، ۱۲-۱۱:۱، او برتر و بهتر از سلیمان است. این حرم‌سرا در مقایسه با ۱-پاد ۱۳:۱ بعدی محدود دارد؛ اما شاید با «شیوه شمارش افزاینده» سر و کار داریم که منتظرش اشاره به تعدادی می باشد؛ بهرحال، کلمه «بیشمار» جبران تعداد مورد اشاره قبل را می کند. «دختران جوان» که در ۱۳:۳ نسبت به پادشاه عشقی بچگانه داشتند، در اینجا یا جزو ملتزمین می باشند، یا بیشتر دخترانی هستند که منتظر نظر لطف فرمانروایی باشند (ر.ک استر ۱۷:۲).

m- دختر، هم «خالص» و هم «درخششده» و هم مورد رجحان است، ر.ک ۱۰:۶.

n- منتظر «دختران جوان» هستند، مانند ۱:۳:۱ و ۲:۲. فعل بکار رفته همان فعل «خوشحال ها» است؛ ر.ک مثلاً ۲۸:۳۱.

o- در اینجا فعلی که به کار رفته، همان است که در «هللویا» به کار رفته است. به این ترتیب، نه فقط مادرش او را می ستاید، بلکه این زنان حرم‌سرا مشهور که تخصصشان عشق بود نیز زیر لب به ستایش او می گشایند. آیاتی که به دنبال آن می آید، نقل قولی تلویحی از گفتار ایشان.

p- دختر نه تنها برتر از ملکه ها بلکه همانند یک الهه توصیف می شود.

q- «دره» ترجمه کلمه عبری «نحال» و کلمه عربی «وادی» به معنی بستر رود است که جریان باران در آن به حرکت درمی آید و در فصل تابستان اغلب خشک است ولی در زمان طوفان و رگبار باران به صورت طغیان شدید درمی آید (ر.ک ۱-پاد ۴:۱۷-۶؛ ایوب ۶:۵؛ داور ۵:۲۱).

(دختر) ۱۲ نمی‌دانم^r:...
s ...

گروه ۱ بازگرد، بازگرد، ای دختر «شولمی^t»
سرایندگان ۲ بازگرد، بازگرد، تا به تو بینگریم!

پسر چرا دختر «شولمی» را می‌نگرید،
 همچون در رقص دو گروهی^u?
 ۲ چه زیباست پایهای تو در سندلها [یت]^v،
 ای دختر شاهزاده!^w

بوشع ۲۶:۱۳
 پید ۲۶:۳۲

انحنای پهلوهایت همچون گردنبندهاست،
 کار دست هنرمند.
 ۳ نافت^w حوضی است گرد
 که باده آمیخته به ادویه در آن کم نخواهد آمد.
 شکمت توده گندم است
 که سوسن احاطه اش کرده باشد.
 ۴ دو سینه ات بسان دو آهوبند،
 توأمان یک غزال.

۵:۴

۱- «نمی‌دانم» تحت اللفظی: جان من نمی‌داند یعنی خودم. طبق معنی این کلمه در سرتاسر کتاب غزل‌ها می‌توان «خودم را نمی‌شناسم» ترجمه کرد.

۸- ترجمه کلمه به کلمه^t این آیه که تقریباً نامهفهم است، چنین می‌باشد: «من ندانسته‌ام، جانم مرا (معلوم نیست اشاره به پسر است یا دختر) ارباب‌های قوم شریف قرار داده است.» در متن عبری، برای «قوم شریف» کلمه‌ای مشابه عینی‌داد به کار رفته است. متن ماسورتی آن را «عمریّ-نادیب» ثبت کرده، چند ترجمه یونانی آن را «عینی‌داد» ثبت کرده‌اند، یا می‌توان آن را بصورت «ایینی‌داد» تصحیح کرد (۱-سمو ۷:۲-سمو ۶:۳). بهرحال نمی‌توان برای این آیه معنای قائل شد که برای همه قابل پذیرش باشد. در اینجا چند ترجمه را نقل می‌کنیم: «نمی‌دانستم که خود مرا بر روی ارباب‌های قوم شریف خواهند گذارد»؛ «نمی‌دانم، ولی عشق من (!) مرا بر روی ارباب‌های قوم سوار کرده است، به عنوان رئیس»؛ «ناگهان خواسته من از من ارباب‌ای برای قوم شریف بساخت» (Join); «نمی‌دانستم... خواسته جانم مرا به میان ارباب‌های قوم سخاوتمند راند»؛ «نمی‌دانم...، اما عشق (!) مرا بر روی ارباب‌های قوم انداخت، در مقام شاهزاده». دو مفسر یعنی Robert-Tournay چنین تفسیری ارائه می‌دهند: «به هرحال، (نویسنده می‌بیند که خدا قومش را از اسارت نجات می‌بخشد و ارباب‌های جنگی را به پیروزی می‌رساند، پیروزی که عصر آخر زمان را آغاز کند».

۹- از ریشه «سلام» (به معنی صلح) (ر. ک سلیمان. و یادداشت ۸:۱۰): با ایشک شونمی متفاوت است (۱-پاد ۳:۱).

۱۰- این رقص عروسی که توسط دو گروه یا دو نفر اجرا می‌شد، تنها چیزی است که از رقص رزمی الهه بت پرستان باقی مانده است. ۷- پسر تحسین جدیدی از یار خود به عمل می‌آورد (ر. ک ۶:۴-۹) که گاه او را بر اساس جغرافیای سرزمین مقدس توصیف می‌کند، و برای این کار از پاشروع کرده تا به سر ادامه می‌دهد.

۱۱- معنی این اصطلاح که بر اساس حق ۴:۱۶ ترجمه شده، نامشخص است. باید آن را کاربردی موڈبانه دانست اشاره به زهار، آلت تناسیلی، بخشی از بدن که می‌تواند بصورت یک هلال توصیف می‌شود و به همین صورت نیز در مجسمه‌های کوچک زنان عریان که در خاور نزدیک یافت شده، تصویر شده است.

^{۱۰:۱} گردنست همچون برجی است از عاج^x.
 چشمانست حوضچه های «حشبوون»^y است،
^{۱۱:۲} در نزدیکی «دروازه بَت رَبِّیم»^z.
^{۱۲:۳} بینی ات بسان برج لبنان است،
^{۱۳:۴} که به سوی دمشق در کمین است.^a

^{۱۴:۵} سرت بر روی تو همچون «کرمل»^b است
 و امواج سرت بمانند ارغوان^c می باشد،
^{۱۵:۶} یک پادشاه به بافته های آن گرفتار شده است.

^{۱۶:۷} چه زیبایی و چه جذبه ای داری،
^{۱۷:۸} ای عشق^e، ای دختر لذت ها!
^{۱۸:۹} قامت تو شبیه درخت نخل است^f،
 و سینه هایت شبیه خوشة ها.

^{۱۹:۱۰} گفته ام: بر درخت نخل برخواهم آمد،
 توده میوه های آن را خواهم گرفت.
^{۲۰:۱۱} آه! کاش که سینه هایت همچون خوشه های انگور باشد،
 رایحه نفست عطر سیبها،
^{۲۱:۱۲} و کامت همچون شراب خوب^g...

X- ر.ک ۴:۴. «برج عاج» نیز مکانی است ناشناس که قطعاً بخارط سفیدی که تداعی می کند جالب بوده است و شاید تضادی را با بخش تیره صورت ارائه می دهد، مانند تضاد میان پا و ساق با در ۱۵:۵ (ر.ک ۵:۱).

Y- شهری در شرق رود اردن که در آجا هنوز مخازن آب دیده می شود. این تصویر ممکن است از آن جهت آورده شده که در عبری همان کلمه هم برای چشم به کار می رود و هم برای چشم.

Z- معنای تحت الفظی: «دختر اینوه».

a- این مبالغه پیانگر تناسب زیباست و نه برجستگی و باز بودن چیزی. دمشق پایتخت آرامیان سوریه بود.

b- پس از چشمان که به برکه های حبیشون تشییه شد، و بینی به برج لبنان تشییه گردید، اینک «سر» به کرمل تشییه شده است که به شکل سر است و تنها کوهی است مشرف به مدیترانه و نامش هم به تاکستان کوچک اشاره دارد (ر.ک ۶:۱) و هم به رنگ قرمز جگری (ر.ک دنباله ۷:۶).

c- این رنگ قرمز یا بنفش، به سیاهی می ماند، و بیشتر به درخشندگی موها اطلاق می شود تا به رنگ آن.

d- این موهای بافته مانند امواج هستند که پادشاه را بسته او را به دنبال خود می کشاند.

e- ر.ک ۷:۲.

f- در عبری کلمه «تمار» به معنی درخت نخل است، اما این نام دختر نیز هست که اغلب تصریح می شود که زیبا است: ر.ک پید ۲:۶-۳:۸-سمو ۱:۱۳ و ۲:۱۴.

g- در مورد بوسه (کام)، ر.ک ۴:۱۱؛ ۵:۱۶ و ۵:۱۳؛ ۲:۱؛ ۴:۳؛ ۴:۲؛ ۱:۵؛ ۱۰:۴؛ ۱:۲؛ ۱:۱ در مورد شراب به عنوان نماد لذتی که نوازش با آن برابر و بترت شمرده شده است، ر.ک

۴:۱ دختر ... او مستقیم^h بسوی محبوب من می‌رود،
بر روی لبنان و دندانها جاری است.^۱

من از آن محبوب خود هستم	
۱۱: دختر من از آن محبوب خود هستم،	۱۶:۲
پیدا:۳ ۷:۴ واشتیاق او بر من [روان است].	
۱۲ بیا ای محبوب من،	
به صحرای بیرون خواهیم رفت،	
شب را در دهکده ها خواهیم گذراند.	۱۰:۲
۱۳ صبح زود به تاکستانها خواهیم رفت،	۱۷:۲۲
خواهیم دید که تاک جوانه می‌زند،	
آبا گلها باز می‌شود،	۱۱:۶
آیا درختان انار گل می‌دهد؟ ^k	
در آنجا عشق خود را به تو خواهم داد.	۲:۱
۱۴ مهر گیاهها رایحه خود را می‌دهند ^۱	
و تمامی میوه‌های گوارا بر دروازه‌های ما می‌باشد؛	
تازه‌ها و کنه‌ها،	۱۰:۲۶
آنها را برای تو نگاه داشته‌ام، ای محبوب من.	۱۶، ۱۳:۴

کاش برايم همچون برادر بودي
که سينه هاي مادرم را مكيده بودي!
[آنگاه چون] تورا در بیرون ملاقات می‌كردم،
در آنوقت می‌کشیدم^m،
و هيچ کس مرا تحقير نمی‌کرد.

- h می‌تواند اشاره داشته باشد به این که شراب به راحتی جریان می‌یابد، یا به شرابی که به پسر محبوب اختصاص دارد، یا حتی به خاصیت تقویت باه در این شراب.

- این دو مصعر به پنجمین شعر پایان می‌بخشد، شعری که اساساً در مدد دختر از سوی پسر تصنیف شده و صرفاً مریوط به زیبایی جسمانی دختر می‌باشد.

- این کلمه را می‌توان «گلهای حنا» نیز ترجمه کرد (ر. ک ۱۴:۱). دختر مشتاق است که به همراه پسر به سفری برود که پیش از یک گردش معمولی باشد.

- k این تصاویر نه فقط شیوه‌ای است برای توصیف طبیعت، بلکه برای توصیف دختر نیز.

- گیاهی است که به خاصیت تکثیرش مشهور بود (پید ۱۶-۱۴:۳۰)، و ریشه فعل آن با ریشه «محبوب» و «نوازش» یکسان است. بوی آن در واقع نامطبوع است، اما بیشتر شکل میوه‌های آن و نیز نامش در ادامه تصاویر ۱۳:۷ مد نظر قرار دارد.

- m این افعال که در وجه شرطی است، منوط به شرط مذکور در ابتدای آیه می‌باشد. اگر دختر مجاز است در ملاع عام کاری انجام دهد که انجامش با پسری دیگر مجاز نیست، می‌توان نتیجه گرفت که او آرزو می‌کند که بتواند خواهر او بشود، در همان معنایی که در توضیح ۹:۴ آمده است.

^۲ تورا هدایت می کردم، تورا داخل خانه مادرم می بردم،

^{۴:۳} [و] تو مرا تعلیم می دادی؛

تورا از شرایبی که آمیخته به ادویه می نوشانم،

^{۱:۵} از عصاره انارهایم.

^۳ [بازوی] چپ او زیر سر من است

^{۱۳:۴} و [بازوی] راستش مرا در آگوش می فشارد.

^{۶:۲}

^۴ شما را سوگند می دهم (پسر؟)

^{۷:۲} ای دختران اورشلیم،

آه! بر مینگیزید، آه! بیدار مکنید عشق را

پیش از آنکه خود بخواهد!^{۱۱}

عشق مانند مرگ نیرومند است

^۵ گروه سرایندگان کیست آن [کسی] که از صحراء بر می آید،

^{۶:۳} که بر محبوب خود تکیه کرده است؟

(دختر) در زیر درخت سیب تورا پیدا کردم^۰,

^{۳:۲} در آنجا، مادرت تورا بزاد،

در آنجا، آن که تورا به دنیا آورد، تورا بزاد.

^۶ مرا همچون مهر بر قلب خود بگذار،

^{۱۸:۳۸:۳۸} پیدا؛ همچون مهر بر روی بازویت^p:

زیرا «عشق» نیرومند است بسان «مرگ»

[و] هواي نفس، بي رحم بسان «شوق»^۹؛

تب های آن تب های آتش است^r،

^{۱۴:۱۳} همچو:

^{۱۵:۲۸} اش:

^{۵:۲} حب:

n- این نقل قولی است تلویحی از آنجه که دختر انتظار دارد پسر به او بگوید. این جمله شعر ششم را به پایان می برد.

o- این جمله آن الله بت پرستان را به یاد می آورد که در جستجوی محبوب خود به عالم مردگان رفت و او را طی یک قیامت که شیوه تولیدی جدید بود، به بالا آورد و بدنبال آن، وصلت جنسی ایشان صورت گرفت.

p- «مهرب» توسط رسیمانی به دور گردن آویخته می شود یا در یک انگشتراحت جاسازی می گردد، اما نه «بر روی بازو». این تصویر

اخیر را می توان به سادگی با این واقعیت توضیح داد که دختر بر بازوی او تکیه داده است (ر. ک ۶:۲؛ ۳:۸). مقایسه با مهر

جنبه ای دوگانه دارد: دختر بر پسر آویخته است، بر روی قلب او، لذا همچون شخصی ترین دارایی متعلق به اوست و پسر آن را

همیشه به همراه خواهد داشت: دیگر آنکه دختر اثر خود را بر او می گذارد.

q- اختیالاً در پس این جملات اسطوره ای کنعانی نهفته است که اینکه تغییر شکل یافته تا فقط نیروی عشق را نشان دهد. در

اینجا منظور این نیست که عشق انسان را از مرگ نجات می بخشد، بلکه تأثید می کند به اندازه مرگ سختگیر است.

r- «تب ها» ر. ک حب ۳:۵؛ تث ۳۲:۵؛ مز ۴۸:۷۸ که می توان «شعله ها» ترجمه کرد و در ضمن نام یکی از بت های کنعانیان

بوده است.

شعله‌ای است از «یاه». ^۵	تث: ۲۴:۳۲ مز: ۴:۷۶ ایوب: ۷:۵
آبهای بزرگ را توان خاموشی «عشق» نیست، نه رودها را [توان] فرو برد آن. ^۶	مز: ۱۷:۱۸ ۲۰:۷۷
اگر کسی تمام دارایی خانه اش را برای «عشق» بدهد، جز تحریر چیز دیگری نصیبیش نخواهد ساخت. ^۷	اش: ۲:۴۳

برادران^۸

ما خواهر کوچکی داریم
که هنوز سینه ندارد؛
برای خواهر خود چه کنیم
در روزی که درباره او سخن گویند^۹
اگر او بارو باشد،
بر روی او کنگره‌ای نقره‌ای خواهیم ساخت؛
اگر دروازه باشد،
بر روی او تخته‌ای از سدر نصب خواهیم نمود.^W

دختر

من یک بارو هستم^{۱۰}
و سینه هایم بسان برجهایند^X؛
آنگاه در نظر او
همچون کسی می باشم که صلح و آرامش را یافته باشد.^Y

-۸- این یگانه کاربرد نام خداوند (یهوه یا یاه) در این کتاب می باشد. شاید منظور از این کاربرد این باشد که مشخص کند که چه نوع عشقی مد نظر است، یا شاید هم مقصود تشید معناست: ر. ک مز: ۶:۳۶؛ ۱۶:۶۸؛ ۱۰:۸۰؛ که در آنها نام خدا بیانگر ارتفاع بسیار بلند کوهها («کوههای خدا») یا درختها («ازهای خدا») است، و اعد ۱:۱۱، ۳:۱-۲ پاد ۱۸:۱-۲ پاد ۳:۸-۹ ایوب ۱۶:۱ که در آنها آتش یهوه یا خدا بیانگر رعد و برق است.

-۹- حتی اگر لجه اولیه باز می گشت (بسان طوفان نوح)، باز «عشق» پایدار می ماند. منظور این نیست که عشق بر مرگ چیره خواهد شد، چنانکه در اسطوره های بت پرستان آمده؛ بلکه منظور این است که هیچ چیز نمی تواند دو موجود را که یکدیگر را با عشقی خدا خواسته دوست می دارند، از یکدیگر جدا نماید.

-۱۰- یا می توان چنین ترجمه کرد: «آیا او را تحریر خواهد کرد؟» در هر دو حالت، مقصود نشان دادن ارزش کامل عشق است، چون سزاوار بزرگترین مهریه ممکن است، چیزی همچون مروارید منحصر بفرد. اما مهریه فقط ظاهر را نصیب شخص می کند، نه قلب را. بدینسان به ناتوانی عناصر اولیه، ناتوانی پول نیز اضافه می شود.

-۱۱- نوعی بازگشت به عقب در مورد برخورد برادران را تشکیل می دهد (۶:۱) که نقشان دفاع از خواهشان و ازدواج او می باشد (ر. ک پید: ۳۴:۲-۴؛ ۵۰:۲-۴ -سمو ۱۳).

-W- منظور تأمین دفاع از دختر و حفظ اوست، اما توسط صالح پر زرق و برق که تأثیری جز تحریک مردان زن دوست ندارد!
-X- این پاسخی است که دختر امروز به استدلال آن زمان برادران می دهد: اصطلاح اخیر هم تأکیدی است و هم حالت تعجب و سوال دارد.

-Y- می توان اینچنین نیز ترجمه شود: «که صلح و آرامش را فراهم می سازد». معنایی که پیشنهاد شده، اساسی است: دختر سرانجام کسی را ملاقات می کند که آنقدر در جستجویش بود (۱:۳-۶:۵). محبوب او «صلح آمیز» است (۱:۱) و دختر کسی است که «صلح و آرامش یافته است» (۱:۷). اما دختر نیز به نوبه خود کسی را که اورا آرامی داده است، آرامی می بخشد.

پسر

^{۱۱} سلیمان تاکستانی داشت در بَعْل-هامون^z

او تاکستان را به نگهبانان سپرد؛

^{۱۲} هریک، برای میوه اش، هزار [شکل]^a نقره می آورد.^{۱۲} تاکستان من از آن خود من است؛^b

هزار [شکل] برای تو ای سلیمان،

و دویست برای نگهبانان میوه اش^c!^{۱۳} تو که در باغها ساکنی^d،یاران به صدای تو گوش می سپارند^e؛چنان کن که من آن را بشنوم!^f

(دختر)

^{۱۴} بشتاب، ای محبوب من،

و شبیه غزال یا بچه آهوبی باش

بر روی کوهساران درختان بلسان^g.

Z- نام این مکان ناشناس به معنی «صاحب جمعیت» یا «صاحب ثروت» می باشد و به حرم‌سرای سلیمان اشاره می کند. در اینجا محبوب است که سخن می گوید.

a- ر. ک اش ۲۳:۷. هر شکل معادله ۱۱/۵ گرم است. رقم دور از واقعیت هزار شکل احتمالاً یادآوری ای است به هزار زن مذکور در ۱- پاد ۱۱:۳، زیرا تاکستان تصویری است از محبوبه.

b- اصطلاحی است برای به مناسبت ازدواج (پید ۱۵:۲۴). این عبارت در نقطه مقابل این امر قرار دارد که سلیمان تاکستان خود را به دیگران «سپرد».

c- سپردن تاکستان باید سودی بیاورد که میان افراد تقسیم می شود؛ اگر این تصویر را به حرم‌سرا اطلاق دهیم، متوجه می شویم چه به دست خواهد آمد. تضاد و تقابل میان محبوب و سلیمان تاریخ مطرح شده است، همانند ۶:۸-۹ که تقابل میان یار او و حرم‌سرا بود. سلیمان حرم‌سرای دارد، اما نه عشق را. از او در قالب «سود» سخن می رود؛ اما هدف عشق در خودش می باشد.

d- بعضی جاها دختر گلی است در میان دخترهای دیگر (۱:۲) و بعضی جاها عالی ترین باغ (۲:۶؛ ۱۲:۴).

e- این گوش سپردن احتمالاً با قصد خوبی انجام نمی شود؛ ر. ک به حالت یاران در ۱:۷. پسر می خواهد محبوبه خود را متوجه خطر بسازد تا او در مقابل دیگران چیز زیادی نگوید.

f- در اصل: «چنان کن که من بشنوم». با تعبیر جای دو زیر و زبر، می توان همان اصطلاح موجود در ۱۴:۲ را بیابیم: «آی خود را به من بشنوان». اگر جمله متن اصلی را مد نظر داشته باشیم، می توانیم در ک کنیم که آیه ۱۴ آن چیزی است که پسر انتظار دارد از دختر بشنود ولی عمدتاً از زبان خود پسر است.

g- این آیه آخر تقریباً مشابه ۱۷:۲ می باشد و احتمالاً باید آن را به همان شیوه درک کرد. در مقابل یاران بدخواه، دختر کاری نمی تواند بکند، جز اینکه به او بگوید که برود (بدون اینکه انکار کند که او واقعاً محبوب است)، و در ضمن اجازه می دهد که پسر در ابهام این تصویر، بفهمد که باید بسوی او (یعنی بسوی دختر) بگریزد تا از او تمتع ببرد. عشق تمنی است مداوم بسوی وصلت.

1722