

نقدی

بر حافظ مسعود فرزاد

به تازگی کتاب « حافظ ، صحت کلمات، اصالت غزلها »^۱ به دستم رسید که عنوان آن بسیار خوشحالم کرد . اما اختلاف سلیقه من با محقق محترم از نخستین صفحه آغاز شد و معلوم گشت این کتاب، که به قصد حل اختلافات نوشته شده، نه تنها اختلافی از میان برنداشته، بلکه حداکثر کاری که میتواند بکند اینست که اختلافی بر اختلافات قدیم بیفزاید. دیگر نمی خواستم وارد بحث حافظ شوم اما وقتی در صفحات بعدی دیدم محقق محترم باسعه صدری شایان تحسین، در جاهای مختلف، از حافظ دوستان تقاضا دارد که قبل از چاپ « حافظ اصلی » نظریات انتقادی خود را عرضه دارند، تا اگر چیزی قبول افتاد در نظر گرفته شود، خود را مکلف به اظهار نظر دیدم. ارجاع چنین وظیفه ای همه دوستان را شاعر را مکلف میسازد، و از آن میان بنده را که اگر تبحرم در باره او اندک است ارادتم بسیار است^۲.

از توضیحات مقدمه کتاب خوب فهمیده میشود که نویسنده چه زحمتی در راه وصول به مقصود خود تحمل کرده است . حقیقت است و باید گفته شود که با چه پشتکاری وسائل، فرصت و سایر امکانات را در اختیار گرفته و الحق کوشش و علاقه و نظم و روش و شکیبائی بسیار خرج کار خود کرده است .

۱ - حافظ ، صحت کلمات و اصالت غزلها (الف تاز) . تحقیق از مسعود فرزاد . شیراز ،

دانشگاه پهلوی ، کانون جهانی حافظ شناسی [۱۳۴۹] وزیری ، ۱۷ + ۶۶۷ + ۱۶ ص .

۲ - در صفحه ۱۰۰ پ « گزارشی از نیمه راه » کتاب پنجم از همین سلسله انتشارات محقق محترم از این بنده خواسته اند که این کتاب را بخوانم و نظرم را عرض کنم ؛ پس یک تکلیف اختصالی هم دارم .

محقق محترم به قصد چاپ یک نسخه منقح از طریق تصحیح انتقادی متن حافظ، روی دوازده نسخه کار کرده، بدین معنی که محض اطمینان از صحت کلمات و اصالت مجموعه هرغزل، متن غزل را در دوازده نسخه خطی یا چاپی با هم سنجیده و به مدد ذوق و منطق و اطلاعات شخصی بهترین کلمه را از آن میان برگزیده است، تا بعداً نسخه‌ای از این برگزیده‌ها به چاپ رسانند.

گرچه پیروان متدهای خشک علمی این روش تصحیح انتقادی را معتبر نمی‌دانند و معتقدند که باید یک نسخه را انتخاب کرد و نسخه بدل‌ها را در حاشیه آورد و حق انتخاب را به عهده خواننده نهاد؛ ولی حقیقت اینکه بنده هم مثل محقق محترم نمیتوانم بکلی ذوق و فهم خود را نادیده انگارم و صرفاً به کاری در حد باستانشناسی اکتفا کنم. پس از این جهت اصولاً ایرادی به کار ایشان ندارم. چیزیکه هست تصحیح انتقادی - آن هم حافظ - کاری است بیش از حد تصور دقیق و دشوار، و در واقع اینکه محققان به خود اجازه چنین کاری نمیدهند بدین جهت است که جرأت نمی‌کنند. یک تصحیح انتقادی بالاتر از اجتهاد در یک مکتب ادبی یا در کار یک شاعر است. خود را در فضای ادبی و اجتماعی ششصد سال پیش گذاشتن، در کالبد روح یک نابغه ادبی آن عصر و زمانه فرورفتن و از زبان او سخن گفتن، نوسانات فکری او را در انتخاب میان دو کلمه حساب کردن، کاریست غیر از یک تفنن ادبی در سبک‌های معاصر، و در بعضی موارد غیر ممکن. مشکلات این کار ذوقی - علمی بسیار است، پس بهتر که محقق به تصحیح یک متن قدیمی اکتفا کند و گرنه خلل تازه‌ای در کار حافظ پدید آورده است.

به نظر بنده کسی میتواند اقدام به تصحیح متن انتقادی حافظ بنماید که در درجه اول فطرتاً از دقت و احتیاطی بسیار برخوردار باشد

تا قبل از آنکه نظری اظهار کند همه جوانب را بسنجد و از همان نخستین گام نظر خواننده را به استحکام رأی خود جلب نماید. امادر کتاب حاضر محقق محترم مینویسند: «نای و نی هر دو یک معنی دارد»^۱ و به استناد این نظر «اول به بانگ نای و نی» را مردود و «اول به بانگ چنگ و نی» را صحیح میدانند، حال آنکه نای به معنای حنجره و قصبه‌الریه هم هست، و در این جانای و نی به سهولت معنی آواز و ساز میدهد؛ و کلمه پیغام در «آرد به دل پیغام وی» که به دنبال آن میآید مؤید این معنی است که باید به کلامی اشاره شده باشد. چند جمله از کتاب «حافظ و موسیقی» تألیف آقای حسینعلی ملاح، ص/۲۰۶ در شهادت این معنی نقل میکنم: «یکی دیگر از معانی نای، حنجره آدمیست که گاه به مجاز از آن اراده آواز نیز کنند و در پاره‌ای از موارد از دو لفظ نای و نی که در پس یکدیگر واقع شده باشد معنای ساز و آواز نیز اراده کرده‌اند». و در یادداشت ذیل صفحه مینویسند: «نای بینی و سوراخ بینی، گلو (فرهنگ پهلوی، دکتر بهرام فره‌وشی) و همچنین رجوع کنید به برهان قاطع... عیب زاکانی سروده: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

به نای و نی نفسی وقت خویشتن خوش دار

چونای و نی چه دهی عمر خویشتن برباد^۲

دوم نه تنها با غزل‌ها آشنائی کامل داشته باشد بلکه بر این دیوان کوچک مسلط باشد تا بتواند به مدد ذوق و حافظه مقایسه‌های ذهنی انجام دهد؛ اما محقق محترم بدون آنکه تردیدی مینویسند: «گلریز در

۱- کتاب حاضر، ص ۴۰۹.

۲- نیزر. ک به Francis Johnson, Dictionary, Persian, Arabic, and English : نای = ... The Throat ...

شعر حافظ به کار نرفته است»^۱ و بنده در دیوان مصحح خود ایشان این بیت را می‌بینم :

« بیا که پرده گلریز هفتگانه چشم

کشیده‌ایم سحرگه به کارگاه خیال »^۲

سوم مصحح متن انتقادی حافظ باید بر فضای ادبی عصرشاعر مسلط باشد ، اصطلاحات و اعلام مورد علاقه او را بشناسد تا به هنگام تردید میان چند لفظ یا چند معنی مناسب‌ترین آنها را انتخاب کند ؛ اما در کار محقق محترم دقت کنیم . در مصراع : « قاصد حضرت سلمی که سلامت بادا » ، میان منزل سلمی و حضرت سلمی تردید کرده مینویسند : « اگر در مراحل نهائی تصحیح متن این غزل و منجمله روشن شدن هویت مخاطب مسلم شود که منظور از سلمی پادشاه یا شخص عالی‌مقام دیگری است حضرت شاید از منزل نیز مناسب‌تر باشد »^۳ اما سلمی نه پادشاه است و نه شخص عالی‌مقام دیگر ، دلبری است مثل لیلی و شیرین و عذرا از عروسان شعر و نمادهای دلبری شاعران . حافظ هم نه یک بار ، بلکه بارها آن را به کار برده است .

چهارم کسی که میخواهد اختلافات متن حافظ را به تأیید نظر حل کند جایی که پای استناد به یک قاعده دستوری به میان می‌آید باید روشنی و قاطعیتی نشان دهد و بدین طریق مبناهائی برای قضاوت بگذارد و جایی که قاعده وجود ندارد و به حدس و ذوق باید نظر دادرعایت احتیاط بکند . محقق محترم در مصراع : « نشیند بر لب جوئی و سروی در کنار آرد »^۴ نسخه بدل را که « سروی با کنار آرد » ضبط کرده ترجیح

۱ - کتاب حاضر ، ص ۸۰ .

۲ - این بیت به این صورت مورد قبول بنده نیست ، ولی برای اینکه اختلافی پیش نیاید ناگزیر همه شواهد را از کتاب حاضر نقل کرده‌ام . در جای خود نظرم را در باره این بیت عرض می‌کنم .

۳ - کتاب حاضر ، ص ۴۶۱ .

۴ - کتاب حاضر ، ص ۲۳۶ .

میدهند به این دلیل که: «استعمال کلمه در به جای با بعد از حافظ در زبان فارسی معمول شده است». به این فرمول بسیار استناد میجویند ولی هیچگاه معلوم نمیکنند، کار برد آن چگونه بوده است. آیا با همیشه به جای دو میآمده یا موارد استعمال خاص داشته است؟ اگر این یک قاعده کلی بوده پس هر جا در غزلها در به کار رفته باید به جای آن با گذاشت و اگر موارد خاص داشته کجاها بوده است؟ مینویسند «استعمال در به جای با بعد از حافظ در زبان فارسی معمول شده است» ص ۲۳۶ یعنی بعد از حافظ دیگر با در زبان فارسی استعمال نمیشود، و همیشه در گفته میشود، یا گاهی، در موارد خاص؟ اما بهر صورت نظر ایشان محل تأمل است که «سروی با کنار آرد» صحیح باشد. مثلاً آیا در این بیت:

جویها بسته‌ام از دیده به دامان که مگر

در کنارم بنشانند سهی بالائی^۱

هم میتوان گفت با کنارم بنشانند سهی بالائی؟. تفاوت این دو کنارم با دو کنارم مصراع اولی چیست که این را پذیرفته‌اند و آن را نپذیرفته‌اند؟ در این مورد محقق محترم سلاک تشخیص و میزان مشترکی با خواننده ندارند بلکه در هر جا میگویند: «در این مورد با به کار می‌رفته است».

اما سهو دیگر اینست که هر جا فرمول مذکور را می‌آورند

این مصراع را هم به عنوان شاهد ذکر میکنند:

«در نماز خم ابروی تو پایا آمد» و توجه ندارند که در این مصراع کلمه دو وجود نداشته که به جای آن با آمده باشد. این جا با به جای به آمده است یعنی به جای به یاد آمد گفته با یاد آمد، چنانکه در این بیت‌ها به یاد گفته است

به یاد لعل تو و چشم مست میگونت
 ز جام غم می لعلی که میخورم خون است^۱
 دیشب به سیل اشک ره خواب میزدم
 نقشی به یاد خط تو بر آب میزدم^۲
 پس نشستن با نه به جای به الزامی بوده و نه به جای در
 و در صفحه ۳۶۶ برای اثبات اینکه « با سر پیمانه » صحیح است و
 « برسر پیمانه » صحیح نیست مینویسند :

« با در زبان حافظ به تکرار به جای به امروز به کار رفته است » ،
 در صورتیکه این جا موضوع به مطرح نبود « برسر پیمانه » مطرح بود
 (برنه به) . خلاصه ایشان معتقدند که به جای « بر، به ، در » در زمان
 حافظ با به کار میرفته است . اما کجا ؟ معلوم نیست . « به تکرار »
 که نوشته اند خوب این حالت ابهام را نشان میدهد و نمیدانم با این
 ابهام چگونه میتوان ثابت کرد که برسر در مصراع های برسر آنم که
 گرز دست بر آید^۳ یا تا سایه مبارکت افتاد بر سرم^۴ که مورد
 قبول ایشان واقع شده صحیح است و « برسر پیمانه » صحیح نیست ؟
 پنجم کسی که دست به تصحیح انتقادی متن حافظ میزند
 نباید ناگهان همه ده دوازده نسخه سند خود را نادیده بگیرد و بنویسد
 « این تصحیح قیاسی من است » تا به یک پیشداوری خود جامه عمل
 بپوشاند . نمونه های آن (صوفی با صفا ص ۱۲ / کتاب حاضر و شاخ
 نظر ص ۲۲۳) و جاهای دیگر در متن ، و در صفحات بعد بر این
 تصحیح قیاسی تکیه کند . اگر بنا باشد در معرفی دیوان یک شاعر
 از تصحیح متون قدیمه به تصحیح انتقادی بروید و از تصحیح انتقادی

۱ - کتاب حاضر، ص ۶

۲ - کتاب حاضر، ص ۸۴۲ . ح ۲

۳ - کتاب حاضر، ص ۵۴۱

۴ - کتاب حاضر، ص ۸۷۰

به تصحیح قیاسی، بیم آن است که به مدد ذوق شاعرانه خود از این پایگاه نیز بگذرید. گرچه محقق محترم خود توجه داشته و نوشته‌اند موارد تصحیح قیاسی از ده تا تجاوز نمی‌کند ولی یک موردش هم رخنه در کار تحقیق است. به علاوه نوشته‌اند در چند مورد به همین تصحیح قیاسی خود استناد کرده‌اند.

ششم مصحح متن انتقادی حافظ نباید با نقطه‌گذاریهای بیمورد شکل کار یک نویسنده کلاسیک را عوض کند. من مخالف نقطه‌گذاری در متون قدیمه نیستم؛ این کاریست که اگر با دقت انجام شود به روشن شدن متن کمک می‌کند؛ ولی جا به جا شدن یک ویرگول در متن دقیق حافظ گاهی میتواند بکلی معنی را عوض کند. در مصراع زیر دقت کنید:

و ان می که در آنهاست حقیقت نه مجاز است اگر ویرگول را بعد از حقیقت بگذاریم یعنی آن می حقیقت است، و اگر بعد از نه بگذاریم یعنی آن می حقیقت نیست، و این اختلاف بزرگی در معنی ایجاد میکند. در اینگونه موارد بهتر است دست به ترکیب کار نزنیم. در کتاب حاضر کار نقطه‌گذاری ضابطه‌ای ندارد. گاهی انجام شده و گاهی نشده و آنچه انجام شده محل تامل است. این مصراع را در نظر بگیرید:

هاتف غیب نداداد که «آری؛ بکند»^۱.

به کار بردن نقطه ویرگول در عبارت منقول از هاتف غیب صحیح نیست. در زبان فارسی هنوز موارد استعمال این علامت کاملاً روشن نشده، در زبان‌های فرنگی بعد از تمام شدن یک جمله وقتی بخواهند مطلب را عطف کنند معمولاً با «اما، اگر، ولی می‌آید؛ ولی میان دو کلمه آری بکند مورد نداشته است، بخصوص در کلام منقول از

هاتف غیب! بعد این سؤال مطرح است که آیا در سراسر متن محل کیومه‌ها و نقطه ویرگول‌ها رعایت شده یا فقط همین جا، برای نقل عین گفتار هاتف غیب آن را آورده‌اند؟

در آخر بیت:

عقلم ازخانه به در رفت واگر می اینست

دیدم از پیش که در خانهٔ عظم چه شود^۱

علامت استفهام گذاشته‌اند (چه شود؟). ولی این جا سؤال

نمی‌کند، و در آخر مصراع:

«زهره سازی خوش نمیسازد مگر عودش بسوخت»^۲ علامت استفهام گذاشته‌اند در صورتیکه مگر این جا بیشتر اثباتی است یا احتمالی، یعنی همانا یا شاید عودش بسوخت، شاید بتوان استفهامی هم خواند ولی علامت استفهام دو وجه قبلی را از میان می‌برد.

اصولاً در شعر، گذاشتن نقطهٔ پایان در آخر بیت‌ها معمول نیست، محقق محترم گاهی گذشته‌اند، گاهی نگذاشته‌اند و از این جهت کار یکدست نیست. حتی در یک غزل برای بعضی از ابیات نقطهٔ پایان گذاشته‌اند و برای بعضی نگذاشته‌اند، در صورتیکه از لحاظ سجاوندی تفاوتی میان آنها نبوده است. سهو در نقطه گذاری اگر یکی دو مورد بود قابل گذشت بود ولی بنده بیش از صد مورد روی متن یادداشت کرده‌ام که کم و بیش در معنی مؤثرند. همه را نمیشود نقل کرد.

هفتم مصحح متن انتقادی حافظ تاحدودی میتواند از خود نظر بدهد

نه اینکه در جزئیات مطلب احکام قطعی صادر کند. ایشان مواردی را نظر داده‌اند که شاید اگر از خود خواهی می‌پرسیدند بدان قطعیت

۱ - ص ۵۲۲ .

۲ - کتاب حاضر ص ۳۶۴ .

نظر نمیداد؛ چه مواردی هست که انسان در باب سلیقه شخص خویش تردید دارد. مینویسند:

« نسیم سحر حافظ وارتر از نسیم صباست »^۱ ، « عدد سی حافظ وارنیست و عدد چهل حافظ و اوست »^۲ ، « بسا از بسی قوی تر است » ، « بدین شعرتر شیرین حافظ وارتر از بدین شعرتر و شیرین^۳ است ، در حافظ گل با چمن مناسب تر است تا با باغ »^۴ ، بر شاهین این ترازی « حافظ وار » بیش از حد تکیه کرده اند . در مورد عدد سی مینویسند: « در هیچ جا به خاطر ندارم حافظ عدد سی را به کار برده باشد »^۵ ، و این بیت را در صفحه ۸۷۷ همین کتاب میتوان یافت :

روز عید است و من امروز در این تدبیرم

که دهم حاصل سی روزه و ساغر گیرم

هشتم مصحح متن انتقادی وقتی میزان هائی برای خود انتخاب می کند همه جا باید آن ها را رعایت کند تا کار او مبنائی داشته باشد و مبنائی نظر او بر خواننده نیز روشن باشد، ولی محقق محترم گاهی یک کیفیت را مطلوب می شمرد و آن را تکیه گاه قضاوت قرار میدهد و گاه همان را نا مطلوب . برای اینکه ثابت کنند در مصراع اول این بیت :

بخت حافظ گر از اینگونه مدد خواهد کرد

زلف معشوقه به دست دگران خواهد بود

به جای « از اینگونه » ، « از این دست » صحیح است مینویسند:

۱ - ص ۵۶۲

۲ - ص ۴۸۸

۳ - ص ۳۱۸

۴ - ص ۴۲

۵ - ص ۴۸۸

از این دست را ترجیح میدهم زیرا با «دست دگران» که در مصراع دوم داریم لفظاً مناسب‌تر است^۱. . . . کاش نوشته بودند معنای مناسب‌تر است زیرا در سراسر کتاب یک تکیه‌گاه استدلال ایشان اینست که «تکرار شده، مردود است» حتی تکرار را با یکی دویست گذشته هم مکروه و مردود میدانند (جای، جای در سراسر متن).

نهم در تصحیح انتقادی یک متن چه لزومی دارد این همه غلط‌های املائی نقل شود، نتیجه این کار این است که کتابی که باید یک اثر تحلیلی باشد مشحون از اظهار نظرهای ساده و بدیهی و بدون جاذبه میشود. نسخه‌های غلط حافظ در سراسر دنیا کم نیست ما که ملزم نیستیم جواب هر بیسوادی را که کرام‌را کدام، تزویر را تذویر^۲ و صراف را زراف^۳ نوشته بدهیم و برای توجیه آن از مکتب‌فروید کمک بگیریم که: «زردوز و بوریا باف را با صراف ترکیب کرده و زراف نوشته». نمیدانم چند بار به این جمله بر میخوریم «غلط املائی آشکار» میتوان گفت ایشان خواسته‌اند همه دوازده نسخه را سراسر مقایسه کنند، و جواب اینست که چرا چنین نسخه‌های پر غلطی انتخاب کنند که حداقل هزار بار تکرار کنند «غلط آشکار» است. اضافات یا افتادگی‌هایی که از وزن شعر معلوم میشود چه حاجت به مقایسه دارد مثل: «مامریدان روی به سوی کعبه چون آریم چون»^۴ به جای روی سوی یا «تو در طریق کوش و گوگناه من است»^۵ به جای «تو در طریق ادب کوش و گوگناه من است»، یا «گر فلکشان بگذارد که قرار گیرند»^۶ به جای «قراری گیرند» و بسیاری از این قبیل،

۱ - ص ۴۶۶

۲ - ص ۲۴

۳ - ص ۸۵

۴ - کتاب حاضر ص ۳۰

۵ - ص ۹۸

۶ - ص ۴۱۱

افشان در سراسر متن مرقوم داشته‌اند که بیش از ۱۵ هزار یادداشت تحقیقی نوشته‌اند^۱ (ص م-۱ ج ۲)، طبعاً با این روش هرچه نسخه پر غلط‌تر انتخاب شود نیاز به نوشتن یادداشت بیشتر میشود، و اگر هر بار که بنویسند «این نسخه بدل غلط آشکار است» آن را یک یادداشت «تحقیقی» به حساب آورند، حجم کار به همین میزان‌ها سر میزند. درست نشمردم که از این تعداد یادداشت تحقیقی چه مقدار تکرار فرمول بالا و چه مقدار تکرار این فرمول است: «حافظ دقت داشته است هر جا حرف (ی) برای ملایم کردن تلفظ میان دو و ویل مختلف لازم باشد آن را به کار برد»، پس مثلاً «گیسوی چنگ» درست است نه گیسو چنگ^۲؛ اما این یک قاعده طبیعی در زبان فارسی است، به کار بردن آن نه احتیاج به دقت و سلیقه حافظ دارد نه احتیاج به اطلاع از دستور زبان. امروز هم مثل گذشته هر فارسی زبان فقط به هدایت روش بیان این قاعده را به کار میبرد: دلبر ماهرو میگوید و در مقام اضافه دلبر ماهروی من، سیاه-گیسو و در مقام اضافه گیسوی سیاه یا گیسوی چنگ. این گفته‌ها مجموعاً چیزی بردانش خواننده نمی‌افزاید و این تعریف‌ها مقامی به شاعر نمیدهد.

دهم چون در تصحیح انتقادی اصولاً^۳ بحث مفردات مطرح است، چنانکه عنوان کار (اصالت کلمات . . .) است نمی‌بایستی در چاپ کتاب این همه کلمات غلط به جای کلمات صحیح نشسته باشند. ابتدا وقتی به غلطنامه آخر کتاب نگاه کردم خوشحال شدم از اینکه در یک کتاب ۶۷ صفحه‌ای فارسی (چاپ کیهان) فقط یازده مورد غلط اتفاق افتاده است؛ اما ضمن مرور متن که غلطهای چاپی را یادداشت کردم تعدادشان بیش از اغلاط معمول در کتب فارسی

گردید، هم فزونتر باشد ارچونانکه باید بشمری. بسیاری از این غلطها مؤثر در متن اند و شعر را بکلی از وزن و معنی می اندازند مثل « خلاص از آن زلف تابدار مباد» به جای! «خلاص حافظ از آن زلف تابدار مباد». بعضی موارد یک غلط از لابه لای سطور خواننده را همراهی می کند نمونه: صفحه ۴۴۲ (در بیت ۱۰ و ۱۱) دو بار به جای صبحت، صبحت آمده و در صفحه ۴۴۷ جایی که می خواهد بگوید تاچو صبحت غلط و «تاچو صبحت» صحیح است باز صبحت آمده است؛ سرانجام کلمه صحیح را باید به قرینه فهمید؛ گر چه اغلاط چایی آنها هستند که مؤلف در غلطنامه ذکر می کند و بقیه را، هر چه هست، باید به حساب غلط موضوعی گذاشت ولی با آنکه کی حسن نیت میتوان گفت یا متن غلط گیری درست نشده یا مصلحت ندیده اند که این همه غلط چایی را منعکس سازند. به هر حال این غلطها را روی متن یادداشت کرده ام و این جا برای اینکه مقاله طولانی تر از اینکه هست نشود از ذکر آنها میگذرم.

یازدهم مصحح انتقادی متن حافظ کسی است که می خواهد حافظ شاعری را به کمک ذوق خویش بسنجد، از چنین کسی به کار بردن کلمات و اصطلاحات خوش آهنگ تری انتظار میرفت. محقق محترم برای طرد بسیاری از کلمات و ترکیبات می نویسد «نا حافظ وار است» و در بسیاری موارد مینویسند: «نافصیح» است. این دو اصطلاح در سراسر متن مشکلات را حل و فصل می کنند. قضاوت در این امر را که آیا این دو سنجه که باید فصیح بودن و حافظ وار بودن بسیاری از ترکیبات و عبارات را معلوم کنند خود چه اندازه فصیح و حافظ وارند بر عهده خوانندگان میگذارم.

دوازدهم حداقل انتظار از یک محقق اینست که وقتی شاهی برای ادعای خود می‌آورد شاهد برمورد ادعا واقف باشد. ولی شاهد های محقق محترم در بیشتر موارد از موضوع ادعا اطلاعی ندارند. در صفحه ۲۱ مینویسند: «دلق را از سر بر میکشند نه از برچنانکه حافظ در جای دیگر گفته

ساجرا کم کن و باز آکه مرا مردم چشم

خرقه از سر به در آورد و به بشکرانه بسوخت»

اما در بیت شاهد کلمه دلق وجود ندارد. یا جای دیگر ص/ ۲۱۳ مینویسند: «متن یک جا چشم یار را مست نواز میخواند و یک جا «کش» که همان خوش باشد. حافظ در جای دیگر نیز دارد: «لفظ فصیح شیرین، قد بلند چابک روی لطف زیبا، چشم خوش کشیده». در این بیت هم که برای «کش» شاهد آورده شده کلمه کش وجود ندارد. محقق محترم در ذهن خود معادلاتی ساخته‌اند، کلمات را به جای یکدیگر گذاشته و تفاوتی میان آنها قائل نشده‌اند، پس از یکی برای دیگری شاهد آورده‌اند؛ ولی توخه نفرموده‌اند که ممکن است چند صفت معنای واحد یا مرادف داشته باشند ولی به جای هم ننشینند، حتی به کار بردن یکی در جای دیگری ناپسند باشد، که اهل زبان هر صفتی را جایی به کار برند. قد بلند و قد دراز هر دو یک مقام و تأثیر ندارند. چشم خوش گفته میشود ولی تاکنون چه کسی در فارسی چشم کش شنیده است که از این یکی برای آن یکی شاهد آورده‌ند. در اینگونه استدلال میان مقدمه و نتیجه فضای خالی وجود دارد، حال آنکه در تصحیح انتقادی، که از اقدم نسخ چشم می‌پوشیم و عقل و منطق را راهنمای رسیدن به مقصود قرار میدهیم، استدلال باید جزم باشد و گیرا. در این تحقیق علاوه بر اینکه به نوع استدلالی که دو نمونه آن را نشان دادم بسیار بر میخوریم، بعضی موارد به قضاوت های

شیرین و شنیدنی میرسیم ، مثلاً چون در این مصراع : « صد هزاران گل شکفت و بانگ مرغی برنخواست » بر نخاست را کاتب نسخه « برنخواست » نوشته مینویسند : «عجب است که این اشتباه املائی ساده در دو نسخه خطی مختلف ضبط شده است. این گونه موارد شباهت میان نسخه‌ی و نسخه ب به نظر من مؤید آن است که این دو نسخه همزمان یا تقریباً همزمان هستند . »^۱ گوئی در حیات ادبی ایران زمانی مقرر شده بود برخاستن بانگ مرغ را «برخواستن» بنویسند، و این دو نسخه درست در همان زمان (یا تقریباً در همان زمان) نوشته شده‌اند. بهتر نبود بنویسند شباهت میان این دو نسخه مؤید آن است که این هر دو کاتب در بیسوادى خواجه تاشان بوده‌اند . مگر در زمان ماکودکان دبستانی همین اشتباه املائی را مرتکب نمیشوند؟ آیا میتوان گفت این ها هم با کاتب نسخه (ی) و (ب) تقریباً همزمان بوده‌اند ؟ یا در صفحه ۳۰۳ برای اثبات اینکه « دیدمش خرم و خندان قدح باده به دست » صحیح است و خرم و خوشدل غلط است می‌نویسند : « در مورد دیگری حافظ صفت خندان را برای بیان حالت پیر مغان به کار برده: «سلام کردم و با من به روی خندان گفتم». اولاً مگر پیر مغان متعهد است که در سراسر متن حافظ به یک حالت (خندان) بماند. ثانیاً مگر این‌جا حافظ میتوانست بگوید ، سلام کردم و با من به روی خوشدل گفتم ، ثالثاً همان خرم و عوض کنم که طرز خندان که گفته‌اند ، (و در همه نسخه‌ها آمده) است ، فقط خواستم عرض کنم استدلال درست نیست .

در خاتمه این مقدمه که بحث در کلیات است بد نیست روشن کنم که آنچه میتواند برای مصحح یک متن انتقادی راهنما و مورد استفاده قرار گیرد سلیقه خاص ، روش تفکر ، طرز بیان و در مورد حافظ به خصوص زبان ویژه شاعر است ، نه تکیه بر این که این اصطلاح معین

جای دیگر در دیوان تکرار شده یا نشده است، روشی که متأسفانه در سراسر این کتاب مورد استفاده واقع شده است. یک مورد آن را به عنوان نمونه ذکر می‌کنم. در صفحه ۷۱ برای اثبات اینکه در مصراع «بی روی دلارای تو ای شمع شب افروز» شب افروز صحیح و دلفروز غلط است مینویسند «حافظ جای دیگر گفته:

یا رب این شمع شب افروز ز کاشانه کیست».

اما به نظر بنده این دلیل اثبات مدعا نمیشود چه شاعر ملتزم نیست که اگر یکبار شب افروز گفت تا آخر کتاب آن را تکرار کند، به عکس به دنبال تنوع و عدم تکرار می‌رود. شاعر عالم ریاضی نیست که فرمول‌های ثابت داشته باشد، فیلسوف نیست که تعاریف قطعی از فکر خود به دست دهد... هنر است و هاله ابهام، شاعر و طبع تازه جوی.

اینک می‌پردازم به اظهار نظر در مواردی که در جلد اول کتاب به نظر رسیده، با تکرار این توضیح که مجموع نقد من به قلمرو کار محقق محترم محدود می‌شود، بدین معنی که ایشان دوازده نسخه را با هم سنجیده و اظهار نظر کرده‌اند تا با دلیل و منطق از آن میان متنی تهیه کنند. بنده هم به دنبال ایشان رفته و اختلاف ذوق و استدلال خود را در محدوده همین ده - دوازده نسخه با ایشان در میان گذاشته‌ام، با نسخه‌های معتبرم مقابله نکرده‌ام و از این جهت کامل نیست.^۱

* در غزل اول در مصراع زتاب جعد مشکینش چه خون افتاد

در دل‌ها

زتاب زلف مشکینش را ترجیح داده مینویسند: «تاب جعد به نظر من دارای تکرار معنوی است زیرا جعد خود به معنی تاب است.....»
اولاً جعد تنها به معنی تاب نیست.^۲ جعد در این جا مثل در بسیار

۱ - مواردی را که در این مقدمه به عنوان شاهد آورده‌ام، در متن تکرار نمی‌کنم.

۲ - رک به Johnson، همان کتاب، جعد - Short hair, Curly, Crisp

جاهای دیگر از اشعار حافظ - صفتی است کنایه از موصوف، یعنی کنایه از زلف مجعد^۱ چنانکه در ابیات زیر آمده:

با چنین زلف و رخس بادا نظر بازی حرام

هر که روی یاسمین و جعد سنبل بایدش

نازها زان نرگس مستانه اش باید کشید

این دل شوریده تا آن جعد و کاکل بایدش

که در هر دو مورد بالا جعد زلف مجعد است، پس تاب جزئی است از جعد (= زلف مجعد)، و میتوان به جزئی از یک ترکیب اشاره کرد. ثانیاً گرچه اصولاً صحیح است که شاعر از تکرار لفظی یا معنوی پرهیز می کند، اما برای کار هنری نمیتوان قواعد ریاضی وضع کرد، در بسیاری موارد برای تأکید و جلب نظر به قسمت ویژه ای از موضوع لازم است چنانکه در این بیت به وضوح دیده میشود:

دل و دینم دل و دینم ببردست برودوشش، برودوشش، برودوشش

سوم اینکه چگونه محقق محترم در «تاب جعد» تکرار معنوی

دیده اند و نپذیرفته اند ولی این مصراع را پذیرفته اند:

«دختر مست چنین کین همه مستوری کرد»^۲، تکرار لفظ و

معنی هر دو در این مصراع دیده میشود: «چنین کین» تکراری صریح و

حشوی قبیح است. این جاست که عرض می کنم باید ملاکی ثابت داشت

چهارم اینکه اگر تکرار معنوی عیبی شمرده شود، عیب از

حافظ نیست از زبان فارسی است که بیشتر اصطلاحات آن تکرار معنوی

دارد، مثل گرمای تابستان و سرمای زمستان^۳ و در هر زبانی کم و

بیش این تکرار معنوی وجود دارد.

۱ - نیز رجوع کنید به فرهنگ معین: جعد - مجعد، جعد - فریس، دزی،

Supplément aux dictionnaires arabes.

۲ - کتاب حاضر، ص ۲۸۶

۳ - تابستان مرکب از تاب به معنی تابش و گرما و پسوند «ستان» و زمستان مرکب

از زم به معنی سرما و پسوند «ستان» است.

و این جواب بسیاری از موارد است که در سراسر کتاب محقق محترم به این نوع دلیل تکیه کرده‌اند. در بعضی موارد هم حق با ایشان بوده است.

* در همین غزل مرا در مجلس جانان را بر مراد منزل جانان چه امن و عیش چون هر دم ترجیح داده و توجه نکرده‌اند که جرس فریاد میدارد که بر بندید محمل‌ها (در مصراع دوم) مناسبتی با مجلس ندارد. در مجلس نه جرس هست و نه محمل. منزل همان منزل بین راه است که با محمل و جرس مناسبت تام دارد. شاعر در سفر هستی به منزل معشوق رسیده ولی اجل فرصتش نمیدهد. در این بیت هم مناسبت منزل را با جرس میتوان دید:

کس ندانست که منزلگه مقصود کجاست

اینقدر هست که بانک جرسی می‌آید

* در غزل ۶، ص ۸، در مصراع کشتی شکستگانیم ای باد

شرطه برخیز

کشتی شکستگان را بر کشتی نشستگان ترجیح داده است. به بحث کهنهٔ بیهاضلی است، هر دو وجه را میتوان پذیرفت، ولی استدلالی که میکنند اینست که: «کشتی نشستگان نمیتوان در فارسی گفت همانطور که محمل نشستگان، یا کجاوه نشستگان یا اتومبیل نشستگان یا هواپیما نشستگان نیز نمیتوان گفت». حقیر به عنوان یک فارسی زبان به جرأت میگویم همهٔ این ترکیبات صحیح است و مخصوصاً در یک متن ادبی فارسی میتوان گفت، چنانکه بر قلم ابوالفضل بیهقی جاری شده: «ما از شدگانیم»^۱. اما اگر مقصود این است که از این طریق ثابت کنند کشتی شکستگانیم صحیح است، باید عرض کنم اگر کشتی نشستگان و... نمیتوان گفت، پس کجاوه شکستگان، محمل شکستگان، هواپیما-

۱ - تاریخ بیهقی، بیهقی گفت: «ای فرزندان ما از شدگانیم و کار ما به آخر آمده است، و سبب محنت بعد قضااله شماست...» به نقل از فارسی سال پنجم دبیرستانی، ص ۱۳۹.

شکستگان و بالنتیجه کشتی شکستگان هم نمیتوان گفت .
در صورتیکه هر دو صحیح است و میتوان گفت .

* صفحه ۲۱۶، در مصراع از نثار سژه چون زلف تودر زر گیرم،
مینویسند: «البته زربه پای کسی میتوان ریخت ولی حتی پای کسی را
در زر گرفتن تعبیر فصیح و معمولی نیست»، ولی در این بیت حافظ:
بدین شعر تر و شیرین ز شاهنشاه عجب دارم

که سر تا پای حافظ را چرا در زر نمیگیرد!

ملاحظه میشود که به تعبیر حافظ سراپا را هم میتوان در زر
گرفت، به علاوه گذشته از تعبیر مجازی، زلف در زر گرفتن میتواند کنایه
از سنجاق و یراق طلا به زلف زدن بوده باشد.

* در صفحه ۳۷ در مصراع خانه بی تشویش و ساقی یار و
مطرب بذله گو، نکته گو را بر بذله گو ترجیح داده مینویسند: « اساساً
بذله گوئی کار مطرب نیست»؛ ولی بنده هرچه خوانده‌ام و دیده‌ام بذله -
گوئی و مسخرگی و دلفکی همیشه کار مطرب بوده است. خدا کند
برسد روزی که از مطرب به جای بذله گوئی و مسخرگی انتظار خردمندی
و نکته دانی داشت.

* صفحه ۴۸ در بیت

شراب خورده و خوی کرده چون شدی به چمن ۲

که آب روی تو آتش در ارغوان انداخت

بیان کی روی، میروی، میشدی، چون شدی تردید کرده، کی روی
را ترجیح میدهند. در صورتیکه فصاحت مقتضی اینست که این فعل
یک فعل ماضی باشد، زیرا فعل انداخت که در مصراع دوم می‌آید و
باید با این فعل ردیف باشد، ماضی است. نمیشود گفت شراب خورده

و چهره برافروخته کی به باغ می آئی که از دیدار تو شادمان شدم. دو فعل می آئی و شدم باید به یک زمان باشند. ناچار از میان وجوه مختلف چون شدی میتواند صحیح باشد، ولاغیر.

* صفحه ۵۱ در صحت بیت هر که زنجیر سر زلف پریشان تو دید تردید کرده وجوه مختلفی ذکر می کنند، از جمله: «هر که زنجیر سر زلف پریرویان دید». این وجه را نسبت می پسندند ولی مینویسند: «منتها این یک عیب کوچک را دارد که سر زلف مفرد است و پریرویان جمع. مگر ممکن بود که سر زلف هم جمع باشد؟»

* صفحه ۶۸ اگر به سالی حافظداری زنده بگشای را اگر به سائل نوشته و توضیح داده اند که یعنی اگر به رسم سائل. گذشته از آنکه به قول خود محقق محترم: «اینگونه استعمال به در فارسی که محتملا تحت تأثیر زبان عربی است نادر است...» به نظر بنده با سبک حافظ بی مناسبت است، بامصرع دوم «که سال هاست که مشتاق روی چون مه ماست» ارتباط چندانی ندارد. یعنی باید به زحمت سائل را با روی ماه معشوق ارتباط داد. پس شعر را از صورت و معنی هر دو می اندازد، حال آنکه اگر به سالی حافظ دری زنده بگشای، با سال ها که در مصرع دوم آمده تناسب کامل دارد.

* صفحه ۷۴ میان کاخردمی پیرس که ما را چه حاجت است با «باری دمی پیرس» تردید کرده مینویسند: «... اما باری اصطلاح چندان حافظ واری نیست و دلیلی برای عوض کردن متن نمی بینم.» حال آنکه باری مکرر در حافظ بکار رفته است از جمله:

چون بر حافظ خویشش نگذاری باری

ای رقیب از بر او یک دو قدم دور ترک!

* همان صفحه ۷۴ در همین مصراع « کاخر دمی بپرس که ما را چه حاجت است » را بر آخر دمی بپرس ترجیح داده مینویسند: « مانع تکرار لفظ آخر در آغاز مصراع دوم است ». مقصود نویسنده اینست که اگر بگوئیم کاخر دمی بپرس کلمه آخر (که در بیت قبل آمده) تکرار نشده است.

پس اگر چیزی بر اول یا آخر یک کلمه اضافه کنیم و آن را به کار ببریم دیگر تکرار نیست؟

* صفحه ۷۴ در مصراع « عیبش مکن که خال رخ هفت کشور است » میان خال رخ و آب رخ تردید کرده وجه اول را اختیار می کند. حرفی نیست، هر دو وجه معنی دارد. اما دلیلی که ذکر می کنند اینست که: « آب رخ فقط در صورتی میتواند مناسب باشد که «مایه آبرو» معنی بدهد ولی در هیچ جای حافظ مورد استعمال شبیه به این ندارد یا من ندیده ام ». اما شاعر آب رخ را در معنای آبرو به کار برده است به تکرار:

- ۱- سینه گو شعله آتشکده فارس بکش دیده گو آب رخ دجله بغداد ببر
- ۲- حافظ آب رخ خود در بر هر سفته مریز حاجت آن به که بر قاضی حاجات بریم

* صفحه ۸۳ در مصراع « صحن بستان ذوق بخش و صحبت یاران خوش است » میان ذوق بخش و روح بخش تردید کرده ذوق بخش را ترجیح میدهند و در باره کلمه روح بخش مینویسند: « گمان نمی کنم در سراسر دیوان حافظ یک جا هم به کار رفته باشد ». بی آنکه بخواهم در اصل مطلب یعنی رجحان یکی از دو وجه نظری اظهار کنم. اختلاف مهمی نیست - می پرسم مگر ذوق بخش جای دیگر در حافظ به کار رفته است؟ به فرض که بکار رفته باشد مگر شاعر باید دائماً یک اصطلاح را تکرار کند؟ تازه چگونه مطمئن باشم که روح بخش

در حافظ بکار نرفته است. ادعا کردن اینکه «در حافظ به کار نرفته» آسان است اما هر بار بنده باید برای رد این ادعا سراسر دیوان را ورق بزنم، و این بار نوبت بنده است که ادعا کنم پس ذوق بخش هم جای دیگر در حافظ به کار نرفته است!

*صفحه ۳۹ در مصراع «به جانت ای بت شیرین من که همچون شمع» میان بت شیرین من و بت شیرین دهن تردید کرده مینویسند: «شیرین دهن حافظ وار نیست و معنی مناسبی ندارد...» بی آنکه بخواهم در رجحان یکی از دو وجه اظهار نظر کنم عرض میکنم «شیرین دهن نه تنها حافظ و ارست از اصطلاحات محبوب و پر استعمال حافظ است چند نمونه در اشعار زیر:

۱. گرچه شیرین دهنان پادشهانند ولی

او سلیمان زمان است که خاتم با اوست

۲. به هوای لب شیرین دهنان چند کنی

جو هر روح به باقوت مذاب آلوده

۳. عهد ما با لب شیرین دهنان بست خدای

ما همه بنده و این قوم خداوندانند

و همه نمونه‌ها نقل از کتاب حاضر است.

*صفحه ۱۱۲ در مصراع «سرفراگوش من آورد و به آواز حزین»

به جای آواز حزین، آواز بلند را پذیرفته‌اند، که در نتیجه مصراع به صورت سرفراگوش من آورد و به آواز بلند درآمده است؛ اما نیم‌شب فراگوش عاشق شوریده خواب‌آلود آواز بلند سر دادن مخالف رسم و قاعده و عاری از ظرافت شاعرانه است، و در فضای کلی این غزل که

۱ - به امید روزی که ادیب ارجمند آقای سید ابوالقاسم انجوی شیرازی کار فهرست کلمات حافظ را - چنانکهOLF در باره شاهنامه کرده - به پایان رساند، تا بلافاصله بتوان به این گونه ادعاها جواب داد.

تماماً آهنگ یک سمفونی ملایم را دارد محسوساً حال یک نوت خارج را دارد.

* صفحه ۱۲. «ترسم این نکته به تحقیق ندانی دانست» را مطابق بعضی نسخه بدل هائمانی دانست نوشته‌اند و دلیلی که براین رجحان آورده‌اند اینست که: «متن البته مرجح است». اگر با البته بتوان چیزی را ثابت کرد به نظر بنده هم ندانی «البته» مرجح است. و نکات زیر را به عنوان توضیح اضافی و غیر ضروری عرض میکنم:

۱. نتانی مخفف عامیانه‌ای است از نتوانی و نا مناسب با فصاحت حافظ.

۲. ندانی خود بمعنی نتوانی است چنانکه در موارد زیر آمده:

بیچۀ او را از او گرفت ندانی / تاش نکوبی نخست وزونکشی جان
رودکی

ز دینار و از گوهر شاهوار / کس آن را ندانست کردن شمار
فردوسی

زمانی از او صبر کردن ندانم / نمانم گر او را نبینم زمانی
فرخی

و به کار بردن آن کاملاً مناسب این مقام است.

سه بیت فوق را از لغت نامه دهخدا نقل کردم، جایی که آنها را برای دانستن به معنای توانستن شاهد آورده‌است. شواهد دیگر هم آورده است.

۳. آوردن ندانی در کنار دانست ظرافت خاصی است که شاعر خواسته خواننده را متوجه دو معنی این فعل بکند

* صفحه ۱۲۶ در مصراع «روی تو کس ندید و هزارت رقیب هست» میان کلمه رقیب و حبیب تردید کرده مینویسند: «متن مسلماً

درست است، میگوید چون تو هزار پاسبان داری کسی روی تو را نتوانسته است ببیند.» عدد هزار در این مصراع برای رقیب آمده و رقیب را پاسبان معنی کردن درست مخالف معنی است.

* صفحه ۱۵۲ در مصراع «سرگیسوی تو در هیچ سری نیست که نیست» بوی گیسو را بر سر گیسو ترجیح داده مینویسند: «اما این جا بو را بر سر (= راز) و هم چنین بر شور ترجیح میدهم زیرا از هر دو کلمه اخیر با گیسو مناسب تر است». اما مناسبت سر را با سر در نظر نگرفته اند. بعلاوه سرگیسو حالت تیرگی و ابهام زلف را، که کنایه از ابهام خلقت است، القاء می کند، حال آنکه بوی گیسو مطلقاً چنین احساسی نمیدهد.

* صفحه ۱۵۴ در بیت

از حیای لب شیرین تو ای چشمه نوش

غرق آب و عرق اکنون شکری نیست که نیست
از خیال لب شیرین نورا ترجیح داده اند و دلیلی که بر این رجحان می آورند اینست که: «حیای لب نمیتوانیم داشته باشیم». ظاهراً تصور کرده اند که مقصود شاعر حیا کردن لب معشوق است و چون معمولاً حیا در چشم است نه در لب نوشته اند «حیای لب نمیتوانیم داشته باشیم». اما به گمان بنده اینجا منظور حیا کردن لب معشوقه نیست، بلکه حیا کردن، به معنی خجل و شرمسار شدن، در برابر زیبایی لب معشوقه است. حیای لب است که شعر را غرق معنی و لطافت می کند و یکی از شاهکارهای هنر شعری فارسی را می آفریند، و خیال نیمی از این لطافت را نابود می کند. اگر به معنای شعر رجوع کنیم - که چندان هم ساده نیست - لطف حیای لب روشن تر میشود. شعر را دو گونه

میتوان معنی کرد که بی‌شک شاعر با مهارتی که - طبق معمول - در بازبهای لفظی به خرج داده به هر دو نظر داشته است :

۱. معشوقه را چشمه زندگی و لذت (چشمه نوش) خوانده میگوید شکر که خود مظهر شیرینی است از شیرینی لب‌های تو شرمسار است، چنانکه از حیا غرق آب و عرق شده است - و این مضمون اشاره به ریخته شدن شکر در آب یا عرق بیدمشک یا نارنج گلاب و جز آن برای درست کردن شربت است. عرق آب و عرق شدن اصطلاحی است که در زمان ما هم در مقام شرم و حیا گفته میشود. این گونه با چم و خم سخن گفتن و استفاده از تصاویر خیال هنر حافظ است. وقتی میگوید « پرده غنچه میدرد خنده دلگشای تو»، پرده غنچه میدرد گذشته از معنی اول خود که مثل گل از هم باز شدن امپهاست، این معنی را هم دارد که غنچه در برابر زیبایی خنده تو خجل و شرمسار است.

یعنی «پرده دریدن» این جا در معنای مجازی خود، رسوا کردن و بی‌آبرو کردن به کار رفته است. این جا غنچه است که در برابر خنده دلگشا سرافکننده میشود و در مصراع مورد بحث ما، شکر است که در برابر شیرینی لب معشوق شرمسار میشود. پس حیای لب یعنی حیا کردن از شیرینی لب. پس به این اعتبار «حیای لب میتوانیم داشته باشیم». اما در معنای دوم شعر، شیرین اسم خاص (معشوقه خسرو) است و چشمه نوش اشاره به همان چشمه‌ای که شیرین تن در آب بلورین آن شست و خسرو نخستین بار او را دید، در حالیکه سرا پا میان خرمن گیسوان پنهان بود، صحنه‌ای که طراوت آن با قلم نظامی جاودانه شده است^۱؛ شکر هم اسم خاص است یعنی آن دلبر صفاهانی است

۱ - چند بیتی از کتات خسرو شیرین نظامی چاپ ابن سینا، ۱۳۳۳، نقل می‌کنم.

در صفحه ۷۷، ذیل عنوان: اندام شستن شیرین در چشمه آب اشعار زیر ملاحظه میشود:

شتابان کرد شیرین بارگی را به تلخی داد جان یکبارگی را ←

که سرانجام نتوانست در دل خسرو رخنه کند و او را از فکر شیرین باز دارد : شکری که در برابر زیبایی شیرین شرمسار شد . در این معنی هم حیاست که به شعر لطف و ظرافتی در حد یک مینیاتور میدهد . دو زنی که با هم رقابت عشقی دارند یکی در برابر زیبایی دیگری شکست میخورد، حد خود را میشناسد و حیا می کند . برای خیال هم میتوان معنائی در نظر گرفت، شاید صد کلمه فارسی دیگر هم بتوان به جای حیا گذاشت ، اما هیچکدام لطف لفظی و معنوی حیا را نخواهد داشت .

این معنی دوم ، یعنی مقایسه زیبایی و رقابت عشقی شیرین و شکر مضمون شاعرانه متداولی بوده که سعدی پیش از حافظ از آن بهره برداشته است چنانکه در این بیت :

میلش از شام به شیراز به خسرومانست

که ز اندیشه شیرین به شکر باز آمد

به هر حال ، چه شیرین را اسم خاص بگیریم (معشوقه خسرو در برابر شکر اصفهانی) و چه صفت بگیریم (در برابر تلخ) کلمه حیا است که شعر را غرق لطف و ظرافت می کند، نه خیال . مخصوصاً توجه میدهد غرق و آب عرق شدن مصراع دوم در برابر حیای مصراع اول است .

ده اندر ده ندید از کس نشانی
شد اندر آب و آتش بر جهان زد
چو غلظد قاقمی بروی سنجاب
ز بهر میهمان میساخت جلاب

← به گرد چشمه جولان زد زمانی
پرندی آسمان گون بر میان زد
تن میمیش می غلطید در آب
در آب چشمه سار آن شکر ناب

و در جایشه، در معنی جلاب نوشته است : « معرب کلاب به معنی شربت شیرین خوشبو » - از مقایسه فضای این اشعار ، مخصوصاً بیت آخر ، بابت حافظ برای بنده شکی نمی ماند که خواهی به هنگام سرودن بیت مورد نظر ما به این اشعار نظر داشته است . و « گاه لطف سبق می برد ز نظم نظامی »

* صفحه ۱۶۸، ذیل غزل ۱۱۸ نوشته‌اند: «در اینکه این غزل بسیار فصیح و شیرین از حافظ است شکی ندارم». این غزل هفت بیت دارد که چهار بیت آن را در زیر نقل می‌کنم:

هران خجسته نظرکز پی سعادت رفت
 رموز غیب که در عالم شهادت رفت
 به رطل نیمشبی کشف کرد سالک راه
 رموز غیب که در عالم شهادت رفت (کذا)
 بیا و معرفت از من شنو که در سختم
 زفیض روح قدس نکته استفادت رفت
 مجو ز طالع موجود من به جز رندی
 که این معامله با کوکب و لادت رفت
 بعضی معایب واضح غزل:

۱ - مصراع دوم و چهارم عیناً تکرار شده است.
 ۲ - بیت اول معنی ندارد چون از لحاظ جمله بندی میان دو مصراع آن ارتباطی نیست.

۳ - مصراع سوم سست و نجسبنده است.
 ۴ - میان مصراع سوم و چهارم از نظر معنی ارتباطی وجود ندارد. غزل مجموعاً تقلید ناقصی را از حافظ نشان میدهد. کسی خواسته است با سرهم کردن اصطلاحات حافظ که در ذهن داشته شعری بسازد. محقق محترم مینویسند: «این غزل در هیچیک از نسخه‌های قدیم من ضبط نشده. از این قرار بین صد و پنجاه سال تا دویست سال پس از مرگ حافظ برای نخستین بار به نام او ضبط شده است...» اما نتیجه‌ای که از این بی‌ماخذ بودن غزل می‌گیرند اینست که پس به ماخذ نباید اعتماد کرد!

اما در مورد غزلی که با مطلع زیر آغاز میشود

به ملازمان سلطان که رساند این دعا را

که به شکر پادشاهی ز نظر مران گدا را
مینویسند: «... معتقدم که حافظ آن را با نهایت سرعت ساخته
و با حال آشفستگی سختی که در آن هنگام [کدام هنگام] داشته
به اندازه‌ای که در پخته‌ترین غزل‌های وی مشهود است این غزل را
از مراحل عالیّه پرداخت انتقادی نگذرانده است و شاید اصلاً در مورد
این غزل دقت و حوصله چنین کاری را نداشته است...» در حالیکه
به نظر من این از استوارترین و فصیح‌ترین غزل‌هاست. غزل اول را «بسیار
فصیح و شیرین» و این غزل را به کنایه خام ناپخته معرفی می‌کنند.

* صفحه ۱۱۸ در بیت

گره به باد مزن گرچه بر سراد رود که این سخن به مثل مور یا سلیمان گفت
باد با سلیمان گفت را ترجیح میدهند و مینویسند: «مسلاً بهتر است
این عقیده را بر ضد باد خود باد بیان کند تا آنکه بر زبان مور جاری
شود». چرا هم باد اسب سلیمان باشد هم به او پند دهد که به من
اعتماد مکن؟ در قصه سلیمان، سلیمان نماد عظمت و مور نماد خردی
است، که همیشه میخواهد سلیمان را متوجه سازد تا دستخوش غرور و
مساعدت بخت نشود و از زبردستان غافل نماند. گره به باد مزن یعنی
به بخت خود اعتماد مکن، این سخن را ضعیفان به قدرتمندان میگویند
نه خود بخت (که در این جا باد باشد). تضاد عظمت سلیمان و خردی
مور را حافظ بسیار آورده است:

سلیمان با همه حشمت نظرها بود با مورش

و آنچه از سوره نحل، آیه نوزدهم، نیز متضاد میشود همین است که

مور سلیمان را ندا داد که به باد اعتماد مکن!

* صفحه ۳۴ در آخر غزلی که با این مصراع «درخت دوستی
بنشان که کام دل به بار آرد» شروع میشود بعد از بیت تخلص این
بیت را می‌آورند: ز کار افتاده‌ای ایدل که صدمن بارغم داری
بروخوش یک منی درکش که درحالت بکارآید
اگر بنده را مجبورکنند که یک بار اصطلاح «ناحافظوار» را به کار
برم، قطعاً آن را در مورد همین بیت به کار میبرم.

* ص ۳۶. در بیت «کسی که حسن خط دوست در نظر دارد»
مینویسند: «تصور من اینست که نامه‌ای از دوست به حافظ رسیده...»
اما خط در اصطلاح حافظ بیشتر همان موی نرم عارض معشوق است، مثل
زخط یار پیاموز مهر با رخ خوب

که گرد عارض خوبان خوش است گردیدن
و بسیاری موارد دیگر. اشاره به خط نوشتنی را شاید در مرحله دوم به
کفایه در این شعر بتوان یافت. ولی در مرحله اول معنی شعر
اینست که هر که زیبایی چهره دوست را در نظر دارد. در بیت بعد میگوید:
چو خامه بر خط فرمان اوسر خدمت نهاده ایم مگر او به تیغ بردارد
خط در این بیت مطلق خط نوشتنی است نه در بیت اول. در بیت زیر
نیز نظیر همین بازی لفظی با خط عارض و خط نوشتنی دیده میشود:

دوران چومی نویسد بر عارضش خطی خوش

یارب نوشته بد از یار ما بگردان^۱

* ص ۳۳ در بیت «علم و فضلی که به چل سال به دست آوردم
ترسم آن نرگس مستانه به یغما ببرد، به جای نرگس مستانه،
نرگس تورکانه ضبط کرده و استدلال کرده‌اند: «نرگس مست داریم
ولی نرگس مستانه نداریم».

اما ترکانه را حافظ در صفت کاکل به کار برده است نه چشم: «برشکن کاکل ترکانه که در طالع تست بخشش و کوشش خاقانی و چنگزخانی» و نرگس مستانه که بدون اندک تردیدی گفته اند نداریم، در بیت‌های زیر آمده است:

به جز آن نرگس مستانه که چشمش مرساد

زیر این طارم فیروزه کسی خوش نشست^۱

نازها زان نرگس مستانه اش باید کشید

این دل شوریده تا زان جعد و کاکل بایدش^۲

* در صفحه ۳۸۶ بیت زیرا را اینطور ضبط کرده است:

جای آنست که در عقد نکاحش گیرند

دختر مست چنین کاین همه مستوری کرد

مصرع دوم ممکن نیست از حافظ باشد؛ زیرا اولاً ترکیب دختر مست در تمام دیوان حافظ بیگانه‌ای انگشت نماست، ثانیاً «چنین کاین همه»، یعنی آوردن دوبار این برای اشاره به یک معنی چنان ضرورت شعری است که شاعران درجه دوم و سوم هم از آن می‌گریزند. این جاست که آشنایان با زبان شاعر می‌گویند این زبان حافظ نیست.

* صفحه ۴۱۲ در بیت

ساقی به جام عدل بده باده تا گدا غیرت نیاورد که جهان پر بلا کند
حریف را برگدا ترجیح داده و مصرع را به این صورت ضبط کرده‌اند
ساقی به جام عدل بده باده تا حریف و مینویسند: «... اصلاً در این مقام
گدائی در کار نیست که غیرت بیاورد یا نیاورد در هیچ جای ادبیات
شعری ایران ندیده‌ام که گفته شده باشد ساقی به گدا شراب می‌دهد.
از آن گذشته گدا علامت ضعف و بیچارگی است...» اما گدای حافظ

که غالباً با می و ساقی میآید نمودار قدرت است نه ضعف و غالباً مراد از آن نیز خود شاعر است.

گدای میکدهام لیک وقت مستی بین
که ناز بر فلک و حکم بر ستاره کنم

یا

گدائی در میخانه طرفه اکسیری است

بدین شرف که رسی خاک زر توانی کرد

و اینکه مینویسند «در هیچ جای ادبیات شعری ایران ندیده‌ام که ساقی به گدا شراب بدهد»، گرچه به شرابخواری گدادر هر دو مصراع بالا اشاره شده ولی در این بیت با صراحت بیشتری ملاحظه میشود:

ای گدای خانقه بازآ که در دیر مغان

میدهند آبی و دلها را توانگر می کنند

اکنون که معلوم شد گدا نمودار ضعف نیست، ساقی می تواند به گدا شراب بدهد، عرض میکنم در کلمه گدا اشاره‌ای به اختلاف طبقاتی، عدالت و اوضاع اجتماعی زمان هست که کلمه حریف نمیتواند آن را القا کند. این اشاره با همه اجزای شعر مخصوصاً کلمات عدل و بلا مناسبیت دارد. اینگونه اشاره‌ها به مسائل اجتماعی در حافظ کم نیست. در بیت زیر نیز همین مضمون اجتماعی آمده است:

از کران تا به کران لشکر ظلم است ولی

از ازل تا به ابد فرصت درویشان است

این درویش هم که برای لشکر ظلم خط و نشان می کشد همان گداست که با طرح مسأله عدل و کنایه جام در پی فرصتی است که جهان را پر بلا کند. اینگونه اشارات است که به حافظ، علاوه بر جنبه آسمانی و عرفان ماوراء الطبیعه‌ای، مقام اجتماعی و انساندوستی میدهد.

هر قدر که گدا شعر را از جهت معنی غنی می کند حریف آن را سطحی
میسازد. باز در این ابیات نیز

درویشم و گدا و برابر نمی کنم

پشمین کلاه خویش به صد تاج خسروی

که برد بنزد شاهان زمن گدا پیامی

که به کوی می فروشان دوهزارجم به جامی

بطوریکه ملاحظه میشود گدا صریحاً شخص شاعر است. و در همه
این ابیات میتوان به آسانی حالت طغیان و سرکشی این گدا (روشنفکر محروم)
را در برابر نظام جابر اجتماع مشاهده کرد. معنائی که محقق محترم از
گدا در یافته اند نه گدای حافظ که گدای کوچه است.

صفحه ۴۸. در مصراع «نقش می بستم که گیرم گوشه ای زان

چشم مست»، میان گوشه ای و بوسه ای تردید کرده مینویسند:
«بوسه ای غلط است زیرا بوسه از چشم گرفتن مضمون نا حافظواری
است.» اما این مضمون را در بیت زیر می توان دید:

هر کس که دید روی تو بوسید چشم من

کاری که کرد دیده من بی بصر نکرد.

گرچه این جا همان گوشه گرفتن بهتر است.

* صفحه ۴۳ در مصراع «یاد باد آنکه مه من چو کمر بر بستی»

میان کمر بر بستی و کله بشکستی تردید کرده مینویسند:
«نسخه بدل، نیر غلط است زیرا کلاه را در شعر فارسی نمی شکنند».
نسخه های معتبر هم همینطور ضبط کرده اند، و همان که ایشان آورده اند
صحیح است؛ اما گاهی هم کلاه را در شعر فارسی می شکنند:

مرغول را برافشان یعنی به رغم سنبلی

در سر کلاه بشکن در بر قبا بگردان^۱

* صفحه ۴۸۶ در بیت

قیاس کردم و آن چشم جادوانه مست

هزار ساحر چون سامریش در گله بود

به جای گله محقق کله را پذیرفته اند و مینویسند: «کله به معنی پرده و خیمه و چادر است و مخصوصاً پرده با چشم مناسبت دارد. گله‌یی - معنی است و ممکن است غلط نوشته خود کله باشد»؛ ولی به نظر بنده کله نمیتواند صحیح باشد زیرا مشدد است و در شعر نمی‌گنجد و برداشتن تشدید آن از شاعر بسیار بعید به نظر می‌آید، جای دیگر می‌گوید: «میدمد صبح و کله بست سحاب» یا ناصرخسرو «حکایت کند کله قیصری را» و گله صحیح است به مناسبت سامری: سامری ساحری بوده که گوساله‌ای از طلا ساخت، بقدرت سحر آن را به سخن آورد، و در برابر معجزه موسی علم کرد. آوردن گله بازی لفظی زیرکانه‌ایست برای اینکه گوساله کذائی را به خاطر بیاورد و به خود سامری نسبت گوساله بودن بدهد. می‌گوید آن چشم چنان جادوگری بود که هزاران ساحر زبر دست (امثال سامری گوساله زرین ساز) در میان گله مریدانش بودند و به همین اشاره استادانه تلویحاً به سامری نسبت گوساله بودن میدهد؛ زیرا بی‌خرد بود که کارخدائی را شناخت. در بیت زیر نسبت خر بودن به او داده است:

چون سامری مباش که زر دید و از خری

موسی بهشت و از پی گوساله میرود^۱

یا در بیت زیر:

بانک گاوی که صدا باز دهد عشوه معر

سامری کیست که دست از ید بیضا برد^۲

۱ - کتاب حاضر، ص ۵۲۱ .

۲ - ص ۲۶۳ .

ملاحظه میشود که در هر مورد خر و گاو و گوساله به دنبال سامری آمده است. پس نمیتوان گفت گله مناسب ندارد.

* صفحه ۴۹۲ در بیت :

تنها نه زراز دل ما پرده برافکند تا بود فلک شیوه او پرده دری بود
 میان شیوه او و پیشه او تردید کرده می نویسند: «پرده دری بیشتر پیشه
 است تا شیوه»؛ اما بنده در میان پیشه ها پیشه ای با عنوان پرده دری
 نیافتم. این ترکیب در معنای حقیقی خود (که پاره کردن پرده باشد)
 به کار نرفته است و معمولاً در معنای مجازی خود (رسوا کردن) به کار
 رفته است، و در این معنی چگونه میتواند شغلی باشد. پیشه معمولاً
 کاری است که به ازای آن مزدی بگیرند و زندگی کنند و پرده دری، نه
 در معنای حقیقی و نه در معنای مجازی خود، هرگز کار و پیشه نبوده
 است. اما شیوه یعنی روش و راه و رسم و گاهی هم توأم با حیل و گری
 با معنا و مفهوم شعر انطباق کامل دارد.

* صفحه ۴۹۵ در بیت سرشکم در طلب درها فشانید ولی از وصل
 او بیحاصلی بود میان درها فشانید و درها چکانید تردید کرده، چکانید
 را ترجیح داده است. اما در چکانیدن اصلاً صحیح نیست، زیرا گرچه در
 این جا اشاره به اشک است اما فعلی که برای آن می آید باید با خود در
 مناسب باشد نه با مشارالیه آن. اگر در فشانیدن میتوان گفت به اعتبار
 اینست که در را هم (هنگام نثار) مثل اشک می فشانند. ولی در را
 هرگز نمی چکانند.

* صفحه ۴۹۸ این بیت را هم در دنبال غزل شماره ۳۱۴

آورده اند:

خوش بود خلوت هم ای صوفی و لیکن گرد راو

باده ریحانی و ساقی روحانی بود

این زبان حافظ نیست. مصراع اول نمودار کار تازه شاعر کم ذوق و سواد است که به وصله پینه خواسته چیزی بسازد، و مصراع دوم سرهم‌بندی از اصطلاحات حافظ.

* در صفحه ۵۱ « مصراع چو دست برسر زلفش زخم به تاب رود » را چو دست در سر زلفش ضبط کرده به این دلیل که: « اصطلاح حافظ در این مورد در است نه بر بیت ذیل ملاحظه شود: دست در حلقه آن زلف دو تان توان کرد... » اولاً « در این مورد » مبهم است کدام مورد؟ ثانیاً اینکه دست در حلقه زلف کردن را برای صحت دست در سر زلف زدن شاهد آورده‌اند باید عرض کنم شاهد ارتباطی با مدعا ندارد. البته دست در حلقه زلف کردن درست است همانطور که دست بر سر زلف زدن. در حلقه زلف را نمیتوان برای بر سر زلف شاهد آورد. در با حلقه مناسبت دارد و بر با سر زلف.

* در صفحه ۵۱۱ و در چند مورد دیگر محقق محترم عنوان کار را فراموش کرده به معنی کردن و تفسیر و مقایسه اشعار با شاعران فارسی و گاهی فرنگی پرداخته‌اند. حال آنکه نیازی به این خروج موضوعی نبوده است. در صفحه ۴۰ به مناسبت بیت
ماجران کن کی و باز آ که مرا مردم چشم

خرقه از سرب در آورد و به شکرانه بسوخت

شرح و تفسیری از « قدسی غفرله » آورده، ناقص و نامفهوم. در صفحه ۶۵۷ به مناسبت شعر « به نیم شب اگر ت آفتاب می باید ز روی دختر گلچهر رز نقاب اند از » مضمون بیت را با قصیده مادرمی رود کی ورز را خدای از قبل شادی آفرید بشار مرغزی و دو مسقط از منوچهری مقایسه کرده‌اند. عنوان کار (صحت کلمات، اصالت غزلها) است و هیچ عاملی این مقایسه‌ها را ایجاب نمی‌کرد. میتوان پرسید اگر

مقایسه و معنی مطرح است چگونه در همین دوسه مورد انجام شده است ، بقیه اشعار ارزش این کار را نداشته‌اند .

جالب‌ترین قسمت این مقایسه‌ها مقایسه این بیت

طریق عشق پر آشوب و فتنه است ای دل

بیفتد آنکه در این راه باشتاب رود

با « یکی از سطور زیبای شکسپیر » : *The Course of true Love never did run smooth* در کتاب (رؤیا در شب نیمه تابستان) است .

به گمان بنده اگر در سراسر حافظ مراد از عشق ، عشق انسانی ، نفسانی و شهوانی باشد در این بیت به خصوص مراد عشق عرفانی است . شکوه بیت این معنی را میرساند . حال آنکه Love شاعر انگلیسی تنها یک عشق انسانی است و اگر این سطر زیبای شکسپیر در زبان انگلیسی شهرتی یافته به خاطر کلمه True است .

مفهوم مخالف این سخن شکسپیر این است که راه عشق دشوار نیست بلکه راه عشق حقیقی هرگز آسان نبوده است ، و در نظر او عشق حقیقی یعنی محبت کامل و ادامه وفاداری میان دو انسان نه عشق عرفانی حافظ . پس در این جمله نکته بر سر کلمه حقیقی (True) است . حال آنکه در بیت حافظ کلمه حقیقی وجود ندارد ، اگر مراد حافظ هم در اینجا عشق انسانی بود مثل بسیاری جاهای دیگر دیوان صفتی برای آن می‌آورد ، اما برای مطلق عشق عرفانی صفتی نمی‌آورد پس عشق حافظ - در این بیت - با Love شکسپیر در این « سطر زیبا » از یک قماش نیستند که بتوان آنها را با هم مقایسه نمود . وانگهی ، مگر شعرای خیلی پیش از شکسپیر مثل همرویرژیل در باب دشواری عشق سخن نگفته‌اند ؟ مگر شعرای فارسی زبان پیش از حافظ ، در دشواری طریق عشق سخن نگفته‌اند ؟ مگر همه مردم این مضمون ساده را به زبان نمی‌آورند .

تم عشق کلیتی است مشترك میان همه شاعران. کاش حداقل نکته خاصی، تشبیهی، اشاره‌ای، کنایه‌ای، چیزکی که تشابه فکری دو شاعر را نشان دهد در این دو طرف مقایسه دیده میشد تا به مناسبت آن ذکر خیری از شکسپیر به عمل می‌آمد. اما در اصلاح انتقادی این مصراع: طریق عشق پرآشوب و فتنه است ایدل... میان طریق عشق و طریق دهر تردید کرده طریق عشق را ترجیح می‌دهند به این دلیل که «دهر طریق ندارد و عشق دارد». در اصل مطلب حرفی نیست که طریق عشق بهتر است ولی این چگونه استدلالی است؟ اگر معنای حقیقی طریق را بگیریم باید بگوئیم هیچ کدام طریق ندارند زیرا هر دو مفهوم مجردند، پس مسلماً طریق هم این جا در معنی مجازی خود آمده است، که اگر عشق طریق داشته باشد دهر هم دارد چنانکه راه زندگی، راه دنیا، راه معاش و معیشت همه در عمین معنی هستند.

صفحه ۵۱۷ در بیت

به تاج هدهدم اززه مبرکه باز سفید

چو باشه در پی هر صید مختصر نرود

میان چو باشه و زکبر تردید کرده، مصراع را به این صورت ضبط کرده‌اند: «زکبر در پی هر صید مختصر نرود»، و نسخه بدل دیگر ایشان «چوپادشه پی هر صید مختصر نرود» است.

با اینکه در سراسر این مقاله برای گریز از تورم نقل قول بسیار نکرده‌ام و هر جا لازم بوده به اختصار چیزی آورده‌ام در اینجا ناگزیرم از توضیحات طولانی محقق محترم، که طبق معمول کتاب را پر و متورم کرده، چند سطر برای زمینه بحث نقل کنم. مینویسند: «گویا مصصح این چاپ متوجه شده است که ذکر «پادشاه» در این مصراع مناسبت چندانی ندارد و در نتیجه «پادشاه» را حذف کرده به جای آن کلمه ظاهراً

شبیبه به آن را که باباز نیز قریب المعنی است یعنی باشه اینجانشسته است ، و شاید به گمان خودش راه حل خوبی هم پیدا کرده است « به انکاء همین تصور که باشه تحریف پادشه است » و کاتب نسخه راه حل خوبی هم پیدا کرده « باشه را بکلی مردود میدانند . در آخر این بحث میگویند : « اگر بگوئیم باز مانند باشه در پی هرصید مختصر نمی‌رود ، عبارت بکلی سست و نا حافظ و اراست و تشبیه باز به باشه سخت نامناسب است » . و اشتباه ایشان همین است که تصور کرده‌اند اینجا باز سفید به باشه تشبیه شده است ؛ ولی چنین تشبیهی در کار نیست . اگر بگوئیم عقاب گنجشک نیست که بازیچه دست کودکان شود تشبیهی در کار نیست ؛ بلکه بعکس خواسته‌ایم با این مقایسه تضاد و عدم شباهت آن‌ها را نشان دهیم . این‌جا میگوید باز سفید باشه نیست که در پی هرصید مختصر برود . چیزی که محقق محترم را به اشتباه انداخته معنای همین مصراع « چو باشه در پی هرصید مختصر نرود » است . ایشان تصور کرده‌اند معنی مصراع اینست که « مثل باشه که در پی هر صید مختصر نمی‌رود باز سفید هم نمی‌رود » و به این جهت است که گفته‌اند « تشبیه باز به باشه نامناسب است » ولی معنی بکلی عکس اینست ، یعنی به عکس باشه که در پی هر صید مختصر می‌رود ، باز سفید نمی‌رود . اما مناسبت باشه با باز سفید اینکه هر دو پرنده و صیادند ، جز اینکه مقیاس کارشان متفاوت است . ولی اگر بگوئیم چو پادشه پی هر صید « مختصر نرود » باز سفید به پادشه تشبیه شده است . این جا یک اندازه گناه از ساختمان زبان فارسی است که این هر دو وجه را به یک صورت بیان می‌کند . و سرانجام وجود دهد در مصراع اول مناسبت باشه را صد چندان می‌کند ، زیرا هدهد صید باشه است و شاعر میگوید باز سفید نیستم که هدهد صید کنم . اما وجهی را که محقق محترم اختیار کرده : ز کبر در پی هر صید مخضر برود اشاره

هنرمندانه شعر ، یعنی مقایسه میان دو پرنده صیاد را از میان برده، شعر را از زینت خود عریان کرده و هیچ چیز بر معنی نیفزوده است .

* صفحه ۱۸۵ در بیت

بیار باده و اول به دست حافظ ده

به شرط آنکه زمجلس سخن بدر نرود

میان زمجلس وزمسجد تردید کرده مینویسند : « زمجلس قوی تر و مناسب تر است » . مفهوم مخالف آن اینست که مسجد هم مناسب است . توضیحات بعدی ایشان اثر این کلام رازائل نمی کند . باید مینوشتند « مسجد بکلی نامناسب است » .

* صفحه ۵۳۰ در بیت

روزی اگر غمی رسد تنگدل مباش

روشکر کن مباد که از بدتر شود

مصراع دوم را اینطور ضبط کرده اند : « روشکر کن مباد که از بدتر شود » . و مینویسند : « وقتی که بترشود داریم از بد مستلزم تکرار معنوی در متن میشود » ، اما به نظر بنده این مصراع بدعت و زیبایی خود را از همین تکرار حاصل کرده است چنانکه امروز از مصطلحات زبان فارسی است . مگر « تازه تر از تازه تری میرسد » بدعت و زیبایی خود را از همین تکرار لفظی و معنوی بدست نیاورده است ؟

* صفحه ۵۸۹ در بیت

هرآن کسی که در این حلقه نیست زنده به عشق

بر او نمرده به فتوای من نماز کنید

به جای نمرده ، بهره ضبط کرده اند و در توجیه نظر خود مینویسند : « متن مسلماً صحیح و حافظ و آراست و هر دو نسخه بدل

[چومرده و نمرده] غلط هستند. به که قبل از مرده آمده است به عنوان یا به مثابه معنی میدهد». شاید هم چنین استعمال مهجوری در زمان حافظ بوده است اما بسیار دواراست جایی که عرصه سخن در برابر شاعر گشاده است به آن تشبث جوید، به خصوص که در (برایوه مرده) به علت تکرار حرف ب کلام ثقیل میشود. تازه چرا مینویسند هردو نسخه بدل [چومرده، نمرده] غلط هستند، چه اگرهم قبول کنیم که بمرده صحیح است باز- به تعبیر خودشان- معنی همان (چومرده) است پس اگر کسی بخواهد حدود الفاظ را رعایت کند نمیتواند بگوید این وجه غلط است. وانگهی، به فرض که ثابت شد بمرده هم معنی چومرده میدهد چطور ثابت می کنند که حافظ حتماً این یکی را به کار برده و چومرده یا نمرده به کار نبرده است، چون نسخه بدل های ایشان هر سه وجه را ثبت کرده اند. لابد برای اینکه کار تازه ای ارائه شود باید نأمانوس ترین وجه را انتخاب کرد.

به نظر بنده اگر محصول این همه زحمت این باشد که به جای بر او چومرده به فتوای من نماز کنید، بر او بمرده بگذاریم و به جای اگر به سالی حافظ دری زند بگشای اگر به سایل بگذاریم باید گفت نه لفظ بهتر و نه معنای بهتر و نه حافظ اصیل تر کشف شده است. به جای شنیده ام سخنی خوش که پیر کنعان گفت آورده اند شنیده ام سخن خوش که پیر کنعان گفت این عبارت فارسی ناقصی است. سیاق زبان اقتضادارد که سخن مجهول با یاء وحدت یا نکره آورده شود. مگر صورت اول بیت چه عیبی داشت؟ برای چه به دنبال تغییر چنین عبارت زیبایی باشیم. مگر این جمله را بهتر از این میتوان ادا کرد؟ اگر بخواهم در خاتمه نقد جلد اول نتیجه گیری کلی کنم باید عرض کنم:

۱. مجموعاً نسخه‌های رایج و معتبر مورد قبول واقع شده است .

۲. در مواردی اختلاف نظرهای جزئی هست ، که شاید نظر ایشان بهتر باشد ؛ ولی نه آنکه تأثیری در معنی داشته باشد .

۳. در بسیاری موارد نوآوری‌های ایشان نه با منطق منطبق است و نه با ذوق . در خاتمه به دو نکته زیر اشاره می‌کنم :

۱ - همین سلسله انتشارات دانشگاه شیراز در باره حافظ در روزنامه کیهان از طرف آقای احمد شاملو نیز مورد انتقاد قرار گرفته است . بنده برای پرهیز از تکرار و هم به جهت آنکه نویسنده محترم حق مطلب را به خوبی ادا کرده است از نقد موارد انتقادی ایشان خودداری کرده‌ام . رجوع شود به روزنامه کیهان ، پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۵۲ و بعد

۲ - در تصحیح اقدم یا اصح نسخ ، از نوع آنچه علامه قزوینی کرده مسئولیت مصحح کمتر است زیرا عین نسخه را نقل میکند - گرچه بنده هم معتقدم نبایستی از چند مورد غلط بدون توضیح می‌گذشت - ولی در تصحیح انتقادی مصحح مسئولیت بیشتری دارد ، وقتی تنها مورد غلط را از میان ۱۲ نسخه انتخاب می‌کند .

آنچه در کار ایشان شایسته تقدیر است داشتن متد ، نظم حوصله و پشتکار است .

پایان نقد جلد اول