

تولد یافت. پس از تحصیلات ظاهربی، طبیعتش به تصوف و معرفت مایل گشت و به خدمت مولانا صوفی نور محمد نظامپوری حاضر شد و به وسیله و کوشش وی منزلهای سلوک را طی نمود.

اساس شاعری ویسی نعت‌گویی است. وی از مدح و تمجید و تعریف و توصیف محبوب دو جهان حضرت پیغمبر (ص) خیلی لذت می‌برد و تمام زندگانیش را با عشق نبوی و در ثناگویی حبیب کبریا به سر بردا.

همین نعت‌گویی او باعث شد که با عنوان «طوطی شکرفشان» و «شه شاعران» وی در صفت شعرای فارسی جای گیرد.

ویسی با موفقیت و افتخار سخن سرایی می‌کرد و شعرگویی به فارسی را با پیرایه‌های صدق و صفا، تصوف و معرفت، رشد و هدایت، سوز و گداز، عشق صادق، جذبات نرم و لطیف، خیالات رنگین، پرواز، تخیل مزین و مرضع کرد و به مقامی رسیدکه هیچ یک از شعرای فارسی آن عصر در بنگاله همسرش نبود.

عنوان مقاله: ایران و اقبال‌شناسی

نویسنده: ترجمه‌محمد کیومرثی

مأخذ: نامه پارسی، سی‌ششم، ش دوم (تابستان ۸۰)، ص ۳۳ تا ۴۳

با وجود استعمار انگلیس که روابط فرهنگی و اجتماعی بین مسلمانان شبه قاره و کشورهای اسلامی را از بین برده بود، دکتر عبدالشکور احسن علامه اقبال در میان شمار محدودی از دانشمندان ایرانی شناخته شده بود.

سید محمدعلی داعی الاسلام اولین دانشمند ایرانی بود که علامه اقبال را به جامعه ایران معرفی کرد. وی استاد بخش ایران‌شناسی دانشگاه عثمانی دکن بود که در مقاله‌ای با عنوان «اقبال و شعر فارسی» با بررسی افکار و نظریات علامه، وی را شاعر و فیلسوف بلند پایه و غیر معمولی معرفی کرد.

جوّبی اطلاعی که در چند سال گذشته نسبت به علامه وجود داشت با تلاشها و کوشش‌های داعی الاسلام، سعید نفیسی و خصوصاً محیط طباطبایی دچار تغییر

زیادی شد. ملک الشعرای بهار زمانه خویش را عصر اقبال نامید. در همین زمان محقق، زیانشناس، شاعر و ادیب برجسته ایران، دکتر پرویز نائل خانلری در مجله خود «سخن» مقاله مختصری بر «پیام اقبال» نوشت که در آن، از حُسن شاعرانه و سحر آفرین این مجموعه شعری علامه بیش از اندازه تعریف و تمجید کرد. بعدها دامنه این شور و شوقها وسیعتر شد و شعراً زیادی در وصف علامه شعر سروندند و به تضمین اشعار وی پرداختند و شعرای نامور و مشهور ایرانی در اشعار خود نسبت به علامه اظهار محبت نمودند و محققان و فضلاً بخشاهای مختلف از مجموعه‌های شعر علامه را نقد و بررسی کردند.

برخی از ادبیان و اندیشمندان، زیان علامه را موضوع نوشه خود کردند. استاد مجبیتی مینوی از دید زیانشناسی اعتراضی بر کلمات و محاورات اشعار علامه که ممکن است برای برخی ایرانیان بیگانه باشد، وارد نمی‌داند. دکتر صورتگر و دکتر حسین خطیبی - استاد سبک‌شناسی دانشگاه تهران - نیز زیان وی را کاملاً صحیح و عاری از هر عیب می‌دانند و دکتر خطیبی سبک اقبال را سبکی مخصوص خود وی می‌داند و آن را سبک اقبال می‌نامد.

عنوان مقاله : فردوسی و اقبال (بعضی از ارزش‌های مشترک بین دو شاعر ملی)

نویسنده : دکتر ساجد الله تفهیمی

مأخذ : فصلنامه دانش (مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان)، ش ۵۸ و ۵۹ (پاییز و زمستان)، ص ۶۱ تا ۶۸

مهمنترین ارزش مشترک بین فردوسی و اقبال، شاعر ملی بودن است و شاعر ملی کسی است که در سراسر کلام خود ملت را سرمایه سخن قرار داده و مهمات تاریخی و سیاسی و ویژگیهای اجتماعی و اخلاقی و... ملت خود را در آثار شعری و ابدی حفظ نموده باشد.

نکته مهم این است که تصور ملت در ذهن فردوسی ایرانی است و در ذهن اقبال، ملت اسلامی، دوم اینکه فردوسی تاریخ ملی قدیم ایران را تحریر کرده ولی اقبال،

هدف تاریخ نویسی را پیش نظر نداشته است. سوم اینکه به علت بعد زمانی طولانی هزار ساله بین فردوسی و اقبال و نیز به جهت اختلاف اوضاع تاریخی، سیاسی و اجتماعی، مبانی ملی بودن آنان متفاوت است. وجه مشترک این دو شاعر از لحاظ اجتماعی و فرهنگی این است که ملت زمان فردوسی، فرهنگ و تمدن خود را در برابر فرهنگ و تمدن اسلامی تا حد زیادی از دست داده و غالباً احساس ملت اسلامی جای ملت ایرانی را فراگرفته است و ملت زمان اقبال به جای حفظ اوصاف معنوی و فرهنگی خود تحت تأثیر عمیق فرهنگ ملتهاي غرب و اروپا قرار گرفته بود و فردوسی و اقبال در احیای این تاریخ و تمدن کوششهای فراوان کردند. وجه مشترک دیگر این دو، روح سرشار از جذبات و عواطف شدید ملی است. هر دو شاعر واقعی تاریخی و سیاسی و حوادث ملی را به صورت تلمیح و اشاره به منظور عبرت انگیزی بیان می‌کنند. ویژگی مهم و مشترک دیگر این دو شاعر طرح شیوه تازه در شعر است. فردوسی حماسه سرایی را کامل کرد و اقبال از شیوه‌های قدیمی شعری بویژه از لحاظ معنوی انحراف کرده، موضوعات تازه حکیمانه و فیلسوفانه و مربوط به حقایق زندگانی فردی و اجتماعی را در شعر و ادب وارد، و آن را از تنگنای اظهارات شخصی خود شاعر با مدح سرایی او درباره دیگران خارج کرد. هر دو شاعر از جنبه شعر سرایی مورد تقلید شعرای معاصر و دوره بعد از خود قرار گرفتند. در کلام هر دو شاعر، مطالب حکیمانه و نکات فیلسوفانه به فراوانی وجود دارد. هر دو شاعر نیز از طرف دانایان ملتهاي خویش به ترتیب، افتخار «حکیم» و «حکیم الامه» را یافته‌اند.

عنوان مقاله: نقش زبان و ادبیات فارسی در تشکیل فرهنگ مشترک هند و ایران

نویسنده: دکتر غلام سرور

مأخذ: فصلنامه قند پارسی، ش چهاردهم، (زمستان ۷۹)، ص ۱۸۸ تا ۱۹۶

در نتیجه پیوند و ارتباط جدید بین دو کشور هند و ایران، فرهنگی به نام فرهنگ مشترک هند و ایرانی به وجود آمد. در تشکیل و ترویج این فرهنگ با شکوه، زبان و

ادبیات-فارسی نقش مهمی ایفا کرده است.

با ظهور اسلام و بخصوص باور و غزنویان در سده یازدهم میلادی به هند، روابط دوکشور بیش از پیش استوار شد و زبان و ادبیات فارسی در هند رواج یافت. هر چند زبان فارسی به عنوان زبانی خارجی وارد هند شد، به مرور چنان در میان هندوان گسترش یافت که علاوه بر امرا و اشراف و سربازان، در میان مردم عادی کوچه و بازار از این زبان استفاده می‌شد و سپس استادان، دانشمندان و شاعرانی که در هند می‌زیستند، دستور و قواعد زبان فارسی را تدوین کردند و اصولی عروض و بیان را مرتب، و کتابهای لغت و فرهنگ‌های جامع تألیف نمودند.

زبان فارسی، آداب و سنت و فرهنگ محلی را تحت تأثیر خود قرار داد و سرانجام سبک و روش خاصی از ادب این زبان از ایران جدا شد و با حال و هوای کشور هند خوگرفت. بدین سبب بر اثر رواج زبان فارسی در هند سبک تازه‌ای در شعر و سخن که آن را «سبک هندی» می‌نامند به وجود آمد و به دست شاعران هندی نژاد به تکامل رسید.

به سبب رواج و شهرت زبان فارسی کتابهای سانسکریت به زبان فارسی ترجمه شد و از این طریق، مسلمانان از نظریات و افکار و مذهب هندوان آگاهی یافتند و هندوان هم برخواندن زبان فارسی رغبت پیدا کردند.

گذشته از این ترجمه‌ها، آثار متعددی مربوط به روابط مستحکم بین فلسفه ویدان و تصوف تألیف شد تا اهمیت این رشته مشترک بین هندو و ایران روشن تر بشود. نگارش مجمع البحرين از داراشکوه یکی از مهمترین آثار در این مورد است که رشته نزدیکی بین دو ملت را تحکیم کرد.

به علت توسعه و اشاعه زبان و ادبیات فارسی و فرهنگ ایرانی، هندوان دوباره وحدانیت را مورد توجه قرار دادند. صوفیان بر جسته فارسی زبانی که به هند رفتند، زمینه مذهب فکر تازه‌ای را که بنایش بر وحدت وجود بود، گسترش دادند که باعث تأسیس مذاهب جدیدی با عقایدی شبیه اعتقادات اسلامی توسط رهبران هندوان شد. این نوع فعالیتها، حقاً باعث شد که افکار و فرهنگ مردمان هند و ایران نزدیکتر و با یکدیگر مداخل شوند.

عنوان مقاله : بررسی متون آموزشی زبان فارسی در پاکستان

تومینده : دکتر مهرنور محمدخان

مأخذ : گزارشی ارسالی از مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان

در نظام آموزشی پاکستان تا چند سال پیش تدریس فارسی به عنوان درس انتخابی از کلاس ششم یعنی اول راهنمایی آغاز می‌شد. اکنون در نتیجه اصلاحات نظام آموزشی، فارسی عملاً از برنامه درسی این مقطع حذف شده و اگر هم در برخی مدارس کلاس‌های فارسی دایر است، به علت عدم وجود کتابهای خوب و معلمان ورزیده، وضع آموزش فارسی رضایت بخش نیست.

کتابهای درسی فارسی که در حال حاضر در مدارس پاکستان تدریس می‌شود به روش جدید تألیف نشده و بیشتر محتویات آنها به روال قدیم و سنتی تهیه شده است. مطالب این کتابها از سطح فکری و اطلاعات دانش آموزان دوره راهنمایی بسیار بالاتر است. با نگاهی اجمالی به عنوانهای دروس این کتابها می‌توان پی برد که هدف تألیف این کتابها به جای یاد دادن زبان فارسی، تدریس فرهنگ و تمدن و معارف اسلامی و پاکستان‌شناسی به زبان فارسی است. برای بیان و شرح اینگونه موضوعات، مؤلف اجباراً لغات و ترکیبات و اصطلاحات نسبتاً مشکل را به کار می‌برد که برای دانش آموزان غیر فارسی زبان در مراحل ابتدایی آموزش قابل درک نیست. گذشته از این مطالب این کتابها به وسیله اهل زبان به فارسی سهل و روان تهیه نشده است.

همین ایراد بر کتابهای دوره دبیرستان نیز وارد است. اغلب مطالب و محتویات این کتابها از متون قدیم و کهن است و برای دانش آموزان هیچ جاذبه و کششی ندارد. در تألیف این کتابها به شیوه‌های آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان توجه نشده است و بیشتر تأکید بر تدریس ادب و آن هم به روش وصفی متون شده است. سه اصل آموزش زبان یعنی نگارش، گفتگو و گوش دادن اصلاً مورد نظر قرار نگرفته و نیز شیوه جدید تمرینات الگویی به کار برده نشده است.

در مقطع B.A یعنی کارشناسی و نیز کارشناسی ارشد هم همین روال ادامه دارد. در کتابهای درسی این مقاطع، که هر دانشگاه برای دانشجویان وابسته به خود تهیه می‌کند، اغلب متون کهنه گنجانده شده و به ادبیات معاصر فارسی توجه لازم نشده است. متون درسی از آثار ادبی بسیار مشکل و مصنوع و پرتکلف برگزیده، و بیشتر بر قصاید تأکید شده است. تمام این متون به جای تدریس به زبان فارسی به زبان اردو شرح و تفسیر می‌شود. در دانشگاه‌ها به جنبه‌های کاربردی زبان توجه نمی‌شود و آنچه به دانشجویان تدریس می‌شود با زبان زنده مردم ایران کمتر سرو کار دارد. همچین وسائل سمعی و بصری و آزمایشگاه‌های زبان نیز به کار گرفته نمی‌شود. مجموعه این عوامل باعث دلسوزی دانشجویان از درس فارسی شده است.

چاره کار چیست؟ به عقیده من مقصود از آموزش زبان فارسی باید این باشد که شاگرد از عهده درست گفتن و درست نوشتن برآید. برای حصول این هدف، داشتن کتابهای خوب که مطابق روشهای جدید آموزشی تهیه شده باشد اهمیت بسیار دارد. این کتابها باید مرحله از آسان به مشکل پیش رود. مضمون مطالب کتابها طوری باشد که در زندگی امروز قابل استفاده باشد. عبارات، دشوار، مغلق و دیرفهم نباشد. در کتابهای دوره دبیرستانی از متونی که به نظر فنی، مسجع و مصنوع نوشته شده استفاده نشود. این نوع متون برای دوره‌های عالی دانشگاهی مانند کارشناسی ارشد، دکتری و دانشوری انتخاب گردد.

نکته مهم دیگر که در تألیف کتابهای درسی فارسی باید مورد نظر باشد این است که بین آموزش زبان و تدریس ادبیات باید فرق گذاشته شود؛ یعنی متون درسی باید در دو قسمت زبان و ادبیات از هم جدا و مجزا باشد و تا دوره دبیرستان بیشتر بر آموزش زبان تأکید شود. باید در یک متن همه جنبه‌های تدریس مانند درک مطلب، دستور، انشا، خواندن، صحبت کردن، ترجمه و غیره را در نظر داشت. درسها باید با تمرین و پرسش همراه باشد و می‌توان آنها را براساس موقعیتها گوناگون زندگی روزمره ترتیب و تنظیم کرد.

خلاصه، متون درسی فارسی باید با سطح فکری شاگردان و مقتضیات زمان

هماهنگ باشد.

عنوان مقاله : فارسی گویان کرا

نویسنده : دکتر رفیع کاظمی

مأخذ : فصلنامه قند پارسی، ش چهاردهم (زمستان ۷۹)، ص ۱۳۸ تا ۱۵۰

شهر قدیمی کرا مرکز ایالت کرا در جانب غربی کنگاست. با بورش چنگیزخان در ایران و وسط ایشیا، اهل علم و فن از شهرهای مختلف ایران هجرت کرده، به هندوستان رفتند و چون عالم بودند، حاکم وقت آنان را تکریم، و مناصب، تفویض کرد. از آن وقت به بعد این شهر، مرکز بزرگ علمی و ادبی معروف شد و شعر و شاعری در آن به اوج رسید.

از شعرای فارسی می‌توان به مولانا خواجهگی اشاره کرد که در علم فقه و تفسیرو حدیث و دیگر علوم دینی متبحر بود. و دو اثر در تصوف به نامهای مراد مرید و اربعین نوشته است.

شاعر دیگر لاله امر سنگر متخلص به خوشدل است که عالم وقت به شمار می‌آمد و یک کتاب در باب تاریخ فرمانروایان هند نوشته است. وی در زبانهای فارسی و اردو و سانسکریت شعر می‌گفت. دیوان فارسی وی تخمیناً پنج هزار بیت شعر دارد.

خواجه کرک ابدال نیز شاعر، و در بدیهه گویی ممتاز بود. دیوان فارسی و بیاض هم داشت. از احادیث نبوی آگاه بود و نظری عمیق به قرآن کریم داشت.

سید عبدالحکیم متخلص به زار از ارباب علم و فن به شمار می‌آمد. فطرتاً متواضع و خلیق و غریب پرور بود. اکثراً شاعران در دولتخانه وی گردآمده، محفل علم و ادب بر پای می‌داشتند.

سید عبدالودود متخلص به عاشق، لغات عربی و فارسی را می‌شناخت و به زبانهای اردو و فارسی شعر می‌گفت. پاره‌ای از اشعار فارسی او به دست آمد ولی اشعار اردویش از بین رفته است.

شاعر دیگر علی نام دارد. وی در عهد اورنگ زیب از ایران به هند آمد. زبان فارسی را می‌دانست و شعر می‌سرود. دیوان شعری هم داشت اما تا حال به طبع نرسیده و نسخه خطی آن در پاکستان موجود است.

کاظم یار متخلص به فضا، شعر فارسی می‌سرود. اشعارش در دست نیست. یک قطعه از وی که در سراپا غم تصنیف عبدالحمید فرنگی محلی طبع شده است به دست آمد.

دیگر از شعراء مظہر نام دارد که شاعری بزرگ بود و به دو زبان فارسی و اردو شعر می‌گفت ولی هیچ شعری از او به زبان اردو در دست نیست.

از شاعران دیگر می‌توان به مرثیه چراغ دهلي و سپس مولوی رفیع الدین متخلص به رفیع اشاره کرد. وی در صفت شعراء، صوفیان، علماء و ادباء ممتاز بود. به هر دو زبان فارسی و اردو شعر می‌گفت. مولانا اشعار فارسی خود را در کتابی به نام سهیل یمن جمع کرد.

عنوان مقاله : امثال و حکم فارسی متداول در شبیه قاره

نویسنده : دکتر یونس جعفری

مأخذ : فصلنامه دانش (مرکز تحقیقات زبان فارسی ایران و پاکستان)، ش

۱۸۶ و ۱۲۵ (پاییز و زمستان)، ص ۵۹ و ۵۸

در زبان اردو بعضی از اصطلاحات و ضرب المثلهای فارسی چنان نفوذ کرده است که وقتی اردو زبانان با هم صحبت می‌کنند اصلاً متوجه نمی‌شوند که این اصطلاح یا ضرب المثل فارسی است که به کار می‌برند. واقعیت امر این است که علاوه بر گسترده‌گی زبان فارسی در سرتاسر شبیه قاره جنوب آسیا، طلاب مدارس علمیه در این مناطق برای غنی ترکردن زبان اردو از این اصطلاحات، ضرب المثلها و اشعار و اقوال بزرگان استفاده می‌کردند. البته نفوذ زیاد زبان فارسی در شبیه قاره و خودمانی بودن این زبان در میان مردم این منطقه باعث شد بسیاری از ضرب المثلهای هندی نیز به فارسی ترجمه شود و همانجا به صورت فارسی نیز کاربرد پیدا کند. در ضمن

شاعران هندی زبان که به فارسی نیز شعر می سروند بسیاری از اصطلاحات هندی را به فارسی در اشعار فارسی خود می آورند. نگارنده مقاله شواهد مثال بسیاری را از ضرب المثلهایی که در امثال و حکم دهخدا آمده و با مختصر تغییری در هند رایج شده قید کرده است. بعلاوه فهرستی از ضرب المثلهایی را که در امثال و حکم دهخدا نیامده نیز آورده است. در پایان مقاله نیز به بعضی ابیات و داستانهای مربوط به ضرب المثلها و در واقع خاستگاه آنها پرداخته است که به علت تطویل از ذکر آن خودداری شد.

عنوان مقاله: نگاهی به یکی از مهمترین زبانهای آریایی (ایرانی) «زبان پشتو»

نویسنده: دکتر عبدالخالق رشید

مأخذ: فصلنامه قند پارسی، ش چهاردهم (زمستان ۷۹)، ص ۱۰۹ تا ۱۱۵

سالها در ایران، زبان دری فارسی زبان یکه تاز و زبان رسمی کشور بود. در افغانستان در کنار زبان فارسی - دری زبانی مانند پشتو وجود دارد که از لحاظ مادی و معنوی، از لحاظ غنامندی آثار و ادبیات کلاسیک و معاصر و همچنین از لحاظ ساختار و ساختمان، منابع پژوهش برای اهل زبان و منابع پژوهشی این دو کشور به شمار می آید و آن زبان باستانی آرین زمین یعنی زبان «پشتو» است. زبان پشتو یکی از سه زبان قدیم آریانا ویجه بود که دانشمندان زبانشناسی تاریخی این سه زبان (اوستا، پشتوکهن و فارسی کهن) را زبانهای خواهر و هم خانواده خوانده‌اند.

مطالعه و پژوهش این زبان باستانی از دو لحاظ اهمیت دارد: یکی تحقیقات علمای فارسی (زبانشناسان) در بخش‌های مختلف ساختار زبان فارسی (آواشناسی، لغتشناسی و جمله‌شناسی) و دیگر اینکه این زبان از جمله زبانهای آریایی بود که در طول تاریخ از نفوذ زبانهای مختلف در امان مانده است؛ زبان غنامندی است و در حال رشد و انکشاف و دارای آینده پُر ثمر.

زبان پشتو اکنون در آسیا از جمله زبانهای آسیایی به شمار می‌رود که هم در گذشته و هم در حال حاضر پشتونها با آن تکلم می‌کنند و در افغانستان و پاکستان

کتاب به این زبان نشر می‌گردد.

در بعضی از دانشگاه‌های آسیایی و اروپایی، شعبات و مراکز آموزش و تحقیقات این زبان فعال است و چون ملت‌های ایران و افغانستان دارای فرهنگ مشترکند، و این فرهنگ مشترک در دو زبان مشترک (پشتون فارسی) منعکس نشده، لذا ضرورت مطالعه این دو زبان در ذات خود یکی از عرصه‌های مهم و حیاتی این دو ملت و علمای آن وانمود می‌گردد.

عنوان مقاله: سیر تصوف و عرفان از ایران به شبه قاره و سهم عارفان تبریزی در آن
نویسنده: دکتر شاهد چوهدری
مساchied: نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز، شماره ۱۷۷،
(زمستان ۷۹)، ص ۶۱ - ۱۰۲

در مقدمه این مقاله، نویسنده به تاریخچه مهاجرت صوفیان و عارفان ایرانی به شبه قاره هند اشاره کرده، سپس به شرح حال یکی از عارفان (شیخ جلال الدین تبریزی) پرداخته و درباره عبادتها، ریاضتها، اخلاق، کرامات و تأیفات وی مطالعی نوشته است. در ضمن مقاله، شرح حال شیخ ابوسعید تبریزی (استاد شیخ جلال الدین تبریزی) و نجم الدین صغرا هم آورده شده است.

شکی نیست که تصوف و عرفان از ایران آغاز شده است و نخستین عارفان بزرگ - که امروز نامشان در صفحات روزگار می‌درخشد - ایرانی بودند. زمانی که تصوف وارد اسلام شد، بغداد مرکز خلافت اسلامی بود و همه عارفان در آن شهر زندگی می‌کردند و مریدان را تربیت کرده به مناطق دور اعزام می‌داشتند. اهمیت شهرهای سمرقند و بخارا نیز از لحاظ مرکزیت و ارتباط با اسلام و تصوف اسلامی کمتر از بغداد نبود؛ چنانکه پس از بغداد، خراسان بزرگ همان مرکزیت را به دست آورد. پس از یک دوره تکمیلی تصوف در ایران، عارفان آغاز به مهاجرت به کشورهای دیگر کردند و بویژه به شبه قاره هند و پاکستان رسیدند؛ اگر چه همه فرقه‌های تصوف در یک زمان به شبه قاره رسیدند، در میان آنها دو فرقه چشتیه و سهروردیه زودتر در آنجا معرفی شدند و در زمانهای بعدی، سلسله چشتیه بیشتر از همه

گسترش یافت.

شیخ جلال الدین تبریزی، مرید شیخ ابوسعید تبریزی، یکی از آنها بود که در سده هفتم هجری از ایران به شبے قاره رفت و در دهلهی به مریدی شیخ خواجه قطب الدین بختیار کاکی اوشی (متوفی ۶۳۳ ه) درآمد. شیخ نجم الدین صغرا، در آن زمان قاضی القضاة یا شیخ الاسلام دهلهی بود که با شیخ جلال الدین تبریزی اختلافاتی پیدا کرد و این اختلافات به اتهامزنی منجر شد. سلطان دهلهی، محضی ساخت که در آن شیخ جلال الدین از همه اتهامات تبریزی شد و دیگر صلاح ندید که در دهلهی بماند؛ بنابراین راه بنگال را در پیش گرفت. وی نخستین عارفی است که به بنگلادش رسید و در آنجا به تبلیغ اسلام و عرفان پرداخت؛ بسیاری از هندوان را مسلمان کرد و مریدان زیادی از میان مسلمان داشت. شیخ جلال الدین پس از چند سال فعالیت تبلیغی، اسلامی و روحانی، سرانجام در سال ۶۴۲ هجری قمری در همان جا درگذشت. مزار وی در پندوه موجود است و به نام «درگاه بزرگ» نامیده می شود که در نزدیکی قصبه تبریز آباد است.

سالگرد شیخ جمال الدین تبریزی، هر سال در ۲۱ و ۲۲ ماه رجب بر مقبره وی برگزار می شود و هزاران نفر از مردم آن دیار در آن شرکت می کنند. شیخ جمال الدین تبریزی، انسانی وارسته، پاک، وابسته به خدا و دارای کردار و رفتار خوب بود و به همین علت تا امروز مورد احترام مردم است.

عنوان مقاله : روابط حسن بیگ گرامی با جهانگیر، شاهجهان و شاه شجاع

نویسنده : دکتر غلام مجتبی انصاری

مأخذ : فصلنامه قند پارسی، ش چهاردهم (زمستان ۷۹)، ص ۴۸ تا ۵۴

سن بیگ گرامی نیز مانند برخی از شعرا، زادگاه خود را به آرزوی جاه و منصب و ب معاشر ترک کرد و وارد هند شد.

از فهرست کتابخانه خدا بخش، پتنا معلوم می شود که شاهجهان گرامی را به دو جهت مأمور کرده بود: یکی بخش گری گجرات و دومی به عنوان امیر بحر بنگاله. گرامی در کشور هند در مدح جهانگیر و شاهجهان قصیده ها سرود. روابط وی با

شاهجهان از همان ایام شاهزادگیش، خیلی استوار و عمیق بود و قصیده‌ای مطول در مدح وی سروده است.

روابط گرامی با شاه شجاع هم خیلی استوار و خوشگوار بود و قصیده‌ای در دیوانش دستیاب است که بیانگر او صاف ستوده شاه شجاع است. این قصیده آگهی می‌دهد که هنگامی که شاه شجاع برای بار اول حاکم بنگاله شده به آنجا وارد شد، گرامی در پذیرایی از او آن قصیده را سرود.

عنوان مقاله: بررسی مثنویات امامی بلگرامی

نویسنده: دکتر سید انوار احمد

ساخت: فصلنامه قندپارسی، ش چهاردهم (زمستان ۷۹)، ص ۳۹ تا ۴۷

سید محمد خورشید امامی بلگرامی در قصبه کوات از مضافات شهرآره - استان بیهار چشم به جهان گشود. وی در نیمه دوم قرن سیزده هجری یک شاعر ارجمند فارس‌گو در ایلات بیهار محسوب شد. علاوه بر دو مثنوی، یک دیوان شعر فارسی مشتمل بر غزلیات، رباعیات، مخمس و مسدس هم دارد.

مثنوی اول امامی مرسوم به «شورش عشق» است که آن را به سال ۱۲۲۳ هجری به اختتام رسانده و «سلک ڈر خوشاب» ماده تاریخ این مثنوی است.

شورش عشق شامل حمد و نعت و منقبت و أبواب متعددی است و نیز مشتمل بر یکهزار بیت است و در بحر هزج مسدس محدود در وزن مفاعلین مفاعیلن فعالون نوشته شده است و یک فضای حزن و حرمان و دلسوزی دارد که با وجود رو به زوال بودن شعر فارسی در قرن سیزدهم هجری، کار و کوشش امامی در این مثنوی شایان تحسین است.

مثنوی دوم امامی ثمر مراد نام دارد. این مثنوی مشتمل بر یکهزار و نهصد بیت، و یک منظومة طریقه است که در سال ۱۲۴۸ سروده شده است.

در ضمن ذاکر سبب نظم این مثنوی، امامی ممدوح خود را که نامش را نمی‌برد، با عقیدت و احترام یاد می‌کند و او را مبنع جود و سخاو سرچشمه علم و عرفان

تصویر می‌کند و اطلاع می‌دهد که آغاز نظم این مثنوی را به ایمای او کرده بود. این مثنوی در میان مثنویات عاشقانه‌ای که در هند سروده شده دارای مقام و مرتب مخصوص است و در بحر هزج و مسدس در وزن مفاعیل مفاعیل فعالن سروده شده است. امامی در نظم این مثنوی رنج و زحمت فراوان کشیده است و برای پیرایه دادن به اندیشه‌های خود از اصطلاحات علمیه استفاده کرده، اصطلاحات علم نجوم در این مثنوی به فراوانی به کار برده شد. در این مثنوی واژه‌های انگلیسی و اصطلاحات فن طب نیز یافت می‌شود. به طور کلی این مثنوی از حیث لفظ و معنی در خور توجه است.

عنوان مقاله: اثر و نفوذ فارسی بر زبان اردو و مراتهی

نویسنده: دکتر سیده بشیر النساء بیگم

مأخذ: فصلنامه قند پارسی، ش چهاردهم (زمستان ۷۹)، ص ۳۱ تا ۳۸

در جنوب هند، همزمان با رنسانس در اروپا و بعد از فروپاشی سلطنت بهمنی، سلطنت‌های متعددی به وجود آمد که در همه آن قلمروها فارسی زبان محاکم و دفترها و دیوان بوده است.

در عهد میانه نیز آفرینندگان ادبیات هندی احساس کردند که ادبیات آن استعداد و صلاحیت را ندارد که به وسیله آن زبان خود را پیش بزند، لاجرم توجه خود را به طرف تلمیحات، لهجه و آهنگ و اسالیب و اصناف فارسی مبذول کردند و گرایش نویسنندگان به طرف ترجمه‌های فارسی به زبانهای دیگر در جنوب هند افزایش یافت و واژه‌ها و ترکیب‌های فارسی و هم تلمیحات و اصناف و اوزان و بحور و آهنگ و لهجه‌های فارسی در ادبیات هندی امتزاج یافتد و لهجه‌ها و اوزان و بحور از کار رفته هندی از بین رفتند و حتی قالبهای شعر هم عوض شدند و همچنین فرهنگ فارسی در فرهنگ اردو ریخته شد.

فارسی زبان مراتهی را هم تحت الشعاع قرار داد. زبان فارسی رسمی و درباری و زبان محاکم و دفترهای مالیاتی، زبان شعر و ادب و نشانه کمال و شرف برای مسلمانان دکن بود و با مرور زمان واژه‌های فارسی در زبان مراتهی راه یافتد و حتی

در ادب مراتهی از لغات فارسی استفاده می‌شد.

تمام دستاویزها واسهام و اسناد تاریخی که به زبان مراتهی بود به فارسی برگردانده شد و در زبان مراتهی هم هشتاد درصد لغات فارسی بود و کلمات فارسی در نوشته‌های ادبی و گویش‌های روزانه رایج بود و در زبان مراتهی هم به کار برده می‌شد.

عنوان مقاله: هند شرقی، پاسدار فرهنگ، دانش و هنر ایرانی

نویسنده: پروفسور شعیب اعظمی

مأخذ: فصلنامه قند پارسی، ش چهاردهم، (زمستان ۷۹)، ص ۵۵ تا ۶۰

حاکمان و پادشاهان هند از آغاز حکومت خود تا سال ۱۸۵۷ که انگلیسی‌ها با سلطنت آنها را بر چیدند، از زبان و ادبیات فارسی سرپرستی کردند. تیموریان هندی از بابر تا اورنگ زیب پرچمدار زبان و ادب فارسی و هنرهای زیبا بودند.

شاهجهان پادشاه تیموری، نظر به اهمیت ادبی و هنری جونپور، این شهر را به شیراز هند ملقب نموده بود.

به هر صورت ایالات شرقی هند، خطهای مردم خیز بود و دانشمندان و اهل کمال همواره از این نواحی برخاسته و به علوم اسلامی و زبان و ادبیات عربی و فارسی خدمات شایانی کرده‌اند. لازم است درباره شخصیت‌های بزرگ آن که از سخنوران و عالمان سنتی بودند و با انگلیسی‌ها به مبارزه پرداختند، بررسیها و مطالعات دقیق به عمل آید.

عنوان مقاله: معرفی احوال و آثار شمس العلماء میرزا قلیج بیگ

نویسنده: دکتر گل حسن لغاری

مأخذ: فصلنامه دانش (مرکز تحقیقات زبان فارسی ایران و پاکستان)، ش ۵۸ و ۵۹، (پاییز و زمستان)، ص ۲۰۳ تا ۲۱۲

میرزا قلیج بیگ متولد ۱۸۵۳ م. فرزند فریدون بیگ است. خانواده او اصالتاً

گرجستانی هستند اما پس از شورش علیه پادشاه روسیه به ایران می‌آیند و در تبریز و اصفهان ساکن می‌شوند و در سال ۱۸۲۸ م به سند می‌روند. میرزا قلیچ بیگ تحصیلات اولیه را در حیدر آباد سند و تحصیلات اولیه دانشگاهی را در دانشگاه بمبهی آغاز می‌کند و به عنوان معلم فارسی به دیبرستان دولتی حیدر آباد و کراچی می‌رود. او ادیب، شاعر، مترجم، فیلسوف و داستان نویس بود. در سال ۱۹۲۴ توسط دولت بریتانیا نشان «شمس العلماء» می‌گیرد. او شرح زندگی خود را به زبان سندی در کتابی به نام «سائوین یا کاروینو» نوشته است. انتخاب کتابهای نظم و نثر فارسی، انگلیسی و سایر زبانها در موضوعات مختلف، کتابخانه او را دیدنی، و در خور تقدیر کرده است. تاریخ وفات او به سال ۱۹۲۹ م. است قلیچ مقاله و کتابهای زیادی از انگلیسی و فارسی و عربی به زبان سندی برگردانیده و بیش از ۴۵۷ جلد کتاب و رساله تألیف کرده است. از جمله کتابهایی که از زبان فارسی به سندی برگردانیده کیمیای سعادت، ریاضیات عمر خیام، گلشن راز و از جمله کتابهایی که به زبان سندی در شرح احوال و آثار فارسی زیبانان نوشته، مولانا جلال الدین رومی، احوال و آثار امام محمد غزالی، احوال و آثار حکیم ناصر خسرو، رستم پهلوان و... را می‌توان نام برد. مجموعه اشعار او به زبان فارسی «گرجی نامه» نام دارد.

عنوان مقاله : صبغه حماسی در شعر معاصر فارسی

نویسنده : رضا انزوازی نژاد

مأخذ : کتاب ماه (ادبیات و فلسفه)، س چهارم، ش دوازدهم، (مهرماه

(۸۰)، ص ۲۶ تا ۳۱

نگارنده مقاله با استناد به اشعار حماسی شاعران معاصر بخصوص سیاوش کسرایی بیان می‌کند که بازار حماسه همچنان گرم است، فقط قالب و واژه تغییر کرده است. شعر بلند آرش کمانگیر که میوه جوانی سیاوش کسرایی و مهره سرخ که میراث سالخوردگی اوست روایتی نو و نگرشی فلسفی - هنری است بر تراژدی رستم و سهراب، این مقاله نقد روایت کسرایی در مهره سرخ بر داستان رستم و سهراب

است. مهره سرخ همان مهره‌ای است که رستم هنگام ترک کردن سمنگان و جدا شدن از تهمینه به وی می‌سپارد تا به بازوی فرزند در راهش بیاویزد. شاعر برای ایجاد فضایی اندوه زا و نیز اعلام فاجعه‌ای در راه است که چنان کلمات و ترکیبات مناسبی پهلوی هم می‌چیند که از چادر سیاه شب، غم می‌چکد و آغازی می‌آفریند که قدمای بلاغت، براعت استهلالش می‌نامند؛ همانگونه که خود فردوسی اینگونه آغاز کرده است؛ اما به دلیل آشکاری داستان، شاعر در همان آغاز با تمہید و بیان سه مصراع، پایان داستان را در همان آغاز بیان می‌کند و می‌گوید:

آغاز ناشده، پایان ناگزیرش را، می‌خواست سرگذشت

کسرایی وقایع این تراژدی را به ترتیب به گونه‌ای بیان می‌کند که به گفته خود فردوسی «دل نازک آید زرستم به خشم» و با توصیفاتی زیبا اشاره‌ای کوتاه نیز به ماجراهی عشق کوتاه سه راب و گردآفرید دارد و بیان می‌کند: در تنگنای کوتاه آن دیدار، در اوج کارزار، اهریمنانه دستی، گر عقل مار بود، دلهای ما به هم دری از عشق برگشود، دیار ما ضروری این سرگذشت بود...»

عنوان مقاله: نگاهی از «چراغ لاله»، تا «فانوس خیس»

نویسنده: بتول فخر الاسلام

مأخذ: تابران (نشریه فرهنگی، ادبی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان)، سال اول، ش چهارم (خرداد و تیر ۸۰)، ص ۲۱ تا ۲۱

«سه راب سپهری» و «اقبال لاهوری» دو شاعری هستند که زیر ساختهای مشترک بسیاری در ژرفای اندیشه هاشان دارند. کاوش در زوایای نهان و آشکار شعر سه راب و اقبال و دست یازیدن به اشتراکات فکری این دو، هدف این مقاله تطبیقی است. از نظر نویسنده مقاله، تعهد، طبیعت گرایی، عشق، تنهایی، گذر و بینش عارفانه از جمله ارکان مشترک شعر سه راب و اقبال است. دلدادگی اقبال به ایران و دنبستگی سه راب به هند و دل نشینی فرهنگ شرق برای هر دو شاعر بزرگ معاصر، همانندیهای بسیاری را در بن مایه‌های شعری و بنیادهای فکریشان برانگیخته

است. در خصوص تعهد، سهراب هیچ گاه به شیوه دیگر شاعران معاصر، آشکارا به سرزنش و پرخاش و پیامهای متعهدانه برنمی خیزد بلکه شکایتها و شحّفتیهای خود را از آلایش‌های زمینی مردم زمانه با پوششی از دریغ برگذشته‌های پاک سپری شده بازگو می‌کند. همه پندهای سهراب نواخت تازیانه‌ای است که به آرامی به گونه‌های وجودان اجتماع می‌نشیند و این خود نموداری از تعهد شاعر است. اقبال نیز شاعر متعهد است لیکن تعهد دینی او بر دگرگونه‌های رسالت شاعرانه چیرگی می‌یابد. تاکید شاعر بر ثرثافت‌شناسی باورهای مذهبی در واقع تأکید بر پایداری و ایستادگی در برابر فرهنگ بیگانه است.

طبیعت گرایی و احترام به پدیده‌های هستی، دیگر ویژگی مشترک شعر این دو شاعر است.

سهراب شاعری است که اگر سیزه را بکند، خواهد مرد» و خواستار آن است که «روی قانون چمن پا نگذاریم» و اقبال نیز از طبیعت سخن می‌گوید تا به آدمیان پیامی را در جهت خودسازی و آموختن رسالتی انسانی فریاد زند. از میان نشانه‌های طبیعت آب و باران بیشتر در شعر دو شاعر جاری است. گرایش دو شاعر به آینه‌های گوناگون و یادکرد پیشوایان دینی، ویژگی مشترک دیگری است میان دو شاعر که در شعرشان به روشنی به چشم می‌آید. این گرددش رویکردی فرامذهبی دارد. هر دو شاعر زبانی نمادین و استعاره‌آمیز دارند و بیشتر مفاهیم استعاری در پیکر زنگها و پدیده‌های هستی و آفریدگان یزدانی فشرده است. شعر این دو شاعر از جهت موسیقایی واژگان و آهنگین بودن جمله‌ها نیز گاه به یکدیگر همانند است. جمله‌های کوتاه، پشت سر هم و با وزنی شبیه ضربی در هشت کتاب و کلیات اشعار اقبال هر چند اندک یافت می‌شود. «تنها‌یی»، «عشق» و «گذری همیشگی» سه بن ماية ریشه دار در شعر این دو شاعر است. تنها‌یی در شعر سهراب و گذر در شعر اقبال بیشتر پرداخته شده و هر دو به عشق و دل بی هیچ خستگی دل دوخته‌اند. بینش عارفانه و نگرشاهی آگاهانه به خویش و خدای خویش، دیگر همانندی شعر این دو شاعر است. سهراب بویژه در مجموعه پایانی «ما هیچ ما نگاه» و اقبال در «خلاصه مثنوی» و «زبور عجم» و «جاوید نامه» نشانه‌هایی از عرفان دوستی و

اهمیت دستیابی به آگاهی را آشکار می‌کنند.

عنوان مقاله : که من مانند رومی گرم خونم

نویسنده : دکتر فرحت ناز

مأخذ : فصلنامه دانش (مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان)، ش ۵۸ و ۵۹، (پاییز و زمستان)، ص ۲۳ تا ۴۱

علامه محمد اقبال یکی از بزرگترین متفکران، شاعران و دانشمندان اسلامی است. در زمینه شعری، اقبال ابتدا به زبان اردو شعر می سرود ولی زود متوجه شداین زبان نمی تواند ابزار محکمی برای اظهار افکار فلسفی، دینی و فرهنگی او باشد. از این رو زبان فارسی را برگزید. نکته جالب توجه این است که اقبال زبان فارسی را در هیچ آموزشگاهی نیاموخته بود ولی با زبان فارسی مأنس بود و تحت تأثیر گفته های متصوفان و شاعران ایرانی به زبان فارسی روی آورد.

مولانا جلال الدین رومی مؤثرترین عنصر فارسی زبانی بود که در افکار و عقاید اقبال نقش مهمی بر جای گذاشت خود او در این زمینه می گوید: «حل و فصل نکته های عقل و فرد تنها در سوز آتش رومی پنهان است ؟ چشم من از فیض او روشن است و امروز از برکات او در سبوی کوچک فکر و نظرم بحر ذخار موج زن است». اقبال در سال ۱۹۱۵ در سن ۳۸ سالگی شعر گفتن به زبان فارسی را شروع کرد و نخست به تقلید از مثنوی مولوی، مثنوی «اسرار خودی» را سرود و یک سال بعد مثنوی «رموز بی خودی» را به چاپ رساند. اقبال در همه آثار فارسی، اردو و انگلیسی از مولانا یاد می کند و بیشتر آثارش را متأثر از افکار مولانا و مثنوی و غزلیات او پرداخته است. به استثنای مثنوی «گلشن راز جدید» در سایر مثنویهای خود که عبارت است از: «بندگی نامه»، «جاوید نامه» (مسافر)، «پس چه باید کرد ای اقوام شرق» و دو مثنوی «اسرار خودی» و «رموز بی خودی» از بحر رمل مسدس مخدوف یعنی بحر مألوف مولوی استفاده کرده است. مجموعه دیگر اشعار فارسی اقبال «پیام شرق» است که در جواب «دیوان شرقی» گوته شاعر آلمانی سروده

است. «زیور عجم» مجموعه غزلیات اقبال است که به سبک اشعار مولانا سروده شده است. این مجموعه به دو بخش «گلشن راز جدید» و «بندگی نامه» تقسیم می‌شود. اثر دیگر اقبال «جاوید نامه» است که داستان سیر افلاک اقبال است. علاوه بر آثار فارسی، اقبال در شعر اردو نیز مولانا را فراموش نمی‌کند و در جواب سؤالهای مرید هندی اشعار مولانا را تحریر می‌کند. به نظر نگارنده مقاله، اقبال در میدان فن و صناعت شعری به مولانا به اندازه‌ای نزدیک است که در جواب غزل او غزل می‌سرايد و مولانای عصر اخیر اقبال است.

عنوان مقاله : طنزنویسی میرزا ملکم خان

نویسنده : حجت الله اصیل

مأخذ : کتاب ماه (ادبیات و فلسفه)، س چهارم، ش دوازدهم، (مهرماه

۱۳۸۰)، ص ۵۶ تا ۵۹

میرزا ملکم خان ناظم الدوله اندیشمتد سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و طنزپرداز دوره قاجار است. موضوع طنز ملکم، ماندگی فکری مردم روزگار اوست که در رساله‌ها و روزنامه قانون بیان کرده است.

نخستین هدف طنز ملکم ناصر الدین شاه است؛ اما روش برخورد او با شاه، روش شیرکردن و اعلیحضرت به کار بردن است. ملکم شاه را نامستقیم دست می‌اندازد تا بتواند اندیشه‌های خود را بی ترس و بیم بازگوید. «رساله تنظیمات» و «رفیق و وزیر» از این دست است. رساله «مرلو ترکمان» و «اصول مذهب دیوانیان» طنزی است در انتقاد از اوضاع سیاسی و اداری ایران. زیان رساله «اصول مذهب دیوانیان» تند و گزنده، و علتش نیز این است که ملکم آن را در زمان برکناری از مناصب دولتی نوشته است. ملکم رساله کوچک دیگری دارد به نام «در نتیجه نگارش اوراق». در آن رساله نتیجه و فرجام قلم زدن را در وضعیت استبداد سیاسی ایران خاطر نشان می‌سازد.

عنوان مقاله : فروزانفر و ادیب پیشاوری

نویسنده : میلاد عظیمی

مأخذ : ماهنامه ادبیات و فلسفه، س چهارم، ش ۱۰ و ۱۱ (مرداد و شهریور

۶۱ تا ۵۸)، ص ۸۰

استاد بدیع الزمان فروزانفر بی‌هیج تردید و تأملی بر جسته‌ترین مولوی شناس قرن اخیر بود. استاد فروزانفر از همان آغاز ورود به تهران با ادیب پیشاوری معاشرت و ارتباط علمی و ادبی پیدا کرد. ادیب پیشاوری در شمار دانشمندانی بودکه فضل بیکران را با زهد و مناعتی شگرف جمع می‌کنند. او از جهت قدرت حافظه و گسترده‌گی اطلاع از اشعار عرب و ادب و نحو و لغت و حکمت و ریاضیات و بخصوص علوم ادبی در دوران اخیر بی‌نظیر بود.

به جز «هم خرقه بودن» در «عشق مولانا»، ادیب و فروزانفر از لحاظ حافظه بی‌مثالی که داشتند نیز به هم شبیه بودند. دومین شباهتشان این بودکه هر دوی این بزرگان با تمام توغلی که در مثنوی مولانا داشته‌اند، در اشعارشان از الفاظ و معانی خاص مولانا به مقدار بسیار کمی راه یافته است؛ هر دو به سبک قدماً قصایدی متین و محکم می‌سرودند؛ اشعاری صنعت پرور با الفاظی استوار و ترکیباتی نخبه بر وفق اسالیب و موازین قدمان.

ادیب پیشاوری کسی است که «نقش بسزایی» در به وجود آمدن فروزانفر مولوی شناس داشت و مهمترین خدمتی که ادیب پیشاوری به فرهنگ ایران کرده همین «نقش بسزا» در تطور و تحول افکار بدیع الزمان بوده و به همین دلیل «باید» نام بلندش در حوزه مطالعات مربوط به مولانا با احترام و تجلیل فراوان یاد شود.

عنوان مقاله : صادق هدایت در جایگاه نقد ادبی

نویسنده : حسن میر عابدینی

مأخذ : ماهنامه ادبیات و فلسفه، س چهارم، ش ۱۰ و ۱۱ (مرداد و

شهریور ۸۰)، ص ۴۱ تا ۴۳

این مقاله مروی برکار صادق هدایت، به عنوان منتقد ادبی است. هدایت اغلب

براساس علایق خویش و یا برای دفاع از ارزش‌های مورد نظر خویش، درباره کتابی یا نویسنده‌ای دست به قلم برد و نقدهایش را غالباً به شکل مقدمه‌ای برکتابهای خود، یا دوستانش نوشته است.

تنوع حوزه انتقادی هدایت (فرهنگ عامه - متون پهلوی - ادبیات کلاسیک ایران - ادبیات جهان - ادبیات معاصر ایران)، بیانگر مشغله‌هایی است که در کنار داستان نویسی، زندگی او را می‌ساختند. هدایت نقد را هم به اندازه داستان جدی می‌گرفت؛ از همین رو با ابداع فرم مقاله‌ای خاص با نام «قضیه» موفق به فراتر بردن نقد از حد شرح و تفسیر اثر و رساندن آن به مرحله اثر خلاق ادبی شد.

هدایت، رمان ویس و رامین را به عنوان رمانی تحلیل می‌کند که اساس پهلوی دارد و در نقد آن به عنوان یکی از متون کلاسیک آن را به علت «گستاخانه» بودن موضوعش از دیگر داستانهای عاشقانه متمایز می‌داند.

تقد کامل و پخته هدایت بر ریاعیات خیام به شکل مقدمه برترانه‌های خیام (۱۳۱۳) منتشر شد که در آن تمام کتابهای ایرانیان یا مستشرقان را درباره خیام با دیدی انتقادی می‌خواند و به فلسفه و هنر شاعری او می‌پردازد.

هدایت آشنایی دقیقی با ادبیات جهان داشت. مهمترین مقدمه وی، پیام کافکا (۱۳۲۷) است که به علت احساس نزدیکی روحی که با کافکا می‌کرد، به معروفی دنیای شگرف این نویسنده پرداخت و یکی از نخستین نمونه‌های نقد ادبی مدرن ایران را پدید آورد. در آغاز مقاله، اصالت و ابداع را عوامل ممیزه کافکا از نویسنده‌گان دیگر می‌داند و سپس در صدد فکر و فلسفه او بر می‌آید و به ابهام و تفسیر پذیری آثار وی اشاره می‌کند.

هدایت با تحلیل دین شناختی آثار کافکا مرزبندی قاطعی دارد. وی «دنیای پوچی که کافکا پرورانیده» را «توصیف دقیق وضع انسان کنونی در دنیای فتنه‌انگیز ما» می‌داند. نوآوری هدایت در جستجوی رگه‌های عرفانی - الحادی و بینش ثنوی شرقی در آثار کافکاست.

آنچه به کار هدایت، به عنوان یکی از نقاط عطف نقد ادبی ایران، برجستگی می‌بخشد، مقالات طنزآمیزی است که درباره ادبیات دوران خود می‌نویسد و به این

ترتیب به جنگ تمامی کسانی می‌رود که ادبیات را وسیله دستیابی به ثروت یا نزدیکی به قدرت حاکم کرده‌اند.

ایجاد تردید در بهنگار بودن نظام و فضای ادبی، و جستجوی راهی برای رسیدن به وضعیتی مطلوب، هدف نقدهای طنزآمیز هدایت است.

جنبه مثبت نقدهای طنزآمیز هدایت، برخورد جسورانه با کهنگی ملال آور تبعات و حاشیه نویسی‌های رایج در نظام نقد دانشگاهی آن روزگار است. زیان و شکلی که هدایت برای نقدهای خود انتخاب کرده است به کار او غرابتی منحصر به فرد می‌دهد.

عنوان مقاله : مثل صحیح علم و دانش
نویسنده : زبیده الله پناهی

مسأخذ : تابران (نشریه فرهنگی - ادبی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان)، س اول، ش چهارم (خرداد و تیر ۸۰)، ص ۸۰ و ۸۱

دکتر محمد معین متولد سال ۱۲۹۷ ه.ش از شهر بستان رشت، فرزند شیخ ابوالقاسم - از طلاب علوم دینی - است. رساله دوره لیسانس ایشان در سال ۱۳۱۳ به زبان فرانسه درباره دوکنت دولیل شاعر نامدار فرن ۱۹ و آشنایی او با زبانهای عربی، فرانسه و انگلیسی باعث شد که از آثار اروپاییان در تأثیف و تنتیع بی تأثیر نباشد. با ارزشترین کار معین در زمینه لغتنویسی است که برهان قاطع، لغت نامه و فرهنگ ۶ جلدی فارسی گواه این مدعاست. دیگر آثار او عبارت است از: مزدیستا و ادب فارسی، تحلیل هفت پیکر نظامی، شرح حال محمد قزوینی، ترجمه احوال پورداود، امیر خسرو دهلوی و تصحیحات کتابهای چهار مقاله، جامع الحکمتین، جوامع الحکایات و عبهرالعاشقین و ترجمه کتابهای روانشناسی تربیتی از زبان عربی و ایران از آغاز تا اسلام از زبان انگلیسی به فارسی. دکتر معین در سال ۱۳۵۰ بر اثر بیماری درگذشت. آرامگاه او در آستانه اشرفیه در استان گیلان است.

عنوان مقاله : جلال، مرد امروز (بررسی شخصیت جلال آل احمد در گفتگو با دوستان دیرین او)

مأخذ : کیهان فرهنگی، س هجردهم، ش ۱۸۰ (مهرماه ۸۰)، ص ۵ تا ۱۵

کیهان فرهنگی در میزگردی با حضور شمس آل احمد، برادر بزرگ جلال و دو دوست دیرینه اش عبدالعلی دستغیب، منتقد و نویسنده و محمد جواد محبت، شاعر معاصر شخصیت، آرا و دیدگاه‌های جلال را مورد بحث و بررسی قرار داده است. آنچه در پی می‌آید خلاصه‌ای از حاصل این گفتگوست.

در پاسخ به این سوال که جلال در نوع کلام و نثر از چه کسی متأثر بود، شمس آل احمد می‌گوید: من تصور می‌کنم که از میان نویسنده‌گان ایرانی، جلال تحت تأثیر ناصر خسرو، بیهقی و خواجه عبدالله انصاری است و آثارش رنگ و بویی از آنها دارد. در میان نویسنده‌گان خارجی هم رُک‌گویی و پیروایی جلال، متأثر از زان پل سارتر و آلبرمایوس است. اما از آنجا که قلم جلال هر چه را می‌بیند با شجاعت و صراحة بیان می‌کند، تحت تأثیر غلامحسین ساعدی است. نکته دیگر اینکه جلال در زمان خودش مورد تقلید قرار گرفت و این برای نویسنده حسن بزرگی است. «لخت‌گویی» جلال در مجله «فردوسي» مورد تقلید نویسنده‌گان دیگری مثل رضا براهنی، عباس پهلوان و دیگر روزنامه نگاران جنجالی بود.

عبدالعلی دستغیب در پاسخ به این سوال که ویژگی و جذابت آثار جلال مرهون کدام بخش از آثار اوست، می‌گوید: تا آنجا که من کلیات ادبیات معاصر را مطالعه کرده‌ام، هیچکس نتوانسته است سبک جلال را تقلید کند و دلیلش هم این است که او در نوشته‌هایش بویژه در سفرنامه‌ها با نفس و دم و لحظه‌های زندگی خود عجین شده است. برای جلال «کلمه»، کلمه نیست، بلکه آن چیزی است که بنا بر حالات وجودی خودش ساخته است.

عبدالعلی دستغیب همچنین آثار جلال را به دو دوره کاملاً مستقل و مشخص تقسیم می‌کند: دوره تأثیرپذیری و دوره تأثیرگذاری و می‌گوید با مرور داستانهای کوتاه جلال متوجه می‌شویم که این پنج مجموعه از نظر اسلوب و نگارش و آغاز و

پایانها و اوصافی که نویسنده در آنها به دست می‌دهد، از صادق هدایت، بزرگ علوی و صادق چوبک خیلی متأثر است.

موضوعات داستانهای اولیه جلال از عمق به عمق نمی‌رود، بجز داستان «مرزون آباد» که شباهتهای بسیاری به داستانهای کوتاه جان اشتاین بک دارد. تا قبل از چاپ «مدیر مدرسه»، هدایت بر روی نویسنده‌گان ما تأثیر فراوانی داشته است. جلال هم تا «مدیر مدرسه» تحت تأثیر هدایت بوده است؛ بی اینکه بدینی او را در آثارش بینیم. بعد از این دوران از اواخر دهه ۳۰ فضای داستان نویسی ما از دو نفر متأثر می‌شود: یکی جلال با «مدیر مدرسه» و دیگری بهرام صادقی با داستانهای کوتاهش مثل «سنگر و قمچمه‌های خالی». البته در نوشته‌های جلال به گفته خودش نوعی حالت نفی وجود داشت که منظور او از این «نفی» مبارزه است. اما بهرام صادقی در داستانهای کوتاهش نوعی «طنز» وارد کرد.

جالل در «مدیر مدرسه» محتوای کار را عوض کرد و الفاظ و بیان از صورت رسمی خارج شد. اینجاست که سبک جلال متولد می‌شود. این سبک خاص به سبک «تلگرافی» معروف شد. عبدالعلی دستغیب در ادامه سخنانش می‌گوید: به نظر من «خسی در میقات» و «سفرنامه روس» از نظر «پوئیک» داستان نویسی به اوج خود می‌رسد. یکی از موقیتهای جلال استفاده از ادبیات عامه است که در کار، طنز به وجود می‌آورد. جلال از نظر نثر ضربتی و کوتاه و پر حدّت و شدّت و آهنج و بیان به اشعار ناصر خسرو نزدیک می‌شود.

در پاسخ به سؤال کیهان فرهنگی که جلال بر اساس چه موازینی به این سبک دست پیدا کرد، عبدالعلی دستغیب می‌گوید: جلال و هدایت به گفته خود جلال هر دو آثار داستایوفسکی و چخوف را خوانده بودند. علاوه بر این دو نفر، نثر آبرکامو هم برای جلال جذابیت داشت؛ بخصوص که او کتاب «سقوط» کامو را هم ترجمه کرده بود. می‌توان ادعا کرد که جلال از «مدیر مدرسه» به بعد زیانی شبیه به و متأثر از کامو و سیلین پیدا می‌کند. از بعده داستان نویسی هم باید گفت آنگونه که تولستوی و چارلز دیکنز را داستان نویس می‌دانیم، جلال را نمی‌توان رمان نویس تلقی کرد. همانگونه که کامو و سارتر هم داستان نویس نبودند.

دستغیب در ادامه می‌گوید سبک جلال زمانی اوج می‌گیرد که او به سفرنامه نویسی و مقاله‌نویسی می‌پردازد و مشاهداتش را در «تات نشین‌ها»، «اورازان» و «جزیره خارک» بروی کاغذ می‌آورد. به ظنر من جلال یک مقاله نویس درجه یک است تا یک داستان نویس خوب.

محمد جواد محبت در همین زمینه می‌گوید: نثر جلال بسیار زیباست. ایجازی که در کلام جلال وجود دارد، یکی از مختصات و صور خیالی است که در شعر هم هست. خیال انگیزی، ایهام، کنایه و استعاره و ایجاز از خصوصیات یک شعر زیباست و حال اینکه جلال این را در نثر به انجام می‌رساند.

کیهان فرهنگی درباره تأثیر پذیری جلال از نیما یوشیج می‌گوید: به نظر می‌رسد آن چنانکه نیما را ابداع‌گر «شعر نو» می‌دانیم، جلال را هم باید مبدع «نثر نو» بدانیم. نثری که جلال به کار برد موازین قدیم را شکست، شاید این مسأله، ثمره توجه ویژه جلال به نیما باشد. جلال معتقد است که شعر نیما انقلابی است پس نثر او هم انقلابی می‌شود.

محمد جواد محبت در این باره می‌گوید: البته این نکته را نباید فراموش کرد که جلال، نیما را از حلقوم حزب توده بیرون کشید. حزب توده از نیما استفاده کرده و او را وسیله اهداف خود قرار داده بود. اما جلال، سیاستمدار بود. در عرصه سیاست او را باید به عنوان نظریه پرداز سیاسی ارزیابی کرد. «غربزدگی» و «خدمت و خیانت روشنفکران» را می‌توان در این راستا بررسی کرد. جلال در حالی که عنصر تشکیلاتی بوده، هرمند هم بود و در جذب افراد به سمت تفکر خودش فعالیت می‌کرد. در ادبیات فارسی ناصر خسرو را می‌شناسیم که در قالب شعر، نظریات و اندیشه‌هایش را ارائه می‌کرد.

دستغیب درباره ویژگیهای سبک نوشتاری حلال می‌گوید: باید جلال را بدعت گذار و سنت شکن در فنون نثر بدانیم. گرایش: او به استفاده از واژه‌های کهن، که نمونه آن در «خسی در میقات» وجود دارد، نشان می‌دهد که آل احمد به نثر کهن، نثر بیهقی و ناصر خسرو و سعدی توجه داشته است و می‌کوشد با صرفه جویی در به کار گرفتن واژه‌ها «اقتصاد زبان را رعایت کند و معانی بسیاری به وجود آورد. ولی

کاری که جلال می‌کند و عده‌ای هم به او انتقاد می‌کنند این است که گاهی جمله‌ها را پا در هوا می‌کند.

به کارگیری فعل و واژه به جای جمله یکی دیگر از خصوصیات آثار جلال است. او در نگارش مطالب از شوق درونی خود پیروی می‌کند. گاهی در نثر او فعل بدون فرینه حذف می‌شود و در مواردی دیگر از وجه مصدری برای عرضه کردن تصویر و حالت استفاده می‌کند. در واقع بعضی قطعات آل احمد را می‌توان «شعر منتشر» دانست.

عنوان مقاله : درون گرایی رهی در افق شعر پارسی
نویسنده : الهام دهقان

مأخذ : تابران (نشریه فرهنگی - ادبی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان)، س اول، ش چهارم (خرداد و تیر ۸۰)، ص ۵۵ تا ۵۸

محمد حسن معیری متخلص به رهی در سال ۱۲۸۸ ه.ش در تهران در خاندانی بزرگ و اهل علم متولد شد. نخستین شعر را در سیزده سالگی سرود و در نوجوانی اشعار او در جراید چاپ می‌شد. از جوانی به خدمت دولت درآمد و به انجمانهای ادبی رفت و آمد می‌کرد. در سال ۱۳۴۷ ه.ش در سن ۵۹ سالگی از بیماری سرطان وفات یافت و در آرامگاه ظهیر الدوله در شمیران به خاک سپرده شد و یک سال پیش از مرگش کتابخانه خصوصی خود را به کتابخانه مجلس شورای ملی اهدا کرد. اشعار او به چهار دسته: ۱- غزلیات ۲- مثنویات، قطعات و قصیده‌ها. ۳- اشعار طنز و فکاهی و ۴- ترانه‌ها تقسیم می‌شود. رهی شاعر درونگرا است. از موضوعات مورد توجه شعر و گل است و در خیال‌پردازیها فراوان از آن استفاده کرده است. از استادان پیشین بخصوص از حافظ، سعدی، مولوی، و نظامی تأثیر پذیرفته است. سبک شعری او بین سبک عراقی و هندی است؛ یعنی خیال انگیزی و مضمون آفرینی سبک هندی با فصاحت و شیوه‌ای زبان در سبک عراقی. رهی به نوآفرینی نیز دست زده و در همان شیوه قدما مضامین تازه‌ای را پرداخته است. در مورد

او ضایع اجتماع و نقد آن نیز اشعاری طنز آمیز دارد. او از آثار ادبی جهان مانند ترانه‌های «بیلتس» شاعر یونانی الهام گرفته و چند قطعه از اشعار «پوشکین» شاعر روسی و «لرما نتف» را به شعر فارسی درآورده است. رهی به سبب اطلاع کامل از موسیقی ایرانی، همان ظرفت شعری را در ترانه به کار بست و شعرهایی سرود که مناسب با تصنیف بود. نخستین مجموعه شعری او «سایه عمر» نام دارد. مجموعه دیگر شعر او «آزاده» است و کتاب «گلهای جاویدان» و نیز مقالاتی از جمله شعر پارسی در سرزمین هند و ساقی نامه.

عنوان مقاله: یاد: خاموشی دکتر جعفر شعار

مأخذ: ماهنامه ادبیات و فلسفه، س چهارم، ش نهم (تیر ۸۰)، ص ۸۸ و ۸۹

دکتر جعفر شعار نویسنده، محقق، مترجم و از زمرة گردانندگان مجله «راهنمای کتاب» بود که در سال ۱۳۰۴ ش در تبریز متولد شد و در ۲۶ تیر ۱۳۸۰ در تهران وفات یافت.

دکتر شعار از سنین ابتدایی زندگی به ادبیات فارسی سخت علاقه‌مند بود و پس از اخذ دکترازی زبان و ادبیات فارسی به سمت استادی نایل آمد و به تدریس زبان و ادبیات فارسی و عربی پرداخت و کتابهایی درباره صرف و نحو عربی نوشت. وی به معارف اسلامی، بویژه قرآن کریم بسیار دلستگی داشت. بنابراین جلد چهارم (از ۱۸ جلد) *تفسیر الهدی من القرآن* را از عربی به فارسی ترجمه کرد.

از جمله کارهای ارزشمند دکتر جعفر شعار که با همکاری دکتر حسن انوری و شادروان دکتر یدالله شکری پاگرفت، نشر «مجموعه ادب فارسی» است. بخش دیگری از پژوهش‌های وی در زمینه ایرانشناسی است که بیشتر تألیفها و ترجمه‌هایش نیز در همین زمینه است.

پژوهش درباره زبان فارسی، واژگان و دستور نیز از کارهای مورد علاقه وی بوده و در این زمینه مقاله‌های بسیار نوشته است. شمار آثار دکتر شعار از تأثیف، تصحیح، مقاله و ترجمه حدود ۷۲ است.

عنوان مقاله : مقدمه‌ای بر شاهنامه‌گزاری

نویسنده : سجاد آیدنلو

مأخذ : ماهنامه ادبیات و فلسفه، س چهارم، ش ۱۰ و ۱۱ (مرداد و

شهریور ۸۰)

یکی از زیرمجموعه‌های علم «شاهنامه‌شناسی»، بررسی و گزارش واژگان و بیتهاي شاهنامه و يا به تعبيری «شاهنامه‌گزاری» است.

«نامه باستان» يا ویرايش و گزارش شاهنامه فردوسی به خامه دکتر میرجلال کزازي، اولين کوشش در خوري مربوط به شاهنامه گزاری است که گزارش سراسر شاهنامه را در ده دفتر هدف کار خویش ساخته است.

دفتر نخست اين مجموعه حاصل پنج ماه کار طاقت فرساي گزارشگر محترم در اسپانياست که بررسی و توضيح واژگان و ابيات شاهنامه از آغاز تا پایان پادشاهي منوچهر را فرامي گيرد. علاوه بر آن به ذكر پاره‌ای از نکات اسطوره شناختي، آيیني، سبکي، بلاغي و دستوري مى پردازد.

متن شاهنامه در نامه باستان بر پایه چاپ مسکو با بهره‌گيري جانبي از چاپهای دکتر خالقى مطلق، ژول مول، کلاله خاور و دکتر دبیر سياقى ويراسته و گزارش شده است که با وجود اساسی بودن چاپ مسکو واستفاده‌های بيشتر از چاپهای جنبی، عدم استناد به نسخه و چاپي يگانه و معتبر باعث شده که متن به شيوه‌اي آميغي و تلفيقی فراهم آيد و به گونه‌ای از جامع یا گزينده چاپهای گوناگون شاهنامه تبديل شود.

نکته ديگر اينکه گزارشگر گرامي در يادداشت آغازين و ديباچه و توضيحات، اشاره‌اي به اعمال تصحيحات قياسي در متن شاهنامه نکرده‌اند.

پيشنهاد مى شود که گزارشگر دانشمند در دفترهای پسین کار سترگ خویش از مجلدات منتشر شده شاهنامه دکتر خالقى مطلق تا حد امکان و دسترسى به عنوان متن اساسی بهره بگيرند.

با وجودی که دکتر کزازي بخوبی از عهدۀ گزارش حماسه ملی ايران زمين به در

آمده‌اند، پیشنهادهایی از طرف نویسنده مقاله در باب بعضی گزارش‌های نامه باستان در ادامه مقاله آورده شده است.

عنوان مقاله : خاقانی و هند

نویسنده : ابوالقاسم رادفر

مأخذ : نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز، شماره ۱۷۸-۱۷۹، (بهار و تابستان ۱۳۸۰)، ص ۹۵ تا ۱۱۷

در کتابخانه‌های متعدد هند و پاکستان و بنگلادش حجم معتبری از دستنوشته‌ها درباره شاعران پارسی گوی، از جمله خاقانی وجود دارد که متأسفانه فهرست آنها مشخص نشده است. در این مقاله، نویسنده برخی از نسخه‌های خطی دیوان خاقانی، مثنوی تحفه‌العرaciین، شروح اشعار خاقانی و همچنین تذکره‌ها، تاریخ ادبیاتها و مقالاتی را که درباره خاقانی مطلب نوشته‌اند، معرفی کرده است.

نویسنده، نخست ۵۲ نسخه خطی دیوان خاقانی را که در کتابخانه‌های پاکستان موجود است، معرفی کرده است؛ برای مثال ۱ - سده ۹ هـ اسلام‌آباد، گنجبخش، نستعلیق، ش ۱۰۸۷ قصاید، انجام افتاده، ۱۶۲ ص.

در بخشی دیگر از مقاله، نسخه‌های خطی شرح‌هایی که در شبه قاره بر دیوان خاقانی نوشته شده، معرفی شده است؛ از جمله: شرح محمد بن داود بن محمد شادی آبادی دهلوی - که نویسنده مقاله دوازده نسخه خطی از این شرح را معرفی کرده است و شرحهای دیگری چون: شرح عبدالوهاب بن محمد حدین معموری هندی، شرح مولوی محمد الدین (حل قصاید خاقانی به زبان اردو)، شرح اصغر علی روحی (شرح قصیده مرأت الصفا به زبان اردو) و... از آنجاکه قصاید خاقانی، جزو کتابهای درسی شبه قاره هند بوده، از این دست کتابها در هند و پاکستان بسیار چاپ شده که در این مقاله به عنوان برخی از آنها اشاره شده است.

تعداد نسخه‌های خطی تحفه‌العرaciین خاقانی در شبه قاره هند، خیلی بیشتر از تعداد نسخه‌های خطی دیوان اوست. در ادامه مقاله، نویسنده برخی از شرحهای

تحفة العراقيين را که در شبہ قاره هند نوشته شده، معرفی کرده است؟ از جمله: هفت نسخه خطی از شرح عبدالسلام، شرح عبدالغنى بهکری، شرح مولوی کریم الدین، شرح مولوی عبدالباری، شرح مولوی ابوالحسن و شرح میرمحمد اسماعیل خان ابجدی. در این قسمت از مقاله، برخی از نسخه‌های چاپی تحفة العراقيين هم معرفی شده است.

در بخشی دیگر از مقاله، تذکره هایی که درباره خاقانی مطلب نوشته‌اند، معرفی شده است؛ تذکره هایی چون: خلاصه‌الکلام، نتایج الافکار، تذکرہ شمع جمع انجمن، خزانہ عامرہ و... .

کتابهای تاریخ ادبیات که درباره خاقانی مطلب نوشته‌اند، بالغ بر صد کتاب به زبانهای مختلف است که اغلب در شبہ قاره هند نوشته شده‌اند. نخستین این کتابها، «شعر العجم» علامه محمد شبیلی نعمانی است که به زبان اردو نوشته شده است. در پایان مقاله، برخی از کتابهای تاریخ ادبیات و مقالاتی که درباره خاقانی مطلب نوشته‌اند، معرفی شده است.

حجم مطالبی که در شبہ قاره هند درباره خاقانی نوشته شده است، بیانگر این نکته است که خاقانی از شاعرانی است که جایگاه ادبی، افکار و جاذبه‌های شعری وی مورد توجه شاعران و محققان شبہ قاره قرار گرفته است.

عنوان مقاله: تأملاتی در «پرداختن به قافیه باختن»

نویسنده: اسماعیل امینی

ساخت: ماهنامه ادبیات و فلسفه، س چهارم، ش ۱۰ و ۱۱ (مرداد و

شهریور ۸۰)، ص ۷۵ تا ۷۷

در این نوشته، نویسنده نگاهی دارد به مقاله «پرداختن به قافیه باختن» که در آن دکتر حق‌شناس روشهای گوناگون پرداختن به قافیه را مطرح، و به شیوه‌ای عالمانه نقد کرده است.

دکتر حق‌شناس سه معیار «صرفه جویی»، «садگی» و «انسجام» را برای توصیف

علمی توصیه می‌کند، اما در روش پیشنهادی وی اعتنای چندانی به این معیارها دیده نمی‌شود.

درباره دیدگاه دکتر شمیسا در باب قافیه، ژرف نگری و دقت علمی دکتر حق شناس در خورستایش است که بخوبی به نقد علمی روش ایشان پرداخته و نتیجه‌گیری کرده است.

نظریه دکتر حق شناسی مبنی بر اینکه مقوله قافیه به نظام ادبیات تعلق دارد و نظام ادبیات هم با نظام زبان یکی نیست، می‌تواند مبنای نگرش نوین به مجموعه مباحث «فنون ادبی» باشد، اما به رغم طرح این نظریه در تعریف ردیف و قافیه توجه چندانی به رهنمودهای علمی مطرح شده دیده نمی‌شود و اتفاقاً نقاط ضعف تعاریف پیشنهادی از همین بی توجهی ناشی می‌شود.

نقد شبوء دکتر حبیبیان در مورد قرار نگرفتن مصوتهای کوتاه به عنوان مبنای قافیه و اینکه ایشان پس از توضیح از توضیح و استدلال صرف نظر می‌کند کاملاً پذیرفتنی است.

نویسنده در تعریف قافیه آن را هماوایی ناتمامی می‌داند که از تکرار یک یا چند صوت با توالی یکسان در پایان آخرین واژه‌های نامکر مصاریع یا ابیات یک شعر و گاه پیش از ردیف، پدید می‌آید. این تعریف دقیق و کارآمد است اما واژه «پایان» در آن زائد است، زیرا گاه هماوایی ناتمام در میان واژه رخ می‌دهد و بخش پایانی واژه در حکم ردیف قرار می‌گیرد.

در بند ۱-۵ مقاله توصیفی از مقوله «الف» تأسیس آمده است که غیر ضروری می‌نماید زیرا این بحث جزء ضرورتهای ساخت قافیه محسوب نمی‌شود.

نویسنده در تعریف ردیف آن را همگونی کاملی از تکرار یک عنصر دستوری یگانه (واژه، گروه، بند یا جمله) با توالی یکسان و نقشهای صرفی، نحوی و معنایی یکسان در پایان مصاریع یا ابیات یک شعر می‌داند که بعد از قافیه پدید می‌آید. به غیر از دو عبارت «توالی یکسان» و «نقشهای صوتی یکسان» سایر شرایط مطرح شده در تعریف ردیف الزامی نیست.

در پایان این نوشتار نمونه‌هایی از کارکرد ردیف خارج از شرایط مطرح شده در

تعریف دکتر حق‌شناس آورده شده است؛ از جمله «اختلاف در نقش معنایی ردیف»، «آمیختگی نقش صرفی و نحوی ردیف»، و «اختلاف در نقش نحوی ردیف».

عنوان مقاله : تاریخ ادبیات فارسی و نقد ادبی

نویسنده : دکتر مجتبی بشردوست

مأخذ : فصلنامه هنر، س، نوزدهم، ش ۴۸ (تابستان ۸۰)، ص ۱۸ تا ۲۸

نویسنده در این مقاله به تاریخ ادبیات ایران از نگاه خاورشناسان پرداخته، و تاریخ ادبیات ادوارد براون را جامعترین و مفصلترین دانسته است؛ زیرا علاوه بر اوضاع ادبی، نهضتها و نظامهای اجتماعی و فکری هر دورانیز برسی کرده است و اثری خشک و بی روح نیست بلکه جنبه‌های انتقادی خوبی نیز دارد.

«تاریخ ادبیات فارسی» هرمان اته کوتاهتر و فشرده‌تر از بروان است. کتاب مطالب تازه‌ای برای خواننده ندارد و ارزش آن فقط به استقصای دقیق تذکره‌ها و نگرش تماییک آن است.

سپس بر تلس در کتابش به براون ونلده که ایراد می‌گیرد که چندان با انصاف و دقت، داوری نکرده‌اند. اما داوریها و نقدهای خود او هم گهگاه مورد مناقشه و یا مخدوش است؛ هر چند از اته بهتر تحلیل می‌کند.

چهره مطرح دیگران ریپکاست که به همراه آتا کارکلیما و یروزی بچکا «تاریخ ادبیات ایران» را با نگرش جدیدتری نوشته‌اند. اینان به ادبیات ترکی و تاجیکی نیز توجه داشته‌اند. در این کتاب، بیشتر می‌توان نکات انتقادی را یافت.

علامه شبیلی در کتاب خود به نام «شعر العجم یا تاریخ شعراء و ادبیات ایران» که در پنج جلد نوشته شده، در گفتاری با عنوان «تفصیل و انتقاد» ضعفها و قوتهای شعر فارسی را برمی‌شمارد.

در ایران رضادایی جواد در مقدمه کتاب «تاریخ ادبیات ایران» در تعریف تاریخ ادبیات آن را تاریخ افکار هر ملت می‌داند. وی سبکهای شعر فارسی و ویژگیهای آن

را تحلیل، و درباره سرود «خسروانی» و «چکامک» و «ترانک» بحث می‌کند.

عباس اقبال آشتیانی در «تاریخ مختصر ادبیات ایران» در آغاز کتاب، ادب را هر ریاضت ستوده‌ای می‌داند که انسان را به فضیلتی از فضایل بیاراید (ادب نفس). وی در بررسی اوضاع ادبی هر دوره به تاریخ آن دوره بسیار توجه می‌کند. نقد او بیش از اینکه درونی باشد بیرونی است.

رضازاده شفق در کتاب «تاریخ ادبیات ایران» معتقد است ادب عبارت از ظرفی و زیبایی و خوش برخردی در رفتار و گفتار و نوشه است و ادبیات هر نوشته‌ای است که از نظر انسانی از جهت لفظ و معنی ارزنده باشد. بعد تحلیل و نقدی کتاب چندان قوی نیست ولی از جهت معرفی چهره‌های شاخص ادب ایران، کتاب مفیدی است.

رشید یاسمی، ادبیات را آینه احوال اجتماعی می‌داند و تحول ادبی را در چهارچوب سنت می‌پذیرد. وی کاملاً سنتی و کلاسیک به ادبیات می‌نگرد.

یحیی آرین پور ادبیات معاصر ایران را با جامعیت و تفصیل بیشتری بحث کرده است و چون به زندگی نامه افراد زیاد توجه می‌کند، همین او را از نقد و تحلیل باز می‌دارد. اطلاعات او بیشتر بیرونی است و به خود اثر کمتر توجه دارد.

دو نویسنده دیگر همایی و فروزانفر هستند. همایی علم ادب را معرفت به احوال نظم و نثر از جهت درستی و نادرستی و خوب و بدی و مراتب آن می‌داند. وی به ارزش انتقاد و روح انتقادی و فقدان آن در ادب فارسی کاملاً وقوف دارد و به معنای عام انتقاد توجه می‌کند.

فروزانفر در کتاب «مباحثی از تاریخ ادبیات ایران»، ابتدا اوضاع تاریخی و فرهنگی دوره‌های مختلف را بررسی کرده، سپس از نظم و نثر آن دوره گفتگو می‌کند. وی متون عربی را نیز معرفی و نقد می‌کند و معیار نقد خود را بلاغت می‌داند. یکی از بحثهای مهم فروزانفر، مقایسه و موازنۀ شعر با همدیگر است. او از نقد تطبیقی - قیاسی فراوان بهره می‌گیرد و از این طریق، اخذ و اقتباس و اتحال شعر را نشان می‌دهد.

تواریخ ادبی این دوره اغلب به تأثیر از تذکره‌های فارسی نوشته شده است و

تذکره‌های فارسی مملو از غلو و اغراق و کلی‌گوبی است و داوریهای آنها کاملاً ذوقی است.

از اروپاییان، براون و از ایرانیان دکتر صفا جامعترین تاریخ ادبیات را نوشته‌اند اما هیچ یک خالی از نقص نیست.

بزرگترین نقص پژوهش‌های ادبی ایران این است که فاقد نظریه ادبی است. سخن آخر اینکه کل تاریخ نقد نوعی تفسیر است که تاریخ ادبیات را همراهی می‌کند.

عنوان مقاله : حسن عشق یا گل رعنا

نویسنده : سید مهدی جهرمی

مسأخذ : ماهنامه ادبیات و فلسفه، س چهارم، ش ۱۰ و ۱۱ (مرداد و شهریور ۸۰)، ص ۱۰۳

در تذکره نصرآبادی، که مهمترین تذکره تألیف شده عصر صفوی است، رساله‌ای منتشر به نام «گل رعنا» افزوده شده که نصرآبادی آن را در مناظرة عقل و عشق به بیانی شیرین و ادبی نوشته است. این رساله در شناخت سبک ادبی نصرآبادی و سده‌ای که او در آن می‌زیسته، قابل اعتناست.

از سوی دیگر رساله‌ای به نام حسن و عشق در مجموعه رسائل موضوعی گنجینه بهارستان از محمدبن سلیمان فضولی بغدادی، که از نام آوران قرن دهم هجری است، منتشر شده، که بی هیچ کم و کاست، همان رساله «گل رعنای» است، جز پاره‌ای تفاوت‌های اندک، که معمول نسخ متفاوت یک کتاب یا رساله است.

رساله مذکور با مطابقت پنج نسخه تصحیح شده، اما مصحح تنها با اتکا به یک نسخه که آغاز آن نیز افتاده، «گل رعنای» را منسوب به نصرآبادی کرده است.

نکته دیگر اینکه نام «حسن و عشق» با توجه به مضمون داستان و نیز نام دو عنصر اصلی آن برگزیده شده، حال اینکه نام «گل رعنای» نه تناسب مفهومی با محتوای رساله دارد و نه ذکری از این کلمه در داستان آمده است.

نشر به کار گرفته شده در «حسن و عشق» یا به تعبیر این کتاب «گل رعنای» و

تفاوت‌های آن با نظر نصرآبادی نیز در خور توجه اهل نظر است.

عنوان مقاله : نگاهی بر یادداشت‌های انتقادی استاد فرزان برکلیه و دمنه مصحح
مینوی

نویسنده : سید جواد مرتضایی

مأخذ : نامه پارسی، سی ششم، ش دوم (تابستان ۸۰)، ص ۴۴ تا ۶۴

در این مقاله، نویسنده برخی یادداشت‌های انتقادی استاد فرزان برکلیه و دمنه مصحح مینوی را با توجه به شهرت مرحوم مینوی در دفت و وسوس اعلمی و خرد نگری ایشان، موجه نمی‌داند و معتقد است که ممکن است برخی از این اشکال تراشیها زائد و نادرست باشد.

بنابراین ضمن بزرگداشت حرمت علمی هر دو بزرگوار، آنچه را از تعلیقات مرحوم فرزان که به نظر خود بی‌وجه و نادرست می‌داند و نیز محدود استنباط‌های شخصی خویش را در مقابله با ذکر شماره صفحه و سطر و یا حاشیه کلیه و دمنه مینوی آورده است.

عنوان مقاله : سرود یمگان

نویسنده : عبدالمجید یوسفی نکو

مأخذ : ماهنامه ادبیات و فلسفه، سی چهارم، ش نهم (تیر ۸۰)، ص ۷۰ تا ۷۳

کتاب سرود بیداری از تازه‌ترین کوششها در زمینه اندیشه ناصر خسرو است که از سه بخش تشکیل شده است. نام زیبا و مناسب کتاب، طرح دلپذیر جلد، صحافی شایسته و قیمت مناسب، نثر ساده و دلنشیں و عاری از پیچیدگی و نیز اغلاط چاپی نادر که در سراسر کتاب فقط ۵ مورد است، توجه خواننده را به خود جلب می‌کند. از دیگر موارد خوب کتاب ابتکار نویسنده در انتخاب قصائد است. از چهل قصيدة منتخب، تنها به شرح قصائدی پرداخته که تاکنون در گزیده‌های دیگر شرح نشده است.

بر جسته ترین ویژگی کتاب، نگاه افراطی، جانبدارانه و یکسوزیه مؤلف کتاب به ناصرخسرو و فرقه اسماعیلیه است. نویسنده برای تأیید ناصر خسرو، شاعران بزرگ دیگر مانند سنایی، سعدی، نظامی، فردوسی و حافظ را مورد نکوهش قرار داده است آنهم به استناد تنها دو بیت از نظامی و سنایی، و با استناد به حکایتی از سعدی از آنها انتقاد کرده است.

در جاهای دیگر، دیدگاه جانبدارانه مؤلف نه متوجه ناصر خسرو، بلکه ناظر به فرقه او - اسماعیلیه - است که در برخی از موارد آنها را حتی از امامان شیعه برتر دانسته است.

از دیگر مواردی که می‌توان بر نویسنده اشکال گرفت، یکی این است که وی از منابع دست چندمی برای نوشتن مطالیش استفاده کرده که یکی از آنها کتاب انسان در شعر معاصر نوشته مرحوم محمد مختاری است.

دیگر اینکه مرحوم مختاری معتقد به وجود رابطه اجتماعی است که آن را شبان - رمگی نامیده بوده است ؟ نه اینکه سعی در تخطیه کردن ناصر خسرو یا کسان دیگر داشته باشد.

نکته جالب توجه در اینجاست که نویسنده از مرحوم مختاری انتقاد کرده است ه حال اینکه در جای دیگری از کتاب همین اعتقاد وی را ابراز داشته است.

نویسنده گاهی ناصر خسرو را دارای «اندیشه راستین» می‌داند و اندیشه‌اش را هم ردیف با اندیشه‌های متفرقی امروزه به شمار می‌آورد، اما از اینکه گروهی اشعار او را در ردیف اشعار حزبی معاصر دانسته‌اند اظهار شکایت و گلایه کرده است.

به عنوان آخرین اشکال می‌توان به عدم رعایت تناسب در برخی مباحث اشاره کرد که باعث بروز اطناب نابجا و ایجاز و اختصار نارسا شده است. همچنین حاشیه روی نویسنده باعث دور شدن از موضوع شده است.

در مقابل دو مبحث «هستی نگری و فلسفه ناصر خسرو» و «نقد شعر» ناصر خسرو از جالبترین و جذابترین مباحثی است که متأسفانه نویسنده مجال طرح اندکی برای آنها در نظر گرفته است.

عنوان مقاله: فرهنگ سعدی پژوهی

نویسنده: خسرو قاسمیان

مأخذ: ماهنامه ادبیات و فلسفه، س چهارم، ش نهم (تیر ۸۰)، ص ۷۸ تا ۸۱

فرهنگ سعدی پژوهی نوشتۀ کاووس حسن لی عضو هیأت علمی بخش فارسی دانشگاه شیراز، بارویکردی تازه و شیوه‌ای کاربردی، قلمرو وسیع سعدی‌شناسی از سال ۱۳۰۰ تا ۱۳۷۵ خورشیدی را پیگیری و تمام نوشه‌های این مدت در مورد سعدی و آثار او را بازیابی، بررسی و نقد و گزارش می‌کند.

این فرهنگ شامل یک مقدمه ۳۰ صفحه‌ای در مورد شخصیت و زندگی سعدی است و ۵ بخش در ۲۰۳ صفحه به نامهای «مضامین اصلی» و «منابع اصلی»، «رویکرد به آثار سعدی»، «اشارة» و «تأثیرات و پاسخها» است.

در مورد تفکیک بخش‌های پنجگانه کتاب، مراجعه کننده به راحتی می‌تواند به هر بخش که مایل باشد رجوع کند و مطلب مورد نظر خود را بباید.

در این فرهنگ چون نشانی تمام مأخذ مقاله‌ها و کتابهای مورد بررسی آمده است، می‌توان از دل آن یک کتابشناسی معمولی نیز بیرون کشید.

اما معماری فرهنگ سعدی پژوهی، خالی از سؤال و احیاناً اشکال نیست. اگر نویسنده عنوان دیگری مانند «کتاب‌شناسی تحلیلی سعدی پژوهی» را برای این مجموعه در نظر می‌گرفت مناسبتر بود.

نکته دیگر رعایت نشدن یکدستی در برخی محورهای است.

دیگر اینکه اگر چکیده توضیحات ارائه شده در برابر «مضامین اصلی» بویژه در بند نخست همه به نثر مؤلف می‌آمد و فقط هر جا که اقتضا می‌کرد، از نوشتۀ اصلی نقل مطلب می‌شد، خیلی بهتر بود.

همچنین اگر به جای عنوان «اشارة»، واژه یا ترکیبی دیگر مانند «نقد و نظر» یا «اظهار نظر» و یا چیزی شبیه به این دو قرار می‌گرفت، مناسبتر بود.

در چند مورد نیز، ترتیب الفبایی مقاله‌ها به طور کامل رعایت نشده است. در این کتاب که عنوان «فرهنگ» دارد، نبودن برخی نشانه‌های نگارشی و

اختصاری، از جمله نشانه ارجاع ($\leftarrow$) و یا استفاده از دو نشانه مختلف پرانتر و کروشه، برای یک مفهوم واحد مانند شماره مسلسل مقاله‌ها، نیز خالی از اشکال نیست.

عنوان مقاله : نقدی بر «سی قصيدة ناصر خسرو»
نویسنده : پروین تاج بخش
مأخذ : نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز، شماره ۱۷۷،
(زمستان ۷۹)، ص ۳۳ تا ۶۰

کتاب «سی قصيدة ناصر خسرو» تألیف آقای دکتر علی اصغر حلبی، از سری کتابهای درسی دانشگاه پیام نور راست که برای رشته زبان و ادبیات فارسی تدوین شده و در آن هفده قصيدة ناصر خسرو شرح داده شده است که به اشتباه بر روی جلد آن «سی قصيدة ناصر خسرو» نوشته می‌شود. در این مقاله، نویسنده با نگاهی نقدگونه، کاستیهای بخش‌های مختلف این کتاب را بر شمرده است:

- ۱- کاستیهای بخش توضیحات. در این بخش، نویسنده ۲۷ مورد از اشتباهات بخش توضیحات کتاب را یادآوری کرده است؛ برای مثال: «ص ۲۷، س ۱: منظور از چرخ چنبری آسمان است، نه دنیا. چرخ، خود به معنی فلك و آسمان، و ترکیب چرخ چنبری کنایه از آسمان است.»
- ۲- ضبط و ارجاع نادرست. در این بخش از مقاله، نویسنده با استناد به منابع، ۱۹ مورد ارجاع نادرست و ۳۴ مورد ضبط نادرست ابیات را تذکر داده است؛ برای مثال: مصراع «مقرم به مرگ و به حشر و حساب» که منبع آن «ص ۴۰۰ ب ۷» است، به ص ۱۹۰ ارجاع داده شده است.
- ۳- نگاهی درباره خودآزمایی و هدفهای آموزشی. در این بخش، نویسنده به نه مورد از خطاهای خودآزماییها و هدفهای آموزشی اشاره کرده است؛ برای مثال: «در خودآزمایی (۶) سؤال را باید به این صورت تغییر داد: و خط معما، در مصراع و برخوانی در چاه به شب خط معما، به کدام گزینه اشاره دارد؟»

۴- غلطهای چاپی و نگارشی، در این بخش، نویسنده مقاله ۴۲ مورد از غلطهای چاپی و نگارشی کتاب را یادآور شده است. علاوه بر مطالب یادشده، شتابزدگی و بی دقتی به هنگام چاپ، سبب شده است که کلماتی زاید در بافت سخن راه یابد که نویسنده مقاله به چهار مورد از آنها اشاره کرده است.

عنوان مقاله: از آیین زروان تا شاهنامه

نویسنده: سجاد آبداللو

مأخذ: ماهنامه ادبیات و فلسفه، سی چهارم، ششم (تیر ۸۰)، ص ۷۴ تا ۷۷

یکی از وابسته‌های فرهنگ ایران پیش از اسلام که در متون ادب پارسی به طور عموم و در ادب حماسی بویژه شاهنامه، نشانه‌های مؤثری از خود به یادگار نهاده، مبحث «دینهای ایرانی» است.

«آیین زروان» از گروه ادیان رایج و معتبری است که در آن زروان خدای زمان است و سرشنی جاودانه و بیکرانه دارد و به علت بی‌کرانگی، هیچ یک از آفریدگانش توان و امکان شناخت او را ندارند.

کتاب «جای پای زروان، خدای بخت و تقدير» از آقای هوشنگ دولت آبادی، جدیدترین پژوهش منتشر شده به زبان پارسی درباره آیین زروانی است که در پانزده فصل به بررسی این دین باستانی ایران و نشانه‌هایش از کهن‌ترین روزگاران تا عصر حاضر می‌پردازد. پژوهشگر گرامی در دسته‌بندی منابع ایرانی مربوط به زروان، سومین مأخذ بنیادین را به درستی شاهنامه دانسته است که پیشنهادهایی درباره چند نکته از مطالب کتاب ذکر می‌شود:

لفظ «هزاره‌ها» که در «ص ۴۸» کتاب آمده است برای انس مردم ایران با روایات خدای نامه و بازگویی آنها چندان درست نمی‌نماید. همچنین فردوسی متن خدای نامه را به نظم در نیاورده است بلکه از دفتری که به نام شاهنامه ابو منصوری و از روایات زبانی و نوشتاری بنیادگرفته بر آن (خدای نامه) در پی افکنندن نظم شاهنامه سود جسته است.

در «ص ۴۸» سپید موی زاده شدن زال و بیزاری سام از این کودک و اهریمنی خواندن او را بازایش اهریمن از زروان در پیوند دانسته است، اما با توجه به تأثیر بیشتر باورهای زرتشتی در شاهنامه در سنجهش با آداب و عقاید دیگر آینهای ایران پیش از اسلام، به نظر می‌رسد که رویگردانی سام از فرزند و دیو نامیدن وی متأثر از این پندار مزدیستایی است که ذچه‌گی و نقص خلقت از عوامل و نشانه‌های اهریمنی است.

پژوهنده، رستم و زال را برآین زروان و زابلستان را کانون مقاومت زروان پرستان دانسته است. اما به استناد شاهنامه نخست زرتشتی بودن و سپس برآین مهر بودن او مقبولتر است.

در باره روش پژوهش و نگارش کتاب باید گفت که پژوهشگر حداقل، آثار و تحقیقات منتشر شده به زبان پارسی در زمینه آین زروان را در بررسی خویش به دیده نداشته و این موضوع در باره هر اثر تحقیقی که پس از پژوهش‌های هم حوزه پیشین عرضه می‌شود و در پی ارائه دانسته‌ها و یافته‌های جدید و افزون بر مطلب قبلی است، بسیار شایان درنگ و تأمل است.

عنوان مقاله : حکایت یک اقاقيای غمگین

نویسنده : هیوا مسیح

مأخذ : ماهنامه ادبیات و فلسفه، س چهارم، ش نهم (تیر ۸۰)، ص ۲۷ تا ۲۹

احمدرضا احمدی، یکی از بنیانگذاران نوعی شعر مدرن در ایران، و از شاعران نسل پنجم بعد از نیما یوشیج است. دفتر شعر هزار اقاقيا در چشمان تو هیچ بود دوازدهمین مجموعه شعر این شاعر معاصر است که همچون دیگر آثارش از هیچ دستور زیان از پیش آماده‌ای پیروی نمی‌کند.

در مجموعه هزار اقاقيا... شاعر برای ساختن امروز و حتی آینده، از گذشته مدد می‌گیرد. این اثر همان تصویرگریزی، همان لحن، همان نحو، همان صدا و همان زیان دیگر آثار این شاعر را دارد و نامگذاری اشعار این مجموعه نیز مانند

مجموعه‌های پیشین، از اولین کلمه سطر اول هر شعر گرفته شده است.
در این مجموعه، اشعار درخشنانی می‌توان یافت که از گذشته آمده و در امروز
نگاه شاعر و شعر به مفاهیم و معناهای تازه‌ای رسیده‌اند.

در هزار افاقتی، امید و نامیدی، مرگ پرنگ و زندگی، زخم و درد و شادی با هم
در می‌آمیزند. هر یک از عناصر شعری احمدی خودشان هستند در موقعیتی که
شاعر می‌آفریند و در طبیعت دارند. اما شاعر در هر بار رویارویی با آنها، هم به
موقعیت تازه اشاره می‌کند، هم آنها را به موقعیت تازه‌تری می‌آورد و این چنین به
موقعیتها معنای تازه‌ای می‌دهد.

عنوان مقاله: عشق، آری عشق

نویسنده: سهلا صارمی

مساخذ: ماهنامه ادبیات و فلسفه، سی چهارم، ش نهم، (تیر ۸۰)، ص ۲۴ تا

مشتی نور سرد، دفتر شعرهای دهه «۷۰-۷۸» شاعر، و شامل تصویرهای
اجتماعی، مضمونهای عرفانی و گاه فلسفی، گذرایام و سیر طبیعت، بیان
احساسهای ساده و عادی زندگی و تیر عاشقانه هاست.

ویژگی ممتاز این شعرها سهل و ممتنع بودن آن است. زیان شاعر تقریباً در تمام
شعرها صاف و یکدست است و بیانگر آنچه باید این شعرها را بسازد.

گاه شعرها آنقدر ساده است که تصویر هیچ گونه ابهامی از آن نمی‌رود و گاه در قالب
استعاری بیان می‌شود بی اینکه تصویرها با فشار و تنافر کنار هم قرار گرفته باشند و
به شفافیت زیان شعر زیانی بررساند.

تنوع در موضوع و شیوه بیان شعرها و نیز وحدت موضوع در هر شعر، خواننده
را به دنبال می‌کشد.

پاره‌ای از شعرهای این دفتر از حال و هوای عرفانی و اجتماعی خبر می‌دهد و
دسته‌ای دیگر از این شعرها زیر نظر تأثیر مطالعات شاعر در زمینه منطق و فلسفه

شکل گرفته‌اند. بعضی نیز شعر طبیعت و زندگی است و شاعر زیبایی‌ای را که در گرم‌گرم روزمرگی از آنها غافلیم در منظر ما می‌نشاند.

در بسیاری از شعرها زبان روزمره با زبان شاعر در آمیخته و آن را ساده‌تر و شفافتر کرده است.

در بعضی شعرها وزن و قافیه بخوبی محسوس است. اما اینگونه شعرها الزاماً ساده نیست و بعضی از آنها چند لایه و چند معنایند و در آن دسته از شعرها نیز که وزن عروضی و موسیقی برونی، آهنگی نرمتر و نهانی تر می‌گیرد، کلمات با هماهنگی در کنار هم می‌آramند.

آخرین بخش کتاب مرثیه‌هاست که سادگی بیان و ارتباط تمامی اجزای شعر با یکدیگر، تصاویر ملموس و رمزگونگی رخنه‌پذیر که تمایز مصنوعی میان زبان و واقعیت را از میان برداشته است، و سرانجام همان درد‌آشنایی و همان درد مشترک در آنها نیز دیده می‌شود.

عنوان مقاله : یک سینه سخن‌گرم

نویسنده : رضا آنراوی نژاد

مأخذ : ماهنامه ادبیات و فلسفه، سی چهارم، شنبه، (تیر) ۸۰، ص ۴۲ و ۲۳

مشتی نور سرد، دفتری است که شعرهای یک دهه شاعر را در بر دارد و متعلق به اقای ضیاء موحد است.

این دفتر دارای بیان و تصاویری تازه و ابداعات در خور تأمل و درنگ است. نخستین قطعه که از پایان آن دانسته می‌شود در سوئد گفته شده، تابلویی ساده و گویاست، نشانگر امنیت و رفاه باشندگان دیار از مابهتران، نیز گستاخانها از هم، و بی تفاوتی نسبت به هم.

شاعر روزگار ما نیز که در لهیب گذاره‌های تکنیک نفس می‌زند گاه به زمرة عارفانه دل به تنگ آمده در قفس سینه را آرام می‌بخشد.

در شعرها، شاعر، گاه گذشته از زیبایی معنایی، از منظر صنایع بدیعی و بیانی

نکته‌هایی را ملحوظ داشته است و صنعت حسامیزی را به کار می‌بَرَد.
زیان شاعر نرم و هموار است و تسلط وی در ترکیب سازی ملموس، و بعضی
جاهای با جسارت به هنجارشکنی دست می‌زند و مثلاً از اسم یا قید، فعل می‌سازد.
یکی از زیباترین و گزندترین قطعات این دفتر - که مالامال از درد و حسرت
است - «لحظه‌های سنگی» است. در این بند همه چیز و همه جا و همه کس،
سترون است؛ حتی اندوه؛ شمع‌ها سیاه می‌سوزنند، دانايان ره به دانایی نمی‌یابند،
بینایان نمی‌توانند خواند، در کلام، معنی خشکیده، در یک کلام: رفتن محال است و
ماندن مصیبت. در یکی از اثرگذارترین و زیباترین بندهای پایانی، شاعر «کلام» را
می‌ستاید و در حقیقت «اندیشه و اندیشیدن» را می‌ستاید.

عنوان مقاله: خورشیدی دیگر از افق شاهنامه‌شناسی (شناخت کتاب مصطفی
جیحونی)

نویسنده: سجاد آیدتلو

مأخذ: کتاب ماه (ادبیات و فلسفه)، س، چهارم، ش، دوازدهم، (مهرماه
۸۰)، ص ۶۷ تا ۸۳

آخرین و جدیدترین تصحیح شاهنامه به کوشش آقای مصطفی جیحونی عرضه
شده است. این تصحیح که در سال ۷۸ به عنوان پژوهش بر جسته فرهنگی - ادبی
سال برگزیده شده در پنج دفتر به چاپ رسیده است که جلد نخست در بردارنده
مقدمه مصحح و پیوستهای لازم و چهار جلد پسین شامل متن مصحح و ویراسته
شاهنامه است. در این پژوهش نظریات تازه‌ای درباره تاریخ شروع نظم شاهنامه،
منبع فردوسی، ارتباط فردوسی و محمود و... مطرح شده است. فصل پنجم و ششم
مقدمه درباره ترجمه شاهنامه به زبان عربی و نیز زبانهای دیگر است. بعد از آن
تاریخچه کامل و مفیدی از تصحیح شاهنامه و چاپهای گوناگون آن تازمان نگارش
این مقدمه ذکر شده است. بخش هشتم در باب روش‌های تصحیح شاهنامه که تا به
امروز به کار گرفته شده و نیز شیوه پیشنهادی خود مصحح است. نویسنده مقاله

ضمن بیان نکات مثبت این کتاب و شیوه خوب تصحیح، حدود نه مورد به نکته‌های نو یافته مصحح اشاره می‌کند و حدود ۳۳ مورد بر این کتاب ایجاد می‌گیرد و شواهد مثالی از خود شاهنامه به عنوان صحت ادعا می‌آورد که به منظور جلوگیری از تطویل بحث از آوردن آن خودداری شد.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرتابل جامع علوم انسانی