

هنگار تصحیح متن «منطق الطیر»

جویا جهانبخش

تقدیم به استاد میرنجیب مایل هروی، به پاس چند دهه خدمت صادقانه به جهان نگارش‌های اسلامی. به قول تعالیٰ: «لک فی المفاجر معجزاتِ جمّة».

مقبولیتی که این اندیشه‌دیرسال برای این اثر فراهم نموده، ساختها و پرداختهای هنرمندانه سراینده منظومه در مقبولیت آن بس مؤثر افتاده است. متأسفانه علی‌رغم توجه فراوان به منطق الطیر، هنوز متن انتقادی قابل اعتمادی ازین کتاب ارزشمند به دست داده نشده و کوشش‌های چند پژوهشگر نامداری هم که به آراستن متن مصحح این کتاب همت گمارده‌اند، به سر منزل مقصود نرسیده است.

مادرین گفتار برآئیم که ضمن بررسی برخی ازین کوششها و داوری درباره آنها، پاره‌ای از کاستیهای احتمالی روش معمول تحقیق در آثار منظوم عطار را نشان دهیم.
محورهای بنیادی این گفتار بین‌النیت ترتیب خواهد بود:

- الف. بررسی متن مصحح آقای دکتر گوهرین
- ب. بررسی متن مصحح آقای دکتر رنجبر و دو نقد آن
- ج. بررسی روش تحقیق آقای دکتر نوریان
- د. نتیجه بحث و سخن پایانی

الف- بررسی متن مصحح آقای دکتر گوهرین

این متن نخستین بار به سال ۱۳۴۲ هـ. ش از سوی بنگاه ترجمه و نشر کتاب منتشر شد و از آن پس بارها تجدید طبع شده است.

انتشار تصحیح دکتر گوهرین تحولی بنیادی در روند پژوهش در متن منطق الطیر به شمار می‌رفته است و هنوز هم اگر معتبرترین و قابل اعتمادترین متن مصحح این کتاب شمارده نشود، یکی از

درآمد آن زمان که شوری در افتاد که بناست مجلس بزرگداشتی برای پیر شوری‌دۀ نیشابور، عطار بربا شود، این بنده برآن شد ناگفتاری در خور عرضه بدان مجمع - که دوستداران را به همدلی و همگامی فراخوانده بود - مهیا کند و از بین دهها موضوع عطار شناختی که در ذهن می‌گذشت و درباره بعضی هم موادی آماده در دست بود، درنگ در «هنگار تصحیح منطق الطیر» را پستدید و برگزید و خواست شمه‌ای از دیدگاه کلی اش را درباره شیوه تصحیح داستان مرغانی که «سرسری جویای شاهی آمدند» و سرانجام «چهرۀ سیمرغ دیدند از جهان» در مقالتی کوتاه رقم زند. ولی سواد قلم و بیاض صفحه از هم‌آوشی، دل و دیده من از آن حظ معنوی که در تتبع و تفخیص منابع نهفته بود، سیر نمی‌شدند و آن زمان خامه از نامه برگرفتم که سخن دراز شده بود و دیگر آن مقاله بلند را به مجلس بزرگداشت عطار عرضه کردند، صواب ندیدم.

از آن هنگام که این مقاله (یا رساله) انجام پذیرفت تا امروز یکی دو چاپ دیگر از منطق الطیر عرضه شده و چندین کتاب و مقاله جدید درباره عطار و آثارش منتشر گردیده وجود همه‌شان در عرصه عطار پژوهی البته مغتنم است؛ لیک افسوسمندانه باید بگوییم هنوز گره اصلی کار منطق الطیر فرو بسته مانده و کمتر دیده شد که محققان و ناقدان با صخره‌سانهای خفته در متنهایی چون منطق الطیر و مانند آن، دست و پنجه نرم کنند. از عرضه تصحیح استاد دکتر شفیعی که کنی هم که از سالها پیش و عده‌اش زبانگرد کتابدوستان بوده، هنوز خبری نیست و دورست که آن نازنین اوستاد به این زودیها دست از باریک بینی و ریزه کاری در سامان دهی چنین متنی بردارد.

از اینجا بود که گمان بردم نشر «هنگار تصحیح منطق الطیر» و چند تعلیقه‌واره اش راهی به دهی ببرد و دست کم دستمایه گفت و گوی اصحاب نظر در این مقوله گردد.

این مقاله را فروتنانه به اسناد نجیب مایل هروی بیشکش می‌کنم و اگر درباره امّا تصحیح منطق الطیر را ایشان قدری ناهمداستانی کردام، بیقین به کرامت خود خواهند بخشود، و می‌دانند، چه آن زمان که دست در کار نگارش این اثر بود و هنوز آشنایی حضوری با ایشان نداشتم و چه اکنون، که خود را شاغردی مبتدى در محضر پژوهندگانی چون ایشان می‌دانم.

در ادب فارسی چند سراینده به مثنوی سرایی شهرت یافته‌اند که از میان آنها حکیم ابوالقاسم فردوسی، نظامی، سعدی، مولانا جلال الدین بلخی، و پس از ایشان شیخ فریدالدین عطار، نامبردارترند.

از میان مثنویهای عطار^۱، منطق الطیر خوانندگان بیشتری داشته و بیش از دیگر سروده‌های او مورد توجه و اقبال بوده است. جدا از اندیشه همگامی طیور در سیری که در این کتاب آمده^۲ و

بهترین هاست.

معروف آن است که در تصحیح متن سه عامل اصلی دخالت دارد:

(الف) مأخذ و نسخ (ب) اهلیت پژوهشگر (ج) روش
ما می کوشیم چند و چون این سه عامل را در تصحیح دکتر گوهرین اختصاراً بررسی کنیم:

الف- مأخذ و نسخ

آقای دکتر گوهرین در تصحیح متن ازین نسخ بهره برده است:

۱. نسخه های قوینیه (ق ۱ و ۲): این دو نسخه با دو قلم و به دست یک کاتب نوشته شده است. آنچه مسلم است هر دو نسخه از سده هفتم بازمانده است و تفصیل این مطلب در مقدمه آقای گوهرین بر کتاب یاد شده، آمده است. از بررسی نسخه بدلهای این چاپ، نیک معلوم می شود که دو نسخه قرابت خاصی با هم دارند و البته علت این قرابت احتمالاً واحد بودن مأخذ کاتب هر دو نسخه است.

۲. نسخه دربار سلطنتی (سابق)، مورخ سال ۷۳۱ هـ.

۳. نسخه کتابخانه مجلس: این نسخه در اوخر نیمة دوم سده نهم کتابت شده است.

۴. نسخه چاپی پاریس به اهتمام Garcin de Tassy.

ب- اهلیت پژوهشگر

پژوهشگر آشنایی مناسبی با منتهای ادب فارسی داشته است و از دیگر سو آشنایی وی با آثار عطار و تجربه ای که بر سر تصحیح و شرح برخی دیگر از آثار عطار کسب نموده بوده، زمینه ای بنسبت مناسب برای تصحیح متن فراهم آورده است.

همچنین شناخت مصحح از منتهای صوفیانه و آشنایی ایشان با مصطلحات عرف و متصوفه در کار تصحیح یاور خوبی بشمار می رفته است.

تعلیقات همین طبع منطق الطیر و دیگر آثار مصحح کتاب- که معروف نزد اهل تحقیق است- نماینده خوبی برای آنچه گفتیم می باشد.

ج- روش

عمده اشکالاتی که بر متن آقای گوهرین وارد است، از جهت روش می باشد. ایشان همان دو نسخه قوینیه را اساس تصحیح قرار داده است و عمدها از ضبط اساس عدول نکرده است؛ در حالی که محصول این پژوهش نشان می دهد این دو نسخه به آن اندازه که ایشان به آنها

اعتماد کرده اند، قابل اعتماد نبوده است.

در ضمن این دو نسخه (یعنی اساس طبع) معمولاً در مخالفت با نسخه های کهن مجلس و کتابخانه سلطنتی بوده اند که گاهی ضبط دو نسخه مجلس و دربار نیز از لحاظ اصالت از نسخه های قوینیه فروت نمی نماید.

برخی اختلافات اساسی نشان می دهد که اصلاً دو نسخه قوینیه (که حقیقتاً و از دیدگاه تبارشناسی یک نسخه محسوب می شوند) از تباری دیگرند و با سه نسخه دربار، مجلس و پاریس افتراق بنیادی در تبار دارند.

برای نمونه می توان به حکایت مشهور شیخ صنعت اشاره کرد که در آن اصلاح نام شیخ در ضبط نسخه های قوینیه «سمعان» (به سین و میم) است.

نیز در بیت:

پیشوایانی که در عشق آمدند

پیش او از خویش بی خویش آمدند

(طبع گوهرین، ص ۶۷)

- از همان داستان- در نسخ مجلس، دربار و پاریس به جای «عشق»، «پیش» آمده که از لحاظ قافیه هم مناسبتر می نماید.^۲ همچنین در مصراع «من ندانم تا ازین غم جان برم» (طبع گوهرین، ص ۶۸) در هر سه نسخه مجلس، دربار و پاریس به جای «من ندانم» آمده است: «منی ندانم». واضح است که «منی ندانم» (شکل دیگر «نمی دانم») کهنه تر و اصلی تر از ضبط متن دکتر گوهرین به نظر می رسد.

یاد ریت:

می بباید رفت سوی روم زود

تا شود تدبیر این معلوم زود

در سه نسخه دربار، مجلس و پاریس به جای «تدبیر»، «تعبیر» آمده است که در مقایسه با ضبط متن («تدبیر» بهتر و مناسبتر به نظر می آید؛ زیرا تناسب «تعبیر» با «خواب» بیشتر از «تدبیر» است.^۳ نیز نسخه های مجلس، دربار و پاریس پس از بیت ۱۲۹ از متن، بیتی اضافه دارند که خالی از مناسبت معنایی با متن نیست. از دیگر سوی، چون گفتیم دو نسخه قوینیه را باید یک نسخه محسوب کرد و از تباری غیر از نسخه های سه گانه مذکور هستند، این گمان سخت نیز و مند است که بیت از نسخه اساس کتابت نسخ قوینیه افتاده بوده باشد. مسلمآ ارتباط سخت و پیوند نزدیک بین نسخه های قوینیه و بین سه نسخه دیگر یافت نمی شود^۴، پس امکان همگامی کاتبان تبار این سه نسخه در الحق این بیت ضعیفتر می نماید.

چهارم می خوانیم: «کی شود بی سیم کار تو چو زر». در واقع در متن مصحح مصراج چهارم، تکرار گونه‌ای است از مضمون مصراج پیشینش، بی هیچ ظرفیه هنری، ولی در ضبط نسخ سه گانه علاوه بر تکرار و تأکید بر مضمون، تعبیری تازه به کار برده شده که «چون زرشدن کار» است یعنی بسامان و موافق مطلوب شدن امر.

نیز می خوانیم:

گفت شیخ طاقت من گشت طاق من ندارم هیچ طاقت در فراق
می روم زین خاندان پر صداع الوداع ای شیخ عالم الوداع
(ایضاً، ص ۸۸)

در سه نسخه دربار، مجلس و پاریس به جای «خاندان»، «خاکدان» نوشته شده است و «خاکدان» (در معنای عالم مادی) از «خاندان» مناسبتر به نظر می‌آید. مجال ما در این گفتار چندان نیست که بتوانیم شواهد بیشتری به دست دهیم یا بعضی شواهد به دست داده شده را بیشتر توضیح دهیم؛ پس باید به همین اندازه بسنده کنیم.

از بررسی نسخه بدلهای طبع آقای گوهرین همچنین معلوم می‌شود که مصحح چندان که در خور کار بوده است، از دستنوشت کتابخانه سلطنتی (سابق) بهره نبرده؛ حال آنکه این نسخه بسیار شایسته‌توجه می‌باشد و ضبطهای صحیح بسیاری دارد. بررسی کلی به ما می‌نماید که دو نسخه پاریس و مجلس معمولاً هنگامی که با نسخه کتابخانه سلطنتی (دربار) سابق همخوان هستند، ضبطهایشان در خور نگرش است.

یک کاستی بزرگ که منطق الطیر مصحح استاد گوهرین در آن، با بسیاری از متون مصحح اشراک دارد، کم بهره بودن کار از بعضی آگاهیهای واژه‌شناختی لازم است. استاد دکتر علی رواقی در گفتاری به نام «گذر از وادی مرغان»^۶ برخی از ضعفهای واژگانی را در این کار و تصحیح نشان داده‌اند. ایشان در آنجا واژگان و ترکیباتی چون «لوش در روی مالیدن»، «خادم دسته»، «برق»، «چار کرد» و... را مورد بررسی پژوهش قرار داده‌اند.

به عنوان مثال در آن گفتار می‌بینیم که «لوش در روی مالیدن» در چاپ استاد گوهرین سه‌ها «گوش در روی مالیدن» ضبط شده که نه معنای درستی از آن به دست می‌آید و نه با روال متن سازگار است.

در اینجا به همین اندازه بسندۀ خواهیم کرد، ولی امیدواریم این بحث به وسیله پژوهشگران کارآگاه پی گرفته شود.

نیز در مصراج «روی و کویت مقصد و به بود من» (همان طبع، ص ۷۴) ضبط نسخ سه گانه مجلس، دربار و پاریس به جای «به بود» (بهبود)، «مقصود» ضبط کرده‌اند که چه از لحاظ آهنگ «سود» و «مقصود» و چه از لحاظ جناس اشتقاء برقرار شده بین «مقصد» و «مقصود» و چه از لحاظ معنی مناسبتر می‌نماید.

باز در بیت:

همچو باران ابر می بارم ز چشم

زانک بی تو چشم این دارم ز چشم

(ایضاً، ص ۷۴)

روشن است که ضبط همان نسخ سه گانه یعنی «اشک» بر «ابر» ترجیح دارد؛ زیرا از چشم «اشک» می‌بارد نه «ابر»؛ و از دیگر سو قطرات باران به «اشک» شbahat دارند نه به «ابر»!^۵

در بیت:

سجده کن پیش بت و قرآن بسوز

خمرنوش و دیده را ایمان بدوز

(طبع گوهرین، ص ۷۵)

در سه نسخه دربار، پاریس و مجلس به جای «را» نوشته شده «از» و همین صحیح است. «دیده از چیزی بردوختن» به معنی «صرف نظر کردن از چیزی» کثیراً در متنهای کهن فارسی به کار رفته است و در مقابل «دیده را ایمان دوختن» محل تأمل است و صحیح به نظر نمی‌رسد.

نیز در بیت:

شیخ عاشق گشته بس افتاده بود

دل ز غفلت بر قضا بنهاده بود

(ایضاً، ص ۷۷)

در سه نسخه یاد شده در پیش آمده است: «شیخ عاشق گشته کار افتاده بود». «کار افتادن» در متنهای کهن فارسی بارها به کار رفته است و در معنی «دچار شدن» و معمولاً دچار شدن به درد عشق بارها دیده شده. در همان طبع منطق الطیر، در صفحه ۱۷ نیز «کار افتادن» به کار برده شده و نیز در صفحه ۸۰.

بنابراین به نظر می‌رسد ضبط نسخ سه گانه مناسبتر باشد.

در جای دیگر می خوانیم:

باز دختر گفت ای پیر اسیر من گران کاینم و تو بس فقیر سیم وزرباید مرا ای بی خبر «کی شود بی سیم وزر کارت بسر» (ایضاً، ص ۷۸)

در نسخ سه گانه (نسخ مجلس، پاریس و دربار) به جای مصراج

می نماید، و آن، آنکه بیشتر تذکره نگاران متاخر، واضح خط نستعلیق را میر علی بن حسن تبریزی دانسته و ابداع آن را به اوایل قرن نهم هجری نسبت داده اند...

ولی باید دانست که کاربرد نستعلیق در نسخه نویسی و کتابت به چند دهه پیشتر از ۷۵۰ هـ ق. می رسدو هیائی ناقص و نازیباً بدون بافت و کرسی از خط نستعلیق در نسخه هایی که در نیمة اول از سده هشتم استنساخ شده است دیده می شود. سوای نسخه منطق الطیر عطار که به تاریخ ۷۲۷ هـ ق. کتابت شده،...، مجموعه رسائل فارسی علاء الدویلہ سمنانی (م ۷۳۶ هـ ق.) که... در دارالکتب قاهره محفوظ است به نستعلیق ناخوش و ابتدایی به دست مؤلف کتابت شده و رساله های سر سماع، فرحة العاملین، و بیان الاحسان آن مجموعه دارای ترقیمه هایی اصیل و تاریخهای ۷۱۳ و ۷۰۳ هـ ق. است.^۹

آقای دکتر رنجبر اهتمامگر نشر این کتاب در آراستن متن، متن نسخه را بی هیج دستبرد^{۱۰} حفظ نموده اند و دیگرسانیهای عمدۀ متن را با چاپهای استاد گوهرين و استاد مشکور^{۱۱} در پاینوشت صفحات یادآور شده اند.

پس از نشر متن آراسته آقای دکتر رنجبر برخی از اهل ادب استقبال

چندانی از آن به عمل نیاوردند. از جمله آقای دکتر نصرالله پور جوادی - که در پژوهش و نشر متنهای صوفیانه و عارفانه صاحب نظر هستند^{۱۲} طی بادداشتی با عنوان «چاپ تازه منطق الطیر» - به انتقاد از عملکرد این پژوهنه دن نشر این متن پرداخته و درباره نسخه خطی آقای رنجبر که عیناً به وسیله اهتمامگر نشر یافته نگاشته اند:

«این نسخه... نسخه معتبر و ارزنده ای نیست، ولی اگر هم بود آقای رنجبر بهتر بود آن را عیناً افست می کرد و این همه زحمت و هزینه حروفچینی را روی دست ناشر نمی گذاشت. راه منطقی این بود که مصحح محترم این نسخه را با متن گوهرين مقابله می کرد و اختلافات اساسی را در مقاله ای جداگانه چاپ می کرد. ولی به نظر بنده این نسخه حتی به این کار هم نمی ارزید». ^{۱۳}

ایشان در یادداشت شان، از برخی نشانه گذاریها، شیوه حروفچینی کتاب و روش اهتمامگر در آراستن پی نوشتها (ضبط اختلافات

ب- بررسی متن آراسته آقای دکتر رنجبر و دو نقد آن این متن یک چاپ «نک نسخه ای» است و بر مبنای نسخه ملکی اهتمامگر، آراسته شده است. چاپ نخست این کتاب به سال ۱۳۶۶ هـ ش. - به وسیله انتشارات اساطیر-، شرح و توضیحات کتاب تا امروز متأسفانه با وجود وعده اهتمامگر، شرح و توضیحات کتاب تا امروز - که این سطور را می نگارم - منتشر نشده است.

تاریخ کتاب دستنوشت یاد شده سال ۷۲۷ ذکر شده^{۱۴} اما اهتمامگر در نقد این تاریخ نگاشته است: «خط کتابت... باید به قرن نهم مربوط باشد، چه خط نستعلیق پخته است و نمی توان آن را به اوایل قرن هشتم [یعنی همان سال ۷۲۷ مذکور]، منسوب دانست، و در نیمة دوم قرن نهم است که تقریباً خطی به این پختگی می توان یافت. در اینجا دو احتمال ذیل امکان پذیر است:

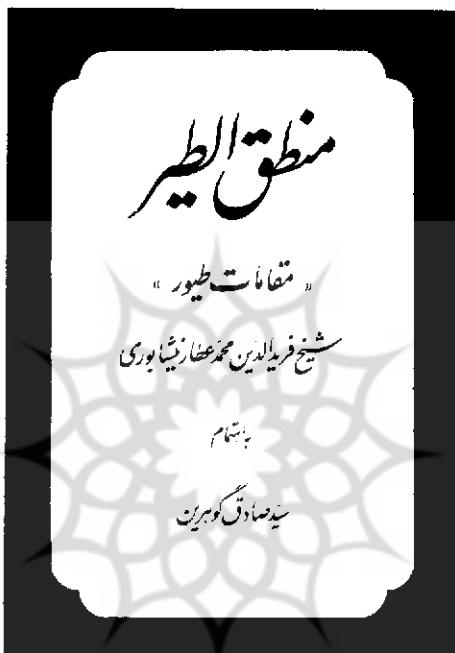
۱. هفتصد به کار رفته در بیت، شاید هشتصد باشد که در این صورت می توان آن را درست دانست.

۲. احتمال می رود این نسخه در سال مذکور (۷۲۷) توسط کاتبی «خرسرو» نام به پایان رسیده و بعدها کاتبی دیگر آن را بازنویس نموده است. در نتیجه تاریخ پایان نسخه به همان شکل باقی مانده است». ^{۱۵}

البته استاد نجیب مایل هروی، مصحح و نسخه شناس نامدار، در انتقاد گونه ای از رأی و انگاشته آقای دکتر رنجبر، ناشر و اهتمامگر منطق الطیر یاد شده، نوشتۀ اند:

«صفحة نخست از عکس نسخه، کتیبه ای رانشان می دهد مرصع که به کتیبه های پیش از مکتب تهذیب هرات مانندگی دارد، و نیز همین صفحه می نمایاند که خط نستعلیق در خط آن گاه دست داوری مصحح - خطی پخته نبوده؛ زیرا پختگی در خط آن گاه دست می دهد که خوشنویس، گرسی خط را رعایت کرده باشد و بافت خط را فراهم آورد، حال آنکه در خط نستعلیق نسخه موضوع بحث، به هیچ وجه گرسی منظم مشهود نیست، و بافتی دارد ناپخته و نازیباً، و بدون تردید در دوره نخست از ادوار نستعلیق نویسی کتابت شده است...»

در اینجا ذکر نکته ای در زمینه پیدایش خط نستعلیق لازم



این چنینی گنجایش طرح و بررسی همه مسائل جزیی را ندارد.^{۱۸}
استاد مایل هروی نگاشته اند:

«وقتی بر عنوانها و سرفصلهای این نسخه [=نسخه دکتر رنجبر] درنگ می کنیم و آنها را با دیگر نسخه های موجود می سنجیم، در می باییم که کاتب در ضبط سرفصلها دقیق بوده است. چنان که عنوانهای تذرو، قمری، طاوس، عندلیب، دراج، باز، کبک... که در این نسخه مضبوط است، در نسخه هایی که آقای سید صادق گوهرین در تصحیح منطق الطیر بهره برده اند ثبت نشده است.»^{۱۹}

می نویسم:

۱. بررسی نسخه دکتر رنجبر به باور نگارنده این سطور (جویا جهانبخش)، شاید نشانگر دقت چندانی در ضبط سرنویسها نباشد. برای نمونه در صفحات ۲۰۳ تا ۲۱۵ و ۲۰۷ تا ۲۱۶ ب تکرار سرنویس «حکایت» آمده است که در نسخه گوهرین به جای آن آمده «الحكایة والتمثیل»؛ این شیوه «سرنویس نگاری» در سرتاسر متن کم و بیش دیده می شود.

حال می بینیم که عنوان «الحكایة والتمثیل» دشوارتر و اصیلتر می نماید تا «حکایت»، و معمولاً کاتبهای سرنویسها را ساده تر می کنند تا دشوارتر. اسلوب متاخرتر «حکایت» نسبت به «الحكایة والتمثیل» - به عقیده این فقیر بیشتر نشان دستخوردگی نسخه و آسان طلبی کاتب می تواند بود تا دقت او. (با این همه صحت ضبط «حکایت» هم بعد نمی نماید).

۲. (همچنین) استاد مایل هروی به کم ابهامتر بودن عنوانهای نسخه و کثرت آنها به عنوان عاملی برای اثبات برتری آن اشاره نموده اند. توضیحاً باید عرض کنم که کم ابهامتر بودن و فراوانی «سرنویسها» پیامد دو عامل متضاد می تواند بود: یکی افتادگی، تحریف و تصحیف در سرنویسهای نسخ دیگر که موجب ابهام بیشتر آنها شده؛ دیگر کوشش کاتب در دستبرد زدن به سرنویسها به طوری که مطالعه کتاب برای خواننده اش آسانتر شود و افزودن عنوانهای فرعی به همان مقصد.^{۲۰}

دشوار است بدون بررسی عکس نسخ قدیم، درباره سرنویسهاي منطق الطیر اظهار نظر کنیم، بویژه اینکه یقین نداریم آقای گوهرین دیگرانیهای دستنوشتها را در مورد سرنویسها ضبط کرده باشند. در اینجا آوردن یک مثال، بی مورد نمی نماید:

در میان دستنوشتهای دیرسال کتاب شاهنامه فردوسی، بعض نسخ کهن و قابل اعتماد سرنویسهاي کم و کوتاهی دارند. ازین نمونه است دستنوشت کهن و بنسبت صحیح موزه بریتانیا (مورخ ۶۷۵^{۲۱})، و نیز دستنوشت کهنی که در ایران و در اختیار «مرکز دائرة

نسخه اساس با دونسخه چاپی)، انتقاد نموده و حتی نسخه را «احتمالاً متعلق به قرن دهم هجری یا حتی پس از آن»^{۱۴} دانسته اند. انتقاد آقای دکتر پور جوادی بحد مورد مخالفت استاد نجیب مایل هروی قرار گرفت و باعث شد ایشان - یعنی آقای مایل هروی - در پیوستهای یکی از آثارشان به نقد نقد آقای دکتر پور جوادی پرداخته، داوری آقای دکتر پور جوادی را ناصائب و بدون هیچ گونه تأمل و تحقیقی بر نسخه مذکور بخوانند.^{۱۵} آقای مایل هروی در نوشته خودشان با طرح این مطالب به دفاع گونه ای از نسخه دکتر رنجبر دست یازیده اند:

الف - کاتب، شخصی با سواد و آگاه از بعض اصطلاحات عرفانی بوده است و این از چند بیتی که به عنوان خاتمه نسخه سروده دانسته می شود.

ب - نسخه به نستعلیق کهن کتابت شده و لذا نمی توان آن را به علت نستعلیق بودن خط کاتب متاخر دانست (که ما تفصیل این سخن آقای مایل هروی را پیش از این آورده ایم).

ج - نسخه در ضبط عنوانها و ضبط ایيات در نهایت پختگی و استواری است^{۱۶} (که این سخن آقای مایل هروی را در بندهای آینده بررسی می کنیم).

نخست باید گفت اینکه کاتب، شخصی با سواد بوده و با مصطلحات عرفانی آشنایی داشته، شرطی است لازم برای صحبت نسبی نسخه، ولی کافی نیست. زیرا علاوه بر سهوهای قلمها... وجود نسخه اساس ناسالم در کتابت امری مهم است و این را آقای مایل به خوبی می دانند.

اما اینکه درباره خط نسخه گفته اند...: مسلمًا استاد مایل هروی درباره خطاطی، صحافتی و کتاب آرایی از بند و بسیاری دیگر آگاهترند و بسیاری از پژوهش‌های ایشان بویژه مجموعه رسائلی که به نام کتاب آیی در تمدن اسلامی (مشهد، ۱۳۷۲ هـ.ش.) منتشر نموده اند - نمودار این حقیقت می باشد. با این همه باید افروز در صورت اثبات تاریخ ۷۲۷ هـ.ق. هم لرستانی نسخه اثبات نمی شود [ما این مطالب را به تفصیل باز نمی گوییم، زیرا اولًا می دانیم استاد مایل هروی از ما بهتر بدین نکات واقفند. ثانیاً این مطالب عمده ا در کتابهایی که به روشهای نقد و تصحیح متون پرداخته اند^{۱۷} مورد بررسی قرار گرفته است].

پس این مطالب کلاً گرچه برای اهمیت نسخه لازمند، کافی نیستند و مهتر از اینها در اعتبار نسخه صحبت متن خود نسخه است؛ یعنی آنچه ذیل بخش «ج» بدان اشاره رفته است و ما در اینجا به بررسی این بخش می پردازیم - گرچه چنان که واضح است یک گفتار

تأمل اساسی روا می داریم این است که:
الف- روح زبان فارسی چیست؟ آیا چیزی جز برداشت کلی هر متن شناس فارسی زبان است از متنها؟ و اگر چنین است آیا این روح یا جانمایه زبان در مقطع روزگار سرایش‌های عطّار در نظر گرفته شده است؟

ب- آیا نامفهوم نبودن ابیات در این نسخه صرفاً نمودار اصالت ضبط‌های است یا - چنان که در بسیاری از مواقع دیده‌ایم - حاصل آسان کردن لغات و ابیات اصیل برای دریافت متأخران - به دست کتابان نامانتدار - است؟

ج- نمودار پختگی و استواری ضبط‌ها چیست؟ آیا همان مفهوم بودن ابیات یا تابق ضبط‌ها با آن «روح» - یعنی روح زبان - را می‌توان ملاک پختگی و استواری دانست؟
ما در اینجا بدین پرسشها پاسخ نمی‌دهیم و می‌توان گفت که پاسخ برخی از آنها دقیقاً دانسته نیست - گرچه چندان هم ناشناس نمی‌نماید. ما درین بهره از نوشتار تنها با ارزیابی یکی دو نمونه از بررسی کوتاه استاد مایل هروی در ابیات سعی می‌کنیم چارچوب اندیشه‌های پیشگفته را در محدوده سه محور یادشده در سطور پیش نشان دهیم و میزان قابل اعتماد بودن این ساختار فکری را در کار تصحیح متن.

استاد مایل هروی در ادامه سخن خود به این بیت اشاره کرده‌اند:
گردهای در دست داشت آن بینوا

نان آوان مانده بد بر نانوا

(منطق الطیر، گوهرين، ص ۴۴)

[البته در کتاب استاد مایل هروی پس از «نان» یک واهم هست که زاید است و در چاپ گوهرين که مأخذ ایشان هم بوده نیست.] استاد مایل هروی مصراع دوم این بیت را «نامفهوم» دانسته‌اند و البته پیش از ایشان آقای دکتر مهدی نوریان، چنین نظری ابراز نموده بودند.^{۲۶}

آقای مایل در مقابل به ذکر ضبط نسخه دکتر رنجبر از همان مصراع پرداخته‌اند: «داده بودش هم در آن دم، نانوا؛ و در همان جا ضبط نسخه دکتر رنجبر را که به عقیده ایشان «صحیح و مضبوط»^{۲۷} بوده، صورت صحیح شعر عطّار دانسته‌اند.

می‌نگارم:

اگر استاد مایل هروی مصححی تازه کار و بی تجربه بودند، از اظهار این رأی تا این اندازه شگفت زده نمی‌شدم، که با علم به پیشینه طولانی و کارنامه پربرگ و بار پژوهش‌های متن شناسی ایشان شده‌ام.

المعارف بزرگ اسلامی» (در تهران) می‌باشد و تعلق آن به سدة هشتم هجری تأیید شده است.^{۲۸}

قابل توجه این است که به نظر بسیاری از پژوهشگران متن شاهنامه، نسخه لندن (مورخ ۶۷۵) اصح نسخ موجود شاهنامه است و نسخه تهران هم - هر چند نویافته است - توجه برخی از اهل نظر را به خود معطوف نموده تا آنجا که گمان می‌رود در تصحیحهای آینده شاهنامه، البته نه به عنوان نسخه اساس، بلکه به عنوان نسخه‌ای معتبر در ردیف نسخ لینینگراد مورخ ۷۳۱ و قاهره مورخ ۲۳۷۹۶ به کار رود.

در مقابل این نسخ، دستنوشت کتابخانه ملی فلورانس^{۲۹} می‌باشد که سرنویس‌های بسیار و طولانی دارد و گرچه متن این دستنوشت معتبر و مورد توجه شاهنامه پژوهان است، هر شاهنامه‌پژوهی می‌داند که سرنویس‌های طولانی این نسخه سخت مورد دستبرد و پژوهی کاتب قرار گرفته‌اند و بخش‌هایی از آنها بی‌هیچ شک از زیر قلم فردوسی خارج نشده است. مطالب این بخشها عمده‌ای از متناسب با واژه و راجی نیست! کاتب در دراز کردن این سرنویس‌ها عجیب مهملاتی به هم بافته است و این در کمتر نسخه کهنه از شاهنامه سابقه دارد.

سخن را کوتاه می‌کنم و به مقوله نسخ منطق الطیر باز می‌گردم. آنچه که ما ذیل شماره‌های ۱ و ۲ آوردیم، نشان دهنده این است که بازداوری یقینی درباره نسخه دکتر رنجبر آن هم از روی سرنویسها چندان ممکن نیست، بویژه اینکه استاد مایل هروی چنان بودن سرنویس‌هارا دلیل بر برتری نسخه دکتر گوهرين شمارده‌اند.

بی‌گمان تعیین کننده‌ترین عامل در داوری درباره یک دستنوشت، چگونگی ضبط‌های متن آن است و استاد مایل هروی درباره ضبط‌های متن دستنوشت دکتر رنجبر چنین سخن رانده‌اند: «ضبط‌های نسخه مورد نظر نیز در نهایت پختگی و استواری است، به نحوی که بندرت با مصراع یا بیتی رویه رو می‌شویم که در این نسخه نامفهوم بنماید یا با روح زبان فارسی تطبیق نشود». ^{۲۵}

می‌نویسم:

استاد مایل هروی درین بهره نگاشته خود پختگی و استواری ضبط‌های نسخه را - در ارتباط با آن - این را که کمتر بیت نامفهوم یا نامه‌انگ با روح زبان فارسی در نسخه به چشم می‌رسد، دستمایه‌ای برای اثبات اصالت ضبطها و قابل اعتماد بودن دستنوشت قرار داده‌اند.

سخن استاد مایل گرچه در ظاهر رضایت‌بخش می‌نماید، در باطن و پس از بررسی بنیادین، دیگر گون به نظر می‌رسد. آنچه که مادر آن

مهم منطق الطیر (دسته «الف») بر یک ریخت کلی که آقای مایل هروی نامفهومش خوانده‌اند، و در ضمن این اصل معروف در روش تصحیح این نوع متون که چنین بیان شده است: «ضبط دشوارتر عموماً ارجح است مگر آنکه فسادش اثبات شود».

پس به گمان را قم این سطور، اشتراک نسخ قدیم و کهن رادر یک ضبط نامفهوم – البته به قول استاد مایل هروی – نباید چندان ساده انگاشت.

اماً اینکه ضبط مورد بحث براستی نامفهوم است یا چنین به نظر استاد مایل هروی رسیده، خود بحثی است جداگانه که این نوشتار ما گنجایش طرح آن را ندارد؛ اما نگارش چند بندی را در این مورد لازم می‌بینم. هر چند شناخت لفظ «آوان» و قرائت صحیح مصراع برای نگارنده میسر نشده است، شاید بتوان توجیهی برای معنی آن به دست داد و چه بسا که این توجیه صحیح باشد!

از برخی فرهنگ‌های فارسی که مورد بررسی بnde بوده است، موادی برای شرح این مصراع به دست می‌آید که کم و بیش پژوهشگر اطی مراحل حل مشکل مصراع، بی‌نصیب نمی‌گذارد.

گمانی هست که «آوان» از مصدر «آویدن» – که در فرهنگ نفیسی می‌بینیم و در آنجا هم از فرهنگ فارسی فرنگی نقل شده – باشد و به اصطلاح

منطق الطیر

فرید الدین عطار نوشته

بنظیر بن ابی

باب کنی زردی سکونت بستان توپو، آیه
ترجع آن بـ ۷۷ هجری شمسی

مکتوب

«صفت مشبهه» (یا صفت پایدار به قول برخی دستورنویسان ایرانی، بشمار آید.

اماً «آویدن» در معانی: ۱. بیچیدن ۲. خسته شدن و مانده شدن، آمده است^{۳۱} که صفت مشبهه آن نمی‌تواند از لحاظ معنایی تناسب چندانی با مصراع موردن پژوهش ما داشته باشد (باید توجه داشت که معنی «مانده شدن» و لفظ «مانده» – که در مصراع آمده – گرچه در نظر اول، مرتبط می‌نماید، در دو معنای مختلف به کار رفته‌اند).

گمان دیگر که تناسب بهتری می‌تواند با مصراع موردن بحث داشته باشد، این است که «آوان» به معنی «أوقات» باشد. این معنی راغیاث الدین محمد رامپوری، صاحب فرهنگ فارسی غیاث اللذات ضبط نموده است و شاید در خور نگرش باشد. قول صاحب غیاث اللذات این است^{۳۲}:

ما در اینجا به اختصار نمایه‌ای از ضبط برخی از نسخ قدیم با بنسبت قدیم منطق الطیر را ازین بیت به دست می‌دهیم:
الف- قونیه (دونسخه هم تبار)، کتابخانه دربار سلطنتی (سابق)، مجلس شورا و نسخه تورینوی ایتالیا (مورخ ۸۵۷هـ-ق) – و به پیروی آنها، چاپ استاد گوهرین –: «نان آوان [تورینو: او آن (!)] ۲۹ مانده بد برنانوا».

ب- پاریس (چاپی) – و به پیروی آن، چاپی که به وسیله استاد مشکور انجام شده است: «نان او وامانده بد برنانوا».

ج- نسخه دکتر رنجبر: «داده بودش هم در آن دم، نانوا».

باید بگوییم هماهنگی نسخ ناهم تبار دسته «الف» و تأیید ضمنی دسته «ب»، حدود ریخت اصلی مصراع عطار را می‌تواند برای ماترسیم کند. اما در مقابل اگر بخواهیم به نوع «ج» رأی مثبت بدهیم، باید پاسخگوی این پرسش باشیم که اصولاً چه لزومی داشته است کاتبان تبارهای نسخ، همه، مصراع ساده و آسان یاب ریخت «ج» را به شکلی درآورند که به قول آقای مایل هروی «نامفهوم» باشد و بنابراین خود این کاتبان هم آن را نمی‌فهمیده‌اند!

هیچ مصحح کارآشنای در این مورد جز احتمال «تصحیف، تحریف و

بدخوانی» نمی‌تواند گمانی را به میان آورد؛ اما این احتمال هم مردود است ازیرا همه خوانندگان می‌توانند تشخیص دهند که هیچ گونه همشکلی و همسانی که بخواهد زمینه چنین چیزی را فراهم آورد بین ریخت کلی مصراع نوع «ج» با ریخت مورد نظر ما (یعنی الف و ب) وجود ندارد.

در مقابل این مفروضاتی که برای آزمودن نظر استاد مایل هروی بیان کردیم و مردود بودنشان را نشان دادیم، این گمان نیرومند هست که کاتبان نسخ «الف» یا «ب»^{۳۰} شکل اصلی را نگاهداشته یا چیزی شبیه به آیچه که نمی‌توانسته‌اند بفهمند برونوشته‌اند، ولی کاتب نسخه «ج» به رسم کاتبان آسان‌گیر شکل نامفهوم یا دیریاب اصیلتر را به یک مصراع من عندی بدل کرده است!

این گمان به وسیله قرائت تأیید می‌شود و این قرائت شامل است بر مردود بودن مفروضات لازم برای اثبات خلاف آن (یعنی مردود بودن نظر آقای مایل هروی)، و اتفاق و اجماع نسخ قدیم و بنسبت

استاد نجیب مایل هروی از همان داستان منطق الطیب، بیتی دیگر را پیش کشیده و داوری سخت شتابزده تری نموده اند. نوشته اند:

حالت عادی در رفتار، برخاستن و رفتن را التزام می کند، نه بگریختن و رفتن را، در حالی که در نسخ رایح منطق الطیب آمده است:

قصد تو دارند بگریز و برو
بر درم منشین برحیز و برو
(طبع گوهرین ۴۴)

صراع دوم از نظر وزن نیز مختلف است، و ضبط صحیح آن مطابق با نسخه مورد بحث [= نسخه دکتر رنجبر] چنین است:
قصد تو دارند برحیز و برو
بر درم منشین و مستیز و برو^۱
می نویسم:

۱. این بیت در بخشی از داستان است که معشوق (دختر پادشاه) به عاشق (درویش بینوا)، خبر می دهد که قصد جانت را کرده اند و عطار هم خود ماجرا را پیشتر بیان کرده است که خدمتگران دختر عزم کردند که سر آن گدارا چون شمع^۲ ببرند! بر این بنیاد باید گفت با وجود سخن استاد مایل هروی- این حالت یک حالت عادی رفتار نیست؛ بلکه دقیقاً دختر به درویش می گوید: «بگریز، فرار کن و برو» و این هیچ جای شگفتی ندارد. چرا که کسی که برای حفظ جان می رود، عقلآباید بگریزد، نه اینکه آهسته گام بزند! در آغاز بیت هم تصریح شده است: «قصد تو دارند» که مقدمه اصلی سخن دختر است و تناسب لفظ بگریز را بایت نشان می دهد.

۲. این که از قدری اختلال و سکوت لازم برای قرائت مصراج دوم شکایت کرده اند نیز چندان روانیست. راقم این سطور می پذیرد که مصراج «بر درم منشین برحیز و برو» خالی از نابسامانی عروضی نیست. اما این نابسامانی- به ظن حقیر- می تواند نشانی از اصالت ضبط این بیت نیز باشد.

دقیقی در بایست این کار باید به خرج داد و از یاد نبرد که عرضه کردن برخی اشعار فارسی بر چار چوب معروف قافیه و عروض، و دست رد اصالت زدن به سینه سروده هایی که در این چار چوب نگنجند، کاری است بس نادرست.

من در این مورد از خود سخنی نمی رانم بلکه به نوشته ای از پژوهشگر نامدار منتهای صوفیانه و عارفانه و خاورشناس در گذشته، استاد رینولدالین نیکلسون روی می آورم. نیکلسون در مقدمه ای که بر مثبتی (طبع انتقادی خودش) نگاشته است- و ترجمه فارسی آن به ترجمه آفای دکتر پور جوادی در آغاز طبع چهار جلدی انتشارات امیر کبیر جای گرفته- به شمه ای از نابسامانیها در مژوی،

«آوان- بالف ممدوده، جمع «آوان» است- که به همزه مفتوحه باشد- به معنی اوقات (از کشف و از شرح میر نور اللہ بر گلستان)»^{۳۳}. نیز صاحب فرنگ نفیسی همین لغت را جمع «آن» دانسته است.^{۳۴}

اما در لغتنامه فارسی (بخش ۷، آوان- آینه هوش) می خوانیم: «آوان: ... صاحب غیاث اللغات این کلمه را جمع «آوان» دانسته و در فرنگ نفیسی جمع «آن» آورده شده است.اما در کتب لغت عرب نیامده است. جمع «آوان»، «آونه» است و جمع «آن»، «آنات».»^{۳۵} چنان که دیدیم قول صاحب غیاث اللغات مورد تردید است، اما برفرض صحبت آن به عقیده راقم در مصراج مورد بحث، «آوان مانده» را باید صفت مرکب وصف «نانی» دانست و نظری آن است «نان شب مانده» که امروز در زبان مردم کوی و بزن به کار برده می شود و به معنی نانی است که از دیشب بازمانده باشد و چندان دلچسب نیست.

اما معنی «آوان مانده» را چنین پیشنهاد می کنم: آنچه که مدتی (یا اوقاتی) مانده است، و اگر این معنی پذیرفته باشد، «نان آوان مانده» تقریباً همان «نان شب مانده و نان بیات»^{۳۶} خواهد بود و چیزی خواهد بود نظری آنچه که مردم فارسی زبان افغانستان، «نان باسی» می گویند.^{۳۷} «بر» نیز در مصراج مورد بحث به معنی «نzed، پیش» است و در ابیات فارسی سابقه دارد. مثلاً فردوسی سروده است:

چواز دفتر این داستانها بسی همی خواند خواننده بره رکسی^{۳۸}
البته این بر معمولاً به کسر راء در منتها بیشتر کاربرد دارد؛ مانند: روشن است که در این صورت این مصراج وصف «گرده» است در مصراج اول؛ معنی بیت: «آن بینوا گرده نانی در دست داشت که مدتی نزد نانوا بود و نان مرغوبی نبود».

چونذر بر سام نیرم رسید یکی نوجوان پهلوان را بدید^{۳۹}
با این توضیحات، مصراج موردنظرمان را چنین می توانیم معنی کنیم: «نانی بود که مدتی نزد نانوا مانده بود (در نتیجه) نان مرغوبی نبود».

والبته «درویش» «بینوای» «گدا»^{۴۰}- چنان که عطار او را وصف کرده- بضاعتی برای نان خریدن و آهی در بساط نداشته و در نتیجه جز چنین نانی نمی توانسته به دست بیاورد این رمز تناسب معنی پیشنهادی با داستان عطار است.

باری، قصد ما ارائه معنی بیت نبوده و نیست. ما همین اندازه می خواستیم اشاره کنیم که داوری استاد نجیب مایل هروی درباره ضبط نسخه دکتر رنجبر خالی از شتابزدگی نیست.

شمرده شوند.

البته این تنها مربوط به عروض نیست؛ قوانین و معلومات دیگر علوم ادبی از دست دستور (صرف و نحو) و لغت و زیبایی‌شناسی و مانند آن نیز شامل سخن ما هستند. مرحوم استاد مجتبی مینسوی در مقدمه‌ای که بر متن مصحح کلیله و دمنه نگاشته‌اند – با نظر داشت به این مسأله مهم و درکی صحیح از وظیفه و حدود عمل مصحح – چنین نوشتند: «در تهیه این چاپ انتقادی کتاب بندۀ در صدد این نبوده است که انشای نصرالله منشی را به صورتی در آورد که به سبک تحریر امروزی و اصطلاحات جاری این عصر نزدیک باشد، یا فارسی او را بهتر ازان کند که او نوشتۀ بوده است یا...».^{۴۷}

آن متن شناس نامدار، سپس در حاشیه مقدمه به خطای نصرالله منشی در ترجمۀ یک فقط که بعد از وسیله کاتبان تصحیح و اصلاح شده بوده، اشاره می‌کند و یادآور می‌شود که وظیفه مصحح متن این نیست که همه آنچه را که از لحاظ علمی صحیح است به نویسنده نسبت دهد و کاسه و کوزه خطاها را بر سر کاتبان فروشند!^{۴۸}

استاد مایل هروی بیتی دیگر را در پی گفتار پیشین طرح فرموده‌اند و در آن به ضبط نسخه گوهرین اشکالی وارد دانسته‌اند – به پیروی از آقای دکتر نوریان – که البته صحیح است و بجا، اما ایشان در نوشتۀ خود ضبط غلط را به نسخ رایج منطق الطیّر نسبت داده، آن گاه ضبط صحیح را از نسخه رنجبر نقل کرده‌اند.

گزارش استاد مایل هروی نادرست است؛ زیرا تنها دو نسخه قوئیه – که ما پیشتر درین گفتار نشان دادیم که باید یک نسخه محسوب شوند – آن ضبط غلط را آورده‌اند و سایر نسخ معتبر این کتاب – بنابر هامش چاپ استاد گوهرین – ضبط صحیح را دارند. پس شگفت نیست که نسخه رنجبر هم این ضبط را دارد و این رانمی‌توان وجه امتیاز این نسخه از نسخ معتبر دیگر دانست.

اما این بیت:

سالکی گفتیش که ره خالی چراست؟

هددهش گفت: این ز عزّ پادشاه است^{۴۹}

(ضبط دونسخه قوئیه: ز فریاد شمامت)

استاد مایل جدا از بحث درباره عزّ پادشا که پیشتر بدان اشاره کردیم و گفتیم که داوری ایشان درباره نسخ دارای ضبط اشتباه بوده، ضبط «سایلی» (از نسخه رنجبر)^{۵۰} را بر «سالکی» ترجیح داده‌اند؛ حال آنکه نامناسب نمی‌بینم که مرغان که گام در راه سلوک نهاده‌اند «سالک» خوانده شوند و عطار خود این را پیشتر باز گفته: «صد هزاران مرغ در راه آمدند».

جای دیگر استاد مایل در نوشتارشان نمونه‌ای از صفحه ۹۲ از

از لحاظ دانش‌های عروض و قافیه اشارت کرده و شواهدی آورده است. با بررسی و پژوهش دقیق او تردیدی بر جای نمی‌ماند که شاعر در اصل، اشکالاتی در پرداختن وزن یا قافیه داشته است و پس از او برخی کاتبان، بویژه کاتبانی که با علوم ادبی آشنایی داشته‌اند، ضبط‌هارا اصلاح نموده‌اند.^{۴۳}

راقم این سطور ازین در شگفت است که استاد مایل هروی در حالی چنان نوشتۀ اند که بخوبی با این مسأله آشنا بوده‌اند. چرا که همه سخنان نیکلسون را در این مورد در کتاب نقد و تصحیح متون که در آداب نقد و تصحیح متون و نسخه‌شناسی نگاشته‌اند، عیناً نقل کرده‌اند.^{۴۴}

به باور این اجدخوان مکتب تحقیق، خود در نگریستن در این نکته ظرفی که همه کهن‌ترین نسخه‌هایی که آقای دکتر گوهرین به کار برده‌اند، این نابسامانی عروضی را در این بیت دارند. اما در نسخه (چاپی) کم اعتبار تر پاریس – بنابر هامش طبع دکتر گوهرین – با افزودن لفظ «تو» و در نسخه محل تأمل دکتر رنجبر با تغییر اساسی در هیئت بیت این اشکال بر طرف شده است، می‌توانست راه تأمل بیشتری را پیش‌پای متن شناس بگذارد.

در خور نگرش است که یکی دیگر از متن شناسان، آقای دکتر مهدی نوریان، در مقاله‌ای که درباره متن منطق الطیّر نگاشته‌اند، در چهار مورد تصحیح^{۴۵} که در متن کتاب عطار – از لحاظ عروض – انجام داده‌اند باز مسأله‌ای را که مابین کردیم و در آن اشاره به قول نیکلسون نمودیم، در سه مورد رعایت نفرموده‌اند^{۴۶} و در دو مورد از آن سه مورد هم – با وجود اینکه نوشتۀ اند: «نگارنده این سطور... دست به تصحیح قیاسی نزده است» – به تصحیح قیاسی دست یازیده‌اند...

به هر حال راقم این سطور گمان می‌کند هر دو پژوهشگر – یعنی استادان مایل هروی و نوریان – قدری شتاب ورزیده‌اند و چه بهتر بود که تأمل بیشتری در اظهارنظر در این مورد فرموده بودند.

به ظن راقم، این اشکال عروضی که در بیت:

قصد تو دارند بگریز و برو بردم منشین برخیز و برو

به چشم می‌خورد، به احتمالی قوی – بنابر آنچه که پیشتر آمد – می‌تواند از خامه عطار تراویش کرده باشد. کوتاه سخن اینکه بهره گیری از قوانین عروضی در تصحیح متن نباید تا آنچه پیش رود که نادرستیهایی که شاعر و نویسنده مسؤول آن بوده‌اند و به بیان دیگر ضبط‌های اصلی که با قوانین عروضی ناسازگارند، ساخته دست کاتبان بشمار روند و مجعلات کاتبان، بدین دلیل که سازگارند با عروض، به متن برده شده، ضبط اصلی

«غیرعلمی» و نیز «ویرانگر» و «ناآگاهانه» - در یادداشت‌ها - و در جای دیگر کتاب، «ناسنجدیده»، این برآشستگی را می‌توان دریافت؛ ولی متأسفانه تأیید نسخه رنجبر هم چندان محتاطانه نبوده است. باید سخن را کوتاه کرد که سخن از منطق الطیر چاپ دکتر احمد رنجبر گرچه باسته آن گفته نیامد، سخت دراز شد.

نکته‌ای که من در اینجا اشاره به آن دارم، یادآوری لازمی برای پژوهشگران و دانشجویانی است که می‌خواهند از چاپ دکتر رنجبر بهره بگیرند: ایشان باید توجه داشته باشند که در نقل و تحقیق، به مقابله‌ای که آقای رنجبر در حاشیه چاپشان انجام داده‌اند - و اختلافات نسخه‌شان را با چاپهای گوهرین و مشکور نشان داده‌اند -، بهتر است که استناد نکنند زیرا این مقابله دقت کافی ندارد.

راقم در مطالعه کتاب در دو صفحه پیاپی به دو سهولت خورد:

۱. ص ۱۵۶، «هر که جان در لعل آن دلبر نهاد».

* در چاپ گوهرین: «... بر لعل ...».

۲. ص ۱۵۷، «گوهر خورشید وش در موی داشت».

* در چاپ گوهرین: «گوهری خورشید فش ...».

ج- بررسی روش تحقیق دکتر نوریان

مقاله «منطق الطیر سلیمانی کجاست؟» مقاله‌ای است در نقد و بررسی متن منطق الطیر از لحاظ فن تصحیح متون. درباره منطق الطیر (چاپ استاد گوهرین)، راقم این سطور و مقاله انتقادی دیده است: یکی این مقاله؛ و دیگر مقاله استاد دکتر علی رواقی به نام «گذر از وادی مرغان».

مقاله آقای دکتر رواقی - که در بخش بررسی متن آراسته استاد گوهرین، در همین نوشتار بدان پرداختیم - تحقیقی است بر پایه آشایی با چند و چون زبان متون فارسی - که نویسنده اش بدان نامبردار است. این گفتار در برگیرنده پیشنهادها و تصحیحات ارزشمندی درباره ضبطها و قرائتها بی از منطق الطیر است که با شواهدی از متنهای کهن همراه شده. از آنجا که ما در این نوشتار بدان اشاره‌ای کرده‌ایم و از سوی دیگر - به عقیده راقم - روش به کار گرفته شده در آن از هنجارهای ستدوده متن‌شناسی که پذیرفته بیشتر اهل تحقیق است، بیش ازین بدان نپرداخته، خوانندگان را به بهره گیری از تحقیقات مندرج در آن سفارش می‌کنیم.^{۵۵}

مقاله «منطق الطیر سلیمانی کجاست؟» در شماره ششم از سال هشتم مجله نشر دانش طبع شده و نویسنده آن آقای دکتر مهدی نوریان - از دانشگاه اصفهان - هستند که خوانندگان این گفتار احتمالاً با دیوان مسعود سعد سلمان که به تصحیح و اهتمام ایشان

طبع گوهرین را مورد بحث قرار داده درباره سه ضبط اظهار نظر کرده‌اند که چون بحث آن به درازا می‌کشد، مادر اینجا تفصیل آن را نمی‌آوریم. خلاصه می‌نویسم که دو مورد از پیشنهادهای استاد مایل شایان تأمل بیشتر است و مورد سوم - که در آن لفظ «الحان» را به جای «آنچا» پیشنهاد کرده‌اند، کاملاً صحیح است و حق با ایشان می‌باشد. آنچه را قم این سطور برای نگارش آن، این سخن را به میان آورده، این است که دو پیشنهاد از پیشنهادهای استاد مایل هروی در نسخه بدلهای چاپ گوهرین هست و مطلب جدیدی نیست.

در خور تذکر است که ضبط «... تا کنند آن هر دو تن مقری بهم» را - در همان موضع - استاد مایل هروی نادرست دانسته و به ضبط نسخه رنجبر (تا شوند آن هر دو تن مقری بهم) رأی مثبت داده‌اند و گفته‌اند: «مقری کردن» ساخت طبیعی و تاریخی زبان نیست.^{۵۶}

مادر این که امروز «مقری کردن» به ذهن ما درست نمی‌نماید، حرفی نداریم. ولی آیا جای تأمل ندارد که چرا همه نسخه کهن - و حتی چاپی - مورد استفاده دکتر گوهرین و نیز نسخه خطی تورینوی ایتالیا (مورخ ۸۵۷ هـ.ق.) در این ضبط نامفهوم اشتراک دارند؟! این یکی از همان دو مورد محل تأمل است که پیشتر یاد کردیم.

* * *

به عقیده نگارنده، داوریهای استاد نجیب مایل هروی که نمونه‌هایی از آن را نشان داده و نادرستی یا محل تأمل بودن آنها را یاد کردیم - چنان که خود ایشان اشاره کرده‌اند - باید با نظر داشتن به زبان و بیان دیگر منظومه‌های عطار و نگارش‌های عصر روزگار او انجام شوند که البته زمانی و مکانی می‌طلبند غیر از آنچه که به نوشتاری که ما دیدیم اختصاص داده‌اند.

استاد مایل درباره سخنان و نمونه‌هایی که به دست داده‌اند چنین نگاشته‌اند:

«نمونه‌های بالا مؤید این است که نسخه موضوع بحث منطق الطیر از دالان پیچان نسخه شناسی تطبیقی نیز با قد و بالای افراشته واستوار به در تواند آمد.»

می‌نگارم:

راقم این سطور در نقد نگاشته‌های استاد مایل هروی درباره این نسخه نمایاند که قول استاد مایل چندان درست نیست و آن نمونه‌ها که به دست داده‌اند همه درست انتخاب نشده‌اند یا اگر درست انتخاب شده‌اند، اهمیتی را که ایشان برای آنها قائل شده‌اند، ندارند.^{۵۷}

استاد از یادداشت دکتر پور جوادی که در پیش از این بدان اشاره شده، سخت برآشته‌اند و بیش و کم از واژه‌ها و تعبیرات «ناصائب»،

منطق الطییر دکتر رنجبر، این موضوع و میزان اهمیت آن را به تفصیل مورد بحث قراردادیم و در آنجا آرای دکتر نوریان را نیز تقدیم کردیم.

اینجا فقط می‌افزاییم: مقوله نگارش واژه‌ای مانند «پیغمبر» به جای «پیغمبر» که نوعی تصحیح عروضی در مقاله نامبرده تلقی شده است، بیشتر شامل دیگرسانی رسم الخطی است و در نسخ کهن کم و بیش صورت کامل به جای صورت تخفیف یافته نگارش یافته و به نظر می‌رسد در تلفظ، تخفیف آن برای رعایت موازین عروضی، ادا می‌شده است.

در مثال اول «از بذوز نیک آگاه آمده» نادرست به نظر نمی‌رسد و می‌توان با قرائت «زا» دوم به طور مکسور مصراع را خواند.

۲. انتقادات نویسنده مقاله «منطق الطییر سلیمانی کجاست؟»

بیشتر بر معلومات ایشان از مصطلحات صوفیه و درک معانی اشعار استوار است و متأسفانه جای نگرش به «نسخه شناسی» او «ازیابی اعتباری نسخ» و اصلاً جای نگرش انتقادی به نسخه بدل - که هر یک ارزشهای مختلفی دارند - در آن خالی است. تنها از «متن» و «نسخه بدل» سخن رفته است، در حالی که اهل فضل می‌دانند همه نسخه بدلها در یک سطح ارزشی نیستند و ضبطهای انتهای با توجه به تناسب معنایی نمی‌توان گزید؛ بلکه باید میزان اعتبار هر نسخه و شرایط ویژه‌اش را نیز در نظر گرفت.

مثلًا اینکه در یک جای برای تصحیح اصل، باید از نسخه «پا» (چاپی

de Tassi) استفاده کرد یا نسخه

«در» (کتابخانه سلطنتی سابق)

مسئله‌ای است که با ارزیابی

اعتباری نسخ سروکار دارد.

اصولاً در تصحیح بعضی

متون به روش «التقاطی» عمل

می‌کنند و در تصحیح بعضی به

روش «انتقادی» و روش‌های

میانه روانه دیگری هم هست. اما

به هر حال چه در شیوه التقاطی

که در آن نسخه اساس و بدل مطرح نیست و همه نسخ مبنای کارند،

و چه در شیوه انتقادی که یک نسخه اساس قرار می‌گیرد و اغلاظش

به وسیله سایر نسخ اصلاح می‌شود، شناخت ویژگیهای نسخ و

استعدادهای بالقوه موجود در هر نسخه - به عنوان یک سند، در

سرنوشت تصحیح امری است تعیین کننده. خلاصه مطلب اینکه

تصحیح متن صرفاً با تکیه بر مضامین، معانی و اهلیت پژوهشگر



- در دو جلد - منتشر شده است، آشنایی باشند. گرچه محور اساسی بحث نویسنده آن مقاله، نقد و بررسی کلی دو چاپ از منطق الطییر - یعنی چاپهای استادان مشکور و گوهرین - می‌باشد کم و بیش در صدر و ذیل مقاله و بین مطالب، نکته‌هایی افزوده‌اند در خور نگرش.

ایشان طی بحثی در مرحله نخست غیرقابل اعتماد بودن چاپ استاد مشکور و نادرستیهای راه یافته بدان را باز نموده‌اند. در مرحله بعد ضمن معرفی چاپ دکتر گوهرین، از اعتماد بیش از اندازه مصحح به نسخه اساس شکایت کرده‌اند که البته این نکته را ما در همین نوشتار بررسی کردیم و نقصی عمدۀ در تصحیح منطق الطییر شماردیم. بویژه از ارزش و اعتبار نسخه کتابخانه سلطنتی سابق (با رمز «در»، دربار) سخن راندیم.

(در اینجا بی مورد نماید که با اشاره به همان اولین نمونه‌ای که آقای دکتر نوریان از نادرستیهای طبع گوهرین به دست داده‌اند، بنویسیم که ضبط صحیح مورد نظر ایشان از نسخه بدل‌های دکتر گوهرین تنها در همان نسخه دربار دیده می‌شود.^{۵۶}) کوتاه سخن اینکه آقای نوریان با آوردن مثالهایی، نادرستیها و مشکلاتی را در چاپ گوهرین نشان داده‌اند.

می‌نگارم: پیشنهادها، تصحیحات و تذکرات آقای دکتر نوریان برخی کاملاً صحیح و بجا هستند - و حتی در چند مثال که در نقد چاپ دکتر گوهرین در آغاز این نوشتار آورده‌ام، در طرح مسأله با آقای

دکتر نوریان هماواز بوده‌ام^{۵۷} -

اما اشکالاتی چند نیز چه در خط مشی کلی مقاله انتقادی دکتر نوریان و چه در پیشنهادهای مربوط به برخی مثالها وجود دارد.

متأسفانه این نوشتار جای بررسی این موارد را - آن هم به تفصیل - ندارد و اصلاً مهمترین علت طرح نام مقاله دکتر نوریان

در اینجا ارتباط آن با متن استاد گوهرین بوده است. مادر اینجا فقط چند نکته‌ای را برای خوانندگانی که به پژوهش متن منطق الطییر و مطالعه مقاله دکتر نوریان پرداخته‌اند می‌نویسیم:

۱. آقای دکتر نوریان مسایلی را درباره ناسامانیهای عروضی متن دکتر گوهرین مطرح کرده‌اند. ما برای پرهیز از تکرار اشاره می‌کنیم که در بررسی آرای استاد نجیب مایل هروی در نقد نسخه

کاری ناقص است.

۳. آقای دکتر نوریان در پایان نوشتارشان، آورده‌اند: «... تا زمانی که به شیوه علمی و انتقادی، متن تصحیح از میان قدیمترین و صحیحترین دستنویسها انتخاب نشود و برای هر انتخاب دلیل محکمی از نظر تاریخ زبان و سبک‌شناسی و اصطلاحات و عقاید عرفانی وجود نداشته باشد، باید از زبان مولانا این پرسش را تکرار کنیم که براستی: منطق الطیب سلیمانی کجاست؟^{۵۸۹}»

می‌نگارم:

آنچه که آقای دکتر نوریان درباره تصحیح منطق الطیب در این سطور آورده‌اند، بدون هیچ تردید پذیرفته و مقبول است، اماً یک رأی و اظهار نظر کلی

است و سرانجام معلوم نمی‌کند که روش تصحیح منطق الطیب چگونه باید باشد؟ آیا باید منطق الطیب را به روش مشهور به «انتقادی» - که بارفع برخی کاستیها، همان روش دکتر گوهرین است - تصحیح نمود؟ و اگر چنین است کدام نسخه شایستگی آن را دارد که اساس این تصحیح قرار گیرد؟ و آیا آقای دکتر گوهرین در انتخاب نسخه اساس تصحیح، اشتباه نکرده‌اند؟

یا باید در تصحیح منطق الطیب، روش «التقاطی» را به کاربرد و صرفًا با توجه به «زبان و بیان عطار» و «محتوای کتاب او»، و نیز با شناخت تواناییهای هر نسخه در راه وصول به متن اصلی از میان «نسخ معتبر» وجه ارجح را برگزید و تا آنجا دقت داشت که گرفتار ورطهٔ پسندهای عصر خود، نشد؟ به عبارت دیگر آیا باید در تصحیح آثار عطار و بویژه منطق الطیب از همان روشهای استفاده کرد که هلموت ریتر، خاورشناس در گذشته آلمانی، در تصحیح سوانح خواجه احمد غزالی به کاربرد^{۴۵۹} داشت که

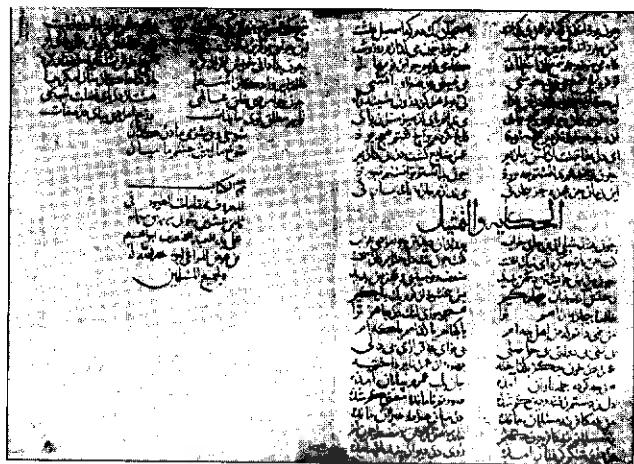
یا اصلاً باید روشهای میانه را برگزید که با توجه به دشواریهای موجود در دستنویشهای آثار عطار ابداع شده باشد؟ البته پاسخ گفتن به این پرسشهای اساسی نیاز به تعمق و ژرف‌نگری بسیار دارد (مانیز در این نوشتار، تحقیقات انجام شده را کافی برای چنین اظهار نظرهایی نمی‌دانیم) (اما) منظور ما این است که این مسایل اساسی هستند که باید دست کم مورد اشاره قرار بگیرند؛ و البته استاد نوریان که خود مصححی کارآشنا هستند بدین ظرائف واقعند.

متأسفانه در ایران با وجود اینکه سالهای است به تصحیح و نشر برخی متنهای فارسی و عربی همت گماشته شده، هنوز مطالعات کافی درباره «روشهای نقد و تصحیح متون» و «روش شناسی تصحیح متون» انجام نگرفته است؛ حتی بسیاری از کسانی که به نام مصحح در چند سال اخیر دست به نشر متون زده‌اند، از اصول ابتدایی نقد و تصحیح متن ناگاهند و بیشتر از آنکه برای نسخ مخطوط حکم مصحح داشته باشند، در مقام دستگاه زیراکس نسخ هستند، ولی نه! حتی دستگاه زیراکس، نسخه را عیناً به شماتحويل می‌دهد اماً اینان مُشتَّتی بدخوانی، دستبردو تصحیحهای «من عندي» هم بر متن می‌افزایند و با قیمت سرسام آور پشت جلد، کتابی به دست شما می‌دهند که مسلمان نشنود کافر می‌بینند!^{۶۰}

بعضی از مصححان دلسویز هم که نقد عمر شریف را بر سراحی میراث مخطوط و قدیم صرف کرده و می‌کنند، متأسفانه باید گفت از روشهای تصحیح متون آگاهی درستی ندارند و تصحیح متن را محدود به استنساخ نسخه و مقابله و تهییه حواشی و تعلیقات می‌بینند و روش تصحیحشان هم در عبارت ساده «اصلاح اغلاط نسخه اصل به وسیله سایر نسخ» خلاصه می‌شود^{۶۱}. ایشان توجه ندارند که هر کتاب با ویرگیهای درونی اش و مختصات نسخ آن به روشنی خاص در تصحیح نیازمند است.

باتوجه به این نیازهای است که پژوهشگرانی کارآگاه - چون استاد نوریان - باید در تعیین خط سیر جزئی تصحیح این گونه متنها بکوشند و این خط سیر را چون چراگی فراهاد پژوهشگران مبتدی بدارند.

امروز اشارات کلی یاد شده که اصولاً درباره بیشتر متنهای فارسی مشترک هستند، بتنهایی گرهی از مشکل تصحیح منطق الطیب نمی‌گشایند و چنان‌اند که حتی خط سیر کلی یک مصحح - یعنی انتخاب روش انتقادی، التقاطی یا... - را برای اوروش نمی‌نمایند. (ما در بخش بعدی همین نوشتار کوشیده‌ایم به تعیین خط سیر جزئی تر مصحح منطق الطیب نزدیکتر شویم.) بیش ازین قصد نداریم که درباره مقاله «منطق الطیب سلیمانی کجاست؟» بحث کنیم؛ چه نه این نوشتار را که قرار است از حدیک



باقی است. آن گاه که این نسخ -البته منظور عکس یا میکروفیلم این نسخ است، از گوشه و کنار کتابخانه‌های عمومی و خصوصی عالم به در کشیده شوند، تازه بررسی گام به گام، و ترتیب دادن آنها به روش اعتباری، کاری است سخت و طاقت‌سوز، ولی لازم و

اجتناب ناپذیر!

رافق درباره همین چند نسخه شناخته شده منطق الطیر گمانها و آگاهی‌هایی به دست آورده که جای داشت در همین جا بدانها اشاره شود، ولی ارائه آن اطلاعات را به بررسی نسخ بیشتری از منطق الطیر وامی نهد؛ زیرا بی گمان هر چه نسخ بیشتری را بشناسیم، درباره ارزش هر نسخه داوری درست‌تری می‌توانیم کرد.

همین اندازه برآنچه که از آغاز نوشتار تا اینجا درباره نسخ این کتاب نوشته‌ایم می‌افزاییم که: از میان مجموعه نسخ یاد شده در چاپهای گوهرین، رنجر و مشکور و نسخه تورینو نمی‌توان به منطق الطیر عطّار دست یافت!^{۶۲}

ب- روش و شیوه تصحیح

مسئله «روش» در تصحیح متن، اهمیت خاصی دارد ولی متأسفانه کمتر چنان که باید و شاید مورد توجه و رویکرد قرار گرفته است.

اهمیت روش در کار تصحیح تا بدانجاست که گاهی دیده‌ایم مصححی با در دست نداشتن نسخ اقدم و اصح، تنها با خوب به کار گرفتن یک روش مناسب توانسته است متن را به شکل شایسته‌ای بیاراید و آماده کند، و مصحح دیگری که نسخه اصلیتر و قدیمتری در دست داشته، به علت اشتباه در گزینش یا به کار بستن روش نتوانسته است در کار تصحیح همان متن به پای مصحح نخستین برسد.

هر چند در کار تصحیح متن، روش رانمی توان مانندیک چارچوب پیش ساخته برگرفت و به کار برد، و روش تصحیح هر متنی مقتضیات خاص خود را دارد، در اینجا اختصاراً به دو شیوه کلی تصحیح متن - که پیشتر هم بدانها اشارتی رفت - نگاهی می‌اندازیم و سپس برخی توضیحات و افزونه‌های لازم را می‌آوریم.

در تصحیح متن‌های فارسی عمدتاً از چهار شیوه استفاده می‌شود:^{۶۳}

اول) تصحیح بر مبنای نسخه اساس: [این روش در ایران معمولاً به نام «انتقادی» خوانده می‌شود.] اگر اثر مورد نظر، نسخه‌ای مضبوط و عاری از کثرب تصرفات عمدی و سهوی کتابان یافته شود، ازین روش استفاده می‌کنند. یعنی آن نسخه اصلی و مضبوط را عیناً

مقاله بیشتر نشود، جای بحث افزونتری در این باره بماند، و نه بحث بیشتر و بیشتر ما در رد و قبول آرای نویسنده مقاله خوانندگان را از مراجعة به اصل آن مستغنی می‌سازد، و نه اصلاً موضوع نوشتار ما نقد و بررسی این مقاله بوده است.

آنچه که در اینجا خود را موظف به بیان آن می‌دانم این است که: انتشار مقاله آقای دکتر نوریان جنبشی را هر چند محدود در عرصه عطّار شناسی سبب شد، و روی هم رفته مقالاتی این چنین درباره متن آثار عطّار در نشریات و کتب چندان پرشمار نیستند و این مقاله یکی از نمونه‌های انگشت‌شمار و در عین حال در خور نگرش می‌باشد.

د- نتیجه بحث (درباره هنجار تصحیح منطق الطیر)

نوشتار مادربراهه منطق الطیر در ازتر از آن شد که گمان می‌کردیم، و لازم است در اینجا به نتیجه بحث پرداخته شود.

پیشتر در این نوشتار - اشاره کرده‌ایم که سه عامل اصلی دخیل

در تصحیح هر متن اینها هستند:

الف- نسخ متن و مأخذ مکتوب.

ب- روش و شیوه تصحیح.

ج- اهلیت پژوهشگر.

مادر این بخش از نوشتار تا حدی که ملال انگیز نباشد، به بررسی چند و چون سه عامل مذکور در تصحیح متن منطق الطیر می‌پردازیم:

الف- نسخ متن

غیر از آن نسخ خطی که در چاپهای گوهرین و رنجر و نیز در منطق الطیر طبع مشکور به کار بسته شده‌اند، و بیش و کم آنها را می‌شناسیم، و نیز غیر از نسخه منطق الطیر کتابخانه تورینو ایتالیا که به وسیله مرکز نشر دانشگاهی در تهران به طور عکسی چاپ و منتشر شده است، نسخ خطی کهنه از منطق الطیر در دست هستند که متأسفانه آگاهی‌های زیادی درباره آنها داریم.

در فهرست نسخه‌های خطی فارسی که به وسیله نسخه شناس متبخر، استاد احمد متزوی، ترتیب داده شده است، یکصد و سی و دو دستنوشت از منطق الطیر شناسانده شده، که سی و نه نسخه آنها پیش از سده دهم هجری است^{۶۴}؛ و البته بی هیچ تردید گزارش این فهرست در برگیرنده همه نسخ مخطوط موجود در عالم نیست. این آمارها خوب به ما می‌نمایانند که تا چه اندازه در تصحیح متن منطق الطیر عطّار، تنها از لحاظ نسخه شناسی، راه ناییموده

روشهای یاد شده، متناسب با شرایطی ویژه است و انتخاب یک شیوه به طور دلخواه و اختیاری نیست، بلکه مقتضیات نسخ هستند که شیوه تصحیح را برای مصحح تعیین می کنند.

سخن ما بر سر تصحیح آثار عطار - و به ویژه منطق الطیر - بود. در تصحیح وطبع آثار عطار و نیز آثار منسوب به او، معمولاً از دور و شهور به «انتقادی» و «ال تقاطعی» استفاده شده است - والبته نه همواره با دقّت و پیگیری کافی.

متأسفانه چون سرودها و نگاشته‌های عطار و آنچه که بدرو نسبت داده و بسته‌اند از گروه نگارش‌های صوفیانه و عارفانه زبان فارسی هستند و مورد توجه بسیاری از فارسی زبانان بوده‌اند، گروهی از سودجویان و در کنار ایشان جمعی ناآگاه و کارناشناش به چاپهای سی‌نام و نشان و مکرر برخی از آثار عطار دست یازیده‌اند. سهل‌انگاری و شاید هم سودانگاری در کار نشر این آثار تا بدان جا رسید که در تهران بارها چاپهای تذکره الولیاء با عنوان به تصحیح علامه محمد قزوینی به بازار آمد؛ در حالی که مرحوم علامه قزوینی - رحمة الله عليه - هیچ گاه در طول عمرش تذکره الولیاء را تصحیح نکرده بود! آنچه که به اسم علامه محمد قزوینی به چاپ رسیده بود، در واقع جز تجدید طبع تصحیح خاورشناس در گذشته انگلیسی، ر. نیکلسون، نیست!

ماجرای این قرار است: تذکره الولیاء مصحح نیکلسون در لیدن - از شهرهای هلند - به سرمایه اوقاف گیب به طبع رسیده بود. در آغاز این چاپ مقدمه‌ای قرار دارد - درباره احوال و آثار عطار به خامه استاد علامه محمد قزوینی - رحمة الله عليه رحمة واسعة. سالها بعد یکی از آشتفتگیهای بازار کتاب بدین صورت نمود می‌باید که کار نیکلسون و قزوینی را در هم می‌آمیزند و آن کتاب نوظهور را برمی‌سازند! خوشبختانه فهرست آثار نیکلسون و قزوینی، هر دو موجود است و جدا از طبع لیدن، افسته‌های امانتدارانه‌ای هم که به همت یکی دو ناشر ایرانی از روی آن کتاب انجام گرفته، در دسترس اهل تحقیق می‌باشد، و نیز آن چاپهای سهل‌انگارانه - یا سودجویانه راهم می‌توان یافت. خوانندگان خود می‌توانند بینند که ماجرای از چه قرار بوده است.^{۶۶}

باری آثار عطار (و نیز آثار منسوب به او) ازین دست و با آشتفتگیهای این چنین به طبع رسیده‌اند، و درین جمع اندک هستند چاپهای انتقادی و تحقیقی که به همت چند تن از استادان - که پیشتر درین نوشتار به نام بعضی‌شان اشاره رفته - آماده و آراسته شده‌اند.

این جای تأسف بسیار دارد که حتی در بعضی مراحل که کاری

متن قرار می‌دهند و جز در مواردی که غلط بودن ضبط متن مُحرز نباشد، ضبط نسخ دیگر را به جای آن نمی‌نشانند.

(دوم) تصحیح التقاطی: هرگاه هیچ نسخه‌ای از نسخ یک متن چندان مضبوط و دست نخورده نباشد که بتواند «اساس» تصحیح قرار بگیرد، از روش التقاطی استفاده می‌شود. یعنی در میان اختلافات نسخ در یک ضبط صورت «ارجح» در متن گذاشته می‌شود و «راجح» و دیگر صور به حاشیه برده می‌شوند.

مسلم است که شناخت و تمیز بین «راجح» و «ارجح» کاری بسیار دشوار و کاملاً اجتها دارد است و مصحح در این روش باید از تخصصهای بسیاری بهره‌مند باشد.^{۶۵}

(سوم) شیوه بینابین: هرگاه از متنی چند نسخه نسبتاً مضبوط و عاری از تصرفات به دست باشد، اصح را «اساس نسبی» قرار می‌دهیم؛ یعنی قدری دست‌مان را در خارج کردن ضبط اساس از متن، باز می‌گذاریم و البته این به شرطی است که برای این خارج کردن ضبط دلیلی در خور هم داشته باشیم. در ضمن در این روش دست مصحح کاملاً باز نیست و به هر حال یک نسخه را «اساس» قرار داده و نباید آن را با تصحیح «ال تقاطعی» اشتباه کنند. این روش در موزد بسیاری از متنهای کهن فارسی کارآیی بسیار از خود نموده است - و خود شعب و شاخه‌های بسیار دارد که با توجه به ویژگیهای هر متن باید به کار گرفته شوند.

(چهارم) تصحیح قیاسی: هرگاه تنها نسخه یک متن با همه نسخ یک متن - کلأیا در چند جزء - چندان مغلوط و دستخورده باشد، که ضبط صحیح مناسب به هیچ وجه در نسخه (یا نسخ) به چشم نیاید، از روش «قیاسی» استفاده می‌کنند. یعنی مصحح با توجه به قرائی، مناسب‌ترین ضبطی را که در متنهای هم‌طراز می‌باید یا با روزگار و زبان و بیان نویسنده سازگار می‌بیند، در متن می‌گذارد. یادآوری دونکته در اینجا ضروری می‌نماید:

۱) تصحیح «قیاسی»، غیر از تصحیح «ذوقی» است.
۲) معمولاً زیاد نیستند متنهایی که کلأیا به روش «قیاسی» تصحیح می‌شود؛ ولی این روش همچنان پرکاربرد است؛ زیرا در بسیاری از مواقع در روشهای التقاطی و انتقادی در مواردی از روش قیاسی هم بهره گرفته می‌شود و طی تصحیح انتقادی یا التقاطی اگر ضبطی به طور مناسب در هیچ نسخه یافت نشد، آن را تصحیح قیاسی می‌کنند. اصلأایا گفت دور و شیوه روش «قیاسی» و «بینابین» معمولاً هویت مستقلی ندارند و منشعب از دو شیوه اصلی انتقادی و التقاطی هستند.

آنچه که مصححان مبتدی باید بدانند این است که هر روش از

ضبطه است، ولی متأسفانه به علت نقص روش حاصل کار چنان که باید و شاید نیست.^{۶۰} به زیان دیگر کوشش پیگیر مصحح اگر باه کار بستن روش علمی همراه می شد، ثمره ای بس در خور در پی می داشت.

درینگ که بیشتر آثار عطار (یا آنها که به او منسوبند)، اگر هم تا امروز به طبع رسیده اند، به نقص روش تصحیح دچار هستند.

هر کس به بررسی متنهای موجود منطق الطیر (تصحیحهای آفایان دکتر گوهرين، دکتر مشکور و دکتر رنجبر)، الهی نامه (تصحیحهای خاورشناس فقید هر ریتر،

و آقای روحانی)، مصیبت نامه (به تصحیح مرحوم دکتر نورانی وصال)، اسرار نامه (به تصحیح آقای دکتر گوهرين)، تذكرة الاولیاء (تصحیحهای خاورشناس فقید، ر. انیکلسون، و آقای دکتر استعلامی)، دیوان عطار (تصحیحهای مرحوم استاد سعید نفیسی و آقای تفضلی) و مختار نامه (به تصحیح آقای دکتر شفیعی کدکنی) پردازد، در می یابد که مصححان هر یک با ذوق، روش، سلیقه، نسخ و اهلیت خاصی به تصحیح این آثار دست یازده اند و آنچه که در این میان چشمگیرتر می نماید اختلاف بسیار ایشان است در «روش تصحیح».

از یک سورش ریتر آلمانی رادر

تصحیح الهی نامه می بینیم که یک شیوه التقاطی است؛ دیگر سوی روش آقای دکتر گوهرين است در تصحیح منطق الطیر که در آن بسیار بسیار تابع نسخه اساس بوده اند؛ و در این میان روش دیگر مصححان است که چیزی است بین شیوه التقاطی و تصحیح برمبنای نسخه اساس.

اما کدام شیوه موافقتر بوده است؟

پیش از اینکه نظر خود را با توجه به قرائی، در پاسخ این پرسش بیان کنیم، تذکر این نکته را لازم می دانیم که اگر خوانندگان محترم می بینند ما موضوع و دامنه بحث را از نمونه های تصحیح منطق الطیر به نمونه های تصحیح «آثار عطار» بدل کرده ایم و گسترش داده ایم، در شگفت نشوند؛ منظور تنها نظر کردن به چشم اندازی فراختر بوده تا تنوع روشها را بهتر بتوانیم فرایاد آریم.^{۶۱} بی تردید بحث ما در تعیین روش تصحیح -البته به طور تقریبی- تنها شامل

تحقیقی در سالهای پیش انجام شده است، در تصحیح مجدد مصحح بعدی گامی به پس نهاده یا اگر پسرفت نداشته، پیشرفتی نیز نکرده است. نمونه ای که پیش چشم ماست کتاب مشهور به الهی نامه از عطار است که نخست با روش تحقیقی در استانبول به اهتمام خاورشناس در گذشته آلمانی، هلموت ریتر به طبع رسید، و در ایران هم به وسیله انتشارات توسع به روش افست چاپ شد.

سالها بعد در مقدمه چاپی که به تصحیح آقای فؤاد روحانی و با عنوان خیره کننده «بامراجعه به بیست و یک نسخه خطی» از کتابخانه های ایران و اروپا منتشر شد، خواندیم: «... بی آنکه هیچ قصد ستایش یا جلب ستایش درباره کار خود داشته باشم، صمیمانه معتقد هستم متنی که اینک به خوانندگان تقدیم می کنم... از هر نسخه دیگری به گفته اصلی عطار بسیار نزدیکتر است.»^{۶۲}

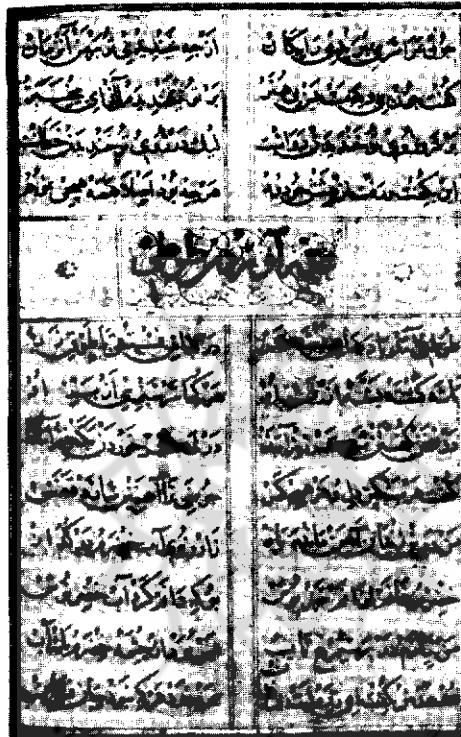
هدف ما گفتن اینکه داوری مصحح درباره این طبع تا چه اندازه درست است،

نیست. تنها اشاره می کنیم که:

مصحح در برخی از آگاهیهایی که برخواننده عرضه می کند، دانش و شناخت خویش را -نیک- نموده است و اینها نشان می دهد که کار با وجود بعضی اشکالات، نباید از دست چاپهای بازاری خوش آب ورنگ تلقی شود. ولی در عین

حال کاستیهای این چاپ بویژه در روش نسبت به چاپ ریتر چشمگیر است؛ و هر چند مصحح نگاشته است: (متنی که اکنون چاپ می شود متن انتقادی (به معنی اصطلاحی آن) نیست...)^{۶۳}، نمی توان این نکته را نادیده انگاشت که تصحیح کتاب به شیوه «مزجی» و تلفیق نسخه های مختلفی از سده هشتم هجری گرفته تا چاپ سنگی لکنه است! (لازم به یادآوری است که شیوه آقای روحانی را نباید یک تصحیح التقاطی دانست. چون بعضی از شرایط آن در متن آراسته ایشان رعایت نشده است).

مصحح عمده اشناخت خود را معيار و محاکم، در « جدا کردن سره از ناسره » قرار داده و به معنی خاص کلمه دست خود را « باز » و قلم را « آزاد » گذاشته است.^{۶۴} و البته این همه را نباید به حساب تن آسایی مصحح گذاشت؛ چون کارنامه ای که ایشان در مقدمه شان ارائه می دهند، شاهد رزمات ایشان در به دست آوردن نسخ و تحقیق در



از هر دو شیوهٔ یاد شده تناسب بیشتری با مقتضیات کنونی متن منطق الطیر دارد. آنچه که بیشترین اهمیت را در به کار بستن این شیوه دارد، معرفت و توجه به قرائتی است که پیشتر اشارتاً یاد کردیم و در اینجا به تفصیل می‌آوریم:

۱. زبان و واژگان عطار

بی‌گمان هر مصحح متن در برخورد با ضبطهای نسخ گوناگون در نخستین مرحله با واژه‌ها و زبان نگارشگر متن سروکار دارد و صورت واژه و معنی آن نخستین مورد برخورد کسی است که یک متن را پیش چشم می‌آورد. بدیهی است که شناخت صور و معانی واژگان از اهم آگاهیهایی است که مصحح باید کسب نموده باشد. معمولاً آشنایی مصحح با زبان و بیان همان یک اثر نویسنده، در کار تصحیح اورا کفايت نمی‌کند؛ و اگر از نویسندهٔ یاد شده، اثر (یا آثار) دیگری هم موجود باشد باید ویژگیهای زبانی و واژگانی آن را نیز شناخت.

در مقالهٔ تحقیقی «گذر از وادی مرغان» از آقای دکتر علی روایی که پیشتر درین نوشتار از آن یاد کرده‌ایم، نمونه‌ای آمده است که نشان می‌دهد یکی از مهمترین مشکلات لغوی متن منطق الطیر با شواهدی از مصیبت نامهٔ خود عطار حل شده^{۷۵} – و البته امثال این مورد در متون فراوان می‌باشد.

این نمونه نیک نشان می‌دهد که مصحح منطق الطیر همواره باید نمایی از نظام زبانی و واژگانی شاعر را در دیگر آثارش پیش چشم داشته باشد و حتی باید فهرست کامل لغات و اصطلاحات آثار عطار را تهیه کرده، مرتبًا مورد مراجعه قرار دهد.^{۷۶}

۲. زبان و واژگان متنهای کهن فارسی

به اختصار می‌نویسیم که نه تنها زبان و واژگان مجموعه آثار عطار، بلکه زبان و واژگان دیگر متنهای کهن فارسی نیز که احتمالاً از همان امکانات زبانی مورد استفاده عطار بهره می‌برده‌اند، باید پیش چشم مصحح منطق الطیر باشد.

به عبارت دیگر، اینکه مصحح خود را در حدود چند متن محدود کند، اورایه سرمنزل مقصود نمی‌رساند؛ هیچ بعید نیست که مصحح عطار بتواند بعضی از مشکلات خود را با استفاده از اشعار دقیقی طوسی (از سده چهارم) یا کتاب بدایع الواقع^{۷۷} و اصفی (تاریخنگار روزگار تیموریان)، و حتی سروده‌های سیدای نسفی،^{۷۸} از سرایندگان سبک اصفهانی^{۷۹} که در ماوراءالنهر می‌زیسته، حل کند – و البته این مسایل نمونه‌هایی دارند که خوانندگان کارآگاه بخوبی

منطق الطیر خواهد بود.^{۷۲}

اما ادامه سخن مادریاره روش تصحیح منطق الطیر:
از آنجا که بین بعضی نسخ موجود منطق الطیر بعضی دیگر، اختلاف ارزشی بسیاری دیده می‌شود، به کار بستن یک روش کاملاً التقاطی در تصحیح این کتاب کار درستی نخواهد بود.
طبع این کتاب به روش تصحیح بر مبنای نسخه اساس نیز از دو جهت محل تأمل است:

اولاً، دست کم در بین این دستنوشتهای کهن که ازین کتاب می‌شناسیم – هیچ نسخه‌ای که یقیناً شایستگی احراز مقام نسخه اساس را داشته باشد نشناخته‌ایم. (البته دستنوشت کتابخانه سلطنتی سابق نسخه بنسبت پاکیزه و سالمی است، ولی با بررسیهای بیشتری می‌توان تعیین کرد که آیا شایستگی مقام «نسخه اساس در تصحیح» را دارد یا نه؟ نیز موارد ضعف این نسخه را باید به دقت معلوم کرد، تا اظهار نظر نهایی درباره آن ممکن گردد.^{۷۳} حداقل می‌توانیم گفت که هیچ نسخه‌ای که بتواند اساس مطلق قرار گیرد، نمی‌شناسیم. ثانیاً، تجربه نشر منطق الطیر بنابر نسخه اساس، تابه امروز دو سه بار تکرار شده و نتیجه مطلوبی به بار نیاورده است. (در خور یاد کرد می‌باشد که کاستی چشمگیر این تجربه‌ها همان اشتباه در گرینش دستنوشت «اساس» بوده است).
بنابر آنچه از آغاز این نوشتار تا اینجا آمد، به عقیده نگارنده بهترین شیوه برای تصحیح منطق الطیر عطار، شیوه «بینایین» یعنی چیزی بین شیوه مشهور به انتقادی (تصحیح بر مبنای نسخه اساس) و روش التقاطی می‌باشد.

توضیح اینکه بهترین دستنوشت موجود را می‌توان اساس و مبنای کار قرار داد و چند دستنوشت مهم دیگر از سرتاسر متن با آن مقابله کرد؛ پس از این مرحله با توجه به قرائتی که در سطوح آیده خواهیم آورد، در دو مرحله متن را باید «تصحیح» کرد (نه ویرایش – که فرق تصحیح و ویرایش در یکی از پیوستهای این نوشتار به تفصیل خواهد آمد).

آن دو مرحله اینها هستند:

الف - اصلاح اغلاظ واضح و آشکار متن که مسلم^{۷۴} است به دست کاتب نسخه اساس پدید آمده‌اند (یعنی مرحله ویرایش).
ب - از نسخه بدل به متن بردن ضبطهایی که به ظن قوی و تأیید قرائن با متن و زبان عطار سازگار نند و این ترجیح و سازگارتر بودن آنها بر وشنی قابل تشخیص است.

این روش، روشنی است حد فاصل شیوه بنسبت خشک و ماشینی تصحیح بر مبنای نسخه اساس و شیوه تصحیح التقاطی که

از آن مطلع هستند.

۳. مصطلحات عرفا و متصوفه

اصیل منطق الطیب بسیار نزدیک شد.
در محدوده آگاهیهای نسبتاً محدودی که از دستنوشته‌های منطق الطیب داریم و از میان این چند دستنوشت که می‌شناسیم، راقم این سطور، دستنوشت کتابخانه سلطنتی (سابق) را برای «اساس» قرار گرفتن در چنین تصحیحی پیشنهاد می‌کند. این دستنوشت را مایضی‌تر به اختصار معرفی نموده‌ایم و چند موردی از ضبطهای در خور نگرشش را در مقایسه با «اساس» طبع آقای گوهرین، نشان داده‌ایم؛ در طی نوشتارهم بتکرار به آن اشاره کردیم و استناد نمودیم.

این نسخه از صحت ضبط^{۸۰} و حسن ظاهر، هردو، به مقدار قابل توجهی برخوردار است تا آنجا که آقای تقی تفضلی، مصحح دیوان عطّار، آن گاه که به برخی از نقايس نسخه در بخش غزلیات و قصاید اشاره‌ای نموده‌اند، نوشتۀ اند: «ولی به هر حال نسخه‌ای از کلیات عطّار به این عظمت و به این پاکیزگی، بدون هیچ کسر و افتادگی، از نوادر روزگار است.»^{۸۱}

(البته اینکه گفتیم آقای تفضلی به نقايس ازین نسخه اشاره کرده‌اند، بی‌تردید دلیل بی‌اعتباری نسخه نیست؛ زیرا اولاً اعتبار در این گونه نسخ امری نسبی می‌باشد، ثانیاً خود آقای تفضلی این نسخه را یکی از دو دستنوشت اساس تصحیح^{۸۲} خود قرار داده و سپس با یاری سایر نسخ و مأخذ، بعضی تصحیحات را انجام داده‌اند.)^{۸۳}

کوتاه سخن اینکه نسخه یاد شده، دستنوشتی است بس معتر که از نسخ «درجه اول» آثار عطّار به شمار می‌آید و عملکرد مصححان آثار عطّار شاهدی است صادق بر این مدعای^{۸۴}.

به هر حال، آنچه که ما گفتیم در حدیک پیشنهاد است و امیدواریم که مصححان آثار عطّار در آینده، نسخه‌هایی بیابند که از نسخه پیشنهادی ما مناسبتر و معتبرتر باشد و ای کاش نسخه خط خود عطّار را بیابند!

ج- اهلیت پژوهشگر

منظور از اهلیت پژوهشگر، همان میزان آگاهی او از قواعد و اصول نقد و تصحیح متن، و چند و چون متن مورد تحقیقش است، و نیز سلط و چیرگی وی بر موضوع. مسأله اهلیت دو جنبه خاص و عام دارد که جنبه خاصش مربوط است به همان متن مورد تحقیق، و جنبه عامش به وسعت آگاهیهای مصحح درینه موضوعات پژوهشش بازمی‌گردد و همچنین تجربه و آگاهی اش در نفس فن تصحیح متن.

از آنجا که سروده‌ها و نوشهای عطاری تردید جزیی از مجموعه صوفیانه‌ها و عارفانه‌های زبان فارسی است، و مصحح سروده‌های وی، جای جای ایات به بعضی مصطلحات خاص تصوف بر می‌خورد، بدون آگاهی ازین مصطلحات و معانی ویژه‌ای که نزد متصرفه داشته و دارند، نمی‌تواند در فهم و تحقیق متن موقع شود. نویسنده مقاله «منطق الطیب سلیمانی کجاست؟» در مقاله‌شان اشاراتی صریح دارند بدین مطلب، که می‌تواند مورد استفاده فضای خواننده قرار گیرد؛ إن شاء الله.

۴. سیردادستان و خطوط کلی ماجرا

ما در متن همین نوشتار نشان داده‌ایم که گاهی بی‌توجهی به چند و چون ماجرا یا بیان باعث اشتباه در داوری می‌شود، حتی برای مصححان نام‌آور؛ بویژه در بحثی که درباره بیت «قصد تو دارند، بگریز و برو / بر درم منشین، برخیز و برو» کردیم، این مطلب را بوضوح نمودیم.

۵. باورها، ویژگیهای روحی و جهان بینی نگارشگر متن
این مطلب که ضبطهای برگزیده مصحح نباید مخالفت با عقاید و جهان بینی و ویژگیهای روحی او داشته باشند، از بدبیهای اصول نقد و تصحیح متون قدیم است. البته باید در نظر داشت که ناسازگاریهای بین و مسلم را باید با «اصل» فوق مطابقت داد، ورنه گاهی ناسازگاریهایی هستند که از زیر قلم خود شاعر یا نویسنده و حتی تحت تأثیر دیگر گونیهای روحی و عقیدتی وی در متن به وجود آمده‌اند و طبیعتاً نباید حاصل دستبرد کاتبان شمارده شوند. این بسته به تجربه و اهلیت مصحح است که شدت و ضعف ناسازگاریها و نوع آنها را بشناسد و بویژه در این میان در دام ذهنیات بی‌پایه نیافتد.

در ضمن مصحح باید بدین نکته توجه کند که در تصحیح متن، مبادا قرائی دیگر را کلاً از دست بنهاد و فقط مسألة جهان بینی را پیش چشم داشته باشد. البته این، تنها در این مورد صادق نیست بلکه یکسونگری در هر متن موجب اخلال در تصحیح و تباہی کار مصحح می‌شود.

به گمان نگارنده (جویا جهانبخش) با روش و هنجارهایی که پیشرآمد و با توجه ژرف نگرانه به قرائی یاد شده، می‌توان به متن

در آسانیم شکر اندیش گردان
به دشواری سپاسم بیش گردان
امید را به جایی کش عماری
که باشد پیشگاه رستگاری
نه دل، بل مردهای دارم نه سانی
توبخشی مردگان رازندگانی
کرم را، شحنة بازار من کن
عنایت را، و کیل کار من کن

چنان ده پایه همت بلند
که از هر دو جهان دل در تو بندم
به یاد خویش گُن زانگونه شادم
که ناید هیچگاه از خویش یادم
امید را به راهی ده حوالت
که باشد پیرو ختم رسالت^{۶۵}

برای این نوشتار چند پیوست نیز تدوین شده، که خصوصاً از خوانندگانی که
قصد داوری درباره گمانها و پیشنهادهای این ناچیز را دارند خواهشمندم آنها را
نیز مطالعه فرمایند. این پیوستها در شماره آینده آینه‌میراث چاپ خواهد شد.

مایل هروی هم چنان که خواهد آمد به همین
عنوان از آن یاد کرده، لکن هر کس به مقالات و
امضاهای مکرر «ن.پ.» در نشر داشت آشنا باشد
معنى آن را می‌داند و لذا مادر استناد به نام
اصلی نویسنده اشاره کردیم، چنان که امضای
۱۱. در مجله آینده را به تصریح خود مجله همه
می‌شناسند و می‌دانند که امضای استاد ایرج
افشار است.
۱۴. همان مأخذ، صص ۶۱ و ۶۲

۱۵. بنگرید به: نقد و تصحیح متون، نجیب مایل
هروی، ص ۳۹۰؛ آقای مایل هروی در این
نگاشته، اشاره‌ای هم به مقاله ارزشمند آقای
دکتر نوریان – که در آن تأثیرگویی از یادداشت
دکتر پور جوادی دیده می‌شود – نموده‌اند.

۱۶. همان مأخذ، صص ۳۸۵-۳۸۹ (– نقل به
تلخیص و اختصار).

۱۷. خوانندگان متبدی برای آشنازی با برخی اصول
در ارزیابی نسخ می‌توانند به این مأخذ رجوع
کنند:

۱. نقد و تصحیح متون، نجیب مایل هروی، مشهد،
۱۳۶۹.

۲. روش تحقیق انتقادی متون، دکтор جمال الدین

ما در بخش پیشین همین نوشتار (بخش ب) به جنبه خاص
اهلیت پژوهشگر اشاره کردیم و ضمن قرائتی که برای به کار بستن
روش شرح دادیم، مسایل عمده این جنبه رانیز مطرح نمودیم.
درباره جنبه عام هم در کتب شرح و آموزش نقد و تصحیح متون
به تفصیل سخن گفته شده و نیز در برخی مقالات^{۶۶} از آنجا که این
بحثها دیگر ارتباط چندانی به آرای راقم ندارد، آنها را به همان مأخذ
و کتب و امی گذاریم.

سخن پایانی

بیش و کم از چند و چون تصحیح منطق الطیب سخن راندیم و با
بعض اعیان اندک، این مقالات را به قلم آوردیم؛ باشد که عطّار پژوهی
را فایدیتی رسیده باشد و این بررسی مقبول طبع مردم صاحب‌نظر
شود.

در بیان خدای را سپاس می‌گوییم بر اختتام این مقالت، و بدین
ابیات شیوای فارسی از او درخواه می‌شوم که:
خداؤندادلم را چشم بگشای
به معراج یقینم راه بنمای
به رحمت باز کن گنجینه جسد
درونم خوان به شادروان مقصود

یادداشت‌ها:

۱. آثار بسیاری را از دیرزمان به عطّار نسبت داده اند؛ اما از میان آنها انتساب چند اثر صحیحتر می‌نماید. درباره این آثار بنگرید به: (الف) مختار نامه (رباعیات عطّار)، به اهتمام دکتر محمد رضا شفیعی کدکنی، تهران، ۱۳۵۸، [بنگرید به مقدمه مصحح [ب] تذکرة الاولیاء]، به اهتمام ر. ا. نیکلسون، طبع لیدن هلند، جلد اول [بنگرید به مقدمه مرحوم علامه محمد قروینی].
۲. درباره منطق الطیرنگاری و پیشینه این اندیشه نزد شیخ الرئیس بوعلی سینا و خواجه احمد غزالی و دیگران کم و بیش بحثهایی شده و از آنجا که موضوع این گفتار بیشتر متوجه متن کتاب منطق الطیب از لحاظ ضبطها و اختلاف نسخ می‌باشد، ما از ورود به این بحث می‌پرهیزیم.
۳. این دونکته را آقای دکتر نوریان هم در سال هشتم نشر داشت، ش ۶ نذگرداده اند.
۴. بررسی نسخه بدلهای زیر صفحه‌ها مبین این مطلب است.
۵. باران، شبّه به، اشک: شبّه.
۶. این گفتار بسیار ارزشمند در شماره ۷ (شهریور سال دوم) نسخه بدلیهای زیر صفحه‌ها مبین این

۳۴. به نقل از: لغتنامه فارسی، جزء ۷، دکتر دبیر سیاقی، ص ۸۹۴.
۳۵. همان مأخذ همانجا.
۳۶. درباره نان بیات بنگرید به: فرهنگ فارسی، دکتر معین، ذیل «بیات».
۳۷. نان باسی: نان سرد و سب مانده (لغات عامیانه فارسی افغانستان، عبدالله افغانی نویس، ص ۵۵۷).
۳۸. به نقل از: اساس اشتراق فارسی، هرن-هوشیمان، ترجمه خالقی مطلق، ج ۱، ص ۲۴۷.
۳۹. به نقل از: واژه نامک، عبدالحسین نوشین، ص ۷۴.
۴۰. این ویژگیها همه عیناً مأخذ از خود داستان منطق الطی است.
۴۱. نقد و تصحیح متون، مایل هروی، صص ۳۸۷ و ۳۸۸.
۴۲. از اینجا که ممکن است برخی خوانندگان چند و چون «چون شمع سرکسی را بیدن» را در نیابند، عرض می کنم که پیشینیان - که برای روشن کردن خانه هاشان از شمع استفاده می کردند - گاهگاه برای بهتر سوختن شمع قسمت سوتخه سر آن را به وسیله ای به نام «گاز» قطع می کردند و بدین وسیله نور و روشنایی شمع افزایش می یافت.
- اما این گاز ایزاري برنده بوده که برای بریدن چیزهای مختلف استعمال می شده. مسعود سعد سلمان آنچه که گوید:
- کمتر از شمع نیستی، بفروز
گرسرت راجدا کنند به گاز
(گزیده اشعار مسعود سعد، ق ۵۲، ب ۵)
- بدان اشاره کرده.
- (درباره این توضیحات ر.ک. گزیده اشعار مسعود سعد، حسین لسان، واژه نامک، عبدالحسین نوشین).
۴۳. ر.ک. مثنوی معنوی، به تصحیح نیکلسون، به اهتمام نصرالله پور جوادی، جلد اول، صص هفده - بیست و دو.
۴۴. بنگرید به: نقد و تصحیح متون، مایل هروی، صص ۱۹۸ - ۱۹۱.
۴۵. مجله نشر دانش، سال ۸، شماره ۶، ص ۳۶.
۴۶. مورد صحیح، مورد مربوط به ص ۹۰ از چاپ گوهرین است.
۴۷. ترجمه کلیله و دمنه، انشای ابوالمعالی نصرالله
۴۸. عکس این نسخه را به سال ۱۳۶۹ هـ.ش مرکز انتشار نسخ خطی بنیاد دائرة المعارف بزرگ اسلامی طبع و منتشر نمود.
۴۹. نقد و تصحیح متون، مایل هروی، ص ۳۸۷.
۵۰. مجله نشر دانش، سال هشتم، شماره ششم، ص ۳۷.
۵۱. مایل هروی، همانجا.
۵۲. مأخذ ما در نقل این اختلاف نسخ - جز نسخه تورینو که عکش را در دست داریم - چاپهای دکتر گوهرین و دکتر رنجبر بوده است و نسخه پاریس هم که تناقضش با نسخ خطی بر عهده مصحح آن، Garcin de Tassy، بوده، پس العهدۀ علی الرؤا!
۵۳. چنان که نشان خواهیم داد ظاهرآ جانمایه پیچش و دشواری مصراع، در همین واژه «آوان» است و ضبط «اوآن» - علی الطاهر - حاصل بدخوانی کاتب است، با این همه، در این برهه از بحث که مورد سخن ماریخت گلی مصراع است، این اختلاف در نتیجه سخن تأثیر چندانی نخواهد گذاشت.
۵۴. البته نسخ این دسته چاپی هستند؛ درباره این دونسخه ر.ک. مقدمه استاد گوهرین بر منطق الطی.
۵۵. به نقل او: لغتنامه فارسی، جزء ۷، مؤلف این بخش: دکتر محمد دبیر سیاقی، طبع مؤسسه لغت نامه دهخدا، ص ۹۳۶، ذیل «آویدن».
۵۶. غیاث اللذات، غیاث الدین محمد رامپوری، به کوشش منصور ثبوت، انتشارات امیرکبیر، ۱۳۶۳، ص ۱۳، ذیل «آوان». (باندکی تغییر رسم الخطی در نقل)
۵۷. ظاهرآ منتظر از «کشف»، فرهنگ کشف الگات نگاشته محمد عبدالرحیم می باشد که مؤلف - یعنی غیاث الدین محمد رامپوری - نام آن را در مقدمه کتابش یاد نموده است. بنگرید به: فرهنگ غیاث اللذات، تألیف: غیاث الدین محمد رامپوری، به کوشش محمد دبیر سیاقی، تهران [تاریخ مقدمه مصحح: ۱۳۳۷ هـ.ش]، ج اول، ص ۲.
۵۸. تذکر: مقدمه این کتاب در چاپ آفای دکتر ثبوت که اتفاقاً از روی طبع آفای دکتر دبیر سیاقی صورت گرفته است، حذف شده والبته این، برای آن چاپ کاستی برگی شمارست (نه امزیت چشمگیر در چاپ آفای دکتر ثبوت، آسانی استفاده از طریق نظم بیشتر الفبایی آن است).
۵۹. شیرازیان (ترجمه و تألیف)، تهران، ۱۳۷۰.
۶۰. داستان سیلاوش، فردوسی، به تصحیح و توضیح مجتبی مینوی، با مقدمه مهدی قریب [منظور ما همین مقدمه است]، جلد اول، تهران، ۱۳۶۳.
۶۱. مینوی و شاهنامه، گروه نویسندها، بنیاد شاهنامه فردوسی (تهران)، ۱۳۵۶.
۶۲. کتابی تازه در تصحیح متون، رضا مختاری، (مقاله)، مجله این پژوهش، سال اول، شماره ۱۵ [این مقاله ارزشمند که به وسیله آقای شیر رضا مختاری از فضای ارزویه علمی قم و از مصححان متبحر معاصر نگاشته شده، خود حاوی نام و نشان چندین کتاب و مقاله فارسی و عربی در موضوع نقد و تصحیح متون است و خود مقاله نگرشی است در کتاب ملایح تحقیق التراث بین القدامی و المحدثین از رمضان عبدالتواب، طبع قاهره].
۶۳. البته نوشته استاد مایل هروی هم ظاهرآ به همین دلیل چندان وارد جزئیات نشده است.
۶۴. نقد و تصحیح متون، مایل هروی، ص ۳۸۷.
۶۵. در بسیاری از مواقع به همین دلیل است که کتابان، واژه های کهن و مهجور را تغییر می دهند و معادل آنها را بر جایشان می نشانند یا مطالبی می افرایند، تا به خیال خود - خواندن کتاب را برای خوانندگان و زگارشان آسانتر کرده باشند.
۶۶. عکس این نسخه (از روی میکروفیلم موجود در بخش میکروفیلمها و نسخ خطی کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران) در اختیار نگارنده این سطور است و بنابراین با بررسی این عکس این سخن را بر قلم رانده.
۶۷. این مطلب را درباره این نسخه آقای دکتر فتح الله مجتبائی در مقاله ای که درباره آن در سال نوزدهم مجله اینده نگاشته اند، آورده اند: اینده سال ۱۹، ص ۲۹۴.
۶۸. این نسخه را نیاید با نسخه دارالکتب قاهره مورخ ۷۴۱ هـ.ق. که نسخه ای بسیار در خور نگرش است اشتباه کرد. (رمز نسخه مورخ ۷۴۱ در چاپ بنیاد شاهنامه «قا» و در چاپ دکتر خالقی مطلق «قا» بوده است و رمز نسخه مورخ ۷۹۶ در دو چاپ یاد شده به ترتیب «قب» و «قب ۲» بوده و در چاپ مسکو «ک»، تذکر لازم اینکه نسخه مورخ ۷۴۱ هـ.ق. در چاپ مسکو که زیر نظر بر تلس و نوشین طبع شده است به کار نرفته).

- الخط).
۶۸. همان مأخذ، ص دو، (باتصراف در رسم الخط).
۶۹. تصحیح آقای روحانی هر چند ممکن است در نظر بعضی مبتدیان یک تصحیح التقاطی موفق باشد، در حقیقت به یک تصحیح ذوقی نزدیکتر است تا التقاطی.
۷۰. گرچه برای دور نیفتادن از موضوع اصلی سخن، بیش ازین به برسی چاپ آقای روحانی از الهی نامه نپرداختیم، امیدواریم که در گفتاری جداگانه این چاپ را مورد تقدیر و برسی قرار دهیم؛ ان شاء الله.
- تذکر: درباره نام الهی نامه بنگرید به مقدمه دکتر شفیعی کدکنی در متن مختار نامه عطار که به تحقیق همو و به وسیله «انتشارات توسع» طبع و منتشر شده است.
۷۱. ما این مجال را نداشتیم تا درین نوشتار به نقد و معروفی هر یک از این شیوه‌های متون کارآمد یا ناکارآمد یاد شده پردازیم، ولی معتقدیم که او لا خوانندگانی که در طلب چنین بحثهایی هستند، خود آن قدر اهل تشخیص اند که با مراجعت به این متنها آگاهیهای لازم را بدست آورند و اصلاً این متنها را پیش‌بیش و خوب می‌شناسند؛ ثانیاً خوانندگان مبتدی هم با مباحث طرح شده درباره شیوه‌های تصحیح نسخ در این نوشتار و مراجعت به مقدمه مصححان آن متنها از دریافت نکات لازم بی‌بهره نخواهند ماند.
۷۲. این، بدان سبب است که هر یک از آثار عطار با توجه به ویژگیهای درونی، مخطوطات و مأخذ کتبیشان، نوع دستبردهای کاتبان و... باید جداگانه مورد برسی قرار گیرند.
۷۳. خوانندگان متن منطق الطیب طبع دکتر گوهرین، با مطالعه و مقابله زیرنویسها بخوبی می‌توانند معلوم کنند که در مواردی -اگرچه ضبط نسخه کتابخانه سلطنتی (سابق) غلط واضح هم نباشد-، در ضبط متن دکتر گوهرین تناسب و اصالت بیشتری به چشم می‌خورد.
۷۴. خوانندگان می‌دانند که استعمال واژه‌های «مسلم»، «یقینی» و «یقیناً در فن» «نقد و تصحیح متون» نظر استعمال این واژه‌ها در بحثهای «برهان»ی منطق نیست و افاده آن نوع یقین را نمی‌کند- به اصطلاح عوام مسأله تصحیح متن، مسأله «دو تا چهار تا» نیست!
- (پس منظور از یقین کردن مصحح به غلط رانگریstem دیدم که آن استاد نوشته اند این کتاب بنابر عده‌ای از نسخ خطی و چاپی تصحیح شد. (همین و بس!)
۶۲. بنگرید به نشر دانش، سال ۸، ش ۶، ص ۳۱.
۶۳. درباره مأخذ مکتوب دیگر (غیر از نسخ اصلی) که می‌توان ابیات منطق الطیب را در آنها یافت باید به طور جدایگانه و در مجالی وسیعتر سخن برانیم.
۶۴. توضیح این چهار شیوه را به اختصار و تلخیص قدری تصرف از کتاب نقد و تصحیح متون (نگاشته استاد نجیب مایل هروی) برگرفته‌ام.
- بنگرید به کتاب یاد شده: صص ۲۷۷-۲۸۳.
۶۵. رقم، جویا جهانبخش، معتقد است که تصحیح التقاطی هنوز مقام در خوش را در ایران نیافته و متأسفانه بدنام شده است!
- بارها شنیده‌ام که می‌دانید تصحیح بهمان کس ناید معتبر باشد! التقاطی است دیگر!! این باور نادرست که تصحیح التقاطی روش مناسبی برای تصحیح نیست، متأسفانه بین بسیاری از پژوهشگران نامبردار روایی یافته.
- باید گفت در بسیاری از موارد، بی‌شک تصحیح التقاطی، تنها روش مناسب تصحیح بوده و هست، و پژوهشگرانی که در این موارد از روش انتقادی (تصحیح برمبنای نسخه اساس) استفاده کرده‌اند، راستی که آب در هاون کوبیده‌اند!
- نادانی و ناگاهی این مصحح و آن ویراستار را، به پای نارسایی روش گذاشت، حکایتگر از عدم تعمق کافی در موضوع تضییح است و کسانی که در میان طرق تصحیح تنها به یک روش «انتقادی» معتقدند، عمدتاً از فواید و مقام سایر روش‌ها ناگاهند؛ و البته عده قلیلی نیز هستند که ناتوانی از اقدام به چنان تصحیحی، سبب انکار کرد نشان شده؛ یعنی نمی‌توانند که به روش التقاطی تصحیحی در خور ارائه کنند و آگاهیها و سمعت اطلاعات کافی برای این کار ندارند، پس از بیخ و بن روش را انکار می‌کنند!
۶۶. مسأله چاپ تذكرة الاولیاء، با عنوان «تصحیح علامه محمد قزوینی» در مقدمه تصحیح مجدد این کتاب مورد اشاره آقای دکتر محمد استعلامی قرار گرفته است. (چاپ زوار، چاپ ششم، ص چهل و دو)
۶۷. الهی نامه، به تصحیح فؤاد روحانی، انتشارات زوار، چاپ چهارم، ص سه (باتصراف در رسم منشی، تصحیح و توضیح مجتبی مینوی طهرانی، چاپ نهم، تهران، ۱۳۷۰، مقدمه صحح، ص به).
۴۸. همان مأخذ، صص به و بیو.
۴۹. علی الظاهر «فریاد شما» حاصل بدخوانی «عز پادشا» می‌باشد، چرا که شباhtت «فر» و «عز»، «بیاد» و «پاد»، و «شما» و «شا» زیاد است. بیویه در کتابت نسخ قدیم.
۵۰. البته این ضبط هم ویژه چاپ رنجبر نیست و بیشتر در نسخه بدل‌های چاپ استاد گوهرین آن را دیده‌ایم.
۵۱. نقد و تصحیح متون، مایل هروی، ص ۳۸۹.
۵۲. چاپ عکسی مرکز نشر دانشگاهی، ص ۱۳۱.
۵۳. چرا که مثلاً فلان ضبط نسخه دکتر رنجبر مختص به این نسخه نیست، و چنان نیست که در هیچ یک از نسخ رایج منطق الطیب -به قول استاد مایل- یافته نشود.
۵۴. نقد و تصحیح متون، مایل هروی، ص ۱۰۲.
۵۵. مجله گلچرخ، شماره ۷.
۵۶. بنگرید به: منطق الطیب، چاپ گوهرین، ص ۴۷.
۵۷. البته این هماوازی هم گاهی باشد و ضعف همراه بوده است. خوانندگان بنگرند به همین نوشتار و مقاله «منطق الطیب سلیمانی کجاست؟».
۵۸. نشر دانش، سال ۸، شماره ۶، ص ۳۷.
۵۹. درباره روش التقاطی ریتر در تصحیح سوانح می‌توانید بنگرید به: مقدمه ریتر بر چاپ این کتاب (افست مرکز نشر دانشگاهی -تهران-)، و نیز مقدمه دکتر نصرالله پور جوادی بر سوانح احمد غزالی - با تصحیحات مجذد خودشان (چاپ بنیاد فرهنگ ایران -تهران).
۶۰. جالب این است که ایشان گاهی حوصله درج اختلافات نسخ را -حتی باید خوانیهای کذا و بهمان! - ندانند و همه این اختلافات را مثل سوپ پیش غذا با کاسه هرت می‌کشند و حتی خبری از شیرین کاریشان نمی‌دهند!
- (البته این جداست از کار مصححانی که به دلایل فنی یا محدودیتهای دیگر مثل تکراری شدن کار، از درج همه اختلافات نسخ روی گردان می‌شوند.)
۶۱. در خور نگرش است که گاهی این نسخه اصل و سایر نسخ هم به خواننده معرفی نمی‌شوند. چند گاه پیش یک کتاب سیار مفهوم فلسفی را دیدم که به وسیله استادی نامبردار و مفصل، تصحیح و تعلیق شده بود. وقتی مقدمه مصحح

- عطار دو نسخه اساس تصحیح قرار گرفته است،
نه یک نسخه.
۸۳. بنگرید به: دیوان عطار، به اهتمام تفضیلی صص
۸۴-۸۵.
۸۴. علاوه بر منطق الطیر طبع دکتر گوهرین و دیوان
عطار طبع آفای تفضیلی، بنگرید به مقدمه
اسراز نامه‌ی شیخ عطار به تصحیح و تحسیه آفای
دکتر گوهرین (چاپ انتشارات زوار).
۸۵. برای نمونه بنگرید به: الف- نقد و تصحیح
متون، استاد نجیب مایل هزوی، ج اول، صص /
۲۷۰-۲۵۶ ب- داستان سیاوش، ج ۱، به
تصحیح و توضیح استاد مینوی، مقدمه آفای
مهدی قریب‌ج- مجله کیهان فرهنگی، سال
ششم، شماره‌های ۱۱ و ۱۲، مقاله
«شاهنامه‌ای دیگر» از آفای دکتر علی رواقی.
۸۶. ابیات برگزیده شده‌انداز صص ۱-۸ از شیرین و
خسروی امیر خسرو دهلوی، به تصحیح: غضنفر
علی یاف، مسکو، ۱۹۶۶.
۷۸. سرایندگان سیک اصفهانی که متأسفانه چندان
در ایران شناخته نیست، و کلیات اشعارش
نخستین بار به سال ۱۹۹۰ میلادی به تصحیح
جابقا داده علیشایف در دوشنبه (پایتخت
تاجیکستان) به طبع رسیده (راقم امیدوار است
در نوشتاری جداگانه به معرفی و بررسی احوال
و آثار سیدا بپردازد).
۷۹. سیک اصفهانی همان است که امروز بیشتر
سیک هندی می‌خوانند و بحث درباره ترجیح هر
یک ازین دونام در حوصله این بی‌نوشت نیست.
۸۰. واضح است که سخن از صحت ضبط امثال این
نسخ نسبی است، نه مطلق.
۸۱. دیوان عطار، به تصحیح و اهتمام تقدی تفضیلی،
چ ۵)، ص ۴۶ (باتصرف در رسم الخط).
۸۲. قابل توجه اینکه به دلایلی در تصحیح دیوان
- ه-ش در تهران تجدید طبع گردیده است.
- بودن ضبط، همواره همان یقین برهانی - یا به
بیان دیگر: اعتقاد صد در صد نیست، بلکه
منظور ورود به مرحله بالاتر از حدس و فتوای ذوق
و امثال اینها می‌باشد، هر چند اعتقاد و اطمینان
صد در صد هم بشمار نمود.
۷۵. مجله گلپرخ، شماره ۷، صص ۱۴-۱۵.
۷۶. این روزها دیگر کارهایی این چنینی، به کمک
رايانه آسان صورت می‌پذیرد.
۷۷. بدایع الواقعی، تألیف ذین الدین محمود واصفی،
از کتب مشهور تاریخی که در سده دهم هجری
نگاشته شده می‌باشد. این کتاب به تصحیح
الکساندر بلدروف، خاورشناس روسی، در مسکو
در دو مجلد طبع و منتشر شده است. این دو جلد
به وسیله «بنیاد فرهنگ ایران» - باتجدید
نظرهایی از سوی پژوهشگران بنیاد فرهنگ
ایران و به اهتمام کمال عینی، پژوهشگر
تاجیکستانی، به سالهای ۱۳۴۹ و ۱۳۵۰

کتابخانه
متون



ترجمه و شرح اصطلاحات الصوفیه عبدالرزاق کاشانی

از محمد علی مودود لاری از عارفان قرن دهم، به کوشش دکتر گل بابا سعیدی، تهران، حوزه هنری سازمان

تبليغات اسلامی، ۱۳۷۶، ۳۸۹ ص.

تاریخ دلگشا (شاهنامه نثر)

تألیف توکل بیک، تصحیح احیا محمد آفازاده، تهران، حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی، ۱۳۷۸، ۲۷۲ ص.

ديوان جويا تبريزى

به اهتمام پرويز عباسی داکانی، تهران، انتشارات برگ، ۱۳۷۸، ۴۵۲ ص.

ديوان كامل مولانا محتمش كاشاني

به تصحیح و کوشش مصطفی فیض کاشانی، تهران، حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی، ۱۳۷۸، ۷۸۹ ص.

عيار دانش

به کوشش سید ناصر هاشم زاده، تهران، حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی، ۱۳۷۷، ۴۱۱ ص.

نگارش (تلخیصی معتبر از کلیله و دمنه)

به کوشش سید ناصر هاشم زاده و اکبر بهداروند، ۱۳۷۶، ۱۹۲ ص.