

نگاهی به کتاب چهارگوهر:

گزیده‌ای برای درس «شاعران حوزه ادبی عراق»

جميله اخياني*

چکیده

هدف از تألیف گزیده دانشگاهی ادبی، قاعده‌تاً باید آشناسازی اجمالی دانشجویان با اندیشه‌ها و هنر استادان بزرگ ادب فارسی باشد تا انگیزه آنها را برای مراجعته به آثار این بزرگان افزون کند. کتاب چهارگوهر با انتخاب و توضیح ذکر کاظم ذفولیان که برای درس «شاعران حوزه ادبی عراق» توسط انتشارات سمت منتشر شده است، از جمله گزیده‌هایی است که انتشار آن متأسفانه به هیچ‌وجه انتظار جامعه دانشگاهی را برآورده نمی‌کند. انتخاب نه‌چندان مناسب اشعار، بدخوانی برخی از بیت‌ها و درنتیجه غلط معنی کردن آنها، توضیح نادرست یا نارسانی برخی بیت‌ها، عدم توجه به ضبط نادرست برخی واژه‌ها و فقدان توضیحی در باره آنها، عدم توضیح برخی از ایات دشوار، اشتباہات تایپی فراوان و ... از مهمترین کاستی‌های گزیده مذکور است که کتاب را از آراستگی و پیراستگی بی که از یک درسنامه دانشگاهی انتظار می‌رود، دور نگاه می‌دارد. در مقاله حاضر بخشی از کاستی‌های فراوان کتاب، تحت دو عنوان «ناآراستگی» و «ناپیراستگی» بررسی شده و نگارنده امیدوار است با طرح آنها موجب توجه بیشتر مؤلفان کتاب‌های درسی، توجه و نظرات بیشتر مراکز نشر دانشگاهی، و پیراستن کتاب از این اشکالات در چاپ‌های بعدی شود.

کلیدواژه‌ها: گزیده، چهارگوهر، حوزه ادبی عراق، سمت، ذفولیان.

* دانشیار زبان و ادبیات فارسی، عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان، تهران، ایران، j_akhyan@znu.ac.ir

تاریخ دریافت: ۱۳۹۸/۰۹/۰۲، تاریخ پذیرش: ۱۳۹۹/۰۳/۰۳

۱. مقدمه

گسترش فراوان مراکز دانشگاهی و رشتۀ ادبیات فارسی در سراسر کشور و عدم دسترسی همه دانشجویان به اصل کامل متون کلاسیک، فراهم آوردن منتخباتی از آثار مهم ادبیات پارسی را به عنوان کتاب درسی دانشگاهی ناگزیر کرده است و البته انتخاب دقیق و توضیحات مناسب در چنین منتخباتی می‌تواند پل مناسبی برای دستیابی بهتر و مؤثرتر دانشجویان به میراث گرانقدر گذشتگان و دریافت ظرفت‌ها، زیبایی‌ها، اطلاعات و معارف آنها باشد. از این رو گردآوردن این منتخبات، نیاز به دقت و حوصله فراوان دارد تا اثر فراهم آمده بتواند هم دربرگیرنده مهمترین بخش‌های اثر شاعر یا نویسنده باشد و او را به درستی به خواننده بشناساند و هم با توضیح دشواری‌های متن، درک بهتر این آثار را میسر سازد؛ علاوه بر آن که شرح ظرایف این آثار نیز می‌تواند به پرورش ذوق ادبی دانشجویان کمک کند.

یکی از گزیده‌هایی که انتظار بوده چنین رسالتی را به انجام برساند، کتابی به نام چهارگوهر است که با انتخاب و توضیح دکتر کاظم دزفولیان و ویراستاری دکتر سعیده کمایی فرد توسط انتشارات سمت (چاپ اول، ۱۳۹۳) منتشر شده و گزیده‌یی از آثار چهار شاعر (انوری، جمال‌الدین اصفهانی، ظهیر فاریابی، و کمال‌الدین اصفهانی) است که در قالب درس نسبتاً جدیدی با عنوان «شاعران حوزه ادبی عراق» برای کارشناسی ادبیات فارسی درنظر گرفته شده است. انتشار این کتاب توسط «سمت» که عنوان «سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها» را دارد، البته انتظار از کتاب مذکور را به عنوان کتاب آرایه و پیراسته‌ای که بتواند اهداف مورد نظر را برای چاپ چنین گزیده‌هایی تأمین کند، افزایش می‌دهد؛ انتظاری که متأسفانه به هیچ وجه برآورده نمی‌شود و خواننده کتاب، بسی بهره‌قابل توجهی، دست خالی بازمی‌گردد.

کتاب با یک پیشگفتار و یک مقدمه در باره اوضاع سیاسی-اجتماعی و ادبی ایران در دوره سلجوقیان تا پایان خوارزمشاهیان و حمله مغول شروع می‌شود و سپس با معرفی هر یک از چهار شاعر و منتخب آثارشان ادامه می‌یابد. گرچه بخش اول (پیشگفتار و مقدمه) و نیز بخش‌های مربوط به معرفی شاعران هم خالی از لغزش نیست^۱ و بویژه گاه ایرادات تاییی فهم جمله را دشوار ساخته است^۲، در مقاله حاضر صرفا به کاستی‌های مربوط به اشعار منتخب و توضیحات آنها شامل: «بی‌حوالگی در انتخاب اشعار»، «بدخوانی»، «عدم توجه به ضبط نادرست برخی واژه‌ها و فقدان توضیحی در باره آنها»، «توضیح نادرست یا

نارسای بیت‌ها» و «ایرادات ویرايشی و نگارشی» پرداخته شده است، با یادآوری این نکته که اشکالات یاد شده، فقط نمونه‌هایی از ایرادات کتاب مذکور است و نه همه آنها -که در آن صورت حجم این نوشته، از حجم معمول یک مقاله فراتر می‌رفت- به اشکالات کتاب مذکور می‌پردازیم.

۲. نااراستگی

۱.۲ فقدان توضیحات ضروری

آنچه از یک درسنامه دانشگاهی انتظار می‌رود، آراستگی علمی آن یعنی آوردن توضیحات لازم در جای مناسب برای آگاهی بیشتر دانشجویان است. علاوه بر توضیح دشواری‌های متن و روشن ساختن ابهام‌های احتمالی، طرح مباحث زیبایی‌شناسی و بلاغی در جاهایی که این ویژگی در آنها نمود بیشتری دارد، توضیح در باره اشعاری که به مناسبت‌های خاص سروده شده یا به واقعه خاصی اشاره دارند، توضیح درباره اشعاری که تحت تأثیر شعر معروف دیگری سروده شده و یا تأثیرگذار بر اشعار دیگری بوده‌اند از این جمله است. در گزیده حاضر افزون بر توضیحات نادرست در باره دشواری‌های متن_که در جای خود به آنها پرداخته خواهد شد_ جای خالی مباحث مذکور بویژه در اشعار کمال‌الدین اسماعیل که «خلق‌المعانی» لقب گرفته است، نمود بسیار دارد.^۳ همچنین در اشعاری که به مناسب خاصی سروده شده‌اند یا به واقعه خاصی اشاره دارند، توضیح تدوینگر در باره آن مناسبت یا واقعه می‌تواند به دریافت بهتر معنی اشعار کمک کند؛ اما در گزیده حاضر، بجز در قصاید انوری و جمال‌الدین -که تدوینگر از توضیحات شهیدی و یزدگردی استفاده کرده است- یا توضیح داده نشده و یا توضیح مزبور در جای مناسب نیامده است. به عنوان نمونه در نخستین قصیده‌ای که از کمال‌الدین اسماعیل (بدون هیچ توضیحی، حتی در حد عنوان شعر) آمده، به ناگاه در شرح بیت دهم آن: «چکید آب حیات از کام اژدرها که دانست آن؟/ برآمد لاله از آتش که را این در گمان آمد؟»(دزفولیان، ۱۳۹۳: ۱۵۶) با توضیح عجیبی مواجه می‌شویم: «دعوا و نزاع این دو نفر (ممدوح) تبدیل به مصالحه و دوستی شد...» (همان: ۲۶۳)! اولاً اگر اینها دو نفرند، چرا ممدوح و نه ممدوحان؟! و ثانیاً این دو نفر چه کسانی هستند؟ و چرا با هم نزاع کرده‌اند؟ پاسخی وجود ندارد و در بیت ۳۲ یعنی یک چهارم پایانی قصیده است که تازه به معرفی آنها و ماجراهای اختلاف و آشتی‌شان پرداخته می‌شود! (بنگرید به همان: ۲۶۴).

۲.۲ عدم توجه به ضبط نادرست برخی واژه‌ها و فقدان توضیحی در باره آنها

در ابیات بسیاری از شعرهای منتخب، ضبط بیت به صورت کنونی درست نیست و انتظار این است که در چنین مواردی، نویسنده در باره آن توضیحی دهد، یا نسخه‌بدل‌های آن را بیاورد، و یا اگر نکته‌ای در حل آن به نظرش نمی‌رسد، حداقل به ابهام آن به صورت کنونی اشاره کند؛ انتظاری که در این کتاب بیهوده می‌نماید. نمونه‌هایی از این بیت‌ها را در زیر می‌بینیم:

تا طلوع آفتاب طلعت تو کی بود
یک جهان جان بود و دل همچون قصب در ماهتاب
(دزفولیان، ۱۳۹۳: ۳۳)

بیت به صورت کنونی معنی موجّهی ندارد.^۴ در نسخه ع در دیوان، بجای «جان بود و دل»، «بودند دل» است (بنگرید به انوری، ۱۳۷۲: ۲۶) که مناسب‌تر است و معنی مصراع دوم چنین می‌شود: دل جهانی مانند قصب در برابر مهتاب بود، یعنی از انتظار دلشان در حال پوسیدن بود.

وان دگر روز همه روز در آن محنت و بند
که کند وصف لب چون شکر و زلف به خم
(دزفولیان، ۱۳۹۳: ۵۲)

این بیت در ادامه ابیاتی است که در آن انوری انگیزه‌های سروden غزل و مدح و هجا را بیان و آنها را به شهوت و حررص و غضب منسوب می‌کند:

غزل و مدح و هجا هرسه بدان می‌گفتم
که مرا شهوت و حررص و غضبی بود بهم
این یکی شب همه شب در غم و اندیشه آن
کز کجا وز که و چون کسب کنم پنج درم
وان دگر روز همه روز در آن محنت و بند
که کند وصف لب چون شکر و زلف به خم
وان سه دیگر چو سگ خسته تسليش بدان
که زیونی به کف آرم که ازو آيد کم

چنانکه ملاحظه می‌شود، در دو بیت اول و سوم، فاعل خود شاعر است (کسب کنم/ به کف آرم)؛ پس فاعل بیت دوم هم باید خود شاعر باشد و «کنم وصف» صحیح است، نه «کند وصف». مراجعه به دیوان نشان می‌دهد که ۴ نسخه از نسخ مورد استفاده مدرس رضوی نیز «که کنم» بوده است (انوری، ۱۳۷۲: ۶۹۵).

زهی به تقویت دین نهاده صدانگشت
ماثر ید بیضاست دست موسی را

(دزفولیان، ۱۳۹۳: ۲۹)

در بیت فوق، کلمه‌ها معنی شده (همان: ۱۹۸)؛ اما از اینکه چه کسی به تقویت دین انگشت نهاده (مصراع اول) و نیز اینکه مادر داشتن ید بیضای موسی (مصراع دوم) چه ربطی به مصراع نخست دارد، سخن گفته نشده است. در شرح لغات و مشکلات، بجای «بیضاست»، «بیضات» آمده (شهیدی، ۱۳۸۷: ۸۵) و همین درست است: کارهای نیک تو چنان موجب تقویت دین شده که به معجزه ید بیضای موسی هم صد جور خرد می‌گیرد.

تبارک الله معيار راي عالي تو چو واجبست مقايد امر شوري را

(دزفولیان، ۱۳۹۳: ۳۰)

کاش توضیح می‌دادند «چو» در این بیت به چه معناست! چنانکه شهیدی (۱۳۸۷: ۸۷) به درستی آورده بجای «چو» باید «چه» باشد: چه واجبست مقايد امر شوري را؟! یعنی با وجود رأی تو دیگر نیازی به امر شورا نیست. بیت دارای ترک ادب شرعی است؛ چراکه «امر شورا» اشاره به آیه ۳۸ سوره شورا دارد: «وامرهم شورا بینهم».

در بلخ چه پيرى و جوانى بهم افتاد اسباب فراغت بهم افتاد جهان را

(دزفولیان، ۱۳۹۳: ۳۰)

این بیت نیز از جمله بیت‌هایی است که نیاز به توضیح دارد و نویسنده از کنار آن گذشته است. درواقع بیت به این صورت معنایی ندارد؛ نسخه ک «چو نیروی» بجای «چه پیری» دارد (بنگرید به انوری، ۱۳۷۲: ۸) که باز هم مشکل را حل نمی‌کند؛ چراکه برای «بهم افتادن» نیاز به دو چیز یا کس است. نگارنده گمان می‌کند بجای «چه» باید «چو» باشد: وقتی پیر و جوانی در بلخ با هم هماهنگ شدند، اسباب آرامش بلخ فراهم شد. منظور از پیر، خرد پیرانه ممدود و منظور از جوان، بخت جوان اوست. درواقع می‌خواهد بگوید ممدود کسی است که از خرد پیرانه و بخت جوان برخوردار است و از همین روست که با روی کار آمدنش، مردم به آرامش و فراغت رسیده‌اند.

اکنون چمن باع گرفته‌ست تقاضا آري بدل خصم بگيرند ضمان را

(دزفولیان، ۱۳۹۳: ۳۱)

برای توضیح بیت، به نقل از شهیدی نوشته‌اند: «هنگام حزان، چمن نزد گل ضامن باع شد اکنون... بلبل به جای گل از چمن که ضامن گل است غرامت می‌خواهد ...

«همان: ۲۰۱؛ اما توجه نکرده‌اند که شهیدی «گرفتار تقاضا» آورده (شهیدی، ۱۳۸۷: ۴۸)، نه «گرفته است تقاضا» و بیت را با این ضبط درست معنی کرده است؛ در حالیکه با این ضبطی که در متن آمده، «چمن» فاعل محسوب می‌شود!

تا ابد دود و دخان بارندۀ گردد چون بخار گر بیفتند برف لک چون دست تو یک فتح باب
(دزفولیان، ۱۳۹۳: ۳۴)

این چگونه مধی برای شاه است که بخاطر او تا ابد مثل بخار، دود و دخان از آسمان بیارد؟! بیت به صورت کنونی توجیهی ندارد. در نسخه ک «تا ابد دود دخان نادیده» و «از دست» آمده (بنگرید به انوری، ۱۳۷۲: ۲۷) و با این ضبط‌ها بیت معنای موجه‌ی می‌یابد: اگر از دست تو یک فتح باب (که دلیل بر ریش باران است) بر آسمان بیفتند، تا ابد آسمان دود دخان نخواهد دید.

مزن مزن پس از این در دل آتشم که ز تو بیا بیا که بدین خسته دل غمان آمد
(دزفولیان، ۱۳۹۳: ۵۶)

بیت به این صورت معنی محصلی ندارد. در ضبط نفیسی، بجای «بیا بیا»، «بسا بسا» آمده است (انوری، ۱۳۶۴: ۴۹۹) که قطعاً بهتر است.

۳.۲ توضیح نادرست یا نارسای بیت‌ها

شاید مهمترین بخش ایرادات کتاب را بتوان توضیحات نادرست یا نارسای نویسنده عنوان کرد؛ چراکه هدف از نوشتن تعلیقات، راهنمایی دانشجو در حل دشواری‌های اشعار است؛ اما در موارد بسیاری نویسنده با غلط معنی کردن شعر، دانشجویان را گیج و سردرگم کرده است. علاوه بر توضیح نادرست برخی واژه‌ها و اصطلاحات از جمله: «ستاره شمردن» که «کار بیهوده کردن» معنی شده (دزفولیان، ۱۳۹۳: ۲۱۸)؛ در حالیکه «کنایه از بی خوابی و شب‌زنده‌داری» (لغت نامه، ۱۳۷۲: ذیل مدخل «ستاره شمردن») است، «بی خردگی» که «نادانی، بی خرد بودن» معنی شده (دزفولیان، ۱۳۹۳: ۲۲۱)؛ در حالیکه به معنی «بی‌ادبی و گستاخی» است (سخن، ۱۳۸۱: ذیل مدخل «بی خردگی»)، در موارد بسیاری بیت‌ها نادرست یا نارسا معنی شده است. نمونه‌هایی از اشتباهات نویسنده در بخش تعلیقات کتاب را در ذیل می‌بینیم:

چه طعنه‌هاست که اطفال شاخ می‌زنند به گونه‌گونه بلاغت بلوغ طوبی را
(دزفولیان، ۱۳۹۳: ۲۹)

«بلاغت» سخن شیوا معنی شده؛ اما گفته نشده که این «شیوا سخن گفتن» (همان: ۱۹۶) چه ربطی به معنی بیت دارد. «بلاغت» در اینجا به معنی «بلغوغ» است و با توجه به «طعنه زدن»، ایهام تناسب به «فصاحت کلام» دارد. منظور این است که هر کدام از شاخه‌های نورسته در باغ، با بزرگ شدن و نشان دادن شکوفه و میوه خود، به درخت طوبی که مظهر بلندی و میوه‌داری است طعنه می‌زنند.

وجود بی کف تو تنگ عیش بود چنان که امن و سلوت می‌خواند من و سلوی را
(همان: ۳۰)

«وجود» در این بیت، «مردم» معنی شده و نویسنده نوشته است: «مردم چنان تنگ‌دست بودند که ...» (همان: ۲۰۰): در حالیکه انوری فراتر از مردم را در نظر دارد و معتقد است کل هستی بدون بخشش ممدوح تنگ‌عیش بوده، نه فقط مردم. نمونه دیگری از این تعبیر انوری را در بیت زیر نیز می‌بینیم:

فلک ز جود تو سازد لطیفه‌های وجود مگر که منع جود تو مصدر اشیاست
(انوری، ۱۳۷۲: ۴۳)

ژاله سپر برف بیرد از کتف کوه چون رستم نیسان به خم آورد کمان را
(دزفولیان، ۱۳۹۳: ۲۲۱)

در معنای بیت نوشته‌اند: «وقتی نیسان (بهار) کمان کشید، ژاله سپر برف را از دامنه کوه بیرد. بهار با آمدن خود و باران‌های جاری، برفها را آب کرد و از بین برد» (همان: ۲۰۳). اینکه باران‌های جاری برفها را آب می‌کنند درست، اما اینکه نیسان چرا کمان کشیده مشخص نیست. چنانکه شهیدی به درستی نوشته^۱ منظور ایجاد شدن رنگین‌کمان در آسمان است که به «کمان رستم» هم مشهور بوده است (بنگرید به شهیدی، ۱۳۸۷: ۵۴).

که بیضه کافور زیان کرد و گهر سود بینی که چه سودست مرین مایه زیان را
(دزفولیان، ۱۳۹۳: ۳۱)

«گهر» را استعاره از قطرات باران پنداشته و نوشتند: «برفهایی که بر سر کوه بود بر اثر وزش باران ذوب شد و از بین رفت ولی بجای آن آب زلال در دل کوه جاری شد» (همان: ۲۰۳؛ شهیدی (با تردید) و شفیعی کدکنی هم «گهر» را استعاره از قطرات آب گرفته‌اند (بنگرید به شهیدی، ۱۳۸۷: ۵۵ و شفیعی کدکنی، ۱۳۷۲: ۲۸۷)؛ در حالیکه برخلاف برف که روی کوه باقی می‌ماند و قابل مشاهده است، قطره‌های آب فرو می‌روند و قابل مشاهده نیستند که بتوان از آنها به گهر تغییر کرد. «گهر» در اینجا استعاره از گل‌هایی است که با آب شدن برف و بارش باران از کوه سر بر می‌آورند. انوری در جای دیگر هم می‌گوید:

ساعده شاخ ز مشاطه طبع غرقه اندر گهر الوانست^۷
(انوری، ۱۳۷۲: ۷۹)

گر نایشه ابر نشد پاک بریده چون هیچ عنان بازنپیچد سیلان را
(دزفولیان، ۱۳۹۳: ۳۲)

ظاهر اشتباه تایپی است که در توضیحات بجای «اگر نایشه ابر بریده نشده است»، «بریده شده است» آورده‌اند (همان: ۲۰۳)؛ اما ادامه معنی نوشته شده، بسطی به بیت ندارد: «یعنی اگر زمستان و فصل بارندگی تمام شده است، پس چرا هنوز باران‌های سیل آسا می‌بارد؟» کاش نویسنده محترم توضیح می‌دادند چطور از مصراح اول «اگر زمستان و فصل بارندگی تمام شده است» را برداشت کرده‌اند؟! این بیت نوعی حسن تعییل است. شاعر برای ابر، گلویی در نظر گفته و می‌گوید ظاهر اگلویش را بریده‌اند که بارندگی قطع نمی‌شود.

ور پره زند لشکر عزمش نبود تک جز داخل او نیز ردیف سرطان را
(همان: ۳۲)

در ادامه توضیح این بیت نوشتند: «حتی شیر فلک (اسد) که در خانه سرطان است از محاصره او در امان نخواهد بود» (همان: ۴۰۴). باید پرسید مگر برج‌ها هم خانه دارند؟! طبق نجوم قدیم، برج‌ها خود خانه سیاراتند. هریک از هفت سیاره، یک یا دو برج بعنوان خانه دارند. اما اینکه برجی بتواند خانه برج دیگر باشد، یعنی همزمان هم خودش خانه باشد و هم این خانه، خانه برج دیگر باشد، عجیب می‌نماید. منظور از «ردیف سرطان» در بیت، چنانکه شهیدی به نقل از غیاث‌الغات و آندراج آورده برج اسد است (شهیدی، ۱۳۸۷: ۵۷) که هم ردیف با برج سرطان و پس از آن است. یعنی حتی شیر فلک (برج اسد) که

نگاهی به کتاب چهارگوهر: گزیده‌ای برای درس «شاعران ... ۹

همردیف برج سرطان است و در آسمان جای دارد نیز از پره لشکر سلطان در امان نخواهد بود.

تو قرص سپهری و بخواند به همین نام
خباز گه جلوه‌گری هیئت نان را
(دزفولیان، ۱۳۹۳: ۳۲)

نوشته‌اند: «علت اینکه نانوا قرص نان را به ماه تشبیه می‌کند، به سبب آن است که تو قرص آسمان (ماه) هستی!». توضیح عجیب است! این چه مزیتی برای ممدوح شمرده می‌شود که نانوا قرص نان را به ماه تشبیه کند؟! این بیت مثال دیگری برای موضوعی است که در بیت قبل بیان شده:

در نسبت شاهی تو همچون شه شطرنج
نامست و دگر هیچ نه بهمان و فلان را
تو قرص سپهری و بخواند به همین نام
خباز گه جلوه‌گری هیئت نان را

يعنى همچنانکه شاه شطرنج هم نام شاه دارد ولی حقیقتاً شاه نیست، شاهان دیگر نیز فقط نامی از شاه دارند و شاه واقعی تویی؛ مثال دیگر اینکه نانوا هم نان گرد را قرص نان می‌خواند؛ درحالیکه شباهتی به قرص ماه ندارد. قرص نان هم فقط نام قرص دارد و قرص ماه نیست. جالب این است که شهیدی همین بیت را هم به درستی شرح داده (شهیدی، ۱۳۸۷: ۵۹)؛ اما نویسنده محترم از آن استفاده نکرده است.

روح الله با تو خرسواری روح القدس رکابداری
(دزفولیان، ۱۳۹۳: ۷۵)

نوشته‌اند: «سوار خر شدن، با کسی خرسواری کردن: کنایه از رفاقت و دوستی و همراهی است» (همان: ۲۲۰). باید گفت اولاً در اینجا «با کسی خرسواری کردن» نیست و «خرسوار» مورد نظر است و ثانیاً «خرسوار بودن» کسی به معنی «پایین دست بودن» اوست و به اصطلاح امروز: پیاده بودن. «با» در اینجا به معنی «در مقابل» است؛ یعنی عیسی در مقابل تو که با مرکب مخصوص به آسمان عروج کردی، یک خرسوار معمولی بیش نیست و مقامش از تو بسیار پایین‌تر است. مضمون این بیت در بند دهم همین ترکیب‌بند نیز تکرار شده است:

آنجا که جنیبت تو رفرف عیسی دم لاشه خر گرفته
(همان: ۷۸)

در راه تو زخم محض مرهم
بر یاد تو زهر عین تریاک
(همان: ۷۵)

نوشته‌اند: «زخمی که در راه دین برداشته شود زود التیام می‌یابد؛ همچنین یاد و ذکر تو ... تأثیر زهر را از بین می‌برد» (همان: ۲۲۱). این تعییر درست نیست. منظور این است که زخم خوردن اگر در راه تو باشد مثل مرهم نهادن راحت و خوشایند است؛ همچنانکه زهر را با یاد تو می‌توان مانند پادزهر براحتی نوشید (با عشق تو تحمل هر سختی آسان می‌شود).

از لطف و ز عنفت آب و آتش
اندر عرق و تب او فتاده
آن در دل ساوه غوطه خورده
وین در دل فارس جان بداده
(همان: ۷۶)

بیت دوم را دارای دو اشاره به دو معجزه پیامبر اسلام هنگام ولادت دانسته‌اند: خشکیدن دریاچه ساوه و خاموش شدن آتشکله فارس (بنگرید به همان: ۲۲۳). پرسشی که برای دانشجو پیش می‌آید این است که چرا به هنگام تولد پیامبر، باید آب دریاچه خشک شود؟! و آیا این یک امتیاز است که در مدح او ذکر شود؟ آنچه باید توضیح می‌داده‌اند این است که دریاچه‌ای در ساوه بوده که برای جلوگیری از وقوع سیل و طغیان آن، هر سال یک نفر را در آن غرق و قربانی می‌کرده‌اند و با تولد پیامبر اسلام این دریاچه قربانی گیر خشک شده است (بنگرید به لغتنامه، ۱۳۷۲: ذیل «ساوه»).

حلم تو شگرف دوزخ آشام خشم تو عظیم آسمان سوز
(دزفولیان، ۱۳۹۳: ۷۷)

در معنی مصراح دوم نوشته‌اند: «خشم عظیم تو آسمان سوز است؛ یعنی خشم و قهر تو به آسمان رسیده است» (همان: ۲۲۵). این چگونه مدحی برای کسی است که پیامبر رحمت نامیده شده است؟! معنی این است که اگر بخواهی خشم بگیری، خشمت چنان عظیم است که می‌تواند آسمان را هم بسوزاند، نه اینکه اکنون به آسمان رسیده باشد.

طوطی شکر نثار نقطت جانها همه در شکر گرفته
(همان: ۷۷)

نوشته‌اند: «طوطی شکر بار نطق تو همه جانها را شکار کرده و تحت تأثیر خود قرار داده است.» (همان: ۲۲۶). ظاهراً نویسنده، «شکر» در مصراج دوم را به معنی «شکار» گرفته است. باید پرسید مگر طوطی پرنده شکاری است که جانها را شکار کند؟! معنی این است که نطق شیرین تو بر جانها شکر ریخته و جان همه را محظوظ کرده است. به عبارت دیگر تو چنان شیرین سخن می‌گویی که همه از سخنان لذت می‌برند.

ای شرع تو چیره چون به شب روز
وی خیل تو بر ستاره پیروز

(همان: ۷۷)

در معنی مصراج دوم نوشته‌اند: «سپاه تو بر ستارگان پیروز شد؛ یعنی گردش ستارگان مطیع سپاه توست» (همان: ۲۲۵). مطرح کردن ستارگان در اینجا در مقابل «خیل» و به منظور فراوانی و غیرقابل شمارش بودن آنهاست. یعنی سپاه تو (و معتقدان به شریعت تو) آنقدر زیادند که شمارشان از ستارگان نیز بیشتر است.

زان گفته و کرده گر پرسند
کز بهر چه کرد یا چرا گفت؟
این خواهد بود عدالت او
کفاره هر چه کرد یا گفت

(همان: ۷۸)

بیت آخر را به گونه‌ای عجیب معنی کرده و نوشته‌اند: «من، جمال الدین اصفهانی، هر آنچه را کرده یا گفته‌ام، ذخیره عذر و کفاره گناهان خود کرده‌ام» (همان: ۲۲۷)! نویسنده توجه نکرده که «این» به همین ترکیب‌بندی که جمال الدین در مرح پیامبر گفته برمی‌گردد و بیت به این معنی است که این ترکیب‌بند، ذخیره‌ای برای کفاره گناهان خواهد بود که با آن شفاعت پیامبر را بدست آورم.

حله زربفت روز افتاد در پای زمان
فروطه نیلی شب شد جامه اصحابنا

(همان: ۷۹)

نوشته‌اند: «حله سپید روز سرتاپای زمان را پوشانید؛ شب نیز مانند جامه اصحاب ما تیره شد» (همان: ۲۲۸)! با این توضیح دو پرسش ایجاد می‌شود: ۱- بالاخره شاعر در حال توصیف روز است یا شب؟ ۲- مگر قبل از شب چه رنگی بوده که اکنون تیره شده است؟! با توجه به اینکه شاعر در این قصیده بهار را وصف می‌کند، منظورش بلند شدن روزها و کوتاه شدن شبها در این فصل است. «جامه کوتاه تا نیمة ساق پا و آستین فراخ داشتن از

شعار اصحاب تصوف است» (مونسی سرخه و دیگران، ۱۳۸۹: ۶-۷)، از آنجا که صوفیان لباسشان کوتاه بوده، شاعر کوتاهی شبهای را به لباس آنان مانند کرده است. جالب این است که همین معنی را یزدگردی که بارها نویسنده از توضیحات ایشان سود برده، آورده است (جمال الدین، ۱۳۲۶: تعلیقات یزدگردی در ص ۱۴).

گل ز گرما می‌بیندازد بغلتاق حریر مشکبید سرد دم سنجاب می‌پوشد چرا
(دزفولیان، ۱۳۹۳: ۷۹)

نوشته‌اند: «گل و شکوفه‌های بیدمشک را از نظر نرمی و لطافت به پوست سنجاب تشییه کرده است» (همان: ۲۲۹). باید گفت علاوه بر نرمی و لطافت، کرک‌مانند بودن شکوفه بیدمشک و رنگ خاکستری آن هم مورد نظر است.

ابر را ماند حقیقت گاه بخشش بهر آنک میچکد از وی عرق آنگه که میخشد عطا
(همان: ۸۰)

توضیح عجیبی برای بیت نوشته‌اند: «او از نظر بذل و بخشش حقیقتاً مانند ابر است، او آنقدر عطا و بخشش میکند که عرق می‌کند!» (همان: ۲۳۰). مگر بذل و بخشش کار یادی و جسمی است که ممدوح خسته شود و عرق کند؟! کافی است اشاره‌ای کند تا فلان مبلغ را به کسی بدهنند. منظور شاعر این است که ممدوح به هنگام بذل و بخشش عرق شرم می‌ریزد که چرا اینقدر کم داده است. یعنی هرچقدر هم ببخشد در نظر همت بلندش باز هم کم است.

ور سپهر از کاروان عصمتش باز اوفتند بر سر نعشش فرودرند این نیلی و طا
(همان: ۸۰)

به نقل از وحید دستگردی نوشته‌اند: «اگر آسمان از کاروان عصمت و پارسایی او دور افتاد، به دست حوادث کشته خواهد شد و این پرده نیلگون را که بر نعش او گذاشته‌اند، می‌درند و پیکر او بر هنر خواهد ماند» (همان: ۲۳۰) و خود افزوده‌اند: «یعنی عصمت او حتی آسمان را پابرجا نگاه داشته است» (همان). با این توضیح معلوم نیست که بالاخره آسمان زنده است (چون می‌گوید کشته خواهد شد) و یا مرده (چون می‌گوید این پرده نیلگون را که بر نعش او گذاشته‌اند)! «نش» در اینجا به معنی «بنات النعش» است^۸ و به مجاز کل

نگاهی به کتاب چهارگوهم: گزیده‌ای برای درس «شاعران ... ۱۳

ستارگان را دربرمی‌گیرد. شاعر می‌گوید این پرده نیلی آسمان را بر ستارگانش فرمومی‌درند؛
به عبارت دیگر آسمان نابود خواهد شد.

ابر اگر لافی زده است از جود پیش دست تو
(همان: ۸۱)

«قفا دریدن» را کنایه از بی‌آبرو کردن گرفته‌اند (همان: ۲۳۱) و توجه نکرده‌اند که اینجا «قفا دریدن» با «سیلی» بکار رفته، نه به تنها‌ی. با سیلی قفای کسی را دریدن یعنی زدن پس گردنی محکمی به او چنانکه پشت گردنش پاره شود. رعد با سیلی‌ای که به ابر می‌زنند آن را پاره پاره می‌کند.

نمایم چرخ را با ما چه کین است
مگر با زهره بگرفته است ما را
(همان: ۸۱)

نوشته‌اند: «زهره در ادبیات فارسی مظہر فرب و نیرنگ و سحر است» (همان: ۲۳۲)؛ در حالیکه «زهره رب‌النوع خنیاگری و آواز و طرب و عشق است» (شمیسا، ۱۳۷۷: ۵۹۲). نیز در معنی بیت نوشته‌اند: «نمی‌دانم روزگار چه کینه و دشمنی با من دارد، گویی مرا با زهره مکار و فریبنده اشتباه گرفته است»! (دزفولیان، ۱۳۹۳: ۸۱). دو پرسش پیش می‌آید: ۱- آیا در فارسی «گرفتن» به معنی «اشتباه گرفتن» به کار رفته است؟ ۲- آیا جایی به کین آسمان نسبت به زهره اشاره شده است؟! اگر چنین است چرا زهره مظہر سرخوشی است؟ منظور شاعر این است که گویی چرخ مرا در حال خوشگذرانی با زهره (که مظہر خوشگذرانی است) دیده است؛ یعنی گویی چرخ گمان می‌کند که من مدتی خوش گذرانده‌ام و باید از من انتقام بگیرد و برای همین است که مرا به بلا دچار می‌کند.

کس اختیار کند دشت زشت و کوه گران
بر آبگیر زلال و حدائق اعناب؟
(همان: ۸۴)

مراد از «آبگیر زلال» را زاینده‌رود و مراد از «حدائق اعناب» را باعها و تاکستان‌های اطراف اصفهان دانسته‌اند! (همان: ۲۳۴) در حالیکه این بیت و بیت بعدش:

کسی گزید مغیلان و خیل غولان را
عرض ز کأس دهاق و کواعب اتراب؟

به آیات ۳۱ تا ۳۳ سوره مبارکه نبأ اشاره دارد: «إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازٌ. حَدَائِقٌ وَأَعْنَابٌ. وَكَوَاعِبٌ أَتْرَابًا. وَ كَاسَا دَهَاقاً» و منظور از آنها نعمتهاي بهشتی برای مؤمنان است (باگهای انگور، دختران نارپستان، وقدحهایی پر از شراب).

روی خوبت باید و جای خوش و آنگه بهشت
کی مسلم باشدت در هر دو سر حور و قصور
(همان: ۹۲)

نوشته‌اند: تو باید هم در این دنیا در کنار زیبارویان و در جای خوش باشی و هم در آن دنیا در بهشت و در کنار حورالعین»(همان: ۲۴۰)! ظاهرا نویسنده متوجه نشده که «کسی» در اینجا کلمه پرسش است. شاعر می‌گوید تو که در این دنیا با زیبارویان خوش می‌گذرانی، چطور توقع بهشت داری و چطور می‌شود هم در این دنیا حور و جای خوش داشته باشی و هم در آن دنیا.

مرا زمانه به عهدی که طعنه‌ای می‌زد
هزار بار به هریت شعر شعری را
هنوز حکم شکر می‌نهاد کسni را
مزاج کودکی از روی خاصیت به مذاق
(همان: ۱۱۷)

نویسنده متوجه موقفه معانی بودن این دو بیت نشده و بیت دوم را چنین معنی کرده‌اند: «خاصیت دوران آن بود که تluxترین چیزها برای من مانند شکر شیرین بود» (همان: ۲۴۹). این دو بیت به هم پیوسته‌اند. منظور شاعر این است که من هنوز کودک بودم که شعرهای عالی می‌گفتم. در روزگاری که هنوز کودک بودم، هر بیت شعر من، هزار بار از ستاره‌ها درخشان‌تر بود.

نهاده نرگس رعنا به خواب مستی سر
هنوز ناشده از چشم او نشان خمار
(همان: ۱۲۹)

نوشته‌اند: «گل نرگس هنوز خواب است و شکفته نشده است تا بتوان او را خمار دید» (همان: ۲۵۵). این بیت مربوط به بهاریه‌ای است که مقدمه قصیده قرار گرفته است و گل‌های مختلف بگونه‌ای شاعرانه توصیف می‌شوند. چرا شاعر باید گلی که هنوز شکفته نشده را توصیف کند؟! معنی این است که نرگس همچنان مست است و حالت خماری هنوز از چشم او محو نشده است.

شهریارا توبی آن کز قبل خون عدوت
گل کند گاهی پیکانی و گاهی سپری

نگاهی به کتاب چهارگوهر: گزیده‌ای برای درس «شاعران ... ۱۵

(همان: ۱۳۶)

پیکان گل را استعاره از خار گل دانسته‌اند (همان: ۲۶۰)؛ در حالیکه استعاره از غنچه است.

مردی شمرده‌ای که دلم را شکسته‌ای بستر عرق که کوه ز جا برگرفته‌ای

(همان: ۱۹۱)

در معنی مصراج دوم نوشته‌اند: «پس عرق خود را پاک کن تا آرام بگیری» (۲۷۷). تأکید شاعر روی پاک کردن عرق و آرام گرفتن نیست، روی این است که دلم مثل کوه بوده است و تو چنین دلی را شکسته‌ای!

۴.۲ نادرست خواندن برخی بیت‌ها

در برخی بیت‌ها نویسنده بیت را درست نخوانده و درنتیجه آن را نادرست معنی کرده است؛ مانند نمونه‌های زیر:

ز بأس کلک تو شمشیر فتنه باد چنان
که تیغ بید نماید به چشم خشی را
همیشه تا که به شمشیر و کلک نظم دهنند
به گاه خشم و رضا خوف را و بشری را
ترا عطیه عمری چنانکه هیلاجش
کند کیسه سالش عطای کبری را
(همان: ۳۰، ۳۲، ۳۱)

نویسنده بیت‌های ۳۱ و ۳۲ را موقوف‌المعانی پنداشته و هر دو را با هم معنی کرده و می‌نویسد: «امیدوارم تا زمانی که به وسیله شمشیر دشمنان را می‌ترسانند ... از ترس قلم تو شمشیر فتنه چنان کند شود که در دیده آدم خشی ... مانند برگ بید لرزان بماند!» (همان: ۲۰۰)، در حالیکه بیت ۳۱ مستقل و بیتهاي ۳۲ و ۳۳ موقوف‌المعانی هستند و شریطه قصیده را می‌سازند.

جستم ز جای و پیش دوید و سلام کرد
اوآردمش چو تنگ شکر تنگ در کنار
(همان: ۳۹)

ظاهرا نویسنده محترم «تنگ» به فتحه را «تنگ» به ضمه خوانده است که به نقل از معین آن را کوزه‌ای سفالین یا بلورین ... می‌خواند و البته این توضیح فرهنگ معین از تنگ به

نهایی را به «تنگ شکر» نسبت می‌دهد (بنگرید به همان: ۲۰۹). تنگ (به فتحه) به معنی «بار» است: مقدار باری که در یک خورجین جای می‌گیرد و تنگ شکر^۹ یعنی یک بار (یک جوال) شکر. انوری در جای دیگر می‌گوید:

منصب مطلب که هر کجا هست	هر خرواری همین دو تنگست
(انوری، ۱۳۷۲: ۷۴)	زمانه خلعت دیبای سبز کار دهد به مرغزار نگه کن که هر دمش گویی (دزفولیان، ۱۳۹۳: ۱۲۶)

«سبزکار» یک کلمه است و باید در کنار هم نوشته شود. دیبای سبزکار، دیبایی است که در آن تارهای سبز به کار رفته باشد (بنگرید به فاریابی، ۱۳۸۱: ۴۲۰ تعلیقات)، اما نویسنده آن را «دیبای سبز» خوانده و در توضیح آن می‌نویسد: «خلعت دیبای سبز: استعاره از برگها و غنچه‌های سبز» (دزفولیان، ۱۳۹۳: ۲۵۵).

۵.۲ انتخاب ملال آور اشعار

یکی دیگر از ایرادات این کتاب، نحوه گرینش اشعار است که بدون دقیقت و ظرافت لازم انجام شده و از این رو گاه خسته‌کننده است. موارد زیر از این دست است:

- انتخاب یک شعر طولانی بصورت کامل؛ چنانکه یازده بندِ ترکیب‌بند جمال‌الدین اصفهانی بصورت کامل آورده شده (۹۹ بیت)؛ در حالی که می‌شد بندهایی از آن را حذف کرد.
- انتخاب اشعاری از یک شاعر با موضوع مشابه و بصورت پشت سر هم که موجب ملال خواننده می‌شود؛ از جمله:

آوردن سه قطعه از انوری با موضوع مشابه رها کردن مدح و غزل: «گرچه دربستم در مدح و غزل یکبارگی» (قطعه ۱۰)، «دی مرا عاشقکی گفت غزل می‌گویی» (قطعه ۱۱)، «تو اگر شعر نگویی چه کنی خواجه حکیم» (قطعه ۱۶).

آوردن دو قصيدة طولانی از جمال‌الدین با موضوع مشابه توصیه به ترک دنیا بصورت متواالی: «الحدار ای غافلان زین و حشت آباد الحدار» و «الرحبيل ای خفتگان کاینک صدای نفح صور» (قصاید ۶ و ۷).

آوردن سه قصیده از ظهیر فاریابی با مطلع‌های شبیه به هم بصورت متوالی که موضوع دو تای آنها نیز مشابه است: «سپیده دم که صبا مژده بهار دهد»، «سپیده دم که زند ابر خیمه در گلزار» و «سپیده دم که شدم محروم سرای سرور» (قصاید ۵ و ۶ و ۷).

آوردن سه قصیده از کمال‌الدین اصفهانی با موضوع مشابه بصورت متوالی: «ز کار آخرت آن را خبر تواند بود»، «ای دل تو را که گفت به دنیا قرار گیر» و «چه داری ای دل؟ از این منزل ستم برخیز» (قصاید ۶ و ۷ و ۸).

۳. ناپیراستگی

۱.۳ ایرادات ویرایشی

علاوه بر آنچه گفته شد، متأسفانه در این کتاب انواع ایرادات ویرایشی و نگارشی را به فراوانی می‌توان دید؛ از اشتباهات تایپی فراوان مانند: «خوش» بجای «خون» (ص ۳۴/ بیت ۲۳)، «خاشاک» بجای «حاشاک» (ص ۷۵/ بیت ۲۸)، «کمان» بجای «کمال» (ص ۱۱۹/ بیت ۲۵)، «گشای» بجای «بگشای» (ص ۹۶/ بیت ۱۵)، «شبھی» بجای «شبھای» (ص ۱۲۵/ بیت ۱۸)، «صور» بجای «صورت» (ص ۱۶۹/ بیت ۳)، «واسطه‌ای» بجای «واسطه» (ص ۱۶۴/ بیت ۴)، «پیش» بجای «بیش» (ص ۱۹۴/ رباعی آخر)، «وزش» بجای «ریزش» (ص ۲۰۳)، و حتی آنچه به نقل از دیگران آمده؛ چنانکه در ص ۱۹۵ ارجاع به شهیدی ص ۸ ذکر شده؛ در حالیکه ص ۸۱ است، و ... تا پیوسته‌نویسی دو کلمه مستقل مانند: «صد» و «ره» بصورت «صدره» (ص ۴۳) و «آسوده» و «دل» بصورت «آسوده‌دل» (ص ۴۴)، «فرمان» و «روا» بصورت «فرمان‌روا» (ص ۸۱/ بیت ۲۸) و یا جدانویسی اجزای یک کلمه مرکب مانند: «هم حدیث» بجای «هم حدیث» (ص ۸۰/ بیت ۲۰) و «قرار گیر» بجای «قرار گیر» (ص ۱۶۶/ بیت ۱)؛ از علامت سؤال گذاشتن برای جمله خبری مانند: «دوش ناگه سخن او به زبان آوردم / آسمان گفت سزد کز سر آن در گذری؟» (ص ۱۳۵) و علامت سؤال نگذاشتن برای جمله پرسشی مانند: «ورنه که به تن باز رسانیدی از این قوم / با کتم عدم رفته دو صدقافله جان را» (ص ۳۱) تا کسره اضافه گذاشتن برای کلمه غیر مضاف مانند: «ای سایه ز خاک بر گرفته / وز روی تو نور خور گرفته» (ص ۷۷) که در مجموع به کتاب ظاهری نادلپسند و ناویراسته داده است.

۲.۳ بی‌حصلگی و بی‌دقی در تدوین کتاب

بخشی از اشکالات کتاب به دلیل سهل‌انگاری، بی‌حصلگی، و بی‌دقی در کار ایجاد شده است. علاوه بر عدم توضیح برخی از ایات دشوار^۱، این بی‌دقی در دو بخش وضوح بیشتری دارد: ۱- در انتخاب اشعار^۲- در هماهنگی بین متن و توضیحات.

۱۰.۳ بی‌دقی در انتخاب اشعار

انتخاب اشعار در گریده‌ها باید با دقت و حوصله فراوان انجام شود و به گونه‌ای باشد که هم نیاز و ظرفیت کلاس و دانشجو در نظر گرفته شود و هم منتخب واقعی اثر شاعر باشد. نکته‌ای که متأسفانه در انتخاب اشعار شاعران در این گزیده رعایت نشده و نوع انتخاب، نشان از «باری به هر جهت» انجام شدن کار دارد. از جمله این بی‌دقی‌ها:

۱۱.۲.۳ بی‌دقی در جای دادن اشعار

نویسنده دو قطعه از قطعات کمال الدین اصفهانی را ذیل عنوان قصاید آورده است:

مرا چه حاصل از این خواجگان بی حاصل که هیچ کار مرا انتظام می‌ندهند
(همان: ۱۶۳/ عنوان قصیده ۵).

ماجرایی که میان من و گردون رفته است دوش بشنو که تو را شرح دهم از اول
(همان: ۱۷۱/ عنوان قصیده ۹).

۲۱.۲.۳ ناتمام رها کردن شعر

نویسنده در نخستین قصیده انتخابی از ظهیر فاریابی متوجه موقف المعنی بودن دو بیت نشده و بیت دوم را حذف و به این ترتیب شعر را ناتمام رها کرده است:

اگر عنایت لطف تو نیستی که از اوست نعیم نامتناهی ریاض عقبی را^{۱۱}
(همان: ۱۱۹)

۳.۱.۲.۳ بی‌دقی و ناهماهنگی در متن و توضیحات

وین عجب‌تر که کنون بی‌تواز آن تنگترست زانکه از درد تو خالی نه خالاً و نه ملائست
(همان: ۳۸)

نگاهی به کتاب چهارگوهر: گزیده‌ای برای درس «شاعران» ... ۱۹

کاش نویسنده محترم می‌نوشتند که این بیت چگونه باید خوانده شود؟ در توضیحات هم مجدداً این دو را بهمین شکل نوشته‌اند (همان: ۲۰۹). با توجه به قافیه، این دو باید بصورت «خلا و ملا» نوشته و خوانده شوند.

ای نام تو دستگیر آدم وی خلق تو پایمرد عالم

(همان: ۷۴)

در توضیحات به درستی «خلق» با فتحه خوانده و «خلقت» معنی کرده (همان: ۲۱۹)؛ در حالیکه در متن، روی «خ» ضمه گذاشته و «خلق» نوشته‌اند!

آنجا که جنیت تو ررف عیسی دم لشه خر گرفته

(همان: ۷۸)

در متن «دام» به فتحه نوشته و در توضیحات «دُم» به ضمه توضیح داده‌اند (همان: ۲۲۷).

جز تشنگی خنجر خونخوار تو گیتی هم کاسه کجا دید فنای عطشان را

(همان: ۳۲)

در شرح بیت، «هم خوشه» را توضیح داده و نوشته‌اند: «در شرح لغات و مشکلات دیوان انوری، به جای «هم خوشه»، «هم گوشه» آمده است» (همان: ۲۰۴)؛ درحالی که در بیت نه «هم خوشه» است و نه «هم گوشه»، بلکه «هم کاسه» آمده است!!

قرص خورشید و بره بر خوان گردون جمع شد رعد درداده است نوزادان بستان را صلا

(همان: ۷۹)

پس از توضیح «بره» و «صلا» نوشته‌اند: «یعنی گلهای سرخ شکفته و گلهای شکوفه‌های بیدمشک مانند پوستین سنجاب شده است!» (همان: ۲۲۹). درواقع با بی‌دقی بخشی از معنی بیت قبل از آن یعنی: «گل ز گرما می‌بیندازد بغلتاق حریر / مشکیید سرد دم سنجاب می‌پوشد چرا؟» (همان: ۷۹) را برای این بیت هم نوشته‌اند. علاوه بر آنکه در آنجا هم فقط گل بیدمشک به پوست سنجاب تشبیه شده نه گلهای سرخ!

۳.۳ بی‌دقتی و عدم رعایت امانت در نقل قول‌ها

نویسنده در موارد مختلف برای شرح بیت‌ها نقل قول‌هایی از استادان پیشین از جمله شهیدی آورده که متأسفانه باز هم قادر دقت لازم است. موارد ذیل تنها نمونه‌هایی از این جمله است:

- به نقل از شهیدی نوشته شده که «برگ سداب را در شراب می‌ریختند» (همان: ۲۰۶)؛ در حالیکه در کتاب شهیدی بجای «شراب»، «فقاع» است (شهیدی، ۱۳۷۸: ۱۱۳).
- در معنی بیت: «حدیث عارض گل درگرفت و لاله شنید/ به نفس نامیه برداشت این دو معنی را» بدون اینکه توضیح داده شود که در ضبط شهیدی، بجای «لاله» در مصراع اول، «گل» است (همان: ۸۳-۸۴)، همان معنی شهیدی آورده شده و بدون رعایت امانت^{۱۲}، بجای «گل»، (که در متن شهیدی است)، «لاله» آمده است: «لاله به نفس نامیه شکایت کرد» (دزفولیان، ۱۹۸: ۱۳۹۳).
- گاه این بی‌دقتی در نقل قول، حتی به الای عکس نظر آن بزرگوار نیز منجر شده است؛ چنانکه در بیت:

هم جمره برآورد فرو برده نفس را
هم فاخته بگشاد فروبسته زبان را

(همان: ۳۱)

در باره «جمره» به نقل از شهیدی نوشته شده: «بخاری که از زمین برآید؛ البته می‌تواند مراد از جمره بلبل باشد و مقابله با فاخته مؤید آن است...» (همان: ۲۰۱)؛ در حالیکه با مراجعه به منبع نقل قول شده، روشن می‌شود که فقط «بخاری که از زمین برآید» سخن شهیدی است و بقیه عبارت را شهیدی از قول فراهانی نقل و رد کرده است (بنگرید به شهیدی، ۱۳۸۷: ۴۸).

۴. نتیجه‌گیری

براساس داده‌های این مقاله، کتاب چهارگوهر که گزیده‌ای از اشعار ۴ شاعر (انوری، جمال الدین اصفهانی، ظهیر فاریابی، و کمال الدین اصفهانی) است کتابی ناآراسته و ناپیراسته است و مشخص نیست هدف مؤلف محترم از این نوع گزینش چه بوده و می‌خواسته چه تصویری از هنر و اندیشه این شاعران ارائه دهد. انتشار کتابی با این حجم از ایرادات

ویرایشی و بی‌دقیقی‌های فراوان و گزینش توأم با بی‌حوالگی اشعار و توضیحات نادرست، چه تصویری از آثار این بزرگان به دست خواهد داد و چه انگیزه‌ای برای خواندن این آثار در دانشجویان ایجاد خواهد کرد؟ به ویژه وقتی چاپ کتاب توسط یک نشر معتبر دانشگاهی انجام شده و خواننده می‌پندارد نظارت لازم از سوی متخصصان کار بر آن اعمال شده است. نگارنده پیشنهاد می‌کند انتشارات دانشگاهی قبل از چاپ چنین گریده‌هایی آنها را از صافی نگاه داوران متخصص بگذراند تا هم موجب سردرگمی دانشجویان و دلزدگی آنها از متون کهن نشود و هم تصویر نادرستی از آثار استادان کهن در ذهن آنها نقش نبند.

پی‌نوشت‌ها

۱. مانند ذکر دلایل رواج زبان و ادبیات فارسی در بخش اوضاع سیاسی_ اجتماعی و در ذیل عنوان «خوارزمشاهیان» (دزفولیان، ۱۳۹۳: ۹ تا ۱۲)، قصیده خواندن ترکیب‌بند جمال‌الدین اصفهانی (همان: ۷۰)، تکرار در ذکر قالبهای مختلف شعری کمال‌الدین اصفهانی (همان: ۱۴۵ و ۱۴۸) و ...
۲. مانند این جمله در پیشگفتار: «انتخاب تعداد اشعار در قالبهای مختلف، بر حسب تعداد اشعار هر شاعر در هر قالب شعری و ارزشهای ادبی و اجتماعی آن بوده است» (همان: ۲) که ظاهراً باید منظور «انتخاب تعدادی شعر» بوده باشد.
۳. از جمله این ابیات:

کسی کو چون خزان از شاخ برمی‌کند دراعه
بزر پاشی کنون همدست باد مهرگان آمد
(همان: ۱۵۶)

چند گویی سخن سومن و آزادی او؟
مگر از بندگی شاه جهان بی‌خبری؟
(همان: ۱۳۵)

بسان جرعه‌دان آن کاو حرامی بود و خونخواره
به ذره ذره رد مظلمنت چون سرمه‌دان آمد
(همان: ۱۵۷)

۴. شهیدی هم همین ضبط را آورده است (شهیدی، ۱۳۸۷: ۱۱۲).
۵. شهیدی هم همین ضبط را آورده است (همان: ۱۱۶).
۶. متأسفانه نویسنده حتی شرح شهیدی را هم برای همه بیتها ندیده است.
۷. منوچهری هم می‌گوید:

ابر آذاری چمنها را پر از حورا کند
باغ پر گلبن کند، گلبن پر از دیبا کند

گوهر حمرا کند از لولئی پیضای خویش

(منوچهری، ۱۳۵۶: ۲۴)

۸. یزدگردی (۱۳۲۶، تعلیقات ص ۱۳) به اینهام «عش» اشاره کرده؛ ولی ظاهراً نویسنده محترم حوصله نداشته مطلب را تا پایان بخواند!

۹. «تنگ شکر» را در شعر سعدی هم می‌بینیم:
ای تنگ شکر بیار قندي
تلخست دهان عیشم از صبر

(سعدی، ۱۳۶۳: ۶۵۶)

۱۰. از جمله این ایات:

آن که را صدره غز زر ستد و باز فروخت
دارد آن جنس که گوئیش خریدست به زر
(همان: ۴۳)

باد رنگین بدل عمر که در خانه نهند
بوی آن می‌برم الحق تو همانا اویی
(همان: ۵۴)

عدووت مثل تو آنگه شود که خنجر تو
به روز معركه آثار ذوالفقار دهد
(همان: ۱۲۹)

۱۱. بیت کامل کننده این است:

عجب نبودی اگر تندباد دولت تو
ز بیخ و بار بکندي درخت طوبی را
(فاریابی، ۱۳۸۱: ۳۴)

۱۲. نوع دیگری از عدم رعایت امانت - که در کتاب کم نیست - نقل مطالب دیگران بدون ذکر مأخذ است. از جمله در ص ۱۹۶، معنی بیت ۶ را از کتاب شهیدی (۱۳۸۷: ۸۳) نوشته و نامی از وی نیاورده است.

کتاب‌نامه

قرآن کریم:

انوری، اوحدالدین (۱۳۶۴)، انوری، به کوشش سعید نقیسی، چاپ سوم، تهران: انتشارات سکه-پیروز.
انوری، حسن، (۱۳۸۱)، فرهنگ بزرگ سخن، چاپ اول، تهران: سخن.

انوری، علی بن محمد(۱۳۷۲)، دیوان انوری، به اهتمام مدرس رضوی، چاپ چهارم، تهران: علمی و فرهنگی.

تبریزی، محمد حسین بن خلف (۱۳۷۶)، برهان قاطع، به اهتمام محمد معین، ج ۲، تهران: امیرکبیر جمالالدین اصفهانی (۱۳۲۶)، دیوان جمال الدین عبدالرزاقد اصفهانی، با تصحیح و حواشی حسن وحید دستگردی، تهران: چاپخانه ارمغان.

دزفولیان، کاظم (۱۳۹۳)، چهارگوهر (گریبدۀ شعر شاعران حوزه ادبی عراق)، چاپ اول، تهران: سمت.

دهخدا، علی‌اکبر(۱۳۷۲)، لغت‌نامه، چاپ اول از دوره جدید، تهران: دانشگاه تهران.

سعدي (۱۳۶۳) کلیات سعدی، به اهتمام محمدعلی فروغی، چاپ دوم، تهران: امیرکبیر.

شفیعی کدکنی، محمدرضا(۱۳۷۲)، مفلس کیمیافروش، چاپ اول، تهران: سخن.

شمیسا، سیروس(۱۳۷۷)، فرهنگ اشارات، چاپ اول، تهران: فردوس.

شهیدی، سید جعفر(۱۳۸۷)، شرح لغات و مشکلات دیوان انوری، چاپ چهارم، تهران: علمی و فرهنگی.

فاریابی، ظهیرالدین (۱۳۸۱)، دیوان ظهیرالدین فاریابی، امیرحسین یزدگردی، به کوشش دادبه، چاپ اول، تهران: قطره.

منوچهری دامغانی (۱۳۵۶)، دیوان منوچهری دامغانی، به تصحیح محمد دیرسیاقی، چاپ چهارم، تهران: زوار.

مونسی سرخه، مریم، فریده طالب‌پور و مصطفی گودرزی (۱۳۸۹)، «نوع لباس و نمادهای رنگ در عرفان اسلامی»، نشریه هنرهای زیبا-هنرهای تجسمی، دوره ۲، شماره ۴۴.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرستال جامع علوم انسانی