

دو منظومه غنایی

نگاهی انتقادی به دو مثنوی حسن و دل و «بديع الزمان نامه»

يوسف اسماعيل زاده

الف) مثنوی «حسن و دل»

معرفی شاعر

مولانا محمدبن يحيى نيشابوري از شاعران قرن نهم هجری است. تخلصش «فتاحی»، «اسراری» و «خماری» بوده است. او دانشنمندی معتبر در علوم و در کتابخانه سلطنتی به کتابت مشغول بود. از او آثار زیر بازمانده است: حسن و دل، شبستان نکات و گلستان لغات به نظم نثر که مناظره گل بالا دف است، عروض یا تجنيسات، دیوان شعر، روضه بستان (اسرار العشق)، دیوان اسراری و خماری که به شیوه نظریه گویی و درباره حشیش و مخدّرات است و سرانجام تعبیرنامه منظوم.

معرفی حسن و دل

حسن و دل مثنوی است رمزی و عاشقانه در بحر هرج مسدس در ۸۴۰ هجری سروده است. شاعر در آغاز داستان می گوید: داستانی عاشقانه می خواهد پسرايد و از ندیم خویش داستان را می گیرد که تاکنون کسی آن را نشنیده است. داستان، شرح دلدادگی «شاهزاده دل» فرزند «عقل» پادشاه یونان به «شاهزاده حسن» فرزند «عشق» است که سرانجام با گذراندن حوادث مختلف و گرفتاری های گوناگون به وصال «حسن و دل» می انجامد. شخصیت های داستان، اعضای آدمی و برخی خصوصیات و صفات مربوط به وی و صحنه ماجراهات و جان اوست. مضمون داستان، عشق و زیرویم آن است. عشق در اینجا در سطح عقاید عرفانی مطرح می شود.^۱ در این داستان شخصیت بخشی به مفاهیم انتزاعی، بسیار دیده می شود.

* عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور منجیل.

^۱. تقدیم پورنامداریان؛ رمز و داستان های رمزی در ادب فارسی؛ ص ۱۷۲.

حسن و دل؛ محمدبن سیبک نیشابوری؛ تصحیح سیدحسن ذوالفقاری، چاپ اول، تهران: چشم، ۱۳۸۷.

مقدمه

منظومه های عاشقانه ادب فارسی، یکی از زیباترین و گیراترین متون زبان فارسی اند که از قدیم تا زمان حاضر، همواره مخاطبان و علاقه مندان بسیاری داشته اند. تنوع و گونه گونی داستان ها، نشان دهنده توجه شاعران به سلیقه مخاطبان است. در هر دوره ای داستان های تازه ای باب می شد و شاعران دست به نوآوری می زدند؛ با این حال، ادب غنایی عاشقانه آنگونه که در خور میراث غنایی زبان فارسی بوده، مورد عنایت محققان قرار نگرفته است؛ اما اخیراً کوشش های سودمندی در زمینه احیای نسخ خطی مثنوی های عاشقانه و نقد و تحلیل آنها صورت گرفته است.

نشر چشمۀ سلسۀ کتبی را با عنوان مظلومه های عاشقانه فارسی به زیور طبع آراسته است که تاکنون چندین کتاب به تصحیح آفایان حسن ذوالفقاری و پرویز ارسسطو تصحیح و منتشر شده است. نگارنده به سبب علاقه بدین متون، این کتاب ها را در مطالعه گرفته است و برخی نکات را از باب یادآوری ارائه می کند. آنچه در این مجال بدان می پردازیم، یادداشت های درباره دو مثنوی حسن و دل تألیف سیبک نیشابوری و بديع الزمان نامه از مؤلفی ناشناخته است.

شاعر برخی از عبارات نظامی را در خسرو و شیرین عیناً به کار برده است و در توصیف بروج به لیلی و مجتون نظامی نظر داشته است. بیشترین استناد شاعر به روایات و آیات قرآنی، در مقدمه کتاب وجود دارد. بهتر بود مصححان کتاب، فهرستی از آیات و روایات مندرج در کتاب را تهیه می کردند؛ همچنین در این مثنوی به سنت های ادبی، اعتقادات عامه، ضرب المثل ها و تلمیحات فراوانی اشاره شده است که مصححان کتاب بدان توجه نکرده اند (ر. ک به ایات: ۷۱، ۶۹، ۸۳، ۸۴، ۸۵، ۹۳، ۹۹، ۱۱۵، ۱۱۷، ۲۲۳ و ۴۷۶).

تضمین هایی از شعرای دیگر نیز در متن دیده می شود (ر. ک به ایات: ۲۴۷۹ و ۲۵۷۵).

برخی ترکیبات و لغات و تعبیراتی که در متن موجود است، در فهرست لغات آخر کتاب دیده نمی شود؛ برای مثال می توان به موارد زیر اشاره کرد: بازماندن از چیزی (بیت ۲۶۸)، برگ بید (بیت ۳۳۰)، شمع کافوری (بیت ۵۱۰)، دل از جای برخاستن (بیت ۵۵۹)، از ره افتادن (بیت ۷۰۷)، برخویش خندیدن (بیت ۸۴۶)، پا به سنگ آمده (بیت ۱۴۳۹) و در روی خندیدن (بیت ۲۷۲۳).

نکته ها

۱. صفحه ۲۳، بیت دوم:

بیا تجدید کن صوفی که بی دینی سبزه برگی نیست
کنار آب رکناباد و گلگشت مصلارا

وزن مصرع اول اشکال دارد. استاد دکتر شفیعی کدکنی بیت را بذین صورت ضبط کرده اند:

بیا تجدید کن صوفی که بی این سبزه برگی نیست
کنار آب رکناباد و گل گلگشت مصلارا^۱

۲. صفحه ۵۸، بیت ۱۶:

دلی کاورا به حسنی آزوی است
گه از حسنی دلی را جست و جویی است
در نسخه بدل چ «دلی را گر» آمده است. به نظر می رسد مصححان «گه» را «گر» خوانده اند. با توجه به مصرع دوم، تصحیح بیت بذین صورت پذیرفتی می نماید:

دلی را گه به حسنی آزوی است
گه از حسنی دلی را جست و جویی است

۳. صفحه ۷۱، بیت ۲۵۶:

چون روز از برای نارنامه
بسی بی برگ را پوشید جامه
سخن درباره تولد شاهزاده دل است و کارهایی که عقل پدر

۲. همان، ص ۱۷۴.

۳. محمد رضا شفیعی کدکنی؛ قلندریه در تاریخ؛ ص ۴۳۶.

دکتر پورنامداریان در رمز و داستان های رمزی در ادب فارسی مغرب رانماد عالم ملک و این جهان می داند که در تسخیر عقل است و مشرق را رمز عالم مملکوت و جهان روحانی که از نظر عرفان با عشق می توان بدان دست یافت و پادشاه آن، عشق است. آب حیات، حقیقت عرفانی است که عقل عاجز از ادراک اوست و دل خواهان آن است و کوه قاف، عالی ترین نقطه عالم مملکوت است.

شخصیت های داستان

این داستان شخصیت های مختلفی دارد و اکثر آنها از اعضای بدن و مفاهیم انتزاعی انتخاب شده اند. شخصیت های داستانی حسن و دل عبارتند از: عقل، دل، نظر، ناموس، عشق، حسن، ساق، زلف، غمze جادو، صدر خازن، توبه، صبر، ناز، لعل ساقی، رقیب، قامت، تبسم، وفا غیر، زرق، همت، خضر، جویی زنگی بچه بلا، مهر، خال، هلال حاجب، خیال، وهم.

مکان های داستان

قلعه بدن، گنبد دماغ، آب حیات، شهر عافیت، باغ جنان، شهر هدایت، شهر دیدار، گلشن رخسار، چشممه فم، شهر سگسار، منزل مارپایان، چهار محله شهر دیدار، صومعه عقل، صومعه زهد و ریا، چاه ذقن، باغ دلگشای، چشممه آشنایی، قصر وصال، زندان عتاب، بیابان فراق، قلعه هجران، سبزه زار خط.

معرفی نسخه ها

مصححان در تصحیح خویش از سه نسخه خطی و یک نسخه چاپی بهره برده اند؛ البته نسخه اساس نسخه شماره ۷۱ فیروز کتابخانه مجلس شورای اسلامی است که در تاریخ ۸۸۵ نوشته شده است و در بردارنده ۴۸۰ بیت است. نسخه های خطی ۵۱۵۲ دانشگاه تهران (۵۶۰۰ بیت) و دارالکتب قاهره به شماره ۱۶۳ (کتابت در ۸۷۹ و در ۳۶۰ بیت) به عنوان نسخه بدل، مورد استفاده قرار گرفته اند. حسن و دل یک بار نیز توسط ر. س. گرین شیلدز در سال ۱۹۲۶ م در برلین منتشر شده است که این چاپ نیز مدنظر مصححان بوده است. نسخ خطی دیگری از حسن و دل در کتابخانه های موزه بریتانیا، بادلیان، طوپقاپو سرای و لاھور موجود است.

در صفحه پنجماه در معرفی نسخه ها دستور عشاون چاپی گرین شیلدز به اشتباه صفحه آغاز نسخه شماره ۵۱۵۲ کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران گفته شده است؛ همچنین در صفحه ۵۳ متن چاپی، نسخه قاهره شمرده شده است.

توضیح

باتوجه به رمزی بودن داستان، شاعر به روای سنت مثنوی گویان در آغاز و گاه در خلال ایات، از آیات، روایات و سخنان مشایخ بهره جسته است؛ البته تقریباً همه آن موارد در کتب پیشینیان دیده می شود و در حسن و دل، تأثیرپذیری شاعر از نظامی و عطار دیده می شود.

- دل در شادی و لادت فرزند می‌کند. تعبیر «نارنامه» در بیت بالا چندان مناسب نیست. احتمالاً «بارنامه» و به احتمال ضعیف‌تر «نازنامه» صحیح است.
۴. صفحه ۷۶، بیت ۳۴۹:
- طلسمی گنج در روی بی کرانه
بهشتی چار جو در روی روانه
- در متون قدیم کسره اضافه را با «ای» نشان می‌دادند؛ اما بهتر بود مصحح محترم به شیوه امروزی عمل می‌کرد و شعر را از سکته وزنی خارج می‌نمود.
۵. صفحه ۷۸، بیت ۳۷۹:
- نصیب عدل آن آن هر دو نکوکار
رعیت در بدن شد جمع بسیار
- نسخه بدل «به صیت عدل از» دارد. مصرع اول یک «آن» اضافه دارد. به نظر می‌رسد «صیت» مناسب‌تر از نصیب باشد؛ چرا که رعیت آوازه و شهرت عدالت گسترش پادشاهی را می‌شنود و سپس در کشور او اقامت می‌کند؛ به علاوه با ضبط مصححان در آغاز مصرع اول، به «از» نیاز است.
۶. صفحه ۸۳، بیت ۴۷۸:
- به خون کشتن زتیغ پادشاهی
ز تاج لعل بهتر در گدایی
- در مصرع اول «گشتن» صحیح است.
۷. صفحه ۹۷، بیت ۷۳۴:
- چوزر کاهی بود از غم خلاصم
که باشد از دم گرمت مناصم
- در مصرع اول، به جای «کاهی»، «گاهی» درست است.
۸. صفحه ۹۸، بیت ۷۵۵:
- قافیه بیت غلط است. شاید قافیه مصرع اول «کشت» باشد.
بیت مفهوم واضحی ندارد.
۹. صفحه ۱۱۹، بیت ۱۱۰۸:
- مرا تاب آمد و آتش شمارا
پسندی می‌باید سوخت ما را
- در نسخه بدل، «سپندی» آمده است که مناسب‌تر است.
۱۰. صفحه ۱۱۹، بیت ۱۱۱۵:
- تو هم بگذر ملک در ملک می‌باش
چو جوهر رشته در سلک می‌باش
- در مصرع دوم «رشته‌ای» صحیح است تا وزن خراب نشود.
۱۱. صفحه ۱۲۷، بیت ۱۲۵۹:
- چه خوش باشد که بعد از دوری دار
دو دیده روشنی یابد ز دیدار
- شاید در مصرع اول «یار» باشد.
۱۲. صفحه ۱۴۳، بیت ۱۵۴۷:
- توراقد صنوبر تاروان رست
روان آب حیوان تشنه توست
- قافیه مصرع دوم به صورت «تسن» صحیح است.
۱۳. صفحه ۱۸۸، بیت ۲۳۷۶:
- نخواهی اوفتاد از روی من تو
که داری جای بروجه حُسن تو
- حرکت ضمه «حسن» مصرع دوم را از وزن خارج کرده است.
۱۴. صفحه ۱۹۴، بیت ۲۴۷۷:
- مرا جان بر لب از پیری به صد درد
دواعی چون تو عمری بود در خورد
- ضبط صحیح «دوایی» است. پیری و درد نیز این حدس را تقویت می‌کند.
۱۵. صفحه ۱۹۶، بیت ۲۵۲۵:
- مه نو اندک اندک نور گیرد
چو تفسید فزون نو شد بمیرد
- مصرع دوم خارج از وزن است. نسخه بدل «تفسیده فزون‌تر» است که مناسب‌تر می‌نماید.
۱۶. صفحه ۲۰۱، بیت ۲۶۱۷:
- به دل بردن برآوردي ز چاهش
برآور هم به دلداری ز چاهش
- در مصرع اول، «چاهش» درست است؛ یعنی حسن را از مقام شاهزادگی و جاه و شوکت خویش دور کرده.
۱۷. صفحه ۲۱۴، بیت ۲۸۵۵:
- چو شمعم تایکی بی آب داری
چو آبم از چه رویی تاب داری
- در مصرع اول، ضبط صحیح «به کی» است.
۱. صفحه ۲۲، ذیل شماره ۶، سطر سوم.
- موارد صحیح: اسراری، البسه، مکیفیات و حشیش است که به اشتباه: اساری، البسته، مکفیات و جیش آمده است.
۲. در صفحه ۲۳، بیت ۵: دختر رز درست است نه دختر زر.
- صفحه ۲۳، بیت آخر: «که» در مصراع اول نادرست و «گه» صحیح است.
۳. صفحه ۲۵، پاراگراف اول، سطر ۴: در شاهزاده دل، صحیح شاهزاده دل است.
۴. صفحه ۴۶، شماره ۳، سطر ۲.

بدیع الزمان نامه، منظومه‌ای است از ادبیات عامیانه. در این مثنوی، لغات و تعبیرات عامیانه بسیاری وجود دارد؛ از جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: یک دل نه صد دل [عاشق شدن] (بیت ۱۱۶)، خنده کردن (بیت ۱۰۴)، کله بر کله زدن (بیت ۲۵۱)، سر نموده (بیت ۳۲۳)، و ابیات ۸۳۰، ۱۲۴۰ و ۲۵۳۹.

نکته‌ها

۱. صفحه ۴۶، بیت ۱۷:

نبی بود او همان بوبالبشر
نیفتاد بر ماء طینش گذر
وزن مصراع اول، مختل است.

۲. صفحه ۴۷، بیت ۵۰:

نگارنده نقش تصویر حال
چنین است صورت زکلک خیال
در مصرع دوم، ضبط صحیح «بست» است.

۳. صفحه ۵۲، بیت ۱۶۳:

بدیلدم چهل تن پس از چاوشان
همه طرقو گو همه کف نشان
مورد صحیح «طرقو» است.

۴. صفحه ۵۲، بیت ۱۷۰:

ز نظراره آن مجال و جبین
از نام آن شهر را کرد چین
در مصرع اول، «جمال» درست است.

۵. صفحه ۵۳، بیت ۱۸۷:

چه وصف جمالش چه خامه نیست
که گنجایش اش اندرین نامه نیست
مصرع اول، اشکال و زنی دارد.

۶. صفحه ۵۳، بیت ۱۹۱:

چو بر چهره اش دیده انداختم
دگر خویش راهیج نشناختم
در مصرع دوم، «خویش» صحیح است.

۷. صفحه ۵۴، بیت ۲۰۲:

صبا و شمال و نسیم سحر
به فرشش بسته از جان کمر
مصرع دوم، سکته‌ای در وزن دارد.

۸. صفحه ۶۴، بیت ۴۴۷:

بگفت این نیزه بد و کرد راست
که آواز تحسین زناورد خواست

«... و حسن و دل از برگ ۸۹ تا ۱۹۵ این کلیات را در می‌گیرد» که «دربر» درست است.

۵. صفحه ۷۸، بیت ۳۷۸ گ

کسی پیوند اشان گر بریدی

به خون کار همه با او رسیدی

صحیح «ایشان» است.

۶. صفحه ۸۷، بیت ۵۵۹: «دلنشان» به صورت متصل درست است.

۷. صفحه ۱۰۸، بیت ۹۳۱:

سرخلقی به دام آورده بود او

که بر هر شب روی سر کرده بود او

«شبرو» صحیح است.

۸. صفحه ۱۷۹، بیت ۲۲۰۶: «بنامیزد» صحیح است.

ب) بدیع الزمان نامه

داستان بدیع الزمان نامه یا «بدیع الزمان و قمرچهر» مثنوی‌ای است عاشقانه، همراه با صحنه‌های رزمی در شرح دلدادگی «بدیع الزمان» شاهزاده ایرانی به «قمرچهر» دختر خاقان چین. قصه از این قرار است که پادشاهی به نام مسعود، فرزندی دارد با کمال و جمال به نام بدیع الزمان. این شاهزاده روزی در شکارگاه در کنار چشم‌های در دست پیرمردی، تصویر قمرچهر، دختر خاقان چین را می‌بیند و از هوش می‌رود. بدیع الزمان از عشق قمرچهر بی تاب شده، راه چین را در پیش می‌گیرد. در این مسیر اتفاقات و جنگ‌های متعددی روی می‌دهد که در همه آنها بدیع الزمان پیروز می‌شود. او سرانجام به وصال دختر خاقان می‌رسد. سراینده کتاب معلوم نیست. مثنوی در ۳۲۹۱ بیت در بحر متقارب به تاریخ ۱۰۰۷ ق سروده شده است. از این مثنوی تنها یک نسخه شناخته شده است که در کتابخانه ملک به شماره ۵۱۳۵ نگهداری می‌شود و همین نسخه، مبنای کار مصححان بوده است.

شاعر در پایان کتاب، تصریح می‌کند: جلد دوم بدیع الزمان نامه را خواهد سرود. معلوم نیست که آیا شاعر توانسته است جلد دوم را بسراید یا خیر:

اگر زندگی باشد ای دوستان

وراز مرگ بینم ازین پس امان

سراییم از گفته باستان

به جلد دویم باقی داستان

- بیت را باید بدین صورت نوشت:
بگفت این [و] نیزه بدو کرد راست
که آواز تحسین زناورد خاست
۹. صفحه ۶۶، بیت ۴۹۱:
شبانگاه ساز یورش ساختند
یورش جانب قلعه انداختند
وزن بیت مختل است.
۱۰. صفحه ۶۸، بیت ۵۲۵:
چو شهزاده دیدش بس شاد شد
دلش از غم دهر آزاد شد
در مensus اول، «بسی» درست است.
۱۱. صفحه ۶۸، بیت ۵۳۴:
چو دیدی تو پرخاش شیران نز
سوی واپس ای رو به حیله ور
در مensus فعلی دیده نمی شود. احتمالاً مensus دوم
بدین صورت بوده است: دوی واپس ای رو به حیله ور.
۱۲. صفحه ۷۴، بیت ۶۸۶:
چه طبل و نفیر و چه از کرنای
چه نقاره ها و کوس و چنگ درای
در مensus دوم، «و» بعد از نقاره ها زاید است.
۱۳. صفحه ۷۵، بیت ۷۰۲:
چو آمد به نزد شهنشاه و گفت
که ای گشته رایت به اقبال خوش
قافیه در مensus دوم غلط است. مensus دوم بدین صورت
درست است: که ای گشته رایت به اقبال جفت.
۱۴. صفحه ۷۶، بیت ۷۲۱:
پرسنیدن شیرشان بود دین
سراسر هم ملک ماچین و چین
در مensus دوم، «همه» صحیح است.
۱۵. صفحه ۹۳، بیت ۱۱۲۳:
پس آن که به همراه فغفور و سام
روان شد به مقصد شه نیکنام
«پس آن گه» درست است.
۱۶. صفحه ۱۰۶، بیت ۱۴۲۱:
ازین غم دلش گشت زار و نژند
بفرمود تا کوس حریق نمودند
قافیه در مensus دوم «زدنده» صحیح است.
- منابع
۱. بدیع الزمان ذامه؛ تصحیح حسن ذوالفقاری و پرویز ارجسطو؛ تهران: چشمه، ۱۳۸۶.
۲. فتاحی نیشابوری؛ حسن و دل؛ تصحیح حسن ذوالفقاری و پرویز ارجسطو؛ تهران: چشمه، ۱۳۸۶.
۳. پورنامداریان، تقی؛ دمز و داستان های رمزی در ادب فارسی؛ چ ۵، تهران: علمی و فرهنگی، ۱۳۸۳.
۴. شفیعی کدکنی، محمد رضا؛ قلندریه در تاریخ: دگر دیسی های یک ایدئولوژی؛ تهران: سخن، ۱۳۸۶.