

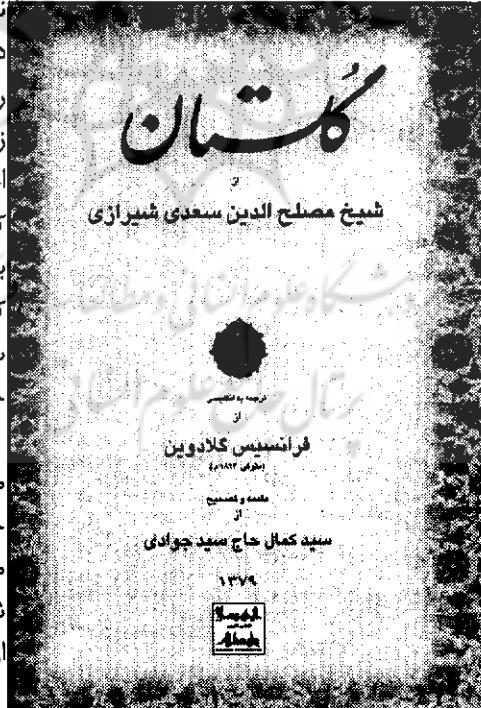
پرورش انتقادی کتاب تحقیق درباره سعدی اثر هانزی ماسه

* نوشته جعفر آقایانی چاوشی
** ترجمه محمد مبدی فولادوند

سنديت خود را حفظ کرده است. با اين همه باید پذيرفت که اين اثر سترگ نقاط ضعفي نيز دارد و داوريهای وی نيز گاه و بی‌گاه رنگ برداشت‌های صرف‌آغريي روزگارش را القا می‌کند. در اين پژوهش بی‌آنکه ما صرف‌آرzesh اثر مزبور را تخطه کنیم بر سر آنیم تا پاره‌ای از نقايص و خطاهای ماسه را خاطرنشان کرده و تاسر حد امكان وجهه درست آن را القا کنيم.

۱. زندگاني شیخ شیراز
عناصر تشکیل دهنده زندگی‌نامه سعدی بس اندک است و تذکره نویسان و تاریخ نگاران عصر او اطلاعات متقن و درستی درباره وی به رشته تحریر درنیورده‌اند. روایات متأخر و بعدی نیز - همان‌گونه که درباره زندگانی شخصیت‌های بزرگ مشهودست - اغلب مجعلون می‌نمایند. مشخصات و جزئیاتی را که خود سعدی در طی اشعارش بیان می‌کند باید با نهایت احتیاط بررسی کرد و هیچ دور نیست که شاعر خواسته است تا صرف‌آنها را برای ساختن مضامین و موضوعات شاعری در سخن خود آورده باشد.

از اين رو در قيد نظم و ترتيب درآوردن مصالح مزبور و نتيجه‌گيري از آنها وظيفه خطييري است که ارج کار ماسه را هرچه بيشتر می‌کند. با اين حال پاره‌ای از استنباطات مؤلف شتابزده می‌نماید و در پرتو نقد علمی باید آنها را از نو مورد بررسی قرار داد.

برگ ايراني است، و در نتيجه اين پژوهش تا زمان ما نيز حجت و

۱.۱. تاریخ تولد

ماسه می‌نويسد: «سعدی در شیراز، مرکز ایالت فارس در حوالی سال

* دکترا در شناخت شناسی و تاریخ علم و عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی شریف

** استاد سابق دانشگاه تهران

مقدمه در سال ۱۹۱۹ ميلادي نخستين تحقيق جدی درباره شاعر بزرگ شیراز شیخ سعدی به قلم هانزی ماسه انتشار یافت. اين اثر که تحقيق درباره سعدی نام داشت، در سال ۱۹۲۱ جایزه ادبی فرهنگستان هنرهای زیبای فرانسه را ریود. هانزی ماسه در مقدمه کتابش هدف از نگارش اين اثر را چنین ذکر کرده است:

«تبیین و یا لاقل جستجوی انگیزه‌های لازم برای التناد از آثار سعدی... و سعی در نگارش رساله‌ای درباره این شاعر و بيان موجز آنچه درباره روزگار او و هنرشن می‌دانیم.»^۱

با اتكاء بر عناصر پراکنده‌ای که سعدی در بوستان و گلستان از خود بر جای نهاده، ماسه زندگینامه شاعر را به تصویر کشیده و از خلال آن چهره‌ای روانشناسانه و به ویژه زنده بیرون آورده است. آنگاه با تجزیه و تحلیل اثر سعدی در پیرامون نحوه اسلوب و بیان و جنبه عروضی شعر او دست به پژوهش زده است. سرانجام بر پایه معتقدات علمای غربی، می‌کوشد تا اين شاعر محبوب ایرانیان را در نمایشگاه ادب جهانی جای دهد و اثر وی را جزء میراث فرهنگ انسانی به شمار آورد.

بيشتر هنر ماسه در اين است که نقدي تحليلي از شعر سعدی ارائه دهد و پژوهشهاي وی در حقیقت تابه امروز در زمرة بهترین تحقیقات پیرامون این شاعر

شخص سمت استادی سعدی را داشته است و این ایام مصادف است با سالهای ۶۳۳ هجری برابر با ۱۲۳۵ میلادی. سعدی در این هنگام قطعاً بیش از بیست سال نداشته است، بنابراین سال تولدش باید مابین سالهای ۶۱۱ تا ۶۱۳ هجری برابر با ۱۲۱۴ تا ۱۲۱۶ میلادی در نظر گرفته شود، و نه سالی که ماسه یاد کرده است.

۱.۲. نام خانوادگی

ماسه می‌نویسد: «نام او را مصلح‌الدین و یا بنا به قولی شرف‌الدین عبدالله یا مُشرَف‌الدین عبدالله گذاشتند.»^۵

در کهن‌ترین متن گلستان که به اهتمام عبدالعظیم قریب، استاد قدیمی دانشگاه تهران، به چاپ رسیده نام سعدی بدین صورت آمده است:

«ابو عبدالله مُشرَف بن السعدي الفارسي» از طرفی بر روی کتبیه آرامگاه قدیمی وی که نیمی از آن محو شده، چنین قید شده است: «ابو عبدالله مُشرَف بن مُصلح»، در نتیجه گمانه زنی‌های ماسه درست به نظر نمی‌رسد و نام خانوادگی سعدی همان مُشرَف و اسم کوچکش ابو عبدالله و نام پدر وی مُصلح بوده است.^۶

۱.۳. تخلص شاعر

ماسه می‌نویسد: «بنابر تذکره دولتشاه پدر شاعر؛ عبدالله، در خدمت سعد بن زنگی بوده و لقب «سعدي» را از برای خود برگزیده بود. اما بیشتر احتمال دارد که خود شاعر به عنوان حق‌شناسی تخلص «سعدي» را انتخاب کرده باشد.»^۷

ماسه آنگاه برای تأیید این فرضیه به ایات زیر استناد می‌جوید:

پدرم بنده قدیم تو بود	عمر در بندگی بسر برداشت
بنده زاده که در وجود آمد	هم به روی تو دیده برکردست
خدمت دیگری نخواهد کرد	که ورا نعمت تو پروردست ^۸

اما چند دلیل با این فرضیه ناسازگار می‌نماید. نخست آنکه متن مورد استشهاد مبهم است، یعنی نه گوینده و نه مخاطب هیچ یک مشخص نیستند، و طبق گواهی بعضی از پژوهندگان این قطعه شعر بایستی بخشی از حکایتی بوده باشد که در آن شاعر از طرف یکی از قهرمانان این حکایت سخن گفته است. پس این شعر را به هیچ وجه نمی‌توان مربوط به شرح حال شاعر دانست. وانگهی سعدی در موارد دیگری خانواده‌اش را به صورت «عالمن دین»^۹ یاد می‌کند و نه کارگزار یا خدمتکار آن گونه که ماسه استبطاط کرده است.

سرانجام باید مذکور شد که خود سعدی در شعری که خطاب به اتابک سعد زنگی دارد هر گونه شایبه تملق را از خود می‌زداید:

مرا طبع از این نوع خواهان نبود	سر مدحت پادشاهان نبود
ولی نظم کردم به نام فلان	مگر باز گویند صاحبدلان
که سعدی که گویی بلاغت ربود	در ایام «بوبکر بن سعد» بود ^{۱۰}
اگر حال بر این منوال بوده، پس چگونه وی تخلص سعدی را به	

بوستان سعدی

سندی

میرزا
غلامحسین ریشی

۱۱۸۴ م. / ۵۸۰ ه. به دنیا آمد...»^{۱۱}

منبع اساسی که ما را در تعیین تاریخ تولد سعدی یاری می‌دهد همان اطلاعی است که خود وی در کتاب گلستان، هنگام بحث از استادش ابوالفرج بن جوزی به مامی دهد. سعدی در این کتاب چنین نوشته است: «چندان که مرا شیخ اجل ابوالفرج بن جوزی رحمۃ‌الله علیه ترک سمع فرمودی و به خلوت و عزلت اشارت کرده، عنفوان شباب غالب آمدی و هوی و هوس طالب. ناچار به خلاف رأی مریب برفتحی و از سمع و مجالست حظی برگرفتمی و چون نصیحت شیخ یاد آمدی، گفتمی:

فاضی اربا ما نشیند بر فشاند دست را

محتسب گر می خورد ملعون دارد مست را»^{۱۲}

شیخ مورد بحث سعدی طبق پژوهش‌هایی که بر اثر مساعی عباس اقبال صورت گرفته است، نوہ عبدالرحمان بن الجوزی است.^{۱۳} او نام خانوادگی و اسم کوچک پدر بزرگ خود را به عاریت گرفته و مانند وی در شهر بغداد به وعظ و سخنوری اشتغال داشت.

هنگامی که مدرسه مستنصریه در سال ۶۳۱ هجری مطابق ۱۲۳۳ میلادی بنا گردید. او نیز در آن مدرسه به عنوان استاد به تدریس پرداخت. در سال ۶۳۳ هجری نیز «محتسب» بغداد یعنی مسئول و مأمور تعزیرات این شهر گردید. سمتی که پدر بزرگش هرگز به انجام آن مبادرت نورزیده بود. پس این که سعدی این جوزی را با عنوان «محتسب» نیز یاد کرده، مرادش ابن الجوزی ثانی نوہ عبدالرحمان بن الجوزی است.

در نتیجه «عنفوان جوانی» سعدی ناظر به ایامی است که این

منکر کیش برهمنی بود، موفق شد به سرعت اطمینان برهمنها را جلب کند و جزء پیروان درآید؟ مسلم است که نیل به این مقام در این جاندکی شتاب زده بوده است. اما می‌توان تصور کرد که برهمنان چون از گرویدن یکی از پیروان کیش رقیب خوشحال بودند از طی مراحل و تشریفات قبول وی در جامعه خود تا حدودی چشم بوشی کرده‌اند. این موضوع نه منحصر به فرد است و نه تجربه آور. وانگهی سعدی آشکارا نمی‌گوید که طی مراحل مزبور در مورد وی به سرعت انجام گرفته است. او به این اکتفا می‌کند که عذر آوردم و «بقلید روزی چند کافر شدم» و به مکتب برهمن گرویدم. همه این کارها ممکن است مستلزم مدقی وقت باشد. پس چنین به نظر می‌رسد که این قسمت از حکایت تا حدی غیر واقعی است.^{۱۴}

تا اینجا ما با ماسه موافقیم که موضوع سفر هند را مورد شک قرار ندهیم. ولی جائی که داوری ما متفاوت خواهد بود قضاوی است که وی درباره عمل سعدی یعنی کشن برهمن، اغلهار می‌دارد. ماسه این واقعه را ضمن «حکایات جنائی» می‌گنجاند و سعدی را به شدت نکوهش می‌کند به ویژه از این که چرا دستخوش عناب و جدان نشده است. ولی اگر ما خود را در چارچوبه همان روزگار - آنچه امری شایسته است - قرار دهیم، مشاهده می‌کنیم که چنین کاری را نمی‌توان جنایت دانست، بلکه باید عملی شایسته تلقی کرد زیرا همانطوری که سعدی خود می‌گوید: «هر که بدی را بکشد خلق را از بلای او برهاند و او را از عذاب خدای عزوجل». ^{۱۵}

البته ماسه این داوری را نمی‌تواند پذیرا باشد چون از زاوية دید داشتمند اروپائی به این امر نظر می‌کند.

صرف سپاسگزاری نسبت به امیری که از تملق نسبت به وی ابا داشته برگزیده است؟ بنابراین فرضیه ماسه پذیرفتی نیست. ما همچنین فرضیه دیگری را که چند سال پیش توسط محمد محیط طباطبائی ارائه گردیده و در مجله‌ای به زبان فارسی چاپ شده است را نمی‌پذیریم.

طبق این فرضیه تخلص شاعرانه سعدی حکایت از مبدأ وی می‌کند و این شاعر از دودمان قبیله‌ای از نژاد عرب بود، که «بنی سعد» نامیده می‌شده است.^{۱۶} نویسنده برای این ادعای خود هیچگونه دلیل قانع کننده‌ای ذکر نکرده است. بنابراین برای آگاهی از علت تخلص سعدی به فرضیه دیگری باید متولّ شد.

در همان اشعاری که قبل از زبان سعدی نقل شد، دیدیم که او این تخلص را به این منظور برگزیده تا زمان پادشاهی «ابویکر پسر سعد زنگی را تداعی کند:

«که سعدی که‌گوی بلاوغت بود
در ایام ابویکر بن سعد بود»^{۱۷}
سعدی در این مورد پیروی از رسم روزگار خود کرده که طبق آن نام پادشاه عصر و حاکم و یا حادثه مهمی نقش مبلغ تاریخی را ایفا می‌کرده است. صرف نظر از آنکه خود شاعر به ارج و حیثیت خود آگاه بوده می‌خواسته چنین القاء نماید که درست است که سعدی در عصر ابویکر بن سعد می‌زیسته، اما این پادشاه از طریق سعدی است که زباند نسل آینده می‌شود و جاویدان می‌گردد و به همین سبب است که سعدی تخلص خود را از نام چنین پادشاهی برای خود ساخته است.

۱۴. سفر به هند

سعدی در کتاب یوستان خود از پیشامدهای سفر خود به هندوستان چون ماجرائی نقل می‌کند که در آن زیسته است و به طور مفصل از قتل برهمن که به دست او صورت گرفته است گفتگو می‌کند.

این سفر از طرف عده‌ای از پژوهشگران به ویژه باربیه دو منار مورد شک واقع گردیده است. این خاورشناس فرانسوی سفر سعدی را صرفاً زائیده خیال پریار او تلقی کرده است،^{۱۸} ماسه بر خلاف بار بیه با توصل به دلایل زیر این نظریه را مطرود می‌داند و به اشکالات دومنار چنین پاسخ می‌دهد:

«باربیه دومنار بحق تکرار کلمات «گبر» و «برهمن» را در طول حکایت در مورد رؤسای کیش برهمنی یادآور می‌شود، در صورتی که در واقع گبر و برهمن به پیروان دو کیش کاملاً متفاوت دلالت دارد.» این آمیختگی معانی به نظر وی یکی از دلایل ساختگی بودن حکایت است. چنین به نظر می‌رسد که باربیه دومنار با چنین استدلالی کمی تندتر رفته باشد. بجز مورخان ادیان که متخصص هستند، بقیه مردم حتی اولیای کیشها مختص خلطف که به واسطه ماهیت موضوع به این گونه مطالب توجه دارند، غالباً از کیشها دیگر. حتی نزدیک ترین آنها به آین خود. آگاهی کافی ندارند. شناسائی دقیق دینی که حتی شخص با آن بزرگ شده است در عصر حاضر در صلاحیت عده محدودی است.

دومین ایجاد باربیه دومنار قابل قبول‌تر است: چه طور سعدی که

کلیات سعدی

کلسان، بوستان، غزلات، تصاویر، طبعات و رسائل

از روی

تمیرین نسخه‌ای موجود

با تمام

محفوظ فرغی

مؤسسه انتشارات امیرکبیر
تهران، ۱۳۷۶

آ. سعدی و مسلک اپیکوری

پسندی که شهری بسوزد به نار
اگر چه سرایت بود برکنار
بجز سنگدل ناکند معده تنگ
چو بیند کسان بر شکم بسته سنگ^{۱۹}

اما درباره ذوق خوشبختی که ماسه هم در سعدی و هم در اپیکور سراغ می گیرد، باید گفت که نحوه آن دو با یکدیگر تفاوت کامل دارد. اپیکور مدعی است که از زندگی بهره مند می شود زیرا هیچ امری مایه تعالی حیات نمی گردد. وی لذت شخصی را مبنای سعادت می داند و در قید تأمل در ریشه متافیزیکی آن نیست.

سعدی بر خلاف، سعادت خود را در جهانی می داند که گواه حضور الهی است:

به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست
عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست^{۲۰}

در نظر سعدی زندگانی فی نفسه گذرگاه جهان دیگری است و اگر در خور آن است که مورد تمتع قرار گیرد، هرگز نباید از نظر دور داشت که در مقام مقایسه با حیات ابدی هیچ ارزشی ندارد. اما زندگی را در شهوت و لذت جسمانی خلاصه کردن، شیوه سعدی نیست و هیچ گونه انعکاسی نزد او ندارد، زیرا امری است که آدمی را از عشق الهی دور می سازد:

بُت شکستی سعدیا، خود بُت مباش
خود پرستی کمتر از اصنام نیست^{۲۱}

بالآخره فیلسوف باغ آدمی را فرامی خواند که پنهان زندگی کند و در کارهای اجتماعی مداخله نورزد و حال آنکه سعدی - بدین نحو که در بخشی از بوستان خود می آورد. خواهان آن است که آدمی در عین حال برای دیگران نیز زندگی کند:

به چنگ آر و با دیگران نوش کن
نه بر فضلۀ دیگران کوش کن^{۲۲}

حال اگر ما به مقایسه‌ای که ماسه میان سعدی و هوراس برقرار کرده است توجه کنیم، می‌بینیم مانند مقایسه سابق وی - در برابر نقد جدی - چندان دوام نمی‌آورد.

شعر هوراس در حقیقت با مسلک اپیکوری درآمیخته و همان دلایلی که سعدی را از اپیکور دور می کند، عیناً از هوراس نیز دور می نماید. جای انکار نیست که هر دو متاثر از کوتاهی عمرند، و هر دو می کوشند تا «شکوفه‌های دم» را فرا چنگ آورند.

کیست که چنین نیست؟ اما «دریافتند دم» در نزد هوراس، زاده عدم اعتقاد به حیات ابدی است و شتابزدگی از تمتع دنیا گزاری است که ممکن است خود آن است لاغیر، و حال آن که سعدی در پی بهره مندی از حیاتی نیست که با تمتع از آن آخرت خود را دریابد. اگر بنا باشد که برای تحصیل لذت لحظاتی کوتاه رستگاری جهان دیگر را از کف داد، این تمتع در نزد سعدی عین خسran است:

ز عهد پدر یادم آید همی
که در خردیم لوح و دفتر خرید
ز بهرم یکی خانم زر خرید

تأثیر فرهنگ ماسه که آنکه از اوانیسم یونانی و لاتینی است در مقایسه‌هایی که وی در میان سعدی و اندیشمندانی چون اپیکور و هواس به عمل آورده به خوبی مشهود است. وی به این نکته توجه نکرده که اندیشه سعدی مسلمانان و مؤمن به خدا نمی تواند در موازات فکر فیلسوفان و شاعران الحادیشه حرکت کند، هر چند که اندیشه آنها عمیق باشد.

اگر جهان شکفتگی و غائیت خود را برای سعدی در خدا می باید، این امر نه در مورد اپیکور و نه درباره هوراس راست می نماید که انسان را در مرکز جهان قرار می دهند.

این دو جهان بینی کاملاً متفاوت اگر هم از نظر سطحی با هم شباهت‌هایی داشته باشند، از حیث کنه مطلب با یکدیگر اختلاف اساسی دارند؛ چیزی که ماسه از آن غفلت دارد زیرا می نویسد:

«اگر به جد مایلید از نومدیهایا و گرفتاریهایا کنار بمانید، این جمعیت خاطر را که هدف اخلاق اجتماعی سعدی است و این آرامش درونی را که اپیکوریان وفادار به مکتب استاد توصیه می کنند - و سعدی از چند لحظات با آنان شباهت دارد. به دست آورید.»^{۲۳}

آری قطعاً سعدی به اعتدال سفارش می کند ولی این میانه روی از وارستگی کاملی که اپیکور آن را توصیه می کند و لوکوس در قطعه‌ای از اثر معروفش، طبیعت جهان را به شرح زیر می ستاید، بسیار دور است:

«چه دلپذیر است، هنگامیکه بر روی گستردۀ دریا بادها مایه خیزش امواج و طوفان می شوند، انسان بتواند شاهد تلاش و تقلاهای سخت و ناگوار دیگران باشد. نه از آن جهت که از رنج دیگران احساس شادمانی کند بلکه از اینکه از آن همه آلام و مصائب برکنار مانده خود لذتی است. باز چه شیرین است که انسان شاهد جنگهای سهمگینی باشد که دو گروه را در مقابل هم قرار داده اند و او به برکت دانش و حکمت، دور از آورده‌گاه از خطیر برکنار مانده و سرگردانی دیگران را به تماشا نشیند.»^{۲۴}

ما در آثار سعدی می توانیم نمونه‌هایی را بیابیم که کاملاً با آرامش اپیکوری در تضاد باشد:

که مرد ارجه بر ساحل است ای رفیق

نیاساید و دوستانش غریق^{۲۵}

هنگامی که شاعر از آتش سوزی بگذارد می کند از آن کس که به جهت مصون ماندن دکانش ازین آتش سوزی خدا را سپاس گفته به شدت انتقاد می کند:

شبی دود خلق آتشی بر فروخت

شنیدم که بغداد نیمی بسوخت

یکی شکر گفت اندر آن خاک و دود

که دکان ما را گزندی نبود

جهاندیدهای گفتش ای بولهوس

ترا خود غم خویشتن بود و بس

موجودات جاندار تشبيه می‌کنند در اروپا کاملاً عکس این کار را انجام می‌دهند. مثلاً به جای آنکه مانند فارسی زبانان بنویسند «گل سرخش چون عارض خوبان» می‌نویسند:

«صورتی دلپذیر مانندی یک گل» به این ترتیب بی‌درنگ دیده می‌شود، که در بعضی موارد تا چه حد ممکن است تصویر دچار محدودیت شود، بخصوص هنگامی که شاعر می‌خواهد دو جمله را که یکی از شکوه و عظمت طبیعت و دیگری از اوصاف طبیعت اقتباس می‌شود، در یک شکل منطقی گرد آورد، نظیر این تشبيه پیچیده:

به هم برآمده آب از نهیب باد بهاری

مثال شاهد غضبان گره فکنده جبین را

جای دیگر می‌گوید:

گل سرخش چو عارض خوبان

سنبلش همچو زلف محبویان^{۲۷}

به نظر ما این تهمت «تصنعت» بنياد درستی ندارد. ماسه بر مبنای برداشت شخصی خود از شعر، مظاہر شعر شرقی را تخطیه می‌کند. ولی آیا توجه کافی به برگردان تشبيهات زبانی به زبان دیگر با مراعات ریشه‌کاریهای هنری هر یک از آن دو و تعمیم دادن برداشت‌های بالغی هر یک از آن دو با یکدیگر را بقدر کافی منظور نظر داشته است؟

سرانجام محدودیتی که ماسه به شعر فارسی منسوب می‌کند، در واقع زائیده ذهن خود است و هیچ‌گونه ارتباطی با شعر فارسی ندارد مثلاً ما در رباعی زیر منسوب به خیام تشبيهی را می‌یابیم که ماسه متعلق به اروپا دانسته است:

هر چند که روی و موی زیباست مرا

چون لاله رُخ و چو سرو بالاست مرا

معلوم نشد که اندرین گلشن دهر

نقاش ازل بهر چه آراست مرا^{۲۸}

البته ما می‌توانیم مثالهای مشابهی از حافظ و فردوسی ارائه دهیم. نکوهش دیگری که ماسه از سعدی می‌کند قدان صلات و نیرومندی شعر است، او می‌نویسد: «اماً چیزی که ادبیات غربی را برتر از ادبیات شرق مسلمان قرار می‌دهد، ترسیم مبارزات بشر در برابر نفس خود و بر ضد خود است از که در آثار سعدی وجود ندارد تا آنها را زنده تر و جاذب توجه سازد. مثلاً در امهای یونانی را. که در آنها قهرمانان بر ضد سرنوشت با نومیدی مبارزه می‌کنند. با اصلی‌ترین آثار نبوغ ایرانی مقایسه کنید. در حماسه‌های ایرانی، بخصوص صحنه‌های باشکوه بسیار دیده می‌شود، اماً در این صحنه‌ها اندیشه سلطه سرنوشت، سرچشمه نیروی بشری را می‌خشکاند و بهترین عناصر را از بخش هیجان‌انگیز و دلپذیر حماسه سلب می‌کند.»^{۲۹}

نه تنها این داوری بیش از حد قاطعانه به نظر می‌رسد، بلکه اضافه بر آن معلول ذهنیت خاص مؤلف آن است. آیا ما می‌توانیم با چنین قطعیتی اثبات کنیم که ادب فارسی قابل مقایسه با ادب غربی نیست؟ آیا ماسه زمام اختیار به دست ذوق شخصی خود نداده است؟

به خرمائی از دستم انگشتتری به شیرینی از وی توانند برد
توهم قیمت عمر نشناختی
قیامت که نیکان بر اعلی رساند
ز قعر شری بر ثریا رسند
که گردت برآید عمل‌های خویش
که در روی نیکان شوی شرم دار
برادر زکار بدان شرم دار
اولوالعزم راتن بلرزد زهول
تو عنز گنه را چه داری بیا؟!^{۳۰}

بدر کرد ناگه یکی مشتری
چو نشناسد انگشتتری طلف خرد
که در عیش شیرین بواندختی
قیامت که نیکان بر اعلی رساند
ترا خود بماند سر از ننگ پیش
که در روی نیکان شوی شرم دار
برادر زکار بدان شرم دار
اولوالعزم راتن بلرزد زهول
تو عنز گنه را چه داری بیا؟!^{۳۱}

۳. نقد ادبی

لازم می‌نماید که قبلاً پاره‌ای از خطایای ترجمه ماسه را خاطر نشان کنیم. به یکی از این برگردانهای غلط، آفای کلمان هوارد اشاره کرده است:

«آقای ماسه در منقولات خود به طور کامل ترجمه استادانه پرسفسور درکلژ دوفرانس و عضو انتیو را به چاپ رسانیده‌اند با این حال پاره‌ای حک و اصطلاحات به نظر ضروری می‌رسد.
در صفحه ۶۹ چنین می‌خوانیم: «من در مسجد دمشق بر روی دو زانو نشسته بودم.»

دو زانو نشسته بودم را ماسه برای کلمه «معتكف» سعدی آورده حال آنکه مراد ازین کلمه در واقع «انزوای روحانی است.»^{۳۲}
بر این مطلب هوارد باید افزود که تعبیر «به زانو درآمده» که بیشتر متناسب با مراسم دعای مسیحی است، ناظر به وضعیت ظاهری نیاشن کننده است و نه ارتقای روحی عبادت گزار^{۳۳} چنانکه کلمه معتكف گویای آنست.

از طرف دیگر در صفحه ۲۱۹ این اثر نیز ترجمه یک رباعی از سعدی به صورت زیر آمده است:

روزی که من و تو به سوی بیان روانه شویم

و از شهر خارج گردیدم

در این زمان است که خوشبخت خواهیم بود
أرى أن لحظه‌ای که هیچ کس جز من و تو نباشد
با خواندن این شعر انسان از انتخاب واژه «بیابان» دستخوش حیرت می‌شود، آن هم از زبان سعدی که شیفته زیبایی است. در اینجا باید گفت که اوردن این کلمه ناشی از برگردان غلط واژه «صحراء» است.^{۳۴} چراکه این کلمه نزد اهالی شیراز به معنی دشت و دمن و نواحی سرسبز خارج از شهر است، نه بیابان که معنی عکس آن را تداعی می‌کند.

شاید خوانندگان به ما بگویند که این مختصر در خور آن نبود که فصلی را بدان اختصاص دهیم. در واقع هدف، از این کار انتقاد از بعضی از داوریهای نادرست ماسه درباره هنر سعدی است.

داوریهای مردی که با اطمینان، به برتری ارزش‌هایی که ارائه می‌دهد ایمان کامل دارد.
از همین‌رو با مطالعه در ساختار تشبيهات و استعارات سعدی، ماسه چنین می‌گوید: «در حالی که در شرق عموماً اجسام بی جان را به

de Meynard, Paris 1880, introduction, PP. XIV- XV

- ۱۴. ماسه، پیشین، ص ۶۹
- ۱۵. سعدی، کلیات ص ۱۷۴
- ۱۶. ماسه، پیشین ص ۱۸۳

17. I. Brun, Epicurisme, Paris ۱۹۵۹, P.11

- ۱۸. کلیات، ص ۲۲۹ (بوستان)
- ۱۹. همان ص ۴۵
- ۲۰. همان ص ۷۸۷
- ۲۱. همان ص ۷۸۹ (غزلیات)
- ۲۲. همان ص ۲۶۶ (بوستان)
- ۲۳. کلیات ص ۲۵۴

24. Cl. Huart, «Saadi Poete Persan»

Journal des Savants, nov. dec. 1920

P. 254, note no1.

۲۵. به همین دلیل است که در برگردان فرانسه گلستان به وسیله عمر علی شاه این کلمه تأمل ترجمه شده است.
۲۶. رباعی سعدی چنین است:
- برخیز رویم سوی صحراء من و تو
از شهر برون رویم تنها من و تو
دانی که من و تو کی بهم خوش باشیم
آن وقت که کس نباشد الا من و تو
۲۷. ماسه، پیشین، ص ۳۱۱
۲۸. خیام، رباعیات به اهتمام محمد مهدی فولادوند، تهران ۱۳۴۴، ص ۱۸
۲۹. ماسه، پیشین ص ۳۴۷

به بهانه آن که ادبیات فارسی از امکانات ادبی سنتی غرب پیروی نمی‌کند و در نتیجه فروتن از ادبیات غربی می‌باشد، عقیده‌ای است که سخت سبک می‌نماید.

وانگهی ماسه از اینکه سعدی را با «سوفوکل» و «اشیل» مقایسه می‌کند سخت به بیراوه می‌رود. آخر چه وجه مشابهی میان یک الهام اخلاقی و مذهبی سعدی که صرفاً اخلاقی و خدا پرستانه است با تراژدی‌هایی می‌توان یافت که موجوداتی غیر عادی بازیگر صحنه‌های آن می‌باشند و از قماش مردم عادی نیستند و در فضایی بسته و بی‌اعتقاد به خدای یگانه دست و پا می‌زنند...؟!

قطعاً سعدی از پهنه امکانات ادبیات یونانی و دست و پا زدن مایوسانه انسان در برابر سرنوشت سرخست آگاهی نداشته ولی این مطلب دلیل آن نمی‌شود که انسان زمام اختیار خود را به دست نوعی جبر تلحیخ دیگر بدهد. بر عکس شاعر ما تشویق می‌کند که انسان‌ها علیه مشکلات زندگی به تفلا و مبارزه برخیزند و همگان برای وصول به مطلب خویش از خدای یگانه یاری طلبند.

با طرح مقایسه ادبیات غرب و شرق طبعاً مسائلی مطرح می‌شود که این مقاله گنجایش آن را ندارد. امیدواریم پژوهشگرانی، واقع نگر، دست به این مهم بزنند.

پی‌نوشت‌ها:

۱. هائزی ماسه، تحقیق درباره سعدی، ترجمه غلامحسین یوسفی و محمد حسن مهدوی اردبیلی، تهران، طوس، ۱۳۶۴، ص ۱۰
- عنوان فرانسه این کتاب

H. Masse: Essai sur le poete saadi, Paris 1919

- می‌باشد، لازم به یادآوری است که هائزی ماسه درباره ادبیات فارسی به پژوهش‌های دیگری نیز مبادرت ورزیده است که اهم آنها به قرار زیر است:
- اعتقادات و عادات ایرانیان همراه با حکایات و ترانه‌های عامیانه چاپ پاریس ۱۹۳۸ در دو جلد و ۵۳۹ صفحه
 - فردوسی و حماسه ملی چاپ پاریس ۱۹۳۵ در ۳۰۷ صفحه
 - ترجمة فرانسه بهارستان جامی چاپ پاریس ۱۹۲۱ در ۲۲۵ صفحه

۲. همان ص ۱۷ / Ibid P.6

۳. سعدی، کلیات به اهتمام فروغی تهران ۱۳۵۶ ص ۸۰ (گلستان)

۴. عباس اقبال، «زمان تولد و اوایل زندگانی سعدی» تعلیم و تربیت، جلد هفتم ۱۳۱۶ ص ۶۴۵

۵. ماسه، پیشین ص ۱۷ / Massé, op.cit. p.6

۶. سعید نفیسی، «سخنان سعدی درباره خود» مهر، جلد پنجم ۱۳۱۶ شماره ۱

صفحه ۴۶-۴۷

۷. ماسه، پیشین، ص ۲۲ / Massé, op.cit. pp.910 / ۲۲

۸. همان مأخذ ص ۲۳ / Ibid., p.10 / ۲۳

۹. «همه قبیله من عالمان دین بودند» (سعدی، کلیات، ص ۴۲۲ (غزلیات))

۱۰. همان ص ۲۰۶ (بوستان)

۱۱. محيط طباطبائی «جزا سعدی را سعدی خوانده‌اند» وحید، جلد ۹ (۱۳۵۰) ص ۱۷۱-۱۸۱

۱۲. سعدی، بوستان مقدمه

Sadi, Boustan, traduit en français Par Barbier

