

فصلنامه تخصصی سبک‌شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)

علمی - پژوهشی

سال سوم - شماره سوم - پانزدهم - شماره پیاپی ۹

آسیب‌شناسی تصحیح دیوان خاقانی بر اساس سبک شاعری او

(ص ۲۰۶ - ۱۸۵)

سعید مهدوی فر^۱

تاریخ دریافت مقاله: ۸۹/۷/۵

تاریخ پذیرش قطعی: ۸۹/۱۱/۶

چکیده:

علیرغم چاپ‌های متعدد و وجود سه تصحیح مشهور از دیوان خاقانی، همچنان اهل ادب از داشتن متنی پیراسته از این دیوان محرومند. این مقاله به تعیین و تحلیل دلایل این محرومیت می‌پردازد، و براساس تحلیل سبک شخصی خاقانی، معیارهایی نو یافته و علمی برای تصحیح مجدد آن به دست می‌دهد. برای مستند ساختن سخن مواردی از ضبط‌های اشتباه چاپ دکتر سجادی و دکتر کزازی تصحیح می‌شود.

کلمات کلیدی:

خاقانی، تصحیح، سبک‌شناسی، اصالت تصویری، اصالت بدیعی و لفظی، اصالت قرینگی.

۱ - کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شهید چمران اهواز. Email: s.mahdavifar@yahoo.com

مقدمه:

پس از گذشت بیش از صد سال از اولین چاپ دیوان خاقانی (آنهم در هند)^۱ و علیرغم وجود چاپهای متعدد، همچنان غلطهای زیادی در این چاپها دیده میشود. خاقانی‌پژوهان هنوز از در دست داشتن یک متن پیراسته محرومند و ناگزیرند پژوهشهای خود را براساس چاپهای دست و پاشکسته موجود به انجام برسانند. پس از پنجاه سال، از میان سه چاپ مشهور دیوان، همچنان چاپ دکتر ضیاءالدین سجادی مهمترین تصحیح بشمار میرود. نخستین این سه چاپ، دیوان خاقانی شروانی به تصحیح استاد علی عبدالرسولی است؛ چاپی که از پس هفتاد سال هنوز اعتبار خود را حفظ کرده و مورد استفاده خاقانی‌پژوهانست. رنج فراوان، دقت و ظرافتی که آن مرحوم در تصحیح دیوان خاقانی داشته‌اند، ستایش برانگیزست. فضل تقدم را نیز باید بر آن افزود.

چنانکه از مقدمه ایشان بر دیوان دانسته میشود، کار تصحیح دیوان خاقانی را به پیشنهاد دوستشان «علی فراگزلو» و برپایه مقدماتی که آن دوست فراهم نموده بود، شروع کرده‌اند؛ در کنار این مقدمات از سه نسخه خطی استاد ملک‌الشعراى بهار و یک نسخه آقای صادق انصاری اصفهانی بهره برده‌اند. آنچنانکه شیوه همروزگاران آن استاد (از جمله وحید دستگردی) بوده‌است به معرفی نسخه‌های خطی و ذکر نسخه بدلها در متن نپرداخته و تنها برخی از ضبطهای مهم را در حاشیه متذکر شده‌اند، بی‌ذکر آنکه از کدام نسخه گرفته شده‌است. همانطور که از مطالعه این دیوان استنباط میشود، در این تصحیح از نسخه‌های خطی زیادی استفاده شده‌است، چیزی نزدیک به ده نسخه (و شاید بیشتر).

در متن عبدالرسولی اغلاط و کاستیهایی دیده میشود، ایشان در این باب نوشته‌اند؛ «از خوانندگان انتظار دارم در برخوردن به اغلاط بر ما نتازند، آنچه تصحیح شده‌است، قدر شناسند و بدانند که این مایه زحمت که در احیاء این نسخه به عمل آمده‌است سخت جانکاه و طاقت فرسا بوده». (خاقانی شروانی، ۱۳۱۶: یا)

این امر سبب شد، تا دومین چاپ معتبر دیوان خاقانی، به همت استاد ضیاءالدین سجادی در اختیار علاقه‌مندان قرار گیرد. چاپ سجادی، علاوه بر بهره‌گیری از چاپ عبدالرسولی براساس چهار نسخه خطی صورت گرفته، که یکی از آنها، همان نسخه آقای صادق انصاری

اصفهان‌نست که در چاپ عبدالرسولی هم از آن بهره گرفته شده‌است. سجادی نسخه‌ها را ذکر کرده و مقدمه‌ای مفصل نیز بر دیوان نوشته‌است.

سجادی توانسته‌است بسیاری از کاستیها و غلطهای چاپ عبدالرسولی را اصلاح کند، اما متأسفانه بسیاری از ضبطهای صحیح آن چاپ را بصورت نادرست در متن خود آورده‌است؛ این لغزش عمدتاً به آن علت است که دکتر سجادی بسیاری از ضبطهای عبدالرسولی را قیاسی دانسته؛ از آن روی که عبدالرسولی نسخه‌بدلی ندارد تا مشخص شود که ضبط متن را از کجا گرفته‌است. با وجود این تا به امروز تصحیح سجادی تنها تصحیح علمی و انتقادی دیوان خاقانیست و پژوهشهای علمی و دانشگاهی براساس آن صورت می‌گیرد.

ساله‌است که لزوم تصحیح مجدد دیوان خاقانی بر محققان روشن شده‌است، یکی از این محققان، خاقانی‌شناس گرانمایه، دکتر میرجلال‌الدین کزازی است. میبایست چاپ دکتر کزازی بعنوان واپسین چاپ مشهور دیوان خاقانی، با عنایت به چاپها و تحقیقات پیشین و با پشتوانه خاقانی‌پژوهیهای دیگر مصحح تلاشی کارآمد باشد؛ تلاشی که انتظار میرفت دیوان خاقانی را از غلطها و کاستیهای موجود رهایی بخشد.

کار دکتر کزازی در ارائه چاپ جدید از دیوان خاقانی، فراهم کردن متنی علمی و انتقادی نیست، نوعی ویرایش براساس درک متن‌شناختی و ذوق خاقانی‌پژوهیست. در این ویرایش نسخه‌های خطی نقشی ندارند، از اینرو نسخه بدلی نیز در کار نیست، اساس بر چاپ عبدالرسولی و دکتر سجادی نهاده شده‌است. اینگونه ویرایش متون اساساً خاص کسانی چون دکتر کزازی است که به دلیل کارهای علمی فراوان، زمان کافی برای به انجام رساندن یک تصحیح علمی و انتقادی را ندارند و ناگزیر به متنهای چاپ شده تکیه میکنند. با وجود این نمیتوان براحتی از کنار این تلاشها گذشت و آنها را بی‌ارج دانست؛ بلکه باید براساس داشته‌هایمان که همان متنهای چاپ شده و نسخه بدل‌های آنهاست به ارزیابی این تلاشها پردازیم و ببینیم که محقق عملاً در برگزیدن ضبطهای صحیح و پیراستن ابیات از ضبطهای غلط تا چه حد موفق بوده‌است و سرانجام کار او را آسیب‌شناسی کنیم.

مسائل زیادیست که میتوان آنها را لازمه تصحیح دیوان خاقانی دانست. نمی‌خواهیم وارد این مبحث گسترده شویم؛ به این اکتفا میکنیم که تأملی در باب آسیب‌شناسی تصحیح این

دیوان بنمائیم؛ در این آسیب‌شناسی، به این سؤال که «چرا تا بحال از داشتن متن پیراسته‌ای از دیوان خاقانی محروم بوده‌ایم؟» پاسخ خواهیم داد، و علل آن را براساس موازین علمی تحلیل میکنیم؛ برای برطرف ساختن این مشکل، با پشتوانه تحلیل سبک شخصی خاقانی به معرفی معیارها و گزاره‌هایی میپردازیم که براساس آنها میتوان یک متن پیراسته و مطمئن از دیوان خاقانی بدست داد.

مهمترین عواملی که باعث شده از داشتن یک متن اصیل از دیوان خاقانی محروم باشیم، بشرح زیر است:

۱) نداشتن معیارها و هنجارهای علمی و بنیادین در تصحیح:

مهمترین نقص چاپهای مختلف دیوان خاقانی، اینست که هیچکدام از مصححان ارجمند کار خود را براساس معیار یا معیارهای بدست‌آمده از اشعار خاقانی بنیان نهاده‌اند؛ در حقیقت بدلیل عدم تحلیل دقیق سبک شناختی شعر خاقانی، معیار و هنجار مشخصی نداشته‌اند تا در تصحیح از آن استفاده کنند. تمهیدات ایشان چیزی بیشتر از درک متن‌شناختی و ذوق خاقانی‌شناسی نبوده‌است؛ درحالی‌که به هیچ وجه ذوق شخصی یک مصحح نمیتواند معیار اصیل و درستی در کار تصحیح باشد، فرق چندانی هم ندارد که این ذوق از آن چه کسی است؛ این خطر همواره وجود دارد که حتی بهترین و سرشناس‌ترین مصححان در انتخاب ذوقی خود دچار لغزش شوند.

یک مصحح باید آنچنان با سبک خاص یک متن، شیوه‌ها و شگردهای ذهنی، زبانی و ادبی آن آشنایی داشته‌باشد که بتواند به معیار یا معیارهای خاصی برسد و کار خود را براساس آن شروع کند. این معیارها مهمترین عناصر سبکی خاص یک هنرمند و اثر ادبی او هستند که بعنوان کلید موفقیت در کار محقق بایسته و لازم اوست. مصحح باید ضبطهای مختلف را براساس این معیارها تحلیل کند و ضبط اصیل را برگزیند؛ بدیهیست عدم تحقق این مهم خود بخود اصالت کار را زیر سؤال میبرد.

نگارنده بی‌آنکه ادعای خاقانی‌پژوهی (چه برسد به خاقانی‌شناسی!) داشته‌باشد، با پشتوانه تحلیل و تعیین سبک شخصی خاقانی به معیارها و هنجارهایی نویافته و بسیار کارآمد در تصحیح دیوان خاقانی دست یافته‌است؛ و بر این باورست که باید دیوان خاقانی را براساس این معیارهای بدست‌آمده، از نو تصحیح کرد. ما این معیارهای نویافته را در تصحیح خود

بکار بسته‌ایم و در بسیاری از موارد ما را در برگزیدن ضبطهای اصیل و درست راهگشا بوده‌است و خواهد بود.

از آنجا که خاقانی شاعر تصویرگرا و لفظ‌آراست، این معیارها بعنوان اساسی‌ترین عناصر زبانی سبک و طریق غریب شاعر سویه‌ای زبانی - ادبی دارند؛ اساسا هنجارهای اندیشگی و ذهنی در شاعرانی چون خاقانی نقش کمتری دارد، این معیارها بیشتر در شعر شاعران معنی‌گرایی چون عطار و مولانا و ... نمود پیدا میکنند.

مهمترین معیار و هنجار بدست آمده ما «اصالت تصویری» است؛ خاقانی شاعری تصویرسازست، برجسته‌ترین عنصر سبکی او آفرینش تصاویر بدیع و برجسته‌است، از تمامی دانسته‌ها و آگاهیهایش برای ساختن تصاویر غریب و نوآیین بهره میگیرد، به نحوی که همین تصویرسازیها وجه غالب شعرش را تشکیل داده‌اند. در اصالت تصویری ما به سبک ویژه شاعر در تصویرسازی و ساختار تصویری بیت توجه میکنیم، هرچه تصویر غنی‌تر و با عملکردهای تصویری خاقانی سازگارتر باشد، آن ضبط اصیلتر خواهد بود. بسیاری از ضبطها را میتوان با مراجعه به شواهد تصویری همسان برگزید. باید با پیشینه و گنجینه تصویری خاقانی آشنایی کامل داشته‌باشیم تا بتوانیم گرایشهای او در حوزه مشابهها و وجه‌شبهها را - که مهمترین ارکان تصویرند - مشخص کنیم و سرانجام ساختار تصویری اصیل را بشناسیم.

آگاهی از شگردها و سازه‌های تصویری خاقانی، که تنها و تنها از گذر تحلیل و تشخیص سبک شخصی شاعر امکانپذیر است، در تصحیح ما بسیار ضروری است، برخی از این شگردهای سبکی ویژه را بعنوان هنجارهایی فرعی در تصحیح خویش بکار گرفته و ابیات متعددی را براساس آنها تصحیح نموده‌ایم.

به این بیت توجه کنید:

سیاه‌خانه و عیدان سرخ بر دل من حریف رضوان بود و حدائق اعناب
ضبط براساس چاپ سجادی است (خاقانی شروانی، ۱۳۷۴: ۵۳)، دکتر کزازی «عیدان سرخ‌دل» ضبط کرده‌اند (خاقانی شروانی، ۱۳۷۵: ۸۰). در متن عبدالرسولی «غیلان سرخ» آمده و در حاشیه آورده‌اند که: «در شرح نویسد غیلان اسم زندانبان بوده و در جمیع نسخ

عیدان بود و عیدان به فتح به معنی شباب است و مناسب نیست والله اعلم». (خاقانی شروانی، ۱۳۱۶: ۵۴)

ضبط و معنای بیت چندان دقیق درک نشده‌است، از سخن دکتر کزازی در گزارش دشواریهای دیوان به این امر بهتر پی میبریم: «عیدان جمع عود است، به معنی چوب. عیدان سرخ، در بیت دور و ناساز مینماید. آیا خاقانی از آن، چوبهای تفته و گداخته را خواسته- است که سرخفام شده‌اند؟ آیا او میتوانسته است در زندان هیمه در آتش بسوزد؟ سیاه‌خانه را میتوان کنایه از منقل و آتشدان نیز دانست که از دود سیاه شده‌است. اگر چنین باشد، عیدان سرخ بسزا و در جای خویش بکار رفته است. اما سخن آشکارا، از بند و زندانست. به هر روی خاقانی در این بیت، برآنست که رنجهای بند و زندان را بی هیچ ناله و گلایه بر میتافته است و آنها در دل او، بار بهره‌ها و شادیهای بهشتی یکسان و همسنگ مینموده است. عیدان، در زبان تازی، در معنی گونه‌ای از خرما نیز بکار میرود. در این معنی با حدائق اعناب ایهام تناسب میسازد». (کزازی، ۱۳۸۶: ۱۱۶)

میخواهیم براساس اصالت تصویری و سبک خاص خاقانی در تصویرسازی ضبط صحیح و سرانجام معنی درست بیت را بدست دهیم: ضبط دکتر کزازی و دکتر سجادی نادرست است؛ براساس اصالت تصویری، در حوزه مشبه و با توجه به مشبه‌به (یعنی رضوان در مصراع دوم)، عیدان نمیتواند درست باشد؛ زیرا عیدان در قرینه با رضوان قرار گرفته‌است و در حقیقت مشبه آنست، سبک خاص شاعر و اصالت تصویری سخن او این چنین تشبیه نازیبا و بی‌تناسبی را به هیچ‌وجه نمی‌پذیرد. عیدان باید غیلان باشد، یعنی ضبط عبدالرسولی، غیلان جمع غول است و استعاره از زندانبانان، سرخی اشاره به پوشش و لباس ایشان دارد، در عهد قدیم حتی پادشاهان نیز در هنگام خشم و غضب جامه سرخ بر تن میکرده‌اند (شمیسا، ۱۳۸۷: ذیل سرخ)، از سوی دیگر میتواند اشاره به خشمگنی زندانبانان باشد، ایشان به سبب خشم سرخ‌روی شده‌است. همچنین میتواند اشاره به سرخ‌چشمی آنان در هنگام خشم باشد، همچنان‌که شاعر در بیت زیر خصمان خویش در هنگام غضب را «سرخ چشم» خوانده‌است:

جوقی ازین زردگوش گاه غضب سرخ‌چشم هریک طاغی و دیو رهبر طغیان او
(خاقانی شروانی، ۱۳۷۴: ۳۶۶)

جالب اینست که «سرخ چشم» را کنایه از جلاد و مردم خونریز گرفته‌اند. (خلف تبریزی، ۱۳۶۲: ذیل سرخ چشم).^۲

غیلان در مقام تشبیه و بعنوان مشبه تناسب تام و تمامی با رضوان (نگهبان و خادم بهشت) دارد، و با سبک شخصی خاقانی کاملاً همخوانی دارد، همچنانکه سیاه‌خانه (= زندان) نیز چنین تناسبی با حدائقِ اعناب دارد؛ فراموش نکنیم که شاعر در مقامیست که باید رنجها و عذابهای زندان را برای خود چون بهترین امور جلوه دهد تا بر فرمان‌برداری خود از شاه و «هرچه از دوست آید، خوش آید» صحه بگذارد، و بدین‌گونه بی‌گناهی خود را ثابت کرده و ترحم شاه و وزیر را برانگیزد، در بیت قبل گفته است:

ز بند شاه ندارم گلّه معاذالله اگر چه آب مه من ببرد در مه آب
لازم بذکرست که در دو نسخه (مچ و پا)، «عبدان» آمده‌است که بی‌وجه نیست و آن را نیز درست میدانم، اما غیلان را بیشتر میپسندم.
به تصحیح بیت دیگری پردازیم:

جام بلور از جوهرش سقلاب و روم اندر برش با نور موسی پیکرش در کف بیضا داشته
ضبط براساس سجادی (خاقانی شروانی، ۱۳۷۴: ۳۸۲) است. در چاپ عبدالرسولی (خاقانی شروانی، ۱۳۱۶: ۳۹۵) و کزازی (خاقانی، ۱۳۷۵: ۴۷۸) «از نار موسی پیکرش» آمده‌است، در نسخه بدل دکنر سجادی «مچ» و «پا»، «یا نار موسی پیکرش» ضبط کرده‌اند (خاقانی شروانی، ۱۳۷۴: ۳۸۲) و همین ضبط صحیح است؛ زیرا یکی از شگردها و ابزارهای سبکی و تصویری مورد توجه خاقانی، برای بکاربردن تصویرهای متنوع استفاده از واژه «یا» است که صنعت بدیعی رجوع نیز میسازد؛ و چون تصویر متعدد میشود، این صنعت زیباتر جلوه میکند؛ شراب و جام بلور در مصراع اول به سقلاب و روم مانند شده‌است، شاعر در مصراع دوم، تشبیه تازه‌ای می‌آورد و شراب را به آتش موسی و جام بلور به کف بیضای ایشان مانند میکند.

خاقانی در موارد دیگری نیز از این شگرد بهره برده‌است:

چون بلبه دهان به دهان قدح برد گویی که عروه باد به عفرافرا فکند
یا فاخته که لب به لب بچه آورد از حلق ناردان مصفا برافکند
(خاقانی شروانی، ۱۳۷۴: ۱۳۵)

خشنیم تا ریزه ریم آهنی
 یا نحوس کید قاطع را ز جهل
 یا سم گوساله و دنبال گرگ
 یا کلاهی کز گیا بافد شبان
 یا دم الحیضی که از خرگوش ریخت
 یا غبار لاشه دیو سپید
 یا لعاب اژدهای حمیری
 در مشبک دریچه پنداری
 یا در آن خانه مگس گیران
 گویی سر زخمه شاخ طوبی است
 یا مریم نخل خشک بفشاند
 بر سر تیغ یمان خواهم فشاند...
 بر سعود شعریان خواهم فشاند
 بر سر طور و شبان خواهم فشاند
 بر سر تاج کیان خواهم فشاند
 بر صف شیر ژیان خواهم فشاند
 بر سوار سیستان خواهم فشاند
 بر درفش کاویان خواهم فشاند (همان، ۱۴۲)
 کافتاب زحل خور انداختند
 سرخ زنبور کافر انداختند (همان، ۴۶۶)
 کو میوه جان چنان فروریخت
 خرماي تر از میان فروریخت (همان، ۵۰۷)

در ختم/الغرایب نیز در توصیف حجرالاسود گفته است:

بینی حجرش بلال کردار
 ... نور است در آن سواد پنهان
 یا در خم طره جهت حور
 یا سر قرآن میانۀ حرف
 بیرون سیه درون پر انوار
 چون در ظلمات آب حیوان
 یا در حدقه حدیقه نور
 یا در شب تیره صورت برف
 (خاقانی شروانی، ۱۳۸۶: ۱۵۱)

و در توصیف چاه زمزم:

از بس کشش رسن به هرگاه
 میم است به شکل سین نوشته
 دندانسه شده دهانۀ چاه
 یا منشاری است حلقه گشته (همان، ۱۵۲)

براساس همین هنجار فرعی مانند دیگر هنجارهای سبکی خاقانی، میتوانیم ضبطهای غلط دیگری را نیز تصحیح کنیم، از جمله بیت زیر:

مجلس انس حریفان را هم از تصحیف انس
 چون شرارش را بر ابر سنبل گون رسید
 در تنوره کیمیای جان جان افشاندانند
 تخم گل گویی ز شاخ ارغوان افشاندانند

تـ زمین شد خایه و ابر سیه شد ماکیان آنک ارزن ریزه پیش ماکیان افشاندند (همان: ۱۰۶)

ضبط براساس چاپ سجادی است؛ دو نسخه «مج» و «پا» و همچنین عبدالرسولی (خاقانی شروانی، ۱۳۱۶: ۱۱۵)، «یا» آورده‌اند، که ضبط اصیل است. و یا بیت زیر:

صبح چون خنده‌گه دوست شده آتش سرد آتش سرد مگر به عنبر آمیخته‌اند
باز بی سنگ و صدف غالیه‌سایان فلک صبح را غالیه تازهر آمیخته‌اند
(خاقانی شروانی، ۱۳۷۴، ۱۱۶)

ضبط براساس چاپ سجادی است؛ در نسخه «پا» و عبدالرسولی (خاقانی شروانی، ۱۳۱۶، ۱۳۱)، «یا نه» آمده، که ضبط مرجح است.

دومین معیار نویافته ما در تصحیح دیوان خاقانی «اصالت بدیعی و لفظی» است، در اصالت بدیعی ما به سبک فردی شاعر در صنعت‌پردازی و محور صنعتی بیت توجه می‌کنیم و ضبط‌های مختلف را با توجه به آن، مورد ارزیابی قرار می‌دهیم؛ بطورکلی هرچه ضبط دارای غنای لفظی و بدیعی بیشتری باشد و در واقع صنعتی‌تر باشد، ضبط اصیلتر خواهد بود. باید از گذر تعیین سبک شاعر با گرایشها و شگردهای لفظ‌آرایی خاقانی آشنایی تمامی داشته‌باشیم تا براحتی ضبط مرجح را برگزینیم. در سبک خاقانی از میان صنعت‌های بدیعی مختلف، توجه خاصی به جناس و تضاد میشود. سبک لفظ‌آرایی خاقانی بسیار هنرمندانه و بگونه‌ای سربمهر است؛ همواره تعمد خاصی در پس صنایع لفظی او دیده میشود.

برای مثال می‌خواهیم با توجه به سبک و طریق غریب خاقانی در صنعت‌پردازی، یعنی براساس اصالت بدیعی و لفظی، تردیدها در باب ضبط اصیل مطلع قصیده «ایوان مداین» را به یقین تبدیل کنیم:

هان ای دل عبرت بین از دیده عبرکن هان ایوان مداین را آینه عبرت دان
در متن عبدالرسولی «نظرکن» و در نسخه بدل «عبرکن» آمده است (خاقانی شروانی، ۱۳۱۶: ۳۶۲) در متن سجادی نیز در چاپ‌های اول و دوم همین «نظرکن» آمده است؛ اما در چاپ‌های بعدی «عبرکن» را جایگزین کرده‌اند (خاقانی شروانی، ۱۳۷۴: ۳۵۸). دکتر کزازی که مطمئناً چاپ قدیم و دیرینه‌سال دکتر سجادی را در دست داشته‌اند، - و گویا به علت مشغله فراوان خریدن چاپ جدید دیوان برای ایشان مقدور نبوده است - «عبرکن» آورده‌اند و در

باب آن چنین نوشته‌اند: «در متن س [=سجادی] و ع [=عبدالرسولی]: «نظر»؛ اما - چنانکه پیداست - «نظرکردن از دیده» آمیغی است بیهوده و حشوآمیز. پچین که «عبر» است، به معنی عبرت گرفتن، بهتر مینماید، هر چند که این واژه در پارسی چندان کاربرد ندارد؛ خاقانی گاه از واژه‌های کم‌شناخته و با کاربرد اندک را بکار گرفته است». (خاقانی شروانی، ۱۳۷۵: ۶۵) استدلال دکتر کزازی استدلالی ضعیف است و گویای اینست که ایشان - مانند دکتر سجادی و عبدالرسولی - معیار مشخصی در تصحیح دیوان نداشته‌اند.

در باب این‌که «عبرکن» درست است یا «نظرکن» سخن بسیار گفته‌اند؛ استاد سعید نفیسی «نظرکن» را درست میدانستند: «عبر در عربی به معنی عبرت نیامده و بلکه جمع عبرت است و اصلاً عبرت در فارسی همیشه با گرفتن صرف شده و عبرت گرفتن گفته‌اند نه عبرت کردن، و دیگر آنکه از دیده یا چشم نمیتوان عبرت کرد چون با چشم فقط می‌بینند و نظر میکنند، پس بهترست بگوییم از دیده نظرکن هان». (نفیسی، بی‌تا: ۱۷۵)، دکتر سجادی نیز در ابتدا بر این عقیده بودند، اما پس از توضیحات استاد محیط طباطبایی (طباطبایی، ۱۳۴۸: ۱۰۶ و ۱۰۷)، «عبرکن» را برگزیدند؛ دکتر محمد جواد شریعت در آیینۀ عبرت، که شرح قصیده ایوان مداین است، «نظرکن» را درست میدانند (شریعت، ۱۳۴۸: ۳۶ و ۳۷)؛ دکتر جعفر مؤید شیرازی نیز «نظرکن» را درست میدانند و بر این باورند که «عبرکن» نه تنها از نظر ساختمان غیر طبیعی و ناسازست، مآختر بیت را نیز تباه میکند (مؤید شیرازی، ۱۳۷۲: ۳۵۹ و ۳۶۰)؛ هنوز هم کسانی هستند که نظرکن را درست میدانند. در کنار این بحث باید گفت میتوانیم براحتی نفس کشیدن این مورد را مانند بسیاری از موارد دیگر در دیوان خاقانی با توجه به سبک و طریق غریب خاقانی و اصالت لفظی و بدیعی کلامش حل کرد: «عبرکن» بی‌تردید ضبط اصیلست؛ زیرا هم با عبرت‌بین و عبرت (در آیینۀ عبرت) تناسب لفظی و بدیعی دارد و هم ایهام تبادر لطیفی به عبرت در معنای گریستن و اشک‌ریختن دارد؛ نکته ظریف اینجاست که شاعر با بکار بردن این تناسب لفظی ذهن مخاطب را هرچه بیشتر بسوی عبرت و عبرت گرفتن سوق میدهد؛ این تناسب لفظی بی‌شک مورد تعمد شاعر بوده‌است.

به این بیت توجه کنید:

اگر پیری گه مردن چرا بینند نالانت که طفل آنک گه زادن همی بینند گریانش

متن براساس چاپ کزازی (خاقانی شروانی، ۱۳۷۵: ۲۹۷)، و عبدالرسولی (خاقانی شروانی، ۱۳۱۶، ۲۱۹) است؛ در متن سجادی «خندانت» آمده‌است (خاقانی شروانی، ۱۳۷۴، ۲۱۲) که ضبط مرجحست، متن کزازی و عبدالرسولی نادرست است؛ بدلیل اصالت لفظی و بدیعی و اصالت قرینگی ضبط اصیل باید خندانت باشد تا با گریان تضاد بسازد، تضاد ترکیبی و زنجیره‌ای بیت مورد تعمد شاعر بوده‌است: پیر با طفل، مردن با زادن، خندان با گریان. این صنعت بشیوه‌ای هنرمندانه و با ظرافت خاصی در اول، وسط و پایان دو مصراع چیده شده‌اند.^۳

«اصالت قرینگی» سومین معیار نویافته ما در تصحیح دیوان خاقانیست. این معیار هم بطور مستقل و هم بعنوان معیاری در تأیید و تکمیل دو معیار دیگر بکار گرفته می‌شود. هنر و سبک خاقانی در چینش واژه‌ها، عبارات و جملات ویژگی‌ای ناشناخته و سربمهر بوجود می‌آورد که عجلالتا آن را اصالت قرینگی می‌خوانیم. اصل قرینگی خود زیبایی‌آفرین است و غایتی زیبایی‌شناختی دارد. قرینه‌ها باعث برجستگی یکدیگر و تقویت جنبه‌های هنری مختلف کلام می‌شود.

تعمد ویژه خاقانی در چینش اجزای زبانی و هنری شعرش باعث بوجود آمدن زنجیره‌ای از قراین و تناسبها می‌شود که با کشف آن میتوان براحتی به ضبط اصیل ابیات دست یافت. در میان این زنجیره شگفت و جادویی، جایگاه اصلی از آن قراین تصویری و بدیعی است؛ به این معنا که خاقانی عناصر تصویری و بدیعی سخن را با استخداام زنجیره‌ای از قراین تقویت و برجسته میکند. ما به قرینه‌های تصویری و بدیعی یک بخش از کلام توجه میکنیم تا ضبط صحیح بخش دیگر انتخاب شود. اعتقاد من به کارآمدی این معیار روز به روز بیشتر میشود؛ در فرآیند تعیین و تحلیل تصاویر خاقانی و همچنین در باب شرح اشعارش بارها و بارها این کارآمدی بر من روشن شده‌است.

ما امتیم و شاه رسول است و او عمر فرزند او به رخ علی کامران ماست
متن براساس چاپ کزازی (خاقانی شروانی، ۱۳۷۵: ۹۶) است. در متن عبدالرسولی (خاقانی شروانی، ۱۳۱۶، ۸۱) و سجادی «فرخ» آمده‌است (خاقانی شروانی، ۱۳۷۴، ۸۰). ضبط دکتر کزازی ذوقی و نادرست است، در این بیت علاوه بر تشبیه فرزند ممدوح یعنی فرخ به علی(ع)، سه تشبیه دیگر داریم: تشبیه مردم به امت رسول الله (ص)، تشبیه شاه به

پیامبر(ص) و تشبیه همام به عمر، هر سه تشبیه یک ساخت دارند یعنی تشبیه بلیغ اسنادی هستند؛ از اینرو براساس اصالت قرینگی باید تشبیه بعدی نیز بلیغ اسنادی باشد، حال تشبیه دکتر کزازی مؤکد و مفصل است. البته اصالت تصویری نیز ضبط دکتر کزازی را نادرست میدانند، زیرا ذکر وجه‌شبهه - در اینجا رخ - از غنای تصویر میکاهد. جالب است بدانیم در بیت پیشین نیز این قرینه‌سازی براساس همین تشبیه بلیغ اسنادی رعایت شده‌است:

کیخسرو است شاه و همام است زال زر مهلان او تهمتن توران ستان ماست
در حقیقت این دو بیت با ظرافت در قرینه هم قرار گرفته‌اند.

و بیتی دیگر:

فیض ماءالسحاب خور چو صدف حیض بنت‌العنب به جا گذار
ضبط براساس متن سجادیست (خاقانی شروانی، ۱۳۷۴: ۱۹۸)، در نسخه «پا» و عبدالرسولی «ابن‌السحاب» آمده‌است. (خاقانی شروانی، ۱۳۱۶: ۲۰۲) براساس اصالت قرینگی «ابن‌السحاب» ضبط اصیل است زیرا ابن (در ابن‌السحاب) در قرینه با بنت (در بنت‌العنب) است. اصالت تصویری نیز سخن ما را تأیید میکند، زیرا «ابن‌السحاب» تصویر است اما ماءالسحاب تصویر نیست و پیداست که خاقانی کدام را ذکر میکند.

۲) عدم توجه دقیق به آثار دیگر خاقانی:

هیچکدام از مصححان ارجمند به اندازه کافی در *ختم‌الغرایب (تحفة‌العراقین)*، منشآت و حتی خود دیوان تأمل نداشته‌اند؛ پیداست که برای رسیدن به سبک شخصی، تصحیح یا شرح و توضیح یک اثر، مطالعه دیگر آثار او اهمیت بسیاری دارد. باید از گذر مراجعه و جستجو در آثار مختلف هنرمند، به تکمیل و تأیید عناصر سبکی او پردازیم؛ این عناصر مختلف در نهایت یک کارکرد مشترک خواهند داشت. وقتی شاعر یک صنعت خاص را در چند جای آثارش بکار میبرد، نشان از جهت‌گیری هنری شاعر دارد، این عملکرد صنعت مورد نظر را تبدیل به یک گزاره سبکی خاص میکند. بدیهیست که نادیده گرفتن این امر سهو بزرگی است. ما بسیاری از تصحیحات خود را به پشتوانه *ختم‌الغرایب* و منشآت انجام داده‌ایم.

به ضبطهای نادرست ذیل توجه کنید:

در غمت ای زود سیر خون جگر میخورم تشنه به جز من که دید آبخورش آتشین
 ضبط براساس کزازی (خاقانی شروانی، ۱۳۷۵: ۴۵۶)، و عبدالرسولی (خاقانی شروانی،
 ۱۳۱۶، ۳۴۱) است؛ در متن سجادی «تشنه دیرینه‌ام» آمده‌است (خاقانی شروانی ۱۳۷۴،
 ۳۳۴)، که ضبط اصیلست. شواهد بدست آمده از دیوان به ما نشان می‌دهند که صنعت
 ساختن با این دو رکن - زودسیر و تشنه دیرینه- در سخن خاقانی عملکرد سبکی خاصی
 است:

من به تو ای زودسیر تشنه دیرینه‌ام / دشنه مکش همچو صبح، تشنه مکش چو سراب
 (همان، ۴۶)
 گر نه تو ای زودسیر تشنه خون منی / با من دیرینه دوست چند کنی دشمنی
 (همان، ۶۸۴)
 برو که تشنه دیرینه‌ای به خون من آری / نپرسم از تو که چو عمر زودسیر چرای
 و بیت زیر:
 (همان، ۶۹۵)

بر لعاب گاو کوهی دیده‌ای آهوی دشت / از لعاب زرد مار کم زیان افشاندند

ضبط براساس سجادی (خاقانی شروانی، ۱۳۷۴: ۱۱۶) و کزازی (خاقانی شروانی، ۱۳۷۵:
 ۱۶۴) است. در متن عبدالرسولی «دیده آهوی دشت» آمده‌است که آن را هم بصورت
 اضافی و هم بصورت فعلی میتوان خواند. «دیده آهوی دشت» ضبط اصیلست؛ آنچه سخن
 ما را تأیید میکند شواهدیست که از منشآت بدست می‌دهیم: «و هم در این رسالت آورده‌ام:
 فعليه عين الله لا عين السوء كيف جمع بين الظلمه. و كيف ضمّ الى بياض لعاب الصيران
 سواد مقله الغزلان . . .». (خاقانی شروانی، ۱۳۸۴: ۱۷۶)؛ و: «چند تشریف از آن مجلس به
 من خادم رسانیدند. به هیچ یکی را جواب ننوشتم . . . این چه امانت و انصاف باشد که به
 جای آهوی/احور، نور منقط نماید؟ بدل غناء احوی، هیمة نیم سوخته بیرون آورد؟». (همان،
 ۱۸۵ و ۱۸۶)

و نیز مواردی که در کنار هم از لعاب گوزنان و چشم آهوان یاد کرده‌است: «لعاب گوزنان
 سپید باشد و به هیچ کار نیاید. خون آهوان سیاه شود و هم در زلف آهوچشمان بکاربرند»

(همان، ۲۱۰)؛ و: «آهو کرشمه‌ای که چون گاو، غنغب سیمین دارد. گورسیرینی که عارض از لعابِ گوزنان سپیدتر دارد». (همان، ۹۰)

براساس اصالت تصویری نیز «دیده آهوی دشت» ضبط اصیلت، زیرا در حوزه مشابهه، نسبت به «آهوی دشت»، مشابهه زیباتر و سنجیده‌تری است؛ چشم آهو با سیاهی خیره-کننده‌اش نماد و سمبل زیبایی است و اساسا کمال زیبایی آهو در چشم اوست. دیده آهوی دشت استعاره از نوشته زیبا و سیاه ممدوحست؛ همچنانکه «لعاب گاو کوهی» استعاره از کاغذ سپید، زردمار کم‌زیان استعاره از قلم زرین و لعاب آن استعاره از مرکب و جوهر است.^۴

و بیتی دیگر:

گر فتنه نبایدت که خیزد طیره منشین و طره مفشان
ضبط براساس متن کزازی (خاقانی شروانی، ۱۳۷۵: ۴۵۶) و عبدالرسولی (خاقانی شروانی، ۱۳۱۶: ۳۵۲) است؛ در متن سجادی «طره منشان» آمده است (خاقانی شروانی، ۱۳۷۴: ۳۴۵)؛ ضبط دکتر سجادی مرجحست، شواهد بدست آمده از دیوان روشن می‌سازند که صنعت ساختن با «منشین» و «منشان» و «طیره» و «طره» در سخن خاقانی عملکرد سبکی ویژه‌ای است:

طره منشان کز هلالیت عیدجان بر ساختند طیره منشین کز جمالت عشق لشکر ساختند
(همان، ۱۱۲)

طیره منشین که غرامت بر ماست طره منشان که قیامت برخاست (همان، ۵۵۶)
براساس اصالت لفظی نیز متن دکتر سجادی صحیح است، زیرا شاعر تناسب لفظی زیبایی میان «منشین» و «منشان» برقرار کرده است، همچنان که بین «طیره» و «طره» تناسب لفظی برقرار کرده است.

۳) عدم تحقیق در باب اشارات مختلف:

دیوان خاقانی به جهت در بر گرفتن اشارات مختلف از قبیل اشارات نجومی، طبی، مذهبی، اساطیری، حماسی، تاریخی، اشاره به رسوم و فرهنگ عامیانه و غیره مقام بسیار والایی در میان متون کهن ادب پارسی دارد؛ در حقیقت سبک شخصی خاقانی چنان رقم خورده است

که شاعر سخت علاقه به استفاده وسیع از پنداشتها و باورهای مختلف و متنوع در کلام خود دارد. همین اشارات مختلف و متنوع کار شرح و تصحیح دیوان خاقانی را هرچه بیشتر دشوار کرده است. در بسیاری از موارد برگزیدن یک ضبط اصیل تنها و تنها در گرو آگاهی از یک باورداشت و سنت ادبی است؛ و چه بسا مواردی که عدم آگاهی از یک سنت ادبی باعث برگزیدن ضبط نادرست و یا حتی منجر به تحریف یک ضبط اصیل شده‌است. در اینجا وظیفه مصحح اینست که بر دامنه تحقیقات و مطالعات خود بیفزاید و در تمامی موارد احتیاط و دقت فراوانی داشته باشد تا در برخورد با این اشارات متنوع بتواند ضبط مرجح را برگزیند و از لغزش در امان بماند.

در کنار این که مصححان دیوان خاقانی بسیاری از اشارات را به خوبی دریافته‌اند، در برخی از موارد نیز عدم آگاهی از یک اشاره باعث سهو ایشان شده و حتی باعث شده‌است که به سلیقه خود به تصرف در متن پرداخته و صورت اصیل متن را تحریف نمایند. برای نمونه به بیت زیر توجه کنید:

گر سما چون میم نام او نبودى از نخست همچون نون درهم شکستی تاکنون سقف سما
ضبط براساس چاپ سجادی (خاقانی شروانی، ۱۳۷۴: ۲۰)، و کزازی (خاقانی شروانی، ۱۳۷۵: ۳۶) است. در چاپ عبدالرسولی «همچو سین» آمده‌است. (خاقانی شروانی، ۱۳۱۶: ۲۷)؛ که ضبط اصیلست: براساس تئوری تصویری که در سبک شخصی خاقانی جایگاه نخست را دارد، وجه شبه، یعنی «درهم شکستن»، باید پیوندی استوار با مشبه به داشته باشد، زیرا مخاطب وجه شبه را از مشبه به دریافت میکند. حال باید بدانیم این وجه شبه با نون در تناسب است یا با سین؛ اگر به منابع رجوع کنیم، خواهیم دریافت که سین در اینجا اشاره است به حرف سین در «خط دیوانی» است؛ در این خط، بویژه حروف دندانه‌داری چو سین بصورت شکسته نوشته میشود؛ از این روی خط دیوانی، خطی شکسته، زشت و ناخوان معرفی شده‌است، و گویا بخاطر همین ویژگیها، آن را «چپ نویسی» نیز گفته‌اند. این خط خاص اهل دفتر و میرزایان بوده؛ و تا اوایل دوره صفویه کاربرد داشته‌است. (همایون‌فرخ، بی تا: ۸۳۶. نقل در: سجادی، ۱۳۸۲: ذیل حرف دیوانی). از اینرو پیداست که ضبط اصیل سین است نه نون.

آنچه سخن ما را قطعی میکند شاهدیست که از دیوان به دست می‌دهیم:

بیستم حرص را چشم و شکستم آزر را دندان / جومیم اندر خط کاتب، چوسین در حرف دیوانی
(خاقانی شروانی، ۱۳۷۴: ۴۱۱)

چنانکه پیداست سین در حرف دیوانی را با شکستن آورده است. و:
بی زبان لغت آرای به تازی و دریت / چشم پر زیبق و گوش آمده کرباد پدر
ضبط براساس چاپ کزازی (خاقانی شروانی، ۱۳۷۵: ۷۱۷) است، و در توجیه آن چنین نوشته‌اند: «در متن س [=سجادی]: «گوش پر زیبق و چشم آمده گر باد»؛ در متن ع [=عبدالرسولی]: «گوش پر زیبق و چشم آمده در باد»؛ اما ریخت نخستین را معنایی سنجیده نیست و ریخت دوم سست و ناشیواست؛ می‌انگارم که ریخت درست همان است که در متن آمده است. هر چند برای کوی زیبق در گوش میکرده‌اند، در این بیت زیبق به استعاره از دانه‌های اشک بکار برده شده است. خاقانی نیز به نفرین بر خویش، از خدا درمیخواهد که چشمش گریان باشد و گوشش کر، نیز میتوان زیبق را کنایه از سپیدی دانست؛ بدین سان، سخن سالار شروانی چشم خود را کور آرزو کرده است. زیرا سپیدچشمی کنایه از کوریست». (خاقانی شروانی، ۱۳۷۵: ۷۱۷)

در متن استاد عبدالرسولی مصراع دوم چنین آمده است: «گوش پر زیبق و چشم آمده در باد پدر» (خاقانی شروانی، ۱۳۱۶، ۵۵۶)، دکتر مؤید شیرازی نیز همین ضبط عبدالرسولی را برگزیده‌اند و آورده‌اند که: «آمده در» تصحیح قیاسی است، بنابر معنی و برقرای تناسب لفظی (جناس ناقص) با «دری» که در مصراع اول آمده. امروزه در مقام نفرین میگویند: «چشمت درآید»، ضبط دکتر سجادی «آمده گر» نادرست است و بی معنی! (مؤید شیرازی، ۱۳۷۲: ۳۵۹)؛ در چاپ دکتر سجادی نیز چنین آمده است: «گوش پر زیبق و چشم آمده گر باد پدر» (خاقانی شروانی، ۱۳۷۴: ۵۴۵).

دریغ از اینکه ضبط صحیح، ضبط دکتر سجادیست؛ اما چون یک اشاره طبعی ظریف در بیت است، کزازی، عبدالرسولی و مؤید شیرازی بعلت درنیافتن آن، بی‌باکانه دست به تصرف در بیت زده‌اند و بیت را از ضبط اصیل خود دورانداخته‌اند. در این بیت گرآمدن چشم اشاره به یکی از بیماریهای چشم به همین نامست؛ بیماری که بیشتر در پلک روی میدهد، شیخ‌الرئیس ذیل گری و خارش پلک چنین آورده است: «این بیماری از ماده شور بورک، از خون تند مزاج، یا خلط تند مزاج دیگر ناشی است، که اول خارش است و بعداً گری

میشود. اکثراً این حالت کمی بعد از قرحه چشم بوجود می‌آید. سرآغاز اندک خارش پدید آید، در نتیجه زبری و سرخی پلک، سرانجام انجیری شکل قرحه میشود. و بعد از آنکه ترک از خارش و آماس شدید ظهور کرد، دانه‌های سخت پیدا میشوند». (ابن‌سینا، ۱۳۸۵: ج ۳: ۲۴۶)

در هدایة‌المتعلمین نیز ذیل «الجرب فی العین» آمده است که: و بود که بر بسها (پلکها) خارش افتد، کی ورا «گر» خوانند و علاج وی شافه سبز بود، و گر به شافه سبز به نشود، باید تراشیدن به شکر و خون بردارد و مسهل خورد چند بار ... (اخوینی بخارایی، ۱۳۴۴: ۲۸۵)؛ جرجانی نیز در اغراض‌الطیبه چهار نوع آن را ذکر کرده و علاج هریک را برشمرده است. (جرجانی، ۱۳۸۴: ۵۲۱-۵۲۳)؛ گری پلک و چشم در حقیقت خارش بوده که در پلکها بوجود می‌آمده است، به سبب آن پلک چشم از سمت درون سرخ، درشت و دانه‌دار میشده و همراه با خارش و ریزش اشک است، احتمال داده‌اند که این بیماری همان تراخم است که به التهاب دانه‌دار ملتحمه پلک چشم اطلاق میشود. این بیماری سبب کوری چشم میشده است، چنانکه از شعر خاقانی قابل استنباط است. (ماهیار، ۱۳۸۴: ۱۱۱ و ۱۱۲)

و بیتی دیگر:

یاری از کردگار دان که رسول سنگ در روی کافر اندازد
 ضبط براساس چاپ سجادی (خاقانی شروانی، ۱۳۷۴: ۱۲۵)؛ در چاپ عبدالرسولی «خاک» آمده است. (خاقانی شروانی، ۱۳۱۶: ۱۳۹)، که ضبط اصیلست، زیرا بیت اشاره دارد به رخدادی از جنگ بدر؛ در این باب مفسران گفته‌اند: چون رسول خدا(ص) در این جنگ آلت و عدت کفار قریش را دید، دست به دعا برداشت و فرمودند: «اللهم انی اسألك ما وعدتني»؛ سپس فرشته نازل شد و گفت مشتی خاک بردار و بسوی آنها پرتاب کن. رسول خدا(ص) مشت خاک برداشت و بسوی کفار انداخت و فرمودند: «شاهت الوجوه»، و حق تعالی آن خاک در چشمهای لشکریان دشمن انداخت و آنان دیگر جایی را ندیدند و هم به آن مشغول شدند و موجبات شکست آنان فراهم آمد. (سیرت رسول الله: ۵۵۳؛ نقل در: ماهیار، ۱۳۸۵: ۱۳۳)

و نیز میتوان اشارهٔ خاقانی را متوجه رویداد از هجرت پیامبر (ص) دانست: «و چون شب تاریک شد کافران جمع شدند و جوقی دیگر می‌بایستند. خدای تعالی خواب بر ایشان افکند. رسول علیه السلام مر علی را رضی الله عنه بجای خویش بخوابانید و خود بیرون رفت . . . پس چون رسول علیه السلام به نزدیک ایشان [=کافران] رسید، مشتی خاک برداشت و پاره‌ای بر سر هر یکی بریخت و خود با ابوبکر برفت. چون ابلیس بیدار شد، بانگی بکرد که محمد برفت. و ابلیس هرگز پیش از آن به خواب نشده بود.» (نیشابوری، ۱۳۸۶: ۴۲۱)

در قصص قرآن مجید نیز آمده است که: «. . . رسول مر علی را گفت: تو اینجا میباش تا امانت مردمان بازدهی آنگاه از پس من بیا، و گفت امشب بر جای من بخسب تا کافران درآیند تو را پرسند از من، تو بگو من خیر ندارم از محمد، ایشان خود تو را چیزی نگویند که از تو ایشان را کینی در دل نیست. علی را رضی الله عنه بجای خویش بخوابانید و خود بیرون آمد و این آیت بر خواند: و إذا قرأت القرآن جعلنا بینک و بین الذین لا یؤمنون بالأخره حجابا مستورا؛ آنگاه بیرون آمد کافران دید در دالان در کمین نشسته و شمشیرها فرایش نهاد، رسول علیه السلام مشتی خاک برگرفت و بر سرهای ایشان پاشید، خدای تعالی ایشان را کور گردانید.» (نیشابوری، ۱۳۷۰: ۱۲۰ و ۱۲۱) و:

زحل آن را کشد که زخم زند سر مریخ گوهر تیغش
گویی اندر بر زحل موشی است یا پلنگی است در بر تیغش
ضبط بر اساس چاپ کزازی (خاقانی شروانی، ۱۳۷۵: ۷۵۶) است. در متن عبدالرسولی (خاقانی شروانی، ۱۳۱۶: ۵۳۶) و سجادی (خاقانی شروانی، ۱۳۷۴: ۴۸۸)، «در سر تیغش» آمده است، و نسخه بدلی هم ندارد، ضبط دکتر کزازی ذوقیست و در توجیه آن چنین نوشته اند: «در متن س و ع: «سر»، اما «بر» درست مینماید؛ زیرا بودن پلنگ بر سر تیغ چندان سنجیده و بآیین نیست. از دیگر سوی، قافیه «سر» در آغازینهٔ این بند بکار برده شده است. خاقانی بر آنست که پلنگ، با همه دلیری، در برابر تیغ ستوده به موشی هراسان و ناتوان میماند، در برابر کیوان؛ با تشبیهی نهان، پلنگ به موش و تیغ به کیوان مانند شده - است.» (خاقانی شروانی، ۱۳۷۵: ۷۵۶)

دکتر کزازی به اشاره ظریفی که در این دو بیت است پی‌نبرده‌اند، مشهورست که: «چون پلنگ یکی را بزند، موش بیاید و بر او بشاشد، پس اندامش عفن گردد و از آن بمیرد و از این جهت در نگاه داشتن احتیاط تمام کنند» (رازی، ۱۳۶۲: ۵۶ و ۵۵)، «پلنگ یا سگ دیوانه یکی را بگزد موش از هرکجا که تواند بیاید و بر او شاشد و هلاکش کند، پس بدین سبب در نگاه‌داشتن او حیلتها سازند و احتیاط کند، که هر آنگاه چون بر او گمیز کرد، آنجا سیاه و عفن شود و بیش از چهارده روز نماند» (همان، ۱۱۸). و: «اگر پلنگ کسی را جراحات کند، خویش را از موش نگاه باید داشت که چون بر وی گمیز کند، بمیرد» (تحفه‌الغریب، ۱۳۷۱: ۲۴)؛ در *عجایب المخلوقات طوسی* نیز در باب پلنگ آمده‌است که: «هرجا کی زخم کرد موش پدید آید و از آن هلاک شود بی‌زخم موش و این خاصیت است، پس مجروح را نگه دارند بر تختی و تخت در میان آب نهند تا نیک شود. و اگر موش راه یابد بوی بول بر آن کند، مجروح عفن گردد و تباه شود. چهارده روز نگاه باید داشت». (طوسی، ۱۳۸۷: ۵۷۸) خاقانی در بیتی دیگر گفته‌است:

گر تو هستی خسته زخم پلنگ حادثات پس تو را از خاصیت هم گربه بهتر پاسبان
(خاقانی شروانی، ۱۳۷۴: ۳۲۶)

منوچهری نیز گفته است:

هر که او مجروح گردد یکره از نیش پلنگ موش گرد آید بر او، تا کار زیبا کند
(منوچهری دامغانی، ۱۳۸۵: ۲۶)

در کنار این سه عامل میتوان از عواملی دیگری چون عدم بهره‌گیری از نسخه‌های خطی معتبر و متقدم، بدخوانی شعر خاقانی و ... نام برد؛ برای پرهیز از به درازا کشیدن کلام از بررسی این موارد خودداری میکنیم و آن را مبحث جستاری دیگر قرار خواهیم داد.

نتیجه:

مصححان گرانمایه دیوان خاقانی به دلایلی چون عدم تعیین عناصر سبک شخصی شاعر، نداشتن معیارها و هنجارهای علمی و بنیادین، عدم توجه دقیق به آثار دیگر شاعر، عدم آگاهی از برخی اشارات و غیره، نتوانسته‌اند عملاً چاپ معتبری از این دیوان عرضه‌کنند. در این مقاله علاوه به تحلیل این مباحث، براساس معیارهای نویافته و علمی که از رهگذر

تحلیل سبک فردی شاعر و تعیین عناصر زبانی طریق غریب او به دست آمده، به تصحیح مواردی از ضب‌های نادرست چاپ سجادی و کزازی پرداختیم. آشکارا به اثبات رسانیدم که دیوان خاقانی باید براساس این معیارهای نویافته و با بهره‌گیری از نسخه‌های خطی معتبر تصحیح شود. نگارنده این سطور خود را متعهد به انجام چنین کار بزرگی می‌داند و در حال تهیه متن علمی و انتقادی قصاید خاقانی با مقدمه و تعلیقات بایسته است.

پی‌نوشت

(۱) برای آگاهی بیشتر بنگرید به: ردافر، ابوالقاسم (۱۳۸۰)، «خاقانی و هند»، نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز، شماره ۱۷۸ و ۱۷۹، بهار و تابستان، ص ۹۵-۱۱۷.

(۲) همچنین سرخ چشم شدن را کنایه از سخت غضبناک گشتن دانسته‌اند. حکیم فردوسی گفته است:

برآشفت بهرام و شد سرخ چشم ز گفتار پرموده آید به خشم
(دهخدا، ۱۳۷۳: ذیل سرخ چشم شدن)

(۳) اصالت معنایی بیت نیز نالان را تأیید میکند؛ «سعدی» در بوستان این پیام را چنین آورده است:
مرا می‌باید چو طفلان گریست ز شرم گناهان نه طفلان نه زیست
(سعدی شیرازی، ۱۳۸۴: ۱۸۳)، پیداست که «طفلان زیستن» به معنای خندان و بی‌خیال بودن است نه نالان بودن!

(۴) لازم به ذکر است که پیشتر دکتر علیرضا حاجیان نژاد نیز در مقاله‌ای با عنوان «دیده آهوی دشت» به همین ضبط اصیل دست یافته‌اند، اما تحلیل ایشان براساس معیار مشخصی نیست؛ تحلیل ما و ایشان تنها در جواب نهایی به هم شباهت دارد؛ (بنگرید به: حاجیان - نژاد، علیرضا، (۱۳۸۵)، «دیده آهوی دشت» (تحلیل و تصحیح یک بیت از دیوان خاقانی)، مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، شماره ۱۷۸، تابستان، ۹۷-۱۱۶)

فهرست منابع:

- ۱- ابن سینا، حسین بن عبدالله (۱۳۸۵)، *قانون*، ترجمه عبدالرحمن شرفکندی (هزار)، چاپ ششم، تهران: سروش.
- ۲- الاخوانی البخاری، ابوبکر بن ربیع بن احمد (۱۳۴۴)، *هدایه المتعلمین فی الطب*، تصحیح جلال متینی، چاپ اول، مشهد: دانشگاه مشهد.
- ۳- جرجانی، سید اسماعیل (۱۳۸۴)، *الاعراض الطبییه و المباحث العلائیه*، تصحیح حسن تاج‌بخش، چاپ اول، تهران: دانشگاه تهران / فرهنگستان علوم.
- ۴- حاجیان نژاد، علیرضا (۱۳۸۵)، «دیده آهوی دشت» (تحلیل و تصحیح یک بیت از دیوان خاقانی)، *مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران*، شماره ۱۷۸، تابستان، ۹-۱۱۶.
- ۵- خاقانی شروانی، افضل‌الدین ابراهیم، (۱۳۱۶)، *دیوان*، تصحیح علی عبدالرسولی، چاپ اول، تهران: وزات فرهنگ.
- ۶- خاقانی شروانی، افضل‌الدین بدیل (۱۳۸۶)، *ختم‌الغرایب (تحفه‌العراقین)*، تصحیح یوسف عالی عباس‌آباد، چاپ اول، تهران: سخن.
- ۷- ----- (۱۳۷۴)، *دیوان*، تصحیح ضیاء‌الدین سجادی، چاپ پنجم، تهران: زوار.
- ۸- ----- (۱۳۷۵)، *دیوان*، ویراسته میرجلال‌الدین کزازی، چاپ اول، تهران: نشر مرکز.
- ۹- ----- (۱۳۴۹)، *منشآت خاقانی*، تصحیح محمد روشن. چاپ اول، تهران: دانشگاه تهران.
- ۱۰- خلف تبریزی، محمدحسین (۱۳۶۲)، *برهان قاطع*، به اهتمام محمد معین، تهران: امیرکبیر.
- ۱۱- دهخدا، علی‌اکبر (۱۳۷۳)، *لغت‌نامه*، چاپ دوم، تهران: دانشگاه تهران.
- ۱۲- رازی، شهردان بن ابی‌الخیر (۱۳۶۲)، *نزهت‌نامه علائی*، تصحیح فرهنگ جهانپور، تهران: مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی (پژوهشگاه).
- ۱۳- ردافر ابوالقاسم، (۱۳۸۰) «خاقانی و هند»، *نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز*، شماره ۱۷۸ و ۱۷۹، بهار و تابستان، ص ۹۵-۱۱۷.
- ۱۴- سجادی، ضیاء‌الدین (۱۳۸۲)، *فرهنگ لغات و تعبیرات دیوان خاقانی شروانی*، چاپ دوم، تهران: زوار.
- ۱۵- سعدی شیرازی، مصلح بن عبدالله (۱۳۸۴)، *بوستان (سعدی‌نامه)*، تصحیح غلامحسین یوسفی، چاپ هشتم، تهران: خوارزمی.
- ۱۶- سنایی غزنوی، ابوالمجد مجدود بن آدم (۱۳۵۹)، *حدیقه‌الحقیقه و شریعه‌الطریقه*، تصحیح سید محمدتقی مدرس‌رضوی، چاپ دوم، تهران: دانشگاه تهران.

- ۱۷- شریعت، محمد جواد (۱۳۴۸)، *آیینۀ عبرت (شرح قصیدۀ ایوان مدائن خاقانی)*، چاپ اول، اصفهان: دانشگاه اصفهان.
- ۱۸- طباطبایی، محیط (۱۳۴۸)، «عبرکن یا نظرکن»، *یغما*، شماره دوم، شمارهٔ مسلسل ۲۴۸، سال ۲۲، فروردین و اردیبهشت، ص ۱۰۶-۱۱۰.
- ۱۹- طوسی، محمدبن محمود (۱۳۸۷)، *عجایب المخلوقات و غرایب الموجودات*، به اهتمام منوچهر ستوده، چاپ سوم، تهران: علمی و فرهنگی.
- ۲۰- عطار، محمدبن ابراهیم (۱۳۸۵)، *منطق الطیر*، تصحیح محمدرضا شفیعی کدکنی، چاپ سوم، تهران: سخن.
- ۲۱- کزازی، میرجلال‌الدین (۱۳۸۶)، *گزارش دشواریهای دیوان خاقانی*، چاپ دوم (از ویرایش دوم)، تهران: نشر مرکز.
- ۲۲- ماهیار، عباس (۱۳۸۴)، *پنجنوش سلامت (دفتر چهارم شرح مشکلات خاقانی)*، چاپ اول، کرج: جام گل.
- ۲۳- ----- (۱۳۸۵)، *گنجینۀ اسرار (دفتر پنجم شرح مشکلات خاقانی)*، چاپ اول، کرج: جام گل.
- ۲۴- منوچهری دامغانی، احمد بن قوص (۱۳۸۵)، *دیوان*، تصحیح سیدمحمد دبیرسیاقی، چاپ ششم، تهران: زوآر.
- ۲۵- مؤلف گمنام «منسوب به محمدبن ایوب الحاسب» (۱۳۷۱)، *تحفة الغرائب*، تصحیح جلال متینی، تهران: معین.
- ۲۶- مؤید شیرازی، جعفر (۱۳۷۲)، *شعر خاقانی (گزیده اشعار با تصحیح و توضیح)*، چاپ اول، شیراز: دانشگاه شیراز.
- ۲۷- نفیسی، سعید (بی‌تا)، *در مکتب استاد*، چاپ چهارم، تهران: عطایی.
- ۲۸- نیشابوری، ابراهیم‌بن منصور (۱۳۸۶)، *قصص الانبیاء*، تصحیح حبیب یغمایی، چاپ پنجم، تهران: علمی و فرهنگی.
- ۲۹- نیشابوری، ابوبکر عتیق (۱۳۷۰)، *قصص قرآن مجید*، به اهتمام یحیی مهدوی، چاپ سوم، تهران: خوارزمی.
- ۳۰- هجویری، ابوالحسن علی‌بن عثمان (۱۳۸۴)، *کشف‌المحجوب*، تصحیح محمود عابدی، چاپ دوم، تهران: سروش.