

نقد و بررسی

تصحیح و شرح «دیوان اشعار منوچهری دامغانی»^۱

یاسر دالوند*

چکیده

دیوان منوچهری دامغانی تاکنون چندین بار به طبع رسیده است که از جدیدترین آن‌ها می‌توان چاپ برات زنجانی را نام برد. مصحح در مقدمه دیوان تصریح کرده که چاپ پیشین دیوان منوچهری (از دبیرسیاقی) «به روش علمی تصحیح نشده است»؛ لذا ایشان دیوان یادشده را از روی هفت نسخه خطی تصحیح کرده‌اند و علاوه بر تصحیح، به معنی لغات و شرح ایات نیز پرداخته‌اند. از آنجایی که در تصحیح و شرح برخی از ایات این چاپ، لغزش‌ها و کاستی‌های مشاهده می‌شود، در این مقاله، چاپ اخیر دیوان اشعار منوچهری، ذیل چهار عنوان تصحیح ایات، شرح ایات، تصحیح و شرح ایات، و ایرادات وزنی، بررسی شده است. کوششی نیز برای مقایسه این چاپ و چاپ دبیرسیاقی شده است.

کلیدواژه‌ها: نقد تصحیح، منوچهری دامغانی، دیوان اشعار، برات زنجانی، دبیرسیاقی

تاریخ دریافت: ۹۴/۹/۲ تاریخ پذیرش: ۹۵/۶/۳

۱. منوچهری دامغانی، احمدبن قوص (۱۳۸۷). دیوان اشعار منوچهری دامغانی، به کوشش برات زنجانی، چاپ اول، تهران: دانشگاه تهران.

* دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبائی / 70dalvand@gmail.com

مقدمه

منوچهری دامغانی از شاعران طراز اول ایران در نیمة اول قرن پنجم هجری است، که دیوان او چندین بار به طبع رسیده است. یکی از جدیدترین کوشش‌هایی که در این زمینه صورت گرفته، تصحیح دکتر برات زنجانی است. وی انگیزه و روش کار خود را این گونه بیان می‌کند: «از مذکورها پیش با این دیوان آشنا بودم و مطالب آن را تدریس کرده‌ام. بر این قصد به تصحیح مجدد - به نحوی که گفته‌های منوچهری در متن قرار بگیرد و نظرات دیگران به تعلیقات کتاب برده شود - اقدام نمودم و علاوه بر آن، ابیات دیوان را بیتبیت شرح، و مشکلات را شرح داده‌ام» (منوچهری، ۱۳۸۷: ذ). مصحح، پس از بیان شرح حال منوچهری، متن مصحح اشعار را آورده است. بر شیوه تصحیح و شرحی که او از اشعار ارائه کرده‌است، چند اشکال وارد است: نخست این‌که مصحح از ذکر نسخه بدل‌ها تن زده و با این کار، امکان تأمّل در ضبط‌های مختلف را از خواننده سلب کرده است. دیگر این‌که در شرح ابیات، آن گونه که گفته، «دیوان را بیتبیت شرح» نداده و مشکلاتش را روشن نکرده است و، چنان‌که در ادامه خواهیم دید، از کنار اکثر ابیات دشوار گذشته است.

در مقاله پیش‌رو تلاش شده است تا این تصحیح با چاپ استاد دبیرسیاقی مقایسه شود، و لغزش‌هایی که در تصحیح و شرح ابیات راه یافته است، بررسی گردد. زنجانی در مقدمه نوشته است: «دیوان چاپی که به نام منوچهری در کتابخانه‌ها است، به روش علمی تصحیح نشده است، بدین معنی که: گفته‌های علامه دهخدا و دیگران را به جای گفته منوچهری آورده‌اند و در این کار به افراط رفته‌اند به‌طوری‌که یک چهارم دیوان مخدوش شده است...» (همانجا). ایرادی که مصحح به چاپ دبیرسیاقی وارد می‌کند تا حدّ قابل پذیرش است لیکن تصحیحاتی را که دبیرسیاقی از استاد دهخدا دانسته است، درواقع مبتنی بر یک نسخه خطی/دستنویس بوده است، نه تصحیحات قیاسی علامه دهخدا. چنان‌که علی‌اشرف صادقی متذکر این نکته شده است: «در مورد دیوان منوچهری و «تصحیحات» مرحوم دهخدا نکته دیگری هست و آن این‌که دهخدا نسخه مورخ ۱۰۵۱ را در اختیار داشته و [دبیرسیاقی] مقدار زیادی از آنچه را در حاشیه نسخه خود آورده، و به عنوان «تصحیح» دهخدا به چاپ‌های تصحیح اول دیوان راه یافته، از این نسخه نقل کرده است» (صادقی، ۱۳۸۱: ۳۹).

در این بخش، نمونه وار، به بررسی تنها چند قصیده از دیوان - و نه کل آن - تحت چهار عنوان می‌پردازیم:

۱- تصحیح ایات

بررسی برخی از ایات تصحیح شده چاپ مذکور:

* پی ز قوس و رگ ز درع و فش ز موى و تن ز کوه

سر ز نخل و دم ز حبل و بر زنگ و سُم ز روی
(منوچهری، ۱۳۸۷: ۲۳۹)

این بیت از قصیده‌ای است که منوچهری در «وصف اسب» سروده است. شاعر تلاش کرده تا اسب خود را با ویژگی‌های بی نظیری توصیف کند. اگر با دقّت به اجزای بیت مذکور بنگریم، پی خواهیم برد که با ضبط کنوی، برخی ترکیبات توصیف حقیقی شاعر را انتقال نمی‌دهند؛ برای نمونه، عبارت «فش ز موى» توصیفی عادی است و با توصیف شاعرانه فاصله‌ای بسیار دارد چراکه فَشِ (= یال) تمامی اسب‌ها از موى است. از دیگر سو، وجه شبیهی که از «رگ ز درع» حاصل می‌شود (لابد محکمی) اندکی غریب است. از عبارت «بر زنگ» در مصراج دوم نیز معنای محصلی به دست نمی‌آید. دیبرسیاقی (منوچهری، ۱۳۸۵: ۱۴۷) بیت را به صورت زیر ضبط کرده است:

پی ز قوس و فَش ز درع و رگ ز موى و تن ز کوه

سر ز نخل و دم ز حَبْل و بر ز سنگ و سُم ز روی

چنان‌که ملاحظه می‌شود، در این ضبط، تمامی عبارات دارای معنایی صحیح و هنری است. تشییه یال اسب به درع (از لحاظ شکل) در این بیت - که اسدی طوسی آن را در لغت فرس به عنوان شاهد برای «بُش» (= یال) نقل کرده است - نیز دیده می‌شود. «منوچهری گوید:

درع بُش، آتش جیین، و گنبه آتش کتف

مشکدم، عنبرخوی و شمشادموی و سرقویال^۱

(اسدی طوسی، ۱۳۹۰: ۲۱۹)

۱. این بیت در دیوان منوچهری نیامده است. دیبرسیاقی در حاشیه قصیده یادشده می‌نویسد: «[این بیت] ظاهراً از همین قصیده است اما قافیه آن پس و پیش شده» (منوچهری، ۱۳۸۵: ۱۴۸).

* یکی خانه دیدم ز سنگ سیاه
 گشادم در آن به افسونگری
 گذرگاه او تنگ چون چنبری
 برافروختم دزدوار آذربای
 (منوچهری، ۱۳۸۷: ۲۵۴)

به عقیده نگارنده این سطور، قید «دزدوار» نمی‌تواند در این بافت درست باشد، چراکه
 دزدان اغلب از برافروختن آتش می‌پرهیخته‌اند تا شناخته نشونند؛^۱ چنان‌که حافظ نیز دزدی را
 راکه به شب چراغ در دست دارد، دلاور شمرده و از کار او ابراز تعجب کرده است:
 به فروغِ چهره زلفت رو دل زند همه شب
 چه دلاور است دزدی که به شب چراغ دارد!

(حافظ، ۱۳۸۸: ۱۸۲)

بنابراین، ضبط دبیرسیاقی (منوچهری، ۱۳۸۵: ۱۲۰) ارجحیت دارد:
 برافروختم زروار آذربای
 گشادم در او بمه افسونگری

آتش از حیث زردی به زر همانند شده است. این تصویر در جایی دیگر از دیوان نیز
 به کار رفته است:

زیین آتشی بلند برافروز زروار^۲
 چون اندرورسی به شب تیره سیاه
 (منوچهری، ۱۳۸۵: ۴۰)

مشدّد آوردن «زر» ویژگی سبکی، و مطابق تلفظ کهن این واژه است (مکنزی، ۱۳۹۴: ۲۵۴) و به احتمال بسیار همین امر سبب شده است تا کاتبان - که وزن شعر را ناموزون
 پنداشته‌اند - در ادوار بعدی آن را تغییر دهند.

فکنده به سر بر، گلین معجری * ببسته سفالین کمر هفت، هشت
 (منوچهری، ۱۳۸۷: ۲۵۴)

این بیت در توصیف خم شراب است. گلین معجر اشاره به سرپوش گلی خم (خشت)

۱. دزدوار را می‌توان در معنای «نهانی و پنهانی» توجیه کرد لیکن با خواندن ایيات پیش و پس، لزومی ندارد که شاعر، پنهانی آتش افروخته باشد.

۲. زنجانی در این بیت نیز بهجای «زروار»، «روزوار» ضبط کرده است.

است لیکن با توجه به دو بیت بعد که گلین افسر را در همین معنا آورده است:
نهاده به سر بر، گلین افسری
بسی خاک بنشسته بر فرق او

ضبط دیبرسیاقی (منوچهری، ۱۳۸۵: ۱۲۰) برتر می‌نماید:
فکنده به سر بر، تک معجری
ببسته سفالین کمر هفت هشت

تنک معجر: استعاره از تار عنکبوت است. ایات بعدی نیز مؤید همین ضبط و معناست:

ز فرق سرش بازکردم سبک
تنک تر ز پر پشه چادری

* ایا خواجه همداستانی بکن
که بر من تحمل کند ابترا
(منوچهری، ۱۳۸۷: ۲۵۵)

«تحمل کردن»، چنان‌که مصّحّح نوشته است، در معنای «تحمیل بارکردن» و «رنج و مشقّت آوردن» به کار رفته است. با توجه به این ضبط، می‌پرسیم چرا شاعر از خواجه و ممدوح خود می‌خواهد تا با ظلمی که در حق او شده است، موافقت کند؟! دیبرسیاقی (منوچهری، ۱۳۸۵: ۱۲۲) بیت را اینگونه ضبط کرده است:

ایا خواجه همداستانی مکن
که بر من تحمل کند ابترا
مطابق این ضبط، بیت معنای معقولی پیدا می‌کند.

* سپردم بدین ناقه، چونین قفاری
چو دانا که دارد به جدّی و هزلی
(منوچهری، ۱۳۸۷: ۲۵۱)

مضراع دوم محرّف است و از آن معنای محصلی دریافت نمی‌شود. دیبرسیاقی

(منوچهری، ۱۳۸۵: ۱۳۲) بیت را این گونه ضبط کرده است:

سپردم بدین ناقه چونین قفاری
چو دانا که یازد به جدّی زهزلی

معنی: همانند فردی دانا که (به آسانی و با زیرکی) می‌تواند از سخنی هزل، به گفتاری جدّ میل کند، آن بیابان را با شتر خود سپردم (تشبیه محسوس به معقول).

* حَمَام و فاختهه بِر زَيْر سَرُو، و قَمَرِي اندَر گَل
همی خوانند اشعار و همی گویند یا لهفی

یکی چون بِشَرِین حاذم و^۱ دوم چون عمر و بویحی

سیم چون اعشی همدان، چهارم نشهل حری
(منوچهری، ۱۳۸۷: ۲۳۱)

این دو بیت از قصیده‌ای است که شاعر آن را «در صنعت جمع و تقسیم» سروده است. او در بیت اول - با توجه به صنعت جمع - عناصری را به عنوان «لفّ» مطرح می‌سازد و در بیت بعد - با درنظر داشتن صنعت تقسیم - معادله‌ایی را به عنوان «نشر» برای آن‌ها ذکر می‌کند. در ایات مذکور، چنان‌که ملاحظه می‌شود، در بیت نخست نام سه پرنده (حمام و فاخته و قمری) آمده است لیکن در بیت دوم نام چهار شخص ذکر شده است و این به نوعی صنعت یادشده را مختل کرده است. دیرسیاقی (منوچهری، ۱۳۸۵: ۱۲۴) این دو بیت را این‌گونه ضبط کرده است:

حَمَام و فاختهه بِر شاخ، و تَرّ و قَمَرِي اندَر گَل
همی خوانند اشعار و همی گویند یا لهفی

یکی چون بِشَرِین خازم، دوم چون عمر و بویحی

سیم چون اعشی هَمْدان، چهارم نَشَهَل حَرَی
مطابق این ضبط، صنعت یادشده به درستی برقرار است. «تَرّ: نام مرغکی است خوش‌آواز و کم‌سکون و بیشتر در گلستان‌ها می‌باشد و آن را به عربی صعوه می‌گویند» (تبریزی، ۱۳۳۴: ۴۹۴/۱).

* هست او شریف و همت او همچو او شریف

هست او هنّی و همّت او همچو او هنّی
(منوچهری، ۱۳۸۷: ۲۲۸)

این بیت در توصیف ممدوح است. از آنجایی که هنّی (= گوارا) خواندن ممدوح و همّت

۱. وا و وزن را مختل کرده است.

وی، ناماآنوس و دور از ذهن است، و با توجه به تکرار قافیه «هنی» در بیت پایانی:

عمر و تن تو باد فزاینده و دراز عیشِ خوشِ تو باد گوارنده و هنی

ضبط دیبرسیاقی (منوچهری، ۱۳۸۵: ۱۴۳) مرّجح است:

هست او شریف و همت او همچو او شریف

هست او سنّی و همت او همچو او سنّی

سنی: «رفیع، بلند، بزرگ، گران قدر» (دهخدا، ۱۳۷۷: ذیل «سنی»). دهخدا همین بیت را به عنوان شاهد برای «سنی» نقل کرده است.

* بلا و نعمت و اقبال و مردمی و ثنای بَری و آری و رزی و کاری و دِرْوی

(منوچهری، ۱۳۸۷: ۲۲۲)

در مصراع دّوم، واژه «رزی» محرف می‌نماید و از آن معنای محصلی گرفته نمی‌شود.

دیبرسیاقی (منوچهری، ۱۳۸۵: ۱۴۵) بیت را این گونه ضبط کرده است:

بلا و نعمت و اقبال و مردمی و ثنای بَری و آری و توْزی و کاری و دِرْوی

توزیدن: اندوختن، حاصل کردن.^۱

* چو بوشَعَب و خلیل و چو قیس و عمر و کمیت

به وزن و ذوقِ عروض و به نظم و نثر و روی

(منوچهری، ۱۳۸۷: ۲۲۲)

این بیت لفّ و نشر دارد. لازم به یاد آوری است که بین «عمرو» و «کمیت» به واو

عطف نیاز است تا لف و نش بیت با مشکل مواجه نشود. دیگر این که، چون خلیل بن احمد

را واضح قواعد علم عروض و اوزان و بحور شعر می‌داند، ضبط دیبرسیاقی (منوچهری،

۱۳۸۵: ۱۴۵) درست تر می‌نماید:

^۱ . محتمل است «رزی» تصحیف «ورزی» باشد. در آن صورت، ورزیدن به «مردمی» (در مصراع نخست) برمی‌گردد که نمونه‌های دیگری هم در دیوان دارد: «نامردمی نورزی و ورزی تو مردمی» (منوچهری، ۱۳۸۵: ۱۴۴).

چو بُشَعِيب و خلیل و چو قیس و عمرو و کمیت
به ذوق و وزن عروض و به نظم و نثر و روی

مطابق این ضبط، «ذوق» به بوشعیب (از شاعران پارسی دوره سامانی) بر می‌گردد و «وزن عروض» به خلیل.^۱

* قمری هزار نوحه کند بر سر چنار
چون اهل شیعه بر سر اصحابِ اشعری
(منوچهری، ۱۳۸۷: ۱۹۸)

این بیت از قصیده‌ای است به مطلع زیر:

نوروز بر نگاشت به صحراء مشک و مَنْ
تمثال‌های عَزَّه و تصویرهای مَنْ
از سنبلش قبیله و از ارغوانش حَمْ...

در بیت مورد بررسی، حرکتِ ماقبل حرف روی (توجیه) با دیگر قوافی یکسان نیست. از دیگر سو، با توجه به این ضبط، معنای واضحی از بیت دریافت نمی‌شود، چراکه نوحه اهل شیعه بر اصحاب اشعری دلیلی روشن نمی‌تواند داشته باشد. دیبرسیاقی (منوچهری، ۱۳۸۵: ۱۳۴) بیت را این گونه ضبط کرده است:

قمری هزار نوحه کند بر سر چنار
مانند اهل شیعه بر سر اصحاب نَبِيَّوی
اصحاب نبیوی: امام حسین^(ع) و یارانش.^۲

* هر کونه شبی صد ره عمرش به شبی خواهد
بی‌شک به بر ایزد باشدش گرفتاری
(منوچهری، ۱۳۸۷: ۱۸۴)

ساختر نحوی مصراح نخستین ایراد دارد. در این بافت «به شبی» زائد می‌نماید. دیبرسیاقی (منوچهری، ۱۳۸۵: ۱۱۴) بیت را این گونه ضبط کرده است:

هر کو به شبی صد ره، عمرش نه همی خواهد
بی‌شک به بر ایزد باشدش گرفتاری

۱. البته ضبط دکتر زنجانی را نیز می‌توان با تکلف توجیه کرد.

۲. در لغتنامه دهخدا همین بیت به عنوان شاهد برای «نبیوی» ذکر شده است. این واژه اگر «نَبِيَّوی» تلفظ شود، عیب قافیه بر جای خواهد بود.

که گم شود خرد در انتهای او
چوموی زنگیان شده‌گیای او
سپاه غول و دیو پادشاهی او
دوله‌از دم اژدهای او
زکرکی و نعامه و قطای او
غدیرها و آبگیرهای او
ونقل او حجاره و حصای او
زبر و گرگ و شیر پر عوای او...
(منوچهري، ۱۳۸۷: ۱۵۳)

* بیرم این درشت‌تاك بادیمه
زمین او چو دوزخ وز تف آن
بسان ملک جم خراب بادیمه
زنند مقرعه به پیش پادشا
کنیزگان به گرد او کشیده صف
زرنگ نقش مارگردريگ، پُر^۱
شراب او سراب و جامش او دیده
سماع مطربان به گرد او درون

در این چند بیت، سپاه غول و دیو به پادشاهان و فرمانروایان بیابان همانند شده‌اند.^۲ این پادشاه - همانند همه سلاطین - باید مقرعه‌زنان، کنیزکان، جام، شراب و مطربانی داشته باشد؛ لذا شاعر با توصیفی زیبا، عناصر متفاوت بیابان را به هرکدام از موارد فوق تشییه می‌کند؛ لیکن بیت ۶ محور عمودی این تصاویر را به هم زده است. احتمال می‌توان داد که جایگاه اصلی این بیت - که توصیف آبگیرهای پر از مار بیابان است - پس از بیت دوم بوده باشد:

بیرم این درشت‌تاك بادیمه
که گم شود خرد در انتهای او
زمین او چو دوزخ وز تف آن
زنند مقرعه به پیش پادشا
رسان ملک جم خراب بادیمه
غدیرها و آبگیرهای او
سپاه غول و دیو پادشاهی او
دوله‌از دم اژدهای او...

قابل یادآوری است که در چاپ‌های دیبرسیاقی و زنجانی ترتیب ایيات یکسان است.

۱. دیبرسیاقی: ز مار گرزه، مار گردريگ پر...

۲. اگر مصراع را اینگونه بخواهیم: «سپاه غول، و دیو پادشاهی او» معنی این گونه خواهد بود: سپاه بیابان غول، و پادشاه آن دیو بود.

۳. مار گردريگ: نوعی مار بسیار خطرونک؛ افعی صریم.

۲- شرح ایيات

بررسی شرح برخی از ایيات:

نامه گه باز کند گه شکند بر شکنا * پوپویک پیکی نامه زده اندر سر خویش
(منوچهری، ۱۳۸۷: ۷)

شارح «پیکی نامه» را یک ترکیب دانسته و آن را تحت عنوان «پیکی نامه به سر زدن» توضیح داده است (همان، ۹). به عقیده نگارنده، در این بیت، پوپوک، نقش مسندالیهی دارد و پیک، نقش مسندی. «نامه زده اندر سر خویش» نیز صفت است برای پیک:

نامه گه باز کند گه شکند بر شکنا
پوپوک پیکی، نامه زده اندر سر خویش
شاعر می‌گوید: پوپو، پیکی است که نامه‌ای به سر خود نصب کرده است... . نکته دیگر این‌که، شارح، «پوپوک»^۱ را - همانند دیگر شارحان و مصحّحان دیوان منوچهری - یک واژه بسیط فرض کرده و آن را به معنای «هدهد» دانسته است.^۲ «پوپوک» مرگب است از: پوپو + کاف تحبیب^۳; و در جایی دیگر از دیوان نیز «هدهدک» به کار رفته است که عیناً همین ساختار را دارد:

هدهدک ^۴ پیک برید است که در ابر تند ^۵	چون بریدانه مرقع به تن اندر فکند
راست چون پیکان نامه به سر اندر بزند	نامه گه باز کند، گه به هم اندر شکند

(منوچهری، ۱۳۸۵: ۱۹۰)

۱. یا آن‌گونه که خودشان ضبط کرده‌اند: پوپویک.

۲. در لغت‌نامه دهخدا نیز «پوپوک» به معنی «هدهد» ضبط شده است (دهخدا، ۱۳۷۷: ذیل «پوپوک»).

۳. به عقیده نگارنده این سطور، «پوپک» - که در فرهنگ‌ها به معنی هدهد آمده است - صورت تخفیف یافته «پوپو + کاف» تحبیب بوده است. به این صورت که ابتدا «پوپو» رایج بوده است و در ادوار بعدی، اهل زبان «کاف تحبیب» را بر آن افزوده‌اند. در طی تحول آوازی واژه در طول زمان، «پوپوک» به «پوپک» مبدل شده است. طبق همین نظر، ضبط دیرسیاقی (پوپوک) بر ضبط زنجایی (پوپویک) برتری دارد. (در دوره‌های آغازین شعر فارسی، هم «پوپوک» و هم «پوپک» استعمال شده است).

۴. در لغت‌نامه دهخدا: پوپوک.

۵. در لغت‌نامه دهخدا: «ذَنَد»، که انسب می‌نماید.

ضمیناً در کتاب پرندگان باغ و داغ و راغ بیت یادشده به عنوان شاهد برای «پوپو» نقل شده است (دبیرسیاقی، ۱۳۹۱: ذیل «پوپو»).

*وان گل سوسن ماننده جامی ز لبن
ریخته مُعْصَفِرِ سوده میان لبنا
(منوچهری، ۱۳۸۷: ۷)

شارح در توضیح «معصفر سوده» نوشتہ است: «براده زر» (همان، ۹). معصفر در معنای «گل کاجیره» به کار رفته است و دهخدا نیز همین بیت منوچهری را به عنوان شاهد نقل کرده است (دهخدا، ۱۳۷۷: ذیل «معصفر»). توضیح آن که گل سوسن سفید که پرچم‌هایی (و یا رگه‌ها و خال‌های) زردرنگ دارد با تشییه مرگ به جامی شیر همانند شده است که مقداری گل کاجیره زردرنگ درون آن ریخته باشد.

*عصیر جوانه هنوز از قدح
همی‌زد به تعجیل پرتاپ‌ها
(منوچهری، ۱۳۸۷: ۱۰)

جوانه در این بیت در معنای «تازه و جوان» به کار رفته است (دهخدا، ۱۳۷۷: ذیل «جوانه»)^۱ و عصیر جوانه عبارت است از «شراب تازه»، لیکن مصحّح ظاهراً جوانه را در معنای شاخه تازه درخت گرفته، چراکه نوشتہ است: «جوانه‌زدن^۲ عیناً مانند جوشیدن است» (منوچهری، ۱۳۸۷: ۱۰).

*برآمد زاغرنگ و ماغبیکر
یکی میغ از ستیغ کوه قارن
(همان، ۱۲۶)

صحّح، «ماخ» را در معنای «پخار سیاه‌رنگ، مه» دانسته است (همان، ۱۲۹)، لیکن به قرینه «zag»، ماغ در این بیت در معنای «نوعی از مرغابی و آن سیاه می‌باشد ...» (تبیریزی، ۱۳۳۴: ۱۹۴۴/۴) به کار رفته است. شاعر ابر را از حیث رنگ و شکل به پرندۀ مذکور تشییه کرده است. این تصویر در جایی دیگر از دیوان نیز به کار رفته است:

۱. همین بیت منوچهری به عنوان شاهد نقل شده است.
۲. جوانه صفت عصیر است نه جزئی از فعل مرکب.

تا برآید لخت لخت از کوه میغ ماغگون آسمان آبگون از رنگ او گردد خلنگ
 (منوچهری، ۱۳۸۵: ۶۳)

زنجانی در این بیت «ماگگون» را به درستی در معنای «مرغی سیامرنگ» (منوچهری، ۱۳۸۷: ۱۱۲) دانسته است. نکته دیگر این‌که، قطران تبریزی نیز آسمان ابری را از حیث رنگ به پشت ماغ شبیه کرده است:

از باد شد غدیر به کردارِ صدرِ باز وز میغ گشت چرخ به کردارِ پشتِ ماغ
 (قطران تبریزی، ۱۳۶۲: ۱۹۰)

قابل یادآوری است که در بیت منوچهری و قطران، ماغ در معنایی که مصحح یاد کرده است (بخار سیامرنگ، مه) با میغ ایهام تناسب می‌سازد.

* پدید آمد هلال از جانبِ کوه بسان زعفران آلوده مُحْجَن
 (منوچهری، ۱۳۸۷: ۱۲۶)

مصحح در توضیح «محجن» می‌نویسد: «محجن: سپر» (همان، ۱۲۹). با توجه به خمیدگی هلال، محجن در معنای «چوگان، هر چوبی که سرش خمانیده و کج باشد» (دهخدا، ۱۳۷۷: ذیل «محجن»)^۱ به کار رفته است، نه سپر.

* فغان ازین غرابِ بین و واي او که در نوا فکندمان نواي او
 (منوچهری، ۱۳۸۷: ۱۵۳)

مصحح در توضیح «نوا» نوشه‌اند: «نوا: ناله» (همان، ۱۵۵). از آنجایی که عرب، مشاهده غرابِ بین را شوم و موجب جدایی یاران و خویشاوندان می‌دانسته‌اند، نوا (اول) در معنای «جدایی و هجران» (دهخدا، ۱۳۷۷: ذیل «نوا») به کار رفته است و «در نوا فکندمان» یعنی ما را به هجران و جدایی مبتلا ساخت.^۲ مطابق این معنا مابین دو «نوا» در مصراع دوم، جناس تمام برقرار است.

۱. در لغتنامه دهخدا، همین بیت منوچهری به عنوان شاهد نقل شده است.

۲. دیرسیاقی و دهخدا نیز در این بیت «نوا» را در معنای ناله دانسته‌اند.

* تیز چشم، آهن جگر، فولاد دل، کیمخت لب

سیم دندان، چاهینی، ناوه کام و لوح روی

(منوچهری، ۱۳۸۷: ۲۳۹)

این بیت از قصیده‌ای است که آن را در توصیف اسب سروده است. مصحح در توضیح «لوح روی» نوشتهداند: «لوح روی: رویش مانند صفحه‌ای از فلزِ روی بود» (همان، ۲۴۱). ظاهراً ایشان از واژه «روی» به طور هم‌زمان دو معنا اراده کرده‌اند: نخست «صورت»، و دیگر «فلزِ روی». این برداشت درست نمی‌نماید. شاعر در این بیت، با توجه به توصیف اعضاً مختلف اسب (چشم و جگر و دل و لب و...)، روی آن را نیز از حیث پهن و صاف بودن به لوح همانند کرده است. لذا روی به معنای فلزِ روی نمی‌تواند باشد لیکن در این معنا با آهن و فولاد ایهام تناسب می‌سازد. پهن بودن پیشانی و روی از نشانه‌های اسب نیکو بوده است: «استادان بیطره گفته‌اند: [اسب] باید که دندان باریک و پیوسته و سپید بود... و پهن‌پیشانی و املس‌بنانگوش و...» (عنصرالمعالی، ۱۳۹۱: ۱۲۳).

* جمالت باد و جاهت باد و عزّت باد و آسانی

هم اندر عالم کبری، هم اندر عالم صغیری

(منوچهری، ۱۳۸۷: ۲۳۲)

مصحح، در توضیح «عالم صغیری» نوشتهداست: «عالمن صغیری: کنایه از انسان» (همان، ۲۳۸). گرچه در آموزه‌های عرفانی و فلسفی، انسان را عالم صغیری می‌دانند، لیکن این معنا، با ساختار معنایی بیت منوچهری سارگار نمی‌آید. عالم صغیری در این بیت در معنای «دُنیا» استعمال شده است، در برابر عالم کبری (=آخرت). این بیت دعای پایانی قصیده در حق ممدوح است. شاعر از خداوند متعال می‌خواهد که ممدوح را چه در دُنیا و چه در آخرت، جاه و جمال و جلال دهد.

* گهی بلبل زند بر زیر و گهی صلصل زند بر بم

گهی قمری کند از بر، گهی ساری کند املی

یکی مَقصورة عَتاب و دیگر چامه دعبل

سدیگر مَخلص آخْطل، چهارم مَقطعِ آعشی

(همان، ۲۳۱)

مصحّح در توضیح «مقصوروه» و «مخلص» و «قطع» نوشتۀ اند: «مقصوروه: کوتاهشده || مخلص: خلاصه، به طور خلاصه || قطع: جای برش» (همان، ۲۳۳ و ۲۳۴: ۲۲۴). در این بیت معنای لغوی این واژه‌ها مدنظر نیست بلکه شاعر معنای اصطلاحی آن‌ها را اراده کرده است: مقصوروه: ظاهرًا قصیده‌ای که حرف روی در قافیه آن الف مقصوروه است (دهخدا، ۱۳۷۷: ۱۳۷۷)؛ ذیل «مقصوروه»). || مخلص: «جایی که نویسنده یا شاعر به مناسبٌ ممدوح خود را می‌ستاید. جایی که دعا و ثنای شاعر بیان می‌شود...» (همان، ذیل «مخلص»). || قطع: آخرین بیت غزل و قصیده.

* دارد خجسته غالیه‌دانی ز سندروس

چون نیمه‌یی به عنبر سارا بیاگی

(منوچهری، ۱۳۸۷: ۲۲۷)

مصحّح در توضیح «سندروس» نوشتۀ است: «سندروس: سرو کوهی» (همان، ۲۲۹). سندروس در این بیت در معنای «صمغی زردرنگ شبیه کهربا» به کار رفته است. توضیح آن‌که: ««خجسته» گلی است زردرنگ که درونی سیاه دارد (دهخدا، ۱۳۷۷: ذیل «خجسته»). شاعر در این بیت خجسته را با تشییه مرگ به غالیه‌دانی از سندروس (= زردرنگ) همانند کرده است که نیمه آن از عنبر (= سیاهرنگ) پر شده باشد. وی در جاهای دیگری از دیوان نیز این گل را وصف کرده است:

با سرمه‌دانِ زَرْین مانَد خجسته را

کرده به جای سرمه، بدان سرمه‌دان عییر

(منوچهری، ۱۳۸۵: ۴۸)

چشم خجسته را مژه زرد و میان سیاه

پرده زبر جدین و عقیقین رَمَد بُود

(همان، ۲۹)

* وان قلم بین در بنانش چون یکی معشوقه‌ای

گه نشیب و گه فراز و گاه وصل و گاه نای

مرکبی دریاکش، و طیاره‌بی آتش‌فشن

دایه‌ای ڈرپرور و دوشیزه‌ای یاقوت‌زای

(منوچهری، ۱۳۸۷: ۲۱۷)

مصحّح در توضیح «دریاکش» در بیت دوم نوشته‌اند: «دریاکش: حمل کنده دریا (ممدوح را به دریا تشبیه کرده در علم و صفات خوب)» (همان، ۲۲۰). بیت دوم توصیف قلم ممدوح است، نه خود ممدوح. دریاکش نیز در معنای «دریانوش» و «کسی که توان نوشیدن یک دریا را دارد» (دهخدا، ۱۳۷۷: ذیل «دریاکش») به کار رفته است. شاعر قلم ممدوح را به اسبی همانند کرده است که قادر است دریایی (= جوهر و مرگب) را بینشاند.

* نرگس میان باغ توگویی درمزنی است
اوراقِ عَشَرَهَايِ مجلَّدِ کند همی
(منوچهری، ۱۳۸۷: ۲۰۳)

مصحّح، در تعلیقات این بیت نوشته‌است: «مجلَّدکردن: جلدکردن» (همان، ۲۰۴). فعل مصراع دوم - آن گونه که ایشان نوشته‌اند - «مجلَّدکردن» نیست بلکه «کردن» (= ساختن، ایجادکردن) است و «مجلَّد»^۱ مجازاً (ذکر عام اراده خاص) در معنای «قرآن کریم» آمده است. شاعر می‌گوید: گل نرگس گویی درمزنی است که اوراقِ مخصوص عشیر^۲ قرآن را می‌سازد (اشارة به تاج زردنگ گل نرگس که بر گلبرگ‌هایی سفیدرنگ قرار گرفته است^۳). این تصویر در جایی دیگر از دیوان این گونه بیان شده است:

برگِ بنفسه بخم، چو پشتِ درمزن
نرگس چون عَشَر در میانِ مجلَّد
(منوچهری، ۱۳۸۵: ۲۲)

* با نظم ابن‌رومی و با نثر اصمی
با شرح ابن‌جَنَّی و با نحو سیبوی

۱. «مجلَّد» مضاف‌الیه «عشَرَهَايِ» است و نه جزئی از فعل مرگب، آن گونه که مصحّح دیوان نوشته است.
۲. عشر: ده آیه از قران کریم. رسم قاریان قدیم بوده است که شاگردان خود را هر روز ده آیه سَیِّق می‌داده‌اند (منوچهری، ۱۳۸۵: ۳۸۴).

۳. بیت همچنین به خمیدگی نرگس اشاره‌ای دارد: نرگس گویی همانند درمزنی به منظور ساختن عشَرَهَايِ قرآنی خم شده است. توضیح آنکه گل نرگس کج و خمیده است و همین امر باعث به وجود آمدن مضامین و حسن‌تعلیل‌های فراوانی شده است:
که خیره‌سر شد از آشوبِ زندخوان (=بلبل)، نرگس
بهسان چنگ از آن سرفکنده می‌دارد
(کمال‌الدین اسماعیل، ۱۳۴۸: ۱۰۱)
برندارد نرگس از خاکِ زمین دیده همی
شوشه زر کرده - پنداری - میان ره رها
(جمال‌الدین اصفهانی، ۱۳۷۹: ۴۰)
چنانکه در بیت منوچهری - که به عنوان شاهد نقل شده است - دیده می‌شود، پشتِ درمزن خم است. در بیت مورد بحث نیز شاعر نرگس را همانند درمزنی دانسته است.

با نکتهٔ **مُغْنی** و با دانش مسیح

با خاطر مبّرد و اعرابِ نفطوی

(منوچهری، ۱۳۸۷: ۱۹۸)

مصحّح در توضیح «مغني» نوشته است: «بسنده، کافی» (همان، ۲۰۱). گذشته از آن که این معنی متعلق به واژه «مغني» است (که وزن را آشفته می‌کند) نه «مُغَنی»، چنان‌که از سیاق عبارت برمی‌آید، «مغني» نام فردی مشخص است. دیرسیاقی نیز این واژه را در فهرست اعلام ذکر کرده است (منوچهری، ۱۳۸۵: ۳۱۳).

* آن برگِ رزان بین که بر آن شاخ رزان است گویی به مثل پیرهنه رنگ رزان است

(منوچهری، ۱۳۸۷: ۲۵۹)

شارح - همانند دیگر شارحان - «رzan» (اول) را به معنی «تاک مو» دانسته است (همان، ۲۶۵). بدین ترتیب، «رzan» دوم زائد است. برخی نیز «برگرzan» اول را مخفف «برگریزان» دانسته‌اند که با توجه به «بر آن شاخ» پذیرفتی نیست. رزان اول در معنای «رنگین و الوان»^۱ (از رزیدن) به کار رفته است و در لغتنامه دهخدا همین بیت منوچهری به عنوان شاهد نقل شده است (دهخدا، ۱۳۷۷: ذیل «رzan»). رزان دوم نیز جمع «رز» به معنی درخت انگور است.

۳- تصحیح و شرح

در این بخش به بررسی ابیاتی می‌پردازیم که مصحّح آن‌ها را به درستی ضبط نکرده است و به همین جهت در شرح آن‌ها خطاهایی رخ داده است:

***زبان و ارغوان و اقحوان و ضیمان نسو**

^۲جهان گشت از خوشی بسان لات و العرّى

یکی چون زُمُرْدِین بِيرم، دوم چون بَسَدِين مجمر

سیم چون مرمرین افسر، چهارم عنبرین مدلری

(منوچهری، ۱۳۸۷: ۲۳۱)

۱. برگ رز در خزان رنگین می‌شود؛ چون قوس قزح برگ رزان رنگ به رنگند (منوچهری، ۱۳۸۵: ۱۳).

۲. چنان‌که در ادامه اشاره شده است، وزن مصروع دوم مختل است.

مصحّح، در توضیح «زبان» نوشته‌اند: «زبان: گل گاوزبان» (همان، ۲۳۵). «زبان» در این معنا در فرهنگ‌های معتبر ضبط نشده است.^۱ قابل یادآوری است که گل گاوزبان «به رنگ بنفسن است» لیکن شاعر در بیت بعد، «زبان» را «زمردین» دانسته است. استاد دبیرسیاقی نیز بیت را به همین صورت ضبط کرده (منوچهری، ۱۳۸۵: ۱۲۳) و در تعلیقات نوشته است: «زبان: شاید زبان گنجشک، لسان العصافیر مراد باشد» (همان، ۳۷۰). زبان در این معنا نیز در فرهنگ‌ها ضبط نشده است. به عقیده نگارنده، این واژه مرگب است از: «ز (مخفّف «از» سببیه) + بان». «بان: درختی است که گل و برگ آن خوبی است، عجم آن را بیدمشک خوانند، و در عربی به آن قضیب‌البان گویند، و شعراء قد محبوب را به آن تشبیه کنند. نوعی از درخت مشهور به سرو» (دهخدا، ۱۳۷۷: ذیل «بان»). در لغتنامه دهخدا، همین بیت به عنوان شاهد برای واژه «بان» ذکر شده است. با توجه به این توضیح معنای بیت این گونه خواهد بود: به سببِ رویشِ بان و ارغوان و اقوان و ضیمان، جهان از حیث خوشی و زیبایی همانند لات و عزی شده است.^۲

* قدح به کار نیاید، به رطل و باطیه خور

چنان که گر بخرامی، به می بوی، بخزی

(منوچهری، ۱۳۸۷: ۲۴۲)

مصحّح محترم، «به می بُوی» را این‌گونه توضیح داده‌اند: «به می بوی: مست باشی» (همان، ۲۴۴). این تعبیر اندکی نامأнос است. دبیرسیاقی (منوچهری، ۱۳۸۵: ۱۲۹) بیت را این‌گونه ضبط کرده است:

قدح به کار نیاید، به رطل و باطیه خور   چنان که گر بخرامی، نمی نوی، بخزی

نمی نوی از مصدر «نویدن» است به معنای «جنبیدن، حرکت‌کردن» (دهخدا، ۱۳۷۷: ذیل «نویدن»). در لغتنامه دهخدا همین بیت به عنوان شاهد برای «نویدن» ذکر شده است. با توجه به این ضبط، شاعر می‌گوید: با رطل و باطیه (=ابریق، کاسهٔ بزرگ) شراب

۱. در لغتنامه دهخدا، ذیل مدخل «زبان» اغلب ترکیباتی که با این واژه ساخته می‌شوند، ذکر شده‌اند. از جمله این ترکیبات می‌توان «گاوزبان» را نام برد. ظاهراً مصحّح «گاوزبان» را یکی از معانی زبان دانسته‌اند.

۲. معمولاً در تصحیح جدید یک متن، سعی بر آن است تا خطاهای و لغزش‌های مصحّحان پیشین اصلاح شود. چنانکه مشاهده می‌شود خطاهای چاپ‌های پیشین، به این تصحیح جدید راه یافته‌است.

بنوش، نه با قدر تا چنان مست شوی که اگر قصد خرامیدن داشته باشی، نتوانی از جای خود حرکت کنی و لذا بر روی زمین بخزی.

* فلک چو چاه لاجورد و دلو او: دو پیکر و مجرّه همچو مای او منوچهری، ۱۳۸۷: ۱۵۴)

شارح «مای» را به معنی «خزنده» و سپس «کنایه از ریسمان» دانسته است (همان، ۱۵۷). توضیح آن که برهان قاطع و فرهنگ جهانگیری با برداشت نادرست از این بیت فردوسی:

تویی پهلوان جهان کدخدای به فرمان تو دنبر و مرغ و مای «مای» را به معنی «جانوران خزنده» ضبط کرده‌اند^۱، حال آن‌که «مای» نام شهری است در هند (تبریزی، ۱۳۳۴: ۱۹۶۳/۴). دبیرسیاقی (منوچهری، ۱۳۸۵: ۹۴) به جای «مای»، «نای» ضبط کرده و آن را به معنی «گلو و حلقوم» دانسته است (همان، ۴۰۶). به عقیده نگارنده، همین ضبط صحیح، و «نا» در معنای «آب است که به عربی ماء گویند» (تبریزی، ۱۳۳۴: ۲۰۸۵/۴). البته ضبط زنجانی را نیز می‌توان در پیوند با «ماء» توجیه کرد.

* نوای قمری و طوطی که یارد سست می برس
نشید بلبل و صلصل: قفا نبکی و عن ذکری
(منوچهری، ۱۳۸۷: ۲۲۳)

چنان‌که ملاحظه می‌شود، مصraig نخست محرّف است و معنای درستی از آن دریافت نمی‌شود. مصحح، در توضیح لغات بیت می‌نویسد: «یاریدن: حمایت کردن، یاری کردن || سست می: سستی می، خمار» (همان، ۲۳۵). توضیح آن‌که «یارد» از مصدر یارستان (= توانستن) است نه یاریدن و اساساً در زبان فارسی مصدر یاریدن^۲ مستعمل نیست. مصraig دوم نیز چنان‌که مصحح یادآور شده است از مُعلَّقَه امرؤالقیس: «فِقَا تَبَكَ مِنْ ذُكْرَى حَبِيبٍ وَ مَنْزِلٍ» (امرؤالقیس، بی‌تا: ۸) گرفته شده است؛ لذا به جای «نبکی» و «عن» باید به ترتیب «نبک» و «من» باشد. دیرسیاقی (منوچهری، ۱۳۸۵: ۱۲۴) بیت را اینگونه ضبط

^۱. در فرهنگ جهانگیری بیت فردوسی چنین خوانده شده است: به فرمان تو مُرغ و ماهی و مای (تبریزی، ۱۳۳۴/۴۹۶۳)

۲. شاید در شعر شعراًی همانند طرزی افشار - که طرزی نو بنا نهاده‌اند - بتوان نمونه‌هایی برای آن یافت.

کرده است:

نوای قمری و طوطی، که: با رودست و مَئِی بر سر

نشید ببل و صلصل: «قفا نَبَکٍ» و «من ذکری»

مطابق این ضبط، معنای درستی از مصراع نخست به دست می‌آید: نوای قمری و طوطی با رود (= نوعی ساز) و می [به علاوه می] ملازم است. «بر سر» به معنای برسری و به علاوه است.

هر گه که روی خویش بر آورده کند همی
* ابر سیاه باز کند مطرد سیاه
(منوچهری، ۱۳۸۷: ۲۰۳)

تصحیح در توضیح «اورد» نوشته است: «اورد: آبشخور، آگاه» (همان، ۲۰۵). طبق استقصایی که صورت گرفت، معنایی متناسب با ساختار بیت، برای این واژه در فرهنگ‌های معتبر ضبط نشده است و ظاهراً معنای نقل شده استباط مصحح است. دیرسیاقد (منوچهری، ۱۳۸۵: ۱۳۶) بیت را این گونه ضبط کرده است:

ابر بهار باز کند مطرد سیاه   هر گه که روی خویش به راود کند همی

راود: «جایی بُود پشتِه و فراز و نشیب و سبزه بر او رسته و چراگاه چهارپای باشد» (اسدی طوسی، ۱۳۹۰: ۸۵). «زمین پست و بلند و پشتِه پشتِه پر آب و علف...؛ سبزهزار» (دهخدا، ۱۳۷۷: ذیل «راود»). با توجه به ساختار بیت ضبط دیرسیاقد بهتر است: ابر بهاری هنگامی که روی به مرغزار می‌نهد، پرچم و درفش سیاه خود را می‌گشاید. «راود» در بیتی دیگر از منوچهری نیز به کار رفته است:

کبک دری گر نشد مهندس و مساح
این همه آمد شدنش چیست به راود؟^۱
(منوچهری، ۱۳۸۵: ۱۳۶)

الا تا هندوان گیرند لکهنهن...
بریزد از درخت ارس کافور
میان مجلس شمشاد و سوسن
* الا تا مؤمنان گیرند روزه
زیادی خرم و خرم زیادی
(منوچهری، ۱۳۸۷: ۱۲۷)

۱. دکتر زنجایی در اینجا نیز «اورد» ضبط کدهاند.

مصحّح «أُرس» را درختی دانسته است که از آن کافور به دست می‌آورند. ایشان «لاد» را نیز «اصل، بیخ، ریشه» معنی کرده‌اند (همان، ۱۳۰). در این بیت، «أُرس» به معنی «درخت سرو کوهی» و لاد در معنای «خاک و تراب» به کار رفته است (دهخدا، ۱۳۷۷؛ ذیل «لاد»).^۱ توضیح آن‌که: کافور از درختی به همین نام (کافور) به دست می‌آید (نیز نک: جوینی، ۱۳۸۴: ۳۴۸/۱) و لادن (= عنبر عسلی) از زمین ریگستان حاصل می‌شود^۲ نه از زمین خاکی (دهخدا، ۱۳۷۷؛ ذیل «لادن»). با توجه به مطالب ذکر شده، ضبط دیرسیاقي (منوچهری، ۱۳۸۵: ۸۸) درست تر می‌نماید:

نخیزد از درخت ارس کافور   نخیزد از میان لاد، لادن

معنی بیت این است: تا زمانی که از سرو کوهی، کافور حاصل نمی‌شود^۳ و تا زمانی که از گل و خاک، لادن به دست نمی‌آید، با شادی و خرّمی زندگی کنی.

بدان کشی روان پشت حوامل،	* چو دیدم رفتن آن بیسراکان
الا یا دستگیر مرد فاضل	نجیب خویش را گفتم: سیکتر
(منوچهری، ۱۳۸۷: ۱۱۵)	

مصحّح «حوامل» را در معنای «ابرهای سیاه باران‌زا» دانسته‌اند لیکن از آنجایی که روان بودن شتران بر پشت ابرهای باران‌زا دور از ذهن است، ضبط دیرسیاقي (منوچهری، ۱۳۸۵: ۶۶) برتر می‌نماید:

چو دیدم رفتن آن بیسراکان^۴

* شد گونه‌گونه تاک رز چون پیش نیل رنگرز	
بدان کشی روان زیر محامل (= محمول‌ها، کجاوه‌ها)	
اکنوئت باید خز و بز گرد آورید و ادعیه	
(منوچهری، ۱۳۸۷: ۱۶۸)	

مصحّح در توضیح «ادعیه» نوشته است: «ادعیه: (جمع دعاء). دعاها. شاید مقصود

۱. دهخدا همین بیت منوچهری را به عنوان شاهد نقل کرده است.

۲. قریب به همین مضمون: از مردم بداخل نخیزد هنر نیک

کافور نخیزد ز درختان سپیدار

(منوچهری، ۱۳۸۵: ۴۴)

۳. بیسراک: شتر جوان پرقدرت.

شاعر گوشه‌گرفتن و عبادت بوده است» (همان، ۱۷۰). این تعبیر درست نمی‌نماید. چرا شاعر با فرارسیدن پاییز، مخاطب را به گوشه‌گیری و عبادت فرامی‌خواند؟! به هر روی «ادعیه» با ساختار بیت متناسب نیست. دیبرسیاقی (منوچهری، ۱۳۸۵: ۱۰۱) بیت را این گونه ضبط کرده است:

شد گونه‌گونه تاکِ رز، چون پیرهانِ رنگرز
اکنونْت باید خَرَّ و بَرَّ گرد آوری و أوعیه

ادعیه: «جمع وعاء وُعاء، ظروف و آوندها...» (دهخدا، ۱۳۷۷: ذیل «ادعیه»). ظاهرًا جمع آوری ظروف به منظور شراب‌گیری بوده است.

* پرده راست زند نارو بر شاخ چنار
پرده ماده زند قم—ری بر نارونا
(منوچهری، ۱۳۸۷: ۷)

شارح در تعلیقات «ماده» را «پرده‌ای از موسیقی قدیم» دانسته است (همان، ۸). در لغت‌نامه دهخدا نیز این واژه (در همین بیت) به همین صورت و همین معنا ضبط شده است (دهخدا، ۱۳۷۷: ذیل «ماده»). دیبرسیاقی (منوچهری، ۱۳۸۵: ۱) به جای «ماده»، «باده» ضبط کرده است. داوری درباره این دو ضبط را به متخصصان موسیقی موكول می‌کنیم: «پرده باده در بعضی متون تصحیف شده و به صورت پرده ماده ثبت است. اما در اصل خود پرده باده نیز به صورت پرده موسیقی موجود نبوده و منظور از آن نوشین‌باده بوده است» (ستایشگر، ۱۳۷۵: ۱۸۵؛ نیز نک: پورمندان، ۱۳۷۹: ۱۹۷؛ وجدانی، ۱۳۸۶: ۱۱۰). «پرده باده» (به معنای پرده‌ای از موسیقی) در قابوس‌نامه نیز به کار رفته است (نک: عنصرالعالی، ۱۳۹۱: ۱۹۶).

* طبیعت من است گاه شعر من
جمیله و شه طباطبای او
(منوچهری، ۱۳۸۷: ۱۵۴)

مضراع دوم در چاپ دیبرسیاقی (منوچهری، ۹۴: ۱۳۸۵) نیز به همین صورت ضبط شده، و مصحح آن را مشکوک دانسته و در وسط مضراع علامت (?) نهاده است. هر دو مصحح نیز «طباطبا» را به معنای «کریم‌الظرفین» ثبت کرده‌اند. مطابق ضبط کنونی معنای درستی از بیت حاصل نمی‌شود. از آنجاکه در کتابت گذشته، «ای» را به صورت همزه بر

روی هاء ضبط می‌کرده‌اند، می‌توان صورت صحیح بیت را این گونه حدس زد:

طبیعت من است گاه شعرِ من [جمیله‌ای]؛ و شه طباطبای او

مطابق این ضبط می‌توان بر آن بود که «جمیله» از معاشیق ادبیات عرب، و «طباطبا» از عشاق آن بوده است.^۱ معنی: طبیعت و سرشت من هنگام سرودن شعر همانند «جمیله» است و پادشاه همانند «طباطبا» خواهان و دوستدار آن است.

۴- ایرادات وزنی

در تصحیح جدید دیوان، گاهی ابیات به گونه‌ای ضبط شده‌اند که وزن آن‌ها مختل شده است. نمونه را:

* من ایدون چو بازم که زی تو شتابم
(منوچهری، ۱۳۸۷: ۲۰۹)

مصراع دوم یک هجا کمتر از مصراع نخست دارد. دیبرسیاقی (منوچهری، ۱۳۸۵: ۱۳۹) بیت را این گونه ضبط کرده است:

من ایدون چو بازم که زی تو شتابم
اگر چند از دست خود بپرانی

* به مردی تو اندر زمانه مردم نیست
(منوچهری، ۱۳۸۷: ۲۲۲)

وزن مصراع نخست مختل است.^۲ دیبرسیاقی (منوچهری، ۱۳۸۵: ۱۴۵) بیت را این گونه ضبط کرده است:

به مردمی تو اندر زمانه مردم نیست
که رای تو به علوّاست و باب تو علوی

* زبان و ارغوان و احوالان و ضیمانِ نو
(منوچهری، ۱۳۸۷: ۲۳۱)

۱. حدس دوستم، محمدامیر جلالی است، که در نگارش این مقاله مرا بسیار یاری رساندند.

۲. اگر «تو» را با اشباع بخوانیم وزن صحیح می‌شود، لیکن ضبط دیبرسیاقی از نظر وزنی، روان‌تر و از نظر زبانی، کهن‌تر است.

مصراع دوم دو هجا کمتر از مصراع نخست دارد. دبیرسیاقی (منوچهری، ۱۳۸۵: ۱۲۳) بیت را این گونه ضبط کرده است:

جهان گشته‌ست از خوشی بسان لات والعزی زبان و اقحوان و ارغوان و ضیمران نو

* کندت پیشه خویش اندر آن کژ و راست پدید نیست ورا هیچ راستی و کژی (منوچهری، ۱۳۸۷: ۲۴۲)

مصراع اول دو هجا کمتر از مصراع دوم است. دبیرسیاقی (منوچهری، ۱۳۸۵: ۱۲۹) بیت را این گونه ضبط کرده است:

کندت پیشه خویش اندو همی کج و راست پدید نیست ورا هیچ راستی و کژی

* مدار دل متفرگ به فتنه ایام چراکه فکرت ایام را نسزی (منوچهری، ۱۳۸۷: ۲۴۲)

مصراع دوم دو هجا کمتر از مصراع نخست دارد. دبیرسیاقی (منوچهری، ۱۳۸۵: ۱۲۹) بیت را این گونه ضبط کرده است:

مدار دل متفرگ به فتنه ایام چراکه فکرت ایام را همی نسزی

* ولیکن یکی سلسیل، سبیل گشاده بُد اندر دهانش، دری (منوچهری، ۱۳۸۷: ۲۵۵)

ویرگولی که بعد از «سلسیل» گذاشته‌اند، وزن مصراع را مختل کرده است. صورت صحیح مصراع این است: ولیکن یکی سلسیل سبیل ... .

* طوبی بر آن قلم به عنوان نامه بر بوحرب بختیار محمد کند همی (همان، ۲۰۴)

مصراع نخست یک هجا کمتر از مصراع دوم دارد. دبیرسیاقی (منوچهری، ۱۳۸۵: ۱۳۶) بیت را این گونه ضبط کرده است:

طوبی بر آن قلم که به عنوان نامه بر بوحرب بختیار محمد کند همی

* بوستان گویی چون بت فرخار شدست مرغکان چون شمن و گلبچکان چون وَثنا (منوچهری، ۱۳۸۷: ۷)

وزن مصراج اول مختل است. دیبرسیاقی (منوچهری، ۱۳۸۵: ۱) بیت را این‌گونه ضبط کرده است:

بوستان گویی بتخانه فرخار شده است مرغکان چون شمن و گلبنکان چون وثنا

نمونه‌هایی از این دست، در تصحیح زنجانی فراوان دیده می‌شود که برای پرهیز از اطاله کلام از ذکر آن‌ها می‌گذریم.

مع ذلک، باید گفت که این تصحیح با وجود همهٔ کاستی‌هایی که دارد، گاهی ضبط برخی از ایات آن بر تصحیح دیبرسیاقی برتری دارد؛ مثلاً:

همچون تویی که خدمت کهتر کنی و مهتر از بهر دوشیانی وز بهر یک دو آری
(منوچهری، ۱۳۸۵: ۱۱۱)

قسمتِ انتهایی این بیت - که از چاپ دیبرسیاقی نقل شده - اندکی مبهم است و با تکلف می‌توان آن را توجیه کرد. زنجانی (منوچهری، ۱۳۸۷: ۱۸۰) بیت را به درستی ضبط کرده است:

چون تو نیم که خدمت کهتر کنی و مهتر از بهر دوشیانی وز بهر یک دواری

به قرینهٔ شیانی (= نوعی مسکوک زر و سیم)، ضبط «دواری» صحیح، و شرح آن چنین است: «زری بوده است رایج از طلا که هر یک از آن به پنج شیانی خرج می‌شده و شیانی زری بوده از طلای ده‌هفت به وزن یک درهم» (تبریزی، ۱۳۳۴: ۸۸۸/۲). در لغتنامه دهخدا همین بیت منوچهری به عنوان شاهد نقل شده است.

بیتی دیگر:

انگورها بر شاخ‌ها، ماننده چمچاخ‌ها^۱ واویجشان چون کاخ‌ها، بُستانشان چون بادیه
(منوچهری، ۱۳۸۵: ۱۰۱)

دیبرسیاقی واژه «واویج» را مرکب از: و + آویج (= آویز) دانسته است لیکن این واژه در چاپ زنجانی (منوچهری، ۱۳۸۷: ۱۶۸) به صورت «وادیج» ضبط شده است:
انگورها بر شاخ‌ها ماننده چمچاخ‌ها^۲ وادیجشان چون کاخ‌ها، پستانشان چون راویه^۳

۱. چمچاخ: منحنی، خمیده، کوثر.

۲. راویه: مشک آب، خیک بزرگ.

«وادیج: چفت و چوب بندی که تاک انگور را بر بالای آن اندازند» (تبریزی، ۱۳۳۴: ۲۲۴۵/۴). در لغتنامه دهخدا همین بیت منوچهری به عنوان شاهد برای «وادیج» نقل شده است. چنان‌که ملاحظه می‌شود، علاوه‌بر واژه مذکور، ضبط مصراع دوم در چاپ زنجانی، نسبت به چاپ دیرسیاقی برتری دارد. توصیف «پستان انگور» در ابیات دیگری از منوچهری دیده می‌شود:

پستانکتان شیر به خروار گرفته
آورده شکم پیش وز گونه شده^۱ رخسار
(منوچهری، ۱۳۸۵: ۱۵۵)

نتیجه‌گیری

در تصحیح دیوان منوچهری به کوشش دکتر برات زنجانی اشکالاتی راه یافته است. مصحح گاهی در ضبط صورت درست بیت و گاهی در شرح ابیات به خط رفته است. از مقایسه‌ای که بین این چاپ و چاپ دیرسیاقی صورت گرفت، مشخص شد که در اغلب موارد چاپ دیرسیاقی، ابیات را صحیح‌تر ضبط کرده است. در پایان می‌توان گفت که تا کنون در زمینه تصحیح دیوان منوچهری، کاری که جامع و به دور از لغتش باشد ارائه نشده است.

منابع

- اسدی طوسی، علی بن احمد (۱۳۹۰). لغت فرس، تصحیح و تحشیه عباس اقبال آشتیانی، تهران: اساطیر.
- امرؤ القیس، ابن حُبْر (بی‌تا). دیوان امرئ القیس، تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم، قاهره: دارالمعارف.
- پورمندان، مهران (۱۳۷۹). دایرة المعارف موسیقی کهن ایران، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامی.
- تبریزی، محمدحسین بن خلف (۱۳۳۴). برهان قاطع، به اهتمام محمد معین، تهران: زوار.

۱. ز گونه شدن: دیگرگون شدن، رنگدادن، تغییر رنگدادن (دهخدا: ذیل «گونه»).

- جمالالدین اصفهانی، محمدبن عبدالرزاق (۱۳۷۹). دیوان استاد جمالالدین محمدبن عبدالرزاق اصفهانی، به تصحیح وحید دستگردی، تهران: نگاه.
- جوینی، عطاملک (۱۳۸۴). تاریخ جهانگشای جوینی، شرح و توضیح احمد خاتمی، تهران: علم.
- حافظ، شمس الدین محمد (۱۳۸۸). دیوان حافظ، به کوشش بهاءالدین خرمشاهی و هاشم جاوید، تهران: فرزان روز.
- دبیرسیاقی، محمد (۱۳۹۱). پرندگان باغ و داغ و راغ، قزوین: سایه‌گستر.
- دهخدا، علی‌اکبر (۱۳۷۷). لغت‌نامه، زیر نظر محمد معین و سید جعفر شهیدی، تهران: دانشگاه تهران.
- ستایشگر، مهدی (۱۳۷۵). واژه‌نامه موسیقی ایران‌زمین، ۲، ج، تهران: اطلاعات.
- صادقی، علی‌اشرف (۱۳۸۱). «چند بیت تازه از منوچهری و بعضی نکات دیگر»، نامه فرهنگستان، سال پنجم، ش۴، ص ۳۸-۶۴.
- عنصرالمعالی، کیکاووس بن اسکندر (۱۳۹۱). قابوس‌نامه، به اهتمام غلامحسین یوسفی، تهران: علمی و فرهنگی.
- قطران تبریزی، ابومنصور (۱۳۶۲). دیوان حکیم قطران تبریزی (از روی نسخه محمد نخجوانی)، تهران: ققنوس.

- کمالالدین اسماعیل، ابوالفضل کمال الدین اسماعیل اصفهانی (۱۳۴۸). دیوان خلاق‌المعانی ابوالفضل کمال الدین اسماعیل اصفهانی، با اهتمام حسین بحرالعلومی، تهران: کتابفروشی دهخدا.
- مکنزری، دیوید نیل (۱۳۹۴). فرهنگ کوچک زبان پهلوی. ترجمه مهشید میرخراibi. چاپ ششم. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی.
- منوچهری دامغانی، احمدبن قوص (۱۳۸۷). دیوان اشعار منوچهری دامغانی، به کوشش برات زنجانی، تهران: دانشگاه تهران.
- ——— (۱۳۸۵). دیوان منوچهری دامغانی، با مقدمه و تصحیح و تعلیقات محمد دبیرسیاقی، تهران: زوار.
- وجودانی، بهروز (۱۳۸۶) فرهنگ جامع موسیقی ایرانی، تهران: گندمان.