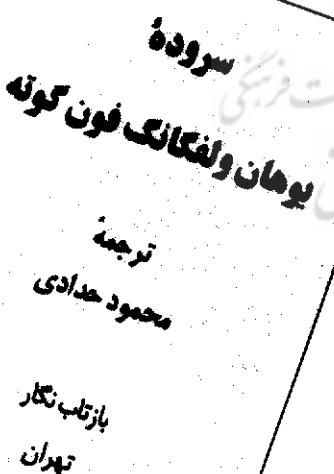

دیوان غربی-شرقی

محمد غلامرضايی

سروده یوهان و لفکانگ فون گوته، ترجمه محمود هدادی، چاپ اول، نشر بازنایاب نگار، تهران، ۱۳۸۳.

گوته (۱۷۴۹-۱۸۳۲ م) نامی آشنا برای درسن خوانندگان ایرانی و آشنایان ادب پارسی است. وی شاعر و ادیب نامدار آلمانی است که در ادب اروپا جایگاهی ویژه دارد. در عصر او، شرق‌شناسی و از جمله ایران‌شناسی در اروپا رونق گرفته و پاره‌ای آثار ادب شرقی به زبان‌های اروپایی ترجمه و توجه پژوهشگران به شرق‌شناسی جلب شده بود.

عصر گوته با ظهور ناپلئون و سلطنت وی بر بعضی کشورهای اروپایی از جمله آلمان مقارن بود. احساسات وطن دوستی در آلمان شدت گرفته بود، اما گوته با اندیشه جهان وطنی خویش، خویشتن را از اسارت احساسات افراطی برکنار می‌داشت (دیوان غربی-شرقی، ص ۱۰، مقدمه). توجه او به ادب مشرق زمین، علاوه بر زمینه‌های اجتماعی و فکری عصر رنسانس (ص ۱۲، مقدمه) با تفکر جهان وطنی او نیز بی ارتباط نیست.

گوته با مطالعه ترجمه کتاب مقدس و ترجمه هزار و یک شب و بعضی ترجمه‌های دیگر که از متون ادب شرق به زبان آلمانی و ایتالیایی فراهم آمده بود با ادب مشرق زمین آشنایی یافت. سفرنامه‌های جهانگردان اروپایی نیز در آشنایی او با احوال مردم مشرق زمین تأثیر فراوان داشت و خود در ضمنیه دیوان به این امر اشارت کرده است. آشنایی او با شعر حافظ از طریق ترجمة هامر اتریشی بود. ترجمة هامر نیز ترجمه‌ای جالب نبوده ویژه که در آن زمان، چاچی اتفاقاً و در خور اطمینان از دیوان حافظ نیز وجود نداشت.

گوته دیوان غربی-شرقی را بر اساس این آشنایی و به قصد پیوند غرب و شرق و ایجاد تفاهم میان آنان با تأکید بر تبار مشترک شرقیان و غربیان و بر جسته ساختن مشترکاتی که از عقل و عاطفة میان پسر وجود دارد (ص ۱۲، مقدمه) در دوازده دفتر سرود. نام دفترهای این دیوان -که هم فارسی است و پاره‌ای از آنها از دیوان حافظ متأثر است- به ترتیب عبارت است از: معنی نامه، حافظنامه،

آزاد است و با نام «دیوان شرقی گوته» نخستین بار به سال ۱۳۲۸ شمسی در تهران چاپ شده است (مشار، فهرست کتاب‌های چاپی، ج ۱، ستون ۱۵۲۸).

- «دیوان غربی-شرقی» ترجمه کورش صفوی که مرکز بین‌المللی گفتگوی تمدن‌ها با همکاری انتشارات هرمس آن را به سال ۱۳۷۹ چاپ کرده است. این ترجمه ظاهراً براساس چاپ سال ۱۹۵۱ انجام شده است (کورش صفوی، کتاب‌نامه پیشگفتار، ص ۴۱ و نیز کتاب‌نامه یادداشت‌های مترجم در پایان کتاب).

- ترجمه محمود حدادی که آنچه در این نوشتار آمده است براساس این ترجمه می‌باشد.

ترجمه اخیر ظاهراً براساس دو چاپ از دیوان غربی-شرقی انجام گرفته است، یکی چاپ سال ۱۹۹۸ و دیگری چاپ سال ۱۹۹۹. ترجمه به نثر است و طبیعتاً ظرافت‌های شعری و زیانی متن اصلی در آن محو شده است. همچنان که در این معرفی گفته آمد ترجمه اخیر مزین به ضمیمه‌ای است که گوته در باب فرهنگ و ادب و تاریخ مشرق زمین تحریر کرده و این، یکی از مزیت‌های این ترجمه است، زیرا پژوهندۀ فارسی زبان می‌تواند دیدگاه گوته را در باب ادب و فرهنگ و تاریخ مشرق زمین به اختصار بخواند و تلاش اورادر معرفی ادب فارسی به مردم آلمان دریابد و تا حدودی از اطلاعات درست و نادرستی آگاه شود که در باب مشرق زمین در دسترس گوته بوده است. از نظر گاه گوته بعضی از جنبه‌های ادب پارسی مانند اشعار مধی - که بعضی پژوهشگران ایرانی آن را تحفظ نمی‌کنند - با توجه به اوضاع فرهنگی و تاریخی ایران زمین توجیه پذیر است. وی در اثنای این مطالب به استبداد حاکم بر مشرق زمین توجهی خاص نشان می‌دهد و آن را در زندگی و فرهنگ مردم و هم در تحول ادب پارسی مؤثر می‌داند، همچنین به نبودن نمایشنامه‌نویسی در مشرق زمین اشارت دارد، بر این نظر است که اگر هنر نمایشنامه‌نویسی در ایران رواج می‌یافتد و شاعری پیدا می‌شود که پای در این وادی می‌گذشت ادبیات ایران دگرگون می‌شود و از پاره‌ای رکودها نجات می‌یافتد.

پیش از خواندن این ضمیمه باید توجه داشت آشنایی غربیان با تاریخ و فرهنگ و ادب مشرق زمین - از جمله ایران - در عصر گوته به اندازه امروز نبوده است، به همین سبب بدیهی است پاره‌ای از اطلاعاتی که گوته در این ضمیمه به آنها استناد

عشق‌نامه، تفکر‌نامه، رنج‌نامه، حکمت‌نامه، قیمودنامه، زیخ‌نامه، ساقی‌نامه، مثل‌نامه، پارسی‌نامه، خلدنامه.

گوته در سرودن دیوان، بیش از همه از حافظ و سپس از شاعران دیگر پارسی گوی چون سعدی و مولوی متأثر است و از قابو سنامه نیز. وی این دیوان را نخستین بار به سال ۱۸۱۹ چاپ و منتشر ساخت اما به دو دلیل آن چنان که باید قبول عام نیافت: نخست به سبب تأثیری از ادبیات شرقی وجود بسیاری از واژه‌های خارجی، دیگر و مهمتر از آن، زنده بودن خاطره جنگ‌های صلیبی در ذهن عوام مردم آلمان. به همین سبب، حاصل پژوهش‌های خویش را در باب ادب و فرهنگ مشرق زمین به صورتی فشرده تدوین کرد و آن را به چاپ سال ۱۸۲۸ دیوان، ضمیمه ساخت تا در حکم زمینه‌ای برای شناخت بهتر ادب و فرهنگ ایران زمین و تأثیر او از آن باشد (همان).

در این ضمیمه به اختصار در باب قوم یهود و اعراب و سپس با تفصیل بیشتر درباره قوم ایرانی و حکومت و تاریخ آنان توضیحاتی داده است، آن‌گاه در باب پامبر گرامی اسلام (ص) و محمود غزنوی به اختصار سخن گفته و از موضوع اخیر، روزنه‌ای به ادب پارسی گشوده و هفت شاعر را به اجمال معرفی کرده که به‌زعم او ایرانیان آنان را مهمترین شاعران پارسی می‌شمرده‌اند، این هفت شاعر عبارتند از: فردوسی، انوری، نظامی، مولوی، سعدی، حافظ، جامی (ص ۲۵۰-۲۵۷). پس از آن کوشیده است با توجه به استبداد حاکم در جوامع مشرق زمین، زمینه فرهنگی حاکم بر این جوامع را تشریح و بر آن اساس پارسی‌ای پدیده‌های اجتماعی و ادبی را توجیه کند. آن‌گاه بحث خود را در باب شعر پارسی ادامه داده و به تدریج پیوند آن را به دیوان غربی-شرقی برای خوانندگان شرح کرده است. در بخش‌های پایانی این مؤخره، ضمیمه معرفی پاره‌ای از منابع شناخت و مطالعه خود در باب ادب مشرق زمین، بعضی پژوهش‌های خود را درباره تورات نقل کرده و سپس از افراد و بزرگانی که در این شناخت به آنان مدیون است نام برده است.

در چاپ مورد نظر ما، پس از این ضمیمه، ترجمه «أشعار به جا مانده» از بخش‌های دیوان قرار دارد و سپس تعلیقاتی به قلم مترجم آمده است.

*

دیوان غربی-شرقی تا آن جا که نگارنده باخبر است تاکنون سه ترجمه به زبان فارسی داشته است:
- برگزیده‌ای از دیوان به قلم شجاع الدین شفا که ترجمه‌ای

در هر نفسی دو نعمت است
دم فرو بُردن و از بار آن رهیدن؛
آن تنگنا می آورد و این تازگی.
چنین، زندگی ترکیبی است سحرآمیز.
دمی که در تنگناست می گیرد بر خدا سپاس بگزار
و سپاس بر خدا آن دم نیز که رهایی ات می بخشد.
(ترجمه حدادی، ص ۲۴-۲۲)

طلسم

شرق از آن خداست،
غرب از آن خداست.
و سرزمین‌های شمال و جنوب نیز
آسوده در دستان خداست.

*

اوست که عادل مطلق است
و خوان عدل خود را برهمنگان گسترد.
باشد که از میان اسمای صدگانه اش
او را به همین نام بستایم، آمین!

*

ندانم کاری و به خطای روم
لیک تو می دانی چگونه از خطایم بازداری.
به هر کاری
یا به وقت گفتن شعری
مرا باشد که راه بنمای.

*

اگر فکر و حواسم این جهانی است
بهره‌ای والا تراز این بهر من نیست.
روح را خاک نتواند مبدل به غبارش سازد
زیرا هر دم به تلاش است تاکه فرارود.

*

هر نفسی را دو نعمت است
دم فرو دادن و برأمدنش؛
آن یکی ممد حیات است
و این یکی مفرح ذات.

و چنین زیبا، زندگی درهم تنیده است.
و تو شکر خدا کن به هنگام رنج
و شکر او کن به وقت رستن از رنج.
(ترجمه صفوی، ص ۴۹۵)

کرده نادرست باشد، مانند آن که محمود غزنوی را ایرانی تبار و
بنیانگذار شعر فارسی دانسته است یا مشوق فردوسی در سرودن
شاهنامه پنداشته یا این که اسدی را استاد فردوسی و ادامه‌دهنده
شاهنامه پس از فردوسی خوانده است. همچنین از فحوای کلام
او در صفحه ۲۹۱ برمی‌آید که زبان فارسی را از زبان‌های خویشاوند
عربی می دانسته است، حال آن که امروز جدایی خانواده‌های این
دو زبان در زبان‌شناسی امری بدیهی است. البته این گونه مطالب
از ارزش این ضمیمه نمی‌کاهد.

*

نگارنده این سطور با زبان آلمانی آشنایی ندارد و در باب پایین‌دی
متوجهان به متن اصلی و درک درست یا نادرست آنان از متن
داوری نتواند کرد، اما در مقایسه‌ای اجمالی میان ترجمه مورد
بحث و ترجمه کورش صفوی به تفاوت‌هایی برخورده است که
نمونه‌ای از آنها را برای اطلاع ارباب ادب ذکر می‌کند و داوری
آن را به خوانندگان گرامی و امی گذارد و به آنان که در زبان آلمانی
مهراتی دارند:

نمونه اول: طلسمات پنجگانه

از آن خداست مشرق
از آن خداست مغرب.
دیار آن شمالی و جنوبی
در صلح دستان او آرمیده‌اند.

*

او آن عادل یگانه
برای همگان داد می خواهد.
پس از اسمای صدگانه او
داداری اش ستوده باد، آمین!

*

خطا در کمین است که گمراهم کند.
ای تو که در هدایتم توانایی
در کارهایم و در قلم
طریقت بخش راهم باش.

*

خاکی است آنچه که در اندیشه می‌پرورم
با این همه به سودی والا تر می انجامد.
از آن که روح که در خاک نمی‌پراکند
در پالودگی خود عروج می‌یابد.

*

نمونه دوم: شعر و پیکره

یونانی خمیر گلش را
در قالب پیکره می گنجاند.

واز خود دستان خود
شادی اش افزون می شود.

اما شادی ما شاعران آن که
دست در فرات فروبریم

و گاه در این عنصر روان
به گشت و گذار درآیم.

چون آتش روح بدین سان فرونشست
ترانه طینی برمی دارد.

و در دست پردازنده و معصوم شاعر
آب، قالب پیکره می گیرد.

(ترجمه محمود حدادی، ص ۳۲)

نغمه و تندیس

باشد که آن یونانی
کلام خود به تندیس بنشاند.

فرزند به دستان خود
بسازد و سرمست شود.

لیک آنچه بهر ما سرمستی است
چنگ بر رود فرات انداختن است.

و اندر آن آب زلال

غوطه خوردن، تن به امواج دادن است.

و بدین سان روح صیقل می دهم
نغمه ام طینی می افکند

دستان پاک شاعر به خلقت می نشیند
و آب فزونی می یابد.

(ترجمه صفوی، ص ۵۹)

نمونه سوم: راز آشکار

ای حافظ قدسی،

تورالسان الغیب خوانده اند آن کلمه بازان
و با این حال،

ارزش کلام را در نیافته اند.

صوفی از آنت می خوانند

چرا که در کلام موهماتی رامی انگارند

و شراب پُرغش خود را

به نام تو دور می گردانند.

تو از تصوف پاکی

هم از این روست که آنان که کلامت را نمی فهمند.

الا ای تو بی زهدی رستگار!

نمی خواهند در حقت بر این معترف شوند.

(ترجمه حدادی، ص ۴۷)

راز آشکار

ای حافظ قدسی

تورالسان الغیب نامیده اند

و سخندازان

ارزش کلامت نشناخته اند.

تورالسان الغیب می نامند

زیرا چون ابلهان درباره ایت می اندیشنند

تا شراب آلوهه خود

به نام تو سرکشند.

تو اما لسان الغیب نایابی

زیرا تو را در نمی یابند

زیرا بی آن که زهد پیشه کنی

مشمول رحمتی

و آنان نمی خواهند چنین باور کنند.

(ترجمه صفوی، ص ۷۸-۷۹)

نمونه چهارم:

سخاوتمند را فریب می دهند

خسیس را استمار می کنند

وهیم را به کج راهه می رانند

خردمند را به سفسطه می کشانند

سخت خورا طرد می کنند

هالو را به دام می اندازند.

پس بکوش و بکوش تانیرنگ بیاموزی

هان ای فریب خورده، فریب ده!

(ترجمه حدادی، ص ۷۸)

گشاده دستان را بفریبند

خسیسان دست و دل باز کنند

بخردان نادان بسازند

مگر می توان باور کرد؟
مگر ممکن است گل و بلبل به وصال هم رستد؟
(ترجمه صفوی، ص ۱۵۸)

عاقلان را به سرحد جنون بکشانند
سنگ سخت را نرم کنند
قله های پر خطر را فتح کنند
این همه با فرب و با دروغ،
این همه با کذب محض!

نمونه هفتم:

آینه اسکندر را هم به اسکندر وابگذار
زیرا چه نشانت می دهد؟
این جا و آن جا ملت هایی صلح جو که وی خوش دارد
هر باره و به جبر با اقوامی دیگر شان درآمیزد.
هان، بس است، بیش در بیگانه می پیج!
برای من بخوان، ای تو که از خانه خود می خواندی
بدان بیندیش که من عشق می ورزم و زندگی می کنم
بدان که تو مرا مقهور خود کرده ای.

(ترجمه حدادی، ص ۱۵۸-۱۵۹)

آینه اسکندر را برای او بگذار
مگر این آینه چه نشان دهد؟
این سو و آن سو، مردم آرام و خموشی را
که وی قربانی خود خواهد هماره.
تو دیگر قصد دیار غربت مکن!
از برایم بخوان، آنچه خود سروده ای
به یاد آر که به مهرت زنده ام
به یاد آر که مغلوب توانم!

(ترجمه صفوی، ص ۱۹۲)

مواردی پر اکنده نیز در زبان و شیوه نگارش متن هست که از نظر خواننده متقد دور نمی ماند. به این موارد از ضمیمه دیوان توجه بفرمایید:

۱. بعضی عبارات مبهم: ابهام در این عبارات ممکن است حاصل جاافتادگی یا سایر اشکالات حاصل از حروف چینی باشد، اما به هر تقدیر در متن نمود یافته است، مانند:
- «... یعنی اگر از بی همسانی محتوایی برای عنوان دو گانه این کتاب بجوییم، باید بگوییم که ...» (دیوان غربی - شرقی، ص ۱۱۲).

- «با این همه درک مطلب سر برخی کلمات بیگانه اما پرهیزی ناپذیری مشکل می شود که اگر مبهمند از آن روست که به مسائلی خاص ... برمی گردند» (ص ۲۲۲).

- «رسالت بنیادین شاعر، درک شکوه و زیبایی این جهان در باجان خویش است» (ص ۲۵۳).

(ترجمه صفوی، ص ۱۱۱)

نمونه پنجم:

پیشترها اگر قولی از قرآن کریم می آوردند
سوره و آیه راهم می گفتند.

و مسلمان چنان که شایسته است
در وجدان خود احترام و آرامشی می یافتد.
اما درویشان امروزی رسمی غلط نهاده اند
درازگویانه سنت و بدعت را در می آمیزند.

و سردرگمی هر روز افزون تر می شود.
فعان ای قرآن کریم، درین ای آرامش جاودا!

(ترجمه حدادی، ص ۹۶)
در آن ایام که ارجاع به قرآن کریم می دادند
سوره و آیه آن نشان می دادند
و مسلمان را چه شایسته
همی وجدان در آسایش.

لیک این دراویش نوبار ادانشی والا نباشد
که وراجند

و آنچه بود و آنچه هست به هم دوزند.
پریشانی همه روزه فزون تر،
آه، ای قرآن قدسی، ای آرامش جاودان!

(ترجمه صفوی، ص ۱۳۰)

نمونه ششم:

هیچم آیا نوازش روی تو ای جان جهان، دست
خواهد داد؟

پژواک آن ندای آسمانی را بشنو که می گوید:
زیبایی گل سرخ هر باره ناممکن می نماید
و سحرِ صدای بلبل، درک ناپذیر.

(ترجمه حدادی، ص ۱۲۴)

آیا این توبی که نوازش می کنم؟
آیا این توبی که آواز الهی ات را به گوش می شنوم؟

- واژه‌هایی چون ویژه‌گی و شادمانه‌گی و جهان‌دیده‌گی و بی‌ملاحظه‌گی و دوگانه‌گی و تازه‌گی باید به صورت ویژگی و شادمانگی و جهان‌دیدگی و بی‌ملاحظگی و دوگانگی و تازگی نوشته شود.

- در ص ۲۳۹ ترکیب «متوجهی هندوستان» با حذف «ای» درست است، زیرا «هـ» در واژه «متوجه» بیان حرکت یا غیر ملفوظ نیست.

- «کوهستان» پیوسته نوشته شود.

- در مواردی که ضمیرهای متصل به واژه افزوده می‌شود معمولاً حرف «ا』 حذف می‌شود، بنابراین واژه‌هایی چون بساط اش و نگاه اشان و نسل اشان و امثال آن باید به صورت بساطش و نگاهشان و نسلشان نوشته شود، مگر آن که واژه به «هـ» غیر ملفوظ ختم شود، در این حالت به صورت «اش» نوشته می‌شود، مانند «خانه اش».

در پایان، یادآوری این نکته ضروری است که فهرست اعلام و موضوعات جزوی در پایان کتاب می‌توانست خواننده را در یافتن مطالب مورد نظر خویش یاری دهد.

جای آن است که از آقای حدادی به سبب ترجمه کاملی که از دیوان غربی-شرقی همراه با ضمایم آن به فارسی زیانان عرضه کرده است تشکر شود. امید است که فعالیت‌های علمی ایشان استمرار یابد و در آینده شاهد انتشار آثار ارجمند دیگر ایشان باشیم.

كتابنامه

- دیوان غربی-شرقی، ترجمه محمود حدادی، نشر بازتاب نگار، تهران، ۱۳۸۳.

- دیوان غربی-شرقی، ترجمه کورش صفوی، مرکز بین‌المللی گفتگوی تمدن‌ها، با همکاری نشر هرمس، تهران، ۱۳۷۹.

- فهرست کتاب‌های چاپی فارسی، خانبابامشار، جلد اول، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، تهران، ۱۳۵۲.

- گلستان سعدی، تصحیح و توضیح غلامحسین یوسفی، چاپ دوم، خوارزمی، تهران، ۱۳۶۹.

- در صفحه ۳۴۸، قطعه دوم، مصراع دوم مطلع نیز ناقص و مبهم است.

۲. در صفحه ۲۲۵ نام دو شاعر عرب یا اعراب نادرست نشان داده شده است؛ صورت صحیح آنها «طرفة» و «زهیر» است. در صفحه ۲۷۲ نام شاعر فارسی در قرن ششم «زهیر فاریابی» ثبت شده که املای درست آن «ظهیر فاریابی» است.

۳. بعضی واژه‌های به کار رفته نادرست است، مثل هم عصریان (ص ۲۵۲) که متداول و درست آن هم عصران است. به جای فرگشت، ترجمه یا برگردان گویاتر است. فرگشت از نظر ساخت به معنای ترجمه و برگردان نمی‌تواند باشد، زیرا «فر» در فارسی معنای خاص دارد که با این منظور بی ارتباط است و حتی «فرآگشت» یعنی پیشوند فرا+گشت نیز برای رساندن معنای مورد نظر نادرست است. واژه‌های همایش و راستا اگرچه در زبان امروز بسیار به کار می‌رود به نظر نادرست است و پرهیز از استعمال آنها لازم می‌باشد. ترکیب آنچه که مورد بحث و اختلاف نظر است، از آن جا که «چه» و «که» تکرار یک کاربرد است پرهیز از استعمال آن اولی است. در صفحه ۲۶۳ ترکیب بداهه گویی به کار رفته است که بهتر است به جای آن بدیهه گویی گفته شود.

۴. موارد زیر که پاره‌ای از آنها غلط‌های چاپی است نیز در خور ذکر است:

- به جای «از قبل» «از قبَل» درست است (ص ۳۴۲).

- به جای اسفنتین، افستین (افسنتین) درست است.

- به جای به، با صحیح است.

- به جای «دینی بود»، «دَینی بود» درست است.

- به جای «تمَّع»، «تمَّع» درست است.

- به جای «جامعه کاشغر»، «جامع کاشغر» درست است (ص ۲۹۸).

۵. مرجع آن است که:

- فعل‌هایی چون بیافتند و بیاندازیم و بیانگاری و بیافرازد به صورت بیفتند و بیاندازیم و بینگاری و بیفرازد نوشته شود. مشابه این موارد هم در متن دیوان و هم در ضمیمه و تعلیقات دیده می‌شود.