

صادق هدایت و ترانه‌های خیام

سیدعلی میرافضلی

نگاهی به تاریخچه خیام‌شناسی

یک محاسبه مکانیکی، ۱۲۱ رباعی را به عنوان «رباعیاتی که می‌توان گفت از آن ختام است» برگزید.

در همان ایام، کشف نسخه خطی مونس‌الاحرار فی دقایق الاعشار که به سال ۷۴۱ ه. ق. به دست محمد بن بدر جابری گردآوری و کتابت شده و در آن ۱۳ رباعی در فصلی جداگانه به نام خیام به ثبت رسیده است، حادثه خوشایندی بود و در جریان مطالعات رباعیات خیام تأثیر گذاشت. این اتفاق مبارک حاصل دقت نظر و پیگیری محمد قزوینی است.

۱۳ رباعی مندرج در مونس‌الاحرار به اضافه رباعیات منقول در مرصاد العباد، تاریخ جهانگشا (جوینی، ۶۵۸ ه. ق) و شش رباعی که متخلص به نام خیام است، دستمایه پژوهش فردربیخ روزن آلمانی شد تا به استناد آنها، ۲۳ رباعی را اصیل بداند و به عنوان «رباعیات کلید» معرفی کند. کتاب روزن در سال ۱۹۲۵ به چاپ رسید.^۱

این پژوهشها، که عمدتاً در ربع اول قرن بیستم صورت گرفت، مطالعات مربوط به رباعیات خیام را وارد مرحله تازه‌ای کرد. بازتاب این تحقیقات را در آثار محققان ایرانی می‌توان نخستین بار در تعلیقات محمد قزوینی بر چهار مقاله نظامی عروضی سمرقندی

حاشیه:

(۱) این بخش مقاله با افزودن بعضی نکات تکمیلی برگرفته از مقاله ارزشمند ولادیمیر مینورسکی در دایرة المعارف اسلام است که به قلم آقای خرمشاهی ترجمه شده و در کتاب زیر به چاپ رسیده است:

رباعیات خیام، به تصحیح محمدعلی فروغی، ویرایش جدید؛ بهاءالدین خرمشاهی، تهران، ناهید ۱۳۷۳، ص ۴۱-۲۵.

حکیم عمر خیام نیشابوری، پُرآوازه‌ترین شاعر ایرانی در آن سوی مزه‌های ایران است. شهرت او در اروپا تا دیرگاهی برپایه آثار علمی او بود. رساله جبر و مقابله در سال ۱۸۵۱ میلادی ترجمه شد و چند سال بعد، نخستین چاپ ترجمه آزاد و اقتباس گونه ادوارد فیتزجرالد - شاعر انگلیسی - از رباعیات خیام در سال ۱۸۵۹ و ترجمة فرانسوی این رباعیات به قلم نیکولا-کنسول فرانسه در رشت - در سال ۱۸۶۷ انتشار یافت. اما پس از انتشار ویرایش دوم منظومة فیتزجرالد در سال ۱۸۶۸ بود که موج ستایش خیام و رباعیات او جهان غرب را فراگرفت.

به گفته مینورسکی، خاورشناس روس، بررسیهای انتقادی رباعیات خیام در اروپا در سال ۱۸۹۷ با مقاله والنتین ژوکوفسکی درباره خیام و طرح مسئله «رباعیات سرگردان» آغاز شد. ژوکوفسکی در مقاله خود که در یادنامه بارون ویکتور روزن، با عنوان مظفریه، به چاپ رسید (پترزبورگ، ۱۸۹۷) علاوه بر معرفی تعدادی از منابع کهن ناشناخته درباره زندگی خیام، ۸۲ فقره از رباعیات منسوب به خیام را که در دواوین و تذکره‌ها به نام دیگر شاعران فارسی یافته بود، جزو رباعیات سرگردان دانست و در انتساب آنها به خیام تردید کرد.

آرتور کریستن سن دانمارکی در کتابی به نام پژوهش در رباعیات خیام (هايدلبرگ، ۱۹۰۴) به راهی دیگر رفت و با شک و احتمال، اصالت ۱۲ رباعی را که نام خیام در آنها آمده و ۲ رباعی را که نجم‌الدین رازی در کتاب مرصاد العباد (۶۲۰-۶۲۱ ه. ق) نقل کرده است، معتبر شمرد. وی در کتاب بررسیهای انتقادی رباعیات خیام (کینه‌اک، ۱۹۲۷) در یافته‌های تازه‌تر خود را ارائه کرد و بر مبنای

است، آنها را فاقد تشکل و انسجام معنوی و ساختاری می‌داند و معتقد است که این حجم عظیم رباعی منسوب به خیام، «جُنگ مغلوطی از افکار مختلف را تشکیل می‌دهد... به طوری که اگر یک نفر صد سال عمر کرده باشد و روزی دو مرتبه کیش و مسلک و عقیده خود را عوض کرده باشد، قادر به گفتن چنین افکار [بریشانی] نخواهد بود.» (ص ۹). بدنبال او، این تشتت و پراکندگی در یکی از قدیمترین مجموعه رباعیات منسوب به خیام، یعنی رباعیات کتابخانه بادلیان آکسفورد (موزنخ ۸۶۵ ق، شیراز)، و به تبع آن در ترجمه معروف فیتزجرالد نیز راه یافته است.

هدایت برای ارائه تصویر روشن تری از خیام، به منابع و مأخذ کهن فارسی و عربی که در تحقیقات ایران‌شناسان اروپا معرفی شده‌اند و در آنها ذکری از خیام به میان آمده و شعری از او نقل شده، روی آورده است. این کتابها، عبارتند از: چهار مقاله نظامی عرضوضی سمرقندی، تتمه صوان الحکمة ابوالحسن بیهقی، خربذة القصر عمادالدین کاتب اصفهانی، مرصاد العباد نجم الدین رازی و مونس الاحرار محمدبن بدر جاجری. از این منابع، تنها در دو فقره اخیر رباعیات فارسی به اسم خیام دیده می‌شود. هدایت، رباعیات مندرج در این دو کتاب را که با احتساب یک رباعی مشترک، جمعاً بر ۱۴ رباعی بالغ می‌شود، معتبر دانسته و به عنوان رباعیات اساسی و کلیدی خیام تلقی کرده است. از نظر او، اعتبار و سندیت دو رباعی که در مرصاد العباد (۶۲۰-۶۲۱ ق) به همراه طعن و تعریض فراوان به اسم خیام آمده، از این جهت است که نجم الدین رازی - مؤلف کتاب - به سبب نزدیک بودن زمانی با خیام (حدود ۱۰۰ سال) آشنایی بهتری با زندگی و افکار و آثار او داشته و مخالفتش با خیام دلیلی بر اعتبار افکار خیام است. اهمیت و اعتبار ۱۳ رباعی منتقل در مونس الاحرار نیز از این جهت است که «علاوه بر قدمت تاریخی، با روح و فلسفه و طرز نگارش خیام درست جور در می‌آیند و انتقاد مؤلف مرصاد العباد بر آنها نیز وارد است». این ۱۴ رباعی برای هدایت شکنی باقی نمی‌گذارد که «گوینده آنها یک فلسفه مستقل و طرز فکر و اسلوب معین داشته» و زایدۀ طبع فلسفی ماذی و طبیعی است. بنابراین، «با کمال اطمینان می‌توانیم این رباعیات چهارده‌گانه را از خود شاعر بدانیم و آنها را کلید و محک شناسایی رباعیات دیگر خیام قرار بدهیم» (ص ۱۴). وی این ۱۴ رباعی را «سند اساسی» کتاب خود دانسته و به پشتوانه آنها و بنایه سلیقه و مشرب خاص خود، در رد

(هلند، مطبوعه بریل لیدن، ۱۹۰۹) مشاهده کرد؛ اگرچه این کتاب نیز در اروپا به چاپ رسیده و تعلیقات مربوط به خیام تماماً خلاصه‌ای است از مطالب تاریخ ادبیات ایران نوشته ادوارد براون انگلیسی.

با این حساب، صادق هدایت (۱۳۳۰-۱۲۸۱ ش) را می‌توان نخستین پژوهشگر ایرانی دانست که با مطالعه دستاوردهای ایران‌شناسان اروپا، پایه‌گذار شیوه‌ای نسبتاً تازه در بررسی انتقادی و تدوین رباعیات خیام شد. وی احتمالاً در دوران تحصیل خود در فرانسه (بار اول ۱۳۰۴-۱۳۰۰؛ بار دوم ۱۳۰۹-۱۳۰۵ ش) با آثار این دسته از پژوهشگران آشنایی پیدا کرد. هدایت، مقدمه‌ای بر رباعیات خیام را در سال ۱۳۰۳ ش، زمانی که بیش از ۲۲ سال از عمرش نمی‌گذشت، به عنوان اولین کتاب خود به چاپ رساند. او نیز، مانند قزوینی، بخش عمده مطالب کتاب را از تاریخ ادبیات ایران ادوارد براون و تحقیقات دیگر ایران‌شناسان برگرفت و از خود حرف و حدیث تازه و دیدگاه جدیدی ارائه نکرد. حدود ۸۰ درصد حجم این کتاب ۶۰ صفحه‌ای را رباعیات خیام تشکیل می‌دهد که بالغ بر ۱۹۵ رباعی است و به ترتیب الفایی حروف قافیه تنظیم شده است. مقدمه‌ای بر رباعیات خیام جز در سال ۱۳۰۳ دیگر منتشر نشد، اما مقدمه ۱۲ صفحه‌ای آن به طور جداگانه در کتاب نوشته‌های پراکنده صادق هدایت به چاپ رسید.^۲ مقدمه‌ای بر رباعیات خیام چندی پیش دومنی بار انتشار یافت (نشر تاخ، بهار ۱۳۷۷).

ده سال بعد از چاپ این کتاب، هدایت ترانه‌های خیام را به همراه شش مجلس تصویر از درویش نقاش (آندره سوریوگن) با تغییرات کلی در شکل و محتوا و افزودن برداشت‌ها و نگرشاهی تازه خود منتشر کرد (۱۳۱۳ ش). از آن زمان تاکنون، این ویرایش دوم، پارها به صورت رسمی و غیررسمی تجدید چاپ شده است. ترانه‌های خیام دارای یک مقدمه و سه بخش است. هدایت، در مقدمه کتاب، روش کار خود را توضیح داده، در دو بخش دیگر به معرفی «خیام فیلسوف» و «خیام شاعر» پرداخته و در بخش پایانی کتاب نیز ۱۴۳ ترانه گزیده خیام را که به گمان خود اصلی تشخصیص داده، تحت هشت موضوع کلی درج کرده است: راز آفرینش، درد زندگی، از ازل نوشته، گردش دوران، ذرات گردنده، هر چه بادایاد، هیچ است و دم را دریابیم. ما در این مقاله عمدتاً به بررسی محتویات ترانه‌های خیام خواهیم پرداخت؛ چراکه این کتاب حاوی دیدگاه‌های قابل تأملی در عرصه خیام پژوهی است که بررسی دقیق و همه جانبه آن ضروری می‌نماید.^۳

حاشیه:

^۱ نوشته‌های پراکنده صادق هدایت، حسن قائمیان، تهران، امیرکبیر، چاپ دوم، ۱۳۴۴، ص ۲۰۱-۱۸۹.

^۲ مأخذ نقل ما در این مقاله، چاپ ششم ترانه‌های خیام است که در سال ۱۳۵۳ به اهتمام انتشارات امیرکبیر در قطع جیبی و در ۱۱۲ صفحه به چاپ رسیده است.

محک شناسایی رباعیات خیام

هدایت در ابتدای مقدمه کتاب، با اذعان به اینکه مجموعه رباعیاتی که به اسم خیام شهرت یافته، کم و بیش دارای ۸۰ تا ۱۲۰ رباعی

انتساب رباعیاتی که «یک کلمه و یا کنایه مشکوک و صوفی مشرب» دارند، درنگ روانی دارد (ص ۱۵).^۴

یافتن «رباعیات کلید» خیام بر اساس منابع قدیمتر، و مأخذ و مبنای قراردادن آنها برای سنجش و گزینش دیگر رباعیات منسوب به خیام، روشی است که نخستین بار فردیغ روزن آلمانی آن را مطرح کرد، اما بر مبنای آن، دست به انتخاب رباعیات خیام نزد هدایت در ترانه‌های خیام اشاره‌ای نکرده است به اینکه این روش را از روزن آلمانی گرفته، اما یادآور شده است که ۱۳ رباعی مونس‌الاحرار را از خاتمه کتاب او نقل کرده است.

این روش بعد از هدایت مقبول عده‌ای دیگر از محققان ایرانی از جمله محمدعلی فروغی قرار گرفت و تکامل یافت. فروغی به‌سبب نفوذ و موقعیت سیاسی و اجتماعی و دانش و قابلیت علمی و ادبی خود، و به دستیاری عده‌ای از فضلا توانست به منابع و مأخذ جدیدتری دسترسی پیدا کند و اثری به مراتب روشن تر و مستدل تر پیدی آورد. وی علاوه بر مرصاد العباد و تاریخ جهانگشا و مونس‌الاحرار، از مجموعه رباعیات نفیس نزهه المجالس که هلموت ریتر آن را در سال ۱۹۳۳ میلادی شناساند و نسخه خطی منحصر به فرد آن در سال ۷۲۱ ق کتابت شده و ۳۱ رباعی به اسم خیام دارد، و دو جنگ خطی دیگر از قرن هشتم هجری بهره برد و ۶۴ رباعی را کلید و شاخص اصالت و گزینش ۱۱۳ رباعی دیگر قرار داد. رباعیات خیام را فروغی با کمک دکتر قاسم غنی در سال ۱۲۲۰ ش منتشر کرد.

جز فروغی، محققان دیگری همچون علی دشتی، رشید یاسمی، محسن فرزانه، حسن دانشفر و محمد روشن مطابق همین روش به گزینش رباعیات خیام پرداخته‌اند و در این راه به منابع جدیدی نیز دست یافته‌اند که مغتنم است. اما این روش مخالفانی نیز دارد. از جمله محروم همایی در مقدمه طربخانه، ضمن تقدیم گفتار فروغی در مورد اصالت ۶۶ رباعی کلید، می‌گوید: «نمی‌توان انکار کرد که مابین ۶۶ رباعی که فروغی مفتح تشخیص سایر رباعیات منسوب به خیام قرار داده قطعاً آثاری اصیل از خود حکیم خیام موجود است» و لیکن «مابین آنها نیز ممکن است گفته‌های قطعی دیگران یا آثار مشکوک وجود داشته باشد». ^۵ بنابر عقیده همایی، تعدادی از رباعیات منسوب به خیام در مأخذ قدیم به اسم دیگران آمده که باید به روش ژوکوفسکی آنها را شناسایی و از مجموعه رباعیات خیام حذف کرد.

مخالف دیگر این روش اسماعیل یکانی است که به چهار دلیل آن را نمی‌پسندد: «اولاً افکار هر کسی در معرض تحول و تطور بوده و نمی‌توان قسمتی از آن را معیار ثابت و لا یغتیر قسمتهای دیگر قرار داد؛ ثانیاً مادام که خیام طبع سرشار و روانی داشته، معقول نیست که فقط به نظم نکات فلسفی کفايت ورزیده و از

حاشیه:

- (۴) رباعیات خیام: طربخانه، یار احمد رشیدی تبریزی، به تصحیح جلال الدین همایی، تهران، نشر هما، چاپ دوم: ۱۳۶۷، ص ۴۴ (مقدمه).
- (۵) نادره ایام حکیم عمر خیام و رباعیات او، اسماعیل یکانی، تهران، انجمن آثار ملی ۱۳۴۲، ص ۳۰۶.
- (۶) بررسی انتقادی رباعیات خیام، آرتور کریستن سن، ترجمه فریدون بدراهی، تهران، توس ۱۳۷۴، ص ۳۰ و ۳۱ (مقدمه مترجم).

آن اضافه شده که هفت فقره آن مأخوذه از مونس الاحرار و ۲۶ رباعی بقیه نیز اغلب جزو رباعیات مشکوکی است که هدایت آنها را در متن با علامت ستاره مشخص کرده است. در واقع، این نگرش و نظام فکری هدایت است که در فاصله چاپ کتابهای اول و دوم او تغییر اساسی یافته، نه رباعیات منسوب به خیام. به عبارت دیگر، مستندات هدایت که همان رباعیات خیام‌اند تغییر چندانی نکرده‌اند، اما احکام و نتایجی که بر مبنای این رباعیات شکل گرفته تفاوتی عمیق و بنیادین را نشان می‌دهد.

جان کلام اینکه، با روش انتخاب رباعیات کلید، می‌توان مجموعه‌ای از رباعیات خیامانه را فراهم آورد، اما نمی‌توان رباعیات اصیل خیام را از میان رباعیات مشابه یا اقتباسی که زاده طبع شاعران دیگر است باز شناخت. این روش جامع است، اما مانع نیست؛ بنابراین، به تهایی کارایی لازم را ندارد و باید از روشها و داشتهای دیگر نیز برای تکمیل و تکامل کار انتخاب رباعیات اصیل خیام مدد جُست. یعنی روش تلفیقی در شناخت رباعیات اصیل کارگشای خواهد بود. یکی از روشهایی که ممکن است در کنار این روش یاری رسان محققان باشد، مراجعه به منابع و مأخذ کهن و معتر و استخراج رباعیات مشابه، که به مرور زمان بر اثر تسامح و لغزش نسخه‌برداران و مجموعه‌سازان داخل مجموعه رباعیات منسوب به خیام شده است، و تعیین گویندگان اصلی آنهاست. این همان روشنی است که ژوکوفسکی در پیش گرفته است. منتهای مراتب، منابعی که او تحقیقات خود را بر آنها استوار کرده است چندان قابل اعتماد و اعتماد نیست و باعث اطمینان خاطر پژوهشگران نمی‌شود. اما می‌توان کمابیش همان نتایج را با منابع محکم‌تر و اطمینان‌بخشن‌تر حاصل کرد.

ژوکوفسکی و رباعیات سرگردان

والتنین ژوکوفسکی، در دواوین ۳۹ شاعر فارسی (و گاه همزمان در دواوین چند شاعر)، ۸۲ فقره از ۴۶۴ رباعی، که در چاپ نیکولا بهنام خیام درج شده است، یافت و آنها را «رباعیات سرگردان» نامید که میان دو یا چند شاعر مشترک‌اند. پژوهش‌های بعدی دنیسن راس و کریستن سن، تعداد رباعیات سرگردان را به ۱۰۸ فقره رساند.^۷ «این روند در تحقیق دانشمند هندی سوامی گوینداتیرتها در ۱۹۴۱ به اوج خود رسید. وی از میان ۲۲۱۳ رباعی منسوب به خیام، ۷۵۲ رباعی را از جمله «رباعیات سرگردان» قلمداد کرد. این ۷۵۳ رباعی از ۱۴۳ شاعر و از گستره زمانی به طول شش قرن است.»^۸

روشن ژوکوفسکی که بیشتر ارزش سلبی دارد مورد اعتراض بعضی از پژوهشگران قرار گرفته است. علت اصلی این اعتراض هم شاید این باشد که بدین شیوه انتساب تعدادی از رباعیات

حاشیه:

(۷) مینورسکی، همان، ص ۳۴ و ۳۵.

(۸) بررسی انتقادی رباعیات خیام، ص ۲۹ (مقدمه مترجم).

(۹)

رباعیات خیام، تصحیح و تحقیق محمدعلی فروغی و قاسم غنی، به اهتمام - جریزه‌دار، تهران، اساطیر ۱۳۷۱، ص ۲۵.

(۱۰) نادره ایام حکیم عمرخیام، ص ۳۰۵.

(۱۱) دمی با خیام، علی دشتی، تهران، امیرکبیر، چاپ سوم، ۱۳۵۴، ص ۲۵۷ و

البته دشته ب این نکته توجه نکرده که رسیدن به شیوه سخن و طرز فکر شاعران راهی جز توجه و رجوع به نسخه های خطی ندارد.

صادق هدایت برای تخطه روش زوکوفسکی به این استدلال عجیب روی آورده که «اگر بخواهیم نسبت این رباعیات را از خیام معروف سلب بکنیم، آیا به کی آنها را نسبت خواهیم داد؟ لابد باید خیام دیگری باشد که همزاد همان خیام معروف است و شاید از خیام منجم هم مقامش بزرگتر باشد... پس این به غیر از خود خیام که ژنی بی مانند او به انواع گوناگون تجلی می کرده و یا شبح او کس دیگری نبوده. اصلاً آیا کس دیگری را بجز خیام سراغ داریم که بتواند این طور ترانه سرایی بکنند؟» (ص ۶۴). از این سخن بر می آید که هدایت در زبان فارسی به غیر از خیام هیچ شاعری را شایسته این نمی دانسته که بتواند از عهده گفتن رباعیات منسوب به خیام برآید. وی و عده ای دیگر از محققان زبان فارسی در تخطه رباعیاتی که بهزعم خود از خیام نمی دانند -اما در مأخذ بهنام او درج شده- از هیچ کوششی فروگذار نمی کنند. ولی آنجا که پایی در پاره ای از منابع کهن همچون چهارمقاله عروضی سمرقدی که مؤلفش خیام را در سال ۵۰۶ ق در شهر بلخ زیارت کرده، و تتمه صوان الحکمة ابوالحسن بیهقی که او نیز در جوانی به سال ۵۰۷ ق به همراه پدرش محضر خیام را دریافته است، اشاره ای به شاعری خیام نشده است و این امر محققان را به تأمل و ادانته و در جستجوی علت آن، توجيهات و تفاسیر مختلفی اقامه کرده اند. عده کمی از محققان، و در رأس آنها محیط طباطبایی، بدون توجه به گواهی دیگر گتّب معتبر قدیم که به شاعری خیام اشاره دارند، بالکل راه انکار پیموده و معتقدند که هیچ کدام از این رباعیات -اعم از اصیل و غیراصیل- از خیام دانشمند نیست. ولذا به وجود خیام دیگری جدا از خیام فیلسوف و منجم قائل شده اند. اما این نظر چندان جدی گرفته نشده است.

به اعتقاد عده ای دیگر، از جمله فروغی، «خیام اصلاً شاعری پیشنه خود نساخته و مقام او اجل از آن بوده است» اما «گاهی که از بحث و مطالعه علمی فراغت می یافته و تفکنی می خواسته، شعری می سروده است». ^{۱۳} و به قول یکانی، «به اشعاری که می ساخته اهمیت زیادی نمی داده و آنها را در دفتر و دستکن ثبت و ضبط نمی نموده و بسیار محتمل است که رباعیات خود را در موقع مخصوص بحسب اتفاق و بالبداهه می ساخته و در مجالس انسن یا در مجتمع درس می خوانده است». ^{۱۴} بنابراین، طبیعی است او که پیشنه شاعری نداشته، با توجه به آوازه و منزلت بلند علمی اش، در

حاشیه:

(۱۲) همان، ص ۲۵۶ و ۲۵۷.

(۱۳) رباعیات خیام، محمدعلی فروغی، ص ۱۷ و ۱۹.

(۱۴) نادره ایام حکیم عمر خیام، ص ۱۶۰.

ناگفته پیداست که، در صدور این نوع احکام کلی، هیچ نوع استنادی به مدارک و منابع در کار نیست، بلکه اصل در آن قضاوت شخصی است و بر مبنای آن می توان انتساب رباعیاتی را که

زمینه شعر در بین معاصران خود (یعنی عروضی سمرقندی و ابوالحسن بیهقی) شهرتی پیدا نکرده است.

عدهای دیگر نیز معتقدند که خیام شاعری حرفه‌ای نبوده، اما طبع روانی داشته و اشعار فراوانی هم گفته است، اما اغلب آن اشعار به دلیل مضامین آنها و تعصّب مردم زمانه از بین رفته و در زمان خود او مكتوم مانده و فرست انتشار نیافته است. هدایت از جمله این افراد بوده و معتقد است: «خیام اگرچه سروکار با ریاضیات و نجوم داشته، ولی این پیشنه خشک مانع از تظاهر احساسات رقیق و لذت بردن از طبیعت و ذوق سرشار شعری او نشده و اغلب هنگام فراغت را به تقریح و ادبیات می‌گذرانیده» (ص ۵۸).

«سلاست طبع، شیوه‌ای کلام، فکر روشن سرشار و فلسفه موشکاف که از خیام سراغ داریم، به ما اجازه می‌دهد که یقین کنیم بیش از آنچه از رباعیات حقیقی او که در دست است خیام شعر سروده که از بین برده‌اند و آنها بی که مانده به مرور ایام تغییرات کلی و اختلافات بی شمار پیدا کرده و روی گردانیده. علاوه بر بی مبالغه و اشتباهات استنساخ کنندگان و تغییر دادن کلمات خیام که هر کسی به میل خودش در آنها تصرف و دستکاری کرده، تغییرات عمده که به دست اشخاص مذهبی و صوفی شده نیز در بعضی از رباعیات مشاهده می‌شود» (ص ۲۲). و نیز در جای دیگر می‌گوید: «گویا ترانه‌های خیام در زمان حیاتش به واسطه تعصب مردم مخفی بوده و تدوین نشده و تنها بین یک دسته از دوستان همنگ و صمیمی او شهرت داشته و یا در حاشیه جنگها و کتب اشخاص با ذوق به طور قلم انداز چندرباعی از او ضبط شده و پس از مرگش منتشر گردیده که داغ لامذهبی و گمراهی رویش گذاشته‌اند و بعدها با اضافات مقلدین و دشمنان او جمع‌آوری شده» (ص ۱۲).

در عبارات نقل شده که مشابه آن را در کتاب دمی با خیام نیز می‌بینیم،^{۱۵} دو مسئله جداگانه دیده می‌شود. یکی مخفی بودن ترانه‌های خیام در زمان حیاتش به سبب تعصب مردم زمانه است و دیگر، تحریف و تغییر رباعیات پس از مرگش به دست افراد صوفی و مذهبی است. البته شاید بخش‌هایی از این حدسیات و مدعیات بهره‌ای از حقیقت داشته باشد، اما چون اسناد و مدارک معتبر برای پذیرش آنها در دست نیست محل اتكا تواند بود. بهویژه آنکه در ادب فارسی کمتر سراغ داریم که طایفه‌ای از متعصبان بتوانند جلو نش افکار و اشعار کسی را بگیرند؛ کما اینکه نظایر این‌گونه افکار و اشعار از آغاز تا امروز در بستر ادب فارسی جاری و ساری بوده و اخصاص به خیام نداشته و کسی هم نتوانسته مانع انتشار آنها شود. و حتی افکار بی‌پرده‌تر و بی‌پرواژه از این به صورت نسخه‌های خطی و چاپی در کتابخانه‌ها موجود است. البته در بعضی موارد، تمام یا بخشی از دواوین بعضی از شعراء در زمان

حیات خود آنها یا پس از مرگشان- برای عدم نسخه‌برداری کافی یا جمع و تدوین یا بلایا و حوادث و آفات روزگار از بین رفته یا نسخه‌های خطی آن حکم «التادر کالمعدوم» یافته است. اما، در هیچ کدام از این موارد، ردیابی از متعصبان و قشريان مشاهده نمی‌شود.

همچنین بدیهی است که هر نوع فکری موافقان و مخالفانی دارد و در اشعار فارسی نیز، که اغلب با حکمت در آمیخته، شعرهایی می‌توان یافت که با طعن و تعریض شاعران و غیرشاعران مواجه شده و جوابه‌ها و ردیبه‌هایی بر آنها به صورت نظم و نثر پدید آمده است. رباعیات خیام یا رباعیات منسوب به او نیز از طعن و تعریض شاعران یا حکیمان یا دینداران در امان نمانده و اتفاقاً این مخالفتها، به جای آنکه مانع در انتشار آنها ایجاد کند، باعث شیوع و رواج آن رباعیات و احتمالاً حرص و لعل مردم و مشتاقان به جمع‌آوری نسخه‌های آن یا امثال و نظایر آن اشعار شده است. نعونه آن دو رباعی است که نجم‌الدین رازی مؤلف مرصاد العباد حدود یک‌صد سال پس از مرگ خیام از او نقل کرده و این عبارات را در مورد آن به کار برده است: «بیچاره فلسفی و دهری و طبایعی که ازین هر دو مقام محروم‌ند و سرگشته و گمگشته، تا یکی از فضلاکه به نزد ایشان به فضل و حکمت و کیاست معروف و مشهور است و آن عمر خیام است، از غایت حریت در تیه ضلالت او را جنس این بیتها می‌باید گفت و اظهار نابینایی کردد...».^{۱۶} بی‌شک قصد نجم‌الدین رازی از نقل این عبارات و آن دو رباعی ترویج و انتشار آنها نبوده، اما امروزه کتاب او جزو یکی از مهمترین مأخذ رباعیات خیام بهشمار می‌آید.

علاوه بر این، می‌توان حدس زد که این‌گونه مخالفتها بعد از انتشار رباعیات منسوب به خیام پدید آمده است؛ چراکه مخالفت زمانی صورت می‌گیرد که موضوع و متن مورد مخالفت شیوع

حاشیه:

(۱۵) دمی با خیام، ص ۲۵: «گفته‌های توی در ذهن اریاب معرفت و تسامی آنها که از غوغای محدثان و فقیهان قشیری به تنگ آمده بودند نقش بسته و از سینه به سینه رفته و همین امر علت اختلاف تعبیرات و کثرت نسخه بدلهای بعضی رباعیات است... پس از وفات خیام در میان اوراق و یادداشتهای او رباعیاتی به دست آمده که از بین قشريان و متعصبان انتشار نیافته».

(۱۶) مرصاد العباد، نجم‌الدین رازی، به‌اهتمام محمد امین ریاحی، تهران، علمی و فرهنگی، چاپ سوم، ۱۳۶۶، ص ۳۱.

یافته باشد. ضمناً، عادت ناپسند تبدیل و تغیر و تصرف و تصحیف کلمات و تعبیر شعر از پدیده‌ای نیست که منحصر به خیام باشد و تقریباً اشعار تمامی شعرای بزرگ زبان فارسی -حتی در زمان حیات آنها- در معرض آسیب و تصریف معتقدان و مریدان خام یا نسخه‌برداران کم‌دانش و کاتبان نادان و بعضاً اهل ذوق بوده است. این طایفه نه از روی رشك و کین و تیت سوء و توطنه آن‌گونه که هدایت تصویر و توهم کرده -بدين امر ناخوشایند برداخته‌اند، بلکه محرك اغلب آنها ذوق و سلیقه و معیارهای مقبول خود یا مردم یا جریان ادبی زمانه بوده است.

البته بدینی هدایت تنها متوجه قشری مذهبان نیست، بلکه در این قضیه پای شاعران نیز به میان آمده است. وی آنجا که می‌کوشد تا به کمک چهار رباعی منسوب به خیام ثابت کند وی «از جوانی تا پیری پیرو یک فلسفه معین و مشخص بوده و در افکار او کمترین تزلزل رخ نداده» (ص ۱۷) و «از سن شباب تا موقع مرگ مادی، بدین و ریبی بوده» (ص ۱۸) و «قیافه ادبی و فلسفی او به طور کلی تغییر نکرده است» (ص ۲۱)، شیوع روایات و افسانه‌هایی را که طبق آنها «خیام به اقتضای سن چندین بار افکار و عقایدش عوض شده، در ابتدای ابالي و شرابخوار و کافر و مرتد بوده و آخر عمر سعادت رفیق او شده و راهی به سوی خدا پیدا کرده» (ص ۱۵) محصل توطنۀ جمعی از «عوام و متصوفین و شعرای درجه سوم و چهارم» که «منافع خود را از افکار خیام در خطر می‌دیده‌اند» دانسته که برای خرابکردن فکر او، افسانه‌های جعلی و رباعیات سست و مشکوک و بی‌اصل و نسب را داخل زندگی و شعر او کرده‌اند (ص ۱۶ و ۱۷).

پشتونه این احکام قاطع نیز، هیچ سند و کتابی نیست، بلکه احساسات هدایت است که دوست داشته یا تصور می‌کرده است که وجود خیام تهدیدکننده منافع عده‌ای از شعرای درجه سوم و چهارم بوده است. منظور هدایت از شعرای درجه سوم و چهارم شعرایی است که افکار و اشعارشان با افکار و اشعار خیام همسو و همجهت نیست. در واقع، معیار سنجش شعر، نه کیفیت شعر آنها، که نسبت و نزدیکی شان با افکار مورد پسند هدایت است -که به اسم «خیام» بیان می‌شود.

مقایسه خیام با شاعران دیگر

یکی دیگر از مسائلی که در جای جای کتاب هدایت بدان بر می‌خوریم نقد و داوری او در مورد شعر و شاعران زبان فارسی و مقایسه آنها با خیام است که در این داوری بدینی مفرط و منفوری نسبت به شعر دیده می‌شود. با سلیقه و طرز فکر هدایت، می‌توان شعر را به دو دسته تقسیم کرد: شعرایی که با مضامین خیامانه سروکاری نداشته‌اند، و شعرایی که پیرو مسلک و سبک

خیام بوده‌اند. به نظر او، «در اشعار و قافیه‌پردازی» شعرای گروه نخست که در «الهیات و تصوّف یا عشق و اخلاق و یا مسائل اجتماعی» شعر گفته‌اند، تقریباً هیچ‌گونه ذوق شاعرانه‌ای به چشم نمی‌خورد و شعر آنها «زیر تأثیر تسلط عرب یک نوع لغت بازی و اظهار فضل و تملق‌گویی خشک و بی‌معنی شده» (ص ۵۹) و اگر در سخن خود از افکاری همچون «محبت، عشق، اخلاق، انسائیت و تصوّف» دم زده‌اند، از سر اعتقاد نبوده، بلکه قصد عوام‌فریبی داشته‌اند (ص ۳۹).

شاعران گروه دوم اگرچه به‌سبب تنوع سبک و اندیشه خیام اندک اعتباری نزد هدایت دارند، ولی اعتبار آنها تنها در قیاس با شاعران گروه نخست است؛ و گرنه حتی شعرای این گروه نیز قابل مقایسه با خیام نیستند. از جمله این شاعران که به تقلید مستقیم از خیام، در موضوعاتی همچون «نشأت ذره، نایابداری دنیا، غنیمت شمردن دم و می‌برستی اشعاری سروده‌اند» (ص ۵۵) حافظ هیچ کدام نتوانسته‌اند «به‌سادگی و گیرنده‌گی و به بزرگی فکر خیام برستند» (ص ۵۴). مولوی نیز وضعی بهتر از حافظ و سعدی ندارد، بهخصوص آنکه افکار صوفیانه در شعر او مشهود است و این، از نظر هدایت، بزرگترین نقطه ضعف یک شاعر است. برای اینکه به نحوه قضاوت هدایت در مورد شعرای بزرگ زبان فارسی بهتر پی ببریم، یک بند از بخش سوم ترانه‌های خیام را که به «خیام شاعر» اختصاص دارد، نقل می‌کنیم:

حافظ و مولوی و بعضی از شعرای متفکر دیگر، اگرچه این سورش و رشادت فکر خیام را حس کرده‌اند و گاهی شلتاق آورده‌اند، ولی به قدری مطالب خودشان را زیر جملات و تشبيهات و کنایات اغراق‌آمیز پوشانیده‌اند که ممکن است آن را به صدگونه تعبیر و تفسیر کرد. مخصوصاً حافظ که خیلی از افکار خیام الهام یافته و تشبيهات او را گرفته است، می‌توان گفت او یکی از بهترین و متفکرترین پیروان خیام است. اگرچه حافظ خیلی بیشتر از خیام روایا، قوه تصوّر و الهام شاعرانه داشته، که مربوط به شهوت تند او می‌باشد، ولی افکار او به پای فلسفه مادی و منطقی خیام نمی‌رسد و شراب را به صورت اسرارآمیز صوفیان در آورده. در همین قسم حافظ از خیام جدا می‌شود. مثلاً شراب حافظ اگرچه در بعضی جاها به‌طور واضح همان

آب انگور است، ولی به قدری زیر اصطلاحات صوفیانه پوشیده شده که اجازه تعبیر را می‌دهد و یک نوع تصوف می‌شود از آن استنباط کرد. ولی خیام احتیاج به پرده‌پوشی و رمز و اشاره ندارد، افکارش را صاف و پوست‌کنده می‌گوید. همین لحن ساده، بی‌پروا و صراحت لهجه او را از سایر شعرای آزاد فکر متمایز می‌کند (ص ۵۶).

چون می‌گذرد کار چه آسان و چه سخت
وین یک دم عاریت چه ادبیار و چه بخت
چون جای دگر نهاد می‌باید رخت
نزدیک خردمند چه تابوت و چه تخت
چون مُهره به روی تخته نردیم همه
گاهی جمیعیم و گاه فردیم همه
سرگشته چرخ لا جوردیم همه
تا در نگرید، در نوردیم همه^{۱۸}

آشنایی ناقص هدایت با قواعد شعر

بخش عمده‌ای از لغزشها و اشتباهات هدایت در داوری شعر و شاعران فارسی ناشی از مطالعات ناکافی و شناخت ناقص او در مورد تاریخ ادب فارسی، و عدم اشراف عمیق بر مبانی ادب و اختصاصات زبانی و سبکها و ادوار شعر فارسی به خصوص شعر پس از اسلام است. این نکته را کاتوزیان در کتاب خود مذکور شده است: «آنجا که هدایت درباره شعر خیام سخن می‌گوید، در قلمروی به نسبت ناآشنا ره می‌پیماید و گاه به ورطه خطاهایی منحصرًا فنی در می‌غلند. مثلاً وقتی فکر می‌کند شاعر عدای قواعد کلاسیک کاربرد برگردان شعر را زیر پا گذاشته، معلوم می‌شود که ردیف را با قافیه اشتباه گرفته است». ^{۱۹} اشاره کاتوزیان، به این بخش از مقدمه کتاب ترانه‌های خیام است: «در آخر بعضی از رباعیات [خیام]، قافیه تکرار شده. شاید به نظر بعضی فقر لفت و قافیه را بررساند، مثل:

– دنیا دیدی و هر چه دیدی هیچ است ...
– بنگر ز جهان چه طرف بر بستم، هیچ ...

ولی تمام تراژدی موضوع در همین تکرار هیچ جمع شده» (ص ۶۱).

هر کس اندک آشنایی با اصول اولیه شعر فارسی داشته باشد،

حاشیه:

(۱۷) ر.ک. دمی با خیام، ص ۲۴۳.

(۱۸) دیوان استاد عنصری بلخی، به کوشش دییر سیاقی، تهران، سالی ۱۳۴۲، ص ۲۸۸ و ۲۹۶؛ هیچ کدام از این دو رباعی در منابع متقدم و متأخر به اسم خیام نیامد، و گرنه شاید ادعایی شد که اینها نیز از خیام بوده و بعداً به دیوان عنصری راه یافته است.

(۱۹) صادق هدایت از افسانه تا واقعیت، محمدعلی همایون کاتوزیان، مترجم: فیروزه مهاجر، تهران، طرح نو، ۱۳۷۲، ص ۱۰۶.

هدایت، اگرچه حافظ را از «بهترین و متفکرترین پیروان خیام» می‌داند، اما «جنبه صوفی و رؤیای شدیدی» را که در اشعار او وجود دارد به هیچ وجه نمی‌پسندد (ص ۵۶). علاوه بر این می‌گوید: حمله حافظ به رُهاد چندان قاطع نیست و «خیلی با نزاکت‌تر و ترسوت از خیام به بهشت اشاره می‌کند» و «با احتیاط و محافظه کاری به جنگ صانع می‌رود» (ص ۵۷). به اعتقاد او، «مسلسل و فلسفه خیام» علاوه بر شاعران ذکر شده، بر شاعران دیگری همچون عطّار و خاقانی و محمد غزالی (!) هم تأثیر کرده و «میدان وسیعی برای جولان فکر» آنها فراهم نموده است (ص ۵۵). این تأثیر به ادب فارسی منحصر نمانده و خیام در ادبیات انگلیس و آمریکا و در دنیای متمدن امروز نیز تأثیرات شایانی بر جای نهاده و «همه اینها نشان می‌دهد که گفته‌های خیام با دیگران تا چه اندازه فرق دارد» (ص ۵۸).

وی همچنین معتقد است آنجا که خیام از طبیعت سخن می‌گوید، «لطافت و ظرافت مخصوصی» در شعرش ظهور پیدا می‌کند که «نzd شعرای دیگر کمیاب است» (ص ۵۹). به علاوه، خیام «نه تنها به الفاظ ساده اکتفا کرده، بلکه در ترانه‌های خود استادیهای دیگری نیز به کار برده که نظیر آن در نzd هیچ یک از شعرای ایران دیده نمی‌شود» (ص ۶۰).

آنچه هدایت به عنوان مشخصه و ویژگی شعر خیام عنوان می‌کند و معانی که از مبدعات و مخترعات افکار او بر می‌شمرد و می‌کوشد تا به کمک آن خیام را شاعری منحصر به فرد در میان شاعران فارسی قلمداد کند که جرئت اظهار و انتشار این قبیل تفکرات و تأملات را داشته، یکی از چند معانی پایه‌ای و از پیماییدهای اصلی شعر فارسی است که از قدیمترین زمانها تا امروز در کلام اغلب شعرا در قالب مختلف مجال ظهور و بروز یافته و به مرور زمان، مکتب خاصی پدید آورده که بیشتر در قالب رباعی و با نام خیام پیوند خورده است. این نوع رباعیات را در اشعار شعرا قبل از خیام هم می‌توان یافت و، همان‌طور که کریستن سن به درستی مذکور شده، آنها را باید زاده طبع و اندیشه یک نفر، بلکه باید مولود و محصول خصایص و خصلهای روح ایرانی دانست.^{۱۷} چنان که حتی علایمی از این عوالم را در بین رباعیات شاعری درباری همچون عنصری (متوفی ۴۳۱ ق) نیز می‌توان دید:

می داند که تکرار «هیچ» در هر دو رباعی، به سبب آنکه جزو ردیف شعر است (نه قافية آن)، از جمله الزاماتی است که شاعر مجبور به مراجعت آن است و ربطی به فقر لغت و قافية ندارد. همچنین ضبط غلط چند رباعی در کتاب ترانه‌های خیام نشانه عدم اطلاع او از اصول اولیه شعر و اثکا به مجموعه‌های نامضبوط و نامعتبر است. مثلاً در این رباعی که به شماره ۱۰۰ در بخش برگزیده ترانه‌ها

درج شده:

دستت به سخا چون ید بیضا بنمود
از جود تو در جهان، جهانی بفزوود
کس چون تو سخنی نه هست و نه خواهد بود
گو قافیه دال شو، زهی عالم جود^{۲۲}

هدایت بدون توجه به این نکته نه چندان مهم‌اما اساسی و راهگشا در تمیز رباعیات اصیل خیام از رباعیات غیراصیل‌در ابتدای بخش گزیده رباعیات خیام (ش. ۲ و ۳) این دو رباعی همگون و همقافیه را که در یکی قاعدة دال و ذال رعایت شده و در دیگری نشده، پشت سر هم آورده:

آورد به اضطرارم اول به وجود
جز حیرتم از حیات چیزی نفزوود
رفتیم به اکراه و ندانیم چه بود
زین آمدن و بودن و رفتن مقصود

از آمدمن نبود گردون راسود
وز رفتن من جاه و جلالش نفزوود
وز هیچ کسی نیز دو گوش نشنود
کاین آمدن و رفتنم از بهر چه بود

ظاهرًا هدایت از خود نپرسیده است که چرا باید شاعری یک معنی واحد را در دو رباعی جدایگانه با تغییرات اندکی در کلمات و اصطلاحات و تعابیر و حتی قافية آن بگنجاند. همچنین متوجه نبوده یا اطلاع نداشته که در زمان خیام هیچ شاعری کلمات

از من رمی به سعی ساقی مانده است
وز صحبت خلق، بی و فایی مانده است
از باده دوشین قدحی بیش نماند
از عمر ندانم که چه باقی مانده است

کلمه «بی و فایی» در مصراج دوم رباعی، از لحاظ قافیه غلط است و تناسی با «ساقی» و «باقی» ندارد. صحیح این کلمه، «بی و فاقی» است.^{۲۰} همچنین است ضبط غلط رباعی زیر (ترانه‌های خیام، ش. ۷۷):

امشب می جام یک منی خواهم کرد
خود را به دو جام می غنی خواهم کرد
اول سه طلاق عقل و دین خواهم گفت
پس دختر رز را به زنی خواهم کرد

که بدین شکل، مصراج اول آن معنای محصلی ندارد. صورت صحیح این رباعی که در اصل به شرف الدین شفروه اصفهانی (از شعرای سده ششم هجری) تعلق دارد، مطابق نسخه خطی دیوان او چنین است:

امشب ره جام یک منی خواهم کرد
خود را به دو رطل می غنی خواهم کرد
اول سه طلاق عقل و جان خواهم گفت
پس دختر رز را به زنی خواهم کرد^{۲۱}

بی توجهی به اصالت و سلامت الفاظ و عبارات رباعیات منسوب به خیام را می توان در جای جای گزیده رباعیاتی که هدایت فراهم کرده دید و همه آنها با مراجعه به منابع اصیل و قدیمی قابل اصلاح است. نمونه دیگری از عدم تسلط و شناخت هدایت انتخاب رباعیاتی است که در قوافی آنها قاعدة دال و ذال فارسی رعایت نشده است. تا اواخر قرن هشتم تقریباً همه شعرای بزرگ این قاعدة را رعایت می کردند و اگر هم در مواردی نادر از سر ناچاری -آن را فرو می گذارند، به گونه‌ای دلپسند که خواننده شعر متوجه شود این کار بنایه ضرورت شعری صورت گرفته و ارتکاب آن از سر غفلت و بی اطلاعی نبوده، آن را در شعر خود گوشزد می کردند. نمونه بارز این مدعایا، این رباعی انوری (سدۀ ششم هجری) است:

عشق تو گر ضلال دل ماست گر رشد
ما را توبی زهر دو جهان غایت مراد
می توان دید که در آخر آن شاعر قافیه دال را ذال کرده و گفته:
این یعنی به پای تو خواهد فکند سر
گو ذال گرد قافیه و هر چه بادباد
(دیوان اشعار این یمین فریور مدلی، به اهتمام حسینعلی باستانی راد، تهران، سنایی ۱۳۴۴، ص. ۲۲۳)

«وجود» و «مقصود» (دال عربی) را با «بود» و «نفزوود» (دال فارسی) هم‌قافیه نمی‌کرده است.^{۲۳} البته این موارد شاید کم اهمیت جلوه کند، اما نباید فراموش کرد که کسی که در سراسر کتاب ترانه‌های خیام، با صدور احکام گلی و بی‌سند، اهتمام بلیغی در ناجیز جلوه‌دادن سرمایه ادب فارسی و تحقیر شعرایی که به هر دلیل به آنها اعتقادی ندارد داشته، پیش از هر چیز باید دانش و صلاحیت خود را در موضوع مورد نقد و قضاؤت به اثبات برساند. متأسفانه هدایت بدون آنکه مقدمات لازم را برای رد و نقد اشعار فارسی کسب کرده باشد، در این عرصه با بی‌پرواپی تمام سخن گفته است؛ که نمونه‌هایی از اظهارانظرهای او را نقل می‌کنیم:

- اغلب شعرای ایران بدین بوده‌اند، ولی بدینی آنها و استگشی مستقیم با حسن شهوت تند و ناکام آنان دارد. اما بدینی خیام جنبه عالی و فلسفی دارد (ص ۳۷).

- اغلب نویسنده‌گان و شعرا وظیفه خود دانسته‌اند که برای عوام فربیی از افکاری همچون عشق، اخلاق و انسانیت دم بزنند بدون آنکه به آنها اعتقادی داشته باشند (ص ۳۹).

- گفته‌های دیگران [به غیر از خیام] مزخرف و تله خربگیری است (ص ۴۷).

- غیر از خیام، دانشمندان دیگری هم بوده‌اند که شعر می‌گفته‌اند، اما گفته‌های آنها که بیشتر تکرار اشعار دیگران است با خیام از زمین تا آسمان فرق دارد (ص ۵۹).

- اگر رباعیات منسوب به خیام را از او سلب بکنیم، آیا کس دیگری را در زبان فارسی سراغ داریم که بتواند این طور رباعی بگوید؟ (ص ۶۴).

داوری هدایت درباره «نوروزنامه»

هدایت برای کتابهای علمی خیام اعتبار زیادی منظور نمی‌کند. زیرا بدنظر او خیام در این کتابها که بنایه دستور و خواهش بزرگان زمانه نگاشته شده، رویه کتمان و تقیه در پیش گرفته، «ولی در ترانه‌های خودش این کتمان و تقیه را کنار گذاشته و به هیچ وجه زیربار اصول و قوانین کرم خورده مخیط خودش نمی‌رود» (ص ۲۸ و ۲۹). به عقیده هدایت، هیچ کدام از آثار علمی، فلسفی و ادبی خیام که «بوی تملق و تظاهر از آنها استشمام می‌شود» نمی‌توانند ما را به شناخت فکر و فلسفه خیام رهنمون گردند (ص ۲۶). اما در میان آثار خیام، هدایت برای نوروزنامه [منسوب به خیام] حساب جداگانه‌ای باز کرده است. چرا که در خلال این کتاب می‌توان بعضی مطالب علمی یافت که برخلاف دیگر کتابها از دست خیام در رفته و افکار نهان او را آشکار می‌کند. هدایت با استناد به یکی دو جمله از این کتاب اعتقاد پیدا کرده که ما علاوه بر فیلسوف و شاعر، با یک نفر عالم طبیعی سروکار داریم که توانسته به کمک فراتست عجیب خود افکار علمی را که ۸۰۰ سال بعد در اروپا و لوله به پا کرده، به سادگی بیان نماید. این جملات که چنین اثر

حاشیه:

(۲۳) این نکته را علی دشتی نیز مذکور شده است (دمی با خیام، ص ۲۰۴).
 (۲۴) ترانه‌های خیام، ص ۲۹؛ این عبارات را هدایت از نوروزنامه، چاپ مجتبی مینوی، تهران، کتابخانه کاوه ۱۳۱۲، ص ۳ و ۴ نقل کرده است.

(۲۵) نادره ایام حکیم عمر خیام، ص ۲۹۴.

(۲۶) مینورسکی همان، ص ۳۱.

انتشار نوروزنامه و انتساب آن به خیام، بازتابهای متفاوتی در بین محققان ایرانی در بی داشت. هدایت در تراشهای خیام که یک سال بعد از انتشار نوروزنامه منتشر شد، با اشاره به همین واکنشهای مشبّت و منفی است که می پرسد: «آیا می توانیم در نسبت این کتاب به خیام شک بیاوریم؟» (ص ۶۲) و به این شبهه چنین پاسخ می دهد: «البته از قراینی ممکن است. ولی بر فرض هم که از روی تصادف و یا تعمد این کتاب به خیام منسوب شده باشد، می توانیم بگوییم که نویسنده آن رابطه فکری با خیام داشته و در ردیف همان فیلسوف نیشابوری و به مقام ادبی و ذوقی او می رسیده. به هر حال، تا زمانی که یک سند مهم تاریخی به دست نیامده هیچ گونه حدس و فرضی نمی تواند نسبت آن را از خیام سلب بکند. بر عکس، خیلی طبیعی است که روح سرکش و بیزار خیام در خرافات عامیانه یک سرچشمۀ تفریح و تنوع برای خودش پیدا بکند.» (ص ۶۳). از این عبارت آخر پیداست که هدایت به علمی بودن مطالب نوروزنامه چندان اعتقادی نداشته و آن را در حد «خرافات عامیانه» می دانسته است. مشابه استدلالهای احساساتی هدایت را در مورد استحقاق خیام به داشتن چنین کتابی، در مقدمۀ مینوی بر نوروزنامه هم می توان یافت. وی پس از ذکر امتیازهای ادبی و تاریخی رساله نوشته است: «کلیه این ممیزات از حیث زمان و مکان و تأليف و طرز فکر و انشای ساده لطیف بی تکلف، در هر کتاب جمع شد اگر در خود کتاب هم تأليف آن به خیام نسبت داده نشده باشد، من آن را از خیام می دانم. چرا ندانم؟»^{۲۷}

اما سرسریت‌ترین مخالف اعتبار و امتیازات کتاب و مسئله انتساب آن به خیام محیط طباطبایی بود که چاپ مقالات او در روزنامه شرق باعث جدال قلمی مینوی با او شد. طباطبایی در سلسله مقالات خود که همه آنها اعمّ از چاپ شده و چاپ نشده به صورت یکجا در سال ۱۳۷۰ در کتابی به نام خیامی با خیام منتشر شد (انتشارات ققنوس)، بیش از هر چیز بر ارزشهاي علمی و فنی کتاب انگشت نهاد و آن را بسیار پایین تر از حدود انتظارات اهل فضل از مقام علمی خیام دانست. «به خصوص آنجا که از نوروز و تحولات آن سخن می رود، سطح معلومات نویسنده از یک محترم دیوانی عادی چندان تجاوز نمی کند و گویی با مسائل علمی و نجومی هیچ گونه ارتباط اساسی نداشته است.» (خیامی با خیام، ص ۱۷۶)؛ سپس با مقایسه عبارات عبدالرحمن خازنی (سدۀ پنجم هجری) در زیج سنجری و مؤلف نوروزنامه در خصوص کبیسه، می گویید: نویسنده نوروزنامه مطلبی در مورد سال و ماه و کبیسه و نوروز در کتابی خوانده ولی براثر ضعف حافظه یا عدم سابقه انس با موضوع، نتوانسته از عهده ادای مطلب برآید (همان، ص ۱۷۸) در نتیجه، از این اقدام بی سابقه علمی و نجومی (یعنی تغییر کبیسه)، با عباراتی عامیانه، وصفی جاهلانه به دست داده که

به هیچ وجه ارزش فنی و تاریخی ندارد (همان، ص ۱۵۴).
محیط طباطبایی با تکرار ایرادهای مینورسکی بر صحّت انتساب رساله نوروزنامه به خیام، یعنی عدم ذکر شرکت و دخالت خیام در تعديل و اصلاح تقویم، آن را بهترین دلیل می داند که نویسنده نوروزنامه خیام نبوده و ابداً در کار تعديل و اصلاح تقویم شرکت نداشته و داستانی را در این باب دست و پا شکسته از دیگران شنیده و نقل کرده است (همان، ص ۱۷۹).

محیط طباطبایی با توجه به این ایرادات، در اعتبار نسخه خطی کتاب نیز تردید می کند و می گوید: ما را به اصل نسخه نوروزنامه خطی دسترسی نیست تا مثلًا معلوم شود که آیا جنس کاغذ و مرکب صفحه اول و دوم نسخه با هم اختلافی دارند یا نه؛ چراکه شاید بتوان از این طریق ثابت کرد که یکی از نسخه‌سازان چیره‌دست کتاب بی‌سری را به دست آورده و از مطالب مربوط به نوروز و شراب آن محمول مناسبی برای انتساب رساله به خیام یافته و آن را با افزودن ورقی به آغاز نسخه به خیام نسبت داده و به بهای گزاف به کتابخانه برلن فروخته است (همان، ص ۱۸۰).

وی ابهام و اغتشاش مطالب مقدمه کتاب را دلیلی بر این ادعا دانسته است. در همین زمینه، محیط طباطبایی حدس زده که مؤلف اصلی رساله نوروزنامه ضیاء‌الدین عبدالرافع هروی از شعرای خراسان در عهد خسرو ملک غزنوی (۵۵۵-۵۸۲ ق) باشد که عوفی نام او را در لباب الالباب ذکر کرده و رساله جلالیه را در تفسیر نوروز از تألیفات او دانسته است. وی با نقل عباراتی از متن نوروزنامه، شائبه آشنایی و ارتباط مؤلف را با شهر هرات قوت می بخشند. اما بعداً با توجه به این نکته که به تصریح عوفی رساله جلالیه به نظم است نه به نثر، اندکی در حدس خود مبنی بر آنکه رساله جلالیه همان نوروزنامه است، کوتاه آمده است. با این همه، انتساب آن را به ضیاء‌الدین عبدالرافع هروی بر انتساب آن به خیام ترجیح می دهد (همان، ص ۱۸۰ و ۱۸۱).

در مقابل ایرادات محیط طباطبایی که خوانده را به تأمل و امیدارد، طرفداران انتساب این رساله به خیام نیز کم نبوده‌اند که یکی از جدی‌ترین آنها اسماعیل یکانی بوده است. وی با اطمینان تمام نوروزنامه را ملک طلق خیام شمرده و ضمن رددۀ کلیه شبهات

حاشیه:

(۲۷) خیامی با خیام، محمد محیط طباطبایی، تهران، ققنوس، ۱۳۷۰، ص ۱۸۵.

کابوس هولناکی می‌گذرد.

فکر جبری خیام برای علم نجوم و فلسفه مادی او پدید آمده و تربیت علمی او بر آن تأثیر بسزاگذاشته و در نتیجه آنها، معتقد شده که شر و شقاوت بر خیر و سعادت می‌چرید. چرخ ناتوان است و بی‌اراده. به قضا و قدر مذهبی اعتقادی نداشته. به همین جهت، علیه سرنوشت شورش می‌کند و بدینی در او زاده می‌شود. این بدینی، از سن جوانی در او وجود داشته و هیچ‌گاه گریبان او را رها نکرده است و در واقع یکی از اخلاصات فکر خیام است که پیوسته با غم و اندوه و نیستی و مرگ آغشته است. درد او یک درد فلسفی، و همچون نفرینی بوده که نثار آفرینش کرده، و بدینی او به فلسفه دهری انجامیده و اراده، فکر، حرکت و همه چیز به نظرش بیهوده آمده است. از مردم زمانه بری و بیزار بوده و هیچ‌گاه تلقینات و تلقیقات جامعه را پنذیرفته است. در او یک نوع میل و رغبت و همدلی و تأسف نسبت به گذشته ایران باقی بوده است و از این لحاظ، با حسن صباح در یک جبهه بوده‌اند. حسن صباح با اختراع یک مذهب جدید، اساس جامعه آن زمان را لرزانیده و شورش ملی به راه انداخته و همین منظور را خیام با ترانه‌هایش عملی کرده است! تفاوت آنها این است که تأثیر حسن صباح آنی و زودگذر بوده، اما فلسفه مادی خیام که بر عقل و منطق استوار بوده، پایدار مانده است.... ویژگی دیگر فلسفه خیام، دقیق شدن او در مسئله مرگ است. برای خیام موارء ماده چیزی نیست و دنیا برای اجتماع ذرّات بوجود آمده که بر حسب اتفاق کار می‌کنند. او در موضوع بقای روح، معتقد به گردش و استحاله ذرّات بدن پس از مرگ است و در کوزه شراب، ذرّات تن مهرویان را می‌بیند که خاک شده‌اند. اجزای کوزه، تجسم اعضای بدن انسان و شرابی که در آن است، حکم روح را در تن دارد. از این مطالب می‌فهمیم که خیام درخصوص ماهیت و ارزش زندگی یک عقیده و فلسفه مهمی داشته است. عدم درک چگونگی اشیاء، مزخرف بودن گفته‌های دیگران، بیهوده بودن کوشش ما در مقابل رفتار و وظيفة طبیعت، پُر از درد بودن همیشگی دنیا، مرگ پادشاهان و پری رویان و زوال شکوه گذشته، همه و همه حاکی از سنتی و شکنندگی چیزهای روی زمین است. گذشته یادگاری درهم و رؤیاست. آینده مجھول است. پس حال را باید دریابیم و خوش باشیم. مقصود از زندگی کیف ولذت است. پس باید انتقام خود را از زندگی بستانیم.

هر چند خیام از ته دل معتقد به شادی بوده، ولی شادی او همیشه با فکر عدم و نیستی توأم است. بنابراین،

مینورسکی و دیگران، درخصوص آنکه چرا نام خیام در ابتدای رساله با تکریم و تجلیلی که خلاف قاعده و عادت مؤلفان است، درج شده؛ این امر را اثر دست نسخه‌بردار که شاید شاگرد خیام بوده‌دانسته نه مؤلف رساله، در مورد عدم اشاره نویسنده نوروزنامه به نام خیام در مبحث تعیین کیسه نیز گفته: «مقصود نویسنده تحقیق مطلب بر طبق اصول علمی نبوده، بلکه منظور او بیان موضوع در سطح معلومات عامه است. زیرا این کتاب را به خواهش دوستی سردستی و به همین منظور نگاشته و بدین سبب هم نام خود را روی چنین اثری نگذشته و اشاره‌ای هم به اینکه خود او نیز جزو حکماء خراسان بوده و در کار آنان شرکت یافته ریاست داشته نکرده و این هم مقضای مناعت طبعی است که از خیام سراغ داریم و آن را جزئی از احوال روانی او می‌شناسیم.»^{۲۸}

به هر حال، کشف و چاپ رساله نوروزنامه در دوره‌ای اتفاق افتاد که دوران اوج افکار و احساسات ملی‌گرایانه در میان عده‌ای از روشنفکران و فضلای ایران بود. طبیعی است که پیدا شدن رساله‌ای به زبان فارسی که نوروز، جشن باستانی و ملی ایرانیان را موضوع بحث قرار داده و از عادات و آداب ملوک عجم سخن می‌گوید، تا چه حد ممکن است این احساسات را برانگیزد، به خصوص آنکه این رساله به کسی نسبت داده شده است که به سبب تحقیقات و تعریفهای اروپاییان در میان ایرانی و غیرایرانی شهرتی بسزا یافته بود.

نگرش هدایت به فلسفه خیام

«خیام فیلسوف» مهمترین و بحث‌انگیزترین بخش کتاب ترانه‌های خیام است. هدایت، در این بخش، چکیده برداشتها و احساسات خود را از ریاعیات منسوب به خیام ابراز داشته است. به نظر هدایت، به طرز فکر خیام تنها از راه ریاعیات او می‌توان پی برد و کتابهای علمی و حکمی او که به مقضای وقت و محیط یا به دستور و پسند دیگران نوشته شده و از تملق و ظاهر و کتمان و تقهی خالی نیستند، نمی‌تواند مستند شناخت ما از خیام قرار گیرد. فشرده برداشتهای هدایت را در این باره می‌توان در عبارات زیر مشاهده کرد:

او در نتیجه مشاهدات و تحقیقاتش به این نتیجه می‌رسد که فهم بشر محدود است و کسی نمی‌داند از کجا آمده و به کجا می‌رود. هیچ‌کس به اسرار ازل پی نبرده و نخواهد برد و یا اصلًا اسراری نیست و اگر هست در زندگی ما تائیری ندارد. معماه کائنات به دستیاری علم و دین گشوده نمی‌شود. در ورای این زمین که بر آن زندگی می‌کنیم، نه سعادتی هست و نه عقوبی. گذشته و آینه دو عدم است و ما بین آن دو، باید دمی را که زندگی می‌کنیم. زیباییها و خرمیها و خوشیها یکگانه حقیقت زندگی است که همچون

تصویرهای زیبایی که می‌آفریند تزیینی تأثیرآور است؛ مثل کسی که بخواهد خودش را بکشد و قبل از مرگ به تجمل و تزیین اتفاق بپردازد. چون خیام از جوانی بدین و شکاک بوده و در پیری فلسفه کیف و خوشی را انتخاب کرده، بنابراین خوشی او آغشته با فکر یائس و حرمان است. بوی غلیظ شراب، روی ترانه‌های خیام سنگینی می‌کند و مرگ از لای دندانهای کلید شده‌اش می‌گوید!

خرابهای باستانی به عنوان استعاره استفاده می‌کند تا بر بی‌دوامی زندگی، قدرت و فر و شکوه تأکید ورزد... این کار در ادبیات کلاسیک فارسی مرسوم است و بسیاری از شعرای بزرگ از جمله سعدی از استعاره‌های مشابه برای برحذر داشتن زورمندان از سرنوشتی شبیه به این سود بردۀ‌اند.» بنابراین، بعض و کینه‌ای که هدایت از اعراب و حمله آنها به ایران در دل داشته، در تفسیر و نگرش او در مورد رباعیات خیام تأثیر گذاشته و به مستند یکی دو کلمه از یک رباعی، انشاهی پُر آب و تاب در ذم آنجه خود نمی‌پسندیده پرداخته است.

نتیجه

در پایان این مقاله، در یک نظر اجمالی می‌توان گفت که صادق هدایت توانست با انتقال به موقع مطالعات و پژوهش‌های ایران‌شناسان اروپا به محیط فرهنگی ایران، نگاه تازه‌ای وارد عرصه کم تحرک شناخت و بررسی رباعیات خیام کند و در این زمینه، یک پیشرو و پیشکسوت محسوب می‌گردد. اما این پیشکسوتی، و توفیقی که او در دیگر زمینه‌های ادبی به دست آورده، مانع از آن نیست که در مواجهه با اثر او، به گونه‌مریدی خام و متعصب، چشم بر معاایب آن بیندیم. در اینجا ما با یک پژوهش ادبی سروکار داریم، بنابراین آن را همچون اثری پژوهشی از جوانب مختلف باید سنجید. در این مقاله، کوشیدیم تا به دور از تعصب و خشک‌اندیشی، ارزش واقعی ترانه‌های خیام را در حوزه خیام پژوهی در ایران نشان دهیم. و دیدیم که این اثر اگرچه از محسن یک اثر پیشگام بهره‌ور است، اما بهسب سطحی نگری و شعارزدگی نویسته آن، امروزه فقط ارزش تاریخی دارد و بس، و نشان می‌دهد که صادق هدایت اگرچه در شعر فارسی مطالعه داشته، اما بر آن چیرگی و اشراف جامع نداشته و به دام داوری‌های شتاب‌زده و یک‌سونگرانه افتاده و بی‌پشتوانه مأخذ مطمئن و قانع‌کننده، احکام کلی صادر کرده و خواسته است که در یک مقدمه ۶۰ صفحه‌ای تکلیف تاریخ کهن ادب فارسی و شاعران بی‌شمار آن را روشن کند.

حاشیه:

(۲۹) صادق هدایت از افسانه تا واقعیت، ص ۱۰۴

این بود چکیده آراء و احساسات -بعضاً متناقض- هدایت در مورد خیام. وی در جایی از ترانه‌های خیام در مذمت بعضی از شعرای فارسی که رباعیاتشان به خیام هم منسوب است، می‌گوید: هر کس شراب خورده و یک رباعی در این زمینه سروده، از ترس تکفیر آن را به خیام نسبت داده است! با آنچه گذشت، می‌بینیم که این سخن در حق خود هدایت بیشتر صادق است. چراکه در این کتاب، وی خیامی ساخته و پرداخته که به گونه یک قهرمان افسانه‌ای، بازگوکننده افکار و آمال اوست. هدایت کاری به این نداشته که خیام هم مثل او فکر می‌کرده یا نه. بلکه او می‌پنداشته -یا بهتر بگوییم- دوست می‌داشته است که خیام هم مثل او فکر کند. بنابراین، او به جای آنکه طرز فکر و فلسفه خیام را بشناساند، طرز فکر و نگرش خود را -به نظری کمایش شاعرانه، نه محققانه- مطرح کرده است. به قول کاتوزیان، «این باعث می‌شود که خواننده بد عوض خیام، شناخت قابل توجهی از افکار درونی هدایت کسب کند». ۲۹

در واقع، تفسیر هدایت از رباعیات منسوب به خیام، نوعی «فرافکنی» است و مستند او، رباعیات ساده‌ای است که به دشواری می‌توان از دل آنها، تأییدی بر افکار هدایت پیدا کرد. به طور مثال، هدایت برای اثبات این موضوع که خیام به گذشته تاریخی ایران علاقه و گرایش خاص و نوعی همدلی داشته و از ته قلب از راهزنان عرب متفرق بوده، این دو رباعی منسوب به خیام را نقل کرده است (ص ۴۱):

آن قصر که بر چرخ همی زد پهلو
بر درگه او شهان نهادندی رو
دیدیم که بر کنگره‌اش فاخته‌ای
بنشسته همی گفت که: کوکوکوکو
آن قصر که بهرام درو جام گرفت
آهو پچه کرد و شیر آرام گرفت
بهرام که گور می‌گرفتی همه عمر
دیدی که چگونه گور بهرام گرفت

اما همان طور که کاتوزیان بادآور شده، در این رباعیات «شاعر از