

بررسی شرح بزرگ دیوان ناصر خسرو

* امیرالله اسکندری شهرکی

* شرح بزرگ دیوان ناصر خسرو (جلد اول)

* به کوشش مهدی محقق
* چاپ اول، تهران: انجمن آثار و مفاخر
فرهنگی ۱۳۸۶

بی‌گمان، نام برخی از آثار ارزشمند ادبی با نام تعدادی از استادی همراه گشته است؛ به گونه‌ای که آن اثر ادبی را با نام آن استاد می‌شناسند. از آن میان، می‌توان به همراهی نام دیوان حافظاً با نام استادان علامه قزوینی و دکتر غنی، یا دکتر خانلری، همچنین کیله و دمنه با نام استاد مینوی و چندین نمونه دیگر اشاره کرد. در واقع، مُهر تأیید روزگار بر آثار این استادان است و از دلایل آن، تقدم فضل و فضل تقدم این بزرگواران می‌باشد. همراهی دیوان ناصر خسرو با نام استاد محقق نیز این گونه است.

نکته‌ای دیگر که درباره این کتاب می‌توان گفت، این است که متأسفانه از شیوه ارجاع در شرح و معانی لغات بسیار کم استفاده شده است؛ برای مثال، کلمه «نفايه» در چهار صفحه توضیح داده شده، یا کلمه «ناصی» در صفحات ۱۲۷، ۲۹۷، ۳۱۸، ۳۲۳، ۴۰۷، ۳۶۹ و ۵۷۸ توضیح داده شده است؛ در حالی که در صفحات ۳۸۴ و ۲۲۳ که می‌بایست حداقل اشاره‌ای به یکی از این صفحات می‌شد، هیچ گونه اشاره‌ای ارجاعی نشده است. منظور بندۀ این است که بعضی کلمات در چند جا توضیح داده شده‌اند و در چند جای دیگر اصلاً اشاره‌ای به توضیحات آمده در صفحات قبل یا بعد نشده است و گاهی اوقات توضیح کلمه‌ای به جای آنکه در اولین جایی که آن کلمه آمده است، بیاید، در چندین قصيدة بعد بیان شده است؛ به عنوان نمونه: کلمه «پست» در بیت ۳۲ از قصيدة پنجم توضیح داده نشده و در عوض در بیت ۱۲ از قصيدة ۱۰ مطرح شده است. در توضیح بیت ۱۹ از قصيدة نوزدهم نیز هیچ اشاره‌ای به کلمه «پست» نشده است. درباره بیت ۱۸ از قصيدة ۳۴:

چون سوی خورشید دارد روی خویش
ماه تابنده شود خوش خوش هلال

به این مطلب که روشی ماه از نور خورشید است، اشاره‌ای نشده و در چهار قصيدة بعد از آن، در توضیحات بیت ۲۱ از قصيدة ۳۸، این موضوع مطرح گردیده است؛ بی‌آنکه اشاره‌ای به بیت یادشده شود. به نظر می‌رسد در بعضی جاها توضیحات استاد آن چنان که باید، گره‌گشایی و راهنمایی به مقصود نیست، یا حداقل مغایر با بضاعت مزاجه داشجوبانی چون بندۀ است؛ از آن جمله:

- صفحه ۳۸، در توضیح بیت ۴۳ از قصيدة ۲:
قندیل فروزی به شب قدر به مسجد
مسجد شده چون روز و دلت چون شب یلدا

«شب یلدا، شب میلاد حضرت عیسیٰ - علیه السلام» است. اصل این کلمه، سریانی و به معنی میلاد است. حواشی برهان فاطح. بهتر بود در شرح این بیت به این نکته اشاره می‌شود که: در ادبیات فارسی، شب یلدا بیشتر به دو صفت تاریکی بسیار و درازی معروف است. چنان که در شعر تر شیرین حافظ نیز به ظلمت شب یلدا چنین اشاره شده است:

صحبت حکام، ظلمت شب یلداست
نور ز خورشید جوی، بو که برآید (۲۲۳/۳)
و درباره درازی شب یلدا هم انوری گفته:
شبِ محنتِ من ز امدادِ فکرت
درازی شب‌های یلدا گرفته (انوری ۱۳۷۲: ۴۳۳)

یکی از آثار ارزشمندی که چندی پیش به زیور طبع آراسته شد، کتاب شرح بزرگ دیوان ناصر خسرو، تألیف استاد ارجمند، آقای دکتر محقق بود. دکتر مهدی محقق که در دانش حوزوی تا درجه اجتهداد پیش رفته‌اند، علاوه بر ادب فارسی، تسلط بی‌نظیری بر ادب عربی دارند و این مسئله را در جای جای آثارشان می‌توان دید. ایشان بی‌نیاز از هر گونه تعریف و تمجیدی هستند؛ چرا که سابقاً فعالیت‌هایشان در زمینه تألیف آثار ارزشمند و تدریس در دانشگاه‌های معتبر داخل و خارج از کشور، خود گواه این مطلب است.

قبل از ورود به بحث درباره مطالب کتاب، باید بگوییم که شرح بزرگ دیوان ناصر خسرو بررسی پنجاه قصيدة اول دیوان ناصر خسرو است. استاد محقق با تسلط بی‌نظیری که بر آثار ناصر خسرو دارند، در جای جای کتاب از دیگر آثار این شاعر بزرگ برای توضیح اشعارش به خوبی و شایستگی بهره برده‌اند؛ به عنوان مثال، می‌توان به صفحه ۱۹۵ این کتاب اشاره کرد، که در آنجا درباره لذت حسی، از سه کتاب دیگر ناصر خسرو، جامع الحکمین، خوان الاخوان و زاد المسافین، به زیبایی استفاده کرده و در این باره شرحی مفصل آورده‌اند؛ دیگر آنکه با تسلط شگفتی‌آفرین استاد بر قرآن و روایات و نیز ادب عربی، کمتر نکته‌ای است که از نظرشان دور مانده باشد؛ یعنی اکثر آیات و احادیث مرتبط با اشعار ناصر خسرو، همچنین اشعار و امثال عربی هم‌ضمون با سرودهای این شاعر بزرگ را بیان کرده‌اند؛ اما این نکته سؤال آفرین وجود دارد که چرا کتابی با این وسعت و عظمت، فاقد مقدمه‌ای در زندگینامه و سبک شاعری ناصر خسرو است؟ در حالی که استاد با پژوهش‌های گسترده‌ای که در این زمینه داشتند، به راحتی می‌توانستند مقدمه‌ای بی‌نظیر درباره حکیم قبادیان بنگارند. دیگر اینکه هرچند در موارد بسیاری به اعرابگذاری ابیات برای درست خواندن آنها توجه شده است، اما در بسیاری از صفحات نیز عدم رعایت این مطلب، خواننده را در خواندن بیت دچار مشکل می‌کند. در یک مورد نیز قرار گرفتن ویرگول در بین کلمات «گردن» و «جهان»، درست به نظر نمی‌رسد و ترکیب «گردن جهان» صحیح است:

در گردن جهان فریبند

کرده دو دست و بازوی خود چنبر (۲۲/۴۲)

در صفحاتی از کتاب نیز حرکت‌گذاری کلمات ناماؤوس رعایت نشده است؛ کلماتی چون نشیپل (۶۱۲)، لکام (۳۳۷)، لحام (۳۳۸)، پیشکم (۴۵۳)، شُدیار (۱۳۱)، تَرَی (۳۰۹)، خِزی (۳۰۸) و موضوع دیگر اینکه استاد به توضیح معانی پاره‌ای از کلمات که توضیح آنها لازم و ضروری می‌نماید، نپرداخته‌اند.

«مَفْرِ» نیز واژه‌ای قرآنی و برگرفته از آیه ۱۰ سوره قیامت است: «يَقُولُ الْإِنْسَانُ أَيْنَ الْمَفَرُ»؛ انسان می‌گوید: گریزگاه کجاست؟ بیت در کل تلمیح به آیات ۱۰ تا ۱۲ سوره قیامت دارد.

- صفحه ۱۸۱، در توضیح بیت ۳ از قصيدة ۱۳:

زانکه مدهوش گشته‌اند همه
اندر این خیمهٔ چهارطنا

«خیمهٔ چهارطنا؛ مراد عناصر چهارگانه، یعنی خاک و باد و آب و آتش است. پس از آن، نقل قولی از کتاب زاد المسافرین درباره چهار طبع آمده و سپس بیتی از ادب صابر بیان شده است. ظاهراً در این بیت ناصرخسرو، چهارطنا استعاره از عناصر اربعه است و خیمهٔ چهارطنا به استعاره از دنیا به کار رفته است.

- صفحه ۲۳۵، در توضیح بیت ۸ از قصيدة ۱۸:

جز خاک ز دهر نیست بهر تو
هرچند که بر فلک چو بهرامی

«چو بهرامی؛ مانند بهرام، یعنی ستارهٔ عطارد، هستی که در جای بلند قرار گرفته‌ای.» بر واضح است که بهرام ستارهٔ عطارد نیست و همان مrix سلحشور حافظ (۲۷۸/۳) است که آن را خدای جنگ و دلاوری می‌نامیده‌اند، و استاد محقق نیز چنین نظری نداشته‌اند. در این بیت، خاک، به مجاز در معنی گور و قبر به کار رفته است و بر فلک بودن، آرایهٔ استخدام دارد؛ در رابطه با بهرام، به معنی در آسمان بودن است، در رابطه با مخاطب شاعر، معنای کتابی ارجمند و والا مقام دارد.

- صفحه ۲۳۶، در توضیح بیت ۲۵ از قصيدة ۱۸:

مشتاب به خون جام، ازیرا تو
مر نوح زمان خویش را سامی

«سامی؛ سام هستی. سام یکی از فرزندان نوح بوده است.» درست است که سام یکی از فرزندان نوح است، اما در اینجا به کنایه از بهترین فرزند به کار رفته است؛ چرا که بر طبق قصص قرآن، سام بهترین فرزندان نوح بوده است. در این باره قصه‌ای نیز در صفحه ۷۷، قصص قرآن مجید، از تفسیر سوراًبادی آمده است.

- صفحه ۲۸۰ در توضیح بیت ۲۶ از قصيدة ۲۲:

سالار کیست پس چو از این هفتان
هريک موکل است به کاري بر؟

«هفتان؛ هفت‌گوهران.» در حالی که ظاهراً در اینجا هفتان به کنایه از «هفت اختر» به کار رفته است.

- صفحه ۲۹۵، در توضیح بیت ۲۰ از قصيدة ۲۳:

جز به همان جان گزارده نشود وام
گرت چه بسیار مال و دست گزار است

«دستِ گزار؛ نیروی پرداختن و ادا کردن.» در ادامه، بیت ابوالهیثم

حکیم قبادیان، ناصرخسرو، در این بیت به تاریکی بسیار شب یلدا نظر داشته است. بنابراین «چون شب یلدا» کنایه از تاریکی بسیار است و «دل چو شب یلدا بودن»، کنایه از گمراهی؛ دیگر اینکه در بیت مورد نظر با توجه به تقابل با تاریکی شب یلدا، «چون روز» به کنایه از رoshn به کار رفته است.

- صفحه ۵۳ در توضیح بیت ۴۴ از قصيدة ۳:

جان گوهر است و تن صد گوهر
در شخص مردمی و تو دریابی

«جان تشییه به گوهر و تن تشییه به صدفی شده که در گوهر است. مرحوم دهخدا ترجیح داده که کلمه «در» در آغاز مصraع دوم، «در» باشد... با توجه به اینکه ناصرخسرو در موارد مختلف، شخص را به معنی تن به کار برد است توجیه مزبور ضرورتی ندارد؛ زیرا در این صورت، تن که همان شخص است، مظروف آن قرار می‌گیرد.» در ادامه، مثال‌هایی از ناصرخسرو آمده که در آن، شخص در معنی تن به کار رفته است. بنده متوجه توضیحات استاد محقق نشدم و به نظرم تصحیح و توضیح استاد دهخدا درباره این بیت، درست‌تر می‌نماید؛ چراکه اگر شخص را به معنی تن بدانیم، یک بار تن به صد مانند می‌شود و بار دیگر به دُر؛ که این مطلب معنی را دچار اشکال می‌کند. از استاد محقق خواهشمندم که اگر ممکن است، یک بار تمام بیت را از آغاز تا پایان معنی کنند.

- صفحه ۲۳، در توضیح بیت ۳۸ از قصيدة ۴:

فضل طبرخون نیافت سنجد هرگز

گرچه ز دیدن چو سنجد است طبرخون

«طبرخون؛ در صحاح الفرس در تفسیر طبرخون چنین آمده است: «پوپی باشد سرخ که بعضی آن را «طغافو» گویند...» و در برهان قاطع به بید سرخ و بید طبری معنی شده است...». در اینجا بهتر بود استاد به معنای دیگر طبرخون که در برهان قاطع و آندراج آمده است، اشاره می‌فرمودند تا خواننده بیشتر متوجه شباht طبرخون با سنجد می‌شد و منظور ناصرخسرو را بهتر می‌فهمید: «طبرخون به معنی عناب هم آمده است و آن میوه‌ای باشد دوایی شیشه به سنجد» (برهان، آندراج).

- صفحه ۱۰۰، در توضیح بیت ۴۰ از قصيدة ۶:

دانم که نیست جز که به سوی تو ای خدا

روز حساب و حشر مفر و وزر مرا

«مفر؛ اسم مکان از مصدر فرار، به معنی گریزگاه. / وزر؛ پناهگاه. این کلمه در این آیه شریفه آمده است: کَلَّا لَا وزَرَ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِنَ الْمُسْتَغْرِ. سوره قیامت، آیات ۱۱ و ۱۲ (حقاً که آن روز هیچ پناهگاهی نیست و در آن روز آرامگاه به سوی خداست).» در این بیت کلمه

جرجانی آورده شده است:

کسی که دل نه برداشته است از تعلیم
به عز علم نباشد بسیش دست گزار

و در صفحه ۴۹۵، ضمن شرح بیت ۲۲ از قصيدة چهلم:

بر علم تو حق است گزاریدن حکمت
بگزار حق علم گرت دست گزار است

در توضیح ترکیب «دست گزار» که یار و مددکار معنی شده است،
دوباره همان بیت ابوالهیشم جرجانی آورده شده است، که به نظر حقیر،
در هر دو بیت ناصرخسرو، ترکیب «دست گزار» در معنی قدرت و
توانایی به کار رفته است؛ چنان که در این بیت فخرخی سیستانی نیز
به همین معنی است:

همتش برتر از توانایی است

دادنش بیشتر از دست گزار (فرخی سیستانی ۱۳۴۹: ۱۲۳)

- صفحه ۳۴۶، در توضیح بیت ۸ از قصيدة ۲۸:

ای زنده شده به تو تن مردم
مانا که تو پور دخت عمرانی

«مانا: صفت فاعلی از مانستن، یعنی مانند شده است.» در این بیت،
«مانا» قید تأکید است و در معنی به یقین و بیگمان به کار رفته
است.

- صفحه ۳۴۸ در توضیح بیت ۱۲ از قصيدة ۲۸:

این خانه پنج در بدین خوبی
بنگر که که داشته است ارزانی؟

«خانه پنج در؛ مراد حواس پنج گانه است که عبارت است از: باصره و
سامعه و ذائقه و شامه و لامسه». در این بیت، پنج در به استعاره از
حوالا پنج گانه به کار رفته است و خانه پنج در استعاره از تن و جسم
آدمی است. بیت‌های بعد قصیده در توضیح همین خانه جسم است،
نه در توضیح حواس پنج گانه.

من خانه ندیده‌ام جز این هرگز
گردنه و پیشکار و فرمانی...

هرچند تو را خوش آمد این خانه
باقي نشوی تو اندر این فانی...

آباد به توست خانه، چون رفتی
او روی نهاد سوی ویرانی

صفحة ۴۰۷، در توضیح بیت ۱۲ از قصيدة ۳۳:

اگر تو ای بخرد ناصبی مسلمانی

تو را که گفت که ما شیعت اهل زنایم؟

«اهل زنار: مسیحیان - زنار: کمرنبندی که ویژه مسیحیان بوده است.»
به نظر حقیر، در این بیت «اهل زنار» در معنای کنایی مسیحی به کار

و «بر»، حرف اضافه که قبل از درخت آمده است، جناس تام وجود دارد، و بین «بر»، حرف اضافه با درخت و «بار» ایهام تناسب رعایت شده است و «بر» حرف اضافه با «ی بر» ایهام تضاد می‌سازد و «بر» و «بار» جناس زاید دارند.

- صفحه ۵۰۴، در توضیح بیت ۱۳ از قصيدة ۴۱:

پُرچِن شود ز درد رُخ بی دین تو

چون گرد خود کنی تو ز دین پُرچین
«میان پُرچین و پُرچین جناس زاید است». به نظر می‌رسد خود استاد نیز با این توضیح موافق نباشند؛ چرا که در صفحه ۴۶۰ «عجم» و «جم» را جناس زاید دانسته‌اند. در این دو ترکیب می‌توان بین پر و پر جناس ناقص و بین دو چن جناس تام قائل شد، یا به طور کلی، پُرچین و پُرچین را جناس ناقص محسوب کرد.

- صفحه ۵۱۶، در توضیح بیت ۷ از قصيدة ۴۲:

وانکه نیابد طریق سوی چراست
از تو چرا جوید آن ستور چراست

«چرا جوید: علت تو را می‌خواهد». این توضیح با خوانش بیت از سوی خود استاد نیز هماهنگ ندارد. و در این بیت «چرا» به کنایه از خوردن و در رفاه و ناز و نوش زیستن به کار رفته و «چرا جوید» به معنی به دنبال و خواستار خوردن و در رفاه و ناز و نوش زیستن است. در ادامه، استاد فرموده‌اند که میان دو چرا، یکی برای «پرسش از علت» و دیگری به معنی «چریدن»، جناس تام است که به نظر این حقیر، این دو یعنی چرا با چرا جناس ناقص می‌سازند، نه جناس تام.

- صفحه ۵۹۲، در توضیح بیت ۱ از قصيدة ۴۸:

ز من مغول شد سلطان شیطان

ندارم نیز شیطان را به سلطان

«سلطان شیطان: سلطان شیطان». سلطان شیطان در این بیت اضافه تشبیه‌ای است و شیطان به پادشاه مانند شده است؛ همچنان که سلطان در پایان بیت نیز در همین معناست.

- صفحه ۵۹۵، در توضیح بیت ۳۱ از قصيدة ۴۸:

چو ره زی شهر دین آموختندم

نتابم راه سوی دشت عصیان

«نتابم: تاب و طاقت نمی‌آورم». به نظر می‌رسد «نتابم راه»، به معنی تغییر راه نمی‌دهم درست است؛ آن‌چنان که خود ناصرخسرو در بیت ۲۳ از قصيدة هفت، ترکیب «نتابی ز راه» را در همین معنا آورده است:

چند چپ و راست بتابی ز راه

چون نروی راست در این کاروان؟

و در بیت ۲۹ از قصيدة ۴۱ نیز آورده:

دستِ علاجِ جان سخندانَ بر

سوی نعیم، تاب ره از سجین

- صفحه ۵۹۷، در توضیح بیت ۵۹ از قصيدة ۴۸:

به جسم از بهر نان و خان و مان کوش

به روح از بهر خلد و روح و ریحان

«روح و ریحان: از کلمات قرآنی به معنی راحت و گل اسپرغم» و بعد از آن از سوره واقعه آیات ۸۸ و ۸۹ آمده است. درست است که یکی از معناهای ریحان، گل اسپرغم است، اما بهتر است برای شرح این بیت، از معنای دیگر آن، که «شادی» است، استفاده کنیم. (یا حقیقی ۸۱۳: ۱۳۷۶-۱۳۷۲)

گویا نظر استاد درباره معنی واژه «تفایه» در اشعار ناصرخسرو تغییر کرده است؛ چرا که در صفحه ۵۱، در توضیح این کلمه آمده است: «تفایه: ناکس، نادرست- صاحب برهان درباره کلمة نفاية چنین گوید: به فتح اول، بر وزن طالیه، به معنی نفام است که تیره‌رنگ و سیاه‌فام باشد و در عربی، سیم قلب و ناسره است که مجازاً به انسان‌های متقلب و نادرست اطلاق شده است، نه به فتح نون که به معنی سیاه‌فام و تیره‌رنگ است و...؛ اما در صفحات ۹۷ و ۲۰۴ این تغییر نظر استاد اعمال نشده است.

معانی بعضی از لغات مشکل، در این کتاب شرح نشده و همچنین صور خیال یا زیباشناسی سخن ناصرخسرو، یعنی توضیح آرایه‌ها و ترفندهای شاعری، آن‌چنان که باید، بررسی نشده است. بنده در اینجا لغاتی را که به نظر می‌رسد اگر توضیح داده می‌شد، خالی از لطف نبود، عرض می‌کنم و در مقاله‌ای دیگر به آنچه درباره زیباشناسی سخن ناصرخسرو بیان نشده است، خواهم پرداخت.

۲۵/؛ اگر بیرون خلا گویی خطاباشد، که نتواند

بدو در صورت جسمی بدین سان گشته اندر وا

اندر وا: معلق، سرنگون، اویخته.

۲۶/؛ از بیشی و کمی جهان تنگ مکن دل

با دهر مدارا کن و با خلق مُواسا

مواسا: نیک‌خواهی، احسان، رفاقت. هرچند که در لغتنامه دهخدا، موسا کردن به معنی شریک گشتن آمده است.

۲۷/؛ آن روز بیابند همه خلق مکافات

هم ظالم و هم عادل، بی هیچ مُحابابا

مُحابا: نگاهداشت خاطر، رعایت، ملاحظه.

۲۸/؛ ور شاه خواندت به سوی گلشن

ره را به چشم و روی پیمایی
 گلشن: کاخ.
 ۳۸/۳: ای بی وفا زمانه، تو مر ما را
هرچند بی وفایی، دربایی
 دربایی: لازم و ضروری.
 ۴۲/۳: امروز هرچه مان بدھی، فردا
از ما مکابرہ همه بریابی
 مکابرہ: با قهر و غلبه و زور.
 ۴۶/۶: اکنون که شد درست که تو دشمن منی
 شد درست = درست شد: ثابت شد، محقق شد.
 نگواردن: لذید و خوشایند نباشد. گواردن / گواریدن: لذید شدن، لذت
 دادن، گوارا بودن.
 ۴۷/۹: که دنیا را نه تیمار است و نه مهر
 ز بهر تن میاش از وی به تیمار
 تیمار: مخواهی. به تیمار: اندوهگین.
 ۴۹/۹: به دین رست آخر از چنگال دنیا
 به تقدير خدای فرد و **قهرار**
 قهرار: از نام‌های الهی که در آیه ۱۶ سوره رعد آمده است، به معنی
 شکننده کامها و توانگر بر همه چیز. (همان: ۱۱۶۸)
 ۴۰/۱۰: حکمت آموز و کم آزار و نکو گو و بدانک
 روز حشر این همه را قیمت و **بازار** و بهاست
 بازار: ارزش، اعتبار.
 ۴۱/۱۲: دست هامان ستمگار از تو کوتنه کی شود
 چون تو اندر شهر ایمان خطبه بر **هارون** کنی؟
 هارون: فروماندگی و حیرت.
 ۴۲/۱۲: شعر حجت را بخوان و سوی دانش راه جوی
 گر همی خواهی که جان و دل به دین **مرهون** کنی
 مرهون کردن: راغب و متمایل ساختن.
 ۴۳/۱۴: هش دار، که عالم سرای کار است
 مشغول چه باشی به **نابکاری**؟
 نابکاری: فساد، خیانت، بدکرداری.
 ۴۴/۱۴: گویی به ضرورت که این چنین است
 لیکن همی **ناید استواری**
 ناید استواری: استواری نیاید. استواری آمدن: باور آمدن، باور کردن.
 ۴۵/۷: خدای را بشناس و سپاس او بگزار
 که جز بر این دو نخواهیم بود ما **مأْخوذ**

مأْخوذ: مورد بازخواست، مسئول.
 ۱۸/۵: خوش است سحرگهان رفتن
 از **جامه** به جام، اگر بننجامی
 جامه: رختخواب. فردوسی بزرگ در داستان سیاوش، جامه را در
 همین معنی به کار برده است:
 به خواب و به آرامش آمد شتاب
 بغلید بر جامه افراسیاب (فردوسی: ۱۳۶۹؛ ۷۱۳)
 ۲۰/۱۴: چه لافی که من یک چمانه بخوردم؟
 چه فضل است پس مر تو را بر چمانه؟
 چمانه در آخر بیت: حیوان.
 ۲۲/۲۵: زیرا که جمله پیشه‌وران باشند
 اینها به کار خوبی درون **مضطرب**
 مضطرب: ب اختیار. در بیت ۴۳/۹ هم آمده است.
 ۲۲/۸۲: بر شعر زهد گفتن و بر طاعت
 این روزگار مانده‌ت را بشمر
 شمردن: سپری کردن، گذراندن.
 ۲۳/۶: کار جهان همچو کار بی هش‌مستان
 یکسره ناخوب و پرز عیب و عوار است
 عوار: متراوف و هم‌معنی عیب است و معولاً همراه عیب به کار
 می‌رود.
 ۲۳/۱۸: بهره تو زین زمانه **روز گذاری** است
 بس کن ازو این قدر که با تو شمار است
 روز گذار: قوت روزانه، مخارج قلیل روزانه.
 ۲۳/۲۴: ای شده غرّه به مال و ملک و جوانی
 هیچ بدینها تو را نه جای **فخار** است
 فخار: نازیدن، فخر.
 ۲۳/۳۶: روح قدس را ز فخر روزی صد راه
 گرد در و مجلسش مجال و مدار است
 راه: بار. صد راه: صد بار / یک ره در بیت ۴۳/۲۱.
 ۲۵/۱۷: پرّت از پرهیز و طاعت کرد باید، کز حجاز
 جعفر طیار بر **علیا** بدین طاعت پرید
 علیا: آسمان.
 ۲۶/۲۱: بانگ کنی کاین سخن راضی است
 چهل بیوشی به **زبان اوری**
 زبان اوری: زبانباری، فریب دادن مردم با سخنان چرب و نرم.
 ۲۷/۱۱: احسان چرا کنی و **تفضیل** به جای آنک
 فردا بر او به جنگ و جفا برکشی **حسام**؟
 تفضیل: نیکویی کردن، لطف، مرحمت، مهربانی. به جای: در حق.

دارد.
 ۳۴/۴۴: اینمنی و بیم دنیا همبور یکدیگرند
 ریگ آموی است بیم و اینمنی رود فرب
 همبور: قرین و همراه.
 ۳۳/۴۴: مایه و تخم همه خیرات، یکسر راستی است
 راستی قیمت پدید آرد خَشَب را بر خشب
 خشب: چوب.
 ۳۹/۴۴: گر نمی‌بینی تو ایشان را ز سیستی همی
 نیست رویی مر مرا از تو وز ایشان جز هرب
 روی: چاره.
 ۳۷/۴۵: اینکه تو داری، سوی من نیست دین
 مایه نادانی و کفر و شقاست
 شقا: سختی، بدبهختی.
 ۴۶/۴۵: عز و بقا را به شریعت بخر
 کاین دو بهایی و شریعت بهاست
 بهایی: فروشی، قابل سودا. عطار در دیوان اشعار می‌فرماید:
 عشق وقف است بر دل پُردرد
 وقف، در شرع ما، بهایی نیست (اطمار نیشابوری ۹۵: ۱۳۶۲)
 ۴۶/۴۶: وز تو ستوه گشت و بماندی ازو نفور
 آن کس کز آرزوت همی کرد دی نفیر
 ستوه گشتن: خسته شدن. آرزو: شوق، اشتیاق.
 ۴۶/۴۶: ورمان همی باید او را شناختن
 بی چون و بی چگونه، طریقی است این عسیر
 عسیر: دشوار، سخت، مشکل.
 ۴۷/۴۷: تو ماهیّکی ضعیفی و بحر است
 این دهر سترگ بدخوای داهی
 سترگ: سرکش، لجوح، تندخوا، سنایی در حدیقة الحقيقة «سترگ»
 را در همین معنی آورده است:
 خوشخوا از بدخوان سترگ شود
 میش چون گرگ خورد، گرگ شود (سنایی ۱۳۷۴: ۴۵۰)
 ۴۸/۴۸: جهان خواری نورد است ای خردمند
 نگه کن تا پدید آیدت برهان
 نورد: پسندیده، درخور، لائق، پسند کردشده.
 ۴۸/۴۸: به جای آنچه من دیده‌ستم امروز
 سلیم است آنچه دی دیده‌ست سلمان
 به جای: به قیاس، مقابل، سلیم: آسان.
 ۴۹/۵۰: صحبت کودک ساده‌زنخ را مالک

۳۷/۲۸: بربایی ازان، بدین براندازی
 گرگی به مثل ز نابسامانی
 نابسامانی: ستمکاری، ظلم.
 ۴۴/۳۰: کف راد او من نعم را مقر
 سر تیغ او مستقر نقم
 نقم: ج نقمت، عقوبات، عذاب، شکنجه.
 ۴۴/۳۴: تیر بودی، چون شده‌ستی چون کمان؟
 لاله بودی، چون شده‌ستی چون تلال؟
 تلال: ج تل، توده خاک و توده ریگ و پشتہ.
 ۴۴/۳۴: بی گمان شو، زانکه ناید حاصلی
 زین سرای پُر خیالت جز و بال
 وبال: دشواری، گرانی، سختی، عذاب.
 ۴۲/۳۷: بندۀ ترکان شدند یاز، مگر
 نجم خراسان نحس و مخون شد
 مخبون: پنهان.
 ۴۶/۳۷: سوی خردمند گرگ نیست امین
 گر سوی تو گرگ نحس مأمون شد
 مأمون: معتمد، مورد اعتماد و اطمینان.
 ۷۴/۳۹: گر آن را نبینی همی، همچو عامله
 سزای فسار و نواری و پالان
 نوار: تنگ ستور، رسیمانی که در زیر شکم ستور بندند و بدان پالان
 را بر پشت استوار کنند.
 ۴۴/۴۰: دستارت نیاید ز نوار ای پسر ایراک
 هرچند پر از نقش نوار است نوار است
 نوار: رشته‌ای که از رسیمان سازند.
 ۷۸/۴۲: گر بتوانست زنده داشت، چرا کشت?
 گر نه از این بارنامه جُست و روایی
 روایی: رونق، گرمی و تیزی بازار.
 ۶۴/۴۳: از بیم شدن ز دست او روم
 مانده‌ست چنان به روم قیصر
 شدن: به تملک درآمدن، به تصرف درآمدن.
 چو رنج دشمناش بود بی بر
 جهان او را شد از چین تا به ببر (ویس و دامین، نقل از لغت‌نامه)
 ۱۵/۴۴: جمله گشته‌ستند بیزار و نفور از صحبت
 هم‌زبان و هم‌نشین و هم‌زمین و هم‌نسب
 هم‌زمین: هموطن. هم‌نسب: واپسنه، آنکه نسبت خانوادگی با انسان

نیز کرده است تو را **رخصت** و داده است جواز

رخصت: از اصطلاحات علم اصول و به معنی تغییر تکلیف شرعی از
دشوار به آسان به سبب عذر مکلف است.

در پایان، اشاره به این نکته ضروری است که آنچه گفته شد، هیچ گاه از ارزش این اثر گرانبهای استاد محقق نخواهد کاست. بنده خود چشم به راه مجلدهای دیگر این شرح بی نظیر هستم و از صمیم قلب موقفيت و کامیابی استاد محقق را در به پایان رساندن این کار بزرگ خواهانم.

- تبریزی، محمدحسین بن خلف، ۱۳۷۹، برهان فاطح. با حواشی دکتر معین.
تهران: نیما.

- معین، محمد، ۱۳۷۱، فرهنگ فارسی. تهران: امیرکبیر.

- قبادیانی، ابومعین ناصرخسرو، ۱۳۶۸، دیوان ناصر خسرو. تصحیح مجتبی

مینوی، مهدی محقق. تهران: مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.

- یاحقی، محمد جعفر، ۱۳۷۲-۱۳۷۶، فرهنگ‌نامه فرانسی. مشهد: بنیاد پژوهش‌های اسلامی.

پی‌نوشت

* کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی.

۱. در ذکر نشانی ایيات در این تحقیق، شماره اول، شماره بیت غزل یا قصیده، و شماره دوم، شماره خود غزل یا قصیده می‌باشد.

كتابنامه

- اسوری ایبوردی، اوحدالدین، ۱۳۷۲، دیوان ایوری. تصحیح محمد تقی مدرس رضوی. تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.

- انوری، حسن، ۱۳۸۱، فرهنگ بزرگ سخن. تهران: سخن.

- حافظ، شمس الدین محمد، ۱۳۷۴، دیوان حافظ (قریونی - غنی)، با مجموعه تعلیقات علامه قزوینی، به اهتمام عبدالکریم جربزه‌دار. تهران: اساطیر.

- دهخدا، علی‌اکبر، ۱۳۷۳، لغتنامه. تهران: مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.

- سنائی، مجدد بن محمد، ۱۳۷۴، حدیقة الحقيقة. تصحیح مدرس رضوی. تهران: مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.

- سورآبادی، ابوبکر عتیق نیشاپوری، ۱۳۷۰، فصلنامه قرآن مجید (برگرفته از تفسیر سورآبادی). مقدمه و تعلیقات یحیی مهدوی. تهران: خوارزمی.

- عطار نیشاپوری، فریدالدین محمد بن ابراهیم، ۱۳۶۲، دیوان عطار. تصحیح تقی‌فضلی. تهران: مرکز انتشارات علمی و فرهنگی.

- فرنخی سیستانی، علی بن جوغ، ۱۳۴۹، دیوان حکیم فرنخی سیستانی. به کوشش محمد دبیرسیاقي. تهران: زوار.

- فردوسی، ابوالقاسم، ۱۳۶۹، داستان سیلولوش. تصحیح مجتبی مینوی. تهران: مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی

- قرآن کربلا.

- محقق، مهدی، ۱۳۸۶، شرح بزرگ دیوان ناصر خسرو. تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی. جلد اول.