

نامه پارسی، سال هشتم، شماره دوم، تابستان ۱۳۸۲
ویژه‌نامه بزرگداشت حکیم ناصرخسرو قبادیانی
شهریورماه ۱۳۸۲ - دوشنبه

تعليقات بر دیوان ناصرخسرو

مهدی محقق^۱

در طی سالهای ۱۳۴۸ و ۱۳۵۲ که دیوان ناصرخسرو بر اساس نسخه مکتوب به سال ۷۳۶ق و سایر نسخه‌های موجود به اهتمام مرحوم مجتبی مینوی و این کمترین مورد تصحیح و مقابله قرار گرفت و در سال ۱۳۵۳ به وسیله دانشگاه تهران چاپ و منتشر گشت، آن مجلد را عنوان جلد اول دادیم به امید آن‌که جلد دوم اختصاص به تعلیقات و توضیحات داشته باشد. استاد مینوی در سال ۱۳۵۵ روی در نقاب خاک کشید، از این روی راقم این سطور ناچار شد که به تنها بی به گردآوری تعلیقات و مطالب توضیحی پردازد. او در این فاصله موفق شد فقط سی قصیده از ناصرخسرو را همراه با تعلیقات و توضیحات برای استفاده دانشجویان در دوره‌های کارشناسی ارشد و دکتری آماده سازد که تاکنون متجاوز از ده بار چاپ شده است. اکنون در این برره از زمان دو طرح در پیش دارد: یکی آن‌که کتابی تحت عنوان «تعليقات بر دیوان ناصرخسرو» به عنوان جلد دوم آماده سازد و در دسترس کسانی قرار دهد که جلد اول را، که تاکنون چندین بار چاپ شده، در اختیار دارند بگذارد تا به وسیله این تعلیقات فهم مطالب کتاب برای آنان سهل و آسان گردد. طرح دیگر

۱. رئیس هیئت مدیره انجمن آثار و مفاخر فرهنگی و عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی.

آن که همهٔ دیوان را مانند شرح سی قصیده همراه با تعلیقات و توضیحات بسازد تا اهل علم توضیحات و تعلیقات را هم همراه با دیوان داشته باشند و با استفاده از آنها دشواریهای دیوان را بر خود آسان سازند.

اکنون که دانشمندان ناصرخسرو شناس از همهٔ اقطار جهان در شهر دوشنبه از بلاد کشور همین‌بمان و همکیش و هم فرهنگ ما تاجیکستان برای نکوداشت و بزرگداشت آن شاعر توانا و برجسته گرد می‌آیند، مناسب دانست چهل تعلیقه را که روش‌کنندهٔ چهل بیت از شاعر است، به عنوان هدیهٔ احباب تقدیم به اهل فضل و ادب و دوستداران شعر ناصرخسرو نماید، به امید آن‌که اگر وسائل و امکانات فراهم گردد یکی از دو طرح یاد شده و یا هر دو را جامهٔ عمل پوشاند. امید است این هدیهٔ وجیزه مورد پستد و قبول حاضران در همایش قرار گیرد و کمبودها و کاستیهای آن را بر او بیخشاپند.

۱

مکن هرگز بدو فعلی اضافت گر خرد داری

جز ابداع یک مبدع کلمع اللئین اوذنی

(۱۱/۱)

ناصرخسرو «ابداع» و «اختراع» را یک چیز می‌داند و آن را با «خلق» فرق می‌گذارد آنچا که می‌گوید: ابداع گویند و اختراع گویند مر پدید آوردن چیز رانه از چیز و خلق گویند یعنی آفریدن مر تقدیر چیز را از چیز چنان‌که درودگر از چوب تخت کند و آن خالق تخت باشد (جامع الحکمتین، ص ۲۱). بیت بالا اشاره است به قاعدةٔ معروف: الواحد لا يصدر عنه الا الواحد. یعنی واحد فقط از او واحد صادر می‌شود که آن عقل است و از آن سایر موجودات پدید آمده است و در ضمن این شعر اشاره دارد به آیهٔ شریفه: و مَا أَمْرَنَا إِلَّا واحدةٌ كَلْمَنْجِ الْبَصَر (قمر: ۵۰).

۲

خرد دان اولین موجود، زان پس نفس و جسم آنگه

نبات و گونه‌گون حیوان و آنگه جانور گویا

(۱۸/۱)

اشاره است به ترتیب خلقت که آغاز آن از عقل بوده است: **أَوْلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْعُقْلَ**. نخستین چیزی که خداوند آفرید خرد بود. در مورد ترتیب خلقت محمد بن سرخ نیشابوری می‌گوید: بدان‌که ایزد عز و جل مبدعات پدید آورد آبداع نخستین مبدع بگفت حکمای اوائل عقل بود و به گفته اسلامیان قلم کتاب بود از آن دیگر نفس، و سه دیگر طبیعت و این سه را کلیات گفتند (شرح قصيدة ابوالهیشم، ص ۹). ناصرخسرو در جایی دیگر می‌گوید:

خرد آغاز جهان بود و تو انجام جهان
بازگرد ای سرہ انجام بدان نیک آغاز
(۱۲/۵۰)

۳

فضل سخن کی شناسد آنکه نداند فضل اساس و امام و حجت و ماذون
(۳۹/۴)

این چهار کلمه ناظر به مراتب دعوت اسماعیلیان است و در جای دیگر می‌گوید:
این علم را قرار گه و گشتن اندر میان حجت و ماذون است
(۴۵/۱۲۰)

حمدالدین کرمانی مراتب هفتگانه دعوت را بدین ترتیب ذکر می‌کند: ناطق، اساس، امام، باب، حجت، داعی، ماذون (راحة العقل، ص ۱۳۸). ناصرخسرو این هفت مرتبه را این‌گونه بیان می‌دارد: رسول، وصی، امام، حجت، داعی، ماذون، مستحب (جامع الحكمتين، ص ۱۱۰). از این بیت هم بر می‌آید که ناصرخسرو، که حجت بوده، داعیان و ماذونان را تعیین می‌کرده است:

فخر جوید بر حکیمان جان سقراط بزرگ
گر توای حجت مرو را پیش خود ماذون کنی
(۴۱/۱۲)

اگر اشت و اسب و استر نباشد کجا قهرمانی بود قهرمان را
 (۱۷/۵)

«قهرمان» به معنی ناظر و سرپرست مزارع و چهارپایان بوده که در جای دیگر هم گفته است:
 چه یافتنی که بدان بر جهان و جانوران چنین مسلط و سalar و قهرمان شده‌ای
 (۸/۲۰۶)

سنایی نیز گوید:

گرگ را برمیش کردن قهرمان باشد ز جهل
 گربه را بسر پیه کردن پاسبان باشد خطا
 (دیوان، ص ۲۰)

یحیی بن آدم قرشی این عبارت را در کتاب خود آورده است: أَشْلَمْ دِهْقَانَ مِنْ أَهْلِ عَيْنِ
 الْأَنْرَ، فَقَالَ لَهُ عَلَى عَلَيْهِ السَّلَامُ: أَمَا جِزِيَّةُ رَأْسِكَ فَنَزَفَهَا وَ أَمَا أَرْضُكَ فَلِلْمُسْلِمِينَ فَبَاءَ
 شِيشَتْ فَرَضْنَا لَكَ وَ إِنْ شِيشَتْ جَعْلَنَاكَ قَهْرَمَانًا (الخرجاء، ص ۴۳).

نام قضا خرد کن و نام قدر سخن یاد است این سخن ز یکی نامور مرا
 (۳۴/۶)

۲۲۴ / قلمروی ایرانی

می خواهد بگوید که قضا و قدر همان عقل و نفس است و احتمال دارد از کلمه «نامور»
 ابویعقوب سجستانی یا یکی از شاگردان او را اراده کرده باشد، زیرا ابویعقوب در کتاب
 تحفه المستحبین خود درباره عقل و نفس چنین می گوید: و يقال للعقل القضاء على أن
 بالعقل تقضى النفس إدراك المعلومات و الظفر بالمطلوبات. و يقال للنفس القدر فعناه أن
 الذي يتتحقق بالنفس من فوائد العقل فيان التقدير و التحديد محيطان به (خمس رسائل
 اسماعيلية، ص ۱۴۹).

و در جای دیگر ناصر خسرو گفته است:

بى ھېچ علتى ز قضا عقل دادمان

زین روی نام عقل سوی اهل دین قضاست

(۳۷/۴۱)

9

چو کفتاری که بندندش بعمدا همی گوید که «اینجا نیست کفتار» (۳۵/۹)

معروف چنان است که کفتار با سخن نرم رام می‌شود و صیادان کفتار هنگام صید با آهنگ خوش به فارسی می‌گویند «کفتار نیست» و آن را تکرار می‌کنند و در عربی هم می‌گویند خامیری ام عامر. امّ عامر کنیه کفتار است، یعنی: ای کفتار پنهان شو. حضرت علی (ع) فرموده است: لا أَكُونُ كَالصَّبْعِ يَخْضَعُهَا الْقَوْلُ فَتَخْرُجُ فَتَصَادُ. یعنی: من همچون کفتار نیستم که سخن خوش او را رام کنند و بیرون آید و صید گردد. مولانا هم به همین معنی اشاره کرده است:

همچو کفتاری که می‌گیرندش، او غرّه آن گفت: ک «این کفتار کو»
(منوی، ص ۳۲۷)

Y

به میان قدر و جبر ره راست بجوى

که سوی اهل خرد جبر و قدر درد و عناست
(۲۳/۱۰)

اشاره است به موضعی که شیعیان در مسئله جبر و اختیار، بر پایه فرموده حضرت امام جعفر صادق عليه السلام، اختیار کرده‌اند: لا جَبْرٌ وَ لَا تَفْوِيْضٌ بَلْ أَمْرٌ بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ. آن حالت میانین بین جبر و قدر است که حاج ملا هادی سبزواری می‌گوید:

لَكِنْ كَمَا الْوُجُودُ مَتْشُوبٌ لَّنَا الفِيْغُلُ فِيْعُلُ اللَّهُ وَهُوَ فِيْغُلُنَا
 (شرح غدر المذاق، ص ١٧٦)

ابوالعلاء معرّی هم همین موضع را اختیار کرده آنجا که گفته است:

لَا تَعِشْ بُجْرًا وَ لَا قَدْرًا
وَاجْتَهَدْ فِي شَوَّطِ بَيْنَ بَيْنَا

در حال جبر و قدر زندگی مکن و بکوش که در میان آن دو یعنی بین جبر و قدر باشی
(لزوم ما لا يلزم، ج ۲، ص ۳۶۸).

۸

زیرا که به تیرماه جو خورد هر کو به بهار جو پراکند
(۱۱/۱۵)

در این بیت مضمون معروف: **مَا تَرَرَغَّبَ تَحْصِلْد**، یعنی هرچه بکاری همان را درو می‌کنی، به کار رفته است. ولی نکته قابل توجه این است که پس از بهار، که شامل فروردین واردی بهشت و خرداد می‌شود و فصل کاشتن است، بدون فاصله ماه تیر می‌آید که هنگام درو کردن و خوردن نیست. در اینجا تیر به معنی خریف و پاییز است که زمخشri در مقدمه‌الادب به آن تصویح کرده و ناصرخسرو مکرراً به کار برده است:

با خویشن شمار کن ای هوشیار پیر تا بر تو نوبهار چه مایه گذشت و تیر
(۴۹/۱)

تا کی گله کنی که نه خوب است کار من وز تیر ماه تیره تر آمد بهار من
(۱۴۰/۱)

پایان جامع علوم انسانی

۹

خواری مکش و کبر مکن بر ره دین رو مؤمن نه مقصر بود ای پیر نه غالی
(۲۱/۲۹)

اشارة است به عبارت **بَيْنَ اللَّهِ بَيْنَ الْمُقْصِرِ وَ الْغَالِي** (عيون الاخبار، ص ۳۲۷). این همان اقتصادی است که در اعتقاد لازم است که حالت میانین افراط و تفریط باشد. شاعر عرب گوید:

يَسْأَلُ لِيَ الْوَالِشُونَ: كَيْفَتْ تُحِبُّهَا؟ فَقَلَّتْ لَهُمْ: بَيْنَ الْمُقْصِرِ وَ الْغَالِي
(نکسله تاریخ الطبری، ص ۲۲۹)

ناصرخسرو در جای دیگر نیز می‌گوید:

برتر مشواز حَدّ و نه فزوونتر هُش دار مقصّر مباش و غالی
(۱۳/۲۲۴)

۱۰

زین بی وفا وفا چه طمع داری چون در دمی به بیخته خاکستر
(۴۶/۲۲)

این تعبیر در ادب عربی نیز دیده می‌شود. حریری می‌گوید: وَفَخَتَّ فِي غَيْرِ ضَرَمٍ، یعنی در
غیر آتش دمیدی. شاعر گفته است:

وَلَوْ نَارًا نَفَخْتَ بِهَا أَصَاءَثٌ وَلَكِنْ أَنْتَ تَسْفَحُ فِي الرَّمَادِ
(نقل از الجامع فی اخبار ابی العلاء، ص ۳۹۰)

اگر به آتش بدمی روشن می‌گردد، ولی تو در خاکستر می‌دمی.

۱۱

گریست این جهان به مثل زیرا بس ناخوشت و خوش بخارد گر
(۴۹/۲۲)

بیماری گری و خارش آن جمع میان «ناخوشتی» و «خوشی» است. وَ مَنْ يُهْ جَرَبَ
فَيَجِدُهُ لذَّةً وَغَمًا فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ (رسائل اخوان الصفا، ج ۳، ص ۶۶). مثل کسی که
دچار بیماری گری است که آن را می‌خاراند و لذت و الم را در آن واحد درمی‌یابد.

۱۲

دنیا خطر ندارد یک ذره سوی خدای داور بسی یاور
نzdیک او اگر خطرش هستی یک شربت آب کی خوردن کافر
(۶۱ و ۶۰/۲۲)

ناظر است به این حدیث شریف: لَوْ كَاتَتِ الدُّنْيَا تَعْدِلُ عِنْدَ اللَّهِ جَنَاحَ بَعْوَضَةٍ مَاسَقَ كَائِرًا

مِنْهَا شَرِيْةٌ مَاءُ (الرسالة العلية في الأحاديث النبوية، ص ۲۲۹). يعني اگر دنیا به اندازه بال پشهای نزد خداوند ارزش می داشت کافوئی را یک شربت آب هم نمی داد.

۱۳

در جهان دین بر اسب دل سفر باید کرد

گُر همی خواهی چربیدن مر تو را باید چمید

(۴/۲۵)

تعییر «هر که چمد چرد» از توقعات عبدالله بن طاهر است: مَنْ سَعَى رَعَى وَمَنْ لَزِمَ
الْمَنَامَ رَأَى الْأَخْلَامَ. و این معنی از توقعات انوشیروان گرفته شده که او می گفت:
کی رود چرد و کی خسبد خواب بیند. ناصرخسرو در جای دیگر نیز این تعییر را به کار
برده است:

چمیدن به نیکیت باید که مرد ز نیکی چرد چون به نیکی چمد

(۴۵/۱۲۸)

۱۴

پسران علی امروز مرو را به سزا پسران اند چو مر دختر او را پسرند

(۲۶/۳۱)

می خواهد بگوید پسران دختر پیمبر پسران خود پیمبر به شمار می آیند و این مطابقت دارد با
مآیه مباھله «وابنائنا و ابناءكم» که از ابنا یعنی پسران، حضرت امام حسن و امام حسین علیهمما
السلام اراده شده و این برخلاف عقاید بیشتر اعراب است که فرزند دختر را زاده بیگانه
می دانستند که شاعرشان گفته است:

بَنُوَنَا بَنُو أَبْنَاءِنَا وَبَنَائِنَا

(شرح ابن عقل، ج ۱، ص ۲۰۹)

پسرانِ پسرانِ ما در حقیقت پسرانِ ما هستند، در حالی که پسرانِ دخترانِ ما پسرانِ مردان
بیگانه هستند.

پسرت گر جگرست از تن تو فاطمیان

مر نبی را و علی را به حقیقت جگرند

(۲۷/۳۱)

فاطمیان جگر پیغمبر و علی هستند، بنابر اصل معروف که فرزندان جگر پدران اند: **أَنْجَادُنَا** (سفينة البحار، ج ۲، ص ۶۸۴). و در شعر عربی هم آمده است:

وَإِنَّا أَنْجَادَنَا فَقَنَطَنَا عَلَى الْأَرْضِ

(التشيل والمحاشرة، ص ۴۶۱)

عقوبت محال است اگر بتپرست

بِهِ فَرْمَانِ اِيزَدِ پَرْسَتِ

(۳/۳۰)

این بیت رد بر عقیده جبریه است که می‌گویند همه چیز با خواست خداوند است، حتی بتپرستی بتپرستان. ناصرخسرو می‌گوید: اگر خداوند خود مجبور کرده و خود هم مجازات کند محال است، زیرا لازم می‌آید که خداوند ستمگر باشد، لذا پس از این بیت گوید:

عقوبت محال است اگر بتپرست **بِهِ فَرْمَانِ اِيزَدِ پَرْسَتِ**

ابوالعلاء معزی نیز عین همین مطلب را ذکر کرده است:

إِنْ كَانَ مَنْ فَعَلَ الْكَبَائِرَ مُغْنِيًّا فَعِقَابَةُ ظُلْمٍ عَلَى مَنْ يَفْعُلُ

(نقل از الجامع في اخبار ابی العلاء، ص ۴۰۵)

که دانست از اول، چه گویی که ایدون

زَمَانَ را بِيَمَوْدِ بَايْدَ بَهْ پَنْگَان

(۱۲/۳۹)

«پنگان» همان کلمه‌ای است که معرب آن «فنجان» است و سابقاً با فنجانهای آبی و ریگی تعیین وقت و زمان می‌کردند و عالمان به این امر را «فنجا میین» و علم به این روش را «علم البنکامات» می‌نامیدند. این کلمه را ابن بطوطه و ابن جبیر به صورت «منجانه» یاد کرده‌اند و ناصرخسرو در جایی دیگر نیز اشاره به پنگان کرده است:

درین صندوق ساعت عمرها را دهر بی رحمت
همی بسر ما بپیماید بدین گردنده پنگانها
(۳۰/۲۱۱)

۱۸

اشتر چو هلاک گشت خواهد آید به سر چه ولب جر
(۴۱/۴۳)

در عربی می‌گویند: إِذَا جَاءَ أَجَلُ الْعَيْرِ حَامٌ حَوْلَ الْبَرِ. یعنی هرگاه مرگ شتر فرار سد گردد چاه گردد. این تعبیر از امثال اعجم یعنی ایرانیان دانسته شده است:

أَسَارَتِ الْفُرْشَ فِي أَجْنَادِهَا مَثَلًا
قَالُوا: إِذَا جَاءَ حَانَتْ مَنِيَّةَ
وَلِلْأَعْسَاجِمِ فِي أَيْمَانِهَا مَثَلًا
أَطَافِ بِالْبَرِ حَتَّى يَهْلِكَ الْجَمَلُ
(التمثيل والمحاضرة، ص ۳۳۷)

پژوهشکاو علم انسانی و مطالعات فرهنگی
سینما و تئاتر جامعه علوم انسانی
۱۹
سرد و تاریک شد ای پور سپیده دم دین
خُرُّه عرش هم اکنون بکند بانگ نماز
(۴۰/۵۰)

«خُرُّه» به معنی خروس است. اشاره است به خروس عرضی که بامدادان با یاد خدا مردمان را بیدار می‌کند و در اسلام هم می‌گویند که این خروس فریاد سُبُوح قُدُوش رَبِّ الملائِکَةِ وَ الرُّوحِ، سر می‌دهد (دعائیم الاسلام، ص ۱۳۹). الموید فی الدین شیرازی گفته است:

وَإِنَّ دِينَكَ الْقَرْزِشِ دُوْشَانِ عَجَبٍ
فَذَلِكَ لِرَزَمِ السُّؤَالِ عَنْهُ وَ وَجَبٌ

وَ دَأْبَةٌ تَرْصُدُ الْأَوْقَاتِ وَ مَنْ قَبْلِ الْأَذَانِ لِلصَّلَاةِ
(دیوان، ص ۲۰۳)

۲۰

بازی گریست این فلک گردان امروز کرد تابعه تلقینم
(۱۳/۶۰)

«تابعه» جن و شیطانی را گویند که به شуرا شعر تلقین می‌کند. ابوالعلاء معزی گفته است: «إنَّ لِكُلِّ شاعِرٍ شَيْطَانًا يَقُولُ الشِّعْرَ عَلَى إِسَانِهِ» (رسائل ابی‌العلاء المعزی، ص ۱۰۹). ابوالفتوح رازی در ذیل شعر ابوالنجم عجلی می‌گوید:

إِنَّ وَكُلُّ شَاعِرٍ مِنَ الْبَشَرِ شَيْطَانَهُ أُنْثَى وَ شَيْطَانِي ذَكْرٌ

گوید: آن شیطان را می‌خواهد که عرب آن را «تابعه» خواند و گوید هر شاعر را از جن و انس تابعه‌ای باشد که او را شعر تلقین کند (تفسیر ابوالفتوح رازی، ج ۱، ص ۵۱).

۲۱

پسندست با زهد عمار و بوذر کند مدح محمود مر عنصری را
من آنم که در پای خوکان نریزم میرین فیمتی در لفظ دری را
(۳۲ و ۳۱/۶۴)

شعر خود را که با الفاظ فارسی دری است، تشبیه به مروارید گرانها کرده و اگر آن را در ستایش مردان ناشایست به کار برد، مانند آن است که مروارید را در پای خوکان ریخته است. در عربی این مثل آمده است که: لَا تَطَرَّحُ حُوا الدُّرْ مَحْتَ أَذْجَلِ الْخَنَازِيرِ. میفکید مروارید را در زیر پای خوکان (التمثیل والمحاضرة، ص ۱۵). و گاهی هم تعبیر به آویختن مروارید به گردن خوکان می‌شود مانند:

فَالْوَا: مَدَحَتْ اَنَاسًا لِاخْلَاقِهِمْ مَدْخَا يُنَاسِبُ اَنْوَاعَ الْأَزَاهِيرِ
فَقُلْتَ: لَا تَغْذِرُونِي اَنِّي رَجُلٌ اَقْلَدُ الدُّرْ اَعْنَاقَ الْخَنَازِيرِ
(تمه البتیة، ج ۱، ص ۱۵۲)

دشمن عدل‌اند و ضد حکمت اگر چند **یکسره امروز حاکم‌اند و معدّل**
(۲۲/۶۱)

او در به کار بردن «عدل و معدّل» و «حکمت و حاکم» صنعت اشتراق را به کار برده است. «معدّل» یکی از اصطلاحات حقوقی است، یعنی کسی که حکم به عدالت شاهدان در دادگاه می‌کرده است و همیشه با کلمه «مزگّی» همراه آورده می‌شود، یعنی کسی که حکم به تزکیه و پاکی شاهدان می‌کند. بیهقی در داستان حسنک وزیر می‌گوید: و قضات بلخ و اشرف و علماء و فقهاء و معدّلان و مزگتیان، کسانی که نامدار و فراروی بودند هم آنجا حاضر بودند (تاریخ بیهقی، ص ۱۸۳).

مرغ که در دام بر چنه طمع افکند **بخت بد آنگاه خاردش رگ بسلم**
(۲۳/۱۶)

«رگ بسلم» رگی است که هنگام ذبح بریده می‌شود. چون در هنگام ذبح جانوران بسم الله الرحمن الرحيم گفته می‌شود «بسلم کردن» به معنای ذبح شرعی است. منوچهری دامغانی گفته است:

بیامد اوستان خیزان بر من **چنان مرغی که باشد نیم بسلم**
(دیوان، ص ۶۵)

در عربی بنابر قاعده‌ای که آن را «نحت» گویند فعل بـشـمـلـ بـيـشـمـلـ از آن ساخته شده و در این بیت اسم فاعل آن که «مبشیل» است دیده می‌شود:

لَقَدْ بَشَمَلَتْ لَيْلَى غَدَاءَ لِعَيْتَهَا أَلَا حَبَّذَا ذَاكَ الْقَرْأَلُ الْمُبَشِّمُ
(کتاب الزينة، ج ۲، ص ۱۱)

بشر زی امامی که خط پدرش است **به تعویذ خسیرات مسر خسیری را**
(۳۹/۶۴)

یعنی برو به سوی امامی (المستنصر بالله) که خط پدر او (علی بن ابی طالب) برای یهودیان خیر همچون تعویذ (دعای محافظت که برگردن یا بازو می‌بستند، تمیمه) که خیر و سعادت به بار می‌آورد. اشاره است به نامه‌ای که یهودیان ادعا می‌کردند به خط حضرت علی بن ابی طالب (ع) در دست دارند که در آن در امان خدا و ذمہ رسول خدا خود و دین و مالشان محفوظ است و از پرداخت جزیه معاف هستند. در زمان القائم بامر الله این نامه بر خطیب بغدادی عرضه شد، معلوم گردید که آن مجھول و مزور است. (معجم الادباء، ج ۴، ص ۱۸).

۲۵

این زردتن لاغر گل خوار سیه‌سار

زردست و نزارست و چنین باشد گل خوار

۱/۷۶

ناصرخسرو مرادش از لاغر گل خوار سیه‌سار «قلم» است که از نی زردنگ ساخته شده و مرکب دوات شبیه به گل شده است و مراد او از گل «گل نیشابوری» است که آن به صورت نُفل ساخته می‌شد و در درمان بسیاری از بیماریها به کار می‌رفت. یکی از عوارض آن این بود که رنگ چهره را زرد می‌ساخت. سلطان محمود غزنوی به خوردن این گل معتاد بود، چنان‌که درباره او گفته شده است: چنین گویند که سلطان محمود غازی را روی نیکو نبود کشیده روی بود و خشک و درازگردن و بلندبینی و کوسه بود. و به سبب آن که پیوسته گل خوردی زردوی می‌بودی (سیر الملوك، ص ۶۰).
پتانل اربع علوم انسانی

۲۶

عالم قدیم نیست سوی دانا مشنو محال دهری شیدا را

۱۱/۷۷

«قدیم» چیزی است که مسبوق به عدم یا چیزی دیگر باشد در برابر «حادث». مراد از دهری کسی است که عقیده به صانع عالم و ذات باری تعالی و خلقت او ندارد، بلکه دهر و روزگار را فاعل و صانع می‌داند که در قرآن درباره آنان چنین آمده است: وَ مَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ. یعنی این دهر است که ما را می‌میراند. شاید مراد ناصر از دهری شیدای ابوالعباس ایرانشهری یا محمد بن زکریای رازی باشد که در زاد المسافرین از

آنان تعبیر به طباعیان و دهربیان و اصحاب هیولی کرده است (زادالمسافرین، ص ۷۳).

۲۷

هر آنگه کزو بازماند خطیب فزاید برو بی سعالی سعال
(۶/۱۱۶)

«سعال» به معنی سرفه است. وقتی خطیب در حال سخن مطلب را فراموش کند بدون آنکه سرفه‌اش باید سرفه می‌کند. ابن عبد‌ربه اشاره به این موضوع کرده است: وَيَتَسَاعِلُ مِنْ عَيْرٍ سَعْلَةً (عقد الفرید، ج ۱، ص ۲۸۷).

۲۸

گرگ مال و ضیاع تو نخورد گرگ صعب تو میر و بندارست
(۲۵/۱۳۴)

«بندار» مخفف «بنه‌دار» کسی که اموال و خزانین دولتی و سلطانی را در اختیار دارد. معمولاً بنداران در ردیف امیران بوده‌اند که ناصرخسرو در جای دیگر نیز می‌گوید:

در طمع روز و شب میان بسته بسر در شاه و میر و بندارند
(۴۳/۲۲۸)

بنداران دارای لباسی خاص بوده‌اند، چنان که بیهقی می‌گوید: و حصیری در آن روز در جبهه‌ای بود زرد مزاعفری و پرسش در جبهه بنداری (تاریخ بیهقی، ص ۱۷۱). این کلمه از فارسی وارد عربی شده و از آن مصدر «بندره» ساخته‌اند. ابن حوقل می‌گوید: برای هر ناحیه‌ای از سجستان قاضی و صاحب خبر و برید و صاحب معونت و کاتب سله‌ای است که معروف به بندار است و خراج مطالبه می‌کند (صورة الارض، ص ۳۵۶).

۲۹

ایزدش عطا داد به پیغمبر ازیراک اویست حقیقت یکی از سبع مثانیش
(۴۰/۱۳۸)

۱۳۴ / ثامنة پارسی، مردم هم تئستان ۱۳۴

«سبع مثانی» که به فارسی هفتی از دوگانه ترجمه شده، به سوره فاتحة الکتاب اطلاق می‌شود، زیرا هفت آیت است که در هر نمازی دوبار خوانده می‌شود و برخی گفته‌اند به جهت این که دو بار نازل شده، یک بار به مکه و دیگر بار به مدینه (کشف الاسرار، ج ۵، ص ۳۳۷). سنایی گوید:

ز سبع سموات تا برپری ندانی تو تفسیر سبع المثانی
(دیوان، ص ۶۷۶)

۴۰

حیله و مکرست فقه و علم او و سوی او
نیست دانا هر که او مُحتال با مَکَار نیست
(۲۱/۱۴۷)

حیله در لغت به معنی مکر و فرب ای است، ولی شاعر وقتی آن را همراه با فقه و علم می‌آورد، از آن حیله‌های فقهی را اراده می‌کند که در فقه ابوحنیفه کاربرد داشته، چنان‌که ثعالبی می‌گوید: *و ابوحنیفة في الفقه هو لم يسبق في الحيل الفقهية ولم يلحق إلى يومنا هذا (اطائف المعارف، ص ۶۸)*. از مهمترین کتابها در حیله‌های فقهی کتاب *الحيل في الفقه* طبری قزوینی شافعی و الحيل و المحارج خصاف است که اولی در سال ۱۹۲۲ و دومی در سال ۱۹۲۳ به وسیله ژوزف شاخت در هانور آلمان چاپ شده‌اند. ناصرخسرو هر چند در خطاب با مخالفان حیله‌های فقهی را منظور داشته، ولی معنی لنوى را هم مناسب دانسته، لذا در مصراج دوم «محتال» به معنی حیله‌گر را با مرادف آن که «مَکَار» باشد، آورده است.

۴۱

چون عمرو عاص پیش علی دی مه پیش بهار عاجز و رسوا شد
(۱۵/۱۶۱)

اشاره به داستان معروف عمرو عاص است که وقتی در نبرد برابر حضرت علی (ع) قرار گرفت عورت خود را نمایان ساخت تا با این عمل جان خود را نجات دهد، زیرا می‌دانست که آن حضرت با تقوی و عفافی که دارد نگاه به شرمگاه او نمی‌کند. شاعر هم در این بیت

اشاره به همین داستان دارد:

و لا خير في دفع الردى بذلة كما زدّها يوماً بسوأة عشرة

(نشوار المحاضرة، ج ۳، ص ۲۳۱)

۴۲

گفتا که اگر کسی به صد دوران
بسودست ستمگری و جباری
چون گفت که «لا إله إلا الله»
نایدش به روی هیچ دشواری
(۲۳ و ۲۲/۱۶۷)

شاید مراد او برخی از مرجه باشد که می‌گفتند: کسی که لا إله إلا الله بگوید، محمد رسول الله
بگوید و حرام را حرام و حلال را حلال بداند به بهشت می‌رود، هر چند زنا و سرقت و قتل و
شرب خمر کند (التبیه و الترد علی اهل الاهواه والبدع، ص ۴۸).

۴۳

گر نیست طاقم که تن خویش را
بسركاروان دیو سليمان کنم
آن دیو را که در تن و جان منست
باری به عقل خویش مسلمان کنم
(۳۲ و ۳۲/۱۷۷)

«مسلمان شدن دیو» ناظر است به تعبیری که در روایت حضرت رسول آمده که ما منکمین
أَحَدٌ إِلَّا وَلَهُ شَيْطَانٌ. قالُوا: وَ أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: وَ أَنَا، إِلَّا إِنَّ اللَّهَ أَعْلَمُ فَإِنَّمَا فَلَّا يَأْمُرُ
الْأَجْمَعِينَ. احیاء علوم الدین ج ۳ ص ۲۸. ناصر خسرو در جایی دیگر نیز می‌گوید:

مرا در پیرهن دیوی منافق بود و گردنکش
ولیکن عقل باری داد تا کردم مسلمانش
(۴۹/۲۰۸)

۴۴

یکی روزنامه است مرکارها را
که آن را جهاندار دادار دارد
۶۰/۱۷۹

«روزنامه» نامه و کاغذی است که اعمال و کارهای روزانه را در آن می‌نوشتند. این کلمه که در پهلوی «روزنامک» بوده، در عربی به «روزنامج» معرب شده و در فارسی «روزنامه» هم گویند. خوارزمی در کتاب خود این کلمه را چنین تفسیر کرده است: «الرُّوزنَامَجُ» تفسیره کتابِ اليوم لائنهٔ يُكْتَبُ فِيهِ مَا يَجْرِي كُلَّ يَوْمٍ مِنْ اسْتِخْرَاجٍ أُونَقَةٍ أُوْعَزَرٍ ذِلْكَ (مفاتیح العلوم، ص ۵۴).

۳۵

هر گه که همیشه دل تو بی‌هش و خفته است
بیدار چه سوداست تو را چشم چو خرگوش
(۲/۱۹۵)

شاره است به این که خرگوش در حال خواب چشمانش بیدار است. جاخط اشاره به این معنی دارد: وَلَمْ تَأْمِنْ الْأَرْبَعَ مَفْتُوحَةَ الْعَيْنَيْنِ (التربیع والتدویر، ص ۹۶). متنبی نیز اشاره به این معنی دارد:

أَرَأَيْتَ غَيْرَ أَهْمَمَ مُلُوكَ مُفْتَحَةً عَيْنَهُمْ نَيَّامَ

(ثمار القلوب، ص ۳۱۲)

ناصرخسرو در جای دیگر نیز گفته است:

خرگوش وار دیدم مردم را خفته دو چشم باز و خرد خفته
(۸/۱۴۳)

۳۶

آن که او مر دیگران را چاه کند
چند ناگاهان به چاه اندر فتاد
(۹/۲۰۷)

در عربی نیز آمده: مَنْ حَفَرَ بِثَرَأً لِثَنِيَّهُ سَقَطَ فیهَا، یعنی هر که برای دیگران چاه کند خود در آن افتاد. در پهلوی نیز آمده: کی همیلان راز چاه اپکند خویش اندر افتید (اخلاق ایران باستان، ص ۳۱). ابوالفضل سکری مروزی که مضماین بدیع را از فارسی اخذ می‌کرده، می‌گوید:

كُمْ مَا كِبِرَ حَاقَ بِهِ مَكْرَهٌ وَّ وَاقِعٌ فِي بَعْضٍ مَا يَخْفِرُ

(بینة الدهر، ج ۴، ص ۸۷)

۳۷

لیکن از راه عقل هشیاران بشناسند فربهی ز اماس

(۲۰۹/۲۴)

حریری در مقامات می‌گوید: **إِسْتَشْمَثَتْ ذَا وَرَمٍ**. یعنی ورم‌دار را فربه پنداشتی. متتبی گفته است:

أُعِيدُهَا نَظَرَاتٍ مِنْكَ صَادِقَةٍ إِنْ تَحْسَبَ الشَّحْمَ فِيْعَنْ شَخْمَةٌ وَرَمٌ

عطار گفته است:

زهی شد در گلویت گر زهت کرد که آماسی بود گر فربه کرد

(اسرار نامه، ص ۱۲۵)

۳۸

ای خردمند هوش دار که خلق بس به اسداس در زندند اخemas

(۲۰۹/۲۵)

از ضرب المثلهای عربی است که ضرب آخاساً لأشداس، و شاعر نیز گوید:

إِذَا أَرَادَ امْرَأٌ مَكْرًا جَنِيْ عِلَّا وَ ظَلَّ يَضْرِبُ آخاساً لأشداس

(عقد الفريد، ج ۲، ص ۷۲)

۳۹

از نام تو بگدازد بدخواه تو گویی ماه است مگر نام تو بدخواهت کتّان

(۲۲۲/۸۲)

این مشهور بوده که نور ماه کتّان را پوسیده می‌گرداند: جاحظ می‌گوید: **إِنَّ الْقَمَرَ يَفْرُضُ**

الْكَّانَ (التَّرْبِيعُ وَ التَّدْوِيرُ، ص ٦٣).

شاعر عرب نیز گوید:

لَا تَنْجِبُوا مِنْ بَلِي عَلَّاتِهِ

(معاهد النصوص، ج ٢، ص ١٢٩)

فرخی گفته است:

کُنْ نُورِ مَاهٍ در خشته جامَةٌ كَتَانٌ

از کین او دل دشمن چنان شود

(دیوان، ص ٢٥٤)

٤٠

بَا نَامٍ بَزَرْگَ آنَّ كَه بَدَوْ دَهْرٌ مَعْتَرٌ

زی خازن علم و حکم و خانه معمور

(١٢١/٢٤٢)

«خانه معمور» همان بیت المعمور است که می‌گویند خانه‌ای است در آسمان چهارم در برابر
کعبه (ترجمان القرآن، ذیل «عمر»). رشیدالدین میدی در ذیل آیه شرife و اذیرفع ابراهیم
القواعد من الـبـیـت و اسـعـیـل، گـوـید: در زمـینـ خـانـهـ اـیـ سـاـخـتـنـ و مـطـافـ جـهـانـیـانـ کـرـدـنـ و در
آسمـانـ خـانـهـ اـیـ سـاـخـتـنـ و مـطـافـ آـسـمـانـیـانـ کـرـدـنـ آـنـ رـاـبـیـتـ المـعـمـورـ گـوـینـدـ و فـرـیـشـتـگـانـ روـیـ
بدـانـ آـرـنـدـ و اـینـ یـکـیـ رـاـ کـعـبـهـ نـهـادـنـدـ و آـدـمـیـانـ روـیـ بهـ آـنـ آـرـنـدـ (کـشـفـ الـاسـرـارـ،
جـ ۱، صـ ۳۶۶).

غرض از این گفتار این است که نشان داده شود که ناصرخسرو، که چیرگی کاملی بر علوم و
معارف زمان خود داشته، از همه آنها در اشعار خود بهره‌برداری کرده است. برای فهم
محتوای علمی اشعار ناصرخسرو جوینده ناچار است که با آن منابعی که مورد استفاده شاعر
بوده آشناشی داشته باشد و تعلیقات و توضیحاتی که نگارنده آمده ساخته تا اندازه‌ای این
نیاز را برطرف می‌کند. در این گفتار نمونه‌ای از این تعلیقات آورده شد تا نشان دهنده اهمیت
آنها در فهم دیوان اشعار ناصرخسرو باشد، تا اگر وسائل و امکانات فراهم شود همه آنها در
مجلدی واحد چاپ و منتشر گردد. إن شاء الله تعالى.

كتاباتنا

- احياء علوم الدين، امام محمد غزالى، قاهره مطبعة الاستقامة، [بي تا].
- اخلاق ايران باستان، دينشاه ايراني، برلن ١٣٠٩ ش.
- اسرارنامه، فریدالدین عطار، به کوشش سید صادق گوهرین، تهران ١٣٤٨ ش.
- تاریخ بیهقی، به اهتمام قاسم غنی و علی اکبر فیاض، تهران ١٣٢٤ ش.
- تحفۃ المستحبین، ابویعقوب سجستانی، در خمس رسائل اسماعیلیة، با مقدمه عارف تامر، سلمیة سوریه ١٩٥٦ م.
- التربیع والتدویر، عثمان بن بحر جاحظ، دمشق ١٩٥٥ م.
- ترجمان القرآن، میر سید شریف جرجانی، به ترتیب عادل، تهران ١٣٣٧ ش.
- تفسیر ابوالفتوح رازی، چاپ دوم، تهران ١٣٢٠ ش.
- تکملة تاریخ الطبری، محمد بن عبدالمک همدانی، بیروت ١٩٦١ م.
- التمثیل والمحاضرة، ابومنصور ثعالبی نیشابوری، قاهره ١٣٨١ ق.
- التنبیه والرذ علی اهل الاهواه والبدع، محمد بن احمد الملطی الشافعی، بیروت ١٩٦٨ م.
- ثمار القلوب فی المضاف والمنسوب، ابومنصور ثعالبی نیشابوری، قاهره ١٣٦٤ ق.
- جامع الحکمتین، ناصرخسرو قبادیانی، به کوشش هائزی کربن و محمد معین، تهران ١٣٣٢ ش.
- الجامع فی اخبار ابی العلاء المعری و آثاره، محمد سلیم الجندي، دمشق ١٣٨٢ ق.
- الخرج، یحیی بن آدم، لیدن ١٨٩٥ م.
- دیوان سنایی، به کوشش محمد تقی مدرس رضوی، تهران ١٣٢٠ ش.
- دیوان منوچهری دامغانی، به کوشش محمد دیبرسیاقی، تهران ١٣٢٦ ش.
- دیوان المؤید فی الدین داعی الدّعاء شیرازی، قاهره، ١٩٤٥ م.
- خدعاتم الإسلام، قاضی نعمان بن حیون مغربی، چاپ دارالمعارف، قاهره ١٣٨٣ ق / ١٩٦٣ م.
- راحة العقل، حمیدالدین کرمانی، قاهره ١٩٥٣ م.
- الرسالة العلیة فی الأحادیث النبویة، بیهقی سبزواری، تهران ١٣٤٤ ش.
- رسائل اخوان الصفا و خلآل الوفا، بیروت ١٩٧٥ م.
- زاد المسافرین، ناصرخسرو قبادیانی، برلن ١٩٤١ م.
- سفينة البحار، شیخ عباس قمی، نجف ١٣٥٢ ق.
- سیر الملوك، خواجه نظام الملک طوسی، تهران ١٣٤١ ش.
- شرح الانفیة لابن مالک، ابن عقیل، قاهره ١٣٦٧ ق.

شرح غر الفراند، حاج ملا هادی سبزواری، به اهتمام ایزوتسو و مهدی محقق، تهران ۱۳۴۸ ش.

صورۃ الارض، ابن حوقل، تهران چاپ افست، [ابی تا].

عيون الاخبار، ابن قتيبة دینوری، دارالکتب المصریة، [ابی تا].

کشف الاسرار و عذۃ الابرار، ابوالفضل رشیدالدین میدی، تهران ۱۳۳۹-۱۳۳۱ ش.

لطائف المعارف، ابومنصور ثعالبی نیشابوری، قاهره ۱۳۴۶ ق.

معاهد التنصیص فی شرح شواهد التلخیص، عبدالرحیم عباسی، قاهره ۱۳۷۶ ق.

معجم الادباء، یاقوت حموی، قاهره ۱۳۵۵ ق.

مفاتیح العلوم، خوارزمی، قاهره ۱۳۴۹ ق.

مقامات حریری، حریری، قاهره ۱۳۲۶ ق.

نشوار المحاضرة و اخبار المذاکرة، ابوعلی المحسن بن علی الشنّحی، قاهره ۱۹۷۱ م.

پژوهشکاو علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرتال جامع علوم انسانی

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرتابل جامع علوم انسانی