

مثنوی رحیق التّحقیق مبارک شاه مروودی و بازتاب آن در مثنوی معنوی و مقالات شمس

مهدی سالاری نسب

آسمان هاست در ولایت جان کارفرمای آسمان جهان
در ره روح پست و بالا هاست کوههای بلند و دریا هاست
(دحیق التّحقیق، ص ۸۵-۸۶، ابیات ۵۹۳-۵۹۴)

این ابیات در نظر خوانندگان مثنوی آشنای است. مولانا، در دفتر اول مثنوی، این دو بیت را آورده و شرح کرده است. تا چند سال پیش، سراینده آنها، به ظن قریب به یقین، سنایی شمرده می شد هرچند در اشعار سنایی نشانی از آنها نبود. مولانا، در نقل این ابیات در مثنوی، «تفسیر بیت حکیم» را نقل کرده و «حکیم» در قاموس مولانا و اطرافیانش غالباً برای سنایی به کار می رفته است، ابیات هم بر وزن حدیقه سنایی است.

اما اینک معلوم شده است که این دو بیت سروده مبارک شاه مروودی از شعراء و حکماء خراسان بزرگ و معاصر بهاء ولد و فخر رازی و عطار است.

مثنوی عرفانی رحیق التّحقیق به سال ۵۸۴ هجری در هزار و بیست و یک بیت سروده شده است. استاد ناصرالله پورجوادی به تصحیح این اثر ارزشمند همت گماشته و آن را در سال ۱۳۸۱ به نفعه مرکز نشر دانشگاهی به چاپ رسانده است.

مصحح در این منظمه عرفانی غور و تفحص کرده و در مقدمه نکات در خور توجهی عرضه کرده است. مهم‌ترین ابهامی که با چاپ و نشر این مثنوی برطرف شده و مصحح در مقدمه از آن یاد کرده سراینده دو بیت یادشده است که اکنون می‌دانیم نه سروده سنائی که سروده مبارک شاه است. همچنان‌که آقای پورجوادی در مقدمه یادآور شده، مولانا دو بیت دیگر از این مثنوی را در مجالس سبعه نقل کرده، یکی باده عشق دردِ ای ساقی تا شود لاف عقل در باقی*

* در باقی شدن، نیست شدن

که مثنوی رحیق التحقیق با آن آغاز می‌شود (در مجلس پنجم از مجالس سبعه، مولانا ۳، ص ۲۹)،
دیگری

آدمی هست طرفه معجونی از رفیعی رفیع وز دونی
بیت صد و دوم از مثنوی رحیق التحقیق با اندک تفاوتی در مجلس هفتم. (همان، ص ۱۶۲)
بیت اول از دو بیت منقول در مثنوی معنوی در فیه ما فيه (مولانا ۱، ص ۲۲۳) و معارف محقق
ترمذی (ص ۵۶) و ابتدانامه (ص ۲۶) و معارف (ص ۹۲ و ۲۴۱) سلطان ولد نیز نقل شده است.

نکته مهم دیگر، که در مقدمه مصحح به آن اشاره شده، این است که مثنوی رحیق التحقیق، همانند مثنوی معنوی، بدون پسوله و با «باده عشق» آغاز می‌شود. پیش از آن، آغاز مثنوی (نی‌نامه) سنت شکنی بی سابقه‌ای تصوّر می‌شد و اکنون می‌بینیم که مولانا، در این باب، اثر مبارک شاه را پیش چشم داشته است.

از سه منظمه عرفانی فاقد تحمیدیه یاد کنیم: ۱. تحفة العراقيین یا ختم الغرائب خاقانی که تنها با عبارت «الاستفتأح بذکر الله اولی» در بالای «مقاله اول» آمده است. ناگفته نماند که دیباچه مثنوی مولانا به زبان عربی نیز تحمیدیه منظمه قلمداد نمی‌شود. تحفة العراقيین با بیتِ مائیم نظارگان غمناک زین مهره سیز و حُقَّه خاک (خاقانی، ص ۶۳) آغاز می‌شود که حدیث سرنوشت انسان است و، در آن، از عشق به ظاهر سخنی نیست. ۲. مصباح الأرواح شمس الدین محمد بردسیری کرمانی که با بیتِ چون عُرَةً صبح گشت عَرَا شد طُرَةً آسمان مطراً (بردسیری، ص ۱) آغاز می‌شود. ۳. سیر العباد الی المعاد سنائی که با بیتِ مرحا ای بردی سلطان وَش تختت ازَاب و تاجت از آتش. (سنائی ۳، ص ۲۱۳)

باری مولانا، همچون استادش محقق ترمذی، به رحیق التحقیق نظر داشته و همان بیت اول آن مثنوی را که در آن از «باده عشق» سخن می‌رود در یکی از مجالس خویش خوانده است.

همچنین به شرحی که بعد از این خواهد آمد شمس نیز به رحیق التحقیق توجه داشته و در سخنانش به یکی از ابیات آن استشهاد کرده و ابیات و مصروعهایی از آن را با اندک تفاوت نقل کرده است.

اثرپذیری مولانا از رحیق التحقیق به نقل بیت‌هایی از آن منحصر نبوده است. «نی نامه» مثنوی به لحاظ مضمون و معانی همچنین اختیار الفاظ برای بیان آنها نیز، با ابیات آغازین اثر مبارک شاه مشابهت تام دارد. در این ابیات، سخن صرفاً از عشق است و آتش عشق – از «عشق به حیث بازکننده قفل امید» و «براق راه عرش». هر آنکس که با مثنوی انس داشته باشد این مشابهت را با خواندن سرآغاز دو مثنوی احساس می‌کند:

رحیق التحقیق

آتشِ عشق هست آتشِ خوش ای همه شادی چنان آتش (بیت ۵)

مثنوی (دفتر اول)

آتش، عشق است کاندر نی فتاد جوشش عشق است کاندر می فتاد (بیت ۱۰)

شاد باش ای عشقِ خوش سودای ما ای طبیب جمله علت‌های ما (بیت ۲۳)

رحیق التحقیق

عشق را هست نام در معنی آتش افروز آتش موسی (بیت ۱۰)

مثنوی (دفتر اول)

عشق جان طور آمد عاشقا طور مست و حرّ موسی صاعقا (بیت ۲۶)

بیت به بیت که پیش برویم، شباهت‌های دیگری هم می‌بینیم از جمله

رحیق التحقیق (دریاره عشق)

سبب آفرینش آن بودست

که مولانا چند بار این معنی را در مثنوی بازگفته است از جمله گر نبودی عشق هستی کی بُدی... (دفتر پنجم، بیت ۲۰۱۲) علاوه بر این شواهد، همچنان که مصحح رحیق التحقیق گفته (پورجواوی، ص ۵۵)، «نی نامه» مثنوی و رحیق التحقیق در محتوا و مضمون مطابقت دارند. سخن هر دو در جدائی روح انسان از اصل خود است. در «نی نامه»، این جدائی از زیان نی بیان شده و در رحیق التحقیق از زیان کاغذ و مرکب و قلم. به اشاره مصحح، «قلم» همان «نی» است که زمانی در نیستان بوده، ناگهان با داس از اصل خود جدا گشته و در عذاب افتاده است. همچنان که مصحح در مقدمه آورده، رحیق التحقیق شامل داستانی اصلی است که داستان‌هایی کوتاه در خلال آن گنجانده شده‌اند. داستان اصلی این است که متفسّر بصیر نوشهای روی برگ کاغذی می‌بیند و کنجه‌کاو می‌شود که نویسنده آن را بشناسد. از کاغذ جویا می‌شود، کاغذ او را به مرکب حواله می‌دهد؛ به سراغ مرکب می‌رود، مرکب او را به سوی قلم رهنمون می‌شود و به همین روای از قلم به دست، از دست به قدرت، از قدرت به اراده، از اراده به علم، و از علم به لوح محفوظ الهی می‌رسد. مصحح مؤخذ این داستان را احیاء علوم‌الدین غزالی شناسانده است. اما باید اضافه کرد که مولانا نظیر این داستان را در دفتر چهارم مثنوی آورده و آن داستان مور است که نقش قلم را بر کاغذ می‌بیند. داستان با بیت

مور کی بر کاغذی دید او قلم گفت با موری دگر این راز هم (بیت ۳۷۲۴)

آغاز می‌شود. عنوان منتشر داستان چنین است:

موری بر کاغذ می‌رفت، نبشن قلم را ستودن گرفت. موری دیگر کی تیزتر بود گفت: ستایش انگشتان را کن که این هنر اریشان می‌بینم، موری دیگر کی از هر دو چشم روشن‌تر بود گفت: من بازو را می‌ستایم کی انگشتان فرع بازویاند الی آخره.

اما شمس نیز، در مقالات (ص ۱۶۱)، به بیت

حسن کان قابل زوال بود عشقی مردان بر او محال بود (بیت ۱۶)

از ابیات آغازین رحیق التحقیق استشهاد کرده است.

علاوه بر این، شمس عین مضمون را گاه حتی با الفاظ بسیار نزدیک به الفاظ

مبارک شاه بازگفته است. نمونه هایی از آن است:

حُجُبِ نور را نهایت نیست. (شمس تبریزی، ص ۱۱۸)

حُجُبِ نور را شماری نیست عشق را منزل قراری نیست
(روحین التحقیق، بیت ۷۴)

که تفاوت مصروف منقول با سروده مبارک شاه تنها در دو لفظ «نهایت» و «شماری» است.

در صفحه اول مقالات شمس بر دو مضمون اصلی عشق و نیاز تأکید شده است. به بیان شمس، حق (قدیم) بی نیاز است و نیاز است که حادث را به حق پیوند می دهد و دام حق و ابزار عروج آدمی به سوی اوست. حق را تنها از شعاع چشم خود او می توان دید:
... او بی نیاز است، تو نیاز ببر که بی نیاز نیاز دوست دارد... از قدیم چیزی به تو پیوندد و آن عشق است. دام عشق آمد و در او پیچید، که یُحِبُونه تأثیر یُحِبُّهم است. از آن قدیم، قدیم را ببینی، و هو یُلْرِگُ الأَبْصَار. (شمس تبریزی، ص ۶۹)

در رحیق التحقیق نیز شبیه این مضماین اساسی را می یابیم:

پادشا اوست کیش نیازی نیست طالب هیچ کارسازی نیست (بیت ۳۷۰)

عشق چون در نهاد آویزد بارِ دوجهان ز دل فروریزد (بیت ۷)

هم به نور تو روی تو بینند دانه دام عشق برچینند (بیت ۹۳۶)

در وصف عشق نیز همین مشابهت را می توان دید:

عشق را عنصر زمانی نیست... (بیت ۸)

عشق را با دی و با امروز و با فردا چه کار! (مقالات، ص ۱۳۴)

از قرائی دیگر تأثیر رحیق التحقیق در مقالات شمس این داستان است:

صاحب کوثر* و دلیل هدای در کفی صید سوره طه

بعد اسلام و غاییت تسلیم ورقی دید از کتاب کلیم

گفت پُرخشم کان ز کف بنداز ورنه برگرد و با جهودی ساز

(ایات ۶۵۷-۶۵۵)

* از «صاحب کوثر» مراد پیامبر اسلام و از «صید سوره طه» مراد فاروق است که به تأثیر آیاتی از آن

سوره اسلام آورد.

شمس هم این داستان را در مقالات آورده است:

عمر، رضی الله عنه، جزوی از تورات مطالعه می‌کرد، مصطفی صلوات الله عليه جزو را از دست او درزپانید که، اگر آن کس که تورات بروی نازل شد زنده بودی، متابعت من کردی.
(ص ۸۴)

علاوه بر اینها، یک رباعی از مبارک شاه نیز با اندک تفاوت در مقالات شمس آمده است. رباعی چنین است:

گفتی که سرشک تو چرا گلگون شد
چون پرسیدی با تو بگویم چون شد
خونابه سودای تو می‌ریخت دلم
چون جوش برآورد ز سر بپرون شد

(نزهه المجالس، ش ۷۹۹ و رحیق التحقیق، ص ۱۴۷)

این رباعی در نزهه المجالس به نام مبارک شاه است. پورجوادی، براین اساس که آن در دیوان همام تبریزی نیز آمده، آن را از همام دانسته است. اما با توجه به اینکه رباعی در مقالات شمس هم نقل شده است و هنگام تقریر و تحریر مقالات همام هنوز متولد نشده بود، باید آن را از مبارک شاه بدانیم و قول جمال خلیل شروانی صاحب نزهه المجالس را موئّق بشماریم.

سرانجام، مبارک شاه، در سرودن مثنوی رحیق التحقیق، به حدیقه سنایی، هم از جهت محتوایی و هم از جهت صوری، نظر داشته است؛ چون مهمترین منظومه عرفانی-اخلاقی زبان فارسی تا زمان مبارک شاه حدیقه بوده است. قرینه این معنی وجود تعبیر «باده عشق» در رحیق التحقیق است که، به احتمال قوی، سنایی آن را وارد شعر فارسی کرده است. در داستان مشهور حدیقه که عاشقی هر شب، برای دیدن معشوقش، شناکنان و بی خبر به نیروی عشق، از دجله عبور می‌کند، تا شبی که بر خالِ معشوق نکته می‌گیرد و، به خلاف توصیه او، می‌خواهد، به رسم پیشین از دجله بازگردد و در آب غرق می‌شود:

باده عشق کرد وی را مست وز وقارت سیاحه کرده به دست

(سنایی ۱، ص ۳۳۱؛ نیز پورجوادی، ص ۲۱۰)

سنایی، در یکی از قصاید خود-که مطلع آن با مطلع رحیق التحقیق مناسبت تام دارد- نیز، مضمون تعبیر «باده عشق» را آورده است. در مطلع این قصیده، «باده» به تنها یی آمده اما در ادامه معلوم می‌گردد از «باده» مراد «باده عشق» است:

ز باده بله ساقیا زود دادم که من خرمَن توبه برباد دادم

... دل از باده عشقی خوبان نتابم چنین باد تا باد رسم و نهادم

(سنایی ۲، ص ۳۶۰-۳۶۱)

تعبیر «باده عشق» را پس از سنایی، در اشعار عطار هم می‌یابیم (← عطار، ۱، ص ۴۲۳؛ عطار ۲، رباعی ۲۲۴۸)، و پس از آن است که این تعبیر در غزلیات و رباعیات مولانا وارد می‌شود و بسامد کاربردش افزایش می‌یابد.

منابع

بردیسری کرمانی، شمس الدین محمد، مصباح الأرواح، به کوشش بدیع الزمان فروزانفر، انتشارات دانشگاه تهران، تهران ۱۳۴۹.

پورجوادی، نصرالله، باده عشق، نشر کارنامه، تهران ۱۳۸۷.
خاقانی شروانی، افضل الدین بدیل بن علی نجّار، ختم الغرائب (تحفة العراقين)، مقدمه و تصحیح و تعلیقات یوسف عالی عباس آباد، انتشارات سخن، تهران ۱۳۸۶.
سلطان ولد (۱)، بهاء الدین، ابتدانامه، به تصحیح و تدقیق محمدعلی موحد و علیرضا حیدری، انتشارات خوارزمی، تهران ۱۳۸۹.

— (۲)، معارف، به کوشش نجیب مایل هروی، انتشارات مولی، ج ۲، تهران ۱۳۷۷.
سنایی غزنوی (۱)، مجذود بن آدم، حدیقة الحقيقة و شریعة الطريقة، به تصحیح محمدعلی مدرس رضوی، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، ج ۴، تهران ۱۳۷۴.

— (۲)، دیوان اشعار، به سعی و اهتمام محمدعلی مدرس رضوی، انتشارات سنایی، ج ۷، تهران ۱۳۸۸.
— (۳)، «سیر العیاد إلى المعاد» در مشوه‌های حکیم سنایی، به تصحیح محمدعلی مدرس رضوی، انتشارات بابک، ج ۲، تهران ۱۳۶۰.

شروانی، جمال خلیل، نزهه‌المجالس، به تصحیح و مقدمه محمدامین ریاحی، انتشارات زوار، ۱۳۶۶؛ چاپ دوم با تجدید نظر نهائی، انتشارات علمی، تهران ۱۳۷۵.
شمس تبریزی، محمدبن علی بن ملک داد، مقالات، تصحیح و تعلیق از محمدعلی موحد، انتشارات خوارزمی، ج ۲، تهران ۱۳۷۷.

عطار نیشابوری (۱)، فرید الدین، دیوان عطار، به اهتمام و تصحیح تئی تفضلی، انتشارات علمی فرهنگی، ج ۱۲، تهران ۱۳۹۰.

— (۲)، مختارنامه، مقدمه و تصحیح و تعلیقات از محمددرضا شفیعی کلکنی، سخن، ج ۳، تهران ۱۳۸۶.
محقق ترمذی، برhan الدین، معارف، به تصحیح و تحشیة بدیع الزمان فروزانفر، مرکز نشر دانشگاهی، ج ۲، تهران ۱۳۷۷.

مروروودی، فخرالدین مبارک شاه بن حسین، رحیق التحقیق، به تصحیح و تحقیق نصرالله پورجوادی، مرکز نشر دانشگاهی، تهران ۱۳۸۱.

مولانا (۱)، جلال الدین محمد بلخی، فیه ما فيه، تصحیح و حواشی از بديع الزمان فروزانفر، انتشارات امیرکبیر، چ ۵، تهران ۱۳۶۲.

— (۲)، مثنوی معنوی، به تصحیح رینولد نیکلسون، به اهتمام نصرالله پورجوادی، انتشارات امیرکبیر، تهران ۱۳۶۳.

— (۳)، مجالس سبعه، به تصحیح و توضیح توفیق سبحانی، انتشارات کیهان، چ ۴، تهران ۱۳۹۰.

