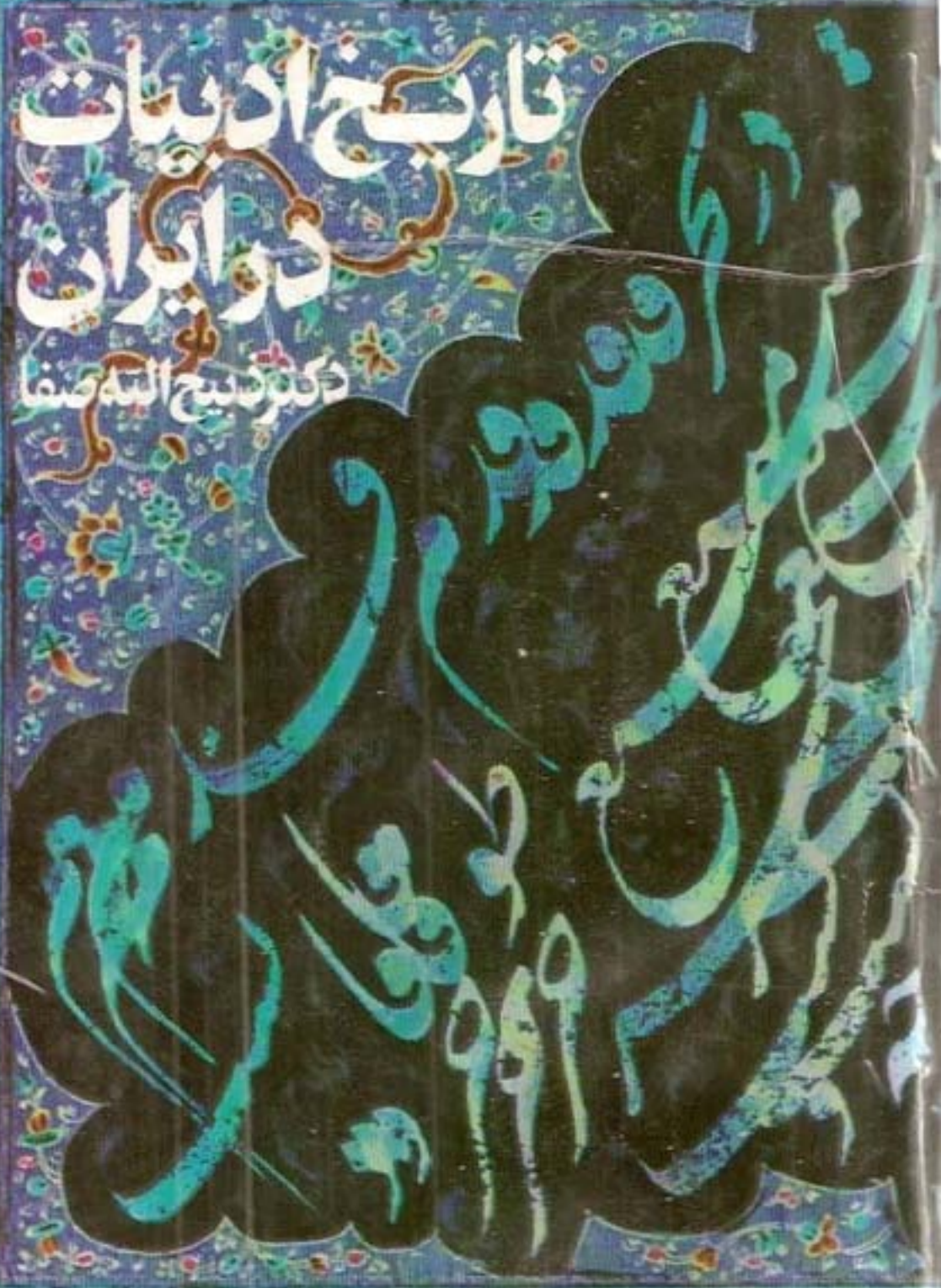

تاریخ ادبیات

درا ایران

دکتر دبیح الله صفا

تاریخ ادبیات در ایران

(جلد سوم - بخش اول)

تاریخ ادبیات ایران

از اوایل قرن ششم تا پایان قرن هشتم هجری

تألیف
دکتر فریخ آتیه صفا

تهران - ۱۳۶۹

با همکاری

انتشارات فردوس: خیابان مجاهدین اسلام، شماره ۲۶۲ - تلفن: ۳۰۲۵۳۳

فادریخ ادبیات در ایران (جلد سوم - بخش اول)

تالیف: دکتر ذبیح الله صفا

چاپ هفتم: ۱۳۶۹ - تهران

چاپ: چاپخانه تابش - تهران

تیراژ: ۴۰۰۰ نسخه

هزینه حقوق محفوظ است.

فهرست مطالب

صفحه ۹۰-شش

مقدمه چند صوم

فصل اول

وضع سیاسی ایران در دو قرن هفتم و هشتم هجری

ص ۱-۴۸

۳-۱	سرآغاز
۱۴-۲	هجوم مغول و تاتار
۱۷-۱۴	هولاکو و سلاطین ایلخانی ایران
۱۸-۱۷	امارت‌های میان ایلخانان و تیموریان
۱۹-۱۸	اتابکان سلفری
۱۹	ملوک شبانکاره
۲۰-۱۹	اتابکان یزد
۲۱-۲۰	اتابکان لرستان
۲۲-۲۱	آل کرت

۲۲	قراختائیان
۲۵-۲۳	سلسله‌های پادشاهان مسلمان هند
۲۷-۲۵	آل اینجو
۲۸-۲۷	آل مظفر
۲۹-۲۸	ایلکانیان
۳۰-۲۹	چوپانیان
۳۱-۳۰	طغاتی‌موریان
۳۲-۳۱	سربداران
۳۶-۳۳	ملوک مازندران
۳۸-۳۶	تیمور
۴۸-۳۹	خاندانهای وزارت

فصل دوم

وضع اجتماعی ایران در قرن هفتم و هشتم

ص ۴۹-۱۰۳

۶۰-۴۹	دوره قتل و ویرانی و تأسف و تحسر
۶۸-۶۰	مقاومتها و قیامهای ایرانیان و ادامه کشتار و ویرانی
۷۱-۶۸	دوران غارت
۷۷-۷۱	قواعد و آداب و رسوم مغول و تاتار
۸۶-۷۷	نتایج ایلغار مغول
۹۷-۸۶	اثر اوضاع اجتماعی در ادبیات
۱۰۳-۹۸	پناهگاههای فرهنگ ایران

فصل سوم

ادیان و مذاهب در قرن هفتم و هشتم هجری

ص ۱۰۴-۲۰۴

۱۰۵-۱۰۴	کیش مغولان
۱۱۱-۱۰۵	ضعف و شکست اسلام
۱۱۲-۱۱۱	جنگهای دینی با مغولان
۱۱۸-۱۱۲	وضع دینهای قدیم
۱۲۵-۱۱۸	سقوط بغداد و آثار آن
۱۲۶-۱۲۵	ادامه خلافت عباسی
۱۳۴-۱۲۶	تجدید قدرت اسلام و نتایج آن
	و غل فرق شیعه
	ص ۱۶۵-۱۲۴
۱۳۴	فرقه اثنی عشری
۱۳۷-۱۳۴	رجال مقتدر شیعه و اثر آنان
۱۴۱-۱۳۷	همکاری با مغول
۱۴۳-۱۴۱	برخی دیگر از متنفذان شیعه
۱۴۶-۱۴۳	تشیع در نظر بزرگان اهل سنت
۱۴۷-۱۴۶	دارالسیاده‌ها
۱۵۰-۱۴۷	حکایتی از تعصبات مذهبی
۱۵۲-۱۵۰	تشیع اولجایتو
۱۵۴-۱۵۲	تشکیل دولتهای شیعه
۱۶۲-۱۵۴	فرقه اسماعیلی
۱۶۴-۱۶۲	عاقبت کار خورشاه و قلعگیان اسماعیلی
۱۶۵-۱۶۴	سایر فرق شیعه

صوفیه

ص ۱۶۵ - ۲۰۴

۱۶۷-۱۶۵	رواج تصوف
۱۶۷	تدوین آداب
۱۷۰-۱۶۷	تصوف علمی
۱۷۱-۱۷۰	شیوه وجد و حال
۱۷۲-۱۷۱	سلسله‌ها و مشایخ بزرگ
۱۷۴-۱۷۳	تصوف و شیعه اثنی عشری
۱۷۶-۱۷۴	تصوف ایرانی در انیران
۱۸۲-۱۷۷	بحثی در شیوه صوفیان
۱۸۵-۱۸۴	خانقاهها
۱۸۶	دسته‌های صوفیان
۱۸۸-۱۸۶	تربیت صوفیان
۱۹۲-۱۸۸	شیخ
۱۹۶-۱۹۴	سالک
۲۰۰-۱۹۶	ریاضت و مجاهدت
۲۰۴-۲۰۰	سماع

فصل چهارم

وضع علوم در قرن هفتم و هشتم هجری

ص ۲۹۸-۲۰۵

۲۰۷-۲۰۵	ملاحظه کلی
۲۱۵-۲۰۷	مراکز تعلیم
۲۱۶-۲۱۵	مراکز علم و ادب

۱- علوم شرعی

ص ۴۱۶ - ۴۴۳

قرائت و تفسیر قرآن

علم حدیث

علم فقه

کلام

۲۲۰-۲۱۷

۲۲۴-۲۲۱

۲۲۸-۲۲۵

۲۳۲-۲۲۸

۲- علوم عقلی

ص ۴۴۳ - ۴۸۴

وضع عمومی علوم

مؤلفان موضوعات علوم

منطق

حکمت

۲۳۸-۲۳۳

۲۴۱-۲۳۹

۲۴۸-۲۴۱

۲۵۶-۲۴۸

۲۷۴-۲۵۷

۲۷۸-۲۷۴

۲۸۳-۲۷۹

ریاضیات و موسیقی

پزشکی و داروشناسی

جغرافیا

۳- علوم ادبی

ص ۴۸۴ - ۴۸۹

علم لغت

صرف و نحو

علوم بلاغت و شعر و انشاء

تألیفات فارسی در انشاء و علوم بلاغت و شعر

۲۸۷-۲۸۴

۲۹۲-۲۸۷

۲۹۶-۲۹۲

۲۹۸-۲۹۶

فصل پنجم

زبان و ادبیات فارسی در دو قرن هفتم و هشتم هجری

از صفحه ۲۹۹ تا پایان این جلد در بخش دوم

ص ۲۹۹-۳۰۰

سرآغاز

بهره نخست

وضع عمومی زبان و ادب فارسی

ص ۴۰۱ - ۴۱۶

۳۰۱-۳۰۲

عهد ناسازگار

۳۰۲-۳۰۵

عوامل مثبت

۳۰۵-۳۰۸

وضع عمومی زبان فارسی

۳۰۸-۳۱۴

نفوذ ترکی مغولی

۳۱۴-۳۱۶

رواج زبان پارسی

بهره دوم

شعر فارسی در قرن هفتم و هشتم

ص ۴۱۷ - ۴۴۴

۳۱۷-۳۱۸

ادامه سنت قدیم و ضعف تدریجی آن

۳۱۸-۳۲۰

شعر مدحی و قصاید

۳۲۰-۳۲۳

غزل

۳۲۳-۳۲۹

منظومهای حماسی

۳۲۹-۳۳۰

داستان سرایی

۳۳۰-۳۳۲

منظومهای عرفانی

۳۳۲-۳۳۳

تربیت و اخلاق

۳۳۳

شعر انتقادی

۳۳۴-۳۳۵

ساقی نامها

۳۳۶-۳۳۸

اشعار دینی

۳۳۹-۳۳۸

۳۴۲-۳۴۰

۳۴۲

اشعار مصنوع

ماده تاریخ

بدبینی

بهره سوم

شاعران پارسیگوی در دو قرن هفتم و هشتم
از صفحه ۳۴۴ تا آغاز بهره چهارم در بخش دوم این جلد

۳۴۵-۳۴۴

۳۵۲-۳۴۶

۳۶۲-۳۵۲

۳۸۴-۳۶۲

۳۸۶-۳۸۴

۳۹۴-۳۸۷

۴۰۸-۳۹۴

۴۱۵-۴۰۸

۴۲۶-۴۱۶

۴۳۴-۴۲۶

۴۴۷-۴۳۴

۴۸۶-۴۴۸

۵۰۶-۴۸۷

۵۱۷-۵۰۶

۵۲۲-۵۱۸

۵۴۵-۵۲۲

۵۵۷-۵۴۶

۵۶۷-۵۵۸

۵۸۴-۵۶۷

مقدمه

۱- رکن دعویدار

۲- سعید هروی

۳- سراجی سگزی

۴- شهاب مہمرہ

۵- نظام اصفہانی

۶- اثیر اومانی

۷- فرید احو

۸- نجیب جرفادقانی

۹- افضل الدین کاشانی

۱۰- کیکاوس رازی

۱۱- جلال الدین محمد بلخی

۱۲- قانع

۱۳- زرتشت بہرام

۱۴- سید ذوالفقار

۱۵- مجد ہمگر

۱۶- امامی

۱۷- بدر جاجرمی

۱۸- عراقی

۶۲۲-۵۸۴

۶۴۵-۶۲۳

۶۵۳-۶۴۵

۶۵۷-۶۵۳

۶۵۸

۶۶۰-۶۵۹

۶۷۱-۶۶۰

۶۸۱-۶۷۱

۷۰۴-۶۸۱

۱۹- سعدی

۲۰- سیف فرغانی

۲۱- ناصر بجه‌یی

۲۲- عماد لیر

۲۳- پادشاه خاتون

۲۴- ناصر سیواسی

۲۵- یور بهای جامی

۲۶- ربیعی

۲۷- سراج قمری

- ۱- بقیه فهرست مطالب جلد دوم در آغله بخش دوم همین جلد خواهد آمد.
- ۲- فهرست اسماء رجال و کتب و قبائل و اماکن بخش اول و بخش دوم از این مجلد در پایان بخش دوم طبع خواهد شد.

-۲-

وضع سیاسی اجتماعی و علمی ادبی ایران

از اوایل قرن نهم تا پایان
قرن دهم هجری

فصل اول

وضع سیاسی ایران در دو قرن هفتم و هشتم هجری

دوره‌ای که اکنون مطالعه خود را درباره آن آغاز می‌کنیم از
سر آغاز
مجموع مغول در سال ۶۱۶ هجری و انقراض دولت خوارزمشاهی
آل اتوشتکین غرچه در سال ۶۲۸ آغاز شد و بایلغارهای بنیان‌کن تیمور و حکومت
جبارانه او در ایران، که شرح آنرا بعد از این خواهیم آورد، پایان یافت.

درین دوران پر آشوب و پرماجرا و برانکاران مغول و تاتار و دیگر زرد پوستان
وحشی یا نیم وحشی آسیای مرکزی تاخت و تازهای پیاپی بلاخیز در ایران کردند و قسمت
بزرگی از فلات پهناور ایران را در هم کوفتند و بسیاری از بلاد را چنان ویران ساختند که
دیگر جز نای از آنها در صحایف کتب باقی نماند.

کشتارهای بی‌امان و قتل عامهای پی‌درپی، شکنجه‌ها و آزارها، ساختن مناره‌ها
از سرهای آدمیان، برپا داشتن دیوارها از صف‌های اسرا همراه آجر و گچ، سربردن
و مثله کردن، تخطی بنوامیس مردم بی دفاع، دزدی و غارت، ترویج انواع مفاسد
و معایب، دروغ و تزویر، مخالفت با شرع و اخلاق و انسانیت، و نظایر این فجایع
سرلوحه بسیاری از اعمال و افعال و حوادثیست که درین دوره طولانی نزدیک بدو
قرن رخ داد.

ایرانیان درین دوره پر حادثه باندازه تمام تاریخ گذشته و آینده خود رنج کشیدند،
و اگرچه فرهنگ نیم جان خود را با کوششهای مداوم از زیر لطمات سخت بهر گونه‌ای که
میسر بود نجات بخشیدند، اما در مقابل بسیاری از آثار نامطلوب جریانهای سیاسی و

اجتماعی این عهد را خواه و ناخواه نگاه داشتند .

درین عهد تاریک و روحشت چند گاهی ایران جزو ممالک تابع مغول بود و بعد از آنکه عملاً از شمار کشورهای مطیع خان بزرگ بیرون آمد بدست شعبه‌یی از احفاد چنگیز اداره شد ، و چون دور آنان پایان رسید دوره‌ی جدید از فقرت و انقلاب و بی سامانی و تجزیه آغاز شد و سلطنت سلسله‌های ضعیفی که غالباً ناشر مفاصد و معایب اجتماعی گوناگون بودند ، جایگزین آن گشت و بوضع ناهنجاری انجامید که حمله ابلغار گری ویرانکار دیگری ، یعنی تیمور لنگ ، را از آسیای مرکزی برابران تسهیل نمود .

با این وصف ، دوره‌ی که اکنون آغاز کار در آن می‌کنیم دوره‌ی سیاه و پروحشت و مقرون بویرانی و نابسامانیست . در آغاز آن هنوز استعداد های شگرفی که از شعله فروزان مدنیت پیش از مغول کسب انوار می‌کرد ، وجود داشت ، و در آخر آن فقر و نابسامانی و درهم گسیختگی اجتماع با انحطاط مدنی و فرهنگی و حشتناکی منجر گردید که آثارش را از اواخر قرن هشتم بعد در حیات معنوی ایرانیان از همه جهات مشاهده می‌کنیم . سقوط دولت ایلخانی ، که حتی بعد از تن دادن با اسلام هم هنوز طبیعت وحشی و بیابانی خود را حفظ کرده بود ؛ و کوششهای وزیران و رجال ایرانی این دوره ، که خون پاک هریکت از آنان بعد از چند مدتی از نوک خنجرهای جلادان مغول جاری می‌گشت ؛ و علاقه‌مندی عده‌ی از سلاطین ایرانی و یا ایرانی شده که جسته و گریخته شعر و ادب و شاعران و نویسندگان پارسی گوی توجهی می‌کردند ، بر رویهم باعث شد که ادب پارسی (که در قرن هفتم و آغاز قرن هشتم هنوز از ترقیات آغاز آن عهد و از استادان بازمانده و نجات یافته و پرورش دیدگان و تربیت شدگان آنان برخوردار بود) ، از واسطه قرن هشتم بعد تجدید حیاتی کند و سلسله استادان پارسی گوی بالمره منقطع نگردد ، و یا حتی ، در بعضی مراکز شاعران توانایی ظهور کنند که ظلم تاریخ افتخار هم عصری آنان را نصیب تیمور خونخوار کرد ، و همین حالت را کمابیش در علوم مختلف می‌بینیم ، اگرچه آنها نیز در گیر و دار حوادث رعب‌انگیز بستی گزاشیدند و از جلا و رونق دیرین افتادند .

پس علی رَغمِ تمام ناکامیها و نامرادیها و حرمانها ، اندیشهٔ بلند ایرانی ، درین دورهٔ سیاه باز از نور افشانی باز نایستاد و باز بزرگانی از قبیل خواجه نصیرالدین طوسی ، قطب‌الدین شیرازی ، قاضی بیضاوی ، نجم‌الدین دبیران ، شمس‌الدین آملی ، عضد‌الدین ایچی ، میرمید شریف جرجانی ، سعد تفتازانی ، در علوم مختلف ؛ و چون سعدی ، مولوی ، خواجه ، اوحدی ، میرحسینی ، سلمان ، حافظ و بسیاری از بزرگان دیگر در شعر پارسی ؛ و چون عظاملک و رشیدالدین فضل‌الله مستوفی و وصاف الحضرة و امثال این مردان توانا در نثر پارسی ؛ همراه گروه معتنابهی از رجال بزرگ علم و ادب در ایرانِ خون‌آلود آن عهد ظهور کردند و درحالی که بار مشکلات را بردوش مردانهٔ خود می‌کشیدند ، آیندگان را از زلالتِ طبع خویش سیراب نمودند و از وحشت دوران خود بمیزان بسیار کاستند .

بانوجه بآنچه گذشت قرن هفتم و هشتم ، با همهٔ اخبار رعب‌انگیزی که بما رسانیده ، باز هم دورهٔ جولان روح و عهد فعالیت اندیشه‌هاست و بلکه بعلت باز ماندن غالب آثارِی که در آن عهد بوجود آمده ، از باب تحقیق در تاریخ ادبیات ایران ، یکی از عهود بسیار مهم است و باید بدان با نظر اعتبار نگریست ، و خود چگونه عهدی که سه تن از بزرگترین شاعران و متفکران ایرانی یعنی مولوی و سعدی و حافظ در آن زیسته‌اند میتواند از هُهودِ کم اعتبارِ تاریخِ فرهنگی ما باشد ؟

این عهد تاریک رنج‌زا با حملهٔ مغول و تاتار بسر داری چنگیز **هجوم مغول و تاتار**
خونریز آغاز شد ، چنگیز یکی از رؤسای بسیار شجاع و جنگاور و مدبّر قبایل زرد پوسنی است که اصلاً در قسمتی از آسیای شرقی واقع در شمال دشت گنّی زندگی می‌کردند . یک دسته از این قبایل « مغول » نام داشتند و از قبایل دیگر « تاتار » و « کیرایت »^۱ بیشتر از دیگران قابل ذکرند . آخرین حدّ شرقی سکونت این قبایل جبال خینگان^۲ بوده است . طوایف مغول اصلاً در منزلگاههایی واقع در اطراف رودخانه‌های

اُنُن^۱ و اُلْجَا^۲ و کِرُولِن^۳؛ میان منزلگاههای تاتار و کرائیت زندگی می کردند . بعدها همه این اقوام را بنا بر تسمیه جزء بر کُل مدتی تاتار و سپس مغول نامیدند . این قبایل باژگزار و فرمانبردار پادشاهان چین شمالی (طَمْغاج) بودند ، و طوایف اصلی مغول هم البته بک دسته از این قبایل محسوب می گردیدند . اولین کس از این طایفه که توانست یوغ بندگی و فرمانبرداری را بشکند یِسُوگای (یِسُوگیتی)^۴ پدر چنگیز رئیس طایفه قیات از قبایل مغول بود . وی نه تنها توانست عده ای از طوایف مغول را باطاعت در آورد بلکه بعضی از طوایف تاتار را^۵ در مشرق منہزم ساخت و در جنگهای طوائف کرائیت نیز شرکت نمود و پادشاه آن قوم را در برابر دشمنانش تقویت کرد و با او طرح اتحاد و برادری ریخت .

پسر بزرگتر یسوگای « تیموجین »^۶ نام داشت یعنی « آهنبین » که بنا بر قول مشهور در سال ۱۱۵۵ میلادی (= ۵۴۹ هجری) و بنا بر اصح اقوال در سال ۱۱۶۷ میلادی (- ۵۶۲ هجری) ولادت یافت^۷ و چون پسیزده سالگی رسید پدرش درگذشت و او که از برادران بزرگتر بود جانشین پدرش و اگرچه در اوایل کار بزحمات و شداید دچار گشت لیکن بزودی کلیه قبایل مغول و تاتار را تحت اطاعت در آورد و حتی بر قبایل مسیحاکیش کرائیت نیز غلبه یافت و از همین اوان به « چنگیزخان » مشهور شد . چنگیز در حدود سال ۶۰۰ هجری قبایل عیسوی نایمان^۸ را مُنقاد خود کرد و در سال ۶۰۳ هجری قوم « قرقیز » و پس از آن طوایف « اُیغور » را که سابقاً کیش مانوی داشته و در مراکز مهمی از قبیل تورفان و « بیش بالیغ » و قره شهر مستقر بوده اند ، باطاعت در آورد .

Kèroulèn - ۲

Oldja - ۲

Onon - ۱

Témodjine - ۵

Yésugaï (Yésugéï) - ۴

۶- درباره سال ولادت چنگیز اقوال دیگر نیز هست . رجوع شود به :

René Grousset, L' Empire Mongol, Paris, 1941, p. 51.

Naiman - ۷

از جمله کسانی که در برابر حمله چنگیز بطرف مغرب رانده شده و در سرحدات بلاد خوارزمشاهی سازوسامانی یافته بود کوچلوگ^۱ خان پسر اُننگ خان^۲ رئیس قبایل نایمان بود. پدرش اُننگ خان در حملات چنگیز مجروح شد و مرد و کوچلوگ بعد از آنکه چنگیز بر سرزمین قوم قرقیز تسلط یافت از برابر سپاه خان مغول گریخت و بگور خان پادشاه قراختائیان پناه جست و در سال ۶۰۷ چنانکه در احوال محمد خوارزمشاه دیده ایم (تاریخ ادبیات در ایران ج ۲ ص ۳۲-۳۳) از راه اتحاد با پادشاه خوارزم دولت قراختائیان را برانداخت و خود بر متصرفات شرقی آنان مانند کاشغروختن تسلط یافت تا آنکه در سال ۶۱۵ در مقابل حمله سپاهیان چنگیز خان بیدخشان گریخت و کشته شد.

اما سلطان محمد خوارزمشاه بعد از برانداختن قراختائیان سودای فتح ترکستان و چین را در سر پروراند و در حدود ۶۱۲ بجانب سرزمین قرقیز لشکر کشید و در آنجا با یک دسته از سپاه مغول که بسر داری جوجی خان پسر چنگیز خان در تعاقب دسته های از فراریان تاتار تاخت و تاز می کردند، باز خورد و هر دو دسته پس از جنگی کوتاه یکدیگر را رها کردند.

درین اوان دأره فتوحات چنگیز در حال توسعه بود چنانکه در سال ۶۱۲ سلسله کین را، که فرمانروای چین شمالی (طمغاج) بوده و پادشاهان آنرا بلقب «آلتون خان» میخوانده اند، برانداخت و پکینگ (= پکن = پکن) دارالملک طمغاج را مسخر ساخت و برتبت استیلا یافت.

چون خبر این فتوحات چنگیز به مسایه او محمد خوارزمشاه رسید وی را بیمناک ساخت و بفکر تحقیق انداخت و بهمین سبب نمایندگان بریاست سید اجل بهاءالدین رازی بنزد چنگیز که در این وقت در پکینگ مستقر بود، فرستاد.

میناج سراج شرح مشاهدات این هیأت را که نقلهایی دهشتناک از کشتارهای مغولان در تبت و طمغاج کرده بودند، با ذکر رسائی که آنان در نزد چنگیز داشتند،

آورده است.^۱

چنگیز در آغاز امر مطلقاً قصد حمله بی‌لاد اسلام نداشت و گویا می‌خواست فرمانروایی خود را بقسمتی از نواحی شرق آسیا محدود سازد و بهمین جهت هنگامی که فرستادگان خوارزمشاه از خدمت او بازی گشتند بسططان محمد پیام داد که و محمد خوارزمشاه را بگویند که من پادشاه آفتاب برآمدم^۲ و تو پادشاه آفتاب فروشدن^۳، میان ما عهد مودت و محبت و صلح مستحکم باشد و از طرفین تجار و کاروانها بیایند و بروند و ظرایف و بضاعت که در ولایت من باشد بر تو آرند و آن بلاد تو همین حکم را دارد^۴، اگر مردم مدبری در آن هنگام بر ایران حکومت می‌کردند مسلماً از چنین اندیشه‌یی استفاده می‌بردند و جلوی یک فاجعه هولناک تاریخی را می‌گرفتند لیکن متأسفانه دولت فاسد خوارزمشاهی با امرا و سپاهیان غارتگر قتال خود که وصف آنان را در معامله با خراسان و عراق در مجلد دوم این کتاب دیده‌ایم^۵، و همچنین با فساد که در خاندان سلطنتی آل اتسز وجود داشت^۶، شایسته درک چنین موقع دشوار و مهمی نبود و حتی با خامکاریهای خود چنگیز را وادار بحمله برمالکی که با آنهمه خونریزی و غارت بهچنگ آورده بود نمی‌کرد.

میل چنگیز با ایجاد روابط تجاری میان ممالک خود و کشورهای ثروتمند اسلامی از اقدامات دیگر او از قبیل امن کردن راهها و گماشتن قرقچی، در آنها و پذیرفتن

۱- طبقات ناصری بتصحیح آقای عبدالهی حبیبی قندهاری، ۱۹۵۲ میلادی، ج ۲ ص ۶۵۰-۶۵۱.

۲- آفتاب برآمد: مشرق

۳- آفتاب فروشدن: مغرب

۴- طبقات ناصری ج ۲ ص ۶۵۰-۶۵۱.

۵- تاریخ ادبیات در ایران، ج ۲ چاپ اول، صفحات ۱۰۲-۱۰۳ و ۱۰۶-۱۰۸.

۶- ایضاً همان کتاب و همان جلد ص ۱۲۲-۱۲۳.

بازرگانان اسلامی و خریداری اجناس آنان بپای کافی و فرستادن هبائی برای عقد معاهده^۱ دوستی نزد خوارزمشاه بنیکی برمیآید. گویا بعد از عقد این معاهده در سال ۶۱۵ بود که چنگیز تحف و هدایایی برای سلطان محمد، و بازرگانانی با اموال فراوان بطرف ممالک اسلامی گسیل کرد.

میناج میراج دنبال سخنانی که پیش ازین نقل کرده ایم، درباره ارسال هدایای چنگیزی و اعزام قافله عظیم تجاری بجانب ممالک اسلامی گوید: «در میان تحف و هدایا که بنزدیک سلطان محمد خوارزمشاه فرستاد یک قطعه زر صامت [بود] چندانچه^۱ گردن شتری... و پانصد شتر از زر و نقره و حریر و قز خطائی و ترغو و قندز و سمور و ابریشم و ظرایف چین و طمغاج با بازرگانان خود روان کرد و بر بیشتر آن شتران زر و نقره بار بود. چون به اترار وصول شد قدّر خان اترار (یعنی امیر اترار که درین هنگام آینهالقی معروف به غایر خان از خویشاوندان مادری سلطان محمد خوارزمشاه بود) غلر کرد و از محمد خوارزمشاه اجازت خواست و جمله تجار و آیندگان و رؤسلا بطمع آن زر و نقره بقتل رسانید، چنانکه هیچیک از آنان خلاص نیافتند الا یک شتریان که در حمام بود، در آن وقت از راه گلخن خود را برون انداخت و در محافظت خود حیل انگیخت و از راه بیابان بیلاد چین و طمغاج باز رفت و چنگیز خان را از کیفیت آن خدرا اعلام داد^۲.

همین روایت در کتب دیگر تاریخ با تفاوتی مختصر آمده است، لیکن قول میناج میراج را بسبب بی طرفی او و اینکه منصوب بدربارهای مغول نبوده است، نقل کرده ایم، تا معلوم شود که مسؤلیت تازیخی حمله مغول بردستگاه بسیار فاسد پادشاهی خوارزم، اولاد انوشنکین غرجه طشت دار، و ترکان اعجمی قنقلی، بوده است و همان دستگاه است که خشم سرداری جبّار و بیابانی و خونریز و غاونگر و سفالکرا برانگیخت

۱- چندانچه: باندازه، بمقدار

۲- طبقات ناصری ج ۲ ص ۶۰۱.

ناکرد آنچه کرد و شد آنچه شد !

بعد ازین واقعه باز چنگیز از حمله خودداری کرد و با عزام هبانی بدر بار خوارزمشاه و مطالبه غایر خان و جبران خسارت بسنده نمود ، لیکن پادشاه مغرور و خام اندیش خوارزم آن فرستادگان را نیز کشت و در انتظار بلا نشست .

چنگیز پس از آنکه بی اعتنائی خوارزمشاه اطمینان یافت تمام قوای خود را با ساز و برگ فراوان و پیش بینی کامل آماده حمله بمالک او کرد و در اواخر سال ۶۱۶ هجری به اترار یعنی همانجا که محل تاراج و کشتار قافله تجاری او بود ، رسید . میناج سراج شماره سپاهیان مغول را درین حمله بهشتصد هزار تن بالغ میداند که با هشتصد علم حرکت می کردند و از همه قبایل و ممالک مطیع خان مغول فراهم آمده بودند . محققان جدید شماره این سپاهیان را از ۲۰۰۰۰۰ تن متجاوز ندانسته اند^۱ و بر فرض صحت هریک ازین دو روایت اگر حکومت درستی بر سر کار می بود پیش گیری از چنگیز با آن همه سپاه و ساز و برگ و وسیله که در ایران وجود داشت آسان می نمود لیکن پادشاه خوارزم از اندیشه ناصواب سرداران خود که بتفرقه سپاه و جنگهای تدافعی عقیده داشتند ، پیروی کرد و هر دسته از سپاهیان فراوان خود را در شهری گذارد و خود با سپاهیان مغول روبرو نشده راه گریز پیش گرفت . درینجا همان عمل تکرار شد که در حمله عرب روی داده بود ، یعنی فرار فرمانروای ایران از برابر حمله بیگانگان بی آنکه خود با آنان مقابله بی کرده باشد !

قوای چنگیز بعد از محاصره اترار بسرعت شهرهای کنار جیحون و بلاد کوچک دیگر اطراف را تسخیر و غالب آنها را قتل عام و با خاک یکسان کرد و خود او بخارا را در همان سال ویران ساخت ؛ از جمله گریختگان آن شهر یکی بخراسان رسید ، ازو کیفیت واقعه را پرسیدند ، گفت : « آمدند و کتند و سوختند و کشتند و بردند و رفتند ! » .

۱- تاریخ مفصل ایران از استیلای مغول تا اعلان مشروطیت ، مرحوم عباس اقبال ،

بعد از آن چنگیز در ابتدای سال ۶۱۷ بمرقند تاخت و پس از آنکه مدافعان آن شهر را در پیرون حصار سمرقند بکین گاه افکنده ازین برد، سپاهیان خوارزمی که ریاست آنان با طغاخان از ترکان قنقلی بود بیپناه، همترادی با مغولان از جنگ خودداری کردند و شهر تسلیم شد و اندکی بعد قسمت بزرگی از مردم آن شهر آباد را از دم تیغ گذراندند.

مدافعان شهر اترار، با آنکه بخیانیت یکی از فرماندهان مدافع، قوای مغول در آن ریخته بودند، بفرماندهی ابناللق در کهن دژ شهر نزدیک پنج ماه مقاومت کردند و عاقبت نابود شدند و شهر ایشان یکباره ویرانه شد و مردمش قتل عام یا اسیر گردیدند. در همین اوان فتوحات مغولان در نواحی دیگر ادامه داشت و سرزمینهای آباد ماوراء النهر یکی پس از دیگری بدست مغولان می افتاد و ویران می شد. درین گیرودار بسی از شهرهای مشهور دیگر مانند بناکت و خجند و جند و امثال آنها ویران گردید و در آنها کشتارهای فجیع رخ داد و بسیاری از اهالی آنها با سارت رفتند و هزاران تن از آنان بعنوان «حشر» همراه سپاه مغول برده شدند تا هم سیاهی لشکر باشند و هم کارهای مختلف سپاهیان را انجام دهند.

بعد از فتح سمرقند حمله بخوارزم از طرفی و هجوم بخراسان از طرفی دیگر آغاز شد و در همان حال هم تعقیب سلطان محمد، که در کمال بی قراری از شهری بشهری می گریخت، ادامه یافت. سلطان محمد در فرار مداوم خود در اواخر سال ۶۱۷ بجزیره آبسکون رسید و همانجا در سیه روزی در گذشت. چند ماه بعد از فوت او در صفر سال ۶۱۸ شهر گنگانج پایتخت معروف و قدیم خوارزم با ساکنان خود (غیر از آنان که با سارت برده شدند) نابود گردید و در همان اوان شهرهای خراسان از کوچک و بزرگ قتل عام و ویران شد. مغولان بلاد و نواحی بزرگی از قبیل تیرمذ و بلخ و بامیان و طخارستان و طالقان و مرو و نسا و آبیورد و بسنهق و سرخس و طوس و نیشابور و هرات و بسیاری از شهرهای دیگر را خراب و بعضی را چند بار قتل عام کردند. مثلاً بامیان و نیشابور را چنان با خاک یکسان نمودند که دیگر جاناوری در آن نتوانست زیست.

تنها کسی که درین گیر و دار بواقع فکر مقاومت در سر داشت جلال‌الدین مینگیرنی بود که سلطان محمد خوارزمشاه هنگام وفات او را بولیعه‌دی برگزیده بود. او نخست از آبسکون بخوارزم روی نهاد و چون وضع گرگانج را نابسامان یافت با سیصد سوار بخراسان گریخت و از آنجا تا نزدیکیهای غزنین رفت و قوای گرد آورد و شروع بمقاومت و جنگ بامغولان نمود چنانکه یکبار «قوتوقو» سردار چنگیز را بسختی منہزم ساخت. لیکن قوای مختلف از اقوام گوناگون که تحت فرماندهی جلال‌الدین مینگیرنی بودند نتوانستند درین گیر و دار رشته وحدت را میان خود استوار نگاه دارند و تفرقه در آنان افتاد چنانکه چون چنگیز برای دفع جلال‌الدین بطرف غزنین حرکت کرد از قوای گرد آمده خوارزمشاه چندان کسانی نمانده بودند و او ناگزیر بطرف سند رفت تا مگر پیش از وصول چنگیز از آن رود بگذرد. درین میان چنگیز با قوای خود فراز رسید و میان سپاهیان کثیر مغول و قوای معدود خوارزمشاه جنگی سخت در گرفت. درین جنگ جلال‌الدین مردانه نبرد کرد و چون کار او دشوار شد نخست مادر و گروهی از حرمیان خود را بدرخواست آنان در رود سند غرقه ساخت و یکبار قلب سپاه چنگیز را درید و عاقبت خود را با چند تن از کسان خویش در آب سند افکند و سلامت از آن ورطه هایل جست (شوال ۶۱۸).

در تمام مدتی که چنگیز و چنگیزیان در خراسان مشغول قتل و غارت، و امرا و رؤسای بی لیاقت و بی ثبات آن سامان سرگرم اختلافات یادر هوای تسلیم بودند، بیچاره مردم این نواحی با آنهمه فرسودگی هرگاه فرصتی می یافتند شورشی می کردند و جلادانی می نمودند تا مگر داد خود را از مهاجمان ناباک ناپاک بگیرند ولی اینها همه حرکت مذبوح بود و بجایی نمی رسید.

از جانبی دیگر حملات مغول چنان سریع و درهم شکستنده و بی مقدمه و همراه با شدت عمل بود که همه ماوراءالنهر و طخارستان و خراسان و خوارزم را رعب و وحشت فرا گرفته و فتور و سستی عجیبی بساکنان آن نواحی راه داده بود.

پیدا است که درین میان هر که تالی و توانی داشت می گریخت و با پناه بردن بنواحی دور دست و حتی مهاجرت بهند یا التجا بیلاد عراق و کرمان و فارس و جز آنها جان بیسلامتی برد و این امر البته در ادامه سنن ادبی و علمی و حفظ بعضی از آثار قدیم تاحدی مؤثر واقع گشت .

بعد از فرار جلال الدین غزنین ویران شد و سپس اُگتای و جغتای دوتن از پسران چنگیز ولایت سند و مکران و کرمان را بسختی غارت و خراب کردند .

درین هنگام چنگیز بقصد مراجعت بمغولستان بماوراء النهر رفت و در بهار سال ۶۲۰ در کنار رود سیحون « قوریلتای » یعنی مجلس مشاوره با پسران خود جوجی و اُگتای و جغتای تشکیل داد و سپس جوجی بدشت قفقاز باز گشت و در سال ۶۲۴ آنجا درگذشت و چنگیز که بمغولستان رفته بود شش ماه بعد از فوت پسر در همان سال ۶۲۴ بمرد .

وی بهمان میزان که بی رحم و خونخوار و سفاک و ویرانکار بود ، بهمان حد هم مدبّر و شجاع و بااراده و مدیر بود و سرعت عمل و حرکتش در لشکر کشیها ایجاد حیرت می کرد . همه قوای زیر دست او هم بهمین نحو تربیت شده بودند و بهمین سبب چون بلای آسمانی بر سر مردی که مورد هجوم آنان قرار می گرفته اند نازل می گردیدند و مسلماً این سرعت عمل چنگیز و سپاهیان او یکی از علت های بزرگ پریشانی کار خوارزمشاه و قوای کثیر او گردید . این فاتح خونخوار با ایجاد قوانین و مقرراتی که بنام « یاسا » وضع کرده بود نظامات خاصی در ممالک مفتوحه و در میان قوای خود پدید آورد که طبعاً موجب نظم کارهای وی و سپاهیان او می گردید .

در حملاتی که بر تمام نواحی شرقی ایران و ماوراءالنهر در نوبت اول یعنی تا باز گشت چنگیز صورت گرفت هر جا که آباد و با رونق بود ، جز بعضی نواحی و آبادیهای محدود و محدود ، دچار قتل و غارت و نهب و ویرانی شد . مغولان درین حملات از کشتار جمعی و غارت اموال و دریدن شکم و مثله کردن و شکنجه دادن و خراب کردن و گاه تسطیع

شهرها و بی عصمتیها و نامردمیا بهیچ روی خودداری نداشتند و بمنزله درندگانی بودند که درگله‌های گوسپند و آهو درافتند و برهیچیک ابقا نکنند. تواریخی که درباره این هجوم بزرگ قریب بهمین واقعه نوشته شد همه پر است از ذکر جنایات و فجایع اعمال وحشیان مغول و تانار؛ و بی تردید این واقعه فجیع‌ترین وقایعی بود که تا آن هنگام در تمام تاریخ ایران رخ داد و بعد از آن هم هیچگاه نظیری نیافت.

بعد از مرگ چنگیز و لیعهد او اوگتای قاآن (م ۶۳۹) جای او را گرفت. در زمان او جوورماغون از سران مغول مأمور ادامه فتوحات در ایران شد و نخستین مأموریت او از میان بردن جلال‌الدین منکبیرنی بود.

تا این زمان سلطان جلال‌الدین منکبیرنی که در سال ۶۱۸ از برابر چنگیز بآن سوی سند گریخته بود مدتی در ولایت سند بزد و خورد باناصرالدین قباچه و شمس‌الدین اِلْتُمِش از ممالبیک غوری سرگرم بود، و سپس از آنجا از راه مکران بکرمان و از آنجا بفارس و ری رفت و بعد بخوزستان تاخت. امرای آن ناحیه با او از در اطاعت درآمدند و چون بفکر اتحاد با الناصرالدین الله بود رسولی نزد او فرستاد لیکن عاقبت میان آندو کار بجنگ کشید و جمال‌الدین قُشْتَمِیر سردار خلیفه بمبارزه با خوارزمشاه آمد و شکست یافت لیکن سلطان بی آنکه تعرضی ببغداد کند از حدود آن شهر گشت و پس از جنگ با پادشاه آریل باذربایجان رفت و در سال ۶۲۲ تبریز را فتح نمود و حکومت اتابکان آذربایجان را برانداخت و ازین پس تا سال ۶۲۸ در آذربایجان و عراق و آسیای صغیر و گرجستان و ارمنستان سرگرم جنگهای بی حاصل خود بود و ظلم و عدوان و ویرانکاری خوارزمیان درین نواحی ادامه می‌یافت. یکبار هم در سال ۶۲۵ با مغولان در نزدیکی اصفهان جنگی سخت کرد ولی شکست خورد و باقی ایام را در کشاکش با امرایی که نمی‌خواستند اطاعت او را بپذیرند، و با غالباً در حال شورش و طغیان بودند، می‌گذرانید و روز بروز خسته‌تر و فرسوده‌تر می‌گشت تا سرانجام در نزدیکی دیار بکر گرفتار حمله ناگهانی مغولان که در تعقیب او بودند گردید و بکوههای میا فارغین پناه برد و در آن

کوهها بدست کردن درشوال سال ۶۲۸ کشته شد .

جورماغون علاوه بر قلع و قمع جلال الدین مینکبیرنی بفتح بلاد و ولایات و سرزمینهای که چنگیز در یورش خود فرصت ضبط آنها را نیافته بود ، سرگرم بود مانند غزنین و کابل و سند و سیستان و طبرستان و گیلان و آران و آذربایجان و عراق و ارمنستان تا حدود الجزیره . در این فتوحات ثانوی هم مغولان همان سیرت نکوهیده بی را که در عهد چنگیز داشتند ادامه دادند و در قتل و غارت و ویرانکاری هیچ جنایتی را فرو نگذاشتند . فارس که تحت حکومت اتابکان سلجوقی بود ، و کرمان که قراخانیان در اختیار داشتند ، و قسمتی از نواحی غور و غرجستان ، بر اثر قبول ایلی مغول از بلای حمله آنان در امان ماند ولی کرمان را چنانکه میدانیم اوگتای و جغتای در حیات چنگیز یکبار زیر و زبر کرده بودند .

آسیای صغیر نیز بتدبیر غیاث الدین کیخسرو (۶۳۴ - ۶۴۲) که بعد از یکی دو جنگ از سپاهیان مغول بانقره (آنکارا) گریخته و سپس قبول ایلی کرده بود ، از بلای مغول در امان ماند (۶۴۰ هجری) .

بعد از اوگتای قاآن پسرش گوئیوک خان^۱ (۶۳۹ - ۶۴۷ هجری) و پس از او منگو قاآن (منگ کاکا)^۲ (۶۴۸ - ۶۷۵ هجری) بخانی نشستند و در عهد خان اخیر است که هولاکو مأمور تکمیل فتوحات مغول در ایران و سایر نواحی غربی آسیا گردید (۶۵۱ هجری) .

در فاصله میان تسلط مغول بر مشرق ایران و اعزام هولاکو بایران ، سرزمینهای مفتوح مغولان را حکام مغولی که از جانب خانات مغول تعیین میشدند ، یعنی «چیتمور» و «نوسال» و «گرگوز» و «امیر ارغون آقا» بامعاضدت سرداران مغولی که سپاهیان مغول را در اختیار داشتند و برهنمونی وزرای ایرانی مانند شرف الدین عوارزمی و بهاء الدین محمد جوینی (پدر شمس الدین صاحب دیوان و عطا ملک جوینی) اداره می کردند .

از سال ۶۵۱ هجری هولاگو خان از جانب دربار مغولستان مأمور فتح قلاع اسمعیلیه و برانداختن خلافت عباسیان و اتمام فتوحات ممالک اسلامی شد. وی برادر مَنگوقاآن و پسر تولی خان بن چنگیز بود و اگرچه از هنگام ورود بایران حکومت واقعی تمام ایران و ممالک غربی آن با او بود، لیکن در عهد او عنوان فرمانها بنام قاآن بودی و دیوان بر دَرِ ارغون^۱. با این حال در حقیقت باید ورود او را بایران خاتمه دوران حکام مغولی که از جانب خانان هر چند گاه یکبار مأمور ایران میشده اند دانست و آنرا مقدمه تشکیل سلسله خاصی از سلاطین ایران شمرد که در تاریخ ما به ایلخانان مغول معروفند.

آمدن هولاگو بایران علاوه بر میل جهانگشایی دولت مغول، معلول تعصبات مذهبی علمای ایرانی و بخواهش بعضی از آنان نیز بود. قاضی شمس الدین احمد قزوینی دفع اسمعیلیان ایران و

هولاگو و سلاطین
ایلخانی ایران

با اصطلاح آن زمان «ملاحده» را از قاآن درخواست کرد. عیسویان هم که در این تاریخ در دستگاههای حکومتی مغول مؤثر بودند، دَرین داستان اثری داشتند و میخواستند با ضعیف کردن مسلمانان شام و مصر آنان را از غزو با صلیبیان باز دارند. هولاگو در اواخر سال ۶۵۱ هجری در دنبال این تماضاها و پیشنهادها از جانب مَنگوقاآن عازم ایران گردید.

هولاگو در اواخر سال ۶۵۱ با لشکریانی که بیشتر از قبایل عیسوی یعنی کرائیت و نایمان و قسمتی از قبایل اُیغور بودند، بجانب ایران حرکت کرد. بعد از ورود بایران «کَیْتُو بوقا» یکی از سرداران خود را مأمور فتح قلاع اسمعیلی قهستان و رودبار و دامغان کرد و او بعضی از آنها را گشود و ویران ساخت. در ۶۵۴ بعد از حملاتی که هولاگو بر قلاع مهم اسمعیلیان برد، «خورشاه» آخرین جانشین صَبَاحیان تسلیم وی شد و قلاع مهم اسمعیلیه مانند گردکوه و لَنبِه سر (لَمَسَر) و تِیمون دِز و آلَموت با وجود مقاومت کُوتوالان آنها بتدریج و در کمتر از یکسال مسخر و تسلیم و ویران شدند و هر چه در آنها

بود بغارت رفت . از آن جمله کتابخانه معتبری که در دوران صد و هفتاد و هفت ساله حکومت صبااحیان در الموت گرد آمده بود ، از میان برده شده و تنها بعضی از کتب که عظاملک جوینی باکسب اجازه از هولاکو آنها را بیرون کشیده بود ، باقی ماند و یکی از آنها مرگشت حسن صبااح بود که عظاملک از آن درتألیف کتاب جهانگشای خود ، آنجا که سخن از اسمعیلیان گفته ، استفاده کرده است .

بعد از کفایت مهم اسمعیلیه هولاکو آماده فتح بغداد شد و این شهر را ، که در سال ۶۴۳ یکبار دچار حمله مغول شده و بهمت شرف الدین اقبال شرابی از خطر جسته بود ، محاصره و بعد از چند روز فتح کرد . خلیفه المستعصم بالله روز چهارم صفر سال ۶۵۶ با گروهی از بزرگان از شهر خارج شد و بدیدار هولاکو رفت و با اشاره او مردم شهر را هم از جهاد باز داشت . با اینحال بغداد یک هفته قتل عام و غارت شد و سپس خلیفه و اولاد و بنی اعمام او هر که را یافتند کشتند و بدین ترتیب خاندان عباسی بر افتاد و خلافت پانصد و بیست و پنج ساله آنان که بدست ایرانیان تأسیس یافته بود با شمشیر تانار منقرض شد و تنها یکی از اولاد مستعصم بنام مبارکشاه امان یافت .

پس از فتح بغداد مؤید الدین ابن العلقمی وزیر مستعصم بامر هولاکو اداره امور بغداد را باتفاق یک شصت و شش مغولی بر عهده گرفت و از سال ۶۵۷ بعد از مرگ ابن العلقمی این سمت با شمس الدین محمد جوینی بود و از سال ۶۶۱ بعد که شمس الدین محمد بوزارت هولاکو نایل گردید برادرش عظاملک جوینی مؤلف تاریخ جهانگشا عهده دار این شغل بود . بعد از فتح بغداد سرداران هولاکو فتح دیگر شهرهای عراق و همچنین گرجستان و ارمنستان و بلاد روم و لر و کرد را تکمیل کردند و غنائمی که از فتح همه این نواحی خاصه بغداد بدست آمده بود باذربایجان فرستاده شد و خان مغول مراغه را بهایتختی انتخاب نمود و خواجه نصیر الدین طوسی را مأمور کرد تا در آنجا رصدی بنا کند، و خود بفتح بلاد الجزیره و شام همت گماشت و او و سردارانش تا سال ۶۵۸ بسیاری از بلاد آن نواحی را گشودند و بیاد غارت دادند . در این سال بعثت انتشار خبر فوت

مَنگوقاآن، هولانگو بآذربایجان رفت و سردار خود کیتوبوقارا در شام باقی گذاشت و در همان حال پادشاه مصر الملك المظفر سيف الدين قُدُوز را باطاعت خواند لیکن سيف الدين دعوت خان را نپذیرفت و بجانب فلسطین حرکت کرد و در محلی بنام عین جالوت کیتوبوقارا منہزم و مقتول ساخت .

در سال ۶۶۱ قویلائی قاآن که بجای مَنگوقاآن نشسته بود، سلطنت تمام ایران و الجزیره و شام و روم و غیره و بعبارت دیگر تمام متصرفات غربی امپراطوری مغول را به هولانگو واگذار کرد و بدین ترتیب فاتح مغول رسماً سلطنت ایران را در دست گرفت . وزارت هولانگو تا ۶۶۱ با امیر سيف الدين خواورزمی و از آن هنگام ببعدها شمس الدين محمد جوینی بود . هولانگو در سال ۶۶۳ هجری بعد از آنکه همه منازعان را از جیحون تا سرحدات مصر مخدول و مطیع کرده بود ، درگذشت در حالی که بیش از ۴۸ سال از عمر او نمی گذشت .

بعد از هولانگو سلطنت بترتیب با آباخان (۶۶۳ - ۶۸۰) و سلطان احمد تگودار (۶۸۰ - ۶۸۳) و ارغون خان (۶۸۳ - ۶۹۰) و گیخان خان (۶۹۰ - ۶۹۴) و بایدو خان (جمادی الاولی تا ذی القعدة ۶۹۴) و محمود غازان خان (۶۹۴ - ۷۰۲) و سلطان محمد خدابنده اولجایتو (۷۰۲ - ۷۱۶) و سلطان ابوسعید بهادر خان (۷۱۶ - ۷۳۶) بود .

بعد از مرگ ابوسعید بهادر خان ضعف و فتور در سلطنت ایلخانان آشکار گشت و ممالک ایلخانان دچار تجزیه شد چنانکه آرپا گاون نواده برادری هولانگو، موسی خان نواده بایدو خان، محمد خان از اعقاب منگو تیمور پسر هولانگو، طغایمور خان از نوادگان برادری چنگیز، سانی بیگ دختر اولجایتو، سلیمان خان از اعقاب هولانگو، شاه جهان تیمور خان نواده گیخان خان، انوشیروان خان معروف به انوشیروان عادل از اعقاب هولانگو میان سالهای ۷۳۶ و ۷۵۶ هریک چندگاهی در قسمتی از ممالک ایلخانی اسماً حکومت داشتند ولی فی الواقع بهانه حکومت سرکشان و راهی مختلف دستگاه ایلخانی بودند .

حکومت ایلخانان بر ایران دنباله تسلط مغول و تاتار را از وجوه مختلف برای یک مدت طولانی بر ایران حفظ کرد. سلاطین این سلسله مدتها بعنوان یک قوم خارجی بر ایران حکومت میکردند و آن را ملوک مفتوح خود میشمردند، از حیث دین هم با ایرانیان توافقی نداشته‌اند. بدین معنی که همراهان هولاکو بیشتر عیسوی و معدودی بودایی بوده‌اند. زوجه هولاکو عیسوی مغولی بود و زوجه اباقا مریم دختر امپراطور روم شرقی نیز بر کیش مسیحی بود و این امر چنانکه خواهیم دید از حیث دینی ایجاد فتور و ستی در اسلام کرد. قبول رسمی دین اسلام بوسیله ایلخانان مغول از دوره غازان خان یعنی از آخر قرن هفتم صورت گرفت ولی این امر خیلی کم در میزان توحش و آزار و ابتداء مغولان و کشتن رجال و وزراء و امثال این کارها که خاص پادشاهان زرد پوست در ایران بود، اثر داشت و بر رویهم با سلطنت آنان و همچنین با حکومت امرای مغولی پیش از آنان انحطاطی که از دوره سلطنتهای ترک در ایران آغاز شده بود بوضع هراس انگیزی تکمیل گردید.

بعد از مرگ ابوسعید بهادر خان بسال ۷۳۶ هجری همچنانکه

امارت‌های میان

گفتیم تجزیه ممالک ایلخانی آغاز شد و بقوت ادامه یافت.

ایلخانان و تیموریان

سرداران متنفذ ابوسعید و بعضی امارت جویان دیگر از

هر گوشه بی سر بر آوردند و چندی بیهانه حمایت از خاندادهای مغولی و بعد هم رسماً بعنوان نصرت و تسلط بر نواحی مختلف دعوی امارت کردند و ازین راه حکومت‌های معروف آل جلایر و امرای چوپانی و آل مظفر و آل اینجو و امرای طغاتیاموری و امرای سربداری و امثال آنها بوجود آمدند. سلسله‌های دیگری هم که مقارن حمله مغول وجود داشته یا در دوره حکومت ایلخانان پدید آمده و با قبول ایللی باقی مانده بودند، مانند سلغریان و ملوک شبانکاره فارس و اتابکان یزد و اتابکان لرستان و قراختاییان کرمان و آل کرت هرات و ملوک طبرستان و رویان هم بعضی در دوره ایلخانان منقرض شده و بعضی پس از سقوط دولت ایلخانی بحکومت خود ادامه دادند. دوره قدرت این امارتها

چندان طولانی نبود و قسمت بزرگی از عهد تسلط آنها در ضعف یا زدو خورد با امرای دیگری گذشت و بر رویهم وسیله‌های مؤثری برای ادامه انحطاط مدنی ایران شمرده میشدند و تنها در دوره قدرت خود فرصت دخالت در امور عمرانی و علمی و ادبی حاصل میکردند.

درباره اتابکان سلغری فارس و کیفیت تشکیل سلسله حکومتی
اتابکان سلغری
 آنان در مجلد دوم این کتاب (ص ۲۸-۲۹) باختصار سخن گفته‌ایم. مقارن حمله مغولان بر ایران اتابک سعد بن زنگی (۵۹۹-۶۲۳) آخرین سالهای امارت خود را در فارس می‌گذرانید و او پس از مصالحه با سلطان محمد خوارزمشاه، و مدارا با پسران او غیاث‌الدین و جلال‌الدین منکبرنی، توانست حکومت خود را در فارس نگاه دارد و مخصوصاً در اواخر حیات خود با ایجاد مساجد و مدارس و آثار خیر توجه بسیار کند. پسرش اتابک ابوبکر (۶۲۳-۶۵۸) با سرداران اُگتای قآن که در ۶۳۳ اصفهان را تسخیر و ویران کرده بودند، از در مصالحت درآمد و قبول ایلی کرد. اوگتای پادشاهی فارس را بدو گذاشت و ویرا لقب «قتلغ خان» داد. وی این اظهار اطاعت را در عهد هلاکو خان نیز تجدید نمود و بدین ترتیب فارس را از خطر ویرانی و نابسامانی اوضاع نجات داد و آنرا که بمنزله پناهگاهی برای بعضی از فاضلان زمان شده بود، از مراکز بزرگ ادبی و علمی دوره مغول گردانید. علاوه برین ابوبکر خرابیهای فارس را نیز مانند پدر مرمت کرد و ابنیه و آثار بسیار در سرزمین فارس بر جای نهاد و با جنگهایی هم که در اطراف خلیج فارس و عمان کرد بتوسعه متصرفات خویش از حدود بصره تا سواحل هند و عمان و مسقط توفیق یافت.

پس از اتابک ابوبکر پسرش سعد که از درگاه هلاکو پیارس بر میگشت بیش از دوازده روز زنده نماند و بدین سبب حکومت پسر خرد سالش محمد بن سعد (۶۵۸-۶۶۰) رسید و چون بزودی درگذشت محمد بن سلغری بن سعد هشت ماه حکومت راند و بسبب ظلم و عدوان دستگیر و روانه درگاه هلاکو گردید و برادرش

سلجوقشاه بن سُلُجُور از ۶۶۱ تا ۶۶۲ اتابکی مینمود لیکن از بی تدبیری برحکومت ایلخان شورید و بقتل رسید و یکی از زنان خاندان سُلُجُوری بنام «ابش خاتون» اتابکی یافت و چون در سال ۶۶۳ بفرمان هلاکو بعقد «نگو تیمور پسرش در آمد، مغول رسماً سرزمین فارس را ضمیمه متصرفات خود نمودند و اگرچه قریب بیست سال در آن دیار حکومت بنام ابش خاتون بود، لیکن سلسله اتابکان عملاً از سال مذکور انقراض یافت و از آن پس از جانب ایلخانان حکام و گاه کسانی که مالیات آن ناحیه را بمقاطعه می گرفتند، معلوم می شدند و غالباً آن ناحیه آباد وسیع در آتش بیداد و اختلاف و ناامنی می سوخت.

ملوک شبانکاره در جلد دوم این کتاب (ص ۳۹-۴۱) درباره آغاز کار پادشاهان شبانکاره فارس تا سلطنت ملک مظفرالدین محمد بن قطب الدین مبارز که بعد از فوت پدر در سال ۶۲۴ بسلطنت رسیده و بتوسعه متصرفات شبانکارگان ناحیه خلیج پرداخته بود، سخن گفته ایم. ملک مظفر تا سال ۶۵۸ سلطنت کرد و اگرچه ذرترویج ادب و هنر رقیب اتابک معاصر خود ابوبکر بن سعد بن زنگی شده بود، لیکن عمال او بر مردم ظلم و جور بسیار میکردند و بدین سبب در آخرین سال سلطنت ملک مظفر سپاهی بفرمان هلاکو برای رفع ظلم آنان ب شبانکاره فرستاده شد و درین حمله ملک مظفر بقتل رسید. ناگزیر شبانکارگان از در اطاعت درآمدند و حکومت آنان پسر ملک مظفر یعنی قطب الدین مبارز واگذار شد و ازین پس چندتن از امرای کم اهمیت شبانکاره بحکومت خود که مقرون باطاعت از مغولان بود ادامه میدادند تا در سال ۷۵۶ امیر مبارزالدین محمد ب خاک شبانکاره لشکر کشید و پسرش شاه قطب الدین محمود آخرین پادشاه شبانکاره یعنی ملک اردشیر را منهزم ساخت و سلطنت ملوک شبانکاره را برانداخت.

اتابکان یزد درباره کیفیت انتقال حکومت از جانشینان علاءالدوله کاکویه در یزد باتابکان آنان یعنی به «سام بن وردان روز»

و اخلاف او پیش ازین در جلد دوم این کتاب (ص ۳۹) اشارتی باختصار آورده ایم . بعد از اتابک سام که از سال ۵۳۶ یعنی بعد از جنگ قطوان بفرمان سنجر این سمت را یافته بود ، جانشینانش علاء الدوله و قطب الدین محمود و علاء الدین و یوسف شاه و حاجی شاه تا سال ۷۱۸ حکومت می کردند و درین سال سلسله آنان بدست امیر مبارز-الدین محمد ابن مظفر منقرض گردید . اتابکان یزد با اتابکان سلغری فارس و قراخانیان کرمان خویشاوندی داشتند . بعد از شکست کار سنجر و غلبه خوارزمشاهان بر عراق مدتی بمطاعت از سلطان محمد خوارزمشاه و سلطان جلال الدین منکبرنی گردن نهادند و سپس اطاعت مغولان و ایلخانان را پذیرفتند لیکن در عهد یوسف شاه بن علاء الدین (۶۶۲-۶۹۰) بر اثر نافرمانی او از ایلخانان شهر کهن و آبادان یزد که مخصوصاً اتابکان را در آن آثار خیر کثیر بود بمحاصره لشکریان ایلخانی درآمد و ویرانی در آنراه جست و بسیاری از مردمش باسیری رفتند .

درباره این دسته از اتابکان نیز قبلاً سخن گفته ایم (جلد دوم اتابکان لرستان این کتاب، ص ۲۹) . اینان را امرای هزارسپی هم گفته اند و ما نام آنان را با شنباه در همار سلسله های ترك نژاد آوردیم و حال آنکه این سلسله از میان اقوام لر بزرگ پدید آمدند . سر سلسله اتابکان لرستان یعنی ابوطاهر بن محمد بسال ۵۵۰ درگذشت و بعد از او اتابک هزارسپ قائم مقام پدر شد و بتوسعه متصرفات خود پرداخت چنانکه تا نزدیکی اصفهان پیش آمد و آبادانیهای بسیار ایجاد کرد . پسرش تگله نیز در جنگهایی که با اتابکان فارس داشت موفق بود و در ولایت لر کوچک و خوزستان نیز پیشرفتهایی داشت . وی در سال ۶۵۵ که هلاکو در راه بغداد بود بمخدمت ایلخان رسید و قبول ابلی نمود لیکن آخر کار میان او و هلاکو نفاق افتاد و او در تبریز بقتل رسید و اتابک شمس الدین بجای وی نشست (۶۵۷ هجری) و بترمیم خرابیهایی که بر اثر لشکر کشی مغول بآن سامان پدید آمده بود سرگرم شد . ازین پس اتابکان لر متعاقباً بحکومت خود ادامه دادند تا در عهد پادشاهی غیاث الدین که بسال ۸۲۷ امارت یافته

بود، بدست سلطان ابراهیم بن شاهرخ بساط حکومتشان برچیده شد.

پادشاهان آل کرت که متصرفان گاه تا تمام نواحی شرق
آل کرت

خراسان و افغانستان و سیستان و کناره‌های رود سند توسعه

داشته، و مرکز حکرواییشان هرات بوده است، اصلاً در خدمت پادشاهان غوری
روزگاری گذرانیدند و از میان آنان ملک رکن‌الدین بن تاج‌الدین از جانب سلطان
محمد غوری (۵۵۸-۵۹۹) حکمرانی برخی از بلاد غور و کوتوالی قلعه خیصار یافت
و اوست که با هجوم مغول بر ایران مصادف شد و اطاعت چنگیز را پذیرفت و همین سبب
حکومت غور از جانب خان مغول بوی تفویض گردید و او در حکومت خود برقرار بود
تا در ۶۴۳ درگذشت.

بعد از وپرش ملک شمس‌الدین محمد بجای پدر نشست و با حاکمان مغولی
ایران و خانات مغول راه اطاعت پیش گرفت و دایره حکومت او وسعت یافت و قسمت
بزرگی از مشرق خراسان و تمام غور و سیستان و کابل تا سواحل سند را شامل گردید. وی
در دوره هلاکو و قسمتی از سلطنت اباقا بهمان قدرت سلطنت میکرد و در اواخر عهد
خریش مغضوب ایلخان گردید و بسال ۶۷۶ در تبریز مسموم شد. بعد از او ملک رکن-
الدین (۶۷۷-۷۰۵) و ملک فخرالدین (۷۰۵-۷۰۶) مدوح ربیعی پوشنگی صاحب
کرت نام، و ملک غیاث‌الدین (۷۰۷-۷۲۹) و پسرانش ملک شمس‌الدین محمد
(۷۲۹-۷۳۰) و ملک حافظ (۷۳۰-۷۳۲) و ملک معزالدین حسین (۷۳۲-۷۷۱)
پادشاه مقتدر آل کرت وپرش ملک غیاث‌الدین (۷۷۱-۷۸۳) سلطنت کردند و این
پادشاه اخیر دچار حمله تیمور بر هرات و تسخیر آن شهر بدست او در سال ۷۸۳ و انقراض
سلسله شاهان آل کرت گردید.

پادشاهان آل کرت از باب تربیت شاعران و نگاهداری عده‌ای از گویندگان و
نویسندگان و فاضلان و نیز بسبب اشتغال بعضی از آنان بشعر و ادب اهمیت خاصی دارند.
پادشاهان این سلسله توانستند با قبول ایلی مغولان مرکز نسبه امنی در هرات ایجاد کنند و

آنجا را یکی از مراکز نگاهبانی بازمانده آثار ادبی و علمی ایران قرار دهند .

قرائتخانه سلسله قرائتخانه نام سلسله‌ای از فرمانروایان ایران در عهد مغول است که کرمان را در اختیار داشتند . مؤسس این سلسله براق حاجب نام داشت . وی از امرای گورخان ختایی بود و چون بساط سلطنت ختاییان بدست محمد خوارزمشاه برچیده شد ، براق با برادر و کسانش نزد سلطان محمد رفت و مقام و منزلت یافت . در جنگ بامغولان برادرش کشته شد و او خود بسلطان غیاث‌الدین پسر سلطان محمد که عراق و فارس و کرمان را در اختیار داشت ، پیوست و حاجب او گردید و بدین سبب به « براق حاجب » شهرت یافت . براق حاجب در گریو دار انقلابات عراق با اجازه غیاث‌الدین آهنگ هندوستان کرد . چون بکرمان رسید حاکم آنجا شجاع‌الدین ابوالقاسم اعور زوزنی « هوس برده » خطایی کرد و بجنگ براق آمد ، لیکن شکست یافت و این امر مقدمه تسلط براق بر کرمان گردید . وی بعداً دختر خود را بجلال‌الدین خوارزمشاه داد و بامغولان از در ایل در آمد و بدین ترتیب پادشاهی وی بر کرمان مسلم گشت و بعد از یازده (یا سیزده) سال پادشاهی در سال ۶۳۲ درگذشت .

بعد از براق فرزندان و برادرزادگانش تا سال ۷۰۳ از دست ایلخانان بر کرمان حکومت می کردند و با مصاهرت و مواصلت با اتابکان یزد و خانان و ایلخانان مغول در کار خود مستولی بودند . پس از براق رکن‌الدین مبارک و قطب‌الدین و حجاج و سیورغتمش و پادشاه خاتون و مظفرالدین محمد شاه و قطب‌الدین شاه جهان حکومت کردند . این آخری چون در ادای مال بدیوان ایلخانان تقصیر می کرد بفرمان اولجایتو از حکومت معزول گشت (۷۰۳ هجری) و بساط حکومت قرائتخانه بر کرمان در نور دیده شد . از میان این پادشاهان پادشاه خاتون زنی شاعر و علم دوست بود و زندگانی خود را بیشتر در مجالست با عالمان و شاعران میگذراند .

درینجا ذکر می از سلسله های سلاطین مسلمان هند که در قرن
 سلسله های پادشاهان
 هفتم و هشتم در قسمت بزرگی از نواحی شمالی و قسمتهای مرکزی
 مسلمان هند
 و شمال غربی شبه جزیره هندوستان فرمانروایی داشته اند ،
 لازمست . نام ایشان را مطلقاً بعنوان آنکه ایرانی یا مربوط بایران بوده اند نمی آوریم ،
 بلکه علت آنست که در گاههای آنان یکی از مهمترین مراکز تجمع دانشمندان و نویسندگان
 ایرانی بود که از برابر مغولان می گریختند و با اوضاع آشفته قرن هفتم و هشتم هجری آنان را
 بجلای وطن برمی انگیخت .

در باره مبادی کار سلسله های مسلمان هند ، و اینکه چگونه بعد از ضعف سلسله
 شاهان غوری بوجود آمدند ، پیش ازین سخن گفتیم (جلد دوم ص ۵۵-۵۸) . سلسله
 سلاطین دهلی یعنی جانشینان قُطب الدین ایبک (م. ۶۰۷) و شمس الدین التُّمِش
 (م. ۶۳۳) تا سال ۶۸۷ حکومت داشتند . مرکز حکومت این سلسله دهلی بود و شمس الدین
 التُّمِش بزرگترین پادشاه این سلسله ، ناصر الدین قباچه را بشرحی که در مجلد دوم دیده ایم
 بسال ۶۲۴ هجری چنان از پای در آورد که ناگزیر خود را غرقه ساخت و بدین ترتیب
 ایالت سند را بر متصرفات خود افزود و همچنین حاکم بنگاله را نیز بشناختن حکومت
 خود مجبور ساخت و در نتیجه قسمت بزرگی از هندوستان در قبضه اختیار او درآمد .
 احوالش تا سال ۶۴۴ حکومت داشتند و بعد از آن غیاث الدین بلبن و پسرش معز الدین
 کیقباد تا سال ۶۸۷ حکومت راندند و بدست ترکان خلجی از میان رفتند . در گاه پادشاهان
 سلسله سلاطین دهلی ملاذ اکابر و سادات و شاهزادگان و علما و نویسندگان بود که از
 خراسان گریخته و در هند مجتمع شده بودند . مثلاً تنها در درگاه سلطان ناصر الدین
 محمود بن شمس الدین التُّمِش در یکی از روزهای بار بیرون از صدور و سادات و مشایخ
 نامدار پیست و پنج شاهزاده عراق و خراسان و ماوراءالنهر که در قرات چنگیز خان
 به هندوستان آمده بودند حاضر بودند^۱ ، و همچنین در عهد غیاث الدین بلبن در روز

سواری پانصد سیستانی و غوری و سمرقندی و کرد و لر و عرب شمشیرهای برهنه بردوش نهاده بوضع مهیب پیاده بهای وهوی در رکاب او می رفتند و مجلس جشن را نیز به نکلّف آراستی و ایّام عید نوروز را بطرز پادشاهان عجم بسر بردی و در ایّام جشن تا آخر روز به مجلس نشستی و پیشکشهای خوانین و امرا از نظر گذشتهی ... بهر حال بوسیله این دسته از ممالیک که تربیت یافته غوریان بودند بسیاری از رسوم ایران شرقی همراه زبان فارسی در شمال هندوستان رواج یافت .

ترکان خلّجی بعد از تسلّط بر دهلی تا سال ۷۲۱ حکومت می کردند . جلال الدین فیروز شاه سر سلسله آنان که از ممالیک و سرداران غیاث الدین بلّبن بود بعد از برانداختن معز الدین کیقباد مدّتی عنوان سلطنت بر خود نهاد و از سال ۶۸۸ در هفتاد سالگی این عنوان را برای خود انتخاب نمود و اولاد او تا سال ۷۲۱ حکومت میکردند . از میان پادشاهان این سلسله بعد از جلال الدین فیروز شاه علاء الدین محمد ملقب به سکندر ثانی (۶۹۵-۷۱۶) ناحیه بگرات و چیتور و راجپوت و نواحی دیگری را بر ممالک خود افزود و مقرّراتی برای اداره امور مختلف حکومتی و اجتماعی وضع کرد و از چند حمله مغولان بر هندوستان بسختی جلوگیری نمود . در عهد او شیوخ بزرگ تصوف در دهلی و شهرهای دیگر اسلامی هند بسر میبردند و همچنین نویسندگان و شاعران مشهور مانند امیر خسرو و امیر حسن و صدر الدین عالی و فخر الدین قوّاس و حمید الدین راجه و مولانا عارف و عبدالحکیم و شهاب الدین صدر نشین در درگاه او موظّف بوظیفه و راتبه بوده اند و اهل هنر را برین قیاس باید کرد . در آخر عهد سلطان علاء الدین آشفگی بزرگ در کار مملکت ظاهر شد و او خود در همان اوان بسال ۷۱۶ بدرود حیات گفت و بعد از و سلطنت سلسله خلّجی بضعف گرایید و بسال ۷۲۱ از میان رفت و بعد از قطب الدین مبارکشاه که بنحیانت خسرو خان از پای درآمد، این مرد اخیر خود را با لقب ناصر الدین بسلطنت معرفی کرد لیکن یکی دیگر از سران دولت خلّجی بنام غازی ملک

بموقعی قطب‌الدین و فرزندان او برخاست و خسرو و برادرش خان خانان را از میان برد و بعد ازین خدمت و نیز بسبب آنکه چند بار جلوحمله ترکان ماوراءالنهر را گرفته بود، با عنوان سلطان غیاث‌الدین تغلقشاه سلطنت برگزیده شد و بدین نحو سلسله جدیدی از پادشاهان اسلامی شمال هند بنام تغلقیه بوجود آمد که از ۷۲۱ تا نزدیک صد سال سلطنت می‌کردند. پسر غیاث‌الدین یعنی محمد بن تغلق که پادشاهی مدبر بود برای آنکه شبه‌جزیره دکن را نیز بتواند اداره کند، پایتخت خود را بقلعه «دیوگیری» برد و آنجا را دولت آباد نامید. خرابه‌های این قلعه و شهر نزدیک اورنگ آباد کنونی باقیست. اگرچه سلطان محمد بن تغلق توانست ممالک وسیع خود را با موفقیت اداره کند لیکن درعهد جانشینان او کشور تغلقی دچار تجزیه گردید و دولت سلاطین دهلی بناحیه کوچکی منحصر شد و درچنین وضعی بود که امیر تیمور سال ۸۰۰ هجری بقصد تسخیر هندوستان عازم آن کشور گردید و درحرم سال ۸۰۱ از رودخانه سند عبور نمود. بهمان میزان که دولتهای مسلمان دهلی قلمرو تسلط خود را در هندوستان توسعه می‌دادند بهمان نسبت هم وسیله انتشار زبان فارسی و فرهنگ ایرانی و اسلامی در هندوستان میشدند و هرچه بر میزان ثروت این دولتها افزوده میشد، توجه شاعران و نویسندگان و علما و مشایخ از ایران بسرزمین رومند و پهناور جدید اسلامی افزایش می‌یافت و دشواریهایی را که در ایران برای دسته مذکور حاصل می‌گردید، جبران می‌نمود.

از خاندانهای که بعد از مرگ سلطان ابوسعید بهادرخان در ایران
آل اینجو داعیه استقلال یافتند یکی اولاد امیر شرف‌الدین محمود شاه

اینجو هستند. وی اصلاً وکیل املاک خالصه ایلخانی بود و سپس در عهد سلطان ابوسعید وزارت یزد و کرمان و فارس و جزایر خلیج فارس یافت و بعد بر اثر آنکه قدرت بسیار حاصل کرده بود بامر سلطان ابوسعید ازین سمت خلع شد و سپس از در عصبیان درآمد و بامر سلطان بزدان افتاد و بعد از مرگ ابوسعید بر اثر تحویبشاوندی با غیاث‌الدین محمد بن رشیدالدین فضل‌الله باز در کارها دخالت یافت لیکن «آرپاگان» جانشین ابوسعید بهادر

ویرا بهت آنکه میخواست با طرفداری از بازماندگان هولاکو بر او قیام نماید در تبریز کشت و دو پسرش امیر جلال‌الدین مسعود و امیر شیخ ابواسحق از آن شهر گریختند. در سال ۷۴۰ امیر پیر حسین چوپانی حکومت فارس و کرمان و یزد یافت و یکی از پسران محمود شاه اینجورا بنام سلطان‌شاه وزارت داد و بعد کشت. درین میان مسعود شاه که داعیه تسلط بر شیراز داشت بهلت همدست شدن امیر پیر حسین و امیر مبارزالدین محمد از آن دیار گریخت لیکن در سال ۷۴۲ میان پیر حسین و مبارزالدین تقارافناد و پیر حسین شیخ ابواسحق پسر دیگر محمود شاه اینجورا بحکومت اصفهان نامزد نمود. درین اوان ملک اشرف برادر شیخ حسن کوچک روی بعراق آورده بود و قصد تسخیر فارس داشت. شیخ ابواسحق بملک اشرف پیوست و پیر حسین ناگزیر بتبریز گریخت. بعد ابواسحق بیانه‌ی پیش از ملک اشرف بشیراز رفت و آنرا بنام خود متصرف شد و ملک اشرف چون یاران خود را متفرق شده یافت آتش در بعض نواحی فارس زد و از آن سامان بیرون رفت. بدین طریق شیخ ابواسحق فارس را بدست آورد.

بعد ازین واقعه مسعود شاه که از بیم پیر حسین از فارس بیرون رفته و به شیخ حسن پناه بسته بود، بیاری آن امیر و همراه یاغی باستی بشیراز آمد. ابواسحق چون چنین دید سلطنت را برادر و اگذار کرد و خود بکازرون رفت. یاغی باستی از مشاهده این احوال خشمگین شد و مسعود را بقتل آورد و بعد ناگزیر بآذربایجان گریخت و امیر شیخ در سلطنت استقلال یافت و خطبه و سکه بنام خود کرد.

بعد ازین وقایع شیخ ابواسحق بفکر توسعه ممالک خود افتاد، اصفهان و هرموز را باطاعت در آورد و لشکر بکرمان کشید، لیکن گرفتار امیر مبارزالدین محمد بن مظفر شد و بشیراز برگشت. ازین پس بین ابواسحق و امیر مبارزالدین و پسرش شاه مظفر مدتی جنگ دایر بود تا در سال ۷۵۴ امیر مبارزالدین بهرامی پسر خود شاه شجاع لشکر بفارس کشید و شیراز را بعد از چندی محاصره تسخیر کرد. شاه شیخ ابواسحق از شیراز گریخت و مدتی

باصفهان پناهنده گشت و باز چندی در جستجوی نیرو بلرستان رفت و در سال ۷۵۷ باصفهان باز گشت و در آنجا حصارى شد. اصفهان بعد از مدتی محاصره تسلیم و ابواسحق دستگیر و در سال ۷۵۸ در شیراز کشته شد و حکومت آل اینجو پایان رسید. این شاه شیخ ابواسحق مردی شعر دوست و شاعر و مصاحب فاضلان و دانشمندان بود و بهمین سبب شاعران بزرگی مانند حافظ و عیید زاکانی و شمس فخری و فاضلانی از قبیل قاضی عبدالدین ایچی (ایگی) در درگاه او مجتمع بوده اند.

اینان را بسبب انتساب بمردی موسوم به امیر شرف الدین مظفر،
آل مظفر
 آل مظفر خوانده اند. مظفر فرزند منصور بن غیاث الدین حاجی خوانی بود که در حمله مغول یزد هجرت کرد و فرزندانش در خدمت اتابکان آن شهر درآمدند. امیر شرف الدین مظفر که در دستگاه اتابکان یزد شهرتی حاصل کرده بود بعدها بمخدمت ارغون خان رفت و بعد از او در خدمت گیخان و غازان و اولجایتو با احترام میزیست و ایلخان اخیر او را حکومت میداد و راهداری بین کرمان و لرستان تاهرات و مرو و برقو عطا کرد و بعدها خدمات دیگری هم که از آنجمله آرام کردن قبایل شبانکاره بود بوی رجوع شد تا آنکه در سال ۷۱۳ درگذشت.

پسرش امیر مبارز الدین محمد هم مانند پدر منظور نظر اولجایتو و سلطان ابوسعید بهادر خان بود و او در سال ۷۱۸ بهمراهی امیر غیاث الدین کبک خسرو اینجو برادر شاه شیخ ابواسحق، حاجی شاه آخرین اتابک یزد را برانداخت و از طرف سلطان ابوسعید بهادر خان بمحکومت یزد منصوب گردید. ازین وقت حکومت رسمی آل مظفر شروع شد. بعد از وفات سلطان ابوسعید در سال ۷۳۶ مبارز الدین بساط استقلال گسترد و بزودی سیستان و فارس و کرمان و عراق را در تصرف آورد و در فکر تصرف آذربایجان افتاد. در سال ۷۵۹ که امیر مبارز الدین از فتوحات عراق و آذربایجان بشیراز بازی گشت بسبب تنگی و خشوتی که نسبت به پسران کرده بود دجله نوطه و طغیان آنان گشت، چنانکه او را مقید و محبوس ساختند و بعد کور کردند تا در سال ۷۶۵ مرد.

امیر مبارز مردی شجاع و جنگاور و متدین و علاقه‌مند بسادات و علمای دین و متعصب در اجرای احکام شرعی و نهی از منکر بود و بهمین سبب است که حافظ چند بار او را بتعریض محسوب خوانده و یکجا گفته است :

اگرچه باده فرحبخش و باد گلپیزست بیانگ چنگ غوری که محسوب تیزست
بعد از مقید ساختن امیر مبارزالدین پسرش شاه شجاع بسطنت رسید و با آنکه گرفتار طغیانهای متوالی برادران و برادرزاده خود یحیی و بعضی از اطرافیان شد، با اینحال از ۷۶۰ تا ۷۸۶ با موفقیت نسبی سلطنت کرد. در پایان عهد خویش پسر و برادران خود را با میر تیمور گورکان سپرد لیکن بشرحی که خواهیم دید حکومت این خاندان که بتجزیه و اختلافات منته بین برادران و بنی اعمام گراییده بود در ضمن یورشهای تیمور بسال ۷۹۵ پایان پذیرفت.

ایلکانیان یا آل جلایر یک دسته از ملوک طوایف ایرانند که
ایلکانیان

بعد از ضعف حکومت ایلخانی در ایران و عراق بحکومت برخاستند. اینان اولاد امیر حسین گورکان پسر آقبوقای جلایرند که دختر ارغون را بزنی گرفته و با ایلخانیان خویشی یافته بود. پسر او امیر شیخ حسن داماد امیر چوپان سردار بزرگ سلطان ابوسعید شده بود لیکن ابوسعید طمع در زن او بغداد خاتون بست و همین امر مقدمه اختلاف ابوسعید و امیر حسن جلایر گردید چنانکه مدتی در حبس می‌گنجانید. بعد از مرگ ابوسعید امیر شیخ حسن یکی از نوادگان هولاگورا بنام محمد خان نامزد ایلخانی کرد و با آذربایجان تاخت و در همان سال مرگ ابوسعید تبریز را تصرف کرد و محمد خان را رسماً بایلخانی نشاند و آذربایجان و عراق را مسخر نمود ولی بعداً میان او و امیر شیخ حسن نویان چوپانی معروف به «شیخ حسن کوچک» و بعضی امرای دیگر مغول منازعاتی در گرفت تا سرانجام بر عراق عرب استیلا یافت و از سال ۷۴۰ حکومت مستقلی در بغداد ایجاد کرد. بعد از و پسرش سلطان اویس (۷۵۷-۷۷۶) آذربایجان و ری و برخی از نواحی عراق عجم را نیز بر تصرفات خود افزود ولی بعد از و بر اثر اختلاف ضعف

در حکومت ایلکانیان راه یافت و سرانجام باقی مانده این خاندان بدست خاندان تیموری در سال ۸۲۷ از بین رفت .

اهمیت ایلکانیان بیشتر در آنست که همواره شاعران بزرگی در دستگاه خود داشته و آنانرا مورد تشویق قرار میداده اند . از میان آنان سلطان اویس بسبب شاگردی در نزد سلمان ساوجی خود در زمره ادبا و از طرفداران بزرگ اهل ادب و علم بوده است . غیر از سلمان از شعرای بزرگی که بادر بار ایلکانیان ارتباط داشته اند عبید زاکانی و خواجه محمد عصار و شرف الدین رامی و حافظ و ابن نصوح شیرازی را باید نام برد .

امرای چوپانی بازماندگان امیر حسین چوپان هستند که از
چوپانیان
سران بسیار متنفذ مغول و سپهسالار اولجایتو و ابوسعید بودو دولندی ، دختر اولجایتو و پس از وی «سانی بیگ» دختر دیگر آن سلطان را در حباله نیکاح داشت و مخصوصاً در اوایل سلطنت ابوسعید حل و عقد همه امور مملکت در دست او بود . از وقتی که ابوسعید بهادر خان عاشق بغداد خاتون دختر امیر چوپان (زن شیخ حسن جلایر) گردید ، بعزت مخالفت امیر چوپان با این کار ناهنجار ، میان او و ابلخان تقار افتاد و عاقبت منجر بقتل پسر متنفذ امیر چوپان یعنی دمشق خواجه بسال ۷۲۷ هجری گشت و سپس بتعقیب امیر چوپان و پناهنگی وی بآل کرت و کشتن او در سال ۷۲۸ انجامید .

از میان پسران دیگر امیر چوپان که نزدیک بنام آنان بقتل رسیدند ، امیر تیمور لاش حکومت بلاد رومرا برعهده داشت . پسرش شیخ حسن که اورا شیخ حسن چوپانی ، و برای تمیز از شیخ حسن ایلکانی ، شیخ حسن کوچک نامیده اند ، بعد از مرگ ابوسعید بهادر در اختلافات و زدو خورد های میان امرای مغول وارد شد و سانی بیگ زن جد خود ، دختر اولجایتو ، را بابلخانی برداشت و سال بعد اورا از ابلخانی خلع کرد و سلیمان خان از اعقاب هولاکو را باین سمت معلوم نمود و از سال ۷۴۰ که آخرین شکست را بر شیخ حسن ایلکانی وارد نمود ، قوت بسیار یافت و آذربایجان و اران و موغان

(= مغان) و گرجستان و عراق عجم و قسمتی از کردستان را بتصرف خود درآورد و حتی پسر عم او امیر حسین چوپانی و برادرزاده اش ملک اشرف و پسرش یاغی باستی از جانب وی در یزد و اصفهان و فارس بتاخت و تاز پرداختند و مدتی مزاحم آل مظفر و آل اینجو گردیدند.

شیخ حسن کوچک در سال ۷۴۴ بخیانیت زنش عزت ملک کشته شد. پس از وی چندی ممالکش در دست برادرزاده اش ملک اشرف و پسرش یاغی باستی اداره می شد ولی بزودی اختلاف میان آنان بروز کرد و بُرد باملک اشرف بود که از سال ۷۴۴ تا ۷۵۹ حکومتی مقرون بستمگیری داشت و عاقبت بدست جانی بیگ پادشاه دشت قپچاق کشته شد. وی یکی از بدترین امرای مغول و مردی سفاکتر و نابکارتر از همه آنان بود و از همه بدتر بغارت اموال خلق و جمع ثروت نیز علاقه وافری داشت. بعد از قتل ملک اشرف مدتی آذربایجان فرمانبردار پادشاه قپچاق بود؛ یعنی چندی بردی بیگ پسر جانی بیگ و نایبش «اخچی جوق» در تبریز حکومت میکردند.

بعد از مرگ ابوسعید بهادرخان (۷۳۶ هجری) و در دوره دخالت
طغایموریان

امرا در انتخاب ایلخانان دست نداشته، یکی از شاهزادگان مغولی که قرعه بنام او زده شد، طغایمورخان از نوادگان برادری چنگیزخان بود. وی در مازندران اقامت داشت و بعد از انتخاب بایلخانی بسال ۷۳۷، مدتها در خراسان و گرگان حکومت می کرد و اگرچه چندبار بطمع تسلط بر کلیه ممالک ایلخانان به عراق تاخته بود، لیکن کاری از پیش نبرد و ناگزیر بخراسان و گرگان بسنده کرد. در سال ۷۴۱ سربداران براو خروج کردند و نخست برادرش امیر علی که بفرمان وی از گرگان بسبزواری لشکر کشیده بود، کشته شد و سپس خود طغایمور از امیر وجیه الدین مسعود در کنار اترك شکست یافت و بدین ترتیب خراسان و گرگان را از دست داد و عاقبت در ۷۵۴ بدست سربداران کشته شد.

بعد از او امیر ولی پسر شیخ علی هندو که از موالی طغایمور بود، جرجان را از

دست مربداران بیرون آورد و لقمان پسر طغاتی‌مور را بجای پدر بسلطنت برگزید و باز معزولش کرد و همچنان بر گرگان حکومت می‌راند تا در سال ۷۸۶ از دست تیمور گورکان گرفت و از جانب آن فاتح لقمان بحکومت جرجان منصوب گردید. آخرین فرد این خاندان یعنی سلطان علی بن پیرک بن لقمان بسال ۸۱۲ در دوره سلطنت تیموریان از میان رفت.

درباره مقدمات کار این سلسله که مدتی، میان دوره طغاتی‌مور
سربداران
خان و حمله تیمور گورکان خراسان را در اختیار داشتند، هر توارخ بتفصیل سخن گفته شده است. ماحصل کلام آنکه این طایفه از میان درویشان شیعه مذهب سبزواری، که بر سیرت فنیان و جوانمردان می‌زیستند، برای مبارزه با ظلم و عدوان عمال طغاتی‌مور برخاستند و مدتی بطریق مربدی مُرادِ حکومتی پدید آوردند که نسب در آن معتبر نبود.

نخستین کس از این طایفه که بجمع عده بی بدور خود قیام کرد امین الدوله عبدالرزاق پسر خواجه فضل الله نامی از مردم بی‌حق خراسان بود که نسبش از جانب پدر بحسین بن علی علیه السلام و از طرف مادر به یحیی بن خالد برمکی می‌کشید. وی که در حیات ابوسعید بهادرخان از درباریان و عاملان حکومت او محسوب میشد و مدتی هم بعمل ولایت کرمان رفته بود، بعد از مرگ آن ایلخانی گروهی از بی‌هبیان را گرد خود جمع کرد و برای مبارزه با عمال ستمکار خواجه علاءالدین محمد وزیر خراسان مجهز ساخت و گفت: «فتنه عظیم دیرین دیار بوقوع پیوست، اگر ما مساهله کنیم کشته شویم، و بمردی سر خود بردار دیدن هزار بار بهتر که بنامردی بقتل رسیدن و بجهت این سخن ... آن طایفه ملقب بسربدار شدند»^۱.

بعد از این قیام خواجه جلال‌الدین از کسان علاءالدین محمد وزیر خراسان در جنگ با طایفه سربدار کشته شد و آنان در سال ۷۳۸ سبزواری را فتح کردند و امیر عبدالرزاق

برمسند حکومت نشست لیکن بسبب سوء رفتار در همان سال بدست برادر خود امیر وجیه‌الدین مسعود کشته شد .

امیر وجیه‌الدین مسعود بر اثر حسن رفتار و مخصوصاً اتحاد بایکی از شیوخ زمان بنام شیخ حسن جُوری رئیس شیخیان جوریه، و قیام بر ضدّ تسنّن بسرعت طرف توجّه قرار گرفت و نیروی کافی حاصل کرد چنانکه بزودی ارغونشاه عامل طغاتی‌مور را در خراسان ، و بعد از آن برادر طغاتی‌مور یعنی امیر علی را که از گُرگان بدفع او آمده بود ، بقتل آورد و سپس طغاتی‌مور را در کنار نهر اترک شکست داد و جرجان را نیز تصرف کرد و بعد از آن در سال ۷۴۳ با همراهان و طرفداران کثیر که در جمله آنان ابن یمن فریومدی شاعر معروف نیز بوده است، بجنگ ملک حسین کرت پادشاه هرات و غور و غرستان شتافت و اگرچه در آغاز کار فایز بود ، لیکن بر اثر کشته شدن شیخ حسن جوری در معرکه ، شکست در سپاه او افتاد . بعد ازین واقعه وجیه‌الدین لشکر بمازندران کشید و پیشرفتهایی در آغاز کار نصیب او شد لیکن عاقبت بدست امرای رستم‌دار در ۷۴۵ کشته شد و سپاهیان‌ش تار و مار گردیدند .

بعد از قتل وجیه‌الدین مسعود حکومت سربداران نصیب چند تن از اطرافیان و زبردستان او شد که آخرین آنان خواجه علی مؤید از ۷۶۶ تا ۷۸۸ حکومت کرد . وی بمذهب تشیع علاقه وافر اظهار میکرد و در نشر مناقب ائمه و احترام آل محمد مجاهدت بسیار مینمود و چون گرفتار مخالفت امرای خود و امیر ولی پسر شیخ علی همدو سردار دولت طغاتی‌موری شده بود ، ناگزیر به امیر تیمور گورکان توسل جست و از سال ۷۸۲ که تیمور بمخراسان آمد ، همواره در رکاب او و مورد عنایت وی بود ، تا سال ۷۸۸ در یکی از جنگهای تیمور کشته شد و سلسله سربداری منقرض گردید .

سربداران چه از حیث مدت حکومت و چه از جهت قلمرو آن بر رویهم مقام شاعنی در تاریخ ایران ندارند و اهمیت آنان بیشتر در آنست که از راه التجا بیک دسته صوفیه و اخوان (یعنی شیخیان جوریه) و دفاع از تشیع روشی را در ایران ایجاد کردند که

بعداً بوسیله میرقوام‌الدین مرعشی درمازندران و بعدها بدست طرفداران شیخ‌صنی‌الدین اردبیلی در آذربایجان با ایجاد دولتهایی از متصوفه شیعی مذهب منجر گردید. علاوه برین سریداران تنها دسته‌یی از مدعیان حکومتند که بعد از حمله مغول از میان عامه مردم بعنوان احقاق حق و رفع ظلم و مبارزه با اهل فساد و عدوان قیام کردند، اگرچه در کار خود توفیقی نیافتند.

در اواخر قرن ششم دومین طبقه از ملوک باوند چنانکه در مجلد
ملوک مازندران
دوم این کتاب دیده‌ایم (ص ۴۸ و ۴۹) بر اثر دست اندازیهای خوارزمیان دچار ضعف شدند و حسام‌الدوله اردشیر بن حسن که بسال ۵۶۷ به سلطنت رسیده بود، گرفتار لشکریان نکش و محمد خوارزمشاه گردید و بسیاری از متصرفاتش را از دست داد چنانکه در سال ۵۷۸ خوارزمیان ساری را متصرف گردیدند. کار شاه اردشیر در اواخر حیات بر اثر قبول اطاعت از محمد خوارزمشاه نصیجی گرفت و سلطان منشور حکومت بر بعضی از نواحی مازندران را برای او فرستاد و بدین ترتیب باوندیان که تا اواخر عهد سلاجقه قدرت قابل توجهی داشتند، دست‌نشانده خوارزمشاهیان گردیدند. شاه اردشیر در سال ۶۰۲ فوت کرد و بعد از مرگ او پسرش شمس‌الملوک رستم را که در عهد پدر محبوب بود از زندان بیرون آوردند و پادشاهی نشاندند لیکن بزودی میان او و برادرش رکن‌الدوله قارن نزاع در گرفت. دربار پادشاهی خوارزم جانب قارن را گرفت و فرمان داد که قسمتی از متصرفات دولت باوندی در اختیار او قرار گیرد اما درین اوان اسمعیلیه که درمازندران قدرتی یافته بودند، قارن را کشتند و یکی از سادات علوی بنام ابوالرضا حسین مامطیری نیز شمس‌الملوک را بغدر کشت. این حوادث مقارن بود باایلغار چنگیز بر ایران و حمله مغولان بر استرآباد و مازندران و قتل عامها و ویرانیهای فجیع در آن سامان.

مدتی بعد از حمله مغول یعنی در سال ۶۳۵ یکی از باوندیان بنام حسام‌الدوله

ابوالمملوک اردشیر بن کینخوار خروج کرد و مازندران را بنصره خود در آورد لیکن چون مملکت از اکابر و اعیان خالی مانده بود، بسبب قلع و قمع مغول، چنانکه مقرر است ضبط و نسق تعدّر داشت^۱، باین حال ابوالمملوک بقدر وسع در تعمیر بلاد و ایجاد نظم و نسق در آنها کوشش کرد و بامملوک رستمدر نیز از در موافقت و دوستی درآمد و از آنجا که ساری محل آمد شد حکام مغول بود آمل را مرکز حکومت خود ساخت، بدین ترتیب دومین طبقه از مملوک باوند بجای آنکه ساری را مرکز حکومت قرار دهند آمل را باین مقصود برگزیدند. ابوالمملوک تا ۶۴۷ حکومتی مقرون بامو فقیّت داشت و درین سال درگذشت. بعد از او شمس المملوک محمد از ۶۴۷ تا ۶۶۵ حکومت می کرد و درین سال حکام آباقا خان او را کشتند و برادرش علاءالدوله علی را بحکومت نشانند و او تا ۶۷۵ با مغولان در کشاکش بود و بعد از او تاج الدوله یزدگرد بن شهریار بن اردشیر بر تخت نشست و تمکّن و قدرتی بدست آورد و همه مازندران را تاحد تمیشه ضبط کرد و شهر آمل را که در حمله مغول ویران شده بود باز آبادان ساخت تا در سال ۶۹۸ بعهد سلطنت غازان خان درگذشت و پسرش نصرالدوله شهریار بجای او تا ۷۱۴ حاکم و والی مازندران بود و پس از وی حکام باوندی دیگر یعنی تاج الدوله شاه کیخسرو (۷۱۴-۷۲۸) و شرف المملوک (۷۲۸-۷۳۴) و فخرالدوله حسن (۷۳۴-۷۵۰) هر کدام باضعف و مشکلات گوناگون در آمل حکومت داشتند و آخرین آنان، یعنی فخرالدوله بر اثر این اختلافات کشته شد و بعد از او سیزده سال تمام مازندران دائماً در آتش فتنه میسوخت و یکساعت و یکزمان از قتل و نهب و غارت و تاخت و تاراج خالی نبود و چند هزار خون ناحق ریخته شد و چندین خانواده قدیم خراب گشت^۲.

پیداست که حکام باوندی تنها قسمتی از مازندران را در اختیار داشتند و اراضی

۱- تاریخ طبرستان و رویان و مازندران، سید ظهیرالدین مرعشی، تهران ۱۳۳۳،

۲- تاریخ طبرستان و رویان، ص ۱۹۲.

میان دیلمان تا حدود آمل در اختیار دسته دیگری از حکام محلی بنام ملوک رستم‌دار بود که نسب خود را بخسرو و انوشیروان می‌رسانیدند و معمولاً با عنوان استندار بر رویان و جبال رستم‌دار حکومت می‌نمودند. در دوره قدرت باوندیان ملوک مذکور غالباً از آنان اطاعت می‌کردند. در عهد سلطنت حسام‌الدوله اردشیر بن حسن (۵۶۷-۶۰۲) بعد از کشاکشهایی که با رویانیان داشت یکی از شاهزادگان رستم‌دار را بنام زرین کمر بن جستان بن کیکاوس بحکومت آن سامان نشاند. وی پس از بیست و چهار سال حکومت بسال ۶۱۰ درگذشت و بعد از او پسرش بیستون (۶۱۰-۶۲۰) پادشاهی یافت و اگرچه در عهد او خوارزمیان بر مازندران تسلط یافته بودند لیکن او در مخالفت خود با آنان باقی ماند و ملک خود را از شر ایشان محافظت کرد. پس از وی پسرش نام‌آور (= نَمَاور) (۶۲۰-۶۲۷) سلطنت یافت و بعد از او حسام‌الدوله اردشیر پسر نام‌آور و سپس شهرآگیم پسر دیگر نام‌آور (۶۴۰-۶۷۱) و نام‌آور (= نَمَاور) پسر شهرآگیم (۶۷۱-۷۰۱) و شاه کیکاو و پسر شهرآگیم (۷۰۱-۷۱۱) و شمس‌الملوک محمد (۷۱۱-۷۱۷) و نصیرالدوله شهریار پسران کیکاو و (۷۱۷-۷۲۵) و تاج‌الدوله زیار (۷۲۵-۷۳۴) و جلال‌الدوله اسکندر (۷۳۴-۷۶۱) و فخرالدوله شاه‌غازی (۷۶۱-۷۸۰) و عضدالدوله قباد (۷۸۰-۸۰۰). دوره امارت این پادشاه اخیر مصادف بود با غلبه میر قوام‌الدین مرعشی، و بعد از آن پادشاهانی از رستم‌دار در کمال ضعف ادامه حکومت میدادند و بیشتر در نور مستقر بودند.

ملوک رویان و رستم‌دار هم مانند طبقه اخیر باوند و دیگر ملوک مازندران در گیرودار حمله مغول معمولاً مطیع و ایل بودند و از اردوی اعلی کسب دستور می‌کردند لیکن بعد از ظهور قوت در حکومت ابلخانان کارو بار آنان رونق گرفت و غالباً تا آنسوی جبال البرز و گاه تا حدود ری پیش می‌رفتند، مثلاً ملک جلال‌الدوله اسکندر چند سال فرزین را در تصرف داشت. لیکن بعد از تسلط میر قوام‌الدین مرعشی و فرزندانش بر امور طبرستان و سپس در نتیجه تسلط و قتل و غارت تیمور در آن سرزمین مختصر قدرت محلی

که برای پادشاهان مذکور فراهم آمده بود ازدست رفت .

اما میرقوام‌الدین مرعشی اصلاً از سادات آمل بود ؛ مدتی در خراسان بسیر و سلوك اشتغال داشت و بعد از معاودت بمازندران بساط ارشاد گسترده . این اوان مقارن بود با حکومت فخرالدوله حسن در آمل و قتل او در سال ۷۵۰ هجری و پیدا شدن قنبر سیزده ساله‌ی درمازندران که با قتل و غارت و هرج و مرج همراه بود ؛ سید بتدریج پیروانی فراهم می‌آورد تا آنجا که کیا افراسیاب حاکم مازندران ازو بیمناک شد و در جنگی که بسال ۷۶۰ میان او و سید با پیروانش در محل دابویه مازندران رخ داد ، او با پسران و بسیاری از اطرافیان بدست درویشان ناولک انداز گشته شد و سید بر آمل استیلا یافت و باندک زمانی ساری و کوهستان مازندران و قلعه فیروزکوه و قلاع نور و کجور و روبان و مستمدار را نیز بتصرف درآورد تا در سال ۷۸۱ در بارفروش ده (بابل امروزی) درگذشت .

با میرقوام‌الدین (۷۶۰-۷۸۱) دسته تازه‌ی از حکام در مازندران پدید آمدند که مدتها بعد یعنی تا تاریخی که غیاث‌الدین خواندمیر مؤلف کتاب حبیب‌السیر مشغول نگارش احوال آنان در تاریخ مفصل خود بوده است (جمادی‌الآخره سنة تسع و عشرين و ثمانمائة = ۹۲۹ هجری) حکومتشان بر قسمتهای مازندران ادامه داشت ، منتهی بعد از نُه صحت تیمور بر مازندران بسال ۷۹۴ اولاد سید قوام‌الدین ضعیف و مطیع دولت بموری شدند .

دولتهای که بعد از زوال عمر ابوسعید بهادرخان بسال ۷۳۶ در
تیمور

ایران بر سر کار می‌آمدند ، اگرچه همگی ضعیف و غالباً بایکدیگر نزاع بودند ، ولی وجود آنان میتوانست نوید دهنده تجدید حکومت مقتدری از ایرانیان برین سرزمین باشد ، لیکن هنوز این گونه دولتها استقراری نیافته و آرامشی بعد از طوفان لاجیز مغول حاصل نگردیده ، بلای جهانسوز دیگری بایران رو کرد که همه دولتهای رانی و ایرانی شده ایران و عراق را تا آسیای صغیر ، یکی پس از دیگری بزانو درآورد

وازمیان برد .

تیمورخان پسر امیر ترغای رئیس یکی از قبایل مغول در ماوراءالنهر یعنی در اولوس جغتای بود و بعد از آنکه عم او حاجی برلاس از ماوراءالنهر بخراسان گریخت وی بریاست طایفه خود رسید و بعد در مدت زمان کوتاهی توانست منشاء قدرت و صاحب دستگاہی گردد و بحکومت شهر «کش» در ماوراءالنهر برسد . وی بر اثر شرکت در حوادث مختلف بسال ۷۷۱ هجری بر شهر قرش مسلط شد و ازین پس بتدریج رقبای خود را در اولوس جغتای از میان برد و از سال ۷۸۲ شروع بشکر کشیهای خود بایران کرد و در هفت سال خراسان و گرگان و مازندران و سیستان و افغانستان و فارس و آذربایجان و کردستان را مسخر ساخت و در سال ۷۹۰ برای دفع شرّ توقّش خان فرمانروای دشت قفقاز بماوراءالنهر برگشت و در سال ۷۹۳ او را از قلمرو خود بیرون راند و باز چهار سال بعد هم مجبور شد با او که مجدداً بقصد تسخیر قلمروش بماوراءالنهر آمده بود بجنگ پردازد و این بار نیز او را مغلوب ساخت و درین میان بغداد را بسال ۷۹۵ از ایلکانیان گرفت و شمال عراق عرب را نیز در تصرف آورد و در سال ۸۰۰ بقصد تسخیر هند بدان سرزمین تاخته دولتهای ضعیف محلی را درهم کوبید و تا سال ۸۰۱ کشمیر و دهلی را بر تصرفات خود افزود .

در سال ۸۰۴ امیر تیمور حمله خود را بجانب آسیای صغیر انجام داد و ترکان عثمانی را در آنقره (آنکارا) منہزم ساخت و سلطان بایزید عثمانی را اسیر کرد و سلسله‌های امرای کوچکش را دوباره در آن دیار بر سر کار آورد و سپس بتسخیر شام همت گماشت و باز برای تمشیت امور بمقر خود سمرقند بازگشت و در سال ۸۰۷ باندیشه فتح چین مہبتای خرمیت بدان صوب شد که اجل گریبان آملش را گرفت .

تیمور در عین آنکه قائدی نیرومند و فاتح بود ہمردی قتال و بیرحم نیز بوده و از کشتارهای بزرگ وحشیانه ابا و امتناعی نداشته است . مثله کردن ، سر بریدن ، کله منار ساختن و غارت نمودن بلاد برای او امری آسان بود . داستان منارهایی که از حجمه

هزاران مقتول در سیستان و اصفهان ساخته مشهورست .

باحلات تیمور دولتهای متعدّد محلی ایران در سیستان ، خراسان ، مازندران ، آذربایجان ، فارس و غیره برافتاد و خاندانهای ایرانی که درین نواحی کم و بیش سرگرم احیاء فرهنگ از هم گسیخته ایرانی بودند نابود شدند و او همه هنرمندان و صنعتگران و علما و اکابر را که اینجا و آنجا می یافت همراه خود بسمرقند برد و تمام غنائم و ثروت های بی کران را که خود و سردارانش از بلاد مفتوحه ایران و عراق و آسیای صغیر و هند فراهم آورده بودند بسمرقند انتقال داد تا آنرا که مرکز یک امپراطوری نوخاسته بود آبادانی و شکوه خاص بخشد .

بعد از فتح ایران بفرمان فاتح جدید سر امر آن بدو قسمت منقسم گردید: خراسان و گرگان و مازندران و سیستان نصیب شاه رخ شد و او در هرات استقرار یافت ؛ مغرب ایران و آذربایجان و ارمنستان تحت فرمانروایی میرزا میرانشاه درآمد و بعد از دیوانگی او پسرش رسید و چون تیمور در گذشت گسیختگی این امپراطوری پهنور زود آغاز گردید و چون داستان آن مربوط بمطالعه در وضع قرن نهم است در مجلد دیگری از آن سخن خواهیم گفت .

حمله تیمور اگرچه با وحشت و کشتار بیرحمانه و ویرانیهای جدید و چپاول و غارت بی امان همراه بود ولی نسبت بحمله چنگیز و مغولان تفاوت بسیار بزرگی داشت و علت آن مسلمان بودن تیمور و اطرافیان و خوگری نسبی او و لشکریان وی با تمدن و آداب شهرنشینان بوده است و بهمین سبب است که حملات و « یورشهای » وحشتناک او با همه معایبش هرگز پهای حملات بنیان کن و وحشیانه چنگیز و سپاهیان مردم آوار او نرسید و همینکه اوضاع در دوران پسرش شاه رخ آرامشی یافت عهد جدیدی از هنر و ادبیات در ایران آغاز گردید که بموقع درباره آن سخن خواهیم گفت^۱ .

۱- در باره وضع سیاسی ایران از آغاز حمله مغول تا حمله تیمور از میان ماخذ مختلف

بهاشیه صفحه بعد رجوع کنید ←

و متعدد فعلا رجوع کنید به :

مطالعه در تاریخ قرن هفتم و هشتم بی ذکر نام چندتن از وزیران
دولت ابلخانی و خاندانهای آنان کاری عبث است زیرا مغولان

خاندانهای وزارت

← از صفحه پشین :

- * - تاریخ جهانگشای جوینی طبع لیدن بتصحیح مرحوم مغفور میرزا محمدخان قزوینی ج ۱، ۱۹۱۱ مسیحی در تاریخ چنگیز خان و اعقاب اوناگیوک خان - ج ۲، ۱۹۱۶ مسیحی در تاریخ خوارزمشاهان - ج ۲، ۱۹۲۷ در تاریخ منگو قآن و هولاگو خان و اسمعیلیه .
- * - روضة الصفا از محمد بن - ناوندشاه معروف به سیرخوانده ، طبع هند ، قسمت اخیر کتاب .
- * - تاریخ حبیب السیر ، غیاث الدین خواندمیر ، طبع تهران ۱۳۳۲ شمسی ، ج ۲ .
- * - تاریخ طبرستان و رویان و مازندران ، سید ظهیرالدین مرعشی تهران ۱۳۲۰ شمسی .
- * - تاریخ الشعوب الاسلامی ترجمه از کارل بروکلنن به عربی ، ج ۲ ، بیروت ۱۹۴۹ میلادی .

- * - تاریخ گزیده حمدالله مستوفی ، تهران ، بتصحیح آقای دکتر نوایی ، ۱۳۳۶ .
- * - طبقات ناصری ، قاضی منهای سراج ، بتصحیح آقای عبدالحی حبیبی ج ۲ .
- * - تاریخ ایران ، تألیف سر برسی سایکس ، ترجمه مرحوم فخر داعی کیلانی ، ج ۲ تهران ، ۱۳۳۰ .

- * - تاریخ مفصل ایران از استیلای مغول تا اعلان مشروطیت تألیف مرحوم عباس اقبال آشتیانی ، ج ۱ ، تهران ۱۳۱۲ شمسی
- * - طبقات سلاطین اسلام تألیف استانلی لین پول ، ترجمه مرحوم عباس اقبال آشتیانی ، تهران ۱۳۱۲ شمسی .

- * - تاریخ فرشته ، هندوستان ، ج ۱ .
- * - جامع التواریخ رشیدی طبع آقای دکتر بهمن کریمی ، ج ۱ از آغاز پیدایش قبایل مغول تا پایان دوره تیمور قآن ، تهران ۱۳۳۸ . - ج ۲ از هولاگو خان تا لغازان خان . ولز همین کتاب طبع آقای عبدالکریم علی اوغلی ج ۳ با کو ۱۹۵۷ . همین کتاب قسمت سرگذشت سیدلا و جانشینان او بکوشش آقای دیر سیاتی ، تهران ۱۳۳۷ شمسی .

* - L' Empire Mongol, 1re phase, par René Grousset, Paris 1941

- * - مواهب الهی ، معین الدین یزدی ، تهران ۱۳۲۶ .
- * - منتخب التواریخ معینی ، معین الدین نطنزی ، تهران ۱۳۳۶ .
- * - ظفرنامه نظام الدین شامی ، بیروت ۱۹۳۷ میلادی
- * - ظفرنامه شرف الدین علی یزدی ، تهران ۱۳۳۶ شمسی .

با یاسای خاص چنگیزی و بعد از آن بایاسای غازانی بر ایران حکومت کردند و سرداران سپاه و امیران و متنفذان عهد آنان نزدیک به تمام از قبایل مغول و تاتار غیرمسلمان بودند که اخیراً برخی از آنان قبول اسلام کرده بودند لیکن آداب و عادات مغولی را خیلی دیر رها نمودند. رسوم ایرانی را کم و بیش و تا آنجا که مقدور بوده است بعضی از وزیران بزرگ مغول و رجال ایرانی دستگاه آنان حفظ کرده و نگاهبانی می نموده اند و وجود غالب این گروه خاصه وزیران و رجال و متعلقان دو خاندان بزرگ و نام آور این دوره یعنی خاندان صاحب دیوان جوینی و خاندان رشیدالدین فضل الله همدانی در ادامه فرهنگ و سنن ایرانی و بزرگداشت ادیبان و عالمان و تشویق شاعران و مؤلفان بسیار مؤثر بوده است.

نخستین خانواده مشهور وزارت که در قسمت بزرگی از دوره ایلخانان در حل و عقد امور کشور مؤثر بوده است، خاندان بهاءالدین محمد صاحب دیوان جوینی است^۱. نسب این خاندان بفضل بن ربیع می رسد که حاجب منصور دوانیقی و مهدی و هادی و رشید بوده و مدتی هم وزارت رشید و پسرش امین را می کرده است. اعقاب فضل بن ربیع در جوین سکونت گزیدند و در آنجا مقام و اعتباری یافتند؛ دانی بهاءالدین محمد، یعنی مُنتَجِب الدّین بدیع کاتب جوینی صاحب عتبه الکتبه دبیری سلطان سنجرا بر عهده داشت و پدر بهاءالدین یعنی شمس الدین محمد بن محمد صاحب دیوان استیفای سلطان محمد خوارزمشاه و پسرش جلال الدین مینکبیرنی بود.

بهاءالدین محمد صاحب دیوان بعد از زوال دولت خوارزمشاهی در خدمت حاکمان مغولی که مأمور ایران میشدند درآمد. نخستین بار در حدود سال ۶۳۱ در عهد حکومت جغتور صاحب دیوانی خراسان و مازندران را یافت و چندی بعد جغتور او را همراه «گرگوز» بر سالت نزد اگتای قاآن فرستاد. خان مغول بهاءالدین محمد را مورد اکرام و انعام قرار داد و صاحب دیوانی ممالک بلخ و ارزانی داشت. ازین پس بهاءالدین همواره

۱- در باره این خاندان رجوع شود به مقدمه مرحوم مغفور میرزا محمد خان قزوینی بر مجلد اول از تاریخ جهانگشای جوینی.

در خدمت حاکمان مغولی با احترام و اعتبار بامرتبه صاحب دیوانی ممالک تابع مغول در ایران بر می برد تا در سال ۶۵۱ در اصفهان در گذشت .

پسران معروف بهاءالدین یعنی شمس الدین محمد صاحب دیوان و عظاملک صاحب دیوان بعد از پدر بمراتب عالی سیاسی رسیدند ، عظاملک جوینی مؤلف تاریخ جهانگشای جوینی که شرح حال او را جداگانه خواهیم آورد ۲۴ سال حکومت بغداد می کرد و شمس الدین محمد صاحب دیوان در عهد هولاگو و اباقا و سلطان احمد تگودار از سال ۶۶۱ تا ۶۸۳ بوزارت و حل و عقد امور ممالک تابع ایلخانان یعنی ایران و روم و قسمتی از هند و شام اشتغال داشت و ثروت فراوانی نصیب او شده بود چنانکه هر روز یک تومانی (۱۰۰ هزار دینار) حاصل املاک او بود و فرزندانش بهاءالدین محمد (۶۷۸م) و شرف الدین هارون (مقتول در ۶۸۵) و یحیی و فرج الله و مسعود و اتابک ، که هر چهار بعد از قتل پدرشان بسال ۶۸۳ کشته شدند ، غالباً متعهد امور مهم کشور بودند .

اهمیت شمس الدین محمد از سال ۶۵۷ که هولاگو حکومت بغداد را باو واگذار کرده بود شروع شد . در سال ۶۶۱ که هولاگو وزیر خود سیف الدین بیتکچی خوارزمی را کشت وزارت را به شمس الدین محمد داد و بجای او برادرش عظاملک را بحکومت بغداد نامزد نمود . در عهد اباقا (۶۶۳-۶۸۰) شمس الدین با قدرت فراوان بکار وزارت اشتغال داشت و بعد از ایلخان دومین شخص کشور پهناور او محسوب می گردید و از قدرت و نفوذ خویش برای ترمیم خرابیهای مملکت استفاده می کرد . درین دوره دشمنیها و سعایتیهای مجدالملک یزدی رئیس دیوان اشراف اگرچه مدتی موجب زحمت شمس الدین محمد و خاندان او گردید لیکن اثر قاطعی در شکست او نداشت چنانکه بعد از مرگ اباقا سلطان احمد تگودار (۶۸۱-۶۸۳) وزارت خویش و حکومت خراسان و مازندران و عراق و اران و آذربایجان را مستقلاً و بلاد روم را بشارکت با سلاطین سلجوقی آن سامان بنحواجه شمس الدین ، و حکومت دیار بکر و موصل و اربل را بنحواجه هارون پسر او ، و حکومت بغداد و عراق را کماکان بعظاملک واگذاشت و در سال ۶۸۱ مجدالملک رقیب

بزاحم خاندان جوینی را کشت اما در عهد سلطنت ارغون خان (۶۸۳-۶۹۰) که دشمن خاندان جوینی بود، بسعایت امیر بوقا و نایبش خواجه فخرالدین محمد مستوفی قزوینی سرعم حمدالله مستوفی، آن وزیر را بعد از مصادره اموال وی در چهارم شعبان سال ۶۸۲ در نزدیکی اهر کشتند و چهار پسر او یحیی و فرج الله و مسعود و اتابک را در همان سال نواده او علی پسر خواجه بهاءالدین (حاکم اصفهان که پیش از قتل پدر در گذشته بود) برادرزاده اش منصور بن عظاملک را در سال ۶۸۸ و خواجه هارون را در سال ۶۸۵ قتل رسانیدند و خاندان مشهور جوینی را بدین وضع فجیع از میان بردند.

قتل شمس الدین محمد و اولاد و اعقاب او و برهم زدن خاندان وی بفرمان یک شاه خونخوار بیگانه عمل فجیع و دور از مروتی را که هارون عباسی با خاندان برمکی کرده بود بیاد می آورد.

نفوذ چندین ساله خاندان جوینی در دوره ایلخانان وسیله سودمندی برای روی آوردن عده‌ای از ایرانیان و تصرف در امور مملکت شده بود. این امر طبعاً در تجدید بادانیا و مرمت خرابیهای ایران تاحدی مؤثر بود. علاوه برین خاندان جوینی عموماً دم فاضل و دانشمند و ادیب و ادب دوست و شاعر نواز، و بیشتر آنان شخصاً منشی و امر بودند؛ مخصوصاً شمس الدین محمد و عظاملک و خواجه هارون؛ و بدین سبب جالست با فاضلان و عالمان و ادیبان و شاعران رغبت بسیار نشان می دادند. ذهابی در پنج الاسلام نوشته است هر کس کتابی بنام ایشان تألیف می کرد او را هزار دینار زر بخ جایزه می دادند. از جمله مؤلفان بزرگی که بنام این خاندان کتابهایی پرداختند یکی اجه نصیرالدین طوسی است که اوصاف الاشراف را بنام خواجه شمس الدین محمد و مه ثمره بطلیموس را بنام بهاءالدین محمد بن شمس الدین محمد حاکم اصفهان موصّر کرد. گزینتی الدین ارموی استاد بزرگ موسیقی و دانشمند معروف بود که رساله شرفیه را موسیقی باسم شرف الدین هارون در آورد. عده معتنابهی از شاعران و نویسندگان بگ قرن هفتم با بزرگان این خاندان مانند شمس الدین محمد و بهاءالدین محمد و علام الدین

عظام‌الملک و شرف‌الدین هارون ارتباط داشتند و آنان را در اشعار خود می‌ستودند و با کتابهای خویش را بنام آنان تألیف مینمودند و در ضمن مطالعه احوال شاعران و نویسندگان آن عهد همگی آنان را خواهید شناخت. بعد از واقعه قتل شمس‌الدین محمد بسیاری از شاعران بزرگ درباره شهادت او مرثیه‌های سوزناک سرودند و این نشانه نفوذ شدید معنوی کسی بود که از میان رفته و خاندانش لگد کوب شده و اثری از قلبرتش برجای نمانده بود. از میان این مرثی‌ترجیع‌بند معروف همام تبریزی مدّاح و دوست نزدیک شمس‌الدین محمد را در اینجا نقل می‌کنم تا تجدید ذکری از عظمت مقام آن وزیر بی‌نظیر و دپیر عالی‌مقدار باشد:

فلک جامِ جَمِ اقبال بشکست	زمان شهباز مارا بال بشکست
عروس ملک را زیور گشودند	سپهرش یاره و خلیخال بشکست
سعادت‌ملک را چون کاسه می‌داشت	قدّح چون گشت مالا مال بشکست
شغال ظلم مستولی چنان شد	که شیر عدل را چنگال بشکست
بشکل دالِ دولت پشت اقبال	فراقِ شمسِ دینِ امسال بشکست
چنانکه از سنگت جامِ آبگینه	دلِ خلقِ جهان زین حال بشکست
جهان از امن بازویی قوی داشت	درخت میوه افضال بشکست

دریغا صاحبِ دیوان دریغا

دریغا آصفِ دَوران دریغا

نظام‌الملک و آصف چون بمردند	وزارت را بدست او سپردند
چو صیت نام او در عالم افتاد	دگر نام وزیران را نبردند
بمهند او هنرمندان ز تارنج	همه نام وزیران را ستردند
سعادت‌بین که از بسیاری خبر	ازو هر ساعتی عمری شمردند
ازو محبوب تر حاکم نیامد	درین غیرت چه بدخواهان که مُردند
چنان از اشک پر شد جامه خلق	که خون‌ریزغت ازو چون می‌فشردند

بد اندیشان که بعد از وی بماندند پس از گل خار و بعد از باده دُر دند
پردازد ازیشان نیز ایام نه صاحب رفت و ایشان جان بردند

درینا صاحب دیوان درینا

درینا آصفِ دَوران درینا

چو آدم صورتی باشد هیولی بصورت چون گراید اهلِ معنی
نصیحت بشنو ای مرد خردمند مکن پیوند بادنِ جو عیسی
بِخاک صاحبِ دیوان نظر کن که اورا شد مُیَمَّر ملکِ دُنی
ز نورش نور حکمت گشت لایح چنانکه از وادیِ اَیْمَن تَجَلّی
ز علم و حلم و لطف و ذوق بخشید نصیبی وافرش ایزد تعالی
بجای لفظ آب زندگانی ز کلکش می چکید وقت انشی
اجل بر بود ناگاه از میانش کفن پیراهنش شد گور ماوی
عروسان دست خود در نیل بستند درین مأم بجای برگِ حنّی

درینا صاحب دیوان درینا

درینا آصفِ دَوران درینا

زمین در ماتمست و آسمان هم بموت شمس دین دستور اعظم
جهان یکبارگی تاریک شد، چون فرو شد آفتاب ملکِ عالم
کبرا زید که بنویسند صاحب که گیرد بجایِ مخدومِ مُعَظَّم
نتابد نور خورشید از چراغی نیاید بخشش دریا ز شبنم
بگل - بلبل همی گوید صحرگاه زمانِ خوشدلی شد، لا تَبَسَّمْ
درینا خواجه کز تدبیر او بود اساسِ مُلک و دین مَعْمُور و عَمَّ
زهی بی رحم تیغِ آهنین دل که زد زخمی بر آن رُوحِ مُجَمَّم
دوات و کلکِ خصم تیغ گشتند همی گویند گریان هردو با هم

درینا صاحب دیوان درینا

درینا آصفِ دَوران درینا

بعد از برافتادن خاندان جوینی، بتدریج سعدالدوله یهودی طیب پسر صفی الدوله از اهل ابر زنجان قدرت یافت و تا چند ماه پیش از وفات ارغونخان سال ۶۹۰ با اختیارات فراوان وزارت کرد. وزارت او طبعاً بقوت یهودیان و ضعف شدید رجال اسلامی و گاه با هانت رجال مغولی انجامید و همین سبب در آخرین سال سلطنت ارغونخان و آشفتگیهای که بر اثر بیماری او در دستگاه پدید آمده بود بدست رؤسای مغول بقتل رسید. اثر او را در وضع دینی این عهد بعداً خواهیم دید.

در دوره گیکخاتو خواجه صدرالدین احمد خالیدی زنجانی نایب امیر طغاجار با لقب صدر جهان بوزارت گیکخاتونخان برگزیده شد و بزودی حکم او در سراسر ممالک ایلخان جاری گشت. وی مردی بخشنده بود و خصوصاً طبقه عابدان و زاهدان را از بخشش خود بهره مند میداشت و با بخششهای او و گیکخاتونخان بزودی خزانه خالی گشت و صورت مالی در دستگاه دولتی پدید آمد. ناگزیر صدر جهان باشارت عزالدین مظفر ابن حمید، و پیروی از روشی که در چین و ممالک قآنی رواج داشت، پول کاغذی بنام «چاو» ترتیب داد و با یرلیغ آنرا در سال ۶۹۳ بجای سیم و زر در مملکت روان کرد. نام این پول کاغذی که معادل «اسکناس» امروزی است مبداء لغت «چاپ» در زبان فارسی شد. چاو مورد قبول ایرانیان نشد و همین سبب معاملات موقوف گردید و کارها مختل ماند و باشتگی انجامید. «روزی درویشی بر سر بازار عنان صدرالدین بگرفت و گفت:

بوی جگر سوخته عالم بگرفت گرنشیدی زهی دماغی که تراست!
صدرالدین بتأثیر آن سخن باتفاق نوکران بَعْدَ خَرَابِ البَصَرَةِ یرلیغ حاصل کرد که معاملات اطعمه بزرگکنند؛ بدان سبب مردم دلیر شدند و ظاهراً معامله بزر می کردند و بدان واسطه غایبان رو بشهر نهادند و باندك زمان بازار معمور شد و عاقبة الامر کار چاو بجایی نرسید و ترك آن گرفتند و خلایق از آن زحمت خلاص یافتند.^۱

وزارت صدر جهان با قتل گیخان و بسال ۶۹۴ پیاپی آمد و وزارت بایندو که از جمادی الاولی تا ذی القعدة سال ۶۹۴ ایلخانی کرد به جمال الدین دستجردانی داده شد. او عنوان صدارت را که تا آن هنگام «صاحب دیوانی» بود بوزارت مبدل نمود لیکن با زوال دولت بایندو و آغاز حکومت غازان بسال ۶۹۵ از وزارت معزول و مقتول گردید و صدر جهان دوباره وزارت یافت و درین نوبت با سعایت سبب قتل امیر نوروز، که موجب مسلمان شدن غازان خان گردیده و از امرای خوب مغول بوده است، شد ولی خود نیز یکسال بعد از آن بیاد افراہ کردار خویش گرفتار گشت و بسال ۶۹۷ بفرمان غازان و بدست قتلغ شاه از سران مغول از میان بدو نیم شد و برادرش قطب جهان و بسیاری از کسان او را کشتند و او را نیز بسر نوشت دیگر وزیران مغول گرفتار کردند.

بعد از وزارت غازان به سعدالدین محمد مستوفی ساوجی و نیابت او به رشید - الدین فضل الله طیب همدانی داده شد تا بهمکاری یکدیگر ممالک غازانی را اداره کنند. این دو در قسمت بزرگی از دوران سلطنت غازان خان و اولجایتو خان وزارت ایلخانان را بر عهده داشتند. عاقبت خواجه سعدالدین با عده ای از کسان و نزدیکان در سال ۷۱۱ بامر اولجایتو بقتل رسید و بجای او برای همکاری خواجه رشیدالدین تاج الدین علی شاه تبریزی که مردی عامی ولی زیرک و جاه طلب بود انتخاب گردید. در سال ۷۱۸ نوبت کشته شدن بخواجه رشیدالدین فضل الله وزیر دانشمند و نویسنده و مورخ معروف که شرح حال او را بموقع خواهیم گفت، رسید. با قتل خواجه رشیدالدین فضل الله تاج الدین علی شاه در کار وزارت استقلال تمام یافت تا در سال ۷۲۴ درگذشت و این نخستین بار بود که وزیری در دوره ایلخانان بمرگ طبیعی جهان را بدرود می گفت.

بعد از علی شاه پسرانش امیر غیاث الدین محمد و خلیفه مدتی بمشارکت وزارت ابوسعید بهادر خان را کردند و بعد از عزل آنان نصره الدین عادل نسوی وزارت یافت و سپس دمشق خواجه پسر امیر چوپان چندی وظایف وزارت را بر عهده داشت. آخرین وزیر بزرگ و معروف ایلخانان خواجه غیاث الدین محمد بن رشیدالدین

فضل الله همدانیست که از سال ۷۲۷ وزارت ابوسعید را برعهده داشت تا در انقلابات بعد از آن سلطان، اندکی پس از فوت او، کشته شد (رمضان ۷۳۶). خواجه غیاث الدین محمد مردی فاضل و نیکونهاد و دانش دوست و ادب پرور و شخصاً نویسنده و مترسل بلیغ بود و اکثر افاضل عهد را در کتف حمایت خود داشت و هر شب جمعه با علماء موالی طرح محبت انداخته در چهار صُفه که از صفای باطن فرخنده میامانش حکایت کردی می نشست و آن جماعت را علی اختلاف مراتبهم در آن مجلس جای می داد و بعد از وقوع مباحثه علمی از هر کس سخنی سنجیده می شنید او را بخود نزدیکتر میگردانید و از جمله فاضلانی که بخدمت خواجه غیاث الدین محمد اختصاص وافر داشتند یکی همدالله مستوفی بود که تاریخ گزیده را در سال ۷۳۰ بنام او تألیف کرد و دیگر قاضی عضدالدین ابیگی که کتاب مواقف و فوائد غیاثیه و شرح مختصر ابن حاجب را بنام او نوشت و دیگر قطب الدین رازی که کتاب شرح مطالع و شرح شمسیه را با اسم او تألیف کرد. سلمان ساوجی او را در بعضی از قصاید خود ستود و اوحدی مراغه ای جام جم را بنام وی ساخت. خواجه غیاث الدین ربیع رشیدی را که بعد از قتل خواجه رشیدالدین فضل الله دستخوش غارت و ویرانی شده بود دوباره معمور و بر کار کرد لیکن بعد از قتل او باز آن ربیع آباد را اراذل و اوباش بغارت دادند و بسیاری از نفایس کتب و آثار را تاراج کردند.

وجود وزیران این عهد، حتی آنها که در علم و فضل مرتبه اعلی نداشتند، در دوره پراضطراب مغول، عهدی که غلبه باوحشیان بت پرست یاغیر مسلمان مغول و تاتار و مردم غارت گر نابکار و قتال و سفاک بود، بواقع مغنم شمرده میشد. اینان که ایرانی و غالباً مسلمان و فاضل و فضل دوست بودند، هم در حفظ سنن و آداب تا آنجا که مقدورشان بود کوشیدند و هم توانستند حوزه های فرو ریخته و از هم گسیخته علم و ادب را فی الجمله رونق بخشند و با ایجاد کتابخانه ها و گرد آوردن ادیبان و فاضلان و شاعران و بزرگداشت آنان و تشویق ایشان بتألیف کتابها و ایجاد منظومها و سرودن قصیده ها باعث آن شوند که بازار

دانش و ادب یکباره از رونق نیفتد و بتاراج نیستی نرود .

در شمار رجال مؤثر و مشهور این عهد ذکر یکی از بزرگترین مردان قرن هفتم لازمست و او اُستاد البشّر خواجه نصیرالدین محمد طوسی است که البته نام او وارزش علمیش هنگام بحث در وضع علوم در عهد مغول خواهد آمد . اهمیت خواجه در آنست که یکی از قویترین مهاجمان مغول یعنی هولاکو که برای فتح و تخریب بلاد آمده بود ، بعلت شهرتی که در هیئت و نجوم داشت ، تقرّب تمام یافت و توانست بپناه ساختن رصدخانه^۱ مراغه از طرفی اداره^۲ جمیع اوقاف ممالک ایلخانی را تحت نظر خود آورد ، و از طرفی دیگر از بهره^۳ آنها نه تنها رصدخانه^۴ بارونق مراغه را اداره کند ، بلکه در مرکز علمی مهمّی که در آن شهر ایجاد کرده بود چند تن از بزرگان علم را نیز جمع نماید و حوزه^۵ مهمّی برای تدریس و تعلیم ترتیب دهد و کتابخانه^۶ی که عدد کتابهای آنرا تا چهارصد هزار مجلد نوشته اند^۷ پدید آورد . در حقیقت باید وجود خواجه نصیرالدین را یکی از وسائل قاطع مهم برای نقل سنن علمی از دوره^۸ پیش از مغول بدوره^۹ مغول دانست و مسلماً اگر او نمی بود سدّ سدید علوم ایرانی بیشتر از آنچه ممکن بود خلل می یافت . خاندان خواجه نصیرالدین طوسی تا مدتی بعد از او متصدی امور اوقاف و مخصوصاً اداره^{۱۰} رصدخانه^{۱۱} مراغه بوده اند .

در خدمت پادشاهانی که در عهد ایلخانان در بعض نواحی ایران فرمانروایی داشتند یا در خدمت سلسله هایی که جانشین سلسله ایلخانی گردیدند عده^{۱۲} معتابیه^{۱۳}ی از رجال بزرگ که غالباً از خاندانهای اصیل قدیم بودند ، سمت وزارت داشتند و همه^{۱۴} آنها در حفظ و نگاهداشت فرهنگ ایرانی و تشویق دانشمندان و شاعران و نویسندگان مؤثر بوده و هر یک چند تن از آنان را در سایه^{۱۵} حمایت خود نگاه می داشته اند که ذکر نام همه^{۱۶} آنان کار را بدرازا می کشاند و طبعاً ضمن بیان احوال شاعران و نویسندگان باسم بعضی از آنان اشاره خواهد شد .

فصل دوم

وضع اجتماعی ایران در قرن هفتم و هشتم

دوره قتل و ویرانی و تأسف و تحسّر

قرن هفتم و هشتم وحشتناکترین دوران تاریخ ایران از حیث قتل عامها و کشتارها و ویرانیهای پیاپی است. این وضع با حمله مغول و انقلاباتی که بعد از آن رخ داد شروع شد و با تاخت و تازهای مایوسانه فرزندان محمد خوارزمشاه و سرداران و سپاهیان بی صاحب او که اینسوی آنسوی سرگردان بوده و حرکات مذبحخانه‌ی می‌کرده‌اند، تکمیل شد و سپس با حمله مجدد مغول در زمان هلاکو و آزارهایی که در عهد جانشینان وی بر ایرانیان می‌رسانید، ادامه یافت. اختلافات سران مغول در عهد ایلخانان و علی‌الخصوص بعد از مرگ ابوسعید بهادر، و جنگهای سخت آنان که همواره با قتل و غارت همراه بود، و بعد از آن کشاکشهای پیاپی و پایان‌ناپذیر امرای مختلف که هر چند گاه در بویه فرمانروایی بر ناحیتی از ناحیتهای ایران بایکدیگر بجنگ برمی‌خاسته و درین میان مال و جان مردم را مال المصلحه قرار می‌داده‌اند، و نیز هومهایی که هر چند گاه یکبار بوسیله شاهزادگان مغولی از جانب اولوس جغتای یا از طرف دشت قفقاز بر ایران می‌شد، و ظلمها و آزارهای عمال مغول که معمولاً بجای وطن مردمان متبّی می‌گردید، و سرانجام قتل و غارت‌های وحشیانه تیمور و همراهان او، همه و همه وضع خطرناک و خانه براندازی را بر ایران ایجاد کرده بود که در تمام این دو قرن امتداد داشت.

در رأس همه این مصائب و بلاها حمله مغول و تاتار قرار داشت که بمنزله بلای آسمانی

بود. نمونه‌ایی که از قتل عام‌های چنگیز داده‌اند وحشتناک و هراس‌انگیزست. وی معمولاً بعد از تسلیم مدافعان هریک از بلاد دستوری داد که سپاهیان نخست مردم را از زن و مرد بگروه‌های چندین نفری تقسیم کنند و از شهر خارج سازند، آنگاه فرمان غارت می‌داد و درین بین اگر کسانی را در بیغوله‌ها پنهان می‌یافتند بقتل می‌رسانیدند، آنگاه کسانی را که بخارج از شهر برده بودند غالباً مین باب تفریح بجان یکدیگر می‌انداختند و مثلاً فرمان می‌دادند که با مشت بر سر و روی یکدیگر بکوبند و سپس تیغ در میان آنها می‌نهادند و هر چه می‌خواستند برای فرونشاندن آتش بر بریت و توحش خود بقتل می‌آوردند و بعد عده‌یی را که گاه عددشان به سی و چهل هزار بر می‌آمد بعنوان حشر از جوانان و مردم توانا معلوم می‌کردند و برسم اسارت می‌بردند تا خدمات لشکری ایشان را انجام دهند و اگر کسانی باقی می‌ماندند که طعمه شمشیر مغولان نشده بودند می‌بایست بشکرانه زندگی مالیاتی پردازند و این مالیات در شهرهای بزرگ تا بدویست و سیصد هزار دینار بالغ می‌گردید.^۱

اما این که گفتیم جزو اعمال ملایم و خشیان مغول و تاتار بود و در دسته‌یی از بلاد، و علی‌الخصوص در بیشتر شهرهای خراسان، تخریب و کشتار سبعانه آنان چنان بود که حتی تصور آن نیز دهشت‌انگیز و هراس‌آورست. مثلاً در مرو^۲ بعد از راه یافتن بشهر شروع بنهب و غارت و هتک نوامیس و خوریزی و حشیان نمودند و خواص و عوام را از شهر بیرون بردند و چهار شبانه روز درین کار بودند، آنگاه زنان را از مردان جدا کردند و بعد از انتخاب چهارصد تن از محترفه، و عده‌یی کودک از پسران و دختران که با اسارت بردند باقی خلق را بتامی کشتند و بر هیچکس از زن و مرد ابقا نکردند، و درین خوریزی هام هریک از سربازان سیصد الی چهارصد مروزی برای کشتن رسید و چنان کشتاری کردند که گودالها از کشتگان انباشته شد. چون لشکر مغول از کار خود فارغ شد و از شهر باز

۱ - برای نمونه رجوع کنید به جهانگشای جوبنی چاپ لیدن، ج ۱ ص ۹۴ - ۹۶ و عملی که با اهل سمرقند انجام دادند.

۲ - رجوع کنید به جهانگشای جوبنی ج ۱ ص ۱۲۶ - ۱۲۸.

گشت، عده‌ای که در سوراخها و نقب‌ها پنهان شده بودند بیرون آمدند و دوباره در حدود پنج هزار تن در شهر ویران مرو جمع شد. درین ضمن دسته‌ای از مغولان از راه رسید و حصه مردم کُشی، خواست، کشتار این پنج هزار تن نصیب دسته جدید شد! اندکی گذشت، سرکار دیگری از ژردیمه نوین بمرو رسید، او هم بازمانده مردمی را که ازین سوی آنسوی در شهر فراهم آمده بودند از دم تیغ گذراند، و بعد ازین وقایع سید عزالدین نسابه که از سادات کبار و بزرگ و فضل مشهور بود با جمعی سیزده شبانروز بشمارش کشتگان پرداخت، آنچه از کشتگان که ظاهر و معین بودند، غیر از آنها که در نقب‌ها و سوراخها و روستاها و بیابانها در حال فرار بقتل رسیده بودند، متجاوز از یکت میلیون و سیصد هزار نفر باحصاء درآمد!...

ازین وحشتناکتر واقعه نیشابور بود، زیرا در مدافعاتی که حصاربانان این شهر انجام می‌دادند و تهاجم و داماد چنگیز کشته شده بود و بخونخواهی او، غیر از چهارصد تن پیشه‌ور که با سارت بردند همه اهل شهر را بقتل آوردند و فرمان رسید که شهر را از خرابی چنان کنند که هر آنجا زراعت توان کرد و هیچکس حتی سگ و گربه را زنده نگذارند و بنا بر مشهور درین واقعه یکت میلیون و نیم تن رهسپار دیار نیستی شدند^۱.

خرابی نیشابور بعد ازین واقعه هم ادامه یافت بدین معنی که بعد از رفتن جلال‌الدین خوارزمشاه بمخراسان و قیام خراسانیان بر مغول، جماعتی از مردم برای بیرون آوردن دقایق نیشابور آن را بسالی سی هزار دینار اجاره می‌کردند و با از راه کاوش خرابها مال فراوان بدست می‌آوردند زیرا دارایی مردم با خود آنان در سرداها مدفون بود و باسانی پیدا می‌شد و این امر باعث شد که نیشابور بیش از پیش ویران شود تا بجایی که حتی دیواری در آن شهر برپا نماند^۲.

کشتار بی‌امان مغول تقریباً کمتر شهر و ده و ناحیه‌ای را مستثنی ساخت. هر جا که

۱ - جهانگشای جوهی ج ۱ ص ۱۳۸ - ۱۴۰.

۲ - معجم البلدان یا قوت ذیل اسم نیشابور.

پای آن خونخواران رسید و برانی وقتل پیشاپیش آنان بدان سوی تاخت. آن دیومسیر تان در کشتار مردم گاه کارهای ابتکاری عجیب می کردند مثلاً « بعضی چنین تقریر کرده اند که چون شهر خوارزم را بگرفتند، خلق را از شهر بصحرا آوردند، فرمان داد تا زنان را از مردان جدا کنند و آنچه از عورات ایشان را در نظر آمد، نگاه داشتند و باقی را گفتند تا دوفوج شدند و همه را برهنه کردند و گرداگرد ایشان ترکان مغول شمشیرها برکشیدند و فرمود [ند] هر دوفریق را که در شهر شما جنگ مشت نیکو کنند؛ فرمان چنانست که از مرد و ظرف عورات جنگ مشت کنند؛ آن عورات مسلمانان با چنان فضیحتی مشت در هم می گردانیدند. یکک پاس روز همه مشت می خوردند تا بعاقت شمشیر در ایشان گرفتند و جمله را شهید کردند»^۱.

رفتار مغول با ممالک مفتوحه همه جا خشن و وحشیانه و دور از رحم و مقرون بکمال قساوت و سنگلی بود. اینان اگرچه بنا بر یاسای چنگیزی می بایست مردم مطیع و «ایل» را ببخشابند، با اینحال گاه کشتار آنانرا نیز مایه آرامش دل و خشنودی خود می شمردند. مثلاً چون اوگتای بغزنه رفت با آنکه اهل غزنه «ایل» بودند و بفرمود تا تمامت خلایق را بشمار از شهر بصحرا آوردند و آنچه مُحْتَرِفَه بود از آنجا گزین کرد و باقی را بقتل آوردند و شهر را خراب کردند^۲ و در ولایت سند بعد از واقعه جنگ جلال الدین خوارزمشاه «سبب عفونت هوا اکثر حشم رنجور شدند و قوت لشکر ساقط گشت و اسیران بسیار با ایشان بود و در آن حدود بردگان هتود نیز گرفته بودند چنانکه در هر خانه ده اسیر یا بیست بود و سازگاری علفه از پاك کردن برنج و غیر آن تمامت اسیران می کردند و هوا موافق مزاج ایشان بود، چنگیز خان یاسا داد که در هر خانه هراسیری چهارصد من برنج پاك کند، بتعجیل تمام در مدت یکک هفته از آن فارغ شدند، بعد از آن یاسا داد که هراسیر که در لشکرست تمامت را بکشند، آن بیچارگان را خبر نه؛ شبی

۱ - طبقات ناصری، ص ۶۷۹.

۲ - جهانگشاج ۱ ص ۱۰۸.

که بامداد بود از جماعت اُسرا و هُنود اثر نمانده بود^۱.

غالب شهرهای ماوراءالنهر و خراسان هر یک دو یا چند بار ویران و قتل عام شدند و برای آنکه توفیق کامل در کشتار هر پناهنده و پنهان شونده بی بدست آید حیل‌های خاص بکار می‌بردند و نامردم‌های عجیب و حیرت‌انگیزی می‌کردند مثلاً در مرو علاوه بر قتل عام فجیحی که کرده بودند و پیش ازین دیده‌ایم، بعد از عبور مغولان مردم از اطراف جمع شدند و جمعیتی نو بوجود آوردند، پس دوتن از مُقَدَّمان مغول با گروهی از سپاهیان بشهر باز آمدند و مردم را چون شتر مهار زدند و در دسته‌های ده یا بیست نفری بیک و من بستند و سپس کشتند و بدین طریق صد هزار تن را دوباره طعمه شمشیر کردند و سپس برای اطفاء ناپیره بر بریت خود محلات شهر را میان لشکر تقسیم نمودند و بیکایک آنها را قتل عام کردند و آنگاه برای آنکه مبادا کسی در گوشه‌ای و بیغول‌پنهان شده باشد مؤذنی را گماشتند تا بانگ نماز در دهد، هر کسی را که بطمع نماز و عبادت بیرون می‌آمد می‌گرفتند و می‌کشتند تا آنجا که سرانجام چهارتن در شهری بدان بزرگی باقی ماندند و لشکر مغول بعد ازین تدابیر شهر را رها کرد و رفت. باز مردمی که در بیابانها مانده بودند بشهر باز گردیدند و جمعی از آنان در شهر گرد آمدند، این بار قراچه نویسن مغول با هزار سوار فرا رسید و بهیلمستی اقوام خلعج غزنوی و افغانیان که بعنوان «حشر» همراه آنان بودند مردم را با شکنجه و عذاب سوختند و کشتند و آنقدر بدین خوریزی ادامه دادند که از مجموع ولایت مرو ده هندوی ضعیف باقی ماند و بس^۲.

این حال عجیب که در همه اقطار ایران، هر جا که پای مغولان بدان رسیده بود، دیده می‌شد، بمثابة عذاب الهی و نشانه‌ای از قهر خداوند تلقی می‌شد که مسلمین تن بدان در داده و برضای خالق راضی شده بودند. در بخارا چنگیز با سپاهیان خود بشهر در آمده

۱ - جهانکشا ج ۱ ص ۱۰۸ - ۱۰۹.

۲ - ایضاً ج ۱ ص ۱۰۲ و ۱۰۴ و ۱۲۱.

۳ - ایضاً ج ۱ ص ۱۲۱ - ۱۲۲.

در مسجد جامع نزول کرده بود ؛ اسبان را در مسجد بسته و صندوقهای قرآن را جعبه کاه و علف ستوران کرده و نسخ قرآن را در میان قاذورات پی سپری چهارپایان ساخته بودند. درین حالت امیر امام جلال الدین علی بن الحسن الرندی که مُقَدِّم و مقتدای سادات ماوراء النهر بود و در زهد و ورع مشاراً الیه، روی بامامِ عالِمِ رکن الدین امام زاده که از افاضل علمای عالم بود، طَبَّبَ اللهُ مَرَقَدَهُما، آورد و گفت: مولانا چه حالتست! این که می بینم بیدار نیست یارب یا بخواب! مولانا امام زاده گفت: خاموش باش! بادی بی نیازی خداوندست که می وزد، سامان سخن گفتن نیست! ^۱. در تواریخ این عهد همبجا مقاومت ایرانیانی را که بدون هیچ امیدی از شهرهای خود در ماوراء النهر و خراسان دفاع می کردند عملی دور از عقل شمردند و آنرا نتیجه بی از این اصل دانستند که چون مشیت حق بر فناء آن قوم قرار گرفته بود بدین گونه اعمال دست می زدند تا وسیله بی برای نیستیشان باشد!

نیغ تاتار نشانه بی از عُنْف و قهر الهی شمرده می شد^۲ و مردم معتقد بودند که چون قوت و شوکت لشکر مغول با موافقت قضا و قدر همراه است باید فرمان الهی را که «لَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ» آویزه گوش کنند و خود را از بلای آنان در امان دارند یعنی قبول ایلی کنند و مطیع ایشان باشند «تَا از سَطَوَات و مَعَرَّت بَأْسِ ایشان» ایمن و فارغ شوند^۳.

چنگیزخان خود معتقد بود که «عذاب خدا» است که بر سر گناهکاران فرود آمده است. هنگامی که در بخارا توانگران و بازرگانان را بخلعت درآوردند و خطبه سخن بعد از تقرر بخلاف و غَدَرِ سلطان^۴ چنانکِت مُشَبَّع ذکر است، در آن آغاز نهاد

۱ - جهانکشا ج ۱ ص ۸۱.

۲ - ایضاً ص ۱.

۳ - ایضاً ص ۱۱.

۴ - یعنی سلطان محمد خوارزمشاه.

که ای قوم بدانید که شما گناههای بزرگ کرده اید و این گناههای بزرگ بزرگان شما کرده اند. از من پرسید که این سخن بچه دلیل می گویم. سبب آنکه من عذاب خدام، اگر شما گناههای بزرگ نکردی خدای چون من عذاب را بر شما نفرستادی...^۱

بر اثر کامیابی که مغولان در نخستین حملات سریع و چابکانه خود حاصل کرده بودند در تصور مردم چنین آمده بود که مشیت الهی و بخت با آنان یاراست و بر اثر مساعدت اقبال هرگونه مقاومت با آنان ناممکن و بی ثمر است^۲ و این اندیشه ناصواب تا دیرگاه مایه فتح و پیروزی و پیشرفتهای پرمایه مغولان شمرده می شده است.

این وحشت و بیم بی حساب را از مغولان، می توان از آنچه ابن الاثیر آورده است بهتر دریافت. وی می گوید^۳ شنیده ام که یکی از زنان تتر بخانه بی وارد شد و جماعتی از اهل آن را کشت. اهل خانه گمان می کردند که وی مردست و چون سلاج از خود بگشود دریافتند که زنست. پس مردی که اسیر او شده بود ویرا کشت و باز نقل می کند که «مردی از تتر بلربندی رفت که صد مرد در آن بودند. پس شروع بکشتار یکایک آنان کرد تا همه آنان را از میان برد و هیچیک از آنان جرأت نیافت که بوی آزاری برساند. مردم چنان زبون شده بودند که کم یا بیش از خود دفاع نمی کردند، نَعُوذُ بِاللّهِ مِنَ الْخِذْلَانِ^۴. ابن الاثیر از اینگونه حکایات عبرت انگیز باز هم دارد، می گوید: «یکی از تاتار مردی را گرفت لیکن برای کشتنش سلاحی نداشت. بوی فرمان داد تا سر خود را بر زمین نهد و از جای نجبد. مرد همچنان باقی ماند تا آن تتر شمیری یافت و او را بقتل آورد^۵ و باز از قول مردی حکایت می کند که می گفت: «ما هفده تن از راهی می گزشتیم. سواری از تاتار به ما رسید و فرمان داد تا کتفهای یکدیگر را ببندیم. همه فرمان او را اطاعت کردند. ایشان را گفتیم که او یکیست و ما هفده تن، چرا در کشتن او و گریختن تعلل کنیم؟

۱- جهانکشا ج ۱ ص ۸۱.

۲- ایضاً ص ۱۲۵.

۳- کامل التواریخ حوادث سال ۶۱۷.

گفتند می‌ترسیم . گفتیم اواکنون شما را می‌کشد و اگر ما او را بکشیم شاید خداوند ما را رهایی دهد . هیچکس برای چنین اقدامی نداشت تا ناگزیر من با کاردی او را کشتم و همگان راه گریز گرفتیم و جستیم .

این اخبار و همچنین وقایعی که در خراسان رخ داد با توجه بشماره مغولان و سپاهیان چنگیز که از بین بردن آنان برای چندین میلیون مردان ایران آسان بود، نشان می‌دهد که ترس و رعب چگونه دلهای مردم را فرا گرفته بود و از علت‌های بزرگ آن مصیبت و دشواری مسلماً همین ترس و بیم بی نظیر عجیبی بود که مردم از سپاه مغول حاصل کرده بودند . گاه هر سبصد و چهار صد تن ایرانی باسانی و با سرافکندگی و ضعف و زبونی بی سابقه تن بکشته شدن بدست یک تناری می‌دادند اما جرأت نداشتند که باو آسیبی برسانند و حال آنکه فقط دوسه تن از آنان بی هیچ زحمت نیروی خفه کردن آن یک مغول وحشی را داشتند . مسلماً این ضعف و زبونی مولود حیرتی بود که حمله سریع و چابکانه و ابلغار میل آسای مغولان ، که با نهایت چالاکی صورت می‌گرفت ، ایجاد می‌کرد ؛ تا مردم بخود آیند و اندیشه و تدبیری برای مدافعه کنند و چاره‌ی برای جنگ تن بتن و دفاع فردی بیندیشند ، خود را در دست مغولان اسیر و زبون می‌یافتند و بسرعت راه نپستی می‌سپردند .

تخیروئاسنی که ازین واقعه هائل و آن همه جنایت و کشتار و غارت بی امان بر باز ماندگان مردم ایران و مسلمانان دیگر دست داد و افعادردانگیز و ملال آورست . هر نویسنده‌ی که در آن اوان تاریخی نوشت یا بمناسبت شرحی درباره این مصیبت عظمی و داهیه کُبری داد از خامه‌اش خون چکید . ابن اثیر مورخ بزرگ که درست با همین وقایع حیرت بخش معاصر بود شرحی مستوفی از تخیروئاسنی را آورد و می‌گوید^۱ :

« چند سال از ذکر این حادثه ، از بس بزرگ می‌دانستم و از آن کراهت داشتم ، اعراض نمودم . قدی بسوی آن پیش می‌رفتم و باز گاهی باز پس می‌نهادم . کیست که بتواند

خبر شومِ مرگِ اسلام و مسلمین را بدهد و کیست که ذکر چنین حادثه‌ی را آسان شمرد؟
 ای کاش از مادر تازه و یا پیش ازین مصیبت مرده و یکباره از خاطرها محو شده بودم.
 جماعتی از دوستان مرا بر نگارش این واقعه برانگیختند لیکن من باز در تردید بودم تا
 ملاحظه کردم که ترك امر سودی نمی دهد. پس می گویم که این عمل متضمن ذکر حادثه‌ی
 بزرگ و مصیبتی عظیم است که گردش روزها و شامها نتوانسته است نظیر آنرا بیاورد.
 این بلبه همه خلایق را فرا گرفت خاصه مسلمانان را؛ و اگر کسی بگوید که از آغاز
 آفرینش آدم تا امروز آدمیان به چنین بلای بزرگی دچار نشده اند راست گفته است زیرا
 هیچیک از تواریخ متضمن واقعه‌ی نظیر آن با نزدیک بآن نیست. از بزرگترین حوادثی
 که ذکر می کنند کاری است که بخت نصر از قتل و ویران کردن بیت المقدس با بنی اسرائیل
 کرد. بیت المقدس بنسبت با آنچه این ملعونان از بلادی که هریک از آنها چند برابر
 آن بوده است، ویران کرده اند چه ارجی می تواند داشت، و شماره بنی اسرائیل بنسبت
 آنانکه در هریک از شهرها بدست این قوم کشته شده اند چه ارزشی دارد؟ شاید
 آدمیان هرگز چنین حادثه‌ی را تا انقراض عالم نبینند مگر واقعه یاجوج و ماجوج.
 اما دجال دست کم کسانی را که ازو پیروی کنند بجان امان خواهد داد لیکن اینان
 بر هیچکس ابقا نکردند بلکه زنان و مردان و کودکان را کشتند، شکم زنان باردار را
 درینند و جنینها را بقتل آوردند. اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ راجعون و لا حولَ و لا قُوَّةَ اِلاَّ
 بِاللهِ العَلِیِّ الْعَظِیْمِ !

و آتش این حادثه در همه جا در گرفت و زیان آن عام بود و بمثابه ابری که باد در
 دنبال داشته باشد همه شهرها رفت. قوی از طرف چین خروج کردند و قصد بلاد
 ترکستان مثل کاشغر و بلاساغون نمودند و سپس از آنجا بشهرهای ماوراءالنهر مانند سمرقند
 و بخارا و جز آن تاختند و آنها را تصاحب کردند و با مردمش رفتاری کردند که بعد ازین
 عوام گشت؛ پس طایفه‌ی از آنان بخراسان روی نهادند و بسرعت از مملکت و تخریب و
 غارت آن فراغت یافتند و از آنجا بری و همدان و شهرهای جبال و بلادی که تاحه

عراق بود هجوم بردند و آنگاه آهنگ آذربایجان و آران کردند و همه آنها را بیاد ویرانی و کشتار دادند و کسی جز مردم انگشت شمار نادر در مدتی کمتر از یک سال از چنگ آنان جان سلامت نبرد و مثل چنین واقعه‌ی را هیچکس نشنیده است و بیاد ندارد.

چون از آذربایجان و آران فراغت یافتند بدریند شروان روی نهادند. شهرهای آنرا تصرف نمودند و جز قلعه‌ی که پادشاه آنان بدان پناه برده بود، هیچ جای از شهر آن قوم در امان نماند. سپس به الان و لگزستان و اقوام و قبایلی که در آن حدود می‌زیستند تاخت بردند و بسیاری از مردم آن سامان را بیاد قتل و نهب گرفتند و شهرها را ویران ساختند و از آنجا قصد قفقاز کردند. قفقازیان از همه ترکان بعدد بیشتریند، هر کس بمقابله آنان آمد کشته شد و باقی به بیشه‌ها و قتل کوه‌ها پناه بردند و بلاد خود را رها کردند تا قوم تار بر آنها استیلا یافتند.

و این همه کارها را در مقداری از زمان انجام دادند که تنها برای عبور آنان کافی بود، لاغیر! طایفه‌ی دیگر غیر ازینان که گفتیم بسوی غزنه و توابع و بلاد مجاور آن از شهرها و آبادیهای هند و سیستان و کرمان حمله بردند و در آنها هم همین اعمال بلکه بدتر از آن کردند، کارهایی که هیچ‌گوشی مثل آن را نشنیده است!

اسکندر که همه مورخان می‌گویند جهان را گشود، آنرا در چنین سرفی تصاحب نکرد، بلکه تا حدود ده سال درین کار صرف کرد و کسی را نیز نکشت بلکه باطاعت مردم راضی بود اما اینان بیشتر آبادانیهای زمین و بهترین و معمورترین آنها را، که ساکنانش از همه برگزیده‌تر و از حیث سیرت و اخلاق از همه جهانیان بهتر بودند، در حدود یکسال فرا چنگ آوردند، و بلادی هم که پی سپر آن قوم نشد چنان دچار ترس و وحشت گردیده بود که هیچکس سر بر بالین نمی‌نهاد مگر آن که در انتظار حمله ناگهانی آنان باشد!

و این قوم حاجت باذوقه و مددی ندارند زیرا گوسفندان و گاو و سگ و پرنده و چهارپایان دیگر را با خود می‌برند و جز گوشت آنها هم چیزی نمی‌خورند. اما چهارپایان

سواریشان با سم خود زمین را گودی می‌کنند و ریشه گیاهان را بیرون می‌کشند و می‌خورند و جو را نمی‌شناسند و خود اگر بمزلی فرود آیند به چیزی از خارج حاجت ندارند. آفتاب را هنگام طلوع آن پرستش می‌کنند و هیچ چیزی را حرام نمی‌شمرند و گوشت همه چهارپایان حتی سگ و خوک و جز آن را می‌خورند و از نکاح خبری ندارند بلکه چند تن از مردان با یک زن می‌خوابند و اگر پیری از او بوجود آید پدر خود را نمی‌شناسد.

و اسلام و مسلمانان درین مدت بمصیبت‌هایی دچار شدند که هیچیک از امت‌های جهان گرفتار نظیر آن نگردیده بودند، این قوم تار که لعنت خدای بر آنان باد، از سوی مشرق پیش آمدند و کارهایی کردند که هر که بشنود بشگفتی و حیرت افند... و اذا اراد الله بقوم سوء فلا مرد له و ما لهم من دونه من وال. سبب آنکه تاتار توانستند چنین توفیقی یابند آن بود که مانی در برابر خود نداشتند زیرا محمد خوارزمشاه بر همه بلاد و ممالک ما مستولی شده و پادشاهان آنها را کشته و از میان برده و خود بتهایی سلطان همه بلاد گردیده بود، و چون از آنها منزه گشت در شهرها کسی برای حمایت آنها و پیش‌گیری ازین قوم نماند لبقضی الله امر اکان مفعولاً ۱.

این شرح شاید جانسوزترین و مؤثرترین شرحی باشد که در آن روزگار بر قلم یکی از افاضیل عالم اسلام در نوحه و ندبه بر نمیدن درهم ریخته و از هم پاشیده اسلامی رفته باشد و چنانکه می‌بینیم ابن اثیر نیز گناه اصلی را خواه در آنچه نقل کرده ایم و خواه بنا بر نقلهای بعدی خود برگردن محمد خوارزمشاه می‌نهد؛ همچنین بودند سرداران و لشکریان او که چون غالباً از قتل‌بایان و قفقاقان و دیگر اقوام ترك بودند، غم ایران و ایرانیان نداشتند و بر سیرت سرور خود می‌رفتند. اینان در جنگها غالباً شهرها را رها کردند و گاه نیز بیانه آنکه با مغولان از یک نژادند پنجه در پنجه آنان نیفگندند، چنانکه بمثل در بلخ بعد از سه روز جنگ، شبانگاه شهر را رها کردند و بخراسان گریختند و در اترار هم دست‌بازی از قتل‌بایان در آغاز جنگ خود را کنار کشیدند و گفتند با هم‌نژادان

خود ستیز نمی کنیم^۱، و برین قیاس کن!

از دیگر نویسندگان این عهد هم غالباً اشاراتی درد را درباره این فاجعه بی نظیر داریم که ذکر همه آنها موجب دراز شدن کلام خواهد بود و بهتر است که خواننده بدانها مراجعه کند^۲.

آنچه گفتیم درباره آغاز کار مغولان بود. شدت عمل آن وحشیان
 آدمی کُش بدرجه بی بود که هر دشواری بعدی را بر ایرانیان آسان
 ساخته بود. در برابر بلای عظیم بلیه های کوچک نمونهایی از
 آسایش بهشتی بنظر می آید! ایرانیانی که با آن داهیه دها و آن
 مصیب عظمی و آن بلای بی بدیل بی آمان مواجه شده بودند با خوارها و ذلت های دیگر
 آسان برخورد کردند و کمتر از آن نامی بمیان آوردند، ولی حق مطلب آنست که بلای
 مغول تنها با حمله چنگیز پایان نیافت بلکه با حمله های سرداران و سپاهیان قتال تانار و
 مغول تا هولاگو و ازو بعد تا پایان دوره ایلخانان و از آن پس بصورت های گوناگون تا
 دیرگاه ادامه داشت. هر روز آسمان رنگی می نمود و هر شب آبستن محنتی می شد و هر چند
 گاه یکبار در ناحیه بی و ولایتی و شهری آتش بیداد و قتل زیانه می کشید. عطا ملک که
 خود ناظر این وقایع بود، درباره همت های طولانی خراسان و عراق سخن می گوید و آنرا
 به تب لازم تشبیه می کند که از جسم آدمی بیرون نرود. وی در باب تجدید عمارت و آبادانی
 ماوراءالنهر تا حدود سال ۶۵۸ هجری می گوید و ازین باب خوشنودست و بخلاف خراسان
 و عراق که عارضه آن حُمّی مُطَبَقه و تب لازمه است، هر شهری و هر دیهیی را چند
 نوبت کُشش و غارت کردند و سالها آن تشویش برداشت و هنوز تا رستخیز اگر توالد و
 تناسل باشد غلبه مردم بعشر آنچ بوده است نخواهد رسید و آن اخبار از آثار اطلال و

۱ - تاریخ جهانکشا ج ۱.

۲ - هاوت، معجم البلدان ذیل اسم مرو، وفیات الاعیان لابن خلکان چاپ مصر ج ۲

ص ۳۱۷، طبقات نامری از منهای سراج، ج ۲، المعجم فی معاییر اشعار العجم مقدمه مصنف بر کتاب، و غیره.

دِمنَ توان شناخت که روزگار عَمَلِ خود بر ایوانها چگونه نگاشته است^۱
 بعد از وقایع ماوراءالنهر و خراسان حملات سرداران دیگر و مأموران حکومت در
 ایران یا تکمیل فتوحات تاتار درین سرزمین ملتها ادامه داشت . بعد از قوریلتای سران
 مغول در سال ۶۲۶ اردوی عظیمی بفرماندهی جرماغون نوین عازم ایران و تعقیب سلطان
 جلالالدین خوارزمشاه که در عراق و آذربایجان کُروفری داشت ، گردید . جرماغون
 مأمور بود که هم کار سلطان جلالالدین را یکسره کند و هم فتوحات مغول را در غزنین
 و کابل و سند و زابلستان و لرستان و گیلان و اران و آذربایجان و الجزیره و جزآنها
 تکمیل نماید .

این بار اگر چه امرا و حامیان مملکت تقریباً یکسره از میان رفته بودند، لیکن
 مردم ایران تا آنجا که مقدورشان بود مقاومت می کردند . بهمین سبب کشتار مردم و
 ویران کردن شهرها مانند سابق ادامه یافت . قاضی میناج میراج درباره همین اردو
 می گوید که چون بر طرف عراق آن لشکر برفت، پنجاه هزار مغل و دیگر اجناس بزرگان
 ترکستان و امیران خراسان که روی بدان دیار نهادند، بقدر صد هزار سوار بود، در شهر
 سنه ثلاث و عشرین و ستیاه . چون بدان دیار رسیدند، جمله شهرهای عراق و جبال و
 اران و آذربایجان و گیلان و ولایت رستم دار که در اطراف بحر خزر است تا دربندان و
 آذربایجان و طبرستان خراب شد، و همدرین عهد لشکرهای مغل از طرف ترکستان نامزد
 کابل و غزنین و زابلستان شد... و از جانب ترکستان طایر بهادر نامزد هرات شد و لشکرهای
 مغل بطرف بلاد نیم روز برفت... و قلعه ارگ سیستان را که بر رکن شرقی و شمالی
 شارستان سیستانست در بندان دادند و مدت نوزده ماه در پای آن قلعه مقام کردند، هر
 چند که کفار مغول جد و جهد می نمودند به هیچ وجه در آن قلعه دست نیافتند تا رنجوری

۱ - اشارت باین دولت منسوب به ردوسی ؟

چو بد کردی از کرده ایمن مباش نه چشم زمانه بخواب اندرست
 بر ایوانها نقش بیژن هنوز بزدان افراسیاب اندرست

و با برجماعت مسلمانان قلعه غالب شد و کار خلق بجای رسید که صد مرد و دویست مرد بیک موضع که جمع می بودند به یک بار، حاشا من السامعین، برحمت حق تعالی می پیوستند! ثقات روایت کرده [اند] که شبی اهل قلعه تدبیر کردند تا در شب بجبهه دفع لشکر مغل کین سازند و در بعضی از تنورهای دروازه^۱ شمالی بنشینند و چون بامداد شود از دروازه^۲ شرقی حصار مرد جنگ بیرون رود و بجهد مشغول گردد. چون لشکر مغل روی بدان طایفه^۳ غازیان نهند از دروازه^۴ شرقی بیرون آمده بر بالای قلعه طبل بزنند، چون آواز آن طبل بدان طایفه برسد که در کین اند، از دروازه^۵ شمالی کین گشایند و از پس پشت لشکر کفار در آیند و غزائی بسنت بکنند. برین ترتیب و قرار بقدر هفتصد مرد لشکری تولکی^۱ تمام سلاح از قلعه نیم شب بدان طرف که قرار بود بکین جای رفتند و قرار گرفتند. بامداد چون فرض بگزاردند، اهل قلعه سلاح پوشیدند و از دروازه^۶ شرقی بیرون رفتند و جهاد آغاز کردند؛ و کفار مغل از لشکرگاه خود روی بدان مسلمانان غازی آوردند و جنگ سخت آغاز شد. چون هر دو لشکر بزخم شمشیر و نیزه و تبر درهم آویختند، بر آن قرار شبانه بجبهه گشاده کردن کین طبل حصار فرو کوفتند، یک کت و دو کت، هیچ مردی از کین بیرون نیامد و از آن طایفه اثری پیدا نشد. ملک تاج الدین بنالتکین معتمدان فرستاد، چون بدان موضع آمدند تمام هفتصد مرد را مرده یافتند، جان بحق تسلیم کرده، و دریشان هیچ اثر حیات باقی نمانده بود!'

مراد من از نقل این قطعه نشان دادن نمونه‌ی از مقاومت مردم و کیفیت ابتلاآت بود که درین قبیل حوادث بدان دچار می شده اند. در غور و غزنین و نواحی دیگر ایران همین گونه مقاومت‌های مردانه صورت می گرفت. و عادةً بنخشم مغولان و قتل و غارت‌های عجیب منتهی می شد.

قیام جلال الدین خوارزمشاه در خراسان، بشرحی که دیده‌ام، باعث شد بود

۱ - تولک از قزاق و نواحی خور بود که مردم آن بجنگ آوری شهرت داشتند.

۲ - طبقات ناصری ص ۶۸۲ - ۶۸۵.

که مردم بسیاری از بلاد که طعم محنت کُشیهای مغول را چشیده و از آنان کینه در دل جای داده بودند، بر شنگان آن قوم بشورند و کشتارهایی از آن وحشیان بکنند . جلال - الدین لشکریان مغول را در حدود پروان میان بامیان و غزنین چندبار منهزم کرده بود و خبر آن فتح بجمله شهرها رسید . شنگان مغول را بهر شهر و قصبه که بودند بدوزخ فرستادند . چون چنگیزخان سلطان جلال الدین را بلب آب سند منهزم گردانید ساور بهادر را با اوگتای بغزنین فرستاد تا شهر غزنین را خراب کرد و خلق را از شهر بیرون آورد و شهید گردانید . . . فی الجمله بهر طرفی از اطراف غور و خراسان و سیستان شنگان و حشمها نامزد شد و تمامی زمستان آن افواج و حشم مغل که باطراف رفته بودند قتال کردند ، چون خبر کشتن شنگان بچنگیزخان رسیده بود ، فرمان داد که آن خلق را من کشته ام ، از کجا زنده شدند؟ درین کثرت فرمان چنانست که سر خلق را از تن جدا کنند تا زنده نشوند ! برین جمله همه شهرهای خراسان را بار دیگر خراب کردند و لشکری که بدر سیستان رفته بود سیستان بچنگ بگرفتند و در هر کوی و در هر خانه جنگ بایست کرد ، تا بر خلق دست یافتند ، که مسلمانان سیستان از زن و مرد و بزرگ جمله جنگ کردند ، از کارد و بنیغ ، تا همه کشته شدند و عورتا همه شهادت یافتند ^۱ . درین قیامها و مقاومتها همه جا مردم شکست نمی یافتند بلکه گاه شکستهای محنت بر مغل وارد می شد از آنجمله در سال ۶۲۰ هـ مهاجمان بر قلعه سیف رود را بی کم و کاست از پای در آوردند ^۲ و نظایر این مقاومتها مخصوصاً در ناحیه غور و غرجستان (= غریستان) و نواحی شرقی خراسان فراوان بود .

بهر حال اردوی جرماغون در ابران غوغای تازمبی از قتل و غارت و تخریب براه انبلاخت و بعد از قتل جلال الدین در سال ۶۲۸ آذربایجان و اران و الجزیره را تا فرات بشدت دستخوش و برانی کرد و وحشت بی سابقه بی از خود در میان مردم جنگی و شهری

۱ - طبقات ناصری از صفحه ۶۶۱ پیوسته .

۲ - ایضاً ص ۶۷۲ .

بوجود آورد چنانکه هیچکس برای پایداری در برابر آن گروه نداشت. با اینحال مقاومت بعضی از شهرهای ایران شایسته تحسین است و از آنجمله است اصفهان که برای تسخیر آن شهر و مدت پانزده سال بیابست تا شهر سپاهان مسلم توانستند کرد. اگر قاضی سپاهان شهادت نیاقتی، کنتار را گرفتن سپاهان مسلم نشدی که لشکر جرماغون و خیتائون مدت پانزده سال بر در شهر صفاهان و حوالی آن جنگ و قتال می کردند و اهل صفاهان درین مدت دروازه های شهر باز کرده بودند، چنانکه شب دروازه بسته نبودی و از غایت جلادت غازیان صفاهان مغل را بحال درون رقتن نبودی تا مردی را جماعت مرتدان از راه بردند که قاضی را بیاید کشت که فتنه محافظت شهر در پی اوست، چون قاضی را شهید کردند شهر بگرفتند^۱.

مقاومتها و قیامهای دیگری هم در ایران این عهد وجود داشت، مانند مقاومت مردانه تیمور ملک در گبر و دارحله چنگیز^۲ و قیام تارابی که بیشتر وضع دینی داشت^۳ و دفاع نومیدانه خلیفه عباسی و سرداران او که در تمام مدت مأموریت جرماغون نوبن ادامه داشت و چندبار شکست سپاهیان مغول در اطراف بغداد و در عراق منجر گردیده بود و درین فتوحات مخصوصاً ابوبکر پسر المستعصم و سلیمان شاه ایوانی سردار او مؤثر بودند.

این مقاومتها اگر با نقشه و تدبیر و وحدت عمل همراه بود مسلماً کار مغول را می ساخت و نام پلید آنان را از صفحه ایران برمی انداخت. آنوقت شاید جبران خرابیها و قتل عامها تا حدی امکان می یافت لیکن از بدبختی اینها همه حرکت مذبوح و نبردهای منفرد بی ثمر بود و تنها نتیجه بی که داشت برانگیختن خشم مغول و تحریک و تحریض آنان بکشتارهای فجیع جدید و وارد ساختن خرابیهای تازه بود. بدین ترتیب در مدتی

۱ - طبقات ناصری ص ۷۰۲.

۲ - جهانگشای جوینی ج ۱ ص ۷۰.

۳ - ایضاً ص ۸۵.

دراز قسمت بزرگی از ایرانیان از خرد و بزرگ و پیرو برتا و زن و مرد و کودک و سالخورده از دم تیغهای بیدریغ گذشتند و از خون آنان این سرزمین کهنسال پر حادثه سیراب شد^۱

کشتار هلاکو در عراق و اطراف بغداد و علی الخصوص در شهر بغداد و ویرانیایی که در پایتخت زیبای خلفا کرده بود داستانی دیگر دارد. اعمال او با اسمعیلیان و ویران کردن قلاع آنان و سوزانیدن کتابخانههای گرانبهای آن قوم هم از همین قبیل اعمال وحشیانه است که ذکر هر یک بتفصیل و توضیح مایه^۲ درازی سخن خواهد بود.

در عهد ایلخانان ایران، اگر چه برخی از آنان کوشش داشتند که موجبات آرامش اوضاع را فراهم آورند، لیکن چون سرداران و سپاهیان آنان همه از مغول بودند هر وقت و هر جا که لازم می دانستند شدت عمل سابق را تجدید می کردند.

در دوره^۳ سلطنت ابا قاخان (۶۶۳-۶۸۰) حملاتی بوسیله^۴ برکای پسر جوجی خان (سال ۶۶۴) براران و گرجستان تا حدود نهر ارس صورت گرفت که با کشتار و غارت بسیار همراه بود و چندی بعد یعنی در سال ۶۶۸ براق خان پادشاه اولوس جغتای، یعنی ماوراءالنهر و قسمت بزرگی از ترکستان شرقی، با همدستی برادر خود تنگودار اُغول که در حدود نخجوان اقامت داشت و ظاهراً مطیع ایلخانان بود، بریلاد ایلخانان یورش برد. این دو برادر از شرق و غرب بتاخت و تاز درآمدند. اگر چه تنگودار اُغول زود از پای درآمد لیکن براق باسانی از جیحون گذشت و در خراسان قتل و غارت آغاز نهاد تا در ذی الحجه سال ۶۶۸ شکست یافت و بماوراءالنهر باز گشت^۵. پسر همین براق یعنی اوجای در سال ۶۹۵ بعهد سلطنت غازان خان بخراسان تاخت و عاقبت بهمت امیر نوروز شکست یافت.

در دوره های اخیر ایلخانان مخصوصاً از عهد سلطنت پادشاه مسلمان ایلخانی غازان خان و وضع باسای او نظام کشور افزایش یافته و اندکی از آزار بی امان مغولان کاسته شده بود لیکن انقلابات بعد از فوت ابوسعید بهادرخان (۷۳۶) وضع دشوار جدیدی

۱ - درباره فتنه او رجوع شود به جامع التواریخ ص ۷۴۶ بعد.

برای ایرانیان مائزده فراهم آورد و موجب قتل و غارت تازه‌بی بدست سرداران امارت جوی گردید. ناخت و تازهای پیانی ملوک الطوائف بعد از ایلخانان هم خود سربار وضع قدیم گردیده و آرامش موقت ایران را برهم زده بود.

از عجایب امور که در دوره ایلخانان بدان بازی خوریم عملی است که با بخارا کردند. توضیح این واقعه فجیع که قریب پنجاه هزار تن از مردم آن شهر را بقتل آورد چنین است که در سال ۶۷۱ آق بک نام که مدتی مستحفظ قلعه آمویه و مردی خبیث بود در مقام ییلاق کیتوبوقا بخدمت اباخان رسید و بدو گفت که مهاجمان بیگانه که از آنسوی آب یعنی از آسیای مرکزی بایران می‌تازند نخست در بخارا توقف و تجدید نیرو می‌کنند و سپس عازم این دیار می‌شوند، پس مصلحت در آنست که بخارا را ویران کنیم. اباقا این تدبیر را پذیرفت و مغولی را بنام یسودار اُغول مأمور کوچ دادن بخارائیان بخراسان کرد و گفت که اگر بخارائیان مقاومت کنند شهر را غارت کند. وی با گروهی از سپاهیان مغول بدان جانب رفت و کش و بختش را چندبار تاراج نمود و سپس قصد بخارا کرد و سپاهیان او دست بغارت و کشتار گشودند و در مدرسه مسعود بک که بزرگترین مدرسه آن شهر بود آتش درافکندند و آنرا با نفائس کتب سوختند و یک هفته سرگرم قتل و غارت بودند و در پایان هفته خواستند تا شهر را یکباره بسوزانند، درین حال دو تن از نوادگان جغتای با گروهی مغول از راه فرار رسیدند و از فرستادگان اباقا و سوقات خواستند یعنی نصیبی از اموال غارت شده را مطالبه نمودند و سپس جمعا دست بکشتار بقیة السیف اهالی زدند و تا مدت سه سال از طرفین قتل و غارت کردند تا چنان شهری معظم و ولایت آن بکلی خراب شد و مدت هفت سال هیچ جانور نبود^۱.

اینست نمونه‌بی از دوره استقرار حکومت ایلخانان در ایران که بظاهر دوره بی آرام تصویری شد لیکن آن هم خالی از محنتهای دوران حمله و هجوم مغول نبود. از نمونه‌های دیگری که می‌توان داد وضع فارس است از آن هنگام که حکومت

اتابکان فتور و سستی پذیرفت و عمال مغول مستقیماً در امور آن سرزمین آباد دخالت یافتند . درین دوره بر اثر تشنت اوضاع و تغلب مقاطعه کاران و مردم فرومایه زورگویی و آزار آنان ب مردم و ظهور قحط و غلا و ناراج و قتل و حمله های بعضی از مهاجمان و انواع این مصائب جدید بسیاری از مردم از میان رفتند و فی الجمله درین مدت توالی التّوابع قَرَحٌ اِلَى قَرَحٍ و مِلِحٌ عَلَى جَرَحٍ دست داد ، مصراع : فِی کُلِّ دَارٍ اِنَّهُ وَزَفِیرٌ ، در هر سرایی نوحه سرایی و در هر کاشانه بی غم خانه بی و در هر جگری از لَوْعَتِ مصیبت تیغی و مُسْتَصْحِبِ هر نفسی ناله بی و در بیغی ...^۱

در همین ایّام که مصادف با عهد غازان خان با یاسای فریبنده اش بود ، بعد از وبا و قحط و غلای سال ۶۹۸ ، یعنی بسال ۶۹۹ عمال ایلخان در فارس آتشی از بیداد روشن کردند و تمام طوائف از اشراف تا سَفَسَاف^۲ در مضایق عذاب و حرائق عِقَاب افتادند و در تمامت ولایات سایر رعایا از تکثیر صاحب بلوک و خطاب تعبیر زائد و کَسَادِ غَلّه در معرض انواع محنت و بلا بودند و ابلهچیان که از دیوانِ اَعْلٰی جهت هرگونه مَصَالِح و اِسْمَاعِ احکام باعمال می رفتند ، اِخراجات و عُلوفات و توقعات ایشان از خاصه رعایا واقع می شد^۳ و بانواع راهها مردم را آزار می دادند و جیب آنانرا می بریدند . و احوال رعایا برین وجه بود اما ارباب بلوک را انواع انکسار و ازجار از همه جهات روی نمود . . . و کار ایشان چون حُمّی مطبقه و فالج مشکل مرضی نامَرَجُوالبُرّه بود^۴ زیرا با آنکه قیمت غلات آنان بسبب فراوانی باران و پراگندگی جمعیت و جلاء وطن ارزان شده بود ، باز محصلان و دیوان اعلی ، مالیات بمیزان قیمت سال پیش یعنی ب قیمت سال قحط مطالبه می کردند و آنرا بزور چوب و تهدید و قتل و آزار باضافه و زوائد اخراجات محصلان از مُهَلَّتانه و خدمات و علوفات می ستاندند .

۱ - تاریخ و صفای تهران ۱۳۲۸ ، ص ۲۶۱ .

۲ - سَفَسَاف : مردم فرومایه و بیکاره .

۳ و ۴ - تاریخ و صفای ص ۲۶۲ .

امثال این ظلمها و مستمها چه در ولایت فارس و چه دودبگرنواحی بحدی بود که اگر بخواهیم بنقل شواهدی درباره آنها از ینسوی و آنسوی پردازیم، مثنوی هفتاد من کاغذ شود، و ملال خواننده بنهایت رسد.

غارت و چپاول مغولان در ایران امری طبیعی بود. آن وحشیان
دوران غارات فقیر و گرسنه بیابانی بهر سو که ناخندند در حقیقت و واقع بقصد
تحصیل ثروت و به چنگ آوردن مال و رفع احتیاجات مادی و امثال این امور بود. هجوم
مغول در مبنی و اساس، مانند حمله عرب، با غرض اقتصادی همراه بود، و جهانگشایی با
گرفتن انتقام از سلطان محمد خوارزمشاه بهانه‌ی ظاهری بوده است. اگر بخواهید فقر
مغولان را پیش از هجوم بایران باغنائی آنان بعد ازین واقعه هایل بسنجید عبارات زیرین
از عطا ملک جوینی توجه کنید:

«تتار را موضع اقامت و منشاء و مولد را دی غیر ذی ذرع است و با طول و عرض
دور آن زیادت از هفت هشت ماهه راه است. طرف شرقی با ولایت ختای دارد و طرف
غربی با ولایت اُیغور و شمال با قرقیز و سیلنکای و جنوب با تنگت (= تنگنوت)
و تبّت. پیش از خروج چنگیز خان ایشان را سری و حاکی نبودست. هر قبیله یا دوقبیله
جدا جدا بودند و با یکدیگر متفق نه؛ و دایم میان ایشان مکاوت و مخالفت قائم بود
و بعضی سیرقه و زور و فسق و فجور را از مردانگی و بیگانگی می دانسته اند؛ و پوشش از جلود
کیلاب و فلوات و خورش از لحوم آن و مینهای دیگر، شراب از آلبان بهاییم و نقل
از بار درختی بشکل ناز که فسق گویند؛ و همان درخت میوه دار بیش نزوید و در بعضی
کوهها باشد، و از افراط سرما چیزی دیگر نه؛ و علامت امیر بزرگ آن بوده است که
رکاب او از آهن بوده است، باقی تجمّلات ازین قیاس توان گرفت. و برین جمله در ضیق
حال و ناکامی و وبال بودند تا چون رایت دولت چنگیز خان افراخته گشت از مضایق
شدّت بفراخی نعمت رسیدند و از زندان بیستان، و از بیابان درویشی بایوان خوشی و از

عذابِ مُقیم^۱ بجناتِ نَعیم ؛ ولباس از اِسْتَبْرَق وحریر و اَطْعِمَه وفتواکِه و لَحْمِ طَبِیرِ مِمّا یَشْتَهُونَ و فَاکِیَهَ مِمّا یَتَخَبَّرُونَ و اَشْرَبَهَ مَغْنُومٍ خَتَامُهُ مِیْسَکٌ ؛ وازین وجه درست شد که دنیا بحقیقت بهشت این جماعت است . بضاعات که از اقصای مغرب می آرند بنزدیک ایشان می کشند و آنچ در منهای مشرق می بندند در خانهای ایشان می گشایند . بَدَرها و کبَسها از خزانه های ایشان پری کنند . کِسَوْتِ همه مرصع و زربفت گشته و در اسواقِ موضعِ اقامتِ ایشان جواهر و دیگر قُهاشات چنان رُخْصُ گرفته است که اگر بامعدن و کانِ آن برند یکی در دو بها زیادت آورد ؛ و کسی که بدین موضع قماشِ آورد زیره است که بکرمان تخفه می آرد و آبِ عُمّان را نوباه . و هر کس از ایشان مزارع ساخته و زُرّاع را در مواضعِ معین کرده و مَسَاکولات فراوان شده و مشروبات چون آبِ جیحون روان . بفرّ دولت روز افزون و سایه حشمت همایونِ چنگیزخان واروغ او کار مغول از چنان مضایق و تنگی بامثال چنین وسعت و نیکی رسیده است و دیگر طوایف را همچنین کار بانظام گشته و روزگار قوام گرفته و هر کس که استطاعت آن نداشته که از کرباس بستر سازد سودا با ایشان بیک نوبت پنجاه هزار و سی هزار بالِش نقره و زر می کند و بالشی پانصد مثقال است زر یا نقره ، و قیمت بالشی درین حدود هفتاد و پنج دینار رُکنی باشد که عیار آن چهار دانگست !^۲

این همه مال و مکنّت و درهم و دینار و اطلّس و دیبا و غلامان و زارعان و اهل حرفه از راه غارت بلاد و اسیر کردن بندگان خدا و تشکیل دسته های بزرگ حشَر بوجود آمده بود که بیشتر و نزدیک بنام را از ایران و چین برده بودند . نتیجه چنین عملی ثروتمندی بی حساب غارت کنندگان و فقر درد انگیز غارت شدگانست .

هر شهر یا ناحیه ای که بنصرف مغولان در می آمد یا از راه تسخیر و غلبه بود و یا از طریق تسلیم و ایل . در صورت اخیر بتعین خراجی مالیانه قناعت می شد و هتّه بی برای نظارت

۱ - مقیم ؛ دایم ، پیوسته .

۲ - جهانگشای جونی ج ۱ ص ۱۵-۱۶ .

در امور نظامی و مالیاتی آن ناحیه معین می‌گردید تا خراج را بموقع بمحکومت مرکزی برساند. این وضع معمولاً کمتر اتفاق می‌افتاد و عادةً مغولان شهرها و نواحی را با هجوم و از راه تسخیر نظامی بتصرف درمی‌آوردند. درین حال غارت شهر حتمی و مسلم بود و در چنین صورتی بدین نحو عمل می‌شد: اگر «خان»، یا سردار او، نسبت بمردم شهر عطوفت و محبتی ابراز نمی‌کرد فرمان می‌داد تا گروهی از آنانرا بکشند و گروهی از مردان را که نیروی کار داشته باشند برای حشر و پیشه‌وری بگیرند و از زنان جوان هم عده‌ای را برای تقسیم بین خان و شاهزادگان و سرداران انتخاب کنند. اگر گروهی از خلق باقی می‌ماندند بشکرانه سلامت می‌بایست تاوانی بدهند و مبلغ آن نیز معلوم می‌شد و شهریان ناگزیر بودند که آنرا پردازند و دقایق و ذخایر را هم نشان دهند^۱، در صورت لطف و محبت بمردم ناحیه و شهری بدانان تکلیف می‌نمودند که از ما بحتاج بقدر ضرورت بردارند و بصحرا روند و خانها را همچنان بگذارند تا لشکر غارت کند^۲. کندن زمینها و بیرون آوردن ذخایر از آنها هم بر رسم ترکان خوارزمی امری معتاد بود^۳ و گاه کار ازین حدود می‌گذشت و بشکافتن شکم اسیران منجر می‌شد تا اگر از جواهر و نفود چیزی بلعیده باشند از شکم آنان بیرون آورند. در ترمذ بعد از آنکه مغولان بسیاری از خلق را کشتند و بوقت آنکه فارغ شدند عورتی را دیدند، گفت بر من ابقا کنبد تا مرواریدی بزرگ دارم، بدم. بعد از مطالبت مروارید گفت آن مروارید را التقام کرده‌ام، شکم او بشکافتند و حبوب مروارید از آنجا برداشتند و بدین سبب بفرمود تا شکم کشتگانرا می‌شکافتند^۴. هنگام غارت معمولاً کوی بکوی و خانه بخانه در معرض هجوم قرار می‌گرفت و هر جا هر چه گهرینه و نقدینه بود بعنف می‌ربودند و آئی بسا کسانی که بر سر این غارت از پای درمی‌آمدند و

۱ - جهانگشای جونی ج ۱ ص ۸۲-۸۳ و موارد دیگر.

۲ - ایضاً همان کتاب ج ۱ ص ۷۹.

۳ - ایضاً ج ۱ ص ۱۲۹.

۴ - ایضاً ج ۱ ص ۱۰۲.

بر خاك هلاك می افتادند .

البته در غارتها حصه^۱ خانات و سرداران و شاهزادگان برجای بود و بموقع بهر یک از آنان می رسید^۱ . مغولان و ایلخانان مغولی ایران و سرداران و صاحب تیولان آنان تنها بغارت اکتفا نمی کردند و بعد از استقرار در ایران هر ساله باجها و خراجهای سنگینی بر هر یک از نواحی تعیین می نمودند که بزور و عنف و گاه بشکنجه و آزار از مردم گرفته می شد . شمه^۱ی درباره کیفیت این عمل پیش ازین گفته و دیده ایم و دیگر تکرار آنرا لازم نمی شمیرم .

در ذیل این مقال لازمست خلاصه^۱ی درباره قبایل تاتار و مغول قواعد و آداب و رسوم و آداب و رسوم آنان بیاوریم زیرا این آداب و رسوم ، چنانکه مغول و تاتار زبان آن اقوام ، خواه و ناخواه در ملت های مغلوب مؤثر بوده است

و در ایران قرن هفتم و هشتم هجری به نمونه های فراوانی ازین تأثیر در ایران بازمی خوریم :

اقوام تاتار و مغول و ترك که همراه چنگیز بایران هجوم آوردند ، چنانکه پیش ازین دیده ایم از شعب متعدد زرد پوستی مانند تاتار ، قونقرات ، جلاپیر ، اوبرات ، قیات ، کیرائیت ، نایمان ، تنگوت (تنگوت) ، اویغور ، قنقلی و قیفچاق بودند . این اقوام اگرچه همه مغول نبودند لیکن از حیث ممیزات نژادی و لسانی بیکدیگر نزدیکی داشتند و حتی باید گفت که در اواخر کار شماره اقوام غیر مغول بر مغول و تاتار افزونی داشت ولی بسبب آنکه غلبه نظامی و سیاسی با مغول و تاتار بود همه را تاتار (تتر) با مغول می خواندند . این اقوام مردی بیابانگرد و چادر نشین بودند که با چهار پایان و گله های خود دنبال چراگاهها و آبشخورها نقل مکان می کردند و تا مدتی دراز بعد از غلبه بر ملل متمدن هنوز با همان عادات و رسوم بیابانگردی و زندگی گانی خورگاهی بسر می بردند تا بتدریج تحت تأثیر بعضی از رسوم و آداب اقوام تابع خود مانند چینیان و اویغوریان و ایرانیان قرار گرفتند .

وجه اشتراك قبایل و اقوام مختلفی که اردوهای عظیم چنگیزخان را بوجود می آوردند اطاعت از یاسای چنگیزی بود که اساساً تحت تأثیر عقاید و رسوم مغول قرار داشته و چنگیز نیز احکامی بر آنها افزوده بود. یاسانامه بزرگ چنگیزی با احترام بسیار زیادی بوسیله اقوام مغول اطاعت می شده و جنبه تقدس داشته و سرپیچی از آن ممکن نبوده است. یاسای چنگیزی مجموعه ای از احکام درباره کیفیت نظام کشوری و لشکری و قوانین لشکرکشی و فتح بلاد و تشکیل قوریلنای (شوری) ها و انواع پاداشها و مجازاتها و شرایط هریک و آداب زندگانی و قوانین مربوط بآن و قواعد شکار و جز آن بود.

یاسای چنگیزی مدتهای دراز اساس انتظامات کشوری و لشکری در ممالک تابع مغولان و از آن جمله ایران بوده و بهمین سبب تأثیراتی در امور اجتماعی این کشور داشته و تمام اصطلاحات آن مدتها در آثار نویسندگان و مؤلفان ایران بکار می رفته است. اگر چه بعدها غازان خان پادشاه مسلمان ایلخانی کوشید یاسای جدیدی در ایران باب کند لیکن اثر یاسای چنگیزی مدتها، حتی در دوره تیموریان، کم و بیش برجای مانده بود. بنابراین یاسای چنگیزی مغولان نمی توانستند القاب و عناوین متعددی داشته باشند و اگر کسی بسلطنت می نشست بر اسم خود لقب «قاآن» یا «خان» را می افزود و شاهزادگان را بهمان نام می خواندند که از کودکی داشتند چه در حضور و چه در غیاب. در مکتوبات هم رعایت این اصل را می کردند و مقصود را بدون حشو و زواید و القاب و عناوین بیان می نمودند. شکار در یاسای چنگیزی در مدت زمستان که وقت جنگ نبود یک امر جدی محسوب می گردید و با قوانین و شرایط خاص همراه شده بود و مقصود آن بود که ازین راه با مشقتهاى جنگ و بکار بردن سلاح خوگیرند و طرز محاصره و کشتار را بیاموزند. معمولاً شکار با تشریفات خاص و پیش بینی های طولانی و با «ترکه» های وسیع که نتیجه آن جمع آوری حیوانات است، انجام می گرفت و بکشتار بیشتر آنها و رها کردن معدودی حیوانات زخم خورده مجروح در آخر کار منجر می شد. عطا ملک جوینی

گوید : « نال جنگ و قتل و اِحْصاء کشتگان و اِبقاء بقایا هم برین منوال است و برین مثال حَدُّوُ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ : چه آنچِ باقی گذارند در نواحی ، از آن درویشی چند معدود رنجور باشد ،^۱ مقررات مربوط بلشکریان و لشکرکشی سخت بود بنحوی که سپاهیان را بصورت رعیتی در هیأت لشکری و سربازانی در زی رعیت در میآورد. لشکریان مغول همه وسایل کار خویش را از سلاحهای مختلف تا درفش و سوزن و مرکب و ساز و برگ آن خود تهیه میکردند و در روز عرض بنظر میرساندند و اگر چیزی کم میآوردند سخت مورد اعتراض قرار می گرفتند و اینان معمولاً در حال صلح مالیات معهود خود را نیز می پرداختند و بدیهی است مخارجی که از باب تهیه وسایل جنگ می کردند از راه غارت و چپاول بی حد و قید جبران میشد و بلکه باضعاف بر می گشت . تشکیلات سپاه نیز طوری بود که احتیاجی را بدیوان عرض و عمال آن ایجاب نمی کرد . کوچکترین گروه سپاهیان چنگیز از ده تن بوجود می آمد (دهه) که از آن میان یک نفر امیر نه تن دیگر بود و از میان ده رئیس دهه یکی رئیس سده و از میان ده رئیس سده یکی رئیس و فرمانده هزاره ، و از میان ده فرمانده هزاره یک نفر فرمانده ده هزار سپاهی میشد که او را « امیر تومان » می گفتند . وقتی حکمی از بالا صادر میشد بامیر تومانها و از آنان بترتیب مراتب بامرای مادون انتقال می یافت . فرمانهای مافوق بسرعت اجرا میشد و فقط یک مأمور کافی بود که عندالزوم سر یکی از مادونها را بی گفت و شنود برای مافوق ببرد . هیچکس مجاز نبود از دهه یا سده بی بدّه یا سده دیگر رود و الا بی درنگ کشته میشد و فرماندهی نیز که او را بخود راه داده بود ، حتی اگر شاهزاده بود ، سخت تأدیب میشد . برای ارتباط ممالک نیز یامهایی^۲ با اولاغ (ستور چاپازی) پیش بینی شده بود . تمام مخارج برای تشکیل سپاهی و یام و غیره را رعابای مغول که در همه جا (و همچنین در ممالک فتح شده) بنا بر یاسا پدهها و سدهها و غیره تقسیم شده بودند ،

۱ - جهانگشا ج ۱ ص ۲۱

۲ - یام : چهارخانه

می پرداختند و علاوه بر همه آنها میبایست «قُبْجُر» (= مالیات) نیز پرداختند. تصرف در اموال مردگان در نظر مغولان و بنا بر اساس بسیار زشت بود و مطلقاً نمی شد آنرا بخزانه راه داد زیرا بقال نیک نبود^۱. در باسای چنگیزی برای مرتکب سرقت و زنا مجازات قتل معلوم شده بود؛ و نافرمانی فرزندان از پدر و زن از شوهر و شرابخواری و متابعت از خشم و غضب و نزاع و زد و خورد افراد مغولی بایکدیگر باتنبیه سخت همراه گردیده بود. مرتکب جاسوسی و دروغ و سحر و جادو محکوم بمرگ بود. مغولان موظف بودند که همزادان خود را یاری دهند و دیگران را قتل عام کنند. در فصل بهار قوریلتای (مجلس مشاوره) برای کنگاج (شور) در امور مهم تشکیل میشد و همه مرداران و نویّنان میبایست در آن حضور یابند و الا کشته میشدند. بنا بر اساس تنها کسی را میشد «خان» یعنی پادشاه خواند که در قوریلتای انتخاب شده باشد و اگر کسی جزین می کرد سزاوار قتل بود. رؤسای ملل و طوایف تابع مغول از داشتن عناوین و القاب محروم بودند - صلح کردن با امیر یا پادشاهی که قبول ایلی نکرده باشد ممنوع بود - سلاح های سپاه در غیر موقع جنگ جمع آوری و هنگام شروع جنگ از دست رؤسای دهه و سده و هزاره و ده هزاره دریافت میشد - غارت کردن دشمن قبل از صدور اجازه خان یا امرای هزاره و سده و دهه ممنوع بود و بعد از آن همه در غنایم مساوی بودند یعنی هر چه بدست می آوردند از آن غارت کنندگان بود بشرط آنکه سهم خان را بدهند - هر کس بمیدان جنگ نمیرفت میبایست مدتی بی مزد برای دولت کار کند - هیچ مغول را نمیتوانستند بخدمت و بغلامی برگزینند و این سمت از آن ملت های مغلوب بود و هیچ غلامی نمیتوانست صاحب خود را ترک کند و اگر کسی با و پناه و غذا می داد و یا اگر او را می دید و نزد صاحبش نمی برد مستوجب اعدام بود - هر کسی میبایست زن خود را بخورد و داشتن دو خواهر و چندین زن درجه دوم (مانند صیغه) مباح بود و همه زنان پدر بعد از مرگ او غیر از مادر پسر و جانشین

۱ - این خلاصه که بعضی مواد باسای چنگیز را نشان میدهد مقتبس است از اشارات و توضیحات عظاملک جوینی که در مجلد اول جهانگشا (ص ۱۶-۲۵) آورده است.

وی انتقال می‌یافتند - سرداران و صاحب منصبان لشکری و کشوری که بفرمان عمل نمی‌کردند ، خاصه اگر در ولایات دور دست برمی‌بردند ، واجب‌القتل بودند^۱.

اینها بعضی از مواد اصلی و اساسی چنگیزی است ولی علاوه بر یاسای چنگیزی «بیلیک» های او هم مورد احترام و عمل جانشینان وی بود . «بیلیک» عبارت بوده است از سخنان خان که ثبت میشد و بعد از اجازه او در مجموعه‌ی راه می‌یافت و این حکم احادیث را در اسلام داشت . از بیلکهای چنگیزخان متخفی در کتاب جامع التواریخ آمده و قابل توجه و تأمل بسیارست^۲.

چون چنگیز بحفظ عادات و رسوم بیابانگردی و چادرنشینی مغولان و اتباع خود علاقه خاصی داشت طوایف مذکور حتی خانان و خان زادگان بعد از رسوم بیابانی خود را حفظ کردند . ییلاق و قشلاق کردن خانان از محلی یعنی از یک «بورت» به بورت دیگر با همه اطرافیان و متعلقان و لشکریان در تمام دوره ایابخانی و مدتی بعد معمول بود . جمعیتی که بدین صورت در محل جدید ییلاقی یا قشلاقی گرد می‌آمد تشکیل «اُردو» میداد . اردو برای بیابانیان مغولی حکم شهر را برای متمدنان داشت و در آن همه چیز از نقیر و قطمیر یافته میشد .

کشتی‌گیری و مشت‌زنی و تماشای آنها مورد علاقه مغول بود . بخرافات و شیطانی و ارواح خبیث و اثر آنها در امور عالم و سحر و جادو اعتقاد شدید داشتند - از رعد و برق همت می‌ترسیدند و هنگام بروز آنها از ترس ساکت می‌ایستادند و اگر کسی را برق میزد کسان او را تا سه سال از قبیله میراندند - تابستانها در آب سروتن و دست و رو نمی‌شستند و با ظروف زرین و سیمین آب بر نمی‌داشتند و جامه شسته در صحرا نمی‌افکندند تا مبادا رعد و برق بسیار حادث شود و درین بابها دستورهای دریاسای چنگیزی مذکور بود . -

۱- چنگیز خان، Harold Lamb ، ترجمه مرحوم رشید یاسمی، تهران ۱۳۱۳، ص ۹۰

بعد و ص ۱۹۰ - ۱۹۹ .

۲ - جامع التواریخ رشیدی ، ص ۱۲۱ - ۱۱۲

برای نازل کردن باران و برف از «جَدَامِیْشی» و «یای» که عبارت بود از مالیدن بعضی سنگها بنام «بَدَه» استفاده می کردند و درین مورد از «بابچی» و «بَدَه چی» یاری می جستند .

مغول در مقابل خانان پَنشانه^۱ احترام «چُولک» می کردند یعنی زانو می زدند و چون خان کسی را مورد عنایت قرار می داد بدو کاسه پی از شراب انگور با شیر مادیان می داد ، او زانو می زد و آنرا بیک بار می نوشید . هنگام عقد صلح و قرارداد هم همین کار را می کردند . هر کس خدمتی بخان میکرد مورد «سُیور غامیْشی» قرار می گرفت یعنی املاکی باو بخشیده میشد که قابل انتقال باعقاب بود و همچنین او را به «پایزه» یعنی لوحه پی از زر یا سیم یا چوب ، باختلاف مراتب عنایت ، مفتخر می داشت و اگر بر یکی از شخصگان (باسقاق ها) یا وزیران گمان بد می یافت او را به «بارغُو» یعنی عا که و رسیدگی نزد «بارغُوچی» (= قاضی) می نشانند و اگر محکوم میشد از او «مُوجُلکا» (= تعهدنامه ، تضمین نامه) برای پرداخت آنچه برگردن داشت می گرفتند و گرنه بیاسا رسانیده میشد . اشتغال بهر عملی از طرف خان با «یرلیغ» (حکم) ممهور به مُهر خان (= تَمغا) همراه بود ، و این یرلیغ بکسی هم که قبول ایلی کرده بود ، داده می شد و البته «باسقاق» هم نزد وی می فرستادند تا در حکومت او و همچنین تقدیم «قُبُجُر» (مالیات) نظارت داشته باشد . اگر شهر و دیاری که قبول «ایلی» کرده بود «یاغی» میشد ، یعنی طغیان می کرد آن شهر و دیار را ویران می ساختند و همه ساکنان را از دم تیغ می گذرانند . عالی ترین مقامات کشوری و لشکری را نُویتان یعنی شاهزادگان داشتند و بعد از آنان «تَرخانان» (امرا و اشراف لشکر) ، و هر دو دسته از ادای مالیات معاف بودند^۱.

مطلب بسیار مهم درباره قبایل مغول و تاتار اهمیتتی است که آنان بتربیت فرزندان خود میدادند تا ایشان را برای زندگی سخت بیابانی و جنگ و ستیز و ایلغار و هجوم آماده

۱- برای کسب اطلاعات بیشتر درین ابواب رجوع شود به تاریخ مغول مرحوم اقبال

کنند و درین راه پسران حتی اولاد خانان را از سنین کم و از آغاز کودکی بپیراندازی و شکار و سواری (خاصه برستوران بی زین سرکش) و راه پیمایی و امثال این صغیها عادت میدادند و این امر البته در موفقیتهای بعدی آنان مؤثر بود .

پیداست که بعد از قبول اسلام بوسیله غازان خان، و ادامه این اعتقاد در خاندان او بخصوص با وضع یاسای غازانی، و همچنین در نتیجه توقف متمادی مغول در ایران، اندک اندک بعضی از آداب آنان متروک شد و جای خود را بآداب رعایای ایرانیان داد؛ لیکن این امر بسیار دیر و در اواخر عهد آن قوم صورت گرفت و تا آن هنگام اثر آداب و عادات و غلبه و حکومت مغول در ایران بمرتبهی رسید که مسلماً آثار شوم خود را باندازه کافی در ایران گذارده بود .

نتیجه چنین واقعه دردناک مداومی که در مدتی طولانی انجام
نتایج ایلغار مغول
 گیرد طبعاً در هم ریختن مبانی حیات جامعه مغلوب و راه یافتن انحطاط و ضعف و زبونی در آن قوم و پیدا شدن مفاسد مختلف اجتماعیست . بارزترین علت و سبب این انحطاط جبری غلبه یک قوم بیابانگرد و حشی است که هیچیک از آداب حضارت خوی ننگرفته و جز بایلغار و قتل و غارت بنیان کن متوجه امر دیگری نباشد. درست است که فرمانده این اقوام و حشی بقصد جهانگیری و جهاننداری از زادگاه خود بیرون آمده بود، ولی هم او میخواست اقوام مغلوب را با کشتار عام تا آنجا که ممکن بود براندازد و هم فرمانبران او که از گرسنگی و برهنگی و فقر شدید بیرون می آمدند پاداش راه پیماییهای مداوم و پرمهت خود را جز از راه کشتار مردم و غارت همه اموال آنان از راه دیگری بدست نمی آوردند .

نتیجه چنین حملههای بنیان کن که در روزگاران قدیم بوسیله دستههای بزرگ از وحشیان بر ممالک آباد پر ثروت متمدن صورت می گرفت شکست قطعی متمدنین و کشته شدن بیشتر اقویا و باقی ماندن افراد ضعیف و فراریانی بود که بیغولهها و بیابانها پناه می بردند . بعبارت دیگر طبقات برگزیده اجتماع از میان می رفتند و مردمان ضعیف

پیشانی‌های که بعدها بخرابه‌های آثار اکتفا می‌کردند برجای می‌ماندند و تازه قسمت بزرگی ازین دسته نیز گرفتار وبا و امراض همه‌گیر دیگر میشدند و بسیاری از آنان در نتیجه نیستی خُرد و ناچیزی می‌گردیدند و آنچه ازین میان باقی می‌ماندند جمعیت‌های منحطی بودند که نه حاجتی به عمارت و آبادانی، بنحوی که قبلاً بود، داشتند و نه همت و حال و شوق براین کار احساس می‌نمودند.

از بدبختی تسلط مغولان بر ایران امری دفعی نبود که بزمان کوتاه فیصله پذیرد و خانه بابد. بعد از حمله چنگیز مدتها این بلیه ادامه یافت و هر روز برنگی در آمد و حتی چنانکه دیده‌ایم استقرار حکومت ایلخانی در ایران این غائله را بانجام نرسانید و در دوره آنان نیز خراسان و کرمان و فارس و نواحی جنوبی جبال قفقاز چند بار طعمه حملات جدید اقوام زرد پوست آسیای مرکزی بر سرداری خاندان‌گان مغول گردید.

حاصل این مشکلات مداوم فقر روز افزون و خرابی پیاپی و فتور و مستی دُمادُم برای مردم ایران بود، علی‌الخصوص که عمال ایلخانان هم برای خانان و زنان متعدد آنان و شاهزادگان و نویسن‌ها و سرداران و سپاهیان مغول که در ایران مستقر بودند، بازاها و ساواها و تالان‌های بی حد و حصر می‌خواستند و بی‌بانه مختلف مردم را غارت می‌نمودند و هر چه می‌خواستند از راه شکنجه و آزار از آنان می‌ستاندند.

این حوادث و وقایع سربار وقایع دردناک و حوادثی شده بود که از قرن ششم در ایران رخ می‌داده و انحطاط تمدن ایرانی را با استواری تمام پی ریزی می‌کرده است.

مغولان با داشتن مقررات خاص و یاسای معروف و تشکیلات بیابانی خود بسیاری از مقررات و رسوم ممالک مفتوح را واژگون کردند و از میان بردند. نتیجه مستقیم چنین وضعی از میان رفتن تشکیلات منظم اجتماعی متمدن مغلوب بوده است و چون عادهً بسی از خاندانها، خاصه خاندانهای بزرگ، درین گیرودارها برمیافتادند، رسوم و آداب عمومی هم پی سپهر حوادث می‌گردید و راه فراموشی می‌گرفت. طبعاً فقر و تهیلمنی که معلول غارتزدگی و دربدری بود این آشفتگی نظام اجتماع را شدیدتر و ریشه دارتر

می ساخت .

از مصائب دیگری که درین کشاکشها برای ملت‌های متمدن مغلوب پیدا می‌شود، از میان رفتن طبقات حاکمه با سابقه و بمیان افتادن حادثه‌جویانِ نورسیده و تازه‌کارست که می‌خواهند از راه سازش بامهاجمان و غارتگران بآب و نانی و مسند . تسلط این طبقه خود بلایی بزرگ است چه این گونه مردم فرومایه از بزرگداشت فاضلان اعراض می‌کنند و ناکسانی چون خود را برمی‌کشند و غلبه‌گران غارتجوی را در برانداختن خاندانها و قتل و غارت جدید راهبر میشوند .

آنچه گفتیم ، بل اضعاف آن ، بر اثر حمله مغول و استقرار حکومت آن طایفه در ایران پیش آمد و انحطاطی مُکِیَب و هادیم را در ایران باعث گشت . بهترین تصویری را که میتوان از این احوال در قرن هفتم مشاهده کرد، عطاالملک جوینی با انشاء مزین زیبای خود برای ما ایجاد کرده است . وی در ذکر اوضاع کلی زمان میگوید : « ... اکنون بسیط زمین عموماً و بلاد خراسان خصوصاً که متطلع معادات و مبررات و مَوَضع مُرادات و خیرات بود ، و مَنَبَعِ علما و مَجْمَعِ فضلا و مَرَبَعِ هنرمندان و مَرْتَعِ خردمندان و مَشْرَعِ کُفَاة و مَكْرَعِ دُهاة ... از پیرایه وجود مُتَجَلِّبِیانِ جِلْبَابِ علوم و مُتَحَلِّیانِ بحلیت هنر و آداب خالی شد و جمعی که بحقیقت حکم فَخْلَفَ مِینَ بَعْدِهِمِ خَلَفُوا أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَ اتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ دارند ، باقی ماندند ... کذب و تزویر را و عَظ و تَدْکِیر دانند و تَحَرُّمُز و تَمِیمَتِ رَا صِرَامَت و شَهَامَت نام کنند و زبان و خَط اُیغوری را فضل و هنر تمام شناسند . هَرَبِک از اَبْنَاءُ السُّوقِ درزی اَهْلِ فُسُوقِ امیری گشته و هر مزدوری دستوری و هر مَزوُوری و زیری و هر مُدبیری دبیری و هر مُسْتَنَدِی مُستوفی و هر مُسْتَرِی مُشریف و هر شیطانی نایب دیوانی ... و هر شاگرد پایگاهی خداوند حرمت و جاهی و هر فراشی صاحب دور باشی و هر جافی کافی و هر خسی کسی و هر خسیسی رئیس و هر غادری قادی و هر دستار بندی بزرگوار دانشمندی و هر حَمّالی از کثرت مال با جمالی و هر حَمّالی از مساعدت اقبال با

فُتِحَتْ حَالِی

آزاده دلان گوش بمالش دادند وز حسرت و غم سینه بنالش دادند
پشت هنر آن روز شکست درست کین بی هنر آن پشت ببالش دادند^۱
واژگون شدن مبانی حیات اجتماعی در چنین حالی که معمولاً تَهْتِیْقُور از کمال
بنقص و انحطاط است، همراه با انواع معایب و مفاسد است. وقتی مردم فرومایه، از طبقات
پست، بدون هیچگونه تربیت و تضمینی، زمام امور را در دست گیرند، طبعاً همه
مکاریم پشت پا میزنند و همه رذایل را مباح می‌شمرند. رواج انواع مفاسد از دروغ و
تزویر و دزدی و ارتشا و بی‌اعتنائی بملکات فاضله و نظایر این امور نتیجه جبری و قسری
چنین وضعی است. دستگاه حاکمینی که بر اثر چیرگی مغولان، در عهد آنان بوجود آمد،
و زبردست همانان تربیت شد، از فرومایگانی مانند خود آنان و مستوجب توصیفی بودند
که وَصَافُ الْحَضَرَةِ درین ابیات کرده است:

تبارك الله ازین خواجگان بی حاصل	که گشته‌اند بناگه ملوک اهل بلوک
همه شقی شدگان در ازل همه منحوس	همه فلک زدگان تا ابد همه مفلوک
نه هیچ بازشناسند صاحب از مصحوب	نه هیچ فرق توانند مالک از مملوک
بجهل و حق و دنائت ببخل و خستشان	مثل زنت اراذل و رای چرخه و دوك ...
جز اشک حاصل ادرار نیست مردم را	که عشر می طلبند از تکدی معلوک
یکی شده بفساد خزان زمین پیمای	یکی ز کون خری حبل عصمتش مهتوک
یکی چو ضرب بسط اصل جود او اصلم	یکی چو شعر رجز بیت عدل او متهوک
کجا که رای زند آن رعیتی مهمل	کجا که روی نهد این ولایتی متروک
شده باسم یکی رسم خواجگی مطموس	شده بجور یکی راسلعدی مسلوک ... ^۱

در سراسر کتب تاریخ و اخبار رجال و بزرگان این دوره موضوع سعایت و
تضریب برضد یکدیگر مانند امری عادی ملاحظه می‌شود. کمتر وزیری از رزرای این

۱- جهانگشا ج ۱ ص ۱-۵

۲- تاریخ و صاف ص ۳۶۳

دوره را می‌توان یافت که بمرگ طبیعی در گذشته باشد و عاده قتل هریک از آنان از راه تضریب مخالفان او که نان و آبشان نمی‌رسید، یا رقیبانی که داعیه جانشینی آنان را داشته‌اند و برای رسیدن بمقامات بلند اجتماعی نامردمی و تحرّمز و توطئه و تزویر و تملّق و درافتادن بپروپای خلق را اضطراراً وسیله قرار می‌داده‌اند، صورت می‌گرفت. رفته رفته این کار وضع عادی یافته بود. مثلاً مجدالملک یزدی که برکشیده خاندان جوینی بود آنان را بهمدستی باپادشاهان مصر متهم کرد که مخالفان فاتح ایلخانان بوده‌اند، و این قول را بدروغ بمجدالدین بن الاثیر برادر عزالدین بن الاثیر مورخ معروف نسبت داد. آباقا بعد از استماع این خبر آنرا باور داشت، با مصلحت خود را در باور کردن آن دانست، و فرمان داد تا مجدالدین بن الاثیر را پانصد نازبانه زدند ولی او از اقرار باین نهمت امتناع کرد. بعد ازین مجدالملک یزدی بصورتهای مختلف شروع بایحاد زحمت و تضریب و سعابت و پشت هم اندازی و اسباب چینی کرد و در طول مدّت عده پی را با خود همدستان نمود و سرانجام مایه عزل عظاملک جوینی از حکومت بغداد و مقید شدن او بامر آباقا گردید. عاقبت خاندان جوینی را بداندیشی‌های عده پی دیگر مانند فخرالدین مستوفی و علی تمغاجی و حسام الدین حاجب، که با امیر بوقا سپهسالار ارغون خان همدست شده بودند، باتمام کمان و بستگان بفجیع ترین وضعی از میان برد و اثر دردناکی در دلهای مردم ایران گذاشت، و نظیر همین وضع بعدها برای بانی وزیران که نام آنان را پیش ازین آورده‌ایم رخ داد.

شیوع این سعابتها و تضریبها در دستگاههای حکومتی نشانه آنست که هم دستگاه حاکمه غیرملّتی و چپاولگر بکارگزاران و عمال خود اعتماد نداشت و هراشهای را درباره آنان می‌پذیرفت؛ و هم فقدان اصول و ضوابطی برای احراز مقامات عالی بهرکسی اجازت می‌داد که برای وصول بدان مقامها از راه سعابت و بدگویی و دسته‌بندی و اسباب چینی و دروغ و تزویر و بدنهادهی درآید، و هم ملت ایران باحمله خان و مان‌سوز مغول بنحوی فاسد شده و ارزش اجتماعی خود را از دست داده بود که افرادی بجای

اتحاد و اتفاق در برابر بیگانگان غالب، بجان یگدیگری افتاده و رجال و بزرگان خود را از راه اتهام از میان می برده و جای آنان را می گرفته و مهبای آن می شده اند تا دیگری نیز همین کار را با آنان بکند !

عادات و آداب مغول از قبیل اعتقاد با روح شریر و تأثیر آنها در امور عالم، ترس از جادوی و جادوان، معتقد بودن بخرافات و درباره پیشگویان و رعد و برق و اذکار و ادعیه برای تصرف در امور طبیعت و نظایر این مطالب؛ و همچنین رسوم و آدابی که در مجالس یا در نظام مملکت داشتند، همگی بتدریج از آنان که قوم غالب بودند، بقوم مغلوب نقل شد. تأدب ایرانیان قرن دهم بآداب مغولی، حتی بخط اویغوری چنانکه قبلاً ضمن نقل قول عظاملک جوینی دیدیم^۱، مورد شکایت طبقات عالی ایرانیان بود و بعدها، هرچه بر عمر حکومت مغولان در ایران بیشتر گذشت، این نفوذ بیشتر شد چنانکه حتی طرز گاه شماری آنان که مبنی بر تصور دوری در سنین و تسمیه آنها با سامی حیوانات بود، در ایران متداول شد^۲ و تا دوره ما متداول بود.

موضوع دیگری که مسلماً در ضعیف ساختن روحیه ایرانیان درین دوره مؤثر بود، اسیر شدن دسته های بزرگ و بی خان و مان گردیدن آنان بوده است. معمولاً مغولان از هر شهر عدّه ای از مردم را که نمی کشتند با سیری یا حشّری گرفتند. عاده اسیران از میان جوانان و اهل حرفه و زارعان انتخاب می شدند که توانایی کار در ایشان باشد و آنان را برای ورزیدن شغلها و پیشه های مختلف واحداث مزرعه ها و باغها و بندگی و پیشکاری مغول و تانار و نظایر این امور مورد استفاده قرار می دادند. تعیین پیشه و ران و تقسیم آنان بین شاهزادگان و خویشان خان معمولاً بعد از فتح هر دباری جداگانه صورت میگرفت. مثلاً در فتح سمرقند سی هزار مرد را با سم پیشه وری تعیین کردند و بر پسران و خویشان جنگیز بخش نمودند و نظیر این کار را در بسیاری از شهرهای دیگر نیز انجام دادند.

۱- همین کتاب صفحه ۷۹

۲- جامع التواریخ ص ۷۳۶، ۷۳۹، ۷۴۲ و جز آنها.

بذریں و خطرناکترین نتیجه و ثمر اوضاعی که با حمله مغول پیش آمد انحطاط عقلی و فکری است که طبعاً با هر حمله سخت و برانکارانه حاصل میشود. در حمله مغول چنانکه از مطالب منقول مورخان زمان ملاحظه کرده اید شهرهای بزرگ که مراکز اصلی علوم و علما بود خالی از سکنه و ویران شد. هجوم و تصرف بلاد و کشتار مردم و غارت و ویرانی بدرجه بی از سرعت و شدت و وسعت بود که جز ببعض معدود از متفکران و بزرگان زمان فرصت گریز و رهایی خود نداد. کتابخانهای بزرگی که در شهرهای پر جمعیت و آباد ماوراءالنهر و خراسان و عراق بود بسرعتی عجیب پایمال شد و یا در خرابیها مدفون گشت و همراه صاحبان و خوانندگان راه دیار نیستی گرفت. بسیاری از خاندانهای حکومت و ریاست و دانش که غالب آنها مروّجان علم و ادب و حامیان عالمان و ادیبان بودند یکباره برافتادند و یا اگر بازماندگانی داشتند بمرحله بی از فقر تنزل کردند که یکباره قدرت نعمت و نگاهداشت دیگران از آنان سلب شد. فقر عمومی و از میان رفتن بسیاری از آبادانها و کوچک شدن شهرها و برهم خوردن مراکز تحقیق و تعلیم و تعلّم و افتادن کار بدست وحشیانی که البته علم و هنر را ارجی نمی نهادند و بدان توجهی نداشتند، مایه تنزل علمی و فکری ایرانیان گردید. این سقوط وحشت انگیز فکری و عقلی در آغاز دوره مغول نامحسوس و بعد از آن روز بروز محسوس تر و آشکارتر است چنانکه چون با و آخر این دور برسم ابتذال فکری و عقلی را در نهایت قوت می بینیم.

ملتی که با چنان وضع فجیع و فظیعی از گروهی مردم وحشی شکست یابد و پی سپر آنان گردد و عیرض و مال و جان ابناء و وطن را آشکارا باز یچه پنجه های خون آلود چیرگان وحشی ببیند طبعاً ارزش ملّی و نژادی خود را از دست می دهد و آنرا بدیده تحقیر می نگرد و یا دیگر از آن باد نمی کند. ایرانیان در قرن ششم برابر غلبه اندیشه های خالص اسلامی از طرفی، و چیرگی قبایل و غلامان بی اصل و نسب و ظالم و جاهل زردپوست از طرفی دیگر، قسمتی از خصائل نژادی خود را فراموش کردند و بصورت ملّت بی علاقه بی درآمدند که دیگر مبارزه برای حفظ ملیّت و بقاء آنرا تقریباً لازم نمی شمردند. اینست

که می‌بینیم مقاومت‌های کوچک و محلی ایرانیان با مغولان در بعضی از نواحی، چنانکه در کتب تاریخ این عهد ملاحظه می‌شود، بیشتر حکم غزای مسلمانان با کفتار مغول داشت نه صورت نبرد ملی یا مبارزه نژادی بانژاد مهاجم دیگر. حمله مغول با آنهمه سختی و شدت قسمت بزرگی از بازمانده‌های خصائص ملی را از ایرانیان سلب کرد و دیگرانندیشه نژادی قدیم را تقریباً بدست فراموشی سپرد. این بیت را از سیف فرغانی ملاحظه کنید تا معنی سخنم را بهتر دریابید:

نزد عاشق گیل این خاك نمازی نبود که نجس کرده پرویز و قباد و کسریست!
و چون این معنی روشن شد سخن سعدی که با اعتقاد به حدیث حب الوطن لزومی در آن نمی‌بیند که بسختی در زادگاه خود بمیرد، عجیب بنظر نخواهد آمد!

بر روی هم دوره‌بی که ماسرگرم مطالعه آن شده‌ایم دوره‌ییست که در آن از همه وجوه اسباب انحطاط فکری و عقلی و اجتماعی ملت ایران در عموم طبقات فراهم آمد. لیکن طبعاً این اثر ناگوار در آغاز کار مغولان از اشعار و کتب کمتر مشهودست زیرا هنوز کسانی که در دوره قبل از مغول تربیت شده و یا زیر دست آن کسان پرورش یافته بودند، سرگرم ایجاد آثار مختلف خود بودند؛ چنانکه بنحقیق بزرگترین متفکران و شاعران و عالمان این عهد را باید از میان دو دسته مذکور جست و جو کرد و در اواخر عهده‌ی که مورد مطالعه ماست از اینگونه بزرگان کمتر دیده می‌شوند مگر بعضی وجودهای استثنائی عالم که معمولاً اثر محیط مادی در آنان کمتر از اثر خود آنان در محیط خویش یا بعد از خویش است.

اگر بخواهیم هرچه را که درباره نتایج سوء حمله و هجوم مغول و حکومت آن قوم در ایران گفته‌ایم بکاملترین صورتی از زبان یکی از بزرگان همان عهد بشنوم باید بقصیده‌ی از قصاید که سیف‌الدین محمد فرغانی شاعر و عارف بزرگ قرن هفتم و هشتم درباره اوضاع زمان خود سروده است، مراجعه کنیم. شاعر در ابیات این قصیده مؤثر بوضع درد انگیز و دل‌گدازی انحطاط عمیق اجتماعی، و واژگون شدن همه اصل‌های اجتماع و دین،

و کاسد شدن بازار علم و هنر و راستی و مروت، و رواج نامردی و ناراستی و سفاهت را مجسم می‌کند و این تصویر مَولِم را «از پی آیندگان» برجای می‌گذارد. شاید این قصیده کوتاه بتواند چندین بار بیش از سخن دراز من نمایند و وضع آشفته عصر و غلبه فساد و نشانه‌ی از سقوط روحانی و نفسانی مردم در روزگار مورد مطالعه ما باشد. سیف‌الدین می‌گوید:

کآمدن من بسوی ملک جهان بود
بهر خرابی نحوس را چه قیران بود
خون عزیزان بسان آب روان بود
پشت زمین همچو گور جله دهان بود
بهر امان، کاندرو نه خوف بچان بود
باز فنا از مهب قهر وزان بود
عدل چو عنقا ز چشم خلق نهان بود
دولت دین پیر و بخت کفر جوان بود
چرخ که گوئی مُدبَرش دَبَران بود
حال بره چون بود چو گرگ شبان بود
ملک که دی و پربر از آن کیان بود
ملک سلاطین بخورد هر که عوان بود
آنچ بمراث از آن آدمیان بود
گرد جهان همچو پای کفش کشان بود
هر که باصل و نسب امیر کسان بود
هر که کسی را بنیکویش گمان بود
نان که خورد آدمی بدست سگان بود
خون جگر خورد هر که را غم نان بود

در بجم تا خود آن زمان چه زمان بود
بهر عمارت سعود را چه خلل شد
بر سر خاکی که پایگاه من و تست
تا کند از آدمی شکم چو لحد پر
این تن آواره هیچ جای نمی‌رفت
آب بقا از روان خلق گریزان
ظلم بهر خانه لانه کرده چو خطاف
رایت اسلام سرشکسته از برا
بر سر قطب صلاح کار نمی‌گشت
مردم بی عقل و دین گرفته ولایت
بنگرو امروز بین کز آن کیانست
قوت شبانه نیافت هر که کتب خواند
ملک شیاطین شده بظلم و تعدی
آنک بسر بار تاج خود نکشیدی
گشته زبون چون اسیر هیچ کسانرا
تجربه کردیم تا بدیش یقین شد
سر که کند مردمی فتاده ز گردن
دل ز جهان سیر گشته چون وزغ از آب

مرگ ز راحت بخلق مژده رسان بود
 دروگر چون جرس حلی خزان بود
 هر که بنر پیشوای اهل زمان بود،
 هر که نکرد اعتبار معتبر آن بود،
 چشم وفا داشتم بوعده زبان بود
 مادر ایام را چنین پسران بود
 جام طربشان بلهو جرعه فشان بود
 دست همه بهر قبض همچو بنان بود
 سرخ بروی و سیاه دل چو دُخان بود
 بر دل این همسکان بنسبه گران بود
 ما چو بیاب آمدم فصل خزان بود
 گفتم و تاریخ آن فساد زمان بود
 روز نگفتم و لیل، مه رمضان بود
 شکر که نیک و بد جهان گذران بود

همچو مرض عمر رنج خلق ولیکن
 زر و درم چون مگس ملازم هر خس
 من بزمانی که در ممالک گیتی
 شرع الاهی و سنت نبوی را
 نیک نظر کردم و بهر که زمرد
 ناخلف و جلف و خلف عادت ایشان
 آب سخاشان چو بخ فسرده و هردم
 کرده باقلام بسط ظلم ولیکن
 ز استدن نان و آب خلق چو آتش
 شعر که نقد روان معدن طبیعت
 بوده جهان همچو باغ وقت بهاران
 از پی آیندگان ز ماضی حالی
 هفتصد و سه سال برگزشته ز هجرت
 حمد خداوند گوی سیف و همی کن

بمن مادر باره وضع اجتماعی دوران تغلب و تسلط حیزب قهر
 خُدا،^۱ و سیبغ ضاربه،^۲ بدر از اکشید، لیکن با این همه هنوز هیچ
 گفته نیامد و چگونه اثر چنان واقعه شتبع و باقیه فطیع،^۳ که

الروایع اجتماعی
 در ادبیات

نظیر آنرا در هیچ تاریخ نیاورده،^۱ و در هیچ دولت بر اهل هیچ ملت نشان نداده اند،^۲ ممکن
 است در اوراق و سطور صامتی بیان شود. تأثیر آن بلای ناگهانی و قهر بی امان آسمانی
 نه تنها در دوره‌ی که مطالعه می‌کنیم مهم و قابل توجه بود، بلکه هنوز هم، بی تردید و

۱- مقدسه المعجم چاپ تهران ۱۳۱۴، ص ۷.

۲- ایضاً المعجم، ص ۷.

۳ و ۴ و ۵ - ایضاً همان کتاب و همان صفحه.

بی هیچگونه مبالغه و اغراق، از میان زفته و لوٹ آن حادثه ننگین هنوز از دامن ملت ایران شسته نشده است.

تاکنون آنچه درباره این حادثه و آثار آن آورده‌ام، غالباً متکی بر کتب تاریخ و یا اشارات تاریخی نویسندگان عهد بوده است. لیکن سخن شاعران و اهل ادب در این گونه مسائل بیشتر قابل اعتناست زیرا با کنایات پرمعنی خود معمولاً بسی از حقایق را بر اهل نظر روشن می‌کنند. با آنکه بسیاری از گویندگان آن زمان در زمره مردم خانقاهی و بی اعتنا بعوالم مادی و تأثیرات آن بوده‌اند، باز هم عظمت واقعه و شومی نتایج آن آنرا تحت تأثیر قرار داده و حقایق را درباره اوضاع زمان بر قلم ایشان جاری کرده است. آنچه در آثار این شاعران و نویسندگان می‌یابیم انعکاسی از دردهای بی‌پایان مردم بدبخت و بیچاره‌یست که یکچند در آتش کشتار و نهب و امر مغولان دیوخوی سوختند، و انواع دردها را دیدند و کشیدند و تحمل کردند؛ و یکچند یعنی از مرگ آخرین ابلخان بزرگ (۷۳۶) با قدرت و ناامنی و بی‌سروسامانی و دست بدست گشتن بلاد و غارت‌های پیاپی و کشتارهای دُمادُم و فساد اخلاق امرا و حکام و عدم اعتناء آنان بهمه نوامیس اخلاقی و حتی به اعراض خلق، و تجاهر بفسق و فجور و نظایر این مصائب که اگر، العیاذ بالله با هم گرد آیند هراجمعی را با سفل السافلین انحطاط می‌کشاند، مواجهه بوده‌اند.

این بغض‌های گره شده اجتماع گاه بصورت شکایت‌های درد انگیز منظوم یا مثنوی برخامه شاعران و نویسندگان جاری شده و گاه بهیات مطایبات و هزل‌های تکان دهنده، چنانکه در کلیات سعدی و کلیات عبید زاکانی می‌بینیم، جلوه کرده است.

از آنچه تاکنون گفته‌ایم این نکته برخواننده روشن شده است که اثر اوضاع آشفته زمان که از قتل و غارت بی‌امان آغاز شده و بفقیر و تباهی و فساد بی‌کران خاتمه یافته بود، بی‌تردید در همه آحاد مردم و کیفیت زندگانی و عیش و عشرت و کردار آنان اثر داشته است. متهمی گروهی که عوام الناس بودند علل و نتایج این اوضاع را درک نمی‌کرده، بی‌خبر می‌آمده و بی‌اثر می‌گولشته‌اند؛ گروهی دیگر که غالب رجال شرع و سیاست از

آنان بوده‌اند، برای مقامات دنیوی خود را با طبقات فاسد حاکمه با اجتماع همرنگ میکرده و این مثل را بکار می‌بسته‌اند که «خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شوا» و گروه سوم که ازین اوضاع بامان آمده بودند، دردها در دل و بارها برجان داشتند و این دردها را یا از طریق نصیحت و اندرز بمغفلان و زورمندان و هدایت آنان بمخدمت خاق و دست برداشتن از ایذا و آزار مردم اظهار می‌کردند و با ازراه انتقاد خالی از طنز و شوخی، یعنی انتقاد آشکار و تند، و یا از راه طنز و هزل و شوخی و کنایه.

بیشتر شاعران بزرگ در زمره گروه اول و دوم‌اند. سعدی، جز در هزلیات که انتقادات خود را از طریق طنز و شوخی اظهار کرده، در غالب قصاید و قطعات منظوم و منثور خود خواسته‌است از طریق ارشاد بزرگان عهد خویش راه دادگری و خدمت بمردم و آسوده گذاشتن آنان را بیاموزد، شاعران دیگری که بین دو گوینده بزرگ شیراز، سعدی و حافظ، زندگی می‌کردند ازینگونه نصایح و اندرزها بسیار دارند که خواندن آنها را بر عهده مطالعه کننده این کتاب می‌گذارم. نظرم درینجا بیشتر بانتقادات تندی است که مولود وضع زمان بود. از جمله آنهاست گفتارهای سیف‌الدین محمد فرغانی شاعر قرن هفتم، معاصر سعدی. وی در چندین قصیده خود، و از آن میان در یک قصیده طولانی، بسیاری از طبقات مهم اجتماع را که غالباً بفساد گراییده بودند مورد سرزنش و همتا قرار داده‌است. اینک قسمتی از آن قصیده را که بدین مطلع است:

چو بگذشت از غم دنیا بغفلت روزگار تو در آن غفلت بی‌کاری بشبشد روزِ کارتو

در ذکر طبقات مختلف اجتماعی، و معایب و مفاسد آنان می‌آوریم:

اها سلطان لشکر کش بشاهی چون علم سرکش	که هرگز دوست با دشمن ندیده کارزار تو
ملک شمشیر زن باید چو تو تن می زنی ناید	ز تیغی بر میان بستن مرادی در کنار تو
نه دشمن را بریده سر چو خوشه تیغ چون دابت	نه خصمی را چو خرمن کوفت گرز گاوسارتو...
خری شد پیشکار تو که دروی نیست یکجودین	دل خلقتی ازو تنگست اندر روز بارتو
چو آتش بر فروزی تو بهرم سوختن مردم	از آن کان خس نهد خاشاک داهم بر شرارتو
چو تو بی رای بی تدبیر اورا بی روی کردی	تو در دوزخ شوی پیشین و از پس پیشکار تو

بپاشل چون نو مشغولی زحق خلی بی خست
نه تیری نفس ظالم را زیم گوسمال نو
بشادی میکنی جولان درین میدان نمی دانم
بپای کزروت روزی درآیی ناگهان در ...
ایادستور هان وش که نمرودی ندی سرکنش
چو مردم سگسواری کن اگرچه نیستی زبند
بکرد شهر پیروزی شکارت استخوان باد
چو تشنه لب از آب سرد ، آسان بر نمی گرد
بگاو آرند در خانه بعهده تو که و دانه
بظلم انگیزختی ناگه غباری و ز عدل حق
بجاء خویش مفتونی و چون زین خاک نگذشتی
زخیر طبعی تو مغروری بدین گوساله زرین
بسج راه کن مسکین ، درین منزل چه می بسی
چو سنگ آسیا روزی زبی آبی شود سائین
نگیری چون هوا با لایوا بن خاکت حورده بی شک
ایا مستوفی کافمی که در دیوان سلطانان
قلم چون زردماری شده است چون نو عقرب در
خلاقی از تو بگیرزند همچون موش از گربه
توای بیچاره آنگاهی بسختی در حساب افتی
ایا قاضی حبلت گر ، حرام آشام رشوت خور
دل بیچاره بی راضی نباشد از قضای تو
زبی دینی نو چون گیری و زند تو سجل تو
اگر خری زمان گیری و گر ملک جهان گیری
ترا در سر کلهد ایست چون کافر از آن هرشب
چو زر قلب مردوست و تقویم کهن باطل
کنی دین دار را خواری و دنیا دار را عزت

نه خوفی در درون تو نه امنی در دیارتو
نه ییمی اهل باطل را ز عدل حق گزار تو
در آن زندان غم خواران که باشد غمگسارتو
و گر سم بر فلک ساید سمند راهوار تو
تو فرعونی و چون قارون بمالست افتخارتو
و گرنه در کمین افتد سگ مرده سوار تو
که کیدانی سگی چندند شیر مرغ زارتو
نهان از نان محتاجان سگ دندان فشار تو
ز خرمنهای درویشان خران بی فشار تو
همی خواهیم بارانی که بشاند غبار تو
بهر جانب روذ چون آب مال مستعار تو
که گاو سامری دارد امل در اغترارتو
امل را منتظر ، چون هست اجل در انتظار تو
درین طاحون خاک الشان اگر جرخد مدار تو
چو آب ارچه بسی باشد درین پستی قرار تو
بحل و عقد در کار است بخت کامکارتو
دوات سنه ماری کزو باشد دمار تو
چو در دیوان شه گردن سیه سر زرده مارتو
کزین دفتر فرو شویند نقش چون نگار تو
که بی دینی است دین تو و بی شرعی شعار تو
زن همسایه بی آمن نبوده در جوار تو
زبی علمی تو چون گاوی و نطق تو خوار تو
مسیحی هم بدند آید کزو باشد دمار تو
ببندد عقد با تشنه سر دستار دار تو
درین ملکی که ما داریم پرلیغ تار تو
عزیز تست خوار ما عزیز ماست خوار تو

دل مشغولت از غفلت قبول موعظت نکند
ترا بیند در دوزخ بدندان سگان داذه
ایا بازاری مسکین نهاده در ترازو دین
تو گویی سودها کردم ازین دکان چو برخیزی
ایا درویش رعناوش چو مطرب با سماعت خوش
چه گویی نی روش اینجا به خرقة است آب روی تو
بهانه بر قدر چه نهی ' قدم در راه نه ، گرچه
باسب همت عالی توانی ره بسر بردن
وباز این شاعر عارف نیکو سخن در جای دیگر شاعران عهد خود را از مدح امرای بی حاصل
زمان بر حذر داشته و درین باب گفته است :

از ثنای امرا نیک نگهدار زبان	گرچه رنگین سخنی نقش مکن دیواری
مدح این قوم دل روشن تو تیره کند	همچو رو را کلف و آینه را زنگاری
از چنین سرده دلان راحت جان چشم مدار	چون زرنجور شفا کسب کند بیماری ؟
ظالمی را که همه ساله بود کارش نسق	بطمع نام منه عادل و نیکوکاری
نیت طاعت او هست ترا معصیتی	کمر خدمت او هست ترا زناری
هر کرا زین امرا مدح کنی ظلم بود	خاصه امروز که از عدل نماند آثاری
کثر روی پیشه کنی جمله ترا یار شوند	ور ره راست روی هیچ نیایی یاری
کله مدح تو بر فرق چنین تاجوران	راست چون بر سر انگشت بود دستاری
صورت حال تو در چشم دل معنی دار	زشت گردد بنکو گفتن بد کرداری
ندال معرکه خوانی تو کسی را که بود	رو به حيله گری با سگ سردم خواری ...
صورتند این امرا جمله زمعنی خالی	اوست چون درنگری صورت معنی داری

گر کسی از نعمت این نعمان ادرار خورد	همچو گربه کاسه لیسید و چو سگ سردار خورد
همچو مارش سر همی گویند امروز ای پسر	هر که روزی دانه بی چون سوش ازین انبار خورد
یارب این ساعت چو تائب از گنه مستغفرست	سيف لرغانی که این ادرار از ناچار خورد

این شاعر حسّاس در قصیده ذیل (که اتفاقاً پراز قوافی شایگانست) شدیدترین حملات خود را بامرا و عمّال و حکّام عهد که همه از زمرهٔ فاسّده و فسّقه بوده‌اند نشان داده است :

غم چندین پریشان حال امروز	درین طبع پریشان اوفتاده
چو بسته زیر پای پیل ملکی	بدست این عوّانان افتاده
نهاده دین بیکسو و زهرسو	چو کافر در مسلمان اوفتاده
بین درنان خلق این کژدمانرا	چواندر گوشت کرمان اوفتاده
عوانان اندرو گویی سگانند	بسال قحط درنان اوفتاده
همه در آرزوی مال و جاهند	بچاه اندر چو کوران اوفتاده
شکم پر کرده از خمر و درین خاک	همه در گیل چو مستان اوفتاده
توای بیچاره آنگه نان خوری سیر	که از جوعی بدین سان اوفتاده
که بینی از دهان ملک بیرون	سگان را همچو دندان اوفتاده
توانگر کز پی درویش دایم	زرش بودی ز دامان اوفتاده
ازین جامه کنان . . . برهنه	که باذا سنگ در ایشان اوفتاده
بسی مردم ز سرما بر زمین اند	چو برف اندر زمستان اوفتاده
درینا مکنّت چندین توانگر	بدست این گدایان اوفتاده
از انگشت سلمان رفته خاتم	ولی در دست دیوان اوفتاده
زنان را گوی در میدان و چوگان	زدست مرد میدان اوفتاده
چو مرغان آمده در دام صیّاد	چو دانه پیش مرغان اوفتاده
بعهد این سگان از بی شبانیت	رّمه در دست میرحان اوفتاده
رعیت گوسپندان این سگان گرگ	همه در گوسپندان اوفتاده
پلنگی چند می‌خواهیم یارب	درین دیوانه گرگان اوفتاده
زدست و پای این گردن زنانست	سراسر ملک ویران اوفتاده

ایا مظلوم سرگشته که هستی	چنین محروم و حیران اوفتاده
ز جور ظالمان در شهر خویشی	بخواری چون غریبان اوفتاده
اگر صبرت بود روزی دو بینی	جوانان کشته پیران اوفتاده
امیرانی که بر تو ظلم کردند	بخواری چون اسیران اوفتاده
هر آن کو اندرین خانه مقیم است	چو دیوارش همی دان اوفتاده
جهانجویی اگر ناگه بخیزد	بسی بینی بزرگان اوفتاده
چه می دانند کار دولت این قوم	که در دین اند نادان اوفتاده
بفرمان خداوند از سر تخت	خداوندان فرمان اوفتاده
کلاه عزت اندر پای خواری	ز سرهای عزیزان اوفتاده
بآه چون تو مظلوم افسر ملک	ز فرق تاجداران اوفتاده
گوش گردون سر بر ملک باشد	برو صد ماه تابان اوفتاده
ز بالای عمل در پستی عزل	چنین کسی را همی دان اوفتاده
خدا درمان فرستد مردی را	کزین دردند نالان اوفتاده

سیف فرغانی از اینگونه انتقادات تند و اشعاری که ظلم و عدوان بی حساب عمال مغول را نشان دهد بسیار دارد و ما نقل بعضی از آنها را در ذکر احوال و آثار او انجام می دهیم .

خواجوی کرمانی شاعر استاد اواخر این دوره نیز در باره امرای زمان خود سخنان طنزآمیز خوب دارد که حقیقت حال آنان را بنیکی روشن میسازد . یکجا گوید :

روزی وفات یافت امیری در اصفهان	ز آنها که در عراق بشاهی رسیده اند
دیدم جنازه بر کتف تونیان و من	خبران که این جماعت ازین تاچه دیده اند
برسیدم از کسی که چرا تونیان شهر	از کارها جنازه کشی بر گزیده اند
حمل مرده در همه شهری جدا بود	هر شغل را برای کسی آفریده اند
برزد هروت و گفت که تا ما شنیده ایم	حمایان همیشه نجاست کشیده اند !

و در قطعه بی دیگر بمطلع :

دسی بصحبت پیری رسیده بود دوش
که بود مشی دیوان چرخ را استاد
بسوابی زشت خواجگان آفاق و صدور روزگار که در روزگار او بر کار بودند اشاره بی
بلیغ کرده است که خواننده خود باید بدان مراجعه کند^۱ و همچنین قطعه بی دیگر که درباره
صدر اجل صدرالدین یحیی گفته و نمونه بی از صدور روزگار را در آن وصف کرده
خواندنیست^۲ خاصه آخرین بیت آن که چنین است :

گشت سلطانی بسگبانی عوض شد سلیمانی بشیطانی بدّل
وقصیده ذیل از آن شاعر نامدار ترسیم خوبی از وضع دوران و رواج ظلم و عدوان بی حساب
هیأت حاکمه وقت و بیچارگی و گرفتاری مردم بی سامان و تحمل گرسنگی و جور و
مواخذهای بی وجه است :

... خلق دیوانه و از محنت دیوان در بند	وین عجب تر که ز دیوان زرد دیوان طلبند
آسایبی که فتادست و ندارد آبی	دخل آن جمله بچوب از بن دندان طلبند
هر کجا سوخته بی بی سروسامان یابند	وجه سیم سره ز آن بی سروسامان طلبند
خون رهبان که شود کشته ز رهبان خواهند	راه رهبان که بود بسته ^۳ ز رهبان طلبند
بستان از سرمیدان سر مردان جویند	بخدنک از بن پیکان سرنیکان طلبند
همچو دوتان بدو نان صاحب بی سیمانند	وجه یک نان نه وایشان بستان نان طلبند
خوک شکند و حدیث از خر عیسی رانند	دیو طبعند و همه ملک سلیمان طلبند
تا در آفاق زنند آتش بیداد بتیغ	آتش از چشم خورشید درخشان طلبند
در چنین فصل که بی برگ بود شاخ درخت	از درختان چمن برگ زمستان طلبند
این زمان مایه دریا چه بود کاین جویند	پس ازین حاصلی از کان چه بود کان طلبند

۱- رجوع کنید بدیوان اشعار خواجوی کرمانی ، طبع آقای سهیلی خوانساری ،

۲- ایضاً ص ۱۶۷ و نیز رجوع شود به قطعه دیگر در ص ۱۶۸ .

۳- در اصل : مرده .

سکه‌بی‌زآن زرامروز که دی‌ست درست	کاین جماعت بچنین حیل و دستان طلبند
قیمت دل نشانند و زهر قصایی	دل برخون و جگر پاره بریان طلبند
هر دکانی که بیابند دوکان پندارند	و زهر آن خانه که بینند زرخان طلبند
همچو شیطان همه در غارت ایمان کوشند	لیک این‌مان بترست از همه کایمان طلبند
دیت خون نریمان ز کریمان خواهند	حاصلی ملکت ماسان ز خراسان طلبند
آن سیاوش که قتلش بجوانی کردند	بخونش این طایفه امروز ز پیران طلبند
تاخن بر سر یژن زلی زال برند	و آنکه از زال زور سام نریمان طلبند
خبر یوسف کم گشته ز گرگان پرسند	صبر ایوب بلا دیده ز کرمان طلبند
تا کلاه از سر سلطان فلک بره‌بند	هر زمان راه برین بر شده ایوان طلبند
از بی آنکه نتاج بره و بز گیرند	کاخ بهرام و ره خانه کیوان طلبند
دخل همراه انجم ز طبایع خواهند	خرج هر روزه اجرام زارکان طلبند
شهر و ایشان بمثل چون خرو ویران و، بقمص	هر یکی کنجی ازین منزل ویران طلبند
مردم گرسنه دلتنگ شد از بی‌فانی	گرده خور بزر از گنبد گردان طلبند

این تصویر جاندار کاملاً شرح مُستَعْمی را که وَصَافُ الْحَضَرَةِ از فارس داده است و ما پیش ازین آورده‌ایم تأیید می‌کند و چنانست که گویی همان باشد^۱.

عارف و شاعر بزرگ قرن هشتم اوجدی مراغه‌بی که جام جم را بنام وزیر بزرگوار غیاث‌الدین محمد ساخت، در آن منظومه^۲ پر ارزش در لباس وعظ و نصیحت بسیاری از حقایق اوضاع زمان اشارات روشن دارد. نقل ابیات او سخن را بسیار دراز خواهد کرد و برخواننده^۳ گرامیست که بدان کتاب گرانقدر رجوع نماید. با تأمل در آن ابیات پریشانی احوال رعیت از دست امرا و وزرا و حکام و شنگان بنیکی آشکار است، و این اوضاعست که زبان گوینده را بانتقادات سخت می‌گشاید؛ و نیز از شیوع میخوارگی و اعتقاد به بَـنَـگْ که از همین دوره بر اثر ابتلاآت مردم بدبخت رواج فراوان یافته و وسیله تخدیر و آسایش موقت آنان از کار جهان پر اضطراب شده بود، شکایت می‌کند؛ و در بیان

طبقات عامه از کسانی که در لباس اهل فتوت و صاحبان علم و فقه و قضا راه دغلی و بدکاری پیش می گرفتند، شکایتها دارد. اینک چند بیت از آن کتاب را بعنوان نمونه بی از انتقادات این شاعر نقل می کنیم:

شهر واژون کنند و ده ویران	مهیل ای خواجه کاین زبون گیران
تکیه بر عقد ملک داری و حلّ	چه کنی با قلم زنانِ دغل
چشم بر خورده کسان چون موش	قلمی راست کرده در پس گوش
مال و ملکش کشیده اندر سلک	حلق درویش را بریده بکلک
نه بداند که اصل کارش چیست	نه شناسد که کردگارش کیست
علم آزدن یتیم و فقیر	علم دانستن فقیر و نفیر
شهنه کش باش، دزد خود کشتست	گر ترا تیغ حکم در مشتست
کشتن دزد بی گناه چه سود؟	دزد را شهنه راه رخت نمود
کوچهارا عسس چریک بود	دزد با شهنه چون شریک بود
مزد گیرند، دزد گیر بجاست	همه مارند و مور، میر بجاست
شهنه شهر مال هردو ببرد...	راه زد کاروانِ ده را کُرد
مرغ بریان چریک شاه خورد	گوشت دهقان بهردو ماه خورد
ده خدا دست نرم برده که آر	دست دهقان چو چرم رفته ز کار
نظری کن بدست پاره او	چه خوری نان ز دست واره او
بی گوساله و بز و بره	دوسه درویش رفته در دره
روز آهی که دزد خیش ببرد	شب فغانی که گرگ میش ببرد
که کی آرد شبان پنیر و قروت...	تو پراز باد کرده پشم و بروت

مخت ترین و زننده ترین انتقاد اجتماعی که درین دوره بدان بازی خوریم در آثار خواجه نظام الدین عیدالله زاکانی قزوینی است. وی بنظم و نثر، واز راههای مختلف وضع و خیم عهد خود را بیاد انتقاد گرفته و طبقات مختلف اجتماعی خاصه امرا و رجال سیاسی

ودینی عصر را در پرده طغز و طعنه و هزل های نمکین چنانکه بودند معرق کرده است .
وی نماینده تمام عیار رندان روزگار خویش است که اگرچه از مشاهده وضع نابهنجار
زمان در عذاب روحی شدید بودند لیکن بجای اندرزهای پدران به مؤلان آن اوضاع
با ابداع طعنه ها و ریشخندها از آنان انتقام می گرفته اند . معرق آثار و روش کارش البته
باید ضمن ذکر وضع ادبی این عهد انجام گیرد و در اینجا برای نمونه چند مطایبه او مذکور
می افتد تا نموداری از انتقادات سخت او باشد :

« شخصی از مولانا عضدالدین پرسید که چونست که در زمان خلفا مردم دعوی
خدایی و پیغمبری بسیار می کردند و اکنون نمی کنند ؟ گفت مردم این روزگار را چندان
از ظلم و گرسنگی افتاده است که نه از خدایشان یاد می آید و نه از پیغمبر ! »^۱
« لولی با پسر خود ماجر می کرد که تو هیچ کاری نمی کنی و عمر در بطالت بسر
مگیری . چند با تو گویم که معلق زدن بیاسوز و سگ از چنبر جهانیدن و رسنبازی تعلم کن
تا از عمر خود برخوردار شوی . اگر از من نمی شنوی بخدا ترا در مدرسه اندازم تا آن علم
مرده رنگ ایشان بیاسوزی و دانشمند شوی و تا زنده باشی در مذلت و فلاکت و ادبار بمانی
و بک جواز هیچ جا حاصل نتوانی کرد »^۲
« مولانا شرف الدین دامغانی بر در مسجد می گذشت ، خادم مسجد سگی را در مسجد
پیچیده بود و می زد . سگ فریاد می کرد . مولانا در مسجد بگذشت ، سگ بدر جست . خادم
با مولانا عتاب کرد . مولانا گفت ای یار معذور دار که سگ عقل ندارد ، از بی عقلی در
مسجد می آید . ما که عقل داریم هرگز مارا در مسجد می بینید ؟ »^۳
« دهقان در اصفهان بدر خانه خواجه بهاء الدین صاحب دیوان رفت ، با خواجه را

۱ - مراد مولانا عضدالدین ایچی (= ایگی) دانشمند معروف است .

۲ - از رساله دلگشا ، لطایف عبید زاکانی ، تهران ۱۳۳۳ ص ۱۱۰ .

۳ - ایضاً ص ۱۱۵ .

۴ - ایضاً ص ۱۱۹ .

۵ - او پسر شمس الدین صاحب دیوان و از ظلمه روزگار بود .

گفت که با خواجه بگوی که خدا بیرون نشسته است و باتو کاری دارد. با خواجه به گفت، باحضار و اشارت کرد. چون درآمد پرسید که تو خدایی؟ گفت آری! گفت چگونه؟ گفت حال آنکه من بیش ده خدا و باغ خدا و خانه خدا بودم. نواب تو ده و باغ و خانه از من بظلم بستند، خدا مانده!

«خطیبی را گفتند مسلمانی چیست؟ گفت من مردی خطیبم، مرا با مسلمانی چه کار!»

اگر کسی بخواند که انتقادات سخت عبید را نسبت بطبقه حاکمه عهد مغول بخواند باید مخصوصاً بر ساله اخلاق الاشراف نظر کند که در آن مذاهب منسوخ و مذاهب مختار عصر خود را که همه فساد و تزویر و ظلم و دروغ و دورویی بود ذکر می کند و آنها را اخلاق اشراف زمان می داند. در همین رساله است که بسختی بر پادشاهان مغول و خاصه بر چنگیز و هولاکو می تازد و در فواید ظلم که یکی از مذاهب مختار عصر بود میگوید:

«معاویه ببرکت ظلم ملوک از دست امام علی کرم الله وجهه بدر برد. بخت النصر تا دوازده هزار پیغمبر را در بیت المقدس بی گناه نکشت و هم چند هزار پیغمبر را اسیر نکرد دولت او عروج نکرد و درد و جهان سرازاز نشد. چنگیز خان که امروز بکوری اعداد در درك اسفل مقتدا و پیشوای مغولان اولین و آخرین است تا هزاران هزار بی گناه را بتیغ بی دریغ از پای در نیاورد پادشاهی روی زمین بر او مقرر نگشت... هولاکو چون ظلم ورزید «لاجرم قرب نود سال پادشاهی در خاندان او قرار گرفت و هر روز دولت ایشان در تزايد بود؛ ابوسعید بیچاره را چون دغدغه عدالت در خاطر التاد و خود را بشعار عدل موسوم گردانید در اندک مدتی دولتش سبری شد و خاندان هولاکو خان و مساعی او در سر نیت ابو سعید رفت»^۲.

۱- لطایف عبید زاکانی ص ۱۲۴.

۲- ایضاً ص ۱۳۰.

۳- ایضاً ص ۲۲-۲۳.

پناهگاههای فرهنگ

ایران

اگر بلای مغول همه ایران با ممالک همسایه ایران را بی کم و کاست فرو میگرفت مسلماً تأثیرات سوء آن در سقوط اجتماعی و عقلی ایران بسیار شدیدتر از آن می بود که شرح داده ایم . خوشبختانه عوامل مختلف از شدت یأس انگیز این تأثیرات کاست و تعادلی در آن ایجاد کرد . از میان این عوامل مهمتر از همه آنست که در بنحوبه حملات مغول و تاتار بعضی از نواحی ایران به علل گوناگون از شدت یأس آنان ایمن ماند . این امر با بر اثر قبول ایللی بعضی از امرای محلی ایران و نواحی مجاور بود ، و یادرنیجه آنکه حمله مغول بآن نواحی در سالهای بعد از جنگیز و در دوره جانشینان او با شدت عمل کمتری انجام گرفت . مثلاً تمام ناحیه فارس و متصرفات سعد بن زنگی و ابوبکر و پسرش : که هر دو از پادشاهان بسیار خوب سلفری و موصوف پرورش ادیبان و عالمان و معروف با ایجاد آبادانیا و مدارس و مساجد و خانقاهها و غیره بوده اند ، در گیر و دار حمله جنگیز و هولاگو و حتی در عهد نخستین ایلخانان ایران بر اثر تدبیر و پیش بینی های سلفریان در امن و امان باقی ماند و در دوره دو پادشاه مذکور ترقی و رونق یافت . ناحیه امن و آرام فارس گروهی از بزرگان معروف عهد را بسوی خود کشید و آنجا را مأمن پناهندگان ساخت و شایسته این ابیات از افصح المنکلمین سعدی قرار داد که در خطاب به ابوبکر بن سعد بن زنگی گفته است :

اقلیم فارس را غم از آسیب دهر نیست تا بر سرش بود چو تویی سایه خدا
امروز کس نشان ندهد در بسیط خاک مانند آستان درت مأمن رضا
برنت پاس خاطر بیچارگان و ، شکر بر ما و ، بر خدای جهان آفرین جزا
یارب ز باد فتنه نگهدار خاک فارس چندانکه خاک را بُود و باد را بقا^۱

وصفی که شمس قیس رازی از حال خود هنگام سرگردانی در بلاد خراسان و عراق ، و التجا به مأمن فارس^۲ کرده اهمیت آن دیار آرام را در عهد پادشاهان بزرگ سلفری

۱ - کلیات سعدی ، چاپ مرحوم فروغی ص ۵

۲ - المعجم ، چاپ تهران ۱۳۱۴ ص ۷

بخوبی معلوم میدارد. وی میگوید:

«اگرچه در سنه عشرين [وستایه] اختلاف^۱ ایشان^۲ از بیشتر ممالک منقطع شده بود و این سوی آب^۳ یک دو سال از خوف قتل و اسر آن سباع ضاربه ایمن گشته، مردم را بواسطه جمعیت بعضی از فرزندان سلطان امید انتعاشی پدید می آمد و رایحه ارتیاشی به مشام می رسید، سراپاری از کثرت تقلب احوال عراق و تغلب خیال مراجعت تنار آبی خوش بگلوفر و نمی رفت و نفسی آسوده از سینه بر نمی آمد و بهیچ وجه زلزله خوف و ولوله رعب آن قتل بی دریغ و غارت شعواء که از آن حزب قهر خدای بچند نوبت در چند شهر دیده بودم و مشاهده کرده، از ضمیر کم نمی شد خاصه که یک دو کثرت در دست بعضی از شهنشکان ری اتحاد بودم و ذل استخدا گماشتگان ایشان کشیده و ازین جهت دل از جان شیرین سیر آمده و جان از زندگانی مستلذ متبرم شده؛ چه بهیچ حال از آن شدت و محنت و جه خلاصی و مناسی نمی دادم و از آن اذیت و هلیت مفر و محیصی نمی دانست، تا ناگاه بخت خفته بیدار گشت و طلوع کوکب سعد از افق طالعمر روی نمود. اطراف فراهم گرفتیم و عابقی منقطع گردانید و با غموض مسالک و نا ایمنی راهها خود را به مامن پارس انداختیم و بحسن خدمت خداوند پادشاه سعید اتابک سعد بن زنگی انارالله برهانه و اعلی فی علین مکانه التجا ساخت... شمس قیس بعد ازین نقل شرحی مشبع درباره محبت و غریب نوازی اتابک سعد آورده و سپس توضیحی مستوفی در کوشش پسرش اتابک ابوبکر در راه آبادانی و امنیت پارس و بسط امن و آرامش و رفاه مردم و پرورش اهل علم داده است. از فحوای مخنثش پیداست که فارس و بنادر و جزایر خلیج در عهد ابوبکر نمونه بی از یک کشور آبادان و مقرون بامن و امان و مزین بوجود دانشمندان و مردم مخندان بوده است.

در چنین سرزمین آبادان و میان چنین مردم مرفهی در کنار سرزمین های ناامن و مردمان آشفته، البته فرهنگ ایران و طبقات بزرگی از ایرانیان اصیل از گزند حادثه

۱- اختلاف: آمد و شد.

۲- یعنی مغولان.

۳- این سوی آب: این سوی رود جیحون.

در امان ماندند و نه تنها تا چند گاه از چنین نعمت عظیمی برخوردار شدند بلکه خود ملجاء بسیاری از مردم سرزمینهای مجاور و افاضل روزگار گردیدند و در همین مهد آرامش و آسایش است که یکی از بزرگترین مخوران توانست در بازگشت بوطن قسمت عظیمی از باقی مانده عمر خود را با سودگی بگذراند و فرصت ایجاد بسیاری از آثار عالی و کم نظیر خود را بیابد.

ملجاء و مهرب دیگری که در این دوره بواقع قابل ذکر و مورد توجه است سرزمین آسبای صغیر (روم) است که تا چند گاه از دوره ایلخانان سلاجقه آسبای صغیر با قبول ابلی مغولان بر آن حکومت کردند و شهننگان و حکام مغول چنانکه دیده ایم در اواخر عهد آنان که دوره ضعف کاملشان بود توانستند تصرفی در امور حاصل کنند و بهر حال پیش از سال ۶۷۲ که کریم آقسرائی آنرا مبداء اغتشاش احوال روم می داند^۱، تسلط مغول، خلاف آنچه بعد از تاریخ مذکور می بینیم، اثر شدید و رنج انگیزی در بلاد روم و نواحی آسبای صغیر برجا ننهاد و همین امر سبب شده بود که شهرهای معتبر و مهم آن سرزمین مدت ها پناهگاه بسیاری از فراریان ایران گردد که حتی از اقصای ماوراءالنهر توانسته بودند شهر بشهر و دیار بدیار طی منازل کنند و بر اثر تغییر اقامتگاههای خود بدانجا رسند و رحل اقامت بیفکنند. از میان این افراد اشخاصی از قبیل بهاءالدین محمد بلخی و اطرافیان او و شمس الدین محمد تبریزی و برهان الدین محقق ترمذی و شیخ الاسلام ترمذی و سیف الدین محمد قرغانی و قاضی سراج الدین ارموی و قاضی عزالدین ارموی و قاضی تاج الدین خویی^۲ و قاضی امین الدین تبریزی و سعدالدین و بدرالدین قزوینی^۳ و بسیاری ازین بزرگان را میتوان یافت که هریک در روم صاحب مرتبتی در مقامات عرفانی و امور دینی و دنیاوی شده بودند بنحوی که در غالب شهرهای آسبای صغیر

۱- مسامرة الاخبار، آقره ۱۹۸۴، ص ۱۱۹.

۲- ایضاً مسامرة الاخبار ص ۱۱۹ - ۱۲۱.

۳- ایضاً ص ۹۰.

مهاجران ایرانی دیده میشدند که بامردم حشر و آمیزش یافته و زادگاههای خود را بکلی رها کرده بودند و چون در میان این مهاجران گروه بزرگی از فاضلان وجود داشتند طبعاً بوسیله آنان مقداری کثیر از کتب و آثار فارسی و همچنین با خود آنان فرهنگ و آداب ایرانی، بیشتر از آنچه در روزگار پیشین بود، بسرزمین آسیای صغیر انتقال یافت و در آنجا باقی ماند . - فراریانی را که بسرزمین شام پناه میبرده و گاه نامصر هم میرفته و در آن نواحی رحل اقامت می افکنده اند ، نیز باید در شمار همین دسته ها دانست . در میان این گروه دانشمندان بزرگی بوده اند که البته در ذکر علمای زمان از آنان یاد خواهیم کرد .

پناهگاه بزرگ دیگر بزرگان ایران از طبقات مختلف ، آنسوی رودخانه سند در سرزمین هندوستان بود که ممالیک غوریه در آنها بساط حکومت گسترده بودند و ماضی ذکر اوضاع سیاسی این عهد مختصری درباره آنان نوشته ایم . این امیران که بدسته های امرای سند و پادشاهان دهلی و امیران بنگاله تقسیم می شده اند همه با فرهنگ و تربیت ایرانی پرورش یافته بودند و بزرگان دربار آنان بیشتر از ایرانیان شرقی بودند و حتی غلامان و سواران آنان هم بیشتر تربیت یافتگان ایران و گریختگان این سرزمین بودند . در دستگاه این امرا هم گروه بزرگی از ایرانیان را می یابیم که یا اندکی پیش از حمله مغول و یا مقارن وقایع ماوراءالنهر و خراسان و در دوران اغتشاشات آن نواحی از سند گذشته خود را بداخله هندوستان افکنده بودند و در میان آنان مردم دیوانی و عالم و شاعر و طبقات دیگر وجود داشتند . مثلاً وزیر شمس الدین التمش نظام الملک جنیدی ، از یک خانندان معروف ایرانی بود ، و امیر روحانی که از افاضل آن روزگار بود در حادثه چنگیزخان از بخارا بدلهی آمده . . . و در سلک مداحان شمس الدین التمش قرار گرفته بود و قاضی حمیدالدین ناکوری از مشایخ زمان که شمس الدین التمش قبلاً نیز او را میشناخت ، بدلهی گریخت و آنجا ساکن شد^۱ و فخرالملک عسائی که مدتها وزارت بغداد داشت هم

۱- تاریخ فرشته چاپ هند ج ۱ ص ۱۰۵ .

۲- ایضاً ص ۱۱۶ .

بدهلی آمد^۱، و باز در میان بزرگان و رجال دستگاه سلاطین دهلی کسانی را مانند قاضی جلال الدین از کاشان و شیخ محمد از ساوه^۲ و قاضی منهاج سراج جوزجانی صاحب طبقات ناصری^۳ از گوزگانان می بینیم که همه از ایران گریخته و در بلوای مغول بآن دیار پناه برده بودند و نیز چنانکه در شرح حال نورالدین محمد عوفی دیده ایم^۴ از پیش حمله تاتار بسند گریخت و مدتی در خدمت ناصرالدین قباچه بود و بعد از آن خدمت شمس الدین التمش درآمد.

پیدا است که بر اثر ناامنی های مداوم ماوراءالنهر و خراسان و سیستان و ناحیه سند و سایر نواحی، و همچنین شیوع امراض و قحط و غلا و نابسامانی های دیگر، بر شماره مهاجران به هندوستان روز بروز افزوده میشد چنانکه در عهد سلطان غیاث الدین بلبن شماره گروهی که تنها در دربار او راه یافته بودند، غیر از آحاد الناس که نامی از آنان نیست، بسیار بوده است. و در ملحقات طبقات ناصری که تصنیف شیخ عین الدین بیجاپوری است مرقوم گردیده که سلطان غیاث الدین را همین دولت و سعادت بس که خارج پادشاه و پادشاه زادگان که در زمان سلاطین ماضیه بهند تشریف آورده بودند، پانزده پادشاه زاده از ترکستان و ماوراءالنهر و خراسان و عراق و آذربایجان و فارس و روم و شام از آسیب سپاه چنگیز از مرکز دولت خود پراگنده شده در عهد او بدهلی رسیدند و هریک بر بساط عزت و امارت متمکن گشته در کمال شوق و ذوق دست بسته پیش تخت می ایستادند مگر دو پادشاه زاده که در پای تخت می نشستند و آن هر دو از اولاد خلفای عباسی بودند؛ و هرگاه از پادشاه زاده های ولایات و بزرگان وقت در عصر او بهند می آمدند اظهار بشاشت نموده شکر الهی بتقدیم می رسانید و هریک را محله بی علیحه تعیین میکرد چنانکه در دهلی پانزده محله ازیشان بهم رسیده بود: یکی محله عباسی،

۱- تاریخ فرشته ج ۱ ص ۱۱۷.

۲- ایضاً ص ۱۲۱.

۳- ایضاً ص ۱۲۳ و نیز رجوع شود بطبقات ناصری.

۴- همین کتاب ج ۲ ص ۱۰۲۶ به بعد.

دوم محله سنجری ، سیم محله خوارزم شاهی ، چهارم محله دیلمی ، پنجم محله علوی ، ششم محله اتابکی ، هفتم محله غوری ، هشتم محله چنگیزی ، نهم محله روی ، دهم محله سنقری ، یازدهم محله یمنی ، دوازدهم محله موصلی ، سیزدهم محله سمرقندی ، چهاردهم محله کاشغری ، پانزدهم محله خطایی ، وازینکه زبده ونخبه و خلاصه عالم از اصحاب سیف و قلم و سازنده و خواننده و ارباب هنر که در ربع مسکون نظیر و عدیل نداشتند در درگاه اوجم شده بودند هر آینه درگاه اورا بر درگاه محمودی و سنجری ترجیح میدادند ... و در روز سواری پانصد سیستانی و غوری و سمرقندی و کُرد و لُر و عرب شمشیرهای برهنه بر دوش نهاده بوضع مهیب پیاده بهای و هوی در رکاب او می رفتند...^۱ غیر از سه مرکز عمده پارس و روم و هند که پناهگاههای بزرگ فراریان ایران بود ، مراکز دیگری هم که خواه در محله چنگیز و خواه در دوره تسلط ایلخانان تحت لوای پادشاهان غوری و کرت و قراختایی کرمان و اتابکان یزد و امثال آنها قرار داشت ، محل تجمع بزرگان و رجالی که از پیش محله حیزب قهر خدای^۲ و با از قلمرو حکومت آنان میگریختند ، بوده است .

مجموع این پناهگاهها و همچنین برخی از شهرها و دیهها که بر اثر ایل از قتل عام و ایرانی رهایی یافتند ، وسیله های خوبی برای نگاهداشت بقية السیف ایرانیان و بازمانده فرهنگ و تمدن ایرانی گردید و این خود نعمتی بزرگ در مجبوحه آن بلای بی بدیل بوده است . درین پناهگاهها بسیاری از رجال علم و ادب و خاندانهای بزرگ قدیم که حافظان فرهنگ و تمدن ما بوده اند ، و بسیاری از نسخ کتب ، خواه آنها که از پیش داشته اند ، و خواه آنها که احیاناً بوسیله فراریان آورده میشد ، از چنگ عدم رهایی یافت و برای ما باز ماند ، و این خود عثری از اعشار و مشتی از خروار بوده است !

۱- تاریخ فرشته ج ۱ ص ۱۳۱-۱۳۲ .

۲- مقدمه المعجم چاپ تهران ۱۳۱۴ ، ص ۷

فصل سوم

ادیان و مذاهب در قرن هفتم و هشتم هجری

نخستین دستور از دستورهای یاسای چنگیزی لزوم اعتقاد
کیش مغولان بوجود خدای خالق زمین و آسمان و مُعطی مختار حیات و مرگ
و توانگری و درویشی و قادر و قاهر بر همه امور را پیشنهاد می کرد و فرمان می داد که عمال
دینی ادیان مختلف مانند واعظان و کشیشان و مؤذنان مساجد و غسالان باید از خراج
معاف باشند. ظاهراً چنگیز شخصاً درباره ادیان نظری بالاتر از اطرافیان خود داشت
و همین سبب بیکنوع بی طرفی و آزاد منشی درباره دیانتها منوجه بود. اعتقاد چنگیز
بیک مبداء و نظر عادلانه او نسبت بادیان مختلف از آثار مورخان اسلامی هم مستفاد
می گردد. در منقولات مورخان اسلامی اشاراتی با اعتقاد چنگیز درباره واجب الوجود
دیده میشود و بهترین قوی که درین مورد میتوان از مورخان بزرگ قدیم اسلامی نقل کرد
از عطاءملک جوینی است که درباره چنگیزی گوید: «در امثله بی که باطراف می فرستادست
و ایشان را بطواعیت می خوانده ... هرگز تخویف ننمودست ... بلکه غایت انداز را
این قدر می نوشته اند که اگر ابل و منقاد نشوند ما آنرا چه دانیم، خدای قدیم داند ...
و چون متفلسف هیچ دین و تابع هیچ ملت نبود از تعصب و رجحان ملتی بر ملتی و تفضیل
بعضی بر بعضی مجتنب بودست بلکه علما و زهاد هر طایفه را اکرام و اعزاز و تبجیل
می کردند و در حضرت حق تعالی آنرا وسیلتی می دانسته و چنانکه مسلمانان را بنظر

توقیری نگریسته. ترسایان و بت پرستان را نیز عزیز می داشت ؛ و اولاد و احفاد او هر چند کسی بر موجب هوی از مذاهب مذهبی اختیار کردند؛ بعضی تقلید اسلام کرده و بعضی ملت نصاری گرفته و طایفه‌بی عبادت اصنام گزیده و قومی همان قاعده قدیم آبا و اجداد را ملزم گشته و بهیچ طرف مایل نشده اما این نوع کمتر ماندست ؛ و با تقلید مذاهب بیشتر از اظهار تعصب دور باشند ، و از آنج باسای جنگ‌بیزخاست که همه طوایف را یکی شناسند و بر یکدیگر فرق نهند عدول نجویند ^۱.

طوایف تاتار و مغول و سایر اقوام زردپوستی که در جرگه آنان در آمده بودند، چنانکه می دانیم دارای ادیان مختلفی بودند مثلاً قوم کرائیت که در قسمت شرقی صحرای گنبدی و جنوب دریاچه بابکال تا دیوار چین سکونت داشته اند از سال ۳۹۸ هجری قبول دین مسیح کرده بودند ، و هنگامی که در جزء قبایل تاتار و مغول در آمدند برین دین بودند. قبایل نابمان هم که حوضه علیای نهر اُرُخُن و دامنه های جبال آلتایی را مسکون ساخته بودند بر دین مسیح بودند و قوم اُیغور ساکنان اطراف نهر تاریم و دریاچه وُلب نوره بر کیش بودایی و احیاناً مانوی و اقوام دیگری از میان طوایف زردپوست بت پرست و معدودی مسلمان بودند. بعد از آنکه مغول و تاتار با اقوام جدید زردپوست در آمیختند هر دسته بمذاهب یکی از آنها خاصه بت پرستی بودایی ، مسیحی و معدودی بدین اسلام در آمدند و مخصوصاً چون دسته هایی از آنها تحت تأثیر بخشیان بودایی که در میان قبایل اُیغور بودند قرار گرفتند ضمن آموختن خط اویغوری کیش بت پرستی بودایی و احترام با آفتاب را پذیرفتند و همین سبب بعضی از مؤلفان اسلام آنانرا آفتاب پرست دانسته اند.

عدم اعتقاد با اسلام در نزد غالب و نزدیک تمام اقوامی که با ضعف و شکست اسلام مغول و تاتار بر ممالک اسلامی تاختند ، باعث بود که مؤلفان مسلمان چیرگی آنانرا بر کشورهای اسلامی بمنزله غلبه کفار بر اهل دین بشمارند و بگویند که : « جمله زمین توران و مشوق ، بحکم استیلای کفار مغول ، حکم

دارالاسلام از آن برخاست و حکم دارِ کفر گرفت ... و ملوک اسلام در دیار مشرق از اقصی ممالک چین و ترکستان و ماوراءالنهر و طخارستان و زاوُل و کابل و غور و غزنین و خراسان و طبرستان و پارس و خوزستان و دیاربکر و موصل تا سرحدّ شام و روم بدست کفّار مغل افتاد[ند] و از ملوک دین محمدی و سلاطین اسلام در جمله آن ممالک آثار نماند^۱.

بهین سبب است که بعضی از مؤلفان تصور داشتند که هجوم مغول بمنزله مقدمه خروج دَجّال و یاجوج و ماجوج^۲ و نشانی از آخرالزمانست و درین باب با حادیثی استناد می کرده اند که غالباً از یک ریشه بوده و برای باقی ترکان و زردپوستان نیز آورده می شده است و از آن جمله است وجهی منقول از ابوالحسن الهیضم که می گفت : « رُوی عَنْ النَّبِیِّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ مَقْدَمَةَ خُرُوجِ یَاجُوجَ وَ مَاجُوجَ التَّارُکُ وَ فَادُهُم » ، و در بعضی از صور نقل این حدیث عبارت « لَانْقِومُ السَّاعَةِ » برمی خوریم که نشان از رسیدن قیامت می دهد و آن صورت که در صحیحاح خمسہ بخاری و مسلم و ترمذی و نسائی و ابی داود بدان باز می خوریم چنین است : « لَانْقِومُ السَّاعَةُ حَتّٰی تَقَاتِلُوا قَوْمًا نَعَالُمُ الشَّعْرَ ، وَ لَانْقِومُ السَّاعَةُ حَتّٰی تَقَاتِلُوا قَوْمًا کَانَ وَجُوهُهُمْ الْمِجَانُ الْمُطَرَّقَةُ صِغَارُ الْاَعْنٰی ذَلْفِ الْاَنُوفِ ... »

قاضی منہاج مراجیح محدثی از پیامبر استناد جسته است که در آن از وی درباره فرارسیدن قیامت (یعنی پایان عالم) سؤال کردند و او گفت در ششصد و اندی ، و این سال را با خروج چنگیز بسال ۶۰۲ در چین و طمغاج تطبیق می کند^۳ .
جماعتی دیگر از نویسندگان این واقعه را بمنزله انتقام و عذاب الهی می دانستند تا بدان وسیله از فساد و طغیانی که بسبب کثرت مال جاصل شده بود جلوگیری شود و آن

۱- طبقات ناصری ص ۶۱۲ .

۲- تراصد یاجوج کفر از زریست ... سعدی ، در ستایش ابوبکرین سعد زنگی .

۳- طبقات ناصری ص ۶۱۷ .

جماعت از خواب غفلت متيقظ شوند و از سكرت جهالت افاقي يابند و بدان سبب اعقاب و اولاد ايشان را تنبيهى باشد^۱... وحديثى است منقول از اخبار ربّانى اُولئِكَ هُمُ فُرْسَانِي بِهِمُ اَنْتَقِمُ مِمَّنْ عَصَانِي، و در آن شك و شبهت نيست كه اشارت بدین جماعت فرسان چنگيزخان بوده است و قوم او... چون بواسطه بطر ثروت و عزّ و رفعت اكثر امصار و بيشتر اقطار بعصيان و نقار تلقّى نمودند و از قبول طاعت او سر كشيدند خاصه بلاد اسلام از سرحد تركستان تا اقصى شام هر يك پادشاهى بود يا صاحب طرفى يا امين شهرى كه بخلاف پيش آمد او را با اهل و بيطانه و خویش و بيگانه ناچيز كردند بحدّى كه هر يك صدهزار خلق بود بى مبالغت صد كس نماند^۲.

در يكى از احاديث كه از پيغامبر روايت كرده اند چنين آمده است: «اَخْبَرَنِي جَبْرِائِيلُ اَنَّ فَنَاءَ اُمَّتِي بِالسَّيْفِ» و اين را هم بر حمله مغول و كشتار بى امان آنان تطبيق كردند^۳.

باتوجه باين مقدمات و نظر بآنچه از جريان احوال ممالك اسلامى در حمله مغول بر مى آيد، بر افتادن حكومت اسلام براى يك مدت طولانى در تمام ممالكى كه مغول بر آنها تسلط يافتند معلوم مى شود. خوشبختى در آن بود كه بنا بر سنت چنگيز حكومنهاى مغولى در نواحى مختلف چندان مزاحمتى بدین مردم نداشتند و گرنه كار اسلام بى نهايت دشوار مى شد. با اينحال پيدااست كه وضع بهمين سادگى برگزاشته نمى شد زيرا اگر چه بعضى از خانان مغول نسبت باسلام بى طرف بودند و مسلمانان ايل را نيز مانند ديگرايلان مشمول حمايت و عنايت قرار مى دادند، ليكن بعضى ديگر راه عناد و دشمنى با آن مى سپردند و كمر بر آزار و ايجادى مسلمانان مى بستند چنانكه مثلاً از ميان فرزندان چنگيز اوگتاي قاآن جانشين او با مسلمانان ممالك خود راه مداراى پيمود و مسلمان دوست عظيم بود و در

۱- جهانگشا ج ۱ ص ۱۲.

۲- جهانگشاي جوينى ج ۱ ص ۱۷.

۳- ايضاً ص ۱۲.

تعظیم و فراغت اهل اسلام جدّ تمام می نمود و در عهد او مسلمانان که در ممالک او بودند مرفّه الحال و باحرمت بودند و در دور پادشاهی او در جمله شهرهای تنگت و طمناج و تبت و بلاد چین مساجد بنا شد و جمله قلاع و حصن های زمین مشرق را بجماعت امرای اسلام داد و امرایی را که از ایران و توران برده بودند در شهرهای ترکستان و بلاد زمین طمناج و تنگت ساکن کرد و فرمان داد تا مسلمانان را بلفظ یار و برادر یاد کنند و مغلان را فرمان داد تا دختران را بمسلمانان دهند و اگر کسی بخطبت اولاد ایشان رغبت نماید منع نکنند و در جمله بلاد مشرق نمازهای جمعه قائم گشت و مسلمانان در آن بلاد ساکن شدند و قصبات و شهرهای خود را ساختند ؛ هر کس برسم شهر خود موضعی عمارت کردند ...^۱

بسیب همین توجه که انگای قاآن بر عایای مسلمان خود ابراز می داشت مؤلفان اسلامی او را باصفت عادل و کریم و رعیت پرور و حشمت دار یاد کرده اند.^۲ و برعکس جغتای را که با مسلمانان نظر خوشی نداشت با لقب « ملعون » و مردی سایس و قتال و بدکردار معرفی نموده و نوشته اند که « هیچکس از فرماندهان مغول ازو مسلمان را دشمن تر نبود ، نخواستنی که هیچ آفریده نام مسلمان گیرد مگر بیدی و در همه قبایل او امکان نبودی هیچکس گوسپندی را بر سنت مسلمانی ذبح کند ، همه مردار کردند ؛ و گزاردن نماز بحال نبودی هیچ مسلمان را ؛ و پیوسته اوگتای را بر آن داشتی که مسلمانان را بقتل باید رسانید و ازیشان باید که هیچ باقی نماند و هیچ مسلمانی او را در نظر نتوانستی آمده^۳ و حتی مسلمین مرگ جغتای را بسبب کشتن یکی از مشایخ بنام « محمود آتش خوار » می دانستند^۴ و درباره گیوک خان جانشین اوگتای قاآن نیز نوشته اند که یکت چند تحت

۱- طبقات ناصری ص ۶۷۹ - ۶۸۰ .

۲- مخصوصاً رجوع شود به جهانگشای جوینی ج ۱ ، از صفحه ۱۵۸ به بعد .

۳- طبقات ناصری ص ۶۸۹ و نیز رجوع شود به صفحات ۶۸۰ - ۶۸۳ .

۴- ایضاً ص ۶۸۹ - ۶۹۰ .

تأثیر نویینان و بنحشیان و قیسبان عیسوی با مسلمانان راه عنادی پیمود و این قوم مدعی بودند که بر اثر همین بداندیشی و مخصوصاً آزارهایی که امام نورالدین خوارزمی را در حال نماز کرده بود، مرد^۱.

این سخت گیری نسبت به مسلمانان گاه بوسیله آحاد مغول و تاتار و اوبغور و جز آنان هم صورت می گرفت تا تغییر دین دهند و بکیش بت پرستی درآیند^۲ یا بوسایلی در قتل آنان سعی می نمودند^۳ و با خانان را بدین کار برمی انگیزفتند^۴.

شگفت آنکه مؤلفان اسلامی اگرچه حمله مغول را نشانه بی از غضب الهی و علامت آخر الزمان و موجب فتنای اسلام می دانستند. در همان حال از تسلی خود برکنار نمی ماندند و دل خود را بدین خوش می داشتند که آن هجوم وسیله بی جدید برای نشر اسلام بود و ازین راه حدیث پیغامبر که گفته بود: «زُوتَ لِيَ الْأَرْضُ فَأُرِيتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا وَ سَيَلُغُ مُلْكُ أُمَّتِي مَا زُوتَى لِي مِنْهَا» با خروج لشکری بیگانه [یعنی غیر مسلمان] بحقیقت پیوست و دین اسلام در سرزمینهای تازه که سابقاً همه مردم آن بت پرست بودند رواج یافت و دسته های بزرگ بیشمار از مسلمانان که از نواحی مختلف باسارت یا پیشه وری و جانورداری باقصای مشرق برده بودند، یا خود برای تجارت بدان نواحی رفته و سکونت اختیار کردند، در مقابل بتخانها مساجد و مدارس ساختند و علمای اسلام در آنها بتعلیم و تدریس و افادت علوم مشغول شدند، و در مقابل هم عده بی از بت پرستان و عیسویان و بوداییان زرد پست بدست مسلمین اسیر گردیدند و در بلاد اسلام ماندند و قبول دین کردند^۵.

۱. طبقات ناصری ص ۶۹۰ - ۶۹۱.

۲. جهانگشاج ۱ ص ۱۷۹.

۳. منهاج سراج ص ۶۹۵ - ۶۹۶.

۴. جهانگشاج ۱ ص ۱۸۱.

۵. جهانگشاج ۱ ص ۹ - ۱۰.

بهر حال در عین آنکه حمله مغول، بخصوص وقتی که بسقوط بغداد منتهی گردید، و هن بزرگی برای اسلام بود، و با آنکه درین هجوم گروه بسیار بزرگی از مسلمانان کشته شدند، با اینحال بر اثر ارتباط نزدیکی که دولت مغول میان مشرق و مغرب آسیا ایجاد نموده بود، و در نتیجه آمد و شد مسلمین بناحیت های جدید، طبعاً اسلام بنواحی تازه ای از شمال چین و مغولستان و نواحی آسیای مرکزی راه یافت و باقی ماند.

از امرا و خانان مغول، آنانکه در نواحی مسلمان نشین ترکستان و ماوراءالنهر (اولوس جغتای) و ایران و ممالک اسلامی مغرب تسلط داشتند (ایلخانان)، اگرچه بزودی قبول دین نکردند، لیکن چون بیشتر رعایای آنان مسلمان بودند بتدریج با آنان خو پذیرفتند و کم و بیش رفتار نیکی با ایشان در پیش گرفتند.

در اولوس جوجی (توشی) خان، برکای خان یکی از پسران جوجی، چون از کودکی با مسلمانان تربیت یافته و مسلمان شده بود، در تقویت دین و اعزاز مسلمانان سعی وافیه مبذول می داشت و از حکایاتی درین باب نقل کرده اند^۱. وی بعد از سرتاق پسر بانو در تاریخ ۶۵۲ بسطنت رسید و در ۶۶۴ درگذشت.

رفتار هولانگو با اسمعیلیه و با خلیفه عباسی مشهورست و بعد ازین مذکور خواهد افتاد، اما موضوع مهم آنست که او با سپاهیان خود عده ای از معتقدان بمذاهب مختلف بودایی و عیسوی داشت. زن او عیسوی و خود او بودایی بود و بهمین سبب فرمان داده بود که در خوی بتخانه های بسازند^۲. این امر البته وهنی بزرگ بر اسلام بود که هیچگاه با بن پرستی راه ملارا نیموده است. جانشین او ابا قاسم کیش بودایی داشت و مانند پدر عیسویان را تقویت می کرد لیکن برادر و جانشینش تگودار (۶۸۱-۶۸۳) اگرچه در جوانی آیین ترسانی داشت، ولی بعد از معاشرت با مسلمانان قبول اسلام کرد و با حمد موسوم گردید. وی بعد از انتخاب بسطنت نامیهی بعلای بغداد نشست و خود

۱- طبقات ناصری ص ۷۱۷ بعد.

۲- جامع التواریخ ص ۷۲۴.

را حامی دین اسلام و پیرو شریعت محمدی معرفی کرد. این امر تقویتی برای مسلمین و وسیله‌ای برای درآمدن دسته‌هایی از مغولان با اسلام و ایجاد ضعف و فتوری در کار عیسویان و مغولان غیر مسلمان بوده است، لیکن چنانکه می‌دانیم دوران سلطنت او کوتاه بود و جانشین او ارغون خان از نو سیاست تقویت بودائیان و عیسویان و ضعیف کردن مسلمانان را پیش گرفت، بتخانهای بر رسم بودائیان بنا کرد و با دولتهای عیسوی از در وفاق و اتحاد درآمد تا در نبرد با مسلمانان شام و مصر موفق باشد.

جنگهای دینی با مغولان

در قسمت بزرگی از دوره ایلخانان، ایران مرکز فعالیت بر ضد امرا و پادشاهان اسلامی شام و مصر و مبارزه با آنان شده بود. علت اساسی این امر نقشه پیشرفت مغول بطرف مغرب بود

که هلاکو مأمور اجرای آن گردیده بود. این مرد چنانکه می‌دانیم در ایران و عراق و الجزیره توانسته بود از ضعف دولتهای کوچک اسلامی و از تفاق مسلمانان با یکدیگر و همچنین از سپاهیان نیرومندی که در اختیار داشت استفاده کند و پیشرفتهای بسیار در قبال اسمعیلیه و دستگاه خلافت و امارتهای محلی الجزیره و شام نایل آید و قاهره و حلب پیش برود. لیکن در سال ۶۵۸ برابر استماع خبر مرگ منگوقاآن از حلب بازگشت و با عزام فرستادگانی بمصر و دعوت الملک المظفر سیف‌الدین قطز (قندوز) بایلی اکتفا کرد. اما بشرحی که می‌دانیم الملک المظفر سپاهیان مغول را در عین جالوت شکست داد و کیتوبوقا سردار آن قوم را اسیر و مقتول ساخت.

ازین تاریخ کشاکش ایلخانان با ممالیک ابوبی شام و مصر آغاز شد و همواره بشکست مغولان خاتمه یافت و حتی وسیله آن شد که مسلمین قسمتی از نواحی از دست رفته را در شام و الجزیره و ارمنستان صغیر دوباره بدست آورند و با پادشاه مغولی قبیچاق یعنی منگو تیمور پسر برکای، که قبلاً درباره اسلام او سخن گفته‌ایم، از در اتحاد در آیند و مخصوصاً در عهد مجاهد بزرگ الملک الظاهر بیبرس و جانشین او الملک المنصور سیف الدین قلاوون شکستهای جدیدی بر مغول وارد کنند. تا موقعی که ایلخانان ایران قبول

اسلام نکرده بودند. مئاومت ممالیک ابوبی در برابر آنان حکم مقاومت اسلام در برابر کفار داشت و بعد از آن (در دوره غازان) صورت دفاع سیاسی و نظامی یافت. همین جهت فتوحات ممالیک در برابر سپاه مغول همیشه با خوشوقتی و مسرت استقبال می شد. خاصه فتح الملک المظفر در عین جالوت مسلمانان را بپیر افتادن مغول امیدوار ساخت و این امید در ادب عربی و فارسی هم منعکس گردید. مثلاً در قصیده‌ای که موضوع حوادث و قیران عاشر است^۱ شکست آن قوم از الملک المظفر بمنزله فتای آنان شمرده شده است، همچنانکه قوم محمود در زمانهای غابر از میان رفته و نابود شده بودند؛ و در یک قصیده از سیف فرغانی می بینیم که شاعر جهاد عقل را با نفس بمنزله جهاد الملک المظفر با کفار مغول شمرده و همچنانکه او بر کفار غلبه یافت بعون خداوند بقلبه عقل خود بر نفس امیدوارست و می گوید:

اگر ولایت معنی بنده تا اکنون نبود آمین از ترکناز لشکر نفس
بعون لطف تو منصور باز خواهد گشت ملک مظفر عقل از جهاد کافر نفس

مبارزه مستند ایلخانان با سلاطین مصر و شام که سپاهیان شان غالباً از یک عده ممالیک فرار کرده از ایران و از دسته های گریخته سپاه خوارزمشاهی، معروف به خوارزمیه، تشکیل می شد، ایجاد کینه عمیقی در ایلخانان و مغولان مسلط بر ایران کرد چنانکه حتی بعد از قبول اسلام در عهد غازان خان، باز دست از ادامه جنگهای خود برنداشتند و در دوره سلطنت همین ایلخان است که سپاهیانش یکبار در مجمع المروج بسال ۶۹۹ فاتح و بار دیگر بسال ۷۰۲ در مروج الصفر بوضع فصاحت آوری مغلوب الملک الناصر شدند و بیت ذیل از قصیده مربوط به قیران عاشر، که پیش ازین اشاره کرده ام:

ولربما ابی الزمان عصابة منهم فیهلکم حسام الناصر

۱- رجوع شود به: طبقات الاطباء این ایامی ص ۲۸۳-۲۸۴ و به طبقات

ناصری منهاج سراج ص ۷۱۲-۷۱۷.

باید راجع بهمین واقعۀ باشد و درین صورت جدیدترین تاریخ نظم قصیده مذکور بازمان افزودن ابیاتی بر آن بعد از سال ۷۰۲ می شود ، یعنی اوایل قرن هشتم هجری ، و حال آنکه در طبقات ناصری که بسال ۶۵۸ پایان پذیرفته این بیت و تمام ابیاتی که بعد از اشاره بفتح عین جالوت در قصیده آمده است دیده نمی شود .

وضع دینهای قدیم مراد از دینهای قدیم ادیانست که پیش از اسلام در ایران رواج داشت و بر اثر قوت اسلام بتدریج از رواج و رونق آنها کاسته شد . پیداست که غلبه مغول بمنزله غلبه کفر بر دین بود و این نخستین بار بعد از فتوحات متامدی مسلمانان بود که قسمت بزرگی از ممالک اسلامی را طرفداران ادیان دیگر بدان وضع بد تسخیر کردند و خلیفه مسلمانان را بنحوی که می دانیم کشتند . فتح قطوان بوسیله کفتار خطا و شکست سنجر ، اگر چه سخت بود ، لیکن در ناحیه محدودی از بلاد اسلام صورت پذیرفته بود و بعضی فتوحات امپراطوران روم و صلیبیان که احیاناً در سرحدات غرب و شمال غرب ممالک اسلامی اتفاق می افتاد مطلقاً قابل توجه نبود .

سپاهیان و سرداران مغول که از عهد چنگیز بیعد بایران آمده و درین دیار مانده بودند ، غالباً بودایی یا عیسوی بودند و هر دسته از آنان بدون مزاحمت دینی بعقیده خود زندگی می کردند . عیسویان و یهودیان ایران که از حدود قرن پنجم بعد ، یعنی در دوره حکومتهای متعصب غزنوی و سلجوقی و حکومتهای بعد از آنان دچار سختگیریهایی شده و در زحمت زندگی می کردند ، با برافتادن حکومت اسلام در ایران و ممالک مجاور و ضعف شدید علمای دین بجنب و جوش درآمدند . از یک طرف قوت از دست رفته را بازیافتند و از طرفی دیگر ، هرجا و هروقت که فرصتی حاصل کردند ، بازار مسلمانان پرداختند . منهاج سراج در سال ۶۵۷ از سیمندی شریف که از سمرقند بدهلی رفته بود ، شنید که در اوایل دوره مغولان ترسانی در سمرقند قبول اسلام کرد ، و ناگاه یکی از گردن کشان مغل و کفتار چین که دولت و مکنّت داشت و میل آن ملعون بدین ترسانی بود ، بسمرقند رسید . ترسایان سمرقند نزدیک آن مغل رفتند و مظلّمه کردند که مسلمانان

فرزندان ما را از دین ترسایی و متابعت حضرت عیسی علیه السلام بدین اسلام می‌برند و اگر این باب مفتوح گردد جمله اتباع ما از دین ترسایی برگردند . . . آن ملعون فرمان داد تا آن جوان را سیاست کردند و با دولت ایمان از دنیا نقل کرد^۱.

ازین حکایت و اشاراتی نظیر آن معلوم می‌شود که اگرچه در حکومت مغول تعرض با اعتقادات و ادیان ملل تابعه مرسوم نبود، معذلتک تعصب های دینی ایرانیان گاه پای آنان را بمیان می‌کشید و یا منازعات محلی را بر رسم قرنهای پیشین در ایران سبب می‌شد^۲.

هنگامی که هولاکو بایران می‌آمد، اگرچه خود او و فرزندانش بر دین بودایی بودند، لیکن بسبب آنکه مادر و زنش هر دو کیش ترسایی داشتند، و لشکرش اکثر از اقوام عیسوی نایمان و کرائیت و ادیغور تشکیل می‌یافت، طبعاً علاوه بر دین خود بدین عیسوی نیز توجه داشت و همین سبب عیسویان بغداد برای برانداختن خلیفه با او از در اتحاد درآمد و باب مکاتبه را با وی مفتوح ساخته بودند^۳. ما در هولاکو و زنش دو قوزخاتون مردو از شاهزادگان قوم کرائیت بودند و دو قوزخاتون به جهت آنکه اقوام کرائیت در اصل عیسوی‌اند، همواره تقویت ترسایان کردی و آن طایفه در عهد او قوی حال شدند و هولاکو خان مراعات خاطر او را، تربیت و اعزاز آن طایفه فرمودی، تا آن غایت که در تمامت ممالک، کلیسای مُحَدَّث ساختند و بر دَرِ اردوی دو قوزخاتون همواره کلیسیا زده و ناقوس زدندی^۴ و چون او در اوایل عهد ابا قاسم خان مرد اردوی او را بیرادر زاده اش توقیتی خاتون ارزانی داشتند و او همان رسم و آیین عمه خود را حفظ می‌کرد.

۱- طبقات ناصری ص ۷۱۹.

۲- ایضاً اواخر همان صفحه در دنبال مطلب منقول فوق.

۳- ایضاً ص ۷۰۵.

۴- جامع التواریخ ص ۶۷۸.

بدین ترتیب تشکیل دولت ایلخانی در ایران با تقویت آیین مسیحی درین کشور همراه بود تا بجایی که عیسویان ایران هولاکو و دوقوزخاتون را نجات دهنده خود تصور می کردند . امرا و سرداران عیسوی هولاکو نیز دنباله روش خان را در مملکتهای فتح شده می گرفتند و هرجا دستشان می رسید با ایجاد کلیساهای تازه یا تبدیل مسجدها بکلیساها مبادرت می جستند^۱.

در عهد سلطنت اباقاخان نیز کار عیسویان همچنان رونق داشت ، خاصه که یکی از زنان او دختر امپراطور روم شرقی (= مَلِیکِ اسطنبول) بود^۲؛ و علاوه برین شکست های پیانی سپاهیان مغول از سرداران اسلام در شام ، و دست اندازیهای مسلمانان بمتصرفات مغولان و خشمی که ازین راه برای آنان حاصل شده بود ، و متوقف ماندن پیروزیهای مغول ، ایلخان و مشاوران مغولی او را بر آن می داشت که هم عیسویان را در داخله مملکت تقویت کنند و هم با ارمنیان و صلیبیان و پاپ و پادشاهان فرنگستان از در دوستی در آیند و آنانرا بحمله بر ممالیک ابوبی و هجوم بسرزمینهای اسلامی برانگیزند و سفیرانی باین قصد بدان ناحیهها بفرستند.^۳

در عهد سلطنت سلطان احمد تگودار ، که مسلمان بود ، عیسویان دچار ضعف و شکست شدند و برخی از کلیساهای آنان بامر ایلخان خراب گشت ، لیکن چنانکه می دانیم سلطنت تگودار کوتاه بود و بعد از او ارغون خان ، که عیسویان و یهودیان را تقویت می کرد ، فرمان داد تا از نو کلیساها و کنشت های آنان را مرمت کنند ؛ و در عهد او باز نفوذ روحانیان مسیحی در ایران فزونی گرفت و او خود نیز با پاپ و پادشاهان فرنگ روابط قدیم را تجدید کرد تا مقدمات حمله بر مسلمانان شام و مصر را فراهم آورد^۴.

۱- تاریخ مغول ، مرحوم عباس اقبال ، چاپ اول ص ۱۹۸ .

۲- جامع التواریخ ص ۷۴۰ .

۳- در این باب رجوع شود به تاریخ مغول مرحوم عباس اقبال ص ۲۰۲ - ۲۰۴ .

۴- ایضاً ص ۲۴۴ - ۲۴۵ .

برافتادن حکومت اسلام بیهودیان ایران هم فرصت داد که بفکر انتقام جویی افتند و وضع آشفته خود را سرو سامانی بخشند و در دستگاههای شاهان و امیران مغول راه یابند و مخصوصاً با نعهد شغل پزشکی نفوذی در آن دستگاهها حاصل کنند . از میان همین گروه یکی بنام سعدالدوله از اهل اهر زنجان بمرتبه وزارت ارغون رسید . وی که اصلاً از طبیبان منسوب بدستگاه ابلخانان بود مدتی در بغداد بسر می برد و بعد بخدمت ارغون خان خوانده شد و بزودی تقرب یافت و عمل بغداد بدو مفوض گردید و چون اموال فراوان برای ابلخان از راه آزار و شکنجه مردم وصول کرد بزودی بر نزدیکی او افزوده شد . در مدت حکومت سعدالدوله در بغداد و همچنین در عهد وزیریش، کسان و نزدیکان و همکیشان یهودی او در آن شهر نفوذ فراوانی حاصل کردند چنانکه دستی بالای دست آنان نبود . یکی از فاضلان بغداد در همین اوان گفت :

یهودُ هذا الزمانِ قد بلغوا مرتبةً لا يتألفها فلکُ
 الملکُ فیهم والمالُ عندهمُ و منهمُ المُستشارُ للملکِ
 بامعشر الناس قد نصحتُ لکم تهودُوا قد تهودَ الفلکُ
 فانتظِرُوا صبیحةَ العذابِ لهمُ فعن قلیلِ تریمهمُ هلکُوا

سعدالدوله بهمدستی پزشکان همکیش خود در پایتخت ، بزودی از بغداد بخدمت ارغون خوانده شد و دیری نکشید که وزارت یافت و دست او در بستان و گشاده کارهای مملکت گشوده شد و چنان مورد علاقه ارغون قرار گرفت که غالباً در خلوت با او بسر می برد . وی برادران و بنی اعمام و کسان و همکیشان خود را بحکومت و عمل نواحی مختلف مملکت ، غیر از خراسان که در دست غازان ، و روم که در دست گیخاتوب بود، گماشت و ارغون هم که بامسلمانان نظر خوبی نداشت با او در برانداختن حاکمان و عاملان مسلمان همدستان بود .

بر اثر این قدرت که نصیب سعدالدوله گردید یهودیان و نفوذ و استعلا آغاز نهادند و باستهزاء اسلامیان زبان گشادند . این نفوذ و غلبه یهود از طرفی متنفذان

مسلمین را بر سعدالدوله برانگیخت و از طرفی دیگر بزرگان مغول را که از تصرفشان در امور کاسته شده بود بفکر چاره انداخت لیکن سعدالدوله که بوفور مال و علو جاه خود مغرور بود، تدبیری اندیشید تا ارغون را بیشتر بر ضد اسلام برانگیزاند و کار آنرا یکباره بسازد. از نیروی بر آن شد تا از اندیشه‌ی که گویا در آن زمان میان مغولان شایع بود، (یعنی از تصور نبوت چنگیزخان بسبب قانونها و یاسانامه و بلیک‌ها و جهانگیری و جهاننداری او) برای تحریک ایلخان بر مسلمانان فایده برآورد. پس بدو گفت که نبوت از چنگیز بطریق ارث بوی رسیده است و او می‌تواند قاعده ملک و ملت را با تیغ جهاد استحکام بخشد، همان طریق که محمد (ص) برای ترویج دین یاران خود را بمقاتلت و غزا تحریض کرد و فرمان داد که بیک روز چندین تن را در خندق سر ببرند، و ایلخان نیز اگر متقاضی همت عالی را نصب فرماید و لطف فایض و عنف قابض در حق ارباب موافقت و تصدیق و اصحاب مخالفت و تکذیب بجای خود تقدیم نماید ملتی متجدد و دولتی متحد در روزگار پایدار گذارد. هر که ساغر صورت سر بر خط انقیاد نهاد از جرعه ریزی خون او دست کشیده داریم و هر آنکه از کمان مطاوعت و پیروی چون تیردوری جست گوهروارش بر تیغ جای دهیم. ارغون خان خود بسبب حب مال دشمن جان مسلمانان بود و حکم بر لیغ شده که هیچ مسلمان را بمزاولت اعمال دیوانی منسوب نگردانند و ایشان را از مداخلت در اردو ممنوع دارند.^۱

بدین ترتیب سعدالدوله مقدمات کار را برای برانداختن اسلام بنمای فراهم کرد و حتی محضری درباره پیغامبری ایلخان و اینکه رعایا باید بر دین او باشند بامضاء بعضی از بزرگان علمای شریعی زمان رسانید و ایلخان را بر آن داشت که هر گونه تصرف مسلمانان را در کارهای مملکتی منع کند و بدتر ازین و با ایلخان مقرر کرد که کعبه را معبد اصنام بی نام سازد و اهل اسلام را از عبودیت سبحان بعبادت اوثان الزام کند. بر این اندیشه

۱- مزاولت: مطالبه.

۲- تاریخ و صاف ص ۲۸۱.

مراسلات با اعراب یهود پیشه گرفت و در ساختن اسباب توجه بمکتبه و انفاذ لشکر ابلخانی اعلام واستعلام واجب شمرد و جهت نصب این تمائیل استمداد اصحاب القیل را رکنی معمور دانست^۱ و بتبیه تجهیزات و وسایل این لشکر کشی نیز اقدام کرد و در داخله ایران مانند خراسان و فارس هم صورتی از بزرگان و صاحبان بیوتات و علماء دین برای کشتن آنان فراهم آورد لیکن خوشبختانه درین اوان ارغون دچار مرض صعب گردید و بزودی کار بر سعدالدوله شوریده شد و در سال ۶۹۰ ابلخان و او یکی بمرگ و یکی بقتل با افکار ناموزون خود در حجاب خاک متواری شدند و اسلام را از توطئه^۲ پر خطر خود رهایی دادند. همینکه خبر قتل سعدالدوله در ایران شایع شد بسیاری از همکیشان وی بتبع انتقام مسلمانان راه دیار نیسی گرفتند و شرّ آنان مندفع گشت.

این آخرین دوره انکسار اسلام در ممالک ابلخانی بود زیرا دیری نکشید که حکومت بدست محمود غازان خان (۶۹۴-۷۰۳) افتاد و اسلام از تعرض حکومت نامسلان مغول و عمال آن رهایی جست.

مطالعه در کیفیت ضعف و فتور اسلام بی ذکر واقعه بغداد ناتمام

سقوط بغداد و

خواهد بود. انقراض حکومت عباسی و سقوط بغداد بدست

آثار آن

هلاک در سال ۶۵۶ یکی از بزرگترین وقایع دنیا در آن روزگار

بوده است. خلافت عباسی چنانکه می دانیم کمی بعد از آغاز همراه با مفاصد مختلفی شد که طبعاً هر دستگاه مرفه بیکاری بدان دچار می گردد. در اوان حمله مغول بر ایران خلافت اسلام با الناصر لدین الله ابوالعباس احمد بود که بعد از چهل و هفت سال خلافت بسال ۶۲۲ درگذشت. پادشاهان معروف عهد او در ایران سلطان طغرل بن ارسلان و سلطان تکش خوارزمشاه و سلطان محمد و سلطان جلال الدین منکبرنی بودند. این خلیفه بد نهاد برای بسط متصرفات خود در سرحدات ایران کوشش بسیار داشت که

بشمه‌بی از آن در مجلد دوم این کتاب اشاره شد^۱ و نتیجه این کوشش آن بود که توانست نواحی خوزستان و کردستان را در ربنه طاعت نگاه داشته باشد و چون می‌خواست که از سقوط حکومت سلاجقه عراق استفاده بیشتری برای تسلط بر نواحی جدیدی از ایران غربی کند طبعاً با مخالفت‌های سخت تکش و پسرش محمد خوارزمشاه مواجه گردید تا بجایی که سلطان محمد خوارزمشاه تصمیم ب عزل او از خلیفگی و انتقال خلافت از پسران عباس بفرزندان علی گرفت^۲ و همین اقدام است که گویا خلیفه بدانندیش عباسی را بتحریک چنگیز بر حمله بمنصرفات خوارزمشاه برانگیخت؛ این نسبت در اوان حمله مغول شایع بود و ایرانیان بدرستی آنرا بر خلیفه اسلام اثبات می‌کردند^۳. و ناصر دین خدا بدین طریق دین خدا را گرفتار بدترین خطر و همکیشان خویش را دچار بزرگترین مصیبت نمود و در همان حال مرگرم ادامه اعمال ناجوانمردانه خود گردید. وی بشهادت ابن اثیر مردی زشت خوی و بدسیرت و ظالم بود. در عهد وی عراق ویران شد و مردم آن در بلاد دیگر پراگندند و او مالها و ملکهای آنان را صاحب شد. ناصر دین خدا اعمال متضاد مختلفی داشت، از یکسوی دست بتصرف اموال مردم می‌گشود و از طرفی دیگر مهانسرا برای اطعام مردم در ماه رمضان می‌ساخت که تا چندی دایر بود و بعد خود آن را بست و سپس بفکر ایجاد مهانسرا برای حاجیان افتاد و یکچند خود را بطبقه قتیان (جوانمردان) بست و جامه فتوت پوشید و عده‌بی از ملوک را نیز بدین کار وادار کرد...^۴ و بعد ازو پسرش الظاهر بامرالله (م. ۶۲۳) بسیاری از ظلمها و بی‌رسمیهای او را جبران کرد.

۱- همین کتاب ج ۲ ص ۲۱۲-۲۱۴.

۲- ایضاً ج ۲ ص ۲۱۲.

۳- کامل التواریخ ابن الیرذیل حوادث ۶۲۲. - تاریخ ابن خلدون چاپ بیروت

ج ۴ ص ۱۱۰۲ / تاریخ ادبیات در ایران ج ۲ ص ۲۱۲.

۴- برای اطلاع از اعمال و الحال مختلف او رجوع کنید بکامل ابن اثیر حوادث سال

۶۲۲ در پایان خبر فوت الناصر لدین الله.

خلافت ممتد چنین خلیفه بد سیرتی ، موقعی که اسلام دچار بدترین وضع سیاسی شده بود ، واقعاً مصیبتی برای مسلمانان شمرده می شد . در دوره همین مرد است که جلال الدین خوارزمشاه ، بعد از بازگشت از هندوستان بایران و تصمیم بتهیه وسایلی در پیش گیری از مغولان ، بفکر اتحاد با خلیفه و استفاده از نفوذ دینی او افتاد (۶۲۱ هجری) لیکن خلیفه که می توانست از وجود سردار جنگاوری مانند جلال الدین منکبرنی برای درهم شکستن سطوت مغول استفاده کند و امرای ممالک غربی اسلامی را با اتحاد و دوستی با او برانگیزد ، در دنبال افکار سوئی که داشت بعضی از امیران را بچنگ او برانگیخت و حتی خود با او از در نزاع درآمد و قُشتمر سردار خویش را بچنگ او فرستاد . المستنصر (متوفی بسال ۶۴۰) با ساختن مدرسه معروف المستنصریه که بعد ازین در باره آن سخن خواهم گفت ، توانست اثر نیکی از خود بگذارد ولی پسرش المستعصم - بالله عبدالله (۶۴۰ - ۶۵۶) اگرچه مردی متدین و نیکوکار و عفیف و علم دوست و دوستدار کتب بود لیکن ضعف و مست رایی و بی تدبیری بر مزاجش استیلا داشت و همین سبب بمنزله آلتی برای اجرای مقاصد اطرافیان بود و او را بیلافت نسبت کنند و درین معنی حکایات ازو منقول است^۱ . بغداد در عهد این خلیفه ساده دل که قدرت تصرف در امور نداشت بر اثر عوامل مختلف دچار ناامنی و اضطراب بود و در آتش فتنه و بیداد می سوخت و ورنود و آوباش دست نطاول و استیلا دراز کردند و هر روز خلق را بیگناه می ستدند^۲ و درین حال میان مجاهدالدین ایبک دواتدار و خلیفه و وزیرش ابن علقمی اختلاف دایر بود و مجاهدالدین با اتکاء بررنود و آوباش بغداد کارها را بشوئیده می داشت و فتنه و آشوب در بغداد زیاده گشت و اهل آنجا از عباسیان ملول و متنفر شده بودند و علامت آخر دولت ایشان دانسته ، اختلاف اهواء در میان ایشان ظاهر شد.^۳

۱- تاریخ گزیده ص ۳۶۹ .

۲- جامع التواریخ ص ۶۹۸ .

۳- ایضاً ص ۶۹۹ .

و اگرچه بامدارای خلیفه نسبت بدو انداز فتنه موقتاً منقطع گشت لیکن بهر حال بغداد در آتش اختلافات طبقاتی و مخصوصاً دینی می سوخت و میان پیروان ادیان مختلف با مسلمین و همچنین میان شیعیان و سنیان اختلافات سخت دایر بود و غالباً کار باآزار و کشتار می رسید و این اختلاف و دویی و دسته بندی و توطئه با بعضی بی خردیهای دیگر همچنان ادامه داشت تا هولاکو، که خلیفه با سرداران و نفوذ دینی خود گویا از پیش-گیری او عاجز نبود، بدان وضع فظیف در سال ۶۵۶ بر بغداد و بر عباسیان مستولی شد و نه تنها خلیفه را با همه کسان او جز یک فرزند (مبارک شاه) بقتل آورد بلکه لشکر مغول بغداد را خراب کردند و قتل عام کردند. چهل روز قتل می کردند، هشتصد هزار آدمی کشته شد.^۱ از جنایاتی که در گیرودار سقوط بغداد بدست مغول ذکر کرده اند این یکی را واقعاً باید مذکور داشت: «از لشکر مغول مردی بایجو نام در خانه بی چهل و چند کودک شیرخواره یافت. فکر کرد که چون اینها بی شکی بزاری خواهند مردن، همان بهتر که همه را از زحمت زندگانی خلاصی دهم، تمامت را بکشت. روزی از بزرگی پرسید که در مده العمر چنان خبری نکرده ام، جزا چه بایم؟ گفت دوزخ جاودان!^۲»

فتح بغداد بدست هولاکو تنها نتیجه قدرت جنگی مغول نبود، بلکه بی تدبیری خلیفه و سبک مغزی اطرافیان او، اختلافات سخت میان سران مملکت و آزار و اذواء شدیدی که نسبت بمردم روا می داشتند، مناقشات سخت مذهبی سنیان و شیعیان با یکدیگر که بنا بر ادعای بعضی بهمدستی شیعه و ابن العلقمی وزیر خلیفه بامغولان منجر گردیده بود^۳، بسهولت آن پیروزی همراهی کرد؛ و گرنه هنوز کافه اهل سنت معتقد بودند که دستگاه خلافت فرو نخواهد ریخت و هر حمله خصمانه بر بغداد درهم خواهد شکست

۱- تاریخ گزیده ص ۳۶۹ .

۲- ایضاً همان صفحه

۳- طبقات ناصری از ۷۰۳ بعد .

و شاید علت تعلل خلفا از الناصر لدین الله ببعد در پیش گیری از کفتار مغول و آسوده نشستن در بغداد پشت گرمی بر همین اصل بود که خود بدان اعتقاد داشته و چندبار بدان تفوه کرده بودند^۱ و اتفاقاً چند فتح سرداران خلیفه در برابر قایدان مغول نیز این فکر را تقویت کرده بود. مسلمانان و اطرافیان خلیفه حتی در آخرین روزهای تاریخ خلافت عباسی در تصور غلط خود باقی بودند. مثلاً هنگامی که لشکریان هلاکو از دجله گذشتند و طلایه^۲ بغداد بدان طرف قبیجاقی بود قراستقر نام؛ و سلطان جوق نام از نسل خوارزمیان در یزک^۳ مغول بود. نامه پیش قراستقر نوشت که من و تو از یک جنسیم و من بعد از نکاپوی بسیار، از سر عجز و اضطراب بیندگی حضرت (یعنی هلاکو) پیوستم و ابل شدم و مرا نیکو می دارد؛ شما نیز بر جان خود رحم کنید و بر اولاد خویش ببخشاید و ابل شوید تا بخان و مان و جان ازین قوم امان یابید. قراستقر جواب نوشت که مغول را چه محل باشد که قصد خاندان عباسی کند. چه آن خاندان چون دولت چنگیزخان بسیار دیده و اساس آن از آن استوار ترست که بهر تندبادی متزلزل شود. زیاده از پانصد سال است تا حاکم اند و هر آفریده که قاصد ایشان شد زمان او را امان نداد و چون تو مرا بتازه نهال دولت مغول دعوت کنی، از کیاست دور باشد. طریق دوستی و آشتی آن باشد که هولاکوخان چون از فتح قلاع ملاحده فارغ شد، از طرف ری نگنشی و با خراسان و ترکستان مراجعت نمودی. دل خلیفه از کشیدن لشکر او رنجیده است و الحاله هذا اگر هولاکوخان از کرده خود پشیمان شده سپاه را با همدان گرداند تا مادواندار را شفاعت کنیم تا او پیش خلیفه تضرع کند، ممکن که از سر رنجش برود و صلح قبول کند تا در قتال و جدال بسته شود. ^۴ و خلیفه خود نیز بمصونیت خویش و خاندان عباسی اعتقاد داشت چنانکه چون عزم هلاکو را در حمله بر بغداد جزم دید بدو پیغام فرستاد که اگر پادشاه نمی داند سؤال کند که تا این وقت هر پادشاه قصد خاندان عباسی و بغداد کرد

۱- رجوع شود بهمین کتاب ج ۲ ص ۲۱۴-۲۱۵.

۲- جامع التواریخ ص ۱۷۰۸ و نیز رجوع شود به جهانگشا ج ۲ ص ۲۸۲-۲۸۱.

بعاقبت وخیم دچار شد و اگرچه پادشاهان زورمندی با آنان عتاد ورزیدند لیکن هریک بنحوی از میان رفتند چنانکه در ایام ماضی یعقوب لیث صفاری قصد خلیفه^۱ عهد کرد و بالشکر انبوه متوجه بغداد شد ، بمقصد نارسیده از درد شکم جان بداد و همچنین برادرش عمر و عازم شد ، اسمعیل بن احمد سامانی او را گرفته و بند کرده ببغداد فرستاد تا خلیفه آنچ مقدور قضا بود بر وی براند ؛ و بسا سیری بالشکری گران از مصر ببغداد آمد و خایفه را بگرفت و در حدیثه محبوس گردانید و در بغداد دوسال خطبه و سکه بنام مستنصر کرد که در مصر خلیفه^۲ اسمعیلیان بود ، عاقبت طغرل بیگک سلجوقی را خبر شد ، از خراسان روان شد و بالشکر جرّار قصد بساسیری کرد و او را بگرفت و بکشت و خلیفه را از حبس بیرون آورد و ببغداد آورد و بخلافت بنشانید ؛ و سلطان محمد سلجوقی نیز قاصد بغداد شد ، از راه منہزم بازگشت و در راه نمازد ؛ و محمد خوارزمشاه بقصد قلع این خاندان لشکری بزرگ آورد ، از اثر خشم خدای در گریوه^۳ اسدآباد بیرف و دمّه گرفتار شد و اکثر لشکر او تلف شدند و خایباً خاسراً مراجعت نمود و از جدّ نو چنگیزخان در جزیره^۴ آبسکون دید آنچ دید . پادشاه را قصد خاندان عباسی اندیشیدن مصلحت نباشد ، از چشم بد روزگار غدار بیندیش !^۱

بعد از اسارت خلیفه هم اهل سنت هنوز در تصور خود بر غیر قابل تعرض بودن خلفای عباسی باقی بودند و می گفتند که اگر هلاکو خون این خلیفه بر زمین ریزد او و لشکر کفار مغل در زلزله بر زمین فرو شوند ، او را نباید کشت . . . هلاگوی ملعون ترسید که اگر خلیفه زنده بماند ، خروج مسلمانان شود و اگر بقیغ کشته شود چون خون او بر زمین برسد زلزله در زمین افتد و خلق هلاک شوند . قصد کشتن امیر المؤمنین بنوعی دیگر کرد ، بگفت تا او را در محافظت جامعانه پیچیدند و لگد بر تن مبارک او زدند تا هلاک شد^۲ و حتی حسام الدین منجم هلاکو هم همین مخنان را تکرار کرد و پیش بینی شش آفت را

۱- جامع التواریخ ص ۷۰۴ - ۷۰۵ .

۲- طبقات ناصری ص ۷۰۸ .

در باب حمله بیفداد نمود چنانکه هلاکو بنرسید و ناگزیر از خواجه نصیر الدین نظر خواست و او بطلان این سخنان را بر حسام الدین منجم اثبات نمود^۱. بنا بر بعضی روایات خلیفه را در نمد پیچیدند و چندان مالیدند تا خرد شد^۲.

با قتل المستعصم خلافت پانصد و بیست و پنج ساله عباسیان بنهایت رسید. این واقعه را باید یکی از بزرگترین وقایع تاریخ اسلام شمرد. چه بی تردید نشانه قاطعی از ضعف دولت اسلام و شکست آن در برابر مخالفان این آیین بوده است. درست است که باتشکیل دولتهای متعدد مشرق و مغرب ممالک اسلامی، که از قرن سوم بعد هریک بنحوی قدرت سیاسی و نظامی را از دست خلیفگان بیرون آورده بودند، دیگر قدرتی برای خلیفه باقی نمانده و حتی این قدرت در دوره آل بویه و نخستین پادشاهان سلجوقی بدار الخلافه و اقطاعی که خلیفه در اختیار داشت منحصر گردیده بود، اما در تمام این مدت و همچنین بعد از قدرتی که خاندان از دوره ضعف سلاجقه بعد مجدداً برای خود دست و پا کرده بودند، اهمیت و مقام دینی و احترام شدید مذهبی آنان همچنان برجای مانده و مخصوصاً در قرن پنجم و ششم بیاری سلاطین ترك نژاد افزایش یافته بود. دستگاه خلافت درین ایام بمنزله مرکز مقدس و محترمی بود که هنوز حفظ قائمه دین را بر عهده داشت و منشوری که از آن صادر می گشت امارت و حکومت سلاطین و امرارا بر مسلمین جنبه دینی می داد و از صورت غصب و امر غیر مشروع بیرون می آورد و اطاعت از آنان را بر مسلمین واجب می نمود.

وقتی خلیفه با وضع دردناکی که گفته ایم بدست هولاکو و باشاره مخالفان مذهبی خود، بقتل رسید اولاً اهل سنت را سخت آزرده دل و شکسته خاطر کرد و ثانیاً وهنی عظیم بر مذهب تسنن وارد نمود و بتقویت مذهب تشیع و تشجیع شیعیان عملاً مساعدت کرد و ثالثاً با درهم ریختن مرکز قدیم مذهبی اسلام طبعاً حکومت جانشینان پیغامبر را

۱- جامع التواریخ، ص ۷۰۶ - ۷۰۷؛ مجالس المؤمنین، چاپ تبریز ص ۳۸۷.

۲- تاریخ و صاف ص ۱۰.

بانقرض کشانید و زمین را از اولوالامر خالی گذاشت .

تأثری که از سقوط خلافت برای اهل سنت حاصل شد از سخنان غالب مؤلفانی که بدین امر اشاره کرده‌اند مشهودست . از میان سخنوران ایران سعدی بیش از همه این واقعه را بزرگ داشته و از آن با تأثر فراوان در دو قصیده^۱ خود یکی بهارسی و یکی بهربی یاد کرده است^۲ و قصیده^۳ عربی او با درد و سوزی بیشتر و تأثری عمیقتر همراه است .

ادامه^۴ خلافت عباسی با قتل مستعصم و غلبه مغولان بر بغداد گرچه دستگاه خلافت عباسی در نور دیده شد لیکن یکباره از میان زفت زیرا در گبرودار فتح بغداد برخی از اقربای خلیفه از بغداد گریختند و در بلاد دیگر اسلامی پراکنده شدند؛ مثلاً بعضی از آنان هندوستان رفتند و بدرگاه سلاطین دهلی پناه بردند^۵ و بزرگترین آنان یعنی احمد بن الظاهر بامر الله عم^۶ مستعصم و برادر مستنصر بمصر روی نهاد و در پناه الملک الظاهر بیبرس درآمد (۶۵۹ هجری) . بیبرس مقدم احمد را گرامی داشت و بعد از آنکه در حضور وجوه مسلمین و گریختگان بغداد نسب او تأیید شد ، الملک الظاهر و دیگر مردم با او بیعت نمودند و او را بخلافت اسلامی نصب کردند و به «المستنصر» ملقب داشتند ؛ بنام او خطبه خواندند و سکه زدند و بدین ترتیب خلافت عباسی عملاً بعد از قتل المستعصم ادامه یافت . ملک بیبرس برای خلیفه جدید همه اسباب خلافت را فراهم آورد و صاحب منصبان او را تعیین نمود و قوایی برایش ترتیب داد تا بتواند با همکاری امرای دیگر عرب که از پیش تارگریخته بودند بلاد اسلام را از دست اهل کفر بیرون آورد . المستنصر احمد بدین قصد از فرات عبور کرد و چندی با مغول کوشید لیکن عاقبت در جنگ آنان کشته شد .

بعد از احمد بن الظاهر ، بیبرس در جستجوی بازمانده دیگری از بنی عباس برآمد تا یکی از اخلاف الراشدین المسترشد را بنام احمد بن حسن یافت و با وی بخلافت اسلام

۱- کلیات سعدی ، چاپ مرحوم فروغی ، (قسمت مواعظ) ص ۹۱ و ۸۹ .

۲- تاریخ فرشته ج ۱ ص ۱۲۱ .

بیعت کرد و او را «الحاکم» لقب داد و وی مدتی در سمت خلافت برقرار بود تا سال ۷۰۱ درگذشت و پسرش ابوالربیع سلیمان با لقب المستکفی بر مسند خلافت عباسی نشست و بهمراهی الملک الناصر محمد بن قلاوون در دو جنگ او با تاتار شرکت جست تا سرانجام در سال ۷۴۰ بدرود حیات گفت و پسرش احمد با لقب «الحاکم» تا سال ۷۵۳ خلافت کرد و سپس برادرش ابوبکر با لقب المعتضد خلافت یافت و در سال ۷۶۳ بعد از وفات ابوبکر پسرش محمد با لقب المتوکل تا ۷۹۹ خلافت کرد و درین سال بدست ایبک از امرای ترک مصر خلع و دیگری بخلافت برگزیده شد...^۱

خلافت اسلام در خاندان عباسی بدین طریق در دوره «مالیک ترک مصر ادامه می یافت و جانشینان پیغامبر مرجع تقلید اهل سنت ممالک مختلف بودند و تحت حمایت ملوک ترک مصر بسر می بردند .

تجدید قدرت اسلام در عهد ایلخانان از دوره سلطنت غازان خان
تجدید قدرت اسلام محمود (۶۹۴ - ۷۰۳) آغاز شد . غازان تحت تأثیر امیر نوروز ،
و نتایج آن که در مدت امارت وی در خراسان پیشکاری و سرداری او را
برعهده داشت ، و خصوصاً بر اثر ارشاد صدرالدین ابراهیم بن شیخ سعدالدین حموی
جوینی که غالباً ملازم وی بود ، متمایل بدین اسلام گردید و بسال (۶۹۴ هجری) قبول
اسلام کرد . و در اوایل شعبان سنه اربع و تسعین و ستمائه بحضور شیخ زاده بزرگ
صدرالدین ابراهیم حموی ، بانمامت امر اکلمه توحید گفت و جمله مسلمان شدند و در آن
ماه طوپیها کردند و بعبادت اشتغال نمودند و جماعت سادات و ائمه و مشایخ را نواخت
فرموده و ادرارات و صدقات داد و در باب عمارت مساجد و مدارس و خانقاهها و
ابواب البر احکام بمبالت اصدار فرمود و چون ماه رمضان در آمد باجمعی ائمه و مشایخ

۱- برای اطلاع از آنچه در باره ادامه خلافت خاندان عباسی آورده ایم و نیز خلفای دیگری که در مصر خلافت کرده اند رجوع شود به تاریخ ابن خلدون ، چاپ بیروت ج ۲ از ص ۱۱۰۹ بعد .

بطاعت و عبادت مشغول شد^۱، چند ماه بعد یعنی در ذی حجه سال ۶۹۴ چنانکه می دانیم غازان بایلخانی رسید و نخستین کار او تشیید مبانی اسلام و رسمی کردن آن در ممالک ایلخانی بود. بدین ترتیب دین اسلام که از اوان تسلط مغول بر ایران تا این تاریخ یعنی متجاوز از هفتادسال از رسمیت قاطع افتاده و بصورت یکی از ادیان مجاز در ردیف دینهای بودایی و مسیحی و یهودی درآمده بود، از آن حال خارج شد زیرا با نخستین فرمان غازان قبول اسلام برای همه^۲ اتحاد مغول در قلمرو سلطنت او و اجرای آداب دین واجب گردید و در نتیجه خیلان تاتار از اطراف و نواحی و بوادی و ضواحی از کافرو کافره، از هفت ساله تا هفتادساله از سررغبت و اختیار فوج فوج بتبعیت پادشاه اسلام با اعتقاد درست از شائبه کدورت و ریا مصطفی بدین اسلام درآمدند و بتشریف هدایت نور ایمان مشرف گشتند...^۳ این امر برای ایرانیان بمنزله فتحی عظیم بود و مایه بهجت و سرور و شادمانی و ابثارهای فراوان گردید و سبب شد که مشایخ و ائمه روی بدرگاه ایلخان آورند و عروه حبلی متین دین که انفصام و انصرام یافته بود باز تربیت و تقویت یابد^۴ و به غازان عنوان پادشاه اسلام داده شود و تصور کنند که ایزد سبحانه و تعالی وجود همایون پادشاه اسلام غازان خان را در طوفان طوارق و حدثان کفیل مصالح و مناجع بندگان و سبب امن و امان عالمیان کرد تا هزاران نفوس پاک را از آسیب شکنجه و نهیب سرپنجه تاتار کفار مصون گردانید. بعد از آن ملوک و سلاطین اسلام را بموجب نص و اولی الامر منکم طاعت او واجب و لازم شد^۵.

در همان حال که غازان برای جلوس بر تخت ایلخانی بتبریز محرفت سرداران او «نوروز» و «طغاچار» و بحکم یرلیخ جهانگشای روز شنبه هشتم ذی الحجه سنه اربع و

۱- جامع التواریخ، ص ۹۰۲.

۲- کتاب تاریخ مبارک غازانی، هارتنفورد، ۱۶۴۰، ص ۷۶-۷۷.

۳- ایضاً ص ۷۸.

۴- ایضاً ص ۷۸.

نصرت و ستانه آغاز تخریب بتخانه و هدم کنائس و کلیسیاهای نصاری و کشتن جهود
 جحد و متحدث فرمود و معابد اصنام و معاهد اوئان و سمت ناقوس و چلیپا از جمله دیار
 آذربایجان منهدم و منقطع گردانید علی الخصوص دارالملک تبریز^۱. بعد از آنکه غازان
 بتبریز رسید عمل نوروز را تأیید کرد و بویران کردن معابد یهودی و مسیحی و مجوس
 دیگر باره فرمان داد و مسلمانان که جرأتی یافته و دست از آستین برآورده بودند، بتها را
 می شکستند و بر سر چوبها می بستند و گرد شهر می گردانیدند.^۲

بعد از آنکه غازان و امرای مسلمان او قدرت را در دست گرفتند، در واقع و
 حقیقت اسلام در ایران نفسی تازه کرد و جانی نو یافت. این واقعه برای ایرانیان از
 دو جهت اهمیت داشت: جهت اجتماعی و جهت دینی. اهمیت اجتماعی این واقعه در آن
 بود که ایرانیان ازین پس بجای آنکه از رسوم خشک تاتار در امور مختلف دولتی و اجتماعی
 اطاعت کنند می توانستند رسوم خود را که مبتنی بر قواعد دینی اسلام بود رسماً بکار بندند
 با رسوم و قواعدی را که مغولان باب کرده بودند اصلاح نمایند. رسوم و مقرراتی که
 در عهد ایلخانان غیر مسلمان در ایران متداول شده بود از هر حیث وسیله تخریب کشور
 و جلاء وطن مردم بود. مثلاً وضع وصول مالیات، که از راه مقاطعه دادن آن بحکام
 فراهم می آمد، بحدی مغشوش بود که از طرفی غالباً مبلغ قابل توجهی بخرانه ایلخان عاید
 نمی داشت و از طرفی جیبهای حکام و شهنشاهان و مستوفیان (بیشکچیان) را هر سال چند بار
 پرمی کرد و از طرفی رعایای بدبخت و ستم دیده را هر سال چندین بار و گاه تاده و بیست بار
 پرداخت خُججور مجبور می ساخت و درین بین البته ضرب و شتم و جرح و قتل هم بسیار
 اتفاق می افتاد و اگر کسی دست و پایی داشت و می توانست ترك یار و دیار گوید غالباً
 سر سالم بمنزل گاه جدید نمی رسانید؛ و کار ظلم بجای کشیده بود که گاه مردم از دست
 محصلان مالیات در خانها را بگل می پوشانیدند و یا اگر اسم مأموران مالیات را می شنیدند

۱- تاریخ مبارک طرازان ص ۹۲.

۲- ایضاً ص ۹۳.

می‌نگریختند و یا دریغوله‌ها پنهان می‌شدند. موضوع مالیات بلای عظیمی شده و بصورت آتشی درآمده بود که خشک و تر را باهم می‌ساخت. هر سال گروهی از عاملان دیوانی بر سر این کار، بیپانه آنکه عواید را خورده‌اند، کشته می‌شدند و هر سال عوانان و عمال دولتی از مال دسته جدیدی از مردم ثروت و مکنت می‌یافتند و در دنبال خود مشتی گرسنه و تهیدست را که از خان و مان باز مانده بودند باقی می‌نهادند. این بدبختی و فلاکت منحصر بایران نبود. همه ممالکی که ایلخانان اداره می‌کردند همین درد گرفتار بود و اینک ابیاتی از سیف‌الدین محمد فرغانی که احوال بلاد روم را در چنین وضعی بیان می‌کند:

ای صبا بادم من کن نفسی همراهی	بسوی شاه بر از من بختی گر خواهی
گودرین مصر که فرعون درو صد بیشت	نان عزیزست که شد یوسف گندم چاهی
شیر چون گربه درین ملک کند موش شکار	بهر نان گر نکند نزد سگان روباهی
سرورانی که بهر گرسنه نان می‌دادند	استخوان جوی شده همچو سنگ درگاهی
امن ازین خاک چنان رفته که گریابد باز	خوف آنست که از آب بنرسد ماهی
فته از هر طرفی پیش نهد پای دراز	گر بگیرد پس ازین دست ستم کوتاهی
خانها لانه روباه شد از ویرانی	شهرها خانه شطرنج شد از بی شاهی
حاکمان در دم از وقبجرو تمنا خواهند	عنکبوت از بنهد کار گه جولاهی
خرمن سوخته شد ملک و برایشان بجوی	اسب شطرنج بجای غم خورد از بی کاهی
بیم آنست که ابدال خضر را گویند	گر سوی روم روی مردن خود می‌خواهی

غازان خان در یاسانامه خود مقاطعه دادن مالیات و گرفتن چندبار خراج را در سال ممنوع داشت و مقرراتی برای تنظیم دفاتر مالیاتی وضع نمود تا ازین کار پیشگیری کند و اگرچه رسم ظلم ریشه گرفته بود، ولی بهر حال شیوهی که مبشر عدالت باشد در برابر آن ایجاد کرد.

علاوه برین غازان خان در برلیغهای خود ایلچیان و باغمانها را که ایجاد بی نظمی

شدیدی در مملکت کرده بودند بنظام آورد؛ و از رواج برانهایی که با ربح سنگینی در عهد ایلخانان معمول شده بود پیش گیری کرد و سکه های ممالک ایلخانی را که بصورت های متنوع مرسوم بود یکسان نمود و مقیاس وزن را بصورت واحدی در آورد. مهمترین کار غازان، بعد از اصلاح وضع مالیات، رسمی بود که برای تجدید عمارت دیهنی ویران شده نهاد و از راه بخشایش مالیات و اعطاء حق تصرف بآبادکنندگان موجب آباد شدن بسیاری از دیهها و زمینهای مخروبه و متروک گردید. غازان خان راهداران را که با دزدان همدست و بلای جان کاروانها بودند، با وضع مقرراتی مجبور بامن کردن راهها نمود و وصول کردن خرج راه را بتوسط گماشتگان ایلخان یا شاهزادگان و عمال مغول منع کرد. شرابخواری و تجاهر بفسق و کفر را منع نمود و وضع قضا را که در عهد ایلخانان بصورت بسیار زشت و مزاحمی درآمده بود سروسامانی بخشید^۱.

برایغها (احکام) و فرمانهای غازانی که مجموع آنها یاسای او را بوجود می آورد در حقیقت ناقض یاسای چنگیزی و نشانه درهم ریختن مقررات و رسوم بود که با هجوم مغولان در ایران متداول گردیده بود و این اصلاح حاصل نگردید مگر بر اثر اسلام آوردن غازان و همکیش شدن او با رعایای خویش. اینست که باید اسلام آوردن غازان را منشاء تحول عظیمی در تاریخ حکومت ایلخانان بر ایران دانست و او را بعنوان یک پادشاه مسلمان در حقیقت پادشاه ایران شمرد و با سلاطینی قیاس کرد که پیش از حمله مغول از میان ترکمانان یا غلامان زردپوست مسلمان برمیخاسته و با همکیشان ایرانی خود بیگانگی و مجذایی شدید نداشته اند.

اهمیت دینی تغییر کیش غازان در آنست که دین اسلام را از خطر برافتادن در ابرازرهای بخشید و از غلبه سایر ادیان که خواه و ناخواه در حال توسعه بود پیش گیری کرد.

۱- در باب یاسای غازانی رجوع شود به جامع التواریخ رشیدی از صفحه ۱۰۰۴ بعد.

حبیب السمر، چاپ تهران، ج ۳ از ص ۱۶۱ بعد. - تاریخ مغول مرحوم عباس اقبال از ص ۲۸۵ بعد.

در موقعی که غازان اسلام را دین رسمی اعلان کرد هنوز بت پرستی در میان مغول رواج بسیار داشت و بتکده های متعدد در ایران موجود بود و بخشیان یعنی علمای دینی بودایی بوفور درین سرزمین زندگی می کردند . غازان خان بشدت بابت پرستی بمخالفت پرداخت و بخشیان را مجبور ساخت که با قبول اسلام کنند و یا با وطن قدیم خود بازگردند و یا عقیده خود را بهیچ روی اظهار ننمایند . رشیدالدین فضل الله درین باب شرح جالبی دارد که نقل آن درینجا با اختصارانی سردمند بنظر می رسد: « چون پادشاه اسلام غازان در دایره مسلمانی درآمد ، فرمود تا تمامت اصنام را بشکستند و بتخانه ها و آتشکده و دیگر معابد که شرعاً وجود آن در بلاد اسلام جایز نیست ، جمله را خراب گردانیدند و اکثر جماعت بخشیان بت پرست را مسلمان کردند و چون حق تعالی ایشان را توفیق نبخشیده بود ، ایمان درست نداشتند ، از راه ضرورت ظاهراً مسلمانی می نمودند و از ناحیه ایشان آثار کفر و ضلالت ظاهر بود . بعد از مدتی پادشاه اسلام نفاق ایشان را ادراک کرد و فرمود که از شما هر کس که می خواهد با بلاد هند و کشمیر و بت و ولایت اصلی خود رود و آنانکه اینجا باشند منافی نکنند و آنچه در دل و ضمیر ایشانست بر آن باشند و دین پاک اسلام را بنفاق خویش ملوث نکنند . لیکن اگر بدانم که آتش کدها یا بتخانه ها ساخته باشند ، ایشان را بی محابا علف شمشیر گردانم . بعضی برقرار نفاق می ورزیدند و بعضی باندیشه ناعلمود خود مشغول شدند . فرمود که پدر من بت پرست بود و بر آن درگنشت و جهت خود بتخانه و معبدی ساخته بر آن وقفی کرده بنام آن جماعت ؛ من آن بتخانه را خراب کردم ، شما آنجا روید و مقیم شده صدقه می خورید^۱ . درباره این بتخانه خاتونان و امرا هرچه اصرار ورزیدند تا تصاویر ارغون خان در بتخانه های که ویران شده بود محافظت شود ، غازان رضا نداد . نتیجه مخنثگیری غازان خان آن شد که در دوره او بخشیان بت پرست بودایی با همه مسلمان شدند و با اگر معدودی از آنان باقی مانده بودند قدرت نداشتند تا معتقد خود را اظهار نمایند چنانکه زردشتیان و باطنیان هم

که در ایران بودند ناگزیر شده بودند عقیده خود را پنهان دارند .

از بدایع امور آنست که درباره غازان شایع کرده بودند که ، پیغامبر را با علی بن ابیطالب و حسین بخواب دید و بفرمان پیغامبر با حسن و حسین معانقه کرد و از آن وقت باز پادشاه اسلام را نیز بسیاری گشایش و فتوح دست داد^۱ و از آن هنگام برارادت او بخاندان رسالت افزود .

غازان خان بر رسم پادشاهان اسلام علاوه بر مساعدت بقوافل حاج خود زیارت مزارهای امامان می رفت و نذرهای می کرد و می فرستاد و بانشاء خانقاهها و مدارس و مساجد در جایهای مختلف مبادرت می نمود و اوقافی بر آنها تعیین می کرد و نظر بارادتی که بخاندان پیغامبر یافته بود فرمان داد تا در شهرهای بزرگ دارالسیاده های بسازند تا سادات آنجا فرود آیند و برای مصالح و مخارج آنان وقفهای ترتیب داد و همواره در عبارت آورد و فرماید که من منکر هیچکس نیستم و بزرگی صحابه معترفم ، لیکن چون رسول را علیه الصلوة والسلام در خواب دیدم و میان فرزندان خود و من برادری و دوستی داد ، هر آینه با اهل البیت دوستی زیادت می ورزم و الا معاذ الله که منکر صحابه شوم ...^۲

غازان خان با چنین اندیشه مستحکم دینی اسلامی و پرورش عمومی مسلمین که نسبت باهل ادیان دیگر با شدت عمل رفتار می کردند ، نه تنها بویران کردن بتخانها فرمان داد بلکه کلیساها و کنشت ها را نیز بدست امرای خود خاصه امیز نوروز ، که او و برادرش مسلمان و در کیش خود استوار بودند ، ویران نمود و درسکه جلدیدی که ضرب کرد بر رسم پادشاهان اسلام کلمه شهادتین را نقش زد و بنا بر امر او امیران مغول بجای کلاههای تتری همه عمامه بسر گذاشتند^۳ و چون عده ای از امرای مغول در آغاز پادشاهی او با اعمال

۱ - کتاب تاریخ مبارک غازانی ص ۱۹۰ .

۲ - ایضاً ص ۱۹۰-۱۹۱

۳ - تاریخ ادبیات برون (از سعدی تاجاسی) ترجمه آقای علی اصغر حکمت چاپ دوم

دینی غازان مخالفت ورزیدند آنان را بسرعت و با شدت عمل بسیار از میان برد و بقول نویسنده جامع التواریخ « علف شمشیر گردانید ».

یکی از نتایج بزرگ اسلام آوردن غازان تجدید عمارت و آبادانی بسیاری از نواحی ایرانست که پیش از این بدان اشاره کردیم. غازان خان برای عمارت دیهها و مزارع کشور که بیشتر آنها یا در حمله مغول و یا بر اثر ظلمها و عدوانهای بی حساب و بی نظیر حکام و محصلان مالیات دوره ابلخانان متروک و ویران شده و مردم آن جلاء وطن اختیار کرده بودند، راه سودمندی اختیار کرد. آنها را بدو دسته تقسیم نمود: دسته‌ی که آبیاری آنها آسان باشد و دسته‌ی که باید بزرگت آن را آبیاری نمود، و برای هر یک بنا بر میزان کوششی که در آباد کردن آنها لازم بود بخشودگیهای مالیاتی قایل شد و مالکیت آباد کنندگان را نیز بر رسمیت شناخت و بدین طریق بسیاری از نواحی ویران و متروک باز آبادان گردید: علاوه برین غازان خان خود نیز بعمارت و آبادانی علاقه وافری اظهار می نمود و در تبریز و همدان و دیگر ولایات ایران ابواب البرّ احداث می کرد. مهمترین اثر او شنب غازان است که ایجاد آن چند سال زمان گرفت و غازان آنرا « از گنبد سنجر سلجوقی بمرو که معظم ترین عمارت عالم است و دیده بود، بسیار با عظمت تر، بنیاد از آن نهاده »^۱. گنبد عالی شنب غازان که در حقیقت برای مقبره غازان ساخته شده بود دارای ضمایمی از قبیل مسجد جامع و مدرسه و خانقاه و دارالسیاده و رصدخانه و دارالشفاء و کتابخانه و بیت القانون و بیت المتولی و حوضخانه و گرمابه مساسل بود، و موقوفاتی داشت که قابل استفاده در موارد گوناگون بود؛ و علاوه برین از آنچه بمنزانه می رسید ده یک را بدرویشان و مستحقان می رسانید.

نتیجه قطعی و نهایی اسلام آوردن غازان آن بود که حکومت ایلخانی آخرین ارتباط خود را بامغولان غیر مسلمان و مراکز حکومتی آنان گسیخت و این خود بمنزله استغلال مجدد ایران و درآمدن بصورتی بوده است که هر عهد حکومت سلاطین مسلمان

ترك نژاد ایران مانند سلجوقیان وجود داشته است .

وضع فِرَق شیعه

فرقه اثنی عشری
حکومت ابلخانان در همان حال که تا مدت معینی موجب ضعف حکومت اسلام در ایران بود، وسیله‌ی برای قوت شیعه اثنی عشری نیز گردید . درهم ریختن حکومت‌های ایران و نواحی مجاور که شرعاً تابع خلافت عباسی محسوب می‌گردید ، و پایداری شدن دستگاه خلافت عباسی که پناهگاه واقعی مذهب تسنن و وجود اولوالامر و لزوم پیروی سنیان از او بود ، طبعاً مذهب اهل سنت را از قوت عادی خود بی‌بهره ساخت و بمخالفان فرصتی در اشاعه طریقت خود داد .

رجال مقتدر شیعه و اثر آنان
در اواخر عهد عباسی بنام چندتن از وزیران شیعی در دستگاه خلافت باز می‌خوریم و این امر می‌تواند یکی از نشانه‌های قوت شیعه آن روزگار در بغداد باشد که در کرخ سکونت داشتند . وزیران شیعی خلفا درین ایام همه از مراکز تجمع شیعیان ایران بی‌غداد رفته و آنجا توطئه اختیار کرده بودند و از جمله این گروهند یکی سید نصیرالدین ناصر بن مهدی العلوی الرازی که در سرزمین مازندران ولادت یافته و در ری تربیت شده و در بغداد درگذشته بود . وی مدتی نیابت نقیب عزالدین مرتضی قی را داشت که نقیب سادات همه بلاد ایران بود و بعد از آنکه آن نقیب بفرمان محمد خوارزمشاه کشته شد، نصیرالدین همراه شرفالدین نقیب پسر عزالدین مرتضی بی‌غداد گریخت و آنجا بود تا سرانجام بامر الناصر لدین الله نقیب سادات طالبی و بعد از آن وزیر خلیفه شد و در سال ۶۰۴ برابر فشار سپاهیان و مخالفان از وزارت افتاد و بدرخواست خود در دارالخلافه عزلت گزید و همانجا تحت حمایت خلیفه بصری برد تا بسال ۶۱۷ درگذشت^۱ .

۱ - الفخری ، طبع مصر ، ص ۲۲۶-۲۲۷ ؛ تجارب السلف هندو شاه ، تصحیح مرحوم

عباس البال ، تهران ۱۳۱۳ ص ۲۲۲-۲۲۶

جانشین سید نصیرالدین شیعی دیگری از اهل قم بود بنام محمد بن محمد بن عبدالکریم که بیمارستانی در مشهد کاظم ساخته و آنرا بر اهل مشهد وقف نموده و هم آنجا مکتبی و دارالقرآنی جهت ایام علویان بنا کرده بود. وی چندی در اصفهان خدمت دیوان می کرد و سپس بر سالت بیغداد رفت و همانجا بود تا بوزارت ناصر رسید و بعد از ظهور و المستنصر را خدمت کرد تا بسال ۶۲۹ مأخوذ شد و اندکی بعد درگذشت. در عهد وزارت او پسرش فخرالدین احمد که مردی تند خو و سخت کُش بود شرطگی و محسبی بغداد را بر عهده داشت و او هم باید در مأخوذ گردید و گویا کشته شد^۱.

بعد از محمد القمی تا اوایل خلافت المستنصر و ابن الناقده (م. ۶۴۲) وزارت خلیفه می کرد و پس از او تا پایان کار خلافت سمّت وزارت را مؤیدالدین ابوطالب محمد ابن احمد العلقمی (م. ۶۵۶) بر عهده داشت. وی از رجال بزرگ شیعه و از افاضل عهد خود بود. در گاهش مجمع فاضلان خاصه رجال بزرگ شیعه و از آنجمله عزالدین عبد الحمید بن ابی الحدید (۵۸۶-۶۵۵) شارح نهج البلاغه بود و او کتاب مذکور را بنام ابن علقمی تألیف کرد. این وزیر مانند همه وزیران شیعی محسود و مغبوط اطرافیان خلیفه بود و اگر در دوران خلیفه ضعیفی وزارت نداشت مانند دو وزیر شیعی دیگر که نام برده ایم کارش بعزل و حبس می کشید. بهمین سبب و نیز بعلت غارت و کشتاری که پسر خلیفه ابوبکر در کرخ بغداد و مشهد امام موسی کاظم کرده بود، کشاکش مخفی بین ابن العلقمی و اطرافیان خلیفه در گرفت و بتدریج صورت یک اختلاف سیاسی بزرگ یافت و منجر بدخالت ابن علقمی در واقعه بغداد بدست هولاکو گردید.

درینکه ابن علقمی از جمله محرکان هولاکو در حله بیغداد بوده است یانه اقوال مختلف است. مورخان سنی درین امر متفقند و ازین روی ازین وزیر شیعی گاه بکلمات زشت زننده یاد می کنند چنانکه در طبقات ناصری قاضی منہاج سراج می بینیم که اعمال وزیر و بد مذہب و رافضی المستنصر بالله را بصورت توطئه بی جلوه می دهد و علت

آنها خصومتی می‌داند که میان وزیر و پسر مهتر خلیفه، امیر ابوبکر، بسبب غارت و قتل شیعیان ساکن کرخ بغداد و مشهد امام موسی جعفر رخ داده بود و «بدان انتقام وزیر دارالخلافة که رافضی و بد مذہب بود با امیرالمؤمنین خلاف کرد و در سرّ و خفیہ بنزدیک هلاکو مکتوبات نبشت و با ایشان بساخت و کفار را استدعا کرد و لشکرهای گرد کرده عراق را بطریق اجازت از بغداد باطراف فرستاد و بر روی امیرالمؤمنین چنان نمود که با کفار صلح افتاده است و او را بلشکر حاجت نیست، بعد از آنکه بغداد از لشکر خالی گشت ناگاه لشکر کفار بحوالی بغداد رسیدند . . . بنظر منهاج سراج بداندیشی ابن العلقمی تا هنگام سقوط بغداد و قتل خلیفه ادامه یافت و بهمین سبب این مؤلف وزیر شیعی خلیفه را چند بار مستوجب دشنام دانسته و «ملعون» خوانده است^۱.

از مؤلفان دیگر اهل سنت که سخن او بنمای و بشرح مستوفی بضرر ابن العلقمی نوشته شده محمد بن شاکر بن احمد الکُتبی (م. ۷۶۴ هجری) است که علت اساسی این عمل وزیر خلیفه را نقار بین ابن العلقمی (بعلة اعتقاد بنشیع) و دواتدار (بعلة غلو در تسنن) می‌داند و می‌گوید که پسر خلیفه (ابوبکر بن المستعصم) درین دشمنی دواتدار را یاری می‌کرد و بعقیده او نتیجه این دشمنی کینه‌ی سخت در ابن العلقمی گردید که بنا بر مشهور برفتادن اسلام و ویرانی بغداد منجر شد و او را بر آن داشت که شروع بمکاتبه با هولاکو و تحریض وی بر فتح بغداد کند. الکُتبی مدعیست که ابن العلقمی برای فتح بغداد قرارهایی با هولاکو گذارد که همه بضرر خود او تمام شد و درین باب نیز شرحی مستوفی داده و گفته است که ابن العلقمی بعد از برافتادن خلیفه و تعهد وزارت بغداد از طرف هولاکو از کرده خود پشیمان بود و با این حال ویرانی آن شهر و کشته شدن عده‌ی از مسلمانان و از آنجمله شیعیان را در مقابل قتل دواتدار و همعقیدگان متعصب او بیجیزی نمی‌شمرد^۲.

۱ - درباره قول منهاج سراج راجع به توطئه ابن العلقمی رجوع شود بطبقات لاصری

از صفحه ۷۰۴ بعد

۲ - فوات الوفيات، الکتبی، مصر ۱۹۵۱، ج ۲، ص ۲۱۲-۲۱۵

اینست نمونه‌ی از گفتار مورخان و مؤلفان اهل سنت، و اگرچه الکتی بی‌چروی تعصب و خشونت و صراحت قاضی مناج سراج را درین مورد بکار نمی‌برد، لیکن بهر حال قول او بزبان ابن العلقمی است، در صورتیکه ابن الطقطقی مؤلف شیعی مذهب معاصر ابن العلقمی و پسرش شرف‌الدین، نسبت هر نوع خیانت را باین العلقمی مردود می‌شمارد^۱. اما قول مؤلفان میانه رو نشان می‌دهد که ابن العلقمی از سرِ دولت خواهی معتقد بمدارای خلیفه با هولاکو بود و عقیده داشت که باید از ذخایر دیرین دارالخلافه در قبول ایلی استفاده کرد و جان مسلمانان را رهایی بخشید لیکن مجاهدالدین ایبک دواتدار کوچک و بسبب وحشی که میان او و وزیر قائم بود، بانفاق امرای دیگر و زنود بغداد بخدمت خلیفه پیغام فرستاد که وزیر این تدبیر جهت مصلحت خویش اندیشید تا خود را نزد هولاکو خان مشکور گرداند و ما لشکریان را در بلا و محنت اندازد^۲. قول رشیدالدین فضل‌الله بنحوست که بی تدبیری و کوتاهی در دفاع از بغداد را از خلیفه و اطرافیان او خاصه مجاهدالدین دواتدار می‌داند نه از ابن العلقمی و علت اصلی آن وضع را هم دشمنی دواتدار و زنود بغداد با ابن العلقمی می‌شمارد^۳.

اما حقیقت امر بنظر من آنست که شیعه^۴ ایران و عراق در آن
 همکاری با مغول
 روزگار سرگرم استفاده از قدرت مغول برای برانداختن
 آخرین نشانه قدرت متعصبان اهل سنت بودند. اگر فراموش نکرده باشیم در قرن ششم
 شیعیان ایران مدعی بودند که هنگام ظهور مهدی و لشکر او این ترکان غازی باشند که
 جهاندارانند امروز بی تقیه، که شاعر در عهد صادق خروج مهدی را بنصرت ترکان
 غازی وعده داده است آنجا که گفته، بیت:

وَدِيعَةٌ مِنْ سِرِّ آلِ مُحَمَّدٍ ضَمَّتْهَا وَجَعَلَتْ مِنْ أَمْنَائِهَا

۱ - الفخری، طبع مصر، ص ۲۱۷.

۲ - جامع التواریخ رشیدی ص ۷۰۲.

۳ - رجوع شود بجامع التواریخ اشارات مختلف از صفحه ۷۰۲ تا ۷۰۵.

فَإِذَا رَأَيْتَ الْكُوكَبَيْنِ تَقَارَبَا بِالْخَيْرِ عِنْدَ صَبَاحِهَا وَمَسَائِلِهَا
فَهُنَاكَ يَطْلُبُ ثَارَ آلِ مُحَمَّدٍ طَلَابُهَا بِالثَّرَكِ مِنْ أَعْدَائِهَا

پس ترکان غازی را مصطفی صم برای این ادعا کرده است تا بآخر زمان نصرت مهدی کنند و باری دین، و حقها ظاهر سازند و باطلها نیست گردانند و این معنی از طریق عقل و نقل بر مؤمن عاقل مستبصر پوشیده نماند و الا^۱ احمق خربطی ناصیبی انکار نکند و بر باطل اصرار نکند^۲. چنین فکری بیغین در قرن هفتم هم ادامه داشت و همکاری رجال شیعه با هولاگو خان نتیجه چنین اندیشه‌نی می‌توانست باشد. اینان که دو مرد معروف مقتدر یعنی ابن العلقمی و نصیرالدین طوسی، از میانشان هنگام توقف هولاگو در ایران و تهیه حمله بر بغداد قوت بسیار داشتند، هم ابلخان را در برانداختن خلافت عباسی راهبری کردند و هم کشتن او و خاندانش را بی زیان و امری عادی نشان دادند و هم بغداد را بعد از سقوط در اختیار گرفتند و با کسب اجازه از هلاگو بآباد کردن آن همت گماشتند و هم موقوفات اسلامی را در اداره خود درآوردند...

هنگامی که هولاگو تهیه فتح بغداد را می‌دید، بر اثر همین همکاری تمام مراکز تشیع در عراق نمایندگان نزد او فرستادند و قبول ایلی کردند مثلاً از حله چند علوی و فقیه نزد هولاگو آمدند و ازو شمنه خواستند و چون «بوقاتی‌مور» از جانب ابلخان بآن شهر رفت مردم حله او را استقبال کردند و برفرات پل بستند و بوصول سپاهیان مغول شادیا نمودند.

شیعه مدعی بوده‌اند که هولاگو خان تحت نفوذ خواجه نصیرالدین طوسی باتفاق «بیگم» یعنی خاتون بزرگ حرم نهانی قبول اسلام کرد. پیدا است که این قول کذب محض است زیرا هولاگو بر کیش بودایی بود و بتخانیهایی هم برای خود بشرحی که دیده‌ایم در آذربایجان ترتیب داد و زنش دوقوز خاتون نیز چنانکه قبلاً اشاره کردیم بر کیش نرسایی بود و کلیساهایی ساخت و هر جا بود بر درگاهش ناقوس می‌زدند؛ اما شیعه تراشانی چون

قاضی نورالله باین حقایق تاریخی اعتنایی نکردند و گفتند که تقرب خواجه نصیرالدین در حضرت ایلخان و بجایی رسید که درحرم محترم ایلخان محرم گردید و بیگم را در تکلیف اسلام ایلخان با خود متفق ساخته ایلخان و بیگم را پنهان از اعیان لشکر بشرف اسلام فایز گردانید و چنانچه مشهور است ایشانرا ختنه ساخت و اینکه بعضی از قاصبران استبعاد اسلام او می کنند از قبیل مخایف او هام است^۱.

با این ادعا رجال شیعه همکاری با هولاکو را مشروع جلوه دادند و همین سبب است که قاضی نورالله بصراحت نوشته است که « چون مؤیدالدین محمد علقمی قی ، که وزیر مستعصم عباسی بود ، شنید که خدمت خواجه در محبت ایلخان مملکت مدارند ، کتابات بخدمت ایلخان و خدمت خواجه نوشته ایشانرا بتسخیر دارالسلام بغداد و انتقام جفای عباسی عباسیه نسبت بعترت سید ائام علیه الصلوة والسلام ترغیب نمود و ایلخان باستصواب خواجه عزیمت آن صوب نمود ... »^۲.

اخبار دیگری هست که نشان می دهد شیعه افکار پیشین خود را ، درباره اینکه طالبان خون آل محمد بهمراهی ترکان بقلع ماده^۳ مخالفان خود توفیق می یابند ، هنوز در قرن هفتم دنبال می کردند و همینکه مغول را بر ایران مستولی یافتند و هولاکو را بعنوان پادشاه و فرمانروای این سرزمین ملاحظه کردند ، او را باجرا و مقصود خود درمنقرض ساختن سلسله عباسی تشویق و تحریض نمودند و هر جا که توانستند از طریق قبول ایلی کار او را تسهیل نمودند چنانکه هنگام وصول او بناحیه بغداد نه تنها از درون شهر او را یاری دادند ، بلکه از نجف و کوفه و حله بقبول ایلی نزد او آمدند و عالمان بزرگ خود را بانقیاد و قبول طاعت او فرستادند . قاضی نورالله درین باره می گوید : « قدوة المجتهدین شیخ جمال الدین رحمه الله در کتاب کشف الحق آورده که چون حضرت امیر المؤمنین علیه السلام خبر داده بود از استیلای مغول و تار و اتراض ملک بنی العباس و کشته شدن ایشان

۱- مجالس المؤمنین ، چاپ تبریز ص ۲۸۶ - ۲۸۷ .

۲- ایضاً ص ۳۸۷ .

بر دست هلاکوخان، لاجرم وقتی که هلاکوخان بحوالی بغداد رسید پدر من شیخ سدید الدین و سید ابن طاوس و چند کس دیگر از اکابر و افاضل مشهد نجف و کوفه و حله کتابی بهلاگو نوشتند و طلب امان ازو نمودند. پس هلاگو ایشانرا نزد خود طلبید و چون ایشان ترسیدند که بی امان نزد او روند پدر من تنها بخدمت هلاگو رفت؛ آنگاه هلاگو ازو پرسید که سبب چه بود که پیش از آثار ظفر من بر بغداد کتابت نوشنید و طلب امان از من نمودید؟ گفت سبب اینست که حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام ما را از ظهور تو خبر داده و فرمود که ترك بر آخر خلفای بنی العباس وارد خواهد شد و پادشاه ایشان مرد جهّور صاحب اقبال خواهد بود که بهیچ قلعه و شهری نگذرد که آنرا فتح نکند و هیچ رایتی در مقابل او برپا نشود که نگونسار نگردد. وای بر کسی که شیوه مخالفت و معادات او پردازد! چون از نقل این خبر کرامت اثر فارغ شد هلاگو با او طریقه تعظیم و لطف مسلوك داشته خط امان اهل مشهد (یعنی نجف) و کوفه و حله باو عنایت فرمود و آن بقعه مبارکه از ترك تاز مغول و تارعلی رَغْمِ اَنفِ سَنّیان منافق سالم ماند^۱.

باتوجه بقول قاضی نورالله مسلم می شود که رجال شیعه بعد از قرن هفتم همکاری بزرگان خود با هلاگو اعتراف داشته و از اظهار آن خودداری نمی نموده اند و حتی این همکاری را با نقل خبری از علی بن ابیطالب، که ترجمه آن ضمن نقل قول قاضی نورالله آمده، مشروع و مجاز جلوه می داده اند. بنابراین اصرار در ردّ قول مؤلفان سنی مذهب که یکی از علل شکست خلیفه را همکاری ابن العلقمی با مغولان دانسته اند، لازم بنظر نمی آید و اینکه هلاگو همراه خلیفه و خاندان او مخالفان ابن العلقمی را که فی الواقع مخالفان تسلط او بر بغداد نیز بوده اند، از میان برده و ابن العلقمی را زنده گذاشته و بابقاء او در منصب وزارت بغداد رضا داده بود، خود دلیلی دیگر بر این همکاریست. بعد از آنکه ابن العلقمی مجدداً بوزارت نصب شد همراه فخرالملک مغولی ببغداد بازگشت

و نخستین کار او ترمیم خرابیهای شهر و عمارت کردن مشهد امام موسی الکاظم بود که در گیرودار انقلابات اخیر بغداد سوخته بودند ، و گویا این واقعه کار سنیان متعصب بود که پیش از حادثه سقوط بغداد هم یکبار در دوره الظاهر مشهد مذکور و مشهد جواد علیهما السلام را آتش زده بودند و آن خلیفه بتعمیر هردو بقعه اقدام کرد لیکن عمرش وفا ننمود و المستنصر کارش را پایان برد^۱ ؛ و شیعه مدعی بودند که آن هردو بقعه را بتحریک الظاهر خلیفه آتش زده اند^۲.

ابن العلقمی در دوره دوم وزارت خود چندان نماند و در جمادی
الآخره همان سال ۶۵۶ در گذشت و بعد از وی بجای وی پسرش
شرف الدین بوزارت بغداد نشست و بدین طریق باز حکومت شیعه
بر بغداد یک چند ادامه یافت و موجبات تقویت حال آنان فراهم گردید .

برخی دیگر از
متنفذان شیعه

وجود خواجه نصیرالدین طوسی ، که از سال ۶۵۴ بیعد در خدمت هولاکو و از جمله مشاوران و نزدیکان و خاصان او و در آن خان بسیار مؤثر بوده است ، طبعاً می توانست برای تأیید و تقویت شیعه وسیله قاطع دیگری در آغاز دوره ایلخانی باشد . اهمیت کار خواجه از چند حیث بود : نخست آنکه با نزدیکی بهلاکو و نفوذی که در او یافت ، از جمله رجال بسیار مقتدر عهد خود شد و بتبع آن توانست نقطه اتکاء استواری برای شیعه در زمان خود باشد . دیگر آنکه با اشتغال بتحریر مباحث کلامی شیعه نخستین کسی بود که در میان دوازده امامیان با ادله عقلی و کلامی باثبات مبانی اعتقادات شیعه پرداخت و ازین راه کتاب معروف تجرید الکلام (یا : تجرید الاعتقاد) را پدید آورد .

در همان زمان که خواجه نصیرالدین طوسی سرگرم کار بود عده بی دیگری از سران فرقه شیعه مانند سید رضی الدین بن طائوس (م . ۶۶۴) و میثم بن علی بحرانی (م . ۶۷۹) و بهاء الدین اربلی (م . ۶۹۳) ؛ و بعد از آن طبقه علامه حلی (م . ۷۲۶) و

۱- الفخری ، ابن الطقطقی ، ص ۲۳۹ - ۲۴۰ .

۲- تجارب السلف هندو شاه ص ۳۴۶ .

امثال آنان بمجاهدت در تحکیم مبانی شیعه دوازده امامی از طریق تألیف کتب و سرودن اشعار مذهبی مشغول بودند.

تظاهرات شیعه بر رویهم مذهب تشیع در قرن هفتم و هشتم بسرعت راه قوت می پیمود و از مقدماتی که در قرن ششم و اوایل قرن هفتم برای نیرومندی آن فراهم آمده بود، مددی گرفت تا بتدریج بصورت مذهب غالب در ایران درآید.

تظاهرات عادی اهل تشیع در ایام سوگواری و ساختن و خواندن اشعاری در مرثیه امامان و شهیدان هم درین دوره بروج خود برقرار بود و از نمونه های خوب اینگونه اشعار این قصیده کوتاه از سیف فرغانی عارف و شاعر بزرگ اواخر قرن هفتم و اوایل قرن هشتم است که برای «کشته کربلا» ساخت و مسلماً مراد او از آن خوانده شدن در مجلسهای سوگواری محرم و بگریه افگندن شنوندگان و بندبه واداشتن آنان و اظهار تأسف و حزن بر قتل امام بوده است بهمان نحو که هنوز هم میان شیعیان معمول و در نظر آنان وسیله قاطعی برای کسب درجات بلند اخرویست :

ای قوم درین عزا بگریید	بر کشته کربلا بگریید
با این دل مرده خنده تاجند	امروز درین عزا بگریید
فرزند رسول را بکشتند	از بهر خدای را بگریید
از خون جگر سرشک سازید	بهر دل مصطفی بگریید
وز معدن دل باشک چون دُر	بر گوهر مرتضی بگریید
با نعمت عافیت بصد چشم	بر اهل چنین بلا بگریید
دل خسته ماتم حسینید	ای خسته دلان هلا بگریید
در ماتم او خمش مباشد	یا نعره زنید و یا بگریید
تاروح که متصل بجسم است	از تن نشود جدا بگریید

در گریه سخن نکو نیاید	من می گویم شما بگریید
بر دُنبی کم بقا بخندید	بر عالم پر عنا بگریید
بسیار درو نمی توان بود	بر اندکی بقا بگریید
بر جو رو جفای آن جماعت	یک دم ز سر صفا بگریید
اشک از پی چیست تا بریزید	چشم از پی چیست تا بگریید
در گریه بصد زبان بنالید	در پرده بصد نوا بگریید
وز بهر نزول غیث رحمت	چون ابرگه دعا بگریید

تشیع در نظر بزرگان
 تشیع در نظر بزرگان
 اهل سنت
 تشیع در قرن هفتم و هشتم نه تنها راه قوت می پیمود ، بلکه اهل سنت هم در ایران بر اثر ضعفی که بر مذاهب آنان دست داده بود ، و با همه تعصب های پیشین ، بطرف آن پیش می رفتند ؛

یعنی در عین اعتقاد بخلافت شیخین و عثمان درباره مقام و مرتبت امامان اثنی عشری هم اعتقاد گونه بی می ورزیده و از آنان روایت می کرده و یا در منقبت آنان سخن می گفته اند و حال آنکه این وضع را در دورانهای پیش از قرن هفتم و هشتم بعکس می بینیم یعنی بزرگان شعرا و مؤلفان شیعه را گاه می بینیم که در عین اعتقاد بامامت علی بن ابیطالب و بطلان خلافت شیخین باز از آنان بنیکی یاد می کنند . از جمله نمونه های نزدیکی اهل سنت با شیعه یکی نوشته های ابوالمفاخر یحیی باخرزی صوفی قرن هشتم هجری نواده سیف الدین باخرزی عارف و شاعر مشهور است که کتاب خود و اوراد الاحباب و فصوص الآداب ، را در سال ۷۲۳ هجری تألیف کرد . وی اگرچه سنی است لیکن بنقل اوراد و ادعیه از ائمه هدی که ظاهراً مراد او امامان شیعه است می پردازد و می گوید : « جمیع این دعوات مروی است از رسول صلی الله علیه و سلم و از صحابه رسول رضوان الله علیهم اجمعین و از پیشوایان دین و ائمه هدی و یقیناً ^۱ و این گمان را اقدام وی در چای دیگر بنقل روایتی از امام زین العابدین علی بن حسین در فضل نماز روز جمعه اثبات می کند و او نام آن امام شیعیان

و پدر و جدش را بادعای « رضی الله عنه » همراه می آورد^۱. علاوه برین قسمتی از ادعیه و اوراد که برای دستور عبادت سالکان و صوفیان در اوقات مختلف شب و روز نقل کرده از جمله دعاها نیست که از امامان شیعه روایت شده و میان این طایفه متداولست و این مطالب را باید نشانهایی از نزدیکی این صوفی بلند مرتبه^۲ سنی و دیگر افراد از اهل سنت و جماعت بشیعه در قرن هفتم و هشتم دانست و باین ترتیب شیعه در نظر اهل سنت از « بد مذهبی » که عنوان سابق آنان بود تاحدی بیرون می آمدند و باینحال هنوز متعصبانی از قبیل قاضی منہاج سراج از « بد مذهب » شمردن رافضیان غفلت نداشتند^۳.

نمونه دیگری از این فکر را می توان نزد صوفی و محدث بزرگ شیخ الاسلام ابراهیم ابن سعدالدین محمد حموی جوینی (۶۴۴ - ۷۲۲) یافت. او همانست که در سال ۶۹۴ غازان بردمنش مسلمان شد و در خراسان و دستگاه غزانی اثر بسیار داشت. وی و پدرش با آنکه در بعضی مآخذ شیعی دانسته شده اند، ولی اهل تحقیق بسبب آنکه سه خلیفه^۴ اول را بحق دانسته است در تشیع او تردید کرده اند^۵. باینحال او نزد خواجه نصیر طوسی و چند تن دیگر از علمای شیعی تحصیل کرده و همین امر او را بتشیع متماثل ساخته بود. شیخ الاسلام در کتاب « فرائد السمطين فی مناقب الرسول والبتول والمرتضى والسبطین » شرحی مفصل در تفضیل علی بن ابیطالب و خاندان او تا امام دوازدهم داده است^۶ و این نکته نزدیکی تشیع و تسنن را در ذهن این عالم بزرگ می رساند و حتی تصور اعتقاد بتشیع را در نزد او قوت می دهد و گویا یکی از علتهای آنکه غازان خان در عین آنکه مذاهب اهل سنت را بر حق می دانست بائمه شیعه و بسادات ارادت خاص می ورزید، قبول اثر از همین عالم بزرگ باشد.

۱ - اوراد الاحباب ورق ۲۷

۲ - طبقات ناصری ص ۷۰۴ و جز آن .

۳ - فهرست کتابخانه دانشگاه ج ۲، آثای دانش پژوه، تهران ۱۳۳۵، ص ۱۴۱۱

۴ - ص ۱۴۴۰ - ۱۴۴۳

شاهد دیگری که از نزدیکی اهل سنت در اواخر دوره ایلخانان، یعنی اوایل قرن هشتم هجری، بتشیع در دست است، در تاریخ گزیده^۱ حمدالله مستوفی دیده می‌شود. حمدالله با آنکه شرحی مستوفی درباره خلفای راشدین آورده و «امرای مهتدین رضوان الله علیهم اجمعین» را بنیکی ستوده و بر اثبات خلافت پنج خلیفه نخستین (ابوبکر، عمر، عثمان، علی، حسن) بدین حدیث از پیغامبر استناد جسته است که: «الخلافة بعدی ثلاثون سنة ثم یکون ملکاً عضواً»^۱؛ بعد از اتمام دوره خلافت خلفای پنجگانه مذکور فصلی «در ذکر تمامی ائمه معصومین رضوان الله علیهم اجمعین که حجة الحق علی الخلق بودند»^۲ ترتیب داده و حسین بن علی را با عنوان «الامام الشہید» سومین امام شمرده است تا بمهدی که دوازدهم امام است و خاتم ائمه معصومین^۳؛ و در عین حال بارها مدعیات شیعه را بی آنکه باعتقاد خود نسبت دهد با عبارت «شیعه بدین قائل نیستند» یا «شیعه گویند»؛ بعد از ذکر قول مشهور اهل سنت درباره آن موارد، آورده است^۴ و از همینجا عدم انتسابش بفرقه شیعه آشکار می‌شود، مخصوصاً درین عبارت که درباره محمد بن حسن العسکری و موضوع غیبت او آورده است: «در رمضان سنه اربع و ستین و مائین غائب شد، بسامره، بزمان معتمد خلیفه، و دیگر کسی او را ندید. معتقد شیعه آنست که مهدی آخر زمان اوست و در حیاتست، چون وقت ظهور او باشد بیرون آید؛ و اسمعیلیان گویند مهدی چهارم پسر اسمعیل بن جعفر است که در مغرب خروج کرد و مدتی آن ملک در تصرف او و اولادش بماند، و اهل سنت می‌گویند یکی باشد از علویان بنی فاطمه و هنوز متولد نشده؛ و جمعی می‌گویند مهدی پسر ابودوانیق بود، و العلم عند الله»^۵.

۱ - تاریخ گزیده، چاپ تهران ص ۱۶۷ و ص ۱۹۹

۲ - ایضاً ص ۲۰۱

۳ - ایضاً ص ۲۰۷

۴ - تاریخ گزیده صحیف ۱۹۹، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۶

۵ - ایضاً ص ۲۰۷

این تمایل که معاریف متباین قرن هفتم خاصه قرن هشتم در نزدیک شدن بشیعه از خود نشان دادند ، و توجهی که بقبول بعضی از معتقدات آنان یا نقل و اشاعه آنها اظهار داشتند ، سبب می شود که قبول کنیم تشیع در آن ایام نیروی فزونتر از پیش یافته و بدرجه بی رسیده بود که دیگر مانند قرنهای پیشین تفوه بعقاید شیعیان نشانه بی از بد مذهبی و الحاد در نظر اهل سنت نبود و یا چنین اندیشه بی در صورت وجود عمومیت نداشت .

همچنانکه پیش ازین دیدیم غازان خان علاقه خاصی بائمه و دارالسیاده ها
 بزرگان شیعه و سادات ابرازی داشت و علاوه بر تعمیر بقاع متبرک
 بانشاء دارالسیاده ها مبادرت می جست و مدعی بود که پیغامبر را بخواب دیده و با فرزندان
 وی حسن و حسین عقد برادری بسته است و در همان حال که امر می داد تا برای مشهد
 حسین علیه السلام نهری جاری کنند و علویان را بزرگ دارند و خیرات و مبرات برای
 آنان تعیین کنند ، از اظهار اعتقاد بخلفا و صحابه نیز امتناع نمی ورزید و بیزرگی آنان معترف
 بود و ضمناً بی آنکه تعصبی ورزد همواره نعت خاندان می فرمود^۱.

دارالسیاده های غازانی دارای موقوفات و عواید کافی برای یآوری بسادات و
 خاندانهای سیادت در هردیار بود و همچنین ساداتی که از راه دور می رسیدند در آنها
 نگاهداری و پذیرایی می شدند . این گونه مؤسسات که غازان خان در چند شهر بانشاء آنها
 مبادرت بسته بود ، بعد از او دوره اولجایتو نیز باقی بود و در حفظ آنها مراقبت می شد .
 در یکی از مکتوبات خواجه رشیدالدین فضل الله که بوجوه اهالی سیواس نوشته شد ازینکه
 محصولات اوقاف دارالسیاده غازانی بمصارف استحقاق مصروف نمی گردید اظهار
 ناخشنودی و نارضایی شد و خواجه فرمان داد که « باوجود موت بانی و تغیر ارکان دولت
 ابلخانی ، کاریزهای رشیدی و دکانها و حمامها و آسیابها را که از مال او بود بر آن وقف
 کنند و آنرا معمور نگاه دارند » که بی قصور و احتباس حاصل آن املاک را بسادات و

آنچه سیواس که در آن بقعه ساکن باشند برسانند و هر سیدی که از اقطار و اطراف عالم بدانجا برسد خدمت او بروجهی که پسندیده باشد بکنند و غرض ازین همه آن بود تا ایشان مشوش حال و پریشان بال نباشند و عمر شریف و وقت عزیز خود را بسبب رزق مقسوم و لذات موهوم بدریوزه کردن صرف نکنند و روز و شب بتحصیل علوم جلیله مشغول گردند.^۱

از همین مکتوب توجه خواجه رشیدالدین فضل الله وزیر غازان و برادرش اولجایتو بعلمویان معلوم می گردد و از مکتوب دیگری که درباره سید افضل الدین مسعود کاشانی نوشت باز این ارادت تأیید می گردد. خواجه در آن فرمان که درباره سید اجل افضل الدین مسعود ادام الله سیادت و صادر کرده بود «بر موجب التماس آن عزیز که سلاله خلاصه بنی آدم و احسب و انسب اهل عالم بود هر سال راتبهی بمبلغ دوهزار دینار از مال کاشان برایش تعیین کرد و نوشت که «از مروت و زرای کامکار و امرای نامدار دورست که سادات عظام و اشراف کرام در زمان دولت ایشان بی سامان و از بی برگی پریشان باشند»^۲ و باز در ضمن مکتوبی که پسرش امیر علی حاکم بغداد نوشت جزو علمایی که می بایست از انعام خواجه برخوردار گردند بعضی از عالمان بزرگ شیعه را نیز در شمار علمای فرق مذهبی دیگر اسلام گنجانیده است از قبیل اصیل الدین پسر خواجه نصیرالدین طوسی و علامه جمال الدین مطهر حلّی و قطب الدین رازی و جز آنان و این آخری را مربیای تربیت خود خوانده است^۳ و باین قراین دیده می شود که اعتقاد او بمذهب شافعی مانع توجه و ارادت بعلمان شیعه نبود.

بعد از دوره غازان خان قوت تشیع روز بروز در افزایش بود.
سلطان محمد اولجایتو (۷۰۳ - ۷۱۶) ابلخان عمارت دوست
مانند برادر خود مسلمان بود و در مدتی که در خراسان بسر میبرد

حکایتی از تعصبات
مذهبی

۱- مکاتبات رشیدی، بتصحیح پروفیسور محمد شفیع، ۱۹۱۵ میلادی، ص ۱۵۶-۱۵۹

۲- ایضاً از ص ۵۶ بعد

۳- ایضاً مکاتبات رشیدی ص ۱۸-۱۹

نحت تأثیر ائمه حنفی مذهب که ملازم درگاه او بودند بمذهب امام ابوحنیفه تمایل یافته بود و بعد از وصول بمقام سلطنت تنویر مذهب حنفی می کرد و بفرقه های اهل سنت تمایل بسیار نشان می داد چنانکه فرمان داد تا نام خلیفگان چهارگانه را بر سکه ها نقش کنند. حنفیان نیز ازین وضع استفاده کرده و دستی در کارها گشوده بودند و بسیار مبالغت می کردند و تعصب می ورزیدند چنانکه اکابر و بزرگان را می رنجاندند. خواجه رشیدالدین فضل الله نیز که بر مذهب شافعی بود و بامامان و عالمان شافعی بیشتر توجه داشت از تعصبات حنفیان بسیار ملول بود اما بعزت اعتقاد پادشاه اظهار نمی کرد^۱.

درین اوان که مسلمانان باز در امور مملکت تصرف یافته بودند، با آن همه ابتلا آتی که در دوره تسلط مغولان غیر مسلمان کشیده بودند، هنوز از تعصبی که در قرنهای پیشین گرفتار آن شده بودند باز نمی ایستادند؛ خاصه حنفیان و شافعیان سخت بجان هم افتاده و یکدیگر را طعنه و تسخر می زدند. مشهور است که از مولانا قطب الدین شیرازی دانشمند مشهور شاگرد خواجه نصیر الدین طوسی که مطایبات معروف داشت پرسیدند که اگر حنفی خواهد که شافعی شود چه کند؟ مولانا در جواب فرمود سهل باشد، بگوید لا اله الا الله محمداً رسول الله^۲؛ و معنی این مطایبه آنست که حنفی مسلمان نیست. این تعصبات میان حنفیان و شافعیان در دستگاه ایلخان و میان سرداران و بزرگان مغول اثر بدی داشت و چیزی نمانده بود که بیازگشت آنان بدین پدران خود منجر گردد. توضیح واقعه چنانست که بر اثر علاقه و تمایل خواجه رشیدالدین قاضی نظام الدین عبدالملک مراغه ای، عالم بزرگ شافعی، نزد اوجایتو تقرّب یافت و قضاء مملکت بدو مفوض گشت. قاضی که در مذهب شافعی متعصب بود با ائمه حنفی در حضور سلطان بحثها می کرد و آنانرا مجاب می نمود و همین امر موجب توجه اوجایتو بمذهب شافعی گردید.

۱ - حافظ ابرو، حاشیه صفحه ۸، از ذیل جامع التواریخ رشیدی، چاپ آقای دکتر

خان بابا یانی، تهران ۱۳۱۷

۲ - ذیل جامع التواریخ، حاشیه صفحه ۸۰

درین اوان که مصادف باپیش از سال ۷۰۷ هجری یعنی قبل از سال لشکرکشی اولجایتو بگیلان بود، صدر جهان بخارانی که ریاست حنفیان داشت بدرگاه سلطان آمده بود. جماعت حنفیان شکایت قاضی القضاة بدو بردند. او نیز روز جمعه در حضور سلطان سؤالاتی از قاضی درباره نکاح کرد و دوطرف شروع بعرض فضایح مذاهب هریک کردند و رسوایها ببار آوردند. و از آن مباحثات بی وجه سلطان و امرا و وزرا رنجیدند و زمانی خاموش شدند و بهمدیگر می نگریدند. سلطان از سر غضب از آن مجلس برخاست و بوثاق رفت. قتلغشاه بادیگر امرا گفت که این چکار بود که ما کردیم و یاسای چنگیز خان و [دین] پدران خود بگذاشتیم و بدین عرب رو آوردیم که بچندین قسم منقسم است و این رسوایی میان ایشان قائم که بامادر و دختر این حرکت می کنند و ما بدین اسلاف خود می رویم؛ و میان تمامت امرا و خوانین و اصحاب اردوها این خبر شایع شد، منتشر شدند و هر که را از اصحاب عیالم می دیدند طنز و قسوس آغاز می کردند و طباع تمامت اتراک ازین قضیه نفرت گرفت؛ و اتفاقاً [سلطان] هم در آن ایام بوقت مراجعت بگاستان رسید، برکوشکی که غازان خان در آن حوالی عمارت فرموده بعشرت مشغول شد؛ شب رعد و برق و بارانی عظیم بود و چند کس از نزدیکان سلطان بصاعقه بمردند و سلطان از آن حالت مستشرگشت و بر فور کوچ فرمود بر عزیمت سلطانیه؛ و بعضی امرا عرضه داشتند که بموجب قواعد مغول و یاسای چنگیز خان بر آتش می باید گذشت. بنخشیان را که صاحب این فن بودند حاضر کردند، بنخشیان گفتند که این واقعه از شوی مسلمانی است، اگر پادشاه ترک آن گیرد از آتش گذشتن منجیح آید؛ و در مدت سه ماه در فتور و تدبیب می بودند...^۱

این تعصب و سبک مغزی را بعضی از سنّیان هنوز باشیعه هم داشتند چنانکه در تاریخ سنّه اثنین و سبعماله که پادشاه غازان خان بود، روزی علوی در مسجد جامع بعد از ادای نماز جمعه نماز فرض را باز گذاشت و دعوی او آن بود که نماز در عقب این امامان

درست نیست . جمعی عوام براو غلبه کرده بودند و آن علوی درمیانه کشته شد . اقربا و اصحاب علوی مقتول باستغاثت پیش غازان خان رفتند و آن حال عرضه داشته و صورت قضیه تقریر کرد . پادشاه از آن حرکت ناپسندیده بسیار رنجیده و گفته که بجهت کثرت (۴) نماز چون یکی را توان کشتن خصوصاً علوی را ؟^۱

در گیرودار چنین تعصبانی نزدیک بود بعضی از امرای مغول تشیع اولجایتو که مخالف مسلمان شدن ایلخانان بودند ، فرصتی برای تجدید ادیان قدیم خود حاصل کنند لیکن اولجایتو چندگاه در حال تردید بصری برد زیرا روزگاری مسلمانی کرده بود و علاوه برین حرمت وصایت برادر خود غازان خان را نیز نگاه می داشت . شیعه ازین تردید و دو دلی اولجایتو استفاده کردند و او را متماایل بخود ساختند . درین باره دوقول است . حافظ ابرو در ذیل جامع التواریخ رشیدی می گوید که در عهد نفوذ خواجه سعدالدین محمد ساوجی (مقتول بسال ۷۱۱ که چندگاه با خواجه رشیدالدین فضل الله در اداره امور مملکت سهم و دارای نفوذ بسیار بود) یکی از مردم آوه (که از دیر باز از جمله مراکز مهم و مشهور تشیع بود)^۲ بنام سید تاج الدین پیش سلطان اعتباری تمام یافت و سلطان را بر قبول تشیع تحریض کرد . سلطان بتبلیغ او بمذهب شیعیان درآمد و چنان شد که مدتی مدید نام شیخین و عثمان از خطبه ترك کردند و بر ذکر علی علیه السلام اقتصار نمودند . چون سعدالدین ساوجی که حامی تاج الدین بود بقتل رسید ، جمعی بتقیع مذهب تشیع در نظر اولجایتو همت گماشتند تا آنکه سلطان بمذهب اهل سنت باز گشت و فرمان داد تا سید تاج الدین و پسرش را بقتل آوردند و چند تن دیگر را در آن قضیه هلاک کردند^۳.

اما بروایت دیگر که هم حافظ ابرو آنرا نقل کرده است ، در گیرودار تردیدی که

۱ - ایضاً مجمع التواریخ ص ۱۹

۲ - تاریخ ادبیات در ایران ، دکتر صفا ، ج ۲ ص ۱۹۸

۳ - ذیل جامع التواریخ ، حافظ ابرو ، ص ۴۸ - ۵۱

براولجایتو بسبب تهمتهای بیخردانه امامان شافعی وحنفی درحضور او عارض گشته بود، جمعی ازامیران و سران مغول که بتشیع میل داشتند، از موقع استفاده کردند و اولجایتو را بقبول تشیع هدایت نمودند و از آن جمله طرمطاز نام پسر یکی ازنجشیان بنام «بایجو» دربن کار توفیق یافت. وی ازعهد کودکی درری میان شیعیان تربیت یافته و برمذهب آنان خو گرفته و چون از دیرباز درخدمت غازان خان بصری برد نزد اوگستاخ بود، هنگامی که غوغای اهل سنت موجب قتل علوی درعهد غازان خان گردیده واورا متغیر ساخته بود، طرمطاز فرصت یافت و بآراستن تشیع درنظرخان دست زد و بادعای بعضی ازمورخان همین امر موجب توجه غازان بتشیع و احترام شیعیان گردیده بود.

درعهد اولجایتو نیز طرمطاز از رنجشی که خان از پیشوایان مذبهای شافعی وحنفی یافته بود، استفاده کرد و باز بمیان افتاد و دراثنای تحیر سلطان اورا بتوجه و علاقه غازان بشیعیان و مذهب تشیع متنبه ساخت و بمذهب شیعه دعوت کرد و اگرچه اولجایتو تحت تأثیر سخنان متعصبانه علمای حنفی از مذهب «روافض» بیم داشت لیکن توضیحات طرمطاز اورا بدان متمایل ساخت. اتفاق را دراین اثنا سید تاج الدین آوجی با بعضی از علمای شیعه بدرگاه آمده بود و آنان نیز بنوبه خود بدگویی اهل سنت آغاز کردند و با قاضی القضاات نظام الدین درافتادند. ایلخان زمستان همان سال (۷۰۹ هجری) بعراق رفت و مشهد علی علیه السلام را زیارت کرد و برادر خواجی که در آنجا دید و نیز برادر تحریرض و تشویق امرای شاعی مغول مذهب تشیع را پذیرفت و بزرگان درگاه را نیز تکلیف بقبول این مذهب نمود و کار شیعیان بالا گرفت و حکم شد که در سراسر ایران نام سه خلیفه نخستین را از خطبه بیندازند و برنام علی بن ابیطالب و حسن و حسین اختصار کنند و سکه ها را نیز تغیر دهند و حی علی خیر العمل که خاص شیعیان در اذانست اظهار نمایند. علمای شیعه روی بدرگاه پادشاه آوردند و از آنجمله بود شیخ جمال - الدین حسن بن المطهر الحلی شاگرد خواجه نصیر طوسی و عالم بزرگ شیعه که دو کتاب نهج الحق و منهاج الکرامه را که هر دو از معروفترین کتب کلامی شیعه است بنام ایلخان

نوشت^۱.

بر اثر علاقه وافر و که سلطان محمد اولجایتو نسبت بتشیع اظهار داشت ویرا خدا بنده لقب دادند و گویا اهل سنت که در دوره غلو او نسبت بتشیع از عمل وی و همچنین از غلبه شیعه در امور مملکت ناراضی بودند، او را «خر بنده» خواندند و بسبب رفع کدورتی که ازین باب برخاطر اولجایتو بود، خواجه رشید الدین فضل الله قطعه‌یی درین باب ساخته و بحساب جمل و شاه خربنده، را که از نه حرف تشکیل می‌شود و عدد آن ۱۱۶۷ است، به «سایه» خاص آفریننده، تبدیل کرد که از پانزده حرف بوجود می‌آید و حساب آن نیز ۱۱۶۷ می‌شود؛ بعضی از ابیات آن قطعه را نقل می‌کنیم:

دوش در نام و شاه خربنده،	فکر می‌کرد ساعتی بنده
که مگر معنی درین اسم است	که از آن غافل است خواننده
اندرون حرم بگوش آمد	کای هوا خواه شاه فرخنده
معنی در حروف این لفظ است	که بشاه است سخت زیبنده
عقد کن از ره حساب جمل	بک بیک حرف و شاه خربنده
تا بدانی که هست معنی آن	و سایه خاص آفریننده

با اینکه خدا بنده در اواخر کار از نظر رعایت میل اکثر رعایای خود وضع سابق را باز گرداند لیکن بهر حال عمل او در تأیید و تقویت مذهب تشیع اثری بارز بر جای گذاشت.

چنانکه می‌دانیم با سلطنت اولجایتو و ابوسعید بهادرخان دوره تشکیل دولتهای شیعه ایلخانان بزرگ سپری شد و دوران فترت سلطنت ایلخانی و تشکیل حکومت‌های کوچک و بانیرومند شدن امارت‌های علوی ایل که در عهد ایلخانان وجود داشت، فرا رسید. در میان این حکومتها دو دولت بدست شیعیان تشکیل شد

۱- مجمع التواریخ حافظ ابرو؛ حاشیه صفحات ۴۹-۵۳ از ذیل جامع التواریخ رشیدی؛

یکی حکومت سربداران و دیگر حکومت سادات مرعشی که پیش ازین در باره هردو اشاره‌ی باختصار کرده‌ایم^۱. تشکیل دولت سربداری در حقیقت نخستین قیامی است که در ایران بعد از مغول برای رفع ظلم و برانداختن ظالمان و خودداری از قبول طاعت آنان، صورت گرفت. ظلمهای بی‌پایان عمال دولت ابلخانی و دست‌درازی آنان بمال و جان و حتی باعراض و نوامیس مردم، خواه پیش از یرلیغ‌های غزانی و خواه پس از آن، علی‌الخصوص در دوره قترت و انقلابات بعد از ایلخانان بنهایت رسیده و از همه جا فریاد شکایت بلند شده بود. در چنین وضعی سربداران درباشین بی‌هی برای دفاع از دو برادر بنام حسن و حسین پسران حمزه که در راه محافظت عورات و پوشیدگان خود از تعرض ایلچی وزیر خراسان، گرفتار بی‌مهری دولتیان گردیده بودند، قیام کردند و از ناحیه‌ی که همه ساکنانش شیعه بودند برخاستند و بیاری شیعیان و با نوعی نظام صوفیانه (منسوب به شیخیه جوریه) و طرفداری از تشیع و مخالفت باتسنن یک‌چند حکومت کردند و بنایی پی افکندند که بعدها صفویان آنرا مستحکم و برقرار نمودند. مرکز حکومت این سلسله شهر سبزوار بود که از مراکز قدیم شیعه است، و از آنجا باشیوخ و صوفیانی که بحسب آل علی شهرت یافته بودند ارتباط داشتند و شاعران را بمدح ائمه می‌خواندند و با سران مذهب تشیع در خارج از ایران، خاصه در جبل عامل که مرکز تشیع در آن روزگار بود، مکاتبه داشتند و بر اثر همین عنایتها بود که شهید اول شیخ شمس‌الدین محمد مکی (مقتول بسال ۷۸۶) کتاب مشهور خود اللعة الدمشقیة را بنام سلطان علی مؤید سربداری (م. ۷۸۸) تألیف کرد و این کتاب از اُمت‌ها کتب مذهبی و شرح آن از جمله کتب درسی مذهبی شیعه است. در باره خواجه علی مؤید آخرین پادشاه سربداری نوشته‌اند که «در اظهار شعار مذهب علیه امامیه مبالغه نموده باقصی الغایة در تعظیم سادات عظام کوشید و بامید ظهور صاحب الزمان سلام الله علیه هر صباح و مساء انتظار می‌کشید؛ لطف و کرم آن خواجه محترم را نهایت نبود و جهت رعایت شرع شریف هرگز بار نکاب

بنگت و شراب اقدام نمی فرمود^۱.

قیام دیگری که درین عهد اتفاق افتاد بوسیله میر قوام الدین مرعشی در مازندران بود. درست است که سلسله های پادشاهان مازندران و اهالی آن سامان از دیرباز مذهب شیعه را پذیرفته بودند و میر قوام الدین مرعشی و فرزندانش ازین حیث کاری تازه انجام ندادند، لیکن اهمیت کار در آنست که این سلسله درست مانند سلسله صفویه که در حدود یک قرن و نیم بعد بوجود آمد، بوسیله یکی از پیشوایان صوفیان شیعی مذهب و پیروان او که برای مراد خود شمشیر می زده اند تأسیس شد.

فرقه اسماعیلی
حکومت ایلخانان در ایران بهمان میزان که بسود شیعه اثنی عشری تمام شد، بهمان نسبت برای شیعه اسماعیلی زیان بخش بود. درباره

وضع اسمعیلیه در قرن پنجم و ششم و آغاز قرن هفتم هجری و مخصوصاً دعوت حسن صباغ و جانشینان او در مجلد دوم این کتاب (صفحه ۱۶۳ تا ۱۸۰) سخن گفته ام و تکرار آن در اینجا لازم بنظر نمی رسد. ریاست باطنیه ایران در آغاز قرن هفتم بایکی از جانشینان حسن صباغ بود بنام جلال الدین حسن بن محمد بن حسن بن محمد بن کیا بزرگ امید معروف به «نومسلمان». ریاست او از تاریخ دهم ربیع الاول سال ۶۰۷ آغاز شد و بتاریخ منتصف رمضان سال ۶۱۸ پایان پذیرفت. علت اشتها او به «نومسلمان» آن بود که وی از «دعوت قیامت» که بوسیله جدش حسن بن محمد بن کیا بزرگ امید آغاز یافته^۲ و در عهد پدرش محمد بن حسن تأیید و تأکید شده بود تبری نمود و از زمان حیات پدر با او بمخالفت پرداخت و بقول مؤلفان اهل سنت از «رسوم الحاد و اباحت» دوری جست و با خلیفه بغداد مکاتبه آغاز نهاد و پادشاهان بلاد مختلف رسولانی فرستاد و چنان فرا نمود که خلاف پدر بعقیده مسلمانی گراییده است و چون نوبت از پدر بدو رسد رفع

۱- حبیب السیر ج ۲ ص ۲۶۶.

۲- درباره این دعوت رجوع شود به جهانگشای جوینی ج ۳ از ص ۲۲۲ بعد و

بتاریخ ادبیات در ایران ج ۲ ص ۱۷۱.

الحاد و تمهید قاعده اسلام خواهد کرد و چون بجای پدر نشست اظهار مسلمانی کرد و پیروان خود را برانزاع اسلام و پیروی از رسمهای دین تحریف نمود و درین معنی بخلیفه بغداد و سلطان محمد خوارزمشاه و پادشاهان و امیران عراق و ناحیههای دیگر رسولانی فرستاد. در نتیجه خلیفه باسلام او حکم کرد و در حق او عاطفتها نمود و با او از راه دوستی و مکاتبت در آمد و همین امر باعث شد که عالمان شرعی از بلاد مختلف در باره مسلمانی او فتوی نوشتند و مواعلت و مناکحت و داشتن رابطه شرعی را با او مباح شمردند و همین جهات او به جلال الدین نومسلمان شهرت یافت و فرمان داد تا هر جای قلمرو او بود مسجدها را آبادان کردند و به فقیهان و عالمان شرع نامها نوشت و آنان را برای ارشاد خلق بدان نواحی خواند و حتی در حضور عدهی از علما و ائمه، خاصه برگزیدگان علمای قزوین بسیاری از کتب پدر و جد خود را در کتابخانه الموت که بزعم مردم روزگار نشان از الحاد و اباحت داشت (زیرا با مباحث فراوانی از فلسفه و عرفان آمیخته بود) بیرون آورد و فرمان داد تا بسوزانند.

با اقداماتی که جلال الدین حسن نومسلمان کرد کشاکش سختی که میان باطنیان و مسلمانان دیگر در عهد حسن صاحب دعوت قیامت و پسرش محمد در گرفته بود تاحدی فرو نشست و مردم را با آنان استیناس گونهی حاصل گشت و خلیفه و پادشاهان وقت مسلمانان را از کشتار آنان باز داشتند و حتی در تاریخ ۶۰۹ ما در حسن نومسلمان که با سبیل جمع می رفت خلیفه او و سبیلش را بر سبیل دیگر پادشاهان مقدم داشت و نومسلمان و متحدش اتابک مظفر الدین اوزبک را در جنگهایی که با امرای عراق داشتند یاری نمود.

با این تمهیدات جلال الدین نومسلمان وضع خود و اسمعیلیان را در میان سایر مذاهب اسلامی تأیید و تقویت کرد و ابهر و زنجان را نیز بر متصرفاتی که قبلاً داشت افزود و در مدنی که در آذربایجان و عراق بصری برد با مسلمانان دیگر آمیزش یافت و پندارهای مسلمانان دیگر در باره بی دینی و الحاد اسمعیلیان تاحدی نقصان و آرامش یافت و حتی شایع بود که

در آغاز کار چنگیز حمله او ببلاد اسلام، و در آن ایام که آوازه هجوم مغولان در میان اهل اطلاع در افتاده بود، جلال الدین پنهانی پیکانی بعلامت ایل و اطاعت برای خان فرستاد و همینکه سپاه چنگیز از رود جیحون عبور کردند نخستین کس از پادشاهان که رسولی نزد او فرستاد و قبول ایل، کرد حسن نومسلمان بود و این نشان می دهد که عقلای اسمعیلیه در آغاز کار قصد سازش با مغولان داشتند، یعنی همان تدبیری را خواستند بکار بندند که سران شیعه اثنی عشری اندکی بعد متوجه آن شدند.

سیرت جلال الدین نومسلمان که ریاست او در آغاز حمله مغولان و در گیر و دار جنگهای سخت چنگیز در مشرق ایران یعنی در سال ۶۱۸ هجری پایان پذیرفت، وسیله مؤثری در ایجاد آشتی میان مذاهب اهل سنت با اسمعیلیان بود؛ و اگر رفتاری که او با چنگیز در پیش گرفته بود بوسیله جانشینش ادامه می پذیرفت وضع اسمعیلیه در دوره ایلخانان مسلماً بگونه دیگری بود لیکن اتفاقاً جانشین جلال الدین حسن یعنی علاء الدین محمد که تنها پسر او بود، هنگامی که جای پدر را می گرفت بیش از نه سال نداشت و همین سبب در عهد او بی رسمیهای شدید بوسیله وزیر و زنان حرم صورت گرفت و تدبیرهایی که جلال الدین نومسلمان پیش گرفته بود بی اثر ماند و حتی طرفداران و دعوت قیامت که هنوز باقی بودند چون مانع و رادعی در پیش خود نیافتند رفتارهای قدیم را تجدید کردند و از نو شیوه بی را که نزد کافه مسلمانان نشانه الحاد و بی دینی بود بکار بستند؛ علی الخصوص که گویند علاء الدین محمد بر اثر فصد ناپهنگامی که خود سرانه کرده بود پنج شش مهال بعد از آغاز ریاست بمالیخولیا گرفتار گشت و بر میزان کارهای ناصواب او افزوده شد و چون هر عملی که بعقیده باطنیان از امام سرزند عین صلاح و صواب است، عقلای قوم از بیم عوام هیچ نمی توانستند گفت. نتیجه این امر آن شد که نظام و قواعد مستحکمی که باطنیان الموت داشتند بکلی از هم گسیخت و آزار اسمعیلیان بمسلمانان دیگر رائج و بر دوام شد و همه حتی رکن الدین پسر علاء الدین از و بیمناک گردیدند و سرانجام او را شی که مست در خانه بی متصل با غل گوسپندان خفته بود کشتند (۶۵۳ هجری).

رفتار سفیهانه علاءالدین محمد و اطرافیانش مایه شکست کار اسمعیلیان و رمبیدگی قطعی دلهای مسلمانان از آنان گردید چنانکه قطع ریشه ایشان را لازم شمردند و بجان در کار آنان ایستادند و این امر مقدمه‌ی برای دعوت از خان مغول در برانداختن آن قوم گردید.

جانشین علاءالدین محمد یعنی رکن‌الدین خورشاه در چنین وضع دشوار و نابهنجاری آغاز ریاست اسمعیلیه کرد. او در زمان حیات پدر با اعمال وی سخت مخالف بود و می‌خواست با همدستی گروهی از همکیشان قبول اطاعت مغول کند و با بهرنحوی که امکان یابد از قلمرو اطاعت پدر بیرون رود و بهمین سبب هم مشهم بهمدستی با «حسن مازندرانی» در قتل پدر خود گردید و ازین بابت میان او و برادرانش همواره اختلاف و نقار وجود داشت. اگر خورشاه فرصتی بدست می‌آورد و وضع آشفته اسمعیلیان را سر و صورتی می‌بخشید شاید می‌توانست از انتقام جویی مسلمانان دیگر و از بآس مغولان ایمن شود. وی حتی «بذکر افشای حالت پدر بگیلان و همسایگان دیگر کس فرستاد و بنیاد مصافات با آن جماعت خلاف سیرت پدر آغاز نهاد، بنامت ولایتها کس فرستاد که مسلمانی کنند و راهها ایمن دارند، و ایلچی نزدیک یسور نوین بهمدان فرستاد که چون نوبت بمن رسیده است طریق ایلی خواهم سپرد»^۱ لیکن عاقبت کارش با مغولان فرجای نپذیرفت. مجموع مدت ریاست خورشاه یک سال از پایان شوال سال ۶۵۳ تا پایان شوال سال ۶۵۴ بود و این مدت هم مصادف بود با مأموریت هلاکو بایران برای برانداختن اسمعیلیه و بنی عباس.

درین اوقات رفتار نابهنجار اسمعیلیان در دوره علاءالدین محمد و آزار و ایذاء باطنیه نسبت بمردم اطراف قلاع کار را بجایی کشانیده بود که «جمله خلق و ساکنان شهر قزوین را سلاح تمام مرتب و آلات حرب مهیا بود تا بعدی که اهل بازار هریک را سلاح دستی تمام در دوکان حاضر بودی و هر روز میان قزوینیان و میان ملاحده^۲ للوت

جنگ می بودی^۱. و نظیر این قول را ابن الطقطقی از قول امام الدین یحیی آورده است که می گفت: و هنگامی که در قزوین بودیم جمیع اموال خود را شبها در سردابهای خانه پنهان می کردیم و از بیم ملحدان چیزی آشکارا بر روی زمین باقی نمی نهادیم. بامداد آنها را بیرون می آوردیم و چون شب می رسید باز کار شب دوشین را از سر می گرفتیم. قزوینیان تا مدت ها کار و سلاح با خود بر می داشتند و ملحدان نیز در کار دستبرد و آزار آنان ماعی بودند^۲.

پیدا است که قلاع اسمعیلیه منحصر باستحکامات طالقان و رودبار و الموت نبود. قاضی منهاج سراج می نویسد که «در بلاد ملحدستان صد و پنج پاره قلعه است، هفتاد قلعه در بلاد قهستان و سی و پنج پاره قلعه در کوههای عراق^۳، و علاوه برین در رشته های جبال البرز و ارتفاعاتی که از شمال خراسان بقهستان و قایبات منتهی می گردید، جای جای قلعه ها و استحکاماتی داشتند و اینها غیر از آنست که پیش ازین یاد کرده ایم^۴. در همه این نواحی نظیر کشاکشی که بین باطنیان و قزوینیان دیده ایم، دایر بود. قلعه های هر ناحیه ای را فرمانده و رئیس که عنوان محتشم داشت اداره می کرد. این محتشان غالباً مردم منتخب و فاضلی از میان اسمعیلیان بودند تالیافت تبلیغ داشته باشند، یعنی بنا بر رسم قدیم و داثمشان از مردم تربیت یافته که طی مقاماتی کرده بودند انتخاب می شدند^۵.

در گیر و دار حمله مغولان نامسلمان که مذاهب مختلف اسلامی را بپذیری نمی شمردند و اعتنائی به پیچیک از آنها نداشتند، مسلمانان آن روزگار که از دیرگاه دچار اختلاف کلمه^۶ محنت بودند، برای آنکه بزعم خود هنری بکار برند و دشمنان «مُرتَد» و «مُلحد» خود را از میان بردارند، دست توسل بدامن کسانی که آنان را «کفار ملعون» می دانسته

۱ - طبقات ناصری ص ۶۹۸

۲ - الفخری، ص ۲۱

۳ - طبقات ناصری ص ۷۰۱

۴ - تاریخ ادبیات در ایران، ج ۲، ص ۱۷۲

۵ - نمونه هایی از آنان را در طبقات ناصری ص ۶۹۹ ببینید.

و بچنین نعلونی باد می کرده اند، دراز می نمودند و از آنان یاری می جستند و کاری را که خود با همه تعصبها و کشتارها و حرقها و نهیها انجام نداده بودند از بیگانه تمنی می کردند؛ چنین عملی درباره اسمعیلیان نیز انجام شد بدین معنی که «قاضی شمس الدین قزوینی که امام صدیق و عالم با تحقیق بود، و چند کثرت از قزوین بجانب خطا سفر گزیده بود و رنج مفارقت اوطان تحمل کرده؛ تا در وقت پادشاهی منگو خان، کثرت دیگر بنزدیک او رفته و بطریق که دست داد استمداد نمود و حال شرمناک و فساد ایشان در بلاد اسلام باز گفت... که جماعتی ملاحده قلعه‌ی چند را بنا ساخته‌اند و دین آن جماعت برخلاف دین ترسانی و خلاف دین مسلمانی و مغلی است، و بمائی شما را غرور می دهند و منتظر آنکه اگر دولت شما اندک فتور پذیرد، آن جماعت از میان کوهها و قلاع خروج کنند و باقی ماندگان اهل اسلام را براندازند و از مسلمانی نشان نگذارند. این معنی خاطر منگو خان را باعث و محترض آمد برقع قلاع و بلاد ملحدستان فہستان و الموت...»^۱ این نکته را ابن الطقطنی نیز آورده و عزیمت قاضی قزوین شمس الدین را بخدمت قاآن تأیید کرده است.^۲ این مقدمات باعث بود که اظهار دوستی و ابلی خورشاه ب نتیجه‌ی نرسد و با آنکه او برادر خود «شهنشاه» را برسم اظهار اطاعت نزد خان فرستاده بود. باز سرداران ناتار در ایران با قلعه نشینان اسمعیلی طرح جنگ انداختند. عطا ملک می گوید هولاگو خان در آغاز امر ابلی خورشاه را پذیرفت و حاضر شد که اگر او قلاع را خراب کند و بخدمت آید با او کاری نداشته باشد. خورشاه نیز چند پاره قلعه را خراب کرد لیکن باشارت مشاوران و زنان از رفتن بخدمت هولاگو چندان تقاعد نمود که عاقبت کارشان ب جنگ کشید و چون دید که از عهده سپاه مغول بر نمی آید سرانجام روز یکشنبه بیست و نهم شوال (باوّل ماه ذی قعدة) سال ۶۵۴ از میمون دز فرود آمد و تمامت خزاین را که داشت تقدیم نمود. خواجه نصیرالدین طوسی درین باب گفته است:

۱ - طبقات ناصری ص ۶۹۸

۲ - الفغری ص ۲۱

سال عرب چوششصد و پنجاه و چار شد یکشنبه اول مه ذی القعدة بامداد
خورشاه پادشاه سماعیلیان ز تخت برخاست پیش تخت هولاکو بایستاد
اگرچه بتصریح عظاملک جوینی^۱ وزیر خورشاه شمس الدین
بک داوری نادرست گیلکی بود، لیکن برخی^۲ خواجه نصیرالدین طوسی را درین
تاریخ وزیر خورشاه دانسته و گفته اند که «اورا بقلعه بی بطریق قهر و غضب اولاً نگاه
می داشتند و او آخر بلطف درآمد، اورا وزیر خود ساخته بودند. خواجه اگرچه بظاهر
با آن طایفه می شوم موافقت می نمود اما باطناً در استیصال ایشان سعی و مجتهد می بود.»
سید ظهیرالدین مرعشی دنبال این مخنان تسلیم شدن خورشاه را بنا بر رأی و نظر خواجه
نصیر دانسته است. گویا، همین قول نادرست سبب اشتباه و ادوارد برّون^۳ شده و او را بر آن
داشته است که بنویسد، خواجه نخستین کسی است که خورشاه را بقبول طاعت هولاکو
برانگیخته و هم اوست که بهولاکو گفت اگر المستعصم بالله آخرین خلیفه عباسی را
بکشد بنحش آسمان گرفتار خواهد شد؛ و آنگاه این جمله عجیب را که از ترجمه عربی کتاب
او نقل می کنیم، بیاورد:

«وما اعجب نهکلمات القدر التي سمحت لهذا الخائن المخادع أن يكتب
رسالة في الاخلاق، لازالت تعتبر من أجمل ما كتب في موضوعها باللغة
الفارسية.»

درست است که برون بر قول بی بنیادی سخن خود را مبتنی کرده و از آن ناگهان
بواقعه بغداد متوجه شده و چنین ناسزای نااندیشیده بی را نثار «عقل حادی عشر» و
«استاذ البشر» نموده است؛ ولی گویا او فراموش کرده بود که خواجه اولاً شیعه بود

۱ - جهانگشا ج ۳ ص ۲۶۲

۲ - تاریخ طبرستان و رویان، سید ظهیرالدین مرعشی، ص ۹۹

۳ - ترجمه عربی جلد دوم تاریخ ادبیات برون بعنوان «تاریخ الادب می ایران من

الفردوسی الی السعدی» بوسیله آقای دکتر ابراهیم اسن الشواربی، مصر ۱۹۵۴، ص ۵۷۹-۵۸۰

و ثانیاً ایرانی، و حق داشت که از یک خلیفه عباسی که از حیث مذهبی در نظر وی غاصب و از جهت ملی در نظر ایرانیان مطرود و یادآور کینه‌های قومی قدیم و جنایتهای نیاکان مزور خود بوده است، انتقام بگیرد. برانداختن خاندانی که بزعم ایرانیان بانواع جنایتهای دینی و دنیای دست زده و بهر صورتی که ممکن شده بود با رجال ایرانی از ابومسلم و مرداو بیج گرفته تا همعصران غیر سنی خواجه نصیر از راه غدیر و خیانت و پیمان شکنی درآمده بودند، در نظر امثال خواجه نصیر مباح و جایز بود و ازین راه بر او و رجال دیگر شیعه ایرادی وارد نیست؛ چنانکه آنان نیز هرگاه احساس خطری کردند از قتل امامان شیعه و خود شیعیان و رجال ایرانی خودداری نکردند. بنابراین متعسف ساختن خواجه به «خان» و «مُخادِع» یکنوع بی‌انصافی نااندیشیده تاریخی است؛ و نظیر همین داوری را هم باید درباره ابن العلقمی کرد که دیرگاهی در بغداد شاهد رفتارهای ناپسندار ابوبکر پسر خلیفه و سرداران او با شیعیان کرخ و اهانت‌های آنان نسبت به مشاهده متبرک ابن فرقه بود و دندان بر جگر می‌نهاد و چون روز انتقام فرا رسید خلیفه و اطرافیان او را بچنگال دژ خیابان مغولی افکند، مگر آنکه گفتارهای آنان را که بدون نسبت سازش با هولاکو داده‌اند دروغ و بی‌بنیاد بشماریم.

نظیر چنین اعمال متعصبانه‌ی را که بیشتر منبعث از اختلافات مذهبی در آن روزگار بود، باز هم می‌بینیم و مسلماً قول منهاج سراج را در اینکه قاضی قزوین که بقول او مردی صالح و دیندار بود فراموش نکرده‌اند که می‌رسید شیعیان اسمعیلی یکشروز سر از کوه‌ها برآرند و دین ترسائی و مغولی (۱) را همراه «مسلمانی» بنحوی که آن قاضی «دیندار» می‌اندیشید براندازند.

از ینگونه اعمال که سوزاندن خانه‌ها و محلات و کتابخانه‌ها و بردار کشیدن و مُثله کردن و امثال این کارهای شرم انگیز از جمله آنها بود، میان فرق مختلف اسلامی خاصه متعصبان اهل سنت و بزرگان حنفی و شافعی و حنبلی قرن پنجم و ششم و اوایل قرن هفتم

متعدد و مداوم بود و معلوم نیست چون دور انتقام شیعه که از یئگونه مصائب بسیار دیده و این گونه شربت‌های زهر آگین را بکرات چشیده بودند ، قرار سید ، چگونه باید نسبت «خیانت» و «خدعه» بدانان داده شود . شخص متعصب یا کسی که دل او از حقد و کینه مزمن پر شده باشد مبادرت با یئگونه اعمال را حتماً مشروع می‌شمارد و آنانکه می‌خواهند درباره عمل او قضاوت کنند باید همه جوانب امر را از نظر بگذرانند .

بعد از آنکه رکن‌الدین خورشاه با کسان خود از قلعه میمون دز عاقبت کار خورشاه
 فرود آمد و نسلم هولاً گورگردد ، خان فرمان داد تا سپاهیان و قلعگیان اسمعیلی
 او با همکاری کسان خورشاه قلعه میمون دز را باز دیك صد
 قلعه دیگر ویران سازند . سه قلعه گردکوه و لَمَسَر و اَلَموت هم اگر چه مقاومت
 کردند لیکن بزودی تسلیم و نسخر شدند . همه این قلاع که محل نفائس و ذخائر و مخزن
 کتابهای اسمعیلیان بود ، غارت شد و مخصوصاً الموت که بعد از یک جنگ سخت سه روزه
 فتح شد ، سخت دچار غارت و تاراج گردید حتی کتابخانه آن که از عهد حسن صباح
 ببعده گرد آمده و از جمله کتابخانههای بسیار معروف و معتبر عهد خود بود . هولاً گور فرمان
 داد که آن کتابخانه پر بهارا بسوزانند و تنها عظاملک جوینی که همراه هولاً گور بود با کسب
 اجازت از خان قسمتی از نسخ قرآن و کتب نفیس و آلات رصدی را بیرون آورد . از
 جمله آن کتب یکی سرگلشت حسن صباح بود که از آن در تألیف جلد سوم جهانگشا
 استفاده شد ، عظاملک خود درین باره می‌گوید : «بوقی که در پای لَمَسَر بودم ،
 بر هوس مطالعه کتابخانه که صبت آن در اقطار شایع بود عرضه داشتم که نفایس کتب
 الموت را تفصیح نتوان کرد ؛ پادشاه آن مخزن را پسندیده فرمود و اشارت راند تا بمطالعه
 آن رقم و آنچ باقم از مصاحف و نفایس کتب بر مثال یُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ بیرون
 آوردم و آلات رصد . . . که موجود بود برگزفتم و باقی آنچ تعلق بفضالت و غوایت
 ایشان داشت ، که نه بمنقول مستند بود و نه بمنقول معتمد ، بسوختم . . .»^۱

خورشاه را نیز اندکی بعد بدرخواست او بدربار منگوقاآن گسیل کردند لیکن قاقان بیپانه^۱ آنکه هنوز بعضی از قلاع اسمعیلیان را تسلیم نکرده است ویرا نپذیرفت و فرمان داد تا باز گردد و بعد از آنکه همه پیروان خود را بتسلیم وادار کرد بدرگاه آید . در بازگشت از مغولستان او و کسانش را نزدیک جیحون لگد کوب کردند و بقتل رسانیدند و در همان اوان همه کسان و بستگان او را از زن و مرد تا کودک گهواره و جمله اسیران اسمعیلی را که در دست مغولان بودند کشتند و بفرمانده مغولی در قهستان نیز فرمان دادند تا او نیز عده‌ای را بیپانه^۲ حشر گرد آورد و بقتل رساند و او دوازده هزار اسمعیلی را در آن دیار از دم تیغ گذراند .

تسخیر دژهای اسمعیلی و برافتادن حکومت آنان ، که در میان ایرانیان از دیرباز ایجاد رعب و هراسی سخت کرده بود ، همه مؤلفان خاصه نویسندگان اهل سنت را سخت خشنود ساخت و آنرا بمنزله مرهمی بر جراحتهای اسلام شمردند و هولاکو را بسبب رفتاری که با آنان کرده بود مستوجب دعاو ثنا دانستند . عظاملک درین باب نوشته است :
 «عالم که از خبت ایشان ملوث بود پاک گشت . آیندگان و رونندگان بی خوف و هراس و زحمت بدرقه شد آمد می کنند و پادشاه جوانبخت را که بنیاد ایشان برداشت و از کسی از ایشان اثر نگذاشت ، دعای دولت می گویند ؛ و راستی آن بود که این کار مرهم جراحتهای مسلمانی بود و تدارک خللهای دینی . جماعتی که بعد ازین دور وعهد در رسند بدانند که فتنه ایشان تا بچه غایت بود و تشویش در داخل خلق عالم تا بچه حد کشیده ... »^۱

بعد از واقعه ۶۵۴ اسمعیلیان در ایران هیچگاه نتوانستند قدرت قدیم خود را تجدید کنند و اگرچه در حدود سال ۶۷۰ هجری قیامی کردند^۲ لیکن دیگر چنانکه باید نامی از آنان نیست و حکومت سیاسی و نفوذ نظامی و قلاع مستحکم خود را دیگر باز نیافتند و حتی

۱ - جهانکشا ج ۲ ص ۲۷۸

۲ - تاریخ ادبیات ایران (از سعدی تا جاسی) ادوارد برون ، ترجمه آقای علی اصغر حکمت ، چاپ دوم ص ۳۶

در سال ۶۷۱ آخرین پناهگاههای مهمشان در شام و لبنان بدست ممالیک مصری خراب شد و قدرت آنان بکلی برافتاد. اسمعیلیان هم بعد ازین تاریخ حاجت سابق خود را بقلعه نشینی کمتر احساس نمودند و از نیروی از فرصتهای مکرری که بعد ازین بدستشان آمد برای تحصن بقلاع و تشکیل دولتهای جدید استفاده نکردند، زیرا حکومتهای ایران مانند گذشته در کار اعمال سیاست دینی و آزریدن بعضی از فِرَقِ اسلامی دون فِرَقِ دیگر نبودند تا بکشتار اسمعیلیان احساس نیازی کنند و آنان را بدفاع محنت از خود ناگزیر سازند. علاوه برین اسمعیلیان ایران هم، اگرچه بعد ازین همواره در مذهب خود باقی مانده و هنوز هم در نواحی مختلفی باقیبند، تظاهرات قدیم را رها کردند و منتهی رفتار خود را بنری و مدارا مبدل ساختند. اما باطنیان خود معتقد بودند که بعد از رکن الدین خورشاه ریاست ظاهریه^۱ پیشوایان اسمعیلی پایان رسید و ازین پس مردم غیر اسمعیلی را از حال آنان خبر نیست ولی اهل خانه با آنچه در خانه گذرد آگاهند و دانند که بعد از خورشاه امر ولایت پسرش شمس الدین محمد واگذار شد و او بقاسم شاه و او باسلام شاه سپرد... و ازین روایت برمی آید که پیشوایان اسمعیلی ازین پس با حرکت در بلاد پارشاد پیروان خود مشغول بودند و کار ولایت را در سیر انجام می دادند^۲.

از سایر فِرَقِ شیعه بعد ازین تاریخ، «زیدیه» اثری در ایران ندارند ولی طبقات شیعه غالبه بادامه^۳ اعتقادات خود مرگرم بودند و هنوز هم در نواحی غربی و بعضی از نواحی داخلی ایران بصری برند. در قرن هفتم و هشتم شهرت ابن طایفه به «نصیریته» بود^۴ که: لفظ «الله» را برائمه^۵ اهل بیت اطلاق کنند و «گویند چون روحانیات در اجساد جسمانی ظاهر میشوند پس حق تعالی نیز شاید که بصورت آدمی که فاضلترین

۱ - کتاب هدایة المؤمنین تألیف محمد بن زین العابدین خراسانی لدائی، چاپ مسکو

۱۹۵۹، ص ۱۱۷ بعد

۲ - تبصرة العوام، تهران ۱۳۱۳، ص ۱۶۸

همه خلق باشد ظاهر شود و چون بعد از پیغمبر شخصی فاضلتر از علی نبود و بعد از او اولاد او، حق تعالی بصورت ایشان ظاهر شد و بزبان ایشان سخن گفت^۱.

صوفیه

صوفیه در قرن هفتم و هشتم قوتی بسیار داشتند و تصوف توسعه و رواج تصوف

و رواجی روز افزون می پذیرفت. تحولات اجتماعی منعی که

مخصوصاً از آغاز قرن ششم بعد در ایران حاصل گردیده بود، و پایه دارشدن اعتقادات مذهبی، توجه بمشایخ صوفیه و راسخ گردیدن اعتقاد مردم را نسبت بمقامات عرفانی و بخانقاه و خانقاهیان سبب شد. هنگامی که مغول بایران حمله کرد کتر شهر و دیاری در ایران از دسته های صوفیان خالی بود و شماره خانقاهها و باشیدنگاههای سالکان و اهل مجاهدت و ریاضت حساب و شماری نداشت. لیکن همچنانکه در مجلد دوم این کتاب نوشته ایم^۲ در اواخر قرن ششم و اوایل قرن هفتم دو مکتب بزرگ در عرفان وجود داشت که بهر یک از آنها عده ای از شیوخ بزرگ نسبت داشتند، نخست سلسله کبیرویه در مشرق و دوم سلسله سهروردیه در مغرب. رؤسا و منسوبان و پیروان این دو سلسله بزرگ در اواخر قرن ششم و اوایل قرن هفتم و بعضی تا قسمت زیادی از قرن هشتم در ایران شهرت داشته و در تصوف ایرانی بشدت مؤثر بوده اند چنانکه اصولاً نام عده ای از آنان را باید در شمار بزرگان تصوف در دو قرن هفتم و هشتم آورد.

بایسته کشتارها و نهیها و غارتها و ویرانی و نابسامانی که بر اثر حمله ترکان و مغولان در ایران قرن هفتم رخ داد، تصوف ایرانی بنحوی که در اواخر قرن ششم و اوایل قرن هفتم رایج بود، از رواج نیفتاده و قوت خود را از دست نداده بود. البته تصور آنکه حمله مغول وسیله تقویت تصوف یا ترویج آن در ایران شده باشد، خطاست؛ زیرا

۱ - تفهیم الفنون، ج ۲ تهران ۱۳۷۹ قمری ص ۲۸۰

۲ - تاریخ ادبیات در ایران، ج ۲ ص ۲۲۰-۲۲۱

هیچ حمله مغرب و مقرون بکشتار و وحشت ، و هیچ حادثه‌یی که همراه با توحش و بربریت رخ داده باشد ، و هیچ ابلغار و هجوم وحشیانه نمی‌تواند وسیله ایجاد کمالات و ترویج معارف باشد بلکه همواره این گونه حوادث انحطاط عقلی و اجتماعی را سبب می‌گردد ، منتهی آثار آن از دو سه نسل بعد از تاریخ واقعه آغاز می‌شود و بنسبت شدت و ضعف واقعه مدتی ادامه می‌یابد .

تصوف هم بکثرت حرکت عقلی آمیخته بادی و ارشاد بطرف کمالات نفسانی بود و حکومت و حشیان ترك و ناتار و مغول نمی‌توانست وسیله‌یی برای ترویج یا توسعه عمیق آن باشد و تنها ممکن است یأس و فقر و نومیدی و نابسامانی و در بدری عده‌یی از مردم را بخانقاهها کشانده و سربار شیوخ و پیشوایان تصوف کرده باشد و یقیناً همین گروه وسیله مؤثری برای انحطاط تصوف و عرفان گردیدند و آثار خود را در اواخر دوره مغول و دوره‌های بعد آشکار کردند . مسلماً رواج طریقه « قلندریه » درین عهد و افزایش فراوان شماره « قلندران » در ایران و کشورهای مجاور و تشکیل دسته‌های متعددی از آنان که بین شهرها و مراکز مهم صوفیه در حرکت بوده‌اند ، مولود همین انحطاط و نتیجه مستقیم مصائب اجتماعی بود .

در گیر و دار حمله مغول عده‌یی از مشایخ بزرگ که حاضر بترك مکان و یا مراکز تعلیمی خود نشدند ، مانند شیخ نجم الدین کبری و شیخ فریدالدین عطار و نظایر آنان ، بقتل رسیدند و یا در همان اوان درگذشتند ؛ ولی برخی دیگر توانستند خود را از معرکه نجات دهند و به پناهگاههای فرهنگی جدید مانند آسیای صغیر و شام و فارس و کرمان و بلاد سند و هند و نظایر این نواحی برسانند و بساط ارشاد در ناحیتهای جدید بگسترانند . همین امر و همچنین بازماندن دسته‌هایی از مشایخ و عارفان در شهرها و ناحیتهایی که از قتل عام رسته بودند ، وسیله خوبی برای حفظ سنتهای خانقاهی و نگاهبانی مبانی تصوف و ترویج آن در میان آیندگان بوده است .

هجوم خلق غارت زده بخانقاهها نیز ادامه تعلیمات مشایخ را تسهیل می‌کرد و اعتقاد

مردم مصیبت رسیده را بدانان راسخ تری نمود. ترکان و تاتاران و مغولان هم، که نژادهای حبله گرو و مزور و در عین حال متعصب اند، بعد از مسلمانی با زود نحت تأثیر مشایخ قرار گرفتند و با برای ادامه حکومت بر خلق صلاح خود را در رعایت حال خانقاهیان و تأیید آنان دانستند و این امر هم البته برواج صوری تصوف باوری کرد.

در خانقاهها، که کثرت روز افزونی گرفت، نظامات و مقررات تدوین آداب سابق تکمیل می شد و صورت رسوم مرتب و برنامه های مدوّن قابل اتباع می یافت. از جمله مآخذی که می توان کیفیت ترتیب و تدوین این رسوم و آداب را در آن ملاحظه کرد، کتاب «اوراد الاحباب و فصوص الآداب» تألیف ابوالفناخر باخرزی کُیرونی نواده سیف الدین باخرزی است که کتاب خویش را در سال ۷۲۳ تألیف کرد. او درین کتاب لازم دانسته است تا همه مطالبی را که درباره تصوف بزبان عربی نوشته شده بود، جمع کند زیرا در دوران او اکثر فقرا و اهل خرقه از ادراک لغت عرب بی نصیب بودند. کتاب اوراد الاحباب محک خوبی برای آزمایش صوفیه درین نکته است که چگونه از اندیشه های آزاد کمالی خود بتعلیمات مدوّن متحجّر تمایل می ورزیده اند. جزو اول از کتاب اوراد الاحباب ابوالفناخر باخرزی مشتمل است بر اوراد و ادعیه بی که صوفیان می بایست در خانقاه بیاموزند و بخوانند. این اوراد و ادعیه بصحایف متعدّد کثیر برمی آید که از هنگام نماز بامداد آغاز می شد و تا هنگام نماز خفتن ادامه می یافت. شماره اوراد و ادعیه بحدیست که برای صوفی تقریباً وقتی باقی نمی گذارد و همه اوقات او را می گیرد. در مجلد دوم کتاب مذکور آداب صوفیان باتعالیم خاصّ ذکر شده است که از باب اطلاع بر احوال صوفیان در قرن هفتم و هشتم و کیفیت تربیت آنان و همچنین آدابی که می بایست رعایت کنند و اعمالی که انجام دهند بسیار موفّق است.

نکته مهم آنست که تصوف در قرن هفتم و هشتم تنها بروش و وجد تصوف علمی و حال بسنده نکرد و بطریق علمی و شیوه تعلیل و توجیه هم

متایل گردید. این کلر را پیش از قرن هفتم گاه نزد صوفیان بزرگ می بینیم خاصه در آثار عین القضاة ابوالعالی عبدالله بن محمد بن علی میانجی همدانی عارف و متفکر بسیار بزرگ که مانند پیشرو دیگر خود حسین بن منصور حلاج شهید تعصب عالمان سبک مغز دین فروش و فتوی های بیخردانه آنان گردیده بود (۵۲۵ هجری). وی در کتابهای خود با تعلیلهای و توجیهاات عقلانی عرفان و فلسفه را بهم نزدیک ساخته و در حقیقت بنیان شیوه علمی را در میان صوفیان نهاده بود.

در اواخر قرن ششم و اوایل قرن هفتم این عمل عمومیت بیشتر یافت. در آن اوان شیخ نجم الدین کبری (مقتول سال ۶۱۸) مشغول تربیت عده ای از بهترین مشایخ صوفیه بوده است. وی با تألیف کتابهای معتبر خود مانند منهاج السالکین، اصطلاح الصوفیه، آداب السلوك، الاصول العشرة، آداب المریدین و جز آنها قسمتی از مبانی و مبادی تصوف و آداب صوفیان را مورد بحث و توضیح و تدوین قرار داده بود.

از پیروان معروف مکتب او شیخ نجم الدین ابوبکر عبدالله بن محمد رازی معروف به نجم الدین دایه (م ۶۵۴) است که از تربیت شدگان مجمل الدین بغدادی شاگرد نجم الدین کبری بود. نجم الدین دایه در کتاب مشهور خود مرصاد العباد من المبدء الى المعاد (از ابتدا و انتهای آفرینش و بدو سلوك و نهایت سیر و مقصد و مقصود عاشق و معشوق) خبر داد و همچنین است در کتاب دیگر خود بحر الحقایق. همزمان نجم الدین دایه، سعد الدین الحموی (م ۶۵۰) کتابهای «المحبوب» و «مجنجل الارواح» را هم با لغزها و معماها و ارقام و دوایری که بیشتر صورت رموز و اشارات داشت، تدوین نمود و شهاب الدین ابوحفص عمر بن محمد سهروردی (م ۶۳۲) کتابهای عوارف المعارف و رشف النصاب و اعلام التقی و اعلام الهدی را بوجود آورد.

کسی که از همه اینان در بخشیدن صورت علمی بتصوف مهم ترست محمد بن علی بن محمد معروف به محیی الدین ابن العربی است که نسبش بحاتم طائی می رسد و مولد

ومنشاء او اندلس (اسپانیا) بود و بهمین سبب نحوهٔ اندیشهٔ وی با سایر صوفیان تفاوت بزرگ داشت. وی رسالات متعدّد دارد که از میان آنها دو کتاب «فصوص الحکم» و «الفتوحات المکیّة» بی تردید از جملهٔ کتب بسیار مهم عرفانی است. شیخ محیی الدین در علوم مختلف زمان دست داشت و باین سبب مخفیان عرفانی را با توجیهات و تعبیرات حکمی درآمیخت و در حقیقت عرفان و حکمت اشرافی را بهم پیوست و مسألهٔ وحدت وجود را با قواعد عقلی و اصول علمی و استدلالی توضیح داد. وقات ابن العربی بسال ۶۳۸ اتفاق افتاد.

آثار ابن العربی بسبب آنکه مباحث اصلی تصوف را بصورت علمی درآورد، در حقیقت دنبالهٔ آثار عین القضاة محسوب شده است. او هم مانند عین القضاة بموضوع وحدت وجود علاقهٔ تام داشت و نیز مانند آن پیشرو بزرگ خود دچار تکفیر گردید. دشواری و غموض بحثهای ابن العربی باعث شد که بر آثار او شرحهایی نوشته شود خاصه بر فصوص الحکم، مانند شرح مؤیدالدین جندی و شرح عبدالرزاق کاشانی و شرح عبدالرحمن جامی و شرح داود قیصری.

شاگرد معروف ابن العربی صدرالدین محمد بن اسحق قونبیتوی (م ۶۷۳) کار استاد خود را باموقیّت ادامه داد و با تألیف کتابهایی از قبیل «فکوک» و «مفتاح الغیب» و «نفعات الهیّة» طریقهٔ جدید را تقریر و توجیه کرد و شاگردش فخرالدین ابراهیم عراقی (م ۶۸۸) بعد از آشنایی با تعالیم ابن العربی کتاب لمعات را پدید آورد که اشعة اللمعات جامی شرحی بر آنست.

بدین طریق تصوف که تا آن روزگار بوجد و حال و ذوق و شعر و عمل آمیخته و بسادگی مقرون بود، شیوهٔ نظری یافت و بشکل علمی قابل تعلیم درآمد یعنی به «عرفان» که آنرا می‌توان تصوف توجیهی و فلسفی خواند، تغییر صورت داد، و از آن پس در ردیف سایر علوم تدریس شد، و بعبارت دیگر از «حال» تا حدّی به «قال» باز آمد. این امر یعنی تدوین و تنظیم مبانی تصوف و عرفان و ذکر و شرح اصطلاحات صوفیان و

توجیه و تعلیل اصول عرفان مسلماً در نفوذ مبانی و مبادی تصوف در ادبیات خاصه شعر اثر بارز داشت و آنرا بیشتر از پیش مورد استفاده شاعران متذوق قرار داد زیرا ازین راه مقداری افکار و اصطلاحات آماده بدست آمد که اهل ذوق، بی آنکه بر باضتهای خائناهی تن در داده باشند با آنها آشنایی حاصل کردند و از آنها در خلق مضامین شاعرانه استفاده بردند.

کتابهای فصوص الحکم و فتوحات مکبیه و فکوک و لمعات و قصاید ابن فارص (شرف الدین ابو حفص عمر متوفی بسال ۶۳۲) و شرحهای آنها از قرن هفتم بعد در شمار کتابهای درسی عرفانی در آمدند و هنوز هم همین حال را دارند.

صیوة وجد و حال
در برابر این دسته اعرافان متفلسف دسته بی دیگر از صوفیان بوده اند که اگر چه ورود در مباحث عقلی برای آنان آسان بود، لیکن چون پای استدلالیان را چوبین می شمردند راه دشوار مجاهدت را بنیای بی تمکین استدلال نسپردند و با تفلسف آشتی نمودند. آنها بیشتر صوفیانی هستند که ذوق و وجد بر آنان غلبه داشت و کلمات و شعرهای عمرک و مشوق را بر بحثهای ملال انگیز ترجیح می نهادند و در تعلیمات خود اسناد بآیات و اخبار و تمثیلات و خواندن اشعار را برای هدایت سالکان و تشجید خاطر و برانگیختن آنان بسوی رشد و صلاح بهر می شمردند. فریدالدین محمد عطار نیشابوری (مقتول بسال ۶۱۸)^۱ شاعر و صوفی بزرگ آغاز قرن هفتم از بزرگترین پیشروان بن دسته است و بعد ازو جلال الدین محمد بلخی (م ۶۷۲) را باید سر دسته این گروه دانست که تأثیر او در ادب عرفانی فارسی تا روزگار ما هیچگاه انقطاع نپذیرفت، و همچنین اند استادان و پیشروان یا پیروان نامبردار او مانند پدرش بهاء الدین محمد بن حسین خطیبی بلخی (م ۶۲۸) صاحب کتاب المعارف؛ و سید

۱- شرح احوال و نقد و تعلیل آثار شیخ فرید الدین محمد عطار نیشابوری، مرحوم فروزانفر، تهران ۱۳۴۰ ص ۹۱. سال ۶۲۷ که برای سال وفات عطار در صفحه ۸۶۵ از مجلد دوم تاریخ ادبیات در ایران برگزیده بودم البته مشکوک است.

برهان‌الدین محقق ترمذی (م ۶۳۸) ؛ و شمس‌الدین محمد بن علی تبریزی (ظاهراً مقتول بسال ۶۴۵) ؛ و صلاح‌الدین زَرکوب قُونبَوی (م ۶۵۷) ؛ و حُسام‌الدین حسن چَلَبی (م ۶۸۷) جانشین مولوی ؛ و بهاء‌الدین پسر مولوی معروف به سلطان ولد (م ۷۱۲) .

همچنانکه قبلاً نوشته‌ایم دوسلسلهٔ بزرگ از صوفیه در اواخر
سلسله‌ها و مشایخ
قرن ششم و اوایل قرن هفتم در مغرب و مشرق ایران وجود
یافته بود : یکی سلسلهٔ سَهْرورَدیّه و دیگر سلسلهٔ کُبَرَویّه .

سهروردیان ، که خود بدو دستهٔ سهروردیان ایران و سهروردیان هند (مُولتان) تقسیم می‌شدند منسوب بوده‌اند به شیخ شهاب‌الدین ابو حفص عُمَر بن محمد سَهْرورَدی (م ۶۳۲) صاحب اعلام الهدی و عوارف المعارف و رَشَفُ النّصایح الایمانیّه .
از شاگردان بزرگ او که در قرن هفتم و هشتم هجری شهرت فراوان داشتند اوحد‌الدین کرمانی (م ۶۳۵) و دیگر نجیب‌الدین علی بزغش شیرازی (م ۶۷۸) و دیگر مشرف‌بن مصلح سعدی شیرازی (م ۶۹۰ یا ۶۹۱) و دیگر شیخ شمس‌الدین صَهْمی و دیگر شیخ احمد بَسَوی و عزّالدین محمود کاشانی نطنزی صاحب ترجمهٔ عوارف المعارف سهروردی و شارح قصیدهٔ ثابّهٔ ابن فارض که او و کمال‌الدین عبدالرزاق کاشانی هر دو مرید عبدالصمد نطنزی و او مرید نجیب‌الدین بزغش شیرازی بود .

تعالیم نجم‌الدین کبری بعد از قتل او در سال ۶۱۸ بوسیلهٔ مریدان معروفش شیخ-الاسلام سیف‌الدین باخترزی (م ۶۵۸) در ماوراءالنهر ؛ و عین‌الزمان جمال‌الدین گیلی (م ۶۵۱) در قزوین ؛ و شیخ سعدالدین محمد بن مرید بن عبدالله حَمُویّه (م ۶۵۰)^۱ در خراسان ؛ و بابا کمال جندی در ترکستان ؛ و شیخ رضی‌الدین علی لالا

۱ - سال ولادتش را ۶۱۹ و ۶۵۱ و ۶۵۸ نیز نوشته‌اند . رجوع شود به شرح احوال و تقد آثار عطار ، مرحوم فروزانفر ص ۲۱ - و بحث در آثار و انکار حافظ ، مرحوم دکتر غنی ، تهران ۱۳۲۲ ص ۵۰۳ .

(م ۶۴۲) ؛ و شیخ نجم الدین دایه (م ۶۵۴) و بهاء الدین محمد معروف به بهاء ولد (م ۶۲۸) پدر مولوی که هر دو اواخر عمر خود را در بلاد روم می گذرانند، انتشار یافت. از عارفان معروف و مشهور دیگر این دوره باید شیخ امین الدین بلیانی شیخ صوفیه مرشدیه در قرن هشتم و پیرو او ابوالعطا کمال الدین محمود بن علی کرمانی معروف به «خواجو» (م ۷۵۳) صاحب دیوان اشعار و مثنویهای معروف را که مقام بلندی در عرفان دارد، نام برد و او مسلماً در شمس الدین محمد حافظ شاعر معروف صوفی مشرب و متفکر نیکومخن ایران (م ۷۹۲) مؤثر بوده است. — همچنین است سیف الدین محمد فرغانی شاعر و صوفی اواخر قرن هفتم و اوایل قرن هشتم که مدتی در تبریز و اواخر عمر را در آق سرا از بلاد روم می گذراند ؛ و اوحده الدین (یا : رکن الدین) مراغه‌یی معروف به آوحنی (م ۷۳۸) که اواخر ایام خود را در تبریز تحت رعایت خواجه غیاث الدین محتسوزیر برسی برد و جام جم را بنام او ساخت ؛ و کمال الدین مسعود نجفندی (م ۷۹۲) صاحب دیوان غزلهای مشهور که در گاهی در خانقاه خود در تبریز سرگرم ارشاد بود، و معاصرش محمد شیرین مغربی صاحب دیوان غزلهای معروف (م ۸۰۹) و عبدالرزاق کاشی سابق الذکر (م ۷۳۶) صاحب شرح فصوص الحکم ابن العربی و شرح منازل السائرین خواجه عبدالله انصاری. وی از معاصران خواجه غیاث الدین محمد وزیر و مورد علاقه و تربیت او بود؛ و شیخ علامه الدوله ابوالمکارم رکن الدین احمد یلبانکی سمنانی (م ۷۳۶) از مخالفان وحدت وجود و صاحب چند اثر مانند مطلع النقط و مجمع اللقط ، و سرّ البال فی اطوار سلوک اهل الجلال ، و سلوة العاشقین ، و مشارع ابواب القدس ، و العروة لاهل الخلوة ، که عده‌ای از مشایخ مانند اخوی مصری و اخوی محمد دهقان و ابوالبرکات تقی الدین علی سمنانی شاگرد او بودند. نزد ابوالبرکات تقی الدین امیر سید علی بن شهاب بن محمد همدانی عارف مشهور (م ۷۸۶) تربیت یافت که در علوم مختلف دست داشت و کتابهای اسرار النقطه و شرح اسماء الله و شرح فصوص الحکم و شرح قصیده نمریه میمیه ابن فارض از جمله مصنفات اوست .

این نکته گفتنی است که ابتلاآت مختلف و مصائبی که بر مردم غارت زده ایران روی می آورد ، موجب اعتقاد آنان بکسانی شد که انتظار تسلی و تشفی از ایشان می رفت ؛ و ازین راه مشایخ و زُهاد بیشتر از دوره پیشین مورد علاقه و احترام قرار گرفتند . در شرح حال کمتر کسی از مشایخ دیده می شود که بر امرا و بزرگان وقت تسلطی نداشته و یا بغایت مورد تعظیم و تکریم آنان قرار نگرفته باشند . همین امر سبب بود که بتدریج دست بعضی از مشایخ در امور اجتماعی گشوده شود تا اگر بخواهند در اجرای مقاصد سیاسی و اجتماعی خود از نفوذ معنوی استفاده کنند . مشایخ شیعه که از اواسط این عهد یعنی از اواخر قرن هفتم و اوایل قرن هشتم بعد بنام آنان بسیار بازی خوریم ، ازین وضع در مواردی که توانستند ، و برای تحکیم مبانی تشیع یا تشکیل حکومت های شیعه ، بیشتر استفاده کردند .

نخستین دسته ازین سلسله های منصوفان شیعه سلسله شیخیه جوریه در خراسانند . این دسته از اتباع شیخ خلیفه (مقتول بسال ۷۲۶) از شاگردان شیخ علاءالدوله سمنانی ، هستند . وی مدتی در سبزوار بارشاد مشغول بود و یکی از اتباع معروف او شیخ حسن جویری بعد از کشته شدن مرادش در سبزوار و نیشابور و طوس و خجوشان و ابیورد بدعوت خلق پرداخته و پیروان بسیار گرد آورده بود و هنگامی که سر بداران سر بطغیان برداشتند بایشان از در اتحاد درآمد و در جنگها با آنان شرکت جست و وسیله قاطعی برای تقویت و تأیید حکومت شیعی سررداری گردید .

دسته دیگر پیروان میر قوام الدین بن صادق بن عبدالله مرعشی هستند که نسبش بامام زین العابدین علی بن حسین می رسد . وی مدتی در خراسان در خدمت سید عزالدین سوهنندی بر ریاضت و مجاهدت مشغول بود و سپس بآمل رفت و اوضاع آشفته آن دیار او را یاری داد تا بر سرعت در امور سیاسی دخالت کند و بشرحی که پیش ازین گفته ایم حکومتی بوجود آورد که مدتها بعد از او بر سر کار بود .

دسته دیگر اعقاب شیخ صفی الدین اسحق اردبیلی شاگرد تاج الدین ابراهیم

معروف به شیخ زاهد گیلانی (م ۷۰۰) بودند. شیخ زاهد شاگرد ابن الزمان جمال الدین گیلی (م ۶۵۱) از شاگردان نجم الدین کبری بوده است و بعد از فوت او شاگردش صنی الدین باردبیل رفت و آنجا بساط ارشاد گسترده تا سال ۷۳۵ درگذشت. شیخ صنی الدین بر اثر نفوذ شدیدی که در آذربایجان حاصل کرد فرقه‌یی از صوفیان پدید آورد که پس از او پیرو جانشینانش شیخ صدرالدین موسی و شیخ خواجه علی و شیخ ابراهیم و سلطان جنید و جز آنان بودند. مشایخ صفوی هر یک بنحوی در امور آذربایجان تصرفاتی داشته و میان آنان و حکومت‌های محلی رابطه صلح و جنگ برقرار بوده است تا چنانکه می‌دانیم حکومت بدست آنان افتاد.

در دوره مورد مطالعه مانشر تصوف ایرانی تنها در ایران صورت
تصوف ایرانی
در ایران
نگرفت بلکه صوفیانی که از پیش حمله مغول می‌گریختند و یا
از رواج ظلم و فقر و تهیدستی و بی‌خانمانی و بی‌سامانی ایران دوره
مغول بامان می‌آمدند، و بنواحی مجاور ایران پناه می‌بردند، هر یک در نواحی جدیدی
از قبیل روم و شام و هند و امثال آنها بارشاد و هدایت خلق می‌پرداختند. در مصایف پیشین
نام عده‌یی از بزرگان را دیده‌ایم که در بلاد روم سر می‌بردند مانند بهاء الدین محمد (بهاء
ولد) و سید برهان الدین محقق و شمس الدین محمد تبریزی و جلال الدین محمد بن بهاء الدین
محمد مشهور بمولوی و نجم الدین رازی و سیف الدین محمد فرغانی و عده کثیر دیگر که
فعلاً فرصت ذکر آنان نیست.

یکی دیگر از مراکز تجمع مشایخ صوفیه در همین اوان هندوستان بوده است که
چنانکه پیش ازین گفتیم از جمله مراکزهای مهم انتقال فرهنگ و تمدن ایرانی و محل تجمع
فاضلان این سرزمین بوده است.^۱

مشایخی که در هندوستان اجتماع کردند متعده بودند ولی از آن میان دو سلسله
شهرت یافت که نسب تعلیم غالب سلسله‌های صوفیان هندوستان بدان دو می‌رسد:

سلسله چشتیه اجمیر و سلسله سهروردیه ملتان .

سلسله چشتیه اجمیر پروان خواجه معین الدین محمد بن حسن سجزی چشتی هستند . وی در سیستان زاده شد و در خراسان نزد شیخ عثمان هارونی که نسب تعلیمش به خواجه ابوالاحمد آبدال چشتی (م ۳۵۵) مقدم سلسله چشتیه می کشیده و خود در نزد مشایخ سلسله چشتیه تربیت شده بود، تعلیم یافت و بعد از مدتی سیر در بلاد بلخ و غزنین و لاهور و اجمیر رفت و در عهد قطب الدین ایبک و شمس الدین التتمش در هندوستان سرگرم گرد آوردن مریدان بود تا سال ۶۳۳ هجری فرمان یافت . پیر او یعنی شیخ عثمان هارونی هم که از پیش حمله مغول گریخته بود در عهد شمس الدین التتمش بدلی رفت و همانجا ساکن بود تا درگذشت .

بعد از خواجه معین الدین محمد بن حسن سجزی پیشوایی سلسله چشتیه با خواجه قطب الدین مسعود بختیار کاکی (م ۶۳۴) بود که اصلاً از ماوراءالنهر بود و در قرت مغول چندی در عراق و خراسان بسر می برد و از آنجا بناصر الدین قباچه و آنگاه بشمس الدین التتمش پناه برد و بعد از معین الدین چشتی خلافت او یافت، و پس از وی شیخ فرید الدین مسعود گنج شکر دهلوی (م ۶۷۰) و بعد از او سلطان الاولیاء شیخ نظام الدین محمد بن احمد دهلوی معروف به نظام اولیا (م ۷۲۵) و پس از وی شیخ نصیر الدین اودهی معروف به چراغ دهلوی ریاست چشتیه یافتند . مشایخ معروفی از قبیل سید محمد گیسودراز و شیخ اخی سراج پروانه و شیخ متعجب الدین زر زری بخش و شیخ برهان الدین از شاگردان نظام الدین در شمار مشایخ دیگر این سلسله بوده اند که نظام الدین هر یک را یکی از نواحی هند مأمور کرده بود و یکی از بزرگترین مریدان نظام اولیاء امیر خسرو ابن امیر سیف الدین دهلوی شاعر مشهور است که شرح حال او را بموقع خواهیم آورد . دیگر از مریدانش شیخ نجم الدین حسن بن علاء السجزی الدهلوی شاعر مشهور است . اما سلسله سهروردیان مولتان را شیخ بهاء الدین زکریای مولتانی تأسیس کرد . اجداد او از خوارزم بمولتان رفتند و او سال ۵۷۸ در آن شهر ولادت یافت و مدتها در

خراسان و ماوراءالنهر و عراق و مکه و مدینه و بغداد بسری برد و در شهر بغداد بخدمت شیخ شهاب الدین عمر سهروردی رسید و ازو تعلیم گرفت و مأمور شد تا در مولتان بساط ارشاد بگسترد . از شاگردان و تربیت شدگان معروف زکریای مولتانی شیخ فخرالدین ابراهیم عراقی (م ۶۸۸) شاعر و عارف بزرگ است که در اواخر عمر بخدمت صدرالدین قوثیوی رسید، و دیگر شاعر و عارف مشهور قرن هفتم و هشتم امیر حسینی رکن الدین هروی مشهور به «سادات» (متوفی بسال ۷۱۸) که مدتی در خدمت زکریای مولتانی و نواده اش رکن الدین مولتانی بسری برد . از جمله آثار معروفش مثنویهای زاد المسافرین و کنز الرموز و روح الارواح و رساله نزهة الارواح است .

بعد از شیخ زکریای مولتانی پسرش شیخ صدرالدین عارف مولتانی و بعد ازو رکن الدین ابوالفتح مولتانی ریاست سهروردیان مولتان را برعهده داشتند^۱.

۱- در باره سلسله های تصوف و مشایخ بزرگ صوفیه این دوره و تألیفات و آثار آنان رجوع شود به :

- طرائق الحقایق معصومعلی شاه ، چاپ تهران ۱۳۱۸ ، جلد دوم از صفحه ۶۲ بعد .
- نفحات الانس جامی، تهران ۱۳۳۶ ، موارد مختلف از صفحه ۴۱۹ بعد .
- بحث در آثار و افکار و احوال حافظ، جلد دوم قسمت اول، تاریخ تصوف در اسلام، مرحوم دکتر غنی، تهران ۱۳۲۲ ، از صفحه ۴۹۶ بعد .
- رباعی العارفین، رضاقلی خان هدایت، تهران ۱۳۱۶ موارد مختلف .
- مناقب العارفین ، شمس الدین احمد افلاکی، در دو مجلد، ج ۱ ، آقره ۱۹۵۹ و ج ۲ ، آقره ۱۹۶۱ .
- تاریخ الادب فی ایران، ترجمه از جلد دوم تاریخ ادبیات برون بعلی بلست دکتر ابراهیم آسن الشواربی ، مصر ۱۹۵۴ میلادی از صفحه ۶۲۴ بعد .
- تاریخ فرشته طبع هند ج ۲ ص ۷۱۰-۷۸۶ . درین صحایف اطلاعات ذیقیمی درباره مشایخ بزرگ صوفیه هند در قرن هفتم و هشتم و مسائل مختلف درباره آنها و خاتقاهایشان دیده می شود .

چنانکه پیش ازین گفته ایم از قرن ششم بعد و خاصه از اوایل
 قرن هفتم تصوف بصورت ساده خانقاهی خود که مبتنی بود
 بر تعلیمات عملی و مواعظ و نصایح و راهنماییهای شیوخ و بحثهایی که
 در مجالس وعظ مشایخ صورت می گرفت ، اقتضای واکفا نکرد بلکه هیئت علمی یافت
 و قابلیت تدوین برای آن حاصل شد و ازین پس در شمار علوم مختلفی از قبیل حکمت و کلام
 تدریس شد . این امر بدانستندانی که ذوق تألیف دائرة المعارف داشتند فرصت داد تا
 « علم تصوف » را نیز در شمار علوم دیگر ذکر کنند و توضیحات مستوفی درباره آن بدهند.
 علامه شمس الدین محمد بن محمود آملی ، دانشمند معروف قرن هشتم هجری
 مقاله سیم از کتاب مشهور خود نفایس الفنون فی عرالس العیون را اختصاص به « علم
 تصوف و توابع آن » داده و آنرا مشتمل بر پنج فن کرده است . فن اول در « علم سلوک »

(از صفحه قبل)

- اسرار الاولیاء ، بدراسحق ، چاپ هند درباره فریدالدین گنج شکر و سلسله چشتیه .
- دلیل العارفین ، ملفوظات نظام الدین اولیا ، جمع کرده قطب الدین بهتیار کاکلی ،
 چاپ هند .
- وقایع شاه معین الدین چشتی ، بابولال ، چاپ لکنهو .
- سیر الاولیاء ، سید محمد سبازک العلوی الکرمانی ، دهلی ، درباره سلسله چشتیه .
- شیخ علاء الدوله سمنانی ، سید مظفر صدر ، تهران ۱۳۳۱ .
- حبیب السیر ، هیات الدین خواندسیر ، تهران ج ۲ ، ۱۳۳۲ شمسی ص ۲۲۷ بعد و
 ۳۰۶ بعد ج ۱ ، ص ۱۱۰ بعد .

• • •

درباره ثنوت و فیان که انتساب گونه یی بصوفیان دارند مخصوصاً استفاده شود
 از کتاب الفتوة تصنیف ابو عبدالله محمد بن ابی المکارم معروف باین المعمار بغدادی
 (م. ۶۱۱) طبع مصر . و مقدمه فاضلانه آن از مرحوم مغفور ه کتر مصطفی جواد ؛ و نیز استفاده مقود
 از نفایس الفنون فی عرالس العیون ذیل « علم تصوف و توابع آن » ، فن پنجم « در علم ثنوت »
 و همچنین کتاب « ثنوت نامه » از ملا حسین واعظ کاشفی سبزواری .

که عبارتست از معرفت کیفیت قیام بحقوق عبودیت و شرایط ریاضت و آداب خلوت؛ فن دوم «در علم حقیقت» که معرفت حقایق است؛ فن سوم «در مراد» که عبارتست از علوم دوازده گانه (فریضت و فضیلت، دراست و وراثت، قیام، علم حال، علم خاطر، علم ضرورت، علم سعت، علم یقین، علم غیب و لدُنّی، علم موازنه)؛ فن چهارم در «علم حروف» که مقصود از آن علم بر «شرف کتاب خدا و آنچه در آن مودّع است از دقائق حکایات و لطایف الهامیات»؛ فن پنجم «در علم فتوت» و معرفت بر احوال و اصطلاحات و خصایص قتیان (= جوانمردان).

چون از قرن هفتم بعد تصوف ادبیات فارسی را از نظم و نثر با شدت عجیب تسخیر کرده و تحت سیطره و نفوذ قطعی خود آورده، و حتی بر فرهنگ ایرانی اسلامی بنحو خاصی سایه افکنده و آنرا بنامی مخدول و منکوب خود ساخته و در نحوه تفکر و حتی در حیات انفرادی و اجتماعی ملت ایران ریشه دوانیده و بدان رنگ مخصوص بخشیده است، بنظر ما لازمست در اینجا خلاصه در هم فشردنی از تحقیق دقیق شمس الدین محمد آملی را تنها برای آنکه وسیله اطلاع مختصر و مفیدمان از این امر باشد نقل کنیم^۱ و آنگاه بمطالعه موجزی درباره امور مختلف مربوط بصوفیان و تصوف پردازیم:

سلوک در تصوف با معرفت کیفیت عبودیت و شرایط ریاضت و آداب و خلوت شروع می شود. توجه سالک بادای و نلیفه بندگی آنگاه آغاز می یابد که قدم در مرحله توحید ایمانی بگذارد یعنی دل را از هر گونه تعلقی بپردازد و از کینه و عناد در آن اثری نگذارد و خود را از بند رسماً و عاداتهای نادرست و رایها و اعتقادهای نباه برهاند و دیده بصیرت به مشاهده نور جمال ازلی بگشاید و بهلم یقین بداند و ببیند و گواهی دهد که هیچ چیز شایسته عبادت نیست مگر وجود ازلی و سرمدی و ثابت و بی دگرگونی که همه صفتهای کمالی از دانش و نیرومندی و اراده او را جمع است، و هم و اندیشه بدو دست نمی یابد و حس و لباس را پیشگاه او راه نیست. هر چه هست آفریده او، و فرشتگان و پیامبران برگزیده او، و محمد

۱- پیداست که آوردن همه مباحث آملی در اینجا دشوار است و اینجا مخصوصاً به

موضوع سلوک و شرایط و واجبات سلوک و ارشاد توجه می شود.

پیغمبر فرستاده اوست بر مردم؛ با هدایی او همه دینها باطل و همه کتابها منسوخ گشت و پیامبری بدو پایان پذیرفت. هرچه او گفت از حشر و نشر و ثواب و عقاب همه درست است و خاندان و باران او که وارثان دانش او هستند شایسته طاعتند. بعد از ایمان قلبی مرحله ایمان بجوارح و ارکان فرامیرسد؛ و سلوک آغاز می شود. در سلوک نباید به پیروی پنهان و آشکار از پیروی قانون اسلام و شریعت منحرف گردد و چون و چرا در میان آورد، و باید که از حضرت حق بهیچ چیز مشغول نبود - پیوسته با وضو و طهارت بود - خلوت گزید - از هر شغلی فراغت جست - جز ذکر خداوند دهان از هر سخنی بسته - از هر پوشیدنی و خوردنی که در آن شبهه باشد دوری گزید - در نوشیدن و خوردن میانه روی کرد و تا بتوان روزه دار بود - ترک خواب کرد و بیداری الهی گرفت تا تن ضعیف شود و پردها از پیش چشم دل برخیزد - باید که همواره با حضور دل در ذکر خدا بود چنانکه بهمگی وجود خود مشغول و مستغرق در حق گردید - نفی همه خواطر نمود. و نیز از لوازم سلوک است ربط قلب بشیخ که رفیق راه سالک است - تتبع مقامات یعنی پیشرفت در مرتبه های زوال ناپذیری که سالک بدان می رسد^۱ - تقی احوال یعنی دریافته شدن و اردات غیبی که گاه بگاه بدل سالک فرود آید و در آمد و شد باشد^۲ - دوری گزیدن از توهم تقرب و تمکین در حضرت حق.

• سالک باید آدابی را بکار بندد: مثلاً از خداوند با سر و نهی چیزی نخواهد - نفس خود را در ظهور آثار نعمت الهی مخفی سازد^۳ - اگر بررسی از اسرار ربوبیت واقف شود آنرا

۱- از اینجا تعلق شدید و تسلیم بی شرط تصوف اسلامی در برابر دین اسلام آشکار میشود و علت پیروی صوفیه از همه سنتها و فرمان های دینی بی آنکه چون و چرایی در آن باشد یا اگر تعلیلی باشد، تعلیل ذوقی تأییدی است، معلوم می گردد و هر کس بخواهد مبانی اعتقادات صوفیان ایران اسلامی را از دایره شرع بیرون برد و درباره بعضی از کارهای آنان دست بتأویلهای و توجیه های ادعایی بزند دچار اشتباه شده است.

۲- المقام وقوف العبد بین یدی الله تعالی

۳- الحال لازمة تنزل بالقلب ولان دوم. پس هر مقامی در آغاز کار «حال» است که در نهایت «مقام» می شود و بدین جهت احوال متباخ در مقامات و احوال مختلف است. ۴- یعنی خود را غافل نداند چنانکه پیغمبر گفت: زویت لی الارض فاربت مشارقها و مغاربها، و نگفت: فرأیت.

فانی ناسازد چه : المشاء السرا لربوبية کفر- اوقات سؤال و دعا و سکوت و سموطرا رعایت کند، پیغامبر را بر همه احوال خود واقف شمرد و تصور نکند که می تواند منزلت او را تحصیل نماید، و در متابعت سنت او مبالغه نماید و همه بستگان او را از سادات و علما و مشایخ که و ارثان علم پیامبرند دوست بدارد - کمال اعتقاد را بشیخ بورزد و او را در عهد خود از باب تربیت و ارشاد و تادیب و تهذیب از همه کامل تر بشمارد و ملازم صحبت او باشد و تسلیم تصریحات او گردد و بهره فرماید منتقاد و راضی شود و بهیچ وجه چه در ظاهر و چه در باطن بخود مجال اعتراض بر کارهای او ندهد و در برابر وی چنان سلب اختیار از خود کند که بی اشاره او بهیچ کاری از امور دینی و دنیوی و مجاهدت و ریاضت دست نزنند و در کشف واقعات چه در خواب باشد و چه در بیداری بدو رجوع کند و در محضر او ادب نگاه دارد و سخن بلند نگوید و با او بگشاده رویی رفتار نکند ، و هرگاه خواست با شیخ سخن گوید متوجه آن باشد که شیخ فراغ خاطر دارد یا نه - حد مرتبه خود نگاه دارد و هرحال را از کرامات و واقعات که شیخ پنهان نگاه می دارد چون او بر آنها دست یافت افشا نکند و یکی باز نگوید - اسرار خود از شیخ پوشیده ندارد و هرچه از شیخ نقل می کند بقدر فهم مستمع کند تا موجب سلب اعتقاد قاصران از شیخ نشود.

«شیخ هم ملزم است آدابی را نسبت باعمال خود و نسبت بهریدان رعایت کند : اظهار پیشوایی نکند و خود را برتر از دیگران نشمارد و تا بر او مکشوف نشود که مراد حق از حواله جماعت و سریدان بدو چیست در آن شروع ننماید - پیش از تصرف در استعداد مرید مرتبه استعداد او را بسنجد و بطریقی که مصلحت سالک است اعمال او را راهنمایی کند - طمع در مال مرید یا خادمان او نکند - کار و گفتارش باهم سازگار باشد - با ضعیفان طریق رفق و مدارا صبرد - کلامش از شواہب هوا صافی باشد - اسرار مرید را نگاه دارد - مرید را بر سر جمع رسوا نسازد و اگر از او ناشایستی دید از آن درگذرد و بملاطفت او را بمصالح آرد و از قضای حقوق و تملطف و مهربانی و عبادت و نگاهداشت او غافل نماند - اوقات خود را بخلوت و آمیزش با مردم بخش کند - غلبه حال او را از اشتغال بوظایف دینی و عبادات باز ندارد - قطع تعلقات و استغناء از حظوظ هردو بر او آسان باشد و هردو را از نظر دور ندارد.»

در آداب طریقت بآداب صحبت و معیشت و مسافرت و اسوردیگر نیز توجه می شود لیکن ذکر آن سخن را بدرازا می کشاند و خواننده باید خود بنفائس الفنون مراجعه کند.

« سالک باید تزکیه و تعلیه نفس قادر شود. تزکیه اتصاف نفس است بصفت فنا که ترك دنیا و كشتن آرزو در دل است ؛ و تعلیه اتصاف نفس است بصفت بقا و آن تغلق به اخلاق الهی است یعنی به صدق و بذل و قناعت و تواضع و حلم و عفو و احسان و تازه روی و شوخی (بی آنكه بسختان بدانجامد) و الف و آمیزش با خلق.

« نخستین مقام از مقامات سالک توبه است و دوم ورع و پرهیزگاری و سوم زهد یعنی انصراف از امور دنیوی و چهارم فقر و پنجم صبر و ششم شكر و هفتم خوف و هشتم رجا و نهم توكل و دهم رضا.

« از حالات سالک یکی محبت است و آن میل روح است بمشاهده جمال ذات و این حاصل نمی شود مگر آنكه دل سالک از محبت دنیا و آخرت خالی باشد ؛ و همه وسایل وصول به محبوب را دوست بدارد ؛ و از موانع وصول خود اگرچه فرزند باشد حذر کند ؛ و اندك مراعات محبوب را بسیار داند و اطاعت بسیار خود را اندك. دیگر از حالات سالک شوق است یعنی خواستاری مداوم در تمتع از معشوق و دیگر غیرت و دیگر قرب است یعنی استغراق وجود سالک در عین جمع بغیبت از جمیع صفات خود تا آنجا که از صفت قرب و استغراق غیبت خود هم غایب بود ؛ و دیگر حیا و دیگر انس و هیت ؛ و دیگر قبض و بسط ؛ و دیگر فنا (نهایت سیر الی الله) و بقا (بدایت سیر فی الله) ؛ و دیگر اتصال و آن بعد از فنا وجود محبت و بقا او به محبوب صورت بندد.

« سالک کار خود را با خلوت آغاز می کند تا در کوره خلوت نفس او باتش ریاضت گذاخته شود و از آلائش طبیعت صافی گردد و با توجه به حدیث نبوی که : « من اخلص لله ان من صباحاً ظهرت له بنایح الحکمة من قلبه علی لسانه » این خلوت چهل صباح است تا بهر صباحی حجابی مرتفع شود. سالک در خلوت باید نیت کند تا از اغراض دنیوی و اخروی برکنار باشد و از سر صدق و ضراعت روی بقبله بنشیند و تا تواند بر هیئت تشهد باشد و چنان پندارد که در حضرت عزت نشسته است و پیغامبر در آنجا حاضر است تا بقید وقار و احترام مقید باشد.

« گاه در خلوت و در اثنای ذکر و استغراق در آن حالتی بر سالک عارض می شود که از محسوسات فارغ شود. در آن وقت است که بهیچ از حقایق امور غیبی بروی آشکار می گردد چنان که خوابنده را در خواب ، و این را در اصطلاح صوفیان « واقع » گویند. واقع ممکن است راست باشد یا دروغ ، اما مکاشفه همواره راست است. شرط درستی واقع

دو چیز است نخست استغراق در ذکر و غیبت از محسوسات. دوم وجود اخلاص و تجرید سر و باطن از ملاحظه اغیار.

« از جمله اموری که صوفیان آنرا مستحسن شمرده‌اند یکی سماع است، و از لوازم سماع و آداب آن اخلاص نیت و اجتناب از حضور متزه‌دان و ارباب دنیا با کسانیست که بشکلف اظهار وجد و سماع کنند. باید در مجلس سماع سکون و وقار نشست و از حرکات و اقوال زاید خودداری کرد و تا بتوان از آن مجلس حرکت نکرد خاصه در حضور شیخ، و باید که باوجد و حال اندک مضطرب نشوند و اظهار سکر نکنند.

« مقصد اعلای صوفی معرفت حقایق است بطریق افاضت و اشراق که از آن بعلم حقیقت تعبیر می‌کنند و موضوعات آن معرفت توحید و معرفت نفس و روح و قلب (دل) و سر و عقل و برائتادن حجابهای روح انسانی، و ظهور عوالم مختلف از ملک و ملکوت و بیان تجلی ذات و صفات و بیان وصول به حضرت حق که نتیجه عنایت الهی و تصرف جذبات الوهیت تواند بود.

« صوفیان را اصطلاحات و تعبیرات خاصی است که خود منجر به بحث‌های جدید می‌شود و همچنین است در باره معرفت احوال حروف که مقصود از آن «آنست که شرف کتاب خدا و آنچه در او مودع است از دقایق حکمیات و لطایف الهامیات معلوم کنند». باین سبب صوفیان برای هر حرف از حروف هجا معنایی و خواصی قائلند. مثلاً در باره حرف «س» چنین گفته‌اند:

« حرف س، اورا حق تعالی از عالم اسر آفرید و با او نه هزار و سیصد و هفتاد فرشته فرو فرستاد. دندانۀ اول او اشارتست به حقیقت باطن قلم، و دوم به حقیقت علم، و سیم به حقیقت اسر؛ و او حرفیست از حروف ظاهر اسم اعظم و اورا ظاهریست و باطنی، بنظر او سموات قائم است و بباطن او عرش و کرسی و بدان سبب چون ب در اول افتاد در «بسم» بعد از ب آمد. « و در باره حرف «ح» چنین آورده‌اند: « ح حرفیست از اسرار حیات مبثوئه در روح و او شکلی است که حق تعالی در عالم کرسی اورا پیاورد و وجود او بسر لطیفه حیات بارز شود و جهت این معنی وجود او در لوح همچو وجود او آمد در کرسی، و مرتبه او در لوح همچو مرتبه او در کرسی، مگر آنکه او در کرسی اشاره است بانبعاث روح در عوالم که قابل حیاتند و در لوح اشاره است بانبعاث علم؛ و هر کس بوقت طلوع آفتاب و در وقت گرما هر اسمی را از اسمای حق که اول او ح باشد همچو یا حی یا حکیم یا حنان یا حلیم بخواند گرما

در او اثر نکند و آنچه ارباب احوال بر سر آتش نشینند و روند ویدان بازی می کنند و در ایشان اثر نکند، هم بواسطه این معنی است...

« از جمله علوم صوفیان علم فتوت است و آن عبارتست از معرفت و کیفیت ظهور نور فطرت انسانی و استیلای آن بر ظلمت نفسانی تا فضایل خلائق را به تمامی ملکه شود و رذایل بکلی منتفی گردد. مظهر فتوت ابراهیم بود و بعد از او یوسف و بعد از او از پیغامبران بمحمد رسید و از او بعلی علیه السلام. پس جوانمردان همه تابع علی باشند و هر چه یابند از متابعت او یابند؛ و از علی فرزندان او و سلمان و صفوان رسید. فتوت به صفت اتصافست بصفات حمیده و تغلق باخلاق پسندیده و سنعت آن آنست که جوانمرد پیوسته شادمان و خوش دل باشد و مشفق و ناصح خلق خدا در مصالح دین و دنیا، و مهمات دینی و دنیوی ایشان بی تکلف قیام نماید و چنانکه خود بکسب کمالات مشغول باشد رفقا و اصحاب را بر آن دارد. مبانی و اصول فتوت هشت است: وفا، صدق، امن، مخاء، تواضع، نصیحت، هدایت، توبه؛ و حاصل و نتیجه آن اتصاف بفضایل اخلاق و اجتناب از رذایل اوصاف است و تماس فضایل در چهار چیز منحصرست: عفت و شجاعت و حکمت و عدالت بشرط استعداد. فتوت داشتن هفت صفت است: مردی، بلوغ، عقل، دین، صحت بنیه، مروت، حیا. فقیان را مراتب و درجات و همچنین اصطلاحات خاص است.

نقل خلاصه بی از گفتار شمس الدین محمد آملی درباره اصول و مبادی سلوک و علوم مختلف تصوف و فتوت در اینجا بپایان رسیده است و اینک لازم است در وضع خانقاهها و کیفیت حال صوفیان در آنها و احوال مرید و مراد و چگونگی تعلیم متصوفه و مراحل آن و نظایر این مسائل بنحوی که در قرن هفتم و هشتم متداول بود (و در قرنهای بعد هم تغییرات عمده نیافت) باختصار تمام سخن گوئیم^۲:

۱- نقل همه مطالب مربوط بتصوف و فتوت و اصطلاحات و تعبیرات آنها چنانکه در نقایس الفنون آمده است اینجا میسر نیست و برای اطلاع از آن رجوع شود به کتاب مذکور ج ۲ - ص ۱۲۸.

۲- در این مورد مخصوصاً از مقاله خود بنام تاریخ تعلیم و تربیت ایران از قرن هفتم تا قرن دهم که در تمام شماره های سال چهارم مجله مهر (۱۳۱۵ شمسی) درج شده است بطریق تلفیض و اقتباس استفاده می کنم.

هنگامی که مغولان بایران می‌ناختند خانقاههای ایران بی‌شمار خانقاهها بود و تقریباً در هر شهر و ناحیه‌ی بک‌ها چند از آنها دیده می‌شد.

تقریباً در همه کتبی که درباره صوفیان این عهد خواه در ایران و خواه در هند و روم نوشته شده بنام خانقاههایی که خاص فرقه‌های متعدد صوفیه و یا منحصرأ خاص شیوخی بوده است بازی خوریم. غالب اینهارا رجال و معارف عهد می‌ساختند و بر درویشان وقف می‌کردند. رَحَالَه معروف و ابن بطوطه (۷۰۳-۷۷۹ هجری) ازین خانقاهها و زاویه‌ها در ایران بسیار دیده و از آنها ضمن ذکر بسیاری از بلاد ایران از حدود خوزستان تا بلاد خوارزم اسم برده است^۱. این خانقاهها گاه با اسم زاویه و گاه با اسم مدرسه^۲ و گاه با اسم رباط خوانده می‌شد.

امیران و وزیران زمان و بعضی از ایلخانان همچنانکه مدارس مهمی درین عهد تأسیس کردند بایجاد خانقاههایی نیز همت گماشتند. از جمله این خانقاهها یکی آنست که غازان خان در تبریز ترتیب داد و دیگر آنکه اولجایتو در سلطانیه بنا کرد و این خان را در همدان نیز خانقاهی بود^۳ و همچنین وزیر آن دو خان یعنی رشیدالدین فضل الله در سلطانیه و پسرش غیاث‌الدین در سرخاب تبریز خانقاهی ساختند^۴.

خانقاهها چنانکه از مطالعه در احوال صوفیان بخوبی می‌توان دریافت، بچند قسمت تقسیم می‌شد که قسمت بزرگتری از آن تالاری وسیع بود خاص اعمالی از قبیل ذکر جمعی و یا سماع و یا گرد آمدن برای طعام و یا نشستن شیخ با اصحاب خود در آنجا، و این قسمت

۱- رحله ابن بطوطه چاپ مصر صفحات ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۳۶، ۲۵۲ و

مجموعه ازج ۱.

۲- ایضاً رحله ابن بطوطه ج ۱ ص ۱۲۱.

۳- تاریخ و صفات ص ۲۸۶ و حبيب السهرج ۳ ص ۱۰۸.

۴- مجله مهر سال سوم شماره اول. - صفوة الصفا، این یزاز ص ۱۱۹ و ۳۰۳ و

را «جماعت خانه» می گفتند . قسمت دیگر زوایا و حجره های متعدد بود خاص پیر و سالکان و خادمان ، و علاوه بر این خانقاه را مطبخ و متوضاً و جز آن نیز بود . زاویه شیخ محل عبادت و ذکر و فکر وی بود و کسی جز خادمان که بخدمت و پرستاری پیر می رفتند اجازت ورود بدانها نداشت . دسته یی دیگر از زوایا خاص سالکان بود که در آن «خلوت» می کردند و بر ریاضت و سلوك مشغول می شدند و هر سالگی را که در خلوت بود زاویه خاص تعیین می کردند .

هر شیخی در خانقاه خادمی خاص داشت مثلاً خادم ابوسعید «حسن مؤدب» و خادم شیخ زاهد گیلانی «محمد خلیلان» و خادم شیخ صنی الدین اردبیلی «صلاح» نامی بود . این خادمان غالباً رابط میان سالکان و پیر بودند و نیز اداره امور خانقاه و ارتباط آن با خارج در دست ایشان بود و پرستاری شیوخ و پیروان او می کردند در حاضر کردن غذا و چیزهای دیگر . علاوه بر خادم خاص «جماعت خادمان» مرکب از خدام جزء برای آشپزی و با پاکیزه داشتن خانقاه و رسیدگی بامور جزئی سالکان و امثال اینها در خانقاهها بصری بردند و نیز کسانی مانند مؤذنان و گویندگان و مسقا و فراش در هر خانقاه کاری کردند .

عوائد خانقاهها از محل اوقاف و نذرهای اشراف و هدایای اطراف و نظایر اینها فراهم می آمد و میان همه اهل خانقاه قسمت می شد و کمتر اتفاق می افتاد که شیوخی مانند نظام الدین اولیاء عوائد را در خزانه خانقاه گرد آورند و بتدریج خرج کنند و معمولاً غالب پیران از باب توکل چیزی برای فردا نگاه نمی داشتند^۱ .

۱- در باره این موارد رجوع شود به اوراد الاحباب و لموس الدلب ، نسخه هکسی

کتابخانه مرکزی دانشگاه وری ۱۰۵ . صفوة الصلح ص ۲۸ ، ۱۲۰ ، ۱۲۲ ، ۱۲۵ ، ۱۲۶ و جز آن . مناقب افلاکی ص ۷۷۷ چاپ جدید و ماخذ دیگر خاصه آنچه در شرح حال مشایخ نوشته اند ؛ و همچنین کتب دیگر صولیه بکرات و دلیعات .

از آنچه گذشت نیک دریافته می‌شود که در خانقاه سه گروه دسته‌های صوفیان وجود داشت: (۱) پیر یا مراد یا قطب که در هر خانقاه تنها یک تن بود که در آن سمت ریاست و اولویت و پیشوایی داشت. (۲) مریدان و سالکان که خود بچند درجه تقسیم می‌شدند. (۳) خدام و امینان که بیشتر برای تبرک و ثواب اخروی خدمت صوفیان و سالکان را برعهده داشتند. جمله این گروه‌ها را صوفی می‌گفتند اما صوفیه بتقسیم کاملتری بدو دسته تقسیم می‌شوند: واصلان و سالکان. سالکان نیز بدسته طالبان وصول و طالبان جنت تقسیم می‌شدند و در میان گروه اخیر دسته‌ی بنام فقرا وجود داشتند که دارای مشرب و مسبی بودند و اصل تربیتی ایشان ترك تمام علائق و زخارف دنیوی بود و ازین جهت بصوفیه حقیقی بسیار نزدیک بودند و غالباً در خدمت مشایخ تصوف بسر می‌بردند^۱.

تربیت صوفیان روش عملی داشت و در آن طی مراحل از سلوك تربیت صوفیان و اعمال معینی برای تزکیه نفس معتبر بود که هر یک با شرایط خاص و تحت نظر شیخ انجام می‌پذیرفت و اگر استعدادی بکمال در سالک تشخیص داده می‌شد بهوشانیدن خرقه بر او پایان می‌یافت. دبستانهای علمی طریق کمال را بحث و استدلال می‌دانستند و کتاب و مطالعه و مباحثه و جدال در آن زیاد مؤثر بود و بعمل توجه نداشتند، اما در طریق تصوف تنها کتاب و بحث و مطالعه را کافی نمی‌شمردند و برای رسیدن بکمال خصوصاً بر ریاضت و طی مراحل سلوك اهمیت فراوان می‌نهادند و بدین ترتیب تربیت صوفیه عملی بود و از نظر دوری می‌جست. با این همه علوم ظاهری یکباره در طریقت بی‌ارج نبود زیرا صوفی کامل آنرا می‌دانستند که پیش از دخول در مراحل سلوك خصوصاً در علوم شرعی و قوف یافته باشد اما علم ظاهر را هنگامی سودمند می‌شناختند که بصیقل

۱- درباره معنی فقر و فقرا و شرایط کار و تربیت آنان و تشریفات که در این مسائل داشتند رجوع کنید به لغت‌نامه ملا حسین کشفی و به مجله مهر سال چهارم، مقاله تعلیم و تربیت در ایران بقلم نگارنده این سطور.

عرفان جلا یافته و رسانندهٔ صاحب علم بحقیقت شده باشد و این معنی از گفتار شیخ صنی‌الدین اردبیلی عارف بزرگ و بلند مقام قرن هشتم بخوبی برمی‌آید که گفته است : « من نمی‌گویم که علم حجابست ، بلکه می‌گویم پندار در حجابست . اگر آبی باشد غیر طهور چه باید کردن که طهور گردد ؟ مولینا بدیع الزمان (که از شیخ در همین باب سؤال کرده بود) گفت آبی دیگر اضافت آن باید کردن تا هردو آب بهمدیگر رسند و آن آب طهور گردد . شیخ فرمود من نیز همین می‌گویم که چون آبی بر ظاهر زمین است و بملاقات چیزی غیر طهور شد ، و آبی در اندرون زمین است که طهور است ، لیکن حجاب در میان هردو خاکی است که محایل است میان هردو ، اگر خاک آن را از میان بردارند و هردو آب بهمدیگر رسند ، طهور گردد ، همچنان اگر باب علم ظاهری طهارت نفس حاصل نیابد که در مدارس بلقمه حرام و غیرها آلوده شده باشد ، باب علم باطنی ناچار باشد تطهیر کردن . پس بکلنگ لا اله الا الله حجاب نفس از میان بیاید برداشتن تا هردو آب علم ظاهری و باطنی بهم رسند و طهارت حاصل آید ، پس نفس در میان حجاب باشد نه علم . »^۱

ازین مقدمه درمی‌یابیم که طرز تعلیم صوفیه موقوف بر مطالعهٔ کتابها و دفاتر و درس و بحث نبود ولی بهمان نحو که در صحایف پیشین گفته‌ایم در قرن هفتم و هشتم بحث علمی دربارهٔ تصوف و مباحث آن رواج یافت و کتابهایی درین زمینه پرداخته شد و مبنای درس و مطالعه در تصوف و عرفان قرار گرفت منتهی باید آنگاه بود که مطالعهٔ مجرد این کتابها و سایر مقالات عرفانی بهیچ روی برای منظور عرفانی که وصول بمقام کشف و شهود است کافی شمرده نمی‌شد بلکه این امر در خانقاه و زیر دست مشایخ باریاضت و لوازم آن که شرح داده خواهد شد ، میسر می‌بود و حتی غالباً معتقد بودند که رسالات و کتب عرفانی را باید پس از وصول بمقامات عالی مطالعه کرد تا فایده‌ای از آنها حاصل شود . شیخ صدرالدین پسر شیخ صنی‌الدین گفت که در اوایل حال مطالعهٔ رسالهٔ قشیری می‌کردم و پیش مولینا جمال‌الدین خضر طارسی قدس الله سره می‌خواندم ، شیخ فرمود اولاً کار می‌باید کردن و آن معاملات حاصل کردن ، آنگاه مطالعهٔ این مقالات کردن تا فایده دهد و آن معاملهٔ خود را در آنجا مطالعه کند و بداند که آن معامله اینست و اگر اولاً مطالعهٔ مقالات کنند و آن معاملات

حاصل نکرده [باشند] فایده ندهد و از کار باز مانند همچنانکه سیاه غلای هر روز بمیدان می رفتی و نیم درم حاصل می کردی و بدان قناعت می نمودی در وجه قوت، روزی گنجنامه بی یافت و از آن شاد شد و تا شب بمطالعه آن گنجنامه مشغول شد و از آن میدان رفتن و نیم درم حاصل کردن باز ماند و طلب گنج نیز نکرد و گرسنه مانده بود و نیم درم هر روز نیز فوت شد. پس مطالعه مجرد گنجنامه او را هیچ فایده نداشته باشد بلکه از کسب نیز باز داشته^۱.

مرتبى سالکان و رئیس اهل خانقاه را که نظیر مدرّس و مربّی شیخ طالبان علم در مدارسست، «شیخ» و «پیر» یا «قطب» و «مُراد» می گویند. رسیدن به چنین مرتبه^۲ بلند بآسانی ممکن نبود بلکه شرایطی دشوار داشت که بعد از سالها رنج و مجاهدت حاصل می توانست گشت. شیخ کسی بود که از یکی از مشایخ طریقت اجازه^۳ ارشاد داشته و لیاقت وی برای احراز این مقام ثابت شده و از پیری خرقه گرفته و محبت نسب خرقه اش را محقق کرده باشد؛ از علم شریعت و طریقت و حقیقت آگاه باشد و عمل این هر سه علم بنجام و کمال بجای آورده؛ تمام مراحل و مقامات سلوک و کیفیت مقامات و چگونگی منازل و مراحل این راهها را دیده و آزموده باشد تا بتواند مشکلات کار سالکان را در هر قدم حل کند و آنانرا بمنزل مقصود رساند؛ از صفات بشری یکباره پاک شده و در او از هواجس نفسانی هیچ نمانده و بهمانگونه که بوالحسن خارقانی درباره^۴ ابوسعید ابوالخیر می گفت «همه حق» شده باشد؛ هیچگاه قدمی خلاف شریعت و طریقت و حقیقت برندارد؛ در عالم صحو باشد نه در عالم سُکر چه «اهل سُکر» مسلوب الاختیار باشند و ازیشان تربیت و ارشاد نیاید^۵، تا رونده در راهست و بمقصد نرسیده پیری را نباید زیرا که او هنوز محتاج پیرست تا او را دلالت کند و بمقصد رساند.

۱- صفوة الصفا ص ۱۸۸.

۲- صفوة الصفا ص ۱۶۶. «محو عالم عقل است و بشریت و سکر عالم عشق. هر که در عالم صحو باشد در عالم عقل و بشریت باشد و بخود و غیر و باحوال دنیا و عقبی مشغول باشد و این عالم اختیار است»

اوحدی درجام جم لوازم شیخی را چنین بیان می کند :

شیخ را علم شرع باید و دین	حکمتی گآن بود درست و متین
نفسی طیب و دمی مشکی	سر و مغزی منزّه از خشکی
خاطری مطمئن و چشمی سیر	درمضای سخن جسور و دلیر
کارها کرده در خلا و ملا	رخ نپیچیده از عذاب و بلا
بوده درحکم مرشدی ز نخست	برده فرمان اوستادی چست
فارغ از حجت و قیاس شده	در نهان آدمی شناس شده
در ولایت بمسند شاهی	برنشسته ز روی آگاهی
نه زرد خسی دلش رنجه	تر قبول کمی قوی پنجه
گفته جانش بصبر ایوبی	مخت را مست و زشت را خوبی
نه کسی را گرفت بر کارش	نه شکن در قبول گفتارش
گشته بار از کتاب و از سنت	طالبان را بسی بی منت
و قشاش بر سر زبان راند	که خدا خواهد و خدا داند
بر تو هر مشکلی که گیرد عقد	کنش کشف بر تو در دم نقد
روح در عرش و جسم در زندان	چهره او گشاده لب خندان
اگرش مال کم شود شادست	و گر افزون شود برش بادست
دنی او ز بهر دین باشد	خرمنش بهر خوشه چین باشد
شهر تا شهرها بیاک روی	بازوی او بعقل و شرع قوی
دل او از ریا پرهیزد	نورش از نور کبریا خیزد
هر چه خواهد فلک فراخوار او	دم بدم حاضر آورد بر او
شغل او بهجت و سرور بود	کارش ارشاد یا حضور بود
از پی جمع ساز و آلت او	کرده ایزد بنمود کفالت او
مظهر حق و مظهر تحقیق	بر خلائق دلش رحیم و شفیق

دیدن و داد او مبارك قال	خبر و یاد او همایون حال
روی او هیبت و وقار دهد	حق او لطف و خلق بار دهد
مس بیویش ز دور زر گردد	خس بیادش به از گهر گردد
هر که با او نشست شاهی شد	و آنکش آمد بدست ماهی شد
گر مرید کمی شوی ای کس	این طلب کن که در جهان این بس
این کسان باز دست سلطانند	و آن دگرها مگس همی رانند
بچنین پیر دست باید داد	که جوان را کند ز بند آزاد

ملاحسین واعظ کاشفی سبزواری شرح مبسوطی در شرایط و واجبات و مستحبات واصل و ثبات و میزان و ادب شیخی داده است که مجملی از آن در اینجا نقل می شود. وی گوید: - شرائط شیخی هفت است. اول معرفت کامل یعنی خود را شناخته باشد تا از شناخت حضرت حق حاصل گردد. دوم فراست تمام که چون نظری بر مرید افتد داند که از او چه سیاید و او را چه کاری باید فرمود. سیم قولی به کمال که چون مرید بمقبه یی درساند بقوت معنی تواند که او را برهاند. چهارم استغنائی تمام که حاجت خود بغیر از حضرت سبحانه و تعالی رفع نکند. پنجم اخلاص بلیغ که از روی و ریا برطرف باشد و هیچکس را بواسطه مال و جاه و منصب دنیا تعظیم نکند. ششم راستی و درستی که سخن حق از هیچکس باز نگیرد و در سخن گفتن میل و مدهانه نکند. هفتم شفقتی بغایت تا مصالح مرید و همه مسلمانان را بر مصالح خود مقدم دارد. واجبات شیخی چهار است: اول آنکه مرید را از جمیع کدورات معاصی برماند و بجمیع اوامر و مستحبات مشغول سازد. دوم هر چه مرید فرماید باید که خود بجای آورده باشد و از هر چه مرید را نهی کند خود نیز ترک آن کرده باشد. سیم آنکه خود را چون راعی داند و مریدان را چون ربه و بهیج نوع در محافظت ایشان تقصیر نکند. چهارم آنکه در مال مرید بجهت خود تصرف نکند و جهت بهمت خود نبرد. مستحبات شیخی دو است: اول باشارت پند دهد تا تواند به عبارت، دوم آنکه تا تواند برفق تأدیب کند. بعنف اصل شیخی سه است: اول متابعت سخن حق سبحانه و تعالی، دوم مراعات شریعت محمد مصطفی، سوم اعتقاد کردن بولایت علی مرتضی. ثبات شیخی بر مثال دریا بودن است،

یعنی هیچ نوع تغییر و تبدیل در خود راه ندهد و همه چیز را تحمل کند. همین‌ان شیخی آنست که مرید را از ظلمات کفر جلی و خفی رهاند و بسرحل نجات رساند. ادب شیخی آنست که نظر خیانت بر هیچکس نکند و بر همه خلق مهربان باشد (توت‌نامه سلطانی)

پیران بر چهار طبقه‌اند: (۱) پیر ارشاد یعنی شیخ، او بزرگِ دسته‌بی از صوفیان است و پیر حقیقی در اصل اوست و دیگران فرعند (۲) بعد از پیر ارشاد پیر صحبت است که خرقهٔ صحبت می‌دهد (۳) بعد از او پیر تربیت است که او را پدر طریقت نیز گویند (۴) و بعد از او پیر تکبیر.

صوفیان دربارهٔ لزوم شیخ و وجوب انتساب بوی مبالغه می‌کردند زیرا مدار طریقت را بر او می‌دانستند و می‌گفتند: «الشیخ فی قومه کالتبی فی اُمته». گفتار مشایخ درین باره بسیارست و از آنجمله سخن اوحدی را درینجا نقل می‌کنیم که گفته‌است:

قایدی باید اندرین مسی	که بداند بلندی از پستی
نبود نیک نزد بیداران	راه بی‌یار و کار بی‌یاران
سودجوی ره زیان بگذار	کار خود را بکار دان بگذار
هم دلیلی بدست باید کرد	در پناهِش نشست باید کرد
سر ز فرمان او نییچیدن	کام خود در مراد او دیدن
چشم بر قول او نهادن و گوش	خواستن حاجت و شدن خاموش
شر شیطان همیشه در کارست	دفع او بی‌رفیق دشوارست
هر که او را نگاهبانی نیست	بی‌گزندی و بی‌زیانی نیست
عقبانی درشت در راهند	که ز آفاتشان کم آگاهند
کار بی‌مرشدی بسر نرود	راه ازین ورطها بدر نرود
بی‌ولایت تعریف اندر دل	نتوان کردن از ولی مگسل

و حتی کسانی که پیش از دخول در خدمت شیخ بی‌مضی مراتب و احوال رسیده بودند در جستجوی شیخی کامل بر می‌آمدند. وقتی کسی بخدمت شیخ می‌پیوست شیخ بدقت در

احوال او تفرّس می‌کرد و اگر در او استعدادی می‌یافت بتربیتش همت می‌گماشت و اگر استعداد او را از مقام خود فراتر می‌دید او را بشیخی کاملتر راهبری می‌کرد و گاه هم تربیت او را برعهده شاگردان مستعد خود می‌نهاد و این امر در خانقاهها عموماً داشت. اگرچه در لزوم ارشاد سالک زیر دست شیخی کامل تردید جایز نبود، با اینحال گاه ممکن بود که از پیران رفته و از مدد های روحانی آنان تربیت یافت. مثلاً بوالحسن خارقانی مدّعی بود که از بایزید تربیت روحانی گرفته و بهاءالدین نقشبندی دعوی داشت که از خواجه عبدالخالق غجلوانی در غیب تربیت یافته است^۱.

بر رویهم باید دانست که مشیخت در نظر صوفیان یک نوع مأموریت الهی بود نه امری عادی که از همه کس ساخته باشد. باخرزی شیخ را اصلی می‌داند که « او را باز می‌فرستد بجهت تکمیل دیگران عن اذن الهی و بصيرة تامّة و هذا سرمد الحقیقی و الداعی الی سواء السبیل. و مراد از شیخ این چنین کس است که بالهام الهی حریت مریدان و ارشاد ایشان مشغول گردد »^۲. نشان چنین کسی « آنست که به خواطر عارف باشد یعنی خاطر نفسی و شیطنانی و ملکی و ربانی را بداند و تمیز داند کردن و بآن اصلی که خواطر ازو منبعث می‌شود عارف باشد و حرکات ظاهر او را بداند و علل و اسراضی که نفس را از صحت وصول بعین الحقیقة عارف و مانع می‌آید بآن عالم و عارف باشد و دارو هایی که این اسراض نفس را زایل می‌کند بداند و اطمینان این ادویه [را] شناسا باشد یعنی که برای العین آن را دیده باشد و خود استعمال کرده نه آنکه شنیده باشد و یاد گرفته ... همچنین نیز شیخ می‌باید که صاحب ذوق باشد و راه دیده ... و شیخ را می‌باید قوّه دین انبیا باشد و تدبیر اطبا و سیاست ملوک، و بزمان استعمال ادویه و مزاج مرید هم عارف باشد و بهوایی و علائق خارجی که مشوش حال مرید است هم عارف باشد »^۳.

۱ - تفهات الانس چاپ هند ص ۲۷۰ و ۲۱۰.

۲ - اوراد الاحباب و قصص الاداب نسخه عکسی کتابخانه مرکزی دانشگاه

ورق ۱۰۳ a.

۳ - ایضاً ورق ۱۰۳ b.

باخریزی در دنبال این سخنان شرابطی را که شیخ باید هنگام تعلیم در نظر داشته باشد ذکر می کند و درباره آنها بتفصیل سخن می گوید . موجز سخن او آنست که چون شیخ مربدا تحت تعلیم قرار داد نباید او را اجازت هیچ کاری دهد و باید ویرا بر آن دارد که هیچیک از احوال خویش را از شیخ پنهان نکند ؛ نخست او را در ارادت و طلب نیازماید و آنگاه در طریقت بسختی و شدت اندازد ؛ آنچه می گوید بقدر عقول شنوندگان باشد و اگر مرید را در احتجاج و استعمال عقل ثابت قدم ببندد او را از خانقاه براند تا بقیه اصحاب را بفساد نیارد و نیز اگر مرید را بسخن خود بی اعتقاد بیابد او را بخانقاه راه ندهد .

«شیخ را باید که سه مجلس باشد: یکی مجلس عام و دوم مجلس اصحاب و سیم مجلس خاص باهر مریدی علی الانفراد . اما در مجلس عام واجب آنست که هیچ مرید سالک را نگذارد که آنجا حاضر شود و اگر حضور مریدان را او دارد در حق ایشان بدکرده باشد ؛ و شرط این مجلس آنست که سخن از نتایج معاملات که آن احوال و کرامات است و محافظت آداب شریعت که رجال الله کرده اند و احترام ایشان مرا حکام دین را، از این باب گوید. و اما در مجلس اصحاب شرط آنست که از نتایج اذکار و خلوات و فواید ریاضات سخن گوید و این معانی را در میان آورد تا شوقی در وقت مریدان سالک پیدا آید و اما در مجلس خاص باهر مریدی از اصحاب شرط آنست که آن مرید را زجر و بازخواست کند و سرزنش کند و حالی که مرید را از سلوک روی نموده باشد با او بگوید و قص آنرا بیان کند ، دون همتی مرید را و نقصان کار او را بگوید و حال و کار او را تحسین و مدح نکند تا نباید که مرید در فتنه افتد و از کار ازمانده . شیخ نباید بقوه حضور خود اعتماد کند و از خلوت داشتن با خدای غافل بماند و بهمین ترتیب از توکل و تجرید و ترک دنیا . شیخ نباید در شبانه روز بیش از یک مجلس با مریدان بنشیند و باید او را زاویه خاص باشد که هیچکس در آن راه نیابد مگر خادم خاص او .

کسی را که برای سلوک و طی طریق بخانقاه می‌رفت و ربه طاعت سالک
شیخ را برگردن می‌نهاد مرید و سالک می‌گفتند . مریدان بر دو
دسته بودند: مریدان اصحاب خلوت و مریدانی که اصحاب خلوت نبودند . مریدان اصحاب
خلوت سالکان طریقت اند و شیخ در تربیت آنان شرابطی را می‌بایست رعایت کند و آنان
نیز خود وظایف خاصی داشتند . این دسته تا پایان کار سلوک نمی‌بایست زاویه و خانقاه
و شیخ خود را رها کنند و با شیخان و مریدان شیخان دیگر سخن گویند یا با آنان بنشینند .
اما مریدان دیگر که اصحاب خلوت نبودند چنین شرابط سنگینی در کارشان نبود
و معمولاً جز در مجلس شیخ بخانقاه نمی‌رفتند و مابقی اوقات را در میان خلق بسر می‌بردند
و فرمان شیخ بر جفا و ابدای خلق و جور اصحاب صبر می‌کردند و آنرا نوعی از ریاضت
نفس می‌شمردند^۱ .

وظایف مرید چنین بود که می‌بایست نفس و روح خود را تسلیم شیخ کند و هرگز
با او مخالفت نورزد و در اعتقاد با او راسخ و صادق باشد و طعام و شراب را تصفیه کند یعنی
از حلال ترین وجهی ساخته گرداند و ردّ مظالم کند و یاری موافق طلب دارد تا او را درین
کار مدد باشد، و نفس را بشناسد و بر ریاضتهای بسیار او را ادب کند و وادارد تا از آنچه
دوست دارد بری شود و بهر چه خلاف هوای او و در دین پسندیده است عادت کند و از
شهوات دور شود و تحمل رنجها و دشواریها بر او آسان گردد ؛ و جهد کند تا خواب را
ببیداری و سیری را بگره‌سنگی و رفاهیت را بسختی مبدل سازد تا از جمله توبه کارانی باشد
که به محبت خدای مخصوص گشته‌اند ؛ همچنین مرید می‌بایست نسبت بشیخ رعایت کمال
ادب کند و با او گستاخ نباشد و احوال او را با کس باز نگوید و اسرار خانقاه و حتی
احوال خود را نیز پوشیده دارد ؛ و دایم ملازم استاد باشد و در حضور و غیاب بر اشارت
پیر رود و با شیخ خود چون و چرا نکند و اگر زلتی از او صادر شود تسلیم حکم شیخ
باشد ؛ و از قید مال و جاه بیرون آید ؛ دایم سر در پیش انداخته باشد و در فکر و ذکر و

اشتغال بحق بسر برد^۱.

پذیرفتن سالک بخانقاه، بعد از آزمودن او، با توبه آغاز می‌شد. درین هنگام شیخ آیه توبه بر او می‌خواند و مرید می‌گفت توبه کردم و از جمیع مناهای و ملامی و هر چه مخالف مذهب حضرت حق و پیامبر اوست باز گشتم.

مرید این توبه را نمی‌بایست بشکند و گرنه بنفرین شیخ و نفرت سالکان گرفتار می‌شد. هر که توبه می‌کرد و در صف درویشان می‌آمد جامه اهل تصوف می‌پوشید و کلاه اهل فقر بر سر می‌نهاد. اوحدی در باب توبه و منافع و لوازم آن در جام جم چنین آورده است:

شستن جان و تن ز ظلمت عار	نتوان جز بآب استغفار
دست وقتی بتوبه دانی برد	که ز اوصاف بد توانی مرد
تادلت را ز غیر او رنگیست	پیش‌راحت ز شرک خرسنگی است
دست دادی که توبه کردم زود	دست دادی و دل نداده چه سود
توبه کآن زن کند نمازی نیست	کاری بی دل مکن که بازی نیست
توبه چون باشد از خللها دور	از محبت بدل درآید نور
توبه اول مقام این راهست	آخرینش محبت شاهست
توبه را با سلوک این هنجار	همچو پرهیزدان و داروی کار
رخ جو در توبه آوری ز گناه	نوشه از درد ساز و گریه و آه
باز گردد از در هوی و هوس	بطریق که ننگری از پس
نه که چون توبه از گناه کنی	باد پندار در کلاه کنی
بر نهی میز و کلونه بسر	دل پی سیم و چشم در پی زر

۱- در باره آداب مریدان که نقل همه آنها در اینجا ممکن نیست - رجوع شود به -
 اوراد الاحباب از ورق ۱۰۷ b تا ۱۱۳؛ و بفتوت نامه سلطانی از صلاح‌الدین واعظ کاشفی؛ و
 به نفائس الفنون، باب «علم تصوف».

از سر اینها تا بدر نرود	در منه پای تات سر نرود
دست پیاں بده باین مردان	دست دادی مباحش سرگردان
در مياور بعهده ایشان دست	کآنکه این عهد را شکست شکست
خود نباید بکوی توبه گذشت	آنکه یک روز باز خواهد گشت
توبه آنرا بده که دل دارد	ورنه فردا ترا خجل دارد
مستان از مرید بی دل دست	که قلم دور شد زیدل و منت ^۱

بعد از توبه و بیعت و درآمدن در صف اهل طریقت سالک

ریاضت و مجاهدت

شروع ریاضت و مجاهدت می کرد. مقصود از ریاضت و مجاهدت

صافی کردن دل از زنگ هواجی و آماده ساختن آن برای درك حقایق است، و برای ریاضت راههای گوناگونست. معمولاً سالک از هنگام ورود در طریق سلوک آنچه را که مقوی نفس اماره و محرک شهوات حیوانی باشد ترك می گفت و مثلاً حیوانی هیچ روی نمی خورد، تسلیم و رضا را از لوازم کار خود می کرد، عادت بسخنی را پیشه و شعار خود می ساخت، جامه پشمین می پوشید و تن را بمحنت و سختی می انداخت، دایم در ذکر و فکر باربعین (چله، چهلته) می نشست، عبادت بیش از حله معمول می کرد، روزه زیاد تر از اندازه طاعت مردم عادی می گرفت، وقت فراغت را با آواراد و اذکار می گذرانید. این دوره ریاضت گاه بسیار طولانی بود و چون شیخ بعضی شدن آیینته دل سالک بقین حاصل می کرد، آنگاه او را از ریاضت باز می داشت و بعد از آن تنها برای آنکه نفس همچنان در صلاح بماند خلوت و ریاضت بطریق عادی ادامه می یافت. بهر حال تعیین مدت ریاضت و کیفیت آن، با توجه با استعداد سالک، با شیخ بود و او مرید را موظف می داشت که در زاویه خاص خود خلوت کند و جز با اجازت شیخ آنرا ترك نگوید و معمولاً برای هر کس در دوره ریاضت دست کم یک چهلته واجب بود و کسانی را که بسن پیری رسیده بودند ریاضت نمی فرمودند و معتقد بودند که نفس ایشان قوی شده و قوه دفع نفس

از میان رفته است^۱.

در ریاضت احوالی بر مرید عارض می‌شد از قبیل واقعه ، حال ، قبض ، بسط ، تواجد ، وجد ، وجود ، صحو ، سُکر ، ذوق ، شرب ، تجلی ، محاصره ، مکاشفه ، مشاهده ، معاینه ، تلوین و تمکین. دربارهٔ این احوال مختلف خلاصهٔ کلمات شیخ صنی‌الدین اردبیلی چنین است :

« واقعه آنست که سالک در سعی و اکتساب در منازل خود بین النوم و البقظة غرائب اشکال و الوان بیند و در آن باب تعقل کند و چون آنرا بهالم صورت آرد آنرا واقعه گویند، اما عقل را در حال دخالتی نیست و از نیروی حال اکتسابی نمی‌باشد و چون ورود حال باشد عقل را مدخلی نتواند بود و صاحب حال دائم در ترقی و تلوین است، ولی چون انواع انوار تجلیات در صاحب حال تأثیر کرد و او را پیختگی رسانید و یک رنگ و یک جهت گردانید آنگاه از تلوین و ترقی از حالی بهالی دیگر میرسد و در احوال ممکن میشود و این را تمکین گویند. قبض گرفتن دل است و بسط مقابل آن و این دو حالت در طول سلوک در نتیجه خوف و رجا نسبت بذات الهی حاصل شود، و قبض و بسط تصرف الهی است در دل سالک، امادلی که هنوز تصفیه آن تمام نشده باشد. پس قبض و بسط تنها بر اثر تصرف الهی حاصل شود نه بر اثر تصرف نفسانی و از اینجا است که صاحب قبض و بسط را در سلوک مقامی عالی است و سالک را در سلوک این هر دو باید تاطع منازل تواند کرد. تواجد مبتدی راست و وجد متوسط را و وجود منتهی را. اهل تواجد را اقشعراری است چون کسانی را که تازه از ستر بیماری برخاسته باشند؛ چه اگر چند او را دل از مرض بیرون آمده اما صحت و قوت تمام نیافته است ؛ و از این جهت است که لرزش و اقشعرار و حالت او در سماع و « وقت » اندکی بتکلف نزدیک است و خود را بهر و اختیار برانگیزاند ، و اما وجد کسی راست که مسلوب الاختیار باشد و دل او از مرض بصحت آمده و حرکت او در وجد و در سماع پیخودانه است و حتی گاه گاه بی-خبری او از جسم بجایی میرسد که اگر عضوی از وی برند از آتش آگهی نباشد تا آنکه بحال طبیعی برگردد و از اینجا است که صاحبان وجد را در حال سماع حرکات عجیب دست می‌دهد؛ اما صاحب وجود کسی است که از این حالت متمکین و اختیار بازگشته است و همه حرکات و

افعال او در دست اوست . شرح صحو و سکر پیش از این آمده است . ذوق و شرب از نتایج تجلی و کشف است و تجلی بانوری است و یا صوری، اگر نوری باشد از ظهور او ادراک معانی و ادراک معارف حاصل آید و چون شخص از آن باز آید ذوقی و سروری در او باشد، و تجلی صوری ظهور شاهد معانی و کشف و مشاهده آنست و بر رؤیت آن لذت چشیدن وصال حاصل آید و از دیدن وصال آن شرب لازم شود و این شرب با شراب ظهور است که عوام مؤمنان و صوفیان راست و با شراب عشق است که خواص عباد راست و با شراب معرفت است که خاص الخاص عباد راست . بشراب شراب اولی تمنای وصال و بدوسی ترك ماسوی و وصول و بسوسی ترك همه لذات و معرفت حقیقت حق حاصل آید و شرب هر کس بقدر حوصله اوست . تجلی کشف لغطا و پوشش حق تعالی است که بر بنده طاری شود و تجلی بانواع است مانند تجلی نوری و صوری که گنشت و تجلی لطفی و تجلی قهری و جلالی . تجلی قهری و جلالی چون بر بنده عارض شود فنا و محو بشریت و رسوم جسمانیت بر او لازم آید . تجلی لطفی و جمالی شخص را از او می ستاند اما دارند و پروراننده می سازد . محاضره حضور دل است یعنی انقطاع سالک از پراگندگی که موجب انقطاع از حق است، و این مقدمه مکاشفه است و مکاشفه کشف اشیاء و اسرار آنست بر سالک و بر مقام عالی تر مکاشفه کشف انوار تجلیات و کشف صفات الهی است . مشاهده دیدن حقیقت حق است با یقین و صاحب مشاهده را در شهود حق هیچ داعیه و شایبه شکی نیست و مشاهده نیز بر حسب قرب وصال و بعد صاحب مشاهده متفاوت است و آینه دل هر کس که صافی تر باشد بیشتر معکاس انوار حقیقت می شود . اما هماغانه بالاتر از مشاهده است ، چه مشاهده جلوه شاهد است بلباسهای گوناگون و همین تغییرات گاه باعث حیرت می شود ولی معاینه دیدن شاهد است از نزدیک، لیکن معاینه کلی هیچگاه حاصل نیابد^۲ .

در سیر احوال و درجات مذکور ، برای احتراز از القاءات شیطانی ، بر مرید بود که یکایک آنها را بر شیخ عرضه کند . شیخ نیز بدقت در آنها نظری کرد و مرید را از حقیقت حال او آگاه می ساخت . اگر از هواجس نفسانی بود مرید ناچار بمبالغه در

۱- رجوع شود به حاشیه صفحه ۱۸۸ .

۲- التباس و تلخیص از صنوة الصفاء کلمات شیخ صفی الدین ص ۱۶۲-۱۸۹ .

ریاضت و خاموش کردن نفس می پرداخت و اگر جز این بود با امیدواری بادامه ریاضت تا حدی که لازم می دانست مبادرت می جست و یا خود از ریاضت با مرشیخ دست می کشید. سالک در اولین مراتب سلوک خود یعنی در حال سیر از خلق بحق به لگد کوب ساختن هواها و آرزوها و قوای جسمانی و تسلیم بعقل حاجت داشت. از اسباب تخریب بدن انواع ریاضتها و سیاحتها و عبادتها بود. اولین شکستی که بر نفس وارد می شد با دخول سالک در سلوک و مقبول افتادن در نظر شیخ و توبه کردن بدست او و تلقین گرفتن از وی بود؛ و سالک ازین پس انلك انلك بمدد شیخ می توانست بر نفس خود غلبه کند تا آنکه یکباره بر آن مسلط گردد و چون سالک درین مرحله با خطرهای فراوان مواجه می شود شیخ می بایست از مقامات خود نزول کند و همراه او شود و با وی بمناسبت حال او سخن گوید و او را بخطاهای خود واقف سازد.

چون این سفر بآخر رسید سفر دوم یعنی سیر از حق و خلق بحق و سپس از حق بحق شروع می شود. سالک درین مرحله تمام نیروهای نفسانی را در خود می کشد و از آن هیچ برجای نمی گذارد تا آنجا که آینه ضمیر صافی شود و خانه دل چنان آبادان گردد که صاحب خانه را در آن یارای ورود باشد. این سفر را منازل فراوان است و عده آن بستگی دارد بتجلی ذات واجب با اسماء خود بر سالک. نیز در همین سفر است که تجلیات گوناگون بصور مختلف بر سالک دست می دهد و چندان مداومت می یابد که سالک جز او همه چیز حتی خود را فراموش می کند. پس ازین مرحله وجود واجب با اسم واحد بر او و بر ماسوای او تجلی می کند و مراتب و تعینات از نظر سالک یکباره محو می گردد. در سفر سوم (بحق در حق) از سالک عینی و اثری برجای نمی ماند و یکباره در ذات حق محو و فانی می شود و در سفر چهارم (بحق در خلق) که آخرین مقامات سالکانست بقاء در فنا حاصل می شود و جمال وحدت در مظاهر کثرات مشهود می گردد و انایت جز برای ذات واجب برجای نمی ماند و سالک همه چیز را از خدا می بیند.

در ضمن ریاضت علاوه بر مشقات و امساکهای جسمانی و نفسانی دو امر اهمیت فراوان داشت: یکی ذکر و دیگری فکر. مراد از ذکر بیاد داشتن خداوند در همه احوال و فراموش کردن ماسوای اوست (الذکر نسیان ماسواه)، و بد ذکر جلی و ذکر خفی تقسیم می شود. تلقین ذکر بوسیله شیخ انجام می گرفت و معمولاً بالتلقین «لا اله الا الله» شروع می شد و معتقد بودند که «همه ذکر قطع و رفع حجاب نکند الا بالتلقین صاحب دل»^۱ و معمولاً مشایخ برای مریدان خود اذکار و اوراد و ادعیه معلوم می کردند که در همه احوال و بعد از نمازها می بایست خوانده شود و تمام قسمت اول از کتاب اوراد الاحباب و فصوص الآداب ابوالفاجر باخرزی مقصور بر ذکر اوراد و ادعیه و آداب آنهاست. اما مراد از فکر سیر از مقید بمطلق و از باطل بحق و دیدن کل مطلق در جزء مقید است و سالک متفکر مرتبه بعد مرتبه بجایی می رسد که اصل وجود عام است و درین حال خواهد دید که این عالم محسوس «او» و همه چیز مظهری از وجود «او» است. در غالب خانقاهها بفرمان شیخ، برای صوفیان مجلس قول و غزل تعبیه می شد که آنرا «مجلس سماع» می خواندند. درین هنگام قوالان را بمخانقاه می آوردند تا غزلها و ترانههای جانبخش بخوانند و گاه صوفیان نیز با آنان یار می شدند و اندک اندک کارشان بیابکوبی و چرخ زدن و نعره بپنجه خوانه کشیدن و چال زدن گریبان و امثال این اعمال می کشید. بنظر صوفیان سماع بر اثر لطافتی که در ذوق مستمع ایجاد می کند اشتیاقی در او پدید می آورد و ویرا از عالم خاکی می رباید و از تنگنای خاک بیالای برد و اگر رکود و کدورتی در دل و جان سالک پدید آمده باشد آنرا از دل و جان او می زداید و او را در کار خود گرم می سازد. مشایخ بزرگ در فایده سماع سخنان بسیار دارند از آن جمله: «ذوالنون مصری را از سماع سؤال کردند گفت وارد هست از حق که قلوب بندگان را بسوی حق برانگیزاند و از مایع کند. هر کس که سماع را بحق شنود معق شود و هر کس بنفس اصفا کند زنده می شود»^۲ سری سقطی می گفت: «قلوب اهل محبت در وقت

سماع در طرب آید و قلوب توبه کاران در خوف به حرکت آید و آتش قلوب مشتاقان در زیانه زدن آید. مثل سماع همچو باران است که چون بر زمین طیب رسد زمین سبز و خرم گردد، سماع نیز چون بدلهای پاکیزه صافیۀ زاکیه رسد نوایدی که در وی سکتون و مستور باشد بظهور آید^۱.

ابوالمفاخر باخرزی نواده^۲ سیف الدین باخرزی درباره^۳ سماع چنین نوشته است :

« خاصیت سماع آنست که هر چیزی که در آن وجود منطوی باشد از خوف و رجا و سرور و حزن و شوق و محبت آنرا گاهی در صورت طرب و گاهی در صورت گریه از دل بیرون آورد و ظاهر کند ؛ و گفته اند که هر عضوی را در سماع حظی است و به هر نوعی در مرد تصرف کند، گاهی بگریاند و گاهی بفریاد آورد و گاهی در دست زدن آرد و گاهی در رقص آرد و گاهی بیهوشی آرد ؛ و اهل سماع سه قوم اند یکی قوم بغداد استماع کنند و یکی قوم بدل و یکی قوم بنفس ؛ و مشایخ قدس الله ارواحهم فرموده اند که لایق و شایسته سماع کسی است که حظوظ نفس او فانی شده باشد و حقوق باقی مانده و آتش بشریت او به تمام فرو مرده ؛ و گفته اند که سماع را شاید الاکسی که دل او زنده باشد و نفس او مرده ؛ و گفته اند که سماع آتش زندهی است از سلطان حق و آتش او در تفتند الاکسی را که دل او به محبت و نفس او در مجاهده سوخته باشد ... ؛ و سماع بر سه وجهست : حلال است و حرام و شبهه ؛ که هر که بمشاهده شهوت و هوای نفس استماع کند حرام باشد و هر که بر صفتی که شرعاً مباح باشد از مرد یا از زن مغنیه استماع کند و معانی آنرا بمعقول خود ادراک کند این سماع شبهه باشد که من وجه لهُ و درو داخل است که بمعقول استماع می کند، اما بسیار کس از سلف صحابه و تابعین چنین استماع کرده اند ؛ و هر که سماع را بدل شنود بمشاهده معانی که او را بخدای دلیل گردد و طریق جلیل با و نماید این سماع حلال و مباح است^۴.

این سخن اخیر یاد آور قول مولانا جلال الدین محمد بلخی است که : « روزی فرمود آواز رباب سریر باب بهشت است که ما می شنویم. منکری گفت : ما نیز همان آواز می شنویم، چونت که چنان گرم نمی شنویم که مولانا ؟ خطمت مولوی فرمود : کلاوحاشا

که آنچه ما شنویم آواز باز شدن آن درست و آنچه وی می‌شنود آواز نرازشدن^۱، صوفیان سماع را در خانقاه یا در هر جا که ممکن بود دایر می‌نمودند و حتی کسانی بودند که آنرا بسماع دعوت می‌کردند و با کسانی بودند که وسایل سماع را برای صوفیان فراهم می‌آوردند. مثلاً ابوالمفاخر باخرزی نوشته‌است که «امام المتقین ابوطالب مکی رضی الله عنه در قوت القلوب آورده است که ... من که ابوطالب ام مروان قاضی را دریافتم. او را کنیزکان بودند مغنیه که بیعت اهل تصوف را آماده داشته بود، بهر وقت اهل تصوف را جمع کردی و سماع دادی، و باز گوید: «عطار را رحمة الله علیه دوجاریه^۲ مغنیه بودند که اخوان صفای او را سماع دادندی»^۳.

شعرهایی که قوالان می‌خواندند معمولاً غزلها یا ترانه‌های مشوق محرکی بود که غالباً لحن عاشقانه داشت لیکن صوفیان خود آنها را تعبیر و توجیه خاص می‌کردند بنحوی که بامقاصد آنان سازگار افتد و استماع آنها را در معنی اصلی و در باب معشوقگان زمینی گناه می‌شمردند. البته اشعار فراوانی هم از شاعران و صوفیان زهد پیشه که درباره وجود واجب و در شوق او ساخته بودند، هنگام سماع خوانده می‌شد و استماع اینگونه اشعار را باغنا طبعاً بهتر و بیشتر می‌پسندیدند.

ابوالمفاخر یحیی باخرزی اشعاری را که مغنیان می‌خواندند بر دو قسم کرد: «قسم اول آنست که در او تشبیه و تشبیب و صفت زنان است و ذکر عشق و مغالزه ایشان و هوا و شوق و شهوت و لعب ایشان. هر که چنین اشعار را به همان معنی که شاعر گفته است و بهمان وجه که خواسته است استماع کند آن سماع حرام باشد و این نوع اشعار و رجز را بلغت حرب اغانی خوانند. و قسم دوم ایات و اشعاری باشد که در وی ذکر خدای تعالی باشد و معانی که بر صفات او دلیل گردد و قلوب را با مشوق کند و وجد مؤمن صادق را برانگیزاند و آینه مشاهده عارفان را روشن گرداند و طرقات آخرت را باز یابد و دهد و باحوال صادقان ترا عارف گرداند، هر که چنین اشعار را با چنین معانی باغنا استماع

۱- نفحات الانس، هند، ص ۸۱۶.

۲- اوراد الاحباب ورق ۱۴۴.

کند و او از اهل این احوال باشد آنکه او را از سماع نصیب باشد و بهر حلال شود ... هر کلامی که یاد خدای باشد و از خدای باشد آن کلام راه خدای باشد^۱.

اما درباره شنیدن این قولها و ترانها همه مشایخ یکسان نبودند. بعضی آشکارا بشنیدن سماع مبادرت می کردند و از آن ابا و امتناعی نداشتند، بعضی در سیر می شنیدند نه آشکارا و بامریدان، و بعضی مطلقاً باین امر موافق نبودند. مثلاً نقشبندیان منسوب به بهاء الدین نقشبند (م ۷۹۱) سماع نداشتند^۲.

سماع مریدان نیز شرطی داشت و صوفیان معتقد بودند که مرید مبتدی برای این کار صالح نیست و سماع عارف صاحب تمکین را سزاوارست^۳.

مغنیان و قوالان در آغاز کار و چنانکه در اسرار التوحید بتکرار می بینیم از بیرون خانقاه بخانقاهها می آمدند و قول و غزل می خواندند و ساز و سرود براه می انداختند لیکن اندک اندک از شرایط اساسی مغنی خانقاهی آن شده بود که هم از درویشان و هم از اهل سماع باشد، بیگانه روا نباشد و از نفس او هیچ گشاد و نور نیاید^۴ و حتی بعضی از مشایخ مانند سیف الدین باخرزی هنگام سماع جز اشعار مشایخ طریقت و سالکان راه خدای را نمی شنیدند و اجازت نمی دادند که مغنی اشعار عاشقانه برگزید؛ و ادب مغنی آن بود که در انتخاب اشعار رعایت این معانی را بکند و ابیات مشایخ بزرگ و سالکان راه حق را فراگیرد تا شبایسته محفل صوفیان گردد. بهر حال درباره سماع مشایخ عقاید موافق و مخالف داشتند و در قرن هفتم و هشتم غالباً در خانقاهها سماع وجود داشت و بر اثبات سماع دلایل فراوان ایراد می کردند و از مشایخ بزرگ درین باره نقلها می نمودند و نیز برای سماع و مغنی و شنوندگان و احوالی که بر آنان دست می داد از قبیل نواجذ و وجد و رقص و حالهایی که

۱- اوراد الاحباب ورق ۱۴۴ b و ۱۴۵ a.

۲- نفحات الانس، هند، ص ۳۴۶.

۳- اوراد الاحباب ورق ۱۴۶ a.

۴- اوراد الاحباب ورق ۱۴۵ b.

در گرمی و شوق سماع کنندگان می‌رفت مانند افگندن خرقة و دریدن جامه و امثال آنها ؛ و نیز در باب حلال بودن سماع و همچنین در باب الفاظی که قرآنان در سماع بکار می‌بردند (مانند شراب ، خرابات ، خرابات مفان ، مصطبه ، مفان ، مغچه ، ترسا ، ترسابچه ، بت ، بت پرست ، دیر ، کنشت و جز اینها) بحثها و توصیفها و تفسیرها و شرطها و قرارهایی میان صوفیان بود که ذکر همه آنها نیازمند کتابی خاص است ، که یقیناً دل‌انگیز و روحبخش هم خواهد بود ، لیکن از بدبختی ما را فرصت بحث مستوفی درین باره نیست و بهتر آنست که بکتابهای صوفیان درین باب مراجعه شود علی‌الخصوص بکتاب پرارزش اوراد الاحباب و فصوص الآداب که شرح همه این احوال از ورق 131b تا 169a آن کتاب (نسخه عکسی کتابخانه مرکزی دانشگاه) آمده و قسمتی ازین کتاب را آقای ایرج افشار بطبع رسانیده است .

و همچنین درباره شیوه تربیت صوفیان و اعمال مختلفی که می‌بایست بعد از اربعینیه (محل چله‌نشستن) تازیارت مقابر اولیاء انجام دهند ، و کیفیت ذکرها و ادعیه و اورادی که داشتند و خرقة‌یی که می‌پوشیدند احکام و شرایط خاص بوده است که آوردن همه آنها در اینجا سخن را بدرازا می‌کشاند و خواننده می‌تواند بمقاله‌یی که در مجله مهر (سال چهارم) تحت عنوان « تاریخ تعلیم و تربیت در ایران از قرن هفتم تا قرن دهم هجری » نوشته و مبحث مفصلی از آنرا بصوفیان و کیفیت تربیت آنان اختصاص داده‌ام ، مراجعه کند و نیز بکتابهای متعددی بنگرد که درباره صوفیه یا مبانی اعتقادات آنان نوشته شده و برخی از آنها که مربوط بدوره مورد مطالعه ما بود در ذیل صحایف همین کتاب اشاره کرده‌ام .

فصل چهارم

وضع علوم در قرن هفتم و هشتم هجری

ویرانکاران ترك و تاتار در ناخنهاى بنیان كن خود آبادانها و

ملاحظه کلی

شهرهای بیشمارى از ایران را با یکباره باخاك یکسان کردند و

- یا از بخش بزرگى از باشندگان خود نهى ساختند . درین ناخنها خشك و تر باهم می سوخت و نيك و بد از میان می رفت و همیشه بدتر از بد جانشین آنها می شد . این خاصیت همهٔ هجومهایست که نژادهای وحشی باختر و خاور ایران بر کشور ما کردند و در دنبال خود حاملهای انحطاط و ویرانی را برجای نهادند . از این انحطاطها و ویرانیها مركزهای علمی هم بركنار نمی ماندند ، یا از میان می رفتند و یا بستی می گراییدند و اندك اندك نابود می گردیدند . هجوم تاتار و مغول در آنجاها که بیکباره ویران شد مدرسه ها و مركزهای دانش را از میان برد و در آنجاها که ویرانی تمام رخ نداد تهیدستی و نابسامانی و پریشانی مردم انگیزهٔ ویرانی آنها را فراهم آورد .

ابن خلدون اندیشندهٔ نام آور تونس که در پایان قرن هشتم می زیست ، پس از آنکه شرحی مبسوط دربارهٔ انحصار دانش در تمدن اسلامی بایرانیان نوشته ، گفته است که و این حالت تا آنگاه که فرهیختگی ویژهٔ ایرانیان و شهرهای ایشان از عراق و خراسان و آنسوی آب (= ماوراءالنهر) بود ، دوام داشت و چون این شهرها ویران گردید و تمدن از آنها زایل شد ، دانش هم بسبب چیره شدن خوی بیابان گردی بر ایرانیان یکباره از میان آنان رخت بر بست و بدیهههایی که تمدن بیشتری دارند مانند مصر اختصاص یافت و تنها در آنسوی آب (ماوراءالنهر) باز ماندیمی از تمدن یاری دولتی که در آنست برجای

ماند و همین سبب هم بهره‌ی از دانشها و صنعتها که انکار ناپذیرست در آن سامان باقیست و ما را برین سخن کلام یکی از دانشمندان شان که تألیفهای او بدیار ما رسیده، راهبری کرده است و او سعدالدین تفتازانی است؛ و اما جز او از ایران کسی را بعد از امام ابن الخطیب^۱ و نصیرالدین طوسی ندیده‌ایم که مخفی استوار داشته باشد. اقرین حال پند گیر و نیک در آن بیندیش تا شگفتیها در احوال بندگان خدای بینی، و خداوند آنگونه که بخواهد می‌آفریند، او را نیازی نیست، پادشاهی و ستایش او راست، و او بر کارها تواناست...^۲

این سخن از مرد آگاه دانشمند است که در پایان دوره مورد مطالعه ما، یعنی در عهدی که تاختمای جدید و برانکاران وحشی نتیجه روشن خود را نشان داده بود، گفته است؛ و در واقع خبر از حقیقتی داده که هر کس تاریخ مغول را در ایران بگشاید باید آنرا هم از نخستین سطرها ببیند و راز انحطاطی را که ایران در چند قرن اخیر گرفتار آن شده است، بشناسد.

درست در آغاز دوره‌ی که مطالعه می‌کنیم، نویسنده دانشمند دیگری آنچه را از ویرانکاران آسیای مرکزی دیده و شنیده بود بنگارش درآورد. او هم در دیباچه کتاب پرارزش خود، با اندوهی بی‌پایان از زوال دانش و هنر سخن می‌راند و آنرا در خاک می‌جوید و می‌گوید: «و بسبب تغیر روزگار و تأثیر فلک دوار و گردش گردون دون و اختلاف عالم بوقلمون مدارس درس مندرس و معالم علم منظمیس گشته و طبقه طلبه آن در دست لگد کوب حوادث پابمال زمانه غدار و روزگار مکتار شدند و بصنوف صروف فتن و میحن گرفتار و در معرض تفرقه و بتوار معرض سیوف آبدار شدند و در حجاب تراب متواری ماندند.

هنر اکنون همه در خاک طلب باید کرد ز آنکه اندر دل خاکند همه پرهبران

۱ - از علمای بزرگ، استاد شمس‌الدین خسرو شاهی متولی سال ۶۰۲ است

۲ - مقدمه این خلدون بر کتاب العبر و دیوان المبتداء والخیر فی ایام العرب والعجم

والبربر و من هاهم من ذوی السلطان الاکبر، چاپ مصر ص ۴۴

... در چنین زمانی که قحط سال مروت و فتوت باشد و روز بازار ضلالت و جهالت ، اخبار ممتحن و خوار و اشرار ممکن و درکار ، کریم فاضل نافته^۱ دام محنت و لثم جاهل یافته^۲ کام نعمت ، هر آزادی بی زادی و هر رادی مردودی و هر نسبی بی نصیبی و هر حبیبی نه در حسابی و هر داهی قرین داهی بی و هر مُحَدَّثی رهین حادثه بی و هر عاقلی اسیر عاقله بی و هر کاملی مبتلی بنازله بی و هر عزیزی تابع هر ذلیلی باضطرار و هر باتمیزی در دست هر فرومایه بی گرفتار ... توان دانست که در ارتقاء مدارج علیا و استقرار مدارج قصوی ارباب فطانت و اصحاب کیاست مجهود تابعه غایت بذل کنند ...^۱ نتیجه^۲ چنین مقدمه بی همانست که در گفتار ابن خلدون دیده ایم اما خوشبختی در آن بود که در پناهگاههای فرهنگ ایران ، که پیش ازین ذکر آن رفته است مدرسه ها و مراکزهای علمی و عالمانی باقی ماندند و بادامه دادن سنت های علمی قدیم سرگرم بودند و علاوه برین چون آتش فتنه^۳ اهریمنان آهنگ فرو نشستن کرد و مختصر آرامشی در ناحیه های غارت زده^۴ ایران پدید آمد باز جمعیت عالمان و دانشمندان و طالبان علم از پریشانی رست و در برخی نقاط مجالسی از آنان تشکیل شد و اندک اندک بهمت ایرانیانی که درین مناطق گرد آمده بودند بازار دانش نیم رونقی گرفت ؛ و نیز چنانکه گفتیم در گوشه و کنار ایران ناحیه هایی بود که در گرمی حمله مغول از آسیب کلتی برکنار ماند و درین نواحی همان مدارس و مساجد قدیم باتشکیلات خود برجای ماند و گاه نیز بر عده آنها افزوده شد و بهمین جهات در ایران عهد مغول مدارس باتشکیلات کم و بیش مرتب یافته می شد .

در بغداد مدرسه نظامیه که پیش ازین درباره آن سخن گفته ایم^۲
مراکز تعلیم
هنوز باقی بود ، و الناصر لدین الله خلیفه عباسی برین مدرسه
موقوفات جدید و کتابخانه ای افزود و در سال ۶۷۰ عظاما که جوینی صاحب دیوان از
محل موقوفات مدرسه بازار آن را که سوخته بود از نو ساخت^۳ . ابن بطوطه سیاح معروف

۱ - جهانگشای جوینی ، ج ۱ ص ۲-۳ - ۲ - همین کتاب ج ۲ ص ۲۲۴-۲۱۱

۳ - ابن فوطی ، حوادث الجامعة چاپ بغداد ، ص ۳۷۱

قرن هشتم در سال ۷۲۷ این مدرسه را دید و از آن باعجاب یاد کرد.^۱ در حوادث سال ۶۸۷ ابن فوطی از تعیین مدرّس برای آن نام می برد^۲ لیکن طبعاً بعد از بنای مدرسه^۳ مستنصریه که درباره آن پیش ازین سخن گفتیم^۴ از اهمیت آن کاسته شد. مدرسه^۵ مستنصریه هم که در گبر و دار حله مغولان آسیبایی دیده بود در سال ۶۶۸ بفرمان عظاملک جوینی حاکم بغداد تعمیر شد^۶ و پس از وی شرف الدین هارون پسر شمس الدین صاحب دیوان جوینی اداره امور مدرسه را که بنابر مرسوم خلیفه یا حاکم بغداد متولّی آن بودند در دست گرفت و مدرّسان آن را معلوم کرد.^۷

غیر از نظامیه و مستنصریه مدارس دیگری نیز در عهد مورد مطالعه ما در بغداد وجود داشت که بعضی از آنها را در ذیل نام می بریم :

- ۱- مدرسه شرابیه که اقبال شرابی (م ۶۵۳) در سال ۶۲۸ در بازار عجم مقابل باب الملاحین بنا کرد و بر مذاهب مختلف وقف نمود و مدرّسان و معیدان آنرا ماهانه معین بود.^۱ این اقبال شرابی در واسط نیز مدرسه بنی بنا کرد که زکریاء ابن محمد بن محمود قزوینی دانشمند مشهور صاحب آثار البلاد و اخبار العباد در آن تدریس می کرد.^۲
- ۲- مدرسه مجاهدیه که مجاهد الدین ایبک دوات دار صغیر از امرای اواخر دولت عباسی در سال ۶۳۷ برای حنبلیان ساخت.^۳

۱- رحلة ابن بطوطه چاپ مصر ۱۳۴۶، ص ۱۱۱

۲- حوادث الجامعة، ص ۴۵۶

۳- همین کتاب ج ۲ ص ۲۴۷-۲۴۸

۴- حوادث الجامعة، ص ۳۶۵

۵- ایضاً حوادث الجامعة ص ۴۲۹. درباره مستنصریه رجوع کنید به تجارب السلف ص ۳۴۷-۳۴۸، دائرة المعارف اسلامی ج ۲ ص ۴۰۴ و رحلة ابن بطوطه ج ۲ ص ۱۰۸ بعد

۶- حوادث الجامعة حوادث سال ۶۲۸ و ۶۵۳

۷- ایضاً حوادث سال ۶۵۳

۸- ایضاً حوادث سال ۶۳۷

۳- مدرسه^۱ بشیریه که یکی از کنیزکان مستنصر آن را بسال ۶۵۳ بنا کرد^۱.

۴- مدرسه^۲ عصمتیه که بانی آن زوجه^۳ عطا ملک جوینی بود و بسال ۶۷۱ در بیرون بغداد برای فرقه های حنبلی و شافعی و مالکی و حنفی ساخت و برای مدرّسان آن وظیفه بی معین شد^۲.

علاوه بر مدارس مذکور ابن قُوطی از مدارس دیگری در بغداد نام برده که بعضی حتی پیش از قرن هفتم ساخته شده و هنوز باقی مانده بود مانند مدرسه^۳ تشبیه و مدرسه^۴ سعاده و مدرسه^۵ الاصحاب و مدرسه^۶ بی که امام یحیی البکری قزوینی صاحب دیوان بغداد متوفی بسال ۷۰۰ هجری بنا کرد^۳ و همچنین است مدرسه^۷ عبدالقادر گیلانی (۶۸۸ هجری) و مدرسه^۸ ابوحنیفه که تقریباً در همین حدود ساخته شد و المرجانیّه که بسال ۷۵۸ شافعیان و حنفیان برای تعلیم قرآن و حدیث ایجاد کرده بودند^۴.

در ایران نیز با همه^۵ ویرانیهای که در آن راه یافته بود بازمانده^۶ مدارس پیش از مغول و همچنین مدرّسی که بعد از آن واقعه^۷ هائل بنا کرده بودند ، دیده می شد . ابن بطوطه سیّاح مشهور که در اواخر سلطنت ابرو سعید بهادر خان و آغاز قرت بعد از مغول بایران آمده بود ، از مدارس متعددی اسم برد و از آن جمله است مدرسه^۸ بی که در شوشتر دید ، منسوب بشرف الدین موسی بن صدر الدین سلیمان که ابن بطوطه خود در آن سکونت کرد^۵ ؛ و مدرسه^۹ بی دیگر در ایلّاج مرکز حکومت اتابکان لرستان که در آن مسجدی و در خارج آن حمای وجود داشت و اطراف آنرا باغها احاطه می نمود^۶ ،

۱ - حوادث الجامعه حوادث ۶۶۷

۲ - ایضاً حوادث ۶۷۱

۳ - ایضاً حوادث الجامعه ص ۲۸۵ ، ۲۹۰

۴ - دائرة المعارف لسانی ، ج ۳

۵ - رحلة ابن بطوطه ، ج ۱ ، ص ۱۲۰ - ۱۲۱

۶ - ایضاً ج ۱ ص ۱۲۳

و مدارسی که همین سیاح در شیراز^۱ و مدرسه^۲ زیبا و مهمی که در نیشابور دیده و آنرا از مدارس خراسان و عراقین و دمشق بمراتب بهتر دانسته بود و در آن عده‌ای از طلاب بفرآ گرفتن علم قرائت و فقه مشغول بودند^۳ و این امر نشان می‌دهد نیشابور که در حله^۴ سپاهیان مغول بوضع وحشت‌انگیزی ویران شده بود در اواخر دوره^۵ ایلخانان بآبادانی گراییده بود. باز ابن بطوطه از دو مدرسه^۶ دیگر در خوارزم خبر می‌دهد^۷ و از مدرسه‌ای دیگر پهلوی مشهد امام هشتم نام می‌برد^۸.

از مدارسی که یقیناً در دوره^۹ تسلط مغولان ایجاد شده یکی مدرسه بیست که سیور قوتینی (م ۶۴۰) مادر مونکا قاتان و یک هزار بالش نقره بداد تادر بخارا مدرسه‌ای سازند و شیخ الاسلام سیف‌الدین باخوزی قدس الله روحه‌العزيز مدبر و متولی آن کار خیر باشد، و فرمود تا دیهها خریدند و بر آن وقف کردند و مدرسان و طالب علمان را بنشانند^{۱۰}.

غازان خان که از ابنیه و آثار خیر او بعد از قبول اسلام پیش ازین سخن گفته‌ایم، در شام تبریز که بعدها موسوم به شام غازان یا شنب غازان شد، مقبره^{۱۱} عظیمی برای خود ساخت و املاکی در ایران و عراق بر آن وقف کرد و تولیت آنرا برشیدالدین فضل الله و سعدالدین ساوجی وزیران خود داد و برگرد این بقعه بناهای وسیعی دارای قسمتهای مختلف برپا کرد که از آن جمله است دارالکتب با خازن و فرآش و خانگاه و بیت‌القانون و رصدخانه که در آن مدرّس درس علوم حکمی می‌گفت و معبد و طالبان علم و فرآش و خادم داشت؛ و مدرسه‌ای برای شافعیان و مدرسه‌ای دیگر برای حنفیان

۱ - حله ابن بطوطه ج ۱ ص ۱۲۹ و ۱۳۴.

۲ - ایضاً ج ۱ ص ۲۵۲.

۳ - حله ج ۱ ص ۲۳۲ و ۲۳۳.

۴ - ایضاً ص ۲۵۱.

۵ - جامع التواریخ رشیدی ج ۱، تهران ۱۳۳۸ ص ۵۸۱.

که در آن مدرّسان و مُعیدان و طالب علمان بتدریس و تحصیل مشغول بودند و خادمانی خدمت آنان می کردند . در وقفنامه^۱ این مؤسسات شرط بود که برای مرمت آلات رصد خانه و خرج احیاء نسخ بیت القانون از محل اوقاف آنچه لازم است داده شود و هر جماعت از سادات و عالمان و حکیمان در بقاع مذکور موظف و متوطن باشند و بی ضرورت شرعی غیث نکند^۲ . این بطوطه این مدرسه را نیز دیده و از آن نام برده است^۳ .

بعد از غازان خان جانشین او سلطان محمد خدا بنده (اولجایتو) نیز از و پیروی کرد و برگرد مقبره^۴ بزرگی که برای خود در شهر سلطانیه ساخت بناهای مختلف و از آن جمله مسجدها و خانقاهها و مدرسه ها و دارالسیاده برآورد و ملکهای بر آنها وقف کرد که حاصل آن در عهد دولت وی بصد تومان (هر تومان ده هزار است) می رسید و نیابت تولیتش را بخواجه رشیدالدین فضل الله وزیر داد . درین مؤسسات ده مدرّس و بیست مُعید و صد طالب علم و بیست صوفی و دوازده حافظ قرآن و هشت مؤذن و چهار معلم (آموزگار کودکان) کاری کردند و ماهانه هر مدرّس را هزار و پانصد دینار و هر مُعید را هفتصد و پنجاه دینار و هر طالب علم و صوفی و حافظ و مؤذن و معلم کُتّاب را صد و بیست دینار می دادند^۵ .

سلطان محمد خدا بنده علاوه برین مدرسه که گفته ایم مدرسه سیّاری به همراه خود در اردو داشت که وّصاف از آن بنام «مدرسه سیّار سلطانی» یاد می کند و در آن عالمان بزرگ بتدریس مشغول می شدند و برای این علما و طالبان علم مشاھر و راتبه مقرر بود و نیز برای حرکت آنان در اردو بارگی از طرف ایلخان داده می شد و هر جا که اردو متوقف می گشت این مدرسه سیّار نیز توقف می نمود و بکار خود می پرداخت . علاوه برین

۱ - حبیب السیر چاپ تهران ج ۲ ، ۱۲۳۲ شمسی ، ص ۱۸۸

۲ - رحله ابن بطوطه ج ۱ ص ۱۴۷

۳ - تقایس الفنون چاپ کتابفروشی اسلامیّه ج ۲ ص ۲۵۷ - ۲۵۸

له که گفتیم صندوقهایی از کتاب نیز همراه این مدرسه^۱ سیار سلطانی حمل می‌شد تا هرگاه رسان و محصلان را بکتاب حاجت افتد بدانها رجوع کنند^۱.

خواجهر رشیدالدین فضل‌الله وزیر غازان و اولجایتو نیز علاوه بر آنچه در ربیع رشیدی بپاد نموده بود، در محله^۲ بزرگی که بشهر سلطانیه بنا کرد مدرسه و خانقاه و دارالسیاده^۳ ساخت و در شهرهای دیگر نیز از اینگونه آثار خبر بسیار داشت مثلاً در یزد سال ۷۱۵ مدرسه و خانقاهی بفرمان او ساختند و آن مدرسه بنام مدرسه^۴ رشید معروف شد و بسیار از مزارع و اراضی و سهام قنوات و حیوانیت و بساتین بر آن وقف کرده‌اند و بازار^۵ آن مدرسه^۶ مذکور که مشهور بیازار کاغذیانست هم وقف در آن مدرسه کرده است^۲ وزیر دیگر اولجایتو یعنی تاج‌الدین علیشاه نیز در تبریز مسجدی و در آن زاویه و مدرسه^۷ داشت^۳.

امرای دیگر ایران در قرنهای هفتم و هشتم مدارس دیگری از خود بیادگار گذاشتند و از آنجمله است «مدرسه^۸ کردوجین» در شیراز و «مدرسه^۹ درب نوکرمان» از آثار سیورغتمش ابن قطب‌الدین شاه جهان از قراختائیان کرمان (م ۷۰۳) که همانجا مدفون شد^۴ و مدارس متعددی که در یزد و میبد وجود داشت و بعضی از آنها در شمار مدارس خوب عهد بود. این مدرسه‌ها همگی در قرنهای هفتم و هشتم ایجاد شده بود و از وجود مدارس دیگری که پیش ازین ساخته شده و درین ایام در نواحی ویران نشده ایران باقی مانده بود، هم نباید غافل ماند. برای نمونه از مدارس معروف در شهر یزد مرکز حکومت اتابکان یزد که خوشبختانه با قبول ایلی مغولان شهر خود را ملتها از ویرانی نگاه داشته بودند، درینجا نام می‌بریم. اسمهای این مدرسه‌ها همه در تاریخ جدید یزد

۱ - تاریخ و صاف ص ۵۱۰ و ۵۱۳

۲ - تاریخ جدید یزد ص ۱۴۶

۳ - رحلة ابن بطوطه ج ۱ ص ۱۴۷

۴ - تاریخ گزیده، تهران ۱۳۳۹، ص ۵۲۳ (حاشیه)

تألیف احمد بن حسین الکاتب آمده و از آنجمله است مدرسه‌ی که انابک عزالدین (م ۶۰۴) بنا کرد و خود در آنجا بجاگ سپرده شد (ص ۷۴)، و مدرسه‌ی که کیکاوس پسر انابک عزالدین در میانه شهر ساخت و پس از مرگ (بسال ۶۱۰) همانجا مدفون شد (ص ۷۴ - ۷۵)، و مدرسه‌ی که برادر این کیکاوس یعنی ابو منصور اسفهلار (م ۴۲۶) ساخت و بقعه‌ی برای خود در آن ترتیب داد (ص ۷۵ و ۷۸)، و مدرسه و مسجدی که غلام قطب الدین ابو منصور اسفهلار موسوم به آقسنقر ساخت (ص ۷۶) و مدرسه‌ی که محمود بن قطب الدین منصور ایجاد کرد و چون ناتمام ماند زنش و صفوة الدین یاقوت ترکان، بنای آنرا پایان رسانید و به «صَفْوَتیه» مشهور شد (ص ۷۸)، و مدرسه‌ی که شاه یحیی از اخلاف امیر مبارزالدین محمد بن مظفر نزدیک خانقاه امیر مبارزالدین بنام مدرسه «نصرتیه» ساخت (ص ۹۴)، و مدرسه‌ی که عمه شاه یحیی نزدیک مزار شیخ الاسلام تنی الدین دادا از مشایخ صوفیه (م ۷۰۰) بنا کرد، و مدرسه‌ی که سید رکن الدین وزیر شاه یحیی در میان شهر پدید آورد (ص ۹۵)، و مدرسه «رکنیه» که رکن الدین محمد بن نظام الحسینی (م ۷۳۲) از معاریف یزد در قرن هشتم و قاضی آن شهر از دست سلطان ابو سعید بهادر خان، بنا کرد.

مدرسه رکنیه از مدارس خوب زمان و از باب برج معروف به «رصد وقت ساعت» حقا قابل توجه بود. برابر درگاه آن مدرسه دو منار بر دو گوشه ایوان ساخته و بر یک مناره مرغی از مس تعبیه کرده بودند که از هر سوی که آفتاب روی می آورد آن مرغ رو بدان می داشت و بر مناره دیگر مرغی هنگام پنج نوبت برمی آمد. در میان رصد چرخ جوبین و منقش تعبیه شده و بسیصد و شصت قسمت (نشانه سیصد و شصت درجه) منقسم گردیده بود و هر روز که آفتاب برمی آمد در یکی از آن قسمتها بحروف ایجاد نموده می شد. بر چهار گوشه چرخ چهار دایره رسم کرده و در هر دایره سی خانه کشیده و نام ماههای ترکی و رومی و جلالی را در آن نوشته بودند و هر روز که می گذشت یک خانه از آن دایره سیاه می گشت. برای تعیین ساعات روز نیز

لبیری اندیشیده بودند بدین معنی که از دو دریچه بالای چرخ دوبرخ سر بیرون می آوردند . مهرابی روین در طامی که زیر آن نهاده بودند می افکندند و چرخ در گردش می آمد از آن دوازده تخته سفید که نشان دوازده ساعت بود، هر ساعت یکی ، می افتاد و تخته بی میاه بجای آن می آمد . برای تعیین ساعات شب نیز راه عملی دیگری در نظر گرفتند بدین معنی که برابر صفحه مذکور صفحه دیگری با دوازده چراغ وجود داشت که انگشت هر ساعت یکی از آنها خاموش می شد . گذشته ازین برای تعیین روزهای ماه و بروج و منازل قمر و امثال اینها نیز اسباب خاصی تعبیه شده بود و بر روی هم این اثر علمی و صنعتی که به درصد وقت ساعت مشهور بود یکی از آثار مهم فنی شمرده می شد و کار ایجاد آن در سال ۷۲۵ پایان پذیرفت . رکن الدین محمد در برابر این مدرسه بنایی بنام بیت الادویه بدارالشفای ساخت و برای مدرسه کتابخانه بی دارای سه هزار مجلد کتاب ترتیب داد . رکن الدین محمد چندی پس از ساختن مدرسه خود از جانب سلطان ابو سعید بهادر سمت قضای یزد یافت و در همین مدرسه بمسند قضا نشست (ص ۱۳۳- ۱۴۰) و پسر او یعنی شمس الدین محمد (م ۷۳۳) مدرسه بی دیگر بنام شمسیه بنا کرد و موقوفه هایی برای آن ترتیب داد و گذشته ازین در ابرقو و اصفهان و کازرون و شیراز و قم و کاشان و ساوه و ری و همدان و قزوین و سلطانیه و تبریز هم مدارس و خانقاهها و مؤسسات خیریه دیگری بوجود آورد (ص ۱۴۰- ۱۴۲) . دیگر مدرسه بی بود که یکی از بزرگان بنام ضیاء الدین حسین رضی و پسرانش در سال ۷۰۵ ساختند و کتابخانه خوبی برای آن ترتیب دادند (ص ۱۴۶) و دیگر مدرسه کمال الدین ابوالعالی برهان - الدین لطف الله که بسال ۷۲۰ بنام مدرسه کمالیه بنا شد و آنرا «بیت الادویه» (داروخانه و شفاخانه) نیز بود (ص ۱۴۷- ۱۴۸) و دیگر مدرسه بی بنام مدرسه حسینیان که در سال ۷۲۶ بنا شد و در قرن نهم هجری ویران بود (ص ۱۴۸) و دیگر مدرسه صاعديه که خواجه رکن الدین صاعد وزیر بسال ۷۶۲ بنا کرد (ص ۱۴۹) و دیگر مدرسه غیاثیه از آثار امیر غیاث الدین علی عقیلی که بسال ۷۶۷ با موقوفات بسیار ایجاد شد و مدفن

بانی آن نیز همانجا بود (ص ۱۵۰ - ۱۵۱) و دیگر مدرسه^۱ غیاثیه^۲ چهار منار که آنرا امیر غیاث الدین الحسینی وزیر شاه شیخ ابواسحق پادشاه معروف در سال ۷۴۰ بنا کرد و چون خود در همین سال کشته شد او را بیزد آورده در مدرسه اش دفن کردند (ص ۱۵۱) و دیگر مدرسه عبدالقادریه اثر خواجه عبدالقادر بن خواجه کمال الدین محمد سدید از معاصران و درباریان ابوسعید بهادر که بنایش در سال ۷۳۴ پایان یافت (ص ۱۵۳ - ۱۵۴) و دیگر مدرسه^۳ امیر آخوریه از آثار محمد بن مظفر که بنای آن در سال ۷۵۹ پایان رسید و بر درگاه آن مسجد و مسافرخانه و فراش خانیه وجود داشت (ص ۱۵۴) ، دیگر مدرسه^۴ اصبلیه از آثار خواجه اصبیل الدین محمد بن مظفر عقیلی که در سال ۷۳۰ ساخته شد (ص ۱۵۶ - ۱۵۷) .

مدارس یزد را برای نمونه در اینجا آوردیم تا نشان دهد آنجاها که امارت های محلی بر سر کار بود هنوز مانند پیش از مغول با ایجاد مدارس که البته صبغه^۵ دینی داشت توجه می کردند و نظیر این مدارس در آنها وجود داشت مثلاً^۶ در اواسط قرن هشتم هجری در شیراز مدارس و خانقاه های بسیار وجود داشت و بقول حمدالله مستوفی مجموع جامعها و خانقاهها و مدرسه ها و مسجدها و ابواب الخیر که مالداران ساخته بودند از پانصد در می گذشت و بر آنها موقوفات بیشمار معین شده بود^۷ و در مازندران هم حکام محلی مدارس متعدد خاصه در آمل ایجاد کرده بودند و همچنین است در کرمان و بلاد خراسان و جز آنها .

مراکز علم و ادب
با حمله مغولان و ویرانی و کشتاری که به همراه داشته ، همچنانکه چند بار گفته ایم ، بسیاری از آبادانیهای ایران زیر ویر شد و با مدارس و کتابخانه ها و اهل علم و ادب از میان رفت لیکن بعد از فرو نشستن آتش فتنه و آرامشی نسبی که بعد از آن پیدا شد قسمتی از این بلاد و مراکز تعلیم آنها تجدید عمارت یافت و بر آنچه از ترکاز مغولان رهایی یافته و بر سر پای مانده بود اضافه شد و در قرن

نهم و هشتم بعضی از آنها وضع فرهنگی خود را ادامه دادند و یا بتازگی اهمیت فرهنگی فتند. از جمله مراکزی که درین عهد محل اجتماع فاضلان و شاعران و نویسندگان شد یراز و مراغه و تبریز و سلطانیه و کرمان و در خارج از ایران بغداد و بعضی از بلاد روم، شام و هندوستان را باید ذکر کرد. شیعه نیز در مراکزی از قبیل سبزوار و مشهد امام علی بن موسی الرضا و آمل و ساری و نجف و حله که معمولاً از مراکز مهم آنان در ایران عراق بود، حوزه های علمی پرارزشی بوجود آوردند. در مجموع این حوزه ها و مراکزست که بازمانده فرهنگ و تمدن ایران و سنن علمی و ادبی ایرانیان دوره اسلامی حفظ شد و دوباره نیروی بدست آورد و علما و ادیبان و شاعرانی در آنها تربیت شدند که خوشبختانه آثار غالب آنان باقی مانده و بدست ما رسیده است. در میان این مراکز مراغه از برکت وجود خواجه نصیرالدین طوسی و رصدخانه‌یی که ترتیب داده و کتابخانه‌یی که با چهارصد هزار مجلد کتاب ایجاد کرده و علمای معتبری که از اطراف و اکناف مملکت برای همکاری خود گردآورده و حوزه تعلیمی‌یی که با همکاران و شاگردان فاضلش در آن تأسیس کرده بود، بواقع قابل توجه و از مراکز معتبر انتشار علوم عقلی در ایران قرن هفتم بود و اثر آن در وضع علمی سراسر این دوره مشهودست.

اکنون که از ذکر این مقدمات کلی فارغ شده ایم بنا بر ترتیبی که از آغاز درین کتاب اختیار کرده ایم بذكر وضع دسته های سه گانه علوم شرعی و عقلی و ادبی در قرن هفتم و هشتم آغاز می کنیم :

۱- علوم شرعی

علوم شرعی در قرن هفتم و هشتم بقوت و رواج قرنهای پیشین نبود. اصولاً کارهای اساسی را درباره این علوم پیشینیان انجام داده بودند و علاوه برین برافتادن خلافت و ضعف عمومی علمای شرعی و ابتلاآت گوناگون دیگر نیز بدین حال شدت می بخشید، و نیز گروه بزرگی از علمای ایرانی که در علوم شرعی کار می کردند مانند دیگر فاضلان از

ایران بیلاد مجاور گریختند و همانجاها ماندند و مردند .

توجه باین نکته لازم است که شیعه ، بهمان نحو که در وضع عمومی ادیان و مذاهب دیده ایم ، درین دوره بقوت می گراییدند و بهمین سبب نه تنها دنبال فعالیت خود را در قرن پنجم و ششم برای تحکیم مبانی علمی مذهب خود رها نکردند بلکه آنرا شدت دادند و حتی در قرنهای هفتم و هشتم کارهای اساسی تری در تدوین علوم شرعی شیعه انجام گرفت که هر یک از آنها در محل خود مذکور خواهد افتاد .

در علم قرائت دوره مورد مطالعه ما دوره باروری نیست . قرائت و تفسیر قرآن

ذکر دو عالم بزرگ این علم که در آغاز و انجام این دوره بسمی بردند و قسمت بزرگی از عمر آنان در خارج از ایران گذشته ، لازمست . یکی از آندو منتجب الدین الهمدانی ابن ابی العزّ ابن ابی یوسف (م ۶۴۳) از علمای بزرگ قرائت قرآن در قرن هفتم است که بیشتر کارهای علمی خود را در مصر و دمشق انجام داد و هم در دمشق بدرود حیات گفت^۱ . دیگر الجزری محمد بن محمد (۷۵۱ - ۸۳۳) است که قسمت بزرگی از عمر خود را در مصر و شام و روم بسر برد تا عاقبت در حله تیمور بمرقند برده شد و تا پایان عمر در ایران بود و درین مدت که با آغاز دوره تیموری مصادف بوده عده کثیری از علمای از کش و سمرقند گرفته تا شیراز در شهرهای مختلف ایران تربیت کرد و ازین روی در تعلیم علم القراءه در ایران مقامی بلند دارد . از شهرهای ماوراءالنهر و ایران که الجزری در آنها تدریس و تعلیم کرد کش و سمرقند و هرات و یزد و اصفهان و شیراز را نام برده اند و وفات او هم بسال ۸۳۳ در شیراز اتفاق افتاد و در همین بلاد است که کتابهای « شرح مصابیح بغوی » و « غایة المهره فی الزیادة علی العشرة » و « طیبة النشرفی قرات العشرة » و « المقدمة فیما علی قاری القرآن ان یعلّمه » و جز آنها را بوجود آورد و خود در شیراز محلی بنام دار القرآن تأسیس کرد و همانجا دفن شد^۲ .

۱ - مفتاح السعادة ، طاش کبری زاده ، چاپ حیدرآباد دکن ، ج ۱ ص ۲۹۲

۲ - مفتاح السعادة ص ۲۹۱-۲۹۲

در علوم دیگر قرآن خصوصاً در تفسیر اهل سنت و شیعه و صوفیه این عهد دارای آثار متعددند و پیداست روش هر دسته از آنان دنبال همان روشهایی است که در دو مجلد پیشین آنها اشاره کرده‌ام.

از جمله کتب مهم تفسیر درین دوره که شهرت بسیار دارد انوارالتزیل و اسرار تاویل بحرینی از قاضی ناصرالدین ابوالخیر عبدالله بن عمر بن محمد شیرازی بیضاوی معروف، قاضی بیضاوی است که از علمای بزرگ و معروف زمان خود در علوم مختلف دینی بوده و در تفسیر و کلام و فقه و اصول تألیفات مهمی داشته است. وی مدتی در دوره ابیکان سلغری سمت قضاء شیراز داشت و بعد بتبریز رفت و در آنجا بتدریس اشتغال بست تا بسال ۶۸۵ بنا بر ذکر صلاح الدین الصفدی در گذشت. وفات او را باشتباه در ماههای دیگری مانند ۶۴۱ و ۶۹۱ و ۶۹۲ نیز نوشته‌اند. تفسیر بیضاوی را از قدیم مؤلفانی قبیل الصفدی و ابن یوسف شامی (محمد بن یوسف، صاحب: الاتحاف بتمیز ماتبه الیضاوی صاحب الکشاف) بمیزان زیادی متأثر از تفسیر کشاف زنجشیری دانسته‌اند. باینحال تحقیقات فقهی و کلامی و ادبی و تاریخی بیضاوی هم در تألیف این کتاب مهم سزایی دارد. اهمیت این کتاب مایه آن شد که چند حاشیه و شرح بر آن نوشته شود. از جمله مهمترین آنها حاشیه‌یست که شیخ الاسلام ابویحیی زکریای انصاری (م ۷۲۷) از علمای معروف شافعی تونس بنام «فتح الجلیل» بیان خفی انوارالتزیل، نوشته و در آن بسیاری از موارد مجمل و مبهم تفسیر بیضاوی را روشن کرده است^۱. بعد از آن عصام الدین سقرایی (م ۹۴۳) بر قسمتی از آن حاشیه و شرح نوشته و همچنین است ابوالفضل خطیب کازرونی (اواسط قرن دهم) و بسیاری دیگر. حاشیه قاضی نورالله شوشتری از علمای بزرگ شیعه (قرن بازدهم هجری) و حاشیه سعدی نجلی (م ۹۴۵) و حاشیه بخاری و حاشیه

۱- طاش کبری زاده، مفتاح السعادة ج ۱ ص ۴۲۶ و پاوردی ص ۹۰ از ج ۱ فهرست

شیخ بهایی نیز برین کتاب قابل ذکرست^۱.

از کتب مهم دیگر تفسیر که درین عهد نوشته شده حاشیه میرمیتد شریف جرجانی (علی بن محمد بن علی) (۷۴۰ - ۸۱۶) است برکشاف زنجیری . وی از عالمان بزرگ در علوم عقلی و شرعی است و تألیفاتی بیارسی و عربی در علوم مختلف دارد . همین دانشمند کتاب دیگری بفارسی دارد بنام ترجمان القرآن که توجه مؤلف در آن بترجمه کلمات دشوار هریک از سوره بوده است .

شرح دیگری از کشاف زنجیری در همین دوره و مقدم بر میرمیتد شریف تألیف شده و مؤلف آن سعدالدین مسعود بن عمر تفتازانی دانشمند معروف و ذی فنون است که در سال ۷۹۲ وفات یافت . حاشیه تفتازانی تنها بر قسمتی از کشاف است نه بر همه آن . دیگر از کتابهای تفسیر این عهد مختصری است که عقیف الدین بن سعید بن مسعود کازرونی از تفسیر ابن کثیر (عمادالدین ابوالفداء اسمعیل بن عمر بن کثیر دمشقی متوفی بسال ۷۴۴) ترتیب داد . عقیف کازرونی تلخیص خود را « البدر المنیر » نامیده و آنرا بسال ۷۹۱ هجری بیابان برده است .

از صوفیانی که در تفسیر شیوه تأویل و توجیه بنا بر مذاق خود داشته اند ، نیز درین دوره تفسیرهایی داریم . باید دانست که عامه علمای اسلام تفسیرهای این گروه را بواقع تفسیر نمی دانسته و بر آن طعن می زده اند . کبری زاده درین باره می گوید : و اما کلام صوفیه در باره قرآن تفسیر نیست ، ابن الصلاح در فتاوی خود گفته است از امام ابی الحسن الواحدی المفسر خوانده ام که گفت ابو عبد الرحمن سلمی کتابی بنام حقایق التفسیر نوشته است که اگر خود آنرا تفسیر دانسته باشد مسلماً کفر ورزیده است^۲ . علت آنست که صوفیان کلمات و آیات را بنا بر ذوق و مشرب خویش و در اثبات مخنات خود توجیه

۱ - کشف الظنون، ج ۱، ستون ۱۸۶-۱۹۴ / لهرست کتابخانه مدرسه عالی میهنسالار،

آقای ابن یوسف ج ۱ ص ۱۱۹

۲ - مفتاح السعادة ج ۱ ص ۲۲۲

کرده و آنها را بر احوال خود تطبیق می نموده و معانی خاصی از آنها می گرفته اند که در
 رف مفسران و سنتهایی که درین ابواب داشته اند وارد نبود. تقریباً در بیشتر کلمات و
 لغوژات و مکتوبات مشایخ بزرگ صوفیه که درین دوره بر سر کار بودند از اینگونه
 سببهای ذوق دیده می شود خواه کتاب ملوثی در تفسیر داشته باشند و یا نه، و حتی بیشتر
 مختارهای آنان در مجالس و رسالات مبنی بوده است بر تأویل و توضیح کلام الله؛ و اما
 زجمله کتب آنان که در عهد مورد مطالعه ما با عنوان تفسیر نوشته شده این کتابها را
 ذکر کرده اند: تفسیری از نجم الدین کبری در ۱۲ مجلد که پیش ازین نام آنرا آورده ایم؛
 دیگر تفسیر بنیر از نجم الدین دایه یعنی شیخ ابوبکر عبدالله بن محمد رازی (م ۶۵۴)؛
 دیگر تفسیر الفاتحه از صدرالدین محمد بن اسحق قونوی صوفی معروف و صاحب
 تصانیف مشهور در عرفان که وفاتش بسال ۶۷۳ اتفاق افتاد و نامش را در شمار
 مشایخ منصوفان آورده ایم. - دیگر از تفسیرهای صوفیانه تفسیر سورة الفاتحه از شمس-
 الدین الفناری (۷۵۱ - ۸۳۴) منسوب به فنار از بلاد روم است که در آن علوم شرعی را
 با معارف صوفیان در آمیخته است. - دیگر تفسیری است از شیخ ابوالسعادات طیف-
 الدین عبدالله بن اسعد یافعی (م ۷۶۸) استاد شاه نعمه الله ولی بنام «دُرّ النظم» که
 درباره فضائل و آداب تلاوت قرآن و خواص سوره های آنست. تفسیرهای دیگری
 هم بنام «دُرّ النظم» از همین دوره در دست است یکی از تقی الدین السبکی (م ۷۵۶) و
 دیگر از مجدالدین ابوطاهر فیروزآبادی (م ۸۱۷). - تفسیر صوفیانه دیگری از قرآن
 بلست علامه الدین خازن (علی بن محمد بن ابراهیم بغدادی) صوفی قرن هفتم و هشتم
 (م ۷۴۱) در چهار جلد ترتیب یافت که بسال ۷۲۵ آنرا به پایان برد^۱.

۱ - همین کتاب ج ۲ ص ۱۰۱۰ و مفتاح السعادة ج ۱ ص ۴۰۱

۲ - رجوع شود به کشف الظنون حاج خلیفه ستون ۷۲۶ و به فهرست کتابخانه مشهد

ج ۱ ص ۴۸۷ و ۴۹۶ و جز آنها

علم حدیث در دوره مورد مطالعه ما بیشتر بفتح شیعه پیش می‌رفت . پیشرفت تشیع در قرن ششم و ظهور علمای بزرگی در آن قرن و نیروی روزافزونی که برای این مذهب حاصل می‌گشت ، سبب شد که در آغاز این دوره چند تن از علما بزرگ شیعه ظهور کنند و در اخبار و حدیث و کلام و مباحث دیگر از علوم دین آثاری برجای نهند . آثاری که این علما در اخبار و احادیث بوجود آوردند بواقع قابل توجه و از جمله آنها یکی آثار ابن طاوس است .

سید رضی الدین علی بن طاوس علوی حلی معروف به سید بن طاوس از سادات معروف حله و از رؤسای شیعه اثنی عشری در قرن هفتم بوده و استاد علامه حلی است . ولادتش بسال ۵۸۹ و وفاتش در ۶۶۴ بوده است . ابن طاوس همانست که پیش ازین درباره رابطه او با هولاکو خان در نسخیه حله و کوفه و نجف سخن گفته ایم و بر اثر همین امر بود که هولاکو چندی بعد از فتح بغداد همچنانکه ابن العلقمی را حکومت آن شهر بخشید سید بن طاوس را نیز بنقابت سادات آنجا گماشت (سال ۶۶۱ هجری) و او مشغول خود را تا پایان عمر نگاه داشت . ابن طاوس آثار متعدد معتبری در مسائل مختلف مذهبی دارد که همه نزد علمای شیعی ایران شهرت یافت و مورد مراجعه و استفاده آنان قرار گرفت . از جمله آثار مهم اوست کتابهای فرج المهموم ، وفلاح السائل و نجاح المسائل ، و کشف المحجبه لثمره المهجه در ۱۵۹ فصل متضمن مباحثی در مناقب و حدیث و کلام ، و کتاب کشف الیقین یا کتاب الیقین در اثبات امامت علی بن ابیطالب با استناد بر احادیث نبوی ، و کتاب محاسبه النفس ، و کتاب الطرّف من الانباء و المناقب درباره اثبات امامت علی بن ابیطالب با استناد بر روایات و احادیثی که درین بابست .

برادر سید رضی بن طاوس یعنی جمال الدین احمد (م ۶۷۳) هم از علما بزرگ شیعه در قرن هفتم بود و پسرش هیات الدین ابوالمظفر عبدالکریم هم در شمار مؤلفان معروف شیعی و صاحب کتاب قرحة الغری ، و شمل المنظوم است .

علمای دیگری از قبیل محقق حلی (م ۶۷۶) و جمال الدین یوسف بن حاتم عاملی

صاحب الاربعین من الاربعین فی فضائل امیر المؤمنین و ابوسعید حسن بن حسین بیهقی عالم
رن هشتم هجری صاحب کتابهای از قبیل «راحة الارواح و مونس الاشباح» در سرگذشت
اکان چهارده گانه و «بهجت المباحج» در فضیلت و معجزات معصومان که هر دو پیارمی
ست، هم در اینجا شایان ذکرند.

شمس الدین یحیی بن حسن حلّی (م ۶۰۶) شاگرد عماد کجیج طبری و ابن
نهر آشوب و استاد ابن زهره حلّی و سید فخار (م ۶۳۰) کتاب العمدة من صحاح الاخبار
، مناقب امام الابرار را در فضائل علی بن ابیطالب با استناد بر احادیث اهل سنت و
شیع هر دو نوشته است. - ابو محمد دیلمی حسن بن ابی الحسن دانشمند قرن هشتم
ستاد ابن فهد حلّی (۷۵۷ - ۸۴۱) غرر الاخبار و دُرر الآثار را در باب مناقب ائمه،
کتاب ارشاد القلوب را نوشت.

این کتابها و کتب متعدد دیگری که علمای شیعه قرن هفتم و هشتم در احادیث
راخبار نوشتند بخصوص متوجه بوده است بذکر مناقب خاندان پیامبر و امامان و پاکان
و نشان می دهد که شاعیان با نیرویی که حاصل کرده بودند بطرف اثبات مبانی اعتقادات
خود و نشر آنها در میان مردم و تسجیل بر نری پیشوایان تشیع می رفتند تا ازین راه آماده
عمومی کردن مذهب خود گردند.

اگر چه توسعه و رواج عظیم فقه و شعب آن در قرن ششم در
اصول فقه
دوره مطالعه ما مشهود نیست، لیکن بهر حال فعالیت علمای
دینی در این رشته، با وجود شکست موهنی که بر اسلام و اسلامیان وارد آمده بود،
قابل توجه است. نگارش کتب متعدد در اصول فقه اسلامی درین دوره مخصوصاً مورد
عنایت فقیهان و اصولیان بزرگ سنی و شیعی بوده است.

از میان عالمان معروف اهل سنت در اوایل این دوره قاضی القضاة ابوالخیر
ناصر الدین عبدالله بن عمر بیضاوی فارسی معروف به قاضی بیضاوی (م ۶۸۵) را باید
نام برد که از علمای بزرگ فقه و تفسیر و منطق و تاریخ بود. وی چنانکه گلشت مدنی

در عهد اتابکان سلجری در فارس ممت قاضی القضااتی داشت و بعد در تبریز بتدریس پرداخت تا در همان شهر فوت کرد . از جمله کتابهای وی الوصول الی علم الاصول است که آنرا در یک مقدمه و هفت باب تألیف کرد و بعدها یعنی در سال ۸۸۸ یکی از علمای قرن نهم بنام مجدالدین ابراهیم ایجی آنرا بنام معراج الاصول شرح کرد . دیگر علی بن محمد آمدی (م ۶۳۱) صاحب احکام الاحکام است که بعد از ابن العاجب جمال الدین عثمان کردی اُشنوی (م ۶۴۶) از روی آن کتاب مُنتهی السؤل و الاَمَل فی عِلْمِ الاصول و الجدل را نوشت و سپس اختصاری از آن ترتیب داد و مختصر المنتهی نامید . این کتاب مدتها در میان فقهای سنی در زمره کتب درسی بوده است . . دیگر شمس الدین محمد برماوی شافعی (۷۶۲-۸۳۱) شاگرد بدر زرکشی که «النبذة الزکیة» را در ذکر اصول فقه تألیف کرد و شرحی بنام الفوائد السنیة بر آن نوشت و الفیہی از آن ترتیب داد .

دیگر از کتابهای اساسی در اصول فقه که در قرن هفتم نوشته شده است کتاب «حاصل» تألیف تاج الدین محمد بن حسین اُرموی (م ۶۵۶) است که متکی است بر کتاب محصول امام فخر رازی (م ۶۰۶) و چند بار شرح شده و از آنجمله است شرح بدرالدین التستری ؛ و شرح قاضی عضدالدین ایجی (م ۷۵۶) ؛ و حاشیه تفتازانی و شرح امام اکمل الدین بابرلی (م ۷۸۶) باسم النُقود و الرُدود ؛ و شرح زین الدین عَونَجی و شرح علامه قطب الدین شیرازی (م ۷۱۰) و شرح شمس الدین اصفهانی (م ۷۴۶) ؛ و شرح سراج الدین محمود اُرموی (م ۶۸۲) که کتاب التحصیل خود را مُعَوَّل بر کتاب حاصل نمود همچنانکه قاضی بیضاوی کتاب منهاج الوصول را بر همین کتاب حاصل بنا کرد^۱ .

حاکمان شاعی نیز در قرن هفتم و هشتم از تألیف کتابهایی در تفریر اصول فقه شیعه هفلیت نداشته اند و مهمترین مؤلفان آنان درین مورد محقق اول (نجیم الدین ابوالقاسم

متوفی ۶۷۶) صاحب کتاب معارج و شاگردش علامه حلی هستند. علامه حلی جمال الدین ابومنصور حسن بن یوسف بن مطهر (۶۴۸ - ۷۲۶) را باید از بزرگترین پیشروان علمای تشیع در قرنهای بعد از حمله مغول دانست. وی از جمله معاریف عالمان شیعه اثنی عشری و از متکلمان و مؤلفان مشهور این طایفه و از شاگردان معروف ابن طاوس و خواجه نصیرالدین طوسی و نجم الدین دیرانست و در نشر تشیع در عهد حکومت مغول سهم عمده‌ای دارد و بهین سبب میان علمای شیعه ایران همواره نافذ و مشهور بوده است. وی برای پسر خود فخر المحققین محمد کتابی بنام تهذیب الوصول الی علم الاصول در دوازده مقصد نوشته و آنرا بصورت خلاصه جامعی از علم اصول در آورده است. از کتابهای معروف دیگر او در علم اصول کتاب نه‌ایة الوصول الی علم الاصول معروف به «نه‌ایة» است که از جمله مهمترین کتابهای شیعه درین فن شمرده می‌شود. دیگر از کتابهای علامه در اصول کتاب مبادی الوصول الی علم الاصول - نهج الوصول الی علم الاصول - غایة الوصول الی علم الاصول - منتهی الوصول الی علم الکلام و الاصول را نام می‌بریم، و نظری بهین فهرست نشان می‌دهد که علامه در تحریر این کتابها بیشتر رعایت حال متعلمان را در درجات مختلف تحصیل می‌کرده است.

کتاب تهذیب الوصول علامه حلی را چندبار شرح کرده‌اند و از جمله شرحهای قدیم آن کتاب منیة اللیب است از ضیاء الدین عبدالله حسینی خواهرزاده علامه که کتاب خود را بسال ۷۴۰ تمام کرد. این شرح را برادر ضیاء الدین یعنی عمید الرؤسا سید عمیدالدین (م ۷۵۴) نیز نسبت داده و بهین سبب آنرا شرح عمیدی هم نامیده‌اند. عمیدالدین چند کتاب دیگر علامه حلی مانند قواعد و انوار الملکوت و مبادی الوصول و نهج المسترشدين را نیز شرح کرد.

در باب کتاب «مُعْتَقَدُ الْأَمَامَةِ» که یک کتاب پرارزش در کلام و اصول و فقه بفارسی و از قرن هفتم هجری است، پس ازین سخن خواهم گفت.

علم فقه
 درباره علم فقه از آغاز قرن هفتم بنام عده‌ای از علمای اهل سنت
 بازی‌خوریم که هریک دارای آثار و فتاوی معروف بوده و در
 بلاد ایران و روم و شام و جز آن شهرت داشته و بتدریس و افاضت علم می‌پرداخته‌اند.
 بیشتر وقت فقهای این زمان بشرح و تلخیص و تهذیب کتابهای پیشینیان می‌گشته و
 تألیفات مستقل آنان کمتر بوده است. از جمله این فقیهانند جلال الدین القزونی محمد
 ابن عبدالرحمن که مدت‌ها از عمر خود را در قضاء شام و مصر گذراند و در سال ۷۳۹ درگذشت،
 و شیخ صفی الدین الهندی (م ۷۱۵) از متکلمان و فقیهان معروف صاحب کتابهای النهایه
 و الفائق در اصول و فقه، و تقی الدین السبکی علی بن عبد الکافی (۶۸۳ - ۷۵۶)
 صاحب تألیفات متعدد، و جمال الدین یوسف اردبیلی ابن ابراهیم شافعی (م ۷۷۶) یا
 (۷۹۹) صاحب کتاب الانوار لعمل الابرار. وی از کبار فقیهان شافعی در قرن هشتم
 و صاحب آثار متعدد در فقه بوده و کتاب الانوار خود را با استناد بر کتابهای معتبر
 فقه شافعی که پیش از او نوشته بودند در چند مجلد تألیف کرد. این کتاب بر اثر اهمیتی
 که دارد بعد از اردبیلی چند بار شرح شده یا حاشیه بر آن نوشته‌اند مانند تعلیقه
 جلال الدین صدیقی دوانی (م ۹۰۸) و شرح نورالدین علی بن احمد الاشعونی الشافعی
 (م ۸۵۶) و ترجمه و تفسیری که فتح الله بن ابو یزید شروانی (میانه قرن نهم هجری) از آن
 بفارسی ترتیب داد. دیگر از کتب معروف فقه اهل سنت کتاب العزیز از امام رافعی
 قزونی ابوالقاسم عبدالکریم بن محمد (م ۶۲۳) است که در شرح کتاب الوجیز حجة الاسلام
 غزالی (م ۵۰۵) نوشت و او علاوه برین کتابهای دیگر مثل شرح مسند شافعی و کتاب
 محرر و کتاب الایجاز و کتاب المحمود داشته است.

کتابهای فقهی شیعه درین دوره از دوره‌های مقدم بیشتر و معتبرترست. علت
 این امر نیروی روز افزون شیعه و رواج تشیع و تمایل آن بجانب یک مذهب
 عمومی رسمی در ایرانست چنانکه در حقیقت باید قرن هفتم و هشتم را دوره استحصال
 شیعیان از کلیه مجاهدات خود در قرنهای پیشین دانست و آنرا مقدمه برای دوره

صفوی شمرده. بزرگترین علمای فقه و علوم مذهبی دیگر شیعه درین دوره از حیلۀ در عراق برخاسته‌اند و باید آن شهر کوچک را بواقع مرکز اساسی نشر علوم شیعه در عهد بعد از مغول دانست، و اگر ما در اینجا بذکر نام عالمان بزرگ این شهر در شمار علمای ایران می‌پردازیم از آنست که پایه فعالیت علمای شیعه در قرنهای بعد کارهای همین دانشمندان شاعری حلی است که مهمتر از همه آنان ابن طاووس، و محقق حلی استاد علامه حلی و یحیی بن سعید حلی، و علامه حلی، و پسرش فخر المحققین، و خواهر زاده‌اش عمیدالدین، و شاگرد فخر المحققین شهید اول هستند.

سید بن طاووس رضی‌الدین ابوالقاسم علی بن ابراهیم طاووس حلی (۵۸۹-۶۶۴) که نامش را پیش ازین آورده‌ایم جامع بسیاری از ادعیه متداول میان شیعه و حتی نگارنده بعضی از آنهاست، و با آنکه کمتر بفرقه می‌پرداخت باز هم رساله‌هایی درین رشته داشت که از آنجمله است کتابی بنام و غیاب سلطان الوری لیسکان الشری، درباره خواندن نمازهایی که از مردگان فوت شده باشد و رساله‌بی بنام و تحقیق المضایقه فی فوائت الصلوات. محقق حلی یا محقق اول نجم‌الدین ابوالقاسم جعفر بن حسن (۶۰۲-۶۷۶) از عالمان معروف شیعه در قرن هفتم است که شاگردان معتبری مانند ابن داود و علامه حلی داشته و اثر او در علوم شرعی شیعیان همواره با قوت برجای مانده است. از مهمترین آثارش کتاب شرائع الاسلام فی مسائل الحلال والحرام است که باختصار آنرا شرایع می‌خوانند. این کتاب بر اثر اشغال بزمسائل مختلف فقهی چندان جانب توجه علمای شیعه قرار گرفت که توانست جانشین کتاب نهایی شیخ طوسی گردد و بر آن شروح متعددی نوشته شود که ارجاه آنهاست شرحهای شهید ثانی و سید محمد عاملی و ابن الصائغ و محقق کرکی (محقق ثانی) و مصلح صیمیری و محمد باقر شفتی و امیر حسین قزوینی و سید محمد هاشم طسوجی و سید محمد ابراهیم قزوینی و جز آنان که هریک بر تمام یا قسمتی از آن شروحی پرداخته‌اند. از کتابهای دیگرش معارج در اصول فقه و جواب مسائل مصریه و جواب مسائل عزیه و نکات النهایة و المسلك و جز آنهاست. محقق کتاب

دیگری در فقه دارد بنام مختصر النافع که فی الواقع منتخبی است از آنچه در کتاب شرایع آورده است و خود بعداً شرحی بر آن نوشته و آنرا المعبر فی شرح المختصر نامیده است و بعد از وی شروح متعدد دیگر برین کتاب نوشته اند که از جمله آنهاست شرح آبی و ابن فهد و عاملی و قطفی و طریخی و غیره .

شاگرد معروف محقق حلی عالم بزرگ شیعه علامه حلی است که پیش ازین نام او را آورده ایم . وی در فقه کتب معتبری دارد که همه آنها مورد توجه و تعلم و شرح و تحشیه عالمان شرعی شیعه در قرنهای بعد قرار گرفته است مانند : ارشاد الاذهان و قواعد الاحکام و مختلف الشیعه و تذکرة الفقهاء و تحرير الاحکام و نبصرة المتعلمين .

از علمای همزمان علامه حلی که بسال مقدم بروی بود یحیی بن سعید (ابوزکریا نجیب الدین یحیی بن احمد بن یحیی بن حسن بن سعید حلی متوفی بسال ۶۸۹ یا ۶۹۰) پسر عم محقق حلی و جامع علوم ادبی و شرعی بوده است . از جمله کتب معروف او کتاب جامع الشرایع معروف به جامع یحیی بن سعید و دیگر کتاب نزهة الناظر فی الجمع بین الاشباه و النظائر در فقه است و دیگر کتاب المدخل در اصول فقه .

شاگرد معروف علامه حلی عزالدین آبی (حسن بن ابی طالب یوسنی) بر مختصر النافع محقق حلی شرحی نوشته است بنام کشف الرموز که گویا آنرا در سال ۶۷۲ به پایان برده باشد .

پسر علامه حلی یعنی فخر المحققین ابوطالب محمد بن جمال الدین حسن حلی (متوفی بسال ۷۷۱) هم از جمله دانشمندان بزرگ شرعی شیعه در زمان خود و در معقول و منقول مشهور بوده است . از کتابهای معروف اوست ایضاح الفوائد که یک کتاب استدلالی است در فقه و کتاب جامع الفوائد و کتاب الحج و کتاب المسائل .

از شاگردان فخر المحققین ، شهید اول شمس الدین ابو عبدالله محمد بن جمال الدین مکی نبطی عاملی جزینی (۷۳۴ - ۷۸۶) است که در شمار بزرگترین عالمان و فقیهان

امامی نام برده شده است. وی در خدمت استادان معروفی از ایران و عراق تلمذ کرد مانند رضی الدین حلی و زین الدین مطار آبادی و سید مهنّا و قطب الدین محمد رازی بُوَیّی و شمس الاثمه محمد کرمانی شافعی و علامه حلی و پسرش فخر. اواخر عمرش در شام و لبنان می گذشت و همانجا بفتوای علمای سنی و بحکم امیر سیف الدین خوارزمی فرمانروای شام او را بسال ۷۸۶ بشمشیر کشتند و جسد او را بردار کردند و سنگسار نمودند و سوختند و بهمین سبب به « شهید اول » معروف شد. شهید ثانی زین الدین علی شامی دانشمند شیعی قرن دهم است که بحکم سلطان سلیم عثمانی در مکه مقید و در استانبول کشته شد (۹۶۶ هجری).

کتابهای شهید اول در میان علمای شیعه همواره معتبر و مورد مراجعه و شرح و توضیح و تعلیم و تعلّم بوده است. از آثار معروف او تمهید القواعد، و روض الجنان (در شرح ارشاد الاذهان علامه حلی)، و ذکر الشیعه، و الدروس الشرعیة، و بیان، و مسالک الافهام، و لمعه دمشقیه، و الفیه است. همه کتابهای او مخصوصاً دو کتاب اخیر در میان متعلمان فقه شیعه رائج بوده و بر آنها شروح متعدد نوشته شده است.

علم کلام هم در قرن هفتم و هشتم دوشادوش دیگر علوم شرعی پیش می رفت و درین مورد علمای اهل سنت و شیعه هر دو سرگرم کار بودند منتهی در عراق و ایران فعالیت عالمان شیعی درین باره بیشتر بود چنانکه باید گفت قرن هفتم و هشتم دوره واقعی تألیف کتابهای کلامی این فرقه و تدوین این علم نزد آنانست و پیش ازین هرچه شده حکم مقلّمه داشته است.

از میان علمای اهل سنت قاضی بیضاوی (م ۶۸۵) که پیش ازین نامش را آورده ایم کتاب معروف بنام « عقائد » در کلام دارد که جلال الدین دَوّانی (م ۹۰۸) حاشیهی بر آن نوشته است. کتاب معروف دیگر بیضاوی در کلام « طوالم » است که شرحی بر آن از قاضی برهان عبیدالله بن محمد معروف به شریف قرغانی که در تبریز بکار قضا اشتغال داشت (م ۷۴۳) در دست است و او این شرح را برای شاگردان خود نوشت

و بشهاب‌الدین مبارک شاه اهداء کرد . شرح دیگری از همین کتاب را عبدالصمد محمود فارابی بسال ۷۰۷ ترتیب داد و شرح دیگری از آن شمس‌الدین اصفهانی محمود بن عبدالرحمن (۶۷۴ - ۷۴۶) بنام مطالع الانظار نوشت و شرح دیگری شمس‌الدین آملی (م ۷۵۰) بنام تنقیح الافکار تدوین کرد و شروح دیگری را زین‌الدین عبدالرحمن بن محمد قزوینی (م ۸۳۶) و شمس‌الدین محمد بن احمد بسطامی (م ۸۴۳) و چند تن دیگر از علمای قرن نهم و دهم بر آن نوشتند .

از کتابهای معروف دیگر عضدالدین ایچی کتاب مواقف السلطانیه است که بنام غیاث‌الدین محمد پسر خواجه رشیدالدین فضل‌الله نوشت . این کتاب نیز مورد توجه چند تن از متکلمان برای شرح و تفسیر قرار گرفت از آنجمله بوسیله شمس‌الدین محمد ابن بهاء‌الدین یوسف کرمانی (م ۷۸۶) و سیف‌الدین احمد الابروری و میر سید شریف عالی بن محمد جرجانی (م ۸۱۶) . چند شرح دیگر در قرن نهم برین کتاب نوشته‌اند که حاج خلیفه ذکر همه را آورده است ^۱ .

بر کتاب عقائد نسفی (نجم‌الدین ابو حفص عمر بن محمد متوفی بسال ۵۳۷) هم که از جمله کتب بسیار معتبر کلام است چند شرح در قرن هفتم و هشتم نوشته شده که از میان آنها شرح علامه تفتازانی سعدالدین مسعود بن عمر (م ۷۹۱) از همه مشهورتر و مهمتر است و او این کار را در سال ۷۶۸ پایان برد . در قرن نهم و دهم تا قرن دوازدهم چندین شرح معروف دیگر بر این کتاب نوشته‌اند که در کشف‌الظنون ذکر همه آنها آمده است ^۲ .

از متکلمان شیعه همچنانکه گفته‌ایم درین دوره کتب متعدد در کلام بیادگار مانده است . در رأس متکلمان شیعه درین دوره خواجه نصیرالدین ابوجعفر محمد بن محمد طوسی (م ۶۷۲) قرار دارد که ذکر او را بعد ازین در مبحث علوم عقلی و نثر فارسی

۱ - کشف‌الظنون (چاپ ترکیه) ستون ۱۸۹۱ - ۱۸۹۴

۲ - ایضاً ستون ۱۱۴۵ - ۱۱۴۹

خواهم آورد. وی بی تردید یکی از بزرگترین بنیان‌گذاران کلام شیعه و یکی از ستونهای این علم در ایران بعد از حمله مغولست. از مهمترین کتابهایش در اصول دین کتاب موجز و پر مغز «تجريد الکلام» یا «تجريد العقائد» است که خواجه آنرا در شش مقصد تنظیم کرد: اول در امور عامه، دوم در جواهر و اعراض، سوم در اثبات صانع و صفات او، چهارم در نبوت، پنجم در امامت، ششم در معاد. شهرت این کتاب باعث شد که در ردّ و قبول و شرح و توضیح آن کتب متعدد نوشته شود. از شارحان معروف آن شمس‌الدین محمد اسفراینی بیهقی (قرن هفتم هجری، معاصر خواجه طوسی) و علامه حلی (م ۷۲۶) و شمس‌الدین اصفهانی (محمود بن عبدالرحمن بن احمد اصفهانی متوفی بسال ۷۴۶) و علاءالدین قوشچی (م ۸۷۹) هستند که شرح او را «شرح جدید» گویند و شرح شمس‌الدین موسوم به «تسديد القواعد»^۱ معروف به «شرح قدیم» است. شارح گفته است که متن تجريد در غایت ايجاز و مانند لغزهایی دیرباب بوده و اوقواعد آنرا تقرير کرده و مقاصد آنرا روشن نموده و با اعتراضاتی که بر آن خاصه در مبحث امامت شده اشاره کرده است. برین شرح حاشیه مفصلی بوسیله میر سید شریف جورجانی (علی بن محمد متوفی بسال ۸۱۶) نوشته شده و معروفست به حاشیه تجريد. این حاشیه بر اثر اهمیتی که یافت بزودی در شمار کتب درسی درآمد و بر آن و نیز بر شرح شمس اصفهانی شروح و حواشی متعدد جدید نوشتند؛ مانند حاشیه محبی‌الدین محمد بن حسن السامونی (م ۹۱۹) و حاشیه شجاع‌الدین الباس روی (م ۹۲۹) و حاشیه ابن الخطیب (محمد ابن ابراهیم خطیب‌زاده متوفی بسال ۹۰۱) و حاشیه احمد بن موسی خیالی (م ۸۷۰). خواجه طوسی کتاب موجز دیگری بعبری دارد بنام اعتقادات که فی الواقع آنرا برای عامه مردم نوشت؛ و باز کتاب دیگری بفارسی بنام اثبات واجب بدو منسوبست که در آن بروش منکلمان و حکما باثبات وجود واجب پرداخته است؛ و کتاب دیگری بپارسی ازو در دست است که به «الفصول النصیریه» شهرت دارد و

۱ - حاج خلیفه (کشف الظنون ستون ۲۴۶) نام آنرا تشييد القواعد گفته است.

رکن الدین محمد بن علی جرجانی از فضلای نیمه دوم قرن هفتم و شاگرد علامه حلی آنرا به عربی ترجمه کرد و آن ترجمه را ابو عبدالله مقدادی سیوری حلی (م ۸۲۶) بنام «الانوار الجلالیه» شرح کرد .

از عالمان دیگر شیعی که درین دوره بعلم کلام پرداخته ابن میثم بحرانی (کمال الدین علی متوفی بسال ۶۷۹) است که کتاب قواعد را بروش شیعه امامیه تألیف کرد . دیگر علامه حلی دانشمند بزرگ شیعی که پیش ازین چند بار ازو نام برده ایم . وی کتب متعددی در کلام دارد که بعضی از آنها بسبب اهمیت چند بار شرح شده است مانند نهج الحق و کشف الصدق در ردّ بر منیان و اثبات مبانی اعتقادات شیعه ؛ استقصاء النظر فی البحث عن القضاء و القدر ؛ منهاج الصلاح ، سعديه ؛ کشف الفوائد ؛ کشف الیقین ؛ منهاج الکرامه ؛ انوار الملکوت . - پسر علامه یعنی فخر المحققین هم در کلام کتابهای معتبر اعتقادات ، جامع الفوائد ، اصول دین دارد ؛ و غیر ازین کسان که گفته ایم عالمان دیگری از شیعه هم تألیفاتی در کلام به عربی دارند که از ذکر آنها صرف نظر می کنیم .

در ذیل این مقال اشاره بیک کتاب فارسی را لازم می شمیریم و آن کتاب معتقد الامامیه است از مؤلفی ناشناخته که گویا در قرن هفتم نوشته شده و شامل مباحث کلام و اصول فقه و فقه بروش شیعه امامیه است ، و ازینکه کتاب جامعی در اصول و فروع معتقدات شیعه اثنی عشریست که بدین شیوه سابقه نداشته ؛ بسیار قابل توجه و پرارزشست^۱ . آقای دانش پژوه مصحح این کتاب ، متن فارسی آنرا منتخب و ساخته و پرداخته از روی کتاب « غنیة النزوع الی علمی الاصول و الفروع » ابن زهره حلی (عزالدین ابوالمکارم حمزة بن زهره حلی متوفی بسال ۵۸۵) دانسته و سازنده و پردازنده فارسی را عماد الدین حسن بن علی بن محمد آملی از کبار علمای شیعه در قرن هفتم هجری

۱ - این کتاب با مقدمه و تصحیح آقای محمد تقی دانش پژوه در تهران سال ۱۳۲۶

پنداشته و معتقد است که اسم واقعی کتاب نیز شاید «العمدة فی اصول الدین و فروعہ» باشد. این کتاب پر ارزش بادیباچه جالبی درباره شرف دین اسلام و رجحان مذهب امامیه بر دیگر مذاهب اسلامی و حقانیت آن و بیان اعتقاد شیعه در اصول دین آغاز می شود و آنگاه به قسمت کلام و اصول فقه و فقه منقسم می گردد، قسمت کلام درین کتاب متضمن مباحثی در باب توحید و عدل و نبوت و امامت و معادست و در ذیل این مباحث راجع بفرقه ناجیه از هفتاد و سه فرقه اسلامی و سپس علت عدم انتشار علوم اهل بیت در عالم بحث شده است. (*)

* - درباره عالمان شرعی و آثار آنان و کسب اطلاعات بیشتر درباره هر یک رجوع کنید به :

- مفتاح السعادة طاش کبری زاده چاپ حیدرآباد ج ۱ صفحه ۲۴۷ بعد، و ج ۲ تمامی.
- کتاب الذریعة الی تصانیف الشیعة، شیخ آقا بزرگ طهرانی، مجلدات مختلف.
- روضات الجنات فی احوال العلماء والسادات تألیف میرزا محمد باقر موسوی خوانساری چاپ ۱۳۶۷ قمری در ذیل اسامی علمای مختلف شیعه.
- کشف القنون حاج خلیفه طبع ترکیه در دو جلد؛ ج ۱ سال ۱۹۴۱، ج ۲ سال ۱۹۴۲.
- مجالس المؤمنین قاضی نورالله شوشتری ذیل احوال علمای شیعه.
- ربحانة الادب فی تراجم المعروفین بالکنیة واللقب، باء کنی و القاب، محمد علی تبریزی خیابانی در شش مجلد، موارد مختلف.
- فهرست مدرسه عالی میهسالار تألیف آقای ابن یوسف شیرازی ج ۱، ۱۳۱۲-۱۳۱۵ شمسی، موارد مختلف.
- فهرست کتابخانه مرکزی دانشگاه ج ۱ آقای منزوی؛ ج ۲ آقای دانش پژوه.
- فهرست کتابخانه آستانه قدس رضوی، ج ۵ مشهد ۱۳۲۹.
- فوات الوفيات، الکتبی، چاپ مصر در دو جزء، ذیل اسامی علمای مربوط.
- الدور الکامنة فی اعيان المائة الثامنة، ابن حجر العسقلانی، طبع حیدرآباد دکن در چهار مجلد ذیل اسامی علماء مربوط. و جز آنها.

۲- علوم عقلی

در قرن هفتم و هشتم برای علوم عقلی احوال متضادی ملاحظه
 وضع عمومی علوم می شود . از یک جانب در آغاز این دوره وجود مردان بزرگی
 که غالباً تربیت یافته دوره پیش اند ، مایه نگاهداشت رونق بازار علوم نامدنی محدود
 است ؛ و از طرفی دیگر در پایان عهد مورد مطالعه ما بهمان نحو که در اشاره ابن خلدون
 دیده ایم از عده عالمان بزرگ و ذی فنون سابق بمیزان قابل توجهی کاسته شد و جز مردان
 انگشت شمار کسانی که قابل ذکر باشند باقی نماندند . - از طرفی دیگر سقوط خلافت و شکست
 حکومت های اسلامی و راه یافتن ضعف و سستی در احوال عالمان شرع و سیله بی برای برداشتن
 قیده های شرعی دوره پیشین از پای علوم عقلی شد و به عالمان فرصت تشکیل مراکز بحث
 و تحقیق داد ؛ و از سویی دیگر فقر و انحطاط عمومی و کشتار و نهب و ناامنی مداوم مایه
 ضعف تدریجی علوم و علما (مانند دیگر مسائل عقلی و اجتماعی) گردید ؛ و باز در همان
 حال که عالمان شرع بر اثر انحلال و ضعف دست از سر تعصبات ناوارد و تقشّف و شدت عمل
 خود نسبت به علوم اوایل برداشتند ، گروه دیگری از مردم خانقاهی و غیر خانقاهی بمنحان
 پیشینیان را در ناروایی و نارسایی علوم عقلی (معقول) تکرار می کردند و توسل بمقایس
 دینی را برای کسب سعادت و رسیدن بحقیقت کافی می شمردند . مثلاً در اواسط این دوره
 سیف الدین محمد قرغانی صوفی و شاعر قرن هفتم و هشتم ، مسلماً تحت تأثیر عقاید شرعی
 و خانقاهی ، صاحبان علوم معقول را منہم بطعن دین و شبهه و خراشیدن چهره شریعت
 بناخنان معقول کرده و متحیرست که با حبل متین دین چرا پابسته ریسمان معقولند و
 آنان را بجای بیان معقول بشرح کردن سخن محمدی و پای نهادن در شاه راه شرع مصطفی
 و دوری گزیدن از کاروان ضلالت معقولیان می خواند و می گوید :

طوطی شکر نشان معقول

وی در کف تو عنان معقول

ای بلبل بوستان معقول

ای بر سر تو لجام حکمت

مَشَاطَهٗ منطق تو کرده
 وی از پی طعن دین نشانده
 وی ناخن بحث تو ز شبهه
 رَوِ چهرهٔ نازک شریعت
 پنداشته‌ای که از حقیقت
 بر سفرهٔ حکمت آزمودند
 تیر نظرت ز کوری دل
 سر بر نکنی بعالم قدس
 با حبل متین دین چرایی
 زردشت نه‌ای چرا شدستند
 شرح مخن محمدی کن
 بر شارهٔ شرع مصطفی رو
 کز منهج حق برون فتادست
 بانگ جترس ضلالت آید
 گوش دل خویشتن نگه‌دار
 نقدی دغلی بزر مطلاست
 در خانهٔ دین نخواهی آمد
 بی فرّ همای شرع ماندی
 چون باز سپید نقل دیدی
 اینجا که منم بهار شرعت
 در معجزه منکری که کردی
 سودی نکنی ز دین تصور
 روشن دل چون چراغت ابدوست

آرایش دختران معقول
 بر رُمحِ جدّال سنان معقول
 رنگین شده بر بنان معقول
 غمراش بناختان معقول
 مغزیست در استخوان معقول
 بس بی نمکست نان معقول
 کژ می‌رود از کمان معقول
 از پایهٔ زردبان معقول
 پا بستهٔ ریسبان معقول
 خلقی ز تو ز ندخوان معقول
 تا چند کنی بیان معقول
 نه در پی ره زنان معقول
 آمد شد رهروان معقول
 پیوسته ز کاروان معقول
 از بوعلی آن زبان معقول
 در کیسهٔ زرگران معقول
 ای مانده بر آستان معقول
 چون جغد در آشیان معقول
 بگذار قراططان معقول
 و آنجا که توی خزان معقول
 شاگردی ساحران معقول
 این بس نبود زیان معقول
 تاریک شد از دخان معقول

هرگز نبود حرارت عشق	در طبع فسرندگان معقول
از حضرت شاه انبیا علم ،	ای سخره جادوان معقول ،
مارا ز خبر مثالها داد	نافذ همه بی نشان معقول

در پایان همین عهد هم ابن خلدون دانشمند معروف در مقدمه خود بفرسافه و طرفداران آن تاخته و فصلی مشبع در ابطال فلسفه آورده و در آن طریقه حکمارا در جستجوی سعادت از طریق عقل و تهذیب عقلی و منطقی مردود شمرده و علاوه برین در ابطال صناعت نجوم و کیمیا نیز فصلهایی آورده است^۱.

با این حال باید متوجه این نکته بود که کشش حکمت بجانب شرع که از اوایل عهد اشتغال مسلمانان بدینگونه امور شروع شده بود ، در قرن هفتم و هشتم قوت بیشتری یافت و کلام و فلسفه در نزد غالب حکمای این زمان بشدت بیکدیگر نزدیک شد و حتی کتر فیلسوفی را می توان درین دوره یافت که مشغول بمباحثی از علم کلام نشده باشد و بالعکس. پیداست که علت اسامی این امر نفوذ تدریجی و چند قرنی اسلام در اذهان ایرانیان بود که باسانی توانست از مدتها پیش حکمت را میدان مساعدی برای جولان افکار دینی آنان قرار دهد و بهمین سبب هرچه بر عمر اسلام در ایران افزوده شد علوم اوایل و خاصه آراء حکمی ملل مقدم بر ایران اسلامی بیشتر خود را با افکار اسلامی نزدیک و از آنچه در اصل بود دور ساخت .

درین دوره مراکزی از قبیل مراغه ، که از برکات وجود خواجه نصیرالدین طوسی برخوردار بود ، و شیراز و اصفهان و بغداد ، هنوز محل اجتماع عالمان و دانشمندی بود که بعلوم عقلی اشتغال داشتند . ضمناً باید دانست که بسی از علمای بزرگ ایرانی در دوران حملات مغولان مانند دیگر ایرانیانی که پای گریز داشتند بمالکت نزدیک و یا نواحی امن گریختند و در همان جاها ساکن شدند تا مردمان و خاندانهایشان منشاء و مولد نیاکان را فراموش کردند و دیگر ایرانی نشدند . ابن ابی اُصَیْبِیَهِ در اواخر کتاب نفیس خود

عیون الانباء نام عده‌ای از حکما و اطبایا آورده است که غالباً در شام بصری بردند و یکایک آنان از بلاد ایران آمده بودند. از آنجمله‌اند: شمس‌الدین خوری (ابوالعباس احمد بن خلیل متوفی بسال ۶۳۷) که در زمان الملک المعظم عیسی از ایران بشام رفته و در دمشق مانده و بمنصب قاضی القضاتی آنجا رسیده بود. وی در علوم شرعی و حکمی هر دو دست داشت و با اصول طب و علوم دیگر آشنا بود و در مدرسه^۱ عادلیه مجلس درس فقه داشت^۲. دیگر شمس‌الدین خسرو شاهی (عبدالحمید بن عیسی متوفی بسال ۶۵۲) است از خسرو شاه قریه‌نی نزدیک تبریز، که در حکمت و طب و علوم شرعی از مشاهیر عالم اسلام در عهد خود شمرده می‌شد. وی بعد از خروج از ایران در شام بخیمت الملک الناصر صلاح‌الدین داود بن الملک المعظم رسید و بعد بدمشق رفت و در همانجا بود تا درگذشت و او مؤلف چند کتاب در حکمت است که مهمتر از همه مختصر کتاب الشفاء ابن سیناست^۳؛ اینان غیر از کسانی هستند که در قرن ششم بشام رفته و غالباً در دمشق و حلب سکونت اختیار نموده بودند.

نکته دیگری که ذکر آن در اینجا سودمند بنظر می‌آید آنست که درین عهد موضوع تهیه کتاب از نظر درسی بسیار مورد توجه بود و همین امر موجب آن می‌شد که تلخیص کتابها و نوشتن شرح و حاشیه بر آنها و تألیف کتب مختصر و متوسط و مفصل در علوم مختلف اعم از شرعی و عقلی و ادبی بین غالب حکما و علما متداول باشد و حتی بعید نیست که سبب دست زدن خواجه نصیرالدین طوسی بزرگترین دانشمندان این عهد بتحریرات مختلف ریاضی خود همین امر بوده باشد. بهر حال قرن هفتم و هشتم در بیشتر علوم دوره توقف و بیرون آمدن قطعی از بحث‌های طولانی، و خودداری از مراجعه و استناد بتألیفات گوناگون علمای قدیم، و روی آوردن بمتون خاصی برای تعلیم و تعلم بوده است.

ذکر یک حکم عجیب از آغاز این دوره در اینجا لازمست و آن فرمان

۱ - عیون الانباء چاپ بیروت ج ۲ ص ۲۸۰ - ۲۸۱

۲ - ایضاً ج ۲ ص ۲۸۲ - ۲۸۵

خلیفه است در سال ۶۴۵ بمدرسان مدرسه^۱ مستنصریه که از آن پس چیزی از تصانیف خود بر طلاب نخوانند و فقهارا بحفظ کردن چیزی از آنها وادار و ملزم ن سازند بلکه کلام مشایخ را برای حفظ ادب نسبت بآنان و از راه تبرک بشاگردان بیاموزند^۲ عده‌ای از مدرّسان بدین امر تن دردادند و عده‌ای دیگر بعذرهای متمسک شدند لیکن سرانجام خلیفه دستور داد تا فقط اقوال مشایخ را مأخذ درس قرار دهند و دیگران نیز ناچار اطاعت کردند^۳. بنابراین دیده می‌شود که دایره^۴ تدریس چگونه محدود گردید و از آزادی عقیده^۵ مدرّسان بچه‌میزان کاسته شد و کلام پیشینیان بر کرسی نشست و حالتی که ازین پس در ممالک اسلامی و در ایران نسبت بعلم و تدریس آنها پیش آمد شیه است بوضع دوره^۶ اسکولاستیک در فلسفه و علوم و تعلیم و تربیت اروپایی.

بر اثر همین دفاع از علما و بزرگان پیشین و کتابهای آنان، شرحها و تلخیصها و حواشی متعددی در قرن هفتم و هشتم درباره^۷ کتب متقدّمین تدوین شد و برای تدریس بکار رفت. در دوره^۸ مغول خواجه نصیرالدین طوسی شرح اشارات و تخریر مجسطی و تخریر اقلیدس و امثال این کتابها را که جمله^۹گی در شرح و توضیح و تبیین عقاید قداماست نوشت و این کتب او مناسط تدریس و تحقیق در مدارس شد. شارحان یا مؤلفان دیگر کتب درسی این دوره مانند قطب‌الدین شیرازی و قطب‌الدین رازی و علامه^{۱۰} حلی و علامه^{۱۱} تفتازانی و امثال آنان همه سرگرم تألیف کتابها بطریق و روشی بودند که در مجامع علمی بکار تعلیم و تعلّم آید. مبالغه درین امر موجب تألیف چندین کتاب از مختصرات شد و این امر برخی از متفکران زمان را باعتراض برانگیخت و یکی از آنان ابن خلدونست که می‌گوید:

و بسیاری از متأخران متوجه اختصار طرق و انحاء تعلیم در علوم شدند و باین امر حرص می‌ورزند و برنامه‌های مختصری در هر علم تدوین می‌کنند و در آنها مسائل و ادله^{۱۲} منحصری را باختصار می‌آورند بنحوی که در الفاظ کم معانی بسیار بگنجانند و این امر مغل^{۱۳} بلاغت شده و فهم مطالب را دشوار کرده است. گاهی کتابهای اساسی مفصل را در فنون تفسیر

و بیان برای حفظ ظلاب مختصر کرده‌اند چنانکه ابن الحاجب در فقه و ابن مالک در عربیت و الخونجی در منطق کرده‌است. این امر موجب قباهی تعلیم و اخلال در امر تحصیل می‌گردد...^۱ و سپس بایراد دلایلی در بطلان این روش دست می‌زند. با این حال ابن خلدون معتقد است که باید متعلم کتابهای مختلف را برای تعلم یک فن بخواند و این روش را که اتفاقاً پیش از قرن هفتم و هشتم رواج داشت موجب نشئت ذهن متعلم می‌پندارد و ما حاصل کلام او چنین است: «زبان آورنده‌ترین کارها برای مردم در تحصیل علم ووقوف بر غایات آن کثرت تألیفات و اختلاف اصطلاحات در تعلیم و تعدد طریقه‌های آن و دعوت متعلم بفرار گرفتن جمیع آنهاست تا آنکه لیاقت مقام متعلم یابد؛ چه درین صورت متعلم محتاجست تمام یا غالب آنها را حفظ کند و طریقه‌های مختلف آنها را مراعات نماید ولی هر وی که بتحصیل یک رشته منحصراً گردیده بخواندن آنچه در یک صنعت نوشته شده است نیز وفا نمی‌کند، پس ناچار قصوری در میان خواهد آمد و این حالت ناگزیر در مرتبه تعلیم قرار خواهد گرفت؛ و مثال این در فقه مالکی کتاب‌های مدونه و شروح فقهیست که بر آنها نوشته شده‌است مانند کتاب ابن بونس و اللخمی و ابن بشیر و التنبیها و المقدمات و البیان و التحصیل و هم‌چنین کتاب ابن حاجب و شرح‌هایی که بر آن نوشته شده و طالب علم درین صورت محتاجست بنشخیص دادن طریقه‌های مختلف از قیروانی و قرطبی و بغدادی و مصری و روشهایی که بعد از آنها معمول بود و احاطه بر تمام آنها؛ و حال آنکه این جمله بنمای مکررست و این تکرارها جز بکثرت معنی واحد ندارد. از طرفی چون محفوظ داشتن تمام اینها را نیز از متعلم می‌خواهند عمر او در یکی ازین جمله صرف می‌شود و بغایتی نمی‌رسد و حال آنکه اگر معلّمان تنها بمسائل اصلی شرع اکتفا کنند کار سهل می‌گردد و حفظ آنها آسان می‌شود؛ و نیز نظیر این در علم عربیت کتاب سیویه و شرح‌هاییست که بر آن نوشته شده و طریق بصریان و کوفیان و اندلسیان و راه‌های متقدمان و متأخران مثل ابن حاجب و ابن مالک و همه آنچه درین علوم نوشته

شده است^۱.

نکته دیگر آنکه عالمان این عهد غالباً در بیشتر رشته های فنون
 دارای اطلاع و آثار بوده اند و همین امر بعضی از آنان را بتألیف
 موضوعات علوم کتابهایی در ذکر اقسام علوم و شرح آنها واداشته است. این امر
 سابقه ممتدی در تاریخ علوم در تمدن اسلامی دارد و در آغاز کار بیشتر مبتنی بر احصاء
 علوم عقلی بود چنانکه فارابی و ابن سینا کرده اند. در اواخر قرن ششم و آغاز قرن هفتم
 بتألیف کتابهایی از قبیل جامع العلوم امام فخرالدین رازی این کار توسعه بیشتری یافت و
 از آن پس در ایران و کشورهای دیگر اسلامی دنبال شد^۲.

در آغاز این دوره خواجه نصیرالدین طوسی (م ۶۷۲) دنباله کار علمای پیشین را
 در تألیف کتاب در اقسام علوم حکمی گرفت و ازین راه کتاب اقسام الحکمة او که رساله بی
 کوتاه عربی درباره علوم مختلف و شناساندن آنهاست پدید آمد. در پایان این رساله
 خواجه جمیع اقسام حکمت را بامنتق چهار علم دانسته و در همین رساله «علم وحی»
 را (که معقول در آن هیأت خاص در آید) و علم معاد جسمانی را که از دین گرفته است
 آورد و این امر تأثیر دین را در حکمت و یا نزدیکی شدید حکمت را به «دین» خوب
 نشان می دهد.

اما اهمیت کار در آنست که درین دوره کسانی دیگر دست بتألیف کتابهایی درباره
 موضوعات مختلف علوم زدند و کار خود را از احصاء علوم بشرح اصول و مبادی آنها
 کشانیدند و این نکته کشش علم را بتهیه کتابهای جامع درمی روشن می دارد. در بعضی
 ازین کتابها اگرچه موضوعات علوم محدود است لیکن تفصیل آنها از طرفی و خارج شدن
 از سیرت قدما در شرح و توضیح علوم عقلی از طرفی دیگر و استناد باخبار و آیات متداول

۱ - مقدمه ابن خلدون ص ۵۴۱ - ۵۴۲

۲ - درباره مؤلفات مختلفی که درین باب از قرن هشتم بعد شده رجوع کنید به کشف

الظنون حاج خلیفه ذیل «موضوعات العلوم» ج ۲ از ستون ۱۹۰۰ بعد

در میان مسلمانان و نظایر این مسائل کار آنان را از صورت ساده علمی قدیم بصورت تازه‌ای که مورد پسند اهل زمان هم باشد درآورد.

در رأس این تألیفات کتاب معروف فارسی *دُرّة التاج لغرة الدُّبّاج* تألیف علامه قطب‌الدین شیرازی (م ۷۱۰) است که در چندین دانش حکمی و غیر حکمی در آن سخن گفته است^۱. درباره این کتاب که از آثار معتبر فارسی در دوره مورد مطالعه ماست هنگام تحقیق در نثر فارسی ابن عهد سخن خواهم گفت و اینک باختصار باید بدانیم که در مقدمه این کتاب مؤلف ضمن بحث درباره فضیلت علم نخست از قرآن و اخبار و آثار استفاده کرده و آنگاه بذکر دلایل عقلی پرداخته است. *دُرّة التاج* حکم دایرة المعارفی را در علوم عقلی دارد و مؤلف در آن پس از بحث علمی درباره حقیقت علم مقاله جامعی درباره تقسیم علوم آورده است و در آن مقاله علوم و صناعات را به حکمی و غیر حکمی، و دینی و غیر دینی منقسم داشته و سپس بذکر اقسام حکمت و اصول و فروع علوم حکمی و همچنین علم منطق پرداخته و هریک از آنها را شرح داده است. علوم دینی را هم بر عقلی و نقلی و مرکب از عقل و نقل منقسم داشته و شرحی مستوفی درباره آنها داده و علم ادب را هم در قسم تبع از علوم دینی آورده است... بر رویهم باید دانست که در مبحث تقسیم و توضیح علوم در *دُرّة التاج* از محدودیتی که در کتب و رسالات تقسیم علوم پیش از علامه قطب‌الدین شیرازی می‌بینیم اثری نیست. این تقسیم بسیار مفصل‌تر و راجع است به همه اقسام علوم و اطلاعاتی که در تمدن اسلامی تا اواخر قرن هفتم هجری حاصل شده بود اعتم از علوم معقول و منقول؛ صاحب کتاب در پایان این فصل بحثی مفصل و پراز شواهد و دلایل درباره علم اصول (اصول دین = کلام) آورده و بدین نحو باین فصل رنگ کلامی خاصی بخشیده است و بعد از این مقلدمات است که علامه شیرازی بشرح علم منطق و اصول و فروع علم حکمت می‌پردازد. این کتاب را بسبب اشتغال بر ابواب مختلف

۱ - *دُرّة التاج لغرة الدُّبّاج*، چاپ تهران با اهتمام آقای سید محمد مشکوة استاد دانشگاه

علوم و شرح مستوفای آنها و انموذج العلوم، نیز نامیده‌اند^۱. قطب‌الدین شیرازی کتابی در شرح علوم ادبی هم دارد که شرحی بر مفتاح العلوم سکناکی و موسوم است به «مفتاح المفتاح» که در ذکر علوم ادبی از آن یاد خواهیم کرد.

کتاب معروف فارسی دیگری ازین دوره در موضوعات مختلف علوم داریم بنام نقایس الفنون فی عرائس العیون از علامه شمس‌الدین محمد آهلی از معاصران سلطان محمد خداپنده (اولجایتو) و از مدرّسان مدرسه‌ی که او در سلطانیه بنا کرده بود. وفاتش بعد از سال ۷۵۳ اتفاق افتاد^۲ و باز در همین کتاب ذکر او و کتابش که از آثار خوب فارسی قرن هشتم است خواهد آمد. نقایس الفنون کتاب جامعی در علوم مختلف ادبی و دینی و عرفانی و حکمی و از اُمّهات کتبی است که در شرح موضوعات علوم مختلف نوشته شده است.

در اواخر قرن هشتم شمس‌الدین محمد بن ابراهیم سنجاری (م ۷۹۴) کتابی بنام «ارشاد القاصد الی آسنی المقاصد» نوشت که شصت علم را از علوم حکمی و غیر آن در آن آورده است و این کتاب بنا بر نقل حاجی خلیفه منشاء تألیف کتاب مفتاح السعادة طاش کبری زاده (م ۹۶۷) شده است^۳.

در علم منطق این دوره عهد تألیف کتابهای اساسی و تلخیص و منطق
شرح آنها و عبارت دیگر دوره تدوین کتابهای درسی است.
درین دو قرن درباره همه فنون علم منطق مانند آداب بحث و مناظره و جدل و دیگر ابواب این علم کتاب نوشته شد و در تألیف کتابهای مختصر و مشروح علاقه خاصی از جانب علمای فن ابراز گردید.

۱ - کشف الظنون ستون ۷۲۸

۲ - رجوع شود به شد الا زار فی حط الاوزار عن زوار المزار، بتصحیح مرحوم محمد فروزینی

و مرحوم عباس اقبال، تهران ۱۳۲۸ ص ۴۰۱

۳ - کشف الظنون ستون ۶۶

مردسته^۱ علمای بزرگ منطق درین دوره خواجه نصیرالدین طوسی (م ۶۷۲) است که نه تنها با تألیف چند کتاب درین علم خدمت بزرگی باشاعه^۲ علوم حکمی در عهد بعد از مغول کرده ، بلکه با درآوردن بعض آنها بزبان فارسی پایه نگارش این علم را بدین زبان هم استحکام بخشیده است . مهمربین اثر او درین فن کتاب اساس الاقتباس است بفارسی که خواجه آن را در نه بخش یعنی در همه ابواب منطق ارسطو باضافه مدخل فرفور بوس تألیف کرده است . نه بخش اساس الاقتباس عبارتست از : مدخل منطق یعنی ایساغوجی . مقولات عشر ، اقوال جازمه یعنی کتاب العیاره (باری ارمیناس) ، قیاس ، برهان ، جدل ، مغالطه ، خطابه ، شعر . این کتاب را خواجه در سال ۶۴۲ هجری پیاپی برد و یکی از علمای معروف قرن هفتم یعنی رکن الدین محمد بن علی فارسی اسرabadی آنرا بزبان عربی ترجمه کرده و ازین کار خود در مقدمه ترجمه عربی از رساله^۳ و اوصاف الاشراف^۴ خواجه نصیر سخن گفته است . - خواجه نصیر الدین کتب دیگری هم در منطق دارد مانند کتاب تجرید و کتاب مقولات عشر بفارسی .

همکار نامبردار خواجه یعنی نجم الدین دبیران ابوالمعالی (یا : ابوالحسن) علی بن عمر بن علی کاتبی قزوینی متوفی بسال ۶۷۵ رسلاتی در منطق دارد که بین علمای بعد معروف و مورد استفاده مدرسان و معلمان بود . از آن جمله است عین الفوائد در منطق با مقدمه و سه مقاله و خانمه . در مقدمه کتاب درباره^۵ دو بحث ماهیت منطق و موضوع آن ، و در مقالات سه گانه درباره^۶ مفردات ، قضایا ، و قیاس سخن گفته است . نجم الدین دبیران خود این کتاب را شرحی کرده و آن شرح را بحر الفوائد نام نهاده است . کتاب معتبر دیگر او در منطق کتاب شمسیه^۷ است که آنرا برای شمس الدین محمد صاحب دیوان نوشته و باسم او شمسیه نامیده است . این کتاب را علامه^۸ تفتازانی (سعد الدین مسعود بن عمر) در سال ۷۵۳ هنگام اقامت در^۹ جام شرح کرد . شرح دیگر آن از قطب الدین محمد رازی بویهیی تحتانی^{۱۰}

۱- نسبت «تحتانی» بقطب رازی از باب «تمیز» او از قطب الدین دیگری است که با هم در یک مدرسه و در دو حجره زندگی می کردند . حجره قطب الدین رازی در طبقه زیرین و قطب الدین دیگر در طبقه برین بود ، باین جهت یکی را فوقانی و دیگری را تحتانی لقب دادند .

(م ۷۶۶) است که بنام غیاث‌الدین محمد وزیر پسر رشیدالدین فضل‌الله همدانی ترتیب داد و از قدیم بین طلاب علوم متداول بود . اسم این شرح ، تحریر القواعد المنطقية فی شرح الشمسیه ، است و میر سید شریف جرجانی (م ۸۱۶) حاشیه‌پی بر آن نوشت که به « حاشیه کوجک » معروف شد و بر آن حاشیه حواشی متعدد نوشتند . علاوه بر آنها که گفتیم بر شمسیه شرح‌ها و حاشیه‌های متعدد دیگر هم نوشته شد^۱ و علامه حلی هم شرحی برین کتاب دارد بنام القواعد الجلیة . - ابن نجم‌الدین کاتبی که ذکر او گذشته است از مشاهیر حکما و ریاضی‌دانان عهد خود بوده و در رصدخانه مراغه در خدمت خواجه نصیر کار می‌کرده و غیر از تألیفات مذکور آثاری در حکمت نیز داشته که بعد ازین ذکر خواهیم کرد .

دانشمند بزرگ عهد مغول قاضی عضدالدین ایجی (م ۷۵۶) ، که نام او را پیش ازین دیده‌اید ، کتابی در « آداب البحث » از فروع علم منطق دارد که شرح‌هایی از آن بوسیله میر سید شریف جرجانی و محمد حنفی تبریزی (م ۹۰۰) و محیی‌الدین بردعی (م ۹۲۷) و عصام‌الدین اسفراینی (م ۹۴۳) ترتیب داده شد^۲ .

علامه قطب‌الدین شیرازی شاگرد نامبردار خواجه طوسی در کتاب معروف خود « درة التاج » که پیش ازین ذکرش گذشت یک « جمله » را که بواقع کتابی مشروحست بمنطق اختصاص داده و آنرا بفارسی روان نوشته‌است . این « جمله » خود در حکم کتاب جامعی است در همه ابواب منطق .

از کتابهای مبسوط منطق در قرن هفتم و هشتم کتاب « بیان الحق » و « مطالع الانوار » و « المناهج » از اُرُمَوی سراج‌الدین محمود بن ابی‌بکر بن احمد (۵۹۴ - ۶۸۲) است . وی اهل اُرمیه (= رضایه کنونی) بود و اواخر عمر را در قونیه می‌گذراند و همانجا وفات یافت . او را تألیفات دیگر مانند التحصیل در اصول فقه که مختصر محصول امام

۱ - رجوع شود به کشف‌الظنون ستون ۱۰۶۲ و ۱۰۶۱

۲ - فهرست کتابخانه دانشگاه ج ۲ ص ۴

فخر است، و مختصر الاربعین در اصول دین (کلام) نیز هست. کتاب مطالع ارموی را شمس الدین اصفهانی متکلم معروف که ذکر او گذشته است، و قطب الدین رازی، شرح کردند. دیگر ازین دانشمندان الفضل الدین بن ناماؤر الخوننجی (۵۹۰-۶۴۹)^۱ است که از اهل «خونا» یا «خونج» از اعمال آذربایجان واقع در بین مراغه و زنجان بود که به «کاغذکنان» هم شهرت داشت و نسبت بآن خوننجی است^۲. از جمله آثار مهمش در منطق کتاب «کشف الاسرار عن غوامض الافکار» است که حواشی و شرحهای مهمی بر آن نوشته شد. از آنجمله است شرح نیم الدین دبیران صاحب شمسیه، و حواشی ابن البدیع بُندهی. کتاب دیگر خوننجی «الموجز» است که سیف الدین عیسی ابن داود المنطقی (م ۷۰۵) شرحی بر آن نوشت. خوننجی قسمی بزرگ از عمر خود را مانند دیگر فاضلان ایرانی دوره مغول در شام و مصر گذرانده و ملتها در مدرسه صلاحیه قاهره تدریس می کرده است.

علامه قطب الدین محمد بن محمد بُویهی رازی اصلاً از مردم ورامین بود و نسبش گویا بسلاطین آل بویه و یا بشیخ صدوق محمد بن بابویه می رسید و یکی از این دو نسبت او را «بُویهی» گفتند. قطب رازی از شاگردان قاضی عضدالدین ایچی و علامه حلی بود و در خدمت سلطان ابوسعید بهادر و وزیرش غیاث الدین محمد روزگار می گذرانید و مدتی بعد از آن دو در ۷۶۳ بدمشق رفت و میان عالمان آن دیار شهرت و اهمیت بسیار یافت و همانجا بود تا در سال ۷۶۶ در حدود هفتاد و چهار سالگی درگذشت. وی در منطق و حکمت و همچنین در علمهای ادبی و علمهای شرعی از دانشمندان بزرگ زمان خود بود و در غالب آنها تألیفات داشت. غیر از تحریر «القواعد المنطقية» یا «شرح الرسالة الشمسية» و کتاب «لوامع الاسرار فی شرح مطالع الانوار» که از هر دو نام برده ایم، کتاب دیگرش در منطق بنام «رسالة فی تحقیق الکلیات» معروف است.

۱ - وفات او را در ۶۴۶ هم نوشته اند (کشف الظنون ستون ۱۹۰۱)

۲ - معجم البلدان باقوت ذیل دو کلمه خونا و خونج

این کتاب را علامه قطب‌الدین رازی در بارهٔ کلیات خمس در پنج فصل و یک خاتمه نوشته است و هر فصلی از آن شامل یک قاعده است . - از کتابهای دیگرش در منطق رسالهٔ «تحقیق دلالت» و رسالهٔ «تحقیق تصور و تصدیق» و رسالهٔ «تحقیق محصورات» است . غالب آثار قطب‌الدین رازی مانند شرح مطالع و شرح شمسیه و رسالهٔ «تحقیق الکلیات» بچاپ رسیده و از بعضی دیگر نسخی در دست است^۱ .

شاگرد بسیار مشهور علامه قطب‌الدین رازی ، ادیب و منطقی و متکلم مشهور ایران سعدالدین تفتازانی مسعود بن عمر بن عبدالله است که در تفتازان از اعمال خراسان بسال ۷۱۲ یا (۷۲۲) هجری ولادت یافت و مدتی در سرخس متوطن بود و در اواخر عمر خود بامر تیمورلنگ بمرقند رفت و همانجا بسال ۷۹۲ در گذشت . علامهٔ تفتازانی از اعجوبه‌های روزگار بود و از شانزده سالگی شروع بتألیف کرد و اولین تصنیفش شرح تصریف‌العزّی^۲ در صرف بوده است که بعد ازین دربارهٔ آن سخن خواهیم گفت^۳ . اثر معروفش در منطق کتاب «تهذیب المنطق و الکلام» است که تفتازانی آنرا بسال ۷۸۹ تألیف کرد و آنرا بدو جزء منطق و کلام تقسیم نمود و چون قسم منطق این کتاب بهترین تألیف درین باب بود بسرعت مشهور و در آفاق منتشر گردید و در شمار کتب درسی درآمد و برای آن شرحهایی نوشتند ؛ از آن جمله است شرح علامه جلال‌الدین دوانی (م ۹۰۸) که بر آن حاشیه‌هایی نوشتند مثل حاشیهٔ «پیر ابوالفتح محمد سعیدی

۱ - رجوع شود به کشف الظنون موارد مختلف مربوط بکتب مذکور ؛ و به فهرست کتابخانهٔ مرکزی دانشگاه ج ۲ ص ۲۴ - ۲۶ ؛ و به فهرست کتابخانهٔ آستانهٔ قدس ج ۱ ص ۲۸ - ۲۹ و غیره

۲ - العزّی فی التصریف یا «تصریف زنجانی» از عزالدین ابراهیم زنجانی (م ۶۵۵) است .

۳ - دربارهٔ او رجوع شود به مفتاح السعاده ج ۱ ص ۱۶۵ ؛ و الدرر الکامنه ج ۴ ص ۳۵۰ ؛ و کشف الظنون موارد مختلف در ذکر آثارش ؛ و الاعلام زرکلی ج ۸ ص ۱۱۴-۱۱۵ و مآخذی که نشان داده است .

اردبیلی (م ۹۵۰) وحاشیه میر فخر الدین استرآبادی وحاشیه ابوالحسن بن احمد ابیوردی معروف به دانشمند و حواشی متعدد دیگر. بر کتاب تهذیب المنطق و الکلام چند شرح متعدد دیگر هم نوشته اند^۱.

از فروع علوم منطق علم نظر یا علم المناظره با علم آداب البحث در باب کیفیت ایراد کلام بین مناظره کنندگان و طریق اثبات دعوی است و این علم از جمله دانشهاییست که پس از رواج منطق در میان علمای ایران پدید آمد تا بکار متکلمان و فقیهان در طریقه اثبات عقایدشان بیاید. شمس الدین محمد بن اشرف حسینی سمرقندی از عالمان اواخر قرن ششم (متوفی در حدود سال ۶۰۰) کتابی درین باب داشته بنام آداب البحث در سه فصل که شروح متعددی در قرنهای هشتم و نهم و بعد از آن بر آن نوشته شد^۲. در قرن هشتم قاضی عضد الدین ایچی (م ۷۵۶) چنانکه دیده ایم رساله‌ای موجز بنام آداب البحث، دارد که شرحهایی بر آن نگاشتند مانند شرح محمد حنفی تبریزی متوفی بیخارا در حدود سال ۹۰۰ و شرح میر ابو الفتح سعیدی اردبیلی و شرح عصام الدین اسفراینی (م ۹۴۳) و شرح علامه میر سید شریف جرجانی (م ۸۱۶) و جز آنها^۳. از فروع دیگر منطق در دوره مورد مطالعه ما علم جدل را محسوب می‌داشتند و آن علمی است که بمباحثه کننده قدرت می‌دهد تا هر وضعی را که اراده کند ابرام نماید و هر وضعی را که بود مهلوم سازد، و عادة اختصاص بعلم دینی دارد و در راه الزام مخالفین و دفع شکوک آنان بکار می‌رود و از علومی است که مدت‌ها پیش همراه و همشوش علم خلاف، که خود از فروع علم فقه شمرده می‌شود، در میان علمای اسلامی خاصه عالمان شرعی رائج بود و از قدمای مصنفین درین علم ابوبکر قفال چاچی از علمای معروف قرن چهارم (م ۳۶۵) است.

۱ - کشف الظنون ستون ۵۱۵ - ۵۱۷

۲ - ایضاً کشف الظنون ستون ۲۹ - ۳۰

۳ - ایضاً ستون ۱۱

در دوره^۱ مورد مطالعه^۲ ما کتبی درین فن تألیف شد از آن جمله است «المغنی» از البرالدین ابهری (مفضل بن عمر بن مفضل ابهری سمرقندی متوفی بسال ۱۶۶۳)^۱ که از شاگردان معروف امام فخر رازی بوده است و بعد از بروز فتنه مغول بیلا در روم گریخت و مدتی در آنجا بسر می برد و بتعلیم و تألیف اشتغال داشت . وی در منطق و حکمت و ریاضی و نجوم دست داشت و در آنها صاحب نظر و تألیف بود . از آثار او چنانکه دیده ایم ایساغوجی و «تنزیل الافکار فی تعدیل الاسرار» در منطق است . آثار دیگری در حکمت و در ریاضیات هم دارد که ذکر خواهیم کرد . کتاب المغنی ابهری از کتابهای مختصر در علم جدل بوده و جزو مختصرات شهرت داشته است^۲ . دیگر از کتب ابهری درین علم «تهذیب النکت» است . کتاب النکت فی علم الجدل را ابواسحق ابراهیم بن علی شیرازی (م ۴۷۶) نوشته بود و ابهری آنرا تهذیب کرد .

دیگر از علمای معروف جدل در عهد مورد مطالعه^۳ ما برهان الدین نسفی ابوالفضل (۶۰۰ - ۶۸۴)^۴ از مردم نَسَف (شهری بزرگ و آبادان که میان جیحون و سمرقند بود)^۵ و از علمای معروف تفسیر و اصول و کلام و علم جدل و علم خلاف بود و در بغداد در گذشت . وی کتب معتبری در علم جدل و علم خلاف داشت و از آنهاست «کتاب الفصول» در علم جدل که شمس الدین محمد سمرقندی آنرا شرح کرد . این کتاب را مقدمه البرهانیة نیز نامیده اند . از کتابهای دیگرش «القوادح الجدلیه» و کتابی باسم «منشأ النظر» در علم خلافت^۶ .

۱ - سال وفاتش را باختلاف در حدود ۶۰۰ و ۷۰۰ و ۶۶۰ هم نوشته اند (۱)

۲ - درباره او رجوع شود به الاعلام زرکلی ج ۸ ص ۲۰۲ و ماخذی که نشان

داده است .

۳ - وفات او را در ۶۸۶ و ۶۸۷ هم نوشته اند .

۴ - معجم البلدان یا قوت ذیل اسم «نسف»

۵ - طاش کبری زاده ، مفتاح السعادة ، ج ۱ ص ۲۰۲ ، کشف الظنون ستونهای ۱۲۷۲

و ۱۷۹۸ ، الاعلام خیرالدین زرکلی ج ۷ ص ۲۶۰ ، شذرات الذهب فی اخبار من ذهب از

ابی الفلاح عبدالحی بن العماد ، مصر ۱۳۵۱ هجری ، ج ۵ ص ۳۸۵ حوادث سال ۶۸۱ .

دیگر از کتب جلد کتاب «الخلاصة» از محمد بن عبدالله مراغی (م ۶۸۱) است.

حکمت

حکمت و فلسفه در قرن هفتم و هشتم خاصه در قرن هفتم بر اثر رهایی از غوغای تعصبی که در قرن پنجم و ششم ایران را فرا گرفته بود، همچنانکه گفتیم نضجی گرفت لیکن این نضج و قوت بمنزله واپسین شعله چراغی بود که در حال فرومردن باشد. بهمان میزان که در منطق و شاخه های آن درین دوره کار شد بهمان نسبت هم در حکمت شاهد فعالیت عالمانیم، و این کار نه تنها بعالمانی که کارشان انحصار بمنطق و حکمت دارد، منحصر است، بلکه از بعضی متشرعان خاصه علمای شرعی شیعی هم مشاهده می شود و بدین طریق حکمت دوشادوش کلام آزادانه در مراجع دینی ظهور می کند و از کُوبِ فقیهان تا درجه بی رهایی می جوید. اما این توجه و علاقه عالمان شرعی بحکمت در حقیقت در راه استخدام آن برای اثبات مقاصد شرعی و یا اگر بهتر بگوییم برای پوشانیدن لباس شریعت بر آن، بکار می رود تا ازین راه هم آنرا چون آلتی برای تقویت نیروی عقلانی طالبان علوم شرعی مورد استفاده قرار دهند و هم وصله های ناجوری چون اعتقاد بعلم واجب بر کلیات، و قیدم عالم، و صدور واحد از واحد، و عقول و سلسله مفارقات، و تصور معاد روحانی بجای معاد جسمانی را که غالب آنها با اندیشه های دینی متشرعان سازش نمی یافت، از آن بردارند و سپس آنرا شایسته ورود در خوزه های درسی علمای دین کنند و همین کار هم بخصوص با کوششهای علامه حلی انجام پذیرفت. پیداست که با انحطاط کلی عقلی و فکری که نتیجه قطعی کشتار و غارت بی امان مغول و تاتار بود، جز در آغاز این دوره که با ظهور مردم بحاث تیزبینی چون خواجه نصیرالدین طوسی و نجم الدین دیران و نظایر آنان مواجهیم، درساهای اخیر از دوره مورد بحث ما کمتر باوردن اندیشه های نو باز می خوریم و کارها را بیشتر بر مدار شرح و تفسیر و تلخیص و تهذیب و تمحیص گفتار پیشینیان و «قال» و «اقول» می یابیم و این انحطاط کلی نه تنها حاصل حمله های ویرانکارانه این دوره است، بلکه میوه تلخی است که از کیفیت تربیت فکری مسلمین خاصه از قرن پنجم بعد با نیرو گرفتن اندیشه تبعّد و تقلید و اکضا

بسمع واستناد بسلف صالح و نظایر اینها حاصل شد و نتایج شوم عقلانی را که می دانیم ببار آورد ، والله الهادی .

درین دوره که مطالعه می کنیم اُمّهات کتب فلسفی و حکمی کم ولی شروح و حواشی آنها زیادست . هر چه قدما بیشتر بتألیف و ابتکار توجه داشتند دانشمندان این دوره بیشتر بنقل و استناد برگزشتگان و اثبات سخنان آنان متوجه بودند و حتی باید گفت که فلسفه دوره مغول با تثبیت عقاید ابن سینا بوسیله شارح اشارات افتتاح شد و سیرت او در تأیید حکمای مشاء ادامه یافت و تاملی اگر چه کار بسیار انجام شد لیکن کار تازه کمتر صورت گرفت .

نکته‌ای که باید فرا یاد ما باشد آنست که با همه ناتوانی حکما در نگارش کتابهای منطقی و حکمی خود بزبان پارسی ، بیپایانه حاضر نبودن این زبان برای بحثهای فلسفی ، و با کاهل و سستی که غالب آنان در نگارش اندیشه‌های حکمی خود بزبان پارسی و ایجاد یک مکتب و سنت فلسفی برای آن کردند ، باز هم کتابهایی در اصول و فروع حکمت پارسی نوشته شد و برجای ماند که بعضی از آنها خاصه آثار خواجه نصیر و علامه قطب الدین شیرازی از آن میان بسیار قابل توجهست .

نکته دیگر آنکه با فرار باجلای وطن دسته بزرگی از دانشمندان ایران و باشیدن آنان در شام و مصر و اینگونه ناحیتهای دور از تاختهای ویرانکارانه مغول یا ستم و آزار کارگزاران آنان ، درین دوره حکمت و دانشهای باز بسته بدان که تا این روزگار بیشتر در جانب خاوری کشورهای اسلامی رواج داشت بجانب باختری آن خاصه شام و مصر منتقل شد و بزرگان ما در آن دیارها بساط درس گسترده و شاگردانی تربیت کردند که پراگنده اندیشه‌ها و کارهایشان در آن سامان گردیدند و این همان نکته است که ابن خلدون درباره انتقال دانشها از ایران بشام و مصر و مغرب بدان اشارت نموده و ما پیش ازین آنرا یاد کرده ایم^۱ .

بزرگترین فیلسوف این عهد که باید او را بازمانده روزگار پیشین دانست خواجه
 افضل الدین محمد بن حسن مرقی کاشانی معروف به بابا افضل است که نسب تعلیم
 خواجه نصیر الدین طوسی از یک راه یعنی از راه تعلیم در نزد کمال الدین محمد حاسب،
 از شاگردان افضل الدین کاشانی، بدو می‌رسید. چون بابا افضل از شعر او نویسندگان معتبر
 و مشهور زبان فارسی است البته شرح احوالش را در زمره شاعران و نویسندگان این عهد
 خواهم آورد و اینجافقط ذکر این نکته را لازم می‌دانم که او عمر نسبتاً دراز یافت چنانکه بیست
 تقدیر، یعنی از باب حوزه تعلیمی، حتماً متعلق پیش از دوره مغول است و بتقدیر
 دیگر یعنی از باب آنکه سال وفاتش مصادف با دوره سلطنت ایلخانان در ایران بود،
 باز بسته بقرن هفتم است و ازینجاست که ما او را در شمار حکمای این عهد ذکر می‌کنیم
 بی آنکه اثر بارزی از سیر حکمت درین دوره پذیرفته باشد. سال وفاتش را باختلاف
 ۶۰۶ و ۶۶۷ و حتی ۷۰۷ نوشته‌اند.^۱ کارهای افضل الدین از چند باب شایسته تحقیق و مطالعه
 دقیق است. نخست آنکه او با نگارش رسالات متعدد شیوای خود بزبان فارسی یا با
 ترجمه بعضی از رسائل فلسفی بدین زبان، و با ورود در مباحث مختلف حکمی و جستجوی
 اصطلاحات روان و سهل و گنجاییدن آنها در عبارات مستحکم که هم جنبه معنی و هم
 جانب لفظ در آن بکمال است، سودمندترین کار را برای بخشیدن ارزش حکمی بدان کرده
 است و قیمت کار او بر اثر وسعت و اشتغال آن بر مباحث منظم مختلف از ارزش کارهای
 فیلسوفان پارسی گوی پیشین کمتر نیست. دیگر آنکه او فیلسوفی مدرسه‌ی و متوقف در
 عقاید پیشینیان و متحجر در اصطلاحات و گفتارهای آنان نیست بلکه مبتکر و صاحب
 نظر و گاه تأویل کننده و راه جوینده بمقایق جدید یا توجیهات تازه است و حتی اندیشه‌های
 حکمی او از کتاب و رساله تجاوز می‌کند و بتقریرات و نامه‌های او و باشعارش می‌رسد و
 این نشان می‌دهد که در واقع مرد اندیشنده‌یست که پیوستگی اندیشه‌های خود را همه جا
 حفظ می‌کند و فقط بدرس و وسایل درس یعنی کتاب و رساله انحصار نمی‌بخشد. - دیگر

۱- مقدمه مرحوم سعید نفیسی بر «رباعیات بابا افضل کاشانی» تهران ۱۳۱۱ ص ۲۰

آنکه او در ضمن تحقیقاتش بسیار بآیات استناد و اشاره می کند و در آنها چنانکه بمحهای وی اقتضا می نماید بتأویلات و توجیهاست دست می زند . - این نکته درباره حکمت بابا افضل گفتنی است که در نظر او همه بمحهای فلسفی بکمال نفس و پختگی روحانی و معنوی انسان منجر می شود و اینست که او را باید بواقع یک فیلسوف معنوی دانست که نظر و افعیش از علم تهذیب باطن و تزکیه نفس است تا شایسته بازگشت به جهان نفسانی که باطن عالم است بشود . در بابان «عَرْض نامه» قصد خود را از نگارش این رساله ، که بواقع نماینده نظریه کمالی او در حکمت است ، چنین می گوید : « این سخنان را که ما در باب دوم و سوم بتفصیل گفته ایم غرض از آن آسانی کارست بر سالکان راه آخرت و هم در باب دوم توان یافت که در بیان شناختن خود است و تحصیل علم توحید و لقاء خدای تعالی و آگاهی دادن از دار صفا و جهان باز پسین که سرای آخرتست که هر آنکه از حال آن جهان آگاه گشت داند که سرانجام مردم آنست ؛ پس اگر از باب توحید آگاه شود بر حقیقت ، این هر دو باب دیگر یافته بود ... و این نامه عزیزست بر جویندگان راه ، باید که بهوشیاری در آن نگرند و تا خود را از هوی و هوس و رشک و حسد خالی نیابند پیرامن این سخن نگردند ، که هر نفس که ازین بیماریها نرسته بُود ازین نامه بیمار تر شود ، همچنانکه اگر یک خورش پاکیزه شایسته بتندرست و بیمار دهی ، یا بمردم و نامردم چون دد و بهیمه دهی ، آنچه درست مزاج خورد مدد تندرستی وی گردد و آنچه بیمار خورد در بیماریش فزاید و آنچه مردم خورد مردم گردد و آنچه دد و بهیمه خورد دد و بهیمه گردد . » افضل الدین درین رساله ها و گفتارها که غالباً در آنها عقاید حکمی و عرفانی و شرعی را در هم آمیخته کمتر بطریق استدلال و احتجاج نظر داشته است بلکه توجهش بتعلیم و «یاد دادن» بیشتر بوده است و «سبب آن بُود که از طالبان نه همه را علم تألیف حُجَج باشد و قانون آنرا شناسند ، و اگر بمغنی را بر صورت تألیف برهان و حجت ایراد رود ، شاید بُود که راه بر رونده تاریکتر شود ، چون کسی که شعر خواند راست ، و علم

عروضش نبُود، اگر راستی وزن شعر بعروض خواهند که بروی روشن کنند، شاید نبُود که از آن فایده نبرد، بلکه آن خود تعلیمی دیگرست ...^۱

افکار اساسی حکمی افضل الدین را باید در رساله‌های طولانی او مانند منهاج المبین؛ مدارج الکمال؛ ره انجام نامه؛ عَرْض نامه؛ جاودان نامه؛ مبادی موجودات. ساز و پیرایه شاهان که بر رویهم شامل غالب مباحث اساسی فلسفه از مبادی تاسیاست و اخلاق هستند، بیشتر جست و جو کرد. وی علاوه بر اینها ترجمه‌هایی از حکیمان پیشین نیز به پاریسی کرده است، یکی رساله نفس ارسطو و دیگر رساله سبب (تَفَاحه) منسوب به ارسطو و دیگر بنبوع الحیات که خود آنرا ترجمه سیزده فصل از مخزن هرمس الهرامسه^۲ معرفی کرده است و جنبه اخلاقی قوی دارد. گذشته از اینها افضل الدین را نامه‌ها و تقریراتیست که ارزش فلسفی آنها بسیارست، و همچنین اشعاری که از او مانده غالباً مقرون باندیشه‌های عمیق فلسفی است و ما بموقع درباره این آثار سخن خواهیم گفت.^۳

پیشاهنگ بزرگ فلسفه مشاء و استوارکننده ستونهای آن درین زمان استاذالبشر و عقل حادی عشر علامه محقق خواجه نصیرالدین محمد بن محمد بن حسن طوسی (م ۶۷۲) است که شرح حال او را در مبحث نثر پارسی این دوره خواهیم آورد. وی

۱ - ابضاً همان جلد ص ۲۲۱ - ۲۲۲

۲ - از رساله‌هایی که مجموعۀ آنها را کتب هرمسی *Les livres hermétiques* می‌خوانند و منسوبست بیک فیلسوف افسانه‌بی مقدم بر حکمای یونان و از قبطیان که چون او را «سه بار بزرگ» می‌گفتند در میان مسلمانان به «هرمس الهرامسه» و در میان اروپائیان به *Hermès Trismegistus* مشهور شد.

۳ - رسائل و مکاتیب و اشعار او را دوستان فاضل آقای مجتبی مینوی و آقای دکتر یحیی مهدوی استادان محترم دانشگاه بنام «مصنفات افضل الدین محمد مرقی کاشانی» در دو جلد (۱۳۲۱ و ۱۳۲۷) از محل موقوفۀ آقای دکتر یحیی مهدوی در سلسلۀ انتشارات دانشگاه طبع کرده‌اند. - استاد فقید مرحوم مغفور سعید نفیسی رباعیات باها افضل را با مقدمۀ جامع در تهران سال ۱۳۱۱ طبع کرده است.

از میان همدورگان خود بزرگترین کسی است که در روزگار مقارن حمله مغول و در میان غوغای تعصبهای علمای دینی اسلام ضد علوم عقلی، تربیت شد لیکن فرصت اظهار همه استادیها و مهارتهایی را که فراچنگ آورده بود فقط در روزگار ایلخانان حاصل کرد و توانست در لوای قدرت هولاکو خدمات معروف خود را بعلوم در ایران انجام دهد. فعالیت عقلی او در رشته‌های مختلف انجام گرفت و در حکمت بزرگترین کار او تأیید و تسجیل حکمت بوعلی سیناست (که حتی در قرن هفتم هم هنوز دنباله طعنهای قرن ششم هجری علیه او بر زبانها و بنانها جاری بود، و می‌گفتند:

گوشِ دلِ خویشتن نگه دار از بوعلی آن زبان معقول
نقدی دَغلی بزرِ مطلاست در کیسه زرگران معقول^۱

*

بسمع جانش بشارات ره روان نرسید کسی که ره بشارات پور سینا رفت^۲
و برای این کار بشرح مشکلات اشارات ابوعلی ابن سینا و اثبات مباحث آن همت گماشت. پیش از و در پایان قرن ششم امام فخرالدین محمد بن عمر رازی (م ۶۰۶) بیانه شرح کتاب الاشارات والتنبیها که در حقیقت نقاوه اندیشه‌های فلسفی ابن سیناست، کتابی باشیوه گفت و می‌گویم (قال و اقول) ترتیب داد و باروش خاص خود که پیش ازین ذکر کرده‌ایم، و گاه بایراد شبهه در بسی از اندیشه‌ها و گفتارهای پیشینیان می‌کشید^۳، بنقض و معارضه پرداخت و در ردّ مخنان بوعلی مبالغه کرد چنانکه ظرفاً شرح او را «جرح» نامیدند. خواجه نصیرالدین طوسی در شرح خود بسیاری از اعتراضات و ایرادات امام المشککین را رد کرد و نام کتاب خود را حل مشکلات الاشارات گذارد و این کار خود را در سال ۶۴۴ پایان برد. قرنی بعد علامه قطب‌الدین رازی با اشاره

۱ - دیوان سیف فرغانی بتصحیح نگارنده ج ۱ ص ۲۳۲

۲ - ایضاً ج ۱ ص ۵۲

۳ - تاریخ ادبیات در ایران ج ۲ ص ۲۰۶ - ۲۰۷

علامه قطب الدین شیرازی « کتاب المحاکمات بین شرحی الاشارات » را در سنجش گفتارهای دو فاضل مذکور ترتیب داد و آن کار خود را در سال ۷۵۵ بانجام رسانید، و نزدیک دو قرن دنبال تر ابن کمال پاشا (م ۹۴۰) بر محاکمات قطب حاشیه نوشت. در همین قرن هفتم بعد از تأیید و تسجیل مخفیان بوعلی بوسیله محقق طوسی عده‌ی دیگر از حکمای بزرگ بنگارش شروحی بر اشارات بوعلی همت گماشتند و بدین طریق آن ماه تمام را از متحاقی شُبّهات و سُکوک امام فخر بیرون کشیدند و بر کرمی نشانند. از آن شرحهاست شرح برهان الدین محمد نسفی و شرح سراج الدین ارموی که ذکر هر دو پیش ازین گذشته است، و شرح ابن کونه (عزالدوله سعد بن منصور متوفی ۶۷۶) و جز آنها. بنابراین کار خواجه نصیر مقدمه کارهای دیگری در تأیید و تحکیم بنیان نظرهای بوعلی در کتاب الاشارات شد و چون چنانکه گفته ایم الاشارات نقاوه اندیشه‌های پرسینا در حکمت است، بنابراین بازحمات شارحان قرن هفتم حکمت او با صورتی قطعی تثبیت و تسجیل یافت و بعد از آن در همان حال باقی ماند. طاش کبری زاده می گوید که «خواجه نصیر آینی در تدقیق و تحقیق و حل مواضع مشکل، و خاصه در لطف نگارش بود و این نکته بیست که متقدمان بدان توجه نکردند بلکه توجهشان تنها بجانب معنی بود لیکن خواجه اسلوبی را در نگارش پیش گرفت که فهم معنی را آسان می کند و الفاظ زائد و کلمات دشوار در آن نیست و اگر سخن مرا باور نمی داری گفتار قدما را تا زمان او مطالعه و آنها را با گفتار خواجه قیاس کن تا بینی چه فرقی بین آنها می یابی»^۱. خواجه را غیر از شرح اشارات آثار حکمی دیگریست بعضی بیارسی و بعضی بعربی؛ و از آنهاست اقسام الحکمه، بقاء النفس، جبر و اختیار، ربط الحادث بالقدیم، پانجهایی که بنجم الدین دبیران داد، روضه القلوب، اخلاق معنشی، اخلاق ناصری، شرح اثبات عقل، العلل والمعلولات، العلم الاکتسابی، کیفیه صدور الموجودات و غیره.

همزمان خواجه نصیر، الیرالدین ابهری شاگرد امام فخر رازی کتاب بسیار

معروف بنام هدایة الحکمة دارد در منطق و طبیعی و الهی که قاضی میر حسین میبدی (م ۹۱۱) شرحی معروف که از کتب درسی حکمت است، بر آن نوشت و بعد از آن حواشی و شروح متعدد بر کتاب مذکور نگاشته شد.^۱

نجم الدین دبیران (م ۶۷۵) که پیش ازین درباره او سخن گفته ایم، حکمت را، نزد شمس الدین محمد بن اشرف سمرقندی و اثیر الدین ابهری فراگرفت و بعد بشاگردی خواجه رسید و با او در کارهای رصدخانه مراغه شرکت کرد. از آثار معروف او در حکمت یکی حکمة العین است که در واقع دنباله ییست از کتاب العین در منطق و شامل دو باب طبیعی و الهی است. این کتاب را نخست علامه حلی شرح کرد و شرح دیگری را شمس الدین محمد بن مبارکشاه معروف به میرک بخاری بر آن ترتیب داد و حواشی علامه قطب الدین شیرازی را درباره این کتاب در آن آورد. این شرح از جمله کتب درسی متداول میان طالبان حکمت گردید و علامه میرسید شریف جرجانی (م ۸۱۶) حاشیه‌ی بر آن نوشت. - دیگر از آثار نجم الدین دبیران عین القواعد در منطق و حکمت و دیگر اثبات الواجب است که در آن دلایل حکما را بر اثبات واجب از راه ابطال دور و تسلسل رد کرد و شبهه‌هایی بر آنها وارد نمود که بشبهات کاتبی معروف شد. خواجه نصیر الدین طوسی چون این رساله را با شباهتش خواند آنرا ستود و تعلیقاتی که بر خاطرش خطور کرد بر آن افزود و آنگاه کاتبی بحثهایی درباره آن تعلیقات پیش کشید و باز خواجه جوابهایی بر آن مناقشات نوشت. این مبادله افکار بین دو علامه مدققی و محقق هم‌عصر از آثار بسیار دلپذیر حکمی است و آقای شیخ محمد آل یاسین آنرا با مقدمه در سال ۱۹۵۶ در بغداد با اسم «مطارحات فلسفیه بین نصیر الدین الطوسی و نجم الدین الکاتبی» بطبع رسانید. - دیگر از آثار فلسفی نجم الدین دبیران کتاب المنصص در شرح ملخص امام فخر رازی در منطق و فلسفه و از مدارک کار میرک بخاری در شرح حکمة العین است.^۲

۱ - کشف الظنون ستون ۲۰۲۸ - ۲۰۲۹

۱ - درباره برخی از نظرهای حکمی کاتبی رجوع کنید به مقدمه شرح حکمة العین (ایضاح المقاصد من حکمة عین القواعد) علامه حلی، از آقای علیقلی منزوی تهران ۱۳۲۷.

علامه قطب‌الدین شیرازی که نام او را پیش ازین آورده‌ایم در کتاب معروف خود *دُرّة التاج* ابوابی را بحکمت اولی و طبیعیات و ریاضیات اختصاص داده‌است و علاوه برین ویرا بر حکمة الاشراق شهاب‌الدین مهروردی شرحی است که بعدها ملاصدرالدین شیرازی حاشیه‌ی بر آن نگاشت.

قطب‌الدین رازی منطقی و فیلسوف معروف شاگرد علامه قطب‌الدین شیرازی در زمره کارهای مهم منطقی و حکمی خود کتابی بنام *المحاکمات* بین شرحی اشارات دارد و علاوه بر او در شمار فیلسوفان بزرگ اواخر عهد مغول سعدالدین تفتازانی و میر سید شریف جرجانی را باید ذکر کرد.

از میان فیلسوفانی که در حمله مغول بشام گریختند یکی رفیع‌الدین الجیلی ابوحامد عبدالعزیز بن عبدالواحد از مردم فیلمان گیلان بود که در حکمت و کلام و فقه و طبیعی و طب از مشاهیر روزگار خود شمرده می‌شد و بعد از فوت شمس‌الدین خوبی بسال ۶۳۷ بقاضی القضاة دمشق رسید لیکن در ایّام الملك الصالح اسمعیل بوضع فجیع کشته شد بدین معنی که او را به بعلبک بردند و در چاهی ژرف افکندند ؛ وی در حال افتادن بقسمی از چاه گیر کرد و آویخته ماند و تا سه روز زنده بود و ناله می‌کرد تا مُرد (۶۴۱ هجری). از آثار رفیع‌الدین گیلی شرح‌الاشارات والتنبیها ؛ و اختصار الکلیات از کتاب القانون ابن سیناست^۱.

فیلسوف دیگر شمس‌الدین خسروشاهی از خسروشاه تبریز بود که پیش ازین نام او را آورده‌ایم. وی شاگرد امام فخرالدین رازی معروف به ابن الخطیب بود و در دمشق مسند تدریس داشت تا بسال ۶۵۲ درگذشت. از کارهای مهمش تلخیص کتاب الشفاء ابن سیناست و غیر از آن تنمیه از کتاب آیات البیّنات ابن خطیب الری (فخر رازی) نوشت و کتاب المَهْدَب شیخ ابوامحق شیرازی را نیز خلاصه کرد^۲.

۱ - ابن ابی اصیبعه ، عیون الانباء ، چاپ مصر ج ۲ ص ۲۸۱ - ۲۸۲

۲ - ایضاً ص ۲۸۲ - ۲۸۵

قرن هفتم و هشتم ببرکت وجود خواجه نصیرالدین طوسی و
ریاضیات و موسیقی
صنی‌الدین اُرموی و قطب‌شیرازی و گروهی دیگر ازین مردان

معروف از مهمترین ادوار ترقی ریاضیات و موسیقی و نجوم است . خوشبختانه ایلخانان
بنابر رسم همه مغولان بتأثیر کواکب و احوال آنها در امور عالم اعتقادی شدیدتر از ایرانیان
داشتند و ازین روی برصد کواکب بی‌میل نبودند چنانکه در عهد آنان سه بار یکی در
زمان هلاکو و دیگر در دوره غازان خان و سپس در سلطنت اولجایتو محمد خدابنده
رصدخانه‌هایی ساخته شد که همه آنها محل تعلیم و تعلم علوم حکمی و ریاضی بود .

درباره رصدخانه مراغه که مهمترین مرکز تجمع علما و بی‌تردید از مهمترین
مراکز علمی قرن هفتم و هشتم است ، ذکر توضیحاتی درینجا لازم بنظر می‌آید: در گیرودار
حمله مغول بایران خواجه ابوجعفر نصیرالدین محمد بن محمد بن حسن طوسی (م ۶۷۲)
که از طوس بنزد علاءالدین محمد بن حسن اسمعیلی و ناصرالدین عبدالرحیم بن ابی‌منصور
محتشم قهستان رفته و در آنجا بتألیف کتب اشتغال جسته بود ، در ریاضیات و تشکیل
رصدخانه ، که گویا پیش از بستن رصد مراغه نیز بدان کار توجه می‌نمود ، شهرتی
عالمگیر کسب کرده بود چنانکه منکوقاآن از برادر خود هلاکو که مأمور فتح قلاع
اسمعیلیه شده بود او را بمغولستان خواست تا در آنجا رصدی ایجاد کند . بعد از آنکه
قلاع اسمعیلیه تسلیم هلاکو شد و خواجه نصیر در خدمت هلاکو در آمد ، ایلخان
ترجیح داد که او را نزد خود نگاه دارد و بنا بر مشهور در سال ۶۵۷ مأمور ایجاد رصد
مراغه کند . برای این کار جمیع اوقاف ممالک ایلخانی را در اختیار خواجه گذاردند .
رصدخانه مراغه که تحت نظر و بدستور خواجه ایجاد شد بکثرت مؤسسه عظیم علمی
بود که در آن علاوه بر کارهای رصدی برای تعلیم علوم ریاضی و علوم عقلی دیگر
نیز استفاده می‌شد . الکُتبی (محمد بن طاہر بن احمد متوفی بسال ۷۶۴) درباره این
رصدخانه گوید : « خواجه در مراغه قُبّه و رصد عظیمی بنا کرد و برای آن کتابخانه
بزرگی ترتیب داد و آنرا از کُتبی که از بغداد و شام و الجزیره بغارت رفته بود پر کرد

تا آنجا که زیاده از چهار صد هزار جلد کتاب در آن گرد آمد و برای رصد منجمان و فیلسوفان را بکارگذاشت و اوقافی برای آن مقرر ساخت.^۱

کتابی مخن خود را در باره مبنای رصدخانه مراغه بنحوی دنبال می کند که معلوم می شود ابتکار این عمل از خواجه بود نه از هلاکو. خلاصه مخنش چنین است که چون خواجه پیشنهاد بنای رصدخانه بهولاگو کرد خان از وی فایده این عمل را پرسید و گفت آیا بیاری آن می توان از حوادث مقدر پیش گیری کرد؟ خواجه گفت درین باره مثلی می زنم: خان فرمان دهد تا کسی برین مکان بالارود و بی آنکه هیچکس آگاه باشد طشتی بزرگ از مس را بر زمین افکنند. خان فرمان داد و چنین شد. همه از آوای مهیب طشت بوحشت افتادند مگر خان و خواجه زیرا ازین امر اطلاع داشتند. پس خواجه گفت فایده علم نجوم نظیر همینست چه آدمی حوادث را از پیش می داند و برای او بیم و وحشتی که نتیجه جهل است حاصل نمی شود. بدین تدبیر خان بساختن رصدخانه رضا داد.^۲

این گفتار بک حیرت تاریخی را از میان می برد و معلوم می دارد این ابتکار علمی محصول اندیشه یک ابلغارگر نیم وحشی نبود بلکه نتیجه درخواست و آرزوی منجمی بود که از سالیان پیش بکار رصد میل و در آن شهرت داشت.

باز کنی از قول شمس الدین بن المؤید العرفی نقل می کند که خواجه متولی جمیع اوقاف ممالک هولاگو بود و در هر شهر نایبی برای بهره برداری از اوقاف آن داشت و عشر آنرا می گرفت و بمصرف جامگی (اجرت) مقیمان رصدخانه و تهیه وسایل رصد می رسانید و مسلمین خاصه شیعه و علویان و حکما و جز آنان را از بهره وافی بود، بدانان نیکی می کرد و بکارهایشان می رسید و اوقاف آنانرا حمایت می نمود.^۳ و نیز

۱ - فوات الوفيات، مصر ۱۹۵۱، ج ۲، ص ۲۰۷ - ۲۰۸

۲ - کتبی، فوات الوفيات ج ۲، ص ۲۰۸

۳ - فوات الوفيات ج ۲، ص ۲۱۰

از قول شمس الدین الحریری می آورد که او از حسن بن احمد الحکیم نقل کرده که بمراغه سفر نمود و رصد را که در آن هنگام علی بن خواجه نصیرالدین طوسی اداره می نمود تماشا کرد و این علی جوانی مطلع از تنجیم و شعر فارسی بود و در آنجا شمس الدین بن المؤید العرضی و شمس الدین شروانی و شیخ کمال الدین ایگی (ایجی) و حسام الدین شامی را ملاقات نمود [که در رصدخانه کار می کردند] و مقدار زیادی از آلات رصد را در آن ملاحظه کرد از آنجمله ذات الحلق بود که از پنج دایره مسین نشان دهنده دایره نصف النهار و دایره معدل النهار و دایره منطقه البروج و دایره عرض و دایره میل ترتیب می یافت و بر زمین نصب شده بود ؛ و باز دایره شمسه را که بوسیله آن سمت کواکب شناخته می شده است مشاهده کرد و شمس الدین العرضی گفته است که نصیر الدین از هولانگو برای بنای این رصدخانه آنقدر پول گرفته که کسی جز خدا میزان آنرا نمی داند ، غیر از جامگی ها و راتبه هایی که برای حکما و نزدیکان خود می ستاند . و نصیرالدین در زیج ابلخانی گفته است که من برای بنای رصد جماعتی از حکما را گرد آوردم مانند المؤید العرضی از دمشق و فخر مراغی که در موصل بود و فخر الخلاطی که در تغلیس بود و نجم الدین القزوی (= دبیران) و در سال ۶۵۷ بنای آن را در مراغه آغاز کردیم و در بنای آن بچندین رصد که در ایام قدیم و دوره اسلامی ساخته بودند اعتماد نمودیم^۱

تمرکز آن همه کتاب که الکتبی ذکر کرده ، و اجتماع علمایی که نامشان را دیده ایم ، و دانشمندان دیگری که بتدریج با برای همکاری با خواجه و یا شاگردی در خدمت او و یا استفاده از یاورهای مادی و معنوی وی در مراغه و بر درگاه خواجه نصیر گرد آمده بودند ، مراغه را در دوران تیره مغول بیرکت وجود عظیم النظیر آن استاد بزرگ

۱ - خواجه همه رصدهای سابق را که شمشق کار خود در مبنای رصد مراغه قرارداد

ذکر می کند (مقدمه زیج ابلخانی ؛ الکتبی ج ۲ ص ۲۱۱ - ۲۱۲) و در اینجا برای احتراز از تطویل آن اساسی را نیاوردم .

یکی از بهترین مراکز علوم عقلی در تمام ایران دوره اسلامی کرد و خاصه علم ریاضی را درین مرکز بزرگ پیشرفتهای قابل توجهی نیل داد. تأثیر چنین مرکزی چنانکه پیش ازین هم گفته‌ام در تمام قرن هفتم و هشتم بی‌تردید فراوان و عمیق بوده است و بنظر من یکی از اسباب نهضت نامترقب علمی قرن هفتم و هشتم با وجود همه علل مخرب که برای پیشرفت علوم وجود داشت همین مرکز و کوششهای این مرد عجیب و بی‌مانند ایرانی بوده است و حتی ایجاد رصدخانه غازان‌خان در تبریز و رصدخانه اولجایتوخان در سلطانیه که گویا فعالیت آنها بیشتر بتدریس ریاضیات و علوم عقلی منحصر بوده است، تحت تأثیر رصد مراغه قرار داشته است^۱ اما رصدخانه مراغه طوری بنیان گذاری شده بود که بعد از فوت خواجه در سال ۶۷۲ باز هم از کار نیفتاد و بعد از و پسرش صدرالدین علی و بعد پسر دیگرش اصیل‌الدین حسن و پس از و پسر دیگر خواجه یعنی فخرالدین احمد در عهد غازان خان ریاست این رصدخانه را برعهده داشتند و این فخرالدین احمد را غازان خان بسبب تصرفات ناواردش در اوقاف مردم بقتل آورد^۱. بنابراین رصد مراغه در قسمت اعظم از دوره ایلخانان مغول در دست نصیرالدین و فرزندانش بود و معلوم نیست بعد از قتل فخرالدین احمد چه کسانی آنرا اداره کرده‌اند و همین قدر می‌دانیم که در عهد تألیف نزهة القلوب حمدالله مستوفی (سال ۷۴۰ هجری) این رصد ویران شده بود^۲ و در آن تاریخ چنانکه می‌دانیم چهار سال از فوت سلطان ابو سعید بهادر خان گذشته و ممالک ایلخانی دچار انقلاب و نابسامانی گشته بوده است^۳. حاصل و ثمره عیامی بزرگ رصدخانه مراغه تألیف کتاب مشهور زیج ایلخانی و بپارسی بوده است. خواجه در ابتدای این زیج نوشته است که «هلاکوخان ملحدان را

۱ - فوات الوفيات ج ۲ ص ۲۱۲

۲ - نزهة القلوب، چاپ تهران ۱۳۲۶ شمسی، ص ۱۰۰

۳ - درباره رصد مراغه دوست فاضلم آقای دکتر آیدین صابیلی استاد دانشگاه آنکارا

مقاله جاسمی در یادنامه خواجه نصیر طوسی (تهران ۱۳۲۶) ص ۵۷ - ۷۵ نگاشته است.

فهر کرد و بغداد بگرفت و خلیفه را برداشت و تا حدود مصر بگرفت و کسانی را که یاغی بودند نیست کرد و هنرمندان را در همه انواع بناخت و رسمهای نیکو نهاد و من بنده نصیر را که از طوسم و بولایت ملحدان افتاده بودم از آنجا بیرون آورد و رصد ستارگان فرمود و حکمای را که رصد می دانستند چون مؤیدالدین العرّاضی که بدمشق بود و فخرالدین مراغی که بموصل بود ، و فخرالدین خلّاطی که بتفلیس بود ، و نجم الدین دبیران که بقزوین بود ، از آن ولایتها بطلبید و زمین مراغه رصد را اختیار کردند و بفرمود تا کتابها از بغداد و شام و موصل و خراسان بیاوردند و تقدیر چنان کرد که منکو قان از میان برخاست و بعد از آن هلاکو و بعد از او آبقای بجای پدر پادشاه بود ، رصد ستارگان تمام شد . پس اتمام رصد که تألیف زیج نتیجه آنست در عهد ابا قاسم انجام گرفت و خواهجه آنرا بر چهار مقاله تنظیم نمود : مقاله اول در تواریخ ، مقاله دوم در سیر کواکب و مواضع آنها ، مقاله سوم در اوقات مطالع و مقاله چهارم در باقی اعمال نجوم . بر این زیج حسن (حسین) بن محمد نیشابوری قی معروف به « نظام » شرحی بفارسی نوشت و آنرا کشف الحقایق نامید و علیشاه محمد بن قاسم صاحب الافجار و الأعمار منتخبی از آن ترتیب داد^۱ .

خواجه تألیفات متعدد دیگر در ریاضیات و نجوم دارد و پیش از آنکه بذکر آنها پردازیم لازم است به « تحریرات » ریاضی او ، که اهمیت فراوانی از باب ترویج علوم ریاضی یونانی در ایران بعد از مغول دارد ، سخن گوئیم :

چنانکه می دانیم ، و در مجلد اول این کتاب دیده ایم ، همه کتابهای معتبر یونانیان در ریاضیات و نجوم بوسیله مترجمان بزرگ قرنهای دوم و سوم و چهارم هجری بعربی نقل شد و ترجمههایی ترتیب یافت که مواردی از آنها با صعوبت در فهم همراه بود و حاجت بشرح و ایضاح و تحریر روشن و قابل تعلیم و تعلم داشت . بزرگترین کار خواهجه نصیر آنست که بسیاری ازین ترجمه ها را بادقت وافر مورد مطالعه قرار داد و آنها را تصحیح و تنقیح کرد

و بار دیگر تألیفی منظم و خالی از نقص از هر بک بوجود آورد و تحریرات مشهور خود را از کتب ریاضی یونانی ازین طریق ایجاد کرد. اهمیت این تحریرات در آنست که بک دسته از کتب ریاضی یونانی که برای طالبان این علم در مراحل مختلف تحصیل لازم بود با بیانی روشن و ترتیب و نظم خاص در دسترس آنان قرار گرفت. در این تحریرات خلاف آنچه در ترجمه‌ها دیده می‌شد ابهامی در بیان و نقصی در کلام یا پراگندگی و بی‌نظمی در مطالب دیده نمی‌شود. خواهی در این تحریرات ناقلی نیست که بر عباه کلمه‌بی عربی را جایگزین لغتی یونانی کند، یا نایافت مطالب غامض ریاضی هنگام نوشتن مفاهیم و مقاصد مؤلفان یونانی او را از راه راست بیرون برد و در پیراهه خطا و اشتباه افکند. وی هنگام نوشتن این تحریرات در حقیقت استادی ماهر و مولی قادر است که مقاصد و مفاهیم دریافته را باسانی و بی‌صعوبت و اشکال بزبور عبارت درست می‌آراید. اینست که با تحریرات خواهی کتابهای اساسی یونانی در ریاضیات که متعلمان را بایسته و تحصیل منظم علم ریاضی را شایسته بود، ترتیب و نظم تمام یافت و آماده استفاده شد و دیگر استادان را حاجتی باصلاح کتب مغشوش نبود و شاگردان هم مدتی از وقت و توانایی خود را صرف دریافتن جمله‌های نارسا و عبارات نادرست و گاه لامفهوم نمی‌کردند.

۱- از جمله این تحریرات یکی: ترجمه شرح اوطوقیوس اسکلافی^۱ ریاضی‌دان و مهندس یونانی قرن ششم میلادی است بر کتاب الکرة و الاسطوانة از ارشمیدس ریاضی‌دان بسیار معروف قرن سوم قبل از میلاد. از اوطوقیوس شروخی بر کتاب المخروطات آپولونیوس پرگانی^۲ و مقاله اول از کتاب الکرة و الاسطوانة ارشمیدس بازمانده است. شرح اوطوقیوس بر کتاب الکرة و الاسطوانة بلست اسحق بن حنین بعربی درآمد و او علاوه برین چهارده شکل از کتاب ارشمیدس را از یونانی بعربی نقل

Eutocius d'Ascalon - ۱

Apollonius de Perga - ۲

کرد و ابن ترجمه را بعداً ثابت بن قرة الحراتی اصلاح نمود. خواجه نصیرالدین طوسی ترجمه‌های کتاب الكرة و الاسطوانه را که پر از اشتباه بود با شرح مشکلات اوطوقیوس و ترجمهٔ اصحن از چهارده شکل اول مقابله کرد و تمام مشکلاتی را که در فهم مطالب آنها پیش آمده بود با استفاده از اطلاعات خود و شروح و توضیحاتی که استادان دیگر داده بودند همراه ساخت و از این راه به تحریر و تنقیح و تبیین معانی و مشکلات کتاب توفیق یافت.

۲ - از ترجمهٔ کتاب تکسیرالدایرة ارشمیدس هم خواجه تحریری ترتیب داده و آن را بر آخر الكرة و الاسطوانه افزوده است.

۳ - تحریر کتاب الكرة المحركة^۱ در یک مقاله و ۱۲ شکل هم از کارهای خواجه است. این کتاب را اوطولوقوس پیتانی^۲ ریاضی دان بزرگ قرن چهارم قبل از میلاد نوشته و ثابت بن قرة الحراتی آن را به عربی درآورده و اصلاح کرده بود.

۴ - کتاب مأخوذات ارشمیدس در اصول علم هندسه که ثابت بن قرة آنرا ترجمه و ابوالحسن علی بن احمد النسوی و ابو سهل و یحیی بن رستم الکوهی ریاضی دان بزرگ قرن چهارم تفسیر کرده بودند، در میان طالبان علم ریاضی جزء کتب متوسطات بود که می‌بایست بین کتاب اقلیدس و المجسطی خوانده شود. خواجه با توجه باصل ترجمه و استفاده از تفاسیری که بر آن نوشته شده و با در نظر داشتن ارجاعاتی که ارشمیدس در این کتاب بسایر کتب و رسالات خود داده بود و همچنین با توضیح پاره‌بی از موارد دشوار این کتاب را تحریر کرده است.

۵ - کتاب المفروضات در می و شش و در پاره‌بی نسخ در می و چهار شکل. این کتاب را در غالب نسخ باسم ثابت و از تألیفات او ذکر کرده‌اند لیکن ترجمه یا اصلاحی است از کتاب المفروضات ارشمیدسی که ابن‌الندیم در کتاب الفهرست آنرا جزو

۱ - de la sphère en mouvement

۲ - Autolykus de Pythanc

کتاب موجود و منقول از آن استاد محسوب داشته است.

۶ - کتاب اوطولوقوس فی الطلوع والغروب، در دو مقاله و سی و شش شکل.

از ترجمه این کتاب و تحریری که خواجه از آن ترتیب داده نسخ متعدد در دست است.

۷ - کتاب بُعد الشمس والقمر از آریستارخس^۱ منجم معروف یونانی قرن سوم

قبل از میلاد. این استاد نخستین کسی است که معتقد بود زمین بر روی محور خود برگردد

خورشید در حرکت است. کتاب آریستارخس در باره بحث در فواصل نسبی کره

زمین از ماه و خورشید و بحث در اجرام و ابعاد نیرین نوشته شده و آنرا مترجمان اسلامی

جیرم الشمس والقمر و جیرم النیرین و بُعدیهما نیز نامیده‌اند. کتاب آریستارخس را

که مترجم آن معلوم نیست خواجه نصیرالدین طوسی تحریر کرده و آن در جزو مجموعه

تحریرات خواجه در حیدرآباد طبع شده است.

۸ - کتاب المطالع هیپسیکلوس^۲ (ایسقلوس). وی ریاضی دان مشهور یونانی

اسکندریه بود که در قرن دوم قبل از میلاد می‌زیسته است و مسلمانان کتب متعددی را

از او در هندسه و نجوم می‌شناخته‌اند و از جمله آنها کتاب المطالع اوست که قسطا بن لوقا

البلبکی آنرا به عربی درآورد. کتاب المطالع را نخستین بار یعقوب بن اسحق الکیندی

فیلسوف و دانشمند بزرگ عرب اصلاح کرد و همین ترجمه و اصلاح را که شامل سه

مقدمه و یک صلیر و دو شکل است خواجه بار دیگر تحریر و اصلاح نمود. ترجمه

کتاب المطالع در نسخه مجموعه شماره ۲۴۵۷ کتابخانه ملی پاریس با اسحق بن حنین نسبت

داده شده است.

۹ - ترجمه کتاب الاُکر. مؤلف این کتاب ثاودوسیوس بیشینیایی^۳ ریاضی دان

و مهندس قرن اول میلادی است که به ثاودوسیوس طرابلسی هم مشهورست. از

۱ - Aristarchos de Samos

۲ - Hypsyklès

۳ - Théodose de Bithynie

ثاوذوسیوس سه کتاب در میان مسلمین شهرت بسیار داشته که یکی از آن سه کتاب الا'کتر^۱ است در سه مقاله و پنجاه و نه شکل و در بعضی نسخ در پنجاه و هشت شکل که بامر ابوالعباس احمد بن المعتصم بالله از یونانی بعربی نقل شد . قسطا بن لوقا شکل پنجم از مقاله سوم را ترجمه کرد و بعد از و مترجم دیگری آنرا بیابان برد و ثابت بن قره الحمرانی ترجمه کامل کتاب را اصلاح و خواجه آنرا تحریر نمود .

۱۰ - از همین ثاوذوسیوس کتاب دیگری را بنام المساکن^۲ مسلمین از دیر باز شناخته و از آن استفاده کرده اند . کتاب المساکن^۲ در یک مقاله و دوازده شکل است و در باره اختلاف طلوع و غروب ثوابت و سیارات و ایام و لیالی نسبت بمساکنی که در نقاط مختلف طولی و عرضی زمین قرار دارد بحث می کند . این کتاب را نیز قسطا بن لوقا البعلبکی ترجمه کرده و خواجه طوسی آنرا اصلاح و تهذیب نموده است . نسخ متعدد از این تحریر در دست است و یکبار هم در جزو مجموعه تحریرات خواجه در حیدرآباد طبع شد .

۱۱ - کتاب دیگر ثاوذوسیوس بنام اللیل و النهار^۳ یا کتاب الایام و اللیالی^۴ است که آنرا نیز مسلمانان از قدیم الایام می شناخته اند . اللیل و النهار در دو مقاله و سی و سه شکل است و در آن از کیفیت حرکات شمس و مدارات آن و علت اختلاف ایام و لیالی در فصول مختلف و طلوع و غروب آفتاب بحث شده است . مترجم این کتاب را در کتب فهارس قدیم ذکر نکرده اند و خواجه از روی نسخ مختلفی که از آن در دست داشته بتحریر آن همت گماشته و در سال ۶۵۳ آنرا بانجام رسانیده است .

۱۲ - از جمله رجال بزرگی که در اوایل دوره عباسی نام آنانرا در تاریخ علوم ریاضی می بینیم پسران موسی بن شاکر خراسانی هستند . از موسی بن شاکر که خود از

۱ - Sphericae

۲ - de Habitationibus

۳ - de Diebus et Noctibus

رجال بزرگ و ریاضی دان مشهور و دانشمند خراسان بوده است ، سه پسر بنام محمد و حسن و احمد در بغداد و در دستگاه مأمون و معتصم بصری برده اند ؛ که آنانرا بسبب انتساب بپدرشان بنی موسی یا بنی منجم یا بنی شاکری گفته اند و از میان آنان مهمتر و فاضلتر از همه محمد بوده است که در سال ۲۵۹ درگذشت . از آثار معروف بنی موسی کتاب المخروطات و کتاب معرفة اشکال البسیطة والکریة در دست است . کتاب نخستین را از آثار محمد دانسته اند ، ولی چه آن کتاب و چه کتاب ثانوی علی الظاهر از ترجمه های است که تحت نظر فرزندان موسی بن شاکر از یونانی به عربی صورت می گرفت . خواجه طوسی کتاب المخروطات مذکور را تحریر کرده است .

۱۳ - از اقلیدس مهندس بزرگ یونانی (متوفی در حدود سال ۲۸۵ قبل از میلاد) میلاد) مسلمین کتب متعددی را می شناخته و مورد استفاده قرار می داده اند . یکی از آنها کتاب المعطیات^۱ است در هندسه دارای نود و پنج شکل . این کتاب را احمق بن حنین ترجمه و ثابت بن قرة اصلاح و خواجه طوسی تحریر کرده و از آن علاوه بر نسخه مطبوع چند نسخه مخطوط در دست است .

۱۴ - دیگر از کتب اقلیدس کتاب المناظر یا اختلاف المناظر^۲ است . از ترجمه عربی این کتاب که نمی دانیم از کیست نسخی باصلاح یعقوب بن احمق الکندی در دست داریم و تحریری که خواجه طوسی ازین کتاب ترتیب داده بطبع رسیده است .

۱۵ - کتاب دیگری از اقلیدس بنام ظاهرات الفلکک در بیست و سه و در بعضی نسخ در بیست و پنج شکل در دست است که خواجه آنرا تحریر کرده .

۱۶ - کتاب دیگر اقلیدس که از همه کتب او در دنیای قدیم معروف تر بود کتاب اصول هندسه^۳ است که مسلمین آنرا بنام اصول الهندسة یا کتاب الاصول یا

۱ - les Données

۲ - traité d'Optique

۳ - les Eléments de Géometrie

کتاب جومیطریا (مُعَرَّبَ géometria) می‌شناخته و گاه آنرا بنام مصنف و یا مُهتَدَب آن کتاب اقلیدس می‌گفته‌اند. این کتاب که مانند المجسطی از کتب معتبر علم ریاضی بوده است در سیزده مقاله نوشته شده که سه مقاله بعداً بر آن افزوده شده و اجزاء مختلف آن چند بار بدست مترجمان عربی درآمده و این خود از اسباب صعوبت کار در تعلیم و تعلم کتاب اصول هندسه شده بود. از مترجمان این کتاب یکی الحجاج بن یوسف بن مطر معاصر هارون و مأمون است که در اواخر قرن دوم و اوایل قرن سوم هجری می‌زیسته است. وی دو ترجمه از کتاب اصول الهندسة کرد یکی بنام هارون که آنرا المارونی خواند و دیگر بنام مأمون که آنرا المأمونی نامید. بعد از حجاج، احمق بن حنین قسمتی دیگر را از آن کتاب ترجمه کرد و ثابت بن قرة آنرا اصلاح نمود و سپس ابو عثمان الدمشقی ترجمه‌ای از اصل کتاب را با اضافه شرح پاپوس (پپس الرومی)^۱ ریاضی‌دان مشهور اسکندریه در اواخر قرن چهارم میلادی از مقاله دهم عربی درآورد. بعد از ترجمه کتاب الاصول چندین شرح بر آن نوشته شده است از قبیل شرح محمد بن عیسی الماهانی و شرح ابوالعباس فضل بن حاتم النیریزی و ابن راهویه ارجانی و ابوالوفاء بوزجانی و ابو جعفر خازن خراسانی و چند تن دیگر. با همه این احوال تا قرن هفتم هجری اولاً ترجمه‌های کتاب الاصول چنانکه باید تدوین و ترتیب نیافت و ثانیاً بسیاری از ابهامات آن هنوز باقی بود و می‌بایست کاملاً شرح و ایضاح شود و این کار نهائی برای خواجه نصیرالدین طوسی باقی ماند. خواجه تهریر اقلیدس را از روی دو ترجمه حجاج و احمق باصلاح ثابت ترتیب داد و خود بعداً شرحی بر آن نگاشت.

۱۷ - از منالوس اسکندرانی^۲ ریاضی‌دان معروف اسکندریه در قرن اول میلادی چند کتاب بلمست دانشمندان حوزه‌های علمی اسلامی رسیده بود که از میان آنها مهمتر از همه کتاب الاشکال الکُریّه^۳ راجع به مثلثات کروی بود. مسلمین غیر از

Pappus - ۱

Ménélaos d'Alexandrie - ۲

les Sphériques - ۳

این کتاب کتب دیگری را هم از وی می‌شناخته‌اند مانند کتاب فی معرفة کتبه تمییز الاجرام المختلطة و کتاب اصول الهندسة که بیشتر آنها را ثابت بن قره بعربی درآورده بود. کتاب مثلثات کروی منالاولس از جمله کتب متوسط تعلیمی بوده است و ترجمه آن یکبار بدست ابو عبدالله محمد بن عیسی الماهانی ریاضی دان بزرگ ایران در قرن سوم هجری و بار دیگر بدست ابوالفضل احمد بن ابی سعد الهروی صورت گرفت و چند بار اصلاح شد لیکن چنانکه خواجه طوسی می‌گوید این اصلاحات بعضی ناقص و بعضی نادرست و متن کتاب با چنان صعوبتی همراه بود که حتی استاد بزرگ ما را در ابضاح بعضی از مسائل حیران گذاشت تا سرانجام خواجه باصلاح ریاضی دان بزرگ و نام‌آور آخر قرن چهارم هجری امیر ابونصر منصور بن عراق دست یافت و اشکالات او از روی آن برطرف گردید و توانست کتاب منالاولس را با توضیحات و رفع ابهامات تخریر کند.

۱۸ - از جمله بزرگترین دانشمندانی که در دوره روتق مدارس اسکندریه ظهور کردند یکی ریاضی دان و منجم مشهور قرن دوم میلادی بطلمیوس کلودیوس (القلوژی)^۱ است که اسم او را بطلمیوس هم می‌نویسند. اهمیت تألیفات و کثرت مطالعات او بر کسی پوشیده نیست و او است که تمام ادوار بعد از خود را تا اوایل دوره رنسانس تحت سیطره نظرهای ریاضی و نجومی داشت. غالب تألیفات متعدد او را مسلمین می‌شناخته‌اند و از میان آنها مهمتر و معروفتر از همه المجسطی است در سیزده مقاله شامل اطلاعات وسیع راجع بنجوم و هیئت و حاوی نظریه معروف آن استاد در باب اجرام سماوی و کیفیت ترتیب و نظم آنها و حل مثلثات قائم الزاویه و کروی و امثال این مسائل.

ترجمه اسم اصلی این کتاب بفرانسوی la Composition mathématique است و بعدها آنرا از باب اهمیت و تأثیر فراوانش مگیسته^۲ یعنی «کبیره» خواندند و این اسم

۱ - Ptolemaios Klaudios d'Alexandrcia

۲ - Megiste

هنگام تعریب با افزودن الف و لام تعریف عربی «المجسطی» شد و همین ترکیب است که بعد از نقل علوم اسلامی با روپا بصورت Almagest پذیرفته شد . نخستین کسی که به ترجمه و گزارش آن بزبان عربی توجه کرد یحیی بن خالد بن برمک وزیر مشهور و فاضل ایرانی در دستگاه دولت آل عباس است . وی نخست جماعتی را بدین کارگماشت و چون دید چنانکه باید از عهده آن بیرون نیامده‌اند از ابو حسان و سلم صاحب بیت - الحکمه که هر دو از مشاهیر دانشمندان ایرانی در عهد هارون بوده‌اند تفسیر آن کتاب را بخواست و آن دو با استعانت از بهترین مترجمان کتاب را بعربی درآوردند و باصلاح و تصحیح آن مبادرت کردند و بهترین و صحیح‌ترین ترجمه‌ها را تا عهد خود از روی آن ترتیب دادند .

دومین ترجمه مهم از کتاب المجسطی را باسحق بن حنین نسبت داده‌اند و از این ترجمه نسخی در دست است و در آغاز آن چنین آمده که مترجم برای ابی الصقر اسمعیل وزیر الموفق برادر المعتمد مقتول بسال ۲۷۸ یا ۲۷۹ بعربی گردانده و ثابت بن قره الحرائی تصحیح و اصلاح کرده است . تحریر خواجه ازین کتاب از جمله مهم‌ترین تحریرات او و شامل سیزده مقاله و ۱۹۶ شکل است و ازین تحریر اختصاراتی ترتیب یافته و بر آن شروحن نیز نوشته شده است .

۱۹ - آپولونیوس پرگامی^۱ مهندس و منجم معروف قرن سوم قبل از میلاد از شاگردان مشهور ارشمیدس و یکی از مبتکران بزرگ در علوم ریاضی است . مهم‌ترین کتابی که از وی باقی مانده کتاب قطع مخروطات^۲ است در هشت مقاله که در میان مسلمین به کتاب المخروطات اشتهار دارد . بنا بر نقل ابن الندیم مسلمانان از این کتاب هفت مقاله تمام و قسمتی از مقاله هشتم را در دست داشته‌اند که چهار مقاله اول آنرا هلال بن ابی هلال الحمصی و سه مقاله دیگر را ثابت بن قره الحرائی ترجمه کردند . اکنون از این

کتاب چهارمقاله اول آن یونانی در دست است و بانی را از روی ترجمه‌های عربی یافته‌اند. اصلاح این کتاب از بنی موسی است که بآثار آپولونیوس توجه بسیار داشته‌اند و تحریر خواجه از آن مشهور است.

زحانی که محقق طوسی در تنقیح و اصلاح و تحریر آثار ریاضی دانان بزرگ دنیای پیش از خود کشید علوم ریاضی را برای علمای عهد وی و کسانی که بعد از او سرگرم مطالعه و تحقیق در ابواب این علم بودند علمی سهل الوصول ساخت و آنانرا بی آنکه دچار موانع گوناگون و مشکلات لاینحل شوند از زلال حکمت ریاضی یونانی سیراب ساخت و عبارت دیگر خواجه همان کار را در علوم ریاضی کرد که ابوعلی سینا پیش از او در حکمت مشاء انجام داده بود^۱.

خواجه نصیرالدین طوسی غیر از این تحریرات که همه آنها بعربیت کتب معتبر و متعدد دیگری در نجوم و ریاضیات دارد که قسمت بزرگی از آنها بفارسی است و در ضمن معرفی آثار منشور فارسی از آنها سخن خواهیم گفت. بر قسمتی از این آثار شرحهایی نوشته شده و آنها نیز مشهور و از کتب درسی ریاضیات قدیم است. از جمله این کتابهاست بیت باب فی معرفة الاسطرلاب بفارسی (تلخیص خواجه از صد باب خود درباره اسطرلاب) - ترجمه و تفسیر ثمره (یا: صد کلمه) بطلمیوس القلوزی بفارسی درباره احکام نجوم - رساله معینه در نجوم بفارسی - حل مشکلات معینه در نجوم بفارسی - سی فصل در معرفت تقویم که پیارسی و تازی هر دو نوشته و چند بار شرح شده است - شرح تذکره که در حقیقت تفسیر بیت بر محیطی و علامه قطب الدین شیرازی آنرا شرح کرده و شرحی دیگر نظام الدین حسن بن محمد بن حسین قی نیشابوری بنام توضیح التذکره سال ۷۱۱ بر آن نوشته است و شرحهای دیگری هم از قرون بعد برین کتاب ذکر کرده‌اند. - رساله

۱ - درباره تحریرات خواجه پیش ازین مقاله بی بنام «تحریرات خواجه نصیرالدین طوسی» در یادنامه خواجه نصیرالدین طوسی طبع تهران ۱۳۳۶ از صفحه ۱۵۳ تا صفحه ۱۶۵ نوشته بودم و آنچه اینجا درباره تحریرات خواجه نوشته شده نقل از آنجاست.

ردّ بر مصادره اقلیدس در اصول هندسه - کتاب الاسطوانه - رساله در حساب و جبر و مقابله - جامع الحساب - کتاب الظفر در جبر و مقابله - زبدة الهیئة بفارسی - زبدة الادراک در هیئت - کتاب تحصیل در علم نجوم - کتاب البارع در معرفت تقویم و حرکات افلاک - مدخل منظوم فارسی در علم نجوم - رساله منظوم فارسی اختیارات مسیر القمر - رساله در بیان صبح صادق بفارسی - ترجمه صور الکواکب ابو الحسین عبدالرحمن صوفی ریاضی دان بزرگ قرن چهارم بفارسی - تذکره نصیری به فارسی در هیئت .

شاگرد نامبردار خواجه نصیرالدین طوسی قطب الدین محمود بن ضیاء الدین مسعود شیرازی (م ۷۱۰) که تاکنون چند بار بنام او باز خورده ایم ، و شرح حالش را در شمار نویسندگان فارسی این عهد خواهیم آورد ، چند کتاب معتبر در ریاضیات و نجوم دارد . از آنجمله در کتاب نفیس فارسی خود درة التاج لغره الدباج جزئی بسیار مبسوط و ممتع در علم نجوم و هیئت و ارنطاطی و موسیقی آورده است که حقاً باید آنرا از امتهات کتب ریاضی درین عهد دانست . از کتابهای دیگر وی در ریاضیات و نجوم که همه آنها از جمله کتب معتبر در ریاضیات شمرده شده یکی کتاب نهایة الادراک فی درایة الافلاک است است بعربی در چهارمقاله که بنام بهاء الدین محمد حاکم اصفهان پسر شمس الدین صاحب دیوان جوینی نوشت - دیگر کتاب « التحفة الشاهیه » است بعربی در هیئت که علامه آنرا بنام تاج الاسلام امیر شاه پسر تاج الدین معتر (از وزرای روم) نوشت و باسم او تحفة - الشاهیه نامید . برین کتاب شرح میر سید شریف جرجانی و شرح ملا علی قوشچی معروفست . - دیگر کتاب اختیارات مظفری که آنرا بنام مظفر الدین بولوق ارسلان چوبانی قسطنطونی از قسمت هیئت درة التاج و از کتاب نهایة الادراک خود اختیار نمود و در چهارمقاله (مقدمات ، هیئت جرمهای علوی ، هیئت زمین ، معرفت بُعدها و جرمهای ستارگان) بفارسی تألیف کرد .

صفی الدین ارموی ابوالمفاخر عبداللّٰه بن یوسف بن فاخر از مشاهیر موسیقی دانان و ریاضیون قرن هفتم است که نزدیک بسال ۶۱۳ ولادت یافت و در سال ۶۹۳

درگذشت. وی اصلاً از اهل بلخ و منسوب به اورمیه بود و مدتی در بغداد و تبریز بسر می برد و در بغداد در خدمت مستعصم خلیفه عباسی و سپس عظاملک جوینی و شرف الدین هارون اعتبار فراوان یافت چنانکه در عهد عظاملک و شرف الدین هارون دیوان انشاء بغداد را اداره می کرد و رتبت منامت داشت لیکن بعد از مرگ عظاملک و قتل شمس الدین صاحب دیوان روزگار از او برگشت و گرفتار وام و تنگدستی شد و آخر کار برای سیصد دینار وام که برگردن داشت در بغداد بزندان افتاد و چنانکه گفتیم بسال ۶۹۳ در حبس درگذشت.^۱ وی در فقه و ادب و خط و انشاء و علوم ریاضی و موسیقی و نواختن عود و آلات دیگر موسیقی بد بیضا می نمود و از وجودهای استثنائی عهد خود بود و مخصوصاً در موسیقی علمی اهمیت و اعتبار فراوانی کسب کرده و همواره بدین فن مشهورست. از جمله آثارش در موسیقی یکی کتاب «ایقاع» است بفارسی که یکبار ترکی و یکبار عربی ترجمه شد.^۲ کتاب معروف دیگرش که از اُمّهات کتب موسیقی شمرده شده است «الرسالة الشرفیة فی النّسب التالیفیة» یا «کتاب الموسیقی» است که باسم شرف الدین هارون تألیف شد. کارادوو^۳ منتخبی از آن را در مجله آسیایی (J. A.) با توضیحات بزبان فرانسوی ترجمه کرده است. کتاب دیگرش در موسیقی «الادوار» است که آنرا پیش از فتح بغداد بلمست هولاکو یعنی در عهد خلافت المستعصم نوشت و چند بار بفارسی ترجمه و شرح شد که از آنجمله است شرح یحیی بن احمد کاشی موسیقی دان معاصر شاه شیخ ابواسحق اینجو (۷۲۱ - ۷۵۸) بفارسی که بلمستور پادشاه مذکور ترتیب یافت. شرح دیگر بلمست عبدالقادر عیسی مراغی بنام زبدة الادوار ترتیب داده شد. مولانا مبارکشاه دانشمند قرن هشتم شرحی از آن بعربی برای شاه شجاع پادشاه مظفری (م ۷۸۶) تنظیم کرد و شرح عربی دیگری از فخرالدین محمد جندی از آن کتاب در دست است.^۴

۱ - الکتبی، فوات الوفيات ج ۲ ص ۲۹ - ۴۰

۲ - فهرست کتابخانه مرکزی دانشگاه ج ۲ ص ۱۰۶

۳ - Carra de vauz - ۲

۴ - فهرست کتابخانه مرکزی دانشگاه، ج ۲، آقای دانش پژوه، ص ۱۰۶ - ۱۰۷

از دانشمندان دیگر موسیقی که در قرن هفتم تألیفاتی بوجود آورده‌اند ابوالمعالی اربلی (بدرالدین محمد بن احمد) است که منظومه «ارجوزة الانغام» را بسال ۷۲۹ سرود . . . دیگر شهاب‌الدین عبدالله صیوفی (م ۷۴۲) که «خلاصة الافکار فی معرفة الادوار» را برای سلطان اویس (م ۷۷۶) نوشت . دیگر علامه شمس‌الدین محمد آملی که در قسمت ریاضی از کتاب نفائس الفنون شرحی مستوفی درباره موسیقی آورد . دیگر علامه قطب‌الدین شیرازی که چنانکه گفتیم در درة التاج جزو علم ریاضی قسمت مفصل و مشروحی را بعلم موسیقی اختصاص داد . دیگر عبدالقادر مراغی (کنال‌الدین ابو الفضائل متولد بسال ۷۵۴ و متوفی بسال ۸۳۸) صاحب کتابهای جامع الالحان بفارسی ، کتاب الموسیقی ، مقاصد الالحان ، زیلة الادوار ، کنز الالحان و شرح ادوار اُرموی^۱ .

دیگر از ریاضی‌دانان قرن هفتم علاء منجم (علی شاه بن شمس‌الدین محمد بن قاسم خوارزمی بخاری) است که کتاب فارسی « احکام الاعوام » خود را در نجوم معول بر آثار ابومعشر بلخی و احمد بن عبدالجلیل سگزی و کوشیار گیلی و نظایر آنان کرد و آنرا در حدود سال ۶۹۰ تألیف نمود و غیر ازین کتاب « اشعار و اثماره بفارسی و کتاب « زیج عمده بنام شمس‌الدین محمد بن احمد بن مبارکشاه دارد که هر دو در نجوم است .

دیگر نظام اعرج (نظام‌الدین حسن بن محمد بن حسین قبی نیشابوری معروف به اعرج) از علمای قرن هفتم و هشتم است که اندکی بعد از دوره حیات خواجه نصیرالدین طوسی می‌زیست و باعلامه قطب‌الدین شیرازی معاصر بود . وی علاوه بر ریاضیات و نجوم در علوم شرعی خاصه در تفسیر و در علوم ادبی استاد و دارای تألیفات بوده است . کار مهمش در ریاضیات تفسیر تحریر مجسطی خواجه نصیر است بنام « تفسیر التحریر » و نیز شرح بر تذکرة خواجه بنام « توضیح التذکرة » که پیش ازین یاد کرده‌ایم ، و شرح زیج ابلحانی طوسی بنام « کشف الحقایق » شرحی بر مختصر مجسطی بیرونی^۲ .

۱ - آثای دانش پژوه ، فهرست کتابخانه مرکزی دانشگاه ج ۳ ص ۱۰۷ - ۱۰۸

۲ - ایضاً ص ۸۶۴ و ۵۸ p. Blochet, II. Catalogue des Manuscrits persans,

چشمینی (محمود بن محمد بن عمر متوفی بسال ۷۴۵) ریاضی‌دان و طبیب معروف قرن هشتم ضمن تألیفات ریاضی خود کتابی بنام «الملخص فی الهیئة» دارد که کتابی مختصر در یک مقلده درباره اقسام اجسام و دو مقاله، اول درباره اجرام علوی و دوم درباره بساطت سفلی است. این کتاب همواره از کتب مشهور در هیئت بود و شرحهایی بر آن نوشته شده است که از آن جمله است شرح کمال الدین تورکمانی (محمد بن احمد الجعفی) که آنرا در سال ۷۵۵ پایان برد؛ و شرح میر سید شریف جرجانی (م ۸۱۶) که علاوه بر آن شرحی با پانزده مقاله از تحریر اصول اقلیدس نیز ترتیب داده است.

در پزشکی و داروشناسی تألیفات علمای این دوره متعدد و قابل پزشکی و داروشناسی توجه است. بر رویهم مبانی اطلاعات پزشکان و مؤلفان این دوره همانست که در قرنهای پیشین دیده‌ایم و همچنین است توجه آنان بتألیف کتابهایی بفارسی درین زمینه. مطلب مهم آنست که نوشتن شروح بر کتابهای معتبر پزشکی درین عهد بنا بر روش عمومی که قبلاً بدان اشاره کرده‌ایم، زیاد مورد توجه بود و چند کتاب معتبر ازین راه مخصوصاً در شرح قانون ابن سینا یا تلخیص آن پدید آمده است و از میان آنها نخست «شرح قانون قرشی» را نام می‌بریم.

ابن نفیس قرشی (علاء الدین ابوالحسن علی بن ابی‌الحزم قرشی متوفی بسال ۶۸۷) اصلاً از اهل قرش ماوراءالنهر بود لیکن در مصر بسر می‌برد و بزرگترین پزشک آن دیار بود. وی در طب شاگرد مذهب آل‌الدین الدخوار (عبدالرحیم بن علی بن حامد پزشک معروف قرن هفتم ۵۶۵ - ۶۲۸، صاحب مختصر الحاوی، شرح تقدمة المعرفة، الجنیة و جز آن) و علاوه بر پزشکی در حدیث و ادب و منطق و جدل و اصول فقه نیز استاد و صاحب تألیف بود. قرشی در پزشکی مانند نداشت و بعد از ابن سینا کسی را همال او نمی‌همردند و گویند در درمان بر او برتری داشت و حدت ذهنش بدرجه‌ای بود که در غالب تحریرات و تألیفات خود بکتابی مراجعه نمی‌کرد بلکه از محفوظات خود بهره‌بری گرفت و چند تن از اطباء معروف مانند ابوالفتح اسکندری و ابوالفضل بن کوشک و جز آنان شاگرد او بوده‌اند.

وی مؤلف کتاب معروف «شامل» در هشتاد مجلد است که از مهمترین کتب طب شمرده می‌شود. از وجوه اهمیت ابن نفیس یکی توضیحاتی است که در باب دَوَران کوچک خون داده‌است که عیناً وحتی کلمه بکلمه با توضیحاتی که «مبگوئل سیروتو»^۱ بعد از او در رساله معروف خود بنام *Christianismi restitutio* داده تطبیق می‌کند.^۲ ابن النفیس خود در شرح قسمت شریح از کتاب قانون ابن سینا گفته‌است که کالبد نشکافته و آنرا مورد پسند دین ندانسته و دلسوزی و مهر نسبت بمردگان نیز او را ازین کار مانع می‌شده است و همین سبب از گفته پیشینیان که خود بدین کار دست زده بودند خاصه جالینوس پیروی نموده و آثار او را درین زمینه از همه بهتر دانسته‌است. بنابراین باید قبول کرد که وی باتعمق عقلی در گفتارهای جالینوس باین دَوَران کوچک خون پی برد. بهر حال ابن النفیس علاوه بر کتاب معروف خود «شامل» شرحی مفصل بر قانون نوشت و نیز مختصری از آن بنام موجز القانون در چهار فن راجع به امراض وادویه و اغذیه و معالجات ترتیب داد که چند تن از پزشکان شرحهایی بر آن نوشتند از آنجمله ابواسحق ابراهیم بن محمد سوبیدی (م ۶۹۰) و سدیدالدین کازرونی که شرح خود را در ۷۴۵ تمام کرد و آنرا مغنی نامید و شرح جمال الدین محمد بن محمد الآقسرائی (م ۷۷۹) بنام حل الموجز و شرح برهان الدین نفیس بن عوض کرمانی که کار خود را در ۸۴۱ تمام کرد و آن از بهترین شرحهای موجز القانون شمرده شده‌است ... و شرحهای دیگر ...^۳

۱ - Miguel serveto (اسلاو فرانسوی Michel Servet) متکلم و پزشک معروف اسپانیولی که در حدود ۱۵۰۹ میلادی ولادت یافته و در سال ۱۵۵۳ بر اثر نظرهای خاصی که در کتاب *Christianismi restitutio* اظهار کرده بود مأخوذ و بفرمان کلیسا در آتش انداخته شد.

۲ - Aldo Mici, La Science arabe, Leiden 1939, p. 164

۳ - کشف الظنون ستون ۱۸۹۹ - ۱۹۰۱ ! فهرست کتابخانه مرکزی دانشگاه ج ۱

از شرحهای دیگر قانون «التحفة السعدیة» است تألیف علامه قطب الدین شیرازی که چند بار بنام او اشاره کرده ایم. وی مدتی از عمر گرانمایه خویش را صرف این کار کرد و کتاب را از سال ۶۸۲ آغاز نمود و اندکی پیش از مرگ خود بسال ۷۱۰ پایان داد. علامه در دیباچه شرح قانون می گوید که از کودکی باز بطب توجه داشت و آنرا از پدر خود ضیاء الدین مسعود بن مصلح کازرونی که از پزشکان نامور عهد خویش بود فرا گرفت و در چهارده سالگی بعد از فوت پدر در سال ۶۴۸ منصب پزشک و کمال بیمارستان مظفری شیراز یافت و ده سال تا ۶۵۸ در آن بیمارستان کاری کرد و بعد از آن کلیات قانون را نزد عم خود کمال الدین ابوالخیر بن مصلح کازرونی و حکیم شمس الدین محمد بن احمد کیشی و شرف الدین زکی بوشکانی که از معلمان معروف طب بودند، آموخت و بعضی از شرحهای مقدم بر خود را که همراه نارسا یافته بود مطالعه کرد و چون بخدمت خواجه نصیر رسید پاره‌یی از دشواریها را نزد او رفع کرد و بعد از آن با ملاقات پزشکان خراسان و عراق و بغداد و روم مشکلات دیگر خود را حل نمود و سپس در مصر شروح جدیدی را از قانون خاصه شرح قرشی را مطالعه کرد و بدین طریق غالب مشکلات قانون بروی آسان گشت و آنگاه بشرح آن و جواب دادن بخرده گیریهای گذشتگان بر قانون مبادرت نمود. بنابراین همچنانکه علامه خود گفته است نباید پنداشت که کار شرح قانون را دیگران کرده و چیزی برای او نگذاشته اند بلکه او پراگنده های قانون را فراهم آورد و دشواریهای آنرا حل کرد و بایرادات پاسخ گفت و از مطالعات همه شارحان پیش از خود و همه استادانی که درباره این کتاب نظرهایی داشته و یا در حواشی نسخه های آن یادداشتهایی نموده بودند استفاده کرده و همچنین خلاصه‌یی از بهترین کتابها و رساله های پیشینیان را که در باب هر فصلی از فصول طب وجود داشت بجای خود آورد خاصه از جالینوس و رازی و ابن طیب و ابن ابی صادق و ابوسهل مسیحی. علامه قطب الدین این کتاب خود را بنام سعد الدین ساوجی (م ۷۱۱) و وزیر غازان خان و همکار رشید الدین فضل الله «التحفة السعدیة» نامید. کاملترین نسخه این کتاب عظیم در کتابخانه مدرسه

عالی سیهالار (تهران) موجود است. به قطب‌الدین شیرازی کتاب دیگری نسبت داده‌اند بنام «رسالة فی بیان الحاجة الى الطب و آداب الاطبا و وصایا هم» در سه فصل که نسخه‌ی از آن مورخ بتاریخ ۹۱۳ در کتابخانه خدیویه مصر موجود است^۱.

دیگر از شرحهای کتاب القانون شرحی است از علامه شمس‌الدین محمد بن محمود آملی صاحب کتاب معروف نفائس الفنون که شرح قانون خود را در سال ۷۵۳ بیابان برد. وی کلیات ایلاق (یعنی الفصول الایلاقیه تألیف شرف‌الزمان محمد ایلاقی مقتول بسال ۵۳۶) را نیز شرح کرد. وفات او در هفتصد و پنجاه و اندی اتفاق افتاد. در قرن هفتم و هشتم بر کتاب القانون شرحهای دیگری نوشته شده است که از آنهاست شرح قطب‌الدین ابراهیم بن علی مصری (م ۶۱۸) و شرح السامری ابوبوصف یعقوب بن غنّام (م ۶۸۱) و شرح ابن‌العالمه (نجم‌الدین احمد بن الفضل م ۶۵۲) و شرح ابن‌القف (امین‌الدوله ابوالفرج یعقوب بن اسحق کرکی م ۶۸۵) و شرح سدید کازرونی بنام «توضیحات» که در ۷۴۵ از تألیف آن فراغت یافت؛ و شرح زین‌العرب مصری (علی بن عبدالله) که در سال ۷۵۱ از آن فراغت یافت^۲ و اختصاری که چغمینی عوارزمی (محمود بن محمد بن عمر متوفی ۷۴۵) ازین کتاب بنام «قانونچه» درده مقاله ترتیب داد^۳.

از پزشکانی که در اوان حمله مغول زنده بوده و در همان گبرودار از میان رفته‌اند بزرگتر از همه نجیب‌الدین سمرقندی (ابوحامد محمد بن علی بن عمر) است که بسال ۶۱۸ در قنده مغول در هرات کشته شد. وی از عالمان بزرگ طب بوده و تألیفات ذیقیمتی داشته‌است که مهمتر از همه «الاسباب والعلامات» درباره بیماریهای جزئی و علت و علامت و علاج هریک بوده‌است. این کتاب بنحوی تهیه شد که هیچیک از بیماریها که

۱ - آقای سید محمد مشکوة استاد دانشگاه تهران، مقدمه دورة التاج ص (۱ ج)

۲ - کشف‌الظنون ستون ۱۳۱۲ - ۱۳۱۳

۳ - ایضاً ستون ۱۳۱۱

شناخته روزگار بود در آن ناگفته نماند و درباره درمان هریک از آنها خلاصه‌ای از کتابهای استوار پزشکان نقل شد. این کتاب موجز که حاوی اطلاعات سودمند فراوانست بسبب شرح استواری که برهان‌الدین نفیس بن عوض کرمانی در تاریخ ۸۲۷ بر آن نوشته معروفتر شد. از کتابهای دیگر نجیب سمرقندی «الفرق بین الامراض المشکلة» است. درین کتاب امراض متشابه از یکدیگر تمیز داده شده و کیفیت باز شناختن هریک از دیگری روشن گردیده است. سمرقندی درین کتاب از بیماریهای گوناگون که مربوطست به سر و چشم و گوش و بینی و دندان و دستگاه خون و سینه و پهل و شکم و احشاء و همچنین از تبها و آماسها و زحمها و از نبض و بول سخن گفته و پس از ذکر هر دردی بیان موارد تشابه بعضی از آنها با بعضی دیگر پرداخته و بروش پرسش و پاسخ در آن سخن گفته است. نجیب سمرقندی غیر ازین دو کتاب آثاری دیگر در طب و داروشناسی و حفظ الصحة دارد مانند «اصول ترکیب الادویه» و «الادویه المفردة» و «قوانین ترکیب الادویه القلییه» و «مداواة وجع المفاصل» و «مقالة فی کیفیة ترکیب طبقات العین» و «الاغذیة والاشربة للأصحاء» و «اغذیة المرضى» و «الصناعة» و «غایة الاغراض فی معالجة الامراض»^۱. از کتابهای معتبر داروشناسی درین دوره غیر از آنچه دیده‌ایم یکی کتابیست بعربی بنام «مالایسع الطیب جهله» در باب ادویه مفرد و مرکب از یوسف بن اسمعیل خونی معروف به «ابن الکبیر» که در سال ۷۱۱ تألیف شد^۲؛ دیگر کتاب معروف «اختیارات بدیعی» است که آن نیز در ادویه مفرد و مرکب و بفارمی است. مؤلف آن علی بن حسین انصاری معروف به «حاجی زین العطار» بود و کتاب خود را در ۷۷۰ در دو مقاله بنام شاهزاده خانم بدیع الجمال تألیف کرد^۳.

۱ - الاعلام، خیرالدین الزکلی ج ۷ ص ۱۶۹

۲ - کشف الظنون ستون ۱۰۷۰، فهرست کتابخانه دانشگاه ج ۳ ص ۸۰۰

۳ - کشف الظنون ستون ۳۴، فهرست کتابخانه دانشگاه ج ۳ ص ۷۱۰

در اوایل قرن هفتم یکی از عالمان معروف حدیث و تفسیر ،
 جغرافیا کتاب پرارزشی در تاریخ قزوین و جغرافیای آن نوشته است
 که از جمله کتابهای پر ارج در باره شهرهای ایران و یکی از منابع سودمند در جغرافیای
 تاریخی و تاریخ رجال ناحیه‌ی معین از کشور ماست . نام این کتاب «التدوین فی اخبار
 قزوین» و مؤلف آن امام ابوالقاسم رالحی عبدالکریم بن محمد قزوینی (م ۶۲۳) است .
 کتاب پراهمیت دیگری در همین دوره در جغرافیا داریم بنام «آثار البلاد و اخبار
 العباد» از مؤلف فاضل بزرگی بنام زکریای قزوینی (زکریاء بن محمد بن محمود قزوینی
 متولد بسال ۶۰۰ و متوفی بسال ۶۸۲ هجری) . وی در قزوین ولادت یافت و در جوانی
 بدمشق کوچ کرد و در آنجا چندگاهی بتحصیل علوم و آداب اشتغال داشت و از آنجمله
 نزد ابوالدین ابهری حکیم بزرگ ایرانی تلمذ نمود و سپس به عراق عرب رفت و در آنجا بعهد
 خلافت المستعصم بالله قضاء حله و واسط یافت و بعد از تسلط هولاکو نیز سمت خود را
 حفظ نمود تا فرمان یافت . از و کتاب معتبر مهمی باقی است که بدو قسمت تقسیم می‌شود :
 نخست آنچه مربوط بدانش و صف کائنات است بنام «عجائب المخلوقات و غرائب
 الموجودات» و دوم آنچه مربوط بدانش جغرافیاست بنام «آثار البلاد و اخبار العباد» .
 این دو قسمت که هر کدام کتاب مستقل است و همواره دو اثر زکریای قزوینی دانسته
 شده در حقیقت حکم دائرة المعارف واحدی در باره عالم و موجودات و مخلوقات و بلاد
 و آثار آن دارد . کار زکریای قزوینی یادآور آثار دانشمند بزرگی از دوران قدیم است
 بنام پلینیوس (پلیناس) ^۱ و همین سبب او را پلیناس قرون وسطی لقب داده‌اند .
 کتاب عجائب المخلوقات که نسخه عربی و فارسی آن هر دو در دست است حاوی
 اطلاعاتی است در باره : (۱) موجودات علوی و حقیقت افلاک و اشکال و اوضاع و
 حرکات آنها که منتهی می‌شود ببحث در باب زمان و روز و شب و ماه و تقویم حرب

۱ - Plinius (پلیناس) دانشمند معروف قرن اول میلادی

۲ - Plinius médiéval

و روم و ایران و فصول سال . ۲) سفلیات، که دربارهٔ فلکث مادون قر و آخشيجان و کائنات جَوّ سخن می‌گوید و سپس وارد بحث دربارهٔ آب و زمین و دریاها و جزایر آنها و احوال کرهٔ زمین و ارباع و اقالیم و کوههای آن می‌شود و این قسمت از کتاب متضمن ارزش جغرافیایی بسیار است . بعد از این مباحث قزوینی بی‌بحث ممتنع خود دربارهٔ مولودات از ارکان (معدن - احجار - نبات - انسان و حیوان) می‌پردازد و این قسمت از کتاب متضمن کلیهٔ اطلاعات قدما در طبیعیات و تاریخ طبیعی است . بر روهم کتاب و عجائب المخلوقات و غرائب الموجودات، یکی از پرارزش‌ترین آثار ایرانیان دورهٔ اسلامی در اطلاعات کلی مربوط بمقدمات جغرافیای طبیعی و انسانی و بسیاری از مطالعات دیگر آنان در بارهٔ انسان و حیوان و امثال این مطالب است .

اما آثار البلاد و اخبار العباد کتاب مفصلی است دربارهٔ قلاع و شهرها و آبادیهای اقالیم مختلف عالم با ذکر قبایل و خصائص نژادی و اخلاقی و اجتماعی و حتی کیفیت و نوع غذا و پوشش و خانه‌های آنها و ذکر رجال و بزرگان معروف هر یک از بلاد . در هر اقلیمی از اقالیم هفتگانهٔ جهان اسامی ممالک و نواحی و بلاد بترتیب حروف تهجی ثبت شده است . قزوینی این کتاب بسیار مهم جغرافیایی را با اتکاء بر مشاهدات و مطالعات خود نوشته و در آغاز آن گفته است که درین کتاب آنچه را برای من واقع شده و شناخته‌ام ، و آنچه شنیده و دیده‌ام ، گرد آوردم . این کتاب را مقدمه‌ی در خواص بلاد و مقدمه‌ی دیگر همراه نقشه‌ی دربارهٔ اقالیم زمین است و سپس بحث دربارهٔ اقالیم هفتگانه و اخبار و آثار آنها شروع می‌شود . کتاب آثار البلاد و اخبار العباد علاوه برین همهٔ مزایا که گفته‌ایم از باب اطلاعات مربوط بتاریخ و تاریخ ادبیات هم پر ارزش و سودمندست و بمناسبت راجع بنوزده تن از شاعران ایران یعنی انوری و عسجدی و اوحالدین کرمانی و فخرگرگانی و فرخی و فردوسی و جلال طیب و جلال خواری و خاقانی و ابوطاهر خاتونی و مجیر یلقانی و نظامی و ناصر خسرو و ابوسعید ابوالخیر و سنائی و شمس طبعی و عمر خیام و عنصری و رشیدالدین وطواط سخن گفته

است . علاوه بر آنان در ذیل اسم هریک از بلاد ایرانی نام بزرگترین معاریف و مشایخ و علمای آن شهر را با ذکر احوالشان آورده است . مثلاً در ذکر بلخ^۱ علاوه بر اطلاع سودمندی که در باب بتکده^۲ نوبهار و سدان^۳ت خاندان برمک در آن بتکده داده از بزرگان آن شهر ابراهیم بن ادم و ابوعلی شقیق بن ابراهیم و ابوحامد احمد بن خضرویه و رشیدوطواط (عبدالجلیل بن محمد) شاعر معروف را ذکر کرده و شمه‌ای از حال هریک را آورده است .

کتاب معروف دیگری که در جغرافیا نوشته شده نزهة القلوب تألیف حمدالله مستوفی ابن ابوبکر بن محمد بن نصر قزوینی است بفارسی که آنرا در سال ۷۴۰ هجری بعد از اتمام تاریخ گزیده نوشت در یک مقدمه و سه مقاله و یک خانمه . مقدمه و دو مقاله اول کتاب بیشتر تحت تأثیر روش زکریای قزوینی قرار دارد یعنی در آنها درباره ابداع افلاک و نجوم و عناصر و ربع مسکون و تکوین موالید سه گانه (معادن و نبات و حیوان) سخن رفته و طبعاً درباره انسان بهمان نحو که در عجائب المخلوقات می بینیم باشباع بحث شده است و مقاله سوم در صفت بلدان و ولایات و بقاع^۴ و بر چهار قسمت : قسم اول در ذکر حرّ مین شریف ، قسم دوم در شرح احوال ایران زمین و قسم سوم در ذکر بلاد مجاور ایران و قسم چهارم در ذکر عمارات عالیّه مشهور که در دیگر ولایات ربع مسکونست . حمدالله در تألیف این کتاب از منابع مختلف متنقذ استفاده کرد و ارزش کتاب او مخصوصاً در آنست که ضمن ذکر نواحی و بلاد ایران پاره‌ای اطلاعات مربوط به عهد خود را هم در آنها آورده است .

نباید فراموش کرد که یکی از مهمترین و پر ارزش ترین کتب جغرافیا در تمدن اسلامی ، اگرچه بعربی و مؤلف آن غیر ایرانیست در همین دوره بوجود آمده و مؤلف آن برای کسب اطلاعات مدتی از عمر خود را در ایران گذرانده و دیرگاه در خراسان و خوارزم سکونت داشته است . این کتاب معجم البلدان و مؤلف آن یاقوت حموی

(شهاب‌الدین ابو عبدالله یاقوت بن عبدالله حموی) است. یاقوت اصلاً از والدین یونانی در آسیای صغیر بوجود آمد و در کودکی با سارت افتاد و مردی تاجر موسوم به عسکر ابن ابی نصر ابراهیم الحَمَوِی^۱ او را در بغداد خرید و بمکتب فرستاد تا بعداً دفاتر حسابهایش را نگاه دارد و بعد از آنکه بزرگ شد او را بسفرهای تجاری بجانب کیش و عمان فرستاد تا آنکه در سال ۵۹۶ آزاد شد و از راه استنساخ کتب شروع بکسب معیشت کرد و مدتی در عراق و شام می‌زیست و سرانجام بخراسان رفت و در بلاد آن دیار بتجارت پرداخت و مدتی در مرو و نسا و خوارزم بسر برد تا در سال ۶۱۶ مصادف با حمله تاتار گردید و ناگزیر از خوارزم و خراسان با تحمل شداید بسیار بموصل گریخت و مدتی آنجا بماند و از آنجا به سنجار و حلب رفت و همانجا بود تا در سال ۶۲۶ در گذشت. وی را تألیفات متعدد در تاریخ و تراجم احوال و مسائل ادبی بود که از آن میان دو کتاب پر قیمت «معجم الادباء» و «معجم البلدان» مشهور است.^۲ معجم البلدان را یاقوت در پنج باب و ۲۸ کتاب تألیف کرد، باب اول در باره صفت زمین و کوهها و دریاهایی که در آنست و جز آن؛ باب دوم در ذکر هفت اقلیم و اختلاف در کیفیت آن؛ باب سوم در تفسیر الفاظ و اصطلاحاتی که در کتاب تکرار می‌شود مانند «برید» و «فرسخ» و «میل» و «اقلیم» و «کوره» و «استان» (پسوند فارسی در خوزستان و طبرستان و جز آنها ...) و «رستاق» و «طسوج» و «عرض» و «درجه» و «دقیقه» و امثال اینها؛ باب چهارم در ذکر اقوال فقها در حکم سرزمینهایی که بغنیمت گرفته شده و چگونگی قسمت آن؛ باب پنجم در ذکر کلیاتی از اخبار بلدان. - بیست و هشت کتاب که بعد

۱ - بسبب انتساب یاقوت بهمن مرد است که او را «حموی» گفته‌اند نه بسبب آنکه

اهل «حماة» باشد.

۲ - درباره او رجوع شود به وفيات الاعیان لابن خلکان چاپ مصر، ج ۲ ص ۲۱۱ -

۲۱۸؛ شذرات الذهب فی اخبار من ذهب، ج ۵ چاپ مصر سال ۱۲۱۵ هجری ص ۱۲۱ -

۱۲۲ ذیل حوادث سال ۶۲۶

ازین بابهای پنجگانه می آید عبارتست از هریک از حروف ابتری که در ذیل آنها اسامی ممالک و نواحی و بلاد و رستاقها و کوره‌ها و رودها و غیره آمده است .

باقوت در ذکر بلاد و نواحی نه تنها بآوردن اطلاعات بسیار سودمند در باره کیفیت آبادانی و مردم آنها و فواصلی که با هریک از نواحی و بلاد مجاور دارند مبادرت کرده بلکه اطلاعات بسیار سودمندی هم درباره علما و بزرگان مشهور آن بلاد داده است .

کتاب معجم البلدان یا قوت را باید بی تردید مهمترین و بهترین کتاب از کتب جغرافیایی شمرده که در تمدن اسلامی تا حمله مغول و بلکه بعد از آن تألیف شده است و قیمت آن بدرجه و مقداریست که هیچگاه از آن کاسته نخواهد شد .

ازین کتاب بعدها خلاصه‌بی ترتیب یافت بنام مراصد الاطلاع علی اسماء الامکنه و البقاع بوسیله صنی الدین ابو الفضائل عبد المؤمن بن عبدالحق که بطبع رسیده است .

۳- علوم ادبی

علوم ادبی در قرن هفتم و هشتم در همان راهیست که برای دیگر دانشهای یونانی یعنی در راه تلخیص آثار پیشینیان و شرح و توضیح و نوشتن حواشی بر آنها و ترتیب دادن اختصاراتی برای متعلمان ، و عبارت دیگر ایجاد کتابهای درسی برای درجات مختلف محصلان یا نگارش شروح و حواشی و تعلیقاتی که مطالعه آنها بکار متعلمان و مدرّسان فنون ادب بیاید و همین سبب درین دوره ایجاد منظومه‌هایی در باب صرف و نحو و لغت و علوم بلاغی و امثال آن نیز معمول بود تا حفظ را آسانتر کند و از صعوبت کار تا حدی بکاهد و بعد کسانی پیدا شدند که بر آن منظومه‌ها شروح مفصل نوشتند و از نو آنها را وارد رشته کتبی نمودند که با بحث و توضیح و تفصیل همراه بود .

بهر حال قرن هفتم و هشتم در علوم ادبی هم مانند دیگر علوم دوره‌یست که عالمان سرگرم توضیح و تفسیر و تحشیه‌اند نه ابداع و ابتکار ، و همین سبب اگرچه درین عهد کار

زیاد در علوم ادبی صورت گرفت ولی عمل ابتکاری تازه کم بود مگر در زمینه تعلیم و تدریس و ایجاد کتابهای درسی برای محصلان و معلمان؛ و با آنکه سقوط بغداد ایران این عهد را از ممالک اسلامی جدا کرد یعنی رابطه آنرا با دیگر ممالک اسلامی گسیخت، با اینحال ملاحظه می کنیم که هم اشتغال علمای ایرانی بعلوم ادبی عرب زیاد است و هم تألیفات آنان غالباً بزبان عربی صورت می گیرد، با این فرق که زبان مذکور دیگر زبان حکومتی و اشرافی نیست بلکه فقط زبانی علمی و ادبی محسوب می شود.

نخستین کتاب مهمی از میان کتابهای لغت که باید درین دوره علم لغت آنرا در نظر بگیریم، و ارزش تعلیمی آن بیش از سایر جنبه هایش جلب نظر می کند، کتاب نصاب الصبیان است از ابونصر قراهی (بدرالدین محمد بن ابوبکر بن حسین قراهی مجزی) که می گویند کور دنیا آمده بود و در اوان حمله مغول در سیستان زندگی می کرد و بسال ۶۴۰ وفات یافت. کتاب نصاب الصبیان منظومه یست متضمن دویست بیت در بحور مختلف که از قرن ششم یبعد همواره برای آموختن زبان عربی بخرد سالان در مکاتب و مدارس مورد استفاده بود و با هر لغت عربی یا چند مترادف عربی یک لغت فارسی یا مترادف آنرا همراه دارد و علاوه برین اسامی ماههای عربی و ایرانی و رومی و اطلاعاتی درباره اموری از قبیل ازدواج نبی و فرزندان او و امثال اینها هم در آن بنظم کشیده شده و در آخر کتاب آمده است. بعدها مطالب مختلف دیگری را هم بر روش نصاب نظم کردند و بر آن افزودند و تا حدود قرن چهاردهم هجری تقلیدهای متعددی از آن در سرودن لغت نامه های منظوم دیگر برای عربی و فارسی و ترکی و فارسی و حتی زبانهای انگلیسی و فرانسوی صورت گرفت.

از جمله تقلیدهایی که از نصاب الصبیان در قرن هفتم و هشتم شده است یکی منظومه زهره الادب است در لغت عربی و فارسی که علاوه بر لغات تعریفها و تعلیقات و توضیحاتی درباره مسائل گوناگون از قبیل: کواکب سیار، اقلیمهای هفتگانه، حروف ناصب،

اشکال رمل، سرکنگبین و کیفیت آن، هشت بهشت، نهرهای بهشت، هفت دوزخ،
بتها، اوقات معالجه و فصد و امثال اینها... هم بنظم ذکر شده است. ناظم کتاب
شکرالله بن شمس الدین احمد از مردم مغرب ایران بوده و کار خود را در سال ۶۴۰
پایان برده است.

منظومه^۱ تقلیدی دیگر «نصیب الفقیان و نصیب التبیان» است از حسام الدین
خویی (حسن بن عبدالمؤمن) از ادبای نیمه دوم قرن هفتم آذربایجان که در دستگاه
چوپانیان قسطنطینی روم میزیست و چند کتاب مانند تزهة الکتاب در انشاء فارسی و
نخفه حسام (لغت منظوم فارسی ترکی) و قواعد الرسائل در انشاء غیر از کتاب نصیب
الفتیان دارد^۱.

بعد از نصاب و منظومه‌های تقلید شده از آن که ارزش درسی آنها بسیار زیادست،
بکتاب دیگری در لغت عربی و فارسی بازی خوریم که از مهمترین آنها کتاب صراح اللغة
است و آن کتاب پر ارزش مهمی است که از صحاح اللغة جوهری فارابی ترجمه و تلخیص
شد. مترجم کتاب جمال الدین قرشی (ابو الفضل محمد بن عمر بن خالد) است که کار
خود را در ۶۸۱ در کاشغر انجام داد و ضمن ترجمه یعنی گذاردن کلمات فارسی برای
بیان معانی لغات عربی اختصاری هم در صحاح انجام داد یعنی بعضی از اشعار را که
جوهری بشاهد آورده بود حذف کرد و از آیات و احادیثی که مثال آورده بود قسمی را
که مورد حاجت بود انتخاب نمود و کتاب خود را «الصراح من الصحاح» نامید. جمال
قرشی ذیلی بحرّی بر کتاب صراح اللغة باسم «ملحقات الصراح» نوشته و در آن بمناسبت
از بعضی سلاطین آسیای مرکزی و شیوخ و معاریف بلاساغون ذکر کرده و اطلاعات
سودمندی درباره آن نواحی آورده است.

۱ - درباره نصاب الصبیان و دیگر منظومه‌های لغوی وجوع کنید به فرهنگنامه‌های
عربی بفارسی، آقای ع. منزوی، تهران ۱۳۲۷ ص ۸۱-۱۲۰ و مآخذی که در ذیل صحایف
نشان داده شده است.

از لغت نامه‌هایی که درین دوره تألیف شده و مسلماً از مهمترین کتب لغت عربی است « قاموس المحيط و القابوس الوسیط » است از فیروزآبادی (قاضی ابوطاهر محمدالدین محمد بن یعقوب بن محمد بن ابراهیم صدیقی کارزینی فیروزآبادی شیرازی) . وی در سال ۷۲۹ در کارزین فیروزآباد ولادت یافت و بعد از تحصیلات مدتی در بغداد مدرّس مدرسه نظامیه بود و چندی در مسافرت بلاد ایران و شام و روم و مصر و ملاقات با دانشمندان این دیارها گذراند . پایان عمرش با اواخر عهد آل مظفر و اوایل دوره تیموریان مصادف بود . وی در سال ۷۹۶ به یمن رفت و بیست سال در آنجا بماند و چندبار بمکه رفت و هم در مکه کتاب قاموس را بپایان برد و عاقبت در سال ۸۱۷ هجری در زبید از بلاد یمن مرد . فیروزآبادی غیر از قاموس کتب متعدد دیگر در تفسیر و علوم قرآنی و حدیث و فقه و تراجم رجال و علوم ادبی دارد . درین کتاب باعتبار حرف آخر کلمات (اعمّ از اسامی و مصادر و حروف) ابوابی ترتیب یافته و باعتبار حروف اوایل فصولی تنظیم شده است . برین کتاب پرارزش لغوی بسبب اهمیتی که داشت شروح و تکرارها و یا کتب در بیان غلطهای فیروزآبادی و ترجمه‌هایی از آن بفارسی و ترکی و امثال اینها نوشته شده که ذکر همه آنها بجز را بخت بدر از او خواهد کشانید^۱ .

لغت نامه عربی و فارسی دیگری ازین دوره داریم که آنهم از کتابهای مشهور متداول و موسوم است به « مختار الصحاح » و چنانکه از اسم آن برمی آید تلخیص و برگزیده بیست از صحاح اللغة جوهری فارابی که بدست زین الدین رازی (محمد بن شمس الدین ابوبکر بن عبدالقادر) از ادبای قرن هشتم هجری که تا سال ۷۶۸ زنده بود ، ترتیب یافته و از دیگر کتب معتبر لغت نیز چنانکه مؤلف گفته مطالبی بر آن افزوده شده است . زین الدین رازی علاوه بر مختار الصحاح کتابهای دیگری مانند « روضة الفصاحة » و « الذهب الابریز

۱ - رجوع شود به : کشف الظنون ستون ۱۲۰۶-۱۲۱۰ . - مقدمه تاج العروس که

خود بر اساس و مبنای قاموس تألیف شده و البته از آن کاملاً تراست . - فهرست کتابخانه

مدرسه سپهسالار ، آقای ابن یوسف ج ۲ ص ۲۴۲-۲۴۱ .

فی تفسیر الکتاب العزیز ۱ و شرح مقامات حریری ۱ دارد. کتاب مختار الصحاح چندبار طبع شده است^۱. علاوه برین مختصر که از صحاح ترتیب یافته مختصرات دیگری هم ازین کتاب پدید آمده که از آنجمله است مختصر ابن الصالح دمشقی (شمس الدین محمد بن حسن متوفی بسال ۷۲۰) و مختصر علی بن یونس عاملی دانشمند معروف (م ۸۷۷) درین عهد کتبی در لغت فارسی یا مخلوط از فارسی و عربی و ترکی و امثال آن نیز تألیف شده است از آنجمله است صحاح العجم از شمس الدین محمد بن هندو شاه نخجوانی معروف به شمس منشی. وی این کتاب را بنام خواجه غیاث الدین محمد وزیر پسر خواجه رشیدالدین فضل الله تألیف کرده است و از آن چند نسخه موجود است^۲. حاجی خلیفه^۳ اشتباهاً این کتاب را به هندو شاه صاحب تجارب السلف پدر شمس منشی نسبت داده است.

کتاب دیگری بنام شرفنامه منیری از ابراهیم قوام فاروقی بحرّی و فارسی و ترکی در دست است^۴. مؤلف این کتاب از مریدان شرف الدین احمد منیری (م ۷۸۲) بوده و کتاب را باسم او نامیده است.

صرف و نحو عربی درین دوره از جمله علوم بود که بسیار مورد صرف و نحو علاقه و توجه مؤلفان علوم ادبی قرار داشت و تألیفات مهم متعدد در آن صورت گرفت اما اساس کار در نزدیک بنام این تألیفات همان روش عمومی در تألیف کتب درسی برای متعلمان یا کتابهای مفصل و نگارش حواشی و تعلیقات برای

۱- فهرست کتابخانه مرکزی، ج ۲ ص ۱۱۹ و فهرست مدرسه سپهسالار ج ۲

ص ۳۷۸.

۲- ذیل فهرست رهو ص ۱۲۲ نمره ۱۸۹، و مقدمه تجارب السلف چاپ مرحوم

اقبال ص (ط-ی).

۳- کشف الظنون ستون ۱۰۷۱.

۴- فهرست مدرسه عالی سپهسالار ج ۲ ص ۱۸۹.

معلمان فن عربیت بوده است و حتی عالمان فن از ساختن منظومه‌هایی نیز برای سهولت کار محصلان خودداری ننموده و سپس شارحان از شرح کردن آنها و نوشتن حواشی بر آن شرحها غافل ننشسته‌اند.

از میان منظومه‌هایی که در بیان مبانی علم صرف و نحو ساخته شده یکی الفیه ابن معطی (از یحیی بن عبدالمعطی متوفی بسال ۶۲۸) است در نحو و بعد از آن الفیه ابن مالک است موسوم به «الخلاصه» از جمال الدین ابوعبدالله محمد بن عبدالله طائی (م ۶۷۲) که بدین بیت شروع می‌شود:

قال محمد هو ابن مالک احمد ربی الله خیر مالک

برین کتاب بسبب رواجی که در مدارس داشت شرحهای متعدد نوشته شد. نخست پسر ابن مالک یعنی بدرالدین ابوعبدالله (م ۶۸۶) آنرا شرح کرد و شرح او معروفست به «شرح ابن المصنف» که خود چندین حاشیه بر آن نوشته شده است و سپس شرحهای دیگری پدید آمد مانند شرح ابن اُمّ قاسم (حسن بن قاسم مرادی متوفی بسال ۷۴۹) و شرح ابن عقیل (ابو محمد عبدالله بن عبدالرحمن متوفی بسال ۷۶۹) و غیره. از منظومه‌های مهم دیگر وافیہ در نحو است از ابن حاجب (جمال الدین ابوعمر و عثمان بن عمر مالکی ۵۷۰-۶۴۶). وی از مشاهیر علمای قرن هفتم هجریست و مدتها در جامع دمشق تدریس می‌کرد. وافیہ او در حقیقت نظمی است از کتاب معتبرش «مقدمه فی النحو» مشهور به «کافیہ». وی غیر از این کتاب مقدمه‌ی مختصر در علم صرف دارد بنام شافیہ و کتابی دیگر بنام الایضاح در شرح کتاب مفصل زَمَخْشَری. آثار ابن حاجب بسبب اهمیتی که کسب کرد از کتب معتبره قریب محسوب شد و بر آنها شرحها و حاشیه‌های متعدد نوشتند و بخصوص در جانب ایران انتشار آثار ابن حاجب و شروح و حواشی آن بسیار بوده است. کتاب کافیہ را همچنانکه گفتیم ابن حاجب خود بنظم درآورد و «وافیه» نامید و خود بر آن شرحی نوشت. بعد از آن میان شرحهای متعدد این کتاب باید «شرح رضی» را نام برد.

رضی الدین استرآبادی (نجم الاثمه رضی الدین محمد بن حسن متوفی بسال ۶۸۷) از مشاهیر علمای شیعه است که بیشتر در نجف اشرف ساکن بود . شرح رضی بر کافیه بدرجه بی از اهمیت است که سیوطی در باره آن گفت مانند آن شرحی بر کافیه نوشته نشده و حتی مانند آن کتابی در نحو ننوشته اند . رضی الدین شرح خود را در سال ۶۸۳ در نجف تمام کرد و بعدها میرسید شریف جرجانی (م ۸۱۶) حاشیه بی بر آن نگاشت .

سید رکن الدین حسن بن محمد استرآبادی (م ۷۱۷) سه شرح بر کافیه نوشت : شرح بزرگی بنام « البسیط » و شرحی متوسط موسوم به « الوافی » و شرحی کوچک . بر شرح متوسط کافیه بعلمت متداول بودن آن در مدارس میرسید شریف جرجانی حاشیه بی نوشت که بوسیله پسرش محمد تکمیل شد لیکن دو شرح دیگرش متروک ماند^۱ . سید رکن الدین از شاگردان خواجه نصیر الدین طوسی و در علوم حکمی و ادبی سرآمد بود و در حیات خواجه با اجازت او تدریس حکمت می کرد و بعد از فوت استاد از بغداد بموصل رفت و تا آخر عمر همانجا می زیست . وی علاوه بر اثرهای مذکور آثار دیگری دارد مانند شرح شمسیه در منطق ، شرح مطالع ، اصول دین ، شرح مختصر ابن حاجب ، شرح کتاب حاوی (در فروع از نجم الدین عبدالغفار قزوینی متوفی بسال ۶۶۵) ، حاشیه بر تجرید العقائد خواجه نصیر و جز آن^۲ .

نظام اعرج که پیش ازین نامش را دیده ایم در میان تألیفات مختلف خود شرحی بر شافیه دارد معروف به شرح نظام که از کتب بسیار معروف درسی است .

عزالدین زنجانی (ابوالفضائل ابراهیم بن عبدالوهاب بن عمادالدین بن ابراهیم زنجانی که بعد از سال ۶۵۵ وفات یافت) از کبار علمای ادب در قرن هفتم چند کتاب در علوم ادبی دارد . از آن جمله است کتاب الهادی که از کتب متوسط در تفسیر بود و عزالدین شرحی بر آن در دو مجلد بنام « کافی » نوشت و علاوه برین کتابی بنام تصحیح

۱ - درباره شروح متعدد کافیه رجوع شود به کشف الظنون ستونهای ۱۴۷۰-۱۴۷۶

۲ - فهرست کتابخانه مدرسه عالی سپهسالار ج ۲ ص ۳۶۳-۳۶۴ .

المقیاس در علم عروض دارد. مهمترین کتابش «التصریف» است که کتابی مختصر و از جمله متون بسیار معروف درسی از قرن هفتم در علم صرف و مشهور به «العیزی» بوده است. برین کتاب شروح و حواشی متعدد نوشته شده که مهمتر از همه شرح علامه سعدالدین تفتازانی است که مطالبی نیز بر آن افزود و کار خود را در سال ۷۳۸ در اوان جوانی پایان برد و از قرن نهم بعد چندین شرح و حاشیه دیگر بر آن نوشته شده است.^۱

جمال الدین اردبیلی (محمد بن عبدالغنی متوفی بسال ۶۴۷) کتاب معروفی بنام شرح انموذج دارد که از قرن هفتم بعد همواره از کتب درسی بود، و در مجموعه جامع المقدمات برای تعلیم مبتدیان علوم عربی بکار رفته است. انموذج کتاب مختصری است در نحو که علامه جارا الله زنجشیری (ابوالقاسم محمود بن عمر متوفی بسال ۵۳۸) آنرا بعنوان یکی از مقدمات برای تعلیم مبتدی تألیف کرد و آن غیر از انموذج دیگرست که ابوالفضل احمد بن محمد میدانی (م ۱۸۵ هـ) در نحو تألیف کرده بود.^۲ کتاب انموذج را زنجشیری از روی کتاب معروف خود در نحو بنام «المفصل» تلخیص کرد و این همان کتابست که در قرن هفتم و هشتم چند شرح معروف در ایران و خارج از ایران بر آن نوشته شد.^۳

محمود بن عمر خجندی (یا: جندی) متوفی بسال ۷۰۰ از علمای مشهور قرن هفتم مؤلف کتاب معروفی در نحو است بنام «المقالید». این کتاب شرحی است بر کتاب «المصباح» از امام ناصرالدین مطرزی خوارزمی (م ۶۱۰) که ذکر او پیش ازین گذشته است^۴ و خود مصدر شروح متعددی ازین دوره در ایران گردید.

۱ - کشف الظنون ستون ۱۱۲۸-۱۱۴۰.

۲ - کشف الظنون ستون ۱۸۵.

۳ - ایضاً ستون ۱۷۷۴-۱۷۷۷.

۴ - همین کتاب ج ۲ ص ۳۲۱ و ۳۲۳؛ و نیز کشف الظنون ستون ۱۷۰۸-۱۷۰۹ و

مفتاح السعاده ج ۱ ص ۱۵۵-۱۵۷.

فاضل اسفراینی (تاج‌الدین محمد بن محمد بن احمد مستوفی بسال ۶۸۴) از کبار مؤلفان ادبی در قرن هفتم بر همین کتاب المصباح شرحی جامع بنام «المفتاح» ترتیب داد و سپس اختصاری از آن پدید آورد بنام «الضوء». فاضل اسفراینی کتاب معتبر دیگری در نحو دارد بنام «اللباب فی علم الاعراب» که آنرا در یکت مقدمه و چهار قسم نوشت: (اول در اعراب، درم در معرب، سوم در عوامل، چهارم در مقتضی اعراب). کتاب اللباب شامل خلاصه‌یی از بحثهای متقدمان با الفاظ بلیغ روان و درعین حال از کتابهای دشوار در فن نحو است و همین جهت شرحهایی بر آن نوشته شد که از همه مهمتر کتاب «العباب» است از نقره کار (سید جمال‌الدین عبدالله بن محمد حسینی متوفی بسال ۷۷۶) که در سال ۷۳۵ از تألیف آن پرداخت. نقره کار شرحی بر شافیه ابن حاجب هم دارد. وی نیز از جمله علمای ایرانی قرن هفتم و هشتم است که جلاء وطن کرد و در حلب رحل اقامت افکند و همانجا بتدریس اشتغال داشت و علاوه برین از جمله مشایخ تصوف در آن دیار شمرده می‌شد^۱.

میرسید شریف جرجانی (علی بن محمد بن علی استرآبادی) (۷۴۰-۸۱۶) از علمای جامع قرن هشتم و نهم و از کسانیست که باید او را خاتم علمای این دوره محسوب داشت. وی که در علوم مختلف دارای تألیفاتست از مؤلفان بزرگ صرف و نحو نیز شمرده می‌شود. هنگامی که شاه شجاع در سال ۷۷۹ در استرآباد بود او را ملاقات کرد و با خود بشیراز برد و در مدرسه دارالشفا که از ابنیه او بود بتدریس گماشت و چون امیر تیمورگورکان شیراز را فتح کرد سید را بسمرقند فرستاد و او بعد از مرگ امیر باز بشیراز برگشت و همانجا در گذشت. از تألیفات مهمش در صرف و نحو یکی حاشیه بر «شرح رضی» است که پیش ازین نام برده ایم و دیگر شرحی که بفارسی بر کافیه ابن حاجب نوشت؛ دیگر «صرف میر» بفارسی که از کتابهای مختصر و مشهور در علم

۱- شذرات الذهب در ذیل حوادث سال ۷۷۶؛ کشف الظنون ستون ۱۵۴۵؛

صرف است؛ دیگر حاشیه بر کتاب مُطَوَّل، و دو رساله کبری و صغری بفارسی در علم منطق و شرح بر مفتاح العلوم (قسمت بلاغت) و حاشیه بر کشاف و رساله تعریقات العلوم و بسیاری رسالات و شروح و حواشی دیگر که بنا بر رسم زمان بر کتابهای معروف درسی در علوم مختلف شرعی و عقلی و ادبی نوشت.

ابن هشام نحوی بزرگ قرن هشتم با آنکه از علمای ایران نیست، لیکن چون تأثیر وی از قرن هشتم بیست و پنج سال بعد در میان عالمان صرف و نحو ایران بسیار زیادست، اینجا یاد کرده می‌شود. جمال‌الدین ابو محمد عبدالله بن یوسف معروف به «ابن هشام» در سال ۷۰۸ در مصر بزاد و در سال ۷۶۲ درگذشت. وی تألیفات متعدد دارد و از آنجمله است کتاب معروف «مغنی اللیب عن کتب الاعراب» و «عمدة الطالب فی تحقیق تصریف ابن الحاجب» و «رفع الخصاصة عن قراء الخلاصة» و «الجامع الصغیر» و «الجامع الکبیر» و «زهوة الطرف فی علم الصرف» و «موقد الاذهان» و غیره^۱. کتاب مغنی اللیب در هشت باب بروشی تازه در نحو تدوین شده و تا دوره ما از کتب عالی درسی در نحو عربی شمرده شده است و بهمین سبب شرحها و حاشیه‌های متعدد بر آن نوشتند و تلخیصهایی از آن ترتیب دادند^۲.

در علوم بلاغی هم قرن هفتم و هشتم دوره تدوین کتب درسی علوم بلاغت و شعر
از راه تلخیص کتب پیشینیان و نوشتن شرح‌ها و حاشیه‌ها بر اصل و انشاء
آن کتب یا تلخیصهای آنهاست و پیداست که درین میان بعضی
تألیفات تازه نیز ایجاد شد و در همان حال کتابهایی بفارسی در علوم بلاغی و فنون شعر و فن انشاء هم تألیف گردید و بر سرمایه ادب فارسی افزوده شد. درین دوره بنا بر رسمی که در سایر علوم نیز معمول بود منظومه‌هایی در علوم بلاغی سروده شده است.
مبداء بزرگ فعالیت علمای این عهد در علوم بلاغی «مفتاح العلوم» سکاکی

۱ - الاعلام زرکلی ج ۱ ص ۲۹۱ / مفتاح السعادة ج ۱ ص ۱۰۹

۲ - کشف الفنون ستونهای ۱۷۰۲ - ۱۷۰۱

است . علامه سراج‌الدین ابویعقوب یوسف بن ابوبکر محمد سکاکی خوارزمی (۵۵۵-۶۲۶) از مشاهیر علمای ایران در علوم ادبی است . وی کتابی در علم المناظره و کتابی دیگر بنام مفتاح‌العلوم دارد که آنرا در علوم مختلف ادبی و از آنجمله در اشتقاق و صرف و نحو و معانی و بیان و بدیع تألیف کرد . این کتاب بسرعت در قرن هفتم در شمار کتب بسیار معتبر درسی در علوم ادبی در آمد و بهمین سبب نوشتن شرحها و حاشیه‌ها و تهیه تلخیص‌ها از آن معمول گردید^۱ . نخستین کسی که بشرح تمام کتاب یعنی همه علوم مذکور در آن پرداخت حسام‌الدین مؤذنی خوارزمی است که کار خود را در اواسط محرم سال ۷۴۲ در جرجانیه خوارزم پایان برد اما از شروحنی که بر قسمت سوم کتاب یعنی قسمت معانی و بیان نوشته شد قدیمتر از همه شرح علامه قطب‌الدین شیرازی است که چند بار بنام او اشاره کرده‌ایم . وی «مفتاح المفتاح» را در شرح مفتاح‌العلوم نوشت .

خطیب قزوینی (جلال‌الدین محمد بن عبدالرحمن ۶۶۶ - ۷۳۹) از کبار علمای ادب قرن هفتم و هشتم مدتها از عمر خود را در بلاد روم و شام و مصر گذراند و چندگاه خطیب و قاضی دمشق بود و در همین شهر اختصاری از قسمت سوم مفتاح‌العلوم ترتیب داد بنام « تلخیص المفتاح » . این کتاب از کتابهای مهم درسی قرن هشتم بود و بر آن شرحها و حاشیه‌هایی نوشتند . خطیب قزوینی گفته است که قسم سوم مفتاح‌العلوم مهمترین تصنیفی است که در علم معانی و بیان شده است لیکن از حشو و تطویل برکنار نبود و بدین سبب او تلخیص المفتاح را از روی آن تألیف کرد و نظم و ترتیبی بهتر و آسانتر از آنچه بود در آن پدید آورد و مطالبی از خود بر آن افزود . این کتاب در یک مقدمه و سه فن معانی و بیان و بدیع است . خطیب قزوینی کتابی دیگر در همین فنون دارد بنام « الايضاح » که بمنزله شرحی بر تلخیص المفتاح است . برین هر دو کتاب شرحهای

۱- در اینجا از ذکر همه شروح و حواشی این کتاب که بسیار متعدد و محتاج صحایف کثیر

است ، صرف نظر می کنیم . رجوع کنید به کشف الظنون ستون ۱۷۶۲-۱۷۶۸

متعدد نوشتند. از جمله شروحنی که بر کتاب الایضاح نوشته شد شرح جمال الدین محمد ابن محمد آقسرائی است که پیش از سال ۸۰۰ در گنشت و شرحی دیگر که علاء الدین علی بن عمر الاسود (م ۸۰۰) بر آن نوشت و شرحی که حیدر بن محمد خوانی (یاشیرازی) (م ۸۲۰) بر آن نگاشت و شروح دیگری که در قرن نهم بر آن ترتیب یافت^۱.

کتاب تلخیص المفتاح همچنانکه گفته‌ام بسبب حسن تنسيق و اشتمال بر ابواب علم معانی و بیان و بدیع و نظمی که در تألیف و تدوین آن بکار رفته بود بزودی از کتب معتبر و مهم درسی شد و مدرسان و طالبان علوم ادبی بدان اقبال و توجهی خاص کردند و شرحها و حواشی متعدد بر آن نوشته شد که از جمله آنهاست شرح فاضل خلیفائی (محمد بن مظفر متوفی بسال ۷۴۵) بنام «مفتاح تلخیص المفتاح» که بادعای مؤلف گویا قدیمترین شرحی است که بر تلخیص نوشته شده است. از جمله شروحنی که بعد از آن بر تلخیص نگاشتند شرح شمس الدین زوزنی (محمد بن عثمان بن محمد متوفی بسال ۷۹۲) است.

مهمترین شرح تلخیص المفتاح کتاب مشهور «مُطَوَّل» است از سعد الدین تفتازانی (مسعود بن فخر الدین عمر ۷۱۲ - ۷۹۲). تفتازانی از کبار علمای قرن هشتم است که در علوم و فنون مختلف دست داشت و در همه آنها سرآمد اقران بود. وی در تفتازان از بلاد خراسان ولادت یافت و مدتی در سرخس سکونت گزید و سپس بفرمان تیمور بسمرقند رفت و همانجا درگذشت و در سرخس دفن شد. از آثار مهمش تهذیب المنطق، مقاصد الطالبین در کلام، شرح مقاصد الطالبین، ارشاد الهادی در نحو، شرح عقائد نسفی، حاشیه بر شرح عضد. در باره مختصر ابن حاجب در اصول، شرح نصریف الغزالی، شرح شمسیه در منطق، حاشیه بر کشاف و چندین کتاب دیگر است. نخستین اثرش شرح نصریف است که در شانزده سالگی تألیف نمود و همواره از کتب

معتبر درسی در علم صرف محسوب گردیده است^۱. علامه تفتازانی دو شرح بر تلخیص المفتاح دارد یکی بنام مطول که شرحی مفصل و از مهمترین کتب درسی در علوم بلاغت شمرده می شود و حواشی و تعلیقات متعدد بر آن نوشته اند، و دیگر شرحی کوتاهتر که به «مختصر» معروفست و آن نیز از جمله شرحهای مهم تلخیص المفتاح و جزو کتب درسی است.

علامه میرسید شریف جرجانی که نام او را قبلاً آورده ایم از معاصران سعدالدین تفتازانیست که با هم در دربار تیمورلنگ بسر می بردند و بایکدیگر مباحثات و محاوراتی داشتند. مصنفات این استاد از شروح و حواشی و تحقیقات به پنجاه می رسید و از آن جمله شرح قسم سوم از مفتاح العلوم و حاشیه بر کتاب مطول و نیز حاشیه بر کتاب مختصر تفتازانی است.

بعد از اختصار خطیب قزوینی از مفتاح العلوم سکاکی که منشاء شروح و حواشی مذکور شده است، مختصر مهم دیگری از آن کتاب در قرن هشتم ترتیب یافت بنام «الفوائد الغیاثیه» بدست قاضی عضدالدین ابجی (م ۷۵۶) که نام وی را چندبار در شمار علمای زمان آورده ایم و از شاگردان او مشاهیری از قبیل شمس الدین کرمانی و سیف الدین ابهری و سعدالدین تفتازانی را می شناسیم. فوائد غیاثیه اختصاری از قسمت سوم مفتاح العلوم در معانی و بیان و کوتاهتر از تلخیص المفتاح خطیب قزوینی است. قاضی عضدالدین این کتاب را بنام غیاث الدین محمد بن رشید الدین فضل الله به فوائد غیاثیه موسوم ساخت. بر فوائد غیاثیه چند شرح نوشته شد و از همه آنها قدیمتر شرحی است بنام «تحقیق الفوائد».

مؤلف تحقیق الفوائد شمس الدین کیهانی (محمد بن بهاء الدین یوسف بن علی ۷۱۷-۷۸۶) از کبار علمای فقه و حدیث و تفسیر و معانی و بیان و علوم عربیه است.

۱- الاعلام زر کلی ج ۸ ص ۱۱۲-۱۱۱، مفتاح السعاده ج ۱ ص ۱۶۵-۱۶۷؛

وی مقدمات علوم را نزد پدر خود بهاءالدین فراگرفت و سپس نزد قاضی عضدالدین ایبکی و علمای دیگر با تمام تحصیلات پرداخت و بعد بدمشق و مصر رفت و در آنجا نیز تحصیلات خود را تعقیب نمود و از آنجا ببغداد بازگشت و همانجا بود تا درگذشت. در احوال او نوشته‌اند که نسبت بدرویشان و دانشجویان متواضع بود و بدیدار امرا و رجال رغبتی نداشت مگر آنکه بزرگان و سلاطین بخانه او می‌رفتند و ازو طلب دعا و نصیحت می‌نمودند. از آثار اوست شرح بخاری، شرح موافق، شرح مختصر ابن-حاجب، النموذج الکشاف، حاشیه بر تفسیر بیضاوی. وفات او در راه حج اتفاق افتاد و او را ببغداد باز بردند و در قبری که خود نزدیک گور شیخ ابواسحق شیرازی مهیا کرده بود بخاک سپردند.

از جمله منظوم‌هایی که در علم معانی و بیان یاد دیگر علوم ادبی ساخته شد یکی قسمی است از النبی ابن الشحنة (محب الدین ابوالولید محمد بن محمد ترکی حلبی ۷۴۹-۸۱۷). این الفیه در ده علم از علوم ادبی است و اصول معانی و بیان را در یکصد بیت شاملست؛ دیگر قصیده بیست بنام «المقصود الجلیل فی علم الخلیل» در باره عروض از ابن حاجب که پیش ازین ازو و آثارش سخن گفته‌ام.

در قرن هفتم و هشتم مؤلفان ایرانی تنها با ایجاد کتب و شروح و حواشی متعدد خود در علوم ادبی بزبان عربی سرگرم نبودند و علوم بلاغت و شعر و تألیفات فارسی در انشاء بلکه تألیفاتی در بعضی انواع علوم ادبی بزبان فارسی هم پدید آوردند که معدودی از آنها مربوط بعلوم لسانی و ادبی عربی بود و بیشتر آنها در باره علوم ادبی فارسی. معمولاً تألیف اینگونه کتابها تحت تأثیر و بتقلید از علوم ادبی عربی صورت گرفته است چنانکه هنوز هم ادبای ایرانی تحت تأثیر همان روش و همان مبانی و حتی همان اصطلاحات قرار دارند.

در علم انشاء و رسائل بدیع و عروض و قافیه و امثال آنها درین عهد چند تألیف مهم داریم که در رأس همه آنها المعجم فی معاییر اشعار العجم قرار دارد. در باره این

کتاب و مطالب و موضوعات و نویسنده^۱ آن پیش ازین سخن گفته ایم^۱.

از جمله کتابهای مهم که در باره^۲ مباحث بلاغی زبان فارسی درین دوره تألیف شده کتاب حدائق الحقایق است از شرف الدین رامی (حسن بن محمد رامی تبریزی م ۷۹۵) از شاعران و نویسندگان معروف قرن هشتم هجری که معاصر شاه اویس ایلکائی (م ۷۷۶) و شاه منصور آخرین پادشاه آل مظفر (م ۷۹۵) و ملک الشعراى او بوده است. کتاب انیس العشاق ازین شاعر و نویسنده^۳ فاضل است و او حدائق الحقائق را بنام شاه اویس ایلکائی در شرح حدائق السحر نوشت. بدین معنی که چون حدائق السحر رشید و طواط مجمل است بامر شاه اویس مأمور شد که آنرا شرح و بسط دهد و شواهد و امثال آنرا از اشعار پارسی که در روزگار نویسنده رایج بود بیاورد. او نیز چنین کرد و کتاب را بر دو قسم ساخت. قسم اول در سخنان رشید و طواط و توضیح آنها در پنجاه باب. و قسم دوم در اصطلاحات متأخران درین فن در ده باب. شرف الدین رامی در هریک از موضوعات کلام و طواط را نقل کرده و سپس توضیحاتی بر آن افزوده است. از کتب معروف فارسی این عهد در فنون ادب کتاب «الکافیه» است در عروض و قافیه معروف به عروض نجائی. مؤلف این کتاب محمود بن عمر نجائی نیشابوری از ادبای معروف نیمه^۴ اول قرن هشتم هجری است. حاجی خلیفه^۲ شرح قصیده^۳ رائیه^۴ و بدایع الاسمار فی صنائع الاشعار^۵ از جمال الدین محمد بن ابوبکر قوامی مطرزی شاعر مشهور را بهمین محمود بن عمر نجائی نیشابوری نسبت داده و گفته است که او شرحی فارسی بر آن نوشت و مشکلات آن قصیده را با امثله توضیح نمود و آنرا بوزیر غیاث الدین تقدیم کرد. بهر حال «الکافیه» را نجائی نیشابوری بفارسی در عروض و قافیه نوشته

۱ - همین کتاب ج ۲ ص ۱۰۳۱ - ۱۰۴۳

۲ - کشف الظنون ستون ۲۲۹

۳ - هدایت ایاتی ازین قصیده مصنوع را در مجمع الفصحا ج ۱ ص ۷۹ نقل

کرده است.

و همه^۱ مثالها را نیز از شعر فارسی آورده است .

کتاب دیگر عراضة العروضین است از ابوالفضل محمد بن خالد القرشی که هم در مجموعه^۲ (۴۶۴ - ۴۷۷) مدرسه^۳ عالی سپهسالار^۴ که از قرن هشتم است ، و هم در مجموعه^۵ بی که نزد نگارنده است و گویا از روی مجموعه^۶ مذکور در اواسط قرن نهم نوشته شده است ، دیده می شود و بنابراین قاعده^۷ باید در حدود قرن هفتم و هشتم همزمان با کتب دیگری که نام برده ایم تألیف شده باشد و درین مجموعه نسخه^۸ بی از « جمع مختصر » وحید تبریزی نیز دیده می شود در عروض و بدیع و قافیه که آنرا از روی مآخذ مشروح ترتیب داده است .

در همین دوره ابن هندوشاه (محمد بن هندوشاه بن سنجر نخبخوانی) معروف به شمس منشی کتابی سودمند بنام « دستور الکاتب » در باره^۹ فن کتابت رسایل نوشته است ؛ و ادیبی دیگر بنام محمد بن علی خوارزمی هم کتابی سودمند بنام « جلالیه » در علم مکاتبه دارد^{۱۰} . بر رویهم کتابهایی که در قرن هفتم و هشتم در باره^{۱۱} مسائل مختلف ادبی زبان فارسی تألیف شده قابل توجه است چنانکه باید این دو قرن را دوره^{۱۲} واقعی تدوین علوم ادبی فارسی دانست .

۱ - فهرست مدرسه^{۱۳} عالی سپهسالار ج ۲ ص ۱۱۱

۲ - درباره^{۱۴} این کتابها ضمن تحقیق در آثار نثر فارسی بموقع سخن خواهم گفت . فعلا

رجوع شود به فهرست نسخ خطی فارسی کتابخانه^{۱۵} ملی پاریس ، بلوше ، ج ۱ ص ۲۶۱ و ۲۶۵

فصل پنجم

زبان و ادبیات فارسی در دو قرن

هفتم و هشتم

هجری

درین فصل که اساسی ترین فصل کتاب ما در هریک از ابواب

آنست، درباره پنج موضوع مرتبط بیکدیگر سخن خواهم گفت

سر آغاز

و هریک از آنها را تحت عنوان یک « بهره » مورد بحث قرار خواهم داد:

بهره نخست : وضع عمومی زبان و ادب فارسی

بهره دوم : شعر فارسی در قرن هفتم و هشتم

بهره سوم : شاعران فارسی گوی در قرن هفتم و هشتم

بهره چهارم : نثر فارسی در قرن هفتم و هشتم

بهره پنجم : فارسی نویسان قرن هفتم و هشتم

و چنانکه می بینید خلاف مجلدات دوگانه پیشین مبحثی را به تازیگویان ایرانی درین دوره

اختصاص ندادهام زیرا نویسندگی و شاعری بزبان عربی از تاریخ انقراض خلافت عباسی ببعد در ایران بسیار بندرت انجام گرفت و نزدیک بنام آنچه بزبان عربی تهیه شد معمولاً در زمره کتب مدرسه‌ای بود و نمی‌تولن آنها را بعنوان آثار ادبی مورد توجه قرار داد، و تازه درباره آن دسته از مؤلفان عربی نویس هم پیش ازین، در همین مجلد، در فصل مربوط بعلوم باندازه لزوم بحث شده و آثار آنان معرفی گردیده است.

اما از بهره‌های پنج‌گانه این فصل، نظر ما در بهره نخست معطوفست بوضع زبان و ادب فارسی درین عهد، و بعواملی که آنها را در مراحل جدیدی از انحطاط یا اعتلاء وارد ساخت؛ در بهره‌های دیگر علاوه بر تحقیق درباره چگونگی شعر و نثر و سبکهای متداول در آنها بذکر احوال شاعران و نویسندگان زمان هم توجه خواهیم داشت.

پس این فصل بجهت مطالعه مستقیم در ادبیات فارسی فصل اساسی کتاب و فصلی است که حاصل همه مطالعات پیشین را در آن جست و جو باید کرد.

نکته‌ای که ذکر آن در اینجا بایسته است آنکه موضوع این فصل زبان و ادبیات فارسی است نه ایران. درستست که ما هنگام مطالعه در تاریخ فرهنگ ایرانی در مرزهای سیاسیِ امروزی که همگی مخلوق حوادث قرن هجدهم و نوزدهم میلادی است، متوقف نشده‌ایم، و نباید هم توقف کنیم؛ ولی در این دوره که مورد مطالعه ماست، و البته در ادوار بعد، شعر و نثر فارسی تنها در فلات ایران، رواج نداشت بلکه گویندگان بزرگی از سرزمینهای دیگر مانند آسیای صغیر و سرزمین پهناور هندوستان نیز ظهور کردند که آثار برخی از آنان در ردیف اول آثار پارسی قرار گرفته است و هنگام تحقیق در سیر شعر و نثر پارسی از ذکر نام آنان گزیر نیست. پس بهتر است که در چنین حالی از تعبیر «ادبیات ایران» صرف نظر کنیم و تعبیر دیگری را که منحصر برای زبان و ادب پارسی داریم، یعنی «ادبیات فارسی» مورد استفاده قرار دهیم.

پیش از شروع سخن درباره شعر و نثر پارسی درین دوره بعضی مطالعات عمومی درباره زبان و ادب فارسی نیازمندیم و اینک مطالعه خود را درباره آنها آغاز می‌کنیم:

بهره نخست

وضع عمومی زبان و ادب فارسی

عهد ناسازگار
وضعی که برای ادب فارسی و همه دانشها و کالیبات در دوران
مورد مطالعه ما وجود داشت کاملاً مغایرست با دوره مقدم
بر آن، و باید آنرا بر رویهم عهده ناسازگار باحوال علوم و ادبیات و حتی دوره‌ی
متناقض باوجود و ادامه حیات آنها دانست.

(۱) این دوره همچنانکه با مطالعه در اوضاع سیاسی و اجتماعی آن ملاحظه کرده‌ایم،
باهجومی بنیان‌کن که بسرعت شامل تمام نواحی شرقی و مرکزی ایران و قسمتی بزرگ از
نواحی غرب و شمال غرب فلات ایران و نواحی مجاور آن گردیده بود، مقارن بوده‌است.
درین هجوم خشک و تر باهم سوخت، از هر جا که مغول و تاتار مهاجم گذشت عاده خاك
توده‌ی غارت زده و قتل عام دیده برجای ماند. مساجد و مدارس و بقاع ویران و کویها
و برزنها متروک و نهی گردید و از آنهمه مدرسه و کتابخانه و مراکز تعلیم و تعلم و مواطن علم
و ادب چیزی برجای نماند.

اگر چنین هجوم وحشت زایی دفعی بود و دیر نمی‌پایید، شاید جبران آفات آن
امکان می‌یافت، لیکن از بخت بد هجوم تاتار و مغول با حکومت ممتد آنان نیز همراه گشت
و سپس انقلابات متبادی و جنگهای داخلی ایران و امارت جویبهای گردنکشان که خود را
جانشین خانان مغول می‌دانستند، و یا پکشاکش جنگجویان ایرانی که بقصد تشکیل
حکومت‌های ملی افتادند، بر آن منظم شد و دوره‌ی سراپا ناامنی و همراه با فقر و فاقه
بوجود آورد که طبعاً با اشتغال بعلم و ادب و با ایجاد مراکز علمی و ادبی سازگاری نداشت.

(۲) یکی از بزرگترین علل ترقی ادبیات و رواج بازار آن در ایران همواره تشویق دربارهای سلطنت و امارت و یا خاندانهای ریاست و ثروت بوده است. درین عهد با حمله مغول از خاندانهای امارت و سلطنت و ریاست ایرانی جز معدودی باقی نماند که آنها هم بتدریج از میان رفتند و حکومت قاهره که در ایران از متغلبان مغول و تاتار بوجود آمد، خریدار دانش و ادب نبود تا مشوق ادبا و علما باشد، و اصولاً مغولان و اقوام زردپوست دیگری که با آنان بایران ریخته بودند نه لطافت ذوق و ظرافت زندگی داشتند که بدین گونه معنویات و کالیات پردازند و نه سنجیت نژادی و لسانی که با ایرانیان در آمیزند، و نه تقارب اعتقادات دینی و سنن و آداب و عادات که از افکار ایرانیان مسلمان لذتی برند، و نه علاقه بی بقوم مغلوب تا بنیکو داشتن احوال مادی و معنوی آن میلی و نشاطی نشان دهند. در تمام دوره فرمانروایی مغولان و هم سنخان آنان ادبیات فارسی و شاعران و ادیبان ایران فقط در خدمت بعضی رجال و دربارهای محلی و یا در خارج از ایران و احیاناً در خانقاههای وارسته از جهان تشویق شده و کم و بیش بکار ذوقی و علمی خود اشتغال یافته اند.

(۳) موضوع مهم دیگری که نباید از آن غافل بود فقر و پریشانی و حشت انگیزیست که مردم غارت زده قرن هفتم و هشتم با آن دست و گریبان بوده اند. بر این فقر و پریشانی مصیبت زدگی و نابسامانیهای روز افزون که هر روز بنوعی جلوه می نمود، افزوده می شد و اشتغال بنوقیات و کارهای هنری را که در زمره امور تفریحی است بالمره دشواری ساخت مگر در موارد یا در محیطهای استثنائی.

(۴) مطلب قابل ذکر دیگر آنکه با حمله مغول و حکومت ایلخانان و انقلابات پیاپی بعد از آنان تمام مراکز مهم تمدن و فرهنگ ایران زیر و زبر گشت. پیش از استیلای مغول خوارزم و ماوراءالنهر و خراسان دارای مراکز علمی و ادبی متعدد بود، مانند خوارزم و بخارا و سمرقند و مرو و بلخ و هرات و نیشابور و طوس و غیره. درین مراکز کتابخانهها و مساجد و مدارس و خانقاههای متعدد وجود داشت و مدرسان و ادیبان و عالمان

و عارفان بزرگ در آنها سرگرم کار بودند و همگی آنان در سایه حمایت پادشاهان و خاندانهای امارت و ریاست و ثروت زندگی خوش داشتند و مردم نیز بر اثر کثرت ثروت آنان را و علی‌الخصوص عالمان شرع و عارفان را، بمال و مکنّت بی‌نیازی کردند. این همه وسایل برای سرگرمی و اشتغال بعلم و ادب دست‌آویزهایی سودمند بود. از اینجاست که چون بکتابی که مقارن حمله مغول درباره احوال عالمان و ادیبان و شاعران تدوین شده است، مراجعه کنیم با آثار متعددی مخصوصاً در مسائل ادبی، ویا با ساهی شاعران بسیار بازی خوریم که بعد از حمله مغول یا از غالب آثار آنان چیزی در دست نیست و یا جز نام نشانی از آنان باقی نمانده و آثار و اشعارشان در ویرانه‌های ماوراءالنهر و خوارزم و خراسان تاابد مدفون گردیده است. از میان رفتن این مراکز طبعاً علت بزرگی برای کساد بازار ادب می‌توانست بود و این امر در نقصان عالمان و آثار آنان در عهد مغول و دوران بعد از آن هم خالی از تأثیر نبود.

۵) از میان رفتن نزدیک بتمام مراکز مهم دانش و ادب در مشرق ایران بر اثر حمله مغول و همچنین نابود گردیدن قسمت اعظم از آثار ادبی و علمی یکی از اسباب عمده گسیختن رشته ارتباط ایران بعد از مغول با ایران پیش از مغول بود. این نکته از جهات مختلف قابل توجه است: از بابت فساد زبان ادبی فارسی، فراموش کردن بسیاری از روایات و سنتهای ملی که از گبر و دار غلبه اسلام و عرب مآبی جان بدر برده و تا حدود دوره مغول باقی مانده بود، فراموش کردن بسیاری از سنتهای علمی و ادبی که بتدریج در مراکز علمی و ادبی ایران ایجاد شده بود و با درهم ریختن آن مراکز طبعاً راه ضعف و احیاناً راه نیستی سپرد ...

شاید وجود عده نسبتاً قابل توجهی از علما و ادبا در قرن هفتم
عوامل مثبته
و احیاناً در قرن هشتم جوینده حقیقت را بتردید افکنند و بر آن
دارد که دوره مغول و تاتار را دوره بارآوری از حیث ادب و دانش بشمار آورد اما
درین باب باید بعوامل مثبته زیرین توجه داشت:

(۱) در اوان حمله مغول یعنی در آغاز قرن هفتم هجری تمدن ایران اسلامی در مشرق و مرکز ایران بمراحل عمده‌ای از ترقی رسیده و شماره دانشمندان و اهل علم و اطلاع و عرفان و ادب بسیار زیاد بوده است و طبعاً عده کثیری از آن قوم در گیر و دار هجومهای بی‌امان مغول از میان رفتند ولی عده کمی از آنان با به ممالک مجاور گریخته در پناه امرای آن نواحی بکار خود ادامه دادند و یا در خود ایران احیاناً از زیر ضربات حمله مغول جان بدر برده بگوشه و کنار مملکت پناه جستند. تمام نویسندگان و شاعران و عالمان درجه اول قرن هفتم ازین دسته‌اند.

(۲) زیر دست این بزرگان ادب و علم و عرفان عده‌ای تربیت شدند که در اواخر قرن هفتم و اوایل قرن هشتم زندگی می‌کردند و آثار معتبری از آنان در دست داریم لیکن با مطالعه دقیق در شماره این بزرگان و نقصان تدریجی آنان در قرن هفتم و هشتم و مقایسه مختصری با قرن ششم و آغاز قرن هفتم هجری که شماره نویسندگان و شاعران روز افزون بود، بخوبی می‌توان آثار انحطاط علوم و ادبیات را درین دوره مشاهده کرد.

(۳) هر انقلاب و تغییر بزرگ اجتماعی، هر چه نیرومند و دفعی باشد، آثار خود را بی‌درنگ در تاریخ نشان نمی‌دهد، بلکه آثار واقعی آن تغییر و انقلاب مدتها بعد از واقعه مشهود می‌افتد. هجوم مغول و آثاری که بر آن مترتب شد نتایج خود را دفعه نشان نداد بلکه نتایج و اثرهای واقعی این حادثه بزرگ تاریخی را باید از قرن هشتم بعد که عهد انحطاط علوم و ادبیات در ایرانست، جست‌وجو کرد.

(۴) همچنانکه هنگام مطالعه در وضع سیاسی و اجتماعی این عهد دیده‌ایم، در اوان حمله مغول پناهگاههایی در ایران و خارج از ایران برای بقیه السیف علما و ادبا وجود داشت و آنانکه از تیغ بی‌دریغ مغول امان یافته و جانی بدر برده بودند، غالباً باین پناهگاهها گریخته و در آنها بقیه ایام حیات را سپری کردند. درباره این مراکز در صحایف مقدم ازین کتاب تحت عنوان «پناهگاههای فرهنگ ایران» سخن گفته‌ام. درین پناهگاهها و همچنین در دستگاههای امارت ایرانی که در دوران حکومت ایلخانان یا بعد از ضعف آن‌ها

در ایران وجود یافت، و ما در ذیل عنوان امارت‌های میان ایلخانان و تیموریان، درباره آنها بحث نموده‌ایم، عده‌ای از رجال بزرگ قرن هفتم و اولاد یا شاگردان آنان زیستند و آثار مشهور خود را بوجود آوردند منتهی همه این پناهگاهها بابتدریج از میان رفتند و یا بر اثر انحطاط پرمناهی که در دوران حکومت مغول در ایران بروز کرده بود، اثر سودمند خود را در حمایت و نگاهداشت فرهنگ ایرانی از دست دادند و بی‌ثمر و بی‌فایده شدند.

۵) نکته دیگری که باید از یاد نبرد آنست که بعد از قرن هفتم و هشتم، چون دیگر ایران با حمله‌ای از قبیل حمله مغول، که بنیان کن و خانه برانداز و محوکننده و نابود سازنده بود، مواجه نگشت آثاری که در آن دو قرن و یا بعد از آن بوجود آمد تقریباً همگی برجای ماند و همین امر ممکن است جوینده حقیقت را با شبهه اندازد تا تصور کند که این دو قرن از حیث ایجاد آثار و تربیت عالمان و ادیبان دوره خوبی بوده است.

باتوجه باین نکات و نکات مشابه آنها که خواننده حقیقت جوی تواند استنباط نماید، چنین می‌توان نتیجه گرفت که اثر بارز حمله مغول در تمدن و فرهنگ ایرانی و از آنجمله در ادبیات فارسی ایجاد یک انحطاط سریع بوده است که در آغاز امر آثار آن بععل مختلف مشهود نبود ولی از اواسط قرن هشتم ببعد نتایج آن در تاریخ تمدن و فرهنگ ایرانی بصورت بارزی خودنمایی کرد. بهمین سبب است که در اوایل حمله مغول و حتی در دوره ایلخانان ایران بنام چندین شاعر و نویسنده بزرگ بازی‌خوریم که بتدریج از شماره آنان کاسته می‌شود و در نیمه دوم قرن هشتم نادر و انگشت شمار می‌گردند و بهمان نسبت هم از میزان ارزش ایشان کاسته می‌شود.

زبان فارسی در اوایل قرن هفتم با در آمیختن زبان عربی با آنچه

در قرون مقدم بود تفاوت یافته و زبانی استوار شده بود و

درین باره بجای خود بحث کرده‌ایم. در قرن هفتم همان حال در زبان

فارسی امتداد داشت زیرا همه نویسندگان و شاعران بزرگ آن قرن یا از کسانی بودند که در

اوایل حمله مغول بنویسندگی و شاعری اشتغال داشته‌اند و یا کسانی که در اوایل قرن هفتم تربیت

وضع عمومی

زبان فارسی

شده و هنگامی که حکومت ایلخانی در ایران تشکیل می‌شد در کار خود بروز و ظهور نموده بودند، و با کسانی که زیر دست این دو دسته تربیت یافتند و هنوز محیط ادبی اواخر قرن ششم و اوایل قرن هفتم را تا اواخر قرن هفتم و اوایل قرن هشتم حفظ کردند. همین سبب است که در زبان ادبی قرن هفتم و اوایل قرن هشتم آثار فساد کم مشهودست و گسیختگی آن از زبان بلیغ اواخر قرن ششم و آغاز قرن هفتم بزودی مشهود نمی‌گردد مگر بتدریج. نکته‌ی که درین میانه قابل توجهست آنکه با حمله مغول و برچیده شدن دربارهای حامی شعر و ادب فارسی طبعاً شعر و نثر از دربارهای اصلی و مراکز بزرگ حکومت بیرون رفت و بیشتر در دربارهای کوچکی که از عهد ایلخانان تا حمله تیمور در ایران موجود بود، و یا در ظل حمایت خاندانهای وزارت و ریاست، باقی ماند و با این کیفیت شرایط دشواری که برای تربیت شاعران و نویسندگان رسائل در دوران پیشین وجود داشت از میان رفت و مخصوصاً شاعری بیشتر جنبه عمومی یافت تا درباری، و بدین ترتیب قیود سنگینی که پیش از آن برای شاخص شدن در شاعری و نویسندگی وجود داشت و مستلزم وسعت اطلاع در مسائل مختلف ادبی و مخصوصاً آشنایی وافر با آثار استادان گذشته و در نتیجه مهارت در زبان و لغت بود، برداشته شد و این امر طبعاً به محدود شدن دایره تعبیّرات و ترکیبات انجامید، منتهی بهمان نحو که از گفتار ما مستفاد می‌تواند گشت این وضع بتدریج حاصل گشت زیرا مخصوصاً در قرن هفتم هنوز استادان و شاگردان آنان تابع سنتهای قدیم بودند و آن سنتها یکباره و بسرعت راه زوال نمی‌توانست گرفت.

نکته دیگر آنکه با حمله مغول و برافتادن قطعی مراکز مشرق، خاصه خراسان که عالیترین مرکز تربیت نویسندگان و شاعران پیشین و زبان استادان آن ناحیه زبان ادبی حاکم شمرده می‌شد، شعر و نثر فارسی بطور قطع بنواحی دیگر ایران و یا بنواحی خارج از ایران منتقل گردید و این امر جز در آثار کسانی که از مشرق ایران رفته و در قرن هفتم و حتی در اوایل قرن هشتم بکار شاعری و نویسندگی اشتغال داشته‌اند (از قبیل بهاء الدین ولد و جلال الدین محمد بلخی و نورالدین محمد زیدری نسوی و عظاملک جوینی و

شمس‌الدین محمد جوینی و سیف‌الدین فرغانی و امثال آنان) طبعاً منجر به یک جریان جدید، یعنی تأثیر و نفوذ لهجه‌های مرکزی و غربی ایران در زبان ادبی گردید و به همین سبب بسیاری از اختصاصات زبان اولیه دری که هنوز تا اوایل قرن هفتم در نثر و نظم فارسی دیده می‌شد، در آثار دوره مورد مطالعه ما متروک گردید و یکی از بزرگترین علل تغییر سبک آثار فارسی قرن هشتم نسبت به آثار پیشین، چه در شعر و چه در نثر فارسی، همین امر یعنی دور شدن زبان ادبی از نفوذ مشرق و قبول نفوذ از دسته لهجه‌های غربی ایرانست.

اما از حیث نفوذ زبان عربی در زبان فارسی، باید این دوره را دنباله دوره پیشین دانست. توضیح آنکه دوره تأثیر بسیار شدید زبان و ادب عربی در زبان ادبی فارسی نیمه دوم قرن ششم و اوایل قرن هفتم بود. درین مدتست که در آثار نویسندگان متصنع مفردات و ترکیبات زبان عربی بصورت عجیبی رخنه کرده بود و در برخی از آن آثار وضع بنحوست که غیر از ترکیبات، که عادة عربیست، بیشتر از نصف مفردات و گاه شصت تا هفتاد درصد از آنها نیز تازیست. این خاصیت را بیشتر از همه در انشاء مترسلان قرن ششم و آغاز قرن هفتم با کسانی که بشیوه آنان بتألیف و تهذیب کتب اشتغال داشته‌اند می‌توان دید و اتفاقاً در نیمه دوم قرن ششم و آغاز قرن هفتم نمونه‌های بلاغت زبان فارسی همین دسته از آثار مانند منشآت و آثار بهاء‌الدین بغدادی و منتجب‌الدین بدیع اتابک جوینی و ظهیری سمرقندی و دقاتی مروزی و ابوالشرف ناصح بن ظفر جرفادقانی و نورالدین محمد خرندزی زبیدی نسوی بوده‌است و دوسایر آثار هم که بشیوه انشاء ساده و مرسل نگاشته شده هم نفوذ مفردات عربی کم نیست و این امر می‌رساند که زبان عربی در قرن ششم بنابر علل و جهاتی که بجای خود ذکر شده عمقاً در زبان فارسی نفوذ یافت و البته مترسلان عهد سلجوقی و چهارمشاهی و نویسندگان و شاعران متصنع هم که از ترکیبات و مفردات عربی بی‌هیچ قید و بندی استفاده می‌کرده و حتی خالی بودن عبارات خود را از آنها نقص و عیب می‌شمردند، درین امر بعداً کافی تأثیر و دخالت داشته و مسلماً آن‌حال را تشدید و تقویت کرده‌اند.

باتوجه باین مقدمه بخوبی می‌توان دریافت که وضع زبان ادبی ایران در قرن هفتم از باب آمیزش آن با زبان عربی چیست زیرا نویسندگان بزرگ این قرن همه از کسانی بودند که بشیوه قدیم تربیت یافته و همان روش را دنبال می‌کرده‌اند، حتی نویسندگانی که مرادشان از تالیف تحریر تاریخ یا کتب عرفانی بود، زیرا زبان ادبی فارسی چنان با زبان عربی در آمیخته بود که جدا کردن آن‌دو از یکدیگر الا بتصنع ممکن نمی‌شد.

در قرن هفتم و هشتم بر اثر غلبه مغول و تاتار، و درهم ریختن نفوذ ترکی مغولی
تشکیلات مملکتی بدست آنان، و حکومت متمادی آن قوم،
وسکونت ممتدشان درین کشور، و انحلال کلی ایرانیان مسلمان در قسمت بزرگی از دوران حکومت آنان، و بکار داشتن یاسای چنگیزی، و اداره مملکت با اصطلاحات خاص مغولی، و نظایر این علل و اسباب، زبان ترکی و علی‌الخصوص ترکی مغولی خیلی پیشتر از آنچه در قرن ششم دیده‌ایم، در ایران متداول شد و حتی بعضی از آنها چنان در زبان فارسی راه یافت که هنوز بصورت کلمات متداول فارسی در ایران بکار می‌رود. ازین لغت‌ها در غالب کتب قرن هفتم و هشتم و حتی در ادوار تالیه می‌توان یافت و از آنجمله است:

قوریلتهای : شورای سلطنتی . جمعیت	بینکچی : منشی جمع و خرج ؛ مستوفی
پادشاهزادگان	یام : چاپارخانه
یاسا : قانون؛ وییاسا رسانیدن یعنی مجازات کردن	اردو : سپاه و محل استقرار سپاهیان
چپاول : غارت	یورش : حمله و هجوم
ایلیچی : نماینده و رسول	یورت : قرارگاه و ابواب جمعی (یورت‌نگاه)
نویان، نویسن : شاهزاده که در فرهنگهای	قراول : پاسبان
فارسی اشتباهاً نویان ضبط شده و پارسی	ایلغار : هجوم بته کن
سره محسوب گردیده است!	ایل : مطیع
	تومان : ده هزار که ترکیب امیرتومان و

خاتم : بانوی خان	لغت تومان بمعنی ده هزار دینار از آنست .
قاآن : پادشاه	موچولکا (مُجُلکا) : تعهدنامه، تضمین-نامه .
آقا : بزرگ و سرور که عنوان شاهزادگان بلافصل و پسران و برادران پادشاه بود	تَرخان : عنوان امرا و اشراف لشکر که بعد از نویانان بودند .
آینی : آفازاده ، فرزندان شاهزادگان	بیلیک : سخنان ثبت شده خان ، مجموعه بیانات هر یک از خانان که حکم احادیث را در اسلام داشت و بدانها استناد و عمل می شد .
آروغ : خانواده و دودمان	کوج : رحلت و عزیمت
ایقاق : سخن چین و تمام ، و ایقاق بمعنی سخن چینی و تمامی از آنست	بَریلغ : فرمان
ایناق : خواص و بستگان	اینجو : مأمور وصول مالیات
تَرغو : تزل و پیشکش	تمغا : مُهر ، و آلتَمغا (آل + تمغا) بمعنی مهر سرخ سلاطین مغول ، و تمغاچی بمعنی مهرداد
باسقاق : شمه و مأمور مخصوص ، و باسقایی بمعنی حفاظت	بَرچاق : بند شمشیر و سلاحهای دیگر
تسوق ، تنگسوق : ره آورد و ارمغان	پایزه : انعام و مستمری ، و لوحه‌بی از زر یا سیم یا چوب که باختلاف مراتب عنایت از طرف خان بکسانی که مورد تشویق قرار می گرفتند داده می شد .
چوک : پره و حلقه‌بی از مردان و زنان سیورسات : زادو توشه‌بی که از روستاهای سرراه برای عبور لشکر یا موکب خان گرد می آوردند . این کلمه بعدها بمعنی زادو توشه راه یا آنچه در خانه برای مصارف روزانه ذخیره می شود بکار رفت .	کنگاج ، کنگاش : مشورت
سوغات (سوقات) : پیشکش و هدیه	خان : رئیس قوم
قُراغ ، قُرُق : خلوت کردن و خالی کردن راه و محل از غیر	

بخشی : عنوان علمای دینی بودایی	قورچی : پاسبان و اسلحه دار ؛ قورچی-
سیورغامیش، سیورغامیش : التفات، توجه، عنایت	باشی یعنی رئیس اسلحه داران ؛ قور
قشلاق : یورت زمستانی	بمعنی سلاح و از همینجاست قورخانه
ییلاق : یورت تابستانی	یارغو، یرغو : محاکمه و بازرسی و تحقیق ؛
کومک : باری و همراهی	یرغوجی بمعنی مستنطق و بازرس یا قاضی
قلان : مالیات ، خراج	باغی : مخالف سرکش و کسی که مطیع نباشد
ایاسه ، ایلسا : یاسا که پیش ازین معنی کرده ایم	اولوس : عشیره
پَرچَم : موی دم و بال اسب که بر بالای بیرق می بستند بنحوی که افشان شود.	اولاغ (الاغ) : چارپایی که به بیگاری می گرفتند ، ستور چاپاری
اینک اشتباهاً بمعنی درفش بکاری برند	تکشمبشی : تعظیم و کُرنش
بنصورت آنکه پارسی است ا	قوبجور ، قُبجُر : مالیات سرانه
جُول (جول کردن) : مسحور کردن	نوکر : پیشکار و کارگزار
داغ و طاغ (طاق) : کوه چنانکه در قره	یساور : یساول : دیده بان و محافظ
داغ و آلاطاغ	زکه : شکار جرگه ، شکار رژه
باورچی : خوانسالار	چریک : سپاهی آزاد
ایلخان : فرمانروای مُتابعان	قُشون : سپاه

نظایر این لغات و بسی از مشابهات آنها در عهد مغول و تیموریان در کتابهای گوناگون خاصه در تواریخی از قبیل تاریخ جهانگشتای جوینی و تاریخ و صاف و جامع التواریخ رشیدی و ظفرنامه نظام شاهی و ظفرنامه شرف الدین علی یزدی و جز آنها فراوان بکار رفته است و آنچه در سطور مذکور آورده ایم تنها برای آن بود که نمونه هایی از لغات مغولی که در عهد مورد مطالعه ما در ایران متداول شده و قسمتی از آنها مدتهای دراز در

کتابهای فارسی و در زمره اصطلاحهای اداری و نظامی بکار رفته است، درین اوراق مذکور افتد، و برای آنکه شواهدی از استعمال این واژه‌ها در نظم پارسی داده شود بنقل ابیات ذیل اکتفا می‌شود و برای اطلاع از کیفیت استعمال این کلمات در متون منشور قرن هفتم و هشتم بهتر آنست که بکتابهای آن عهد مراجعه شود زیرا بسبب وفور استعمال نقل شواهدی از آنها امری زائد بنظر می‌رسد.

بجا بمنزل وصلت رسم چو اندر راه اولاغ عمر سقط می‌شود بهر فرسنگ
(سیف فرغانی)

حاکمان دردم از وقبجرو تمغا خواهند عنکبوت ار بنهد کارگه جولاهی
(سیف فرغانی)

بسان اسب اولاغند مردم سفری نه چشم بسته و سرگشته همچو گاو عصار
(سعدی)

سلطان روم و روس بمنّت دهد خراج چپال هند و سند بگردن کشد قلان
(سعدی)

بصدر صاحب دیوان ابلخان نالم که در آساره او جور نیست برمسکین
(سعدی)

منم که برلیغ طبعم بدار ملک بقا نوشته‌اند بمداحی محمد و آل
(حسن متکلم)

تاگردنان روی زمین منزجر شدند گردن نهاده برخط فرمان ابلخان
(حسن متکلم)

نور مصباح دل بینای من از طریق اصطلاح آقای من
آلتمغاشد که آغا تا بکیل باز بیند جمع و خرج اردبیل
پنجم ماه صفر با نوکران در رکاب صاحب صاحبقران

آنگه از خوی در آلاطای آمدم جفت غم وز خرمی طاق آمدم
 مجمع اردو به آلاطای بود زآنکه آلاطاشان ییلاق بود
 تا در آن بودیم لشکر برنشت راه بیرون آمد یاسا بیست
 (نزاری - سفرنامه)

آلتغایی با درارم بدادی صاحبا ز آن تفاخر کرده ام بر جمله اقران شهی
 (نزاری)

بزر طاق دو ابرو دو ساحرند اورا که کرده اند مسخر عموم و اردو را
 بنمزمی دل و دینم چنان بهم برزد که جول کرد بکل هم دلم هم اینجورا
 نه بار بامن و نه دل چگونه بی دل و بار توان برید بتکلیف راه اردو را
 (نزاری)

بیورنگاه تو تا کوچ کرده ای زاینجا هزار بار بروزی برفته ام زیارت
 (نزاری)

حکم قضا در جهان نفاذ نیابد تا نکند یا نفوذ امر تو کنگاج
 (خواجو)

سربوش لا زوردی گلریز برگرفت باورچی قضا ز سر طشت خوان چرخ
 (خواجو)

صدر دین بجای تمغاجی که هست در خری بی مثل و خرطبی مثل
 کس دهد تمغا بدست آن پنا کس بمعمولی سپارد این عمل ؟
 (خواجو)

جز او از خواجگان گردون کرا دید که او هشتاد تومان زر ببخشید
 (خواجو)

دل در جهان بملقه ربایی عَلم شود گرسرآن دوزلف چو پرچم در آورد
(اوحدی)

منشیانِ قدرتِ بیچون زجرمِ آفتاب بر مثالِ بی مثالی آلِ تمغا می زنند
(خواجو)

نیغِ حکمت را که از مه تابماهی جار بست گوهر رخشنده خورشید بر برچاق باد
(خواجو)

زبان کشیده چو نیغی بسرزنش سوسن دهان گشاده شقایق چو مردمِ ایباغ
(حافظ)

از شاعران این عهد پور بهای جای بساختن ابیات ملمع از لغات مغولی و پارسی مشهورست. وی که شرح حالش را بموقع خواهم آورد گاه قصایدی کامل دارد که در آنها بسیاری از کلمات و اصطلاحات مغولی را آورده است و مراجعه بی بنسخ دیوانش این معنی را روشن می دارد. از جمله آن قصائد یک قصیده شهرت بسیار دارد که دولتشاه سمرقندی نیز آنرا بنامی نقل کرده است^۱ و اینک نموداری را چند بیتی از آن در اینجا می آوریم:

خون شد دل چریک و رعایا و لشکری	در بر لیغِ غمِ تو ز بس نالهای سخت
ایلغار کرده همچو قشون نکودری ^۲	هندوستان زلف ترا چشم ترک تو
کردند مشق بر رخ تو خطِ اویغوری	قامان طره های تو چون کلکِ بخشیان
از یار غوی هجر تو برخاست داوری	تاباسقاق عشق تو در ملک دل نشست

۱ - تذکرة الشعراء چاپ تهران تصحیح آقای محمد عباسی ص ۲۰۲ - ۲۰۵

۲ - نکودری یکی از ايلات جنگجوی بقیع سیستان بودند که به خراسان کوچ کرده در اطراف هرات ماندند و ملک فخرالدین کرت (۷۰۶م) از آنان برای خدمات خود استفاده کرد و این قشون نکودری غالباً بر خراسان و نواحی اطراف آن می تاخته و موجب آزار مردم را فراهم می آورده است. از جمله بهترین مواردی که درباره تاخت و تازها و جنگهای این نکودریان می توان بدان مراجعه کرد تاریخ آل مظفر محمود کتبی است. چاپ تهران ۱۳۳۵ ص ۹-۱۱.

تمناچی غم تو زد از اشک آلِ من تمنای سرخ برودقِ زرّ جعفری
 کردم تکشمنی لبّ جان ، بیوسه‌بی سورغامشی نمی‌کند از راه کافری... الخ
 از همین دوره است که ساختن اشعار ترکی بوسیلهٔ شاعران پارسی‌گوی و درآوردن
 آنها در دیوانهای خود و ساختن اشعار ملمعی از پارسی و ترکی معمول گردید . در
 رباب نامهٔ سلطان ولد پسر مولوی ۱۵۶ بیت شعر ترکی و در دیوان او و همچنین در دیوان
 کبیر مولانا ابیات متعدد ترکی و در مثنوی مولوی کلمات ترکی بسیار بکار رفته است و این
 نیست مگر تأثیر مستقیم حکومت ترکان در طول قرن پنجم و ششم هجری و سپس استیلای
 مغول و تاتار که بدبختانه در روزگاران بعد نیز تادیرگاه باغلبه و استیلای زبان ترکی در
 سازمانهای کشوری و لشکری ایران همراه بود . بهمین سبب است که با همه کوششهایی که
 شده است ، بر اثر مقاومت گروهی بزرگ از گندم نمایان جو فروش ، هنوز واژه‌های بسیار
 ترکی که معادل فارسی آنها را باسانی می‌توان یافت ، در زبان فارسی باقی است و معلوم
 نیست آنها را پیادگار کدام دسته از وقایع خوب یا بد نگاهیانی می‌کنند !

در قرن هفتم و هشتم ، زبان پارسی ، دنبالهٔ رواجی را که در عهد
 رواج زبان پارسی مقدم داشت رها نکرد ، و حتی از حدودی که پیش از آن ،
 بدانها رسیده بود ، فراتر رفت .

هندوستان در قرن هفتم و هشتم به چند علت جولانگاه بزرگ زبان و ادب پارسی
 بود . از جملهٔ آن علل است مهاجرتهای بزرگ ایرانیان ، از طبقات مختلف رجال و
 مستوفیان و دیران و علما و مشایخ صوفیه و شاهزادگان و مردم عامه از هر دسته و طبقه‌ای که
 توانایی گریز از برابر حملهٔ مغول و فتنه‌های مداومی که متعاقب آن بلای بزرگ در ایران
 رخ داده بود ، داشتند . در شرح اوضاع سیاسی و اجتماعی و در ذکر پناهگاههای فرهنگ ایران
 در این دوره و در شرح احوال متصوفه و غیره دیده‌ایم که اثر این مهاجرتها از لحاظ نشر
 زبان فارسی و فرهنگ ایران در هندوستان تا چه میزان بوده است .

در سنت که سران مغول به هندوستان و فتح آن نظر داشتند ولی از خوشبختی

نتوانستند در آن سرزمین نفوذ کنند و تنها چند سالی با تعرضات خود موجبات وحشت اهالی را در ولایات سند فراهم نمودند و همین عدم توفیق مغول ملعون در ویران ساختن هند باعث شد که کانون جدید فرهنگ ایران باستانی وبدون منازع توسعه یابد و ایرانیانی که بیلاذ مسلمان نشین هندوستان مهاجرت کرده بودند هم فرهنگ اجدادی را برای مدتی مدید حفظ کنند و هم آنرا از راه توسعه دین اسلام و نشر تصوف در آن نواحی رواج دهند. دولتهای مسلمان هند هم که از ممالیکت تربیت شده در دستگاه غوریان و از رجال ایرانی دربارهای آنان و با از رجال بومی که زیر دست این رجال ایرانی و مرداران مذکور تربیت می یافتند ، تشکیل می شد ، بصورت حادی ناشر زبان فارسی و فرهنگ ایرانی گردیده و چنانکه پیش ازین دیده ایم حتی اعیاد و رسوم درباری ایرانرا با وفاداری بسیار در آن سرزمین نگاه داشته بودند .

حکومت مقتدری که با کوششهای قطب الدین آیبک و شمس الدین اِلْتَمِش در دهلی تشکیل شده بود بزودی توانست دامنه قدرت خود را در بسیاری از نواحی هند توسعه دهد چنانکه در عهد سلطان محمد بن تغلق مرکز حکومت اجباراً از دهلی به دیوگیری ، (دولت آباد) در شمال شبه جزیره دکن انتقال یافت و همراه عمال دولت مسلمان زبان و ادب و فرهنگ و تصوف ایرانی هم مرکز جدید خود را در آنجا مستقر ساخت. دولتهایی که از آغاز دوره تجزیه حکومتهای مسلمان هند بوجود آمده و تا دوران تسلط ظهیر الدین بابر (میان سالهای ۹۳۲ و ۹۳۷ هجری) بر گوشه و کنار هند تسلط داشته اند همگی همان سنت دیرین سلاطین دهلی را در نگاهداشت زبان و فرهنگ ایرانی ادامه دادند ، سلاطین بنگاله ، جونپور ، مالوه ، گجرات ، کشمیر ، خاندیش ، کلبرگه ، احمدنگر ، بیجاپور و غیره و غیره همگی همین حال را داشتند و نظری بتوارخ مربوط باین سلسله ها و همچنین مطالعه بی در تراجم احوال رجال سیاست و علم و تصوف درین نواحی نشان می دهد که چگونه درین عهد هندوستان باتمام ذخایر و وسایل مادی و جمعیت وافر خود ، در اختیار زبان فارسی و فرهنگ ایرانی قرار گرفته و بظهور چند تن

از شاعران و نویسندگان معروف و یاتوطن گروهی از گویندگان ایرانی در آن سامان یاری کرده بود .

نظیر این وضع را در آسیای صغیر می‌توان ملاحظه کرد که در حمله مغول و فترات بعد از حمله چنگیز گروه کثیری از شاعران و نویسندگان و مشایخ بزرگ تصوف و رجال و علما در ظل رایت سلجوقیان روم بدان نواحی روی آوردند و همانجا ماندند و شهرهای معروف آن سامان را تبدیل بانجمنهای بزرگ ادب فارسی ساخته و کتابخانهای آن نواحی را از دست نبشته‌های پارسی و دیوانهای شاعران و سفینه‌ها و جنگهای گویندگان و نویسندگان ایرانی انباشته‌اند .

در دوران ضعف سلاجقه و سپس با روی کار آمدن آل عثمان در آن سرزمین پیشرفت زبان فارسی در آسیای صغیر شدت بیشتر یافت و چون صورت یک زبان نیم رسمی درباری ، و زبان متداول ادبی در آن سامان داشت ، همراه فتوحات آل عثمان بنواحی جدیدی رخنه کرد که شاید بدون حادثه تشکیل چنین دولتی هیچگاه در آنها نفوذ نمی‌یافت .

بهره دوم

شعر فارسی در دو قرن هفتم و هشتم

ادامه سنت قدیم و
تصحیح تدریجی آن

درم رنجتن دستگاههای بزرگ حکومتی خوارزمشاهی و غوری در آغاز قرن هفتم، که نخستین بوسیله خوارزمشاهان آل اتسز و دومین بوسیله مغولان انجام گرفته بود، اثری چندان در وضع شعر دریاری ایران نداشت زیرا این مردوخاندان نسبت بشعر و شعرا و تمرکز ادب در دربارهای خود کار مهمی انجام نداده بودند. در همان احوال چنانکه می دانیم شعر از دربارها بخانقاهها و به محافل علما و خاندانهای ریاست نیز راه یافته بود، و اگر چه حمله مغول جمع این قوم را نیز پریشان کرد لیکن انتقال گروهی از عارفان و عالمان مشرق و نواحی ایران بسرزمینهای مجاور کشور تا حدی جبران مافات می نمود. علاوه بر همه اینها حکومتهای کوچک حامی شعر فارسی که در داخل یا خارج از ایران مقارن حمله مغول برجای مانده بودند، و نیز حکومتهای دیگر که در دوران ایلخانان یا پس از آنان تاحمله تیمور در ایران دائر شده بود، غالباً به پیروی از سنت سنت پیشین حمله علم و آریاب ذوق و هنر را بنحوی از انحاء در ظل حمایت و عنایت نگاه می داشتند.

وقتی این احوال را برای حقیقت که از استادان آغاز قرن هفتم درگیر و دار حمله مغول گروهی جان بدر برده و بادامه کار خود و تربیت شاگردان سرگرم بوده اند، بیفزائیم، بدین نتیجه می رسیم که در دو قرن هفتم و هشتم هنوز سنت استادان قدیم متروک

نشده بود و اگر فتوری می‌بایست در شعر راه یابد تدریجی بود، و چنین نیز بوده است.

نخستین مطلبی که در شعر این دوره باید بدان توجه داشت، آنست که: شعر فارسی جنبهٔ نیرومند درباری خود را تا حدی از دست داد زیرا چنانکه می‌دانیم حکومت اصلی و مرکزی ایران در این عهد غیر فارسی زبان بود و طبعاً بزبان و ادب فارسی التفاتی و عنایتی نداشت. بدین ترتیب طبعاً شعر و نثر در دربارهای اصلی و مراکز بزرگ حکومت کمتر مورد توجه بود و بلکه بیشتر در دربارهای کوچک ناپایدار باقی ماند و با این کیفیت بازار شعر و ادب از رونق و رواج افتاد و نظم و نثر پارسی بیشتر جنبهٔ عمومی یافت تا درباری، لیکن با همهٔ این احوال نباید تصور کرد که شعر مدحی بالمره درین عهد ضعیف شد زیرا چنانکه در محل خود خواهیم گفت سرودن قصائد مدحی هنوز درین دوره از جمله کارهای اسامی غالب شاعران زمان بود. اما از طرف دیگر کم رونق شدن شعر درباری و رواج اشعاری که بیشتر جنبهٔ ذوقی یا عرفانی داشت از یک حیث سودمند و از جهت دیگر تا درجه‌ی زبان آور بود: فایدهٔ آن رها کردن شاعر از قیود خشک ادبیات درباری و سرگرم ساختن او بامور ذوقی و ابتکار و اختراع، بوده است، و زبان آن برداشتن قیدهای دشوار ادبی برای شاخص شدن در عالم شعر و ادب میان شاعران متعددی که داوطلب ورود بدربارها می‌شدند.

با این حال همچنانکه گفته‌ایم، سنهای ادبی با حملهٔ مغول یکباره متروک نگردید و بوسیلهٔ استادان آغاز قرن هفتم و شاگردان و تربیت شدگان آنان چندگاهی ادامه یافت و بتدریج رو بضعف و سستی نهاد.

شعر مدحی با شعر درباری چنانکه در بادی امر تصویری شود با شعر مدحی و قصاید حملهٔ مغول بالمره از میان نرفت بلکه ضعیف شد و درین ضعف مدتها باقی ماند، و حتی گروهی از گویندگان بزرگ این عهد، که گاهی غزل هم ساخته‌اند، بالاخص قصیده سرایان مداحند مانند اثیرالدین اومانی، بدر جاجرمی، مجد همگر، رکن صابن، ابن یمن، سلمان ساوجی، و برخی دیگر در عین آنکه در رشته‌های دیگر

شعر مشهور شده‌اند، از سرودن اشعار مدحی غافل نمی‌نشستند زیرا این امر وسیله سودمندی برای ارتزاق آنان بوده‌است و گاه شاعران از آن‌گزیری نداشتند؛ اما در میان شاعران این عهد کسانی را می‌یابیم که اگر چه مهارت آنان در قصیده سرایی مسلم است، مانند سیف‌الدین محمد فرغانی چنانکه در شرح حال او خواهیم دید، از درافتادن در «اصطبل ثناخوانی» خودداری می‌کردند و زبان قلم را از آلايشِ مدح برکنار می‌داشتند.

بهر حال نکته‌ای که مسلماً باید بدان توجه داشت آنست که بر اثر ضعف شعر درباری طبعاً از رواج قصیده سرایی، که در دوره‌های پیشین نوع طراز اول از انواع شعر فارسی بود، کاسته شد و حتی قصیده سرایان بزرگی هم که درین دوره پیدا شده و باقصاید مدحی ارتزاق نموده‌اند، درین نوع از شعر تابع روش قلم‌ا بوده و مثلاً همت آنان مصروف و منحصر بود بر استقبال قصائد معروف سنائی و انوری و خاقانی و ظهیر و اثیر اخسیکتی و مجیر و نظایر آنان، و بهمین نسبت هم سبک شعرای قصیده‌گوی قرن هشتم متماثل بوده است بشیوه قصیده سرایان بزرگ اوایل قرن ششم و آغاز قرن هفتم هجری که پیش ازین درباره آنان سخن گفته‌ایم. این پیروی از سبک شعرای مقدم طبعاً بتکرار مضامین آنان و حتی با استفاده مستقیم از قوالب لفظی که متقدمین بکار می‌بردند، منجر می‌شد و بدین سبب است که هر جستجوکننده تیزبین هنگام مطالعه در آثار قصیده‌سرایان قرن هفتم و هشتم خود را مواجه با تکرارهای پیاپی در محور و اوزان و قوافی و مطالب و مضامین قصاید استادانی از عهد انوری ببیند و گاه باسانی متوجه می‌شود که در جریان این تکرارها دسته‌هایی از قصائد در حالت سیر نزولی هستند یعنی در هر دوره‌ای نسبت بدوره ما قبل بنقصانهایی باز می‌خورد و شاهد سستی‌ها و فترتهایی در فکر و کلام گویندگان زمان است.

ساختن قصائد مصنوع، قسمنامه‌ها، التزامات مختلف که گاه در هر بیت از یک قصیده عدد آنها به سه و چهار می‌رسد، انتخاب ردیفهای مشکل، و عبارت ساده‌تری پیچیدن در ظواهر کلام که طبعاً راهی است برای فرار از معنی سخن، امری متداول و عموم است

مگر آنکه شاعران توانایی مانند سعدی در این میان، با ذهن خلاق و استعداد کم نظیر و ذوق مستقیم بجای پیروی از دیگران با ایجاد قصایدی کاملاً تازه توفیق یابند. اما این خلاقیت استثنائی و دور از اشتغال اکثر شاعران با شعر دوستانست و اگر برای نمونه بدسته بندی قصائد در کتاب مونس الاحرار محمد بن بدر جاجرمی توجه کنیم نحوه این اشتغال بر ما روشن می شود. وی قصائدرا در کتاب مونس الاحرار بدین تقسیمات منقسم می دارد: توحید، نعت محمد مصطفی (ص)، حکمت و موعظه، وصفیات، مصنوعات، تقسیمات، سؤال و جواب، تجنیسات و مکررات، مسططات، ملزومات، توشیحات و محذوفات، مربعات، قسمیات، اشعار مقفی، مردف، مرافی؛ و چنانکه می بینیم جز سه چهار نوع که بموضوع و مطلب قصاید بستگی دارد باقی بظاهر و قالب ارتباط می یابد. درین قصاید استعمال لغات و ترکیبات وافر عربی امری رایج بود و گاه درین راه کار بمبالغه می کشید، درعین آنکه شعرا بایراد تعبیرات جدید و مضامین دقیق و صفناً استعمال صنایع مختلف در اشعار توجه روز افزون داشتند. اگرچه درین میان گاه کسانی چون مجد همگر و سعدی در قصاید خود باقتضای شیوه استادان قدیم مخنّان سهل و روان دارند ولی کسانی دیگر چون رکن دعوی دار و سعید هروی و سراجی و فرید آخول و نجیب جرفادقانی و سیراج قُمری و حسن متکلم و بدر چاچی و رکن صابن و خواجو و سلمان شیوه استادان آخر قرن ششم و آغاز قرن هفتم را بشدت دنبال می کنند و در التزام ردیفهای دشوار و معانی باریک و بکار بردن استعارات و تشبیهات دقیق دیرباب اصرار می ورزند.

بهمان نسبت که در قرن هفتم و هشتم قصیده از ردیف اول شعر فارسی بمعقب می رفت، غزل راه پیشرفت می سپرد، اهم از غزلهای عاشقانه و عارفانه. پیش ازین درباره نوع شعر غنائی، خاصه غزل در ادب فارسی تا اواخر قرن ششم و آغاز قرن هفتم سخن گفته ایم. در اواخر قرن ششم با آنکه هنوز دوره کمال و اعتلای قصیده در شعر فارسی بود، توجه بغزل فزونی گرفته بود چنانکه کمتر

غزل

دیوانی از شاعران آن روزگار را خالی از غزل‌های متعدد شیوای دلپذیر می‌توان یافت که غالب آنها را چاشنی عرفان جلوه خاص می‌بخشد.

وقتی بابتدای سده هفتم هجری برسم دونوع از غزل را در راه کمال قطعی می‌یابیم یکی غزل عاشقانه و دیگر غزل عارفانه که اگرچه هنوز در زیر سیطره غزل عاشقانه بود ولی برای می‌رفت که لاحاله با استقلال می‌کشید.

درست در آغاز قرن هفتم در غزل‌های شاعران چهره دستی از قبیل کمال الدین اسمعیل و همعصران او رقت خاصی در معانی و لطافتی تمام در الفاظ مشاهده می‌کنیم. این غزله‌ها اگرچه بر مذاق عشاق سروده می‌شد لیکن از شوریدگی حال عارفان نیز در آنها جلوه‌ی می‌توان یافت. اما غزل عرفانی آغاز قرن هفتم را بتام و کمال باید در دیوان شاعر شوریده نیشابوری، عطار، یافت.

بدین ترتیب در قرن هفتم دوره برای غزلسرایان بزرگ هموار شده بود: نخست راه غزل عاشقانه لطیف و دوم راه غزل‌های عرفانی حاد و پراز شوق و جذبه و حال. راه نخستین بوسیله سعدی بکمال رسید. وی در غزل‌های خود با زبان شیرین و سخن لطیف و بیان سهل و مضامین مبتکر و تازه و متنوع مهارت و استادی را بغایت قصوی رسانید و کاری را که از رودکی شروع شده و با ظهور ظهیر و مجیر و کمال اسمعیل رونق و کمالی تمام یافته بود، بنهایت کشانید چنانکه بعد از وی هیچکس درین شیوه جای وی را نگرفت و همه کوشیده‌اند که از وی پیروی کنند و غزل‌های او بارها در همه ادوار بعد از وی بوسیله استادان بزرگ مورد استقبال قرار گرفت و حتی در حیات او شاعرانی که بغایت از وی دور می‌زیسته‌اند، مانند سیف الدین محمد فرغانی ساکن آق‌سرای روم، با استقبال آنها مبادرت می‌جسته و این کار را نوعی از کمال می‌شمرده‌اند.

در آن حال که غزل عاشقانه لطیف با الفاظ نرم و گبرای خود در قرن هفتم و هشتم، دنبال قافله‌ی که سعدی سالار آن بود بسیر خود ادامه می‌داد، شیوه‌ی که عطار در غزل هر فانی ایجاد نموده بود هم دنبال می‌شد و این دنباله روی در سخن چند شاعر منجر

بوصول بمراحل از کمال و حتی ابداع شیوه‌های نو می‌گردید. از جمله این گویندگان بزرگ یکی فخرالدین عراقی صاحب لمعاتست که اشعار پر سوز و پراز شوق او در شعر عرفانی بابی تازه گشود. غزلها و حتی ترکیبها و ترجیعها و قصیده‌های او بامعانی بلند عرفانی و بسی از تعبیرات و کنایات و رمزهای معمول میان عرفا و متصوفه همراه با احساسات و عواطف گرم ملاحظه می‌شود.

در همان روزگاران که عراقی مانند بسی دیگر از ایرانیان از بیم مغول و ویرانکاریها و کشتارهای آن قوم در هندوستان و آسیای صغیر و مصر و شام سرگردان بود، شاعری دیگر که همراه پدر و خاندانش بقونیه سفر کرده و همانجا مانده و چند سالی زودتر از عراقی از قید حیات دشوار قرن هفتم خلاص شده بود، یعنی جلال الدین محمد بلخی رومی، در ساختن غزلهای شیوای عرفانی دنبال کار عطار را گرفت و سرآمد غزلگویان عرفانی در تمام ادوار ادب فارسی گردید. دیوان کبیر او که بنام دیوان شمس مشهور شده مشحونست بمعانی بلند که گاهی بلخی عاشقانه ولی همواره باآرمانها و اندیشه‌های خالص عرفانی سروده شده و بسیاری از آنها صرفاً معنی عرفانی دارند و همگی بایان بسیار فصیح دل‌انگیز کم نظیری که در گرمی و گنجایی بآتش سوزان میباند، همراهند.

باز در روزگاری مقارن باعهد مولوی و عراقی، یعنی در همان سالها که آسیای صغیر یکی از مهمترین مراکز تجمع علما و ادبا و عرفای ایرانی شده بود، عارف بلند مقام دیگری بنام سیف الدین محمد فرغانی در غزلهای خود و همچنین در قصائد غزائی که غالباً در جواب قصائد معروف استادان پیشین ساخته، بدگر معانی عرفانی عمیق در وجوه مختلف مبادرت نموده است. از میان غزلهای سیف فرغانی بعضی در جواب غزلهای معاصر او سعدیست و او باین معاصر بلند مقام خود یدیده احترام می‌نگریست و قدر مقام بلندش را در شعر بنیکی می‌شناخت.

تا قسمت بزرگی از قرن هفتم غزلهای عارفانه و عاشقانه جز در سخن بعضی از شاعران که چاشنی از عرفان پذیرفته بودند، از یکدیگر جدا بود ولی از این پس بر اثر

نفوذ شاعران بزرگ غزلگوی قرن هفتم خاصه سعدی و مولوی و عراقی گویندگانی که بغزلسرائی متمایل بودند ، و نیز بر اثر ورود قطعی شعر بخانقاهها و همچنین در نتیجه تحولی که در تربیت متصوفه و عرفا رخ داده و بشیوع تصوف علمی و سيطرة کامل مشرب عرفان در ادب فارسی منجر شده بود ، دو نوع غزل عارفانه و عاشقانه با هم در آمیخت و ازین آمیزش شیوه‌ی نو در غزل بظهور پیوست . درین شیوه از طرفی افکار عالی عرفانی و نکات عمیق از حکمت و وعظ و تفکرات شاعرانه ، و از طرفی دیگر زبان لطیف شاعران غزلگوی و دقتی که آنان در حفظ ظاهر الفاظ خود بکار می‌بردند ، با یکدیگر همراه شد و بشاعران متفکر عالی مشرب فرصت داد که با استفاده از تعبیرات و ترکیباتی که پیش از آنان فقط در بیان عشقهای مجازی بکار می‌رفت اندیشه‌های بلند خود را در قالب الفاظ بریزند و حتی گاه از همان مقاصد که غزلسرایان پیشین داشتند در راه بیان افکار خود بهره بردارند . از اینجاست که می‌بینیم در غزلهای شاعرانی از قبیل خسرو دهلوی و اوحدی و خواجو و عماد و حافظ و کمال خجندی و سیف فرغانی افکار پخته صوفیانه و حکیمانه با تأثرات و عواطف عالی شاعرانه و گاه عاشقانه همراه است و همان تعبیرات و کنایات و ترکیبات که غزلسرایان عاشق پیشه داشتند در ابیات آنان نیز بکار می‌رود . این شیوه که مسلماً غزل فارسی را از ابتدال و یکنواختی افکار و الفاظ رهایی بخشید و آنرا بایان معارف و حقایق همراه ساخت ، مخصوصاً در سخن لسان‌الغیب حافظ شیرازی بحدّ اعلای کمال رسید .

از میان منظومهای حماسی درین عهد ، با وجود یک منظومه
منظومهای حماسی حماسی تقریباً ملی ، بیشتر باید بنوع حماسه تاریخی و احیاناً دینی

اکتفا کرد زیرا چنانکه می‌دانیم اندیشه ملیت در ایران بر اثر رواج سیاست دینی در قرنهای پنجم و ششم و اوایل قرن هفتم بسیار ضعیف شده بود و حمله مغول و رسواییهای آن طبعاً بازمانده این فکر را ، اگر واقعاً چیزی از آن باز مانده بود ، یکباره بدمت نیستی سپرد و بدین ترتیب چه در اوایل قرن هفتم و چه بعد از آن توجه بنظم داستانهای

قهرمانی ملی نیز نمی‌توانست شیوعی داشته باشد. بالعکس مقارن آغاز قرن هفتم نظم منظومه‌های تاریخی میان ایرانیان شروع بروج کرد و چنانکه از اطلاعات موجود برمی‌آید قدیمترین حماسه‌های تاریخی (غیر از اسکندر نامها) در آن ایام ساخته شد.^۱ از جمله این تاریخهای منظوم با این «حماسه‌های تاریخی» یکی منظومه‌بی بود درباره پادشاهان شنسبانی غور که درجله مقدم ازین کتاب درباره آنان سخن گفته‌ایم.^۲ گوینده آن منظومه نویسنده و شاعری بود از زمره صدور و اشراف غور بنام فخرالدین مبارک شاه بن حسین مروردی غوری معاصر سلطان علام‌الدین حسین غوری (م ۵۵۶) و پسرش سیف‌الدین محمد (م ۵۵۸)؛ و غیاث‌الدین محمد (م ۵۹۹) و شهاب‌الدین محمد (م ۶۰۲)، که در فیروز کوه پایتخت اصلی غوریان بسمی برد و از مقامات معنوی و دنیوی هر دو برخوردار بود.^۳ از ابیاتی که ازین منظومه باقی مانده معلوم می‌شود که بیحر متقارب ساخته شده و بنابراین شاعر در کار خود از استاد طوس پیروی کرده بود. او را با فخر مدبر اشتباه کرده‌اند که کتاب معروفی دارد بنام آداب الحرب و الشجاعة و بموقع درباره آن سخن خواهیم گفت.

۱ - در اواسط قرن ششم یا نیمه دوم آن قرن منظومه‌بی بوسیله مؤیدالدین نسفی بنام «پهلوان نامه» ساخته شده بود که مثنوی بود ظاهراً بیحر متقارب ولی نمیدانیم موضوع آن چه بود؛ آیا مؤید نسفی که از مداحان آل افراسیاب بوده این پهلوان نامه را در ذکر «پهلوانیهای» آن ترکان قراخانی و یرافکنندگان خاندان جلیل سامانی ساخت و یا درباره پهلوانان ملی ما؟ بهرحال درباره مؤید نسفی و منظومه او رجوع شود به: لباب الالباب چاپ لیدن ج ۲ ص ۳۵۹ و مجمع الفصحا ج ۱ ص ۵۰۹ و تاریخ ادبیات در ایران ج ۲ چاپ اول ص ۸۶۷.

۲ - تاریخ ادبیات در ایران. ج ۲. چاپ اول ۱۳۳۶ شمسی ص ۵۰ بعد

۳ - لباب الالباب ج ۱ ص ۱۲۵؛ روغات الجنات فی اوصاف مدینه هرات چاپ دانشگاه تهران ج ۱ ص ۳۵۵ - ۳۵۷

۴ - ایضاً روغات الجنات ج ۱ ص ۳۵۶ - ۳۵۷

دومین منظومه حماسی تاریخی که آن هم در اواخر قرن ششم و اوایل قرن هفتم ساخته شد «شاهنشاه نامه» بود از مجدالدین محمد پاییزی نسوی که عوفی گفته: «... از شعرای سلطان سکندر^۱ است، و در شهر سمنه^۲ مت مائه او را در نسا دیدم و شاهنشاه نامه می ساخت و وقایع سلطان خوارزمشاه را نقل می کرد»^۳. این منظومه نیز مانند منظومه نخستین که یاد کرده ایم، از میان رفته است و اهمیت این هر دو شاید فقط درین باشد که مقدمه بی بودند برای تغییر مسیر شعر حماسی فارسی از موضوعات قهرمانی ملی بموضوعات تاریخی صرف.

ازین پس چندین منظومه مهم بیحرمتقارب در ادب فارسی پدید آمد که منحصرأ مربوط بذکر مسائل تاریخی و مخصوصأ تاریخ حیات فاتحان بزرگ بوده است و از آنجمله منظومه بی که احمد بن محمود طوسی مشهور به «قانعی» در ذکر تاریخ آل سلجوق ساخت بنام «سلجوقنامه» که منظومه مفصلی بوده بیحرمتقارب که در باره آن بعد ازین بتفصیل بحث خواهیم کرد.

منظومه تاریخی دیگری که باید در جزو حماسه های تاریخی از آن یاد کرد ظفرنامه است راجع بتاریخ ایران از ظهور اسلام و تاریخ اسلام و سلاطین ایران تا عهد ناظم یعنی حمدالله مستوفی قزوینی (م ۷۵۰ هجری). ظفرنامه که مهمترین منظومه تاریخی موجود است شامل ۷۵۰۰۰ بیت بیحرمتقارب و منقسم است بسه قسمت (قسم اسلامی - قسم احکام درباره تاریخ ایران - قسم سلطانی درباره تاریخ مغول). درباره این کتاب بموقع سخن خواهیم گفت^۴.

۱ - مراد سلطان علاءالدین محمد خوارزمشاه است که اسکندریانی لقب داشت (سلطنت

از ۵۹۶ تا ۶۱۷ هجری)

۲ - لباب الالباب ج ۲ ص ۲۴۰

۳ - رجوع شود به حماسه سرایی در ایران، دکتر صفا، چاپ دوم تهران ۱۳۳۲،

ص ۳۵۴ - ۳۵۷

منظومه^۱ دیگر شهنشاہ نامه^۲ تبریزی است در ذکر احوال چنگیز مغول و جانشینان او تا سال ۷۳۸ هجری. ناظم این منظومه شاعر است بنام احمد قبری که در قرن هشتم و یهمد سلطان ابوسعید بهادرخان (۷۱۶ - ۷۳۶ هجری) میزیسته و شهنشاہ نامه را در ۱۸۰۰ بیت بیحر مقارب بنام ابوسعید ساخته و تاریخ خانان مغول را از آغاز کار آنان تا عهد هلاکو و همچنین تاریخ ایلخانان ایران را تا سلطان ابوسعید در آن مذکور داشته است. ازین کتاب نسخه‌ی مورخ بسال ۸۰۰ هجری در کتابخانه^۳ بریتیش میوزیوم (موزه^۴ بریتانیا) موجود و در آن نسخه موسومست به «چنگیزنامه» و حال آنکه شاعر خود آنرا «شهنشاہ نامه» نام نهاده است^۱.

منظومه^۵ دیگر غازان نامه است که بنا بر آنچه در مقدمه^۶ نسخه‌ی از آن آمده از نورالدین بن شمس الدین محمد بود که باز بنا بر همان مقدمه از معاصران سلطان محمود غازان خان (۶۹۴ - ۷۰۳ هجری) بوده و بعدها نیز ملتی زیسته و منظومه^۷ خود را در سال ۷۶۳ بنام سلطان اویس بن شیخ حسن بزرگ که از سال ۷۵۷ تا ۷۷۷ هجری حکومت می کرد، ساخته است. ازین منظومه ادوارد برون نسخه‌ی مورخ بتاریخ ۸۷۳ داشت که برای کتابخانه^۸ اوزون حسن ترکان استنساخ شده و ناظم در مقدمه^۹ مثنوی که بر آن افزوده شرح داده است که در دربار غازانخان وظیفه‌ی داشته و سلطان اویس دوباره آنرا درباره^{۱۰} او مقرر کرده است. این منظومه مشتمل است بر ده هزار بیت بیحر مقارب^۲.

۱ - ناظم گوید :

شهنشاہ نامه نهم نام این بنام شهنشاہ روی زمین

و سراداو ازین «شهنشاہ روی زمین» سلطان ابوسعید بهادرخانست. درباره^{۱۱} این منظومه

رجوع شود به : حماسه سرائی در ایران ۳۵۷ - ۳۵۸

۲ - رجوع شود به از سعدی تاجاسی، ترجمه از مجلد سوم تاریخ ادبیات فارسی برون

بوسیله آلاء علی اصغر حکمت، چاپ دوم ص ۱۴۷ - ۱۴۸

خواندمیر^۱ نظم و تاریخ غازان خان را به شمس الدین کاشی نسبت داده و گفته است که وفات او در زمان سلطنت سلطان ابوسعید بوقوع پیوست و بنابراین او پیش از سال ۷۳۶ در گذشته بود و قاعده^۲ این و نورالدین بن شمس الدین محمد که باید پسر همین شمس الدین کاشی بوده باشد، با اثر پدر خود را عیناً بنام خود در آورده و یا آنرا تمام نموده و سلطان او پس تقدیم داشته و یا خواندمیر در گفتار خود بغلط افتاده است.

دیگر ازین قبیل منظومه‌ها کرت نامه بود از صدرالدین خطیب ربیعی پوشنگی (فوشنجی) متولد بسال ۶۷۱ از رجال معروف قرن هفتم و هشتم هجری. وی اصلاً در فوشنج خطابت می‌کرد و سپس در سلک ندمای ملک فخرالدین محمد بن ملک شمس الدین کهین از سلاطین آل کرت (سلطنت از ۷۰۵ تا ۷۰۶) انتظام یافت و بنا بر اشاره او کرت نامه را ببحر متقارب در باب خاندان کرت بنظم در آورد. از کرت نامه نسخه‌ی در دست نیست لیکن سیف الدین محمد بن یعقوب الهروی مورخ اوایل قرن هشتم هجری علاوه بر استفاده ازین منظومه در تألیف کتاب خود و تاریخ نامه هرات در حدود دویست و پنجاه بیت از آنرا نقل کرده و این ابیات نشان از قوت طبع گوینده می‌دهد.

منظومه دیگر و سام نامه بود که برای تمیز از و سام نامه خواجه آنرا و سام نامه سیفی می‌نامیم. ناظم این منظومه سیف الدین بن محمد بن یعقوب مؤلف تاریخ نامه هرات است. وی نیز از ملازمان ملک فخرالدین کرت بوده و سام نامه را در وصف دلاوریهای جمال الدین محمد سام سردار ملک فخرالدین و دفاع مردانه او از شهر هرات در برابر سپاهیان اوجایتو سرود که یکبار در ماه صفر سال ۷۰۶ بقتل دانشمند بهادر و بسیاری از مغولان منجر شده و سپس تا ذی الحجه همان سال در برابر دسته جدیدی از سپاهیان اوجایتو سرداری بوجای پسر دانشمند بهادر و سردار دیگری بنام پساوول امتداد یافته و عاقبت بر اثر قحط و غلای شدید و مرگ عده کثیری از هرویانیان بتسلیم

۱ - حبیب السیر چاپ تهران کتابخانه خیام ج ۳ ص ۱۹۱

۲ - حماسه‌سرایی در ایران چاپ دوم ص ۳۰۸ - ۳۰۹

محمد سام انجامیده بود^۱. از سام نامه^۲ سینی نسخه‌بی در دست نیست مگر آنچه ناظم کتاب در تاریخ نامه^۳ هرات آورده است^۴.

سام نامه^۵ دیگری داریم از کمال‌الدین ابوالعطاء خواجه‌ی کرمانی. این منظومه خلاف سامنامه^۶ سینی متضمن داستان‌های حماسی و عشقی که بازمانده‌یست از سرگذشت سام نریمان^۷، پهلوان دستان‌ی سیستان و دلاوری‌ها و ماجراجویی‌ها و عشق‌بازی‌های او در خاور زمین^۸؛ و اگرچه قهرمان این داستان از پهلوانان بزرگ و نام‌آور در حماسه^۹ ملی ماست، لیکن اثری از دخالت‌های او در جنگ‌های ملی ایرانیان در سامنامه^{۱۰} خواجه‌ی ملاحظه نمی‌شود و از نیروی سامنامه^{۱۱} را که منظومه^{۱۲} مفصلی ببحر مقاربست بیشتر باید عشقِ قهرمانی دانست یعنی منظومه^{۱۳} عاشقانه‌بی که مدار کارها در آن بر شجاعت‌های قهرمان داستان نهاده شده است^{۱۴}؛ و مسلماً اساس کار خواجه در نظم این داستان یکی از روایاتی بوده است که معمولاً داستان‌گزاران متأخر ایرانی با استفاده از روایات قدیم و در آمیختن آنها با تخیلات جدید بوجود می‌آورده و ازین راه داستان‌های پهلوانی را بد داستان‌های عشقی نزدیک می‌کرده‌اند تا دلپذیرتر افتد، چنانکه در داستان سمک عیار و در داستان دارابنامه^{۱۵} مولانا محمد بیغمی و امثال آنها می‌بینیم. بهر حال چون موضوع سام نامه^{۱۶} خواجه شرح جنگ‌آوری‌های یکی از پهلوانان ایرانست و علاوه بر این شیوه^{۱۷} حماسه سرایان در آن تأثیر کرده و بدان شکل و هیأت یک منظومه^{۱۸} حماسی داده است، ما آنرا پیش ازین در شمار آثار موجود از حماسه^{۱۹} ملی ایران مذکور داشته‌ایم^{۲۰}. درباره^{۲۱} انتساب این منظومه^{۲۲} بخواجه بعضی محققان تردید کرده‌اند ولی از قرآن و امارات و نیز ذکر نام شاعر در آن تعلق آن بخواجه مسلم می‌شود. ازین منظومه^{۲۳} نسخ خطی در دستست و یکبار نیز طبع شده.

۱ - حبیب‌السیر چاپ تهران، ج ۲، ۱۳۲۲ شمسی ص ۲۷۲ - ۲۷۶

۲ - رجوع شود بمقدمه تاریخ نامه^۳ سینی چاپ کلکته سال ۱۳۶۲ هجری قمری ۱ و

بحماسة سرایی در ایران ص ۲۵۹

۳ - حماسه سرایی در ایران ص ۲۳۵ - ۲۴۰

منظومهٔ حماسی دیگری از قرن هفتم (و شاید اوایل آن قرن) داریم بنام زراتشت نامه که باید آنرا تنها حماسهٔ دینی در عهد مورد مطالعهٔ ما دانست. تاکنون عادهٔ این منظومه را متعلق بزرتشت بهرام پژدو شاعر اواخر قرن هفتم نسبت می‌دادند لیکن چنانکه بزودی خواهیم دید منظومهٔ مذکور که ببحر متقارب و در حدود ۱۵۰۰ بیت است، از شاعر است بنام کاوس کی (با: کیکاوس) پسر کیخسرو رازی که ظاهراً در اوایل قرن هفتم و بهر حال پیش از زراتشت بهرام پژدو می‌زیست.

اسکندرنامه‌های منظوم ازین عهد بعد همگی بتقلید از نظامی گنجینه‌ی شاعر استاد پایان قرن ششم، و پیروی از اسکندرنامهٔ او، که خود متأثر است از داستان اسکندر در شاهنامهٔ فردوسی، سروده شد. این منظومه‌ها در حقیقت نوعی از منظومه‌های تاریخی ولی تحت تأثیر داستان‌هایست که با داستان‌گزاران ایران دربارهٔ اسکندر جعل کرده و بر آن افزوده‌اند و یا منشاء آنها را می‌بایست در زمانی که بکالیستنس نسبت داده شده بود جستجو کرد. در عهد مورد مطالعهٔ ما کسی که بتقلید از نظامی اسکندرنامه‌ی ساخت امیر خسرو دهلوی صاحب آثار مشهورست که «آیینۂ سکندری» خود را بنام علاءالدین محمد شاه از سلاطین هند در سال ۶۹۹ بنظم کشید.

اما داستان سرایی در قرن هفتم و هشتم ضمن رواج و انتشاری که

داستان سرایی

داشت، تا درجه‌ی متأثر بود از کار نظامی گنجینه‌ی، و یا دنباله‌گیری کار و شیوهٔ او بود در ترتیب موضوع داستانها و کیفیت نظم آنها. با این حال باید متوجه بود که شاعرانی از قبیل خسرو و خواجو که دنبال کنندگان شیوهٔ نظامی درین عهدند، از ابتکار مطالبی هم برای داستانهای خود غافل نبودند و حال آنکه این نیروی ابتکاری در قرنهای آینده کمتر می‌شود. بعضی از داستانهای منظوم امیر خسرو دهلوی مانند «دولرانی و خضر خانی» و «قران سعدین و مفتاح الفتوح تحت تأثیر وقایع محلی هند ساخته شده ولی دسته‌ی دیگر نظیر سازی و تقلید است از پنج گنج نظامی. در آثار خواجو و علی‌الخصوص سلمان نیز آثار تقلید از نظامی همه‌جا بقوت لایح و آشکار نیست

بلکه بعضی از داستانها و مثنویهای منظوم آنان ابتکاری است. بر رویهم این نکته را در مثنویها و داستانهای منظوم فارسی، اعم از آنکه در ایران یا خارج از ایران سروده شده باشد، باید در نظر داشت که برخی از مطالب در آنها بصورت دایره گردانی دور میزند مانند اوصاف قهرمانان داستان خاصه معاشیق و وصف حالاتی که در فراق از معاشیق بر عشاق دست می دهد و ذکر نامه های عشاق بمعاشیق که غالباً عدد آنها بده می رسد و نظایر اینها، حتی بعضی از آن مطالب از دوره های نخستین ادبی فارسی باقی مانده که ظاهراً بنوبه خود از دوران ساسانی بدوران اسلامی انتقال یافته بود، و نیز برخی دیگر مانند آنچه در ورقه و گلشاه عبوق و با نظمهای دیگر ازین داستان، و آنچه در لیلی و مجنون نظامی و با منظومهای دیگری که در همین موضوع در قرون بعد از سروده اند، مرده ریگی از ادب عربی است که چون بگویندگان فارسی زبان رسید بمقتضای اندیشه و محیط زندگانی خود در آنها تصرفاتی کرده و آنها را از حالت بحث و بسط بیابانی خود بیرون آورده اند. از میان داستانهای منظوم این دوره شیرین و خسرو، مجنون و لیلی، هشت بهشت امیر خسرو بانضمام منظومهای دیگری که ازو نام برده ایم؛ و منظومهای داستانی هما و همایون، گل و نوروز و گوهرنامه، خواجه؛ و فراقنامه و جمشید و خورشید سلمان ساوجی و مهر و مشتری عصار تبریزی معروفند و پیدا است که درباره هریک از آنها بموقع سخن خواهیم گفت. ده نامه های هم که درین عهد سروده شده و ذکر هریک در ذیل احوال گوینده آن خواهد آمد، در زمره همین منظومهای داستانی و عشقی است.

منظومهای عرفانی سرودن منظومهای عرفانی آمیخته با مباحث تربیتی و اجتماعی درین دوره رواج بیشتری از سابق داشت چنانکه باید گفت زحمات سنائی و عطار در دوره پیشین مقدمه پی بوده است برای این دوره. علت عمده این پیشرفت آنست که: اولاً تصوف و عرفان چنانکه پیش ازین بتفصیل گفته ایم در قرن هفتم و هشتم بمحدّ اعلاّی توسعه خود رسیده بود؛ و ثانیاً آشفنگی اوضاع زمان و رواج مفاسد و رذایل طبعاً متفکران قوم را وادار بدکر مواظظ و نصایح و هدایت خلق می نمود.

علاوه بر این دنبال گیری کار سنائی و عطار طبعاً با ایجاد منظومهای نو بر روش آنان منجر می شد همچنان که پیروی از نظامی باعث پیدایی مثنویهایی بتقلید از مخزن الاسرار گردید که مشحونست بانواع تحقیقات و مواعظ و حکم . بهر حال اشتغال شاعران این دوره بنظم مثنویهایی در مسائل عرفانی و تربیتی بسیار بوده و عدد اینگونه منظومها درین عهد قابل توجه است .

بزرگترین شاعری که بسرودن یکث منظومه مفصل و جامع عرفانی درین عهد توجه کرد جلال الدین محمد بلخی معروف به ملای روم (م ۶۷۲) است که از متفکران بزرگ جهان و مقتدای منصوفه و اهل تحقیق و مجاهدت است . وی در طرح مباحث عرفانی و ابراد تمثیلات و استنتاج از بحثهای خود و بیان معانی دشوار عرفانی و حکمی که غالباً نتایج اجتماعی و اخلاقی سودمند نیر دارد ، بزبان ساده دارای قدرت کم نظیری بود . مثنوی او در شش دفتر و دیوان غزله و قصاید و رباعیهای وی همه از عالی ترین نمونههای شعر عرفانی فارسی و منشاء تقلید و ایجاد آثار فراوان عرفانی در قرون بعد گردیده است . پسر مولانا یعنی بهاء الدین معروف به « سلطان ولد » متوفی بسال ۷۱۲ هجری نیز علاوه بر مثنوی و لدنامه در شرح مقامات جد و پدرش ، و غزله و قصاید و رباعیات عرفانی اثر معروف بنام رباب نامه دارد که مانند پدر خود که در آثار خویش گاه ابیات ترکی می آورد او نیز در آن ابیات متعدد ترکی آورده است ، و در همه این آثار تأثیر افکار و اسلوب بیان مولوی آشکارا ، ولی نه بدان قوت ، دیده می شود .

دنبال کار عطار و مولوی در قرن هفتم و هشتم بوسیله عده زیادی از شاعران که بعضی از آنان تحت تأثیر مخزن الاسرار نظامی نیز قرار داشتند ، گرفته شد و ازین راه آثار معتبری بوجود آمد مانند : عشاق نامه عراقی در بیان مراتب عشق و حالات عاشقان ؛ زاد المسافرین و کتزالرموز از امیر حسینی شاعر مشهور پایان قرن هفتم و آغاز قرن هشتم ؛ گلشن راز از شیخ محمود شبستری ؛ جام جم از اوحدی مراغی که علاوه بر مباحث تعلیمی تصوف حاوی بسیاری از اندرزهای اخلاقی و انتقادهای اجتماعی است ؛ مطلع

الانوار امیر خسرو دهلوی؛ روضۃ الانوار خواجه؛ مثنویهای مونس الابرار و محبت نامه و صحبت نامه و روضۃ المحبتین و مصباح الهدایه منظوم از عماد فقیه کرمانی .

تربیت و اخلاق
همچنانکه گفته ایم منظومهای مذکور تنها حاوی مباحث عرفانی نیست بلکه عاده در آنها مواظ و حکم و مطالب اخلاقی و اجتماعی نیز دیده می شود . این رسم را بیشتر و بهتر از همه سنائی غزنوی در اوایل قرن ششم در ادب فارسی با ساختن منظومه معروف خود حقیقه الحقیقه آغاز کرده بود و موفقیت او در نظم آن منظومه نامبردار و ساختن اشعار زاهدانه و حکیمانه دیگر باعث شده بود که در میان شاعران اواخر قرن ششم و اوایل قرن هفتم گروهی پیروی از او همت گمارند و از نیروی باید گفت که نظم منظومهای عرفانی همراه با مواظ و حکم در حقیقت و واقع از سنائی آغاز شده و در قرنهای بعد ادامه یافته است ؛ اما ترتیب منظومهایی که منحصرأ موقوف بر تربیت و اندرزهای اخلاقی بقصد اصلاح و ارشاد طبقات مختلف اجتماع باشد در حقیقت از سعدی آغاز شده و او بزرگترین شاعر است که از عهده چنین ابتکار مهمی برآمده است تا آنجا که باید گفت وی بزرگترین شاعر اخلاقی و تربیتی ایران است که از طبع و قاد و از اطلاعات وسیع خود نوعی بارز برای سرودن اشعار متقنی درین راه استفاده کرد . سعدی در سعدی نامه یا بوستان خود مسائل اخلاقی و اجتماعی و تربیتی را با نظم و ترتیب خاص تحت عناوین مختلف و با ایراد امثال و حکایات دلچسب مورد بحث قرار داد و با آنکه ورود درین گونه مطالب از لطف شعری کاهد کلام او در سراسر بوستان و با هر جای دیگر از دیوانش که لب بو عظمی گشاید لطیف و دل انگیز و در همان حال استوار و متن است . همین سبب و نیز بعلمت آنکه اندیشه و گفتار سعدی در مسائل اخلاقی و اجتماعی بر اساس تعلیماتی نهاده شده که درشش قرن اول هجری از راه آمیزش فرهنگ اسلامی و ایرانی حاصل شده و در قرنهای بعد بدون تغییرات عمده باقی مانده است ، اندرزهای این شاعر بلند پایه بصورت سرمشق زندگانی در دوران بعد از او در نزد طبقات مختلف بکار رفته و بسیاری از سخنان وی ، خاصه از گلستان و بوستان چون

ضرب المثل‌هایی در میان ایرانیان رایج گردیده است .

پیدا است که مواعظ و نصایح تنها منحصر بمتنویهای این عهد نیست بلکه کمتر دیوانی از قصاید و قطعات این دو قرن را می‌توان از بنگونه معانی خالی یافت و همین سبب اطاله کلام را درین مورد لازم نمی‌دانیم .

شعر انتقادی که در قرن ششم در ادبیات فارسی رواج فراوان یافته بود،
شعر انتقادی
 در قرن هفتم و هشتم بعلمت آشفنگی اوضاع زمان میدان مساعدی برای توسعه پیدا کرد . درین دو قرن که دوره استیلای مغولان و حکومت‌های غیر صالح بر ایران بود، مفاسد اجتماعی رواج روزافزون یافت و بهمان نسبت هم انتقادات اجتماعی شدیدتر و سخت‌تر شد و حتی بسا اوقات بصورت هزل جلوه کرد . ازین انتقادات سخت در آثار سعدی خاصه گلستان و بوستان و علی‌الخصوص در خیثات یا هزلیات او ؛ و در جام جم اوحدی و در قصائد و قطعات سیف الدین محمد فرغانی و در بعضی از قطعات خواجوی کرمانی و ابن یمن فریومدی و در پاره‌بی از غزل‌های حافظ بسیار دیده می‌شود و از همه این گویندگان مهمتر شاعر و نویسنده خوش ذوق و هوشیار نظام الدین عبید زاکانی قزوینی (م ۷۷۱ هجری) است که آثارش بنظم و نثر حاوی افکار انتقادی تندبست که گاه بصورت هزل رکیک درمی‌آید و همه آنها با لهجه ادبی بسیار دلچسب و شیرین بیان شده است . وی بهتر از هر کسی وضع نامطلوب اخلاقی و اجتماعی عهد خویش را که دوره رواج مفاسد و معایب بود شناخته و محیطی را که تحت استیلای تانار و جور حکام و عمال مغول و آشوب و فتنه و قتل و غارت و ناپایداری اوضاع و جهل و نادانی غالب زمامداران و غلبه مشی غارتگر فاسد و نادان بوجود آمده بود ، مجسم ساخته است . در باره ادبیات انتقادی این عهد پیش ازین (در همین مجلد) ذیل عنوان فساد زمان ، و عنوان اثر اوضاع اجتماعی در ادبیات ، سخن گفته و اقوالی از سیف فرغانی و خواجوی کرمانی و اوحدی مراغه‌ای و عبید زاکانی نقل کرده‌ایم و چون آن مایه برای نشان دادن نمونه‌هایی از شعر انتقادی درین عهد کافیت از اطاله کلام درین باب دوری می‌کنیم .

ساقی نامها

از مسائل خاصی که ازین دوره تا دیرگاه در شعر فارسی مورد

توجه عده‌ای از استادان سخن بوده است نظم ساقی نامها و یا بهتر بگوئیم

گنج‌نبدن ابیاتی درین موضوع در مثنویهایی بود که به بحر متقارب می‌ساخته‌اند. ساقی‌نامه

در حقیقت مولود خمربانست که در ادب عربی و سپس در شعر فارسی، از روزگاری که

رودکی سمرقندی و بشّار مرغزی قصیده‌ها و قطعه‌های خود را در وصف می، و منوچهری

مسمطات و قصائد زیبای خود را درین باره می‌پرداختند، آغاز شد و سپس بهمان نسبت

که همراه دیگر ذوقیات شعرا بخانقاهها و سپس بشعر عرفانی راه می‌جست، معانی

جدیدی که بادآور حقایق بلند بود می‌یافت. اما ساقی نامهای واقعی که همراه مغنی نامها

است بیشتر و بهتر از همه مولود ابیات پراکنده متعدد است که نظامی گنجی در منظومه

تاریخی با حماسه تاریخی خود اسکندرنامه در آغاز یا انجام داستانها و مباحث جای داده و در آنها

معانی بلندی را حاکی از انقطاع از جسمانیات و بیان بی وفاییهای جهان ناپایدار و عاقبت

دردناک زندگانیهای کوتاه بی ثمر فرزندان آدم، و حکم و مواعظ بازبان سحرانگیز دلفریب

خود بیان کرد. درست است که نظامی ساقی‌نامه و یا مغنی‌نامه مستقلی نسرود اما بنای

این سخن در منظومهای تاریخی و حماسی با سبک خاصی که در بیان معانی دارد، ازوست

و اوست که بحر متقارب مثنی مقصور یا محذوف، یعنی شعر بازده هجائی حماسی فارسی

را جولانگاه اندیشه متفکرانی قرار داد که چون مست شراب حقایق می‌شدند رندانه،

نه مستانه، از اسرار ناگفتنی پرده برمی‌داشتند. نظامی ساقی‌نامه و مغنی‌نامه مستقلی نساخت اما

از همه ابیات پراکنده بی که در اسکندرنامه خود آورد می‌توان یک منظومه زیبای جداگانه،

حاوی معانی بسیار بلند، ترتیب داد که بنزدیک دو بیست بیت برسد. این کار را مثلا

عبدالبی فخرالزمانی قزوینی (قرن یازدهم هجری) با ذوق سرشار انجام داد و نخستین بار

ساقی‌نامه مستقلی از نظامی پدید آورد که در تذکره و میخانه درج شده است.

پیداست که پیروان نظامی و آنان که از قرن هفتم بعد بارها بر اثر اقدام او گام

نهاده‌اند، از تقلید او درین راه هم غافل نشستند اما از میان شاعران آن عهد یکی خلاف

دیگران و در راه ابتکاری جدیدی قدم نهاد و او صوفی گرم‌رو و عاشق شبنم و شاعری شیدا و گوینده بی‌شواس است بنام فخرالدین عراقی که ترجیع بندی بدین ترجیع :

در می‌کده می‌کشم سبوی باشد که بیابم از تو بوی

بساخت که مخاطب او در غالب بندها ساقی آتش دستی است که صوفی وارسته حقیقت بین از وی می‌خواهد تا از بند « خود » رهایش دهد و آن جام جهان‌نمایی که « سرانجام » جهان را بجا می‌نماید و آفتاب روی « ساقی » را در آن می‌توان عیان دید ، بدو بخشد . این ترجیع بند عراقی از نوع ساقی نام‌هایی نیست که بدانها عادت کرده‌ایم ، ولی متضمن همانگونه معانیست و همین سبب است که فخرالزمانی قزوینی آنرا هم در شمار ساقی‌نامها در تذکره میخانه نقل کرده است .

اما همچنان که گفته‌ایم راز و نیاز واقعی با ساقیان در بزمهای زیبایی که ذهن خیال پرداز شاعران ترتیب دهد ، بیشتر در سخن پیروان نظامی دیده می‌شود و از بزرگترین کسانی که بعد از او در مطاوی ابیات خود ، باز هم در داستان مربوط با سکندر و بیحر متقارب ، با ساقی و مغنی سخن از بیش و کم جهان بیان آورد امیر خسرو دهلوی و پس از او خواجوی کرمانی است که چیزی تازه تر از نظامی ندارند .

در پایان عهد مورد مطالعه ما خواجه شمس الدین حافظ شیرازی جدا از قصائد و غزلهای و رباعیها و مقطعات و مثنوی کوتاه « الا ای آهوی وحشی » یک مثنوی کوتاه دیگر دارد که گویا در روزگاران پس از وی بدان نام « ساقی نامه » داده‌اند و چنانکه از سخن او معهودست در آن ابیات دلچسب‌ترین نغمات را تا عهد خود درین راه بوجود آورده است و ما در باره آن بموقع سخن خواهیم گفت .

ازین پس ساختن ساقی‌نامهای غیر مستقل در شعر فارسی همچنان متداول بود تا در پایان عهد تیموری و آغاز دوران صفوی و بعد از آن ، ساختن ساقی‌نامهای مستقل گویا بر منوال حافظ ، معمول شد و سر دسته اینگونه ساقی‌نامه‌گویان امیدی تهرانی (مقتول بسال ۹۲۹) هجریست که ساقی‌نامه مستقل او زیبایی و دل‌انگیزی خاص دارد .

اشعار دینی

از جمله انواع دیگر شعر فارسی در قرن هفتم و هشتم اشعار دینی است که سرودن آنها در میان شاعران مسلمان و غیرمسلمان هر دو متداول بود. در بین سرایندگان مسلمان این موضوع بیشتر مقصور بدکر مناقب اهل بیت و یا مرثیاتی آنانست که هم از آغاز این دوره شروع بشیوع و رواج کرد. این نکته را باید بدانیم که در قرن هفتم و هشتم همچنانکه پیش ازین گفته ایم^۱ احترام وافی نسبت بهمه^۲ ائمه^۳ اثنی عشر در میان علما و نویسندگان و شاعران سنی مذهب خیلی بیشتر از دوره های پیشین، حتی در بعض موارد بوضع بی سابقه یی، معمول شد و این خود یکی از نتایج انقراض خلافت عباسی و غیر رسمی شدن دین اسلام طی چندین سال در ایران و ضعف شدید اسلام و مسلمین علی الخصوص اهل سنت و پیشرفتهای سیاسی و اجتماعی شیعه است که درین گیر و دار هم از زمان پادشاهی هلاکو برای خود در تکیا پوی قدرت و سیادت بودند. نتیجه آنست که عده یی از شاعران این عهد ام از آنکه سنی باشند یا شیعه گاه دارای مرثیاتی برای اهل بیت هستند مانند سیف الدین محمد فرغانی که چنانکه در احوال او خواهیم دید سنی حنفی بود ولی در دیوان او قصیده مؤثریست درباره واقعه کربلا و دعوت خلق بنده و گریه و عزاداری «کشته کربلا» و «فرزند رسول» و «گوهر مرتضی»، و او مدعیست که گریه درین مائمه^۴ «نزول غیث رحمت» و زدودن غبار «کدورت» از دیار است^۵. بهر حال از شاعرانی که در ذکر مناقب پیامبر و خاندان او و یا در رثاء آنان اشعاری سروده باشند درین دوره امامی هروی، فخرالدین عراقی، سیف الدین فرغانی، سلمان ساوجی، خواجوی کرمانی، سعید هروی، ابن-نصوح، حسن متکلم، حسن کاشی، معین جوینی و عده زیادی دیگر را ذکر می کنیم که در ضمن آثار آنان قصائدی در ذکر مناقب یا مرثیاتی اهل بیت دیده می شود و حتی

۱ - رجوع شود به همین مجلد ص ۱۴۳ - ۱۴۶

۲ - دیوان سیف فرغانی، چاپ دانشگاه تهران بتصحیح نگارنده این اوراق ج ۱ ص

بعضی از آنان مانند حسن کاشی تنها بمدح و منقبت پیغمبر و خاندانش زبان می‌گشایند و پیداست که در قرن نهم و دهم بتدریج بر شمارهٔ اینگونه اشعار افزوده می‌شود و چنانکه خواهیم دید نظم منظومه‌های طولانی هم بوسیلهٔ شاعران شیعی مذهب آغاز می‌گردد .

در قرن هفتم شاهد نهضتی از شاعران زرتشتی نیز هستیم که بنظم مثنویهایی دربارهٔ مسائل دینی خود توجه کرده‌اند و عجب آنست که در قرون مقدم از اینگونه آثار بدست نمی‌آوریم مگر آنچه تا اواخر قرن نهم میلادی بخط و زبان پهلوی نوشته شده بود ، و یا آنچه در قرن چهارم هجری از دقیقی در بارهٔ ظهور زردشت و پذیرفته شدن دین او و جنگهایی که بر سر آیین بهی میان ایرانیان و تورانیان رخ داده بود در دست داریم ^۱ .

شاید یکی از علل مهم این امر یعنی فقدان آثار دینی زرتشتیان از قرن پنجم تا قرن هفتم هجری مواجه بودن « بهدینان » با تعصب شدیدی باشد که گریبانگیر مسلمانان در آن دو قرن بود چنانکه همین وضع هم از پایان قرن هفتم ببعد بر اثر تجدید قدرت اسلام در ایران از سر گرفته شد . در قرن هفتم چند منظومه از زرتشتیان در دست داریم که قدیمترین آنها « زراتشت نامه » است . دربارهٔ این منظومه که از جملهٔ قدیمترین منظومهای حماسی دینی بزبان فارسی است پیش ازین سخن گفته و یادآور شده‌ایم که چنانکه از قدیم باز می‌گویند انتساب آن بزرتشت بهرام پزدوی کرمانی شاعر نیمهٔ دوم قرن هفتم هجری درست نیست . منشاء این اشتباه ابیات الحاقی زرتشت بهرام پزدو است که وی بر نسخه‌ای که در سال ۶۷۶ هجری برای خود استنساخ کرده بود ، افزود و ما درین باب در شرح حال « کیکاوس رازی » سخن خواهیم گفت . از پدر زرتشت بهرام پزدو یعنی بهرام پزدوی بیژن آبادی کرمانی منظومه‌ای باقی مانده است بیجر هزج مستحسن مقصور یا محذوف که هم آنرا « بهاریات بهرام پزدو » نوشته‌اند و آن چنانکه در شرح حال زرتشت بهرام خواهیم دید بسال ۶۲۶ بزدگردی (= ۶۵۴ هجری) اتمام پذیرفت . علت نسبهٔ این منظومه به « بهاریات » آنست که در آن بعد از وصف بهار به لذات زندگانی همراه با

۱ - مقصود هزاربیتی است که فردوسی از نظم دقیقی در شاهنامهٔ خود آورد .

پارسانی اشاره می‌شود. پسر بهرام یعنی زرتشت منظومه مشهوری دارد بنام «ارداویراف» نامه که در باره سیر اردای ویراف از مقدسین زرتشتی است بیاری سرود در عوالم معنی. از این بهرام پژدو منظومه دیگری که آنهم مبتنی بر روایات مزدیسنان است باقی مانده بنام «قصه چنگر نگه‌هاجه دانای هندی با زرتشت» که ذکر آن هنگام مطالعه در احوال زرتشت بهرام خواهد آمد.

چنانکه می‌دانیم در اواخر قرن ششم توجه بساختن اشعار
اشعار مصنوع
 مصنوع و مخصوصاً قصائدی همراه با صنایع شیوع یافت و بعضی از شاعران علاوه بر توجه بایراد صنایع خاصه انواع تشبیهات و استعارات و مجازها و ایهامها و التزامات دشوار و امثال اینها شروع بساختن قصائدی نمودند که مشتمل بر صنعت‌های گوناگون علی‌الخصوص صنایع لفظی باشد. از آنجمله جمال‌الدین محمد بن ابی‌بکر قوامی مطرزی معاصر قزل ارسلان عثمان بن شمس‌الدین ایلدگز (۵۸۱ - ۵۸۷ هجری) قصیده راثیه در بکشد بیت متضمن هشتاد و سه صنعت از صنایع بدیعی بنام «بدایع الاسحار فی صنایع الاشعار» ساخته بود بدین مطلع:

ای فلک را هوای قدر تو یار وی ملک‌ترا ثنای صدر تو کار

که بعدها محمود بن عمر نجاشی نیشابوری از ادبای معروف نیمه اول قرن هشتم هجری شرحی بر آن نوشت^۱.

اندکی بعد، در اوایل قرن هفتم شاعری دیگر یعنی سید قوام‌الدین ذوالفقار شبروانی پای از قوامی مطرزی فراتر نهاد و قصیده‌ای ساخت بدین مطلع:

چمن شد از گل صد برگ تازه دلبروار بهار یافت بهاری ز باد در گلزار
 مشتمل بر توشیحات و دوایر که از هر بیت چند مصراع و ابیات ملون در بحور مختلف بیرون می‌آید، و ناقدان بعد از مدعی شدند که پیش از سید ذوالفقار ساختن قصائد مصنوع بر شیوه او متداول نبود و حال آنکه چنین تصنیفات را پیش از او حتی در اوایل

قرن ششم هجری هم در آثار برخی از شاعران فارسی زبان ملاحظه می کنیم و از آنجمله است در اشعار رشیدی سمرقندی که شمس قیس قصیده زیرین او را :

ای کف راد تو در جود به از ابر بهار خلق را با کف تو ابر بهاری بچه کار
بعنوان نمونه صنعت نوشیع ذکر کرده است که از آن یک رباعی و یک قطعه پنج بینی
و دو بیت دیگر بیحور و اوزان جدید می توان استخراج کرد . بنابراین کار قوای مطرزی
و سید ذوالفقار هیچیک در تاریخ ادب فارسی تازه نبود بلکه این هر دو شاعر در صنعت
از شعرای سلف چندان پیشتر افتادند که هم آثارشان احتیاج بشرح پیدا کرد و هم نامشان
در صدر نام متصنعان قرار گرفت : اما کار بهمینجا ختم نشد زیرا چندی بعد از آنان
سلطان ساوجی شاعر معروف قرن هشتم نوسن طبع را در میدان تصنع بیش ازینها جولان
داد و وی که می خواست از سید ذوالفقار پیروی کند سعی کرد صنایع جدید دیگری که
او نیندیشیده بود در قصیده مصنوع خود بگنجانند . قصیده سلطان در مدح خواجه
غیاث الدین بن خواجه رشیدالدین فضل الله وزیر سروده شده بود ، بمطلع ذیل :

صفای صفوت رویت بریخت آب بهار هوای جنت کویت بییخت مشک تار
و البته او در قصاید دیگر خود نیز همواره بایراد صنایع توجه داشت : خواه کم و خواه
بسیار . ولی درین قصیده نزدیک بکصد و بیست صنعت گنجانید و آنرا موشع بچند
قطعه مصنوع نمود و بدایع گوناگون در آن بکار برد ، و ما درین باب در شرح احوال
آن شاعر سخن خواهیم گفت .

پیداست که اشعار مصنوع درین عهد منحصر بهمین مثالها نیست چنانکه از میان
شاعران این دوره عده ای بساختن اشعار مصنوع اشتهار داشته اند و از آنان منتخبانی درجنگها
و مجموعه های اشعار ذکر شده است و از آنجمله اند سراجی سگزی ، بدر جاجرمی ، فرید
احول ، سعید هروی ؛ و عده دیگری که نام و نمونه های اشعار آنان مخصوصاً در
مونس الاحرار بتکرار آمده است و حاجت بذکر همه آنان نیست و این روش در قرون
بعد نیز تا مدتی با قوت تمام ادامه یافت .

ماده تاریخ

از قرن هفتم بعد موضوع تازه‌ی در ادب فارسی شیوع یافت که پیش ازین اگر هم در ادب فارسی بوده باشد ناچار رنگ و شکل دیگری داشت؛ و آن ذکر تاریخهای است در قطعات کوتاه برای وقایع گوناگون اعم از جلوس یا فوت و قتل پادشاهی؛ و یا مرگ و قتل امیر و وزیری؛ و با روز و ماه و سال وفات حکیمی و شاعری و امثال اینها. معمولاً شعری که از این راه پدید آید قطعه‌ی کوتاهیست که شاعر در آن، و قطعاً در یکی دو بیت اخیر آن، تاریخ مورد حاجت را ذکر می‌کند و ابیات پیش از ذکر تاریخ را در حقیقت برای تمهید مقدمه می‌آورد. گاه این قطعات بسیار کوتاه و در دو بیت است و گاه هم، که بندرت اتفاق می‌افتد، شاعر در یک بیت مصراعی را بمنزله مقدمه و مصرع دیگر را برای ذکر تاریخ بکار می‌برد. معمولاً مقدمه قطعاتی که برای بیان تاریخ بکار می‌رود صرف معرفی و بیان وجوه اهمیت یا وجهی از وجوه اهمیت کسی می‌شود که تاریخ برای واقعه منسوب بدو ذکر گردیده است.

اصطلاحاً تاریخ‌گویی را بدین نحو در شعر «ماده تاریخ‌سازی» می‌نامند و ساختن ماده تاریخ در قرون متأخر ادب فارسی هنری بود از هنرها که شاعر نمی‌بایست فاقد آن باشد.

در قرن هفتم و هشتم هجری عده‌ی از شاعران فارسی زبان بساختن قطعاتی که در بیان تواریخ مهم باشد توجه کرده‌اند و بهین سبب ماده تاریخهای که از قرن هفتم و هشتم باقی مانده کم نیست منتهی باید در نظر داشت که «ماده تاریخ‌سازی» درین عهد هنوز بصورت کامل شده و تمامی که در دوره‌های بعد می‌بینیم نیست و عادةً کوتاه‌تر از آنها نیز هست. آنچه از ماده تاریخهای این عهد باقی مانده بدو دسته تقسیم می‌شود:

اول: دسته‌ی که در آنها بذکر تاریخ صریح یعنی اعداد اکتفا شده و بعبارت دیگر همچنانکه مورخی تاریخی را با ذکر روز و ماه و سال آورد شاعر نیز آنرا بهین نسق، گاه با تفصیل روز و ماه و سال آورده و گاه محل واقعه را نیز بر آن افزوده و گاهی فقط

بذکر سال اکتفا نموده است. اینگونه ماده تاریخها از نوع دیگر قدیمتر و معقولتر و ساختن آنها نیز آسانتر و تعداد آنها بنسبت با نوع دیگر بیشترست و بهین سبب ذکر همه آنها در اینجا نه مبسر است و نه لازم، و فقط بآوردن چند نمونه از آنها اکتفا می‌شود:

در تاریخ وفات خواجه نصیرالدین طوسی گفته‌اند:

نصیر ملت و دین پادشاه کشور فضل یگانه‌بی که چو او مادر زمانه نژاد
بسال ششصد و هفتاد و دو بذي الحجة بروز هجدهم درگذشت در بغداد^۱

و ابن یمن فریومدی درباره تاریخ وفات سلطان ابو سعید بهادر خان چنین گفت:

چون گذشت از سال هجرت هفتصد و سی و شش از ربیع آخرین هم سیزده بگذشته بود
در قرا باغ از سر سلطان عالم بو سعید دست تقدیر الهی افسر شاهی ربود^۲

و در قتل امیر یساول حاکم خراسان در زمان ابو سعید بهادر خان این قطعه سروده شد:

از هفصد و هفده دهم ماه محرم سال و مه و تاریخ نه نقصان نه زیادت
شد میر یساول صهری پیش اجل باز بنهاد سر آنجا که قضا بود و ارادت
چرخ فلک آنرا که برافراخت بر انداخت اینست مرا و را صفت و سیرت و عادت

و امثال اینها؛ و البته در صحائف آینده نیز گاهی از اینگونه قطعات بمناسبت نقل خواهد شد.

دوم: دسته‌بی که آنها را باختصاص «ماده تاریخ» می‌گوئیم، قطعاتی هستند که

ذکر روزها و ماهها و سالها در آنها با حساب ابجدی آمده است و درین حساب حروف

عربی بنظم ابجدی (نه ابجدی) از «یک» تا «هزار» شماره دارند و آوردن هر یک از آنها

بمنزله ایراد یک عدد است. مثلاً «ادب مرده» از راست به چپ مساویست با: ۴+۱

۲+۴۰+۲۰۰+۴، و جمع آن (۲۵۱) است. عاده شاعر در قطعه خود بعد از ذکر

۱ - حبیب السیر ج ۳ ص ۱۰۶

۲ - دیوان ابن یمن چاپ تهران ۱۳۱۸، ص ۵۷

مقدمات برای بیان تاریخی که مقصود اوست کلمه یا جمله‌ای از حروف مذکور ترتیب می‌دهد و آنرا بیشتر در پایان گفتار خود می‌آورد، و باگاه بذكر حرفی از حروف، اگر کافی باشد، اکتفا می‌کند. در اینجا برای نمونه بعضی از ماده تاریخیها را که در همین دوره ساخته شده می‌آوریم و پیدا است که بعد ازین نیز بمناسبت نمونه‌های دیگر مذکور خواهد افتاد:

قطعه ذیل در ذکر تاریخ فوت عطا ملک جوینی است:

علاء دولت و دین آن وزیری که حاکم بود اندر ملک بغداد
چو مخفی گشت زیر پرده خاک خفا از سال تاریخش خبر داد^۱.

و «خفا» مساویست با ۶۸۱ (سنه احدى و ثمانین و ستمائة)؛ و قطعه زیرین در باره تاریخ قتل سلطان احمد نکودارست:

سهر عدل نکودار مشتری دیدار که بود سرور خانان خطه ایران
زدستبرد قضا پشت او شکست و لیک نمود سال شکستن ظهور از لب خان^۲

و «لب خان» مساویست با ۶۸۳ (سنه ثلث و ثمانین و ستمائة). و این قطعه را ادیب عبدالله و صاف الحضرة در قتل خواجه شمس الدین صاحب دیوان سرود:

خورشید ملک صاحب دیوان شرق و غرب آن کش زمانه چاکر و گردون مرید شد
در سال خ چو جیم بفا گشت متصل ز آن پس که دور مدت عمرش مدید شد
وقت نماز دیگر اندر حد آخر روز دوشنبه چهارم شعبان شهید شد^۳
و «خ» (۶۰۰) + «ج» (۳) + «ف» (۸۰) مساویست با ۶۸۳ (سنه ثلث و ثمانین و ستمائة) ...

از فوائد مهم این ماده تاریخیها ثبت و حفظ دقیق تاریخیها بوده و بهمین سبب از

۱ - حبیب السیر ج ۲ ص ۱۲۱

۲ - ایضاً ص ۱۲۴

۳ - تاریخ و صاف چاپ تهران ص ۱۴۱ - ۱۴۲

آنها در کتب تاریخ و تذکره و ادب در قرنهای اخیر بسیار استفاده شده است .

از مطالبی که در شعر این دوره قابل تأمل و مطالعه است اشتمال
بدبینی
آنست بر بدبینی و ناخشنودی از اوضاع روزگار و ناپایداری
جهان و حکایت از فقر و ناکامی و پریشانحالی و گله از جور و ظلم و عدوان و نکبت ادب و دانش
و خذلان ادیبان و عالمان و شاعران و شکایت از کساد بازار شعر و هنر و اظهار عدم رضایت
از تسلط بی هنران و بدان و تأسف بر انخدال هنرمندان و نیکان و امثال این مطالب
که غالباً گویندگان را برای تشفّی قلبهای دردناک خود و خوانندگان خود بدعوت خلق
بترك دنیا و نادیده گرفتن آن، و ذکرى از گذران بودن همه خوشبها و دردها و ظالمها و
مظلومها و کامها و ناکامها و نظایر این افکار و اقوال می کشاند . اینها مطالب و مضمونهای
از اشعار فارسی است که خصوصاً از قرن ششم هجری ، بعزل و جهاتی که در جای خود
مذکور افتاده است ، رواج یافت و در قرن هفتم و هشتم بصورت حکایت از روزگار
تیره بی درآمد که پیش ازین بشناسانیدن آن تا آنجا که امکان داشت همت گماشته ایم .
وضع محنت و دشواری که با حمله مغول و تاتار آغاز شده و با جور و ظلم خانان و عمال دوره
آنان و با خوزریها و بی ثباتی اوضاع در دوره قترت بعد از ایلخانان ادامه یافته بود ، و
زندگانی بی ثبات و مقرون بوحشت و اضطرابی که مردم پریشان حال آن روزگار داشته اند،
جز همین افکار تاریک و بغیر از یأس و نومیدی و بی اعتنائی بجهان بی اعتبار ثمری نمی داد
و چنان دنیای آشفته بی سامان ناپایدار بی اعتباری واقعاً شایسته دل بستگی نبود .

بهره سوم

شاعران پارسی گوی در دو قرن

هفتم و هشتم

شاعران پارسی گوی این عهد نسبتاً بسیارند . عده‌ای از آنان بازماندگان دورانی هستند که هنوز حمله مغول بر ایران ، بابر نواحی ولایات و محیط‌های تربیت آن شاعران ، صورت نگرفته بود ؛ و یا از کسانی که اگرچه در دوره مغول می‌زیسته‌اند ولی محیط تربیت و زندگانی آنان دور از آسیب مغول قرار داشت ؛ دسته سوم در عهد مغول و در دوره غلبه آن ملعونان در گوشه و کنار ایران تربیت شده و در دستگاه امارت‌های کوچک و یا در خدمت بعضی از خاندانهای بزرگ ریاست و وزارت و صدور و اشراف ایالات و ولایات مختلف این عهد زندگانی کرده ، و یا در خانقاههای منصوفه زیر دست مشایخ بزرگ ایران و خارج از ایران تربیت شده‌اند ؛ و آخرین دسته کسانی هستند که در قدرت بین حکومت ایلخاتان و حمله امیر تیمور در خدمت ملوک الطوائف ایران و نواحی مجاور این کشور بسر می‌بردند و در زمره همین گروهند تمام شاعران بزرگی که در مراکز مهمی از آسیای صغیر یا از هندوستان گرد آمده و تحت رعایت شاهان و بزرگان آن نواحی از گزند وحشیان آسیای مرکزی در امان مانده و با ایجاد آثار بدیعی که می‌شناسیم توفیق یافته بودند .

شاعرانی که باین دسته‌های مختلف بستگی دارند همه معروف نیستند زیرا اوضاعی که بعد از قرن هفتم و هشتم در ایران جاری بود فرصت پرداختن بدانان را بادیبان و عالمان انگشت شمارِ دورانهای بعد نمی‌داد . ولی از غالب آنان دیوانهایی بدست مانده

و تقریباً از همگی آثار وی در سینه‌ها و جنگ‌ها باقیست و همین سبب بر جوینده محقق است که همه آنان را تا آنجا که وسایل کار اجازت می‌دهد بشناسد و معرفی کند و اگر ملاحظه می‌کنید که شماره شاعرانی که درین مجلد ذکر می‌شود از آنان می‌رود از حد معتاد در می‌گذرد، همین دلیل است که گفته‌ام و اکتفا بذکر چند شاعر معلود چنانکه رسم مؤلفان بوده، درین محل درست نیست.

و اینک آغاز می‌کنیم بذکر هریک از آن شاعران و معرفی نمونهای از آثارشان :

۱ - رُکنِ دَعْویدار^۱

ملک الشعرا مولانا قاضی امام رُکن الدین محمد بن سعد بن هبة الله دعویدار قُمی متخلص به «دَعْوِی» از آفاضیلِ شاعرانِ ذواللُساتین در اواخر قرن ششم و اوایل قرن هفتم هجری و از معاصرانِ اثیر الدین آومانی و کمال الدین اسمعیل اصفهانست. وی بسبب دانش وافر و خطّ خوش و مهارت در فتوی^۲ و اشتغال بقضا در میان اقران شهرت داشت و چنانکه در مقدمه دیوانش ثبت شده «فضلی وافر حاصل کرده و خطّی بغایت خوب نوشته و بر نظم و نثر عربی و فارسی قدرتی تمام داشته ... و با منصب قضا

۱ - درباره او رجوع شود به :

- * تذکرة آتشکده آذر بتصحیح و تحشیه آقای دکتر سادات ناصری ص ۱۲۰۰-۱۲۰۲
- * مجمع الفصحاء هدايت ج ۱ ص ۲۳۶
- * مخزن الغرائب نسخه عکسی نگارنده از روی نسخه بودلیان
- * مرقوم پنجم کتاب سلم السموات ص ۴۳ و ۲۵۶
- * فهرست کتب خطی کتابخانه آستان قدس رضوی ، جلد هفتم (۲) تألیف آقای احمد کلچین معانی ص ۸۱۳
- * تاریخ نظم و نثر در ایران ، مرحوم سعید نفیسی ، ص ۱۷۲
- * سونس الاحرار فی دقایق الاشعار ، باهتمام میر صالح طبیبی منقحه : لت ، ۳۰۷ ، ۳۰۱
- * تذکرة خلاصة الاشعار تقی الدین کاشانی نسخه خطی
- * تذکرة عرفات العاشقین نسخه خطی
- * فهرست نسخ فارسی کتابخانه ملی پاریس ، بلوشه ، ج ۳ ص ۱۸۵
- * دیوان کمال الدین اسمعیل (مقدمه و متن آن) بتصحیح آقای دکتر حسین بحر العلومی ، تهران ۱۳۴۸ شمسی .

۲ - درین باره گوید در قصیده‌یی که به کمال الدین اسمعیل فرستاده بود :

گرچه امروز در اسلام کسی نیست چو من که گشاید گره تنگ زهای اشکال ...

مفتی بوده و صفت خطّ رابع او چنانکه در بابان این مقال خواهیم آورد، در قصیده‌ی
که کمال‌الدین اسمعیل بدو فرستاده آمده است .

بدایت حال رکن‌الدین دعویدار در زادگاهش قم گذشت و او گویا ضمن تصدّی
مقام شرعی خود در همان شهر بشاعری و ستایشگری بزرگان زمان قیام نموده و بمدح
حکّام و صدور خاصه سلسله سادات قم و از آن میان بستایش سید آجَلّ امیر یحیی‌الدین
مرتضی قی سرگرم شده و از آن خاندان جلیل نیکوینها دیده بود و سپس چندگاهی
حُسام‌الدوله اردشیر بن حسن (۵۶۷ - ۶۰۲) آخرین پادشاه مقتدر باوندی را مدح
می‌گفت و بعد از زوال خاندان باوندی مدتی از عمر خویش را بمدح آخرین اتابک
آذربایجان یعنی مظفرالدین اوزبک ، که در سال ۶۲۲ بدست سلطان جلال‌الدین منکبرنی
برافتاد ، گذراند .

آذر درباره قاضی رکن‌الدین دعویدار گفته است که : واصلش از دارالمؤمنین
مزبور (یعنی قم) است ، سلسله نسبش به پشت بدعویدار قی می‌رسد . بانواع فضایل آراسته
و با کمال فضل خوب می‌نوشته و در مراتب نظم و نثر عربی و فارسی ماهر بوده و در عهد
سلاطین اتابکیه قصاید در مدح ایشان گفته و نظر بقابلیت ، منصب قضای قم و نوشتن
فتوی باو مقرر بوده ، آخر در تبریز وفات یافت ، و چنانکه گفتیم گویا بعد از ترك مدّاحی
آل باوند بتبریز رفته و در آنجا ساکن شده و وفات یافته بود و تاریخ مرگ او را نباید چندان
دیرتر از اوایل عهد مغولان پنداشت .

میان رکن‌الدین دعویدار و کمال‌الدین اسمعیل رابطه ادبی وجود داشت و نوشته‌اند
که رکن‌الدین با ابوالدین اومانی شاعر معاصر خود نیز مکاتبه و مشاعره می‌کرد . رکن-
الدین قصیده‌ی لامیه در می‌وشش بیت در مدح کمال‌الدین سروده و بدو فرستاده بود^۱ و

۱ - بدین مطلع :

گر دگر بار قبولت بود ای باد شمال پیش سلطان سخن خسرو اقلیم مقال
آقای دکتر بحر العلومی تمام این قصیده را در مقدمه دیوان کمال‌الدین اسمعیل نقل کرده است

کمال قصیده‌بی بر همان وزن وقافیت در پاسخ و ستایش وی خاصه خط و شعر او ساخته و در آن گفته است :

شاد باش ای بسخن قدوه ارباب هنر	که حرامست بجز بر قلمت سحر حلال
گرتو دعوی داری شعر تو معنی دارست	دعوی فصل ترا معنی بارست و همال
در نگارستان دیدی شکرستان مضر	خط و معنی ترا دیدم هم ز آن منوال ...
منزل روح از آنست سواد خط تو	که سواد خط تو از شب قدرست مثال
قلمت می کند احیای شب قدر از آن	همه کامیش بدادست خدای متعال
گاه بریک قدم استاده بود چون اوتاد	گاه در مجده می گرید همچون ابدال
لاجرم گشت روان آب بنایع حکم	از زبان گهر افشان تو هنگام مقال ...

دیوان قاضی رکن الدین را از سه چهار هزار تا ده هزار بیت نوشته اند ولی آنچه از منتخب دیوان فارسی و عربی او در ذیل شماره ۴۹۵۵ ضمن نسخ خطی کتابخانه آستان قدس رضوی مشهد موجودست بسه هزار و پانصد بیت بالغ می شود و علاوه بر این اشعاری از و در تذکره ها و مجموعه های اشعار خاصه در مونس الاحرار مندرج و از آنها استادی و قدرت او در سرودن قصاید بشیوه استادان پایان قرن ششم و آغاز قرن هفتم عراق آشکارست و اینک ابیاتی از آنها :

دوش آن زمان کانچم می کردند ساز انجمن	دست فضا این شمع زر برداشت ز این سیمین لکن
این لعبتان خوش لقا ، در جلوه با زب و بها	همچون بیستان از صبا روی عروسان چمن
من فارغ از هر نیک و بد حیران شده در کار خود	در وقت صبحی با خرد راندم زهرجنسی سخن
کای نایب روح الامین وی خوش حریف به نشین	نالانم و اندوهگین در باب آخر کار من
از دست گردون خسته ام بیک لحظه خوش نشسته ام	کاو می کند سر گشته ام پیوسته همچون خویشتن
هرگز نبخشاید مرا در غم بفرساید مرا	هر دم بیفزاید مرا اندوه جان و رنج تن
بر بی هنر دارد نظر زهرا که کم دارد هنر	هر روز با تیغ و سپر آرد بمن بر تاختن
می دارم از جورش فغان می خواهم از مکرش اسان	کم در مضیق استعان هر روز دارد مسکن
دارم شکایت زو بی کور است مهل هر کسی	لیکن چه غم دارد کسی کش چون تو باشد رایزن

بنمای راه روشنم ترتیب ده یک مسکنم تا رخت بیرون افکنم زین محنت آباد حزن
 اندر جواب آمد خرد گفت این سخن کی درخورد بر چون تویی این بگذرد با این همه ذهن و فطن
 آخر نه مردی عاقلی از چیست این بی حاصلی شاید کازینسان غافلای از در که شاه زن
 خورشید شاهان عز دین اندر خور تاج و نکین
 هم ملک و هم رایش ستین هم خلق و هم خلقش حسن

* *

مه چو روی تو نباشد بجهان آرای	سرو چون قدّ تو نبوّد به چمن پیرای
راستی را بسر چارسوی حسن و جمال	دلبرانند ولیکن نه بدین زیبای
و این عجب نیست که هم بر سر کوی غم عشق	عاشقانند ولیکن نه بدین رسوای
چون قبا بندی و برقع بگشای ز دورخ	سرو و گل توبه کنند از کشتی و رعنائی
پایه برتر کشم از چرخ و کنم جان قربان	گر تویی ترکش و قیربان ز درم باز آیی
فرخ آن زلف چو عنبر که ز اقبال بیافت	این که بر سنبل خطّ تو کند لالایی
حلقه گوش ترا حلقه بگو شم که ورا	هست با زلف و رخت زهره پهلوسایی
عارضت بود، در آمد خط و خوشتر کردش	و چه خوبست و خوش آن عارض و آن طفرای
خط مشکین تو در هم شده با شیرین لب	همچو عطار نماید بیر حلوائی
زلف پرچین تو خبّل خردم بغا کرد	و این خطا نیست بنزدیک بت یغای
دهن تنگ ترا هست بخروار شکر	میل خویش نگر و آن همه شکر خای
عاشقان را رخ خوب تو چو گنجیست روان	لیک زلف تو بدو می کند از درهای
طرفه تر این همه خون ریختن نرگس تست	با همه مستی و بیاری ناپروای
روی روشن سوی دیوار فراق آوردم	بگیل تیره چه خورشید همی اندای
بر بودی ز بتان گوی به نیکو روی	همچو از خلق جهان خواجه به نیکورای
صاحب و صدر ریب الدین کر فضل و کرم	عادت اوست چو خورشید جهان آرای

* *

ای چو ذره در بر آن روی زیبا آفتاب
هرجا برقع براندازد جمال طلعت
رحمی کن پرده از رخ برمیگن زینهار
گرچه نزدیکی وصال سخت دشوارست از آنک
ننگ می داری ز نام من، مکن کاین شرط نیست
سایه از من وامگیر آخر نه من خالک توام
سالمها شد تا بیوی لعل و یاقوت لب
دوش بر گردون یکی بزم نمود از ابتدا
برنوی عشق تو ناهید می زد این غزل
ای مُحا کا^۱ کرده روی دلکشت با آفتاب
هرجا یابد فروغ خرمن ماهِ رخت
چشم من چون آبدانی گشت از عکس رخت
راز پنهان مرا کرد آشکارا روی تو
دامم از دیده دریا بار و لب خشک از نفس
نور رویت از من مسکین چرا داری دریغ
روی در دیوار هجر آورده ام از عاشقان
خلق چون نور رخت بینند گویند ای عجب
شه حسام دولت و دین اردشیر بن حسن

از حجاب سایه زلف تو پیدا آفتاب
از جهان افغان برآید : ای دریغا آفتاب
تا نگردد بعد چندین سال رسوا آفتاب
آفتاب مائی و دورست ره تا آفتاب
ذره را دانی که باشد نسبی با آفتاب
سایه هرگز برگرفت از خالک جانا آفتاب
رنگ می آمیزد اندر سنگ خارا آفتاب
بود صاحب مجلس اندروی بعدا آفتاب
و آنکه از بالا رسیلی^۱ کرد او را آفتاب
در حجاب ابر پنهان ز آن مُحا کا آفتاب
خوشه چین زبید چو ماه از مهر آنجا آفتاب
بی گمان آب آورد بر چشم بینا آفتاب
ای بسا رازا که کردست آشکارا آفتاب
منتظر تا تابدم ز آن روی زیبا آفتاب
نور کی دارد دریغ از خشک و دریا آفتاب
زینهار ای مه بتیره گل میندا آفتاب
این بد بیضاست یارای ملک با آفتاب
کاین چنین از سایه او گشت والا آفتاب

* *

چو تازه کرد صبا رسم کهنه پیرایی
جهان پیر ازو یافت عهد برنایی
بفرّ ابر گهر ریز و باد عنبر بیز
بروی عالم باز آمدست زیبایی

۱ - رسیلی : هم آوازی ، و بمعنی شرکت در سابقه با کسی

۲ - محاکات : مشابه بودن و بهم مانده شدن و بایکدیگر سخن گفتن

بهر طرف که وزید و بهر نفس که بزد
 ز چرب دستی^۱ ابر و زخرده کاری باد
 چو آب روی بهار از گلست و چهره او
 مگر بدین سبب است این چنین که چندان
 بین که سخن چمن را جو حله کله زدند
 عروس مهد زمرد گلست و غنچه او
 بعینه از گل و بلبل بین باغ و چمن
 کنون که بلبل و گل هر دو در حجاب شدند
 شبی که غمکده عاشقان بیارایی
 ز شام برقع بر روی مهر بندد چرخ
 بنقد پیش کشت جان کنم اگر ناروز
 زبان بوصل بدادی کنون دریغ مدار
 چو گل ز حسن سخن گوی ز وفا چون سرو
 گل دورنگی کم کن حدیث یکش رنگی
 بکام خویش پیروزی آید از داور
 مگر بهار جهان و بهار چهره تو
 رفیع همت دستور کافی آنکه شدست
 سپهر رفعت خورشید روی کیوان رای

* *

عشقت از آب آذر انگیزد
 رسن زلف سر بسر گرهت
 عشق آن کیمیاست کازرخ و چشم
 لطف از خاک عنبر انگیزد
 از سهی سرو چنبر انگیزد
 روز و شب نقره و زر انگیزد

گه ز مسجد کلیسا سازد گه کلیسا ز منبر انگیزد
گر لب خون چشم ما بفزود چه عجب خون زشکر انگیزد
دل تو سنگ و آهنست و لیک از دلم عشق آذر انگیزد
کلک من چون دهان تست کزو روز و شب دُر و گوهر انگیزد

* *

دلم بردی و دلداری نکردی غم دادی و غمخواری نکردی
بسازاری که همچون زیر کردم تو جز آهنگ بیزاری نکردی
صدّم ره سوختی خرم که روزی بجز سنگی وفاداری نکردی
وفاداریت بامن بود دعوی چه بامن جز وفاداری نکردی ؟

۲- سعید هروی

خواجه سعیدالدین هروی متخلص به «سعید» و معروف به «سعید هروی» از شاعران نامدار قرن هفتم و هشتم هجریست. نام او را تقی الدین بصورتی که آورده ایم و دولتشاه و آنها که از او استفاده کرده اند بصورت «سعید هروی» نقل کرده اند^۱. در «مونس الاحرار»^۲ نیز همین صورت اخیر را با القابی از قبیل ملک الحکماء و ملک الحکماء والشعراء می بینیم لیکن در مجمع الفصحاء^۳ نامش «سعیدالدین هروی» ذکر شده و شاید همین

۱- تذکرة الشعراء ص ۱۷۴ ؛ هفت اقلیم چاپ تهران ج ۲ ص ۱۴۶

۲- چاپ تهران با اهتمام آقای میر صالح طیبی، ۱۳۳۷ شمسی ج ۱ ص ۲۶۱، ۲۶۲

۳۰۱، ۳۴۴، ۳۴۲

۲- ج ۱ ص ۲۴۸

سبب باشد که بعضی^۱ نام او را «سعدالدین سعید هروی» نوشته‌اند.

ری در اوایل حال خود در خراسان بسر برده و در همانجا بتحصیل پرداخته و در شاعری شهرت یافته و بقول تقی‌الدین در ماوراءالنهر و خراسان اشتهار حاصل کرده بود. غالب تذکره نویسان او را «از اقران قاضی شمس‌الدین طبسی» دانسته^۲ و ابن قاضی شمس‌الدین طبسی همان شاعر است که ازو در ذیل عنوان «شمس طبسی» در مجلد دوم از همین کتاب (صفحه ۸۳۴ بعد) یاد کرده و در آنجا دیده‌ایم که قاضی زاده بوده و عوفی ازو با عنوان الامام الاجل یاد کرده و دولتشاه گفته است که «هر چند قاضی زاده طبس است در دارالسلطنه هرات مسکن داشته»؛ و نیز گفته‌ایم که وفات او را در سال ۶۲۴ یا ۶۲۶ هجری نوشته‌اند. درست است که شمس طبسی در جوانی در گذشته لیکن با توجه بسال وفات سعید هروی که تا بعد از عهد سلطان ابوسعید بهادر (م ۷۳۶) زنده بوده است دشوارست که وی از «اقران شمس» بوده باشد زیرا درین صورت می‌بایست از یکصد و پنجاه شصت سال بیشتر عمر کند.

علت بروز این اشتباه درباره سعیدالدین هروی آنست که بقول تقی‌الدین کاشی «افاضل روزگار و اعظم آن دیار» (یعنی اصفهان چنانکه بعد ازین خواهیم دید) اشعار او را برقصاید اقران وی مثل امامی هروی و قاضی شمس‌الدین طبسی ترجیح نهادند چنانکه پور بها که از جمله شاگردان اوست درین باب سخن بمقد مبالغه رسانیده و از سرحد صدق در گذرانیده. علت این مقایسه شباهتی است که بین شیوه سخن سرایی سعیدالدین هروی و شمس‌الدین طبسی وجود دارد و اینکه امامی و شمس را بعنوان اقران سعیدالدین هروی ذکر کرده‌اند بعلمت شباهت سخن آنانست نه بسبب همعصری ایشان با یکدیگر و همین کلمه «اقران» درین مورد کافی بوده است براینکه صاحبان تراجم احوال با اطلاعات اندک خود درباره زمان او دچار اشتباه شوند.

۱ - مرحوم سعید نفیسی در کتاب تاریخ نظم و نثر در ایران، تهران ۱۳۴۴، ص ۱۷۴

۲ - مانند دولتشاه ص ۱۷۴ و غیره

ظهور سعیدالدین هروی در شاعری مصادف بود با عهد نیابت خواجه عزالدین طاهر مستوفی فریومدی در خراسان. سعید این خواجه را مدح گفته و قصایدی از او در ستایش این بزرگ در دست است. خواجه عزالدین طاهر مستوفی فریومدی در عهد حکومت ارغون آقا مدتی نیابت او را در خراسان داشت و بعبارت دیگر وزیر خراسان بود. این ارغون آقا یا امیر ارغون چنانکه می‌دانیم در عهد او گتای قاآن از سال ۶۴۱ تا سال ۶۵۴ حاکم ایران از سرحد جیحون تا حدود فارس و گرجستان و بلاد روم بود. در سال ۶۵۴ که هولاکو در مأموریت خود بایران بطوس رسید، امیر ارغون و خواجه عزالدین طاهر که نایبش بود هلاکورا طوی داد.^۱

تقی‌الدین کاشی دربارهٔ ارتباط سعید هروی با دستگاه حکومتی عزالدین طاهر فریومدی چنین می‌گوید: «در اوایل حال شاعری که بنیروی طبع و قناد صاحب سخن گردیده بود و از لسمان جواهر اشعار در اطراف ماوراءالنهر و خراسان اشتهار پیدا کرده، خواجه عزالدین طاهر فریومدی که در آن زمان از قبیل هلاکوخان وزیر خراسان بود او را تربیت کلی نمود و در تقدیم لطایف ربی که موجب افتخار او گردد ادخار فرمود. از آنجمله منقولست که یکبار سعید را بواسطهٔ اشغال ملکی و بازدید حاصل عشر دیوانی بنشاپور ارسال داشت و سعید در آنجا بر یکی از آدمی زادگان آنجا که در حسن و ملاحه رشک غلمان بود و در خوبی سیرت بر سر آمده، خویان جهان، مفتون شد...» بعد از آن می‌گوید که سعید بعد از فوت خواجه طاهر فریومدی خراسان را ترک گفت.

می‌دانیم که خواجه عزالدین طاهر تا پایان دورهٔ هلاکو بخدمت خود در خراسان باقی بود و در سال ۶۶۳ که اباقاخان بجای هلاکو نشست خواجه طاهر را همچنان در وزارت خراسان باقی گذاشت^۲ و بنابراین سعید مدتها در خدمت اولین مربی خود گذرانیده و بعد از آن از خراسان متوجه عراق شده در اصفهان سکونت گزید و همانجا

۱ - حبیب السیر چاپ تهران ج ۲، ۱۳۲۲ شمسی ص ۹۰

۲ - مجمل فصیحی حوادث سال ۶۶۳

تأهل اختیار کرد و بدان شهر علاقه و میلی وافر داشت چنانکه در اشعار خویش چندبار از آن یاد کرده و آنرا بنیکی ستوده است.

از قصاید متعددی که تقی‌الدین از سعید هروی انتخاب و نقل کرده قسمتی در ستایش سلطان محمد خدا بنده (۷۰۳ - ۷۱۶ هـ) و وزیرانش رشیدالدین فضل‌الله و تاج‌الدین علیشاه است. علاوه برین سعید پسر ارشد خواجه رشیدالدین فضل‌الله یعنی خواجه جلال‌الدین را که سمت وزارت تیمورتاش پسر امیرچوپان و استیفای رزم داشت، ستایش کرد و نیز از ممدوحان او که چند قصیده برای او ساخته شیخ علی مقتول بسال ۷۱۹ پسر امیر ایرنجین و برادر قتلغشاه خاتون زوجه^۱ ابو سعیدست؛ و نیز نصره‌الدین احمد بن اتابک یوسف شاعر را که از سال ۶۹۵ تا سال ۷۳۰ مقام اتابکی لرستان داشته است مدح کرد.

سعیدالدین هروی بعد از مرگ اوجایتو محمد دوران سلطنت ابو سعید بهادر (۷۱۶-۷۳۶ هـ) را درك کرد و در عهد همین خانست که در وفات یکی از بزرگان عهد یعنی خواجه نظام‌الدین اسمعیل بسال ۷۱۷ با ذکر تاریخ وفاتش قصیدایی رثائیة ساخته^۱ و نیز در سال بعد بر مرگ رشیدالدین فضل‌الله (مقتول بسال ۷۱۸ هـ) مرثیه‌ی مؤثر سروده و بنابراین تا این تاریخ زنده بوده است.

هدایت وفات سعید هروی را در سال ۶۴۹ نوشته^۲ و این مسلماً با آنچه در شرح حال سعید دیده‌ایم منافی و بی‌تردید غلط است. مرحوم سعید نفیسی^۳ وفات سعید را در سال ۷۶۶ ضبط کرده است و نمی‌دانم که مأخذش چه بود و بهر حال این تاریخ برای فوت سعید هروی مستبعد بنظر می‌رسد. تقی‌الدین می‌گوید که وفاتش در سال احدی و

۱ - سادس ماه رجب در سال ذال و یا وزا - خواجه از دنیا بشد با دا بقاء خاندان

(مونس الاحرار ج ۲ ص ۸۲۱)

۲ - مجمع الفصحا ج ۱ ص ۲۴۸

۳ - تاریخ نظم و نثر در ایران، تهران ۱۳۴۴ ص ۱۷۵

اربعمین و سبعائه (۷۴۱ هجری) اتفاق افتاده « و زیاده و کم نیز گفته اند » ، و فعلاً این تاریخ را تا قول محقق تری بدست نیاید باید سال وفات سعید بشمریم .

سعید هروی شیعی اثنی عشری بود و چنانکه تقی الدین گفته « در مدایح و مناقب اهل بیت قصاید دارد » . دیوان قصایدش را که تقی الدین دیده بود بده هزار بیت تخمین زد و قسمتی بزرگ از اشعارش در مونس الاحرار و نیز در کتاب خلاصه الاشعار نقل شده است و ازین مایه اشعار می توان دریافت که او در قصیده سرایی مقتدر و در پیروی از قصیده گویان اواخر قرن ششم ماهر و توانا بود . لحن اشعار او بسخن شاعران پیش از مغول در خراسان کاملاً نزدیک و در حقیقت دنباله آنست . از شاگردان او بنابر اشاره تذکره نویسان « پور بهای جامی » سخنور معروف و هزال قرن هفتم است و اگر چه درباره پور بها گفته اند که او شاگرد رکن الدین قبایی بوده لیکن بهر حال مقارنت احوال او با سعید هروی و شاگردی وی در خدمت آن استاد هر دو ممکن بنظر می رسد . از اشعار اوست :

ای داده حلاوت لب شیرین تو جان را	وای طعنه زده قامت تو سرو روان را
ترکان دو چشم تو که مستان خرابند	از غمزه بهم یر زده اطراف جهان را
تا تیر زنند از مژه بر سینه عشاق	تا گوش کشیدند ز ابروت کمان را
در سلسله عشوه کشیدست بیک بار	زلف تو دل مرد و زن و پیر و جوان را
گر بلد بشهر آورد از زلف تو بوی	عطار بصحرا فگند رخت دکان را
شد بسته جگر خسته ز غم تا تو گشادی	چون گل ز لطافت بشکر خنده دهان را
عقل از هوس باده لعل تو چنان شد	ای دوست ، که در دیده کشد خاک رزان را
جان از لب لعل تو بدان ساخت مفرح	تا دفع کند ز این دل پر خون خفقان را
یک بوسه بصد جان لب شیرین تو می داد	ما راه نهادیم بلعل تو زبان را
گفتم که بپوشم غم و سودای تو : نگذاشت	اشکم که زد دل فاش کند راز نهان را
نبها کنم از حجر تو در کوی تو فریاد	واز کبر نپرسی که چه بودست فلان را

بر گردن جانم غم هجران تو باریست
تا از صدف طبع مرصع کنم از دُر
جمشید زمان نصرة دین اعظم اتابک
بردار ز روی دلم این بار گران را
چون لعل تو در مدح خداوند زبان را
کاز مدحت او فخر بود عقل و روان را

* *

از بوی مشک برد نسیم بهار دست
در پرده های قُمری خوش کوفت سرو پای
گل در لحاف غنچه خزیدست و خفته خوش
گیرم زبان سوسن آزاده فارغت
گل چون حریف زرگس رعناست ماندش
زلف بنفشه را چو سمن پیش خود کشید
دی در چمن شدم بتماشای گل و لیک
دیدم نگار خود را چون گل میان باغ
چون زرد اورسیدم برجست و کاسه داشت
زردی یک ماه روزه چرا باده می خوری
چون می زدست او نگرفتم بخشم گفت
دشنام داد ، هیچ نگفتم ، دلیر شد
معشوقه مست بود و زبردست و بنده را
در خاطر م نبود که تا عید می خورم
سرخوش بوصف آن بت رعنا درین غزل
کای بر سرم بمانده زدست نگار دست
هرگز نگار دست من و دست من نگار
دستان خود بخون دل من نگار کن
جانا ز عاشقان تو گر هست قاضی
گویی زده است در سر زلف نگار دست
بر نغمه های بلبل خوش زد چنار دست
بلبل ز شوق نعره زنان از هزار دست
تا ارغوان بسپرد بمی آشکار دست
کاز جام باده باز کشد در نهار دست
سنبل بطعنه گفتش ای بی وقار دست
بر وصل او نیاقم از زخم خار دست
برده بسوی جام می خوشگوار دست
گفتم ، نگفتمت که ازینها بدار دست
یکبارگی بفسق چنین بر مبار دست
تا کی ز پشت پای ، طرب را بخار دست
ریشم گرفت ، گفتمش ای نابکار دست
روزی نبود نیز که بودیش یار دست
چون جَور کرد داشتم از اختیار دست
چون پنجه نگارین بردم بکار دست
وای کرده آن نگار بخونم نگار دست
نگرفت ، بد بود که نگیرد نگار دست
و آنکه بهر چه رای تو باشد بر آرد دست
گو در غزل بمدح تو زینسان بیار دست

دروصف حسن صورت خوب توجز مرا
با آنکه در تموج دریای عشق تو
زد ابر هم ز فتنه طوفان چشم من
شش پنج ضرب عشق تو در زرد دلبری
شد بند ششدر غم تو مهره دلم
ای یوسفی که دست عروسان مصرحسن
آن موی نیست گوی مرغول سنبلیست
زلفت گرفته بودم عظم بطعنه گفت
بنمای در بخنده و بفشان عبیر زلف
اما بعدل کوش مگر در کمر زنی
والا نصیر دولت و دین آنکه بازداشت

* *

چو چشم دلبر من مست و سرگران زرگس
بیاوجان و جهان بین که باچنین سرو شکل
تبیجه بیست از آن زلف پرشکن سنبلی
بیاد باده چون ارغوان لعل و بیست
گمان نبود کسی را که در زمان صبا
معاشران بمن چشم پر زرش دیدند
بشوخ چشمی اگرچه نگاه داشت زرش
ولی در آخر مستی ز آستین بنداخت

کس را نداد خامه معنی نگار دست
هم شد زدست کارم و هم شد زکار دست
بهر امان بدان سر هرکوهسار دست
داوم بهفت کرده و برده است چار دست
ورنه یکی نبردی ازین ده هزار دست
همچون ترنج پیش تو با زخم کار دست
و آن روی نیست گوی ماه چهار دست
دیوانه را نرسد از زخم مار دست
و آنکه بهرچه وای تو باشد برآر دست
جوزا صفت به بندگی شهریار دست
با عزم او سپهر برین از مدار دست

* *

ای در دماغ عقل لبث را مزاج می
تا تو سخن نگفتی معلوم ما نشد

اردی بهشت بی رخ تو بر دلم چو دی
کآن قول باطل است که معلوم نیست شی

لیلی نه‌ای و لیک فراوان دویده‌اند بار دگر ز بی‌خردی این دل ضعیف از کبر و ناز روی مگردان ز دوستان با عشق جانفزای تو گفتم که عقل من گفتا کدام عقل، که بُرد، این چه افتراست باد صبا بصورت تضمین ترا بگفت گشت از نسیم صبح چمن تازه روی، خیز عیدست و نو بهار و خداوند ما امیر کز شوق گل ز پرده^۱ عشاق می‌زنند قانون عدل شیخ علی^۲ کاز علو قدر	مجنون صفت بیاد تو عَشَّاق حَیّ بِحَیّ در دست و پای زلف تو افتاد وای وای لقمان بگاہ پند چنین گفت با بُنّی بردی چنانکه طاقت ذوالرُمّه^۱ عشق می چون و چرا ز بهر چه معنی بجای و کی خیز ای گرفته روی گل از عارض تو خوی تا باغ عمر تازه کنم از نسیم می هات المدام قد طلع الفجر یا صبی ترکان میرزاده^۲ عادل بِلَا بِلّٰی^۲ بر روی ماه لعل سمنش کشید کئی

* *

ببرد روی نگارم ز ماه تابان گوی بنی که گوی ز نغدان او بیاری لب اگر سراسر میدان سمنبران باشند بیا نسیم صبا پیش آن نگارین شو گرت هواست که گل پیش تو فروریزد ورت رضاست که سرو مهی ز جا برود هم آن زمان که من این با صبا همی گفتم	دلم ربود سر زلف او چو چوگان گوی ز لعل آب پیرد و ز آب حیوان گوی بدلبری بر باید ز پیش ایشان گوی حدیث درد دلم را بگوش^۱ درمان گوی به پیش او سخن از حسن روی جانان گوی حکایت قد رعنا^۲ آن گلستان گوی درآمد از درم آن عیب جوی بهتان گوی

۱ - ذوالرُمّه غیلان بن عقبه شاعر عرب که معشوقش میه بود

۲ - بلایلا: کلمه امر یعنی بیا یا

۳ - مقصود شیخ علی پسر امیر ابرنجین و برادر تخلص شاه خاتون زوجه ابوسعید بهادر

است که در سال ۷۱۹ با سر ابوسعید بهادر بقتل رسید

۴ - خ : به پیش

چو دیدمش بسر زلف همچو چوگانی
 بگفتمش که مرا بوسه‌ی نخواهی داد؟
 بگفتمش که سر زلف تو ربود دلم
 جواب دادم و گفتم که ای نگار ظریف
 من آن کسم که کسی با من این سخن گوید
 ز شاعران منم امروز در بسط زمین
 خیال پرور و ابهام گوی و دور اندیش
 چنین که بر گل رویت همی سراپانم
 کسی که وی بر قاضی بفضل دعوی کرد
 اگر نکرد ز دعوی رجوع گو پیش آی
 ستوده عزت دول آنکه در جهان کمال
 جهان معدلت وجود طاهر آن کز فضل
 ز کاینات برون برد گوی رفعت از آن

* *

فتاد در قدم او سرم چو غلطان گوی
 بغمزه گفت که ای خیره دیده پنهان گوی
 بخنده گفت که ای مردك پریشان گوی
 اگر چه جان جهانی سخن بسامان گوی
 که برده‌ام بسخن از همه خراسان گوی
 که برده‌ام بفصاحت ز جمله اقران گوی
 لطیفه ساز و صنعت نمای و آسان گوی
 مرا مگوی که شاعر هزارستان گوی
 کجا شدست بیا گو بنظم برهان گوی
 ثنای صدر صدور جهان ازینسان گوی
 ببرد ذات شریفش ز نوع انسان گوی
 بصولجان هنر می برد بیابان گوی
 که هست منطقه چوگان او و کیوان گوی

قوی که واقفند بر اسرار دلبری
 در هر نفس بغمزه خونریز می کنی
 دل می بری و می شکنی در کند زلف
 خورشید گیسو در همه عالم که او زند
 یا سرو خود کدام و که باشد که او کند
 هر کس که جست وصل نو گوید بترک سر
 ای ماه دلربای ستمکار بی وفا
 سوی جناب خسرو عادل برم که اوست
 خورشید عدل شیخ علی آنکه می کند

انصاف می دهند که بس خوب و دلبری
 چندین هزار سوخته از جان و دل بری
 هرگز کسی ندیده ازینگونه دلبری
 با طلعت چو ماه تو لاف برابری
 با قد دلفریب تو دعوی همسری
 زیرا که نیست عشق رخت کار سرسری
 بگذار جور و رنه ز دست تو داوری
 قانون عدل و قاعده دادگستری
 با اوج چرخ سده جاهش برابری

* *

عشقت نه مر سربست که از دل بدر شود
 عشق تو در درونم و مهر تو در دلم
 درد بست درد عشق که اندر علاج آن
 اینک یکی منم که درین شهر هر شبی
 با آنکه گر سرشک فشام بزنده رود
 روزی بخرج غم نکند اشک من وفا
 تلخست پاسخ تو و لیکن مرا چه غم
 منت خدای را که دل من نه زلف تست
 نتوان شناخت موی میان ز موی زلف
 یاد لب تو گر برود بر زبان کلک
 گل مشک ریز باشد اگر بوی زلف تو
 دی در میان زلف بدبدم رخ نگار
 گفتم که ابتدا کنم از بوسه؟ گفت نه
 گفتم که چند گونه به پشت بیان کنم
 گفت این چه عادتست که هر روز تابش
 فضل و هنر بنحفه معشوق می‌بری
 زر باشد آنکه کار تو چون زر کند ولی
 احوال بے نوایی بنده برین نسق
 جان جهان جهان کرم مبر عز دین

* *

اینها که روی خوب ترانیک دیده‌اند
 مرغان نازنین که برین سبز گلشن‌اند
 شد ناف آهوان ختا پر ز مشک ناب
 بر حمله دلبران جهانت گزیده‌اند
 یک سر ز آشیانه حست پریده‌اند
 گوی که در حوالی زلفت چریده‌اند

سرنا بپای تو همه مقبول طبع ماست گویی برای خاطر مات آفریده‌اند
مقصود از وجود ندانسته‌اند چیست آن غافلان که بی رخ تو آرمیده‌اند
چشمان مست و غمزه شوخت سعید را از نام و ننگ و علم و خرد واخریده‌اند

* *

دی گفت دلم بناتوانی و غمش من عهده نمی‌کنم تو دانی و غمش
فردا من وعقل و صبر و دین کوچ کنیم تو عاجز و بیچاره بمانی و غمش

۳- سراجی سگزی

مُصَارِعُ الشُّعْرَا سید سراج الدین سگزی متخلص به سراجی و مشهور به سید سراجی، از شاعران توانای پارسی‌گوی در قرن هفتم هجریست. از شرح احوال او در تذکرها اطلاعات وافی بدست نمی‌آید و آنچه در تذکرها از قبیل خلاصه الاشعار تقی‌الدین کاشی و در صُحُفِ ابراهیم و مجمع الفصحاء هدایت آمده حاوی اطلاعات مبهم و گاه غلط است و بر رویهم اطلاعات تقی‌الدین، صرف نظر از بعضی اشتباهات، در باره او مشروحتر و غالباً صحیح‌تر است و اگر آنها را با اطلاعاتی که از اشعارش برمی‌آید همراه کنیم دوران حیات او نسبتاً روشن می‌شود.

نام او در اشعارش سراج (غنیف سراج‌الدین) آمده^۱ و تخلص شعری او سراجی است^۲ و این نام و تخلص بارها در اشعارش تکرار شده است. نسبتش بخاندان طهارت

۱- نیست در عالم بجز ملح تو تصنیف سراج . زآنکه در عالم زمدح تست تعریف سراج

از بی عیدی اشارت کن بتشریف سراج
نظم بنده سراج در وصف

۲- منزها صمدا زلت سراجی را
لیک‌هشدار که چون باد بهابام رسد
بخش و امن ده او را ز احتراق حرق
نکند طبع تو تشریف سراجی مبهم

نیز از سخن او ظاهرست و او سید حسینی نسب بود^۱.

درباره منشأ او تقی الدین نوشته است که: «اصل او از کُج و مکرانست، و بعضی گویند از بلخست لیکن در مکران ساکن و متأهل بوده و جمعی او را نیشابوری می‌دانند و مولدش از قریه سگز آباد نیشابوری گویند و لهذا بسراجی سگزی مشهورست اما قول اول اصحست و سراجی بلخی غیر از سراجی مکرانیست و اقدمست چنانچه از اشعار ایشان بر اهل تتبع این معنی ظاهرست». هدایت نیز^۲ درباره او بغلط و اشتباهست چنانکه سراجی خراسانی را غیر از و دانسته ولی ممدوح سراجی خراسانی را خسر و ملک یعنی ممدوح همین سراجی سگزی شمرده و ممدوح سراجی سگزی را بنام نصره الدین آورده که همان ابو الخطاب خسر و ملک مذکورست و آن قدر از اشعار که بسراجی خراسانی نسبت داده از اشعار مصنوعیست که در دیوان سراجی سگزی ملاحظه می‌کنیم و بنابراین تنها تفاوت دو سراجی مذکور در مجمع الفصحا آنست که آنرا که سراجی خراسانی دانسته بنام «جمال الدین محمد بن علی» نام برده و از آن دیگری جز تحت عنوان «سراج الدین سگزی» ذکر نکرده است. درباره سراج الدین بلخی در صُحف ابراهیم چنین می‌بینیم: «سراج الدین بلخی ظهورش بزمان سلجوقیان بود و بدرگاه خوارزمشاه اعتباری داشته از قدام شعرا بوده اشعارش کباب اما افکار او در صفای با اشعار سید سراجی سگزی مختلط یافته می‌شود». بدین ترتیب آن سراجی بلخی که هدایت می‌گوید شاید همین سراجی بلخی باشد و اطلاع ما درباره او همینست که در صُحف ابراهیم آمده و بهر حال شاعری دیگر غیر از سراجی سگزی بوده و بدین ترتیب اینکه بعضی اصل سراجی سگزی را از

۱ - داند جهان که نسبت ذاتم به میریست
 خداوند سراجی آنکه دارد
 نو باوه وجود من از باغ حیدریست
 ز نسل سرتضی اصل طهارت
 حق هم شهری و دیگر حق آل یاسین
 ای حسن خلق محمد نام حیدر انتساب
 بنده را در حق خویشی دوحق واجب دان
 چون حسینی نسبتم اینک نظر بر من فکن

بلخ دانسته‌اند بسبب اشتباه اوست با همین سراجی بلخی واصل سید سراج‌الدین سگری از بلخ نبوده است.

اما اینکه بعضی او را از اهل کُج^۱ و مکران دانسته‌اند و تقی‌الدین هم این قول را پذیرفته، بدین سبب است که سید سراج‌الدین سگری سالهای میمادی از زندگانی خود را در مکران و در جوار طوایف کوچ‌گذرانیده و بمدح امرا و رجال آن سامان اختصاص داشته است ولی خلاف آنچه تقی‌الدین آورده او اهل کوچ و مکران نبوده است و درین باره البته بعد ازین سخن خواهیم گفت.

پس می‌ماند انتساب او به سگزآباد نیشابور چنانکه تقی‌الدین آنرا از اقوال دیگران نقل کرده و در مصحف ابراهیم هم همین سخن تکرار شده است و این قول تنها قوی است که درباره منشأ و مولد سید سراج‌الدین سگری درست بنظری آید زیرا او در اشعار خویش بارها و بصورت‌های گوناگون گفته که از اهل خراسان بوده است. سید سراج خراسانیان را همشهری خویش می‌نامیده و همواره در آرزوی خراسان بزمی برده است.^۲ اما مسکن و مأوی سید در مکران بوده چنانکه چندین بار در اشعار خود بسکونت

۱ - کج از «کوچ» است که بصورت‌های دیگر از قبیل کفج و قفص (هر دو بضم اول)

هم دیده شده و نام طایفه‌یی در جوار طوایف بلوچ بود.

۲ - :

ای سراجی آنکه اندر راه توحید خدای	می‌نماید هر زمانی معجز و برهان تویی
گوهر نظم تو برخاک خراسان طعنه زد	شاید از در کنج گنج و در مکران تویی

*

با خرد دوش ازین وصف سخن می‌گفتم	کاین چنین کس که بود نیک براندیش و بین
گفت همشهری تو فخر خراسان به نسب	مدر خورشید شرف چرخ مکان خواجه تکین ..

*

ای توالله الصمد کن سر سراجی را بنزع	با شهادت همه جان قل هو الله احد
گر بمکرانش بهیرانی چنان کن تا دمد	سوی خاکش از خراسان قل هو الله احد ...

در مکران و کُفُج (= کوچ) اشاره کرده است^۱ و علاوه بر این چند گاهی بقصد انتجاع در هندوستان خاصه در دهلی نیز بسر برده بود^۲.

پس سید سراج الدین سراجی سگزی از اهل سگز آباد نیشابور و سیدی حسینی نسب بود. و او غیر از سراجی بلخی که ذکرش در مسطور پیشین گذشته و نیز غیر از سراج قمری است که شرح احوالش جداگانه ذکر شده و غیر از چند شاعر دیگر است که بنام سراج یا سراجی در تذکره های مفصل بنام آنان بازی خوریم.

مرحوم سعید نفیسی به دو «سید سراج الدین سراجی سگزی» قائل شده که یکی در قرن هفتم و دیگری در قرن هشتم می زیسته، یکی را مداح شمس الدین التمش (م ۶۳۳ هـ) و دیگری را مداح ناصر الدین محمود تغلقی (م ۷۹۷) دانسته است. تصور آن مرحوم مغفور ظاهراً بر اثر اشتباه در تطبیق نام ممدوحان سراجی سگزی بر پادشاهان معروف و مذکور در متون تاریخ بوده است و در نتیجه همین لغزش است که آن استاد فقید عزیز نظام الدین محمد جنیدی را که خود و پسرش هر دو از ممدوحان سراج الدین سگزی

۱ - در مدح ممدوح خود گفت:

مصطفی خلعتی خداوندا سراجی در صفت	جان فشانی مر مدیحت را چو حسان در رسید
فخر بر مکران نمود اندر هوای خدمت	گرچه اصل پاکش از خاک خراسان در رسید

*

خسروا بنده سراجی مدح گویند بنده وار	پیش تو از پارگاه شاه مکران می رسد

*

ای عجب مکران مگر بغداد ثانی شد ز فخر	شه در آنجا از مروت بعضی بن جعفرش
نی غلط گفتم که مکران چون خراسان شد بقدر	شه بمکران در چنان چون در خراسان سنجرش

۲ - :

چه گفت گفت که ای چون زمانه بد پیوند	چه را ندراند که ای چون ستاره دور نشین
چرا گزیدی راه دراز و رنج سفر	چرا نباشی با من بیک قرار مکین
خجسته شهر چو دهلی و دلربای چو من	که کرد هجر بهنگام وصل بار گزین

بوده‌اند، یکبار وزیر شمس‌الدین التمش و بعد از یکصد و شصت و اندی سال وزیر محمود شاه تغلق دانسته است^۱.

علت اساسی اینهمه خلطها و اشتباهها آنست که مملوح اصلی و اساسی سراج‌الدین سگزی یعنی سلطان تاج‌الدین ابوالمکارم پادشاه مکران و برادرش نصرت‌الدین ابوالخطاب بن خسرو بن حسن و قطب‌الدین سلطان شاه بن تاج‌الدین ابوالمکارم و ناصر‌الدین محمد بن سلطان شمس‌الدین التمش شناخته و او را بسبب عدم اطلاع از احوالش از دوره غزنویان تا عهد سلاطین نیمروز (آل خلف) در سیستان و سپس تا عهد محمد بن تغلق و امثال اینها کشانیده و در ادوار تاریخی بالا و پایین برده‌اند در حالی که مسلماً سراج‌الدین سگزی در قرن هفتم می‌زیسته و هم از آغاز آن قرن در کار خود شهرت و بدربار امرای علی جنوب شرقی ایران و ناحیه سند اختصاص داشته‌است و بی تردید دوران حیاتش از قرن هفتم تجاوز نکرده و بهیچ‌روی بسده هشتم هجری نکشیده‌است.

در قصیده‌ای که در ستایش سلطان نصرة‌الدین ابوالخطاب خسرو مکران ساخته اشاره‌ای صریح دارد به شعبان سال ۶۰۹ هجری و او درین تاریخ در خدمت امیر مذکور در مکران بسر می‌برده‌است. می‌گوید:

ماه فروردین درآمد روز نوروز قدیم	سال هجرت خیی و طی بر حکم احکام حکیم
بیست و سه از ماه کانون در شمار رومیان	بیست و هفت از ماه شعبان بر حساب مستقیم
شد علامات زمستان سرنگون چون برفراشت	منهی دور فلک رباب نوروز قدیم

پس این قصیده در بیست و هفتم شعبان سال خیی و طی (= ۶۰۹) سروده شده و روشنترین تاریخی است که می‌توانیم راجع به عهد شاعر بدست آوریم.

بعد ازین تاریخ صریح بتاریخ روشن دیگری در قصاید سراجی سگزی بار و خوریم

۱ - درباره این هر دو «سید سراج‌الدین سگزی» رجوع شود به «تاریخ نظم و نثر

و آن سال ۶۲۸ هجری یعنی سالی است که سراجی زیارت کعبه و مرقد مطهر رسول اکرم توفیق یافته و در جوار آن بارگاه معظم قصیده‌ای غرّا با ردیف «مصطفی» ساخته و در آن چنین گفته است:

گفتم این غرّا قصیده هر که بر خواند تمام شادمان گردد چو باشد دوستدار مصطفی
سال بر تاریخ خا و کاف و حا با آن بهم شد تمام این خوش قصیده در مزار مصطفی
و معلوم می‌شود نوزده سال بعد از ساختن قصیده پیشین سراجی بادای فریضه دینی خود رفته بود و چنین بنظری آید که قصیده نخستین مربوط به عهد جوانی او بوده باشد.

وسیله دیگری که برای تعیین زمان حیات سراجی سگزی داریم قصایدی است که او در ستایش وزیر دانشمند مشهور نظام‌الملک قوام‌الدین محمد جنیدی پرداخته است. سراجی سگزی در خدمت این وزیر، که او را «بزرگ آت جنید» و «وزیر سلطان مشرق» می‌خواند، وظیفه و راتبه داشته و از عنایات وی برخوردار بوده است. این وزیر فاضل و ادب پرور که در دستگاه سلاطین مملوک هند بسر می‌برده یعنی نظام‌الملک قوام‌الدین جنیدی وزیر شمس‌الدین التمش (متوفی سال ۶۳۳ هجری) همانست که محمد عوفی در سال ۶۳۰ جوامع الحکایات را بنام او نوشته بود.

پیش ازین وزیر؛ سراجی سگزی دو وزیر دیگر از وزرای سلاطین مملوک هند را مدح کرده و از آندو یکی عین‌الملک فخرالدین ابو محمد شرف‌الملک وزیر ناصرالدین قباچه و دیگر فخرالدین حسین بن ابی بکر محمد الاشعری وزیر دیگر باکانب آن پادشاه بود^۱. این ناصرالدین قباچه چنانکه می‌دانیم در سال ۶۲۵ هجری خود را در آب سند غرق کرد و در همان حال وزیر او فرزند ناصرالدین را به شمس‌الدین التمش تسلیم کرد و خود بخدمت آن پادشاه آمد.

این قرائن برای ما کافیست که نخستین سالهای قرن هفتم را آغاز دوران شاعری

۱ - در آغاز چچ‌نامه نام این مرد و بزرگ به تفصیل آمده است، رجوع کنید بان کتاب

و مداحی سراجی سگری بدانیم ولی باید باین نکته توجه داشته باشیم که مدح وزراء مذکور دلیل آن نیست که، چنانکه برخی پنداشته‌اند، سراجی سگری را مداح شمس‌الدین التمش بپنداریم زیرا در سراسر دیوان جزیکبار اشاره‌ای بشمس‌الدین التمش نیست و او در مدت اقامت کوتاهش در دهلی بمدح وزرا و کُتّاب و رجال دستگاه ممالیک غوری هند اکتفا می‌کرد و یاشاید از اقامتگاه دائم خود مکران هم مدایحی برای آنان می‌فرستاد زیرا گاهی بلوری خود از خدمت آنان اشارانی در آن مدایح دارد.

در باب بدایت حالش تقی‌الدین گوید: «سید سراجی در خراسان تحصیل نموده و در همانجا نشو و نما یافته و در بعض علوم ریاضی و قوفی تمام داشته». این سخن با آنچه از گفتار سراجی سگری که درباره خود آورده است، همسازست و چنانکه از اشعار او هویداست وی در ادب فارسی و عربی و در علوم دیگری از قبیل حکمت و نجوم و برخی دیگر از دانشها دست داشته است^۱ و قاعده^۲ هم باید این دانشها و آداب را در شهر و دیار خود که همواره از مراکز علم بوده است، فرا گرفته باشد.

بعد ازین روزگار یعنی درست در نخستین سالهای قرن هفتم بود که سراجی در جست و جوی ممدوحانی برای اعاشه و استفاده از هنر شاعری خود برآمد. تقی‌الدین درین باب گوید که سراجی «در زمان دولت ملک فخرالدین کرت از هرات بچانب

۱ - مرحوم سعید نفیسی در تاریخ نظم و نثر در ایران ص ۱۷۲

۲ - :

هم منجم هم حکیم و هم مزمل هم ادیب	و آنکهی از خاندان مذکور اقران در جهان
خدایوند سراجی آنکه دارد	ز نسل مرتضی اصل طهارت
ز فضل و دانش و علم و معالی	بمدح مهتران دارد بصارت
اگر خواهد برای فضل و دانش	ز تیر چرخ بستاند اجارت
بنده داعی سراجی سیدی از خاندان	بانصیب وافرست اندر هنر من کل باب
در مقام شاعری سر دقیرت و در نجوم	بر عطار د خنده سازد در مقامات حساب
چون حسنی نسبتم اینک نظریروی نکن	ای حسن خلقی محمد نام حیدر اکتساب

هند و سند افتاد و ولی این سخن درست نیست زیرا می‌دانیم که ملک فخرالدین کرت در سال ۷۰۶ درگذشت و سید سراج‌الدین سگزی درین اوان، اگر حیات داشت، پیری سالخورده و بسیار فرتوت بود. درست است که، در تاریخ نامه هرات مرثیه‌یی از سراجی نام شاعر در ذکر وفات ملک فخرالدین می‌یابیم^۱ ولی آن ابیات، که معلوم نیست مستقیماً در مرثیه ملک فخرالدین سروده شده باشد، ممکن است از سراجی دیگری و مثلاً از سراجی بلخی باشد نه ازین سید سراج‌الدین سراجی سگزی. تصور می‌رود مدح فخرالدین وزیر مسبوق‌الدکر در دیوان سراجی باعث اشتباه تذکره نویسان شده و آنان را بتصور افکنده بود که نخستین مملوح سید سراجی فخرالدین کرت بوده است.

اما اینکه قی‌الدین گفته است که سراجی و از هرات بجانب هند و سند افتاد و می‌تواند درست باشد مشروط بر آنکه تمام ناحیه بین مکران و بلوچستان تا حدود ولایت سند را هم جزو این حدود بیاوریم زیرا همه قرائن موجود ما را بر آن می‌دارد که تصور کنیم سید سراجی پیشتر از مدح وزراء ناحیه هند و سند و بستایش امیر مکران پرداخته و یادر همان حال که در خدمت ابوالخطاب خسرو امیر مکران بصری برده وزراء و رجال ناحیه و سند را نیز ستوده باشد، و این امر قاعده^۲ مربوط بود بدوره حکومت ناصرالدین قباچه (م ۶۲۵) و وزرای او یعنی عین‌الملک فخرالدین ابو محمد شرف‌الملک و عین‌الملک فخرالدین حسین بن ابی بکر الاشعری؛ و ظاهراً ستایش نظام‌الدین محمد جنیدی و پسرش نظام‌الملک قوام‌الدین جنیدی وزرای شمس‌الدین التتمیش در مرحله بعد قرار می‌گیرد زیرا چنانکه می‌دانیم سرزمین سند بعد از شکست و مرگ ناصرالدین قباچه در سال ۶۲۵ هجری جزو متصرفات التتمش پادشاه دهلی درآمد.

سفر سید سراجی سگزی به ناحیه هند و سند و دنباله و نتیجه همین مدایح و ارتباط ادبی شاعرست با وزرای مذکور و چنانکه از ابیات منقول در ذیل صیغه^۳ ۳۶۵ برمی‌آید سراجی چندگاهی در دهلی مقیم بوده و در آن شهر تعلقی بهم رسانیده بود.

علاوه برین در جزو مدایح سراجی ستایشهایی از پادشاهی بنام سلطان ناصرالدین محمود می بینیم که قاعدهٔ باید « ناصرالدین محمود شاه » از جانشینان شمس الدین التمش باشد که از ۶۴۴ تا ۶۶۴ در دهلی سلطنت می کرد ؛ و باز در مدح یکی از وزراء آن دیار اشاره ای به شاه غیاث الدین و وظیفه پی که برای او معلوم کرده بود نموده و گفته است که « قیماز » نام اتابک در پرداخت راتبهٔ ده هزار (درهم یا دینار ؟) او کوتاهی ورزید ^۱ . آیا این پادشاه همان « غیاث الدین بلبان » معروف بود که بعد از سلطنت محمود شاه مذکور از سال ۶۶۴ حکومت دهلی را در دست گرفت و دربار او از حیث اجتماع گروه بزرگی از رجال ایرانی مشهورست و یا بظن قوی ملک غیاث الدین محمد پسر التمش ؟

مدح وزراء و امرای سند و هند ابدأ با تعلق که سراجی سگری بدستگاه امارت نصره الدین پهلوان ابوالخطاب خسرو بن حسن امیر مکران و ناحیهٔ قُفُج (کوچ) داشته و حتی با اقامت در خدمت آن امیر ، منافات ندارد ، علی الخصوص که در ضمن قصاید و مدایح سراجی چند جا بکسب اجازهٔ اواز پادشاه مکران برای بعضی اسفار برمی خوریم و استبعادی ندارد که این کسب اجازه برای سفر در دیار سند و هند بوده باشد ، بویژه که قلمرو ناخ و نازهای نصره الدین پهلوان ابوالخطاب خسرو و پسرانش گاه تا حوالی ناحیهٔ سندنیز کشیده و بین اراضی این ممدوح و نواحی متصرفی دولت ممالبک در سند و سپس در سند و هند همسایگی و ارتباطی وجود داشته است . بهر حال مسلم آنست که سراجی

۱ - :

از من خسته جگر گشتست پنهان در جهان
تا مگر کم گردد از من رنج و خذلان در جهان
بایدم لابد چنین مردی ثنا خوان در جهان
تا شود ز آن کار دشوار من آسان در جهان
تا یفتد نام من و آن شهره دیوان در جهان
کز تو آید این چنین لطف فراوان در جهان
شاد گردان و دل من تازه گردان در جهان

صاحباً شد مدتی تا بخت نا بیدار من
شه غیاث الحق والدین لطفها فرمود و خواست
نام من در دفتر دیوان خود فرمود و گفت
واجبم فرمود از دیوان عالی ده هزار
لیکه قیماز اتابک می کند عنفی در آن
صاحباً حال سراجی اندکی بازش نمای
بکه عنایت کن و ز آن جان نبی را در بهشت

مگیزی رسماً بدربار ابوالخطاب خسرو اختصاص داشت چنانکه بوظیفه‌ی بی‌که از خزانه^۱ او دریافت می‌داشت خرمند و بصلات او خوشدل و از انعام وی شاکر بود. قصاید او غالباً در مدح و یا خطاب بهمین پادشاهست و یا خطاب بفرزندانش مانند معزالدین منجرشاه و تاج الدین ابوالمکارم و قطب الدین سلطان‌شاه و مخصوصاً ناصرالدین محمد بن ابوالخطاب که از میان فرزندان پادشاه مکران از همه شجاع‌تر بوده و متصرفات پدر را بجانب سرزمین هند توسعه داد^۲. سراجی اگر چه در مدح این شاهزادگان و شرح فضایل و مخصوصاً دلاوریهای آنان قصائد بسیار دارد ولی اختصاص او در واقع به پدرشان نصره‌الدین پهلوان است که شاعر مغرور احسان و الطاف او بوده و در اشعار خویش تعلق خود را بوی اثبات کرده است^۳.

۱ - در مدح ناصرالدین محمد مذکور گوید :

خسروا هندوستان با موکب میمون تو	از خوشی و لطف در فردوس رضوان می‌رسد
ملک هندستان مسلم شد ترا و بعد ازین	مژده ملک عراقین و خراسان می‌رسد
نی غلط کردم که تو شاه سلیمان همتی	مر ترا زیر نگین ملک سلیمان می‌رسد

۲ - در مدح نصره‌الدین ابوالخطاب خسرو شاه گفته است :

ای سراجی شادمان بنشین که این غم بگذرد	خاطرت را چون ثنای شاه مکران در رسید
خسرو جمشید لر شه نصره‌الدین پهلوان	آنکه نام او بنام پورستان در رسید
حیدر ثانی ابوالخطاب خسرو کز وجود	ذکر حلم او بذکر حلم عثمان در رسید

*

خسروا بنده سراجی ز دل دریا وار	در ثنای تو با الفاظ در افشان برخاست
لاجرم در سخن از مدح و ثنای تو ورا	زینت دفتر و آرایش دیوان برخاست
خاطر اوست سزاوار مدیح تو از آنک	مدح احمد همه از خاطر احسان برخاست
طبع ویران رمی گنج علومست بشعر	وین نطفه‌است که هر گنج زویران برخاست
من ترا مدح و ثنا گویم کز جود و کرم	با من از طبع تو مبد شفت و احسان برخاست
پیش شعر من و احسان تو شاها بجهان	نام خاقانی و آوازه خاقان برخاست

برای ما مسلم نیست که سراجی از خراسان نخست به مکران و کوچ (کُفُج ، قُفُج) و سپس از آنجا به هندوستان افتاد یا بالعکس ، ولی قرائن موجود در دیوان او بیشتر دالست بر ترتیبی که تاکنون حفظ کرده ایم ؛ و او علاوه بر خاندان سلطنتی مذکور و زراہ آنان مانند ضیاء الدین محمود بن ابی بکر وزیر ، و همچنین کُتّاب و اتابکان و سرداران شان را نیز ثنا گفته و در دیار کُفُج و مکران سکونت و ماوی و خاندان داشته است .

تقی الدین کاشی که برای هر شاعری داستانی از عشق تراشیده و او را دنبال آن عشق اینسوی و آنسوی کشانیده است ، دربارهٔ سید سراجی هم غافل ننشسته و او را دنبال عشق « جوهری پُری » از هرات به هندوستان برد و این واقعه را مقارن با عهد سلطان محمد تغلق شاه (۷۲۵-۷۵۲ هجری) دانست و نوشت که سید بزودی مورد الطاف پادشاهانه قرار گرفت و تا آنکه منصب وزارت شهر دہلی بوی مرجوع شد و مدت بیست سال کما یبغی بآن مشغول خطیر مشغولی نمود و ازو رسوم نیکو بازماند از آنجمله دستور نامه جهت فرزند خود و پسر سلطان محمد سلطان تاج الدین ترتیب داده که فواید بسیار در آن مندرجست ، و سپس رساله را در کتاب خود نقل کرد ، و بعد شرح مفصلی دربارهٔ کیفیت سوره قصیدی که بسید شده و در سال ۷۴۲ بمرگ او منجر گردیده دنبال آن آورده است ^۱ .

این مطالب اگر درست باشد مسلماً مربوط به سید سراج الدین سراجی سگزی که مورد بحث ما درین گفتارست نمی تواند بود مگر آنکه بیک سراجی دیگر بهمین نام و نشان معتقد شویم ، چنانکه مرحوم سعید نفیسی رحمه الله علیه شده است ^۲ ، و این واقعاً بعید بنظر می آید و بنا بر این باید بپذیریم که درین مورد شرح حال سید سراجی سگزی با بیک سراجی دیگر که در تذکره ها یاد شده اند در آمیخته است . تا آن سراجی دیگر که و اشعار او چه باشد .

اما پایان روزگار سید سراج الدین سراجی سگزی که تحقیق در احوال او مورد

۱- خلاصه الاشعار نسخة عکسی متعلق بتنگارنده این اوراق از روی نسخه دانشکده ادبیات

۲- تاریخ نظم و نثر در ایران ص ۲۲۲-۲۲۳

بحث ماست معلوم نیست. ظاهراً او در همان مکران و شاید در هند بدرود حیات گفت و از نیروی دیوانش در ایران شهرتی نداشت و تقی الدین هم بزحمتی اشعار او را که اتفاقاً در هیچیک از آنها اسمی از محمد بن تغلق و فرزندش نیست فراهم آورده و بی دقت در آنها او را معاصر آن پادشاه میانه^۱ قرن هشتم دانسته است.

سراجی سگزی شاعری قصیده سرا و مدّاح بود. قسمتی از قصاید وی همراه با التزامات دشوار بصورت مبالغه آمیز است. مثلاً^۲ او در قصاید خود گاه چشم و روی را در هر بیت دوبار - موی و مور را در هر بیت - سرو پای را در هر بیت - زر و مروارید را در هر بیت - ارکان اربعه یعنی آب و باد و آتش و خاک را در هر بیت التزام کرده؛ و ردیفهای بسیار سخت اسمی و فعلی و جمله‌ای را متعهد شده و از عهده همه آنها برآمده است و بهمین سبب است که او را مُصارع الشعرا گفته‌اند. هیچیک از این التزامات و استفاده‌های فراوان سراجی از اطلاعات علمی خویش باعث دشواری سخن او نشده است. باقی قصاید او خالی از قیود و روان و خوش تبار است و سخن او به تمام معنی شیوه^۳ شاعران خراسان دارد و او خود بدین امر چندین بار اشاره کرده و طرز الفاظ و خود را خراسانی و خود را برتر از خاقانی دانسته و گفته است که «ترهات هر کسی در نظم نغز» او نمی‌رسد زیرا شعرهای دیگران «نانی» و اشعار او «جانی» است یعنی از جان برمی‌آید نه در طلب نان. وی شاعرانی را که نیم شب معنی اشعار خود را از دیوان عمرو زید گرد آورده و بیاری آنها ابیاتی فراهم می‌کرده‌اند نکوهش می‌کند و خود را گوینده‌ی مبتکر معرفی می‌نماید. سراجی مطلعها و یا ردیفهایی را که امرا و شاهزادگان برای طبع آزمایی باو می‌دادند نیک پ پایان می‌برد. و چند اثر او مولود همین اقتراحات است. گاه هم برای اثبات نیروی طبع خود قوافی دشوار انتخاب می‌کرد و با التزامات سخت و ردیفهای سنگین تن در می‌داد برای آن «که شاعران جهان ز آل شوند عاجز و عی»^۴. با توجه باین مراتب است که او خود را در نثر و نظم «بی نظیر» و «بی همال» و آندورا از طفلی باز پیوند شهد و شیر خود می‌دانست یعنی از دوران کودکی بدین دوهتر سرگرم بود.^۵

۱ - آنچه در باره شیوه سخن سراجی گفته‌ایم ماخوذست ازین ابیات او:

از دیوان سراج‌الدین سگزی نسخه‌ی عکسی بشمارهٔ (ع ۶۳۴۳) در کتابخانهٔ مرکزی دانشگاه مطالعه شد. این نسخهٔ عکسی از روی نسخه‌ی که متعلق با استاد فقید

از صفحهٔ پیش:

بنده داهی سراجی آنکه اندر مدح تو	طرز الفاظش چو الفاظ خراسانی بود
حاشدش چون ساغر اندر غطش دست از بهر آنک	در سخن طبعش روان چون راح ریحانی بود
خسروا چون تو ز شه خاقان شروان بهتری	بنده شاید گر بمدحت به ز خاقانی بود
ترهات هر کسی در نظم نغمه کی رسد	کان ایشان جمله نائی و زمن جانی بود

*

ز آن شاعران نیم که ز دیوان عمرو و زید	کرد آورند معنی اشعار نیمشب

*

این مطلع او نهاد و براو بست یک ردیف	از بهر طبع لؤلؤ شهوار نیمشب
و آنکه به بنده گفت که خاطر پیازمای	در مدح شهریار بافکار نیمشب
پس من پهای بکر معانی مجیر وار	با شبروان شدم بدر بار نیمشب
ای من غلام او بدل و جان که گفت آن	«سرست و بقرار و دل آزار نیمشب»

این قصیده را ناصرالدین محمد بن نصره‌الدین ابوالخطاب خسرو پادشاه مکران باو دستور داد و خود یک مصراع «سرست و بقرار و دل آزار نیمشب» را سرود و بشاعر فرمان داد که آنرا تکمیل کند. سراجی قصیده را بدینگونه آغاز کرد:

سرست و بقرار و دل آزار نیمشب	آمد بهر بنده بر من بار نیمشب

باز سراج‌الدین نام حاجب مطلع ذیل را بشاعر داد تا او آنرا تمام کند و او چنین کرد و گفت:

ای حسن ترا ز لطف آبی	وی زلف ترا ز مشک تابی...
ای شاه سراج دین که او هست	از نعمت فضل با نصابی
سر مطلع این قصیده او گفت	آنگاه چو لؤلؤ خوشابی
من بنده تمام کردم او را	بی شدت فکر و اضطرابی

* *

کرم پناها بنده سراجی آنکه زاصل	بمصطفی برسد همچو مصطفی بقصی

مرحوم سعید نفیسی بوده است فراهم شد و اینک نمی دانم که آن نسخه کجاست. نسخه مذکور متضمن بیشتر از چهار هزار و پانصد بیت قصیده است و تقی الدین کاشانی هم قسمتی از قصائد او را در حدود ۵۵۰ بیت در تذکره خود نقل کرده است.

از اشعار اوست :

پای صبر من برفت از جای و شد از کار دست	تا زدم اندر سر زلف بت دلدار دست
بار دیگر بر سر زلف بت دلدار دست	پای صبر آید بجای و دست با کار از زخم
بیدلان بر سر زنتند از انده و تیار دست	ای بسا کرد درد هجرش هر شبی در پای غم
پای دل در سنگ و جان را شد زغم بر خار دست	تا بنفشه سر بر آورد از گلش آمد ازو

از صفحه پیش

بدین توانی مشکل چنان ثنای تو گفت که شاعران جهان ز آن شوند عاجز و عی

*

در نظم و نثر شاها اسروزی نظیرم	با نثر جان فزایم با نظم دلپذیرم
جایی که نظم باید جایی که نثر شاید	در نظم بی همالم در نثر بی نظیرم
نثرم چو باد جنت نظمم چو آب دریا	پس من حیات باقی زین نظم و نثر گیرم
مقصود نظم و نثرم مدح شهست و رنه	با نثر در لجاجم با نظم در نفیرم
تا نثر مدح خسرو نظم آورم، بطفلی	پیوند نظم و نثرم بودست شهد و شیرم

*

من ثنای تو بالفاظ خراسان گویم که مرا آب و گل از خاک خراسان برخاست

*

هکبار دیگر هم باستحان سراج الدین مذکور که حاجب خاص پادشاه مکران بود قصیده‌یی باستقبال از سید حسن عزنوی ساخت و در آن گفت :

در استحان حاجب خاص سراج دین	کو پیش خدمت تو بهنجار می رود
گفتم جواب سید اشرف حسن که گفت	«چشم چو بر رخ گل و گلنار می رود»

مانده‌ام بر سر شب و روز از فراق یار دست
 ز آن سبب از هجرا و بر سر زخم بسیار دست
 شستم از جان بر سر آن طره طرار دست
 هر شبی تا روز سر بر سنگ و بر رخسار دست
 با سر تیغ ملک از غمزه خونخوار دست
 بر سر گردون زند در کوب سیار دست
 کو پپای قدر برد از گنبد دوار دست
 فیل نشاند ز پای اندر صف پیکار دست

پای امید وصال یار چون از دست شد
 دست دل در پای وصل یار اندک می‌رسد
 پای دل ز آن طره طرار تا در بند شد
 می‌زنم تا پامال درد هجرش گشته‌ام
 از ره خوریز در پای اجل دارد بلی
 آفتاب قدر عزالدین که از پای شرف
 بختیار احمد آن سر دفتر کل ملوک
 سرفراز لشکر خسرو که با شمشیر او

* *

از چشم من نهان چه کنی سال و ماه روی
 رخ در مکش ز چشم من ای ترک ماه روی
 بنای پیش چشم رمی گاه گاه روی
 کردم ز آب چشم چو رود و تباہ روی
 پنهان مکن ز چشم چو من بی گناه روی
 چون پیش چشم آینه از دود آه روی
 گوشه بچشم دار و مگردان ز راه روی
 در چشم لطف صاحب ملت پناه روی
 او راست فرخ آمده در چشم شاه روی
 در چشم فضل مردم و بر ذات جاه روی
 کز چشم عفو کرد بهر بی گناه روی

۱ ای تنگ چشم ترک سمن ساق ماه روی
 چشم ستاره بار شد از مهر روی تو
 بگشای پیش روی رمی گاه گاه چشم
 در خاک هند روی تو تا چشم من بدید
 ای چشم بد ز روی تو ای دلفریب دور
 ای نور چشم روی تو از زیر خط نمود
 چشم منست راه تو جانا ز روی لطف
 روی تو نور چشم از آن شد که مر تراست
 عادل نظام دولت و دین چشم و روی عدل
 چشم هدی مؤید ملک آنکه روی اوست
 روی هنر محمد بوسع چشم ملک

* *

۱ - در این قصیده که در مدح قاضی مؤید الملک نظام الدین محمد بن ابی سعد ساخته

شده در هر بیت دو بار «چشم» و دو بار «روی» را التزام نموده

۱ آنسی دارم بدل از آن دولعل آبدار
 خاک ره گل می شود از آب چشم تا چرا
 گر بر آرم باد سرد آتش زخم در آسمان
 در لب و بر سر مرا بادست و خاک از هجر او
 گه چو آیم سرنگون گاهی چو آتش تابناک
 تا چو آتش سرکش آمد خاک پاشم بر بدن
 آتش عشقش اگر چه آب روی من ببرد
 آتش انده فتاد از باد هجرش در دلم
 شاه آتش خشم تاج الدین که ریزد آب خصم
 بوالمکارم آنکه بی تأثیر باد آورد و خاک
 آبگون مصمام او آتش فشانند روز جنگ

باد تا زلفش پریشان کرد گشتم خاکسار
 آتش اندر من زد و رفت از بر من بادوار
 و بر بیارم آب گرم از خاک سازم لاله زار
 و ز دل و چشم آب و آتش بریمین و بریسار
 گه چو خاکم پی سپر گاهی چو بادم بی قرار
 تا چو باد از من رمان شد آب دارم در کنار
 خاک آن بادم که دارد بوی زلف آن نگار
 همچو دشمن زیر خاک از آب تیغ آبدار
 چون ز خاک رزمگاهش باد بردارد غبار
 آب لطفش آتش فرزند آزر آشکار
 خصم با باد و بروت از وی شود چون خاک خوار

* *

۲ نماز شام که از فرق چرخ علین
 چو لعبتان حصاری ز غره های حصار
 بنات نعش تو گفתי که ناقه صالح
 چو هفت مهره سیمین درون حقه چرخ
 مجره همچو طریقی بگلستان اندر
 شبی چنین و من اندر نشاط راه سفر
 خبر شنید نگار من از ترحل من
 چو مشتری بکمان و چو ماه در سرطان

بنحت بحر فرو رفت زورق زرین
 برآمدند کواکب ز روی چرخ برین
 برآمد از دل خارا بمعجزات مبین
 نمود پیش دو پیکر ز خوشه پروین
 بر آن طریق کواکب چو سوسن و نسرین
 نهاده تیر گمان چست بر کان بقین
 که اسب عزم مصمم کشیده ام در زین
 درآمد از درم آن آفتاب زهره جبین

۱ - این قصیده در مدح تاج الدین ابوالمکارم است و در آن «آتش» و «آب» و «باد»

و «خاک» یعنی عناصر اربعه التزام شده.

۲ - این قصیده در مدح معین الملک اشعری است

چه گفت گفت که ای چون زمانه بد پیوند
چرا گزیدی راه دراز و رنج سفر
خجسته شهر چودهی و دلربای چومن
جواب دادم کای دورِ عیش تلخ مرا
چرا نخواهد مجنون خسته را، لیلی
و لیک دهل گری المثل بهشت شود
هوای خدمت فخر جهان معین الملک
چهر اندر اند که ای چون ستاره دور نشین
چرا نباشی با من بیک قرار مکین
که کرد هجر بهنگام وصل یار گزین
گرفته از تو حلاوت بدان لب شیرین
چرا گریزد فرهاد عاشق از شیرین
تو حور عین که نباشد ترا بحسن قرین
مرا و رای بهشت و وصال حور العین

* *

۱ در گل و مل رنگ روی آن نگار آمد کنون
بی گل و مل گر بیاغ اندر روی ناوان بود
نوبهار آمد کنون و اطراف باغ و راغ را
مرغزار آمد کنون چون بوستان اندر خروش
آب همچون روی جانان شد مصفا در شمر
تا شراب شبنم آمد صبحگاهان لاله خورد
شاخ دارد از شکوفه عقد مروارید بار
ز آن گل و مل عاشقانش را بکار آمد کنون
کز گل و مل رنگ روی آن نگار آمد کنون
ز همت و زیب بهشت از نوبهار آمد کنون
ناهای مرغ زار از مرغزار آمد کنون
باد همچون زلف دلبر مشکبار آمد کنون
چشم نرگس از چه معنی مشکبار آمد کنون
ز آنکه چشم ابر مروارید بار آمد کنون

بر رخ گل مل خورد هر کس که او عاشق شود

عاشق کُو مل بروی گل خورد واثق شود

مرحبا دوران گل یا حبذا ایام گل
بلبل اندر باغ دارد منبر از سروسهی
از پی بلبل نهاده دام گل بینم بیاغ
نیک خوش بینم کنون آغاز گل در بوستان
جام گل پر باده شبنم همی بینم بیاغ
سوی مل آرد همی باد مهر پیغام گل
می سراید خطبه ملک چمن بر نام گل
بلبل مسکین ندانم چون کند در دام گل
گر نه عمر بی وفا ناخوش کند ایام گل
باده شبنم چه لایق آمد اندر جام گل

بلبل خوش ناله را از روی گل آرام رفت گرچه از خوش ناله بلبل بود هم آرام گل
کام گل از مدحت صدر فلک رفعت بگفت پس فلک بهر چرا کرد دست پر زر کام گل

صدر دریا دل جمال الدین فرامرز آنکه هست

آسمان با این بلندی پیش قدرش مانده پست

کژ چو ابروی دلستان بنمود	۱ ماه نو چون ز آسمان بنمود
دیلمی در صف از میان بنمود	راست گفتی که ناچرخ سیمین
کودک طفل لوح خوان بنمود	یا چونونی کشیده از بر لوح
ناگه از روی طشت خوان بنمود	یا بکردار پهلوی بطیخ
یکی از فضل‌های آن بنمود	چرخ ناخن بچید پنداری
بر سر آب از آبدان بنمود	یا مگر دُنب ماهی شیمست
از کنار شمر ستان ^۲ بنمود	یا مگر جام باده کژ کرده
کاتب دور- رابگان بنمود	نی که طغرای عبد عالم را
حلقه در گوش آسمان بنمود	غلطم نعل مرکب شاهست
کز کرم گنج شایگان بنمود	پهلوان زاده شاه ناصر دین
مشت در پیش دوستان بنمود	۳ گل چو چهره بیوستان بنمود
سود آن کش فلک زیان بنمود	گفت یعنی بزر تواند دید
خنده این کرد و گریه آن بنمود	گل بخندید و ابر گریان گشت
گرچه گل خنده بر جهان بنمود	ابر از آن غصه بر جهان بگریست
خاک را روضه ^۴ جنان بنمود	باد نوروز در رسید بلطف
راز دل اندر آن فغان بنمود	بلبل خسته دل فغان بر داشت

۱ - این قصیده دارای سه مطلع است در مدح ناصرالدین محمد بن ابوالخطاب خسرو

پادشاه زاده مکران

۲ - ستان : بر پشت خفته

۳ - مطلع دوم قصیده است

سپر نیلوفر^۱ بر آب افتاد
شاخ گلبن ز غنچه پیکان ساخت
لاله^۲ دل سیاه خون بگریست
زند خوان آمد و بمجلس گل
سوسن تازه ده زبان زده‌ان
پهلوان زاده شاه ناصر دین

تا که قوس قزح کمان بنمود
ترکش تیرید از آن بنمود
شاخ چون رشک ارغوان بنمود
ناله^۳ مرد زند خوان بنمود
از پی مدح پهلوان بنمود
کش فلک چتر کاویان بنمود

* *

صبحدم، چون عکس خورشید اختیار آید ازو
چون نسیم صبحدم گردد بهر جای وزان
در صبحی باده باید خاصه در ایام سور
باده^۴ حمری که اندر دل نشاط آرد همی
باده^۵ بی باید برنگ ارغوان و بوی گل
موسم سورت و هریک را کنون در بزم سور
چنگی باید که در یک ارتعاش ده بنان
نائی باید که چون نای ازل باو دم خورد
زخمی باید ربابی را که در تقرب رود
بجر عود قناری پر عبیر تر سزد
کله را سر بر فلک باید همی افراستن
زان همه بگلدن سراجی یک غزل بر خوان بصوت
ماه رخساری که زهره شمسار آید ازو
تیر مژگان بر کمان ابروان چون در کشد
چشم شوخش تا که مست و فتنه انگیزست از آن

آخچه‌های^۱ زر بهر جای نثار آید ازو
عاشقان را بوی زلف آن نگار آید ازو
باده^۲ سوری که عکس لعل یار آید ازو
نه چنان حمری که اندر سر رخسار آید ازو
آنکه ساقی را برخ بر لاله زار آید ازو
شاهدی باید که جان و دل بیار آید ازو
هر زمانی ناله^۳ بیست و چهار آید ازو
عاشقان را ناله‌ای زار زار آید ازو
سینه^۴ طنبری اندر خار خار آید ازو
تا دم عنبر بجرخ سبز کار آید ازو
تا مگر جرخ نهم در ننگ و عار آید ازو
تا صفات آن غزال گلنزار آید ازو
اشک چشم همچو لعل آید ازو
هر کجا جان و دلی باشد فگار آید ازو
هر دم آسیبی بجان هوشیار آید ازو

۱ - و او نیلوفر را با شباغ نخوانید ۱ - آخچه : آخچه

زلف او بازیست چنگل برده در راه و مرا	کبک دل در دام غم مردم شکار آید ازو
از برای یک دو بوسه بر سر راه وفا	هر زمانی چشم امیلم چهار آید ازو
آتش در من زده است آن مه که گر آهی کنم	در دهان من نفس همچون شرار آید ازو
با خیالش دوش می گفتم که یاری کن مرا	تا مگر یک ره دلم را وصل یار آید ازو
گفت اگر زده باش باشی چون خزان در راه عشق	این همه هجران تو چون نو بهار آید ازو
گفتم آبا زر بجا کر بی زری هر ساعتی	نالۀ من راست همچون زبر زار آید ازو
من سخن دارم جو زر با چهره بی مانند زر	زین دوزر کارم مگر همچون نگار آید ازو
ور نباید در فشانم در مدیج شهریار	حاصل کارم مدیج شهریار آید ازو
شاه والا نصره الدین آنکه چرخ از راه عجز	پیش نخش بر طریق زینهار آید ازو
خسرو مکران ابو الخطاب خسرو کرکرم	آن محیط آمد که بحری کامکار آید ازو

* *

دلربایی تربیت ز آن سنبل پرتاب یافت	جان فزایی تقویت ز آن شکر عتاب یافت
در گلستان رخس از لاله سنبل بر دمید	چون بهار چشم او از آب چشم آب یافت
تشنگان راه عشقش را چو گل درخوی نهاد	چرخ نیلوفر که چندان ز گس سیراب یافت
چشم خواب آلود او تا فتنه را بیدار کرد	چشم من پر آب گشت و دل و آتش تاب یافت
دارم از چشم و دل اندر آب و آتش جای خواب	هیچکس اندر میان آب و آتش تاب یافت
دل سپر گر بگند و ر جان هدف سازد مزد	کر کان ابرو آتش ناوک پرتاب یافت
باد اگر بر سنبل عبر فشانش بر گلشت	در مشام از ریحه او روح مشک ناب یافت
چرخ زنگاری ز عشق روی آن شنگر ف روی	بر رخ زرنیخ رنگم اشک چون سیاب یافت
ای بت یا قوت لب کر حقۀ مرجان تو	چون بخندیدی زمانه لؤلؤی خوشاب یافت
پای تمکین سراجی را بلمست رد مگیر	کو قبول بارگاه شاه ابو الخطاب یافت

* *

سرمست و بی قرار و دل آزار نیم شب آمد بعریده بر من یار نیم شب

بازلف دلربای و دور خسار همچو روز	با لعل در نثار و شکر بار نیم شب
آن دلبری که آمد و پای دلم پیست	دست غمش بطره طرار نیم شب
ترسا و مؤمن از غم زلف و رخس مرا	برهم زتند مصحف و زنار نیم شب
بنشست و گفت خیز و بیار آنکه بزم ازو	خرم شود چو روضه فرخار نیم شب
آن می که گردد از لمعات شعاع او	روشن چو نیم روز شب تار نیم شب
ساقی اگر نگاه کند نیم شب در او	گردد رخس بگونه گلنار نیم شب
در خط شود ز شعله او شمع آسمان	خاصه بزم شاه جهاندار نیم شب
جمشید ملک ناصر دنیا و دین که کرد	روز عدو بخنجر خونخوار نیم شب

* *

روز عیدست بیا تا می گلرنگ خوریم	بر لب آب روان با غزل و چنگ خوریم
سنگ در شیشه مینای فلک اندازیم	چند زین شیشه مینای فلک سنگ خوریم
زنگ غم از رخ آینه دل بزداییم	وز کف سیمبران باده چون زنگ خوریم
می چون زنگ بنوشیم درین موسم عید	تا نه آینه صفت بار دگر زنگ خوریم
مطرب خوب نوا چنگ خوش آهنگ نواخت	باده باز مزه چنگ خوش آهنگ خوریم
از غم نام و غم ننگ جهان باز رهیم	در جهان چند غم نام و غم ننگ خوریم
همه بر یاد شهنشاه سبک روح ببزم	ساتگینی و برو جام گران سنگ خوریم

شاه شهزاده سرافراز جهان ناصر دین

آنکه والا است بدو سلطنت و تاج و نگین

روز عیدست بکف باده ناب اولتر	در بلورین قلع آن لعل مذاب اولتر
موسم روزه و قاری و سحر خوان بگلشت	جشن عیدست می و چنگ و ریاب اولتر
هر کرا میل کباب و دل می نیست بزم	اشک چشمش چوی و دل چو کباب اولتر
دور گردون چو برافگند نقاب از رخ عید	دور کردن ز می عید نقاب اولتر
گرچه هشیاری اولیست، چو عیدست امروز	ای خرد یافتگان، مست و خراب اولتر

غم چو شیطان سوی چرخ دل ما گشت روان باده در برج قدح همچو شهاب اولیتر
 ساقی ماه جبین مطرب ناهید نوا از بے پادشه چرخ جناب اولیتر
 شاه و شهزاده سرافراز جهان ناصر دین
 آنکه والا است بدو سلطنت و تاج و نگین

**

زینسان که من از نعمت اسیرم تزییم تا دامن وصل تو نگیرم تزییم
 چون زبستم بی تو ز مردن بترست جان تو که بی تو گر بمیرم تزییم

*

سوسن سخت بهر چمن می گوید وصف ت بزبان بے دهن می گوید
 و آن غنچه که لب بسته کند غمازی از خاموشی لب ت سخن می گوید

*

گفتی که فلان ز ما چو تنها ماند شاید که دلش بجای خود وا ماند
 زینگونه که خون دل روانست ز چشم خود گوی که دل چگونه برجا ماند

*

حال شب من که از سحر بیزارست چشم داند که تا سحر بیدارست
 گفتی که ز دوریم بخواهی مردن مردن سهلست، زیستن دشوارست

*

هجرش غم و گریه بی که بر من بگماشت دل پاره و دیده کور کرد و بگذاشت
 ای دیده هنوز روی او خواهی دید وی دل تو هنوز دوستش خواهی داشت؟

*

گر جان طلبی بیایست ایثار کنم ور سرگویی پیش تو بردار کنم
 در کار تو جانی و سری را چه محل من مردو جهان بر سر این کار کنم

*

دل از همه بر کنم ز سودای تو نه روی از همگان بتام از رای تو نه

آن لحظه که دیده را بیای تو نهم بر دیده نهم منت و بر پای تو نه

*

هرچند که از تو صد جفا خواهم دید هم در تو بصد گونه رضا خواهم دید
تا دل باشد همین ترا خواهم خواست تا دیده بود همین ترا خواهم دید

۴ - شهاب مهمره

شهاب الدین بن جمال الدین بداؤنی معروف به « شهاب مهمره » از شاعران پارسی گوی هندوستان در نیمه اول قرن هفتم هجریست. وی از اهل بداؤن هند بود و چنانکه می دانیم بداؤن یکی از مراکز تجمع مهاجرانی بود که از ماوراءالنهر و خراسان و سیستان و افغانستان بهند پناه می بردند، بنابراین تصویری توان کرد که شهاب الدین از چنین خاندانهایی برخاسته باشد ولی بر صحت این حدس فعلاً دلیلی نداریم. وی از شاعرانیست که در آغاز عهد حکومت مماليك غوری در دهلی بصری برد و از میان فرزندان شمس الدین اَلْقُشْمِش به رکن الدین فیروز شاه (۶۳۳-۶۳۴ هـ) چنانکه نوشته اند اختصاص داشت و طبعاً وزراء و امرای آن دولت را نیز مدح می گفت. از اشعار او مقداری در دست است و همان مایه نشان می دهد که او در افتاء شاعران قدیم خراسان و ماوراءالنهر توانا بود، و ضمناً بالتزامات گوناگون در قصائد خود علاقه داشت مثلاً قصیده‌ای دارد که التزام عَدَمِ الف در آن کرده و قصیده‌ای که التزام شبر و کَرگ و فیل و گُرگ در آن کرد، و قصیده‌ای که التزام موی و مور در آن شده... وی گویا در بداؤن فوت کرده و در همانجا مدفون بوده است چنانکه ازین بیت امیر خسرو دهلوی برمی آید:

در بداؤن مست برخیزد شهاب مهمره بشنود گر نغمه مرغان دهلی زین نوا
 وقابل ذکرست که هدایت نام اورا ذیل عنوان «شهاب مدارانی» در مجمع الفصحاء
 آورده و نوشته است که اورا شهاب متمره گویند، همین دو ضبط غلط منشاء اشتباه
 دیگران شده است، والله الهادی. از قصائد اوست:

ز مشک سوده مکش پیش نسترن چنبر	منه بیرگ من پیش ^۱ توده ^۲ عنبر
مپوش تخته نقره بحلقه ^۳ عنبر	مبند حلقه ^۴ بسد ^۵ برشته ^۶ لؤلؤ
که هست کوه کشیدن ز که قوی منکر	چو که شدم، غم چون کوه خود منه بر من
چو تو نکو صنی را چو من شمن درخور	بُت منی و منت بت پرست گشته که هست
تو همچنین بت سنگین دلی و سبب بر	ز صیم و سنگ بود هر بتی که پرستند
منم منم که بروی تو بر نبندم در	تویی تویی که در وصل من نکویی هیچ
چو بر کشتی ز شب تیره گرد روز حشر	رخم برنگ شفق پر ز خون شود هر دم
که نیست هوس عشق من می در سر	کرم نهی چو کله هر دم و دلیل بس است
که سحر زلف تو پرده می درآرد چو مهر	بدعت محری من بدین شوم مشغول
همی زبند ز شب زلف تو بروز بر	چه جرم کرد دل من که بی سبب هر روز
چو صبح دولت خورشید دین شود رهبر	بروز وصل شب هجر تو بدّل گردد
که هست همچو علی با خطر بوقت خطر	سپهر مردی وجود مجد ملک علی
چو رود خشک بود فیض دجله و کوثر	محیط دولت گردون دلی که پیش کفش

**

در قضای حق ز حیرت همچو مورم بی زبان	از زبان گر چه شکافم مو بهنگام بیان
بسته ام بسیار چون موران ز دل جان بر میان	در پی زنجیر مویان پر پرواز هوس
سفته ام موی سخن صبره چنین در امتحان	وز برای مور چشمان شکر لب در خیال
وز بن هر مو بتوفیقش گشایم صد زبان	بعلازین چون مور بندم از پی خدمت کر

زین خطِ چون موی و لفظِ چون شکر از روی نظم
 آن خداوندی که بر صنعتش بهر موی گواست
 آن یکی از روی هستی نژد کاندرد و کون
 نیست در حکمش سر موی بحال اعتراض
 خاک در کف کیمیا زو، آب در دریا گهر
 ای بقدرت موی و خون و استخوان را نقش بند
 عین فضلست پایمرد فضل هر مور و ملخ
 گرچه در دست هوا چون مور گشتم پایمال

موی بشکافم بتوفیق خدای غیب دان
 هر چه هست از سار و سوز و وحش و طهر و انس و جان
 نیست بر علمش پی مور و سر موی نهان
 گر دهد ملک سلیمانی بموری راپگان
 مور در چشم ازدها و موی بر اعضا سنان
 وی بروزی مور و مار و مرغ و ماهی را ضمان
 دست لطف رنگریز موی هر پیر و جوان
 یک سر موی ندانم جز تراز سود و زیان

* *

القم ز لوح هستی همه هیچ در نشانی
 صف آخر ایستاده بامید به نشیق
 صفت الف ندارم که الف کژی ندارد
 فلک از زمین بحیلت نشناسم ارچه بیشم
 نه چو آیم از طراوت نه چو آتشم برفعت
 طعم فریفت ز آنسان که ببرد از نهادم
 منم آن خَسِ کم از کم که بجهت بی نبرزم
 دل و عقل برگزیده ز گزند گورخانه
 ز هوس برای عشرت شده مست لا ابالی
 هوس خیال تا کی نفسی گهر فشان کن
 شه تحت دین محمد که مرادق شرف زد
 بشر ملک لطافت ملک زمین تواضع

بیقای غیر قائم ز وجود خویش فانی
 ز تحرك آرمیده بصفات بی نشانی
 همه نقش من کز آمد ز صهیفه معانی
 ز فلک بخیره گردی ز زمین بتاروانی
 نه چو بادم از لطافت نه چو خاکم از گرانی
 حرکات خمس خواری برکات عشر خوانی
 اگرم جوی بدانے نخری بر ایگانی
 برو سینه بر نهاده بپزند گورخانی
 ز هوا براه نهمت زده کام کامرانی
 به ثنای آنکه باشد خردش بدیده بانی
 بسوی دَرِ مهین ز سرای اُمّ هانی
 چو فلک پیاک جسمی چو ملک پیاک جانی...

۵ - نظام اصفهانی

ملک الشعراء نظام الدین محمود قمر اصفهانی از شاعران قرن هفتم هجری است. از وی بندرت در تذکره‌ها یاد شده است و از آنجمله در تذکره عرفات و در صحف ابراهیم و مجمع الفصحاء از وی نامی دیده‌ام. در منتخبی از دیوان او که بعداً درباره آن سخن خواهم گفت نام او دوبار، در آغاز و پایان اشعارش بنحوی که آورده‌ام ذکر شده است. در صحف ابراهیم ذکر او چنین است: «نظام الدین محمود قمری صفاهانی، تنی اوحدی گوید که تخلص وی نظام است اما سبب لقب قمری بوضوح نپیوسته و دیوانش دو هزار بیت باشد»^۱ و هدایت که نامش را ذیل عنوان «نظام اصفهانی» آورده گوید: «بنظام الدین قمری ملقب است و صاحب عرفات او را از ملاحان ملوک صاعديه و از معاصرین کمال واثیر اومانی نوشته و گوید مداحی ابوبکر سعد زنگی نیز کرد و گوید دوهزار بیت دیوان او را دیده‌ام و برخی از اشعارش را ثبت کرده»^۲. در بعض موارد او را با عنوان «قاضی» یاد کرده‌اند^۳ و این درست نیست و مسلماً در این مورد نام او را با نظام الدین دیگری از اصفهان (یعنی قاضی نظام الدین اصفهانی) که مداح شمس الدین محمد صاحب دیوان^۴ و دیگری از قزوین که مداح ارغون خان بود (یعنی قاضی نظام الدین عثمان قزوینی)^۵ اشتباه نموده‌اند. اما در اسم او (محمود) تردیدی نیست و او خود بدان اشاره

۱ - صحف ابراهیم نسخه عکسی متعلق به نگارنده این صحایف از روی نسخه توپینگن

۲ - مجمع الفصحاء ج ۱ ص ۶۳۰

۳ - تاریخ نظم و نثر در ایران ص ۱۷۲

۴ - مونس الاحرار، صفحه کک از مقدمه

۵ - صحف ابراهیم نسخه عکسی و تذکره مخزن الفرائب نسخه عکسی متعلق به نگارنده

این مطور. ازین شاعر یک غزل و مقداری رباعیات ملمع در مونس الاحرار نقل شده است

می‌کند^۱ و تخلص او در اشعارش «نظام» است^۲ و اقتباسش به «سپاهان» هم از اشعارش لایح است^۳، ولی علت اشتهار او به «قر» معلوم نیست.

با مطالعه در اشعار نظام چنین دریافت می‌شود که او در بدایت احوال خود در اصفهان مداحی آل خجند (و بقولی آل صاعد) می‌کرد و بعد از انقلاب احوال آن دیار، و گویا بعد از غلبه مغول بر آن سامان، بفارس رفته و در شیراز مانده است و در اشعار خود چندجا از شیراز چنان نام می‌برد که گویی باشیدنگاه ویست^۴؛ و در همین اقامتگاه ثانویست که نظام بمدح اتابکان سلغری فارس و امرای کرمان و وزرا و صدور آنان اشتغال ورزیده و از میان پادشاهان سلغری اتابک سعد بن زنگی (۵۹۹-۶۲۳) را در چند قصیده ستوده است و چون نشانه‌ی از ارتباط او با دربار سلغریان بعد از عهد سعد بن زنگی در آثارش ملاحظه نمی‌شود قاعده^۵ نباید بیش از اواسط قرن هفتم هجری زیسته باشد.

از دیوان «نظام اصفهانی» منتخباتی در دست است. نخست منتخبی است جزو مجموعه‌ی از دیوان شش شاعر مورخ بتاریخ ۷۱۳ و ۷۱۴ هجری و متعلق بکتابخانه^۶ و ایندیا آفیس^۷ که یکی از آن شش دیوان همین منتخب دیوان نظام اصفهانیست، و نظر بقدمت آن شاید بتوان گفت قدیمترین مأخذیست که در آن نامی از نظام الدین محمود آمده است. عبدالمؤمن علوی کاشانی جامع مجموعه مذکور در مقدمه اشعار نظام اصفهانی چنین نوشته است «ملک الشعراء نظام الدین محمود قر اصفهانی طاب ثواه از جمله شعرای اصفهان بوذه است و اکثری شعر او مدح آل خجند کی والی و قضاة اصفهان بوذه اند. چون

۱ - خداوند کریم بنده محمود

۲ - این سخن در بهشت جسمانیست

۳ - مبدع نظم دری طبع نظام آمدست

۴ - مثلاً درین دو بیت :

چکنم بس که سخت بی برکم

حدیث شهر شیراز و قدومت

بمدح فرخت کامل بیانست

تا نگوئی نظام گمراست

آب بخارا ببرد خاک سپاهان او

مانده بی برگ و ساز در شیراز

حدیث یوسفست و شهرکنعان

شعری نیک بود بعضی از دیوان او نوشته شد و از حال و احوال او چیزی دیگر معلوم نشده . مجموع ابیاتی که عبدالمؤمن علوی از نظام اصفهانی درین مجموعه نقل کرده است اندکی از هزار بیت تجاوز می کند .

منتخبی دیگر از دیوان نظام اصفهانی در کتابخانه آستانه قدس رضوی جزو مجموعه بی شماره ۴۹۵۵ نشان داده شده است^۱ . این مجموعه از سال ۱۰۳۹ تا ۱۰۴۱ هجری بدست صدرالدین محمد بن جعفر علی بن محمد علی معمار اصفهانی نگاشته شده و مشتمل است بر منتخبات دیوانهای هشت شاعر از آنجمله « ملک الشعراء نظام الدین محمود قراصفهانی » شامل دوهزار و دو بیت بیت در یکصد صحیفه . اندکی از اشعار او نیز در مجمع الفصحاء هدایت (جلد دوم ص ۶۳۶) نقل شده است .

نظام الدین قر شاعر بیست متوسط که دنبال استادان قدیم خراسان را در قصاید و مقطعات و رباعیات خود می گرفت و اگر چه توفیق گونه بی درین راه داشت ، ولی اشعارش یکدست نیست و گاه در میان ابیات روان منسجم ، به بیت هایی که در پرداختن آنها دقت و صرف وقت کافی نشده است باز می خوریم . با این حال اشعار او متضمن مضمونهای تازه و زبان روان است و خالی از لطف نیست .

از اشعار اوست :

فغان از گردش ابن چرخ دروا	نفیر از روزگار بے مواسا
مدارا چند شاید کرد با بخت	بزیر این سپهر بے مدارا
دلِ خو کرده با صد کام پیوست	درین خواری بجای باشد شکینا
عقبین اشک بر بیجاده بارم	ز جور دور ابن پنگان مینا
نه کاری دارم از گیتی بسامان	نه عیشی دارم از گردون مهنا
ندارم راحتی از فضل و دانش	مزد گر جویم از دانش تبرّا

۱ - فهرست نسخ خطی کتابخانه آستانه قدس رضوی ، جلد هفتم (۲) تألیف آقای

احمد گلچین معانی ذیل شماره ردیف ۹۶۵ ص ۸۱۲ بعد

چو مقصودی زیاری نیست حاصل
تو گویی مادر ایام هر دم
ز گردون و ز جورش چند نالم
روم خاک دری بوسم که دولت

**

خمر خوشتر هزار بار از آب
می خورم می خورم که غم ببرد
چون شوم مست و بی خبر اقم
روز محشر بموقف عترّصات

**

برگ ریزان گذشت و دیماه است
اندین فصل آتش و باده
آتشی بر فروز و باده بخواه
این سخن در بهشت جهمانست
هیزم و می نماند و در طلبش
دولت مهر باد جاویدان

**

دل در بند یاری مهربانست
بماه آسمان ماند و لیکن
رخش را ماه خوان گرمه سخن گفت
دلِ دلداریم یک دم ندارد
ز من چشمش توان و تاب بستد
اگر دشنام پیوسته ندادی

بَرِ من چه صفاهاں چه بخارا
همی زاید همی آزارِ دانا
چرا دارم چنین بیهوده غوغا
همیشه دارد آنجا جا و ملجا

و مِنّ الخمرِ کُلُّ شیخِ شاب
چند دارم روان برنج و عذاب
نه خطا آید از من و نه صواب
نه گنه دامنم کشد نه ثواب

خنک آنرا که خانه خرگاهست
بهترین مال و خوشترین جاهست
کاین بهشت است و آن درافواهست
تا نگوئی نظام گمراهست
از زر و سیم دست کوتاهست
که ولی نعمت نکو خواهست

که رویش رشک ماه آسمانست
عجب سنگین دل و نامهربانست
قدش را سروگوسرو اردوانست
اگر چه مهر او در جای جانست
بدان منگر که او خود ناتوانست
که دانستی که آن مه را دهانست

وگر زرین کمر گه گه نبستی
 که ظن بردی که آن بت را میانست
 زمن زرجست جان کردم برو عرض
 بعجزش گفتم این نقد روانست
 جفای او ز حد بگذشت لیکن
 خدای دادگمر را شکر از آنست
 که اندر قصه او دستگیرم
 مدیح قطب دین نوشین روانست

* *

ای ز خوبی مایه بی تا حد امکان یافته
 صد چو یوسف بسته چاه ز خندان یافته
 نسختی از قد تو سرو چمن برداشته
 پرتوی از روی تو خورشید رخشان یافته
 ماه زلفت نکبت مشک خطارا داده رشک
 مور خطت قربت لعل بدخشان یافته
 جبرئیل از اوج سدره بارها کرده نگاه
 تزهت روی تو و رشک باغ رضوان یافته
 حسن روز افزون رویت بر سپهر نیکوی
 ماه را اندر محاق رشک نقصان یافته
 پیش تنگ شکر تولاف نسبت چون زده
 پسته بر خود هم دهان خویش خندان یافته
 یارب آن فرصت بجا یابم که یابد مرهمی
 از وصال این دل آسبب هجران یافته
 تا کدامین روز باشد آنکه باشم بر مراد
 بارگاه افتخار صدر کرمان یافته

* *

اول روز بهمنست ای ماه
 آتشی بر فروز و باده بخواه
 جشن بهمن بخواه قلب شتا^۱
 ز آنکه قلب شتاست^۲ بهمن ماه
 تا حواصل می فشاند ابر
 بر مردم عزیز شد روباه
 هر که بی پوستین روباهست
 گرگ سرماش می درد ناگاه
 دومه سرمست را ز خواب دراز
 دست گیر و فراز کن خرگاه
 ساتگینی نه و پیاله بده
 شادمانی فرا و آند^۳ کاه

۱ - قلب شتا : آتش

۲ - قلب شتا : میانه زمستان

۳ - در اصل : شادمانی فرا و باده بکاه

نوش کم گوی کاندربن یخ بند
ما دوستی نمی کنیم امشب
بوکه بینم بطالع میمون
زمهریرست با نفس همراه
شب درازست، قصه کن کوتاه
روی مخدوم بامداد پگاه

**

درم فگنده است مرا کار و بار برف
بافنده گشت ابر و زمین گشت کارگاه
بازیگر زمانه دگر در خزان نمود
برشاخ سرو فاخته کم میزند نوا
دم سرد وار تاختن آورد ناگهان
هرخواجیهی که پای زخانه برون نهد
روزی چنین بخانه کند هرکسی قرار
درخورد حال من نبدا این برف گر نه من
نه روغن چراغ و نه هیزم نه اکل و شرب
باران و همدان همه یازان هم شدند
اسباب تابخانه^۱ ندارم نه پوششی
گویند اصل ابر بخارات مائی است
باران قطره قطره کند برف زمهریر
باران ز رعد و برق زند لاف روز و شب
گوی ز طبع میر پیاموخت این ثبات

**

ز آندم که بدید چشم من روی ترا
هرگز نبود گمان که تا گوش کشد
فردوس برین ساخته ام کوی ترا
جز وسمه کسی کمان ابروی ترا

۱ - تا بخانه : اتاقی که در آنجا بخاری یا تنور و وسایل گرم شدن وجود داشت

*

ساقی که چو حلوای نبات است کجاست ساغر که ز غم بدان نجات است کجاست
آن آتش عقل سوز یعنی باده کش خالک به از آب حیات است کجاست

*

گفتم که غمت کی بکران انجامد گفتا چو ترا کار بجان انجامد
گفتم ترسم که در غمت جان بدم گفت آخر کار هم بدان انجامد

*

گردختر رز را که طرب می‌زاید صدفبار طلاق دادنش می‌شاید
کو قاضی مجلس طرب یعنی چنگ تا فتوی رجعتی دگر فرماید

*

آینه نور زای جز دل نبود جای نظر خدای جز دل نبود
کیخسرو آفرینش از عقل آمد جام دوجهان نمای جز دل نبود

*

جانا بسخن قوت روان می‌بخشی وز لطف جهانی بجهان می‌بخشی
از تو که دلی دریغ دارد، چون تو در هر نظری هزار جان می‌بخشی

*

عالم به نهاد خاکدانی بیشست؟ گردی بمیانۀ دُخانے بیشست؟
تا کی گویی جهان جهان، شرم نیست! محنت کده غم آشیانے بیشست؟

*

ما یار وفا دار شنیدیم ترا ز آن از همه شهر برگزیدیم ترا
درما منگر بچشم بیگانه که ما پیوسته بچشم خویش دیدیم ترا

*

سرگشته دلم در آرزوی ماندست در چنبر زلف ماهرویی ماندست

ابن شیر همیشه بود زنجیر گسل و امروز چنین بسته بموی ماندمست

*

ای دایه^۱ حسن پروریده ببرت مه بنده^۲ تاب روی خورشید فرت
هرگز نبرم گمان که کس بر بندد طرف از که^۳ سیمین تو الا کسرت

۶- اثیر اومانی^۱

اثیرالدین عبدالله اومانی از گویندگان معروف ایران در نیمه^۲ اول قرن هفتم است که گویا در گیرودار غلبه^۳ مغول بر نواحی غربی ایران از میان رفت. وی از قریه^۴ اومان از توابع همدان بود. در غالب منابع تکرار شده است که در خدمت خواجه نصیرالدین طوسی تلمذ کرده است، با آنکه جوانی او متصادف با ایامی نبود که خواجه در مغرب ایران بسمری برد و حتی شاید در روزگار پیری هم فرصت نیافت که تا خدمت آن استاد را درک کند، ولی بقول آذر^۵ فاضلی عظیم الشان بود^۶ و از دیوان او آثار اطلاعات علمیش

۱ - درباره^۷ اثیر اومانی رجوع شود به :

- * حبیب السیر چاپ کتابخانه^۸ خیام ج ۳ ص ۱۰۶-۱۰۷
- * تذکره^۹ دولتشاه سمرقندی چاپ تهران ص ۱۹۰
- * آتشکده^{۱۰} آذر یکدلی چاپ هند ص ۲۵۲-۲۵۴
- * تاریخ مفصل ایران (عهد مغول) مرحوم عباس اقبال آشتیانی ، چاپ دوم ۱۳۴۱ شمسی ص ۵۳۲ - ۵۳۴

- * مجمع الفصحاء هدایت ج ۱ ص ۱۰۵
- * صفح ابراهیم نسخه عکسی متعلق به نگارنده مأخوذ از کتابخانه^{۱۱} دانشگاه توپینگن
- * تاریخ گزیده^{۱۲} حمدالله مستوفی و مأخذ دیگر

۲ - آتشکده چاپ هند ص ۲۵۳

آشکارست . - اثیر از معاصران کمال الدین اسمعیل اصفهانی و رفیع لُنبانی بوده و میان او و آن دو استاد رابطهٔ مصادقت وجود داشته است . دولتشاه و اشعار عربی بسیار و بدو نسبت داده و نوشته است که « سخن را دانشمندان می گوید »^۱ و نیز شهرت دیوان او مانند دیوان دو معاصر استادش کمال الدین اسمعیل و رفیع الدین لُنبانی در عراق اشاره می کند^۲ . - از مملوحان وی یکی اثابک ازبک بن اثابک محمد جهان پهلوان آخرین پادشاه از اثابکان آذربایجان (م ۶۲۲ هجری) بود و دیگر سلیمان شاه ابوائی که بعد ازین دربارهٔ آن هردو سخن خواهد رفت . وفات اثیر اومانی را در سال ۶۵۶ و ۶۶۵ نگاشته اند .

* *

در ذیل ابن مقال گفتاری را که دربارهٔ اثیرالدین اومانی در اوایل عهد شباب و پیش از سال ۱۳۱۵ شمسی ولی قریب بآن، نوشته و در سال ۱۳۲۶ شمسی بمرحوم علی اکبر دهخدا مؤلف و لغت نامهٔ دهخدا و داده بودم و او آنرا بنام من در لغت نامهٔ خود ذیل عنوان اثیرالدین اومانی طبع کرده بود ، بیاد وی، نقل می کنم تا ذکر وی از آن مرد پاکباز دانشمند نیز درین کتاب شده باشد ، رحمه الله و تغمده بمغفرته .

اثیرالدین اومانی : نام او را صاحب مجمع الفصحا و آتشکده عبدالله و لقب او را در همهٔ تذکرها اثیرالدین آورده اند و کمال الدین اسمعیل گوید :

اثیردین را رسمیت بر زبان قلم پیام روح قدس دم بدم ادا کردن

بنوک کلک گهر را جگر همی سفتن بگام صیت مجارات باصبا کردن

و او خود در اشعار خویش گاه تخلص اثیر کرده است چنانکه درین بیت با ایهای :

لیکن ز روی عقل تودانی که در جهان در لطف طبع هیچ ورای اثیر نیست

و اومانی نسبت اوست به « آومان » قریب نی از توابع همدان نزدیک کردستان ، و بهمین سبب است که دولتشاه اصل وی را از همدان دانسته است .

۱ - تذکرة الشعرا ، تهران تصحیح آقای عباسی ص ۱۹۰

۲ - ایضاً ص ۱۷۱ و ۱۹۰

دولتشاه گوید اودر علم شاگرد خواجه نصیرالدین طوسی بود و این بعید است، چه:

(۱) خواجه نصیرالدین طوسی قبل از تسخیر قلاع اسمعیلیه بدست هلاکوخان (۶۵۴ هجری) در خدمت اسمعیلیان و قلاع آنان بود ، و پیش از آن نیز در طوس سکونت داشت و فرصت ایجاد حوزه درس در مغرب ایران نداشت و در اشعار اثیرالدین اومانی هم قرائنی دال بر مسافرت وی یحیود مشرق ایران نیست و ارباب تذکره نیز از آن یاد نکرده اند .

(۲) اثیرالدین مادح حسامالدین خلیل بن بدر از سلاطین لر کوچک مقتول بسال ۶۴۰ بود و این تاریخ چهارده سال بر فتح قلاع اسمعیلیه و شانزده سال بر فتح بغداد و هفده سال بر ایجاد حوزه درس خواجه نصیر در مراغه مقدم بوده است .

(۳) از جمله ممدوحان دیگر اثیرالدین اومانی یکی شهابالدین سلیمان شاه ایوانی رئیس قبیله ایوانی (منسوب به ایوه) بود که پیش از فتح بغداد (۶۵۶ هجری) از امرای مستعصم شمرده می شد و از جمله فرماندهان مرکز خلافت بود تا آنکه خود و پسرش بعد از غلبه هلاکو بر آن شهر بفرمان او در سال ۶۵۶ هجری کشته شدند . اثیرالدین این امیر شجاع را که ملک الایوه می نامید ، در اشعار خود بسیار مدح کرده و در بعضی آن قصاید بطول اقامت خویش در نزد وی اشارت نموده است و این هنگامی بود که ببغداد آمد و شد می کرد و بخلعت سلیمان شاه می رسید :

خدا پگانا شد سالها که هست رمی	چو آستان فروتن مقیم این درگاه
سوی مشام دل و جانم از چه می نرسد	نسیم لطف تو اکنون خلاف دیگرگاه

و در قصیده دیگری از آمد و شد خود ببغداد و تا یافتن خانه در یکی از رحلات خود خطاب به سلیمان شاه گوید :

جهان فضل اگر نیست خانه ام شاید	از آنکه نیست جهان را بجز جهان خانه
ز بی وثاقی و بی خانگی همی باشم	گاهی بمسجد و گاهی بمبهمان خانه...

گهی پیاده و گاهی با سب چون شطرنج بجمله شهر بگشتم یگان یگان خانه
ولیک بے مدد دیگرى بنهبانى چو نرد مهره گرفتن نمی توان خانه
مرا بدولت تو پارسال حاصل بود چنانکه بدبغلان کوچه در فلان خانه

بنابرین محقق می شود که اثیرالدین اومانی پیش از فتح بغداد چندبار بدان شهر رفته و گاه تا یکسال یا بیشتر در آن سکونت کرده است. پس باید شهرت او در شاعری مدتها پیش از سال ۶۵۶ (سال فتح بغداد) که مصادف با دومین سال خروج خواجه نصیرالدین از قلاع اسمعیلیه است، صورت گرفته و او در آغاز فعالیت علمی خواجه نصیر در مغرب و شمال ایران مردی کامل و شاعری تمام سخن بوده باشد نه مردی تازه کار.

۴) در دیوان اثیرالدین اومانی قصیده بیست حاکی از یکت خونریزی سخت که شاید هجوم مغول علی الاطلاق (از سال ۶۱۶ بعد) و یا حمله آن قوم بهمدان و باحتمال قوی حمله ببغداد در سال ۶۵۶ و برانداختن خلافت عباسی و قتل مستعصم و ممدوح اوسلیمان شاه در آن واقع شده باشد. درین قصیده اثیر بر حشمت ایمان و حرمت اسلام و شرع پیغامبر که دستخوش کفتار شده بود و بر روزی مصیبت بار و بر عزایی سخت ندبه می کند و می گوید:

ازین حیات چه حاصل کنون که از دم نیغ بزندگی همه با گور می برند پناه
که جان برآرد بکران زین میان موج بلا که همگنان همه در خون هم کنند شاه
دریغ حشمت ایمان و حرمت اسلام دریغ شرع پیمبر دریغ دین اله
پی مصیبت این روز شاید از پوشد جهان چو رایت عباسیان پلاس سیاه
برین عزا سزد از بر طریق کاهکشان فلک پلاس بپوشد نشیند اندر کاه

اگر این ابیات را اشاره بقتل و غارت مغول در عموم بلاد و یاد رهمدان بشمریم زمان شاعری اثیرالدین با اوان حمله مغول یعنی دوره جوانی خواجه نصیرالدین (متولد در ۵۹۷ هجری) مصادف است، و اگر آنها را اشاره بفتح بغداد و برافتادن خلافت آل عباس و راه یافتن شکست در کار دولت اسلام بدانیم (و درین صورت باید اثیرالدین

اومانی بعد از سال ۶۵۶ در گذشته و با این ابیات از آخرین اشعار او بوده باشد (اثیرالدین اومانی درین اوان شاعری پخته سخن و قریب بموت و مدتها از دوره طالب علمی و شاگردی گذشته بوده است).

۵ (کمال الدین اسمعیل که بسال ۶۳۵ در گذشته است، چنانکه دیده ایم با اثیرالدین اومانی روابط همپا نه داشته و در یکی از قطعات او را بسخنوری ستوده است و محالست که کسی پیش از فوت کمال الدین اسمعیل یعنی در اواسط نیمه اول قرن هفتم شاعری مشهور باشد و آنگاه در آغاز نیمه دوم قرن هفتم که دوره پیری و اواخر عمر ویست شاگردی خواجه نصیرالدین کند).

شاید علت اینکه تذکره نویسان اثیرالدین اومانی را شاگرد خواجه نصیرالدین طوسی پنداشته اند آن باشد که وی در علوم متبحر و مردی دانشمند بود و چنانکه از مطالعه دیوانش بر می آید در فلسفه و نجوم و طب و ریاضی و ادب عربی دست داشت و مثلاً درین بیت دلیل از اطلاعات طبّی او موجود است :

رسوب قطره ز قاروره هوا ننمود که معتدل شود اکنون مزاج نشوونما
و درین بیت از نجوم :

بهم شکفته گل سرخ و نستر چو نان که در مقابله مرّیخ و زهره زهرا
و درین بیت از حکمت ریاضی :

چون لطف تو محسوس نشد نقطه موهوم زین بُد که ورا دایره عقل مقرر شد
و درین بیت از حکمت طبیعی :

ز شوق حالشان چرخ خرقه خرق کند اگر چه خرق در آشکال چرخ دور از راست
و قصده بی که با استقبال صمّة بن عبد الله القشیری ساخته دلیل تتبع او در آثار شعرای عربست :

دگر بار از نسیم نو بهاری هوا خواهد نمودن مشکباری...
سحرگه با صبا بویش همی گفت بزیر لب که ای باد بهاری
نَمَنَعُ مِن هَمِ عَرَارِ نَجْدِ فما بعد العُشْبَةِ مِن عَرَارِ

از سال ولادت ائیرالدین اطلاعی در دست نیست لیکن چنانکه از ظواهر امر برمی آید وی در حدود سال ۶۶۵ (یا ۶۵۶) یعنی سال فوت خود مردی کامل و مجرب بود و از نیروی باید ولادت او اقلأ در آغاز قرن هفتم و بحسب اقرب بصواب در دهه اخیر قرن ششم هجری بوده باشد.

قرب جوار کردستان و بغداد او را پس از ظهور در شعر و شاعری، بدان نواحی افگند و او که گاه در کردستان نزد سلاطین لر کوچک و گاه در بغداد در خدمت شهاب الدین سلیمان شاه ایوانی می زیست، در همین نواحی و در بلاد عراق پشهور شد و همین سبب است که دولتشاه می گوید: «دیوان رفیع لبنانی و ائیرالدین آومانی در عراق عجم بسیار محترم و عزیزست و شعر این هر دو شاعر شهرتی عظیم دارد، اما در خراسان و ماوراءالنهر متروکست». علاوه بر کردستان و بغداد ظاهراً ائیرسفری باصفهان کرده و این سفر او محققاً پیش از سال ۶۳۵ یعنی سال کشته شدن کمال الدین اسمعیل در قتل عام اصفهان بدست مغول، صورت گرفته است.

ائیر اومانی در یکی از قصائد خویش سخن از بی مهری پادشاهی نسبت بخود می گوید و معلوم نیست این رنج از سلیمان شاه ایوانی بدو رسیده یا از امرای لر کوچک ولی بیشتر تصویری رود که این محنت از دست سلیمان شاه باشد:

ای زبدو حال بوده لطف تو غمخوار من	ای همیشه خاک درگاه تو استظهار من
حبس و اطلاق ترا مستلزم چون عقل و شرع	بر ولای تو مسجل کرده اند اقرار من
طبع جودت ز آنکه زر خوارست پیش جود او	کرد خوارها بروی زرد چون دینار من
گرچه خشت ریخت آب روی من چون جره باز	هست عشق مدح تو اندر دل هشیار من
گرچه چون تیرم بدو را فگنده ای هرگز مباد	بیره مدحت زبان در کام چون سوفار من
ورچه بر روی من دزم کرد آتش خشت چو شمع	بی رخت روشن مباد چشم گوهر بار من
با خلاف رأی تو بر من درشتها نمود	لطف هموارت بقول خصم نا هموار من
کی شنیدی در حق من قول باطل سیرتان	گر بُدی معلوم خسرو سیرت و کردار من
مملوحین او: ۱) شهاب الدین سلیمان شاه ایوانی که قسمی از روابط ائیر را با او	

ذکر کرده ایم و چون ابوالدین اومانی حسام الدین خلیل را از سلاطین لر کوچک که مخاصم شهاب الدین سلیمان شاه بود، نیز مدح گفت، چندی مورد بی مهری سلیمان شاه واقع شده بود و در دیوان او اشاراتی باین بی مهری پادشاه آمده است که بعضی از آنها را درین مقالت آورده ایم. ۲) امرای لر کوچک که سرسلسله آنان شجاع الدین بن خورشید (امارت از ۵۸۰ تا ۶۲۱ هجری) بود و پس از و برادرزاده اش سیف الدین رستم بن نورالدین و بعد از رستم برادرش شرف الدین ابوبکر و بعد برادرش گرشاسف بسلطنت رسیدند و این گرشاسف ملکه خاتون خواهر سلیمان شاه ایوانی را بزنی داشت. گرشاسف در آغاز سلطنت بدست عم زاده خود حسام الدین خلیل بن بدر بن شجاع الدین کشته شد و ملکه خاتون نیز فرزندان خود را بیغداد نزد برادر برد و در نتیجه بین سلیمان شاه ایوه و حسام الدین خلیل جنگ در گرفت و پس از مدتی زد و خورد سرانجام در سال ۶۴۰ حسام الدین خلیل اسیر و مقتول شد و پس از وی برادرش بدرالدین مسعود بن بدر بن شجاع الدین بجایش نشست و بنحونخواهی برادر برخاست و نزد منگوقاآن، خان مغول رفت و از و مدد خواست و با هلاکوخان در فتح بغداد شرکت جست و چنانکه می دانیم سلیمان شاه در واقعه بغداد کشته شد (۶۵۶ هجری) و مسعود نیز دوسال بعد یعنی سال ۶۵۸ درگذشت. اما ابوالدین اومانی تا آنجا که اطلاع داریم مسعود را مدح نگفت و از امرای مذکور تنها مدح حسام الدین خلیل را در دیوان او که در دسترس بود یافته ایم.

گذشته از نام این دوتن در دیوان ابوالدین نام مردانی از قبیل اصیل الدین و مجد الدین و نجیب الدین وزیر و شرف الدین از نزدیکان سلیمان شاه نیز آمده و این مملوح اخیر او گویا وزیر سلیمان شاه بوده است چنانکه ازین بیت برمی آید:

خود بی مدد لطف تو ای آصف ثانی ممکن نبود پیش سلیمان زمان شد

شعراى معاصر او: ۱) کمال الدین اسمعیل بن جمال الدین محمد بن عبدالرزاق

اصفهانى که ابوالدین با او روابط صمیمانه داشت و در قطعه بی که ببلو فرستاده بود او را

جهان و جان معانی خدیو کشور فضل که فخر جان جهان شد ترا ثنا کردن
کمال ملت و دین، ای که بر خرد فرض است بسنت سخن خوبت اقتدا کردن
زهی بمعجز معنی میان اهل سخن رسیده دعوی پیغمبری ترا کردن
چو در جهان همه اهل سخن عیال تواند شدست بر همه واجب ترا دعا کردن
و کمال الدین نیز قطعه‌ای که قبلاً بدان اشاره شد در جواب او فرستاد بدین تفصیل:

اثیر دین را رسمی است بر زبان قلم پیام روح قدس دم بدم ادا کردن
بنوک کلک گهر را جگر همی مفتن بکام صبت بجات با صبا کردن
چو تو همی ز نسی خشک طوطی انگیزی عجب نباشد از چوب ازدها کردن
انا مل تو چو گردد سوار ذروه کلک ز طاعتش نتواند خرد ابا کردن
چو نکته‌های تو از پرده روی بنماید ستاره را نبود روی جز قفا کردن
و چون کمال الدین بسال ۶۳۵ در واقعه اصفهان مقتول شد اثیر این قطعه را در مرثیه او سرود:

جهان و جان کمال الدین سَمعیل شنیدم دی که ناگاهان فرو شد
دریغ آن شمع روشن دل که ناگاه بیاد درد بی درمان فرو شد
من و او اندرین صنعت که گردون ز رشک ما بخود حیران فرو شد
مقابل چون مه و خورشید بودیم چو ناگه این برآمد آن فرو شد

و از بیت اخیر این قطعه چنین مستفاد می‌شود که اثیر در سال ۶۳۵ جوان بوده و تازه در شاعری شهرت یافته بود و سخن ما که گفته‌ایم ولادت او در آغاز قرن هفتم و بحسب اقرب در دهه آخر قرن ششم اتفاق افتاده، ازین راه تأیید می‌شود.

(۲) دیگر از معاصران اثیر اومانی رفیع لُبنانی از شاعران مشهور اواخر قرن ششم و اوایل قرن هفتم است که بقول دولتشاه اثیر الدین اومانی اوصاف مخنوری او را بسیار بنظم درآورد.

از دیوان اثیر نسخ خطی در دست و هدایت اشعار او را قریب پنج هزار بیت

گفته است . وی در شعر بیشتر منهایل بسبک انوری است و یا آنکه آن علو طبع و قدرت بیان و فصاحت گفتار انوری در او نیست . اما چون سادگی بر طبع او چیره است اشعار او سهل تر و سلیس تر و شیرین تر بنظر می آید و چون عدم مبالغه او را در ایراد اصطلاحات و معانی علمی و لغات غریب عربی با سادگی بیان و مختصات از زبان و شعر فارسی در پایان قرن ششم و نیمه اول قرن هفتم جمع کنیم سبک اواز سبک سخن انوری متمایز می شود. از اشعار اوست :

نفس باد صبا باز عبیر افشانست	موسم جام می و فصل گل و ربخانست
تیرباران محابست وزان غنچه و گل	این همه تن سپرست آن همه سر پیکانست
بند بهمن ز تن زال روان آب مگر	باد سودست که بر وی اثر سوهانست
بر سر از بس که زَر نازه کشد زرگس ز	به تنی بر دوسرش همچو سر میزانش
چار کردست بدان چشم جهان بین زرگس	تا بدیدست که گل جلوه گر بستانست
چه عجب بر گل اگر خار کند دندان نیز	کاین همه رخ لب و آنرا همه تن دندانست
روز و شب مست و خرامان بچمن در بلبل	همچو رامین پی آن شد که گلش جانانست
شاخ نازه سمن و بید تر از باد صبا	همچو احوال جهان گشته فتان خیزانست
فرصت عیش درین فصل نگهدار ای دل	که فنا عمر نوردست و فلک گردانست
دم خوش بایدت از خویش برون آی چو گل	کرپی یک دم خوش پوست بر او زندانست
دل خوش در دم خوش جوی که چون صبح و صبا	گر بجانی بخری یک دم خوش اوزانست
اگر اندر دم خوش بی سرو سامان باشی	آن بهر حال مپندار که از حرمانست
کآنکه در دایره چرخ نشیند ناچار	نقطه سان شاید اگر بی سرو بی سامانست
سایه سرو بینی گیر چو بلبل در باغ	اگر از باد صبا گنبد گل و برانست
غم مخور شاد بزی ز آنکه غم و شادی تو	هر دو چون می گنجد نزد خرد آسانست
بار گیتی چه کشتی جام می گلگون کش	کاو رهانده ترا زانده بی پایانست
می زی از کار جهان فارغ و آزاد که سرو	شده مشهور بازاد نهادی زانست

تو سَرِ وقت نگه دار و بُنِ کار بجوی
 راست رَو باش بهر کیش که هستی چون نبر
 غم آن درد که درمان نپذیرد چه خوری
 من نادان نه این کاره که میخواره نیم
 من ندارم سر آن پس تو که داری می خور
 کس چون ز گس چه سبب جام نگیرد اکنون
 که فلک نیز درین واقعه سرگردانست
 که کمان و شل دل کز رو زدرِ قربانست
 جام می خور که دوائی غم بی درمانست
 آن مرا می دهم انصاف که از حرمانست
 کاین سخن نزد خرد دعوی بی برهانست
 کز گل و لاله چمن جنت جاویدانست

**

ای رخ خوب تو آراسته زیبای
 تو مرا توشه جانی و جگر گوشه دل
 نازنینا تو جواز خوبی خود بی خبری
 من اگر دیگ خیال تو چنین خواهم بخت
 تو مرا چون نفسی وز پی آن می باشم
 بوسه بی خواهم و تو لعل بلؤلؤ گیری
 حلقه گوش ترا دی کمرت گفت آخر
 من چنین بسته افتاده بر برم چه سبب
 کس چه داند که میانی و دهانیست ترا
 چشم و زلف تو دلم گرچه بیغما بردند
 ز آنکه با عدل جم عصر سلیمان دوم
 جم سیر خسرو فرخنده سلیمان شاه آن
 پرتو حسن تو در چشم خرد بینایی
 سزد ار بر جگر سوخته ام بخشایی
 بشنوا از من که تو چونی که مرا می شای
 نکشد دیر که من زود شوم سودایی
 زنده چندانکه برم می روی و می آیی
 خوش جوابیست چه گویم که شکری بخایی
 هم ترا به که رخ اندر رخ ماهی سایی
 گفت زیرا که تو در بند زرو کالایی
 گر نبندی کمر ای دلبر و لب ننگشایی
 نیست یغمایشانی خواند مرا یارایی
 نرسد هیچ کسی را که کند یغمایی
 که بلندست بدو مرتبت دارایی

**

حبذا در وسط فصل زمستان آتش
 دی مگر گشت چون نمروود و خلایق چو خلیل
 یارب این معجزه بین باز که از چوبی خشک
 که بود فصل زمستان چو گلستان آتش
 که نماید همه را چون گل و ربان آتش
 میوه نر دهد اندر دی و آبان آتش

سنگ بر معجزه^۱ زند^۱ باواز آید
 خار از آن رو که خست^۲ برگز آتش ریخت
 خور با تشکده^۳ قوس شد ، آری شاید
 هر که بفسرد روان در تنش از دی چون شمع
 و آنکه با اطلس و اکسودش سردا کنون
 هست چون زال زر اندر قفس پولادین
 یا چو طبع ملکیت ایوه شهاب الدین است
 آنکه هنگام سخن طبع لطیف او را

**

خیز و بزم مهر افروز که وقت مهرست
 می در جام چو عکس قر اندر دل آب
 موسم خرمن گل اهل خرد غم نخورند
 شو چو سوسن ز غم بند زر آزاد از آنک
 تا توانی نفسی بی می و معشوق مباش
 می حرامست ولی اهل خرد را نسزد
 حاصل کار چو جزئی خبری چیزی نیست
 بال مرغ طرب از باده^۴ رنگین روید
 خود مشو دور و بیا تازه گل سرخ بین

**

برخی آن عارض چون یاسمین جان من و صد چو من ای نازنین

۱- زند: آتش زنه و نام کتاب مشهور

۲- خستک: خارهای خننده از آهن یا چوب که سپاه هنگام گریز در گذر دشمن برای

جلوگیری از تعاقب او می ریخت .

عشق من و حسن تو در عهد خویش	هیچیکی زین دو ندارد قرین
حسن نباید که بود بیش از آن	عشق نشاید که بود بیش ازین
آن لب و خط بین که نو گوئی فتاد	رهگذر مورچه بر انگبین
خاتم خویست دهانت که هست	حلقه او لعل و زمرد نگین
گرد دهان تو خطی خوش نوشت	سوی رخت آن دولب شکرین
نیست از آن نقطه چنین خط عجب	ز آنکه خط از نقطه بخیزد بقین
کی کنم از دست رها دامن	گرچه بخون برزنیم آستین
دور مگردان ز خودم تا نهم	بیش تو چون زلف تو سر بر زمین

**

زهی خوش آمده رویت مرا چو جان در چشم	چه ناخوشست مرا بی رخت جهان در چشم
بعشق روی تو گر جان زبان کنم شاید	که عاشقان را ناید چنان زبان در چشم
ترا چنانکه تویی خود چگونه بتوان دید	چه ممکن است بستن خیال جان در چشم
ز آب دیده بچشم اندرون لطیف تری	از آن سبب که تو نابی و آید آن در چشم
ز روی خوب تو بازار حسن گرم شدست	که سیم اشک مرا شد چنین روان در چشم
کنم ز ابرو و زلف تو یاد چون آید	مرا کمان و کند خدایگان در چشم

**

سبک نهاد و سبک پیکر اسبکی دارم	که سنگ سخت بسختیش ^۱ بر بیخشاید
ز تاب گرسنگی زیر لب بغیبت من	از آنکه گاه و جوش نیست ژاژی خاید
چو شکله داس شدست استخوان پهلوی او	بود که شاخ گیاهی بدو بفرساید
پیابگاه گیل آخور ^۲ آنچنان لبست	که خاک آخور از آب دهان بیالاید
بطعن گفت مرا دوش کای فلان چه سبب	دلت بشفقت من هیچگونه نگراید

۱- سختی : محنت و شدت .

۲- در اصل : پیای گاه و گل آخور .

ترا خود از رخ من هیچ شرمی ناید
که کاهش تن من جز نعمت نیفزاید
صیام روز و قیام شبم نفرماید
که زنگ غم ز دلم جز کفش بنزداید
گره ز جوع جز انبار خواجه نگشاید

**

که چو جمع شعرا خیر دوگیتیش مباد
هان و هان تا نکنی تکیه بر این بی بنیاد
یابد از سوزش دل هردو مهی صد بیداد
عنت خواندنش آن به که نیاری در یاد
در همه عمر یکی لحظه نباشی دلشاد
یا بر آن کس چه فزاید که تواش خوانی براد
پس برنجی که مرا کاغذ زر نفرستاد
پس از آن خط بنویز چیزش چرا باید داد
گر بود هفت فرسنگی بتقاضا هفتاد
بسوی خانه ممدوح چو تیری ز گشاد
او ز تو شرم کند همچو عروس از داماد
از فلان شاه بخروار زرو سیم ستاد
که نبودند ز بند طمع و حرص آزاد
من بر آنم که کس از مادر ایام نزاد
چرخ بیرید بیکبار مگر نسل و نژاد
شاعران را همه زین کار خدا توبه دهداد

**

هزار بار بدوشت کشیده ام آخر
مکاه شخص مرا بیش ازین ز بی کاهی
ثواب کن ، بفروشم بدیگری ، مگر او
وگرنه حال نباهم بخواجه عرضه نمای
چنین که بسته در رزق برمنست مرا

یارب این قاعده شعر بگیتی که نهاد
ای برادر بجهان بدتر ازین کاری نیست
در فلک نیز عطارد ز پی شوی شعر
گفتنش کنند جانست و نوشتن غم دل
این چه صنعت بود آخر بنگویی که از آن
خود از آن کس چه بکا هد که تو گویش بخیل
کاغذی پر کنی از حشو و فرسنگی بکسی
آن نه خود حجت شرعی نه خط دیوانیست
وین چه ژاژست دگر باره که ابیات مدیح
پس بدین هم نشوی قانع و از پی تازی
همچو آینه نهی در رخ او پیشانی
و آن بمشکو که بگویند فلان شخص شعر
کآن پی مصلحت خویش همانا گفتند
ورنه با جود طبیعی ز پی راحت خلق
ور کسی زاد به بخت منش از روی زمین
آنچه مقصود ز شعرست چو در گیتی نیست

بزداد مادر طبعم چو دختری در حال	بدست تربیت مهر پروری دهمش
پرورم چو جگر گوشگان بخون دلش	بدان امید که روزی بشوهری دهمش
برای چشم چونیل رخس کشم ز حروف	ز کان جان و خرد تاج و افسری دهمش
بدست لطف بر آرایمش چنانک او را	گران ندانی اگر خود بکشوری دهمش
برای خسته دلان از زهاب چشمه نطق	ز جوی جان بهر انگشت شکری دهمش
ز بهر سَمعه صیت جمال تازه رخس	ز کان دل پی هر نکته گوهری دهمش
رسانمش چو مه از نیکویی و زیبایی	بر آسمان و زهر گونه زیوری دهمش
چو بر سراچه طبع آرمش برون از سر	سپید و پاک چو کافور چادری دهمش
بخوازش طمع مکرمت نه دفن بنات	بهر طریق که باشد بهم سری دهمش
اگر نه درخور خود داردش چه عیب آرد	کازوش بازستانم بدبگیری دهمش

**

رخت دل زین تنگش و تاری خاکدان بیرون گذار	کاز بر دل تا بر این ایوان اخضر هیچ نیست
از ره معنی فراز چرخ و اختر ساز جای	کاز ره صورت فراز چرخ و اختر هیچ نیست
همچو نامردان مترس از مرگ ظاهر چون بدهر	خالی از کون و فساد از خشک و از تر هیچ نیست
هر چه هست اندر تو موجود است تو خود را بین	دیده داری نیک بنگر از تو مضمهر هیچ نیست
هر چه کان مقدور تقدیرست از عالم بجوی	ز آنکه در تقدیر عالم نا مقدّر هیچ نیست

**

دانی که بر نگین سلیمان چه نقش بود	دل در جهان مبنده که با کس وفا نکرد
خرّم تنی که حاصل عمر عزیز را	با دوستان بخورد و بدشمن رها نکرد

**

چشم که همیشه جوی خون آید ازو	سیلاب سرشک لاله گون آید ازو
ز آن ترس نگریم که خیال رخ تو	با اشک مبادا که برون آید ازو

**

چشم که ز غم چو ابر بهمن گرید وز ماتم تو اشک بدامن گرید
جز مادو کسی نبُد که گرید بر ما من بر نو گریستم، که بر من گرید؟

۷- فریدِ اَحْوَل^۱

ملک الشعراء خواجه فریدالدین اسفراینی معروف به «اَحْوَل» از شاعران استاد و معروف قرن هفتم هجریست. ویرا بسبب اقامت ممتد در اصفهان «فرید اصفهانی» و بعثت زاده شدن در اسفراین «فرید اسفراینی» گفته‌اند و او غیر از «فرید کاتب» نویسنده و شاعر دیگری است که معاصر سنجر بوده و هدایت ذکر او را در ذیل عنوان «فرید خراسانی» آورده است. وی در اشعار خویش خود را «فرید» می‌نامد^۲.

۱- درباره احوال او رجوع شود به :

* حواشی لباب الالباب طبع و تصحیح مرحوم سعید نفیسی ص ۷۶۲ - ۷۹۲

* تذکرة الشعراء دولتشاه ؛ چاپ تهران ص ۱۸۹

* آتشکده آذر چاپ آقای دکتر سادات ناصری ص ۹۷۰

* تاریخ نظم و نثر در ایران از مرحوم سعید نفیسی ص ۱۶۶

* هفت اقلیم اسین احمدزای نسخه خطی

* مجمع الفصحاء ج ۱ ص ۲۷۷

* دیوان فرید احوال نسخ موجود در کتابخانه‌های ایران از قبیل کتابخانه مرکزی دانشگاه

و کتابخانه آستان قدس رضوی (فهرست آن کتابخانه جلد هفتم (۱) ص ۴۸۱ و

۴۸۲ و جلد هفتم (۲) ص ۸۱۵

* مونس الاحرار موارد متعدد مختلف (منقولات از اشعار فرید احوال)

۲- :

فرید فخر اگر آری بقرآن و حدیث آور که لاف شاعری پشت خرافاتست و کذایی

از ابتدای حالش اطلاع کافی در دست نیست و همینقدر می‌دانیم که در جوانی پس از کسب معلومات از خراسان در طلب درگاه پادشاهان مملوح بیرون رفت. بعضی تصور کرده‌اند^۱ که او بعد از خروج از خراسان به هندوستان رفت و بخندمت ناصرالدین قباچه از سلاطین ممالیکت غوری رسید که تا سال ۶۲۴ هجری در ناحیه سند فرمانروایی داشت. علت این تصور وجود قصیده‌یست در دیوان فرید احوال بمطلع ذیل:

گفتم بدان نگار که خورشید انوری گفتا ز وی نکورم از نیک بنگری

در مدح عین الملک حسین بن ابوبکر اشعری وزیر ناصرالدین قباچه. این قصیده را عوفی در لباب الالباب^۲ ذیل احوال کسانی آورده است که در شاعری اختصاص بدربار ناصرالدین قباچه داشتند ولی اشکال در آنست که گوینده آن پیشه شاعری نداشت و بنا بر تصریح خود «سپهدار» بود^۳ و چنانکه عوفی نیز تصریح کرده پیش از ورود در خدمت ناصرالدین قباچه نزد سلطان جلال‌الدین دارای منصب بزرگ و علاوه برین مملوح بعضی از شاعران بود و تصور چنین سوابقی درباره فرید احوال مستلزم اطلاعات بیشتری است و بنا بر این قبول اینکه فرید احوال از خراسان به هندوستان رفته باشد آسان نیست.

ظاهراً اولین محل توجه فرید بعد از ترك خراسان، شهر اصفهان بود و او در آنجا بملازمت آل صاعد (صاعديه) که ریاست حنفیان اصفهان داشتند^۴ درآمد و آنان را مدح گفت. همین سبب است که تذکره نویسان «ظهور» او را در شاعری در زمان خاندان مذکور دانسته‌اند^۵ و چنانکه می‌دانیم «ظهور» درین مورد برای شاعران بمعنی

۱ - مرحوم سعید نفیسی، تاریخ نظم و نثر در ایران ص ۱۶۶ و حواشی لباب الالباب

چاپ تهران ص ۷۶۰ بعد

۲ - لباب الالباب چاپ تهران ص ۵۵۲ - ۵۵۳

۳ - گفتم نه شاعرم که سپهدار بوده‌ام گفتا که با سری چه به از فضل بر سری

۴ - درباره این خاندان رجوع کنید به همین کتاب، ج ۲، چاپ اول ص ۶۰ و ۶۱ و

۵ - ۸۱۶ و ۶۵

۵ - تذکره دولتشاه ص ۱۸۹ و آتشکده آذر ص ۹۷۱ و غیره

نام بر آوردن و کسب شهرت است در حرفه خود و این حال مربوط می شود با وایل کار و دوران جوانی آنان که معمولاً مقارن با ورودشان در دستگاههای امارت و ریاست بوده است بعد از کسب مهارت در مهنوری، و چنانکه می دانیم فرید یکی از معروفترین قصاید خود را (در صفت شب و ستارگان) در اصفهان سروده بود^۱.

بعضی از محققان تصور کرده اند^۲ که فرید از خراسان نخست بشیراز و پس از چند گاهی از آنجا باصفهان رفت و در خدمت آل صاعد درآمد و در آن شهر ساکن شد تا مُرد. این سخن مقرون با شتاب است زیرا چنانکه خواهیم گفت ممدوحین اصلی فرید از انابکان فارس سعد بن ابوبکر بن سعد بن زنگی و جانشینانش تا ابش خاتون بوده اند و بنابراین فرید در اواخر حیات خود در خدمت آن سلسله بود و معلوم نیست بعد از آن روزگار که مصادف با سنین بعد از ۶۶۳ هجری می شده است، دیرگاهی زیسته باشد. تذکره نویسان فرید را از اقران و مصاحبان امامی هروی^۳ دانسته اند ولی آذرینگدلی ازین فراتر رفته و گفته است^۴ بعضی او را فرزند امامی دانسته اند^۵ و بطلان این سخن نیک مشهود است. و باز نوشته اند که در میان وی و شعرای عراق و فارس که در آن زمان بودند رقابت افتاد و درین رقابت هر کدام قصیده بی تردید و الشریعه بخاری فرستادند و او امیر رکن الدین میر آب را که از ادبای معروف زمان بود بامتحان ایشان گماشت و

۱- در قصیده بی بدین مطلع :

نماز شام کز امواج این درهای دولابی فرو شد ز ورق زرین برآمد طشت سیمایی

گوید که آنرا به مدت یک هفته در اصفهان سرود :

یک هفته در اصفهان فرید این شعر انشا کرد

عجایب داشت طبع او ازین تیزی و اشتابی

۲- تاریخ نظم و نثر در ایران ص ۱۶۶.

۳- رجوع کنید بشرح احوال او در همین مجلد.

۴- آتشکده چاپ آقای سادات ناصر ص ۹۷۱.

درین امتداد، برتری فریدالدین ثابت شده^۱ و ظاهرآ درین مورد احوال فرید با سرگذشت شاعری دیگر و شاید فرید کاتب آمیخته شده است.

فرید احوال بعد از چند گاهی اقامت در اصفهان، که مدت آن معلوم نیست، بشیراز رفت و بدرگاه اتابکان سلغری فارس پیوست. این انتقال مصادف بود با حکومت اتابک ابوبکر بن سعد بن زنگی (۶۲۳ - ۶۵۸ هجری) و اگرچه فرید احوال در شمار مداحان آن اتابک بود ولی بیشتر به فرزند ادب دوستش «سعد» اختصاص داشت و قصاید غرا در مدح او می پرداخت. این عضدالدین سعد بن ابی بکر بن سعد همان شاهزاده ادب دوست معروفی است که مورد ارادت سعدی بوده و هم در زمان پدرش در رتق و فتق امور مملکت دست داشته و وفاتش نیز مقارن با مرگ پدرش یعنی بدو اوده روز بعد از و در تاریخ هفتم جمادی الاولی سال ۶۵۸ اتفاق افتاده است.

بعد از مرگ ابوبکر و سعد، خواجه فریدالدین همچنان در خدمت اتابکان سلغری باقی ماند و بمدح امرا و وزرای آن دولت مشغول بود یعنی دوره محمد بن سعد (۶۵۸ - ۶۶۰ ه) و محمد شاه بن سلغور بن سعد (۶۶۰ - ۶۶۱ ه) و اتابک سلجوق شاه بن سلغور (۶۶۱ - ۶۶۲ ه) و اتابک ابش خاتون دختر سعد بن ابی بکر (۶۶۲ - ۶۶۳ ه) را درك و آنان را مدح کرد و چون ابش خاتون را ستایش نموده بنا بر این تا سال ۶۶۲ یا ۶۶۳ زنده بود.

از محمد و حان معروف فریدالدین احوال شمس الدین محمد صاحب دیوان (مقتول بسال ۶۸۳ ه) است و گویا فرید مانند معاصر خود سعدی صاحب دیوان را با ارسال اشعار از فارس مورد ستایش قرار می داد.

فرید بر شیوه غالب شاعران پایان قرن ششم و قرن هفتم هجری بسرودن قصاید مصنوع علاقه خاص داشت و سخن او جامع جمیع شرایطی است که در نزد شعرای مشابیه وی می بینیم. دیوانش موجود و شامل بیش از سه هزار بیت است. ناقلان پیشین نوشته اند

که او شاعری بغایت خوش طبیعت و فاضل و سخن فهم و نکته سنج و چرب زبان و شیرین بیان بود ، و این تعریفات همگی در بارهٔ فریداحول صادق و واقعست . وی غالب قصاید معروف استادان بزرگ پیش از خود را جواب گفته و از عهدهٔ این کار همواره بخوبی برآمده است . التزام قوافی مشکل و ردیفهای دشوار و دیگر التزامات در قصاید او بسیار دیده می شود . سخن او استوار و بشیوهٔ شاعران پایان قرن ششم و آغاز قرن هفتم است و مخصوصاً در وصف مهارت خاص دارد و قصاید متعددی که در اوصاف آینه ، شمع ، خروس ، آفتاب ، بهار ، آسمان و افلاک ، تیغ ، و نظایر اینها سروده هر یک در حدّ خود و بتهنایی برهانی قاطع بر استادی و کمال مهارت او درین فنست .

شمع :

از شهد زاده شاهدهی انجم نما در انجمن
فرهادوش دل سوخته دور از لب شیرین من
آری ز نعلی زاده بد طفلی چکان از لب لبین
زبور زادش ز آن مگر شدنوش بخش و نیش زن
دارد زبان الکن ولی دارد مکان اندر لکن
ندش چو سرو راستین استاده در صحن چمن
تا روز در محرابها ، مؤمن دل و مؤمن بدن
که ز آب دیده تر شود کرده شمع پیرهن
باخته گریان آمده شب تا سحر برخویشتن
هر تن بجان زنده بود زنده است جان او بتن
وز عکس چون لعل و عقیق اندر بدخشان و یمن
از نور حوری بر سرش بر فرق نورش اهرمن
چون غازیان بازی کند کاندرا میان دارد سن
زیرا چو در دل آتش از دیده بگریزد و سن

در مجلس دوشینه شب تار و بدشب یارمن
از نور نار اندوخته وز نار نور افروخته
در شب تجلی داده بد نغلی بیا استاده بد
همچون سندر نور خور پروانه را سوزنده بر
بر جسم جان کرد مفدا جسمش ز جان خورده غذا
تاجش بر سر چون تکیه تن قابل نقش نگین
شب را ز نورش تابها وز دیده رهزان آباها
تابنده چون اختر شود وز گریه روشن تر شود
با جامه عریان آمده بر آب بریان آمده
شب بر لبش خنده بود روزش سرافکنده بود
دارد حصار و منجیق از پرده شعر دقیق
دردیده آب و آذرش چهره چو نقش آزرش
در شب سرازری کند تار و دسازری کند
چشمش که یخوابی خوشست از سوز یار سرگشت

و استاد همچون صوفیان یا چون شمن پیش و تن
چون در شب بخون روز کین تیغ شد لشکر شکن

بر سر نهاده جان عیان خرقه نهاده در میان
آمیخته تیغ آتشین بگشاده بر ظلمت کمین

بهار :

در طشت دشتت از هوا لؤلوی لالا ریخته
گوی که با قوتست و زر بر تخت مینا ریخته
ابر از هوا چون چشم من اشک زلیخا ریخته
دل را با آتش سوخته در سینه سودا ریخته
صد گنج قارون از نهان پیدا بصحرا ریخته
بلبل چو طاوس از بدن درهای پرها ریخته
نی نی چو نقش آوری بر روی دیبا ریخته
گوی شد از هشتم چمن عقد ثریا ریخته
رنگی خوش از نیل و بقم برخار و خارا ریخته
رگ زانلا پرداخته خورش بر اعضا ریخته
وز اشک دیده مشکها چون مشک سقار ریخته
وز باد نای عنده لب آب نکسا ریخته
چون دست خسرو در عطا سیمست در پاریخته

بر صحن صحرا گوهرست از قمر دریا ریخته
بر تخته مینا نگر کل ریخته باد صحر
گل یوسف و مصرش چمن بادش دریده پیرهن
لاله زهر افروخته آیات عشق آموخته
نرگس متوج چون شهان دارد زرو سیم جهان
غنچه چو طوطی در چمن لعلش لب و میناش تن
بر سبزه گلبرگ طری چون شاخ برگ آذری
با آسمان کون با سمن منثور گشته نستر
صباغ مهر روح دم از نه خم چرخ بغم
تا سرخ بیدست آخته از برگ نشتر ساخته
ابرست باران اشکها بر بحر برده رشکها
بر سر و قمری چون خطیب آوازه داده عجب
شاخ شکوفه از هوا گشته بد بیضا نما

**

آینه :

چو شب بکروی اوتا ریگ چون روز آند گر روشن
همی بندند مردانش بهزم رزم بر جوشن
که تعلیم طوطی را بود در بطن اوسکن
دراو خوبان رخ گلگون چو حور آند در گلشن
و گراش زنی در رخ شود حورش جواهرین
شود گر بنگری سویش چو چشم از مردم آستن
چو پشت و روی ترکان کمر زرین سیمین تن
بتابد طلعت خوبان درو همچون به از خرمن

منور چیست مه روی گل رخسار را گلشن
همی خندند خوبانش بروز بزم بر چهره
که تصویر (؟) فارس را بود در ظهر اوماوی
دراو غلمان روز افزون چو ترک آند اندر چین
اگر بوست زنی بر رخ شود چینی رخس گلگون
شود گردم زنی رویش یک دم چون چراغ از دم
چو سیم سوخته پشتش بسیم خام اندوده
نماید رسته دندان درو چون خوشه پروین

مراورا هست پشته و روی لیکن نیستش کردن
 که مشاطه است و نتواند کسی مشاطگی جز زن
 زرو سیمش عرض لیکن مرض را جوهر از آهن
 در او دیده برو بحرو نبات و جانور و معدن
 ولیک آزاده از آتش بوجهی آمده احسن
 ولیکن روی او روشن بسان قبله بهمن
 یکی هندی که دارد دوست روم و زنگ رادشمن
 شبک کردد از پیکان تیر شه چو پرویزن
 که با مردیش روز کهن فرو ماند چو زن یژن

مراورا حلقه اندر گوش لیکن گوش بر پشتش
 بتازی پاری نامش از آن اسم زنان آمد
 باصل از وصل چارار کان بنسل از بن صلب کان
 سکندر بر مناره دیده بانث کرده وز دیده
 در آتش باد و صد زنگی شده و افروخته رخ را
 چو مردم موسم بهمن نمدا ساخته خرکه
 یکی چینی که بروی تیغ هندی کار گر ناید
 براو هر چند ناید تیغ هندی کارگر لیکن
 خداوند جهان سعد آن فریدون فر رستم دل

* *

گل اندر بوستان خرم چو روی دوستان بینی
 زیار دلستان در بوستان بومه ستان بینی
 میان گلستان خفته دوسد بر گلستان بینی
 کتون اجسام ناهی را بجان اندر نهان بینی
 جهان پیر را از نو دگر باره جوان بینی
 وگر بر سبزه زار آبی زمین را آسمان بینی
 ز سنبل منبله یابی ز گلبن توأمان بینی
 بیک نقطه سه کو کبرا بیکدیگر قران بینی
 کمر کرده مرصع کوه و بر بسته میان بینی
 عرومان ریاحین را چو حورا در جان بینی
 گیل دل راز غم شوی، دل و گیل شادمان بینی
 بهشت آن جهانی را عیان در این جهان بینی
 ز روزنهای چوبین روی خیرات حسان بینی

نگارینا بهار آمد بیا تا بوستان بینی
 دهان عاشق مسکین چو در غنچه گل مشکین
 هزاران دلستان بینی چو گل مل بر کف و زیشان
 نهانی جان حیوان را بحسم اندر بسی دیدی
 اگر دیدی جوانان را کهن پیران شده، اکنون
 اگر بر کوه سار آبی حجر را پر بھر یابی
 شکوفه هم چو پروینست و ز گس مهر تا هر که
 شکوفه بر تر از غنچه است و غنچه بر تر از ز گس
 زخوید و لاله بر هر سنگ باقوتست و پیروزه
 میان مینه لاله دوسد دل سوخته یابی
 میان یاسمن پویی بنفشه و یاسمن بویی
 بیا تا نقد از آب و هوا و ناله مرغان
 و گر گویی غرض حورست دیدن بر قصور آنجا

بساط سبزه را بهر نشاط افگند گردون ز آن
اگر بر صفحه اوراق گل یک نقش بر خوانی
و گراز کان چار ارکان جواهر دیده ای الوان
صدف وار آن بخاری را که آرد از بحار اکنون
در آب از عکس بید سرخ و بروی قطره باشنم
ز پر طوطی و طاوس بینی سبزه و گل را
چو بلقیس است سرو و آب چون درج زمرّد، ز آن
بنقش ارجامه پی پوشی بنقش یاسمن با بے
بره بر آتش خورشید بریانست و از بویش
دوتا نانست و بریانی فلک را بر سر سفره
دخان بالای آتش باشد و اکنون بعکس آن
چکاوک عود می سازد شقایق عود می سوزد
ز قول قمری متری شنیدن و عطا اگر خواهی
مگر بلبل به چشم اندر پراگندست پلپل را
گل از خنده اگر بشکفت نشکفتست از آن معنی
نسیم یاسمن بشنو نه نسیم نسترن بنگر
بهشت و عرش و کرمی و سپهر و انجم و ارکان

نباتی لعبتان شاخ را بازی کنان بینی
درو نسو نقش بندان و برو نسو نقش خوان بینی
قزح راهفت رنگ از عکس رنگ آمیز کان بینی
ز خورشید درفشانش بصحرا درفشان بینی
هزاران لؤلؤ و مرجان بمان در عیان بینی
چو پیلان گویی اندر خواب خوش هندوستان بینی
کشیده دامن از ساقش میان آبدان بینی
زعکس از باده پی نوشی برنگت ارغوان بینی
همه اطفال نامی را بیلا سوی آن بینی
بدین بریان و نان او را جهانی میهان بینی
شقایق را ز بر آتش بزیر اندر دخان بینی
بساز و سوز این و آن هوای انس و جان بینی
بیا کر منطق الطیرش مهرگه ترجمان بینی
که نالان هر شبش تا روز بادرد و فغان بینی
که خندان باشد آن کا و را دهان پر زعفران بینی
بنقد اکنون که زر در رز بهنگام خزان بینی
ز بی عیب ایزد بی چون خدای غیب دان بینی

* *

پیوستن دوستان بسی آسانست دشوار گستن است و آخر آنست
شیرینی وصل را نمی دارم دوست از غایت تلخی که در هجرانست

۸- نجیب جُرفاذقانی^۱

ملک الشعرا نجیب الدین الجرفاذقانی^۲ از شاعران توانای پایان قرن ششم و اوایل قرن هفتم هجریست که در شعر بندرت «نجیب» تخلص می کرد^۳. آذر در آتشکده و هدایت در مجمع الفصحا او را مداح سلاطین سلاجقه و امین احمد او را مداح امرای قلعه

۱- درباره او رجوع شود به :

* نسخ دیوان او و از آن میان دو نسخه عکسی یکی از نسخه بریتیش میوزیوم و یکی از نسخه کتابخانه حکیم اوغلو علی پاشای استانبول در کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران و نسخه دیگر در کتابخانه مجلس شورای ملی، و غیره

* ریاض الشعراء واله داغستانی نسخه خطی

* مجمع الفصحا هدایت ج ۱ ص ۶۳۴

* هفت اقلیم امین احمد رازی نسخه خطی

* مرقوم پنجم از کتاب سلم السموات ص ۶۲

* تاریخ نظم و نثر در ایران، مرحوم سعید نفیسی ص ۱۶۵-۱۶۶

* فهرست کتابخانه مجلس شورای ملی ج ۲ ص ۴۲۶

* آتشکده آذر بتصحیح آقای سادات ناصری از ص ۱۰۴۰ بعد

* مونس الاحرار موارد مختلف و غیره

۲- کلمه جرباذقان، جرباذقان، جرفاذقان، معرب اسم «گرها تکان» (= کوه پایه) و همانست که در تلفظ بعدی به «کلبا پگان» تبدیل شده است.

۳- مثلاً درین بیت :

شمه نهشکر ار بشنود از شعر نجیب آستینهای شکر بر سر آن الشاند

وساق (- وشاق) وواله داغستانی وی را در عداد شاعران بعد از کمال الدین دانسته اند و چون در قصیده بی که به ردیف « دست » دارد اشاره بشاعران اصفهان که همین ردیف را اتخاذ کرده باشند می کند قاعده باید بعد از آنان با معاصر با دوره شهرت اشعار آنان (یعنی لا اقل اواخر عهد آنان) در اوایل قرن هفتم زیسته باشد و از اینجا قول واله بنظر صحیح می آید . ابن نکته مسلم است که او به « جرفادقان » تعلق داشته ، و مدتی از عمر خود را در ایام پیش از حمله مغول در عراق سرگرم مدح امرا و صدور محلی که در اوان قدرت ایام سلاجقه عراق و دوران غلبه خوارزمشاهان آل اتمز در آن سامان می زیسته اند ، مانند عزالدین مجبی و علاءالدوله مردانشاه و مجدالدین عزالملک ، بوده است ؛ و در فتنه مغول چند گاهی در قلعه وشاق نزدیک نطنز کاشان (که در بدایت حال به کثرت معروف بوده و در عهد حکمرانی ترکان از باب تسمیه باسم حاکم آنجا ، وشاق نام ، بدین اسم معروف شده بود) ، ساکن و مداح بزرگان آن نواحی بود .

در همین اوان رکن الدین غورسانجی پسر سلطان محمد خوارزمشاه ، که در روزگار فرمانروایی آن سلطان تیره بخت حاکم عراق بود ، هنگامی که پدرش بمازندران می گریخت ، وی روی بکرمان نهاد و در آنجا نیرویی فراهم کرد و بعراق باز گشت و چون باصفهان رسید جمعی از سپاهیان پراکنده خوارزمشاهی بر او اجتماع کردند و بیاری صدرالدین خجندی پیشوای شافعیه آن شهر بر مرکز اقامت رکن الدین صاعدی رئیس حنفیه آن سامان دست یافت و گروهی از پیروانش را کشت و سپس بر اثر طغیان مردم اصفهان روی بری نهاد و بعد از دو ماه توقف در آن دیار چون خبر حمله مجدد مغول بدو رسید بقلعه فیروزکوه نزدیک ری پناه برد ولی در محاصره سپاه مغول افتاد و بعد از شش ماه مقاومت تسلیم و کشته شد . وزارت این رکن الدین غورسانجی از دوران پدر با عمادالملک

ساوه‌بی (ساوجی) بود^۱.

نجیب‌الدین با عمادالملک ساوه‌بی سابقه معرفت داشت و همین سبب هنگامی که موکب رکن‌الدین سلطان در اصفهان مستقر بود نجیب‌الدین بدمستیاری وزیر به پیشگاه سلطان راه یافت و از عُمّال دربار او در عراق شد و معروفست که در آن هنگام که آن منصب می‌یافت پادشاه خلعت و نقدینه‌ی بوی داد و او چون از خدمت آن‌شاه بیرون آمد بشکرانه میان تنگستان قسمت کرد.

در همین روزگار بود که نجیب‌الدین پادشاه زاده^۲ بد فرجام خوارزم و وزیرش عمادالملک ساوجی را مدح گفت، و یکی دیگر از ممدوحان او بنام تاج‌الدین علی نیز که از رجال قدیم دستگاه خوارزمیان و چند گاهی از جانب آنان حاکم ابیورد بود، و گویا در این روزگار جزو پراگندگانی بود^۳ که بخدمت رکن‌الدین سلطان پیوسته بودند، باید در همین ایام مورد ستایش شاعر قرار گرفته باشد و علاوه بر آن نجیب‌الدین در همین ایام اقامت در اصفهان بمدح صدرالدین خجندی هم پرداخت.

بعد از زوال دولت مستعجل غورسانجی، نجیب‌الدین عزلت اختیار کرد زیرا دیگر روزگار آشفته عراق فرا رسیده و سامان اقامت شاعران در دیارها نبود، و در همین عزلت در زادگاه خود بود که شاعر بعد از آنکه سنش از هفتاد متجاوز گشت بسال ۶۶۵ درگذشت^۴.

نجیب با همه بد روزگاری و سیه بخشی که دوران نامساعد و پر آشوبش برای او ببار آورده و او را از هجوم مصائب به شکایت واداشته بود^۵، مردی بلندهمت و آبی الطبع

۱ - رجوع شود به جهانکشی جونی طبع لندن ج ۲ ص ۲۰۸-۲۱۰

۲ - جهانکشی جونی ج ۲ ص ۵۸.

۳ - تاریخ نظم و نثر در ایران، ص ۱۶۶

۴ - بایات ذیل توجه شود:

بزرگوارا بر طارم سپهر مرا رسید قاله ازین خردگی غم بسیار

و در همان حال شاعری بسیار توانا و چیره دست بود و در قصیده سرایی از بهترین جانشینان شعرای بزرگ پایان قرن ششم در عراق شمرده می شد. کلامش با وجود بکار بردن صنایع و التزامات مختلف روان و عذوب و در عین حال منتخب و استوارست. ایراد معانی مختلف همراه با تشبیهات و ترکیبات استعاری و مضامین مبتنی بر تخیلات باریک و دل انگیز برای او چنان سهل است که مطلقاً در سهولت و روانی کلام او تأثیر نمی کند. مخفش در روانی و انسجام و اشتغال بر معانی مبتکر یاد آور کلام سخا انوری و متابعان اوست و وی اگرچه واقعاً تابع انوری نیست ولی مانند همان شاعر در استفاده از مسائل علمی برای خلق مضمونهای شعری استادست. نجیب گذشته از قصائد متعدد یک مثنوی برون لیلی و مجنون نظامی داشت بنام «بشروهند». دیوان او موجود است و از قصاید و مقطعات و رباعیات و ترکیبات نزدیک دوهزار بیت دارد. قسمت بزرگی از قصایدش در مونس الاحرار نقل شده و معدودی از ابیانش را در تذکره های یابیم. از اشعار اوست:

بگون که رنگ چرا کرده ای بدستان دست	بخون کیست که آلوده ای ازینسان دست
دراز دستی زلفت نه بس که چشمانت	بتیغ غمزه بر آرند هردو یکسان دست
مرا اگرچه چو دامن فگنده ای در پای	بهرزه باز ندارم ترا ز دامن دست

از صفحه پیش

باز گردش ایام غصه ها خوردم	که هیچکس ندهد شرح آن به صطومار
مرا به مجلس محنت زمانه جاسی داد	که می فزاید از آن لحظه لحظه رنج خمار
بشخصم ار همه پیکان فقر و فاقه رسید	نیم ز حرص دهان باز کرده چون سوفار
بنای تربیتم دارس است می دانم	ز بس که درس شکایت همی کنم تکرار
عزیز مصر جهانی مدار سایه درین	که تا بهمد تو فضل و هنر نکردد خوار
بزر چرخ ستم پیشه داد دانش من	که جادهد چونو ندهی زمانه غدار
چه سود آب معانی بجویبار سخن	چو شاخ جود و معانی از آن تیارد بار...

که نادرست که کس را رسد بجانان دست
 نمی دهد سر آن طُره پریشان دست
 جز آنکه درد تو بینم ، هیچ درمان دست
 ز دست می بردم گرچه نیستم ز آن دست
 نداد کار مرا هیچگونه سامان دست
 کُلاله تو ببرد از میان ایشان دست
 ولیک خط تو یابد بدان ز نخدان دست
 و گرنه می پیری ز آفتاب تابان دست
 میان باغ برآید بصد هزاران دست
 خیال صورت سروی چو تو خرامان دست
 در آن خیال که یک شب دهی بمهمان دست
 شبی بدامن وصل تو در شبستان دست
 کز آرزوی لببت می گزم بدندان دست
 کشیده ام ز تو در آستین هجران دست
 چگونه باز نهد کس بروی طوفان دست
 مکن ، بهره میالا بخون یاران دست
 چو رنگ واقع دیدم بشستم از جان دست
 کرای آن نکند خون من ، مرنبان دست
 ز دست جوو تو در سرور قهستان دست
 که هست در کرم او را هزار چندان دست

* *

بهر طرف که رسد بوی مشک تاب دهد
 که پیش روی تو شمع سپهر تاب دهد

گرم بدامن تو نیست دسترس چه عجب
 بسان زلف تو در پا فتاده ایم و هنوز
 چو چشم مست تو بیمارم و نمی رستم
 نگار دست تو تا دیده ام بسان نگار
 خط سیاه تو ز آن پس که دست درهم داد
 از آن گروه که در دامن تو دست زدند
 هزار سر چو سر زلف تو بیاد دهد
 جمال روی ترا زلف تست دامن گیر
 ز رشک قد تو باشد که هر زمانی سرو
 مهندسان نظر را بسالها ندهد
 در آرزوی کنار تو خفته ام شبا
 رسید روز جوانی فراشب و نزدیم
 چو دست سوخته می دارم ، روا داری
 مرا بدامن وصلت چو نیست دستری
 زهاب دیده کجا باز دارم از دامن
 ز خون خود اثری بر کف تو می بینم
 ز خون دیده من بوی جان می آید
 مرا بخون نبود با تو ضنّی لیکن
 ز تنگ خوبی و شوخی که می کنی زده ایم
 بدیل حاتم طائی جمال دولت و دین

صبا چو سنبل تر گردد لاله تاب دهد
 ز رخ کلاله بر انداز اگر نمی خواهی

کجا جمال ترا رخصت نقاب دهد
 عنان قتنه بدان چشم نیمخواب دهد
 چنانکه مردم سرمست را شراب دهد
 ز وصل خویش بدین سینه خراب دهد
 بطبع نشنه غروری که از سراب دهد
 بنفشه زار خطت را ز دیده آب دهد
 که گوشمال دلم چند چون رباب دهد
 مرا نشان بسوی خطه صواب دهد

بهار روی تو کز برگ گل بیازارد
 جهان، چو حادثه بی پای در رکاب آرد،
 صفای لعل لب حالتی مرا دادست
 دلم بروی تو آن چشم داشت کارای
 چو روز عمر فراشب رسد چه سود کند
 بیا شبی بکنارم در آئی تا دل من
 چو چنگ ناله از آن می کنم زدست غمت
 خطاست عشق تو، آری، مگر مدیحه و زبر

* *

هست چون آینه کآن زنگ بر آرد زری
 این دل شیفته بریان شد از آن ماحضری
 رقم از غالیه بر گوشه گلبرگ طری
 جنبش سروسهی یاروش کبک دری
 هندوی چشم نو شد با همه زرین کمری
 پروز خط ترا اطلس گل آستری
 وز سر زلف تو اندوخت صبا شیوه گری
 وه که چه شاهد و یارب که چه شیرین پری
 مردم دیده که می زد دم صاحب نظری
 هوس چشم تو می پخت هم از بی بصری
 که چو برگ گل تر هر نفسی تازه نری
 از پس دور مسم قاعده دادگری

بر بنا گوش تو آن خط خوش ای رشک پری
 بر نمکدان لب نزه خط تا دیدم
 چشم بد دور که بس خوب شدی نازده ای
 چه محالست که ماند بخرامیدن تو
 زرگس یکدیش^۱ اگر چه دم ترکی می زد
 چاک زد دست سحر صدره کاهی ناکرد
 از لب لعل تو آموخت جهان عشوه دهی
 با تو رنگ گل و بازار شکر در نگرفت
 با جمال تو ظفر بر رخ خوب تو نیافت
 زرگس تر ز سر خشک دماغی یک چند
 بر سرت سابه خورشید وشی افتادست
 محبی رسم کرم مهدی اول که نهاد

۱ - یکدش بفتح اول و کسر ثالث آنچه مستزج از دو چیز و دو اصل باشد

۲ - پروز: مجاف و عطف جامه

۱ در چمن چهره گشایی نسیم صحری
یوسف گل بچمن روی نهادست که باد
ز اعتدالی که فلک داد بترتیب بهار
قوت نامیه در نفس نبائی آورد
حالت سرو چنانست که ذوقی دارد
صدره فُستی غنچه بیفزود صبا
در دماغ از پی آن وضع طبیعت یابد
لیک از مایه صفرا و رطوبت پیدا است
بنوا فاخته هر شب ز خدا می خواهد
حاتم عهد شهاب دول و دین که براوست

* *

پرده گویی که بر انداخت ز رخسار پری
بوی پیراهنش آورد بصاحب خبری
می زند نفس نبائی نفس جانوری
همچو عیسی بجهان قاعده بی پدري
نفس بلبل و آن دبدبه کاسگری^۲
چون بینداخت چمن قُرطه شعر شکری
که بود خواب و سهر لازم خشکی و زری
در سر زرگس مخمور نشان سهری
دولت خسرو عالم بدعای صحری
سکه مردی و خطبه نیکوسیری

نهاد زرگس تو در کان ابرو نبر
نخواست برد چمن را رخ تو آب و لیک
خیال قد تو در آبگیر دیده من
اگر چه از اثر خط بگرد رخسارت
هنوز هندوی زلفت نمی شود ساکن
ز عشق این لب چون شکرو بر چون سیم
تم ز تاب جمال تو گر بسوخت چه شد
درون پرده چه باشی بموسم گل زرد
چو می دمد نفس باد در چمن ، با گل
بیا که تا خط سبز تو دست در هم داد
ز آرزوی گریبان و دامن قصبت

فگند زلف تو در گردن صبا زنجیر
گل جمال ترا شد بنفشه دامنگیر
بجای هرمژه سروی می کند تصویر
ز رنگ زلف تو شد عارض تو نقش پذیر
هنوز غمزه مست نمی کند تقصیر
تم هر آینه بگداخت چون شکر در شیر
ز ساکنان خم زلف خود دلی کم گیر
که باز یافت جوانی و زیب عالم پیر
همه حکایت حسن تو می کند تقریر
زدست می برود در چمن گل از تشویر
شکوفه می بدرد بر درخت جیب حریر

میان باغ نهد غنچه در گریبان دست
نسیم باد چو زلف بنفشه تاب دهد
وزین خیال بشک نیستم که حالی نیست
صبا به تهنیت عید بر کف زرگس
فراز هوسر شاخی دعای دولت اوست
وزیر مشرق و مغرب قوام دولت و دین
بدان قیاس که با اعتبار بخشش اوست

* *

ای سر زلف تو آویخته در دامن ماه
آفتاب رخ خوبت ز پی چشم بدان
از رخ خوب تو آینه بماند و الیه
تا تو در زیر کله می بنهی ممکن نیست
خط سیراب تو بر لعل تو پیدا شد و شد
آسمان جان بکند تاشی از جرم هلال
موکب حسن نوروزی سوی باغ آمده بود
غنچه در خال لب لعل تو افکند قبا
سروی گفت که من همسر بالای توام
پیش رویت نفسی سرد نمی یارم زد
آتش محنت تو خشک و ترم جمله بسوخت
بر من از عشق تو بسیار ستم رفت ولیک
مُحِبِّی عدلِ عَمَر مهدی دورانِ ستم

چو بوی زلف تو آرد شمال در شبگیر
گمان بری که گلشنست کاروان عبیر
خیال طره تو هیچ لاله را بضمیر
نهاد ساغر زرین بیاد بزم وزیر
که بلبلان بسحرگاه می زنند صغیر
که در زمانه ندارد هیچ گونه نظیر
بود نهاد و سرا پرده سپهر صغیر

خط سبز و لب لعلت خضر و روح الله
بمحبت شده در سایه آن زلف سیاه
در خم زلف تو اندیشه بپاشد گمراه
که توان داشتن از زلف تو دستار نگاه
محضر حسن و جمال تو بدان سطر گواه
طاق ابروی ترا چفته نهد بر سر ماه
چمن از دیده زرگس بتوی کرد نگاه
لاله در پای سر زلف تو انداخت کلاه
گفت گل قد تو وقامت او، لا والله !
که شود آینه آلوده هر آینه^۱ بآه
صبر ازین بیش ندارم بلغ السیل^۲ رباه
داد خواهم بستانم ز تو در دولت شاه
صاحب سیف و قلم آصف جمشید پناه

۱ - چفته : خمیده و دارست. در اینجا مقصود خرمن گرد ماهست

۲ - هر آینه : هر آنکه

* *

بخواب دوش چنان دیدی بوقت خیال
چنانکیت تنگش شکر با هزار زیب و فریب
زیاده زر گس مستش بغمزه مرد افکن
بهار حسن و جمالش چنان شکفته که داشت
بناز در برم آوردی و مرا دیدی
دلی و در غم او صد هزار غصه و رنج
ز درد و حسرت و غم دیده سرم خون شد
زمهر گرم شدی در عتاب و ازدَمِ سرد
بلطف گفتی آخر چه اوفتاد و چه بود
چه می کنی، بچه مشغول گشته ای، چونی
نگفتی از تو روزی جدا شوم باشم
چه آرزوست که در سر گرفته ای ز سفر
حقیقت از تو نه این چشم داشت بود مرا
کنون ازین همه بگذر مرا بگو کاخر
جواب دادم و گفتم که هست مقصد من
جناب شاه شریعت رئیس ملت و دین

که آمدی بر من آن غزل سرای غزال
چنانکیت خرمن گل با هزار غنچ و دلال
چو غنچه پسته تنگش بخنده مالا مال
هزار دامن گل در سر آستینِ جمال
زمویه گشته چوموی و ز ناله گشته چونال
سری و در سر او صد هزار گونه محال
در آتش هوسم دل بسینه در چو ز کال
سخن از آن دهن تنگ تنگ گشته بحال
که گشت سیر دل از مهر یار مشکین خال
چگونه می گذرانی، بگوی هان احوال
چنانکیت ماهی بر خشک و مرغ بی پروبال
مرا بگو که ترا از چه موقوفست مقال
زهی چنانکه تویی سرد مهر و زود ملال
بخدمت که، کجا، ساختی مآب و مال
خجسته عروه و تنی و یارگاه جلال
که روزگار بسارست و آفتاب نوال...

* *

کنون که آتش دردم گرفت بالایی
بیا که آینه چشم را جلا دادم
دلی که بود درین کار چون زیان کردم
مراسم بر مژه صد عقیقه لعل بسته و تو
از آن بمهر تو بکنا شدم که دوخته اند

بر آب دیده من هم دی نبخشایی
بدان امید که از دور چهره بنمایی
کنون چه سود کند مرهم شکیبایی
هنوز بسته آن تا چگونه بگشایی
برای گرم روان خرقهای بکتایی

چو کاروانِ نفَس کرد عزم بیرون شو در آ در آ که درین واقعه تو می بایی
 برین مقرنس نیلوفری زنی خنده ز پوست غنچه صفت گریکی برون آبی
 مکن که بر کره خاك منهم گردند چو خصم خواجه دو زلفت بیاد پیایی
 خدایگان اکابر جمال دولت و دین که برد دهشت او ظلم را توانایی ...

* *

جز غم که ندیم دل سودایی ماست کس نیست که اومونس تنهایی ماست
 هر جرعه خون که ساقی غم ریزد از جام جهان نمای بینایی ماست

*

این همدل بیگانه که جانش نامست در خانه تن نه از پی اکرامست
 روزی دوسه در شکنجه ایامست ز آن روی که طینت وجودش خامست

*

گر بر سر شهوت و هوا خواهی رفت از من خبرت که بی نوا خواهی رفت
 بنگر که چهای و از بجا آمده ای می بین که چه می کنی بجا خواهی رفت

*

می خور که بسی زیر گِلَت باید خفت بی مونس و بی حریف و بی باده و جفت
 ز نهار بکس مگو تو این راز نهفت کان لاله که پژمرد نخواهد بشکفت

*

زلف تو که آفتاب در سایه اوست دیو نیست که جبرئیل همپایه اوست
 و آن چشم پلنگ خویش آهویره ییست خونخواره که شیر آسمان دایه اوست

*

گفتم که مگر این دل اندوه پرست از دامن سودا دات کند کوته دست
 لیکن چه محالست ، یقین می دانم تا سر ته نخواست از پای نشست

*

ساقی اثر صبح اجل نزدیکست پیش آر چراغ می که شب تاریکست
کو پیر صراحی که درو ره داند و آن دیده که او را نظری باریکست

*

زلف تو بجز بند چه دیگر دارد بیرون ز دلی چند چه دیگر دارد
آن کز کلهت ز غارت چندین دل جز زلف پس افگند چه دیگر دارد

*

چشم چو بدان دو لعل میگون افتاد دل خون شد و از دودیده بیرون افتاد
از تن چه سلامتی طمع باید داشت اکنون که میان چشم و دل خون افتاد

*

هر صبح که روی لاله شبنم گیرد بالای بنفشه در چمن خم گیرد
انصاف مرا ز غنچه خوش می ناید کو دامن درد خود فراهم گیرد

*

هر چند که هر دل غم دلدار خورد آن بر دل خود نه که درین کار خورد
بسیار مکن گریه که آن ز گس ز پژمرده شود چو آب بسیار خورد

۹ - افضل الدین کاشانی

خواجه افضل الدین محمد بن حسن مرقی کاشانی مشهور به « بابا افضل » که در
شعر « افضل » تخلص می کرد^۱، از حکیمان بلند پایه ایران در اواخر قرن ششم و اوایل

۱ - از آنجمله درین رباعی

افضل گله گو نشد ، لکوشد که نشد لب بیهده جو نشد ، نکوشد که نشد
منت کش چرخ می شدی آخر کار کار تو نکو نشد ، نکوشد که نشد
و امثال این رباعی که ممکن است یکی دو تای دیگر را در ضمن اشعارش نقل کنیم .

قرن هفتم است که نسب تعلیم خواجه نصیرالدین طوسی بیک و اسطه بدو می‌رسید و تاریخ وفات او را باختلاف ۶۰۶ و ۶۶۷ و ۷۰۷ نوشته‌اند و ما هنگام ذکر نویسندگان بیان احوال او خواهیم پرداخت ؛ و ازین گذشته در همین کتاب هنگام بحث در سیر حکمت درین دوره بقدر کافی درباره وی و عقاید حکمی او سخن گفته‌ایم^۱. از این حکیم و نویسنده بزرگ مقداری شعر از قطعه و غزل و رباعی در دستست . محمد بن بدر جاجرمی شش غزل از او نقل کرده و مجموعه^۲ مصنفات افضل‌الدین محمد مرقی کاشانی که در دو مجلد باسلافهای ۱۳۳۱ و ۱۳۳۷ بتصحیح و اهتمام آقایان مجتبی مینوی و یحیی مهدوی چاپ شده ، محتوی ۱۱۰ بیت از قطعه و قصیده کوتاه و غزل و ۱۹۴ رباعی از افضل‌الدین است ؛ و مرحوم سعید نفیسی بشرحی که در مقدمه^۳ رباعیات بابا افضل کاشانی نوشته^۴ مجموعاً ۴۸۲ رباعی از او فراهم آورده و طبع کرده است که از آن میان بعضی را بزرگان دیگر از قبیل عمر خیام و ابوسعید ابی‌الخیر و اوحالدین کرمانی و جلال‌الدین مولوی و خواجه عبدالله انصاری و عطار و نظایر آنان هم نسبت داده‌اند ، و چنانکه خوب می‌دانیم سرنوشت رباعی‌ها با ترانه‌های فارسی که بهسولت بسیار دهان‌بدهان و دست بدست می‌گشت همین است و هریک از آنها همینکه نام گوینده بر روی شعر معلوم نبود باسانی بیکی از متفکران و شاعرانی که رباعیات او شهرت داشت نسبت داده می‌شد . قدر مسلم آنست که ازین عده کثیر رباعی قسمتی از بابا افضل است و بهر تقدیر از روزگار قدیم مجموعه‌های مستقلی از رباعیات او ترتیب یافته و موجود است . موضوع این رباعیها و غالب ابیاتی که از افضل‌الدین مانده معمولاً بیان اندیشه‌های حکمی و تفکرانی است که برگوینده دست می‌داد ، و همچنین است تنبیه خواننده بر ناپایداری جهان و بیان مواعظ و حکم و ذکر حقایق عرفانی ؛ و کلام افضل در همه این اشعار بر همان شیوه ساده‌یست که درثر داشت و لحن غالب آنها بسیار بلحن مخموری شاعران قدیم شباهت دارد و چنان می‌نماید

۱ - رجوع شود بهمین کتاب و همین مجلد ص ۲۰۰ - ۲۰۲

۲ - رباعیات بابا افضل کاشانی ، تهران ۱۳۱۱ ، ص ۸۵

که افضل در شیوه شاعری دنباله‌رو آنان بوده و سبک آن گروه را می‌پسندیده است .
از اشعار اوست :

تا چبستی و چندی ای مرد پر خرد کار تو دادنست ز هر کار یا سَنَد آگه چو عقلی از خود یابی خرد چو دَد اندام هفتگانه ات انگار هفتصد جز ز هر مار بهره و ، خربنده جز لگد خود ننگری بخود نقمی ، از تو کی سزد ؟ وز موی و پشم پوست رَسَن خیزد و نَمَد لیک آب را نگه نتوان داشت در سبد پابندگی^۲ جان بخرد ، نه بتن بُود جانم بدین سخن ز خرد نیست شرم زد^۳ پس جز ز عقل خود ز چه جویی بقای خود ؟ احوال هست گشته و کردار نیک و بد بنگر که چون بدو تگ اندیشه در رسد	خود را بعقل خویش یکی برگرای خود جانی ، تنی ، چه گوهری از گوهران همه مار خرنده یا نه ستور دونده‌ای جز مارو جز ستور نه‌ای گر بخود نه‌ای از مارو از ستور چه بُردست مارگیر هستی تو جاودان نگران^۱ سوی دیگران چشم تو پوست بیند و بر پوست موی و پشم گرچه سبَد نگاه توان داشتن در آب تن را بجان اگرچه توان داشتن بی‌ای بینش بعقل کن که وجود تو بینش است از عقل تست هرگذرنده^۴ بقا پذیر عقل تو کرد این که عیانست پیش تو پیشی گرفته جرخ هزاران هزار دور

**

و آن طره^۵ مشکبار بشکن می ده بمن و خمار بشکن پیشانی روزگار بشکن وین قلعه^۶ نه حصار بشکن	برخیزو مرا خمار بشکن می همچو گل و خمار خارست وز بدمستی سبک کمان کش یک تیر روانه کن ز غمزه

۱ - نگران : ناظر

۲ - پابندگی : بقاء ، پایداری

۳ - شرم زد : منفعل ، خجلت زده

۴ - گذرنده : فناپذیر ، آنکه وجودش گذرانست

صد قلب و سرسوار بشکن	اندر صف رزمگاه عشاق
ز آن چهره آبدار بشکن	ناموس جمال ماه و خورشید
هر روز هزار بار بشکن	چون غمخودارتوانی این زلف
بس ساغرو می گسار بشکن	چون لعل نومی کند مراست
یک بوسه اش از کنار بشکن	از گوشه لب که قفل دلخاست

**

مورچه از ماه برانگیختی	۱ غالیه با عاج در آمیختی
رغم مرا مشک تر آهیختی ^۲	بر گل سرخ ای منم دلربا
با شب تاریک بر آمیختی	روز فروزنده، بلای مرا،
تا شبه از سیم در آویختی	اشک و رخ من چون عتیق و زراست
بر سر من گردد بلا بیختی	با دل من نرد جفا باختی
تادل من بردی و بگریختی	صبر من دلشده بگریختی

**

چشم از عکس رخت بتخانه ییست	عالم از شرح غمت افسانه ییست
ای بسا عاشق که چون دیوانه ییست	بر امید زلف چون زنجیر تو
گفت هان فی الجمله درویشانه ییست	گفتم او را این دوزلف و عارضت
بت خود اینست آن دگر افسانه ییست	از بت آزر حکایتها کنند
واز خُم او قطره بی پیمانه ییست	از لبش یک نکته شکر پاره ییست

۱- این غزل در ج ۲ ص ۹۷۸ از سونسی الاحرار محمد بن بدر جاجرسی که باهتمام آقای میر صالح طبیبی، ج ۲ تهران ۱۳۵۰، چاپ شده با قافیه های کاملاً غلط که اثر تصرف نساخ است آمده و ناگزیر در اینجا حدس و تقریب اصلاح شده است.

۲- آهیختن: آویزان کردن، بر کشیدن تیغ. در اینجا معنی اول مراد است.

با فروغ آفتاب روی تو
نازنینا رخ چه می پوشی ز من
دل نه جای نست لیکن چون کم

شمع گردون کتر از پروانه بیست
آخر این مسکین کم از بیگانه بیست؟
در جهانم خود همین ویرانه بیست

سرگشته وار بر تو گمانی خطا برم
احوال جان و دل نتوانم بشرح گفت
من رخت بی نوابی تن بر کجا نهم
دانم که در دلی وجدانیست دل ز تو
دل نیز گم شدست و ندانم کنون که من
گویند راه بردی از آن باز ده نشان
در جستم همیشه که در جست و جوی تو
من بی تو نیستم من و خود را نیام ایچ
مگذار نزد خوبشم اگر هیچ زین سپس
ما از کجا و من ز کجا ، ما و من بونی

بی آنکه هیچ راه بچون و چرا برم
کاندل رخت زهر دو چه مایه بلا برم
من جان زینهار ی خود را کجا برم
لیکن بدل چگونه بگورده فرا برم
بی دل بنزد تو نبرم راه یا برم
آری دهم نشانی از آن لیک تا برم
ره زی بقا اگر نبرم زی فنا برم
گر بر زمین بدارم و گر بر هوا برم
من نام ما و من بصواب و خطا برم
بیهوده چند نام من و نام ما برم

**

رنگ از گل رخسار تو گیرد گل خود روی
شمیاد ز قدت بنم ای سرو دلارای
از شرم قدت سرو فرو مانده بیک پا
با من بویا هیچ نگشته دل تو رام
باید منم در دل تو ز آنکس بگفتار
ز آنست گل و زرگس رخسار تو سیراب
تابوک مزاوار شوی دیدن او را
ای دل چه شوی تنگ چو در تست نشستش

مشک از سر زلفین تو در بوزه کند بوی
خورشید ز رویت دُرّم ای ماه سخنگوی
وز رشک رخت ماه فتنه بتگاهوی
با اندۀ هجران تو کرده دل من خوی
نتوان سندن قلعه بی از آهن و از روی
کز دیده روان کرده ام از آب و صددجوی
ای دیده تو خود را بهزار آب می شوی
خواهی که و را یابی در خویشتنش جوی

**

در کارکش این عقل بکار آمده را تا راست کند کار بهم بر شده را
از نقش خیال بر دلت بتکده ییست بشکن بت و کعبه ساز این بتکده را

*

گر دولت و بخت یار بودی ما را در مسکن خود قرار بودی ما را
ور چرخ فلک بکام ما گردیدی در شهر کسان چه کار بودی ما را

*

افضل دبدی که آنچه دیدی هیچست سرنامر آفاق دویدی هیچست
هر چیز که گفتی و شنیدی هیچست و آن نیز که در کُنج خزیدی هیچست

*

احداث زمانه را چو پایانی نیست احوال جهان را سروسامانی نیست
چندین غم بیهوده بخود راه مده کاین مابهٔ عمر نیز چندانی نیست

*

افسوس درین زمانه یک همدم نیست و اسباب نشاط در بنی آدم نیست
هر کس که درین زمانه او را غم نیست یا آدم نیست یا درین عالم نیست

*

باشد که ز اندیشه و تدبیر درست خود را بدر اندازم ازین واقعه چُست
کاز مذهب این قوم ملالم بگرفت هر یک زده دست عجز بر شاخهٔ مست

*

با یار بگفتم بزبانی که مراست کاز آرزوی روی تو جانم برخاست
گفتا قدمی ز آرزو آنسو نه کاین کار بآرزو نمی آید راست

*

هر نقش که بر تختهٔ هستی پیداست آن صورت آن کسست کاین نقش آراست

دریای کهن چو برزند موجی نو موجش خوانند و در حقیقت دریاست

*

بستم چو خاک و سربلندی اینست مستیم ز عشق و هوشمندی اینست
با این همه درد نام درمان نبرم حقاً که کمال دردمندی اینست

*

پیوسته زمن کشیده دامن دل تست فارغ زمن سوخته خرمن دل تست
گر عمر امان دهد من از تو دل خویش فارغ تر از آن کنم که از من دل تست

*

چرخ فلکی خرقه نه توی منست ذات مَلکی تبیجه خوی منست
سر ازل و ابد که گوش نو شنید رمزی ز حدیث کهنه و نوی منست

*

حلوائ جهان غلام کشکینه ماست دیای جهان خرقه پشمینه ماست
از جام جهان نمای تا کی گویی صلجام جهان نمای در سینه ماست

*

مرتاسر آفاق جهان از گیل ماست سرچشمه عقل و روح کلتی دل ماست
افلاك و عناصر و نبات و حیوان عکسی ز وجود روشن و کامل ماست

*

آنها که درآمدند و در جوش شدند آشفته ناز و طرب و نوش شدند
خوردند پیاله بی و مدهوش شدند در خاک ابد جمله هم آغوش شدند

*

آنها که قرار کارها دادستند بر کس در اختیار نگشادستند
بیشی طلبان بهم در افتادستند بیشی مطلب که دادنی دادستند

*

از عمر گذشته جز گناهی بنماید در دل غیر از حسرت و آهی بنماید
تا آخر من عمر بود من خفته بدم بیدار کنون شدم که گاهی بنماید

*

افسوس که عمر برهوس می گذرد بانیک و بد ناکس و کس می گذرد
بربیده دم بدم زمان می آید ضایع ضایع نفس نفس می گذرد

*

افضل چه نشسته ای که باران رفتند ماندی تو پیاده و سواران رفتند
در باغ نماند غیر زاغ و زغی سیمین بدنان سمن حذاران رفتند

*

امروز اگر زاهد و گر رهبانند در مسجد و در دیر ترا می خوانند
کس بر سر رشته یقین می نرسد و آنها که رسیده اند سرگردانند

*

آنانکه مقیم حضرت جانانند یادش نکنند و بر زبان کم رانند
و آنان که مثال نای بادانانند دورند از واز آن بیانگش خوانند

*

دل از من بیچاره امان می طلبد پیوسته شراب لاله سان می طلبد
افضل تو مخور غم جهان و غم او ناگاه اجل آمده جان می طلبد

*

زین تابش آفتاب و تاریکی میغ وین بیهده زندگانی مرگ آمیغ
با خوبستن آی تا نباشی باری نه بوده بافسوس و نه رفته بدریغ

*

ای دل قدح بی خبری نوش مکن افعال بد خویش فراموش مکن
شیر اجلست در کین، واقف باش دریشه شیر خواب خرگوش مکن

*

دنیاطشت است و آسمان طاس نگون ما در طشتیم و زیر طاس پر خون
ما می گویم و دیگران می گویند تا خود فلک از پرده چه آرد بیرون

*

ای دل زغم جهان که گفتت خون شو با ساکن عشوه خانه گردون شو
دانی چه کنی چون نیست سامان مقام انگار درو نیامدی، بیرون شو!

*

برگردش روزگار مستیز و برو چون جای نشست نیست برخیز و برو
این جام پر از زهر که نامش مرگست خوش درکش و جرعه در جهان ریز و برو

*

افضل تو بهر خیال مغرور مشو پروانه صفت بگرد هر نور مشو
از خود بینی است کز خدا دور شوی نزدیک خود آی و از خدا دور مشو

*

در جستن جام جم ز کوه نظری هر لحظه گمانی نه بتحقیق بری
رو دیده بدست آر که هر ذره خاک جامیست جهان نما چو دروی نگری

*

گر حاکم صد شهر و ولایت گردی ور در هنر و فضل بغایت گردی
گر عاشق صادق و گر زاهد پاک روزی دوسه چون رود حکایت گردی

۱۰ - کیکاوس رازی

کیکاوس پسر کیخسرو از شاعران گمنام زرتشتی است که از وی منظومه پراارجی

موسوم به «زراتشت نامه» در دست است. این منظومه همانست که بر اثر عدم دقت در فحوای ابیات آن، و فقط بعثت آنکه یکی از ناسخان آن بنام «زرتشت بهرام پزدو» اشعاری بر آن افزوده و اسم خود را در آنها آورده است، آنرا از زرتشت بهرام پنداشته و در شمار آثار او در آورده و این اشتباه را مدتهای دراز تکرار کرده اند^۱ و حال آنکه منظومه مذکور مطلقاً از زرتشت بهرام نیست و زمان نظم آن هم مقدم بر عهد آن شاعر یعنی یقیناً پیش از اواسط قرن هفتم و از شاعر بهی کیش دیگریست بنام «کاوس کی» یا کیکاوس از اهل ری.

این منظومه «زراتشت نامه» حماسه‌ای دینی است بی‌حر متقارب متضمن ۱۵۰۰ بیت یا اندکی کمتر و بیشتر در شرح زندگانی زردشت پیامبر بنا بر روایات سنتی زرتشتیان، که باید آنرا در زمره قدیمترین منظومهای حماسی دینی بزبان فارسی شمرد. از این روایت نمونه‌ای در کتابهای پنجم و هفتم دینکرت و در کتاب زات سپترم (هر دو از قرن نهم میلادی) و بعد از آنها در «ویژار کَرْت دینیگ» (Vijar-kart-i-dinig) می‌توان یافت که اساس مطالب آنها و نسک از نسکهای مفقود اوستا یعنی نسک دوازدهم موسوم به «چهر دادنسک» و نسک سیزدهم معروف به «سپندنسک» بوده است اما نمی‌دانم کدام متن از متون سه‌گانه مذکور و یا کدام کتاب مستقل در باره زرتشت و زندگانی او مستقیماً در نظم زراتشت نامه مورد استفاده بوده است منتهی ناظم آن بصراحت بوجود «دقتری» بنحط پهلوی اشاره کرده است که در نزد «موبد موبدان» ری موجود بود و او گوینده زراتشت نامه را بنظم آن دعوت کرد و ظاهراً بدو در قرائت و ترجمه آن متن برای در آوردن بنظم

۱ - فریدریک رزنبرگ F. Rosenberg مصحح زراتشت نامه (چاپ پترزبورگ ۱۹۰۴ میلادی) و همه کسانی که پیش از وی بعد از وی درباره زراتشت نامه سخن گفته‌اند دچار این اشتباه شده‌اند. دوستما آقای دکتر رحیم عینی در مقدمه ارداویران نامه منظوم که در مشهد سال ۱۳۴۳ چاپ کرده متوجه این اشتباه گردیده و در اثبات نظر خود توضیحات سودمندی داده است. بآن مقدمه (ص ۹-۱۸) رجوع کنید.

فارسی یاوری نمود^۱. این منظومه، که آنکلیل دوپرون در تدوین سرگزشت زرتشت در کتاب مشهور خود «زنداوستا» از آن استفاده وافی نموده، «مُعْتَوْنَسْت» بعنوان کتاب زراتشت اسفیتان، بیشک و آویگمان و خلاصه مطالب آن بعد از افتتاح سخن بنام خدای جهان و منحنی در باب نظم کتاب و حسب حال گوینده، پدید آمدن زرتشت است از نسل فریدون شاه و زادن او و معجزات ششگانه وی در خردی و خرد و عقل او در هفت سالگی و مناظره او با جادوان و کردار وی در جوانی و رفتنش بایران زمین و گذشتن از آب دریا و جلوه بهمن امشاسفند (که بمنزله نور اقرب بنور الانوار در فلسفه کهن ایرانیست) بر زرتشت و رهنمونی او بمینو و رفتن تا پیش یزدان پاك و پرسشها و پاسخهای آندو و بازگشت زرتشت از پیش یزدان و جلوه امشاسفندان پروی و بازگشت زرتشت بزمین و جنگ با دیوان و رفتن بنزد گشتاسپ شاه در بلخ و مناظراتش با حکیمان و عرضه کردن اوستا بر پادشاه و معجزاتی که ازین پس کرد و قبول گشتاسپ دینِ بی را و نمودن احوال هزاره ها بر زرتشت و شرحی مستوفی درباره وقایعی که بعد از زوال دولت ساسانیان در ایران رخ می دهد تا ظهور موعودهای زرتشتی.

این منظومه نفیس که چه از لحاظ مطلب و چه از باب اختصاصات لفظی گوینده مسلماً در ادب فارسی نازگی دارد، قرن‌ها در میان فارسی زبانان مسلمان دستخوش فراموشی گشت زیرا هم بسبب اختلاف دینی توجه بآن مطلوب نبود و هم بسیاری از کلمات و اصطلاحات آنرا معاصران گوینده و با اختلاف آنان در نمی یافتند. نسخی هم که از آن در دست است، خواه آنها که ناخمان مسلمان استنساخ نموده باشند (مسلماً برای خوانندگان زرتشتی مذهب) و خواه آنها که بدست نسخ پارسی هند و نویس شده باشد، پر از خطاها و تحریفات و تصحیفات و در نتیجه همین امر فساد کلتی در منظومه راه یافته و بسیاری از ابیات آن از حلیه فصاحت و حتی صحت عاری شده است، و این همان حالتیست که در بسیاری از منظومه های حماسی ایران که نسخ محدود

آنها غالباً در میان پارسیان رایج بوده است ملاحظه می شود، چنانکه خواننده در بادی امر تصور می کند که گویندگان آنها مردمی عامی و بی اطلاع از زبان پارسی بوده اند و حال آنکه اگر غلط همان آن نسخ با اصلاح تحریفات و تصحیفات (که محتاج اطلاعات و اقیست) انجام گیرد، غالباً ابیات فصیح زیبایی جانشین آن بینهای ست ناروای گردد.

گوینده زراتشت نامه را معمولاً و طی قرنهای اخیر خواه در ایران و خواه در نزد ایرانشناسانی که درباره آن کارویا از آن استفاده کرده اند، زرتشت بهرام پژدوه صاحب ارداویرافنامه منظوم می دانند. علت این امر آنست که ظاهراً نسخ موجود این منظومه از روی نسخه‌ی استنساخ شده است که زرتشت بهرام پژدو آنرا در ماه آبان ۶۴۷ یزدگردی مطابق با ۶۷۶ هجری و ۱۲۷۸ میلادی در دوروز از روی نسخه‌ی که بدست آورده بود بازنویس کرده و ۴۳ بیت درباره این منظومه و کیفیت استنساخ آن در دو روز و نیز شرحی درباره معرفی خود و پدر خویش و اینکه باید نظیر ویا بقول خود او «جفت» این منظومه را پدید آورد و همچنین طلب دعا از خواننده زراتشت نامه ساخته و در پایان نسخه افزوده است.

همین امر و عدم دقت در باقی مطالب کتاب باعث شد که آنرا از زرتشت بهرام پژدو بدانند و حال آنکه خود زرتشت بهرام در چند بیت اول از اشعار خویش گوینده منظومه و پدر و زادگاه و باشید نگاه او را معلوم کرده است و با توجه بآن ابیات و همچنین دقت در معانی ابیات دیگر زرتشت بهرام اصلاً تردیدی در این نمی ماند که منظومه از او نیست و او ناسخ آنست نه ناظم آن. اینکه از ابیات زرتشت بهرام چند بیت را که بکار اثبات سخن می آید درینجا نقل می کنیم^۱:

سپاسم ز یزدان پروردگار	که توفیق دادم بدین یادگار
چوپیروزی و یاریم داد و پشت	نوشتن من این قصه زرتشت ^۲

۱ - زراتشت نامه ص ۹۹ - ۱۰۰

۲ - در اصل : زراتشت

نوشتم من این قصه ^۱ ارجمند	ز گفتار داننده ^۱ هوشمند
هنرمند دین دار کاوس کی	ورا باب کیخسرو از شهر ری
هزاران درود و انوشه روان ^۲	ز ما باد بر روح آن مردوان
به نیروی یزدان و فرمان او	نوشتم من این حال مردان او
بدان تا چو خوانند مردان دین	درودم فرستند با آفرین
چل و هفت باششصد از یزدگرد	همان ماه آبان که گیتی فسرده
من این روز آذر گرفتم بدست	بآبان چو برجشن بودیم مست
شب خور نوشتم من این را بکام	بدو روز کردم مراورا تمام
گر ایدونکه نام ندانی می	اگر بشنوی یا بخوانی می
که زرتشت بهرام بن پژدوم	یکی یادگاری از آن مردوم ...

ازین ابیات با صراحت کامل معلوم می شود که زرتشت پسر بهرام پسر پژدو در روز آذر (نهمین روز) از ماه آبان سال ۶۴۷ یزدگردی این منظومه را که از گفتار کاوس کی پسر کیخسرو رازی بود برای نسخه برداشتن بدست گرفت و در شب خور (یازدهمین روز از ماه) یعنی در دو روز از اسفناخ آن فراغت یافت .

اما اینکه کاوس کی پسر کیخسرو ، صاحب زراتشت نامه^۳ منظوم درجه تاریخی می زیسته و منظومه^۴ خود را کی سروده است اطلاعی نداریم زیرا چنین مطالبی در منظومه^۵ او ذکر نشده است و او فقط بدین اکتفا کرده است که نام خود و پدر و شهر و دیار خویش و علت نظم زراتشت نامه و مأخذ کار خود را بنا بر رسم حماسه گویان ایرانی در منظومه بیان کند . وی نام خود را در پایان منظومه بدینگونه می آورد :

بگفتم من این قصه^۶ باستان - ز گفتار مویده^۷ سر راستان

۱ - در اصل : دارنده

۲ - در اصل : هزاران درود انوشیروان . - و « انوشه روان » یعنی جاوید روان دهایی

بود که برای مردگان بکار می رفت یعنی روانش جاوید باد

چنین داستانهای چون شیر و می نگوید کسی جز که کاوس کی
چوبینی تو این خط و گفتار من بکن آفرینی سزاوار من^۱

و در آغاز منظومه خود را جوانی نو سال معرفی می کند که اندکی از اوستا و زند فرا گرفته بود و از گفتار و خط دری (یعنی خط فارسی) نیز اطلاع داشت. روزی دقتری بنحط و زبان پهلوی نزد موبد موبدان ری دید که احوال پیشینیان و شاهان و شرح اوستا و زند و داستان ولادت زرتشت و سرگذشت او در آن آمده بود. موبد بهره پی از آن بر کاوس کی (= کیکاوس) فرو خواند و او را بنظم این سرگذشت بشعر و خط پارسی دری تشویق نمود و او بفرمان موبد گوش فرا داشت و چون بخانه رفت و بنحفت سروش را در خواب بر بالین خویش دید که بنظم این داستان ترغیش می کرد. وی بامداد قصه را بپدر خویش کیخسرو پسر دارا که از یک خانندان کهن در شهر ری بود بیان کرد:

بگفتم من این قصه خواب خویش بکیخسرو آن نامور باب خویش
کجا پور داراش خوانی همی پرس از کسی گزندانی همی
که آن خانه در ری قدیمی شدست نه تخمیت کاکنون پدید آمدست
مرا گفت زنهار رغبت نمای درین کار و، زین بیش هرزه مپای
هر آنچت بیاید ز برگ و ز ساز بگو تا من آرم هم اکنون فراز
چو پاسخ چنین دیدم از باب خویش بچشم ره و چاره خواب خویش
شدم نزد آن موبد هوشیار کجا زند و استا بدش در کنار
نهادم بگفتار موبد دو گوش شنیدم هر آنچ او بگفتی بهوش

پس کیکاوس پسر کیخسرو پسر دارا از یک خانندان قدیم زرتشتی بود که در ری ببری برد و منظومه خود را هم در ری از گفتار موبد موبدان، ظاهراً در اوایل قرن هفتم هجری ترتیب داد، و زمان حیات او مسلماً مقدم بوده است بر دوره زندگانی زرتشت بهرام پڑدو زیرا در ابیاتی که قبلاً از وی در صفحه ۴۳۸ از همین کتاب نقل کرده ایم کیکاوس

و پدرش کیخسرو با دعای « انوشه روان » که خاص مردگان بود یاد شده‌اند .
 زبان و شیوه گفتار شاعر و اشاراتی که او بوضع اجتماعی ایران و ویرانی این کشور
 خاصه خراسان می‌کند^۱، و ذکر ترکاز ترکان بیکند و ختلان و چین که اشاراتیست
 بتسلط غزان و خلجیان و قراخانیان و ختانیان و امثال آنان ، و نیز تأسف از برافتادن
 تاج و تخت بزرگان و درافتادن حکومت بدست « بندگان » درین دو بیت :

ز ترکان بیکند و ختلان و چین برآید سپاهی بایران زمین
 چو برگردد از مهتران تخت و بخت ابا بندگان اوفتد تاج و تخت^۲

همه دلایلی هستند که زمان گوینده را تا حدود اوایل قرن هفتم هجری می‌کشانند یعنی اجازت
 نمی‌دهند که از آن زمان بدوره متأخرتری توجه کنیم .

اما شیوه گفتار کاوس کی باکیکاوس کیخسرو دارای رازی همان شیوه عمومی
 حماسه سرایان فارسی است که دنباله کار استاد ابوالقاسم فردوسی را رها نمی‌کردند .
 کاوس کی زبانی سالم و بیانی روان و نسبة کهنه دارد که عادة استوار و گاهی مقرون
 بناروایها و لغزشهایی است که مسلماً از ناامحان بی‌اطلاع نشأت کرده است نه از خود شاعر .
 پیدا است که این گوینده بهی کیش که مأخذ اصلی گفتار او روایات پهلوی و
 بیانات موبد موبدان ری بود^۳، بسائقه موضوعی که انتخاب کرده بود ناگزیر در بسیاری

۱ - رجوع شود به زراشت نامه ص ۹۱ - ۹۰ و مخصوصاً باین ابیات

• چو آید بگیتی نشان سیاه دگرگون شود ساز و آیین و راه
 برآید همه کامه دیو خشم از آن ترك بی رحمت تنگ چشم
 چو هنگام ایشان بود در جهان بدید آیه از چند گونه نشان
 زمین خراسان ز نم و بخار شود چون شب داج تاریک و تار
 بسی اوفتد در زمین بوم و برز که ویرانی آرد بهر حد و مرز

۲ پیش و پس این دو بیت را در اشعار منتخب از زراشت نامه می‌آوریم

۳ - چنانکه گوید :

از موارد تحت تأثیر شیوه بیان نویسندگان متون پهلوی قرار می‌گرفت و اصطلاحات و کلمات دینی زرتشتی را در اشعار خود راه می‌داد^۱ ولی چون ازین موارد بگذریم زبان پارسی او روان و ساده و متقن و استوار و نفوذ زبان عربی در آن بسیار ضعیف و حتی کمتر از نفوذ آن در زبان عمومی مسلمانان قرن ششم است چنانکه تعداد مفردات عربی در پاره‌بی

از صفحه پیش

یکی دفتری دیده‌ام خسروی	بخطی که خوانی و را پهلوی
نهاده بر موبد موبدان	سرو افسر بخردان و ردان...
مرا گفت موبد نگه کن بدین	که تا بهتر آگاه گردی ز دین
	(زراتشت نامه ص ۲)
هدم نزد آن موبد هوشیار	کجا زندو استا بدش آشکار
بدو گفتم این قصه آغاز کن	بمغزم چو اندیشه پرواز کن
نهادم بگفتار موبد دو گوش	شنیدم هرآنچ او بگفتی بهوش...
	(زراتشت نامه ص ۴)
روایت کند موبد موبدان	که چون عالم آشفته گشت ازبدان
روایت کند موبد روزگار	که بگرفت دغدو یزرتشت بار
نکو بشنو این قصه ارجمند	ز گفتار آن موبد هوشمند
بگفتم من این قصه باستان	ز گفتار موبد سر راستان
	(زراتشت نامه صفحات ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۷)

۱ - مانند کلماتی که درین ابیات می‌بینیم :

جهان‌دیده پیری بد اختر شناس	بدو باز گفتم من این بوشیاس
بدانند هر کس سرانجام خویش	بورزند کرفه در اهام خویش
پزشهای یزدان ندارند پاد	دگر گونه گردد همه رسم و داد... و غیره.

درین ابیات بوشیاس بمعنی بوشاسپ یعنی رؤیا ؛ کرفه بمعنی ثواب ؛ یزش بمعنی

قربانی ؛ داد بمعنی قاعده و رسم و قانونست.

از موارد این کتاب از حدود ده تا دوازده درصد تجاوز نمی کند و در قسمتهای دیگر ازین هم بمراتب کمترست. از اشعار اوست :

معراج زرتشت^۱

همان روز بهمن بامر خدای	پیامد بزرشت پاکیزه رای
بپوشیده یک دست جامه ز نور ^۲	درخشنده از دور مانند هور
چه جویی ز دنیا چه داری تو کام	بزرشت گفتا که برگوی نام
نجویم همی جز رضای خدای	بدوگفت زرتشت کای نیکترای
ازیراکه هر دو جهان ز آن اوست	مرادم همه سوی فرمان اوست
بگرد کژی می نپوید دلم	بجز راستی می نجوید دلم
همه کام دل زیر پای آورم	اگر امر یزدان بجای آورم
بنیکی تو ای پاک تن رهنا	ولیکن گمانم که هستی مرا
مخنهای در خورد ، گفتا بدو	چو بشنید بهمن فرشته ازو
هر آنچست مرادست ازو بشنوی	که برخیز تا پیش یزدان شوی
چو بهمن نمودش بدوراه راست	همانگه زراتشت برپای خاست
فرا گیر یک لحظه و روز پیش	بزرشت گفتا که دو چشم خویش
ربودست و بردست پیش خدای	تو گفتی که مرغی مراور از جای
ببینو تن خویش دیدش فرا	چو بگشاد زرتشت مرچشم را
که از نورشان سایه خود ندید	از اول بیک انجمن بنگرید
قدم بود ، بشنو سخن گوش دار	میان وی و انجمن بیست و چار

۱ - برگزیده از زراتشت نامه ، بتصحیح آقای دهرسیاتی ، از بیت ۵۰۱ تا ۶۱۷

۲ - بهمن از میان اساهپندان نزدیکتر از همه باهورامزدا و بمنزله نوراتم و اکمل و اقرب بنور الانوارست و میتوان او را باجبرائیل مسلمین مقایسه کرد.

یکی انجمن دیگر از پاك نور
 بیامد فرشته بسی در زمان
 پرسید هریک ز راتشت را
 همی رفت تا پیش یزدان پاك
 وز آن پس که راه نیایش گرفت
 از اول پرسید کاندز زمین
 چنین داد پاسخ بدو یکک خدای
 که بهتر کسی باشد اندر جهان
 دگر آنکه با راستی راد گشت
 بتن جز ره راستی نسپرد
 سیم آنکه باشد دلش مهربان
 ابر آتش و آب و بر جانور
 که از مهرشان بهره یابد روان
 دگر آنچه باشد ترا سودمند
 دگر هر که اندر سرای سپنج
 بدوزخ بود جاودان جای او
 پرسید زرتشت بار دگر
 ز امشاسفندان که بگزیده تر؟
 هم از تیره آهرمن بد کنش
 ز نیک و بد کارهای جهان
 دگر رازهایی که اندر نهفت

پرستار ایشان در آن خلد حور
 بیدار او یکک بیك شادمان
 نمایان بیکدیگر انگشت را
 بدل شادمان و بتن ترسناك
 سخنها ز دادار پرسش گرفت
 کدامست از بندگان بهترین
 که جاوید بودست و باشد بجای
 که او راستی را ندارد نهان
 دل هر کس از رادیش شادگشت
 دو چشمش سوی کاستی ننگرد
 ابر چیزهایی که اندر جهان^۱
 چه از گوسفندان و از گاو و خر
 ز دوزخ شود رسته تا جاودان
 چو رنجانی او را نیاید پسند
 ازو هست بر بندگان ظلم و رنج
 کترین راه بیرون بود رای او
 ز یزدان دارنده دادگر
 بنزدیک ایزد پسندیده تر
 که هرگز بنیکی نیارد منش
 که در عاقبت چون بود حکم آن
 همی داشت، در پیش یزدان بگفت

۱ - بیت ناساز و ابتر است. گویا مصراع دوم بصورتی ازین قبیل بود، چنانکه از نفعای
 ابیات بعد برمی آید: ابر هر چه نیکوست اندر جهان

چنین یافت پاسخ ز دادار خویش
 که نیکی نمودن مراد منست
 بدی را مدان جز که از اهرمن
 پس آنگاه از علمهای برین
 زراثشت را کرد بک یک میان
 دگر باره پرسید زرتشت باز
 ز کار پرستندگان و رَدان
 کسی کاو به پشت نیایش کند
 خداوند روزی ده بی نیاز
 که آگاه کن خلق را در جهان
 بجیزی که رخشنده و روشنست
 ز راه پرستیدم نگذرند
 چو بر پای دارند فرمان من
 به از روشنی نیست اندر جهان
 ز نور آفریدیم حور و نعیم
 هر آنجا که باشی بهردو سرای
 پس آنگاه بیا موخت استا و زند
 بدو گفت کاین پیش گشتا سپشاه
 همیدون بگو خلق را در جهان
 ز هر گونه گفتار چون گفته شد
 بیفزود در آفرین خدای

جواب سخنها و گفتار خویش
 بدی جستن از کرد اهرمن است
 که آن آید از دیو ناپاک تن
 هم از اولین و هم از آخرین
 ز اول جهان تا روز پسین^۱
 ز دارنده خلق و دانای راز
 هم از کار بیدار دل موبدان
 چه گوید چگونه ستایش کند؟
 چنین داد پاسخ زرتشت باز
 که تا بنگرند آشکار و نهان
 بدانند کآن فر و نور منست
 چورخ را سوی روشنی آورند
 ازیشان گریزان شود اهرمن
 بتزد کهان و بتزد مهان
 ز ظلمت پدیدار شد پس جحیم
 ز نورم نیستی تو پر دخته جای
 زراثشت را کردگار بلند
 بخوان تا بیابد بدین دستگاه
 که باشند از دیو و جادو نهان
 زراثشت بهدین بر آسفته^۲ شد
 که نیکی دهش بود و نیکی نمای...

۱- بیت سست و در نسخ بصورت‌های مختلفست و از آنها می‌توان دریافت که اصل

آن بدینگونه نبود و شاید چنین باشد: ز آغاز تاروزگار پسین

۲- در اصل آسفته. «آسفته» و «آسفته» بمعنی آماده و حاضر و مهیاست

دَوَرِ آهِنِ گُمِیخت^۱

ز گیتی بدانگه بیاید گریخت دگرگون شود کار و شکل جهان که دینِ بهی را زند بر زمین بود بتری در سرانجام او مگر کینه و فتنه و شور و شر نه پیرانشان را بود حشمتی زدین دشمنان جانش آبدستوه دروغ و مُحالِش بود بر زبان جهانی درافکنده در رستخیز ندارندش از خوردنیها جدا وزین کار کس را نباشد خبر نیینی تو با خلق روی زمین نیینی کسی کاو بود دین بسیج بود سال و مه کار او بی نوا بود پرخلل روز بازار او همان مرد دیندار کمتر شود	بهنم از آن شاخ آهن گُمِیخت هزاره سرآید بر ابرانیان بود پادشاهی آن مرد کین هر آنکس که زاید بهنگام او نیایی در آن مردمان یک هنر نه نان و نمک را بود حرمی مرآزرا که باشد دلش دین پژوه کسی کاو بدآیین بود بی گمان همه کار او نیک و بازار نیز گرفته همه روی گیتی نسا در آمیخته جمله با یکدگر جز آزو نیاز و بجز خشم و کین بجز راه دوزخ نورزند هیچ کسی را که باشد بدین در هوا ندارند آزمون و مقدار او پس این دین پاکیزه لاغر شود

۱ - گمخت بضم گاف و کسر میم و سکون ثالث و رابع ، یا گمیخت بضم گاف یعنی آلوده و ناپاک ، و آهن گمیخت یعنی روئینا .

مراد از دور آهن گمیخت دور هفتم از ادوار است که در زراتشت نامه معلوم شده است یعنی ادوار هفتگانه : زرین ، سیمین ، برنجین ، روئین ، ارزیزین ، پولادین ، آهنین . پس مراد از آهنین آهنی است که پاک نشده و پولاد نگردیده است . دور پولادین عهد انوشیروان و دور آهنین دوره سرآمدن پادشاهی عجم و غلبه تازیان و ترکان و عهد ناهسامانی کار ایرانست .

شود پر خلل کار آتشکده
 نیابند هیزم نیابند بوی
 نه تبار داری نه انده خوری
 بسی گنج و نعمت ز زیر زمین
 ردانی که در بوم ایران بُنوند
 همان پور آزادگان و رَدان
 بخدمت شب و روز بسته کمر
 چو باشند بی دین و بی زینهار
 ز ایران زمین و ز نام آوران
 بپیداد کوشند یکبارگی
 کسی را بود نزدشان قدروجاه
 بدانگه که آید هزاره بسر
 برآید بسی ابر برآسمان
 ز گرمای گرم و ز سرمای سخت
 ز چشمه بکاهد همه آبها
 بسی کم شود گاو با گوسفند
 شود خُرد تر جمله کالبد
 بکاهد تگک اسب و زورسوار
 کسی را که کُستی بود بر میان
 ز بس رنج و سختی که آید بر روی
 یزشهای یزدان ندارند یاد
 نه نوروز دانند و نه مهرگان

صد آتش بیگ جای باز آمده
 ز دین دشمنانشان رسد گفت و گوی
 نه پیدا مرآن بی سران را سری
 برآرند آن قوم ناپاک دین
 بفرمان ایشان گروگان بُوند
 بمانده غریوان بدست بدان
 به پیش چنان قوم بیدادگر
 ز پیمان شکستن ندارند عار
 فتد پادشاهی بیدگوهرا
 نرانند جز بر جفا بارگی
 که جزسوی کزّی نباشدش راه
 شود کار عالم بشکل دگر
 که باران نبارد بهنگام آن
 بریزد بسی برگ و بار درخت
 درآید بهرکار در تابها
 بود جلگی کارها را گزند
 شود قوت مردمان مست و بد
 نماند هنر در تن گاوِ کار
 بود با نهیب و گریزد نهان
 تن او کند مرگ را آرزوی
 دگرگونه گردد همه رسم و داد
 نه جشن و نه رامش نه فروردگان

نیابد ازو بَستنی بسیج
 پشیمان شد از گفت خود بازگشت
 که بر رسم جُذ دین آروند آن زمان
 که آواره گردند از خان و مان
 بود تنگدل مردم و دست تنگ
 ز صد یک نبینی که دارد خرد
 برآید سپاهی بایران زمین
 آبابندگان اوفتد تاج و تخت
 مرآن را بزیر زمین سپردند
 ندارند شرمی ز کردار خویش
 شود چیره بر مردمان مرگ و آرز
 غم و رنجشان بی کناره بود
 همانا بدانگه بود آهنین
 بهنگام ضحاک و افراسیاب
 ز بهدین نماند کسی با هنر
 بسم ستورانش ویران کنند
 وز آنجایگه دین و شاهی برند
 هم آواره گردند از خان و مان
 ز نیک و بد و از نشیب و فراز

کسی کاو کند خود یزیشنی بسیج
 ز بهر رَدان هر که فرمود بست
 بسی مرد بهدین پاکبزه جان
 بسی نامداران و آزادگان
 ز درویشی و رنج و از نام و ننگ
 ز مردم در آن روزگاران بد
 ز ترکان بیکنند و ختلان و چین
 چو برگردد از مهران تخت و بخت
 بسی نعمت و مال گرد آورند
 گنه کار باشند از کار خویش
 ز سختی و تنگی و رنج و نیاز
 دگر باره چون سر هزاره بود
 ز سختی کشیدن تن مرد دین
 نیامد کسی را چنان رنج و تاب
 پس آنکه چو آید هزاره بسر
 ز هر جانب آهنگ ایران کنند
 چو رخ زی پدشخوار گتر^۱ آورند
 رسد کار آن بدسگالان بجان
 چنین بود خواهد که گفتیم راز^۲

۱- جددین : خارج از دین ، منظور غیر زرتشتیانست .

۲- پدشخوار گر: کوه پیش خوار، مقصود قسمتی از سلسله جبال البرز در حدود سوادکوه

والا شت است .

۲- دراصل : گفتیم ز راز ؛ راز : سر ، نهان .

۱۱ - جلال الدین محمد بلخی^۱

خداوندگار مولانا جلال الدین محمد بن سلطان العلماء الدین محمد بن حسین بن احمد خطیبی بکری بلخی که بعدها در کتب از وبصورت‌های «مولانای روم» و «مولوی»

- ۱ - درباره سولوی و احوال و آثار و عقاید او از میان مأخذ متعدد رجوع کنید به :
* مثنوی ولد نامه از سلطان ولد ، بتصحیح آقای جلال الدین همائی استاد دانشگاه تهران چاپ تهران ۱۳۱۵ شمسی.
- * مناقب العارفین بتصحیح تحسین یازجی ، آنکارا ۱۹۵۹ میلادی.
- * غزلیات شمس تبریزی با اهتمام منصور مشفق با مقدمه آقای جلال الدین همائی چاپ تهران ۱۳۲۵ شمسی.
- * رساله در تحقیق احوال و زندگانی جلال الدین محمد تألیف مرحوم بدیع الزمان فروزانفر تهران ۱۳۳۵ شمسی.
- * تاریخ ادبیات فارسی تألیف هرمان اته Hermann Ethé ، ترجمه مرحوم دکتر رضا زاده شفیق ، تهران ۱۳۳۷ شمسی ص ۱۵۹ - ۱۶۶
- * تاریخ مفصل ایران در عهد مغول ، تألیف مرحوم عباس اقبال آشتیانی استاد دانشگاه تهران ، چاپ دوم ، تهران ۱۳۴۱ شمسی ص ۵۳۴ - ۵۳۶
- * گنج سخن ، دکتر ذبیح الله صفا ، ج ۲ چاپ چهارم ، تهران ۱۳۴۸ شمسی ص ۱۴۷ - ۱۶۹.
- * فهرست کتابخانه دانشگاه ج ۲ ، تألیف آقای ع. منزوی ، تهران ۱۳۳۲ شمسی ، ص ۱۴۶ - ۱۴۹ و ۲۱۶ - ۲۲۷.
- * فهرست کتابخانه مجلس شورای ملی ج ۳ تألیف آقای ابن یوسف شیرازی صحایف ۵۰۰ - ۵۰۴ و ۶۱۱ - ۶۵۰

و «ملای روم» یاد کرده‌اند، یکی از بزرگترین و توانا ترین گویندگان متصوفه و از عارفان نام‌آزرو ستاره درخشان و آفتاب‌فروزنده آسمان ادب فارسی، شاعر حساس صاحب اندیشه

از صفحه پیش

* فهرست کتابخانه آستانه قدس رضوی ، تألیف آقای احمد گلچین معانی جلد هفتم

(۲) ص ۷۴۶ و ۷۶۳

* مجالس المؤمنین قاضی نورالله ششتی چاپ تبریز ص ۲۹۰ - ۲۹۲

* طرائق الحقائق ، حاج معصومعلی شاه ، تهران ۱۳۱۸ قمری ج ۲ ، ص ۱۱۰ - ۱۱۳

* بهارستان سخن ، نواب مصعب‌الدوله میر عبدالرزاق ، مدرس ۱۹۰۸ میلادی ص

۲۹۳ - ۳۰۰

* مرآت‌الخیال ، اسیر شیر علی خان لودی ، بمبئی ص ۱۲ - ۱۳ .

* نفحات الانس جاسی ، چاپ تهران ۱۳۳۶ شمسی ص ۴۵۹ - ۴۶۱ .

* آتشکده لطفعلی بیگ آذر یگدلی ، چاپ بمبئی ص ۳۰۷ - ۳۱۰ .

* تذکرة الشعراء دولتشاه سمرقندی چاپ تهران ، تصحیح آقای محمد عباسی ، ص

۲۱۴ - ۲۲۳

* حبیب‌المیر خواندمیر ، چاپ کتابخانه خیام ج ۳ ص ۱۱۵ - ۱۱۶ .

* ریاض العارفین رضاقلیخان هدایت لله‌باشی ، تهران ۱۳۱۶ شمسی ص ۹۱ - ۱۰۳

* مجمع الفصحاء ، رضاقلیخان هدایت ج ۱ ص ۲۸۶ بعد ذیل نام شمس‌الدین تبریزی .

* روذات الجنات فی اوصاف مدینة هرات ، معین‌الدین اسفزاری ج ۱ ، تهران ۱۳۲۸

شمسی ص ۲۷۵ .

* تاریخ ادبیات مرحوم دکتر رضا زاده شفیق چاپ تهران ۱۳۴۱ شمسی ص ۲۸۳ - ۳۰۰ .

* مآخذ قصص و تمثیلات مثنوی از مرحوم مغفور بدیع‌الزمان فروزانفر ، چاپ دانشگاه

تهران .

* مرآة المثنوی از « تلمذ حسین » چاپ حیدرآباد دکن ، ۱۳۵۲ هجری قمری .

* یادنامه مولوی بهمناسبت هفتصدمین سال مولانا جلال‌الدین محمد مولوی که حاوی

واز متفکران بلامنازع عالم اسلامیت. علت اشتهار خاندانش به «بکری» انتساب آنست بابوبکر صدیق^۱. این خاندان از خاندانهای دانش و ادب و خطابه و تذکیر بوده است. جدش جلال الدین حسین بن احمد خطیبی از بزرگان روزگار خود و استاد رضی الدین نیشابوری عالم و نویسنده و شاعر معروف قرن ششم و بزرگان دیگری از خراسانست که منکوحه^۲ او «ملکه جهان» از شاهزادگان خوارزمشاهی بود؛ و پدرش سلطان العلماء بهاء الدین محمد معروف به «بهاء ولد» (۵۴۳ - ۶۲۸ هـ) چنانکه پیش ازین دیده ایم^۳ از علما و خطبای بزرگ و متنفذ و از کبار مشایخ صوفیه در اواخر قرن ششم و اوایل قرن هفتم هجری و از تربیت یافتگان نجم الدین کبری بود و بتفصیلی که در شرح حال او

از صفحه پیش

مقالاتی است که در جشن هفتصدمین سال مولوی خوانده شده و بسیاری از آنها حاوی اطلاعات بسیار سودمند در باره مولوی است؛ چاپ تهران ۱۳۳۷ شمسی، تدوین و تنظیم از مرحوم علی اکبر سلیمی.

* مکتوبات مولانا با مقدمه احمد رمزی، آنکارا ۱۹۳۷ میلادی با مقدمه مفصل و سودمند آن؛ و همین مجموعه چاپ تهران با مقدمه و حواشی بکوشش یوسف جمشیدی پور و غلامحسین امین.

* مثنوی چاپ کلاله خاور، تهران ۱۳۱۹ شمسی با مقدمه مفصل در ذکراحوال و آثار مولوی.
* کلیات شمس یا دیوان کبیر بکوشش مرحوم مغفور بدیع الزمان فروزانفر که از سال ۱۳۳۶ شمسی بوسیله دانشگاه تهران بطبع آن شروع کرده و در طی چندسال بیابان رسانید. رحمه الله رحمة واسعة.

* و ماخذ و مراجع متعدد دیگر.

- ۱ - رجوع شود به مناقب العارفین چاپ انقره ۱۹۵۹ ج ۱ ص ۷ - ۹
- ۲ - مجلد دوم از همین کتاب چاپ اول ص ۱۰۱۹ - ۱۰۲۲ و نیز رجوع کنید به گنجینه سخن از مؤلف چاپ اول ۱۳۱۸ شمسی ج ۲ ص ۲۴۷ - ۲۵۲

آورده‌ایم بر اثر اختلاف با امام‌المشککین فخرالدین رازی و متابعان او که مورد حمایت شدید سلطان محمد خوارزمشاه بوده‌اند، و نیز در نتیجه نقاری که میان او و خوارزمشاه پیدا شده بود، چندگاهی بعد از مرگ امام فخر و ظاهراً در حدود سال ۶۰۹ یا ۶۱۰ هجری با خاندان و گروهی از یاران خود از مشرق ایران بجناب مغرب مهاجرت کرد^۱ و از راه نیشابور و بغداد و مکه بشام و از آنجا بارزنجان در خدمت سلاطین آل منکوجک رفت و سپس چندی در ملاطبه و لارنده و عاقبت بدعوت علاءالدین کیقباد سلجوقی (۶۱۶-۶۳۴) در قونیه اقامت گزید و در همان شهر درگذشت^۲.

جلال‌الدین محمد فرزند بهاء ولد که در ششم ربیع الاول سال ۶۰۴ هجری در بلخ ولادت یافته بود در آغاز این سفر طولانی چنانکه در مآخذ آمده پنج یا شش سال بیشتر نداشت و هنگام عبور از نیشابور بنا بر آنچه بیشتر نویسندگان احوال او ذکر کرده‌اند، همراه پدر^۳ بصحبت شیخ فریدالدین عطار رسیده بود و شیخ کتاب اسرارنامه بوی داده و آن پیوسته با خود می‌داشت^۴. همین نویسندگان تراجم هنگامی که از ملاقات بهاء ولد و جلال‌الدین با عطار سخن گفته‌اند مدعی شده‌اند که عطار درباره مولوی با پدر او چنین گفت: «این فرزند را گرامی دار، زود باشد که از نفس گرم آتش درسوختگان عالم زند^۵ و بعید نیست که معتقدان و مریدان مولوی بعد از مشاهده مقامات او در کبیر چنین

۱ - درباره مبانی این اختلاف نظر با حکما و با خوارزمشاه که بهاء ولد همگی آنانرا از جمله «متبعه» می‌شمرد، رجوع کنید بموارد مختلف از کتاب المعارف چاپ تهران ۱۳۳۲ بتصحیح مرحوم فروزانفر و از آنجمله به ج ۱ ص ۸۲، ۲۴۰، ۲۴۶ و بتاریخ ادبیات در ایران ج ۲ ص ۱۰۲۰-۱۰۲۱.

۲ - درباره او رجوع شود به مناقب العارفین ج ۱ ص ۹ بعد و رساله در شرح حال مولانا جلال‌الدین محمد، مرحوم مغفور بدیع الزمان فروزانفر، تهران ۱۳۱۰ ص ۸ بعد و ولدنامه بتصحیح آقای همائی، تهران ۱۳۱۶ شمسی.

۳ - تفحات الانس چاپ تهران ۱۳۳۶ شمسی ص ۶۰.

۴ - طرائق الحقائق ج ۲ ص ۱۴۰.

پیشگویی را از زبان عطار دربارهٔ صیغری ساخته باشند.

چنانکه می‌دانیم بهاء ولد بعد از ترك گفتن خراسان از راه بغداد بمکه رفت و از آنجا بارزنجان و آنگاه به مصلطیه سفر کرد و چهار سال آنجا اقامت گزید و سپس از آنجا به لارنده عزیمت نمود و هفت سال آنجا بسر برد و درین شهر گوهر خاتون دختر خواجه لالای سمرقندی و مادر سلطان ولد را به عقد جلال‌الدین محمد درآورد؛ و بعد از خروج از آن شهر بدعوت سلطان علاء‌الدین کیقباد سلجوقی (۶۱۶ - ۶۳۴) بقونیه رفت و در آن شهر متوطن گشت و همانجا ماند تا در ربیع‌الآخر سال ۶۲۸ هجری بدرود حیات گفت و تاریخ وفاتش را سال ۶۳۱ نیز نوشته‌اند.^۱

در آن روزگار قونیه، که پایتخت سلاجقه روم بود، بر اثر توجه و علاقهٔ سلجوقیان مرکز عده‌ای از علما و متصوفه گردیده و حملات مغول و فرار دسته‌ای از اکابر بروم نیز مده این تجمع شده بود چنانکه در همان دوران که مولوی در آن شهر سرگرم ارشاد بود بزرگانی از قبیل صدرالدین قونوی و فخرالدین عراقی و شرف‌الدین موصلی و شیخ سعید فرغانی که همه از بزرگان عهد بودند در همان شهر بسر می‌بردند و نجم‌الدین دایه نیز چندگاهی آنجا بود.

بعد از وفات سلطان‌العلماء پسرش بنخواست مریدان بجای پدر برمسند و عظم و تذکیر و فتوی و تدریس نشست بی‌آنکه قدم در طریقت نهاده. لیکن هنوز چندی از تاریخ فوت پدر ناگذاشته مرید و شاگردش سید برهان‌الدین محقق نرمدی معروف به «سید سردان»^۲ که او هم مانند استاد خود کتابی بنام «المعارف» دارد^۳، در طلب استاد بقونیه رسید و چون بهاء ولد در گذشته بود بتربیت پسرش جلال‌الدین، اگرچه در علوم قال بکمال

۱ - طرائق الحقائق ج ۲ ص ۱۱۰

۲ - سید برهان‌الدین را بسبب اشراف بر ضماائر «سید سردان» لقب داده‌اند

۳ - دربارهٔ او رجوع کنید به مناقب العارفین ج ۱ ص ۵۶ - ۷۲ و به نفحات الانس

بود، همت گماشت و او را در حجر تربیت و ارشاد گرفت و برای آنکه در علوم شرعی و ادبی کامل شود بمسافرت و تحصیل در حلب و دمشق برانگیخت.

مولوی در حلب در خدمت کمال الدین ابن العدیم (م ۶۶۰ هـ) فقیه بزرگ حنفی، و در دمشق بادامه^۱ تحصیل در فقه حنفی از روی هدایه^۲ مرغینانی^۳ پرداخت و گویا در همین شهر بفیض صحبت محی الدین ابن العربی نیز نائل گشت و بعد از اتمام این سفر که از حدود ۶۳۰ تا ۶۳۷ طول کشیده بود بقونیه باز گشت و بدستور سید برهان الدین مدنی ریاضت ادامه داد تا چون از بوته امتحان او مانند زیر ناب صافی و بی غش برآمد دستور تعلیم و ارشاد یافت.

بدین ترتیب معلوم می شود که مولوی تحصیلات ظاهر و تربیت باطن را خلاف بسیاری از مشایخ عهد بکمال در خود جمع کرده بود، و نیز مسلم می گردد که نسبت تعلیمش بومیه^۴ سید برهان الدین محقق بسلطان العلماء و ازو بمشایخ کبرویه می رسد، و همچنین از روایات مختلف چنین برمی آید که این آشنایی بانصوف هنوز مایه آن نشده بود که مولانا مجلس درس خود را که بجانشینی پدر داشت، می گویند چهارصد طالب علم در آن حاضر می شدند^۵، رها کند. جای گوید^۶ که مولانا مدت نه سال تمام در خدمت و ملازمت وی [یعنی برهان الدین] نیازمندی نمود و تربیتها یافت، و اگر چنین باشد دوران سلوک مولانا در خدمت برهان الدین، که ضمناً توأم با حفظ و اداره حوزه^۷ تدریس نیز بوده، تا سال ۶۳۸ ادامه یافت و درین هنگام مولوی سی و چهار ساله بود.

وفات سید برهان الدین محقق ترمذی در همین سال ۶۳۸ در قیصریه اتفاق افتاد و مولوی تا پنج سال دیگر یعنی تا سال ۶۴۲ که سال ملاقات او با شمس تبریزیست بتدریس

۱ - درباره مرغینانی و آثار او رجوع شود به همین کتاب ج ۲ چاپ اول ص ۲۶۲

۲ - طرائق الحقائق ج ۲ ص ۱۱۰ و نیز رجوع شود به تذکرة الشعراء دولتشاه سمرقندی

۳ - نفعات الانس چاپ تهران ۱۳۵۹

علوم شرعیه در قونیه و وعظ و تذکیر اشتغال داشت و تا بدانحد مورد استقبال خلق قرار گرفت که بقول سلطان ولد عدد مریدانش از ده هزار بیشی یافت^۱.

بعد ازین دورانت که ملاقات معروف میان مولوی و صوفی و ارسته و صافی بنام شمس الدین محمد بن علی بن ملک داد تبریزی^۲ اتفاق افتاد. شمس الدین، که از و کتابی بنام «مقالات» در دست است، از مشایخ آن روزگار و از تربیت یافتگان شیخ رکن الدین سجاسی^۳ و بابا کمال جندی و ابوبکر سکه باغ^۴ تبریزی بود. جای درنفعات آورده است که شمس الدین در سال ۶۴۲ ضمن سفرهای طولانی خود بقونیه رسید و مولوی را ملاقات کرد. پس این ملاقات چند سالی پس از فوت برهان الدین محقق اتفاق افتاده است. درباره این ملاقات و کیفیت آن شرحی مستوفی در کتب تراجم آمده است که گاه افسانه آمیز بنظر می رسد و تنها این نکته مسلم است که دیدار شمس مولوی را بیکبار دگرگونه کرد چنانکه از آن پس پشت پا بمقامات دنیوی زد و دست ارادت از دامان ارشاد شمس برداشت و در ملازمت و صحبت او می بود تا آنکه شمس در سال ۶۴۵ هجری

۱ - سلطان ولد در منظومه ولدنامه گوید :

ده هزارش مرید پیش شدند گرچه اول ز صدق دور بدند
مفتیان بزرگ اهل هنر دهنده او را بجای پیغمبر

۲ - درباره شمس الدین محمد تبریزی رجوع شود به نفعات الانس چاپ تهران ص ۱۶۱ و ۱۶۸ و طرائق الحقائق ج ۲ ص ۱۴۰-۱۴۱ و مخصوصاً به «ولدنامه» چاپ تهران ۱۳۱۶ شمسی، ص ۴۱ بعد ؛ و مناقب العارفین افلاکی ج ۲ ص ۶۱۴-۱۷۰۳ و همچنین به کتاب شرح احوال مولانا جلال الدین محمد از مرحوم فروزانفر چاپ اول صفحه ۳ بعد، و مآخذ دیگر.

۳ - منسوب به «سجاس» از توابع زنجان

۴ - یا «زنبیل باغ» بهمن معنی

۵ - درباره این روایات مختلف رجوع شود به شرح احوال «مولانا جلال الدین محمد» از ص ۶۰ بعد و مخصوصاً از مطالعه ولدنامه و مناقب العارفین درین مورد غفلت نشود.

بر دست عده‌ای از شاگردان متعصب مولانا که گویا فرزندش علاءالدین نیز در میان آنان بود، پنهان از مولوی و بی اطلاع او کشته شد و درین هنگام مولوی که چهل و یک ساله بود، چند گاهی بانثویش واضطراب در انتظار شمس بسر برد و عاقبت بتصور آنکه او را در شام خواهد یافت بدمشق سفر کرد و مدتی در آنجا ب جستجو گذرانید و بعد از نومیدی تمام بقونیه بازگشت در حالی که این واقعه اثری فراموش ناشدنی در او و آثارش باقی نهاد چنانکه چون بقونیه آمد زندگانی علمی گذشته را یکباره رها کرد و تا پایان عمر با عشقی خاص بتربیت و ارشاد سالکان و هدایت زائران سرگرم شد.

جایگزین شمس در جلب ارادت مولانا تا ده سال دیگر صلاح الدین فریدون قونوی معروف به «زرکوب»^۱ گردید که خود در بدایت حال مرید و شاگرد سید برهان الدین محقق ترمذی بود، و چون شیخ صلاح الدین زرکوب در ماه محرم سال ۶۵۷ در گذشت عنایت مولانا نصیب حسام الدین حسن بن محمد بن الحسن بن اخی ترک معروف به چلبی حسام الدین (م ۶۸۳) گردید^۲ که اصلاً از زمره «فتیان قونیه» و از سران آنان بود. وی بعد از مولوی بجانشینی و خلافت او نایل گشت و هموست که مولوی را بنظم مثنوی تحریض کرد و تا آخر درین راه با او همقدمی نمود.

بآنوجه بدانچه گذشت معلوم می‌شود که زندگانی واقعی مولوی، بعنوان یک شاعر شیفته، بعد از سال ۶۴۲ و انقلاب حال او آغاز شد، و او که از تعلیمات پدرش و از ارشاد سید برهان الدین مایه وافی در عرفان گرفته بود، ازین پس از برکت انقباس شمس الدین عارفی وارسته و واصلی کامل شد و زندگی خود را وقف ارشاد و تربیت

۱ - درباره صلاح الدین زرکوب مخصوصاً رجوع شود به ولدنامه از سلطان ولد، چاپ تهران ۱۳۱۶ شمسی از صفحه ۶۲ بعد؛ و مناقب العارفین ج ۲ ص ۷۰۴ - ۷۲۶ و کتاب «مولانا جلال الدین محمد» ص ۱۰۰ - ۱۱۱.

۲ - درباره او مخصوصاً رجوع شود به مناقب العارفین ج ۲ ص ۷۲۷ - ۷۸۳ و ولدنامه از ص ۱۱۳ بعد و کتاب «مولانا جلال الدین محمد» ص ۱۹۱ - ۱۱۸.

عده‌ای از سالکان در خانقاه و یا باصطلاح در «مدرسه» خود کرد و دسته جدیدی از متصوفه را که به «مولویه» مشهورند بوجود آورد و کارش در سراسر بلاد روم چنان بالا گرفت که حتی معین‌الدین پروانه حکمران کل بلاد روم از جانب مغولان (مقتول بسال ۶۷۵ هـ) در شمار ارادتمندان او درآمد.

سلسله مولویه بعد از مولوی تا چند قرن در آسیای صغیر و ایران و ممالک دیگر پراکنده بودند. صاحب طرائق الحقائق که خود از پیشروان معروف نعمة اللهی در اوایل قرن اخیر بوده است می‌گوید: «سلسله مولویه تا کنون در روم و شام و مصر و عرب و جزایر بحر الروم و قرم و عراق عرب جاری و معمولست و در نزد خردوکلان و اعیان و دانا و نادان و حاجب و سلطان مقبولست و لباس خاص مخصوص درویشان آن سلسله است و تاج نمدی بی‌درز بر سر گذارند و مشایخ ایشان عمامه‌ی نیز بر آن تاج بندند و ذکر و فکر و مراقبه و اوراد و سماع و حلقه ذکر جلتی در میان ایشان متداولست و در آن هنگام نی و دف می‌زنند و در آن سلسله قانونست که چون خواهد کسی در آن طریقه درآید باید هزار و یک روز خدمت [خانقاه] نماید... و اگر چنانچه یک روز از آن خدمت ناقص گردد باید که خدمت را از سر گیرد و چون تمام کند آنکس را غسل توبه دهند و کسوه از سر کار خانقاه پوشانند و تلقین اسم جلالت بر او کنند و حجره‌ی جهت آسایش و عبادت بوی دهند و طریق ریاضت و مجاهده تعلیم وی نمایند و آن کس بر آن قانون و تقاعده مشغول شود تا آنکه صفایی در باطن او ظاهر گردد»^۱.

مولوی در طول مقام و زندگی خود در آسیای صغیر با گروهی از پادشاهان و امرا و عالمان و شاعران معاصر و با بعضی معاشر بوده است مانند غیاث‌الدین کبیکسرو ثانی (۶۳۴ - ۶۴۳) که بر اثر شکست او از بایجو سردار مغول، دوران نفوذ مغول در آسیای صغیر آغاز شد؛ و عزالدین کیکاوس ثانی (۶۴۳ - ۶۵۵ هـ) و رکن‌الدین قلیج ارسلان رابع (۶۵۵ - ۶۶۶ هـ) و غیاث‌الدین کبیکسرو ثالث (۶۶۶ - ۶۸۲ هـ) که

نسبت بمولوی با حرمت بسیار رفتار می کرده اند چنانکه بخدمت او می رسیده و در مجالس سماع وی حاضر می شده اند؛ و در مناقب العارفين مطالبی بتکرار آمده که نشان دهنده ارادت سلاطین مذکور بمولوی است؛ و علاوه بر سلطانان مذکور بسیاری از وزرا و امرا و رجال درباری آنان که ذکر نامشان کار را بتطویل می کشاند سر بر آستان و خداوند گاه می سودند و از میان آن بزرگان مهمتر و متنفذتر از همه معین الدین پروانه (مقتول بسال ۶۷۵ هـ) بود که در عهد ضعف سلاجقه روم در حقیقت سمت نیابت ایلخان را در آن سرزمین داشت. از بندگیها و ارادهای او نسبت بمولوی مطالبی بتکرار در مناقب العارفين نقل شده است. معین الدین غالباً برای استماع مجالس «مولانا» به «مدرسه» او می رفت و همین سبب هم قسمتی از «فیه مافیه» که حاوی خلاصه بی از مجالس مولویست خطاب بهمین معین الدین پروانه است و از آنچه در مناقب العارفين و فیه مافیه می توان دریافت چنین معلومست که مولوی گاه با این سلاطین و بزرگان از سر استکبار و بی نیازی معامله می کرد.

از میان عرفا و شاعران و نویسندگان مشهور که در قونیه بامولانا همزمان بامعاصر بودند صدرالدین قونوی (که ارادت نام بمولوی داشته و بر جنازه او نماز خوانده بود) و عراقی و نجم الدین دایه و قانعی طوسی ملکشعراء سلاجقه روم و علامه قطب الدین محمود بن مسعود شیرازی (که یکچند قاضی شهر سیواس بود و در قونیه بخدمت مولانا رسید) و قاضی سراج الدین ارموی (م ۶۸۲) صاحب کتب مبسوط در منطق^۱ را می توان نام برد.

وفات مولانا جلال الدین بنا بر اصح اقوال در پنجم جمادی الآخر سال ۶۷۲ اتفاق افتاده است. درین باره قول پسرش سلطان ولد در مثنوی معروف به ولد نامه چنین است:

بعد از آن نقل کرد مولانا زین جهان کثیف پر ز عنا

پنجم ماه در جماد آخر
سال هفتاد و دو بده بعدد
چشم زخمی چنین رسید بخلق
لرزه افتاد در زمین آن دم
بود نفلان آن شه فاجر
ششصد از عهد هجرت احمد
سوخت جانها ز صدمت آن برق
گشت نالان فلک در آن ماتم^۱

و افلاکی گفته است که : «انتقل قدس الله سره العزیز من عالم الملک الی ممالک الملکوت يوم الاحد وقت غروب الشمس خامیس جمادی الآخر سنه اثنین و سبعین و ستائة^۲ و بنا بر این قول دولتشاه که گوید وی «در شهر سنه احدى و ستین و ستائة» درگذشت صحیح نیست خاصه که او خود گفته است که درین هنگام «سن مبارکش شصت و نه سال بوده»^۳ زیرا چون سال ولادت مولانا در غالب مآخذ «اربع و ستائة» (۶۰۴ هجری) ثبت شده طبعاً شصت و نه سالگی او مصادف با سال ۶۷۲ می شود نه تاریخی که دولتشاه گفته است . در مجالس المؤمنین چاپ تبریز سال مرگ مولوی هشتصد و هفتاد و دو نوشته شده و مسلم است که «ششصد» در کتابت با اشتباه «هشتصد» گردید . در تذکره مرآت الخیال امیر علی شیر لودی^۴ قول دولتشاه و سایر اقوال در وفات مولانا یکجا نقل شده و آذر^۵ نیز قول دولتشاه را تکرار کرده است و بهر حال قول سند همانست که از سلطان ولد و افلاکی نقل کرده ایم .

مرگ مولوی در قونیه بصورت واقعی سخت تلقی شد چندانکه هم بروایت افلاکی^۶ و هم بتصریح سلطان ولد^۷ تا چهل روز مردم سوگ داشتند و بسی عرسها بپاد آن بزرگ

۱ - ولدنامه ص ۱۲۱

۲ - مناقب العارفین ص ۵۹۶

۳ - تذکره الشعرا چاپ تهران ص ۲۲۱

۴ - مرآت الخیال چاپ بمبئی ص ۴۲ - ۴۳

۵ - آنشکده چاپ بمبئی ص ۳۰۸

۶ - مناقب العارفین ص ۵۹۱ - ۵۹۲

۷ - ولدنامه ص ۱۲۱ - ۱۲۲

ترتیب یافت و شاعران اشعار در تعزیت او سرودند^۱؛ و شیخ صدرالدین قونوی عارف بزرگ قرن هفتم بوصیت مولوی بر جنازه او نماز گزارد^۲.

بنا بروایت افلاکی^۳ در مرض موت مولوی: «حضرت سلطان ولد از خدمت بی حد و رقت بسیار و بی خوابی بغایت ضعیف شده بود، دایم نعره ها می زد و جامه ها را پاره می کرد و نوحه ها می نمود و اصلاً نمی غنود؛ همان شب حضرت مولانا فرمود که: بهاءالدین، من خوشم، برو سری بنه و قدری بیاسا؛ چون حضرت ولد سر نهاد و روانه شد این غزل را فرمود و حضرت چلبی حسام الدین می نوشت و اشکهای خونین می ریخت، شعر مضارع:

رو سر بنه بیالین تنها مرا رها کن	ترك من خراب شب گرد مبتلا کن
مائیم و موج سودا شب تا بروز تنها	خواهی بیایبخشا خواهی برو جفا کن
بر شاه خوب رویان واجب وفا نباشد	ای زردروی عاشق تو صبر کن وفا کن
خیره کشیت ما را دارد دلی چو خارا	بُکشد کسش نگوید تدبیر خونبها کن
در دیست غیر مردن کا ترا دوا نباشد؟	پس من چگونه گویم کاین درد را دوا کن
در خواب دوش پیری در کوی عشق دیدم	بادست اشارتم کرد که عزم سوی ما کن
گراژدها است در ره عشقت چون زمرّد	از برق آن زمرّد هین دفع ازدها کن
بس کن که بیخودم من ورتو هنر فزایی	تاریخ بو علی گو، تنبیه بو العلاء کن

الی آخره، و غزل آخرین که فرمودند اینست:

جنازه مولانا را در قونیه نزدیک تربت پدرش بهاء الدین ولد بنحاک سپردند و بعدها یکی از بزرگان قونیه بنام حکم الدین قیصر بعد از کسب اجازه از سلطان ولد و بیاری معین الدین پروانه بهاء الدین حضرت تربه مبارک قدسنا الله

۱ - مناقب العارفین ص ۹۰

۲ - مناقب العارفین ص ۳۰۳ و ۹۲

۳ - ایضاً ص ۸۹ - ۹۰

بسیر ساکنین مشغول شد و بعنایت آن جناب مقدس مشغول گشته باتمام رسانید و بسی شکرانها باصحاب تربہ و یاران مدرسه ایثار کرد^۱ و بعد از آن آن تربت مقبرہ خانوادگی مولوی و اولاد و احفادش گردید و سلطان عبدالحمید خان عثمانی در سال ۱۳۰۹ هجری قمری آنرا تعمیر کرد و اکنون بہ «قُبۃُ الخضراء» معروفست .

بعد از وفات مولوی بنا بروصیت و تصریح او چلی حسام الدین متوفی بسال ۶۸۳ خلیفہ وجانشین مولوی بود و بعد از آن سلطان ولد (بہاء الدین محمد بن جلال الدین محمد) یعنی پسر مولوی کہ بسال ۷۱۲ درگذشتہ ، این سمت یافت و از آن پس «خلافت» مولوی در خاندان او باقی ماند .

با آنکہ مولوی بر مذهب اہل سنت بوده ، و درین اصلاً تردیدی نیست، قاضی نور اللہ کہ از ہر کسی بکوچکترین دست آویز شیعہ بی خالص می ساخت ، کوشیدہ است بانقل اشعاری کہ معمول و منسوب بمولوی است ، و برا در زمرہ شیعیان در آورد ، و دربارہ شمس تبریزی نیز یکی از اقوال دربارہ انتساب او بجلال الدین حسن نومسلمان استناد جستہ و اورا پلدر بر پلدر شیعہ دانستہ است^۲ . اما مولوی در عین اعتقاد و دینداری کامل مردی آزادمنش بود و باہل ادیان و مذہب بدیدہ احترام و بی طرفی ، چنانکہ شایستہ مردان کاملی چون اوست ، می نگریست .

بر رویہم اقوالی کہ دربارہ مولانا در کتب تذکرہ و رجال آمدہ ہمراہ با افسانہایی مخصوصاً دربارہ روابط میان مولوی و شمس تبریزی است و از میان آثار متقدمین شرح حال اورا گاہی باید از منظومہ معروف بہ «ابتداء نامہ» یا «مثنوی ولدی» یا «ولدنامہ» از سلطان ولد (بہاء الدین محمد پسر مولوی) و از کتاب مناقب العارفین شمس الدین احمد افلاکی و از رسالہ فریدون بن احمد سپہسالار در شرح حال مولوی و خاندانش (چاپ مرحوم سعید نفیسی تہران ۱۳۲۵ شمسی) جست و جو کرد .

۱ - مناقب العارفین ص ۷۹۲

۲ - مجالس المؤمنین چاپ تبریز ص ۲۹۱

آثار منظوم : مولوی در کثرت اشعار در میان مشایخ متصوفه پیش از خود بسنائی و عطار شباهت دارد و مانند آن هردو استاد هم بسرودن مثنوی در شرح حقایق عرفانی توجه کرده و هم بساختن انواع دیگر شعر .

(۱) مهمترین اثر منظوم مولوی مثنوی است در شش دفتر ببحر رمل مسدس مقصور یا محلوف که در حدود ۲۶۰۰۰ بیت دارد . درین منظومه طولانی که آنرا بحق باید یکی از بهترین زادگان اندیشه بشری دانست ، مولوی مسائل مهم عرفانی و دینی و اخلاقی را مطرح کرده و هنگام توضیح بآیات و احادیث و امثال و یا تعریض بدانها مبادرت جسته است . درین منظومه همه مبانی و مسائل اساسی تصوف و عرفان از طلب و عشق گرفته تا مراحل کمال عارف با توجه بتطبیق و تلفیق آنها با تعلیمات شرع و آیات قرآنی و احادیث و سنتهای نبوی ، و نیز با توجه تام با اقوال و اعمال و سنن مشایخ مقدم، مورد تحقیق قرار گرفته و همراه هر تحقیق عرفانی حکایات و تمثیلاتی برای تشبیه ذهن خوانندگان ذکر شده و هر جا که مصلحت بود اشاراتی بآداب اجتماعی و اخلاقی که رهبران صوفیه بدانها بنظر اعتبار می نگریسته اند، صورت گرفته است . بهمین سبب مثنوی جنبه تعالیماتی خاصی در میان صوفیان یافت و چند بار بتامی یا باجزاء شرح شد ؛ و چون یکی از شاهکارهای بزرگ شعر فارسی است طبعاً در تمام هفت قرن اخیر مورد مطالعه اهل ادب و غالب ایرانیان باسواد قرار گرفت و ازین راه اثر خاصی در روح و اندیشه ایرانیان برجای گذاشت .

مولوی مثنوی را بخوانش شاگرد دومرید صادق و دوست صدیق خود چلبی حسام الدین ساخت . درین باره چنین گفته اند که : « سبب تألیف کتاب مثنوی معنوی که کشف اسرار قرآنست آن بود که روزی ... حسام الحق والدین قدس سیره العزیز بر بعضی یاران اطلاع یافت که بر غبت تام و عشق عظیم الهی نامه حکیم را و منطق الطیر فرید الدین عطار و مصیبت نامه

۱ - مقصود سنائی است و مراد از الهی نامه منظومه « حدیقه الحقیقه » و است که مولوی

نیز آنرا همه جا بهمین نام می خواند .

اورا بجدّ مطالعه می کنند و از آن اسرار متلذّذ می شوند و آن شیوه معانی غریب ایشان را عجیب می نمود ، همانا که طالب فرصت حال گشته شبی حضرت مولانا را خلوت یافته سر نهاد و گفت که دواوین غزلیات بسیار شد ... اگر چنانکیت بطرز الهی نامه حکیم و امّا بوزن منطق الطّیر کتابی باشد تا در میان عالمیان یادگاری بماند ... بغایت مرحمت و عنایت خواهد بود و این بنده می خواهد که یاران وجیه مین جمیع الوجوه توجّه کلی بوجه کریم شما کنند و بچیزی دیگر مشغول نشوند ، باقی بعثایت و کفایت خداوندگار وابسته است ؛ فی الحال از سر دستارِ مبارکِ خود جزوی که شارح اسرار کلیات و جزویات بود بدست چلبی حسام الدین داد و آنجا هزده بیت از اول مثنوی که ، شعر ، رمل :

بشنو از فی چون حکایت می کند از جدایها شکایت می کند
نا آنجا که :

در نیابد حال پخته هیچ خام پس سخن کوتاه باید والسلام
نشته بود و در بحر رملِ مسدّس محذوف و مقصور کرده ... همچنان حضرت خداوندگار از جاذبه آن سلطان احرار ، شور و بی قراری را از سر گرفته در حالت سماع و حمام و قعود و قیام و نهوض و آرام بانشاد مثنویات مداومت نمودن گرفت ؛ همچنان اتفاق افتادی که از اول شب تا مطلع الفجر متوالی املا می کرد و حضرت چلبی حسام الدین بسرعت تمام می نداشت و مجموع نشته را با آواز خوب بلند باز بر حضرت مولانا می خواند و چون مجلد اول با تمام رسید حضرت چلبی بتلاوت ابیات و تصحیح الفاظ و قیود مشغول گشته مکرر می خواند ؛ از ناگاه حرم چلبی وفات یافته فترتی در آن میانه واقع شد ... تا برین قضیه دو سال تمام بگذشت و حضرت چلبی بتزویج نور غبت نموده و مشغول گشته ؛ از ناگاه طفل جان را گریان یافت و دل حزین را مشتاق شیر شیرانِ خدا دید ... صباحی برخاست و بحضرت مولانا آمد و بجدّه عبودیت باقامت رسانیده بایقانِ درست و اتقانِ عظیم و ایتّمال عاجزانه و نیاز مستوفا و میل متوافر بقایای کتاب مثنوی را از ضمیر منبر و خاطر عاطر شیخ عظم الله ذکره بی ترجمان زبان و تصدیق بیان استدعا کردن گرفت ؛ همانا که حضرت مولانا بر موجب و ما الاحسان الا بالتّمام

از عمیم مرحمت خود در بسیط بساط مواید فواید معانی شروع فرمود ، این کلمات را که دیباچه مجلد دوم است املا کرد بدین ترتیب که بیان سبب تأخیر افتادن انشای این نیمه دوم از کتاب مثنوی نفع الله به قلوب العارفين و بیان شروع بعد از فتور و شروع وحی بر آدم بعد از فتور و انقطاع وحی بسبب زلّت او و سبب فتور هر صاحب حالتی و سبب زوال آن فتور بشرح صدور والله اعلم ؛ و باز در آخر حال دیباچه دوم را نوعی دیگر فرمودند چنانکه اکنون می نویسند و در تاریخ ششصد و شصت و دو بنظم کتاب سر آغاز کرد و گفت :

ملتی این مثنوی تأخیر شد	مهلتی بایست تا خون شیر شد
تا نزاید بخت نو فرزند نو	خون نگردد شیر شیرین خوش شنو
چون ضیاء الحق حسام الدین عنان	باز گردانید زاوج آسمان
چون بمعراج حقایق رفته بود	بی بهارش غنچه ها تا کفته بود
چون ز ساحل سوی دریا باز گشت	چنگ شعر مثنوی با ساز گشت
مثنوی که صیقل ارواح بود	باز گشتش روز استفتاح بود
مطلع تاریخ این سودا و سود	سال اندر ششصد و شصت و دو بود
بلبل زینجا برفت و باز گشت	بهر صید این معانی باز گشت
ساعد شه مسکن این باز باد	تا ابد بر خلق این در باز باد

آمین یا رب العالمین ، و همچنان تا آخر کتاب اصلاً دیگر توفقی نرفت ؛ پیوسته متتالی می فرمودند و حضرت چلبی می نشست و نبشته را بکرات می خواند تا بنهایت انجامیدی^۱ ، جای همین مطالب را باختصار تمام در تفحات الانس (چاپ تهران ص ۴۶۸ - ۴۶۹) نقل کرده است و چون مقصود آن بود که سرگذشت نظم مثنوی معنوی از دست اول دانسته شود بنقل آن مطالب از افلاکی ، چنانکه خوانده اید ، مبادرت شد .

با تخریض و تشویق حسام الدین و با کوشش مداوم مولوی در چند سال آخر عمرش یکی از نمودارهای اندیشه بشری که در عین حال از دلچسب ترین و لطیف ترین آنها

نیز هست، بوجود آمد و هم از روزگار شاعر بعنوان بهترین و کاملترین منظومه عرفانی و حکمی شناخته شد و از آن پس انیس عارفان و جلس صاحب‌دلان گردید و در نزد همه فارسی زبانان و پارسی خوانان عالم و در همه ادوار، با وجود عنادی که از عهد صفویه ببعده تا چندگاهی نسبت بآن ورزیده می‌شد، مورد احترام و تعظیم قرار گرفت و همین سبب نسخه‌ها از آن ترتیب یافت و تلخیص‌هایی از آن فراهم آمد و شروحی متعدد تا روزگار ما بر آن نگاشته شد که آخرین آنها را استاد فقیدم بدیع‌الزمان فروزانفر تفسر الله بفرمانه آغاز کرده و هنوز سه مجلد آنرا پایان نبرده در اردیبهشت ماه سال ۱۳۴۹ هجری از جهان فانی بدار باقی ارتحال جست. روان روشنش بانوار قدوسی ملکوتی پوشیده باد.

همچنانکه گفته‌ایم مثنوی از شش دفتر پدید می‌آید. دفتر نخستین بنا بر آنچه از قول افلاکی برمی‌آید دو سال پیش از ۶۶۲ آغاز شد، در آن وقت مولوی ۱۸ بیت اول کتاب را سروده بود و چون حسام‌الدین نظم منظومه‌پی را در برابر الهی‌نامه (حدیقه الحقیقه) سنائی و منطق‌الطیر و مصیبت‌نامه عطار از مولوی خواستار شد او دنبال همان ابیات را گرفت و پیش‌رفت و از این راه دفتر اول مثنوی پدید آمد. در اول دفتر دوم تاریخ آغاز این دفتر را همچنانکه دیده‌ایم سال ۶۶۲ می‌گوید:

مطلع تاریخ این سودا و سود سال هجرت ششصد و شصت و دو بود

عدد ابیات دفتر اول در نسخ مختلف از ۴۰۰۰ تا ۴۵۰۰ بیت با اندکی بیشتر است. دفتر دوم مثنوی در نسخه‌های آن از حدود ۳۸۰۰ تا ۴۱۰۰ بیت یا کمی زیاده‌تر دارد و دفتر سوم از ۴۸۰۰ تا ۵۲۰۰ بیت یا بیشتر و دفتر چهارم از ۳۸۵۰ تا ۴۱۰۰ بیت با زائد بر آن و دفتر پنجم از حدود ۴۲۰۰ تا حدود ۴۵۰۰ بیت یا افزوتر و دفتر ششم که ظاهراً بسال ۶۶۶ پایان یافته از ۴۹۰۰ تا ۵۳۰۰ بیت یا بیشتر از آن دارد. مجموع ابیات مثنوی در نسخه‌های مختلف آن از بیست و شش یا بیست و هفت هزار بیت تا ۳۲۰۰۰ بیت است و معلومست که ابیات الحاقی که بعد از مولوی در آن راه جسته این اختلاف

عظیم را در نسخ باعث گردیده است، و آثار کد امیک از شاعران بزرگ فارسی زبانست که دستخوش چنین تصرفاتی نشده باشد؟ معمولاً در نسخ معتبر قدیم عدد ابیات این منظومه از حدود ۲۶۰۰۰ بیت بیشتر نیست.

اختصاراتی که از مثنوی ترتیب یافته متعددست و از آن میان اینها را باید ذکر

کرد:

۱. اختصار ملاحسین واعظ کاشنی سبزواری که موسومست به «الباب المعنوی»

که خود همان را بار دیگر تلخیص کرده و آنرا «لُبّ لباب» نامیده است.

۲. اختصار ملا یوسف مولوی (م ۹۵۳) که «جزیره مثنوی» نام دارد.

۳. مفردات مثنوی فراهم آورده «ابراهیم دده» شاهدی قونیوی (م ۹۵۷).

۴. اختصار سید عبدالفتاح حسینی (قرن یازدهم هجری) بنام «دُرّ مکنون»

و اختصار تلمذ حسین بنام مرآت المثنوی باشد.

از معاصران ما مرحوم بدیع الزمان فروزانفر استاد دانشگاه اختصاری از دفتر اول

مثنوی با شرح بعضی از ابیات آن ترتیب داد، و آقای سید محمد علی جمالزاده نیز

خلاصه‌یی از حکایات مثنوی بنام «بانگ نای» فراهم آورد.

و اما شروحنی که بر مثنوی نوشته‌اند متعدد و مختلف و از جمله مهمترین آنهاست:

۱. دو شرح از کمال الدین حسین بن حسن خوارزمی عارف قرن نهم هجری معاصر

شاهرخ بن امیر تیمور گورکان و مقتول بسال ۸۳۸ یا ۸۴۰ است. در باره این شارح

بموقع سخن خواهیم گفت و از دو شرح او یکی «جواهر الاسرار و زواهر الانوار» نام دارد

و دیگری «کنوز الحقائق».

۲. شرحی از مصطفی بن شعبان سروری از شعرای عثمانی متوفی بسال ۹۶۹،

بفارسی. نسخه‌یی از این شرح در کتابخانه مجلس شورای ملی موجود است^۱.

۱. آنچه در کتابخانه مجلس است شرحی است از دفتر اول مثنوی. رجوع شود به

۱. - شرحی منظوم از ابراهیم دده^۱ قونیوی مسبق الذکر بر ششصد بیت از مثنوی در سه هزار بیت بنام «گلشن توحید».

۲. - شرحی از عبداللطیف بن عبدالله العباسی بنام «لطائف المعنوی» و فرهنگی از لغات مثنوی بنام «لطائف اللغات» هم از او. عبداللطیف از دانشمندان اوایل قرن یازدهم هجری بوده است و او نسخه^۲ مصححی از مثنوی که بزعم وی صحیح‌ترین آنها بود با زحمت چند ساله ترتیب داد و آنرا نسخه^۳ ناسخه نامیده و مقدمه‌ی بنام «مرآة المثنوی» بر آن نگاشت و این غیر از مرآت المثنوی تلمذ حسین مذکورست.

۳. - شرحی از حاجی ملاهادی سبزواری فیلسوف قرن سیزدهم هجری (م - ۱۲۸۴ هـ) که در سال ۱۲۸۵ یکسال بعد از فوت مؤلف بطبع رسید.

از شارحان دیگر مثنوی نظام الدین محمود داعی حسینی شاعر قرن نهم هجری صاحب «حاشیه^۴ داعی» بر مثنوی؛ سید عبدالفتاح حسینی عسکری صاحب شرح موسوم به «مفتاح المعانی»؛ محمد رضا صاحب «مکاشفات رضوی» (قرن یازدهم) و جز آنان را باید ذکر کرد^۱.

از جمله ترجمه‌های مهم مثنوی ترجمه‌یست از نیکلسن^۲ با انگلیسی همراه با شرحی از آن که بانضمام طبع نقیسی از متن مثنوی بطبع رسید (۱۹۲۵ - ۱۹۴۰ میلادی). علاوه بر این تولوک^۳ منتخبانی از مثنوی بآلمانی ترتیب داد و وینفیلد^۴ ترجمه^۵ خلاصه‌ی از تمام مثنوی را با مقدمه‌ی در تصوف بسال ۱۸۸۷ در لندن منتشر نمود.

۱ - رجوع کنید به تاریخ ادبیات فارسی تألیف هرمان اته ترجمه^۶ مرحوم دکتر رضازاده

شفق، تهران ۱۳۲۷ ص ۱۶۴ - ۱۶۶؛ و به فهرست کتابخانه دانشگاه تهران ج ۲ تألیف آقای ع. منزوی ص ۲۲۲ - ۲۲۷.

Reynold A. Nicholson - ۲

Tholouck - ۳

E. H. Winfield - ۴

در پایان دفتر ششم از مثنوی خاتمه‌ی از بهاء‌الدین سلطان ولد پسر مولوی ، و با منسوب باو ، دیده می‌شود و علاوه بر این دفتر هفتمی از مثنوی موجود است که در طبع مثنوی بنگاه خاور (تهران ۱۳۱۹ شمسی از ص ۴۲۶ بیعد) به چاپ رسید، و تاریخ اختتام آن سال ۶۷۰ هجریست :

مثنوی هفتمین کز غیب جَست ششصد و هفتاد تاریخ و بیست

و اگر چه از این تاریخ دو سال بتاریخ فوت مولوی مانده لیکن با توجه بایات آغاز دفتر مذکور و نیز با توجه بایات خاتمه دفتر ششم در صحت انتساب آن بمولوی تردیدی حاصل می‌شود و معلوم نیست که این دفتر را مولوی خود سروده باشد. غیر از این دفتر الحاقی تتمه‌های دیگری هم از مثنوی در دست داریم مثلاً نجیب‌الدین رضا از صوفیان قرن یازدهم در سال ۱۰۹۴ هجری خاتمه‌ی برای مثنوی ترتیب داد و آنرا «سبع المثانی» نامید و باز همین کار را «الهی بخش» هندی متوفی بسال ۱۲۴۵ هجری کرد .

نکته دیگری که درباره مثنوی مولوی باید در اینجا افزوده شود آنست که برخی این منظومه را «صیقل الارواح» نامیده و برای اثبات مدّعی خود بدین بیت از مثنوی استناد جسته‌اند :

مثنوی که صیقل الارواح بود بازگشتش روز استفتاح بود

ولی ازین بیت نام کتاب چنانکه اندیشیده‌اند مستفاد نمی‌شود بلکه ترکیب صیقل ارواح درین بیت در مقام توصیف از «مثنوی» آمده است ، و خلاف آنچه تصور کرده‌اند در این بیت کلمه «مثنوی» طوری بکار رفته که معلوم می‌شود اسم خاص و علم است و بمعنی عام استعمال نشده و همین اسم را مولوی غالباً بعنوان نام منظومه خویش بکار برده و در اغلب موارد از منظومه خود آنرا بصورت ساده «مثنوی» و «این مثنوی» معرفی کرده است . ازجانبی دیگر می‌دانیم که مولوی دفتر منظوم خود را بنام «ضیاء الحق حسام‌الدین» یعنی چاهی حسام‌الدین مرید صدیق خود که املاء مثنوی را بر عهده داشت افتتاح می‌کرد و هنگامی که بدفتر ششم رسید و بختام نزدیک شد از راه حقگزاری آنرا به چاهی حسام

الدین پیشکش کرده و از باب اشتراك او در فراهم آمدن این کتاب آنرا «حسامی نامه» خوانده و در حقیقت کتاب را باسم او در آورده و گفته است :

ای حیات دل حسام الدین بسی میل می جوشد بقسم سادسی
گشت از جذب چو تو علامه بی در جهان گردان حسامی نامه بی
پیشکش بهر رضایت می کنم در تمام مثنوی قسم ششم

با این حال چنانکه می بینیم در بیت اخیر از ابیات منقول دوباره باسم معمول کتاب یعنی مثنوی باز گشته است . بنا بر این باز بدان نحو که برخی تصور کرده اند ، نام کتاب «حسامی نامه» نیست بلکه مولوی در مقام پیشکش کردن و از باب شکرگزاری آنرا چنین عنوانی داده و بلافاصله از آن عنوان بهمان اسم اصلی کتاب عدول نموده و این اسم را در همه موارد از منظومه مفصل خود برای آن ثابت نگاه داشته است .

گذشته ازین هم در زمان مولوی و قریب بعهد او ، منظومه وی با عنوان «مثنوی» مشهور و معروف بوده است و این معنی از گفتار شمس الدین افلاکی بدینگونه برمی آید:
«روزی خدمت مولانا افضل المتأخرین السعید الشهید قاضی نجم الدین طشتی رحمه الله علیه در مجمع اکابر لطیفه بی فرمود که: در جمیع عالم سه چیز عام بوده چون بحضرت مولانا منسوب شد خاص گشت و خواص مردم مستحسن داشتند: اول کتاب مثنویست که هر دو مصراع را مثنوی می گفتند ، درین زمان چون نام مثنوی گویند عقل بیدیه حکم می کند که مثنوی مولانا است . دوم همه علماء را مولانا می گویند ، درین حال چون نام مولانای گویند حضرت او مفهوم می شود؛ سوم هر گورخانه را تربه می گفتند ، بعدالایوم چون یاد تربه می کنند و تربه می گویند مرقد مولانا که تربه است معلوم می شود»^۱ .

هم افلاکی از قول مولانا درباره مثنوی نقل کرده است که او گفت : «مثنوی ما دلبرست معنوی که در جمال و کمال همتایی ندارد ، و همچنان باغیست مهیا و درختیست مهنا که جهت روشندان صاحب نظر و عاشقان سوخته جگر ساخته شده است . خنک

جانی که از مشاهده این شاهد غیبی محظوظ باشد و ملحوظ نظر عنایت رجال الله گردد تا در جریده نعم العبد انه آوآب منخرط شود .

از عهد مولوی بعد از ساخته شدن مثنوی خواندن آن به آهنگی خاص معمول شد و ازین راه کسانی با عنوان « مثنوی خوان » پدید آمدند . بعد از فوت مولوی کسانی بودند که بر تربت مولوی مثنوی می خواندند مانند سراج الدین مثنوی خوان و شمس الدین احمد مثنوی خوان معروف به افلاکی مؤلف مناقب العارفین و دیگران .

۲- دومین اثر بزرگ مولوی « دیوان کبیر » مشهور بدیوان غزلیات شمس تبریزیست زیرا مولوی بجای نام یا تخلص خود در پایان غالب غزلهای خود نام مرادش شمس الدین تبریزی را آورده و ندره کلمه « خَمْس » یا « خاموش » یا « خوش » را بی آنکه ظاهر آن شباهتی بتخلص داشته باشد ذکر کرده است . نخستین چاپ این دیوان که در هندوستان انتشار یافته بود شامل ۵۰۰۰۰ بیت است ولی همه این ابیات حقاً از مولوی نیست بلکه بعضی از آنها از شاعرانی دیگر و خاصه دویست غزل از شاعری بنام شمس مشرقی است . چاپ منقح و مستند این دیوان بمقابله و تصحیح فاضلانه مرحوم مغفور بدیع الزمان فروزانفر استاد فقید این بنده حقیر از سال ۱۳۳۷ تا ۱۳۴۵ شمسی با استناد بر موثق ترین نسخ دیوان کبیر انجام گرفته و شماره ابیات تمام غزلهای بلند و متعارف بیاری و عربی و ملمعات غیر از رباعیات به ۳۶۳۶۰ رسیده است . بمولوی غزلهای و اشعاری در عهد صفویه نسبت داده اند که دلالت بر تشیع او می کند و حال آنکه او سنی و فقیه حنفی بود و پیداست که این اشعار که نمونه هایی از آنها را قاضی نورالله در مجالس المؤمنین آورده از مجعولات شیعه و مخصوصاً از مخترعات عهد صفویست .

غزلهای مولوی مملو است از حقایق عالیه عرفانی و دریاهای جوشان نیست از عواطف حاد و اندیشه های بلند شاعر که بانثیاب و فرازا همراه باشد . کلامش در همه آنها مقرون بشور و التهاب شدید است که برگزیده توانای آنها در احوال مختلف دست می داد و در همه آنها مولوی بامعشوقی نادیدنی و نایافتنی کار دارد که او را یافته و شهود

کرده و با او از شوق دیدار و وصال و فراق سخن گفته است .

۳) رباعیات . مجموعه رباعیات مولوی در بعضی از نسخ و از آنجمله در طبعی که از آن سال ۱۳۱۲ هجری قمری در استانبول شده به ۱۶۵۹ شماره می‌رسد و قسمتی از آنها منسوب باوست و در مجموعه‌ها بنام شاعران دیگر نیز آمده و یا در دیوانهای دیگر یافته می‌شود . در چاپ مرحوم اسناد فروزانفر شماره این رباعیها به ۱۹۸۳ رسیده یعنی عدد ابیات آنها ۳۹۶۶ است .

۴) از مولوی آثاری بنثر باقی مانده که بجای خود درخور اهمیت بسیارست ، یعنی مجموعه مکاتیب و مجالس او . و کتاب فیه مافیه که از چند مجلس وی که بامعین‌الدین پروانه داشت و فرزندش سلطان ولد آنها را گرد آورده است ، فراهم آمد .

کلام مولوی ساده و دور از هرگونه آرایش و پیرایش است ولی او در عین سادگی چنان بمهارت سخن پرداخته است که بی تردید باید او را در ردیف اول فصیحای زبان آور فارسی قرار داد . این کلام ساده فصیح منسجم گاه در نهایت علو و استحکام و جزالت و همه جا مقرون بصراحت و روشنی و دور از ابهام و ناگویایی عباراتست . وی در شرح جزئیات مطالب و حالات مختلف و اطوار نفسانی افرادی که در حکایات و قصص می‌آورد ، با در شرح مشکلات مسائل عرفانی با سادگی تمام چنانکه در خور فهم خواننده آید ، و در ابضاح مطالب گوناگون که پیش می‌گیرد ، بانوسل به تمثیلات و قصص و استفاده از امثال و حکم متداول در عصر خود ، مهارت خاص دارد . وسعت اطلاع او نه تنها در دانشهای گوناگون شرعی بلکه در همه مسائل ادبی و معضلات عرفانی و فرهنگ عمومی اسلامی حیرت انگیزست . کلام گیرنده وی که دنباله سخنان شاعران خراسان و درمینی و اساس تحت تأثیر آنانست ، شیرینی و زیبایی و جلایی خاص دارد و در درجه‌ای از دلچسپی و دل انگیزیست که عارف و عامی و پیر و جوان را با هر عقیدت و نظری که باشند بخود مشغول می‌سازد .

شاید مهمترین علت نفوذ مولوی در هر طبقه و پیروان هر شیوه و مسلکی آن باشد

که وی در فوق مسائل دینی و عرفانی شاعر است، شاعری حسّاس و جهان‌بین، شاعری که با دلهای پاک و درونهای صافی کار دارد و عشقی سوزنده و حادث سلسله جنبان او در همه احوال و اطوار است. او چنانکه خود می‌گفت و از او نقل کرده‌اند با هفتاد و سه مذهب یکی بود^۱ و سخت‌گیری و تعصب را خای و نوعی از ناپختگی می‌شمرد^۲ و خود برتر و بالاتر از همه اعتقادات قرار داشت، مسلمانی مؤمن ولی بالاتر از آن مردی آزاده و آزادمنش بود. شخصاً مردی بود متقی و پرهیزکار و وارسته از دنیا و دنیاوی و عاشق تعلیم و ارشاد و هدایت خلق و صوفی پخته^۳ سوخته^۴ فانی. چه خوش‌گفت عارف و محقق بزرگ صدرالدین قونوی معاصر و همشهری مولوی درباره آن مرد بلند مقام که: «اگر بایزید و جنید درین عهد بودند غاشبه^۵ این مرد مردانه را برگرفتندی و منت بر جان خود نهادندی. خوانسالار فقر محمدی اوست، ما بطفیل او ذوق می‌کنیم^۶». معاصر دیگر مولوی یعنی فخرالدین عراقی عارف و شاعر و عاشق سوخته^۷ پاکباز نیز که چندگاهی از عمر خود را در قونیه گذرانیده و مولوی را از نزدیک دیده بود، درباره وی سخنی ازین قبیل دارد. افلاکی گوید: «پیوسته شیخ فخرالدین در سماع مدرسه^۸ حاضر شدی و دائماً از عظمت مولانا باز گفتی و آنها زدی و گفتی او را هیچکس کاینبفی ادراک نکرد، در عالم غریب آمد و غریب رفت،

در جهان آمد روزی دو بما روی نمود و آنچنان زود برون شد که ندانیم که بود!»، واقعاً سخن عراقی درباره این مرد عجیب و بی‌بدیل راستست. او از آن کسانی بود که در هر دور و زمان بندرت ظهور می‌کنند و در عین زندگانی با دیگران منفرد و غریبند

۱ - نفعات الانس چاپ تهران ص ۱۶۱

۲ - سخت‌گیری و تعصب خامی است تا جنبینی کار خون آشامی است (مولوی)

۳ - نفعات الانس ص ۱۶۱

۴ - مراد مدرسه مولوی و محل تعلیم و تربیت اوست

۵ - مناقب العارفین ص ۱۰۰

زیرا اندیشه و سخن آنان بسیار پشتاژتر از معصران آنانست. اینگونه کسانی که اثرشان در دورانهای متمادی باقی می ماند و سخنانشان هیچگاه رنگ اندراس نمی پذیرد.

گمان می رود که خدمت هیچیک از مشایخ بنصوف و عرفان بحدّ مولوی نباشد زیرا اولاً او میراث دار حقایق بود که مشایخ پیشین گفته بودند و در حقیقت آنچه او گفته چکیده و نقاوه افکار عارفان پیشین باضافه حقایق است که خود بصرافت طبع بیان کرد. و ثانیاً او توانست مطالب غامض عرفانی را در بسیاری از موارد بروش دیگر مشایخ با شرح آیات و احادیث درآمیزد چنانکه آنرا بحقایق اسلامی و حقایق اسلامی را با آنها نزدیک کند و بذوق عموم مسلمین و با اعتقادات آنان درآورد تا آنجا که اثر او را تالی قرآن بخوانند و بدانند و آنرا به نیت هدایت خلق شرح کنند و درس دهند و بدیگران بفهمنند. و ثالثاً وی با کلام بسیار ساده و روان خود و با ایراد امثال و حکایات فراوان و تمثیلاتی که در هر مورد با آن روبرویم عرفان را باندیشه طبقات مختلف نزدیک کرد بنحوی که هر طبقه فراخور فهم و اندیشه خود از آن چیزی درک تواند کرد، عارف و فیلسوف بلند مقام در مرتبه بلند فکری خود و عامی و عادی در مقام نازل خویش. بدین سبب است که مثنوی مولوی همچنانکه گفته ایم دیرگاه و در طی قرون متمادی امین خلوت بسیاری از فارسی زبانان جهان و بمنزله یکی از کتب مقدس آنان بود و ازین راه در نهایت حدّ تأثیر در اندیشه ها و عقاید عموم فارسی زبانان قرار گرفت و آیات آن بصورت دستورها و امثال سائر زبان بربان گشت.

از اشعار اوست :

شب قدرست جسم تو کز و یابند دولتها	مه بدرست روح تو کز و بشکافت ظلمتها
مگر تقویم یزدانی که طالعه درو باشد	مگر دریای غفرانی، کز و شویند زلّتها
مگر تلولوح محفوظی که درس غیب از و گیرند	و یا گنجینه رحمت کز و پوشند خلعتها
و یا آن روح بیچونی کرینا جمله بیرونی	که در وی سرنگون آمد تأملها و فکرنها
ولی بر تافت بر چونها مشارقهای بیچونی	بر آثار لطیف تو غلط گشتند الفتها

عجایب یوسفی چون مه که عکس اوست در صدچه
ازو افتاده یعقوبان بدام و چاه ملتها
چو زلف خود رسن سازد زچه هاشان براندازد
کشدشان در بر رحمت، رهاندشان ز حیرتها
چو از حیرت گذر بابد صفات آن که دریابد
نخس که بس شکسته شد عبارتها و عبرتها

* *

چونکه در آیم بغوغای شب خواب نخواهد، بگریزد خواب بس دل پر نورو بسی جان پاک شب تنق شاهد غیبی بود راه درازست برانیم تیز روز اگر مکسب و سوداگریست مفخر تبریز توی شمس دین	گرد بر آیم ز دریای شب آنکه بدیدست تماشای شب مشتغل و بنده و مولای شب روز کجا باشد همتای شب ما بدرازا و به پهنای شب ذوق دگر دارد سودای شب حسرت روزی و تمنای شب

* *

بنمای رخ که باغ و گلستانم آرزوست ای آفتاب حسن برون آ دی ز ابر بشنیدم از هوای تو آواز طبل باز گفتی ز ناز بیش مرنجان مرا برو و آن دفع گفتنت که برو شه بخانه نیست در دست هر که هست ز خوبی قراضه هاست این نان و آب چرخ چو سیلیست بی وفا یعقوب وار و اسفاها همی زخم والله که شهر بی تو مرا حبس می شود زین هم رهان مست عناصر دلم گرفت جانم ملول گشت ز فرعون و ظلم او	بگشای لب که قند فراوانم آرزوست کآن چهره مشعشع تابانم آرزوست باز آمدم که ساعد سلطانم آرزوست آن گفتنت که: «بیش مرنجانم» آرزوست و آن ناز و باز تندی دربانم آرزوست آن معدن ملاحه و آن کانم آرزوست من ماهیم، نهنگم، عثمانم آرزوست دبدار خوب یوسف کنعانم آرزوست آوارگی و کوه و بیابانم آرزوست شیر خدا و رستم دستانم آرزوست آن نور روی موسی عمرانم آرزوست

آن های وهوی ونعره مستانم آرزوست
 مهرست بردهانم و افغانم آرزوست
 کز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست
 گفت آنکه یافت می نشود آنم آرزوست
 کان عقیق نادر ارزانم آرزوست
 آن آشکار صنعت پنهانم آرزوست
 از کان و از مکان پی ارکانم آرزوست
 کو قسیم چشم؟ صورت ایمانم آرزوست
 رقصی چنین میانه میدانم آرزوست
 دست و کنار و زخمه عثمانم آرزوست
 و آن لطفهای زخمه رحانم آرزوست
 زینسان همی شمار که زینسانم آرزوست
 من هدهدم حضور سلیمانم آرزوست

زین خلق پر شکایت گریان شدم ملول
 گویاترم ز بلبل اما ز رشک عام
 دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر
 گفتند یافت می نشود جسته ایم ما
 هر چند مفلسم نپذیرم عقیق خرد
 پنهان ز دیده ها و همه دیده ها ازوست
 خود کار من گشت زهر آرزو و آرز
 گوشم شنید قصه ایمان و مست شد
 بک دست جام باده و بک دست جعدبار
 می گوید آن رباب که مردم ز انتظار
 من هم رباب عشقم و عشقم ربابی است
 باقی این غزل را ای مطرب ظریف
 بنمای شمس مفخر تبریز رو ز شرق

**

بر روی و سر چوسیل روان تا بجوی دوست
 ای گفت و گوی ماهمگی گفت و گوی دوست
 گاهی چو آب حبس شدم در سبوی دوست
 تا جان ما بگیرد یکباره بوی دوست
 من در جهان ندیدم یک جان عدوی دوست
 ندی بهر دو عالم یکتای موی دوست
 کو کوهی ز نیم ز منی بکوی دوست
 از طبع مست باشد و این نیست سوی دوست
 کوه های سرد تو؟ کوه های وهوی دوست

بر عاشقان فریضه بود جست و جوی دوست
 خود اوست جمله طالب و ما همچو سابه ها
 گاهی بجوی دوست چو آب روان خوشم
 بر گوش ما نهاده دهان او بدیده
 چون جان جان وی آمد ازوی گزیر نیست
 بگدازد ز ناز و چو موی کند ضعیف
 بادوست مانشته که ای دوست دوست کو؟
 تصویرهای ناخوش و اندیشه رکیک
 خاموش باش تا صفت خویش خود کند

**

و نه ز آن مفلسکان که بُزِ لاغر گیرند
 آب حیوان بهلند و پی آذر گیرند
 از ضیاء شب صفتان جمله رَه درگیرند
 چو بینند رخ ما طرب از سر گیرند
 مگر او را بگلیم از بر ما برگیرند
 اگرش سرد مزاجان همه در زر گیرند
 زرد رویان ترا که می اهر گیرند
 یکی دست دگر پَرچَم کافر گیرند
 عود ما بیم بهر سور که مجمر گیرند
 که ز نور رخس انجم همه زیور گیرند
 اگر او را سحری گوشه چادر گیرند
 که دل خود بهلند و دل دلبر گیرند
 حلقه زهره بیانت همه نسخر گیرند

**

بگو بگوش کسانی که نور چشم مفند
 هزار توبه و سوگند بشکنند آن دم
 چو بار مست و خرابست و روز روز طرب
 ز بس که خرقه گرو برد پیر باده فروش
 بگیر مطرب جانے قنینه کانه
 مقیم همچو نگین شو بحلقه عشاق
 بجان جمله مردان که هر که عاشق نیست
 بجان جمله جانها که هر کش آن جان نیست

که باز نوبت آن شد که توبه ها شکند
 که غمزه های دلارام طبل حسن زنند
 بغیر شنگی و مستی بیا بگو چه کنند
 کنون بکوی خرابات جمله بوالحسنند
 نواز تنتن تنتن که جمله بے تو تنند
 که غیر حلقه عشاق جمله ممتحنند
 همه زنند بمعنی ، بین زنان چه زنند
 همه تنند ، نگه کن فرو تان چه تنند

نخوش باش که گفتمی ازین سپی تر چیست خسان سپاه گلیمند اگر چه یاسمندان

* *

جان بده در عشق و در جانان نگر آب دریا آتش و موجش گهر سالکی را سوی معنی راه بر گر مر موی ازین بانی خبر کاو فتاد آن ماه را بر ما گذر کرد روی زرد ما از اشک تر بافت یکک یکک موی من جانی دگر گشت یکک یکک موی بر من دیده ور مست لا یعقل همی کردم نظر	گر ز سرّ عشق او داری خبر عشق دریاییست موجش ناپدید گوهرش اسرار و هر سویی ازو سرکشی از هر دو عالم همچو موی دوش مست افتاده بودم نیمشب دید روی زرد من در ماهتاب رحمش آمد شربت و صلم بداد گرچه مست افتاده بودم از شراب در رخ آن آفتاب هر دو کون

* *

که دوش هیچ تخفتم ز تشنگی و نهار مرم نهار تو دارد به مستیش تو بخار چنانکه هیچ نماند ز من رگی هشیار چو جغد هل که بگردد درین خراب دیار روا مدار که موقوف داریم به بهار توام خراب کنی هم تو باشیم معمار نه لایق است که باشد غلام تو میکثار	مرا بگناه ده ای ساقی کریم عمار لبم که نام تو گوید پیاده اش خوش کن بریز باده بر اجسام و بر اعراضم وگر خراب شوم من بود رگی باقی چو لاله زار کن این دشت را پیاده لعل مرا چو ووقف خرابات خویش کردستی بیار رطل گران تا نمش کنم پی آن

* *

بدوستگانی اول تمام شد کارش خراب کرد خراباتی بی کبارش چنان فتاد که خواهی، بیا و بردارش	تمام اوست که فانی شدست آثارش مراد لیست خراب خراب در ره عشق بگو بعشق بیا گر فتاده می خواهی

ز شعله ها که بسوزی ز سوز اسرارش
 که سیل سیل روانست اشک دُربارش
 ز اشک بنده بینی بوقت رفتارش
 صلاهی صحت و دولت ز چشم بیمارش
 صلاهی دانش و بینش ز بخت بیدارش
 که درد و کون ننگجد فروغ انوارش

میا به پیش ز دورش بین که می رسم
 و گر بگیردت آتش بسوی چشم من آ
 حدیث سومی و سنگ و عصا و چشمه آب
 بر آ ر بانگ و بگو هر جا که بیمار بست
 بر آ بکوه و بگو هر جا که منفته دل بست
 که نور من شرح الله صدره^۱ اشمنی است

* *

که شعر تازه بگو و بگیر جام عقیق
 که سکر لذت عیش است و باده نِعم رَفیق
 ز عاشقی و زمستی زهی گزیده فریق
 من و منازل ساقی و جامهای رحیق
 در افگند شررش صد هزار جوش و حریق
 روا بود چو تو ساقی و در زمانه مُفِیق ؟
 باختلاط مخلد چو روغن و چو سَوِیق ؟
 کند مجود مخلد بشکر آن توفیق

فریفت بار شکر بار من مرا بطریق
 غلام ساقی خویشم شکار عشوه او
 شب مثال چراغند و روز چون خورشید
 شما و هر چه مراد شماست از بد و نیک
 بیار باده لعلی که در معادن روح
 روا بود چو تو خورشید و در زمین سایه ؟
 کمال عشق در آمیزشت ، پیش آید
 چو اختلاط کند خاك با حقایق پاك

* *

بانگ رسید کیست آن؟ گفتم من، غلام دل
 بردل و چشم ره گنر از پی ننگ و نام دل
 کوزه آفتاب و مه گشته کینه چام دل
 گردن عقل و صد چو او بسته ببند دام دل
 خلق گُسته سلسله از طرف پیام دل

حلقه دل زدم شبی در هوس سلام دل
 شعله نور آن قر میزد از شکاف در
 موج ز نور روی دل پُر شده بود کوی دل
 عقل کُل ار سری کند بادل چاکری کند
 رفته بچرخ ولوله ، کون گرفته مشغله

۱ - من شرح الله صدره^۱ فهو علی نور من ربه . قرآن کریم سوره ۲۹ آیه ۲۲ .

۲ - سَوِیق : آرد گندم و جو و نخود بریان کرده ، قاووت ، پست

نور گرفته از برش کرسی و عرش اکبرش روح نشسته بر درش می‌نگرد پیام دل
نیست قلندر از بشر نیک‌بتو گفت مختصر جمله نظر بود نظر در خمشی کلام دل
جمله کون مست دل گشته زیون بدمست دل مرحله‌های نه فلک هست یقین دو گام دل^۱

* *

دو چشم اگر بگشادی بافتاب وصال بر آ بچرخ حقایق دگر مگو ز خیال
ستاره‌ها بنگر از ورای ظلمت و نور چو ذره رقص کنان در شعاع نور جلال
اگر چه ذره در آن آفتاب در نرسد ولی ز تاب شعاعش شوند نور خصال
هر آن دلی که بخدمت خید چون ابرو گشاد از نظرش صد هزار چشم کمال
دهان ببند ز حال دلم که بالب دوست خدای داند کورا چه واقعست و چه حال
مکن اشارت سوی دلم که دل آن نیست مپر بسوی همایان شه بدان پروبال
جراحت همه را از نمک بود فریاد مرا فراق نمکهاش شد وبال وبال
چو ملک گشت وصال ز شمس تبریزی نماند حلیه حال و نه التفات مقال

* *

بگر ددل می‌گردد چه خواهی کرد می‌دانم چه خواهی کرد؟ دل را خون و رخ را زردی دانم
یکی بازی بر آوردی که رخت دل همه بردی چه خواهی بعد ازین بازی دگر آورد، می‌دانم
بیک غمزه جگر خستی پس آتش اندر بستی بخواهی پخت می‌بینم بخواهی خورد می‌دانم
بحق اشک گرم من بحق آه، سرد من که گرم پرس چون بینی که گرم از سردی دانم
مرا دل سوزد و سینه ترا دامن، ولی فرقت که سوز از سوز و دود از دود و درد از دردی دانم
بدل گویم که چون مردان صبوری کن، دلم گوید نه مردم فی زن از غم زن تا مرد می‌دانم
دلا چون گرد بر خیزی ز هر بادی؟ نمی‌گفتی که از مردی بر آوردن ز دریا گرد می‌دانم
جوابم داد دل کآن مه چو جفت و طاق می‌بازد چو تر سا جفت می‌گویم که جفت از فردی دانم

۱ - دو گام دل مأخوذست از «خُطُوتَانِ وَقَدْ وَصَلَ». از یادداشت‌های مرحوم
بدیع الزمان فروزانفر رحمه الله علیه.

چو در شطرنج شد قایم بریزد ز دردشس پنجی بگویم مات غم باشم اگر این نزد می دادم

* *

روزها فکر من اینست و همه شب بستم
از بجا آمده ام آمدنم بهر چه بود
مانده ام سخت عجب کز چه سبب ساخت مرا
جان که از عالمِ علویست بقین می دادم
یا مرا بر دَرِ خُمخانه آن شاه برید
مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاک
ای خوش آن روز که پرواز کنم تا بر دوست
کیست در گوش که او می شنود آوازم
کیست در دیده که از دیده برون می نگیرد
تا بتحقیق مرا منزل و ره ننمای
می وصلم به چشان تا دَرِ زندان ابد
من بخود نامدم اینجا که بخود بازروم
تو مپندار که من شعر بخود می گویم

* *

آن کیست ای خدای درین بزم خامُشان
ای آنکه می کُشی تو گریبان جان ما
بگرفته گوش ما و بشوریده هوش ما
آب حیات نزل شهیدان عشق تُست
دل را گره گشای نسیم وصال تست
خود حسن ساکنست و مقیم اندر آن وجود
مقصود رهروان همه دیدار ساکنان
ما را می کشد بسوی خود کشان کشان
از جمع سرکشان بسوی جمع سرخوشان
ساقی با هُشانی و آرام بی هُشان
این تشنه کشتگان را ز آن آب می چشان
شاخ امید را بنسیمی همی فشان
ز آن ساکنند زیر و زبر این مفتشان
مقصود ناطقان همه اصغای خامُشان

در روح درسی چو گذشتی ز نقشها وز چرخ بگذری چو گذشتی ز مهوشان

* *

من پیش ازین می خواستم گفتار خود در امتری
بتها تراشیدم بسی بهر فریب هر کسی
آمد بقی بی رنگ و بو دستم معطل شد بدو
دکان ز خود پرداختم، انگازها^۱ انداختم
گر صورتی آید بدل گویم برون روای مُضِلّ
کی درخور لیلی بود آنکس کز و مجنون شود
واکنون همی خواهم ز تو کز گفت خویشم و آخری
مست خلیل من کنون سیر آمدم از آزاری
استاد دیگر را بجو بهر دکانِ بُتگری
قدر جنون بشناختم ز اندیشها گشتم بری
ز کیب او و بران کنم گر او غایب لَمْتَری^۲
پای عِلَم آنکس بود کور است جانی آن سری

* *

ای بر سر بازاری صد خرّقه بزنّاری
هر ذره ز خورشیدت گویای انا الحقّی -
این طرفه که از یک خم هریک زمی مستند
هر شاخ همی گوید: من مست شدم، دسّی!
گل از سر مشتاقی بدریده گریانی
از عقل گروهی مست بی عقل گروهی مست
بابیم چو کوه طور مست از قدح موسی
ماییم چو می جوشان در خُم خرابانی
از جوشش می که گیل شد بر سر خم رقصان
والله که ازین خوشتر نبوّد بجهان کاری
(از دیوان کبیر)

* *

۱ - انگاز: انزار و ادوات پیشه‌وران، وسیله کار

۲ - لَمْتَر: بهتج اول و ضم ثالث کاهل و سنگین در کار. لَمْتَری یعنی کاهلی و دیر-

از جمادی مردم و نای شدم
مردم از حیوانی و آدم شدم
حمله دیگر بمیرم از بشر
از ملک هم بایدم جستن ز نو
بار دیگر از ملک پران شوم
پس عدم گرددم چون ارغنون
آب کوزه چون در آب جو شود

* *

از نما مردم بمحیوان سرزدم
پس چه نرسم کی ز مردن کم شدم
تا برآرم از ملایک بال و پر
کل شیء هالک الا وجهه
آنچه اندر وهم ناید آن شوم
گویدم انا الیه راجعون
محو گردد در وی و چون او شود

هیچ عاشق خود نباشد وصل جو
چون درین دل برق مهر دوست جست
تشنه می نالد که کو آب گوار
جذب آبست این عطش در جان ما

* *

صد هزاران دام و دانه است ای خدا
گر هزاران دام باشد هر قدم
ما چو نایم و نوا در ما زنت
ما همه شیران ولی شیر عظم
حمله مان از باد و ناپیدا است باد
گر پیرانیم تیر آن فی زماست
گر بجهل آیم آن زندان اوست
گر بگریم ابر پر رزق و بیم
ما که ایم اندر زمان پیچ پیچ

ما چو مرغان ضعیف بی نوا
چون تو با مایی نباشد هیچ غم
ما چو کوهیم و صدا در ما زنت
حمله مان از باد باشد دم بدم
جان فدای آنکه ناپیدا است باد
ما کمان و تیر اندازش خداست
ور بعلم آیم آن ابوان اوست
ور بخندیم آزمان برق و بیم
چون الف کا و خود ندارد هیچ هیچ

* *

انتقام تو ز جان محبوبتر
از لطافت کس نیابد غور تو
مانمت اینست سورت چون بود
وز ترحم جور را کتر کند
بلعجب من عاشق این مرد و ضید

ای جفای تو ز دولت خوینر
از حلاوتها که دارد جور تو
نار تو اینست نورت چون بود
نالم و ترسم که او باور کند
عاشقم بر قهر و بر لطفش به جید

* *

وز جداییها شکایت می کند
از نفیرم مرد و زن نالیده اند
تا بگویم شرح درد اشتیاق
باز جوید روزگار وصل خویش
جفت خوشحالان و بدحالان شدم
وز درون من نجست اسرار من
لیک چشم و گوش را آن نور نیست
لیک کس را بد جان دستور نیست
هر که این آتش ندارد نیست باد
جوشش عشقت کاندر می فتاد
پرده هایش پرده های ما درید
همچو فی دمساز و مشتاقی که دید
قصه های عشق مجنون می کند
مرزبان را مشتری جز گوش نیست
فی جهان را پر نکردی از شکر
روزها با سوزها همراه شد
تو بمان ای آنکه چون تو پاک نیست

بشنو ازنی چون حکایت می کند
کر نیستان تا مرا پیریده اند
سینه خواهم شرحه شرحه از فراق
هر کسی کاودور ماند از اصل خویش
من بهر جمعیتی نالان شدم
هر کسی از ظن خود شد یار من
سر من از ناله من دور نیست
تن ز جان و جان زن مستور نیست
آتش است این بانگ نای و نیست باد
آتش عشقت کاندر فی فتاد
فی حریف هر که از یاری برید
همچو فی زهری و ترباقی که دید
فی حدیث راه پر خون می کند
محرم این هوش جز بی هوش نیست
گر نبودی ناله فی را ثمر
در غم ما روزها بی گاه شد
روزها گرفت گور و پاک نیست

* *

او ز حرص و عیب کلتی پاک شد
ای طیب جمله علت‌های ما
ای تو افلاطون و جالینوس ما
کوه در رقص آمد و چالاک شد

هر که را جامه ز عشق چاک شد
شاد باش ای عشق پرسودای ما
ای دواى نخوت و ناموس ما
جسم خاک از عشق بر افلاک شد

* *

نیست بیماری چو بیماری دل
عشق اضطراب اسرار خداست
چون بعشق آیم خجل باشم از آن
لیک عشق بی زبان روشن‌ترست
چون بعشق آمد قلم بر خود شکافت

عاشق پیدا است از زاری دل
علت عاشق ز علت‌ها جداست
هر چه گویم عشق را شرح و بیان
گرچه تفسیر قلم روشن‌گرست
خود قلم اندر نوشتن می‌شتافت

* *

ما برو چون میوه‌های نیم خام
ز آنکه در خای نشاید کاخ را
مست گیرد شاخها را بعد از آن
ناجینی کار خون آشامی است

این جهان همچون درختیست ای غلام
بخت گیرد خام‌ها مر شاخ را
چونکه بخت و گشت شیرین لب‌گزان
بخت‌گیری و تعصب خای است

* *

تو بغربت دیده‌ای بس شهرها
گفت آن شهری که در آن دلبرست
که مرا با تو سرو سودا بود

گفت معشوقی بعاشق کای قتی
گو کد امین شهر از آنها خوش‌ترست
خوشر از هر دو جهان آنجا بود

* *

هر که در شهوت فروشد یرنخواست
وای او کز کف چنین شامخی بهشت

ترك لذتها و شهوتها مخاست
این مخا شامخیست از سرو بهشت

هَرُوةُ الوُتقی است این ترکیه هوی

برکشد این شاخ جان را بر سما

* *

ای بسا ظلما که بینی در کسان
اندر ایشان نافته هستی تو
آن توی و آن زخم بر خود می زنی
در خود آن بد را نمی بینی عیان
مؤمنان آینه همدیگرند

خوی تو باشد در ایشان ای فلان
از نفاق و ظلم و بد منی تو
بر خود آن ساعت تو لعنت می کنی
ورنه دشمن بوده ای خود را بجان
این خبر می از پیمبر آورند

* *

می رهند ارواح هر شب زین قفس
رفته در مصرای بیچون جان فشان
جان همه روز از لگد کوب خیال
نه صفایی ماندش فی لطف و فر
جان ایشان بسته اندر آب و گل
در هوای مهر او رخشان شوند
روح صافی بسته ابدان شده
مرغ کاو اندر قفس زندانیست
روحهایی کاز قفس ها رسته اند

فارغان، فی حاکم و محکوم کس
روحشان آسوده و ابدانشان
وز زیان و سود و از خوف زوال
فی بسوی آسمان راه سفر
چون رهند از آب و گلها شاد دل
همچو قرص بدر بی نقصان شوند
آب صافی در گلی پنهان شده
گر نجوید رستن از نادانیست
انبیایشان رهبر شایسته اند

* *

گفت موسی را یکی هشیار سر
گفت ای جان صعب تر خشم خدا
گفت از خشم خدا چپوَد امان
من ندیدم در جهان جت و جو

چبست در گیتی ز جمله صعب تر
که از آن دوزخ می لرزد چوما
گفت ترك خشم خود اندر جهان
هیچ اهلیت به از خلق نکو

* *

چون که بدکردی بترس، ایمن مباش
 رازها را می کند حق آشکار
 بر بدبهای بدان رحمت کنید
 تا مبادا غیرت آید در کین

ز آنکه تخم است و برویاند خداهش
 چون بخواهد رُست تخم بد مکار
 وز منی و خویش بینی کم کنید
 سرنگون افتد در قعر زمین
 (از مثنوی)

کی باشد و کی باشد و کی باشد و کی
 من باشم و من باشم و من باشم و من

می باشد و می باشد و می باشد و می
 وی باشد و وی باشد و وی باشد و وی

*

گریم ز غم تو زار و گویی زرقست
 تو پنداری تمام دلمای دل تست

چون زرق بود که دیده در خون غرقست
 فی فی صنای میان دلمای فرقت

*

گر با تو بوم نخیم از بارها
 سبحان الله هر دو شب بیدارم

ور بی تو بوم نخیم از زاریها
 تو فرق نگر میان بیداریها

*

تا رهبر تو طبع بد آموز بود
 تو خفته بصبح و شب عمرت کوتاه

بخت تو مپندار که پیروز بود
 ترسم که چو بیدار شوی روز بود

*

این مستی من ز باده حرا نیست
 تو آمده ای که باده من ریزی

این باده بجز در قدح سودا نیست
 من آن هستم که باده ام پیدا نیست

*

اول هزار لطف بنواخت مرا
 چون مهره مهر خویش می باخت مرا

آخر هزار غصه بگذاخت مرا
 چون من همه او شدم بر انداخت مرا

*

در مذهب عاشقان قراری دگرست	وین باده ^۱ ناب را خماری دگرست
هر علم که در مدرسه حاصل گردد	کار دگرست و عشق کاری دگرست

*

در سینه ^۲ هر که ذره بی دل باشد	بی عشق تو زندگیش مشکل باشد
با زلف چو زنجیر گره در گره است	دیوانه کسی بود که عاقل باشد

*

انصاف بده که عشق نیکو کارست	ز آنست خلل که طبع بد کردارست
تو شهوت خویش را لقب عشق نهی	از عشق تو تا عشق رهی بسیارست

*

هر دیده که در جمال جانان نگرد	شک نیست که در قدرت یزدان نگرد
بیزارم از آن دیده که در وقت اجل	از یار فرو ماند و در جان نگرد

*

جز من اگر تو عاشق شیدا است بگو	ور میل دلت بجانب ماست بگو
ور هیچ مرا در دل تو جاست بگو	گر هست بگو، نیست بگو، راست بگو

*

در مسلخ عشق جز نکور نکشند	لاغر صفتان زشت خو را نکشند
گر عاشق صادق ز کشتن مگر ز	مردار بود هر آنکه او را نکشند

*

آنکس که ترا شناخت جان را چکند	فرزند و عیال و خاندان را چکند
دیوانه کنی هر دو جهانش بخشی	دیوانه ^۳ تو هر دو جهان را چکند

۱۲ - قانع^۱

ملک الشعرا امیر بهاء الدین احمد بن محمود قانع طوسی از شاعران پارسی گوی ایرانی در آسیای صغیر و از مقدمان آن گروه در دیار مذکورست . ولادتش در اواخر قرن ششم هجری^۲ در طوس اتفاق افتاد و او تاحمله مغول بخراسان در آن دیار بکسب فضائل و سخنوری اشتغال داشت و از جمله کسانیست که توانست در گریو دار هجوم آن ددان خون آشام از ورطه بلا جان بسلامت برآید و در گاهی بعد از خروج از موطن خود بعزت و اقبال زندگانی کند . اسم و عنوانش در کتاب مناقب العارفین افلاکی و در آغاز و انجام نسخه‌ی از کلیله و دمنه منظوم او مورخ بتاریخ ذی قعدة سال ۸۶۳ هجری که

۱ - درباره او رجوع شود به :

* مناقب العارفین از شمس الدین احمد افلاکی، آنقره ۱۹۶۱ ص ۲۲۱، ۲۲۲ و ۲۹۰

باضافه منابعی که در ذیل صفحه ۲۲۱ ازین کتاب نشان داده شده است.

* Catalogue of the Persian Manuscripts in the British Museum vol II
p 582-584

* کلیله و دمنه منظوم قانع نسخه عکسی کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، شماره

(ف ۱۳۹۱)

* از سعدی تا جامی چاپ دوم ص ۱۰۸

* تاریخ مفصل ایران (عهد مغول) از مرحوم عباس اقبال آشتیانی چاپ دوم ص ۵۲۶-۵۲۷

* تاریخ نظم و نثر در ایران ، مرحوم سعید نفیسی ، ص ۱۶۱

۲ - در ایاتی از مقدمه کلیله و دمنه منظوم قانع می گوید که در حمله مغول بخراسان

(یعنی در ۶۱۷ - ۶۱۸ هجری) وی شاعری بود که سخنانش خریدار داشت و بنا براین

می بایست سنش در آن هنگام بعدود بیست تا بیست و پنج بالغ بوده باشد .

بشماره^۱ Add. 7766 در کتابخانه موزه بریتانیا موجود است مجموعاً بهمان صورتی آمده است که نوشته ایم^۱ و از اینجا معلوم می شود که او بعد از ورود در خدمت سلاطین سلجوقی آسیای صغیر سمت «ملک الشعراء» و عنوان «امیر» یافت، و اعطاء لقب امیر بشعرا و ادبا در دستگاه سلاجقه مذکور نظائر دیگری هم دارد و از آنجمله است ملک الادبا امیر بدرالدین یحیی از معاصران قانعی که ذکر او چند بار در مناقب العارفين آمده است.

قانعی در یک مورد از اشعار موجود خویش نسبت «طوسی» را بصورت لقب شعری خود بکار برد^۲ ولی مسلماً تخلص و یا لقب شاعری او همان قانعی بود که بدان مشهور است.

اطلاعات ما درباره احوال قانعی فعلاً منحصر است بآنچه در آغاز کلیله و دمنه منظوم خویش آورده و بعضی اشارات که در مناقب العارفين افلاکی درباره او می بینیم. وی در کتاب خود گفته است که در ایام فتنه مغول که خراسان دچار قتل و غارت و ویرانی گردیده و خوارزمشاه از خوارزم به عراق و از آنجا بدریای مازندران گریخته بود، قانعی در خراسان بصری برد و بسخن گویی اشتغال و درین باب اشتهار داشت چنانکه همه امرا و بزرگان خریدار او و بختش بودند ولی او هنگامی که فرار خوارزمشاه و پراگندگی سپاه ویرا دید در خراسان سامان قرار نیافت و از آن دیار (قاعده در سال ۶۱۷ - ۶۱۸)

۲ - در آغاز نسخه مذکور از کلیله و دمنه منظوم وی «ملک الشعراء و انصح الفصحا احمد بن محمود طوسی المعروف بقانعی» و در پایان «السلح الشعراء و انصح الفصحا... الخ» معرفی شده است و در کتاب مناقب العارفين بصورت «ملک الشعراء امیر بهاء الدین قانعی» (ص ۲۲۱) و «امیر بهاء الدین قانعی ملک الشعراء» (ص ۹۰).

۲ - گوید :

کنون هست در شان این شهریار	کم آزاری و راستی آشکار
بگفتار «طوسی» کنون در نگر	نباشد بگینی و رایش دگر
که آزاده خویش و روشن روان ... الخ	خردمند کاوس صاحبقران

بهندستان گریخت ولی رای او باقامت در آن سرزمین قرار نگرفت و از راه دریا رهسپار عدن و صعا شد و سپس بمدینه رفت بی آنکه در هیچیک از آن بلاد درنگ کند. پس از مدینه راه سپر مکه شد و بعد از توقف کوتاهی از آنجا بیغداد شتافت و سپس آهنگ بلاد روم (آسیای صغیر) کرد و بخدمت علاءالدین کیقباد سلجوقی رسید که از ۶۱۶ تا ۶۳۴ سلطنت می کرد و بمداحی او اشتغال ورزید و ازین راه در سراسر روم نام برآورد و از آن پادشاه هدایای بی کران از ناطق و صامت و گوهرینه و زرینه و سیمینه بیافت و بنظم سلجوقنامه (که بعد ازین درباره آن سخن خواهیم گفت) پرداخت و خدمت درباری خود را در دوران غیاث الدین کیخسرو ثانی (۶۳۴ - ۶۴۳ هجری) و عزالدین کیکاوس ثانی (۶۴۳ - ۶۵۵) ادامه داد و در عهد همین پادشاه اخیر (چنانکه بعد ازین خواهیم دید) بنظم کلیله و دمنه همت گماشت و آنرا بنام او پایان رسانید.

ابیات ذیل از آغاز کلیله و دمنه قانعی رساننده مطالبیست که نوشته ایم :

چو دوران این گنبد تیز کرد	ز اطراف گیتی برآورد گرد
جهان از مغول شد پراز جنگ و جوش	بگردون گردان برآمد خروش
خراسان و این مرزها شد خراب	بدانسان که خون رفت در جوی آب
ز نیروی آن نام گستر سپاه	شکست اندر آمد بخوارزمشاه
نشت از هر باره چون براق	دمان شد ز خوارزم سوی عراق
وز آنجا بدریای مازندران	جهان پاک خیره همانند اندران
من آنروزها در خراسان بدم	ز ایام شاد و تن آسان بدم
سخنگوی مانند من نبود	نبد کس که جوینده من نبود
سخن را فراوان خریدار بود	سخن خلاق را در شهوار بود
کجا زبردستان و شاهان بدند	مرا یک یک نیکخواهان بدند
چو زانگونه بگریخت خوارزمشاه	پراکنده گشتند بکسر سپاه
من اندر خراسان نجسم زمان	گریزنده رفتم بهندوستان

گنشتم از آن خاک مانند باد
 بکشتی کشیدم بشهر عدن
 بشهر مدینه کشیده ز راه
 شتابان شدم سوی بیت الحرام
 بدیدار کعبه شدم شاد دل
 فراوان براین بر نیامد زمان
 وز آنجا روان تا بدین مرز روم^۱
 در آن بی نوایی دلم گشت شاد
 که او بود جد خدیو جهان
 بمداحی او رسیدم به کام
 ازو هدیه بی کران یافتم
 بزرگان در داشتندم عزیز
 دل از تنگ دستیم بی بیم بود
 غلامان به روی همچون پری
 ندارد کسی دیده بگماشتم (کذا)
 بدی گله استر راه وار
 کنون آخر و کیسه من تهیست
 جهاندار کاوس^۲ فریاد رس
 زمانه بانصاف و فرهنگ و داد
 بمن فخر می آرد آن تاجور
 نکردم زشادی یکی روز یاد
 گنشتم بصنعا و مرز یمن
 درنگی نبودم بیک جایگاه
 گنشتم زمخت رسیدم به کام
 ز کار جهان کردم آزاد دل
 سوی شهر بغداد گشتم روان
 بشادی رسیدم بآباد بوم
 بدیدار شاه جهان کیتباد^۳
 جهاندار و بیدار و روشن روان
 برآمد مرا زو همه روم نام
 تو گویی بدم مرده جان یافتم
 لبودم در آن عهد محتاج چیز
 چو خاک رهم کیسه سیم بود
 کمرهای زرین و انگشتری
 بدانسان که من دیده می داشتم
 که در آخر من نهاد بکار
 امدم باحسان شاهنشهیست
 که مدحش مرا کرد مشکین نفس
 چو او شهرپاری ندارد بیاد
 که بودمش^۴ مداح جد و پدر ...

۱ - در اصل : تا بدین مرز و بوم .

۲ - مراد علاءالدین کیتباد سلجوقی است (۶۱۶ - ۶۲۴)

۳ - مقصود عزالدین کیکاوس ثانی است (۶۴۲ - ۶۵۵)

۴ - در اصل : که بودم به

بمن زنده شد نام شاهان راد جهاندار کیخسرو^۱ و کیقباد ...
اینست آنچه از آغاز کلیل و دمنه^۲ منظوم قانعی درباره^۳ احوال او بدست آمد و بعد ازین روزگار اطلاع روشنی از احوال آن شاعر در دست نداریم جز آنکه می دانیم او مسلماً بعد از عهد عزالدین کیکاوس ثانی که کلیل و دمنه^۴ قانعی باسم او ساخته شده ، هم می زیست و دوران رکن الدین قلج ارسلان رابع (۶۵۵ - ۶۶۶) و غیاث الدین کیخسرو ثالث (۶۶۶ - ۶۸۱) را نیز درک کرد و در تمام این مدت با لقب ملک الشعراء و عنوان امیر درمیان درباریان و رجال دولت سلجوقی آسیای صغیر، که دوران ضعف و انحطاط خود را می گذرانده ، بسر می برد و از جمله بزرگانی بود که سر انقباد بر آستان مولوی می سود و بخدمت خداوندگار آمد و شد و از و کسب فیض می نمود و تا تاریخ وفات آن عارف پاک نهاد یعنی ۶۷۲ زنده بود و در عرصی که معین الدین پروانه بعد از مرگ مولوی بنام او ترتیب داده بود شعری بیاد آن عارف آزاده سرود^۵.

۱ - اشاره است به غیاث الدین کیخسرو ثانی (۶۳۴ - ۶۴۳)

۲ - این اطلاعات مأخوذست از کتاب مناقب العارفين افلاکی که چند بار اشاراتی به ملک الشعراء قانعی در آن وجود دارد و از آن جمله است :

« روزی حضرت مولانا علیه سلام الله و تحیاته در مدرسه نشسته بود ، از ناگاه ملک الشعراء امیر بهاء الدین قانعی که خاتانی زبان بود ، با جماعت اکابر بزهارت خداوندگار درآمدند ، بعد از مقالات بسیار و اجوبه و اسئله بی شمار قانعی گفت که بنده سنائی را هرگز دوست نمی دارم از آنکه مسلمان نبود . فرمود که چه معنی که مسلمان نبود ؟ گفت از برای آنکه آیات قرآن مجید را در اشعار خود تضمین کرده است و قوافی ساخته . حضرت مولانا بعدت تمام قانعی را درهم شکسته فرمود که : خمش کن ! چه جای مسلمانی که اگر مسلمانی عظمت او را دیدی کلاه از سرش بیفتادی ! مسلمان توئی و هزاران همچون تو ! او از کونین مسلم بود و کلام خود را که شارح اسرار قرآنست هم بدان صورت زیب داد که اخذنا من البحر و اهرقنا علی البحر ؛ و تو این حکمت را ندانی و نخوانده ای از آنکه بظاهر قانعی و گفت :

بعد از سال ۶۷۲ ، که فعلاً آخرین اطلاع ما درباره قانعی بدان ختم می شود ، نمی دانیم بر قانعی چه گذشت ، و گویا بعد از آن تاریخ چندان نزیت زیر آسایش در آن روزگار از حدود هفتاد و چهار پنج سال متجاوز بود .

آثار قانعی : در پایان کلبه و دمنه قانعی از چهل سال مداحی خود در خدمت سلجوقیان آسیای صغیر سخن می گوید و مدعیست که سخنان او درباره آن پادشاهان به بیشتر از سی مجلد برخواهد آمد و آنچه از گفتار او درباره سلاطین آن خاندانست به قُرب سیصد هزار بیت می رسد . ذکر سی مجلد و آوزدن عدد سیصد هزار باعث شده است که برخی تصور کنند سلجوقنامه قانعی به سیصد هزار بیت می رسیده در صورتیکه در پایان کلبه و دمنه که اشارات مذکور در آن آمده اصلاً سخن از سلجوقنامه نیست و شاعر درباره

از صفحه پیش

اصطلاحات است بر ابدال را که نباشد زان خبر اقوال را
زان نماید این حقایق ناتمام که برین خامان بود فهمش حرام

و چون خدمت شمارا از غواضی اسرار اولیا حظی نیست لازم نباید نفی حال ایشان کردن و خود را در معرض هلاک انداختن ولی اگر در حق ایشان اعتقادی بندی و صدقی ورزی ترا در روز جزا وزری نباشد بلکه حرزی و پناهی باشدت و شفیع شفیق تو شوند . فی الحال برخاست و سر واز کرده استغفار نمود و از آن بی ادبی توبه کرده سر بهد مخلص شد . » (مناقب العارلین ص ۲۲۱ - ۲۲۲)

باز در جای دیگر از آن کتاب درباره قانعی چنین آمده است : « روزی امیر قانعی که ملک الشعرا زمان بود ، از حضرت مولانا پرسید که سنائی مسلمان بود ؟ فرمود که مسلم بود و نوربخش مسلمانی بود . قانعی سر نهاد و رفت . » (مناقب ص ۲۲۲)

و باز بعد از ذکر واقعه وفات مولانا جلال الدین محمد بلخی (مولوی) و ذکر عری که معین الدین پروانه بدین مناسبت داده بود ، ذکر قانعی بدینگونه آمده است ، « و همچنان هر بزرگی مثل امیر بهاء الدین قانعی ملک الشعرا و فضلای چست رباعیات لطیف می گفتند » (مناقب ص ۵۹۰) .

خدمات خود بسلاجقه روم چنین می گوید :

همانا چهل سال باشد تمام	که مدّاح سلجوقیانم مدام
بمن زنده شد نام شاهان راد	جهاندار کیخسرو و کیقباد
بود سی مجلد سخن بیشتر	که آنرا بشاید نوشتن بزر
که ماند ز گفتن اربادگار	بود قرب آن بیت سیصد هزار
همه نام این دودمان جسته ام	که بر رسته ام فی که بر بسته ام
مراد داشتند آن دو خسرو و عزیز	نبودم در آن عهد محتاج چیز

این ابیات همچنانکه ملاحظه می شود دالّست بر مدّاحی مداوم چهل ساله قانعی در دربار سلجوقیان روم خاصه در خدمت علاءالدین کیقباد و غیاث الدین کیخسرو ثانی و مسلماً مقصود از سیصد هزار بیت همه اشعار است که اعمّ از قصیده ها و سلجوقنامه و کلیله و دمنه منظوم در مدح شاهان سلجوقی روم و یا بنام آنان ساخته بود و بدین تقدیر او واقعاً شاعری میکثار بود و شاید بسبب همین کثرت سخن و نیز داشتن سمت تقدّم نسبت بگویندگان دیگر بود که افلاکی او را « خاقانی زمان »^۱ می دانست و گرنه قانعی هیچگاه در مقامی از شاعری نبود که بتوان او را با « حسان العجم » مقایسه کرد .

دلیل دیگر بر آنکه سلجوقنامه قانعی ابیائی بدین کثرت که می گویند قداشت آنست که او خود سلجوقنامه را در ابیائی که بعد ازین خواهیم آورد « یک مجلد » تخمین زده است و بنا بر این تخمین آن بسبب صد هزار بیت و سی مجلد از مقوله اجتهاد در مقابل نصّ است و طبعاً این اشتباه نتیجه عدم دقت در سخن شاعر است بتفصیلی که بیان کرده ام .

سلجوقنامه منظومه ای بود که قانعی آنرا در شرح سلطنت سلجوقیان ، و چنانکه خود در کلیله و دمنه منظوم اشاره کرده کیخسرو (غیاث الدین) و کیقباد (علاءالدین) سروده بود و سخن وی در باب آن کتاب خطاب به عزّ الدین کیکاوس ثانی بدینگونه است :

شنیدست رنجی که من برده ام در آن نام شاهان بر آورده ام

همانا بود یک شروار بار	که من نظم کردم بکم روزگار
زهرکس که اصلش بود ز آب و گل	به «سلجوقنامه» نباشم خجل
که در نظم آن گشته ام دُرفشان	نگفتم سخن مثل آن بییشان
اگر در جهان نیست گفتار من	بَرِ کس جز این یک مجلد سخن
مرا جای زبید که باشد سپهر	که آرند فخر از درم ماه و مهر...
بمن زنده شد نام شاهان راد	جهاندار کیخسرو و کیقباد
درمها همه بدل من برفشانند	بگفتار من نامشان زنده ماند
جهان بنده شاه کاوس باد	که چاکر نوازست و نیکونهاد
همه کار او در جهان داد و مهر	همیشه سَرِ همتش بر سپهر
کنون از کلیله شوم شادمان	باقبال سلطان روشن روان

چنانکه ازین ابیات بر می آید قانعی پیش از سرودن منظومه «کلیله و دمنه» بنظم «سلجوقنامه» مبادرت کرد و آنرا در یک مجلد، با تمام رسانید و گویا خود چندان آنرا می پسندیده که پنداشته بود اگر هیچ شعری نمی سرود و تنها همین منظومه از او برجای می ماند برای علّو مقامش در شاعری کافی بود اما ازین سلجوقنامه که قانعی آنهمه بدان می نازید جز اندکی باقی نمانده است و از عجایب آنست که از مدایح او نیز، با آنکه افلاکی خاقانی روزگارش می دانست، چیز موجود نیست مگر آنکه جمت و جوهای آینده ابیاتی از آنها را بما برساند.

سلجوقنامه قانعی را همه محققان جزو آثار گمشده می پندارند ولی تصویری رود که قسمتی از آن در کتاب «الوامر العلائیه» تألیف ناصرالدین حسین بن محمد بن علی معروف به «ابن البی» که از اوان انتشار به «سلجوقنامه» معروف بود^۱، نقل شده

۱ - رجوع کنید باغ از اختصار تاریخ ابن البی که هوتسما (Houtsma) تحت عنوان مختصر سلجوقنامه در سال ۱۹۰۲ در لایتن بطبع رسانیده است. مختصر کننده کتاب که اختصارش بیشتر جنبه حذف اشعار مذکور در متن الاوامر العلائیه دارد، خود نام اصلی آنرا «سلجوقنامه» ذکر کرده است.

است بی آنکه حتی یکبار از بیچاره قانعی نامی برده شود و حتی بنظر من الاوامر العلائیه^۱ ابن البیہی در آنچه مربوط بسطنت غیاث الدین کیخسرو اول و علاءالدین کیقباد است تلخیصی است از سلجوقنامه^۲ قانعی و شاید بهین سبب باشد که این کتاب بدّل از سلجوقنامه^۳ قانعی شمرده می‌شده و به «سلجوقنامه» شهرت داشته است و حتی در مواردی از آن کتاب، یعنی در شرح سطنت علاءالدین کیقباد، ملاحظه می‌شود که تلخیص کننده همه اشعار یک قسمت از سلجوقنامه^۴ قانعی را بی کم و کاست نقل کرده است.

الاوامر العلائیه را ابن البیہی بنام عظاملک جوینی و بعنوان متمم جهانگشای او نوشته^۵ و در حقیقت قصدش از نوشتن کتاب بیشتر ایجاد یک اثر ادبی و نظیر سازی در برابر اثر جاویدان عظاملک جوینی بوده است.

ابن البیہی با آنکه بنابر اظهار خود می‌خواست کتابش را مقصور کند بر ذکر ابتدای دولت سلاطین سلجوقی که بعزم غزو ممالک روم در زمان سلطان ملکشاہ مندوب و موسوم گشتند ... و ... کیفیت فتوح بلاد و بقاع و قلاع ...^۶، لیکن بزودی بیپایان^۷ اینکه «کیفیت تسلط سلطان سلیمان بن قتلش بن اسرائیل و چگونگی احوال امرای کبار چون امیر منگوجک و امیر ارتق و امیر دانشمند محقق نبود و کتب مورخان آن مملکت تعدّری هر چه بیشتر داشت و اثر طلب آن در حوزہ^۸ تیسرنمی آمد»^۹ از مقصود اصلی منصرف شده از ابتدای دولت غیاث الدین کیخسرو اول پدر علاءالدین کیقباد بعبدا^{۱۰} مورد توجه قرار داده و مخصوصاً از برکت وجود سلجوقنامه^{۱۱} قانعی درباره^{۱۲} احوال این دو سلطان کار را باطناب کشانیده است.

چون بمطالعہ کتاب الاوامر العلائیه پردازیم ملاحظه می‌کنیم علت اساسی

۱ و ۲ - در باب همه این موارد رجوع شود به آغاز کتاب الاوامر العلائیه ابن البیہی چاپ

کامل فا کسیمیله بهمت عدنان صادق ارزی، آنکارا ۱۹۵۶ و چاپ صحیح آن بهمکاری عدنان صادق ارزی و مرحوم پرنسور نجاتی لوغال که جلد اول آن سال ۱۹۵۷ در آنکارا انتشار یافت.

انصراف ابن البیہی از مقصود اصلی خود و انحصار دادن مطالب اساسی کتاب بشرح سلطنت غیاث الدین کیخسرو اول و عزالدین کیکاوس، و مخصوصاً اطناب و امساب در ذکر سیرت سلطان علاءالدین کیقباد، یافتن سلجوقنامه قانعی بود که مطالب مربوط بکیخسرو و کیقباد را بتفصیل آورده و کار پژوهش را براو سهل کرده بود؛ و پیداست که دست یافتن بر اطلاعات مربوط بچانشینان علاءالدین کیقباد بسبب قرب زمانی برای نویسنده سهل بوده و بدین طریق مشکلات کارش در تدوین کتاب الاوامر العالیه (مشهور بسلجوقنامه) حل می شده است و با این حال با شگفتی ملاحظه می کنیم که مؤلف با وجود شرکت پدرش در امور دولتی سلاجقه از اواخر علاءالدین کیقباد بیعد، و با آنکه می توانست اطلاعات مستقیم از عهد آخرین پادشاهان سلجوق آسیای صغیر داشته باشد، با آنهمه حوادث مهم که در عهد آنان رخ داده بود نتوانست مطالب مربوط بدوره شش سلطان اخیر را بتفصیل مطالب مربوط بدوسه سلطان پیشین خاصه کیقباد در کتاب خود بیاورد، و همین خود نشانه آنست که در دست داشتن متن سلجوقنامه که قانعی در آن مخصوصاً نسبت بممدوح خود علاءالدین کیقباد بتفصیل گراییده بود، چنین امکانی را بوی می داد. بهر حال باید باین نکته توجه داشت که کار ابن البیہی در تهیه کتاب خود، لااقل ناآنجاکه مربوط به کیخسرو و کیقبادست، تلخیص ادبیانه بیست از سلجوقنامه قانعی با آوردن بعضی از قطعات اشعار او در تضاعیف کلام خود و گاه نقل قسمتهای نسبتاً مفصل از آن کتاب بی آنکه بکوتاه کردن و در آوردن آنها بنثر رغبتی نشان دهد.

ابن البیہی بر رسم مؤلفان منرسل باوردن اشعار عربی و فارسی بسیار در کتاب خود علاقه داشت و هم بر رسم آنان ذکر صاحبان اشعار را نیز در ضمن کلام لازم نمی دید مگر در سه چهار مورد که شاعران عهد بمناسبت جلوس پادشاهان یا ذکر مآثر ممدوح او عظاملک جوینی اشعاری سروده بودند. وی در بعضی از قسمتهای کتاب خود قسمتهای "بای نسبة" مفصلی را از خسرو و شیرین نظامی بی ذکر نام گوینده آورده بنحوی که در بادی امر بنثر می آید که از خود نویسنده است مانند ابیات منقول در صحایف ۱۵۲ و ۱۵۴ و ۱۵۵ از چاپ

فاتحیه . در بعضی موارد نیز مانند صحایف ۲۲ و ۱۳۸ و ۲۶۹ ابیات شاهنامه فردوسی وارد کلام او شده است . تصور می‌رود که ابن البیہی بعثت اشعار این شاعران . همچنانکه سازندگان اشعار عربی که نقل کرده است ، احساس حاجتی بذکر نام آنان نمی نمود و همین حکم هم شاید درباره اشعار قانعی صادق باشد ، و بهر حال از هیچ جای الاوامر - العلابه بر نمی آید که اشعاری که بیحر متقارب درباره غیاث الدین کبک خسرو و عزالدین کیکاوس اول (البته بندرت) و علاءالدین کیقباد (بکثرت و بوفور) نقل نموده متعلق بنویسنده کتاب باشد در حالی که قرائن موجود بما رخصت می دهد که آنها را از مداح علاءالدین کیقباد یعنی قانعی بدانیم که مسلماً بنا بر حکم ممدوح خود تاریخ او و پدرش را بنظم در آورده و بقول خود نامشان را زنده کرده بود .

چنین کس یعنی چنین مادحی که منظومه بی از نوع حماسه تاریخی برای ممدوح خود علاءالدین کیقباد بسازد ابن البیہی نمی توانست بود زیرا حتی پدر او یعنی مجمل الدین محمد ترجمان و مادرش بی بی منجمه در حدود سال ۶۳۰ (یعنی دو سال بعد از برهم خوردن دستگاه جلال الدین خوارزمشاه و قتل او ، در حالی که چندگاهی را در دمشق گذرانیده بودند) بخدمت علاءالدین کیقباد رسیدند ، و این مصادف بود با چهار سال از پایان زندگانی پادشاه مذکور ، و فرزند آنها یعنی ابن البیہی نه تنها خلعت علاءالدین کیقباد را درک نکرد بلکه مدت ها بعد ازین تاریخ جزو رجال آسیای صغیر شناخته شده و کتابش را در آغاز سلطنت سلطان غیاث الدین مسعود ثانی (۶۸۱-۶۹۶ هجری) و اواخر زندگانی عطاالملک جوینی (متوفی بسال ۶۸۱) نوشت و این مصادف بود با چهل و هفتمین سال از وفات علاءالدین کیقباد ، و بنا بر این مقدمه اگر درباره علاءالدین کیقباد و کردار او و نیز احیاناً درباره پدر و برادرش ابیاتی بیحر متقارب و متضمن سخنان ستایش آمیز منظوم در کتاب او ملاحظه کنیم باید بپذیریم که این اشعار از گوینده بیست معاصر کیقباد که از پدر و برادرش نیز در منظومه خود بنیکی یاد کرده است (یعنی بحدس قوی از قانعی طوسی) نه از ابن البیہی که حتی پدرش محمد ترجمان هم تنها سه چهار سال اخیر از دوران

پادشاهی کیقباد را درک کرده و او خود شاید در آن ایام هنوز دیده بجهان نگشوده و با او که سهل است با جانشین بلا فصلش هم ارتباطی نیافته بود.

این نکته هم گفتنی است که اگر ابن البیّی زحمت انشاء اشعار متقارب در سیرت کیقباد را پذیرفته بود چرا این کار را دربارهٔ دیگر سلاطین سلجوقی آسیای صغیر و حتی دربارهٔ معاصر خود غیاث الدین مسعود ثانی نکرد و چرا اشعار او بیحر متقارب و در سیرت سلاطین سلجوقی و حوادث عهد آنان بدوره بی ختم می شود که مقارنست با فوت ملک الشعرا قانعی طوسی؟

مطلب دیگری که ما را از نسبت دادن اشعار مذکور با ابن البیّی منصرف و با انتساب آنها بقانعی مصمم می کند آنست که در ذکر سیرت علاء الدین کیقباد (که قانعی سلجوقنامهٔ خود را بنام او و مستقیماً در عهد او ساخته بود) از آن پادشاه بارها با عناوینی از قبیل « ظل الله » و « شهنشاه اعظم » و « خدیو جهان » و « شهریار زمین » و « شهنشاه اعظم الف کیقباد » یاد می شود و پیدا است که چنین عناوینی را شاعری مدّاح برای مملوح معاصر خود بکار می برد نه کسی انحصاراً برای یکی از پادشاهان گذشته بی آنکه دربارهٔ پادهاشان مقدم بر او و یا بعد از او چنین کاری بکند. این شاعر معاصر علاء الدین کیقباد بی شک ابن البیّی نیست و با احتمال اقرب بصواب و با توجه بقرائن دیگر ملک الشعراء امیر بهاء الدین قانعی طوسی است. برای نمونه خویش اشعاری را که حاوی القاب و عناوین مذکورست از صفحه ۳۰۱ الاوامر العلانیه نقل کنیم :

چو از قونیه چترِ ظلّ ^۲ اِلَه	خرامید برسان رخشنده ماه
جهان را همی مژده آمد زمهر	کزین پس بتندی نگردد میهر
نبارد بجز شادی از چشم میغ	فلک خرمیا ندارد دریغ
هر آن گردد کانگِ بختندی سپاه	همی گشت روشن بدان چشم ماه
خرامان پیروزی کردگار	بقیساریه ^۱ شد جهان شهریار

جهان پر نسیم گل از بوی او	شکفته رخ عالم از روی او
بجوشیدن مردم و های های	بغریدن طبل و آواز نای
رسانید آوازه شهریار	بگردون پیروزه زرنegar
بتقدیر ایزد بیرج حمل	در آمد جهانگیر گردون محل
ز بلبل هوا پر ز آوازه شد	زمین را گل از خرمن تازه شد
که فرش بود از در آفرین	خدایو جهان شهریار زمین
سراسر جهان زیر فرمان او	فلک سمره حکم چوگان او
ز هر جایگاه شد روان دادخواه	نشست از بر تخت و بگشود راه

می بینید که این اشعار را حتماً باید شاعر معاصر یک پادشاه درباره او و اعمالش سروده باشد نه یک شاعر بعید العهد نسبت به یکی از سلاطین غایره دون سلاطین دیگر. مقدم بر او یا مؤخر از او؛ و همچنین بنگرید باین ابیات که مأخوذست از چند بیتی که در صحایف ۴۳۸-۴۳۹ از الاوامر العلامیه نقل شده :

چو در بیرق افتاد از باد تاب	تو گفتی که بدرید در عیحاب
بگوش ظفر کوس مژده رسان	شده ضامن سر سینه سنان
شهنشاه اعظم الخ کیقباد	پشت سمند اندر آمد چو باد
چو خورشید بر تاخت بر تیغ کوه	که تابانگرد حال شای گروه ...

و حق بن الیسی ابیانی را که قانعی در شکرگزاری از نعمتهای علاءالدین کیقباد سروده بود از زبان ملک اشرف پادشاه شام و مصر نقل کرده و در صحیفه ۳۸۹ از کتاب خود بدینگونه آورده است :

من آن دیدم از نعمت شهریار	که از شکر آن شد زبانم ز کار
هر آنچ آمد از خسر و فتح باب	از ابر آمد نه از آفتاب
بنعمت چنان پروریدی مرا	همانا چو بنده خریدی مرا

همیشه چنین باد بنده نواز دل دشمنانش رهین گنداز^۱

در اینجا تکرار می‌کنم که قسمت بزرگی از کتاب الاوامر العلابیه یعنی آن قسمت که مربوط بدوره غیاث الدین کیخسرو اول و کیکاوس و کیکاوست در حکم تلخیصی است از منظومه مفصل سلجوقنامه قانعی که ابن البی مطالب آرا با عبارات منشیانه خلاصه نموده و این ملخص را گاد با ابیات و اشعار پارسی و عربی از شاعران مختلف آمیخته و در بعضی موارد نیز صواب چنان دیده است که ابیاتی را هم از قانع در مطاوی عبارات خود بیاورد و این نقل گاه بی‌کسرت و در وخی چند صحیفه (مخصوصاً آنچه در بین صفحات ۳۹۲-۴۰۶ آمده است) نیز رسیده و ازین راه خوشبختانه مقدار معنایی از ابیات سلجوقنامه حفظ شده است.

بدین تقدیر ابیات معدود متغارب در ذکر سیرت و فتوحات غیاث الدین کیخسرو اول و عزالدین کیکاوس اول (که چندان زیاد نیست) و اشعری بیحر مذکور که در ذکر سیرت علاءالدین کیکاوست در الاوامر العلابیه می‌بینیم (و از هزار بیت متجاوزست) خدس قریب بیقین از قانع طوسی و مأخوذ از سلجوقنامه است. عدد این ابیات درباره علاءالدین کیکاوست که بمدوح مستقیم قانع بوده و قانع سلجوقنامه را بنام او و در حقیقت رای بیان سیرت او و ستایش اعمال وی ساخته بود، درین کتاب در حدود یک هزار و صد بیت است که در بعضی از آنها جنبه مدح و ستایش قانع را نسبت بمدوح بوضوح می‌بینیم و از روی آنها معلوم می‌شود که سلجوقنامه قانع در زمره منظومه‌های تاریخی (یا حماسه‌های تاریخی) است که باستقبال شاهنامه فردوسی ساخته شده و اشعار آن نسبت با گفتار بلند فردوسی البته متنوظ است خاصه که در بعضی از آنها غلطهای کتابی را یافته و آنها را بصورت ابیاتی سب جلوه داده است.

در سنت که قانع هنگام نظم کلبه و دمنه کار سلجوقنامه را تمام شده معرفی کرده

۱ - این ابیات باد آور ایانست که قانع در مقدمه کلبه و دمنه منظوم آورده و

قبلا نقل کرده ایم.

ولی بعید نیست که بعد از علاء الدین کبچاد مختصری درباره سلاطین دیگر سلجوقی آسیای صغیر، که هنوز در عهد آنان زنده بوده است، بر سلجوقنامه افزوده باشد و این افزایش گویا تا زمان معین الدین پروانه که حوادث مربوط باورا در الاوامر العلامیه می بینیم. بطول انجامیده باشد منتهی اگر قانعی واقعاً مطالب را افزوده باختصار کوشیده بود و بهمین سبب هم نقل ابن البیہی ازو درین موارد اخیر بدان وفور که درباره علاء الدین کبچاد می بینیم نیست، چنانکه شرح حوادث مربوط بسلاطین اخیر سلجوقی روم هم با آنکه قریب العهد به ابن البیہی بوده اند، در کتابش بدان تفصیلی نیست که درباره غیاث الدین کیخسرو اوّل و علاء الدین کبچاد است و حال آنکه این دو پادشاه ازو دورتر و طبعاً اطلاعات مستقیمش درباره آنان کمتر بوده است.

چندگاهی بعد از ختم سلجوقنامه و بعد از پایان عهد کبچادی، قانعی بنظم کلیله و دمنه بهمان بحر متقارب، قیام کرد و در آغاز آن بعد از ذکر شمه‌ای از احوال خود تا دوره سلطنت عزالدین کیکاوس ثانی، و نیز اشاره‌ای بنظم سلجوقنامه، گفته است:

ز تألیف آن روزگاری گذشت بگرد کلیله که یارست گشت

من آنرا بخود نظم کردم چنین که هر لفظ او گشت در ثمن

درین منظومه قانعی بعد از نعت خدا و پیغامبر و مدوح خود عزالدین کیکاوس، شرح مفصلی در ذکر صفات و ملکات بابسته شاهان از حلم و رای و خرد و وفا و حق شناسی و کم آزاری و کرم و عطا و عدل و شرم و حیا و ورع و پرهیز آورده و همه آنها را برای کیکاوس ثانی اثبات کرده و بعد از ذکر احوال و آثار خود تا این روزگار، نظم کلیله و دمنه را آغاز نهاده و گفته است:

جهان بنده شاه کاوس باد که چاکر نوازست و نیکونهاد

همه کار او در جهان داد و مهر همیشه سر همنش بر سپهر

کنون از کلیله شوم شادمان باقبال سلطان روشن روان

چو بنشست کمری بجای قباد کلاه بزرگی پسر بر نهاد... الخ

و در پایان تصریح کرده است بر آنکه هنگام نقل کتاب از نثر بنظم هیچ مطلب از متن حذف نشده و تنها بعضی از مثنیان کثر و نابسامان را انداخته و ازین راه بنظر خود بنای استواری از مثن بنام سلطان بر آورده است :

شدم فارغ از نسل این دادنیز (کذا)	ز تری که بودش نیفتاد چیز
مثن هر چه کثر بود انداختم	بدانسان که بایست پرداختم
نه معمار بایست و نه کارگر	نه خشت و نه سنگ و نه سیم و نه زر
بناهای محکم در آید ز پا	بدین نام سلطان بماند بجا
درین داستان گشت روشن که من	بگفتن چنان قادرم بر مثن
که داند هر آنکس که دارد خرد	که از من کسی در مثن نگذرد...

نسخه‌ی ازین کتاب که در جزو نسخ خطی فارسی موزه^۱ بریتانیا موجود است در ذی القعدة^۲ سال ۸۶۳ پیاپیان رسیده و ابیات آن نیز مانند منظومه^۳ دیگر قانعی متوسط و در برخی موارد مست و قابل اصلاح است. مجموع این ابیات در حدود ۴۵۰۰ است و چنین آغاز می شود :

خدا یا توی زنده جاودان	فرازنده ^۴ این سپهر روان
و بدینگونه پایان می پذیرد :	
زمین و زمان بنده شاه باد	همیشه بکام نکو خواه باد
بدو باد آبادی بوم و بر	فرودست حکمش قضا و قدر

و چون این منظومه بنام عزالدین کیکاوس ثانی است باید بین سالهای ۶۴۳ و ۶۵۵ و علی الظاهر در سالهای قریب به ۶۵۵ یعنی اواخر عهد آن پادشاه سروده شده باشد زیرا قانعی در این منظومه از چهل سال مداحی و خدمت خود دوزد سلاجقه^۵ روم یاد می کند. بدیهی است این عدد چهل تقریبی است زیرا اگر فرض کنیم که قانعی مقارن حمله مغول بخراسان (۶۱۷-۶۱۸) از طوس گریخته و بعد از یکسال گریز و سفر منادی بروم نزد علاءالدین کیتباد سلجوقی رسیده باشد قاعده^۶ در آخرین سال سلطنت عزالدین کیکاوس ثانی هنوز مدت مداحیش از ۳۵-۳۶ سال متجاوز نشده بود و اتمام خلعت چهل ساله^۷ وی

با اولین سالهای سلطنت رکن الدین قلیج ارسلان رابع مصادف می‌شد .

از اشعار اوست در کلیله و دمنه منظوم :

شنیدم که دزدی بهندوستان	برون آمد از در شبی ناگهان
روان گشت در شهر با چندیار	که در دست ایشان چه افتد شکار
چو یکسر ز گشتن ستوه آمدند	سوی خان بازرگانی شدند
بد آن مرد بازرگان مال دار	جهان دیده و پخته روزگار
چو دزد آمد و قصد آن بام کرد	ز خواب اندر آمد جهان دیده مرد
زن خویش را کرد بیدار زود	بدین گونه با او سخن در فرود
که از من پرس این که چندین درم	بچه صنعت و پیشه کردی بهم
چو پرسیده باشی تو خاموش باش	چو گشتم زبان من تو دو گوش باش
زن این گفته بشنید از آن هوشمند	روان کرد آواز با او بلند
که این مال را جمع چون کرده ای	که از مال قارون فزون کرده ای
پاسخ بدو گفت مرد خرد	که دوران چو من مرد دیر آورد
فراوان هنر هست در گوهرم	کز آن مال و هستی بدست آورم
ولیکن ز دزدیست این مالها	ندارم نهانی ز تو حالها
ز دانا فسون بیامو ختم	وز آن مال قارون بیندو ختم
ازین پیش چون شب جهان بستدی	همه شب مرا کار دزدی بدی
فسون را بگویم تو با کس مگوی	که گفتن پشجانی آرد بروی
چو من بر سر بامها ^۱ رفتمی	سه شولم پیای فرو گفتمی
بیازیدی سوی مهتاب چنگ	بروزن درون رفتمی بی درنگ
همه نقد و جنس مرا جستمی	بهم زود کالا فرو بستمی

۱ - در اصل : در آن . روان یعنی سریع ، سرعت

۲ - در اصل : بارها

سه شولم دگر بار گفته شدی
 برون ردی هر چه بودی تمام
 بگفت این سخن مرد و خاموش گشت
 شنید این سخن دزد ناکاردان
 سه شولم بگفت و فرو کرد پای
 چو دزد اندر افتاد برجست مرد
 بدو گفت کای سفله ست رای
 ببازار گانی و زیرک سری
 ازو دزد افتاده زنهار خواست
 ترا زیرکی صاحب مال کرد

* *

شنیدم که بازار گانی بکیش
 ورا بود در سفتن آن شغف
 نشان یافت از اوستادی تمام
 بدان سان که هر روز دینار صد
 مرا ورا بدید و بداد آن قرار
 چو رفتند در خان بازار گان
 از آن مرد داننده لختی بسفت
 برابر نهاده یکی چنگک دید
 بدو در نگه کرد بازار گان
 جوان گفت دلم بغایت شگرف
 عجب داشت بازار گان ز آن سخن
 جوان حالی آن چنگک در برگرفت

هم کرد جوهر ز اندازه بیش
 چنان اوستادش نیامد بکف
 میان بزرگان بر آورده نام
 بدی مزد کردار آن پر خرد
 که هر روز چندین بود مزد کار
 فرو ریخت جوهر هم اندر زمان
 کجا مغز او با خرد بود جفت
 زمان تا زمان اندر آن بنگرید
 که نو چنگک هانی زدن بی گمان
 در آن علم هم چو دریای ژرف
 بدو گفت بردار و چیزی بزن
 چو بنواخت آنرا ره اندر گرفت

که بی‌هوش شد مرد بازارگان
بدان روز بگذشت ناگاه شام
طلب کرد صدگانه دینار خویش
که ای مرد بیدار روشن روان
بدو گفت دانا که این نیست راه
توم چنگ فرمودی و من زدم
فرو کرد و زر برکشید و بداد
درم رفت و آن پاك ناسفته ماند

بدانگونه بنواخت چنگ آن جوان
باواز چنگش می آورد و جام
جوان نامور چنگ بنهاد پیش
بپاسخ بدو گفت بازارگان
ز من مزد ناسفته جوهر فخواه
بَرِ تو من از بهر کار آمدم
باآخر سر کیسه را بر گشاد
بی مزد جوهر درم بر فشاند

* *

کلاه بزرگی بسر بر نهاد
بزرگان گیتی شدند انجمن
ورا شاه نوشیروان خواندند
فرازید بر چرخ گردان کلاه
دل زیر دستان بدو گشت شاد
زمان تند خو بود، آهسته شد
زبانها پر از آفرین داشتند
دم ازدها جای آرام شد
ندیدند بک دل پرانده و غم
زهر دانشی داستانها زدی
یکی صبح بی‌بر نبردی بشام
که دارد کسی را جواو داشتی
بدان بازگشتی زمان تا زمان
بجو یاد کردن ز شاهان داد...

چو بنشست کسری بجای قباد
بلرگاه آن شاه شمشیر زن
برو زر و گوهر بر افشاندند
برو زنده شد رسم پیروز شاه
بر آورد نام و بگسترد داد
بیکبار دست بدی بسته شد
شهان نام او بر نگین داشتند
دل کبک و شاهین بهم رام شد
جهان بود مانند باغ ارم
همه روز با هوشمندان بدی
ز نادان جدایی گزیدی مدام
خردمند را او نکو داشتی
بتاریخ شاهان بدی شادمان
مر او را بجیزی ندیدند شاد

* *

بداند شناسنده نیک و بد	که چیزی نباشد و رای خرد
خرد جان فروزو خرد دلگشای	خرد دست گیر و خرد رهنمای
خرد دور دارد ز کبر و منی	خرد ره نماید سوی روشنی
خرد باز دارد ز ناخوب کار	خرد راه جوید سوی کردگار
اگر پیر باشد کسی و رجوان	خرد دارد آموزگار روان
خرد بر تو آسان کند کار سخت	خرد داردت شاد و پیروز بخت
بجایی که باشد خرد با تو یار	مخالف نباشد مگر سوگوار
خرد پیرو فتوت دارد جوان	خرد پیشوایست و روشن روان
خرد رامش جان دانا بود	خردمند مردم توانا بود
خرد جاودان روی دارد سفید	خرد بهره بخشد ز کام و امید
خرد یار خواهد دل هوشمند	خرد سر بر آرد بچرخ بلند
خرد دارد آگاهت از هر چه هست	جهان مر خرد را بود ز بردست
خرد پهلوانیست بازو قوی	خرد پیشواییست با فرهی ...

۱۳ - زرتشت بهرام

زرتشت پسر بهرام پسر پژدو از شاعران بزرگ زرتشتی است که در قرن هفتم و در دوران حکومت ایلخانان زندگی می کرده است. وی نام و نسبش را در اشعار خویش بنحوی که گفته ایم تصریح کرده^۱ و گفته است که پدرش بهرام پسر پژدو هیربدی

۱- گراپدون که نام ندانی همی	اگر بشنوی یا بخوانی همی
که زرتشت بهرام بن پژدوم	یکی بادگاری از آن مردوم
(زرتشت نامه تصحیح آقای دبیرستانی . ابیات العاقی ، ص ۱۰۰)	
کنون زرتشت بن بهرام پژدو	بیاور شرح حال و قصه برگو
بجز زرتشت بن بهرام پژدو	که گوید این چنین گفتار با تو
بگیتی و بمینو دار نیکو	دل زرتشت بن بهرام پژدو
(ارداویران نامه تصحیح آقای دکتر رحیم عینی، مشهد)	

دانشمند و پزشک و ستاره‌شمار و پارسی‌دان و پهلوی‌خوان از مردم کرمان بوده است و پیش از آنکه زرتشت بنظم ارداویرافنامه پردازد جهان را بدرود گفته و مادرش در قید حیات مانده بود^۱.

زرتشت در جوانی و گویا در ایام حیات پدر دین‌دبیری و علوم شرعی زرتشتی و نجوم و هیئت و حساب را فرا گرفت و بشاعری پرداخت و چنانکه خواهیم دید آثار قابل توجهی در ادبیات زرتشتی دوره اسلامی ایران پدید آورد.

پدر زرتشت یعنی بهرامِ پژدوگوینده منظومه بیست و پنج هزاره مسدس که معنوست به بهاریات بهرامِ پژدو، و از آن نسخی در دست است^۲. تاریخ ختم این منظومه را گوینده در دو بیت ذیل تصریح کرده است:

ورا مینوست پاداشن بگیهان
انوشه بر روانشان باد هردو
دری و پهلوی خوان بود و عالم
شده او، سارویم و دیگران هم
بدوگفتم که ای دانا اسن زن...
(ارداویرافنامه ص ۲۰ - ۲۱)

همان در شادمانی زندگانی
روانم با خرد همراه گشته
که آن بود از پدر میراث استاد
ز هر یک شمه‌یی خوانده دفتر
وز آن شادان شدندی دوستانم
(ارداویرافنامه ص ۱۶)

۱- نمائنده بود باب من بگیهان
کجا بهرام و بابش بود پژدو
طیب و هیر بد بود و منجم
فراز آمد اجل رفت او ز عالم
ولی ساسم بخانه بود با من

چو بودم در جوانی کامرانی
بخوانده خط ز دین آگاه گشته
بکرده یشت و گشته هیربد شاد
نجوم و هم حساب احکام اختر
برفتی شعر که گاه از بیانم

۲- رجوع شود بترجمه مقدمه فریدریک روزنبرگ F. Rosenberg بر منظومه

زراتشت‌نامه، در آغاز زراتشت‌نامه چاپ تهران بتصحیح آقای دکتر دبیرسیاقی ص ۲۰-۲۱.

روز گوش در اسفندارمذ ماه ز دور یزدجرد آخر شهنشاه
گذشته سال ششصد بیست و هشت شد این قصه تمام ای مرد باهش

و سال ۶۲۶ یزدگردی مساویست با ۶۵۴ هجری و ۱۲۵۷ میلادی؛ و اگر صحت انتساب این منظومه به بهرام پژدو محقق باشد وی از شاعران زرتشتی در اواسط قرن هفتم بود و پسرش زرتشت شاعری را از پدر بمیراث برده بود؛ و نیز اشاره زرتشت بهرام در مقدمه ارداویرافنامه خود بر اینکه هنگام نظم ارداویرافنامه پدر او در گذشته بوده، مربوطست به بعد از سال مذکور (یعنی بعد از ۶۵۴ هجری، چه ناگزیر بهرام پژدو در آن سال هنوز در قید حیات بوده است).

از همینجا زمان حیات زرتشت بهرام معلوم می شود و می توان دریافت که او در اواسط قرن هفتم در سایه تربیت پدر آماده شاعری می شد تا کارهای پرارزش خود را در نیمه دوم آن قرن بوجود آورد. با این حال اطلاع صریح ما درباره یکی از سالهای زندگانی زرتشت بهرام از ابیانی برمی آید که او بر زراتشت نامه کیکاوس پسر کبک خسرو رازی الحاق کرده و در آنها تاریخ استنساخ زراتشت نامه را بخط خویش در:

چل و هفت با ششصد از یزدگرد همان ماه آبان که گیتی فسرده^۱

یعنی آبانماه ۶۴۷ یزدگردی (۶۷۶ هجری مطابق با ۱۲۷۸ میلادی) گفته است و از اینجا معلوم می شود که تا اواسط نیمه دوم قرن هفتم هجری در قید حیات بوده و اگر این اطلاع را منضم یا بیانی از همین قسمت الحاقی او بر زراتشت نامه کنیم که در آنها آرزوی ایجاد «جفت» یعنی نظیری برای زراتشت نامه می کند^۲، معلوم می شود که در آن روزگار یا سرگرم نظم ارداویرافنامه بوده و یا اراده این کار داشته است.

۱- زراتشت نامه ص ۱۰۰.

۲- بدل گفتم ار زآنکه این درهاک شود جفت شمی بود تابناک . . .
مرا هاتف از غیب آواز داد که باید ترا جفت این سازداد

(زراتشت نامه ص ۱۰۱)

و اما ارداویرافنامه منظومه‌ییست در سرگذشت اردای ویراف که زرتشت بهرام پژدو ظاهراً آنرا از روی ترجمه فارسی کتاب اردای ویرافنامه ترتیب داد. بنا بر روایات زرتشتیان این اردای ویراف از مقدسین مزدیسنان و معاصر اردشیر پاپکان بود که از میان هفت موبد که خود از میان چهل هزار دستور برگزیده شده بودند، انتخاب گردید تا بنیایش و خواهش آن موبدان ایزدان او را در عوالم معنوی سیر دهند و کار مینو (عالم معنی) و بهشت و دوزخ را بر او روشن کنند و سره را از ناسره بازشناسانند و پاداشهای اعمال نیک و بد را بوی بنمایند. روح اردای ویراف در حالی که کالبدش در زمین بود هفت شبانروز درین معراج بسر برد و چون بکالبد بازگشت و او بیدار شد دیری دانا بطلبید تا هرچه دیده بود بنویسد. اردای ویرافنامه‌گه که محصول اعتقاد روحانیان زرتشتی بچنین معراج یا چنین سیری در عوالم معنی بود ظاهراً در قرن نهم میلادی نگاشته شد و نخستین ترجمه آن بزبانهای اروپایی در سال ۱۸۱۶ بوسیله پوپ صورت گرفت^۱ و در سال ۱۸۸۷ نیز بارتلیسی آنرا بفرانسه ترجمه کرد^۲ و گزارش فارسی آنرا مرحوم رشید یاسمی در سال سوم مجله مهر (۱۳۱۳ شمسی) طبع نموده است، در حالی که پوپ خاورشناس انگلیسی در ترجمه انگلیسی خود ازین کتاب علاوه بر ارداویرافنامه زرتشت بهرام از دو ترجمه فارسی دیگر نیز که سابقاً شده بود استفاده کرد^۳.

The Arda - Viraf Nameh, or the Revelation of Arda Viraf, London, -۱

1816.

M. A. Barthélemy : Artā - Virāf Nāmak ou Livre d 'Arda Virāf, -۲

Paris 1887 .

۳- تحقیقات مرحوم دکتر محمد معین درباره ارداویرافنامه در مجله مهر سال هفتم و در کتاب مزدیسنا و تأثیر آن در ادبیات فارسی و در مجموعه « یادنامه پورداد » درباره اصل پهلوی و ترجمه فارسی آن و منظومه زرتشت بهرام پژدو ؛ و همچنین تحقیقات آقای دکتر رحیم عینی در مقدمه ارداویرافنامه منظوم (مشهد ۱۳۱۲) در اینجا قابل ذکرست، و نیز رجوع شود بهمین کتاب مجلد اول چاپ سوم ص ۱۳۷ .

منظومه ارداویرافنامه زرتشت بهرام در حدود ۱۸۵۰ بیت و بیحرج مسلح عذوف یا مقصور است، و گوینده سبب نظم آنرا پیش از شروع داستان اردای ویراف بتفصیل بیان کرده است.^۱ اما تاریخ نظم این منظومه در آن نیامده است و ظاهراً این کار باید در سال ۶۷۶ هجری آغاز شده باشد زیرا گوینده در ارداویرافنامه آنجا که در سبب نظم کتاب سخن گفته توضیح می‌دهد که^۲ در شبی از شبهای زمستان که تاریکی و سرما جهانرا فرا گرفته بود از مادر تقاضا کرد تا آتشی بر فروزد و آنگاه برای راندن دیو غم از دل بخواندن کتاب متوسل شد. مادر دو کتاب نزد او آورد: یکی در مولود زرتشت و دیگر کتاب اردای ویراف. مقصود از مولود زرتشت که بنظم بود^۳ همان زراتشتنامه کاوس کی یا کیکاوس رازبست که پیش ازین درباره آن سخن گفته‌ایم و زرتشت بهرام چنانکه دیده‌ایم در دوروز از ماه آبان سال ۶۴۷ بزدگردی مطابق با سال ۶۷۶ هجری آنرا استنساخ کرد و در پایان کار خود منظومه الحاقیه‌ی در ۴۳ بیت بر آن افزود و در ضمن آن چنین گفت:

جو این قصه نغز برخواندم	معانی او با خرد راندم
بسی شکرها کردم از دادگر	که دادم زدادار و از دین خبر
بدل گفتم از زآنکه این در پاک	شود جفت شمعی بود تابناک
مرا هاتف از غیب آواز داد	که باید ترا جفت این ساز داد

۱- رجوع شود به اردای ویرافنامه، تصحیح آقای دکتر رحیم عفینی، مشهد ۱۳۴۳

ص ۱۶ بعد.

۲- ایضاً، ص ۲۱.

۳- کتابی بود از آن مولود زرتشت
 بخواندم قصه و آن داستان من
 بر آن گوینده‌ی کاو گفت آنرا
 کشادم در دعا خواندن زبان را

و «گوینده» و «گویا» بمعنی شاعراست چنانکه در اشعار فردوسی چندبار بدان بازی خوریم:
 چنین دهد گوینده بکشب بخواب... الخ ؛ پیوست گویا پراکنده را... الخ

چودادار دادست این دستگاه	اگر جهد نبود بود آن گناه
ز گفتار هاتف که بُد رهنمای	همیدون ز بهر رضای خدای
بگفتار اردای و براف رنج	بیردم که آن بود آکنده گنج

از این اشاره و همچنین از توضیحی که زرتشت بهرام دربارهٔ مطالعهٔ منظومهٔ زراثشت نامه و قصهٔ اردای و براف در شب سرد زمستان می‌دهد بر رو بهم این نکته روشن می‌گردد که استنساخ زراثشت نامه (سال ۶۷۶ هجری) و شروع بنظم اردای و برافنامه در اوقاتی نزدیک یکدیگر رخ داده است.

بحث زرتشت بهرام در بارهٔ وضع بسیار نامساعد زمان خود فقط ما را بنحو مبهمی بقرن هفتم هجری راهبری می‌کند و البته برای خواننده‌یی که می‌خواهد محیط سراسر فساد و تباهی ایران را در عهد مغولان بشناسد سند سودمند است^۱.

منظومهٔ دیگری که زرتشت بهرام نسبت می‌دهند مثنوی «چنگرنگهاجه» است که عنوان آن «قصهٔ چنگرنگهاجه دانای هندی با زرتشت» است و چنین آغاز می‌شود:

بهند ائله حکیمی بود خواجه	که او را نام بد چنگرنگهاجه
حکیمی فاضلی دانای کامل	بهر دانش ستوده بخت و عاقل

و گوینده در این قصه پس از ذکر مباحثهٔ میان زرتشت و چنگرنگهاجهٔ هندی و پیروزی زرتشت بر او و گرویدن دانای هندی بزرتشت، نظری اجمالی بتاريخ ایران می‌افکند و پس از اشاره بداستان اسکندر گفتار خود را بتاريخ اردشیر پاپکان پایان می‌دهد. علاوه برین چند حکایت و داستان منظوم دیگر را نیز بزرتشت بهرام منسوب می‌دارند^۲.

در اشعار زرتشت بهرام پژدو اثر ادبیات مذهبی زردشتیان بشدت آشکار است

۱- اردای و برافنامه از بیت ۲۱۶ بعد.

۲- رجوع شود بمقدمهٔ زراثشت نامه ترجمه از گفتار فریدریک روزنبرگ ص ۱۸ - ۲۱

ولی در سخن او غث و سمین بسیار و از وجنات آن ناهمواری آشکارست و مسلماً قسمت بزرگی از ناهمواریهای الفاظ وی نتیجه تصرف ناخنان در اشعار اوست و این معنی بعد از مختصر دقت در تصحیح ابیات او بانوجه بقرائن مشته بصراحت معلوم می شود ، و محقق می گردد که قسمت اعظم از خطاهای اشعار او مولود بی سوادى ناخنان است و تاکنون متأسفانه چاپهایی هم که از آنها شده از حلیه دقت و صحت عاری و تبعی است از نسخه های مغشوش و نادرست . از اشعار اوست :

دریای پاکی^۱

بزرگا قادرا پاكا خدايا	بنیكى بندگان را رهنمایا
كه بارد گفت اكرام توهرگز	بماندم درین انعام عاجز
ز هر چیزی كه اندیشم فزونی	زهرچ آید بوهم از آن برونی ^۲
نویی كاغاز و انجامت نباشد	بگیتی در بجز كامت نباشد
بگیتی در سر مویی نبینم	كه آنرا با تو هم روی نبینم ^۳
گر آنسنى كه فرمانت نبودی	نگی بادی همه عالم ربودی
سر مویی همه مخلوق گیاه	فرو بردی اگر دادی ^۴ تو فرمان
يكایك ذره گیتی كه هستند	همه در لطف تو امید بستند
زرا جوینده پیدا و نهائی	كه هم اندر میان هم برگرانی
هزاران دل درین سودا بمانده	هزاران جان درین شیدا بمانده
كه در جانی و بیرون از جهانی	همه چیزی ز تو و تونه آتی

۱- اشعار ارداویرافنامه منقولست از ارداویرافنامه منظوم بتصحیح آقای دکتر رحیم

عفیفی مشهد ۱۳۴۳، با بعضی تصحیحات لازم.

۲- در اصل : زهرچیز اندر آید ز آن برونی .

۳- در اصل : روحی نبینم .

۴- در اصل اگر بردی .

۴. مخلوق حیران اندرین راه
انگردد ارم هزاران نطق پر ذوق
هزاران سال گویم حمد و توحید
بجا در گنجد ای در بای پاکی
سخن کوتاه بهتر ، ره درازست
نظرها بر تو و از تونه آگاه
و گرد ارم هزاران دل پراز شوق
نباشم گفته بک زره و تمجید
ثنای چون تویی در جسم خاکی
که او از گفتن ما بی نیازست

ایام ناپاک

خداوندا اگرچه ما بدین در
ولیکن در چنین ایام ناپاک
بدینگونه شده عاجز ز دیوان
جهان گشته ز سر تا پا نِسَادان^۳
گرفته با نِسا هر چیز آمیز
به و ستا در نشان دادی تو ما را
کنون آن روزگار و وقت و دورست
بدمت ناکسان افسوس ایران
تو می بینی همه ایام چونین
جهانی جمله پُر هِیخرو نِسا^۴ شد
نِسا پوش و نِسا خوار و نِسا تن

بسی تفصیر داریم از همه در^۱
چگونه دین ما خوب آید ای پاک
زدست تُرک و دروندان^۲ غریوان
نِسا آمیخته با خان و بامان
کسی را از پلیدی نیست پرهیز
به پیش آید چنین روزی شمارا
جهان پرفته و آشوب و شور است
فتاده شد خراب و تار و ویران
شده گیتی خراب و خلق غمگین
همه مردم ز راه دین جدا شد
سرو پاشان نِسا و هِیخرو و رِیمن

۱ - در : باب ، نوع ؛ از همه در یعنی از هرگونه

۲ - دروند : بدکار ، دروغ پرست

۳ - نِسَادان : جای نجاست و پلیدی ، و « نِسا » یعنی پلیدی

۴ - در اصل : جهانی پر همه

۵ - هِیخرو بکسر اول و نِسا بکسر اول هر دو بمعنی نجاست و پلیدی است

همه دروند بی دینند و بد کیش
 بایران در بسی بهدین نماندست
 بماندست اندکی مسکین عاجز
 چو می بینی همه احوال و کردار
 چو اهریمن درین دم زور دارد
 برافروزد همه بر خیل دروند
 هزاران غم چو گرگ آورد حمله
 گرفته راه اهریمن فرایش
 که اهریمن ز دنییشان براندست
 زمسکینان چه شاید خواست هرگز
 خطا می اوفتد، یارب میازار
 جهان پرفتنه و پرشور دارد
 چنان چون لرزه آردا بند بر بند
 خدا یا وارهان مارا ز جمله

زنان کرفته کار^۱

اردای ویراف که در سیر عالم معنی همراه سروش بجایگاه زنان نیکوکار رسیده
 بود از مشاهده^۲ خود چنین حکایت می کند :

زنان دیدم ابا زربفت دیا
 ز قاقم وز حواصل جامه در بر
 همه شادی کن و خندان و نازان
 چو دیدم آن زنان شادان و دلخوش
 ابا چندان لباس و زر و زیور
 نشاط افزای و غم فرسای بودند
 بدانجا بود بیم آنکه هوشم
 کدامند این زنان و از چه دادار
 بگفت اردی بهشت^۳ با سروش این
 همه شادی کن و خندان و زیبا
 مرصع تاجهای نقر بر سر
 بمینودر بدین خوبی گرازان
 چنان پاکیزه و بی آفت و کس
 جواهرها که بود افزون و بی مر
 بچندین خوشدلی برهای بودند
 رَمَد، پرسیدم آنگاه از سروشم
 بدینسان کرد چندین لطف کردار
 که ای ویراف شاد از ما نیوش این

۱ - در اصل : دارد

۲ - کرفته بمعنی ثواب و کار نیکو است.

۳ - اردی بهشت : یکی از قشش اشاسپند

بگیتی بوده‌اند غمخوار شوهر
 رفتندی اگر دلشان شدی خون
 نه بر شوهر کسی دیگر گزیدند
 ز هیخرا^۱ و از نسا^۲ و ریم^۳ ناخوش
 بدادی بُد قناعتشان بدو در
 کزو شوهر همیشه شادمانست
 از برا کاز گناهان دور بودند

زن‌اند آنکه طاعت دار شوهر
 ز گفت شوی خود یک لحظه بیرون
 نه دل را سوی کار بد کشیدند
 نگه می‌داشتندی آب و آتش
 هر آنچیزی که یزدانشان بشوهر
 زنی بهتر بگیتی از زنانست
 از آن خرم دل و پر نور بودند

شب سیاه

که عالم گشته بود آنگه دَمستان
 که سرما را نبود آنگاه حدی
 نوگفتی گشت گیتی جمله سنگین
 شده سیمین همه کُها و دَرها^۴
 گه پری رسیده بوستان را
 شگرفانش همه رنجور گشته
 خزان گل را خزینه کرده تاراج
 شده شمع گلستان تار و بی نور

شی از جمله شبهای زمستان
 بفصلی کافتاب آمد به جدی
 جهان از یخ سراسر کوه سیمین
 بلورین گشته جمله دشت و صحرا
 گرفته ابر روی آسمان را^۵
 عروسان از چمنها^۶ دور گشته
 ز یخ گشته زمین چون تخته عاج
 در و دشت و بیابان پر ز کافور

۱- هخر : پلیدی ، ناپاکی

۲- نسا : نجاست ، پلیدی

۳- ریم : چرك و فساد

۴- در اصل : جمله گشته

۵- در اصل : شده سیمین همه کوه و دره‌ها

۶- در اصل : سوی آسمانها

۷- در اصل : عروسانش چمنها

سَرِ کوهان سفید و پیر گشته^۱
 زشاخ آویخته چون خوشه ژاله
 پیوشیده زهین پرّ حواصل
 گذشته نوبت و دوران خزان را
 رسیده لشکر شاه زمستان
 زده خرگاه در بستان شه دی
 عروس باغ زیورها گشاده
 رسیده قاصدی از ماه بهمن
 وزان بادی بسان زهر قاتل
 ز سرما گشته چهر باغ خیری
 نوای بلبلان بی ساز گشته
 تذرو کبک و قمری سار و درّاج
 یکابک ساز بی آواز کرده
 شبی مانده^۲ دیو دمنده
 نه مردم نه پری نه دام نه دد
 نه جنبش بود نه گردش نه آواز
 شبی همچون شبه وقار از سیاهی
 چوکوسی تند بُد تند^۳ خروشان

هوای بوستان دلگیر گشته
 گرفته عاج جای لعل و لاله
 زشخها^۴ چون سریشم خاسته گل
 گرفته محنت پیری رزان را
 همه تاراج کرده باغ و بستان
 هوا سیم و درّ افشان^۵ کرده بروی
 عجوزی وار در سرما فتاده
 زنج کرده زمین چون کوه آهن
 فگنده لعبتان شاخ^۶ در گل
 بزیر برف مانده در اسیری
 کلنگ و زاغ بی آواز گشته
 شکسته سازها داده بتاراج
 تماشا مانده^۷ ماتم ساز کرده
 بعالم نیست گفتی شخص زنده
 نه طیر و وحش و انس و نیکبختی بد
 گرفته دست ازین عالم همه باز
 دد و دام آرمیده و مرغ و ماهی
 هوا غرنده^۸ چون دریای جوشان

-
- ۱ - در اصل : سفیده ابر گشته
 - ۲ - در اصل : یخها
 - ۳ - در اصل : سیم و درخشان
 - ۴ - در اصل : لعبتان و شاخ
 - ۵ - ماندن : رها کردن و باز نهادن
 - ۶ - در اصل : چوکوسی تند بر تند و
 - ۷ - در اصل : بیرینه

هوا و برق بُد زنگی خندان
 شبی زبگونه همچون دوزخ تار
 فلک چون گنبدی بُد دود خورده
 فرو خفته بره در ناتوانی
 دو پیکر سوی پستی کرده آهنگ
 رمان از تاری و سرما دمان شیر
 شکسته پهلوی شاهین رازو
 کمان را گوشها و زه گسته
 دریده آبکش را دلچاهی
 ز سرما گشته مَه^۲ را پای بیکار
 عطارد را قلم بیکار گشته
 شده ناساز ساز و چنگ ناهید
 شه افلاک در سنجاب خفته
 سپهسالار را خنجر فتاده
 شده قاضی بکار خویش مشغول
 ز سرما سست گشته پَر^۳ هندو
 نشسته من بکنجی درچنین شب

که بنماید^۱ بوقت خنده دندان
 شده ماه و ستاره ناپدیدار
 و با خرگاه قبر اندود کرده
 ز سرما گاو گشته کاه دانی
 بمسکینی فرو افتاده خرچنگ
 زخوشه دانه‌ها ریزنده در زیر
 بیفتاده ز کژدم نیش و بازو
 بریش بز ز سرما ژاله بسته
 بچرخ اندر شده بیوش ماهی
 شده لرزان بسان برگ^۴ بار
 هابل بر برش مسمار گشته
 ز الحان طربها گشته نومید
 ز سرما ترك^۱ ملک و تاج^۱ گفته
 ز اسب تیزرو گشته پیاده
 ز سرما گشته از هر حکم معزول
 بر سیده فرو رفته بکندو
 ز سهم او گرفته جان من تب ...

۱ - در اصل : بگشاید

۲ - در اصل : ما

۳ - در اصل : پر

۴ - در اصل : قاب

۱۴ - سید ذوالفقار^۱

ملک الشعرا سید قوام‌الدین حسین بن صدرالدین علی شیروانی منخلص به ذوالفقار^۲ از شاعران معروف ایران در قرن هفتم هجریست. اینکه هدایت او را معاصر خاقانی و فلکی و جمال‌الدین اصفهانی نوشته ظاهرأ صحیح نیست و با سنه ۶۷۹ که خود او در تاریخ وفات این شاعر ذکر کرده و با سنه ۶۸۹ که دیگران درباره سال درگذشت او ثبت نموده‌اند، و صحیح‌تر بنظر می‌رسد، سازگاری ندارد مگر آنکه برای وی عمری طولانی تصور کنیم که ذکری از آن در کتب تراجم نیامده است. بهر حال ابن اشتباه هدایت منشأ اشتباه بعضی از متأخرین شده است که سید ذوالفقار را از گویندگان سده ششم هجری شمرده‌اند. ظهور او بنا بر تصریح آذر در عهد دولت سلطان محمد بن نکش خوارزمشاه (۵۹۶ - ۶۱۷) یعنی در اوایل قرن هفتم بوده است و بنا بر قول دولتشاه سمرقندی «در ملک عراق قصد ملازمت سلطان خوارزمشاه نمود و سلطان او را مراعات کردی و مقامات و نواریخ سلطان آنچه می‌گذاشت نظم می‌کرده»^۳ و اگر این قول درست باشد پیوستن سید

۱ - درباره او رجوع شود به :

* تذکره الشعراء دولتشاه سمرقندی چاپ تهران ص ۱۴۶ بعد

* دانشمندان آذربایجان تألیف مرحوم محمد علی تربیت ص ۱۵۳-۱۵۵

* مجمع الفصحاء هدایت ج ۱ ص ۲۱۹

* آتشکده آذر چاپ هند ص ۴۹

و مآخذ دیگری از قبیل خزانه عامره و گلستان ارم و غیره.

۲ - :

کهنه بنده درگاه عالی ذوالفقار آمد که یابی در ازای طبع او سر برق را کودن

۳ - تذکره الشعراء ص ۱۴۶

ذوالفقار بخدمت سلطان محمد خوارزمشاه قاعده^۱ می‌بایست در دورانی صورت گرفته باشد که آن سلطان در عراق بسر می‌برده و برای حمله بیغداد آماده می‌شده یعنی در سال ۶۱۴ یا ۶۱۵ که سلطان محمد بقصد برانداختن خلافت آل عباس تا اسدآباد همدان پیش تاخت و سپس بتفصیلی که در همین کتاب آمده^۲ بخراسان باز گشت .

قبول این قول اندکی دشوار بنظر می‌آید زیرا اگر چنین بود می‌بایست سید ذوالفقار در حدود سال ۶۱۴ یا ۶۱۵ اقلاً ۲۵ سال عمر کرده و بدین تقدیر در حدود سال ۵۹۰ ولادت یافته باشد و درین صورت عمر او هنگام وفات قریب بصد سال می‌رسید و این خود مستبعد بنظر می‌آید . بهر حال از « نظم مقامات و تواریخ سلطان » بوسیله^۳ سید ذوالفقار اطلاعی در دست نیست و بیش از آنچه از تذکرة الشعرا نقل کرده‌ایم از روی آن کتاب آشنایی با احوال سید ذوالفقار مبستر نمی‌شود مگر آنچه درباره^۴ قصیده^۵ مصنوع او باختصار آورده است، ولی اطلاعات آذر درباره^۶ این شاعر مشروح تراست . وی می‌گوید که سید ذوالفقار « در عهد سلاطین مغول بوساطت خواجه محمد ماستری وزیر بخدمت اتابک یوسف شاه لر رسید که او بفرمان اباقاخان والی خوزستان و کوه گیلویه و فیروزان و جرفادقان بوده، و از دولت اتابک و عنایت آن وزیر عدیم‌النظیر عمری بعشرت گذرانیده و قصائد غراً در مدح ایشان گفته^۷ ».

این اتابک یوسف شاه که سید ذوالفقار بمدح او روزگار می‌گذاشته، از اتابکان لر بزرگ معروف به آل فضلویه است که پیش ازین ذکری از آنان زیر عنوان « اتابکان لرستان » شده است^۸ . یوسف شاه در عهد اباقاخان و سلطان احمد و ارفون می‌زیسته و خوزستان و کوه گیلویه و شهر فیروزان (در هفت فرسنگی اصفهان) و گلپایگان و لرستان را در اختیار داشته و از ۶۷۲ تا ۶۸۸ حکمرانی کرده است . در دیوان سید ذوالفقار مدایحی ازین اتابک لر ملاحظه می‌شود و علاوه بر ای امرای دیگر زمان را نیز مدح می‌گفته

۱ - جلد دوم چاپ اول ص ۲۱۲

۲ - آتشکده چاپ بمبئی ص ۴۹

۳ - همین کتاب و مجلد ص ۲۰

است . از آنجمله است :

جلال‌الدین سیورغتمش بن قطب‌الدین محمد (پادشاهی از ۶۸۱ تا ۶۹۱ هجری) از قراخانیان کرمان که در اواخر عمر گرفتار خواهر خود پادشاه خاتون گردید و در سال ۶۹۳ به فرمان او به قتل رسید .

پادشاه خاتون دختر قطب‌الدین محمد نیز که از ۶۹۱ تا ۶۹۴ پادشاهی کرمان را در دست داشت و درین سال اخیر کشته شده ، از ممدوحان سبّذ ذوالفقار شروانی است و علاوه بر اینها سبّذ ذوالفقار گیکخانوخان بن اباقا را نیز که از سال ۶۹۰ تا ۶۹۴ ایلخانی کرده است ستوده و بنابراین چنانکه نوشته اند اختصاص تام^۱ با تابکان لرستان نداشته است . سبّذ ذوالفقار از شاعران مشهور و توانای عهد خود بوده و بعد از عهد خویش نیز همواره باستادی شناخته شده . آذر گوید که « الحق در فن^۲ شاعری مهارت تمام و قدرت مالا کلام داشته ، قصاید ساده^۳ رغبت انگیزش از غایت لطافت ریشه آب زندگانی و مدایح متین صنعت آمیزش از نهایت حصانت همدوش بنای آسمانی ، و در صنایع شعری بر قوای گنجه‌بی و رشید و طواط و نظامی عروضی و روحانی سمرقندی و اهل شیرازی مقدم و بحتمل که سبّذ مزبور مقنن آن قانون بوده^۴ ،^۱ و بیشتر اهمیت او در نظم قصیده‌بی مصنوعت موسوم به « مفاتیح الکلام و مدایح الکرام » که همچنانکه پیش ازین گفته ایم آنرا بسو قدیمترین قصیده^۵ مصنوع که حاوی انواع صنایع و توشیحات باشد شمرده اند^۶ و شاید علت این یسوی موفقیت بی سابقه^۷ سبّذ درین نوع شعر مقرون بتصنع و تفنّن بوده باشد . محمد بن بدر جاجری در کتاب مشهور خود مونس الاحرار که در ۷۴۱ تألیف کرده قصیده^۸ مذکور سبّذ را در شمار مهمترین قصائد مصنوعی که تا عهد او مشهور بوده آورده و در مقدمه^۹ آن چنین نوشته است : « این قصیده ملک الشعرا قوام‌الدین ذوالفقار راست و این القاب بر صلیل توشیح از اول قصیده برمی‌خیزد : جناب صدراعظم صاحب

۱ - آنشکده ص ۹۹

۲ - رجوع شود به همین کتاب و همین مجلد ص ۲۲۸ - ۲۲۹

معظم قدوه اکابر عرب و عجم مربی افاضل سادات آفاق دستور عراقین کشف الوری نظام یران فخر الدنیا والدین محمد الماستری ضاعف الله اقباله قبله دولت باد : و قصیده اینست : مفاتیح الکلام فی مدایح الکرام نام نهاده شده . دولتشاه نیز نمونه بی از قصیده را برای نشان دادن یکنوع دیگر از توشیحات آن نقل کرده یعنی سه بیت ذیل و بیی را که از آن استخراج می شود آورده است :

چمن شد از گل صدف برگ تازه دلبروار بهار یافت بهاری ز باد در گلزار
نهال چون قد دلبر چمان شود دررقص لسان فاخته چون بیدلان بنالد زار
ارم ز روی تناسخ بیوستان آید خزان خزان چو در آید بباغ باد بهار
و از سه بیت مذکور ، چنانکه از هر سه بیت قصیده ، یک بیت بیرون می آید بدین نحو :

گل صدف برگ دلبروار چون در بوستان آید بهاری باد در گلزار چون بیدل خزان آید
این قصیده مفاتیح الکلام از همان قرن هفتم شهرت یافت و مایه اشتیاق گوینده آن گردید . درستست که این قصیده بتهایی از باب استحکام الفاظ و معانی برای اثبات استادی سید ذوالفقار کافیست و لیکن اشعار دیگر خاصه قصائد او که نخواست است در آنها مبالغه بی در تصنع کند غالباً لطیف و همچنانکه آذر گفته است رغبت انگیز و متین است .

دیوان او در دست و ایاتش به نه هزار بالغ می شود . وفاتش را چنانکه اشاره کرده ایم بسال ۶۷۹ و ۶۸۹ نوشته اند و چون جلال الدین سیور غنمش قراختانی کرمان (۶۸۱ - ۶۹۱ هـ) و گنج خاتون خان (۶۹۰ - ۶۹۴ هـ) را مدح گفته بنا بر این تاریخ وفاتش باید بعد از ۶۹۰ باشد . وی در مقبرة الشعراء سر خاب تبریز مدفون شد .

از اشعار اوست این قصیده که صنعت طرد و عکس دارد :

بوستان بر سر و دارد آن نگار دلستان آن نگار دلستان بر سر و دارد بوستان
گلستان باشد شکفته بر صنوبر بس عجب بر صنوبر بس عجب باشد شکفته بوستان

سایه بان از سبزه دارد لاله سیراب او
رایگان هستم غلامش گر زمن آزاد شد
پرنیان آمد رخ او تا مرا شد اشک لعل
سرگران بر من چه دارد گرسبک شد کبسه ام
زعفران شد چهره من بدخ گل رنگ او
شادمان باشم همیشه ز آنکه شد غم خوارم او
در میان آید کمرسان گرچه باشد زلف او
ناتوان گشتم چو چشمش تالب او شد شکر
ناردان دردیده من زو دلم در ناردان
کامران شد بردل من همچو صاحب بر جهان

* *

رخسار تو خبر ز گلستان جان دهد
جزعت گه کرشمه توان را نوان کند
جان یابد از بیزم وصال تو دل دی
بی منت لب تو که جان را حیات ازوست
بی پستی رخ تو شیخون غم بجای
فکر دقیق اگرچه که باریک بین بود
عقل خیر اگرچه که او خرده دان بود
ز آندم که در غم لب گوهرشان تو
هستم چنانکه پیش وصال تو نیستی
دارم سری که بر قلمت مرکنم فلدا

* *

طره شبرنگ آن خورشید روی مه جبین در فضای نیمروز آورده مشک از ملک چین
 جان مشتاقان اگر خواهد مقامی دلپذیر جز سواد زلف او جایی نباشد دلنشین
 خواندمش آینه جان و مرا نمود روی این روا کی داشتی گر دل نکردی آهین
 نکبت گیسوی عنبر بیزمشک افشان اوست شمیایی از خاک پای شهریار راستین
 خمرو اسلام یوسف شاه جمشید زمان آنکه پیش آستانش آسمان بوسد زمین
 رایش را شهریار اختران در اهتمام خاتمش را گنبد فیروزه گون زیر نگین

**

چو در قلب شتا خم شد کمان رسم بهمن شمر شد آهین خفتان و آمد آب رویین تن
 دهد زینت کنون لاله بلؤلؤ دوحه را ساعد کند زیور کنون شبنم ز گوهر شاخ را گردن
 جهان از چادر سیاب بافت دشت را مفرش هوا از خرده کافور سازد کوه را خرمن
 اگر در دست این بودی ز بیم صولت سرما و گر مقلوب آن گشتی ز سهم سطوت بهمن
 نعایم وار ماهی را ز اخگر آمیدی طعمه سمندر وار مرغابی ز آتش ساختی مسکن
 نباشد ممتنع در آرزوی صحبت آتش که سوزد طلق چون گوگرد و سازد آب باروغن
 عجب نبود درین هنگام کآب گونه ناری ببندد در مسام لعل چون خون دل روین
 نیفتد بر سر حراقه الا خرده های یخ اگر در تاب خورشید آزمایی سنگ با آهن
 گر آرد بر عدم یک روز ناگه تاختن صرصر ز خوفش اهل جنت را بدوزخ در شود مامن
 ز تاب صاعقه بر کوه سنگ صلب را بینی چنان کر هیبت محذوم باشد خاطر دشمن

۱۵ - مَجْدِ هَمْگَر^۱

خواجه مجدالدین بن احمد همگر معروف به ابن همگر و مجد همگر از

۱- در باره او از ماخذ متعدد می توان استفاده کرد و از آنجمله مراجعه کنید به :

شاعران استاد و از مشاهیر گویندگان ایران در قرن هفتم هجریست . وی به نام خود یعنی «مجد»^۱ و بنام پدرش احمد ملقب به «همگر»^۲ (یعنی رفوگر) اشاره کرده و بارها خود را «پسر همگر»^۳ و «ابن همگر»^۴ و «مجد همگر»^۵ نامیده است .

بقیه از صفحه

- * تذکرة الشعراء دولتشاه سمرقندی ص ۱۹۶ - ۱۹۷
- * تاریخ گزیده چاپ تهران ص ۷۴۹ - ۷۵۲
- * حبیب السیر، ج ۳ ص ۱۱۷ - ۱۱۸
- * جامع مفیدی ج ۲ بتصحیح آقای ایرج افشار، تهران ۱۳۴۰ ص ۴۲۲-۴۲۳
- * لطایف الطوائف ص ۲۵۹، ۲۸۸، ۳۲۹، ۱۸۴
- * مجمع الفصحاء هدایت ج ۱ ص ۵۹۴ - ۵۹۸
- * آتشکده آذرچاپ بمبئی ص ۲۹۲ - ۲۹۴
- * صحف ابراهیم نسخه عکسی مأخوذ از نسخه توینگن
- * مقاله مجدالدین همگر بقلم مرحوم سعید نفیسی، مجله مهر سال دوم، از شماره دهم بعد
- * تاریخ مفصل ایران، عهد مغول، مرحوم عباس اقبال چاپ دوم ص ۵۲۷
- * از سعدی تاجامی، ترجمه از ج ۲ تاریخ ادبیات پروین، بهمت آقای علی اصغر حکمت، چاپ دوم ص ۱۶۵ - ۱۷۰ .
- و مراجع دیگر قدیم و جدید

۱- مکن، ز دستان کم کن و گرنه مجد بنظم	بدفتر آرد دستان و داستان ترا
این شعر چو زرقند روانست و زین روی	از مجد کسی مره دینار نکیرد
۲- هر که عاشق بود و باده خورد درهرجام	باد عشق پسر احمد همگر گیرد
۳- تا پسر همگرت بلبل باغ سخن	از نفسش عندلهب نغمه و داستان گرفت
ز گفته پسر همگر این غزل برخوان	که وقت صبح نخسبد کسی چنین بی کار
۴- کاندر جهان بدست نیاید بسد قران	یک بنده مطیع تر از این همگرت
ز عاشقان جهان کس چو این همگر نیست	ولیک هیچ چشم تو در نمی آید
۵- این غزل بشنید زهره دوستگانی خورد و گفت	جام می بر باد شعر مجد همگر می کشم

مولدش را حمدالله مستوفی در تاریخ گزیده و خواندمیر در حبیب السیر و محمد مستوفی در جامع مفیدی و بعضی دیگر یزد دانسته و غالب تذکره نویسان مانند امین احمد در هفت اقلیم و آخر در آنشکده و هدایت در مجمع الفصحاء ویرا «فارسی» و شیرازی شمرده‌اند، و شاعر نیز خود را چند باره مجد پارسی، گفته^۱ و تعلق و یازبستگی خود را بشیراز آشکار ساخته است^۲.

پدرش احمد همگر یزدی از جمله شعرا و فضلاء و محنشان روزگار خود بوده و بنا بر تصریح پسرش در نزد سلاطین محبوب و معزز و از صلات و جوایز و تشریف آنان برخوردار^۳ و گویا در یزد ساکن بود و بعد بنظر نمی‌رسد که پسرش بعزت طول اقامتش در شیراز خود را «مجد پارسی» خوانده و یا شیرازی شمرده شده باشد.

نسب این خاندان بنا بر دعوی مکرر مجد همگر با سانیان می‌رسیده و شاعر بدین نسب

۱- کدام چاکر، داعیش مجد پارسی آن که دیده‌است بسی شاه را چو خسرو و کی

نوشت چاکرو داعیش مجد پارسی آن که چون سعادت کرد دست پدرش خویشی

۲- بنیمروز و خراسان خبر رسد گرمین بنیم نسب بگریزم ز خطه شیراز
و نیز باین بیت از معین الدین پروانه توجه شود که در خطاب به مجد همگر گفته

است :

ز شمع فارس مجد ملت و دین سؤالی می‌کند پروانه روم...

و در مونس الاحرار محمد بن پدر جاجرسی نیز که در سال ۷۴۱، قریب بزمان مجد همگر، ترتیب یافته، اسم مجد چند بار با نسبت شیرازی آمده است.

۳- مجد درین باره چند جا چنین می‌گوید :

ای تو در شعر وارث همگر	صاحب فکر و نکته و آثار
بفضل اگر پدرم حشمت و بزرگی یافت	چنانکه گشت سلاطین عصر را محبوب
بهشتم خویش بسی دیده‌ام که شاهانش	فزوده‌اند بتشریف بر زر و مرکوب
پیاده گشتم و مفلس شدم ز شومی فضل	زهی قضیه معکوس و حالت مقلوب

شریف بارها فخر و مباهات کرده است^۱ و بسبب همین دعویست که تذکره نویسان او را از اعقاب و کسری انوشیروان بن قباد^۲ شمرده و البته چنانکه از فحوای سخن شاعر برمی آید، درین دعوی صادق بوده اند.

ولادت مجد همگر در اواسط سال ۶۰۷ هجری اتفاق افتاد^۳ و او بعد از کسب کمالات و آموختن شعر و انشاء و خوشنویسی و سرآمد شدن در آنها از یزد بشیر از رفت و در خلعت سلاطین سلفی تقریب یافت و در شمار بزرگان و خواجگان، درآمد و بقول دولتشاه ملک الشعراء عراق عجم و فارس و بنا بر روایت غالب تذکره نویسان ملک الشعراء انابک مظفرالدین ابوبکر بن سعد بن زنگی (۶۲۳ - ۶۵۸ هجری) گردید و در مدت حیات ابوبکر همواره بسر بلندی و عزت زیست و در همان حال، مانند همه شعرای دربار ابوبکر بن سعد، به مدح و ستایش پسرش، سعد بن ابوبکر، هم که مربی شعرا و فضلا بود، اختصاص و بستایش او اشتغال داشت و چنانکه می دانیم، سعد، در همان سال ۶۵۸ که پدرش درگذشته بود در راه میان اردوی ابلخان و فارس بمرض استسقاء درگذشت و انابکی او از ده روز تجاوز نکرد و پس از وی پسر خردسالش محمد جایش را گرفت که در سال ۶۶۰ درگذشت. مجد همگر در خدمت همه این سلاطین مقامی رفیع داشته و مورد

۱ - :

باشد آن خسرو شاهان تا بادم پادشاه	باشد این بنده ز ساسان تا بکسری از کیان
هستم ز نسل ساسان نز تخمه تکین	هستم ز صلب کسری نز دوده بنال
نسل بزرگو و فضل و هنر دارم ای شکفت	خون گشت دل ز فضل من و نسل کسروی
مرا چو کار نکوشد ز فضل و دانش زشت	چه سود از آنکه بود نسبتم بکسری خوب

۲ - تذکره الشعراء دولتشاه ص ۱۹۶

۳ - این سنه ماخوشت از قطعه بی که هاجر درباره استنساخ کتاب قابوسنامه در سال ۶۷۲ سروده و در آنجا به شصت و شش سالگی خود اشاره نموده و گفته است :

بروز بیست و هفتم ز ماه ذی قعدة	بسال شصت و هفتاد و سه بخرطه جی
بدان زمانه که بد مر مراهل عمرش	گنشته شصت و شش از کاروان آذرودی

اعزاز و اکرام و محبت بوده و حتی از ظاهر کلام او مشهودست که رتبه‌ی معادل وزارت داشته و « وزیر نشان » و مشاور و رای زن شاهان بوده است^۱ و با این حال مدتی قریب ششماه را، بعدتی که معلوم نیست، در عهد اتابک ابوبکر در حبس گذرانده و در چند قصیده خود بدین امر اشاره کرده است و مسلم است که این واقعه در سی سالگی او یا اندکی بعد از آن یعنی در حدود سال ۶۳۷ - ۶۳۸ و فرمان اتابک ابوبکر بن سعد بن زنگی بر اثر نهت حامدان اتفاق افتاد^۲ و عاقبت مجد بوزیر ابوبکر بن سعد یعنی خواجه فخرالدین

۱ - مطالب سطرهای اخیر مأخوذست ازین ابیات :

مگیر از آنکه بمن یافت ملکتی بنیان	مگیر از آنکه زمن بود کشوری بنوا
مگیر از آنکه شهان را بدم وزیر نشان	مگیر از آنکه مهان را بدم بساط نشین
ز گردش قلم بود زینت دیوان	ز جنبش قلم بود رتبت درگاه

*

لاجرستان جاه‌خانی بود و ملک سنجری	هند من چاکر شنیدندی شهان دادگر
بوسه دادندی براو از روی چاکرپوری	روی من داعی مبارک داشتندی خسروان

*

گوید وزیر نیست که مولی است یا بلوچ	با برگ و چارهای چنین هر که بیندم

۲ -

تم بگذاخت زین زقدان دلگیر	دلم دیوانه گشت از تاب زنجیر
زیار و جام و رود و نغمه زیر	مرا در حبس عیشی دست دادست
سرودم ناله رود آواز زنجیر	هر بزم گریه آمد جام می اشک

*

ترسم که اخترم برآید درین وصال	شش ماه شد که می‌شناختم ز روز شب
جان از فراق رفت و ندیدم رخ وصال	عمرم ز سی‌گنشت و نگشتم ز عمر شاد
زان یافتم چمدود و گرهست شصت سال	فصل ربیع عمر چو سی سال بود رفت

و در قصیده‌ی که در مدح ابوبکر بن سعد زنگی است بدو چنین خطاب کرده است :

ابوبکر ملتجی شد و شفاعت او را درخواست^۱ و بعید نیست که از همین راه بعد از حدود شش ماه بند و زندان رهایی یافته باشد.

بهر حال مجد همگر مداحی خود را در دستگاه سلفریان فارس قاعده^۲ با ستایش ابوبکر بن سعد آغاز کرده بود زیرا پیش از آغاز سلطنت او هنوز عدد سالش از شانزده تجاوز نکرده بود و بعید بنظر می آید که توانسته باشد در حادثت سن بدربار شاهان راه جوید و حتی ورود او در خدمت ابوبکر بن سعد هم باید مدتی بعد از آغاز سلطنت وی صورت گرفته باشد. همچنانکه گفتیم در مدت ستایش ابوبکر پسرش سعد هم مورد مدح مجدالدین بوده و بعد از زوال عمر آن پدر و پسر در سال ۶۵۸ پسر خردسال سعد یعنی محمد که حکومتش بیش از دو سال نپائید ممدوح شاعر بوده است. بعد از محمد چیزی نگذشت که در سال ۶۶۳ حکومت سلفریان فارس بر افتاد و این امر مایه^۳ تأسف بسیار مجدالدین و اظهار آن در اشعارش گردید^۴ و اگر چه یکی از نوینان مغولی بدیدار او رفت^۵ لیکن مجد

از صفحه پیش

فرق سپهر بر شده را در قدم گرفت	بایی که بر بساط تو هر روز چند بار
رنج تبر کشید و ز آهن ورم گرفت	شاید که بی گناه ز گفتار حاسدان
اکنون ز بار بند گران تاب و خم گرفت	پشتی که روی صدر ترا کرده بد رکوع
زنکار خورد آهن و زنجیر نم گرفت	و ز آب چشم من که بدامن فرو دوبد
آن کو بقول زور مرا متهم گرفت	مانخود عدل باد و گرفتار قهر تو

۱ - :

در کنج انزوا من مظلوم منزوی	از عدل شاه و رحمت صاحب نه درخورست
شاهی چنین رحیم و شفیع چنین قوی...	یارب من از برای چه محبوس مانده ام

۲ - :

بر او ممالک حاسان و دولت سامان	کجاست مملکت سلفری که غیرت برد

از توقف در شیراز و استظهار بنیروی حکام مغولی امتناع ورزید و راه کرمان پیش گرفت تا در پناه پادشاهان قراختایی آن دیار درآید. درین هنگام عصمة الدین قتلغ ترکان بنیابت از فرزند خود حجاج بن قطب الدین محمد (۶۵۵ - ۶۸۱ هـ) بر کرمان حکم می‌راند و مجد همگر او را در بعض قصابد خود ستود ولی توقف او در کرمان چندان طول نکشید و باز بشیراز برگشت و بعد از تحمل ناکامیها سرانجام از راه مداحی باخواجه شمس الدین محمد صاحب دیوان جوینی ارتباط یافته و از آن پس همواره در سایه عنایت و حمایت آن بزرگمرد دانش دوست بسر برد و قصابد متعدد در ستایش او سرود و چون صاحب دیوان خود از مخنوران و سخن شناسان توانا بود مقام و مرتبه بلند مجد را در مخنوری می‌شناخت و در مکاتباتی که با او داشت وی را می‌ستود^۱ و حتی چند گاهی حکومت موصل را بوی تفویض کرد^۲ و نیز مجد بر اثر ارتباط با شمس الدین صاحب دیوان بتنایش عظاملک جوینی

از صفحه پیش

چنان زیخ در آمد درخت آن دولت	که در خیال نیاید بخواب سایه آن
نماند از آن همه کردار نیک بوی و اثر	نماند از آن همه آثار خوب نام و نشان
نه قلعه ماند و نه گنج و نه اصل ماند و نه نسل	نه تخت ماند و نه تاج و نه با و ماند و نه خوان
خروش کوس نمی‌خیزد از در دهلز	فغان نای نمی‌آید از سر میدان
هزار چشم بیاید مرا که خون گرید	بر آن شهان نکو سیرت نکو سامان

۱-:

جهان پناها آب لطافت سخت ز روی لوح دل من بشت گرد حزن
چو ترو تازه بیرمش درآمدی ترشد زبان بنده بازادی تو چون سوسن

۲ - در قطعه‌یی که بدین مطلع به صاحب دیوان خطاب کرده :

صاحباً بنده گمینه که هست طاعت را بجان پذیرفتار

از حکومت خود در موصل و خدماتی که در آن دیار بدین اسلام کرده بود سخن می‌گوید با این حال از خواجه درخواست دارد که او را ازین خدمت معافدارد و بحضور خویش طلبد.

پرداخت و برای دیدارش بیغداد رفت، و پسر شمس الدین محمد یعنی بهاء الدین محمد (متوفی بسال ۶۷۸ هـ) را که مدتها در عهد ابا قاسم حکمران اصفهان و عراق بود، مدح گفت و حتی چنانکه مشهورست از میان جوینیان بیشتر بدو اختصاص یافت و چندگاهی در اصفهان ملازم درگاه آن خواجه زاده بود و درین مدت پیری رسیده و با آنکه در طلب نام و نان ترك دیار گفته بود لیکن خاطرش در بند خان و مان بود^۱.

عاقبت مجد همگر که زوال اولین خاندانِ ممدوح خود یعنی خاندان سلغری را دیده و بر آن اظهار تأسف و اندوه کرده بود، شاهد بر افتادن خاندان بزرگ جوینی بدست وحشیان مغول و تانار نیز گشت و در رئای شمس الدین محمد صاحب دیوان که قتلش بسال ۶۸۳ اتفاق افتاده این رباعی مشهور کم نظیر را سرود:

در رفتن شمس از شفق خون بچکید مه چهره بکند و زهره گیسو پیرد
شب جامه سیه کرد ازین ماتم و صبح برزد نفس مرد و گریبان بدرد
و مشهورست که شیخ بزرگوار سعدی علیه الرحمه چون این رباعی را بشنود گریان شد و بر روح خواجه دعای خیر گفت و خواجه مجد را تحسین نمود^۲.

زوال خاندان جوینی، فقر و پیری و دوری از دیار، مجدالدین بزرگوار را در اصفهان چنان پریشان روزگار کرد که دیگر دم از سخن فرو بست و گوشه^۳ انزوا گرفت و همچنان در عزلت زیست تا در هفدهم صفر سال ۶۸۶ بدرود حیات گفت و بدرالدین

انده فاته و تفکر وام
فرقت دوستان دشمن کام
نیست اینجا مرا امید مقام
تشنه را کی بود در او آرام

۱- رنج پیری و کربت غربت
دوری از خان و مان و قوم و تبع
بدیار خود ارچه تشنه دلم
قلب نام خودست پارس کنون

و قلب نام پارس « مراب » است.

۲- تذکرة الشعراء دولتشاه س ۱۱۹. در لطایف الطوائف نیز مطلب قریب بهمین معنی

آمده است. س ۲۵۹

جابر بنی در تاریخ مرگ او چنین گفت:

سال هشتاد بود و ششصد و شش هفده بگذشته بُد ز ماه صفر
که شد از اصفهان بدار بقا منبع فضل مجد دین همگر
و «بدر» نیز خود اندکی بعد از سرودن ماده تاریخ مذکور شربت اجل نوشید
و این بار ملک الشعرا فخرالدین سعید معروف به فخری اصفهانی پدر شمس فخری دربارهٔ
مرگ امامی و مجد و بدر این قطعه را سرود:

شیخ اصحاب امامی هروی مجد همگر که بود صدر کفیات
بدر جاجری آن نکوسیرت در سپاهان چو در رسید ممات
در ثمانین و ست و ستمائه بدو مه یافتند هر سه وفات

مجدالدین همگر چنانکه از تذکرها برمی آید و خود نیز اشاره کرده است^۱ در نثر
توانا بود و شاید به همین سبب باشد که جاجری در مونس الاحرار او را «المنشی» و «منشی الکلام»
خوانده است.^۲ وی در شعر بشیوه^۳ شاعران خراسان استاد مسلم عهد خود و مرجع معاصران
در داوریه‌های ادبی بوده است چنانکه یکبار تفصیلی که در شرح حال امامی خواهیم دید، چند
تن از اکابر وقت از او دربارهٔ تفصیل یکی از سه شاعر استاد زمان (یعنی سعدی و امامی
و مجد همگر) بر دیگران سؤالی بنظم کردند و یکبار دیگر نیز چنانکه خواندمیر^۴ نقل کرده
است «در زمان اباقاخان میان فضلای کاشان در باب ترجیح و تفضیل شعر انوری و ظهیر
منازعت بوقوع پیوست و همگر^۵ را حکم ساخته این قطعه بدو فرستادند، قطعه:

۱ - :

بنند قدرا دانی که هیچوقت نداد بنظم و نثر کسی راستن بدینسان دست

۲ - مونس الاحرار ص ۱۱۰۲ و ۱۰۰۴

۳ - حبیب السیر ج ۳ ص ۱۱۸

۴ - مراد «مجد همگر» است زیرا «همگر» لقب پدر مجدالدین یعنی احمد بود.

ای آن زمین و قار که بر آسمان فضل
جمعی ز ناقدان سخن گفته^۱ ظهور
جمعی دیگر بر این سخن انکار می کنند
رجحان یک طرف نبود پشان نما که هست

همگر^۱ در جواب نوشت که ، قطعه :

جمعی ز اهل خطه^۲ کاشان که برده اند
کردند بحث در سخن منشیان نظم
در انوری مناظره شان رفت و در ظهور
از آب قاریاب یکی عرضه داد در
ترجیح می نهاد یکی مهر بر قر
انصاف چون نیافت گروه از دیگر گروه
در کان طبع آن چو بگشتم کران کران
شعر یکی تر آمد چون در شاهوار
شعر ظهور اگر چه سر آمد ز جنس نظم
بر اوج مشتری برسد تیر نظم او
طبع رطب اگر چه لذیذست و خوش مذاق
بیدار چه سبز و نغز و لطیف است و آبدار
هر چند لاله سخن چمن را دهد فروغ
اینست اعتقاد رمی خوش قبول کن
زاد این نتیجه نیم شب از آخر رجب

ماه خجسته منظر و خورشید انوری
ترجیح می نهند بر اشعار انوری
فی الجمله در محل تراعت و داوری
زیر نگین طبع تو ملک سخنوری

ز ارباب فضل و دانش گوی سخنوری
تا خود که سفت به در در دری
تا مر کراست پایه برتر ز شاعری
وز خالك خاوران دگری زر جعفری
تفضیل می نمود یکی حور بر پری
من بنده را گزید نظرشان بدآوری
در قعر بحر این جو نمودم شناوری
نظم دیگر بر آمد چون مهر خاوری
با طرز انوری تزند لاف همسری
خاصه گه ثنا گری و مدح گسری
کی به بود بخاصیت از قند عسکری
چون در چمن بجلوه کند بید عرعری
پهلو بجا زند به بهی با گل طری
گرتو مقلد سخن مجد همگری
در خا و عین و دال^۱ زهر پیبری^۲

بخواجه مجد الدین همگر علاوه بر خوش نویسی و خوش گوئی و ندیمی مجلس سلاطین
و حکام و داشتن حسب و نسب عالی و قبول تمام در نزد حکام و اهل جاه و دولت و اشراف

و ملوک الشعرائی فارس و عراق عجم و مرجعیت در داوربهای ادبی^۱ لطایف و ظرایفی نیز نسبت داده اند که « بین الخواص والعوام مذکورست و مشهور^۲ ». از آنجمله « گویند که همه روز خواجه مجدالدین با اتابک سعد بن ابی بکر زنگی نرد باخنی، و چنان واقع شد که اتابک ترك لعب نرد کرد و برین یک سال گذشت. خواجه مجدالدین این قطعه بحضرت اتابک فرستاد، قطعه :

خسروا داشت مخای تو مرا پار چنانک	کان نیارست زدن لاف زهستی با من
آسمان با همه تعظیم و بلندی کوراست	مزد از روی تواضع دم پستی با من
تا تو برداشتی ای شه ز سرم دست کرم	می زند از سرکین تیغ دو دستی با من
یاد می دار از آن شب که رهی را گفתי	عمر باقی بنشین خوش چون نشستی با من
آن شب آن بود که در سر هوس نردت بود	نرد من بردم و عمدا تو شکستی با من
یارب امسال چه تدبیر کنم تا چون پار	شه بیازد نددی ^۳ نرد بمستی با من

اتابک سعد در جواب فرماید :

از صُرّه های مصری یک صُرّه الف دینار بی لعب نرد کردم هر سال بر تو ادرار گویند مدتهای مدید این میورغال در حق خواجه مجدالدین مُجرا بود^۴ .
و باز از جمله لطایفی که بدو نسبت داده اند لطیفه ای است که گویند باز نرد خود گفت.
آن بانو هنگام استزادت و گله خطاب بشوهر گفته بود « پیش از من و تو لیل و نهار بودست ! » و مجد گفت « اگر پیش از من بوده پیش از تو باری نبوده ! »^۵ و این لطیفه را

۱ - این صفات و نعوت همه مأخوذ است از کلام دولتشاه در وصف مجد همگر. رجوع

کنند به تذکرة الشعراء ص ۱۹۶

۲ - ایضاً همان صحیفه

۳ - در اصل مدتی، و نلدب یعنی بازی

۴ - ایضاً تذکرة الشعراء دولتشاه ص ۱۹۶-۱۹۷

۵ - لطایف الطوائف ص ۳۲۹

اگرچه محمد مفید مستوفی بتفصیل وبآب و تاب بیشتری نقل کرده است^۱، لیکن درواقع منسوب بعبد زاکانی است.

چنانکه نوشته اند مجد همگر خطی نیکو داشت و تند می نوشت، از آنجمله گویند سلجوقنامه را برای بهاءالدین پسر شمس الدین محمد صاحب دیوان که حاکم اصفهان بود در روز دوشنبه سلخ رمضان سال ۶۶۹ هجری یکباره و بنامی استنساخ کرد و از آن وزیرزاده در پاداش آن سه هزار دینار جایزه گرفت^۲ و بهر حال از آثار او معلوم می شود که برای بزرگان استنساخ کتاب می کرده است و از آنجمله کتاب قابوسنامه^۳ عنصرالمعالی کیکاوس را در سال ۶۷۳ برای کتابخانه بهاءالدین محمد جوینی نوشته و قطعه ذیل را در باب اتمام آن سروده است^۴:

بامر نافذ مخدوم صاحب دیوان	بهاء دولت و دین خواجه مبارکپی
کینه چاکر فرمان پذیر دادنی ^۱	بلمست خویش، که فرمان پذیرش آمدنی
کدام چاکر داعیش مجد پارسی آن	که دیده است بمی شاهرا چو خسرو کی
نوشت دفتر قابوسنامه را بخطی	چو آفتاب هویدا و در نظر چو جودی
روز بیست و هفتم ز ماه ذیقعد	بسال ششصد و هفتاد و سه بخطه جی
بدان زمانه که بد مر مراحل عمرش	گنشته شصت و شش از کاروان آذودی
بدان امید که می خواند او و می ماند	بیادگار ز من بنده در خزانه وی...

۱- جامع مفیدی چاپ تهران ۱۳۴۰ ص ۴۲۲ - ۴۲۳

۲- معلوم نیست که این سلجوقنامه همان سلجوقنامه منظوم معروف از ملکه الشعراء قانمی طوسی بود یا سلجوقنامه دیگری یعنی تلخیص از او اسرار العلایه این بی بی معروف به سلجوقنامه که بجای خود در باره آنها سخن رفت.

۳- مأخوذ از کتاب «از سعدی تا جاسی» (جلد سوم تاریخ ادبیات فارسی برون)

ترجمه آقای علی اصغر حکمت، چاپ دوم ص ۱۶۹.

۴- دراصل: کینه چاکر فرمان پذیر من دادش.

و باز نسخه‌ای از کتاب کلبله و دمنه را برای شمس‌الدین محمد بن احمد کیشی (م ۶۹۴ هـ)^۱ در همان سال ۶۷۳ استنساخ نموده و درین باب چنین گفته و نوشته بود^۲:

بحکم و خواهش شمس الانام والملة	که دارد امرش برصائقِ قدر پیشی
امام مفتی دوران محمد ادریس	خدایگان شریعت محمد کیشی
نوشت چاکر و داعیش مجد پارسی آن	که چون معادت کرده است بردش خویشی
کتاب حکمت و پند کلبله را بخطی	که در ثمن برد از لؤلؤ و سبن پیشی
بسال ششصد و هفتاد و سه بخطه جی	که شد تهنی زبداندیشی و جفا کیشی
بعهد صاحب دیوان بهاء دولت و دین	که شیر در گله بخت او کند میشی
زنوک کلکش چشم مخالف آن بیناد	که این نماید ریشی و آن کند نیشی

مجد همگر همچنانکه معاصران وی قبول داشته و تذکره نویسان و ناقدان سخن که بعد از او بوده‌اند پذیرفته‌اند، و نیز چنانکه از آثار او برمی‌آید، از شاعران توانای قرن هفتم و از بقية السیف استادانی است که در آغاز آن قرن تربیت یافته بودند و شیوه استادان پیشین را در سخن دنبال می‌کردند، و او بیشتر بسبک شاعران خراسان در قرن ششم تمایل داشته و تاحدی دارای همان وسعت اطلاع از زبان پارسی دری و همان ذوق و مهارت در آوردن ترکیبات درست و زیبا بوده است. وی خواه در قصائد و خواه در غزلها و رباعیهای خود غالباً سخن سهل و روان و برگزیده و منتخب دارد. اندیشه‌های باریک و مضمونهای دقیقش قابل توجه و عنایتست و در میان ترانه‌های لطیف متعدد عاشقانه‌اش گاه بمضامین حکمی و اجتماعی نیز می‌توان باز خورد. نسخ دیوان او بیشتر از ۳۰۰۰ بیت با اندکی بیشتر ندارد. از اشعار اوست:

۱- در باره او رجوع شود به شد الازار ص ۱۱۰-۱۱۳.

۲- منقول از کتاب از سندی تا جامی ص ۱۶۹ - ۱۷۰.

وقت آنست که گلبن ترو خندان گردد
 شکل اوراق بر افشار چو خنجر باشد
 قطره‌بی کابر درفشان بیحار افشاند
 باد آیینِ دَمِ عیسی مریم گیرد
 خطبه بر نام گل سرخ کند بلبل مست
 چشم زرگس بنحیر نگیرد عاشق‌وار
 چون خط نغز بنفشه بدمد، زین غیرت
 گاه آنست که بر حجله نشیند غنچه
 حجله ناز عروسانه گزیند غنچه

وقت آنست که گل پرده ز رخ برگیرد
 زرگس شوخ سر از خواب گران بردارد
 در چمن گردد سمن چونکه بنفشه بدمد
 بلبل از منبر گلبن چو درآید بسخن
 قمری از سرو چو آهی بزند سوخته‌وار
 بزم در باغ نموداری فردوس کند
 هر که عاشق بود و باده خورد در هر جام
 یاد عشق پسر احمد همگر گیرد

گاه آنست که لاف از گل خودروئی زنند
 چون سرا پرده گل بر طرف جوی زنند

وقت آنست که مستان مهر برخیزند
 عیش سازندوی آرند و سماع آغازند
 شاهدان چون طلب جام می‌ورود کنند
 می‌آذرگون در جام بلورین ریزند
 پای‌کوبند و بیکبار نشاط انگیزند
 عاشقان از سر جان و ره تن برخیزند

گاه مستی جو سر از خواب گران بردارند	هر یکی در سر زلف صنمی آویزند
نوعروسان چمن هر سحری جلوه کنند	نقش بندان صبا رنگت بهار آمیزند
هر سحر ابر گهربار و نسیم سحری	بر سر سبزه و گل لاله و مرجان ریزند
لشکر بلبل ترکی لقب آیند بباغ	خیل زاغ حبشی روی همه بگریزند

گاه آنست که هر صومعه بدرود کنند

زاهدان نیز حکایت زی و رود کنند

وقت آنست که باران می روشن گیرند	بزم آراسته را در گل و سوسن گیرند
صبحدم پاده خوران سوی گلستان آیند	شامگه مست و خرامان دره گلشن گیرند
شاهدان میل همه سوی درودشت کنند	عاشقان بر سر ره منزل و مسکن گیرند
دلبران چون می و رود و گل و سحر اطلبند	بی دلان ترك دل و جان و سرو تن گیرند
قری و ساری در باغ وطن گرسازند	بلبل و فاخته بر سرو نشیمن گیرند
بلبلان چون بچمن زمزمه و ناله کنند	همه آهنگ ز آه سحر من گیرند
عاشقانی که بهم جام می خام خورند	همه بر یاد من سوخته خرم گیرند

گاه آنست که سرمست در یار زخم

دست در دامن آن دلبر عیار زخم

وقت آنست که بلبل بگلستان آید	هر که عاشق بود از خانه بیستان آید
غنچه در پوست نکتجد ز نشاط می و بزم	ناکه از طرف گلستان به شبستان آید
گل بزم همه کس عیش کند چون بت من	با چو من بلبل بیچاره بافغان آید
راستی گل بوفا یار مرا می ماند	که وصالش بیکی هفته بیایان آید
بلبل خسته چو من از پس یک هفته وصال	رنج بک ساله کشد چونکه ز هجران آید
همه شب ناله کنم بر صفت لیلی و من	ناله بلبل و من هر دو بیکسان آید
ناله بلبل مست از طرب گل خیزد	ناله من همه از سوز دل و جان آید

گاه آنست که آهنگ خرابات کنم

خاک در دیده سالوسی و طامات کنم

وقت آنست که بر دشت تماشا باشد
هر که او جانورست^۱ آرزوی یار کند
فردا سنگ همه لعل بدنشان گردد
صبحدم سوی گلستان بتماشا بنگر
من مسکین ضعیفم که ندارم آن بخت
محنت فرقت یارم چو برین روز نشاند
با چنین خاطر آشفته و این دل که مراست
باغ را زینت و زیب از گل رعنا باشد
هر که را هست دلی عاشق و شیدا باشد
قطره ابر همه لؤلؤ لالا باشد
که بهر گوشه یکی عیش مهیا باشد
که بصحرا و گلستانم پروا باشد
گر ناشانی کم آن از سر سودا باشد
کی مرا خاطر عیش و دل صحرا باشد

گاه آنست که عشق کهنم تازه شود

عالم از ناله من باز پر آوازه شود

شب وداع چو برداشتم طریق صواب
ز آفتاب سپهرم بماند خالی چشم
چو روی شام نقاب خضاب گون بر بست
مرشک چون در بر روی روشنش ریزان
بر آن لب جو عقیقش بمانده باقی اشک
کباب شد دلم از آب چشم او الحق
نشست و گفت حکایات یاری از هر فصل
بخواند این غزل خوش میان گریه زار
لَقِيتُ لَيْلَةً بَلَوَى بِفُرْقَةٍ الْاَحْبَابِ
دلم بتفت چو بر تافتی عنان ز وطن
مرا بروی تو امید و رای تو بسفر
بعزم بندگی صاحب سپهر رکاب
وز آفتاب زمینم بماند دیده پر آب
نگار صبح رخ از چهره برگرفت نقاب
چنانکه بر رخ آینه بر چکد سیاب
چو قطره قطره شبنم نشسته بر عُنَابِ
کسی ندید دل را کز آب گشت کباب
گرست و خواند شکایات دوری از هر باب
چنانکه خالکرم شد ز آب دیده خلاب:
بَقِيتُ مُنْفَرِّداً مِنْكَ فِي اَشَدِّ عَذَابِ
سرم بگشت چو برگاشنی^۲ رخ از احباب
مرا بصحبت تو میل و میل تو بذهاب

۱- جانور: ذی روح.

۲- برگاشتن: برگرداندن.

بدیل گلشن و طارم مکن جبال و سهول
 بگو هر آنچه تو دانی مکن حدیث سفر
 جواب دادم کز عزم این سفر با من
 بدیع نیست ز احباب رنج راه سفر
 شنیده‌ای ز حکایات و دیده‌ای ز سمر
 هوای لیلی و مجنون وفای زینب و زید
 سپرده‌اند بسی راههای بی پایان
 شوم ز ظلمت این آستانِ ظلم نمای
 ز دل بنالم چون بیدلان در آن کعبه
 برم ظلامه بدیوان صاحب و شنوم
 عدیل مجلس و خلوت مکن کُهو و شِعاب
 بکن هر آنچه تو خواهی مکن بهجر خطاب
 مکن عتاب که از تو صواب نیست عتاب
 غریب نیست ز عشاق قطع سهل و عِقاب^۱
 رسیده‌ای بروایات و خوانده‌ای بکتاب
 بلای وامق و عنرا عنای دعد و رباب
 بریده‌اند بسی بحرهای بی پایاب
 بیارگاه یکی آفتاب عالمتاب
 بخون بگریم چون مجرمان در آن محراب
 زلفظ صاحب دیوان شرق و غرب جواب

**

^۱ چیست آن گوهر که می‌زاید ز دو گوهر روان
 همچو باران لیکت او را ز دو خورشیدست ابر
 همچو شمع است از صفا و شمع را ز آن صورتی
 باشدش روز و داع از چهره دلبر لگن
 ترجمان هر دلی باشد، که دیدست ای عجب
 گاه لعل از رنگ او تابنده در کوه بلخش
 هست مردم‌زاده و از اصل پاکست، ای دریغ
 طفل خردست و دوان و گرم رو افتان برو
 یعنی عریان و گر پوشد در او کس حلقه‌ی
 او چو زینتی می‌دود از رویم و من می‌کنم
 صورت او گوهر اما باشد از جرع و کمان
 کآن دو خورشید جهان بین را از و باشد زیان
 گاه افتد در بدن گه ریزد اندر شمعدان
 باشدش شبهای هجران دامن عاشق مکان
 ترجمان بی حدیث و واز دار بی زبان
 گاه دُر از لطف او شرمنده در بحر عمان
 گر ز خونریزی و غمنازی نبودی داستان
 وز عزیزی دل بود همراه او در هر مکان
 از لطافت باز نتوان یافتش در پرنیان
 گاهش اندر آستین و گاه در دامن نهان

۱- عتاب جمع عقبه بمعنی پشته

۲- این تعبیه در لغز اشک است.

گوهرش آب و چو آتش خانه سوز و پرده در
قصه ها بردازد و مژگان نویسد قصه اش
این به بخت من درآمدنو و گرنه پیش ازین
من مبارک نام شه را بهر دفع این بلا
آب را دیدی که سوزد همچو آتش خانومان
وز رخ من، هر که او را دید، گردد قصه خوان
هیچ عاشق را نبند مژگان دبیر اندر جهان
بر عقیق دیده بنگارم بالماس بیان

بر من زمانه کرد هنرها همه زوال
کلکم ز دست بستد تیر حسود شکل
چرخا چهخواهی از من عور برهنه پای
از چشم باز توخته کن لقمه های بوم
از زخم او چو طبل ننالم بهیج روی
ای پای پیل فتنه مرا نرمتر بکوب
از مالشی که یافت دلم روشنی گرفت
وقتی چنین که شاخ گل از خاک بردمبد
عیم همین که نیستم از نطفه حرام
هستم ز نسل ساسان ز تخمه تکین
شعری بخوش مذاقی چون چاشنی وصل
ز قی ندیده چشم کس از من بوقت جود
عمرم ز می گلشت و نگشتم ز عمر شاد
فصل ربیع عمر چوسی سال بود رفت
دل را نشاط لمو نباشد پس از شباب

وز غم بر بخت خون جوانیم چرخ زال
بر من کمان کشید سپهر کمان مثال
دعرا چه جویی از من زار شکسته بال
وز رای شیر ساخته کن طعمه شغال
ور خود ز پشت من بمثل برکشد دوال
ای دست چرخ سقلم مرا سخت تر بمال
روشن شود هر آینه آینه از صقال
طالع نگر که بخت مرا خشک شد نهال
جرم همین که زاده ام از نسبت حلال
هستم ز صلب کسری تر دوده ینال
کلکی بنقشبندی چون صورت خیال
لا ناشنوده گوش کس از من گه سوال
جان از فراق رفت و ندیدم رخ وصال
ز آن باقم چه سود و گر هست شصت سال
خورشید را فروغ نباشد پس از زوال

**

تا دورم از جمال رخ روح پرورت
زنهار تا گمان نبری کاز تو خالم
بی خواب و بی خورم زغم روی چون خورت
دل نزد تست گرچه بتن دورم از برت

پروانه وار جان بسپارم برابرت
 ز آن دل سبک شدمست چو زلف گران سرت
 با جوهرم بمهر بر آمیخت جوهرت
 آرامست در مشیمه جمال منورت
 کاو بود در مبادی فطرت مصورت
 بر سر نهاد از لطف حسن افسرت
 نظاره گاه ناظر من ساخت منظرت
 یعنی بطلعت رخ خورشید پیکرت
 یعنی براسنی قد چون صنوبرت
 یعنی بنور صفوت رخسار انورت
 یعنی بنور عکس بنا گوش از هرت
 یعنی بنکعت سر زلف معتبرت
 یعنی بنوک ناوک مژگان لاغرت
 یعنی بدان بیان و زبان مخفورت
 یعنی بخنده های لبان چو شکرت
 یعنی بدان دوزلف دل آشوب دلبرت
 یعنی بدان دوزگس شوخ فسونگرت
 یعنی بدان دوا بروی چون مشک اذفرت
 یعنی بسختی دل بی رحم کافرت
 یک بنده مطیع تر از ابن همگرت

**

روزی بدست باد سلامی بما فرست
 از لعل آبدار تو جای بما فرست

گر پیش شمع روی توره باشدم شبی
 عمرم سبک عنان شد و هجرم گران رکیب
 سوگند می خورم بخدایی که در ازل
 سوگند می خورم بخیمیی که حکمتش
 سوگند می خورم بجلال مصوری
 سوگند می خورم بلطفی که لطف او
 سوگند می خورم بیکی بی نظیر کاو
 سوگند می خورم به بهشت و لقای حور
 سوگند می خورم بنهال خدنگ سرو
 سوگند می خورم ببه چارده شه
 سوگند می خورم بگه صبح روز وصل
 سوگند می خورم بنسیم رباض خلد
 سوگند می خورم بخدنگ زره گذار
 سوگند می خورم بدم بلبل فصیح
 سوگند می خورم بلب چشمه حیات
 سوگند می خورم بسو زنار تابدار
 سوگند می خورم بدو جادوی بابلی
 سوگند می خورم بدو خم یافته کمان
 سوگند می خورم بادل آهن و حجر
 کاندر جهان بدست نیامد بعد قران

آخر شبی ز لطف پیای بما فرست
 در تشنگی وصل تو جانم بلب رسید

در روزه فراق تو شد شام صبح من
آن مرغ نادم که غمت دانه منست

**

حسن جهانگیر تو مملکت جان گرفت
در هوس عشق تو رخت بر انداخت صبر
گشت پریشان دلم در هوس زلف تو
بوی سر زلف تو باد بگلزار برد
تا پسر همگرمست بلبل باغ سخن

**

یا آن دل گم بوده بمن باز رسانید
یا جان بستانید زمن دیر مپایید
بی سرو قش آب ندارد چمن جان
بی یار نخواهم که بینم وطنش را
دانید که بی بت چه بود حال شمعن را
آن دانه در گم شد ازین چشم چو دریا

**

مراد من ز وصال تو بر نمی آید
شب جوانی من در امید تو بگذشت
درخت وصل تو در باغ صبر بنشاندم
در آرزوی تو بر من دی نمی گذرد
دلم بپردی و جان از کف تو هم نبرم
اگر چه جستن وصل تو بر سر خطرست
رخ و لب تو چنان صبر و هوش من بر بود

از خوان وصل لقمه شامی بما فرست
چون دانه ام نمودی دای بما فرست

کفر سر زلف تو عالم ایمان گرفت
عشق زد بوانگی راه بیابان گرفت
تا وطن خود در آن زلف پریشان گرفت
بلبل مست آن زمان راه گلستان گرفت
از نفس عندلیب نغمه و دستان گرفت

یا جان ز تن رفته بتن باز رسانید
یا یار مرا زود بمن باز رسانید
آن سرو روان را بچمن باز رسانید
آن راحت جان را بوطن باز رسانید
کوشید که بت را بشمن باز رسانید
آن در ثمین را بعتدن باز رسانید

بلای عشق تو بر من بسر نمی آید
هنوز صبح وصال تو بر نمی آید
رفت عمر و هنوز آن به بر نمی آید
که بردم ز تو جوری دگر نمی آید
که تیر هجر تو جز بر حگر نمی آید
ترا ز کشتن من خود خطر نمی آید
که یادم از گل و تنگ شکر نمی آید

که آفتاب و مه در نظر نمی آید
اگرچه در نظرت سیم و زر نمی آید
چه گویمت که بگوشت مگر نمی آید
وز آن هزار یکی کارگر نمی آید
ولیک هیچ بجشم تو در نمی آید

خیال روی تو در چشم من چنان بنشست
برین مرشکیت چو سیم و رخ چو زهر رحم آر
ز آه من بسحر سنگ خاره نرم شود
هزار تیر زشت دعا رها کردم
ز عاشقان جهان کس چو این همگرنیست

**

صدگونه داغ بر دل حیران نشسته است
یا خیل مور گرد گلستان نشسته است
خوش بر کنار چشمه حیوان نشسته است
گردی ز مشک بر گل خندان نشسته است
دارای عهد و خسرو گیهان نشسته است

تا برگلت ز سبزه نگهبان نشسته است
گوی که طوطی است که جوای شکرست
جانها فدای آن خط سبز که چون خضر
هندوی آن خط و رخ خوبم که گوئیا
بیدادگر باش که بر تخت سلطنت

**

دل را غم آن لعل شکر بار نگیرد
گر خرقه نیندازد و زنار نگیرد
مانا که بدین جرم دادار نگیرد
و ندر دل تو شوخ ستمکار نگیرد
سوزم عجب ار در درو دیوار نگیرد
اشکم همه آبیست که بر کار نگیرد
تا آینه روی تو زنگار نگیرد

گر لعل تو از تنگ شکر بار نگیرد
از بدین تو زاهد صد ساله شگفت است
من دل بهوای لب و دندان تو دادم
برق نفس گرم من آفاق گرفتست
آهم عجب ار در دل خارا نشیند
آهم همه دودبست که بر کس نشیند
زین پس نکم گریه نهان و نکشم آه

*

هجر تو خزن کرد دل خرم را
با تلخی هجرت چه کم عالم را

خرم بنو داشتم دل پر غم را
من تلخی عالم بتو خوش می کردم

*

- هم حور بهشت ناشکیبا از تست
خوبان جهان بجامه زیبا گردند
- *
- می آمد و دزدیده بمای نگر بست
از عشوه خویشتن خوشش می آمد
- *
- افگند مرا گردش دهر از کویت
نه روی تو دیدم مبرگر گردد
- *
- افسانه شهر قصه مشکل ماست
بر ما نکند رحم اگر دل دل تست
- *
- آن مهر گسل بادگری ز آن پیوست
بردیده نهم دست چو بر من گذرد
- *
- دردا که دل عاقل از دست برفت
دریاب که پای صبرم از جای بشد
- *
- ای خاك ز درد دل نمی بارم گفت
دام دل عالمی فتادت در دام
- *
- درد تو ز دل بداغ هجران نرود
تا دل باشد مهر تو در دل باشد
- هم جادو و هم پری فریبا از تست
آن خوب تویی که جامه زیبا از تست
- می رفت و دگر سوی قفای نگر بست
با از ره مرحمت بمای نگر بست ؟
- جایی که صبا نیارد آنجا بویست
نه روی کسی که دیده باشد رویست
- دیوانه دهر این دلیلی حاصل ماست
وز تو نشود سیر اگر دل دل ماست
- تا بگسلد آن رگی که با جان پیوست
تا بادگران نینتمش دست بدست
- از عمر همه حاصل از دست برفت
باز آی که کار دلم از دست برفت
- کا امروز اجل در توجه گوهر بنهفت
دل بند خلائی در آغوش تو خفت
- نقش تو ز پیش چشم آسان نرود
تا جان نرود مهر تو از جان نرود

*

وزدیده زدل سرشک بیرون آورد
تالاجرم زدیده بیرون آورد

عشق آمد و بردلم شبیخون آورد
دل را بکف غمش ندادم بخوشی

*

بس در که بروی قتنه بگشاد دلم
خونرانند ز چشم من، که خون باد دلم!

زین دام بلا که در وی افتاد دلم
در عشق کسی که جوی خون می‌راند

*

ناهید باهنگ بگرید بامن
حقا که دل سنگ بگرید بامن!

هر شب چو شاهنگ بگرید بامن
وز جور تو سنگدل چو گریم برخود

*

در دور دلی نماند ناشاد از تو
فریاد رسم و گرنه فریاد از تو

در هر کسی نیافت بیداد از تو
من ماندم و امید تو و بغشایش

*

جز ناله که هر دم هزار آید ازو
نی روید و ناله‌های زار آید ازو

مارا نبود دلی که کار آید ازو
چندان گریم که کوچه‌ها گل گردد

*

نه دل شده دیده‌ام بدین شیدایی
خشم آگه و او سرکش و من سودایی

نه عشق شنیده‌ام بدین رسوایی
صبر اندک و عشق آمده دل رفته ز دست

*

وز سرکشی و تکبر و خودبینی
بردیده اگر نشانت نشینی

از سادگی و سلیمی و مسکینی
بر آتش اگر نشانیم بنشینم

۱۶ - امامی^۱

ملک الشعراء رضی‌الدین ابوعبدالله محمد بن ابی‌بکر بن عثمان هروی متخلص به امامی از شاعران معروف ایران در اوایل عهد ایلخانی است. نام و نسب او مجموعاً در مآخذ مختلفی که از او سخن گفته‌اند بنحویست که گفته‌ایم، مثلاً در تاریخ گزیده و ابوعبدالله محمد بن ابی‌بکر بن عثمان و در حبیب‌السیر نیز بر همین منوال است، و محمد بن بدر جاجری ضمن نقل شعری از فخری اصفهانی پدر شمس فخری که دربارهٔ تاریخ وفات امامی سروده

۱- دربارهٔ او رجوع شود به :

* تاریخ گزیده حمدالله مستوفی، بتصحیح آقای دکتر عبدالحسن نوائی، تهران

۱۳۳۹ ص ۷۱۶-۷۱۷

* حبیب‌السیر چاپ تهران ج ۳ ص ۱۱۸ و ۳۸۷

* تذکرة الشعراء دولتشاه سمرقندی چاپ تهران ص ۱۸۲-۱۸۸

* مونس‌الاحرار محمد بن بدر جاجری، چاپ تهران (در دو مجلد) بتصحیح آقای

طیبی. موارد مختلف از هر دو جلد

* آتشکدهٔ آذر، چاپ آقای سادات ناصری، ج ۲ ص ۷۵۲ بعد باحواشی آن

* لطائف‌الطوائف چاپ تهران بتصحیح آقای گلچین معانی ص ۲۴۸-۲۷۰

* مجمع‌الفصحاء هدايت ج ۱ ص ۹۸-۱۰۱

* ریحانة‌الادب ج ۱ ص ۱۰۶

* مجالس‌النفايس، تهران ۱۳۲۳ شمسی، ص ۳۲۷

* مجلهٔ بادگار، سال چهارم شماره ۹ و ۱۰

* مرآت‌الخیال چاپ هند ص ۴۰-۴۱

و منابع دیگر از قدیم و جدید.

اورا « ملك الشعر ارضی الدین امامی المروى » خوانده است و او خود در اشعار خویش همه جا تخلص خود را « امامی » می آورد^۱.

امامی از اهل هرات و از علما و شعرای آن دیار بوده و ملوک کثرت را مدح می گفته و سپس مدتی در کرمان سکونت گزیده بمدح پادشاهان آن دیار یعنی سلاطین قراختایی و امرای ایشان سرگرم بوده و چندی هم در بزد مصاحب شمس الدین محمد تازیگوی کارگزار شمس الدین محمد صاحب دیوان بوده و آنگاه با صنفهان رفت و باقی عمر را در آنجا گذرانید. مجموع اطلاعاتی که از احوال او بدست می آید محدود و منحصر بمسائل درجه دوم است، ولی از فحوای آنها بصراحت دریافته می شود که این شاعر را بسبب فضل و دانش وافر و تسلط بر زبان وادب عربی و فارسی و بعلمت اطلاع از علوم مختلف معقول و منقول، شهرتی بسیار بوده است چنانکه حتی در مقام مقایسه او با سعدی برمی آمده و او را بر بسیاری از شاعران ترجیح می نهاده اند. حمدالله مستوفی گوید « از شیخ سعدی شیرازی علیه الرحمه پرسیدند که شعر امامی بهتر است یا بجد همگر؟ در جواب فرمود:

همگر که بعمر خود نکر دست نماز شک نیست که هرگز با امامی نرسد^۲
و گذشته از این سؤالات گوناگونی که از وی کرده اند، مانند سؤال مولانا شمس الدین کاشی، و پرسش شهاب الدین نورپشتی^۳ و آنچه بعد از این خواهیم آورد دلیل مقبولیتی است که وی در میان معارف عصر خود داشت، و یا این قطعه که یکی از وزیران فارس بدو فرستاده

۱ - مانند :

خسروا شاهان، امامی آنکه کرد فخر ز آب شعر او خاک هرات
ای امامی مدح آل مصطفی گو تا ترا دین و دنیا روز و شب هم بار باشد هم ندیم
و بسیاری موارد دیگر. در تاریخ گزیده معانی از امامی در ذکر تخلص شعریش آمده و حل آن معنا با توضیح بعبار صورت گرفته است، بدانجا رجوع شود (ص ۷۱۷-۷۱۸)

۲ - تاریخ گزیده، ص ۷۰۲

۳ - مونس الاحرار چاپ تهران ج ۲ ص ۸۷۸-۸۷۹

نشان از علو مقامش در دانش و ادب می‌دهد^۱ :

ای غایت اندیشه دانش بخت را
می‌بوسم و می‌دارم چون جانِ گرامی
زید که ببندد کمر از لطف سخنها
جانِ سخن و جانِ سخنگو بغلامی
تو خضری و لطف بخت آب حیاتست
معلوم شد این حرف دلم را بتامی
ختم است سخن بر تو و یارای سخن نیست
در دور تو کس را که تو سلطان کلامی
نام تو امامیست بلی زبیدت این نام
بر لفظ و معانی چو امیری و امامی
و مولانا فخرالدین علی صنی (م ۸۹۳۹) راست گفته است^۲ که «امامی هروی مردی عالم
بودست بعلوم عقلی و نقلی، از اقران شیخ مصلح‌الدین سعدی است و مجد همگر شعر او را
بر شعر شیخ ترجیح نهاده چنانکه درین رباعی گفته :

ما گرچه بنطق طوطی خوش نفسم برشکر گفته‌های سعدی مگسم
در شیوه شاعری باجماع ام هرگز من و سعدی بامامی نرسیم...^۳
فخرالدین صنی در دنبال سخن خود سؤالی را درباره مجازات گریه‌ی که «سریه قری
و کبوتر را کنده بوده» به فخرالملک از صدور و وزرای بزرگ خراسان در عهد اباقا خان
و جواب آنرا به امامی نسبت داده است و حال آنکه اصل این سؤال از امامی است که
بطریق طیب بخدمت مولانا «عمادالدین اکرم» فرستاده و عمادالدین بوی جواب گفته
است^۴ و همین مکاتبه و مشاعره است که آذر آنرا (بعثت نام عمادالدین اکرم مذکور)
اشتباهاً بعماد فقیه کرمانی نسبت داده است^۵ و دولتشاه هم همین مکاتبه منظوم البته با همان
اشتباه جاری که در روایت فخرالدین می‌بینیم اشاراتی دارد^۶.

۱ - مؤنس الاحرار ص ۸۸۰

۲ - لطائف الطوائف ص ۲۶۸-۲۷۰

۳ - مؤنس الاحرار ج ۲ ص ۸۸۱

۴ - آتشکده آذر چاب آقای سادات ناصری ص ۷۰۸

۵ - تذکرة الشعراء ص ۱۸۷-۱۸۸

بنابر روایت مشهور و ظاهراً معمولی که دولتشاه ممرقندی نقل کرده، روزی خواجه شمس‌الدین محمد صاحب دیوان و ملک معین‌الدین پروانه^۱ که در عهد اباقاخان حاکم ممالک روم بود، و مولانا نورالدین رصدی، و ملک افتخارالدین کرمانی که از نژاد ملک زوزن است، هر چهار فاضل باتفاق قطعه‌ای بحضور خواجه مجدالدین همگر فارسی فرستادند، و از او استفسار کردند: پروانه گفت:

ز شمع فارس مجد ملت و دین سؤالی می‌کند پروانه روم
ملک افتخارالدین و نورالدین رصدی گفتند:

ز شاگردان تو هستند حاضر رهی و افتخار و نور مظلوم
صاحب دیوان گفت:

چو دولت حضرت را هست لازم دعاگو صاحب دیوان ملزوم
ز شعر تو و سعدی و امای کدامین به پسندند اندرین بوم
نوکن تعیین این چون ملک انصاف بود در دست تو چون مهره در موم
خواجه مجدالدین در جواب این رباعی فرستاد: ما گرچه بنطق الی آخر رباعی ...
این فضل را که در حق امای گفته‌اند، در شیوه صنایع بدایع شعری بوده باشد و الا
مخن شیخ سعدی را مرتبه عالی و مشرب او را درجه وافیت، از حقیقت و طریقت
مخن او نشان می‌دهد، و از نمکدان لطافت آبی دارد ...^۱

داوری مجد همگر و ترجیح دادن امای بر سعدی همچنانکه قدما نیز متذکر شده‌اند^۲
شاید از آنجهت بود که امای بیشتر در مخنوری بروش قلمای خراسان توجه داشت و
مجد همگر نیز که خود از پیروان مکتب شاعران آن سامانست طبعاً مخن امای را بمذاق

۱- تذکرة الشعراء دولتشاه، چاپ تهران ص ۱۸۲ - ۱۸۵.

۲- معین‌الدین سلیمان بن علی پروانه دیلمی از وزرای سلاجقه روم و حکمران آسیای
صغیر از جانب اباقاخان، مقتول سال ۶۷۵ هجری.

۳- دولتشاه ص ۱۸۵.

خود خوشتری یافت، و گرنه ذوق سلیم نمی تواند منکر ترجیح گفتار شیخ شیراز بر معاصران او باشد. بهر حال بنا بر روایت ظاهر اجماع مذکور امامی در پاسخ مجد این رباعی را ساخت:

در صدر بلاغت ارچه باد سترسم در عالم نظم ارچه مسیحا نفسم
دام که بخاک در دستور جهان سحابان زمانه مجد همگر رسم
و سعدی داوری نادرست مجد همگر را بدینگونه جبران کرد:

هر کس که بی پایگاه سای نرسد از بخت بد و سیاه کای نرسد
همگر که بعمر خود نکردست نماز آری چه عجب گر بامای نرسد.

وفات امامی بسال ۶۸۶ اتفاق افتاده و اقوال دیگر مبنی از وقوع این واقعه بسال ۶۷۶ یا ۶۶۷ هـ باطلست. محمد بن بدر جاجرمی صاحب مونس الاحرار از فخری اصفهانی که نامش را پیش ازین آورده ایم قطعه ذیل را در تاریخ وفات امامی و بدر جاجرمی و مجد همگر نقل کرده است:

شیخ اصحاب امامی هروی مجد همگر که بود صدر کفیات
بدر جاجرمی آن نکوسیرت در سپاهان چو در سیدمات
در ثمانین و ست و متماته بدو مه یافتند هر سه وفات

و مقصود شاعر از «ثمانین و ست و متماته» در بیت اخیر «ست و ثمانین و متماته» است که بضرورت شعری آنرا واژگونه کرد، یعنی ششصد و هشتاد و شش، و باز در همان کتاب قطعه ذیل در ذکر تاریخ وفات امامی آمده است:

افسوس که در هفدهم ماه محرم در ششصد و هشتاد و شش آن ذات مکرم
قانون هنر، زبده ارباب حقائق بگزیده امامی بسخن اکمل و اعلم
در شهر النجان ز جهان رفت و بپوشید از رفتن او شخص هنر جامه ماتم
با تربت او باد قرین رحمت ایزد وز روح پیمبر مددش باد دمام
بدین ترتیب تاریخ قطعی فوت امامی هفدهم محرم سال ۶۸۶ است و تاریخ ۶۶۷ که پیش ازین

از راه اعتماد بر قول مرحوم ادوارد بُروُن در گنج سخن (جلد دوم) در بارهٔ سال وفات امای آورده‌ام غلط است.

امای از جملهٔ شاعران بزرگی است که در قرن هفتم شیوهٔ شاعران مشرق و حتی زبان و غالب ترکیبات و مضامین شعری آنان را در نظم قصاید خود حفظ کرد و مانند غالب آنان مدّاح زبردست و غزلسرای خوش بختی است و در عین حال بنابر ذوق اهل زمان گاه بیان خود چاشنی عرفان می‌دهد زیرا خود در مراحل سلوک سیر می‌کرد و در راه فقر غاشبهٔ سلطان اولیا زین‌الدین پیرهند را بر دوش می‌کشید.

از دیوان وی که شامل مدایح سلاطین و امرا و وزراء عهد در هرات و کرمان و اصفهانست، نسخی در دست است و تا حدود دوهزار بیت با اندکی بیشتر شعرا از قصیده و غزل و رباعی و قطعه و ترجیع و ترکیب دارد؛ و اثر دیگر او رساله‌ای است بتازی در شرح قصیدهٔ ذوالرُمّه (مابالَ عینک منہا الماءُ ینسکب) . ازوست :

ترك من پوشد ز آتش پرنیان بر روی آب	ماه من بندد ز سنبل سایبان بر آفتاب
سنبل او مهر پرور مهر او سنبل پناه	آب او در عین آتش آتش او عین آب
پیش آب و آتش رخسار و تاب سنبلش	همچو سنبل پر ز پیچم همچو آتش پر ز تاب
جزع و لعلش را روا باشد که گوی کرده‌اند	از صحیح سحر و قانون لطافت انتخاب
لعل او راح است و خون دیدهٔ من زو مدام	جزع او مست است و دل در سینهٔ من زو خراب
نرگس پیمان شکن در سایهٔ مشکین هلال	غنچهٔ شکر فشان پیرایهٔ دُرّ خوشاب
جز خیال جزع مست و لعل خونخوارش ندید	آسمان گیرد جهان چندانکه گشت اندر شتاب
ای ز غنچه نرگست هم مستی هم مست سحر	وی ز لاله سنبلت هم پر ز چین هم پر ز تاب
سنبلت خورشید سای و نرگست سحر آزمای	غنچه‌ات یاقوت پیکر لاله‌ات عنبر نقاب
ماه گردون هر زمان از مهر ماه روی‌تست	همچو مهر از رای خورشید زمین در اضطراب
آصف جمشید دولت صاحب خسر و نشان	پیشوای ملک و ملت دستگیر شیخ و شاب
آسمان داد فخر الملک شمس الدین که نیست	آسمان را پیش پای قدر او وقع تراب

دوش چون برزد سراز جیب افق بدر منبر
 زورقی از نورو دریایی ز ظلمت همچنانک
 آب آن دریا ز تاب زلف جانان مستعار
 دامن افلاک از آن دریا جو دریا پر گهر
 عزم عالی حضرتی کردم که از شوق ثنائش
 طالع سعد و هوای مدح صاحب چون نمود
 مهر مهر افروز من در کاروان آورد روی
 زلف چون بر لاله سنبل خط چو بر آتش دُخان
 رخ بهار اندر صباح و لب شراب اندر صبح
 چون شیم زوروز روشن گشت وز روز رخس
 گفت کای در عشق من قولت سقیم و عهد سست
 در چنین فصلی که گوئی ز التهاب مهر داد
 جوشن ماهی ز گرمای هوا در عین آب
 گر سمندر را در آتش پرورش بودی کنون
 کوه آهن دجله سیلاب شد بروی چو نافت
 می روی راهی که برخاک و هواش از تیغ و تیر
 گفتم ای جنت ز باغ وصل نو خالک زمین
 گر شبی بی مهر رخسارت بروز آرد دلم
 کرد چون کردم اساس عنبرهای خوشگوار
 نرگش را از نجبر نار دل پروین فشان
 ز اشتیاقم ریخت بر زر طلی لعل مذاب
 برگل از نرگس روان کرد او گلاب گرم و من
 زورق زرین شتابان گشت در دریای قبر
 رای دستور آورد بدخواه جاهش در صفر
 تاب آن زورق ز نور روی دلبر مستنیر
 مُسرِع ایتام از آن زورق چو زورق در مسیر
 در ریاض خلد آتش می شود جای ظهیر
 راه کرمانم خوش و آسان بهای بارگیر
 زلف و ابرو چون کمان و نغمه و بالا چو تیر
 لب چو دریا قوت جان رخساره چون در باد شیر
 خط عبیر اندر گلستان زلف تاب اندر عبیر
 کاروان در جنبش آمد کاروانی در نفیر
 گفت کای در کار خود رایت جوان و بخت پیر
 جنبش گردون مزاج باد را طبع اثر
 همچنان سوزد که اندر شعله آتش حریر
 می بسوزد حدت گرمایش پر در زمهریر
 برق تیر آفتاب اندر میان ماه تیر
 شاه مار اندر سقر نالید و تنین در سعیر
 گفتم ای دوزخ ز تاب هجر تو عشر عشر
 روز عیشم چون شب زلفت پریشان باد و تیر
 گشت چون گشتم بگرد نکته های دلپذیر
 فندقش را از تعجب نظم پروین دستگیر
 در وداعم گشت گلبرگ طری بدر منیر
 راندم از خون جگر سیلاب بر برگ زریر

برگرفتم زو دل و چون دولت آوردم بطبع روی دل در قبله درگاه اقبال وزیر
آسمان داد فخرالملک شمس دین که داد دین و دنیا را حیات از حکم او حق قدر

**

تا داد چشم مست ترا روزگار تیغ	بی او نکرد بر سر موی گذار تیغ
در خون روزگار شد اکنون و در خورست	تا مست را دگر ندهد روزگار تیغ
وصل تو گلبنی است بر او بی قیاس خار	چشم تو زرگسی است بر او بی شمار تیغ
گلبن روا بود که نماید چو تیغ خار ؟	زرگس بجا بود که بر آرد چو خار تیغ ؟
ای کرده گلبن تو مرا زیر پای خار	وی داده زرگس تو مرا روز بار تیغ
در جویبار چشم تو سروی و بی تو سرو	در جویبار چشم منست ای نگار تیغ
چشم خوشت دو مرکز مهرند لبک هست	آن را محیط خنجر و این را مدار تیغ
نشگفت اگر بدولت هجر رخت مرا	روید بجای سرو درین جویبار تیغ
در لعل خوشگوارت و با چشم پر نهار	زهرست زهر مضمر و یارست یار تیغ
گرچه بلاست در شکر خوشگوار زهر	گرچه خطاست در نظر پر نهار تیغ
نایمند مردم چشم که می رود	در خونشان ز رزمگه انتظار تیغ
با تیغ غمزه تو و در جنب زخم او	سر بر نیاورد که شود شرمسار تیغ
چشم تو بر سر آمد از آفاق از آن صفت	کز دست و بازوی ملک کامکار تیغ

**

ماه من تا در و گوهر در شکر دارد نهان	ترك من تا ز آب و آتش بر قر دارد نشان
آب و آتش دارم از باد رخ او در صفیر	در و گوهر دارم از وصف لب او بر زبان
تا خط زنگار فام و نقطه شنگرف گون	ز آن رخ رنگین پدید آورد و لعل دلستان
دارم از شنگرف او پیوسته دریا در کنار	دارم از زنگار او همواره دوزخ در روان
از کف و آه و سرشک و چهره من شمع بی	می کند در چارموسم جنبش گردون عیان

تاب مهر اندر نموز و سیر باد اندر شتا
 از زمرّد گردی ار بر دامن لعلش نشست
 زانتقام جزع او یاقوت رُمّانی مرا
 صورت وصلش نمی بندم که از هر موی خویش
 عکس رویش راستی تشبیه می کردم بشمع
 یاد وصلش در صمیرم هم توانستی گزشت
 از درم چون صورت دولت در آمد مست حسن
 لب چودر با قوت جان ، رخسار چون در باده شیر
 زهرش اندر آب حیوان ناوکش درشت مست
 یک جهان جان بسته در هر موی و گفتی موی اوست
 داور خورشید منظر حاتم گیتی پناه
 آسمان داد فخر الملک شمس دین که هست
 فیض ابر اندر بهار و رنگ بر گه اندر خزان
 یا غباری دارد از سنبل گلش بر ارغوان
 هر زمان از لاله بر خیری چرا باشد روان
 باشد از قیمت کند موی بجانی رایگان
 بر مثال شمع آتش شد زبان اندر دهان
 گر خیال غمزه اش بر من نبستی راه جان
 تهنیت را دیشب آن سنگین دل نامهربان
 زلف چون بر لاله سنبل خط چو بر تر گس دخان
 روزش اندر تیره شب پولادش اندر پرنیان
 هر یکی حرفی ز خط صاحب صاحبقران
 آصف جمشید دولت خوابه خسرو نشان
 اطلس گردون زمین حضرتش را سایه بان

**

دوش بی خود ز خود جدا گشتم
 نظری بر دلم فگند کرو
 بلقay ابد رسیدم از آن
 پیش ازین بنده خرد بودم
 تانفس ز آستان عشق زدم
 قلب و مغشوش بودم اول حال
 در خلاص عنایتش ز اخلاص
 تا حواس و جهات و ارکان را
 آسیای سرم بگشت و بسی
 ره بدیده بردم آخر از پی غول
 با خدا بی خود آشنا گشتم
 کاشف رمز انبیا گشتم
 که بکلی ز خود فنا گشتم
 که بمعقول مبتلا گشتم
 رهبر عقل رهنا گشتم
 از غش غیر چون جدا گشتم
 زر شدم بلکه کیمیا گشتم
 در ره فقر پیشوا گشتم
 گرد خود همچو آسیا گشتم
 گرچه بیپوده سالها گشتم

بیسی جهد دمه‌خدا گشتم
 یوسف مصر کبریا گشتم
 چشم اعیانش را سها گشتم
 این مثل را که مبتدا گشتم
 سالک خطه هوا گشتم
 من از آن صدق باصفا گشتم
 غرقه در بحر ازوا گشتم
 در صدف دُر پُر بها گشتم
 افسر شاه را مزا گشتم
 درد خود را بحق دوا گشتم
 سیل عقل را قفا گشتم
 سُخره انجم و سما گشتم
 گرد این هردو خطه تا گشتم
 خاک سلطان اولیا گشتم
 منظر رحمت خدا گشتم
 تا شدم خاک نوتیا گشتم
 نیر عشق را ضیا گشتم
 گلبن ذوق را صیا گشتم

ملک‌یده ملک‌خضم بود و درو
 مصر جامع شد این دم آن‌ده و من
 خاک امکانش را سپهر شدم
 بمثال دگر کنم تقریر
 همچو یاران چو از صباب غرور
 صدف صدم از هوا بر بود
 مدنی در میان صدق و صفا
 سلوکِ خلونم چو روی نمود
 در مراتب چو گوهرم دیدند
 راه خود را بخود دلیل شدم
 ناوک علم را نشانه شدم
 قتنه عنصر و مزاج شدم
 کس نشانم نداد از آب حیات
 آب حیوان شدم چو در ره فقر
 زین دین پیر هند کر نظرش
 سالک راه حق که در قدمش
 انجم عقل را فروغ شدم
 چمن شوق را صباب شدم

**

کفرت اندر زلف دینی دیگرست
 ناخط آوردی نگینی دیگرست
 مردم اندر آستینی دیگرست
 مست حسن اندر کمینی دیگرست

زلفت اندر تاب چینی دیگرست
 از زمرّد خاتم لعل ترا
 کو دلی دیگر که دست عشوه‌ات
 کو ز نو جانی که چشم ساحرت

در جهانی کافتاب حسن تست
گرد ماه از مشک تا خرمن زدی
برامای ز آفرینت هر زمان

آسمان آنجا زمینی دیگرست
آفتاب خوشه چینی دیگرست
ز آفرینش آفرینی دیگرست

**

ز دل بگذر کرا پروای آنست
نشان دل چه می‌پرسی که از آن
مرا وقتی دلی بودی و عمریست
چو با جانان و دلبر در شهودم
چنان مستغرقم ز انفاس لطفش
چنان در حیرتم ز اسرار عشقش
نفس در کشف این اسرار شرکت
باو گر هیبت ایمانست خود را
مرا وقتی که در خود نیست گردهم
عبارت را خبر زین ماجرا نیست

حدیث دل حدیث کودکانست
درین ره یاد کردن بیم جانست
که آن مانند دلبر بی نشانست
دل جانان و جانم دلستانست
که گویی آب ترکیب روانست
که گویی آشکارم در نهانست
یقین در کوی این مذهب گمانست
ز ره برگیر و بنگر کاو عیانست
بین گردیده‌ی داری که آنست
امای کافرست ار در میانست

**

با عشق دلی که آشنا نیست
دل آینه خدا نمایست
رو آینه زنگ غیر بزدا
ای دل که نظر گه خدایی
درد تو دوا نیست و کس را
قلبی تو در خلاص اخلاص
هر دل که نه چون دل امامیست

جامست ولی جهان نما نیست
گر ز آنکه بغیر مبتلا نیست
پس نیک بین که جز خدا نیست
بر غیر ویت نظر روا نیست
مانند تو درد خود دوا نیست
بهر ز تو هیچ کیمیا نیست
بادوست ز غیر او جدا نیست

**

تا داروی درد تو مرا درمان شد پستم بلندی شد و کفر ایمان شد
جان و دل و تن هر سه حجاب ره بود تن دل شد و دل جان شد و جان جانان شد

*

هر گه که دل خسته در آن می کوشد کاز ساغر غم می دو لعلت نوشد
عناب لب مردمک چشم مرا گوید مگرت هنوز خون می جوشد !

*

راهی ز زبان تا در دل پیوستست کاسرار جهان و جان در آن ره بستست
تا هست زبان بسته گشادست آن راه چون گشت زبان گشاده آن ره بستست

*

عقل آب رخ ملک ثبات ای دل عشق آفتِ علتِ نجات ای دل
دل قابل صورتِ حیات ای جان جان آینهٔ جمالِ ذات ای دل

*

ای مطلع خورشید زه پرهنت شب در شکن طرهٔ عنبر شکنت
گفتی شب هجر تو کنم روز وصال دیدی که چو صبحِ اول آمد مخنت !

*

هر گه که نسیم عشق می آید ازو در حالِ جسم و جان بیاساید ازو
من بندهٔ آن دلم که چون آه زند آینهٔ مهر نور بفزاید ازو

•

۱۷ - بدرِ جاجرمی^۱

ملک الشعراء بدرالدین بن عمر جاجرمی از شاعران معروف قرن هفتم هجری است. درباره اسم او (بدرالدین) نظر باشارات پیاپی پسرش محمد در مونس الاحرار بحثی نمی ماند، اما اسم پدرش «عمر» گاه در اشعار او بطریق اضافه «ابن» «بدر» به «عمر» (یعنی: بدرِ عمر) ذکر شده است^۲. انتساب او به «جاجرم» خراسان نیز از اشعارش بکرات معلوم می شود^۳.

-
- ۱ - درباره او اطلاعات چندانی از کتب تراجم بر نمی آید ، رجوع شود به :
 - * تذکره الشعراء دولتشاه سمرقندی ص ۲۴۳-۲۴۴
 - * مجمع الفصحاء هدایت ج ۱ ص ۱۶۸-۱۶۹
 - * لطایف الطوائف متن و حاشیه ص ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۸۸
 - * صحف ابراهیم نسخه عکسی که در اختیار نگارنده این اورالت (ص ۹۰)
 - * آتشکده آذر چاپ بمبئی ص ۷۱-۷۲
 - * هفت اقلیم امین احمد رازی نسخه خطی
 - * الذریعه ج ۹ ص ۱۲۸
 - * مونس الاحرار محمد بن بدر جاجرمی موارد مختلف
 - * تاریخ مفصل ایران در عهد مغول ، مرحوم عباس اقبال ، چاپ دوم ص ۴۲۷-۴۲۸
 - ۲ - :

آفریدند مرا بهر ثنای تو مگر ... گفتا که رستی از غم و اندیشه و معن	نیست خالی ز ثنای تو دمی بدر عمر گفتم بلطف بدر عمر را قبول کرد ؟

۳ - :

طریقی جهل سپرد و گناه کرد مدام از حق بغواه ای کامران جرم و گناه آن گدا یکی چو عقل ستین و یکی چو جان شیرین	منزها صمدا گرچه بدر جاجرمی چون بدر جاجرمی نهان دارد گناه بی کران بفر تربیتت شعر بدر جاجرمی است

و او تخلص خود را نیز از اسم خویش گرفته است و آنرا بصورت « بدر »^۱ و گاه « بدر جاجری » می آورد .

ولادت بدر در جاجرّم اتفاق افتاد و تربیت او در ادب و شعر نیز در خراسان انجام یافت و سپس از آنجا بامید خدمت در نزد بهاء الدین محمد بن شمس الدین محمد جوینی حاکم اصفهان و عراق که بسال ۶۷۸ هجری بدرود حیات گفت، باصفهان رفت^۲ و در کنف حمایت آن خواجه زاده در آن شهر سکونت گزید و در آنجا با مجدالدین بن همگر شیرازی و امامی هروی آشنایی و معاشرت یافت و گویا از محضر مجد که در سنّ و مرتبت شاعری بر او مقدم بود، استفاده برد و شاید همین سبب باشد که تذکره نویسان وی را شاگرد مجد همگر شمرده اند و او در وفات مجد وی را مرثیه گفت^۳. دولت شاه درباره وی نوشته است^۴ که « ملک الشعرا بدر جاجری رحمه الله علیه مردی اهل بوده و بروزگار خواجه بهاء الدین صاحب دیوان باصفهان افتاد، و شاگرد خواجه مجدالدین همگر فارسی است و قصیده ابو الفتح بسق را که مطلعش اینست :

زیادةُ المرء فی دنياه نقصان^۵ وَ رَبِّحُهُ غَیْرُ مَحْضِ الْخَیْرِ خُسْرَان^۶

بنظم کرده و بسیار مستعدانه گفته، و در احکام اختلاج اعضاء نسخه بی منظوم دارد، و

۱ - :

در حضرت تو بدر یقین است که باید جاهی و مرادی و مکانی و ثنائی
چو رسید بدر شاعر به سعادت قبولت برسد بمقصد عز که تو روضه عطائی
و موارد متعدد مکرر دیگر .

۲ - در مسطی که در مدح بهاء الدین محمد جوینی ساخته است گوید :

بنده را دولت از خاک خراسان آورد تا باقبال تو در مدح تو دهبانی کرد
دلبری چون چمنی پر سمن و نرگس و ورد همه با صنعت و موزون و لطیف و درخورد
گر گنی تربیتم ای ز همه شاهان لرد دلبری خاص کنم بهر تو انشا همه عام

۳ - رجوع کنید به همین کتاب، شرح حال مجد همگر

۴ - تذکرة الشعراء ص ۲۴۲

اشعار مصنوع بسیار می‌گوید. در صُحُف ابراهیم بر این شرح مطالبی اضافه مطالعه می‌کنیم بدین تفصیل که : « بدرالدین جاجرمی اصلش جاجرم و آن قصبه‌یست از خراسان ، اما نشو و نما در اصفهان یافته ، از شاگردان خواجه مجد هنگر و مدّاح خواجه شمس‌الدین صاحب دیوان وزیر اباقا خان بوده و در آن عهد بخطاب ملک‌الشعرایی اختصاص داشت. گویند چون نوبت وزارت اصفهان بخواجه بهاء‌الدین پسر رشید خواجه شمس‌الدین رسید، سیاست او بمرتبه‌ی بود که اهالی اصفهان را هر گاه طلب می‌فرمود کفن و حنوت ترتیب داده وصیت‌نامه‌ها نوشته در حضور او می‌رفتند ، و در خلال این حال بدر مذکور بر یکی از خویشاں آن وزیر عاشق شده ، چون هلال از بیم ظهور عشق همی‌کاهید . چون این خبر بر ضمیر او متجلی گردید بدر را طلبیده سبب تغیر احوالش پرسید . آن عاشق صادق بدلالات صداقت صورت واقعه باز نمود و خواجه بسبب عنایتی که به « بدر » داشت او را درین عشق سرزنش نکرد و آسیبی بوی نرسانید .

ممدوح اصلی بدرالدین همان بهاء‌الدین محمد بن شمس‌الدین صاحب‌دیوان جوینی است که گفته‌ایم ، و قصاید اصلی شاعر در ستایش اوست ؛ اما علاوه بر آن قصایدی هم در ستایش شمس‌الدین محمد صاحب‌دیوان و برادرش عظاملک جوینی دارد و چنانکه از مخفانش برمی‌آید تا پایان دوران خاندان جوینی در خدمت آنان بوده است یعنی بهاء‌الدین را تا سال وفاتش (ششصد و هفتاد و هشت هـ) مدح گفت و در مرگش این ماده تاریخ را سرود :

صاحب عادل بهاء ملک و دین	صاحب صاحبقران اندر گذشت
در سپاهان هفده از شعبان شده	سال هجرت ششصد و هفتاد و هشت

و بعد از مرگ آن خواجه زاده تعلق خود را با خاندان او حفظ کرد تا آنکه خواجه بزرگ شمس‌الدین محمد صاحب دیوان را که بسال ۶۸۳ بدست دژ خیمان مغولی کشته شد مرثیه گفت ، در این ابیات :

ای دل از چشم خرد داری قَریر	درنگر ، از حال صاحب پندگیر

صاحب دیوان اعظم کثر شرف
هم ندید و هم نبیند تا بحشر
صدقه خوارش از در چین تا بروم
در جهان خیرات او بیش است از آنک
چون قلم بر خط حکمش نبر چرخ
گر کان فضل را کردی بزه
آفتابی بود دین و ملک را
چون فرود آمد قضای حق بر او
شد شهید آن خواجه راد سعید
رحمة الله صاحبی کثر فضل بود
قدس الله خواجه بی کرمی گشاد
تا که غایب گشت آن خورشید ملک
کس مسلم نیست در روی زمین
خاک بر فرق جهان گر خود بود
باد برد و خاک شد در یک نفس
گر صفا یابد ز مهر فضل حق
هستم از فضل خدا امیدوار

مهر تاجش بود و گردونش سریر
چشم گردون در جهان چون او وزیر
صد هزاران از صغیر و از کبیر
آید اندر و هم و گنجند در ضمیر
سر نهادی، کز هنر بودیش نیر
بر فلک پنهان شدی از شرم نیر
از کمال عقل و رأی مستنیر
عین عقل راه بینش شد ضریر
زلتنش را ای خدا بروی مگیر
اهل دین و اهل دنیا را نصیر
باب احسان بر جوان و طفل و پیر
مهر باگریه است و گردون بانفیر
از قضا و حکم تقدیر قدیر
در صفت خاکش همه مشک و عبیر
تاج نوشروان و تخت اردشیر
بلر جاجری شود مهری منیر
چون نیم در دست حرص و آزار اسیر

بعد ازین تاریخ بلر جاجری چندان تزیست و در سال ۶۸۶ هجری اندکی بعد از وفات مجد همگر در گلشت، چنانکه در قطعه فخری اصفهانی منقول در شرح حال امامی دیده ایم.

پسر بلرالدین یعنی محمد از فضلالی او اخو قرن هفتم و اوایل قرن هشتم معاصر حمداق مستوفی و خواجوی کرمانی بوده و مونس الاحرار فی دقایق الاشعار را در سال ۷۴۱ هجری تألیف کرده و در آن اشعار شعرائی قریب به دویست تن را آورده است.

عده^۱ بزرگی از این شاعران از گویندگان معاصر پدر او و خود محمد بوده‌اند و مونس الاحرار یکی از بهترین مآخذ درباره اشعار آن دسته از شاعرانست. محمد خود نیز شعری گفته و بعضی از اشعار خویش را در مونس الاحرار آورده است.

درباره رابطه بدرالدین جاجری و شمس الدین محمد صاحب دیوان نوشته‌اند که بدر رباعی ذیل را در مدح خواجه گفت:

دنیا چو محیط است و کف خواجه نقطه پیوسته بگرد نقطه می‌گردد خط
پرورده او که و مه و دون و وسط دولت ندهد خدای کس را بغلط
و خواجه در جواب این رباعی را که حواله میدهد بره سفید برسم صله است، بدو
فرستاد:

میسد بره سفید چون بیضه بط کاو را ز سیاهی نبود هیچ نقطه

از گله خاص مانه از جای غلط چوپان بدهد بدست دارنده خط^۱

مرثیه‌ی در مونس الاحرار^۲ از بدرالدین جاجری در وفات سعدالدین الحموی بسال ۶۵۰ هجری نقل شده که از کمال اعتقاد شاعر بدو حکایت می‌کند. بدرالدین از سعدالدین حموی درین رثاء بنحوی یاد می‌کند که گویی مراد و پیشوا و مورد اعتقاد اوست چه او را «مهدی معظم» و «شیخ عالم» و «نظام دین حق» و «رهنمای نسل آدم» و یا امثال این عناوین یاد می‌کند و «قطب اعظم» می‌داند و می‌گوید:

بر که خوانم شعر ازین پس قطب عالم چون نماند با که گویم درد دل چون یار و محرم در گذشت
و این بیت نزدیکی این دو بزرگ را بیکدیگر می‌رساند.

دیوان بدر جاجری را نزدیک چهار هزار بیت تخمین زده‌اند^۳ و پسرش محمد

۱- مجمع الفصحا ج ۱ ص ۱۶۹. در لطایف الطوائف، ص ۲۵۸، این رباعی همراه شرح و بسط بیشتری بنام شاعر غیر معلوس آورده شده و جواب صاحب دیوان هم در آنجا آمده.

۲- ج ۲ ص ۸۲۱-۸۲۲

۳- مرحوم سعید نفیسی، تاریخ نظم و نثر در ایران ص ۱۶۲

قسمت بزرگی از اشعار او را از قصیده و قطعه و غزل و رباعی در نعت خداوند و منقبت رسول و مدایح و انواع صنایع شعری (مقاطع - ردّ الصدر علی العجز - ردّ العجز علی الصدر - متشابک - مسجع - نسبیط - تقسیم - سؤال و جواب - تجنیس - توشیح و غیره) آورده است. از مجموع اشعار بدر معلوم می‌شود که او بتصنع در سخن خویش بسیار متمایل بوده و درین فن از سرآمدان اهل زمان شمرده می‌شده است اما قصاید مصنوع او غالباً بخاطر صنعت ساخته می‌شد و معمولاً عاری از لطافت است و اگر ازین مقوله بگذریم بانی قصائدش بشیوه شاعران خراسانی قرن ششم و او در آنها همپایه شاعران متوسط اواخر قرن ششم خراسانست. غزلهای او بسیار متوسط و در ردیف غزلهای قصیده سرایان خراسانی پیش از انوری و حتی در بسی موارد از آنها پایین ترست. از سخنان اوست:

شاه نوروز برافراخت دگر بار علم راغ را کرد ز تزهت حسد باغ ارم
لاله را باز بپوشید قبا ی معلم بر سر ز گس خمور نهاد افسر جم

باغ را کرد دل افروز جهان خرم

خیز ای سرو خرامنده بصحرای بخرام

تا جهان را ز گل و لاله منور بینی وز نسیم مهری باغ معطر بینی
دشت را سر برار رزمه ششتری بینی دامن کوه پر از لاله اهر بینی

گردن و گوش چمن پر زرو گوهر بینی

چون دلارام مرا سرو قد و سیم اندام

روی بنموده، جهان شد ز جمالش گلزار زلف بفشانده فروشد نفس مشک بتار
مرغ دل گلشن رخساره او راست هزار نومده پند ازین بیش مرا دست بدار
ز آنکه در گوش نگیرم سخت وقت بهار

بی دلارام نگبرد دلم تنگم آرام

ای شده بر گل رویت سر زلفت لایع صبح صادق نبود بارخ تو جز کاذب
هست بر ملک دلم شهنه عشقت غالب ز جهان نیست یجز وصل ترا دل طالب

بر من ارچند بود خدمت عشقت واجب
هست و واجب ترا از آن مدحت دستور انام

**

ای از لطافت در سخن لعلت دُر افشان آمده	ماه رخت را مشتری مهر دَر فشان آمده
فردوس اعلا گوی تور ضیوان خجل از خوی تو	خوبی به پیش روی تو بر ماه تاوان آمده
ماه نوست ابروی تو شب حلقه گیسوی تو	هر شب ز بهر روی تو در ماه نقصان آمده
جزع تو افسونگر شده مرجانت جانپرور شده	رویت صفا گستر شده زلفت زره مان آمده
گشتسم ای من غم خورت زین رخ از سیمین برت	ای لعل همچون شکرت ما را بدندان آمده
غمگین مدارم از جفا خرم کن از وصلت مرا	ای درد هجران مرا وصل تو درمان آمده
شد خسته کلتی از غمت دل را امید مر همت	بر گنج روی خرمیت زلف تو لبان آمده
ای گشته در کوی صفا مهرت چراغ چشم ما	وای تاب رخسار مرا شمع شبستان آمده
پیوسته از بحر بیان چون لعل تو ای دلستان	در مدح دستور جهان طبعم دُر فشان آمده
عادل بهاء ملک و دین فرمان ده روی زمین	در مجلسش روح الامین چون من ثناخوان آمده

**

چو ز شام زلف رخ را بمبارکی نمایی	چو نسیم صبح بر دل دَر خرمی گشایی
دل و جان ز جزع و لعلت خوش و ناخوشند چون تو	بدو جزع دلستانی بدو لعل جانفزایی
دل من ز جان ببرد تو اگر ز من ببری	تن من ز دل بر آید چو بدلیبری در آیی
من اگر جدا نگردم ز تو هیچ عیب نبود	که با اختیار از جان نکند کسی جدایی
دل و دیده جات کردم نو ز جای خود گریزان	بکجاست جویم آخر چون دامن کجایی ...
چه نهی بهجر خارم که تو گلشن وصالی	بره جفا چه پویی که تو معدن وفايي
چو ز خویش و آشنایان ز پی تو من بریدم	نو ز غایت نکویی میسر از من آشنایی
بهوای تست نازه دل تنگ غنچه شکم	که تو گلرخ سہی قد بلطافت صبايي

من و مدح خواجه زین پس که بدولت قبولش برسد بکام و یابد دل خسته مومیایی

وصال چون تو شگرفی نه حدّ انسانست	کمال حسن تو بیرون ز حدّ امکانست
خیال صورت تو در سواد سینّه تنگ	مثال یوسف مصری و چاه زندانست
گلی چو روی تو در باغ آفرینش نیست	گر قتم آنکه جهان سر بسر گلستانست
به پیش روی چو خورشید و سایه قد تو	چه جای مهر جهان تاب و سروستانست
بنزد حقّه مرجانِ پُر درِ تو کرا	هوای لعل بدخشان و درّ عمانست
ز زلف تست گریزان دلم چو کبک از باز	که زاغ زلف ترا صد هزار دستانست
خطا کند که گریزد ز بند زلف تو دل	ز بند او چو گشایش مرا فراوانست
فدای آتش عشقت کنم تن چون شمع	از آنکه آتش سوزنده شمع را جانست
مرا نو جانی و از وصل تست زندگیم	از آن ز روز جدایی دلم هراسانست
قیامت و داع تو بر دلم آری	وداع چون تو نگاری نه کار آسانست
از آرزوی دو لعل تو جزع من پیوست	چو نوك خامه مخدوم گوهر افشانست
خطایگان وزیران بهاء دُنی و دین	که ذات او سبب واصل امن و ایمانست
محمد آنکه بتأیید تیغ و بسطت عدل	چو آفتاب جهانگیر و ظلّ یزدانست

مرا که نور سرورست در مجامع قدس	بعون عقل شریف و بفرّ نفس نفیس
چرا چو بی خبران خلق را شوم مُتقاد	بیوی لقمه چه بوم چو هر بهیم و خسبیس
چو نفس من ز صفا یافت رتبت ملکی	بجا غرور خرد از وساوس ابلیس
چو دل نمونه اسرار لوح محفوظست	چرا نظر کنم اقلر دفاتر تلبیس
بیارگاه دلم هر صبح صد نمفه	برید غیب رساند ز عالم تقدیس

کسی کز کوی دلدارم بر آید	مرا دیدارش از جان خوشتر آید
وگر خورشید روی او بینم	در آن ساعت شب مجرم سر آید
اگر خورشید رخسارش بتابد	ز هر جانب چو خورشید بر آید
وگر بادی کند بر زلف او راه	از و صد سال بوی عنبر آید
زهی آرام جانی کز لطافت	اگر خواهی لب جان پرور آید
یقین دانم که در میدان عشقت	چو من بیچاره عاشق کتر آید
مرا از تو بجز پریش طمع نیست	زدست این قدر دانم بر آید
بحق دوستی کش دست گیری	چو بدر از عشق تو از پا در آید

**

ندیدم چون تو زیبا دلپسندی	نباشد چون لب در لطف قندی
رخت هست از صفا فرخنده ماهی	قدت هست از خوشی حصن بلندی
که باشد روح با لطف تو؟ باری	چه باشد عقل در کویت؟ نژندی
تو ای چشم نکورویان همی سوز	برای چشم بد گه گه سپندی
شدم سرگشته از من رو مگردان	بسا از لطف با من روز چندی
ز خون بدر جاجری چه خیزد	که باشد نیره روزی مستندی

**

برمه از عنبر نقاب افکنده ای	سلسله بر آفتاب افکنده ای
همچو چنبر چرخ را خم داده ای	ز آنکه در زلفین تاب افکنده ای
حور راز آن چهره از ره برده ای	خلق را در اضطراب افکنده ای
بی محابا بر سر بازار عشق	عاشقان بی حساب افکنده ای
بدر جاجری مسکین راز عشق	از خور و آرام و خواب افکنده ای

**

باعین لب او لعل بدخشان کم گیر	با گل عارض او لاله نهان کم گیر

قد یارم نگرو سرو خرامان کم گیر	مغن سرکشی سرو سهی بیش مگو
باد ظلمت مکن و چشمه حیوان کم گیر	با وجود لب لعل و خط مشک افشانش
بارخش چشمه خورشید درخشان کم گیر	شب تاریکت اگر وصل میسر گردد
خط سبزش نگرو سبزه بستان کم گیر	غمزه اش بین و دگر شوخی عبهر کم جوی
نام جنت مبرو ملک سلیمان کم گیر	وصل آن حور پر بچهره گرت دست دهد
در بهالش نگرو طوف گلستان کم گیر	و گرت میل تماشای گلستان باشد
از اقالیم جهان شهر سپاهان کم گیر	بدراین منزل ویران نه بدل خواه تو هست

**

با آنکه همه چو در مکنون آید	گفتم سخت شکسته وش چون آید
گر نشکنمش چگونه بیرون آید	گفتا مغن از چنین دهانی که مر است

*

وای تن چو خسان بلقمه خر سندی باش	ای دل ز جهان طبع در بند باش
چون عام اسیر زن و فرزند باش	ای نفس نفیس خاص سلطان چو تویی

*

دیگر نبود چو شمع مردم سوزم	گفتم چو دمید صبح روز افروزم
زین صبح بر آمدن فرو شد روزم	خود گرد رخ چو صبح پیری بدمید

۱۸ - عراقی^۱

شیخ فخرالدین ابراهیم بن بزرجمهر بن عبدالغفار همدانی فراهانی معروف و مشهور

۱- در باره عراقی بیاخذ ذیل رجوع شود :

* تاریخ گزیده حمدالله مستوفی تصحیح آقای دکتر عبدالحسین نوائی ، تهران

به عراقی، از مشایخ بزرگ و از شاعران بلندمرتبه ایران در قرن هفتم هجریست. حمدالله

از صفحه پیش

* مقدمه دیوان عراقی که در زمانی قریب بعد آن شاعر بوسیله یکی از مریدانش بر مجموعه اشعار او نوشته شده است، مأخوذ از دیوان عراقی چاپ مرحوم سعید نفیسی سال ۱۳۳۵ شمسی در تهران.

* مقدمه مرحوم سعید نفیسی بر دیوان عراقی، چاپ مذکور.

* تذکرة الشعراء دولتشاه چاپ تهران ص ۲۳۸-۲۴۰

* تذکرة صف ابراهیم نسخه عکسی مأخوذ از نسخه خطی محفوظ در کتابخانه دانشگاه توینگن

* تذکرة مرآت الخيال از امیر شیر علی لودی چاپ بمبئی ص ۴۶

* هفت اقلیم امین احمد رازی نسخه خطی

* نفحات الانس جامی چاپ تهران ص ۶۰۱-۶۰۵

* بهارستان سخن از میر عبدالرزاق مصمصام الدوله چاپ مدرس ۱۹۵۸ میلادی ص

۳۱۰-۳۱۲

* آتشکده آذر چاپ بمبئی ص ۲۵۶-۲۵۷

* قصر عارفان مولوی احمد علی خیر آبادی چاپ لاهور با اهتمام آقای پرفسور محمد

باقر، ۱۹۶۵ میلادی ص ۱۰۸

* ریاض العارلین هدایت چاپ تهران ۱۳۱۹ شمسی ص ۱۷۲-۱۷۵

* تذکرة نتایج الافکار از مولانا قدرت الله گوپاسوی هندی، چاپ بمبئی تصحیح

آقای اردشیر خاضع ص ۴۵۴-۴۵۸

* مجمع الفصحاء هدایت چاپ اول ج ۱ ص ۳۳۹-۳۴۰

* طرائق الحقایق چاپ تهران ج ۲ ص ۲۵۸

* تذکرة میخانه تصحیح آقای گلچین معانی، تهران ۱۳۴۰ ص ۲۷-۵۶

* مجالس العشاق طبع هند ص ۱۱۹

* مجمل فصیحی حوادث سال ۶۸۹

و ماخذ دیگری که در ذیل صحایف نشان داده شده است.

مستوفی نام و نسب او را « فخرالدین ابراهیم بن بوذرجمهر بن عبدالغفار الجوالقی » و نویسنده مقدمه دیوان او یعنی یکی از مربدان قریب العهد وی « فخرالملله والدین ابراهیم ابن بزرجمهر المشتهر بعراقی » نوشته اند، فصیح خوانی در ذیل حوادث ۶۸۶ هجری « شیخ فخرالملله والدین عراقی الشاعر الحمدانی الفراهانی » آورده است، و در باقی مآخذ غالباً باختصار از نام و نسبش حکایت شده. مولد او را خواه حمدالله مستوفی و خواه نویسنده مقدمه دیوانش، و دیگران هم بتبع « کومجان » و « کُمجان » نوشته اند و ابن قریه امروز بنام « کُمیجان » باقی و مرکز دهستان « بزچلو » از توابع ارالکاست. بنابراین نسبت فراهانی که فصیح خوانی آورده از انتساب عراقی بهمین قریه نشأت کرده و درستست. عراقی خود در آثارش به مولد خود کُمجان اشاره کرده و گفته است :

جز عراقی، که نیست امیدش تا ببیند وصال کُمجان را
یا صبا بوی سر زلف نگاری آورد با خود این بوی زخاک خوش کُمجان آید

و نیز نویسنده مقدمه دیوانش، همچنانکه گفته ایم، درین باب بتصریح او را کُمجانی همدانی دانسته و نوشته است : « گویند که مولد آن سوخته جمال و آن نشنه وصال، آن یگانه باسلامت و آن نشانه تیر ملامت، از قریه کُمجان از نواحی شهر همدان بوده است ». حمدالله مستوفی قریه کُمجان را در « ولایت اعلم همدان » یاد کرده است. نام چنین ولایتی در قریب همدان دیده نشده است و شاید کلمه « اعلم » تحریفی از « اعلی » و مراد از ولایت اعلی نواحی علیای همدان واقع در ارتفاعات جنوبی ولایت همدان باشد. اما وجه انتساب عراقی به « جوالقی » که حمدالله ذکر کرده دانسته نشده است. این نسبت را برای بعضی از رجال در ایران عهد اسلامی داریم و آن انتسابست به کلمه « جوالقی » که در عربی بفتح و کسر لام هردو و گاه « با یاء » (جوالیقی) آمده و معرب کلمه « گوالک » است و عاده وجه اینگونه انتسابات اشتغال به پیشه‌ای از پیشه‌هاست چنانکه در اسکافی و رؤاسی و امثال آنها می‌بینیم، و بعید نیست که این نسبت « جوالقی » مربوط یکی

از نیاکان عراقی و مثلاً مربوط به همان عبدالغفار باشد که حمدالله نسبت جوانی را بعد از نام او آورده است.

خاندان عراقی اهل علم بوده‌اند. نویسنده مقدمه دیوان او گوید که «آبا واجداد او جدّ آ فوق جدّ علما و افاضل بوده‌اند» و ولادت ابراهیم درین خاندان بسال ۶۱۰ هجری اتفاق افتاد. البته بتاریخ ولادتش در هیچیک از مآخذ اشاره‌ی نشده است لیکن نویسنده مقدمه و جامع دیوان او در پایان مقدمه‌اش چنین آورده است و گویند که چون شیخ فخرالدین بجزار رحمت حق پیوست سنّ او بهفتاد و هشت رسیده بود. وفات او در هشتم ذی القعدة سنه ثمان و ثمانین و ستمائه بوده است، یعنی عراقی در سال ۶۸۸ که سال وفاتش بود ۷۸ سال داشت و بدین تقدیر ولادتش بسال ۶۱۰ هجری اتفاق افتاده است.

درباره کرامات او پیش از ولادت و مقارن آن در عهد صبا روایاتی در مآخذ مختلف دیده می‌شود که البته مولود اعتقاد پیروان و مریدان او بوست، چنانکه نظایر آنها را در احوال غالب پیشروان صوفیه می‌بینیم؛ و از جمله مطالب غریب که در احوال او ذکر کرده‌اند یکی آنست که چون بهفده سالگی رسید و بر جمله علوم از معقول و منقول مطلع شده بود و مستفید گشته، تاچنان شد که در شهر همدان در مدرسه شهرستان بافادت و دیگران در خدمتش باستفادت مشغول بودند^۱ و دنبال این سخنان هنگامی که جامع دیوان عراقی از واقعه ترك تدریس او سخن می‌گوید نام از کتب در تفسیر (تفسیر کبیر امام فخر و تفسیر قرآء بغوی) و حکمت (اشارات ابن سینا) و طب (حاوی محمد زکریا) و منطق (جامع الدقایق نجم الدین دبیران) و نجوم (روضه المنجمین شهردان رازی) می‌برد که آن «خوفنون» تدریس آنها را برای تبدیل^۲ قال به «حال» ترك نمود. گمان نمی‌رود که عراقی بچنین جامعیتی در علوم و فنون رسیده بوده باشد و بهر حال تدریس کتاب جامع الدقایق

نجم الدین کاتبی^۱ متوفی بسال ۶۷۵ بوسیله عراقی متولد بسال ۶۱۰ در هفده سالگی او (۶۲۷-) مستبعدست و ازینجا معلوم می شود که مراد جامع دیوان عراقی و نویسنده مقدمه آن از برشمردن این کتابها بیشتر نشان دادن این نکته است که چگونگی عراقی از حوزه درس و بحث و فحص قدم در عالم تجربه گذاشت.

شرح مآقع در کیفیت خروج عراقی از دنیای قال و ورود او بعالم حال و تجربه که در غالب مآخذ آمده آنست که روزی عراقی در هفده سالگی در مدرسه شهرستان همدان سرگرم تدریس بود، درین حال جماعتی از قلندران، که پسری جمیل نیز همراه آنان بود، غزل خوانان و سماع کنان بمدرسه در آمدند و این غزل آغاز کردند:

ما رخت ز مسجد بخرابات کشیدیم خط بر ورق زهد و کرامات کشیدیم
باشنیدن این غزل انقلابی در عراقی پدید آمد و دست کرد و جامه از تن بدر کرد و عمامه از سر فرو گرفت و بدان قلندران داد ... چون زمانی گشت قلندران از همدان راه اصفهان گرفتند. چون غایب شدند شوق غالب شد. حال شیخ دگرگون گشت، کتابها را دور انداخت ... و مجردوار در عقب اصحاب روان شد. دو میل راه برفت، بدیشان رسید و این غزل آغاز کرد:

پسرا ره قلندر بزَن ار حریف مایی که دراز و دور دیدم سَرِ کوی پارسایی
قلندران چون او را بدیدند خرمیها کردند و شیخ فخرالدین در صحبت قلندران طوف کنان عراق عجم را زیر قدم آورد^۲، اتفاقاً غزلی که جامع دیوان عراقی بدان اشاره کرده بنمای موجود است^۳ بدین مطلع:

پسرا، ره قلندر مزدا را بما نمایی که دراز و دور دیدم ره زهد و پارسایی
و از جمله غزلهای بسیار فصیح و زیبای عراقیست که قاعده نبایست در آغاز جوانی و اوایل

۱ - مفتاح السعادة طاش کبری زاده ج ۱ ص ۲۵۰

۲ - مقدمه دیوان عراقی ص ۴۰۰

۳ - دیوان عراقی، تهران ۱۳۳۵، ص ۲۴۵

عهد شاعری و در مدرسه سروده شده باشد و علاوه بر این شاعر در آن از «خانقاه» اظهار ملالت کرده است نه از «مدرسه» :

کَمِ خانقَه گر قَمِ سَرِ مُصلِحی ندارم قدح شراب پر کن بهمن آرد، چند پای ا
و باسانی می توان فهمید که همین غزل زیبای فصیح با مطلعی که شاعر در آن راه قلندری را می جوید، بعد از رواج و انتشار در میان خانقاهیان منشاء جعل چنین داستانی که دیده ایم شده و در آن دامان فخرالدین به عشق پسری جمیل که در میان قلندران همدان فرض شده بود آلوده گردیده است. بهر حال این واقعه را کسانی که بیان احوال عراقی پرداخته اند نوشته اند و درین مورد نیز می بینیم که مانند همه مشایخ بزرگ تصوف واقعه ای از وقایع را علت تغییر حال وی دانسته و با آب و تاب در کتب ثبت کرده اند، بهمان صورت که در احوال کسانی از قبیل سنائی و عطار و مولوی و نظایر آنان می بینیم؛ اما واقعه درست یا نادرست و حقیقی یا ساختگی هر چه باشد، ما را بیگانه حقیقت راهبری می کند و آن اینکه عراقی در آغاز امر سرگرم تعلّم و تعلیم علوم بود و سپس رخت از مدرسه بخانقاه کشید. این تغییر حال در اوان شباب بدو دست داد و بعد از آن بشرحی که همگی صاحبان تراجم نوشته اند، گویا با چند سال فاصله از ایران به هندوستان رفت و در مولتان بخانقاه شیخ بهاءالدین زکریای مولتان (۵۶۵ - ۶۶۶ هجری) مؤسس سلسله سهروردیان مولتان راه جست. درباره این پیر طریقت پیش ازین سخن گفته^۱ و دیده ایم که او از پیروان شیخ شهاب الدین عمر بن محمد سهروردی (م ۶۳۲) بوده و چندگاهی در بغداد بخدمت وی گزرا نیلده است.

در بعضی از روایات مربوط به عراقی و از آن جمله در تذکره الشعراء دولت شاه سمرقندی عراقی را مرید مستقیم شهاب الدین عمر سهروردی شمرده و گفته اند که نخست در خدمت او سرگرم سلوک بود و بعد چون شهاب الدین ازو بسبب گستاخی که کرده بود رنجید، او را برای

۱ - همین کتاب و همین جلد، ص ۱۷۵ - ۱۷۶ و نیز رجوع شود به نفعات الانس جاسی

تأدیب بهندوستان نزد بهاءالدین زکریّا فرستاد و عراقی چهار سال در آن دیار بسر برد و سپس بفرمان بهاءالدین برای دیدار شهاب‌الدین سهروردی بعراق بازگشت و شیخ شهاب‌الدین قبل از وصول عراقی ببغداد درگذشته بود^۱.

چنانکه می‌دانیم عراقی ۲۲ سال پیش از مرگ شهاب‌الدین سهروردی ولادت یافته بود و چون از دوران شباب در حلقهٔ مالکان طریقت در آمد قبول این روایت مانع تاریخی ندارد منتهی روایتی است که جامع دیوان عراقی و نویسندهٔ مقدمهٔ آن، که زمان او بسیار بعهد زندگانی عراقی نزدیک بوده است، بدان اشاره‌ی نمی‌کند. فقط بکثرت فرینه می‌تواند دالّ بر صحت نسبی این روایت باشد و آن اینکه نویسندهٔ مقدمه ضمن بیان کیفیت ورود عراقی در خدمت بهاءالدین زکریّا می‌نویسد که «شیخ فخرالدین بیست و پنج سال در خدمت مولانا می‌بود. چون مولانا را وقت در رسید شیخ فخرالدین را بخواند و حلّ و عقد بدو داد^۲، چون وفات بهاءالدین زکریّا در سال ۶۶۶ اتفاق افتاده پس تاریخ ورود عراقی در خدمت او ۶۴۱ است و چنانکه می‌دانیم عراقی در این تاریخ ۳۱ ساله بود و حال آنکه بنا بر اغلب روایات در ۱۷ سالگی خود یعنی در سال ۶۲۷ از همدان خارج شده بود. پس قاعدهٔ بایست در فاصلهٔ میان سالهای ۶۲۷ و ۶۴۱ در بلاد قریب بهمدان نزد مشایخ دیگری سرگرم مجاهدت بوده باشد و حقیقت نیز همین بوده است، و با یاقن این راه حلّ می‌توان بر روایاتی که دربارهٔ مجاهدات عراقی در خدمت شهاب‌الدین سهروردی و رکن‌الدین سجاسی (از سجاس در مغرب ایران) و بابا کمال جندی وجود دارد اعتماد کرد امّا نه بدان ترتیب که جای گفته و دیگران نیز از او برداشته‌اند، زیرا وی نوشته است که عراقی «بموجب فرمودهٔ شیخ بهاءالدین زکریّا آنجا بوده است»^۳ یعنی در خدمت بابا کمال جندی.

اما اینکه بعضی تذکره نویسان عراقی و امیر حسینی و اوحدی مراغی را در سلوک

۱ - تذکرة الشعراء ص ۲۲۸-۲۲۹

۲ - مقدمه دیوان ص ۷

۳ - نفحات الانس، چاپ تهران ص ۴۶۵

همدوره شمرده‌اند^۱ درست نیست زیرا امیرحسینی متوفی بسال ۷۱۸ که او را نیز از پیروان بهاءالدین مولتانی دانسته‌اند، بسیار جواتر از عراقی بود و اگر واقعاً خدمت بهاءالدین را مستقیماً^۲ و نه مع‌الواسطه درک کرده باشد، در اوایل عهد جوانی خود و در اوایل خرجیات بهاءالدین بوده است؛ و اما اوحدی که در سال ۶۳۸ درگذشته از عراقی سالخورده‌تر بود و همدوره دانستن آن دو در عهد مجاهدت و ریاضت خلاف عادتست.

درباره کیفیت پیوستن عراقی به خانقاه بهاءالدین زکریا و چگونگی سلوک در خدمت او و دریافت خرقه از آن شیخ، نویسنده مقدمه دیوان او شرحی مفصل دارد که بعدها در نزدیک بنام مآخذ باختصار یا بتفصیل نقل شده است. حاصل آنکه عراقی خرقه از بهاءالدین زکریا گرفت و بدین طریق در جزو مشایخ سلسله مهوردیه (شعبه هند) درآمد و چندی در مولتان بسر برد ولی چون مشایخ آن دیار با وی سازش نداشتند، از آنجا از راه دریا بقصد حج بیرون رفت و بعمان و سپس بحرن رفت و آنگاه قصد دیار روم کرد تا بخدمت شیخ صدرالدین قونوی (ابوالمعالی محمد بن احمق) متوفی بسال ۶۷۳ رسید و در مجالس او که غالباً موقوف بر شرح غوامض کتب استادش محیی‌الدین ابن العربی مخصوصاً فتوحات مکیه و فصوص الحکم بود، شرکت جست؛ و علاوه بر آن در قونیه با عده‌ای از رجال بزرگ‌تصوف که در آن شهر گرد آمده بودند، مانند جلال‌الدین محمد مولوی و شمس‌الدین ماردینی و شیخ سعید فرغانی و جز آنان معاصر و معاشربود، و بنا بر نقل افلاکی بعد از چند گاهی منظور نظر مولانا جلال‌الدین گردید چنانکه با اجازت آن حضرت معین‌الدین پروانه شیخ فخرالدین را بجانب توقاة دعوت کرده خانقاه عالی جهت او عمارت فرمود و در آن جایگاه شیخ خانقاه شد^۳ اما نویسنده مقدمه دیوان عراقی این نکته را بنوعی دیگر بیان می‌کند و می‌گوید: «شیخ فخرالدین عراقی روم را

۱ - تذکرة الشعراء در شرح حال امیر حسینی، چاپ تهران ص ۲۴۶

۲ - نقعات الانس ص ۶۰۵ .

۳ - مناقب العارفین افلاکی ص ۳۹۹ - ۴۰۰ .

مسخر خود کرد و بسیار کس مرید و معتقد گشتند ، و از جمله معتقدان یکی امیر معین الدین پروانه بود و عظیم محب شیخ بود و اعتقاد تمام داشت و بارها بشیخ فخرالدین گفت که موضعی را اختیار کن تا مقامی بسازیم . شیخ نمرّد می نمود و فارغ البال بوقت خویش مشغول می بود . عاقبة الامر خانقاهی در دوقات ساخت ^۱ .

عراقی در خانقاه دوقات ، یا دثوقات ^۲ (از بلاد آسیای صغیر میان قونیه و سیواس) تا سال ۶۷۵ که پروانه را بقتل رسانیدند ، یا مدت کمی بعد از آن بسر می برد . این معین الدین پروانه که از معتقدان عراقی و مربی چندتن از مشایخ و علما بوده ، معین الدین سلیمان بن علی معروف به پروانه ، است که مدتی وزارت سلاجقه روم را در اواخر عهد آنان بر عهده داشت ، و در ابلخانی هولاً گو چون اطاعت مغول را پذیرفته بود بحکمرانی روم انتخاب گردید و در سال ۶۷۵ بهمدستی با الملك الظاهر بیبرس بندقلاری (۶۵۸-۶۷۶) از پادشاهان ممالیکت بحری مصر متهم شد که در سال مذکور سپاهیان مغول و روم را در محل ابلستین بسختی درهم شکسته و بسیاری از آنان را کشته بود ، و بسبب همین اتهام بفرمان اباقا بهمرآه می و شش تن از کسان و نزدیکان خویش بقتل رسید و معروفست که مغولان جسد آن بیچاره را قطعه قطعه کردند و در دیگ پختند و برای تسکین غضب خود نسبت باو هریک قطعه بی از گوشت او را خوردند و اباقا نیز در این آدغخواری ، شریک و سهم بود !

بهر حال عراقی بعد از واقعه معین الدین پروانه چند مدتی بیش در روم نپایید و از آنجا بمصر رفت و در خدمت ممالیکت بحری مصر درآمد و چندگاهی بنا بروایت اغلب سمت الشیوخ یعنی پیشوایی مشایخ متصوفه مصر را بر عهده داشت ولی ازین مقام ظاهری بزودی ملول شد و از مصر بشام که آنهم در قلمرو ممالیکت بحری مصر بود شتافت ، و خواه در مصر و خواه در شلم همواره مورد اکرام بود .

۱- مقدمه دیوان عراقی ص ۱۰ .

۲- Tokad .

شش ماه بعد از اقامت فخرالدین عراقی در شام پسرش کبیرالدین نواده دختری بهامالدین زکریای مولتانی از مولتان بشام رفت و پیدر پیوست و تا پایان حیات عراقی در ملازمت او بسر برد.

وفات عراقی را فصیح خوافی در محرم سال ۶۸۶^۱ و نویسنده^۲ مقدمه دیوان او هشتم ذی القعدة سال ۶۸۸ نوشته^۳ و سنوائی که بصورت متشتت مختلف در مآخذ دیگر آمده باطل بنظر می رسد. عراقی را بعد از وفات در پشت مزار محیی الدین ابن العربی واقع در دامنه جبل صالحیه دمشق بخاک سپردند و پسرش کبیرالدین نیز که بسال ۷۰۰ در دمشق در گذشت در جوار پدر مدفون گردید ولی اکنون نه اثری از قبر عراقی برقرارست و له نشانه‌ی از گور کبیرالدین^۴.

دیوان عراقی مجموعاً با ابیات یا قطعات پراکنده‌ی که از و نقل شده تا بحال پنج هزار بیت از قصیده و غزل و ترکیب و ترجیع و ترانه و مقطعات و مثنوی دارد. این دیوان بسی و اهتمام مرحوم سعید نفیسی طاب ثراه در سال ۱۳۳۵ شمسی با مقدمه بطبع رسید. عشاق نامه عراقی که مخطوطی است از مثنوی و غزل مجموعاً شامل ۱۰۶۳ بیت است. این منظومه به «ده نامه» نیز معروفست و بنام شمس الدین محمد صاحب دیوان جوینی وزیر اباقا و سلطان احمد تگودار که در آغاز سلطنت ارغون خان در سال ۶۸۳ بقتل رسید، سروده و بدو تقدیم شده است و ظاهراً این اقدام شاعر بعد از آشنایی او با شمس الدین صاحب دیوانست که بروایت صاحبان تراجم بعد از قتل معین الدین پروانه در حدود سال ۶۸۰ همراه شاهزاده «قونغر تائی» برادر اباقاخان به روم آمده بود. پس نظم عشاق نامه بین سالهای ۶۸۰ - ۶۸۳ انجام گرفته است. این منظومه شامل ده فصل و

۱- مجمل فصیحی حوادث سال ۶۸۶.

۲- مقدمه دیوان عراقی ص ۲۰.

۳- مقدمه مرحوم سعید نفیسی بر دیوان عراقی صفحه سب - سج. آن مرحوم درین باره تحقیق معلی کرد و بدین نتیجه رسید. رحمه الله.

هر فصل مشتمل بر مثنوی و غزل بهمان بحر خفیف مخبون مقصور یا محذوف یعنی وزن حدیقه الحقیقه سنائی است و در هر یک از فصول دهگانه و مقدمه و خاتمه منظومه شاعر مبحثی از مباحث عرفانی را مطرح کرده و آنرا همراه با تمثیل و حکایت پیاپی رسانیده است. این روش عراقی بعداً منشاء ایجاد منظومه‌هایی بنام «ده نامه» گردید مثل ده نامه اوحدی و عشاق نامه عبید زاکانی و ده نامه با روضه المحبتین ابن عماد شیرازی و ده نامه عماد فقیه کرمانی، اگرچه این آخری شیوه خاص دیگری دارد.

اثر معروف دیگر عراقی لمعات اوست که بظن غالب در قونیه بعد از حضور در مجالس درس صدر الدین قونیوی نگارش یافته ولی شیوه نگارش آن بیشتر متأثر است از سوانح العشاق احمد غزالی، و مادر زمره آثار منشور این عهد درباره آن و نیز رساله مصطلحات او سخن خواهیم گفت.

عراقی عاشق سوخته‌یست که با مخنائش از سوز درون و شوق باطن و کمال نفس خویش حکایت می‌کند. کلامش ساده و استوار و استادانه است. در غزلها و ترکیبها و ترجیعهای وی شور و شوق بی‌مانند که نشانه التهاب درونی اوست دیده می‌شود و این شوق گاه با تأمل در معارف و حقایق عرفانی همراه و گاه با توصیفات بدیع و کم سابقه‌ی از حالات سالکان و اصالان آمیخته است. مثنوی و قصائدش بیشتر رنگ تحقیق دارد و طبعاً حالت و لطافت غزلهای او را فاقد است خاصه که استادی وی در غزل همواره مورد اذعان سخن شناسان و بعضی از غزلهای وی در شهرت بدرجه‌ی بود که مبداء ایجاد افسانه‌هایی در باره شاعر شده است.^۱

۱- علاوه بر مآخذی که ضمن تحقیق در احوال عراقی بدانها اشاره شده برای کسب اطلاع بیشتر در باره عراقی و آثارش رجوع شود به مقدمه‌ی که مرحوم سعید نفیسی استاد فقید دانشگاه تهران بر دیوان عراقی که خود تصحیح و بسال ۱۳۳۵ شمسی طبع کرده نوشته است.

از اشعار اوست :

چو آفتاب رخت سابه بر جهان انداخت
سپاه عشق تو از گوشه‌ی کین بگشود
حدیث حسن تو هر جا که در میان آمد
قبول تو همه کس را بر آشیان جا کرد
چو در سماع عراقی حدیث دوست شنید
جهان کلاه ز شادی بر آسمان انداخت
هزار قتنه و آشوب در جهان انداخت
زدوق هر که دلی داشت بر میان انداخت
مرا زهر چه آخر در آستان انداخت
بجای خرقه به قوال جان روان^۱ انداخت

دواسه پیک نظر می‌دوانم از چپ و راست
مرا که جز رخ او در نظر نمی‌آید
چو غرق آب حیاتم چه آب می‌جویم
نگاه کردم و در خود همه ترا دیدم
بنور طلعت تو باقم و جود ترا
ز روی روشن هر ذره شد مرا روشن
بقامت خوش خوبان نگاه می‌کردم
شگفت نیست که در بند زلف تست دلم
بغمزه گر زبودی دل همه عالم
و تگر جمال تو با عاشقان کرشمه نکرد
ور از جهان سخن سر تو برون افتاد
ندید چشم عراقی ترا چنانکه تویی
بجستجوی نگاری که نور دیده^۲ ماست
دودیده از هوس روی او پر آب چراست
چو بامنست نگارم چه می‌دوم چپ و راست
نظر چنین نکند آنکه او بخود بیناست
بآفتاب توان دید کآفتاب بکجاست
که آفتاب رخت در همه جهان پیدااست
لباس حسن تو دیدم بقدر هر یکدراست
که هر کجا که دلی هست اندر آن سودااست
ز عشق تو دل جمله جهان چرا شیدااست
زهر چه شر و آشوب از جهان برخااست
سزد که راز نگهداشتن نه کار صدااست
از آنکه در نظرش جمله کائنات هبااست

ناگه از میکده فغان برخااست
شرو شوری فتاد در عالم
ناله از جان عاشقان برخااست
های وهویی ازین و آن برخااست

در پیش صدر روان، روان برخاست
شورو غوغا ز جرعه دان برخاست
گفت و گویی از آن میان برخاست
نعره زد وز سَرِ جهان برخاست
سبک از خواب سرگران برخاست
عالم از پیش جسم و جان برخاست
بنگوم کز چه این فغان برخاست
بند بر پای چون توان برخاست؟

جای از میبکده روان کردند
جرعه‌ی ریختند بر سر خاک
جرعه با خاک در حدیث آمد
مخن جرعه عاشقی بشنید
بخت من چون شنید آن نعره
گشت بیدار چشم دل چو مرا
خواستم تا ز خواب برخیزم
بود بر پای من عراقی، بند

**

جان ما را در کف سودا نهاد
جست و جویی در درون ما نهاد
آرزویی در دل شیدا نهاد
کآنشی در پیر و در برنا نهاد
جنبشی در آدم و حوا نهاد
جان و امنی در لب عذرا نهاد
لحظه لحظه جای دیگر پا نهاد
هر کجا جادید، رخت آنجا نهاد
مستی بر عاشق شیدا نهاد
در لب شیرین شکر خا نهاد
خال فتنه بر رخ زیبا نهاد
رنگ و بویی بر گل رعنا نهاد
نور خود در دیده بینا نهاد
این همه اسرار بر صحرای نهاد

عشق شوری در نهاد ما نهاد
گفت و گویی در زبان ما فکند
داستان دلبران آغاز کرد
قصه خوبان بنوعی باز گفت
از خمستان جرعه‌ی برخاک ریخت
عقل مجنون در کف لیلی سپرد
دم بدم در هر لباسی رخ نمود
چون نبود او را معین خانه‌ی
حسن را بردیده خود جلوه داد
کام فرهاد و مراد ما همه
بهر آشوب دل سودا ئیان
وز پی برگ و نوای بلبلان
تا تماشای جمال خود کند
تا کمال علم او ظاهر شود

حسن او چون دست برینها نهاد
نام او سردقتر غوغا نهاد

شور و غوغایی برآمد از جهان
چون در آن غوغا عراقی را بدید

**

ز چشم مست ساقی وام کردند
شراب بیخودی در جام کردند
شراب عاشقانش نام کردند
کنند زلف خوبان دام کردند
بهم کردند و عشقش نام کردند
ز بس دها که بی آرام کردند
بیک جولان دو عالم رام کردند
مهیّا پسته و بادام کردند
نصیب بی دلان دشنام کردند
بجای کار خاص و عام کردند
بدل زابرو دوصد پیغام کردند
بیک جلوه دو عالم رام کردند
سر زلفین خود را دام کردند
جهانی را از آن اعلام کردند
عراقی را چرا بدنام کردند

نخستین باده کاند در جام کردند
چو با خود یافتند اهل طرب را
لب میگون جانان جام در داد
ز بهر صید دلهای جهانی
بگیتی هر کجا درد دلی بود
سر زلف بتان آرام نگرفت
چو گوی حسن در میدان فگندند
ز بهر نقل مستان از لب و چشم
از آن لب کاز در صد آفرینست
به مجلس نیک و بد را جای دادند
بغمزه صد سخن با جان بگفتند
جمال خویشان را جلوه دادند
دلی را تا بدست آرند مردم
نهان با محرمی رازی بگفتند
چو خود کردند راز خویشان فاش

**

دوده که بجان آدمم از توبه و پرهیز
وز لعل شکر بار می و نقل فرو ریز
مردم ز کرشمه شرو شور دگر انگیز

ساقی ز شکر خنده شراب طرب انگیز
در بزم ز رخساره دوصد شمع برافروز
هر ساعتی از غمزه فریبی دگر آغاز

اورا بسر زلف نگونسار درآور
 قیدش کن و بسپار بدان غمزه خوریز
 از خانه برون آ بنشان شور و شغب، خیز
 کی توبه کنم از می ناب طرب انگیز
 بفریب دل اهل جهان ناگه و بگریز
 خاک در میخانه بفرمال فرو بیز

آن دل که برخسار تو دزدیده نظر کرد
 و آن جان که بدام سر زلف تو در افتاد
 در شهر ز عشق تو بسی فتنه و غوغاست
 چون طینت من از می مهر تو سرشتند
 ای فتنه، که آموخت ترا کاز رخ چون ماه
 خواهی که بیابی دل گم کرده عراقی

**

وزهای و هو جهان همه زیر و زبر کنیم
 وز آب دیده سینه تفسیده تر کنیم
 خاکستر جهان همه برفرق سر کنیم
 ناله ز درد دل همه شب تاسر کنیم
 تا کی وجوه شام ز خون جگر کنیم
 وین بخت خفته را دی از خواب بر کنیم
 نعره زنان به پیش سرایش گذر کنیم
 دزدیده آن نفس برخ او نظر کنیم
 گر زو رها شویم سخن مختصر کنیم

خیزید عاشقان، نفسی شور و شر کنیم
 از تاب سینه آتشی اندر جگر زیم
 در ماتم خودیم، بیا زار بگرییم
 نعره ز جان زیم همه روز تا شب
 تا چند چاشت ما همه از خوان غم بود
 آهی بر آوریم مهر گه ز سوز دل
 زاری کنان بدر گه دادار خود رویم
 باشد که یک نفس نظری سوی ما کند
 آن لحظه از عراقی باشد که وار هم

**

نماند صبر و مرا بیش ازین شکیبایی
 بیا که چشم مرا بی تو نیست بینایی
 ترا چه غم که تو خو کرده ای بتهایی
 حنهایی از همه عالم زبس که پیدایی
 بگاه جلوه مگر دیده نماشایی
 یکی نماند اگر خود جمال بنمایی

بیا که بی تو بجان آمدم ز تنهایی
 بیا که جان مرا بی تو نیست برگ حیات
 اگر جهان همه زیر و زبر شود ز غمت
 حجاب روی تو هم روی نیست در همه حال
 عروس حسن ترا هیچ در نمی باید
 ندیده روی تو از عشق عالمی مرده است

پرمش دل بیچاره بی برون آبی
مگر که رحمت آید، برو بیخشیانی
امید بسته که تا کی نقاب بگشایی

برده در چه نشینی چه باشد از نفسی
نظر کنی بدل خسته شکسته دلی
دل عراقی بیچاره آرزو مندمت

**

که درازو دور دیدم ره زهد و پارسایی
که دگر نماند مارا سر توبه ریایی
که ز درد تیره یابد دل و دیده روشنایی
قدح شراب پر کن، بمن آر، چند پایی
منم و حریف و کتبی و نوای بی نوایی
که نیافت جز بمی کس ز غم زمانه ریایی
چو بترک خود بگفتم چه وصال و چه جدایی
بمن شکسته دل گو که چگونه ای بجایی ؟
که برون در چه کردی که درون خانه آبی
که در آذر آفرانی که تو خود حریف مایی

پسرا ره قلندر سزد از بمانایی
قدحی می مغانه بمن آر تا بنوشم
می صاف اگر نباشد بمن آر درد تیره
کم خانقه گرفتم، سر مصلحی ندارم
نه ره و نه رسم دارم نه دل و نه دین نه دینی
ز غم زمانه مارا برهان بمی زمانی
چو زباده مست گشتم چه کلبسیا چه کعبه
چو شکست توبه من مشکن تو عهد باری
بطواف کعبه رقص بحرم رهم ندادند
در دیری زدم من ز درون صدا برآمد

**

آید بفغان ز دست ما ساغر ما
ما در می شدیم و می در سر ما

از باده عشق شد مگر گوهر ما
از بس که همی خوریم ی را بری

*

دل رفته ز دست و جام می بر کف دست
جز مست کمی ز خویشتن باز نرست

پیری ز خرابات برون آمد مست
گفتا می نوش کاندرین عالم پست

*

سرمایه عیش جاودانی بگلشت
کازجوی من آب زندگانی بگلشت

افسوس که ایام جوانی بگلشت
تشنه بکنار جوی چندان خفتم

*

بنمود جمال و عاشق زارم کرد
حسن تو بدست خویش بیدارم کرد

حسنت بازل نظر چو درکارم کرد
من خفته بدم بناز در کتم عدم

*

خود را بمیان ما در انداخته اند
زین آب و گلی بهانه بر ساخته اند

یک عالم از آب و گل پر داخته اند
خود می گویند راز و خود می شنوند

*

وصلت بتضرع از خدا می خواهد
لیکن دل دیوانه ترا می خواهد

دل دیدن رویت بدعا می خواهد
هستند شکر لبان درین ملک بسی

*

جامیست ترا عقل، در آن جام نگر
ای دوست همه دانه مبین دام نگر

در واقعه مشکل ایام نگر
نرم که بیوی دانه در دام شوی

*

جان تحفه آن زلف چو شست آرم
در پای که اقم که بدست آرم

دل پیشکش زرگس مست آرم
سرگردانم زجر، معلوم نیست

*

ننگ همه دوستان و خویشان مایم
گر می طلبی بیا، که ایشان مایم !

امروز بشهر دل پریشان مایم
رنندگان و مقامیران رسوا شده را

*

بابار عزیز خویش پر خاش مکن
اکنون که اسیرتست رسواش مکن

هان راز دل خسته ما فاش مکن
آن دل که بهر دو کون سردرناورد

*

نقشم بمراد خویش بنگاشته ای

آتم که توام ز خاک برداشته ای

کارم بمراد خود چو نگذاشته‌ای می‌رویم از آن‌سان که توام کاشته‌ای

*

ای کاش بسوی وصل راهی بودی یا در دلم از صبر سپاهی بودی
ای کاش چو در عشق تو من کشته شوم جز دوستی توام گناهی بودی

*

نی کرده شبی بر سر کویت‌گذاری نی بوی خوشت بمن رسیده بھری
نی یافته از نو اثری یا خبری عمرم بگذشت بی تو، آخر نظری!

*

ای کاش بدانمی که من کیستمی نادرنظرش بهتر ازین زیستمی
یا جله تم دیده شدی تاشب و روز در حرمت عمر رفته بگریستمی

۱۹ - سعدی^۱

الشیخ الامام المحقق ، ملک الکلام ، افصح المتکلمین^۲ ابو محمد مشرف الدین

۱- در پلوه سعدی بیاخذ گونا گونی می‌توان مراجعه کرد و مقالاتی که چندین سال اخیر درباره وی نوشته شده متعدد و ذکر همه آنها از حوصله این مختصر بیرونست . بهترین مراجع و مقالاتی که فعلا مراجعه بدانها مورد توصیه است در ذیل نقل می‌شود :

* شد الازار فی حظ الاوزار عن زوار المزار ، معین الدین ابوالقاسم جنید شيرازی ، بتصحيح مرحوم محمد قزوینی و مرحوم عباس اقبال آشتیانی ، ۱۳۲۸ شمسی ص ۴۶۱-۴۶۳

* تاریخ گزیده حمد الله مستوفی ، چاپ آقای دکتر عبدالحسین نوایی ص ۷۲۴-۷۳۵

* مجمل فصیح خوانی بتصحيح آقای سید محمود فرخ ، حوادث سال ۶۹۱

(شرف الدین) مُصلح بن عبدالله بن مشرف السَّعدی الشِّیرازی بی تردید بزرگترین شاعریست که بعد از فردوسی آسمان ادب فارسی را بنور خیره کننده خود روشن ساخت

از صفحه پیش

- * مقدمه علی بن احمد معروف به بیستون بر کلیات سعدی
- * حبیب السیر چاپ تهران، ج ۲، ص ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۴
- * نفعات الانس جاسی چاپ تهران ص ۶۰۰-۶۰۱
- * تذکرة الشعراء دولتشاه سمرقندی چاپ تهران ص ۲۲۲-۲۲۳
- * مجالس العشاق کمال الدین کازرگاهی منسوب به سلطان حسین بایقرا چاپ هند

ص ۱۲۲-۱۲۶

- * لطایف الطوائف فخرالدین علی صفی سبزواری ص ۲۵۹
- * مجالس المؤمنین قاضی نورالله ششتی چاپ تبریز ص ۲۹۲-۲۹۴
- * هفت اقلیم امین احمد رازی چاپ تهران ج ۱ ص ۱۹۶-۲۰۳
- * آنشکده آذر چاپ بمبئی ص ۲۶۹ بعد
- * مرآة الخيال اسیر شیر علی خان لودی چاپ بمبئی ص ۴۴-۴۵
- * ریاض العارفین هدایت چاپ تهران ۱۳۱۶ ص ۱۴۳ بعد
- * مجمع الفصحاء هدایت ج ۱ ص ۲۷۴ بعد
- * بهارستان سخن نواب مصباح الدوله میر عبدالرزاق چاپ مدراس ص ۳۰۰-۳۰۷
- * تاریخ درست درگذشت سعدی بقلم مرحوم سعید نفیسی، مجله دانشکده ادبیات تهران شماره اول سال ششم، مهرماه ۱۳۲۷ ص ۶۴-۸۲
- * سعدی نامه مشتمل بر چند مقاله درباره سعدی، منطبعة وزارت فرهنگ قدیم (= وزارت آموزش و پرورش کنونی) بجای شماره بهمن و اسفند مجله آموزش و پرورش سال ۱۳۱۶ شمسی
- * مقدمه هایی که بر چاپهای متعدد بوستان و گلستان و کلیات سعدی نوشته اند و از آنجمله مقدمه گلستان سعدی بتصحیح مرحوم عبدالعظیم خان قریب و مقدمه بوستان سعدی بقلم آقای محیط طباطبائی؛ و همچنین است مقالات متفرق و متعدد و اشاراتی که بتاریخ در

و آن روشنی باچنان نیروی همراه بود که هنوز پس از گذشت هفت قرن تمام از تأثیر آن کاسته نشده است، و این اثر تا پارسی برجایست همچنان برقرار خواهد ماند. زبان استادانه فصیح او زبان دل و عشق و محبت و او خود نشانه تمام عیار است از «آدمیت» همان معنی بسیار کاملی که بیان کرده است.^۱

در نام و نسب و تاریخ وفات این استاد بزرگ میان نویسندگان و مؤلفان قدیم اختلافست و گمان می‌رود که علت العلل این اختلاف امری جز کثرت شهرت سعدی و افتادن نام بلندش در افواه خواص و عوام نیست. بنابراین چه از تحقیق در مآخذ موثق قدیم برمی‌آید نام و نسب درست او همانست که در آغاز این مقال آورده‌ام اما اگر بخواهیم بسیری در مآخذ مختلف درین باب پردازیم واقعاً دچار حیرت و سرگردانی می‌شویم و اینک نتیجه آن سیر:

قدیمترین مأخذی که نام و کنیه و نسب سعدی در آن بیان شده کتاب تلخیص مجمع‌الآداب فی معجم‌اللقاب است از «ابن الفوطی» (م ۷۲۳ هـ) معاصر سعدی که باوی ارتباط و مکاتبه داشته و بقول خود در سال ۶۶۰ هجری بافرستادن نامه‌ی باستاد بعضی از اشعار عربی او را خواسته بود. وی از شیخ چنین نام می‌برد: «مصلح الدین ابو محمد عبدالله بن مشرف بن مصلح بن مشرف معروف به سعدی شیرازی»^۲. در نقل ابن الفوطی

از صفحه پیش

کتب ادبی معاصران و فهارس و معاجم ادبا و فضلا و نظایر آنها دیده می‌شود و از آن جمله است تحقیق شبلی نعمانی درباره شیخ که در کتاب شعر العجم آورده است.

۲ - القاب مذکور در متن از لقب‌هایی است که بعد از وفات سعدی برای او در کتب ادبا ذکر شده.

۱- در قصیده‌ی بمطلع ذیل:

تن آدمی شریفست بجان آدمیت نه همین لباس زیباست نشان آدمیت

۲- نقل از مقاله «تاریخ درست درگذشت سعدی» مذکور در مآخذ مربوط به سعدی.

یک اشکال است و آن اشتباهی است که او در تغییر نام سعدی بلقب آن استاد کرده و در نتیجه لقب او یعنی مشرف الدین را حذف نموده است در صورتیکه معاصر دیگر سعدی و ابن الفوطی یعنی علی بن احمد بن ابی بکر معروف به «بیستون» که اولین نسخه دیوان سعدی را ۳۵ سال بعد از مرگ آن استاد یعنی در سال ۷۲۶ هجری جمع آوری و تنظیم کرده و در شهر سعدی، میان آشنایان و دوستان و یاران او زیسته، لقب و اسم و تخلص او را بصورتی که آیندگان را در آن مجال تصرفی نباشد، چنین آورده است: «مولانا و شیخ الشیوخ فی عهده و قدوة المحققین افصح المتکلمین مفخر السالکین مشرف (شرف) الملة والحق والدین مصلح الاسلام و المسلمین شیخ سعدی شیرازی قدس سره» و اگر بنخواهم لقب و اسم سعدی را از میان این نعت و تعریفات بیرون آوریم چنین می‌شود: «افصح المتکلمین مشرف (شرف) الدین مصلح سعدی شیرازی» و بنابراین اسم او «مصلح» است و چنانکه خواهیم دید این اسم نیای مادری استاد بزرگ ما بود که بنا بر رسم قدیم بوی داده شد و این سخن را مخصوصاً نسخه‌بی از طبیات (جزو نسخه‌بی از کلیات مورخ بناریخ ۷۱۸ هجری متعلق بدکتر محمد حسین لقمان ادهم) که از خط سعدی استنساخ گردیده، ثابت می‌کند. در پایان آن نسخه طبیات چنین می‌بینیم: «وقد نُقِلَ هَذَا مِنْ خَطِّ نَازِمِ الْكِتَابِ هُوَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ الْمُحَقِّقُ مُشْرِفُ الْمِلَّةِ وَالْدِّينِ مُصْلِحُ السَّعْدِيِّ نَوْرًا لِقَبْرِهٖ»^۱.

نکته‌بی که نباید ناگفته گذاشت آنکه شاعر و عارف معاصر سعدی، سیف‌الدین محمد فرغانی، که چند غزل و قطعه در ستایش سعدی برای او فرستاده و گویا با استاد سخن مکاتبه داشته، او را فقط بعنوان «الشیخ العارف سعدی شیرازی» یاد کرده است^۲ یعنی بلقب شعری او که هم از زمان خویش بدان شهرت عالمگیر داشته است.

اما فضلا و نویسندگان بعد از عهد سعدی لقب و اسم و نسب سعدی را بصورت‌های

۱- منقول از سعدی‌نامه بین صفحات ۷۲۸ - ۷۲۹.

۲- دیوان سیف‌الدین محمد فرغانی، چاپ مؤلفان کتاب، ج ۱ ص ۱۱۱.

مختلف نوشته‌اند.^۱ در تاریخ گزیده مصلح بن مشرف شیرازی (و در نسخه‌های مختلف آن: مصلح الدین بن مشرف، مشرف الدین مصلح، مشرف بن مصلح)؛ و در نفحات الانس جای شیخ شرف الدین مصلح بن عبدالله السّعدی شیرازی؛ و در حبیب السیر یکبار ابو عبدالله مشرف بن مصلح سعدی شیرازی و بار دیگر شرف الدین مصلح بن عبدالله سعدی و بار دیگر مصلح الدین سعدی شیرازی؛ و در مجمل فصیح خوافی ملک الکلام شیخ مشرف الدین مصلح الشیرازی المعروف بسعدی؛ و در مجالس العشاق و در تذکرة الشعرا و لطایف الطوائف و مجالس المؤمنین و آنشکده و مرآة الخیال شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی؛ و در هفت اقلیم و بهارستان سخن و ریاض العارفین و مجمع الفصحا شرف الدین مصلح بن عبدالله شیرازی؛ و پیدا است که مراجعه و استناد بقدمترین و موثوق‌ترین مآخذ همه این تشتمها و اختلافهای سرگردان‌کننده را رفع می‌کند.

نکته‌ی که ذکر آن در ذیل این مقال خالی از فایده بنظر نمی‌رسد آنست که: (۱) شرف الدین یا مشرف الدین از القاب و اسامی رائج قرن هفتم و هشتم هجری بوده است چنانکه گروهی از اکابر آن دوران و از منته^۲ قریب بآن را با چنین القابی می‌شناسیم^۳؛ و (۲) مصلح (یا مصلح الدین) هم از اسامی رائج همان دوره و از آنجمله نام نیای قطب الدین محمود شیرازی^۴ که بقول دابی سعدی بوده و نیز نام نیای پدری شاعر بنا بر قول ابن فوطی است:

و اما درباره کیفیت اشتهار شاعر به «سعدی» که لقب شعری (تخلص) اوست

۱- مناهمی که درین مورد ذکر می‌شود همراه با ذکر منفعات نیست زیرا قبلا ضمن ذکر مآخذ مربوط باحوال سعدی بدانها اشاره شده است.

۲- حبیب السیر چاپ تهران ج ۲ ص ۲۲۰، ۵۹، ۱۹۴، ۸۴، ۱۹۷، ۲۴۴،

۳۴۸ و غیره.

۳- حبیب السیر ج ۲ ص ۱۹۷.

اختلاف است. بنا بر اقوال متقدمین^۱ تخلص او بسعدی بسبب ظهور اوست در روزگار اتابک سعد بن زنگی بن مودود سلجری (۵۹۹ - ۶۲۳) و بنا بر نظر ابن الفوطی در کتاب تلخیص مجمع الآداب بعلة انتساب سعدیست به سعد بن ابی بکر بن سعد بن زنگی^۲؛ و این نظر ثانوی مورد قبول غالب محققان معاصرست. اما مطلقاً بعید بنظر نمی آید که سعدی نام شاعری خود را از نام سعد بن زنگی گرفته باشد زیرا در اواخر روزگار آن اتابک جوانی نزدیک به بیست سالگی بود که قاعده^۳ باقریحه و استعداد خارق العاده بی که داشت می بایست در همان اوان آغاز شاعری کرده و بنا بر رسم زمان بلقب شعری (تخلص) حاجت یافته و آنرا از نام پادشاه عصر خویش گرفته باشد، منتهی چون در حوادث سن^۴ بود هنوز بدر بار راه نداشت تا در شمار مداحان اتابک سعد در آید و مدایح او را در دیوان خود ثبت کند. رد این نظر مستلزم آنست که سعدی تا نزدیک سال ۶۵۵ که تاریخ بازگشت او بفارس و درآمدن در ظل^۵ عنایت اتابک ابوبکر بن سعد و پسرش سعد بن ابوبکر بن سعد بن زنگی است، یعنی تقریباً تا پنجاه سالگی خود اصلاً شعری نگفته و به تخلصی حاجت نیافته باشد^۶.

تاریخ ولادت شیخ در مآخذ ذکر نشده است ولی بقرینه^۷ سخن او در گلستان می توان آنرا بتقریب در حدود سال ۶۰۶ هجری دانست. وی در آغاز گلستان چنین می گوید:

«یک شب تأمل ایام گذشته می کردم و بر عمر تلف کرده تأسف می خوردم و سنگ سراج^۸ دل را بالماس آب دیده می ستم و این ابیات مناسب حال خود می گفتم:

۱- دولتشاه، تذکرة الشعراء ص ۲۲۳ و نویسندگان دیگری از قبیل میرخواند در

حبیب السیر و آذر در آتشکده و هدایت در مجمع الفصحا.

۲- رجوع شود بمقاله مرحوم سعید نفیسی بنام «تاریخ درست در گشت سعدی» در

مجله دانشکده ادبیات.

۳- ذکر «بیست سالگی» و «پنجاه سالگی» سعدی در سطور فوق بنا بر اشاره تقریبی

است نه تحقیقی.

هردم از عمر می‌رود نفسی چون نگه می‌کنم نمائنده بسی
ای که پنجاه رفت و در خوابی مگر این پنج روزه دریایی
خجل آنکس که رفت و کار نداشت کوس رحلت زدند و بار نداشت...

بتصریح خود شاعر این ابیات مناسب حال او و در تأسف بر عمر از دست رفته و اشاره به پنجاه سالگی وی سروده شده است و چون آنها را بادوییت زیرین که هم در مقدمه گلستان من باب ذکر تاریخ تألیف کتاب آمده است :

درین مدت که ما را وقت خوش بود ز هجرت ششصد و پنجاه و شش بود
مراد ما نصیحت بود و گفتیم حواله با خدا کردیم و رفتیم
قیاس کنیم نتیجه چنین می‌شود که در سال ۶۵۶ پنجاه سال یا قریب بآن از عمر سعدی گذشته بود و بدین تقدیر ولادتش همچنانکه گفته‌ایم در سال ۶۰۶ یا در زمانی نزدیک بدان بوده است.^۱

۱- بعضی خواسته‌اند ازین بیت بوستان :

الا ای که عمرت بهفتاد رفت مگر خفته بودی که بر باد رفت
چنین استنباط کنند که سعدی در سال اتمام و تقدیم بوستان بدربار سلطریان فارس هفتادساله بود و بنا بر این ولادتش در سال ۸۰۰ اتفاق افتاد. این استنباط از هر حیث مقرون با شباهت زهرا اولاد سعدی در بیت مذکور اشاره بی‌بحال خود ندارد بلکه این بیت و ابیات بعد از آن را در مقام نصیحت به کسانی سروده است که از گذشت عمر پند نمی‌گیرند ؛ و ثانیاً اگر سعدی در سال ۸۰۰ ولادت می‌یافت می‌بایست در اوایل قرن هفتم جوانی کارآمد باشد و آثار خود را از اوایل آن قرن بعد بسازد و بتبع آن نام کسانی که در اوایل این عهد هنوز بر سر کار و حائز اقتدار بوده‌اند در آثار او بیاید و حال آنکه سعدی از رجالی در آثار خود یاد کرده و با آنان ارتباط داشته که در اواسط قرن هفتم می‌زیسته‌اند و همچنانکه در متن گفته‌ایم در هیچیک از آثار مظلوم و مشهور او ستایشی از سعد بن زنگی (متوفی در سال ۶۲۳) و اشاره بی‌دیده نمی‌شود که حاکی از ارتباط وی با آن اتابک و رجال دربار وی باشد و در قصائد عربی او

از صفحه پیش

هم بنحوی که مذکور خواهیم داشت از اشخاصی یاد شده که در اواسط قرن هفتم شهرت داشتند ؛ و ثالثاً اگر در سال ۸۵۰ ولادت یافته باشد می‌بایست هنگام وفات یکصد و شش سال از عمر وی گذشته باشد و این مستبعدست مگر آنکه قول بعضی از تذکره‌نویسان متأخر را که چندان موثق نیست درباره طول عمر وی بپذیریم ؛ و رابعاً سعدی خود پنج‌بیت بعد از شعری که از او نقل کرده‌ایم ، و بعضی آنرا دلیل هفتادسالگی وی در سال ۶۵۵ گرفته‌اند ، از سن پنجاه سخن می‌گوید :

چو پنجاه سالت برون شد ز دست غنیمت شمر پنج روزی که هست

و معلوم نیست آنها که از خطاب شیخ بهفتادسالگان استنباط هفتادسالگی وی کرده‌اند چرا از این بیت نخواسته‌اند پنجاه سالگی او را هنگام اتمام بوستان استنباط نمایند ؟ اما حقیقت آنست که هیچیک ازین دو بیت حسب حال شاعر نیست و آنکه بمناسبت حال سروده شده همانست که بتصریح خود سعدی حکایت از پنجاهسالگی او در سال ۶۵۶ یعنی در تاریخ اتمام گلستان می‌کند .

گویا از جمله علل استناد به بیتی که خطاب بهفتادسالگان در بوستان سعدی آمده یکی اشارت استاد به تلمذ در خدمت ابن الجوزی است که محققان او را همان ابن الجوزی معروف صاحب المتنظم و تلیس ابلیس متوفی بسال ۶۹۷ دانسته و لازمه تلمذ سعدی را در خدمت او تولد در اواسط نیمه دوم و حتی اواسط قرن ششم شمرده‌اند ولی چنانکه خواهیم دید مراد سعدی از « شیخ اجل عالم ابوالفرج بن جوزی » ابن جوزی دیگرست که در سال ۶۵۶ هجری بقتل رسید . س علت دیگر حکایتی است که سعدی در باب پنجم گلستان آورده درباره رسیدن بهجامع کاشغر و گفتار او با نوآموزی در آن جامع در سالی که « محمد خواورزمشاه باختر برای مصلحتی صلح اختیار کرد » و اگر در این حکایت از واقعیات سخن رفته باشد می‌بایست سعدی در آن تاریخ یعنی در حدود سال ۶۰۷ هجری لااقل زیست‌واند سال داشته و در حدود سال ۸۵۰ ولادت یافته باشد اما در حقیقت اینگونه حکایات و حتی هنرنمایی سعدی در شکستن بت سومات و امثال اینها تردیدست و با قرائن مختلف دیگری که از ماجرای احوال او هست داریم وفق نمی‌دهد و قاعده از جمله حکایاتی بنظر می‌آید که او من باب تمثیل

سعدی در شیراز در میان خاندانی که «از عالمان دین بودند»^۱ ولادت یافت . دولتشاه می‌نویسد که «گویند پدر شیخ ملازم اتابک بوده»^۲ یعنی اتابک سعد بن زنگی، والته قبول چنین قوی با اشتغال پدر سعدی به علوم شرعیه منافات ندارد . سعدی هم از دوران کودکی تحت تربیت پدر قرار گرفت و از هدایت و نصیحت او برخوردار گشت^۳ ولی در کودکی یتیم شد؛ و ظاهراً در حجر تربیت نیای مادری خود که بنا بر بعضی اقوال مسعود بن مصلح الفارسی پدر قطب‌الدین شیرازی بوده^۴، قرار گرفت و مقدمات علوم ادبی و شرعی را در شیراز آموخت و سپس برای اتمام تحصیلات بیغلامد رفت . این سفر که مقدمه سفرهای طولانی دیگر سعدی بود، گویا در حدود سال ۶۲۰ - ۶۲۱ هجری اتفاق افتاد زیرا وی اشاره‌ی دارد بزمان خروج خود از فارس در هنگامی که جهان چون

از صفحه پیش

و برای بیان نکات اخلاقی ساخته و پرداخته باشد نه از باب ذکر حقایق تاریخی، و استناد باینگونه سخنان جز آنکه مایه سرگردانی و گمراهی محققان در تعیین تاریخ حیات سعدی باشد نتیجه‌ی دیگری ندارد .

۱- همه قبیله من عالمان دین بودند مرا معلم عشق تو شاعری آموخت

۲- تذکرة الشعراء ص ۲۲۲

۳- ز عهد پدر یاد دارم همی که باران رحمت برو هر دمی

«که در خردیم لوح و دفتر خردید ز بهرم یکی خاتم قر خردید...»

«یاد دارم که در ایام طفولیت متعبد بودی و شبخیز و مولع زهد و پرهیز . شبی در خلعت پدر رحمة الله علیه نخفته بودم و همه شب دیده بر هم نبسته و معصف عزیز در کنار گرفته و طایفه‌ی گرد ما خفته . پدر را گفتم ازینان یکی سر بر نمی‌دارد که دو گانه بگزارد ... گفت جان پدر تو نیز اگر بختی به که در پوستین خلق اتی!»

۴- مرا باشد از درد طفلان خبر که در طفلی از سر برنتم پدر

۵- رجوع شود به روضات الجنات فی احوال العلماء والسادات طبع ۱۲۶۷ ص ۰۰۹

موی زنگی درهم آشفته بود^۱ و این اشاره علی الظاهر منطبق است با وضع دشواری که بر اثر حمله سلطان غیاث الدین پیر شاه پسر سلطان محمد خوارزمشاه بشیراز در فارس پدید آمده بود. وی بعد از مرگ پدرش با جمع آوری بعضی از سپاهیان او بفتحاتی در عراق و آذربایجان نایل گشت و در اواخر سال ۶۲۰ عازم فارس شد و اتابک سعد زنگی که قدرت مقابله با او نداشت بقلعه اصطخر پناه برد و غیاث الدین پیر شاه در آغاز سال ۶۲۱ بشیراز وارد شد و بسیاری از نواحی فارس را در تصرف آورد و عاقبت بدرخواست اتابک سعد فارس را با او قسمت کرد و بوساطت الناصر لدین الله بعراق باز گشت^۲.

سعدی بعد ازین تاریخ نامدتی در بغداد بسر برد و در مدرسه معروف نظامیه آن شهر بادامه^۳ تحصیل پرداخت^۴ و در همین شهر بود که خدمت جمال الدین ابوالفرج عبدالرحمن ملقب به المحتسب^۵ پسر یحیی بن یوسف بن جمال الدین عبدالرحمن بن الجوزی را درک کرد که در هنگام سقوط بغداد بدست هولاکو (۶۵۶ هجری) بقتل رسیده بود^۶، سعدی از این بزرگ بعنوان «مربی» و «شیخ» یاد می کند^۷. این ابوالفرج ابن الجوزی همچنانکه

۱ - :

برون رتم از تنگ ترکان چو دیدم جهان درهم افتاده چون سوی زنگی

۲ - رجوع شود به : ترجمه سیرت جلال الدین سینکیرنی، تهران ۱۳۴۴، ص ۱۰۲-۱۰۵

۳ - مرا در نظامیه ادرار بود شب و روز تلقین و تکرار بود

۴ - در حوادث الجامعه (ص ۵۵ و ۴۲۸) که شرح حال او آمده چند جا از وی با

لقب «المحتسب» یاد شده و علت آنست که ابن جوزی دوم از حدود سال ۶۴۳ بعد محاسب

دارالخلافة بغداد بوده است و شاید تعریض سعدی به «محتسب» که در داستان منع سماع

از طرف ابن جوزی آورده است و در حاشیه ضحیفه بعد خواهید دید، من باب اشاره بهمین

ابوالفرج ابن الجوزی باشد.

۵ - درباره وی علاوه بر مورد مذکور از حوادث الجامعه رجوع شود به حواشی جلد

سوم از جهانگشای جوینی بتصحیح مرحوم میرزا محمد خان قزوینی ص ۱۶۲-۱۶۶

دیده‌ایم نواده^۱ ابوالفرج بن الجوزی صاحب کتاب مشهور تلخیص ابلیس و کتاب المنتظم است که بسال ۵۹۷ درگذشت^۲ و چون نواده^۳ او لقب و کنیه و اسم و عنوان جد^۴ خود را داشت، اشاره^۵ سعدی بنام وی موجب خطای برخی از محققان شد و آنان را بر آن داشت که سعدی را شاگرد ابن جوزی بزرگ و در نتیجه سال تولد او را مقدم بر سال ۵۹۷ هجری پندارند چنانکه پیش ازین گفته‌ایم. و اما ابوالفرج بن الجوزی دوم در سال ۶۵۶، یعنی همان سالی که سعدی گلستان را تمام کرده بود، هنگام فتح بغداد بقتل رسید. ابن جوزی دوم از سال ۶۳۱ سمت مدرّسی مدرسه^۶ مستنصریه^۷ بغداد^۸ را داشت وقاعده^۹ باید سعدی چند سالی بعد از شروع تحصیل در نظامیه^{۱۰} بغداد و در حدود بیست و چهار پنج سالگی خود، که البته مقارن با «عنوان» شباب او بود، خدمت این استاد را درک کرده باشد؛ و این نکته را نیز باید دانست که ابن جوزی و نیای او و پدر و برادرانش همه از جمله^{۱۱} متکلمین عهد خود و در مذهب فقهی تابع امام احمد حنبل بودند و در مورد او مراد سعدی از «شیخ» و «مربّی» کسی است که وی را در علوم شرعی درکَنَف

از صفحه پیش

۶ - «چندانکه مرا شیخ اجل ابوالفرج بن جوزی رحمه الله علیه بترك سماع فرمودی و عزلت اشارت کردی عنوان شباب غالب آمدی و هوا و هوس طالب، ناچار بخلاف رأی مربی قدسی رفتمی و از سماع و مجالست حظی برگرفتمی و چون نصیحت شیخم یاد آمدی گفتمی:

قاضی ار با ما نشیند برفشاند دست را
بحسب گرمی خورد معذور دارد دست را
.... الخ

۱ - در باره بعضی از عقاید او رجوع شود به همین کتاب مجلد دوم چاپ اول ص

۲۸۰-۲۸۲

۲ - در باره مدرسه مستنصریه رجوع شود به همین کتاب، مجلد دوم چاپ اول ص

۲۴۷-۲۴۸

تربیت داشت نه در تصوف؛ و نعمت چنین تربیتی نسبت بسعدی برای چندتن از پیران عهد ابراز آنجمله برای شهاب‌الدین ابو حفص عمر بن محمد سهروردی (متوفی بسال ۶۳۲) حاصل شد. جای گوید که سعدی و از مشایخ کبار بسیاری را دریافته و بصحبت شیخ شهاب‌الدین سهروردی رسیده و با وی در بکت کشتی سفر دریا کرده^۱ و این سخن اخیر او لامحاله انعکاسی است از قول سعدی در همین مضمون ولی گفتار سعدی درین مورد منحصر بسفر با سهروردی نیست بلکه نشانی از صحبت و اقامت در خدمت او و استماع سخنان عارفانه دیگر او نیز می‌دهد^۲ و بهر حال تأثیر نظرها و عقاید شهاب‌الدین سهروردی را در بعضی از اقوال سعدی می‌توان یافت^۳ منتهی سعدی در کسب نظرهای عارفان و قبول تربیت ایشان گویا به پیرو مرادی تنها اکتفا نکرده بلکه بعده بی از آنان ارادت ورزیده و از ایشان کسب فیض کرده باشد و بعبارت دیگر سعدی در عین آنکه با گروهی از مشایخ مصاحبت و بدیشان ارادت داشته تابع و فرمانبردار مطلق آنان نبوده است چنانکه هر مریدی نسبت بمراد باید باشد، بلکه از راه صحبت و کسب فیض از محاضر بزرگان طریقت از گفتارها و نظرها و نتایجی که از مجاهدات خود گرفته بودند برخوردار شده و احیاناً بعضی از نظرهای آنان را نیز پذیرفته است^۴. اما اینکه دولتشاه^۵

۱ - نفعات الانس ص ۶۰۱

۲ - :

دو اندرز فرمود بر روی آب
دگر آنکه در نفس خود بین مباش ...
جو برخواندی آیات اصحاب نار
بگوش آمدم صبحگاهی که گفت
مگر دیگران را رهایی بدی
که در راه حق رنج بردی بسی
که چندین ستایش چه گویی؟ بخت ا

مرا شیخ دانای مرشد شهاب
یکی آنکه در جمع بدین مباش
شنیدم که بگریستی شیخ زار
شیبی دانم از هول دوزخ نغفت
چه بودی که دوزخ زمن پر شدی
بازاد مردی ستودش کسی
جوابش نگر تا چه مردانه گفت

و هدایت^۱ سعدی را مرید شیخ عبدالقادر گیلانی (م ۵۶۱) نوشته‌اند. اشتباه محض است و این اشتباه از غلطی نشأت گرفته است که ظاهراً از دیرباز در حکایت دوم از باب دوم گلستان^۲ از بعضی نسخ این کتاب رخ داده.

چند سالی را که سعدی در بغداد گذراند باید بدوران تحصیل و کسب فیض از بزرگترین مدرّسان و مشایخ عهد که در آن شهر مجتمع بوده‌اند، و به «تلقین و تکرار» در نظامیه^۳ تقسیم کرد و گویا بعد از طی این مراحل بود که سفرهای طولانی خود را در حجاز و شام و لبنان و روم آغاز کرد^۴ و بنا به گفتار خود در اقصای عالم گشت و با هر کسی ایام را بسر برد و بهر گوشه‌ی تمتعی یافت و از هر خرمنی خوشه‌ی برداشت و

از صفحه پیش

امیدی که دارم بفضل خداست که بر سعی خود تکیه کردن خطاست
 ۱ و ۲ - رجوع شود بحقاله سعدی و سهروردی از مرحوم بدیع الزمان فروزانفر در
 سعدی‌نامه صحایف ۶۸۷-۷۰۶
 ۵ - تذکرة الشعراء ص ۲۲۳

۱ - مجمع الفصحا ج ۱ ص ۲۷۴
 ۲ - حکایت: عبدالقادر گیلانی را رحمة الله علیه دیدند که در حرم کعبه، روی بر حصبا نهاده می گفت: ای خداوند بخشای... در پاره‌ی نسخ «دیدند» به «دیدم» تبدیل و منشاء اشتباه مذکور در متن شده است.

۳ - مرا در نظامیه ادرار بود شب و روز تلقین و تکرار بود
 ۴ - در باره سفرهایی که درین بلاد داشته و حوادثی که برای او پیش آمده باید بموارد مختلف بوستان و گلستان سعدی مراجعه کرد، مخصوصاً مراجعه شود به کلیات سعدی چاپ مرحوم فروغی، تهران سال ۱۳۲۰ شمسی

۵ - در اقصای عالم بگشتم بسی بر بردم ایام با هر کسی
 تمتع بهر گوشه‌ی یافتم ز هر خرمنی خوشه‌ی یافتم

بقول جامی « اقالیم را گشته و بارها بسفر حج پیاده رفته »^۱ و بنا بر نقل دولتشاه « چهارده نوبت حج کرده و بغزا و جهاد بطرف روم و هند رفته »^۲، اما معلوم نیست سفرهای او در بلاد مشرق از قبیل کاشغر و هند و شکستن بت سومنات که خود بدانها اشاره می‌کند در همین دوران اتفاق افتاده باشد و حتی نمی‌توان گفت که واقعاً اشاراتی که در باره اینگونه سفرهای اخیر دارد واقعی است و یا از باب تلفیق حکایات و قصص بیان شده است.

سفری که سعدی در حدود سال ۶۲۰ - ۶۲۱ آغاز کرده بود مقارن سال ۶۵۵ با بازگشت بشیراز پایان یافت. در مراجعت بشیراز سعدی در شمار نزدیکان سعد بن ابی بکر بن سعد بن زنگی درآمد ولی نه بعنوان یک شاعر درباری، بلکه بنا بر اکثر اقوال، و همچنانکه از مطالعه در آثار او برمی‌آید، در عین انتساب بدربار ملغری و مدح پادشاهان آن سلسله، و نیز ستایش عده‌ای از رجال که در شیراز و یا در خارج از شیراز می‌زیسته‌اند، زندگی را با آزادی و ارشاد و خلعت بخلق در رباط شیخ کبیر شیخ ابو عبدالله خفیف می‌گذرانیده^۳ و با حرمت بسیار زندگانی را بسر می‌برده است. عظمت مقام او در شعر و نثر و اخلاق و حکم باعث شد که در باره وی و نحوه زندگانش روایاتی افسانه مانند رواج یابد که نمونه قدیمتری از آنها را می‌توان در تذکرة الشعراء دولتشاه سمرقندی مطالعه کرد. بهر حال عمر سعدی در شیراز بنظم قصائد و غزلها و تألیف رسالات مختلف او و شاید بوعظ و تذکیر می‌گذشت و درین دوره یکبار نیز سفری بمکه کرد و از راه تبریز بشیراز بازگشت و چنانکه از مقدمه رساله ششم از آثار منشور شیخ برمی‌آید وی درین سفر با شمس الدین صاحب دیوان چوبی و برادرش ملاقات نمود و در خدمت

۱ - نفعات الانس ص ۱۰۰

۲ - تذکرة الشعراء ص ۲۲۲

۳ - علاوه بر اشاره جامی درین باب از رساله شمس الدین تازیکو در کلیات شیخ این

معنی بخوبی آشکار می‌شود.

اباقاخان بغزت و احترام پذیرفته شد و او را از مواعظ خود برخوردار نمود . مقدمه مذکور که از نسخه معتبر کتابخانه ملی پاریس مورخ بتاریخ ۷۶۷ استنساخ شده چنین است :

« شیخ سعدی رحمه الله فرمود که در وقت مراجعت از زیارت کعبه چون بدارالملک تبریز رسیدم و علما و صلحا آن موضع دریافتند و بحضور آن عزیزان مشرف شدم ، خواستم تا صاحب علام الدین و خواجه شمس الدین صاحب دیوان را ببینم که حقوق بسیار در میان ما ثابت بود . روزی عزیمت خدمتشان کردم ، ناگاه ایشان را دیدم با پادشاه روی زمین اباقا برنشسته بودند . چون چنان دیدم خواستم که بگوشه پی فرو روم ، در آن حال متعذر بود ، برسیدن ایشان من در آن عزم بودم که ایشان هر دو از اسب بزیر آمدند و روی بمن نهادند . چون برسیدند تلطّف نمودند و خدمت بجای آوردند و زمین بیوسیدند . چون بنزدیک من برسیدند بوسه بردست و پای من نهادند و از رسیدن این ضعیف خرمیها نمودند ، گفتند این در حساب نیست که ما از رسیدن قدوم مبارک پدر ما شیخ خبر نداشتیم . . . » بعد ازین مقدمه کیفیت ملاقات سعدی با اباقا در رساله مذکور افتاده است .

وفات سعدی را در مآخذ گوناگون بسالهای ۶۹۰ و ۶۹۱ و ۶۹۴ و ۶۹۵ نوشته اند^۱ .
 سال ۶۹۴ در نسخه چاپی الحوادث الجامعة ابن قوطی نقل شده و گویا اشتباهیست که در نظم صفیحات یا زمان چاپ در آن کتاب رخ داده .
 سال ۶۹۵ در ماده تاریخ « خصاصد الف دال »^۲ از مونس الاحرار محمد بن بدر

۱- در باره « تاریخ درست درگذشت سعدی » مرحوم سعید نفیسی رحمه الله مقاله مفصلی مستعی در مجله دانشکده ادبیات (مهرماه سال ۱۳۲۷) نوشته و کلیه اقوال مؤلفان را از قدیم باز تا روزگار ما در آن آورده است .

۲- همای روح پاک شیخ سعدی
 شب شنبه زخا و صاد الف دال
 میفشاند از غبار تن پر و بال
 مه ذوالحجه از مه کاف و زار روز

یعنی ۲۷ ذی الحجه سال ۶۹۵ .

جاجری است که در تاریخ شیخ اویس (تألیف در حدود سال ۸۶۰) از ابوبکر قطبی اهری (منطبعة لاهه ۱۳۷۳ هجری قمری) «خاصاده» (= ۶۹۰) آمده^۱ و دولتشاه نیز چنانکه خواهیم دید آنرا با روایت تازه تری «خصا» (= ۶۹۱) نقل کرده و بنابراین قبول آن مستلزم احتیاط است.

تاریخ ۶۹۱ بیشتر مستندست بر دو ماده تاریخ «خصا» و «خاص» (= ۶۹۱) که دولتشاه و سپس دیگران از او نقل کرده اند.^۲

و اما ذی الحجه سال ۶۹۰ در غالب مآخذ نزدیک بدوران حیات سعدی ذکر شده و اعتماد بدان مزاورتر می نماید.^۳

۱- همای روح پاک شیخ سعدی مه ذی الحجه از خاصاده آن سال
شب سه شنبه از مه کاف و زاروز بیفشاند از غبار تن پرو بال
مرحوم سعید نفیسی با توجه باین محاسبه که ۲۷ ذوالحجه سال ۶۹۰ سه شنبه، ویست و هفتم همان ماه در سال ۶۹۰ پنجشنبه بوده است نه شنبه روایت سونس الاحرار را مردود و روایت مذکور در تاریخ شیخ اویس را صحیح دانسته است.

۲- شب آدینه بود و ماه شوال ز تاریخ عرب خاصاده آن سال
همای روح پاک شیخ سعدی بیفشاند از غبار تن پرو بال

همای روح پاک شیخ سعدی چو در پرواز شد از روی اخلاص
مه شوال بود و شام جمعه که در درهای رحمت گشت غواص
یکی پرسید سال فوت گفتم ز خاصان بود از آن تاریخ شده «خاص»
۳- حمدالله مستوفی در تاریخ گزیده گفته است که سعدی «در سابع عشر ذی حجه سنه تسعين و ستمائه درگذشت». در تاریخ کبیر جعفری که پیش از ۸۴۰ تألیف شده وفات او در روز عیداضعی سال ۶۹۰ نوشته شده - ابوبکر قطبی اهری در تاریخ شیخ اویس که در حدود سال ۸۶۰ تألیف کرده ماده تاریخ «خاصاده» را در باره وفات سعدی نقل کرده یعنی ۶۹۰ - در تذکره شعرا با جنگ بسیار قدیم کتابخانه مجلس شورای ملی

نکته مهمی که در باره سعدی قابل ذکر است شهرت بسیار است که هم در حیات خویش حاصل کرد. پیدا است که این موضوع در تاریخ ادبیات فارسی تا قرن هفتم هجری نازکی نداشت و بعضی از شاعران بزرگ مانند ظهیر و خاقانی در زمان حیات خود مشهور و در نزد شعرشناسان عصرشان معروف بودند اما گمان نمی رود که هیچیک از آنان در شهرت میان فارسی شناسان کشورهای مختلف از آسیای صغیر گرفته تا هندوستان، در عهد و زمان خود، بسعدی رسیده باشند و اینکه او در آثار خویش چند جا بشهرت و رواج گفتار خود اشاراتی دارد درست و دور از مبالغه است.

از جمله شاعران استاد در عصر سعدی که در خارج از ایران می زیسته اند یکی امیر خسرو است و دیگر حسن دهلوی که هر دو از سعدی در غزلهای خود پیروی می کرده اند و امیر خسرو از اینکه در نوبت سعدی، جرأت شاعری می کرد خود را ملامت می نمود. در سالهایی که سعدی آخرین ادوار حیات خود را در شیراز سپری می ساخت شاعری زبان آور در آق سرا از بلاد کوچک آسیای صغیر چنان شیفته غزلهای دل انگیز و سخنان شیوای استاد شیرازی شده بود که علاوه بر جواب گفتن عده زیادی از غزلهای او قصاید او و تکرار نام وی با احترام در بسیاری از آنها، خود چند قصیده غرا بستایش

از صفحه قبل

تاریخ وفات سعدی هفدهم ذی حجه سال تسعین و ستانه (۱۹۰) ثبت شده (رجوع کنید به مقاله مرحوم سعید نفیسی بنام تاریخ درست درگذشت سعدی که پیش ازین ذکر کرده ایم و به فهرست کتابخانه مجلس شورای ملی جلد سوم از آقای ابن یوسف شیرازی ص ۶۳). البته باید دانست که سال ۱۹۱ را هم دریاخذ مهمی از قبیل شدالازاری خط الاوزار از معین الدین ابوالقاسم جنید (طهران ۱۳۲۸ ص ۱۶۲) و مجمل فصیح خوانی و تذکره دولتشاه و نفعات الانس جاسی و مجالس العشاق گازرگاهی برای تاریخ وفات سعدی می بینیم.

۱- نوبت سعدی که میباید اکهن شرم نداری که بگویی سخن ؟

(قران سعدین)

آن استاد عظیم النظیر اختصاص داد. وی سیف الدین محمد قرغانی است که ذکر او را در دیف شاعران همین دوره خواهید دید و از استادان است که در قرن هفتم هنوز شیوهٔ سخنگوی استادان بزرگ خراسان را در قرنهای پنجم و ششم رها نکرده بود و سخنان فصیح او که همه جا همراه با وعظ و اندرز و تحقیق و حکمت است نشان از علو مقامش در شعر و عرفان می‌دهد. در یکی از قصائد خود که سیف از سعدی استقبال کرده به میزان شهرت آن استاد اشاره نموده است^۱ و چند قصیده هم در مدح او ساخته بمطلعهای ذیل:

نمی‌دانم کچون باشد بمعدن ز فرستادن بدریا قطره آوردن بکان گوهر فرستادن

*

دلم از کار این جهان بگرفت راست خواهی دلم ز جان بگرفت^۲

*

بجای سخن گر بتو جان فرستم چنان دان که زیره بکرمان فرستم

*

بسی نماند ز اشعار عاشقانه تو که شاه بیت سخنشود فسانه تو

و چنانکه ازین قصاید برمی‌آید سیف اشعار خود را به پیشگاه استاد بزرگ سخن می‌فرستاده و از چنین دلیری که می‌کرده بدینگونه تعبیر می‌نموده است:

مرا از غایت شوق نیامد در دل این معنی	که آب پارگین نتوان سوی کوثر فرستادن
مرا آهن در آتش بود از شوق، ندانستم	که مس از ابلهی باشد بکان زر فرستادن
چو بلبل در فراق گل ازین اندیشه خاموشم	که بانگ زاع چون شاید بخنیاگر فرستادن
حدیث شعر من گفتن پیش طبع چون آبت	بآتشگاه زردشتست خاکستر فرستادن
بَر آن جوهری بردن چنین شعر آن چنان باشد	که دست افزا رجولاهان بَر زرگر فرستادن
صفت جام جمشیدست و دروی نوش جان پرور	بَر او چه عیبی نتوان ازین ساغر فرستادن

۱- و در شهرت سعدی نبود تقصی نیست حاجتی نیست در اسلام اذان را بهنار

۲- و در آن گفت: مدح سعدی نگفته یعنی چند طوطی نطق را زبان بگرفت

سوی فردوس باغی را شاید میوه آوردن سوی طاوس زاغی را شاید پر فرستادن
 بر جمع ملک نتوان شب قنديل بر کردن سوی شمع فلک نتوان روز اختر فرستادن
 اگر از سیم و زر باشد و راز دُر و گهر باشد بآبراهیم چون شاید بت آزر فرستادن
 زباغ طبع بی بارم ازین غوره که من دارم اگر حلوا شود نتوان بدان شکر فرستادن
 نو کشور گیر آفاتی و شعر تو ترا لشکر چنین لشکر ترا زبید بهر کشور فرستادن...
 و در همین قصایدست که سعدی را عنوان «سلطان سخن» داده و شعر جهانگیر اورا بمنزله «آب
 حیات» شمرده^۲ و گفته است که هیچکس در شاعری جای اورا نخواهد گرفت^۳ و شهیدالله
 که هرچه گفت بجا و درست گفت.

ممدوحان سعدی: سعدی بیشتر اناپکان سلغری و وزرا و والیان و عاملان بزرگ
 فارس و چند تن از رجال دیگر عهد خود را مدح گفت و اگرچه قسمی از اوایل حیاتش
 مقارن بوده است با اواخر زندگانی اناپک سعد بن زنگی لکن مطلقاً نامی از وی در کتب
 او دیده نمی شود و هیچیک از رسالات و منشآت خود را هم بدو تقدیم نکرده است.

بزرگترین ممدوح سعدی از میان سلغریان اناپک مظفرالدین ابوبکر پسر سعد بن
 زنگی مذکورست که از ۶۲۳ تا ۶۵۸ اناپکی داشت و چون بامغول از در محامله درآمده بود
 توانست فارس را در کمال امنیت و سلامت نگاه دارد. سعدی در روزگار ابن پادشاه
 بشیر از بازگشته و بوستان یا سعدی نامه را در سال ۶۵۵ بدو تقدیم کرده و علاوه بر این
 ذکر جمیل اورا در بسیاری از موارد گلستان و بوستان و پاره‌ی از قصائد خود آورده است.
 ممدوح دیگر سعدی که شاعر در حقیقت بوی اختصاص داشته است، سعد بن
 ابوبکرست که هم در عهد پدر در حل و عقد بسیاری از امور دخالت داشت لیکن در جوانی

:-۱

سراسر حامل اخلاص ازین سان نکته دارم	ز سلطان سخن دستور و از چاکر فرستادن
۲- سخن او که هست آب حیات	چون سکندر همه جهان بگرفت
۳- دیگری جای او نگیرد و او	بسختن جای دیگران بگرفت

در گشت (۶۵۸) و دوازده روز بیشتر عنوان اتابکی نداشت. سعدی گلستان را در سال ۶۵۶ بدو تقدیم کرد و علاوه بر این نام او را در مقدمه بوستان و در بعضی از قصائد و در دو مرثیه مؤثر که در مرگ او ساخته است آورده و در مقطع یکی از غزل‌های خویش اختصاص خویش را بدان شاهزاده بدینگونه اظهار نموده است :

ورم بلطف ندارد عجب، که چون سعدی غلام سعد ابوبکر سعد زنگی نیست
بعد ازین دو اتابک سعدی اتابکان دیگر سلغری یعنی اتابک محمد بن سعد بن
ابوبکر (۶۵۸ - ۶۶۰) و اتابک مظفرالدین سلجوقشاه بن سلغر (۶۶۱ - ۶۶۲) و اتابک
آبش خاتون دختر سعد بن ابوبکر منکوحه منکوتیمور بن هولانگو (۶۶۲ - ۶۶۳) و
همچنین ترکان خاتون زوجه اتابک سعد بن ابوبکر و مادر اتابک محمد بن سعد را
مدح گفت .

از وزراء سلغریان سعدی امیر فخرالدین ابونصر حوالجی را مدح گفته است.
این مرد از جمله وزراء نیکوکار و دانش دوست عهد ابوبکر بن سعد بود و آثار خیر و
موقوفات بسیار در شیراز باقی گذاشت که تا دیرگاهی بعد از او دایر بود . وی اندکی بعد از
سال ۶۵۸ با اشاره ترکان خاتون نهانی بقتل رسید.

سعدی عده‌ای از والیان و عاملان مغول را در فارس نیز مدح گفته است و از
آنجمله اند :

امیر انکیانو که از سال ۶۶۷ تا حدود ۶۷۰ از جانب اباقاخان حکومت فارس را
بر عهده داشت .

امیر محمد بیگ که از سال ۶۷۰ تا ۶۷۷ باسحاق یعنی فحنه شیراز بود .

شمس‌الدین حسین علکانی الغیشکچی یعنی کاتب بزرگ شیراز از جانب شمس‌الدین
محمد صاحب دیوان .

ملک شمس‌الدین تازیکو که از ثروتمندان بزرگ فارس بوده و چندگاهی از دوران

اباقا بعد مالیات فارس را بمقاطعه داشت و رفته رفته تمام ثروت خود را درین راه از دست داد و بوریانشین شد.

محمدالدین رومی حاکم فارس از جانب ارغون خان از سال ۶۸۶ تا ۶۸۸ هجری .
نورالدین بن صبیاد از ثروتمندان فارس که چندی مالیات آن سامان را بمقاطعه داشت .

شیخ قصیده‌ی در زوال دولت سلغریان و مدح «ایلخان» دارد که در بعض نسخ قدیم در صدر آن چنین نوشته شده «در انتقال مملکت از آل سلغر» و قصیده چنین آغاز می‌شود :

این منی بر اهل زمین بود ز آسمان وین رحمت خدای جهان بود بر جهان
تا گردنان روی زمین منزجر شدند گردن نهاده بر خط فرمان ایلخان
این ایلخان ظاهرأ «هلاکو» و موضوع انتقال مملکت از آل سلغر واقعۀ طغیان
سلجوقشاه و کشتن شنگان مغول و حمله سپاهیان هولاکو بفارس و کشته شدن سلجوقشاه
بدست آنانست .

از میان ممدوحان سعدی شمس الدین محمد صاحب دیوان جوینی و برادر او علاءالدین
عطا ملک جوینی بیش از همه مورد ستایش وی قرار گرفته و استاد را در مدح آنان قصاید
غزأ و آن هر دو بزرگرا در حق استاد پرورشها و بزرگداشتها بسیار بوده است . قسمتی
از دیوان شیخ که متضمن قطعانی عبری و فارسی و غالباً در مدح صاحب دیوان جوینی است بنام
او «صاحبه» نامیده شده و بعید نیست که این تسبیه از خود شاعر باشد و دو رساله یعنی
رساله سوم و ششم از رسائل شش گانه سعدی که ظاهرأ از جامع کلیات شیخ است متضمن
دو حکایت راجع بر روابط میان او و صاحب دیوان و برادرش عطا ملک است . یکی ازین دو
رساله یعنی رساله ششم که بنام رساله سلطان اباقا مشهورست پیش ازین اشاره کرده ایم .
رساله دیگر یعنی رساله سوم در سؤال صاحب دیوانست از سعدی و ارسال پانصد دینار
زر «از بهر علفه مرغان» و داستان فرستاده صاحب دیوان باشیخ که با مراجعه بدان رساله

برخواننده روشن می‌شود. قصایدی که سعدی در مدح صاحب‌دیوان سروده از جمله عالی‌ترین قصائد اوست و همچنین است چند قصیده‌ای که در مدح علاء‌الدین عطا ملک ساخته است و در یکی از آنهاست که از نیکوداشت‌های خاندان جویی درباره خود چنین سخن گفته است:

اگر نه بنده‌نوازی از آن طرف بودی من این شکر نفرستادی بخوستان
مرا قبول شما نام در جهان گسترد مرا بصاحب دیوان عزیز شد دیوان

آثار سعدی بدو دسته آثار منظوم و آثار منثور تقسیم می‌شود، در حالی که آثار منثور وی خاصه شاهکارش گلستان، خود آمیخته با اشعار پارسی و عربی است. درباره آثار منثور سعدی هنگام تحقیق درباره نثر فارسی در دوره مورد مطالعه ما بحث خواهد شد و درین مقام تنها بذکر آثار منظوم او می‌پردازم و در ذیل گفتار خود اجمالاً درباره کتب سعدی و جامع آن سخن می‌گویم:

(۱) در رأس آثار منظوم سعدی یکی از شاهکارهای بلامنازع شعر فارسی قرار دارد که در نسخ کهن کتب «سعدی‌نامه» نامیده شده و بعدها به «بوستان» شهرت یافته است، این منظومه در اخلاق و تربیت و وعظ و تحقیق است در ده باب: (۱) عدل (۲) احسان (۳) عشق (۴) تواضع (۵) رضا (۶) ذکر (۷) تربیت (۸) شکر (۹) توبه (۱۰) مناجات و ختم کتاب

تاریخ اتمام منظومه را سعدی بدینگونه آورده است:

بروز همایون و سال سعید بتاریخ فرخ میان دو عید
زمشخصد فروز بود پنجاه و پنج که پدر شد این نامبردار گنج
و بدین تقدیر کتاب در سال ۶۵۵ هجری بانجام رسید اما تاریخ شروع آن معلوم نیست و تنها از فحوای سخن گوینده در آغاز منظومه معلوم می‌شود که آنرا پیش از بازگشت بفارس سروده و در معاودت بوطن سوی دوستان بارمغان برده است:

در اقصای عالم بگشتم بسی بسر بردم ایام با هر کسی...

ز هر خرمی توشه بی باقم	تمتع بهر گوشه بی باقم
ندیدم که رحمت برین خاک باد	چو پاکان شیراز خاکی نهاد
بر انگبختم خاطر از شام و روم	تو لای مردان این پاک بوم
سوی دوستان ارمغانی برند	بدل گفتم از مصر قند آورند
نهی دست رفتن سوی دوستان...	دریغ آمدم ز آن همه بوستان

این کتاب بنام ابوبکر بن سعد زنگی است که در دیباچه بدو تقدیم داشته و در آن این بیت مشهور را که نشانه اختصاص شاعر بدوران آن اتابک است گفته :

سزد گر بدورش بنام چنان که سید بدوران نوشیروان
و علاوه بر این در چند مورد دیگر از همین منظومه نام آن پادشاه تکرار شده است . سعدی
در عهد اتابکی محمد بن سعد بن ابوبکر ظاهراً از نو در سعدی نامه نظر کرده و ابیائی در
مدح اتابک محمد بر آن افزوده است :

خداوند تاج و خداوند تخت	اتابک محمد شه نیک بخت
بدولت جوان و بتدبیر پیر	جوان جوانبخت روشن ضمیر

شماره ابیات این منظومه در حدود چهار هزار است و تاکنون بارها جداگانه و
همراه کلیات سعدی بطبع رسیده .

(۲) مجموعه دوم از آثار منظوم سعدی قصائد عربی اوست که اندکی کمتر از
۷۵۵ هفتصد بیت مشتمل بر معانی غنائی و مدح و نصیحت و یک قصیده مفصل در مرثیه
المستعصم بالله است .

(۳) قصائد فارسی در موعظه و نصیحت و توحید و مدح پادشاهان و صلور و
رجال عهد که پیش ازین بنام غالب آنان اشاره شده است .

(۴) مرثیاتی که مشتمل است بر چند قصیده در مرثیه المستعصم بالله و ابوبکر بن سعد
ابن زنگی و سعد بن ابوبکر و امیر فخرالدین ابی بکر که بعید نیست همان امیر فخرالدین
حوائجی وزیر باشد ، و عزالدین احمد بن یوسف و یک ترجیع بند بسیار مؤثر در مرثیه

اتابک سعد بن ابی بکر .

۵) ملمعات و مثلثات ۶) ترجیعات ۷) طیبات ۸) بدایع ۹) خوانیم ۱۰) غزل قدیم . چهار کتاب اخیر متضمن غزلهای سعدی است . ۱۱) صاحبیه که مجموعه ییست از بعضی قطعات فارسی و عربی و غالب آنها در مدح شمس الدین صاحب دیوان جوینی و ازین روی معروف به صاحبیه است . ۱۲) خبیثات مجموعه ییست از اشعار هزل که در مقدمه آنها چنین آمده است : « قال السعدی الزمّنی بعضُ أبناء الملوك ان اُصنّف له کتاباً فی اللغو علی طریق السوزنی فلم افعل فهدّی بالقتل ... فاشأت هذه الایات وَاَنَا استغفر الله العظیم ... » درین مجموعه دو مثنوی انتقادی شیرین و چند غزل و قطعه و رباعی است که همه آنها رکیک نیست بلکه بعضی فقط متضمن مطایبات مطبوع منظوم است و چنانکه بعد خواهیم دید علی بن احمد بیستون مرتب کننده کلیات شیخ مجالس هزل و مضحکات سعدی را که بنثر است بر این مجموعه افزوده و آنها را در آخر کلیات شیخ قرار داده است . ۱۳) رباعیات ۱۴) مفردات .

و اما کلیات شیخ عنوانیست که به مجموعه آثار منظوم و منثور او داده شده است . نخستین جامع آثار سعدی را نمی شناسیم . این نکته مسلم است که شیخ علاوه بر کتابهای مستقل خود مثل گلستان و سعدی نامه باقی آثار خود را شخصاً جمع آوری و تنظیم می کرد . مثلاً در پایان « طیبات » از نسخی از کلیات متعلق بدکتر محمد حسین لقمان ادهم (لقمان الدوله) که در سال ۷۱۸ یعنی ۲۷ سال بعد از وفات سعدی استنساخ شده چنین آمده است : « سعدیا بسیار گفتن عمر ضایع کردنست - وقت عنر آوردنست استغفر الله العظیم . و انوب الیه و اشکر نعمته و ارجو رحته . تمت الکتاب بعون الله سبحانه و تعالی . کتبت لیبقی الذکر فی امم بعدی - فیا ذا الجلال اغفر لکاتبه السعدی . - و قد نُقِلَ هذا من خط ناظم الکتاب هو الشیخ الامام المحقق ... مشرف المله و الدین مصلح السعدی نور الله قبره » و مطالعه این سطور نشان می دهد که سعدی خود جامع و کاتب طیبات و بهمین قیاس شاید جامع و کاتب قسمتهای دیگری از باقی اشعار خود نیز بوده است .

چنانکه از مقدمه بیستون برمی آید پیش از آنکه او بتنظیم جدیدی از آثار شیخ مبادرت کند جامعی دیگر این کار را کرده بود. وی می گوید: «پس بدان ای عزیز من که جمع آورنده دیوان شیخ در اصل وضع بنیاد بر بیست و دو کتاب و رساله کرده بود: شانزده کتاب و شش رساله، و بعضی به هفت رساله نوشته بودند چنانکه بیست و سه می شد، سبب آنکه رساله مجلس هزل هم در اول اضافت رسالات کرده بودند. بنده این رساله از اول کتاب بآخر برد و داخل خبیثات و مطیبات کرد که در اول خوش نمی نمود، تا بیست و دو شد و باقی را هیچ تصرف نکرد و هم بدان ترتیب با تمام رسانیده»^۱.

ازین سخن معلوم می شود که پیش از آنکه علی بن احمد بن ابی بکر بیستون، چنانکه خواهیم دید، بتنظیم کلیات آثار سعدی پردازد این کار بدست جامع دیگری انجام گرفته بود. متهمی تنظیم غزها بصورت حروف آخر ابیات و ترتیب فهرست کلیات از بیستون است. بدین ترتیب پیش از آنکه بیستون نسخه نهایی خود را منتشر کند از کلیات آثار شیخ بدان نحو که خود قسمی از آنها را کتابت کرده و بابتربتی که نخستین جمع کننده آثار او فراهم آورده بود نسخه هایی منتشر شد که اکنون بندرت نمونه آنرا می توان یافت»^۲.

این مرحله اول از جمع آوری کلیات است که گویا نزدیک به سال وفات شیخ انجام گرفته بود، و همین بود که اساس کار علی بن احمد بن ابی بکر بیستون در سال ۷۲۶ و بار دوم در سال ۷۳۴ برای تنظیم نهایی کلیات آثار شیخ، بطریقی که بعداً متداول گردید، قرار گرفت. بیستون نخست «در شهر سنه ست و عشرين و سبعهائنه هجریه» (۷۲۶ هجری) یکبار «مجموع غزلیات این پنج کتاب از گفتهای شیخ رحمه الله از قصاید و طلیبات و بدایع

۱ - منقول از نسخه کتابخانه ملی پاریس مورخ تاریخ جمادی الاولی ۷۶۷ شماره

Supplément Pers. 1778.

۲ - چنانکه نسخه اساس مرحوم محمدعلی فروغی در چاپ کلیات بوده و اکنون قسمتی از آن در اختیار کتابخانه مجلس است، و نیز نسخه کتابخانه ملی پاریس شماره 816 Suppl. Pers. که من آنرا دهمام و ترتیب رسالات و اشعار شیخ در آن خلاف تنظیم بیستون است.

و خواتیم و غزلیات قدیم ، را جمع کرد و بر طریق حروف نهجی مطلعهای آنها را منظم نمود و چند نسخه بدین نَمَط بیرون آمد ، و بعد از هشت سال که ازین تاریخ بگذشت ، متوجه نقص این روش شد و باشارت دوستان تصمیم گرفت که از قصاید و غزلهای شیخ بترتیب حروف آخر آنها فهرستی تنظیم کند تا یافتن ابیات و اشعار آسانتر باشد و بهمین سبب ، بر حروف آخر از هر غزل بر طریق حروف نهجی فهرستی نهاد و در آخر رجب سنه اربع و ثلثین و سبعهائیه با تمام رسانید ، و تنها تصرف او در کار نخستین جامع کلیات آثار شیخ آن بود که رساله مجلس هزل را که در اول کتاب آورده بود بآخر آن برد و به خبیثات و مطیبات منضم ساخت و از بیروی عدد رسالات و کتابها از بیست و سه به بیست و دو تقلیل یافت . در باره این رسالات و کتب آنچه منظوم بود پیش ازین سخن گفتیم و در باره آنچه مثنویست در فصل نثر بحث خواهد شد و در اینجا فقط افزودن این نکته لازمست که ازین بیست و دو جزء ، قسمت اول مقدمه بیست ظاهرأ از نخستین جامع کلیات آثار شیخ در معرفی کلیات و اینکه درین کتاب جد و هزل و نظم و نثر و ترکی و پارسی و عربی همه جمع شده و بمنزله سفینه بی کاملست . علاوه بر این از همین جامع نخستین مقدمه ها و توضیحاتی بنثر بر رساله های سوم و چهارم و ششم دیده می شود که غالباً نمایشگر احوال سعدی و ارتباطات یا بعضی اقوال اوست و این رساله ها عبارتند از پاسخ پنج سؤال شمس الدین صاحب دیوان ، رساله در جواب سؤال منظوم سعد الدین نظری درباره عقل و عشق و رساله بی متضمن سه حکایت اباقا و امیرانکیانو و شمس الدین تازیکو^۱ .

۱- برخی از معاصران کلمه تازیکو را با کاف فارسی خوانده اند یعنی کسی که به عربی سخن گوید ، و بعضی آنرا (تازی) می نویسند و ظاهرأ تازیکو با کاف صحیح و مرکب است از تازیک (تاجیک) و «واو ماقبل مضموم» علامت تصغیر، و باید دانست که این شمس الدین تازیکو از تجار بزرگ ایرانی فارس بود که کلیه مالیات فارس را بنا بر رسم زمان بقطاعه گرفته بود .

شهرتی که سعدی هم در حیات خود بدست آورد بعد از مرگ او با سرعتی بی سابقه افزایش یافت و او بزودی بعنوان بهترین شاعر زبان فارسی و بابکی از بهترین و بزرگترین شعرای درجه اول زبان فارسی شناخته شد و سخن او حجت فصحا و بلغای فارسی زبان قرار گرفت. این اشتهار سعدی معلول چند خاصیت در اوست: نخست آنکه وی گوینده بیست که زبان فصیح و بیان معجز آسای خود را تنها وقف مدح و یا بیان احساسات عاشقانه و امثال این مطالب نکرد بلکه بیشتر آنرا بخدمت ابنا و نوع گماشت و در راه سعادت آدمیزادگان و موعظه آنان و علی الخصوص راهنمایی گمراهان براه راست، بکار برد و درین امر از همه شاعران و نویسندگان فارسی زبان موفق تر و کامیاب تر بود. دوم آنکه وی نویسنده و شاعری با اطلاع و جهان دیده و گرم و سرد روزگار چشیده بود و همه تجاربی را که در زندگانی خود اندوخته بود در گفتارهای خود برای صلاح کار هموعان بازگو کرد تا ازین راه در هدایت آنان براه راست موفق تر باشد. سوم آنکه وی سخن گرم و لطیف خود را در نظم و نثر اخلاقی و اجتماعی خویش همراه با امثال و حکایات دلپذیر که جالب نظر خوانندگان باشد بیان کرد و آنان را تنها با نصایح خشک و مواعظ ملال انگیز از خود نرمایند. چهارم آنکه وی در مدح و غزل هر دو راهی نو و تازه پیش گرفت؛ در مدح بیان مواعظ و اندیشه های حکیمانه خود را از جمله مبانی قرار داد و در غزل و اشعار غنائی خویش هم هر جا که ذوق او حکم کرد از تحقیق و بیان حکم و امثال غفلت نورزید. پنجم آنکه سعدی در عین وعظ و حکمت و هدایت خلق شاعری شوخ و بذله گو و شیرین بیانست و در سخن جد و هزل خود آنقدر لطایف بکار می برد که خواننده خواه و ناخواه مجذوب او می شود و دیگر او را رها نمی کند. ششم آنکه وی در گفتار خود از بسیاری مثلهای فارسی زبانان که از دیرباز رواج داشت استفاده کرده و آنها را در نظم و نثر خود گنجانیده است و علاوه بر این سخنان موجز و پرمایه و پرمعنای او گاه چنان روشنگر افکار و آرمانهای جامعه ایرانی و راهنمای زندگانی آنان افتاده است که بصورت امثال سابر در میان مردم رائج شده و تا روزگار ما خاص و عام

آنها را در گفتارها و نوشته‌های خود بکار برده‌اند.

باتوجه باین نکات و نکته‌هایی ازین قبیل بمیزان اهمیت آثار سعدی و بدرجه نفوذ او در میان ایرانیان پی می‌بریم. اما بالاتر از همه اینها فصاحت و شیوایی کلام سعدی در سخن بیابیهست که واقعاً او را سزاوار عنوان «سعدی آخرالزمان»^۱ ساخته و شیرینی کلام و فصاحت بیان را در میان پارسی‌گویان باو ختم نموده است. وی توانست که از طرفی زبان ساده و فصیح استادان پیشین را احیاء کند و از قید تصنع‌ات عجیب و تکلفاتی که در نیمه دوم قرن ششم و حتی در قرن هفتم گریبانگیر سخن فارسی شده بود رهایی بخشد. میزان فصاحت در نظر سعدی با آنچه در دورانهای مذکور بود تفاوت بزرگی دارد بدین معنی که دسته بزرگی از سخنوران فارسی زبان از دوران ظهور شعرایی مانند عبدالواسع جبلی و انوری ابیوردی و امثال آنها بی‌بعد، و اگر مبالغه نکنیم از دوران ظهور منوچهری در آغاز قرن پنجم و لامعی اندکی بعد از او، توانایی شاعر را در ایراد معانی پیچیده و الفاظ مهجور و عبارات معقد می‌دانستند و کار مبالغه درین شیوه بتدریج در اواخر قرن ششم بجایی کشید که گاه خواننده اشعار فارسی را در عین آنکه فارسی می‌خواند بازبان دشوار عربی مواجه می‌سازد^۲ و او را، در عین آنکه دنبال معانی لطیف و دل‌انگیز در آثار شاعران می‌گردد، دچار تعقیدات خسته‌کننده و ملالت‌انگیز معنوی می‌نماید که شاعران فقط از باب بیان مهارت و چیره‌دستی در تخیل بایراد آنها مبادرت نموده‌اند. کار ایراد صنایع در اشعار هم که از قرن ششم رواج روزافزون داشت در اواخر آن قرن و در سده هفتم هجری بآنجا کشید که قسمتی از اوقات شاعران بزرگ بتنظیم قصاید و قطعاتی می‌گذشت که فهم آنها مستلزم تحصیلات طولانی ادبی و تألیف شروح مفصل بوده است، و مادرین باره

۱- هر کس بزمان خویش بودند من سعدی آخرالزمانم

۲- فلج ندب هفت وحی قفل در لابی بعدی . . .

از جمال‌الدین عبدالرزاق اصفهانی، و بتمام این ترجیع‌بند مراجعه شود که اگرچه در حد خود زیباست اما گاه بیشتر عربی است تا فارسی؛ و امثال این اشعار فراوانست و بسیار بسیار!

پیش ازین سخن گفته ایم . با این توضیحات بخوبی می توان دریافت که بعد از شاعران بزرگ قرن چهارم و آغاز قرن پنجم و علی الخصوص کسانی مانند رودکی و دقیقی و فرخی و فردوسی که شعرشان بزیور فصاحت و درخشندگی معانی آراسته است، بتدریج تعقید و ابهام از طرفی و تکرار معانی از طرف دیگر، و بدتر از همه الفاظ مغلق و دشوار و گاه دور از ذوق سلیم شعر فارسی را در تارهای خود فرو پیچید و از لطف و زیبایی و دل انگیزی و دلربایی خاصی که داشت دور کرد و درین گیرودار شاعری توانا و عبقری که حائز همه شرایط باشد لازم بود تا این همه قیده‌های ملال انگیز را در هم نوردد و شعر پارسی را بهمان درجه از کمال و زیبایی و جلا و روشنائی و لطف و دلربایی برساند که فردوسی رسانیده بود. چنین شاعر توانای عبقری سعدی شیرازی بود که هم تحصیلات منمادی و هم جهانگردیها و تجربت اندوزیها و هم ذوق خدادادی نظیرش وی را در آرایش و پیرایش شعر و نثر پارسی کامیاب ساخته بود، و او در همان حال هم بشیوه استادان درجه اول زبان پارسی در قرن چهارم و پنجم، یعنی سادگی و صراحت زبان در بیان معانی بلند لطیف، برگشت و آن روش را دوباره بر کرسی نشاند. اما اگر سعدی میخواست درین نهضتی که در شعر فارسی ایجاد کرده دوباره همان زبان و همان شیوه بیان و سبک مخنثگویی پیشینیان را در سخن فارسی تکرار کند البته مقامی را که در تاریخ ادبیات فارسی بدست آورده است هیچگاه فراهم نمی نمود زیرا درین صورت خلاف سیر زمان حرکت کرده بود. سعدی درین نهضت و بازگشت بروش فصاحتی مقدم در حقیقت با اساس و مبنای کارشان توجه داشت نه بظاهر اقوالشان، و عبارت دیگر سعدی در شعر، همچنانکه در نثر، سبکی نو دارد و این سبک نو ایراد معانی بسیار تازه و لطیف و ابداعی است در الفاظ ساده و روان و سهل که در عین حال حائز همه شرایط فصاحت بحد اعلای آنست. سعدی با آنکه از علمای ادب و علوم شرعی بود، و در زبان و ادب عربی بر اثر تحصیل و اقامت طولانی در سرزمینهای عربی زبان، چنانکه از اشعار عربی اولاچ است، نیرومند و مطلع بود، با این حال در اشعار روان و زیبای خود هیچگاه فارسی را فدای الفاظ غریب عربی

نکرد بنحوی که بجز در بعض قوافی قصائدش ، نزدیک به تمام واژه‌های تازی که بکار برده از نوع لغاتی هستند که در زبان فارسی رسوخ کرده و رواج یافته و مستعمل و مفهوم بوده‌اند . در شعر و نثر سعدی شیوه شاعران و منشیان قرن ششم و هفتم که مبالغه در ایراد مفردات و ترکیبات دشوار عربی و مبتنی بر زبانی بود بینابین عربی و فارسی ، تعدیل گردید و ترکیب عبارات تابع ذوق سلیم شد نه تابع معلومات نویسنده و بهمین سبب جامعه فارسی‌زبان که از آنهمه عبارت سازهایی بارد منشیان مغلط نورس و شاعران مبالغه کار خسته و ملول بود بسرعت شیوه او را پسندید و مقبولیت او را در میان فارسی‌زبانان همه ادوار بعد مسلم و محقق گردانید در حالی که در همان عهد سعدی و قریب بآن عده زیادی از بلغامانند محمد زبیری و عظاملک جوینی و وصاف الحضرة و سید ذوالفقار شیروانی و بدرچاچی و جز آنان در نثر و نظم بوده‌اند که اگرچه در تصنع و ایراد الفاظ و صنایع دشوار چیره دست بودند لیکن هیچگاه مقبولیت سعدی شیرین بیان نصیب آنان نگردید .

دولتشاه می‌گوید که « دیوان شیخ را نمکدان شعر گفته‌اند »^۱ و بگمان من این تعبیری که قدمای پارسی‌زبان ما برای توصیف شعر سعدی یافته‌اند حکم شعر سعدی را دارد که بالای آن نمی‌توان محقق آورد . شعر سعدی بحقیقت همگی « نمک » و « مزه » و « شیرینی » و « لطافت » است ، حلاوت قند و چاشنی شکر دارد و بهمین سبب است که سخن او نظماً و نثرأ هم از دوران حیاتش سرمشق فصاحت شد و علی‌الخصوص گلستان و بوستانش بعلت اشتغال بر تحقیق و مواعظ و حکم کتاب درسی فارسی زبانان گردید و ازین راه علاوه بر مزایای دیگر ، نفوذ سعدی بر زبان فارسی گویان مسلم و اجتناب ناپذیر شد چنانکه حتی امروز صرف نظر از برخی اصطلاحات و تعبیرات که مولود اوضاع جنبد اجتماعی ما و نیز محصول ارتباطاتمان با سایر فرهنگها و ملت‌هاست ، شیوه تکلم و تحریر فارسی زبانان

در اساس و مبنی همان زبان سعدیست .

درباره آثار منشور سعدی و اهمیت او درثر فارسی و تأثیری که در ایجاد شیوه جدید منشیانه در فن انشاء دارد بعد ازین سخن خواهم گفت . از اشعار اوست :

اگر مطالعه خواهد کسی بهشت برین را	بیا مطالعه کن گو بنوبهار زمین را
شگفت نیست گر از طین بدر کند گل و نسرين	همانکه صورت آدم کند سلاله طین را
حکیم بار خدایی که صورت گل خندان	درون غنچه ببندد چو در مشیمه چنین را
سزد که روی عبادت نهند بر دَرِ حاکمش	مصوری که تواند نگاشت نقش چنین را
نعم خطه شیراز و لعبتان بهشتی	زهر دریچه نگه کن که حوربینی و عین را
گرفته راه تماشا بدیع چهره بتانی	که در مشاهده عاجز کنند بتگر چنین را
کمان ابرو ترکان بتیر غمزه جادو	گشاده بردل عشاق مستمند کین را
هزار ناله بیدل ز هر کنار برآید	چو پر کنند غلامان شاه خانه زین را
بهم برآمده آب از نهیب باد بهاری	مثال شاهد غضبان گره فگنده جبین را
مگر شکوفه بخندید و بوی عطر برآمد	که ناله در چمن افتاد بلبلان حزین را
بیار ساقی مجلس بگوی مطرب مونس	که دیر شد که قربان ندیده اند قرین را
هزار دستان بر گل سخن سرای چو سعدی	دعای صاحب عادل علاء دولت و دین را
وزیر مشرق و مغرب امین مکه و یثرب	که هیچ ملک ندارد چو حافظ و امین را

خوشست عمر دریغا که جاودانی نیست	بس اعتماد برین پنج روز فانی نیست
درخت قدر صنوبر خرام انسان را	مدام رونق نوباه جوانی نیست
گل نیست خرم و خندان و لازه و خوشبوی	ولیک امید ثباتش چنانکه دانی نیست
دوام پرورش اندر کنار مادر دهر	طمع مکن که درو بوی مهربانی نیست
مباش غره و غافل چو میش سردر پیش	که در طبیعت این گرگ گله بانی نیست
چه حاجتست عیان را باستماع بیان	که بی وفایی دور فلک نهانی نیست

که باز در عقبش نکبتِ خزانی نیست بهای مهلت یک روز زندگان نیست که خانه ساختن آیین کاروانی نیست بدوستی که جهان جای کامرانی نیست که دیگر تر خبر از لذت معانی نیست که کنج خلوت صاحب‌دلان مکانی نیست که پای بند عنا جز جهان ستانی نیست که از زبان بر اندر جهان زبانی نیست رهی سلیم تر از کوی بی نشانی نیست که کار مرد خدا جز خدای خوانی نیست	کدام باد بهاری وزید در آفاق اگر ممالک روی زمین بدست آری دل ای رفیق درین کاروانسرای میند اگر جهان همه کامست و دشمن اندر پی چوبت پرست بصورت چنان شدی مشغول طریق حق رو و در هر کجا که خواهی باش جهان ز دست بدادند دوستان خدای نگاه دار زبان تا بدوزخت نبرد عمل بیار و علم بر مکن که مردان را کف نیاز بدرگاه بی نیاز برآر

**

نشاط کودکی و عیش و خویش رانی پس از غرور جوانی و دست بالای ستیز دور فلک ساعد توانایی چه دوستیست که با دوستان نمی پایی که همچو طفل بیخشی و باز بر بایی تباه تر شکنی هر چه خوشتر آرائی که در شکنجه بی کامیش نفرسایی نخواستم که بقدر من اندر افزایی تجاست چهل جوانی و عشق و شیدایی تفاوتی نکند گریزی و دانایی	دریغ روز جوانی و عهد بر نایی سرفروتنی انداخت پریم در پیش دریغ بازوی سرپنجگی که بر پیچید زهی زمانه ناپدار عهد شکن که اعتماد کند بر مواهب نِعَمَت بزار تر گسلی هر چه خویر بندی بعمرخویش کمی کامی از تو بر نگرفت اگر زیادت قدرست در تغیر نفس شکوه پیری بگذار و علم و فضل و ادب چو با قضای اجل بر نمی توان آمد

**

شرف نفس بچودست و کرامت بسجود
ای که در نعمت و نازی بجهان غره‌مباش
وای که در شدت فقری و پریشان حالی
خاک راهی که بروی گذری ساکن باش
این همان چشمه خورشید جهان افروزست
خاک مصر طرب انگیز نبینی که همان
دُنبی آنقدر ندارد که برو رشک برند
قیمت خود بملاهی و مناهی مشکن
دست حاجت که بری پیش خداوندی بر
از نری تا بثریا بعبودیت او
کرمش نامتناهی نِعَمش بی پایان
پند سعدی که کلید در گنج سعد است

خرما نتوان خوردن ازین خار که کشتیم
بر حرف معاصی خط عذری نکشیدیم
ما کشته نسیم و بس آوخ که برآید
افسوس برین عمر گرانمایه که بگذشت
دنيا که درو مرد خدا گل نسرشتست
ایشان چو ملخ در پس زانوی ریاضت
پیری و جوانی بی هم چون شب و روزند
واماندگی اندر پس دیوار طبیعت
چون مرغ برین کنگره تا کی بتوان خواند
مارا عجب ار پشت و پناهی بود آن روز

هر که این هردو ندارد عدمش به زوجود
که محالست درین مرحله امکان خلود
صبر کن کاین دوسه روزی بسر آید معلود
که عیونست و جفونست و خدودست و قلدود
که همی تافت بر آرامگه عاد و نمود
خاک مصرست ولی بر سر فرعون و جنود
ای برادر که نه محسود بماند نه حسود
گرت ایمان درستست بروز موعود
که کریمست و رحیمست و غفورست و ودود
همه در ذکر و مناجات و قیامت و قعود
هیچ خواهنده ازین در زود بی مقصود
نتواند که بجای آورد الا مسعود

دیا نتوان کردن ازین پشم که رشتیم
پهلوی کبار حسانی نوشتیم
از ما بقیامت که چرا نفس نکشتیم
ما از سر تقصیر و خطا در نگلشتیم
نامرد که مالیم چرا دل بسرشتیم
ما نور میان بسته دوان بر درو دشتیم
ما شب شد و روز آمد و بیدار نگشتیم
حیفست درینا که در صلح بهشتیم
یک روز نگه کن که برین کنگره خشتیم
کامروز کسی را نه پناهی و نه پشتیم

گر خواجه شفاعت نکند روز قیامت
باشد که عنایت برسد ورنه مپندار
سعدی مگر از خرمن اقبال بزرگان
شاید که ز مشاطه زنجیم که ز شنبم
با این عمل دوزخیان کاهل بهشتیم
یکت خوشه ببخشند که ما نغم نکشیم

**

باجوانی سرخوش است این پیر بی تدبیر را
من که باموئی بقوت بر نیایم ای عجب
چون کمان در بازو آرد سرو قد سیمین
می رود تا در کند افتد پپای خویشتن
کس ندیدست آدمی زاد از توشیرین تر سخن
روز بازار جوانی پنج روزی بیش نیست
ای که گفنی دیده از دیدار بت رویان بدوز
زهد پیدا کفر پنهان بود چندین روز گار
سعدیا در پای جانان گر بخلعت سر نهی

جهل باشد با جوانان پنجه کردن پیر را
با یکی افتاده ام کو بگسلد زنجیر را
آرزویم می کند کاماج باشم تیر را
گر بر آن دست و کمان چشم او فتد ننجیر را
شکر از پستان مادر خورده ای یاشیر را؟
نقد را باش ای پسر کافت بود تأخیر را
هر چه گوئی چاره دانم کرد جز تقدیر را
پرده از سر برگرفتیم آن همه تزویر را
همچنان عذرت بیاید خواستن تقصیر را

**

مگر نسیم مهر بوی زلف یار منست
بخواب درزود چشم بخت من همه عمر
اگر معاينه بینم که قصد جان دارد
حقیقت آنکه نه در خور دوست جان عزیز
نه اختیار منست این معاملات لیکن
اگر هزار غمت از جفای او بردل
درون خلوت من غیر در نمی گنجد
بلاله زار و گلستان نمی رود دل من
ستمگرا دل سعدی بسوخت در طلبت

که راحت دل رنجور بی قرار منست
گوش بخواب بینم که در کنار منست
بجان مضایقه با دوستان نه کار منست
ولیک در خور امکان و اقتدار منست
رضای دوست مقدم بر اختیار منست
هنوز بنده اویم که غمگسار منست
برو که هر که نه یار منست یار منست
که یار دوست گلستان و لاله زار منست
دلت نسوخت که مسکین امیدوار منست

وگر مراد تو اینست، بی مرادی من

تفاوتی نکند چون مراد بار منست

امروز در فراق تو دیگر بشام شد
بیش احتمال سنگ جفا خوردنم نماند
افسوس خلق می شنوم در قفای خویش
تنها نه من بدانه خالت مقیدم
گفتم یکی بگوشه چشمت نظر کنم
ای دل نگفتمت که عنان نظر بتاب
نام بعاشقی شد و گویند توبه کن
از من بعشق روی تو می زاید این سخن
ابنای روزگار غلامان بزر خرنند
آن مدعی که دست ندادی ببند کس
شرح غمت بوصف نخواهد شدن تمام

ای دیده پاس دار که خفتن حرام شد
کز رقت اندرون ضعیفم چو جام شد
کاین پخته بین که در سر سودای خام شد
این دانه هر که دید گرفتار دام شد
چشم درو بماند و زیادت مقام شد
اکنونت افکند که زدست لگام شد
توبت کنون چه فایده دارد که نام شد
طوطی شکر شکست که شیرین کلام شد
سعدی ترا بطوع و ارادت غلام شد
این بار در کند تو افتاد و رام شد
جهدم بآخر آمد و دفتر تمام شد

ما درین شهر غریبیم و درین ملک فقیر
در آفاق گشادست ولیکن بستست
من نظر باز گرفتن نتوانم همه عمر
گرچه در خیل تو بسیار به از ما باشد
در دلم بود که جان بر تو فشام روزی
این حدیث از سر در دبست که من می گویم
گر بگویم که مرا حال پریشانی نیست
عشق پیرانه سر از من عجبت می آید
من ازین هر دو کمانخانه ابروی تو چشم

بکند تو گرفتار و بدام تو اسیر
از سر زلف تو بر پای دل ما زنجیر
از من ای خسرو خوبان تو نظر باز مگیر
ما ترا در همه عالم نشناسیم نظیر
باز در خاطر آمد که مناعت حقیر
تا بر آتش نهی بوی نیاید ز عبیر
رنگ رخسار خبر می دهد از سر فهمیر
چه جوانی تو که از دست پردی دل پر
برنگیرم و گرم چشم بدوزند بتیر

عجب از عقل کسانی که مرا پند دهند
 سعیدیا پیکر مطبوع برای نظرت
 بروای خواجه که عاشق نبود پند پذیر
 گر نبینی چه بود فایده چشم بصیر

**

خوشت درد که باشد امید درمانش
 نه شرط عشق بود با کمان ابروی دوست
 عذیم را که تمنای بوستان باشد
 وصال جان جهان یافتن حرامش باد
 ز کعبه روی نشاید بناامیدی تافت
 اگرچه ناقص و نادانم این قدر دانم
 ولیک با همه عیب احتمال یار عزیز
 گر آید از تو برویم هزار تیر جفا
 حریف را که غم جان خوبشتن باشد
 حکیم را که دل از دست رفت و پای از جای
 گلی چو روی تو گر ممکنست در آفاق

دراز نیست بیابان که هست پایانش
 که جان سپر نکنی پیش تیر بارانش
 ضرورتست تحمل ز بوستان بانس
 که التفات بود بر جهان و برجانش
 کینه آنکه بمیریم در بیابانش
 که آبگینه من نیست مرد سندانس
 کنند چون نکنند احتمال هجرانش
 جفاست گر مژه برهم زخم زپیکانش
 هنوز لاف دروغست عشق جانانش
 سر صلاح توقع مدار و سامانش
 نه ممکنست چو سعدی هزار دستانس

**

چشم خدا بر تو ای بدیع شمائل
 جلوه کنان میروی و باز نیایی
 هر صفتی را دلیل معرفتی هست
 قصه لیلی بخوان و غصه بجنون
 نام تو میرفت و عارفان بشنیدند
 پرده چه باشد میان عاشق و معشوق
 گو همه شهرم نگه کنند و ببینند
 دور بآخر رسید و عمر بیابان

بار من و شمع جمع و شاه قبائل
 سرو ندیدم بدین صفت منائل
 روی تو بر قدرت خدای دلائل
 عهد تو منسوخ کرد ذکر اوائل
 هر دو برقص آمدند سامع و قائل
 سد سگندر نه مانعست و نه حائل
 دست در آغوش یار کرده حمائل
 شوق نوساکن نگشت و مهر تو زائل

گر تو برانی کسم شفیع نباشد
 ره بتو دانم دگر بهیج وسائل
 با که نگفتم حکایت غم عشقت
 این همه گفتیم و حل نگشت مسائل
 سعدی ازین پس نه عاقلست نه هشیار
 عشق بچربید بر فنون فضائل

آمدی وه که چه مشتاق و پریشان بودم
 تا برفتی ز برم صورت بیجان بودم
 نه فراموشیم از ذکر تو خاموش نشاند
 که در اندیشه اوصاف تو حیران بودم
 بی تو در دامن گلزار نخفتم یک شب
 که نه در باده خار مغیلان بودم
 زنده می کرد مرا دم بدم امید وصال
 ورنه دور از نظرت کشته هجران بودم
 بتولای تو در آتش محنت چو خلیل
 گویا در چمن لاله و ربان بودم
 تا مگر یک نفسم بوی تو آرد دم صبح
 همه شب منتظر مرغ سحرخوان بودم
 سعدی از جور فراق هم روز این می گفت
 عهد بشکستی و من بر سر پیمان بودم

همه عمر بر ندارم سر ازین نهار هستی
 که هنوز من نبودم که تو در دلم نشستی
 تو نه مثل آفتابی که حضور و غیبت افتد
 دگران روند و آیند و تو همچنان که هستی
 چه حکایت از فراق که نداشتم ولیکن
 تو چو روی باز کردی در ماجرا بیستی
 نظری بدوستان کن که هزار بار از آن به
 که نجیبی نویسی و هدایتی فرستی
 دل دردمند ما را که اسیر تست یارا
 بوصول مرهمی نه چو بانتظار خستی
 نه عجب که قلب دشمن شکنی بروز هیجا
 نو که قاب دوستان را بمفارقت شکستی
 برو ای فقیه دانا بخدای بخش ما را
 تو زهد و پارسایی من و عاشقی و مستی
 دل هوشمند باید که بدلبری سپاری
 که چو قبله ایت باشد به از آنکه خود پرستی
 چو زمام بخت و دولت نه بدست جهد باشد
 چکنند اگر زبونی نکنند و زیر دستی
 گله از فراق یاران و جفای روزگاران
 نه طریق تست سعدی کم خویش گیر و رستی

از بوستان :

دویم جگر کرد روزی کباب
دریغا که بی ما بسی روزگار
بسا تپرو دیمه و اردیبهشت
پس از ما بسی گل دمد بوستان
زدم تیشه بک روز بر تل^۱ خاک
که زنهار اگر مردی آهسته ز
خبر داری ای استخوانی قفس
چو مرغ از قفس رست و بگست قید
نگهدار فرصت که عالم دی است

**

همین پنج بیم خوش آمد بگوش
مرا راحت از زندگی دوش بود
مراورا چو دیدم مرا از خواب مست
دی ز گس از خواب دوشین بشوی
چه می خبسی ای فتنه روزگار
نگه کرد ز ولیده از خواب و گفت
در ابام سلطان روشن نفس

**

شنیدم که روزی مهرگاه عید
یکی طشت خاکسترش بی خبر
همی گفت ز ولیده دستار و موی
که ای نفس من در خور آنشم

که می گفت گوینده بی بارباب
بروید گل و بشکفت نوبهار
بیابند و ما خاک باشیم و خشت
نشینند با یکدگر دوستان
بگوش آدم ناله بی دردناک
که چشم و بنا گوش و رویست و سر
که جان تو مرغیست نامش نفس
دگر ره نگرده بسی تو صید
دی پیش دانا به از عالمی است

که در مجلسی می سرودند دوش
که آن ماه رویم در آغوش بود
بلو گفتم ای سرو پیش تو پست
چو گلبن بخندو چو بلبل بگوی
بیاو می لعل نوشین بیار
مرا فتنه خوانی و گوی غنفت
نبیند مگر فتنه در خواب کس

ز گرمابه آمد برون بایزید
فرو ریختند از سرابی بحر
کف دست شکرانه مالان بروی
ز خاکسری روی درهم کشم؟

بزرگان نکردند در خود نگاه

خدایی از خوشتن بین نخواه

**

یکی خوب کردار و خوشنوی بود
بنوابش کسی دید چون در گذشت
دهانی بخنده چو گل باز کرد
که بر من نکردند سختی بسی

که بدسیرتان را نکوگوی بود
که باری حکایت کن از سرگذشت
چو بلبل بصوتی خوش آغاز کرد
که من سخت نگرفتمی بر کسی

**

سگی پای صحرا نشینی گزید
شب از درد بیچاره خوابش نبرد
پدر را جفا کرد و تندی نمود
پس از گریه مرد پراگنده روز
مرا گرچه هم سلطنت بود بیش
محالست اگر تیغ بر سر خورم
توان کرد با ناکسان بدرگی

بخشمی که زهرش زدندان چکید
بخیل اندرش دخنری بود خرد
که آخر ترا نیزدندان نبود ؟
بخندید کای مامک دلفروز
دریغ آمدم کام و دندان خویش
که دندان پپای سگ اندر برم
ولیکن نیاید ز مردم سگی

**

یکی بریطی در بغل داشت مست
چو روز آمد آن نیکمرد سلیم
که دوشینه معنور بودی و مست
مرا به شد آن زخم و برخاست بیم
ازین دوستان خدا بر مرند

بشب بر سر پارسایی شکست
بر سنگدل برد یکمشت بیم
ترا و مرا بریط و سر شکست
ترا به نخواهد شد الا بیم
که از خلق بسیار بر سر خورند

۲۰- سیف فرغانی

مولانا سیف‌الدین ابوالمحامد محمد الفرغانی از شاعران استاد قرن هفتم و هشتم هجریست که با مرتبه بلند خود در شعر بسبب انقطاع از عالم و گوشه‌گیری از دوانان و امتناع از مدح امرای ظالم و فاسد زمان در یکی از خانقاههای شهر کوچک آقسرای بگمنامی درگذشت. ازین صفحه عالیقدر پاکباز زاهد متقی، یکی از کاتبان همعصر او بنام محمد بن علی کاتب آقسرائی که دیوانش را چندگاهی پس از وفاتش استنساخ نموده چنین یاد کرده است: «امام العالم الزاهد المتقی سید المشایخ والمحققین مولانا سیف‌الملة والحقّ و الدّین ابوالمحامد محمد الفرغانی نورالله روحه العزیز» و همین معرفی همعصر و شاید مرید او برای اثبات مرتبه و مقام سیف فرغانی در نظر معاصرانش برهانی واضح است؛ اما علت گمنام ماندن او در تاریخ ادب فارسی و نزد کسانی که بعد از قرن هشتم بنگارش احوال شاعران و عالمان و عارفان ایرانی پرداخته‌اند، آنست که سیف فرغانی درست در ایامی درگذشت که آسیای صغیر در زیر سیطره ایلخانان و پیداد مغولان جولانگاه فقر و پریشانی و بی‌سامانی گردیده و ارتباط بلاد آن با ایران که در قرن هفتم قوت بسیار داشت بضعف گرایده بود خاصه که سیف فرغانی همچنانکه گفته‌ایم در شهری کوچک چون آقسرای، که بعد از و نیز مرکزیت مهمی نیافت، زیست و همانجا جهان را بدرود گفت.

آقسرای شهرست در ترکیه امروز در جنوب شرقی دریایچه و توزگول و میانه راه نو شهر بقونیه که در عهد سلاجقه آسیای صغیر دارای اعتبار و اهمیت بود ولی از آن دوره جز یک بنا که گویا دار الضرب شهر بوده چیزی بمانده است. بهر حال این شهر در آخرین سالهای زندگانی سیف‌الدین مسکن و مأوای او بود و همین سبب است که در یکی از قصائد خود گفته:

مسکن من ملک روم ، مرکز محنت آق سرا شهر و خانه دارِ هوان بود^۱
 اما از آنجا که اصل و منشأ وی از فرغانه در ماوراءالنهر بوده سیف فرغانی اشتهار داشته
 و خود نیز در اشعار خویش غالباً «سیف فرغانی» و «احیاناً» «سیف» تخلص کرده است.
 ظاهراً و بنابر آنچه در مغلطور آینده خواهیم دید ، سیف فرغانی مانند بسیاری از
 مشایخ عهد خود که ایران را بسبب هجوم و آزار مغول و تاتار ترك می گفته و در کشورهای
 همسایه گرد می آمده اند ، از زادگاه خود در تاریخ نامعلومی بآسیای صغیر رفته و همانجا
 مانده و در گذشته است.

از تاریخ ولادت سیف اطلاعی نداریم . او خود در قصیده بی اشاراتی دارد بدوره
 ولادت و حیات خویش و آن قصیده از امهات قصاید اوست بدین مطلع :
 در عجبم تا خود آن زمان چه زمان بود بآمدن من بسوی ملک جهان بود^۲
 درین قصیده اشاره شده است به : قران نحوس برای ویرانی جهان^۳ ، روان شدن خون
 عزیزان بسان آب بر سر خاك ، افتادن ولایت بدست مردم بی عقل و دین ، درآمدن
 ملک آدمیان در اختیار شیاطین ، سرگردانی امرا و سلاطین ، شکستن رایت اسلام ،
 پیری و فرتوتی دولت دین و جوانی و برومندی دولت کفر ، وزش باد فنا از مهَب قهر
 الهی ، و امثال این مطالب که در آثار نویسندگان و شاعران قرن هفتم عاده همه آنها
 تعبیراتی از هجوم بنیان کن تاتار و مغول و فتنه های پیاپی در عهد استیلای آن شیاطین پلید
 است .

- ۱- دیوان سیف فرغانی بتصحیح نگارنده این مغلطور ، ج ۱ تهران ۱۳۴۱ ص ۱۴۵ .
- ۲- دیوان سیف فرغانی ج ۱ ص ۱۴۴ - ۱۴۶ . این قصیده را قبلاً در همین کتاب و
 همین جلد ص ۸۵ - ۸۶ ضمن تحقیق در اوضاع اجتماعی دوران مغول نقل کرده ایم .
- ۳- مسلماً مقصود قران مشنری و زحل در برج جدی بود که به « قران عاشر » معروفست
 و ما پیش ازین در باره آن شرحی مستوفی آورده ایم . رجوع شود به همین کتاب و همین مجلد
 ص ۶۶ - ۷۱ از قسمت اول این جلد که بکبار جداگانه چاپ شد .

این قصیده نمایشگر گسیختگی بقیه‌السیف نظام دینی و سیاسی و اجتماعی ایرانست بر اثر حمله مغول که از سال ۶۱۶ هجری آغاز شده و آتش آن تا دیرگاه در ایران زبانه می‌کشید، و با توجه باین توصیف و نظر بآنکه سیف تا چندسالی از آغاز قرن هشتم زنده بوده‌است، باید ولادتش در زمان انقلابات ناشی از حمله مغول و بحدّ اکثر در اواسط نیمه اول قرن هفتم اتفاق افتاده باشد.

سیف فرغانی در یکی از قصائد خود اشاره بی‌بواقعه عین جالوت دارد و می‌گوید

اگر ولایت معنی بنده تا اکنون نبود آمین از ترکناز لشکر نفس

بعون لطف تو منصور باز خواهد گشت ملک مظفر عقل از جهاد کافر نفس^۱

این واقعه در سال ۶۵۸ هجری اتفاق افتاد و در آن الملك المظفر سيف الدين قدّوز (یا: قطز) از مالیک ایوبی مصر شکست سختی بر مغولان وارد آورد و بعد ازین چندین فتح بانام دیگر در سالهای ۶۷۱ و ۶۷۵ و ۶۸۰ و ۷۰۲ بوسیله مالیک ایوبی و مالیک بحری مصر بر مغولان وارد شد که آن زادگان اهریمن را در سرحدات شام مجبور بتوقف ساخت اما سيف الدين در دیوان خود اشارتی بدانها ندارد و اگر تصور کنیم که سيف ایسات مذکور را در سنین نزدیک بفتح الملك المظفر، که لابد در آن ایام ورد زبانها بوده‌است، سروده بایست مثلاً پیش از اواسط نیمه دوم قرن هفتم شاعری کارآمد بوده و سنین مقدم شباب را پشت سر گذارده باشد و بدین تقدیر نظر ما در اینکه وی در اواسط نیمه اول قرن هفتم هجری ولادت یافته تأیید می‌شود.

علاوه بر این چنانکه بعد بتفصیل خواهیم دید سيف فرغانی بر اثر ارادت تام بسعدی

او را ستایش کرده و با آن استاد بزرگ مکاتبه داشته است و بنا بر این باید پیش از وفات سعدی که در سال ۶۹۰ اتفاق افتاده شاعری توانا بوده باشد تا بدین مرتبه از لیاقت برسد و وصول بچنین مقامی ناگزیر مستلزم کمال سنتی سیف می‌بود و واقعه می‌بایست همچنانکه مجلس زده‌ایم در حدود اواسط نیمه اول قرن هفتم ولادت یافته باشد.

بعد از آمارات مذکور در دیوان سیف بچند تاریخ و واقعه بازی خوریم که دوران حیات او را تا نزدیک بدرگشت وی بر ما معلوم می‌دارند :

(۱) در جزو اشعار سیف فرغانی قطعه‌ای است که بنا بر تصدیق و توضیح کاتب دیوان او « کتب الی الخدمه الصاحب الشهید طاب ثراه » بدین مطلع :

چو حق خواجه را آن سعادت بداد که بر اسب دولت سواری کند^۱

و درین قطعه « صاحب » را بحدود و سخا و کرم و عدل و دستگیری از محتاجان سفارش می‌کند. این صاحب شهید بی‌تردید شمس الدین محمد صاحب دیوان جوینی است که در شعبان سال ۶۸۳ وی و خاندانش بفرمان ارغون مغول بوضع فجیع که یادآور فتنای خاندان برمکی بدست خونخواران تازی نژادست ، از میان برداشته شد . از لحن شاعر درین قطعه معلوم می‌شود که شعر در دوره قدرت صاحب و قاعده در عهد ابا قاضی و علی الظاهر در اوقاتی که صاحب بسال ۶۸۰ بعد از قتل معین الدین پروانه برای تمثیل امور مملکت روم همراه شاهزاده قونغر تائی بآن سامان رفته بود، سروده و بدو نوشته شده است.

(۲) شاعر در جای دیگر از دیوان خویش که خود نخستین بار آنرا تنظیم کرده بود،

چنین نوشته است^۲ : « و این غزل را بلمستور کبیر صاحب شهید شمس الدین صاحب دیوان و بکمال الدین اسمعیل نسبت می‌کنند و ما آذری ایثهما قال رحمهم الله تعالی و آنا اقول :

درین تفکرم ای جان که گر فراق افتد مرا وصال تو دیگر کی اتفاق افتد ... »

و چون شمس الدین صاحب دیوان چنانکه گذشت در شعبان سال ۶۸۳ بقتل رسید ، پس سیف الدین بعد ازین تاریخ زنده بود .

(۳) سیف فرغانی از معاصران سعدی بوده و با وی مکاتبه و مشاعره داشته است^۳ و چون سعدی در سال ۶۹۰ فوت کرده پس سیف فرغانی در اواخر حیات آن شاعر

۱- دیوان سیف فرغانی ج ۱ ص ۲۴۱ .

۲- ایضاً ج ۳ ص ۱۷۲ .

۳- رجوع شود بدیوان سیف ج ۱ ص ۱۱۱ و ۱۱۲ و ۱۱۳ و ۱۱۴ و ۱۱۵ .

بزرگ در قید حیات بوده ؛ و نیز چون سیف بسیاری از غزلها و بعضی از قصاید شیخ را جواب گفته چنین بنظر می آید که دیوان او را نیز در دست داشته ، یعنی قاعده بعد از فوت آن استاد و رواج دیوان او زنده بوده است ؛ و شاید هم بتوان گفت مکاتبه و رابطه او و سعدی در مدتی انجام گرفت که سیف در تبریز بسر می برد و بدین معنی بعداً اشاره خواهد شد .

۴) در دیوان سیف الدین دوبار^۱ بنام غازان خان بازی خوریم و هر دو بار شاعر ضمن اظهار شکایت از وضع نابسامان مردم و ظلم عمال ایلخانی و فقر و تهیدستی خَلق ایلخان را از پند و موعظت خود برخوردار می دارد و چون غازان از سال ۶۹۴ تا سال ۷۰۳ سلطنت کرده پس سیف الدین فرغانی در میان این سنوات زنده بوده است .

۵) تاریخ صریحی در دیوان سیف وجود دارد و آن در قصیده بیست که پیش ازین مطلع آنرا آورده ایم و در حقیقت زایچه^۲ شاعر محسوب می گردد . سیف در اواخر آن قصیده^۳ تاریخ نظم آن یعنی آخرین اطلاع از حیات خود را تا آن هنگام بدینگونه شرح می دهد :

هفتصد و سه سال برگلشته زجرت روز نگفتم ولیل ، مه رمضان بود

و از اینجا معلوم می گردد که تا ماه رمضان سال ۷۰۳ هجری زنده بود .

۶) شاعر در یک مورد از دیوان خود چنین می نویسد^۴ : « در شهر سنه خمس و صبعائه شیخ نجم الدین اردبیلی و شمس زراوی بدین ضعیف رسیدند و التماس این دو غزل کردند ، گفته آمد ... » و بدین ترتیب سیف تا چندگاهی بعد از سال ۷۰۵ هجری که سرگرم جمع آوری و تنظیم دیوان خود بوده است زندگی می کرد و این آخرین اطلاعی است که از آثار شاعر درباره دوران زندگانی او بدست می آید .

۷) از میان نسخه های دیوان سیف فرغانی یک نسخه که اکنون در تملک دانشگاه

۱- ج ۱ صفحات ۱۷۲ و ۱۷۹ .

۲- ایضاً ج ۱ ص ۱۴۵ .

۳- ج ۲ ص ۱۷۱

استانبول هست بخط محمد بن علی کاتب آفرانی که اندکی بعد از فوت شاعر و از روی نسخه متعلق بگوینده^۱ اشعار کتابت شد و مؤرخ است «بتاریخ یوم الاحد الثالث عشر شهر رجب المرجب لسنة تسع و اربعین و سبعمائة الهجرية» و درین نسخه همچنانکه در صدر این گفتار دیده ایم محمد بن علی از سیف فرغانی در شمار مردگان نام برده است. پس سیف فرغانی در سال ۷۴۹ در قید حیات نبود و چند سالی از وفاتش می گذشت و بدین تقدیر باید گفت که مرگش چندی بعد از سال ۷۰۵ و چند گاهی پیش از سال ۷۴۹ هجری اتفاق افتاد.

از مجموع اطلاعاتی که در باره سیف فرغانی داریم چنین برمی آید که عمرش نسبتاً طولانی بود. او خود یکجا به شصت سالگی خود اشاره می کند و می گوید:

مکن جوانی ازین بیش سیف فرغانی که پیری آمد و عمرت بحدستین رفت^۱
و در جای دیگر^۲ باز پیری اشاره می کند:

سیف فرغانی جوانی رفت تا کی عاشقی پیر گشتی توبه کن، هنگام استغفار شد
و گویا هنگام وفات عمرش چند سالی از هشتاد گذشته بود.

از اشعار سیف فرغانی یکجا^۳ چنین استنباط می شود که وی چند گاهی در خطه تبریز بوده و در آنجا دچار آفتی گردیده است:

ز بعد آنکه مرا مدتی قضای اله	میان خطه تبریز چون گهر در سنگ
نشاند بهر لگد کوب جور و محنت دوست	چنانک بر لب جوی از رای گازر سنگ
مرا کلوخ جفا آنچنان زدند بقهر	که کافران عرب بر لب پیمر سنگ
بسی دویدم و هرگز وفا ندیده زیار	بخیره چند خورم از جفای دلبر سنگ...

و شاید این توقف و اقامت او در خطه تبریز هنگام مهاجرت از مشرق ایران باسیای

۱- دیوان سیف فرغانی ج ۱ ص ۵۶.

۲- ایضاً ج ۲ ص ۵۴.

۳- ایضاً ج ۱ ص ۸۸.

صغیر اتفاق افتاده بود و بعید نیست که مکاتبه^۱ وی با سعدی و آشنایی او با اشعار همام تبریزی در همین مدت انجام گرفته باشد و نیز شاید اشاره‌ای که در قصیده^۲ شماره ۴۵ از دیوانش^۱ بوسوسه^۳ حرص برای ورود در دستگاه پادشاهان و مدح ایشان و قبول خدمات دیوانی و انصراف ازین اعمال می‌کند :

بر در شاهان ، کز ایشان بیلدق شطرنج به حرص قایم خواست کرد از پیل دندانی مرا
اسب همت سرکشید و بهر جو جایز نداشت خوار همچون خر در اصطبل ثناخوانی مرا
خواست نهمت تانساند چون دوات ظالمان با دل تنگ و سیه در صدر دیوانی مرا
شیر دولت پنجه کرد و همچو سنگ لایق ندید بهر مُرداری دوان در کوی عتوانی مرا
خاک کوی فقر لبم ز آن چوسگ بر هردی تیره نبود آب عزّ از ذلّ بی نانی مرا
بیان جریانی از احوال او باشد که هنگام همین اقامت در پایتخت ایلخانان برای او پیش آمده و اطلاع ما از آن بهمین اشارت مبهم مقصور مانده است .

مراسر دیوان سیف فرغانی حکایت از صوفی صافی و وارسته می‌کند که دوران ریاضت و مجاهدت را طی کرده و در زمره^۴ مشایخ زمان در آمده باشد . توصیف محمد ابن علی کاتب ، نویسنده^۵ دیوان او که از او با عنوان « سید المشایخ و المحققین » یاد کرده نشان دهنده^۶ همین حقیقت است اما اینکه دوران سلوک و مجاهدت او کجا و در خدمت کدامیک از مشایخ وقت سپری شده بر ما روشن نیست . در دیوان وی یکجا^۷ پیری واصل و کامل که نمی‌دانیم که بود بایبانی خاص ستوده می‌شود و در موردی دیگر اشاره بوفات مشایخی که ناگزیر همدورگان او بودند می‌کند و رقتن خود را از پی آنان نزدیک می‌داند^۸ :

احیان شهر کتون و مکان ، عاشقان او ، رفقتن جمله وز همه آثار باز ماند

مخصوص بود هر یک از ایشان بخدمنی
من شاعری بدم ز من اشعار باز ماند
من بنده نیز در پی ایشان همی رود
روزی دو بهر گفتن اسرار باز ماند
در بزم عشق او دل من چنگش شوق زد
این زیر و بم از آن همه اوتار باز ماند

تنها اثر بازمانده از سیف الدین محمد فرغانی دیوان اوست. وی این مجموعه اشعار را چنانکه از نخستین ابیات آن معلوم می شود خود گرد آورده و آنرا در دیباچه منظوم دیوان همراه بانعت باری تعالی و افتتاح سخن بنام او، جلّ جلاله، چنین معرفی کرده است:

آن خداوندی که عالم آن اوست	جسم و جان در قبضه فرمان اوست
سوره حمد و ثنای او بخوان	کآیت عزّ و علا در شان اوست
گر ز دست دیگری نعمت خوری	شکر اوی کن که نعمت آن اوست
بر زمین هر ذره خاکی که هست	آب خورد فیض چون باران اوست
از عطای او بایمان شد عزیز	جان چون یوسف که تن زندان اوست
بر من و بر تو اگر رحمت کند	این نه استحقاق ما، احسان اوست
از جهان کمتر ثناگوی و است	سیف فرغانی که این دیوان اوست

مجموع اشعار او از قصائد و قطعات و غزلهای رباعیه محدود دوازده هزار بیت بالغ می شود و از آن تا آنجا که اطلاع دارم سه نسخه در دست است یکی در کتابخانه وحید پاشا در کوتاهیته بشماره ۱۵۷۵ و دیگری در کتابخانه اونیورسیتته استانبول بشماره F 171 و سومین که از آن هر دو جدیدتر است در کتابخانه روان کوشکو (موزه توپ قاپوسرای) بشماره ۹۸۴. نسخه کتابخانه اونیورسیتته همانست که آنرا در طبع دیوان سیف فرغانی بوسیله دانشگاه تهران اساس کار قرار دادم، و نسخه عکسی کتابخانه روان کوشکو که بهمت دوست فاضل آقای دکتر محمد امین ریاحی حاصل شده در کتابخانه من موجود است و نسخه کوتاهیته که ظاهراً مهمتر از هر دو است با همه کوشش دوست فاضل فقید مرحوم مغفور پرفسور احمد آتش بر اثر ضنت نابجا و مذموم متولیان امر عکس ناگرفته و نادیده ماند. املت که روزی سعادت این دیدار حاصل شود.

قصائد سیف فرغانی که نشان از مهارت او در سخن می‌دهند یا در نعت خداوند و منقبت رسول و با در وعظ و اندرز و تحقیق و با در انتقاد از وضع نابسامان زمان و طبقات مختلفِ اَعالی و اَدانی است و او هیچگاه این قصاید غرّاً را برای مدح پادشاهان و امیران و وزیران زمان مورد استفاده قرار نداد. تنها یکبار در یکی از دو قصیده‌ی که بغازان خان فرستاده و پیش ازین دربارهٔ آنها سخن گفته‌ایم، چند بینی در سنایش ازو بمناسبت تقویت دین مبین سروده و آنگاه بر سر سخنان معتاد خود در اندرز و بیان مصائب و مشکلاتی که عمّال ظالم اباخانی برای مردم بلادیدهٔ روم پیش آورده بودند، رفت.

سیف فرغانی قسمتی از قصائد خود را در استقبال قصائد مشهور سروده و آنها را جواب گفته است؛ و چنانکه می‌دانیم این از جملهٔ رسمها و عاداتهای شاعران از اواخر قرن ششم یبعد است که شاعر استاد بکسی می‌گفتند که بتواند از عهدهٔ جوابگویی استادان مقدم برآید. از جملهٔ این جوابهاست پاسخ رودکی (قصیدهٔ شمارهٔ ۷۱ - ج ۱ ص ۱۵۸) و پاسخ عمیق بخارایی در قصیدهٔ شمارهٔ ۳۶ (ج ۱ ص ۷۴) و پاسخ انوری در قصیدهٔ شمارهٔ ۱۰ (ج ۱ ص ۲۲) و پاسخ خاقانی در قصیدهٔ شمارهٔ ۶۳ (ج ۱ ص ۱۳۶) و پاسخ عطار در قصیدهٔ شمارهٔ ۵۶ (ج ۱ ص ۱۲۳) و پاسخ سنائی در قصیدهٔ شمارهٔ ۶۴ (ج ۱ ص ۱۴۰) و پاسخ کمال الدین اسمعیل در قصیدهٔ شمارهٔ ۷۰ (ج ۱ ص ۱۵۲) و شمارهٔ ۷۳ (ج ۱ ص ۱۶۲) و پاسخ سعدی در قصیده‌های شمارهٔ ۳۳ (ج ۱ ص ۶۰) و شمارهٔ ۵۳ (ج ۱ ص ۱۱۶) و شمارهٔ ۸۵ (ج ۱ ص ۱۹۶) و جز آنها.

قسمت دیگری از قصیده‌های سیف فرغانی ابتکاریست ولی مطلب مهمی که در آنها و اصولاً در همهٔ قصائد سیف فرغانی قابل توجهست انتخاب ردیفهای دشوارست در بسیاری از آنها اعمّ از آنکه این ردیفها کلمات مفردة و اسامی باشد یا افعال و یا جمله. از جملهٔ ردیفهای دشوار قصائد او این کلمات را می‌توان ذکر کرد: حروف - اندیشه - حسن - آینه - حقیقت - آفتاب - سایه - سنگ - دندان - شکوفه - گل - پای - انگشت - گوهر - مشغول - معقول، و علاوه بر این بسیاری افعال بسیط و مرکب و جمله‌های کوتاه

هم در قصائد او برای ردیف بکار رفته است ؛ اما التزام کلیات در اشعار او کمتر اتفاق افتاده .

از غزل‌های متعدد سیف بعضی در جواب سعدی^۱ و معدودی در جواب همام^۲ یا شاعران دیگرست و عجب آنست که با آنکه مسکن او نزدیک بقونیه و مدتی از عمر سیف مصادف با دوران حیات مولوی بوده استقبالی از اشعار مولوی را در دیوان او نمی‌یابیم و این نفوذ نصیب استادی از استادان معاصر او گردید که فرسنگها و ولایتها میان او و سیف فاصله بود .

شیوه سخن سیف فرغانی بشدت تحت تأثیر سبک سخنوران خراسان در قرن ششم هجریست . بزرگترین علت این تمایل بزبان شرقی آنست که سیف خود از همان دیار واز سرزمین فرغانه و ولایت سمرقند بود که اثر نفوذ لهجه‌های غربی ایران در آن بسیار کم بود و هست و او نه تنها بر اثر بُعد مسافت از زادگاه خود و اقامت اضطراری در دیار بیگانه از تحت تأثیر لهجه محلی خود بیرون رفت ، بلکه آثار آشکاری از آن در دیوان خود برجای گذارد و این تأثیرات علاوه بر ترکیبات در بعضی مفردات و افعال آشکارست . مثلاً او بارها افعال مصدر خواستن را با حذف الف که خاص لهجه سمرقندیست بکار برده و «خوهم» و «خوهمی» و «خوهد» و «نخوهد» در اشعار خود بوفور استعمال کرده است^۳ بهمان نحو که در اشعار سوزنی سمرقندی ملاحظه می‌کنیم . استعمال نکند (بفتح نون و سکون کاف) بجای نکند (بضم کاف) چنانکه رسم شاعران دوزان سامانی است ، و بکار بردن مکرر نَبُوْد (بسکون باء) چنانکه شیوه مشرقیانست ، و استفاده از کلماتی

۱ - برای نمونه رجوع کنید به دیوان سیف ج ۲ صحایف ۶۴ - ۶۹ - ۸۵ - ۸۷ - ۱۲۱ -

۱۲۵ - ۲۴۲ - ۲۵۲ - ۳۳۱ و ج ۳ ص ۸ و غیره

۲ - ایضاً ج ۲ ص ۲۸ و ۱۲۲

۳ - دیوان سیف فرغانی ج ۱ صحایف ۶۰ ، ۸۲ ، ۱۲۸ ، ۱۴۴ ، ۱۶۰ ، ۱۶۴ ،

۲۰۲ ، ۲۱۹ ، ۲۱۸ ، ۲۳۶ ؛ و ج ۲ ص ۸۲ ، ۲۰۶ ؛ و ج ۳ ص ۱۵ و موارد متعدد دیگر .

مانند «باش» بمعنی «اقامت» و منج بمعنی زنبور^۱ که خاص لهجه^۲ دری خاور ایران بوده، و بکار بردن الف در اول پاره‌بی کلمات برسم دری زبانان مشرق مانند اشکم (ج ۱ ص ۵۵) و اِشکن (ج ۱ ص ۶۰)، و کلماتی از قبیل ایدر (ج ۱ ص ۱۵۶) که در لهجه^۳ دسته^۴ شاعران غربی متروکت، و بسی ازینگونه استعمالات نشانه‌های بارزی از تمایل سیف فرغانی بدسته^۵ شرقی لهجات ایرانی و داشتن شیوه‌بی دریانست که متأخران اصطلاحاً آنرا ترکستانی یا خراسانی نامیده‌اند. سیف درین شیوه استاد بود و چنان دریان معانی و ترکیب الفاظ برمنوال متقدمان مهارت داشت که گویی در اواسط قرن ششم هجری زندگانی می‌کرد نه در عهدی که سنت استادان قدیم در حال فراموش شدن بود.

درمبنی و اساس سخن سیف فرغانی سادگی و روانی تمام حکمرواست. گاهی سخن او درعین انسجام و استحکام بسادگی و روانی سخن انوری در غالب قصائد و قطعات او، و گاهی از غایت متانت و استواری و حسن انتخاب کلمات و قدرت و قوت ترکیبات با استحکام سخن سنائی است. در این موارد از سخن منسجم و متین او گاه یا اصلاً از کلمات تازی اثری نیست و یا اگر بکار روند از جمله^۶ کلمات و ترکیباتی هستند که در زبان عمومی فارسی راه بسته و از استعمال آنها چاره‌بی نبوده است. در قسمت اعظم از اشعار او چنین حالتی مشهودست و مراجعه^۷ کوتاهی بدیوان او برای اثبات این سخن کافی است. اما گاه بسنت^۸ منوران قرن ششم توجه خاصی ازو بمفردات و ترکیبات عربی مشاهده می‌توان کرد و در چنین حالتی است که حتی شاهد در آمیختن ترکیبات عربی با ترکیبات فارسی و بکار بردن آنها در دیوان وی می‌توان بود چنانکه در ابیات زیرین می‌بینیم:

ای غافلان ز عشق کفرتم بیدینکم ^۹	وی عاشقان دوست آتیشم بما و جب ^{۱۰}
حی ^{۱۱} علی العشق گوید از قبیل حق	با تو که کردی ز من سؤال حقیقت ^{۱۲}

۱ - ج ۱ ص ۱۵۱

۲ - دیوان ج ۲ غزل شماره ۲۱۷ ص ۲۲۸

۳ - دیوان ج ۱ قصیده شماره ۲۵ ص ۷۲

اگر توراه حق رقی بنسنتهای پیغمبر
 نوچنان شاهی که در منشور دولت درج کرد
 از تو کَلنا علی الله نقش کن بر وی اگر
 هر کجا رقم غمت پیش از من آنجا رفته بود
 و در بعض موارد هم ، که البته نادرست ، گاه تمام یک مصرع وقف کلام عرب می شود
 چنانکه درین دو بیت* :

تیر دعای من بنشانه نمی رسد الرئی قد نواترَ والسهمُ لا یُصیب
 من داعی توام باجابت امیدوار داعیکَ لا بُردُ وراجیکَ لا یُخبِیب
 و ترکیباتی از قبیل مفردات نجوم^۶ ، اظفار حور^۷ ، امطار حزن^۸ ، شمس حق البقین^۹ ،
 رقی رقیق^{۱۰} ، صولجان ارجعی^{۱۱} ، و امثال اینها در دیوان او و پهلوی کلمات و ترکیبهای
 زیبای فارسی دیده می شود . اما بحق باید گفت که چون از بنگونه موارد بگنوریم اشعار
 سیف از جمله آثار خوب فارسی و گاه در فصاحت یادآور آثار شاعران بزرگ پیشین
 و حتی تا درجه‌ی متماثل بکهنگی است و بعید نیست که همین خاصیت سخن او یکی از علل

۱ - دیوان ج ۱ قصیده شماره ۹۵ ص ۲۱۲

۲ - دیوان ج ۱ قصیده شماره ۶۴ ص ۱۴۱

۳ - دیوان ج ۳ قصیده شماره ۸۰ ص ۱۷۸

۴ - دیوان ج ۱ قصیده شماره ۶۹ ص ۱۵۰

۵ - دیوان ج ۲ غزل شماره ۷۴ ص ۷۸

۶ - دیوان ج ۱ ص ۳۷

۷ - دیوان ج ۱ ص ۳۹

۸ - ج ۱ ص ۵۹

۹ - ج ۱ ص ۷۳

۱۰ - ج ۲ ص ۲۸۹

۱۱ - ج ۳ ص ۱۵۰

مهیجور ماندن آثار وی باشد .

سیف مانند همه شاعرانی که از قید مدح و تعلق بدستگاههای حکومت و قدرت آزاد بوده اند بیشتر متمایل بغزل سرایی است و قصاید خود را عادة وقف بر مواعظ و انتقادات اجتماعی بایان حقائق عرفانی و امثال این مطالب می کند . - وی نمی خواهد نیازمند درگاه سلاطین باشد و از خداوند آرزو می کند که همه اسباب نیازمندی را که موجب توجه بمرکز قدرت و ثروت است از او منزعزل گرداند^۱ تا چون چهار پایان در اصطبل ثناخوانی^۲ بخواری و مدلت نیفتد؛ و بهمین سبب هنگامی که قصیده به سلطان محمود غازان فرستاد^۳ در پایان آن بایلخان نو مسلمان چنین گفت :

من نیم شاعر که مدح کس کنم ، مرشاه را از برای حق نعمت پند دادم این قدر
خیر و شر کس نگفتم از هوای طبع و نفس مدح و ذم کس نکردم از برای سیم و زر
ما که اندر پایگاه فقر دستی یافتیم گاو از ما به که گردون را فرود آریم سر
و حتی بشاعران دیگر نیز سفارش می کند که از ستایش و این سیم پرستان گدا ، خودداری کنند و اگر طبعی دارند آنرا بغزل گویی و ستایش معشوق و یا وعظ و اندرز بگمارند^۴.

تصوّف ایرانی از دوران خون آلود ترکمانان و مغولان چنین مردان بزرگوار وارسته بلند مقامی بیرون آورد . بدا بر حال آن ابلهان که از چنین تربیت عالی انسانی بیدی یاد کنند و غرامت جهل و سفاهت خود را از دیوانهای شاعران بلند مرتبه فرشته خصالی چون عطّار و مولوی و سعدی و حافظ طلب نمایند .

یکی از وجوه اهمیت سیف فرغانی آنست که او در مطاوی نصایح و مواعظ عالیّه خود بسیار بانقاد از اوضاع ناگوار جامعه اسلامی خاصّه روم در عهد خود می پرداخت.

۱ - دیوان ج ۱ قصیده شماره ۷۸ ص ۱۷۴-۱۷۶

۲ - دیوان ج ۱ قصیده شماره ۴۵ ص ۱۰۳

۳ - دیوان ج ۱ قصیده شماره ۸۱ ص ۱۷۹-۱۸۴

۴ - دیوان ج ۱ قصیده شماره ۹۶ ص ۲۱۱-۲۱۳

وی در بیان نقائص و برشمردن مثالب و مساوی طبقات فاسده و ذکر مفاسد و معایب پهلوانیست بی باک و دلاور که چون هردو عالم را زیر پای همت دارد از هیچکس و هیچ مقام نمی ترسد. او بزرگترین شاعر است که در عهد خود بچنین نقدهای صریح ولی بسیار جدی و خالی از هزل و مطایبه مبادرت می کرد و اشعاری را که ازین راه حاصل می شد حتی بدرگاه سلاطین راه می داد. یقیناً سیف فرغانی می خواست درین راه جای ستائی غزنوی را بگیرد که با همان جلادت و لحن جدی و آمرانه بنصبحت و انتقاد و حملات شدید همه کسانی که در طبقات مختلف جامعه از راه صلاح و ستاد قدم آنسوی تر می نهاده اند، زبان می گشود^۱.

سیف فرغانی دنیای آشفته عهد خود را فقط از راه تمسک بعزوة الوثقی حق و حقیقت و رعایت دستورهای جازم اخلاقی و پیروی نام و تمام از تعلیمات اسلامی و بکار بستن احکام قرآنی قابل اصلاح و آرامش می دانست. دین و سنت احمدی و عشق پاک ملکونی که از راه تهذیب و مجاهدت حاصل گردد در نظر او منشاء منحصر سعادت بوده است^۲ و شاید همین سبب وی تربیت و تهذیب نفس و حصول سعادت را از راه علوم معقول و تربیت علمی میسر نمی شمرد و با آن مخالفت می کرد^۳ و یقیناً درین راه از ستائی و متفکران معاصر او و بعد از وی بنحوی که پیش ازین دیده ایم^۴ متأثر بوده است.

در باره مذهب سیف فرغانی باید جزماً دانست که او از اهل سنت و از پیروان

۱ - برای ملاحظه نمونهایی از قصائد و اشعار انتقادی سیف فرغانی رجوع کنید بدیوان

او ج ۱ صحایف: ۲۲، ۱۱۸، ۱۲۰، ۱۹۰، ۱۹۹، ۲۰۱، ۲۰۳، ۲۱۷، ۲۴۲ و جز آنها.

۲ - رجوع کنید بدیوان سیف ج ۱ ص ۵۹، ۶۰، ۷۴، ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۳۶، ۲۳۴،

۲۳۶ و موارد متعدد دیگر.

۳ - دیوان سیف ج ۱ ص ۱۰۵، ۲۴۱ و غیره.

۴ - رجوع شود بهمین کتاب ج ۲ چاپ اول ص ۲۷۴ بعد و مخصوصاً ص ۲۸۸ بعد

امام ابوحنیفه نعمان ثابت (م ۱۵۰ هـ) بوده است بشهادت ابن بیت ازو^۱ :

از حقیقت اصل دارد و ز طریقت رنگش و بوی میوه^۲ مذهب که هست از فرح نعمانی مرا
و در عین حال او در زمره^۳ قدیمترین سخنوران است که در «رثیه» شهیدان کربلا شعر گفته و
خلق را باقامه^۴ مراسم تعزیت «کشته کربلا» و «گوهر مرتضی» و «فرزند رسول»، و
زاری و ندبه «درین عزا» دعوت کرده است، و گریه را درین مأم واجب «تزلزل غیث
رحمت» و شست و شوی غبار «کدورت از دل» دانسته است^۵.

از اشعار اوست :

ترا که از پی دنیا ز دل غم دین رفت	ز مال چندان ماند وز عمر چندین رفت
برای دُنیای فانی ز دست دادی دین	نکرد دنیا با تو بقا ولی دین رفت
چراغ فکر بر افروز و در ضمیر بین	که پس چه ماند از آنکس که از تو پیشین رفت
ز خانه تا در مسجد نیامد از پی دین	ولیکن از پی دنیا ز روم تا چین رفت
نه گشتند بخل ازین سروران ممسک شد	نه بوی نفط ازین اشتران گَر گین رفت
بدمت مردم بی خیر مال و ملک بود	عروس بیکر که اندر فیراش عینین رفت
ایا مقیم سرا ز آن سفر همی اندیش	که از سرای بر آید فغان که مسکین رفت
اگرچه جامه دَرَد وارث و کند ناله	بماند وارث شادان و خواجه غمگین رفت
یقین شناس که منزل بغیر دوزخ نیست	بر آن طریق که آن کور بخت خود بین رفت
بدین عمل نتواند رهید در عشر	که در مصاف نشاید بتیغ چوبین رفت
میان مسند اقبال و چار بالش بخت	بگشت خواجه ممکن، چویافت نمکین رفت
و گر برفت و زرقی چو دیگران دوسه روز	نه تو بماندی آخر نه او نخستین رفت

۱ - دیوان سیف قصیده شماره ۱۰۰، ج ۱ ص ۱۰۴

۲ - دیوان سیف ج ۱ قصیده شماره ۷۹ ص ۱۷۶-۱۷۷. با توجه باین شاهد البته باید
اشتباه نگارنده را در باره شیمی بودن سیف که در صفحه ۱۲۸ از چاپ اول قسمت اول همین
جلد آمده اصلاح کرد.

ز حکم میرِ شهان^۱ کاوشکست پشتِ شهان
 سریر دولت سلجوقیان بمر و نماند
 بسوی اِشکَم گورای پسر ز پشتِ زمین
 چوروبه ار بدغا چیر بود سام نماند
 پپای مرگ لگد کوب کیست آن سرور
 گدای کوی که می خواست نان ز درِ بگشت
 ز قبر محنت این خارهای بی گُل رُست
 ز صفحه رخ او خط همجو عنبر ریخت
 به نیکنای فرهاد جان شیرین داد
 مکن جوانی ازین پیش سیف فرغانی
 زهی سعادت آن مقبل که از سرِ جود
 دهای نیک ز اصناف خلق در عقبش

متاب روی که این حکم بر سلاطین رفت
 شکوه و هیبت محمودیان ز غزنین رفت
 بسا که رستم و اسفندیار روین رفت
 چو بیژن ار بوغا شیر بود گرگین رفت
 که در طریق تنعم بکفش زرین رفت^۲
 امیر شهر که می خورد جام نوشین رفت
 ز قصر دولت آن نقشهای رنگین رفت
 ز روی چون گل او نقطهای مشکین رفت
 بتلخکامی خسرو نماند و شیرین رفت
 که پیری آمد و عمرت بحد سنین رفت
 بمهر با همه احسان نمود و بی کین رفت
 چنانک در پی الحمد لفظ آمین رفت

ای جان تو مسافر مهمانسرای خاک
 آنجا چو نام تست سلیمان مُلکِ خلد
 ای از برای بردن گنجینه های مور
 زیر رحای چرخ که دورش بآب نیست
 ای از برای گوی هوا نفس خویش را
 فرش سرایت اطلس چرخست، چون سزد
 ای داده بهر دُئیِ دون عمر خود بباد
 در جان تو چو آتش حرصست شعله ور

رخت اندرو منه که نه ای توسرای خاک
 اینجا چومور خانه مکن در سرای خاک
 چون موش نقب کرده درین توده های خاک
 جز مردم آرد می نکند آسیای خاک
 میدان فراخ کرده درین تنگنای خاک
 اینجا سریر قدرت تو بورای خاک
 گوهر چو آب صرف مکن در بهای خاک
 تن پروری بنان و بآب : برای خاک

۱ - میر شهان : مراد باری تعالی است

۲ - مراد طوس زرینه کفش است

در دور ما از آتش بیداد ظالمان
 بلفیس وار عدل سلیمان طلب مکن
 آتش خورم بسان شتر مرغ کآب و نان
 ای کور دل تو دیده نداری از آن ترا
 داروی درد خود مطلب از کسی که نیست
 زین بارخانه آب دمام غور از آنک
 در شیب حسرتند ز بالای قصر خود
 بس خوب را که از پی معنی زشت او
 ای مرده دل ز آتش حرصی که در تو هست
 گر عقل هست در سر تو پای باز گیر
 بیگانه شد ز شادی و با آندهست خویش
 از خرمن زمانه بکاهی نمی رسی
 دایم تو از محبت دنیا و حرص مال
 بستان عدن پر گل و ربان برای تست
 ساکن مباش بر سر نطح زمین چوکوه
 جانم بسی شکنجه غم خورد و کم نشد
 در محن این خرابه غباری نصیب تست
 خلق درین میانه چو خاشاک سوختند
 آتش چو شاخ و برگ بسوزد درخت را
 خود شیر شادی نرساند بکام تو
 عبرت بسی نمود اگر جانم روشنست
 گوی زمان شدست که از هیضه^۱ فی کند

چون دود و سیل تیره شد آب و هوای خاک
 کز ظلم هست سبیل عرم در سبای خاک
 مسموم حادثات شد اندر وعای خاک
 خوبست در نظر بد نیکو نمای خاک
 بکک تندرست در همه دارالدوای خاک
 از خون لبالبست درین دور انای خاک
 این سروران پست شده زیر پای خاک
 صورت بدّل کنند بزیر غطای خاک
 در موضعی که گور تو سازند وای خاک
 زین چاه سر گرفته نادلگشای خاک
 ای کاش آدمی نشدی آشنای خاک
 باخر بجز گیاه نباشد عطای خاک
 نعمت شمرده محنت دارالبلاي خاک
 تو چون بهیمه عاشق آب و گیای خاک
 کز فتنه زلزله است کنون درینای خاک
 انس دلت ز خاتمه وحشت قزای خاک
 ورچه چو باد سیر کنی در فضای خاک
 کآتش گرفت خاصه درین دور جای خاک
 گر نغم پروری نکند اقتضای خاک
 این سالخورده مادر اندوه زای خاک
 آینه مکدر عبرت نمای خاک
 کز حدّ بشد ز خوردن خلق امتلای خاک

آتش مثال حله سبز فلک بپوش
بی عشق مرد را عَلمِ همتست پست
ره کی برد بسینه عاشق هوای غیر
تا آدمی بود بود این خاک را درنگ
و آنکس که خاک از پی او بود شد فنا
حرصم چو دید آب مرا گفت خاک خور
گفتم برای پند تو نظمی چنین بدیع
ای قادری که جمله عیال توند خلق
از نیکوی چو دلبر خورشید روشنند
تو سیف را از آتش دوزخ نگاه دار
از بندگانت نعمت خود و امگیر از آنک

بر کن زدوش صدمه آب و قبای خاک
بی باد ارتفاع نیابد لوای خاک
خود چون رسد بدیده اختر فَنای خاک
کآمد حیاتِ آدمی آبِ بقایِ خاک
فرزانه را سخن نبود در فَنایِ خاک
قومی که چون منید هَلُمّ و اصلایِ خاک
کردم ز بحر طبع خود آبی فدایِ خاک
از فوق عرش اعلی تا منهایِ خاک
در سایه عنایت تو ذره هایِ خاک
ای قدرت بر آب نهاده بنایِ خاک
ناوردِ محنت درین تنگنایِ خاک

**

شکری بجان خریدم ز لب شکر فروشت
بسخت جدا نمی شد لب لعل تو ز گوشت
بلبت حلاوتی ده دهن مرا که دایم
بوصال جبری کنی دلک شکستی را
مهری مرا خیالت بکرشمه گفت مسکین
برخ چو آفتابش نگری به چشم شادی
ز دهن چو جام سازد چه شرابها که مردم
تو ز دست رقی آن دم که برید صیتِ حشمت
تو که خار دیده بودی نبودی خموش چو بلبل
همشب ز بی قراری زبسی فغان و زاری

که درون پرده بادل شب وصل بود دوش
چو عَلم فرو نیامد سر دست من زدوش
تُرش است روی زردم ز نبات سبز پوش
که گرفت صبر سستی ز فراق سخت گوشت
توی آنکه داغ عشقش نگذاشت بی خروشت
چو بمجلس وی آرد غم او گرفته گوشت
ز لبان یاده رنگش بخوری و باد نوشت
خبری بگوشت آورد وز دل ببرد هوش
چو بگلستان رسیدی که کند دگر نموش
چو ندیده بودی او را بفلک شدی خروشت

برخ وی آرمیدی ، عجبست سیف از تو که بآنشی رسیدی و فرونشست جوشت!

**

پیوسته بوی دوستی آید ز دشمنم قنديل عشق در دل چون آب روشنم سوزی قتیله وار و گدازی چو روغنم از آب دیده تر شود ای دوست دامنم گر توبه آهنت بخامیش بشکنم گرچه بیاد بردهی ای جان چو خرمنم در جامه ناپدیدتر از جانِ بی تم آن ظن مبر که خیمه ز پهلوت برکنم غمهای نست در دل چون چشم سوزنم اول کسی که بانو خصومت کند منم گر تیغ برکشی که محبان همی زنم	گردست دوست وار در آری بگردنم دیده رخ جو آتش تو دید بر فروخت در سوزو در گداز چو شمع که روز و شب گر یکدم آستین کنم از پیش چشم دور هر گه شراب عشق تو در من اثر کند چون که ز دانه هیچ نگردم ز تو جدا در فرقت تو زین تن بی جان خویشان گر همچو میخ سنگ جفا بر سرم زنی ور تار ریمان شود این تن عجب مدار فردا که روز آخر خواندست ایزدش من جان چو سیف پیش محبان کنم سپر

**

واندیشه تو از دل و جانم نمی رود الا بدین حدیث زبانم نمی رود از پیش خاطر نگرانم نمی رود کاین عذر بیش با همگانم نمی رود هرگز حلاوتش ز دهانم نمی رود آبی بله که دست بنانم نمی رود جز بر تو ای نگار گمانم نمی رود اینم همی نیاید و آنم نمی رود	رفقی و نام تو ز زبانم نمی رود گرچه حدیث وصل تو کاری نه حله ماست تو شاهدهی نه غایب ازیرا خیال تو گرم ز درد عشق و نگویم که حال چیست ذکر لب تو کرده ام ای دوست سالها از مشرب وصال خود این جان نشنه را دانم یقین که ماه رخی قاتل منست آبم روان ز دیده و خوابم شده ز چشم

از سیف رفت صبر و دل و مردم اندھی ناخوانده آیدو چو برانم نمی رود

چو عاشقان تو عیش شبانه می کردند	می صبحی اندر چمانه می کردند
بنام تو غزل عاشقانه می گفتند	بیاد تو طرب عارفانه می کردند
نهار در سرو گل در کناروی در دست	حدیث حسن تو اندر میانه می کردند
چو بلبلان چمن ناله و فغانشان بود	ز عشق روی تو گل را بهانه می کردند
بچنگ مطرب حاجت نداشت مجلسشان	که بلبلان همه بانگ چغانه می کردند
عروس لطف برون آمد از عماری غیب	چو مهد غنچه گل را روانه می کردند
بخار مشک برانگیختند در بستان	مگر بنفشه زلف تو شانه می کردند
درین خرابه که من دارم و دلش نامست	غم ترا چو گهر در خزانه می کردند
توانگران را زر بود لیک درویشان	درین نیاز دُر اشک دانه می کردند
بر آن امید که پرده برافکنی شب و روز	چو در مقام برین آستانه می کردند
جفای تو چو بدیدند شد بشکر بدال	شکایتی که ز جور زمانه می کردند
چو تو ز شهر برقتند سیف فرغانی	جماعتی که درین کوی خانه می کردند

ای مرغ صبح بشکن ناقوس پاسبانان	تا من دی بر آرم اندر کنار جانان
در خواب کن زمانی آسودگان شب را	کآن ماه رو نرسد ز آواز صبح خوانان
ای کاشکی رقیبان دانند قیمت تو	گل را چه قدر باشد در دست باغبانان
کار رقیب مسکین خودیش ازین چه باشد	کاز گله گرگ راند همچون سگ شبانان
در عشق صبر باید تا وصل رو نماید	اینجا بکار ناید تدبیر کاردانان
پیران کار دیده گفتند راست ناید	پیراهن نعش جز بر تن جوانان
لب بر لب چو شکر آنرا شود میسر	کاو چون مگس نرسد از آستین فشانان

رفت از جفای خصمان سرگشته گرد عالم آنکو بگرد کویت می گشت شعر خوانان
زافغان سیف ای جان شبها میان کویت خفته خبر ندارد سر بر کنار جانان^۱

ای غم عشق تو چون می طرب افزای دگر همچو من مانده در عشق تو شیدای دگر
پیش ازین اندوه بیهوده می خورد دلم بازم استد غم عشق تو ز غمهای دگر
چون برون می زود از دل من دانستم که غم عشق ترا نیست جزین جای دگر
بجز از دیدن تو از تو چه خواهم چو مرا زین هوس می زسد دل بتمنای دگر
عالمی شیفته چشم و خط و خال تواند هر کسی از تو در افتاده بسودای دگر
نو پس پرده و خلق بنصورت دارند هر یکی با رخ خوب تو تماشای دگر
تا بود خسرو خوبان چو تو شیرین صنی مگس ما نکند میل بملوای دگر
بفلک رشوه دهم بولک در آرم باری پارمی در شب وصل تو ز شبهای دگر
سیف فرغانی در کار غمت با دل خویش «هر شب اندیشه دیگر کند و رای دگر»^۲

دل برد از من دلبری کارام دلم می برد خواب و قرار عاشقان ز آن روی زیبای برد
جانان بدان زلف سیه حالم پریشان می کند یوسف بدان روی چومه هوش از زلیخای برد
گفتم که عقل و صبر را در عشق یار خود کنم عقل از سرو صبر از دلم آن شوخ رعنا می برد
در عشق بازی عقل و جان می برد شاه نیکوان چون در رخسار کردم نظر بگذاشتم نامی برد
مابنده او سلطان ما حکمش روان بر جان ما هست آن او ز آن ما هر چیز کار ما می برد
ترکان اگر بغا برند از هند و روم و از عرب رومی زنگی زلف ما از جمله یغما می برد
در عهد او نزدیک من مجنون بود آن عاقلی کاو ذکر شیرین می کند با نام لایلا می برد

۱- استعجال از غزل سعدی : « بگذار تا بگریم چون ابر در بهاران ... »

۲- تضمین از سعدیست و ازین مصراع از مطلع غزل او :

« هر شب اندیشه دیگر کنم و رای دگر »

از باغ وصلش نامگر در دستم افتد میوه‌ی
او پادشاه و من گدا او محشم من بینوا
چون کوه گفتم دور ازو بنشینم و ثابت شوم
من در میان بحر و بر اندر تردّ مانده‌ام
با آن رقیب نیکخو دشمن مباش از هیچ‌رو
من می‌زنم بر هر دری چون سیف فرغانی سری
شاخ امیدم هر نفس سر بر ثربای برد
این خود می‌سَر کی شود، مسکین نمّای برد
باد هوای آن صنم چون کاهم از جای برد
موجم برون می‌افکنند سیلم بدر پای برد
رَو دوسنی کن یا مگس کورَه بجلوای برد
سگ چون ندارد خانه‌ی نعمت بدرهای برد

آتش است آب دیدهٔ مظلوم
تو جو شمع ازو هراسان باش
چون روان گشت خشک و تر سوزد
کاوّل آتش ز شمع سر سوزد

بعدل ارتو یاری کنی خلق را
ز مظلوم شب خیز غافل مباش
بسا روز دولت چو روشن چراغ
تو محتاج سرگشته را دست گیر
بفضل ایزدت نیز یاری کند
که او در بهرگاه زاری کند
که ظلم شب آساش تاری کند
که تا دولت پایداری کند

بر کردهٔ خوشتن جو بگبارم چشم
ای دیدهٔ شوخ، بین که من چندین سال
برم زدن از ترس نمی‌بارم چشم
بد کردم و نیکی از تو می‌دارم چشم

عشقت جگرم خورد و بدل روی آورد
پای از درِ تو باز نگیرم که مرا
رنگ از رخ من برد و ز تو بوی آورد
سودای تو سرگشته درین کوی آورد

عشقت که بدل گرفته‌ام چون جانم
در دست و بصبر می‌کنم درمانش

وز غایت عزّت که خیالت دارد در خانه چشم کرده ام پنهانش

دل در طلب تو خستگیا دارد کارش ز غم تو بستگیا دارد
هر چند که پشت لشکر هستم اوست ز آن روی بسی شکستگیا دارد

شب نیست که از غمت دلم جوش نکرد وز بهر تو ز هرا ندهی نوش نکرد
ای جان و جهان هیچ نیاوردی باد آنرا که ترا هیچ فراموش نکرد؟

ای کرده غم عشق تو غمخواری دل درد تو شده شفای بیماری دل
رویت که بخواب در ندیدست کشش دیده نشود مگر به بیداری دل

۲۱ - ناصِر بَجه‌یی

ناصرالدین بجه‌یی که به «ناصرالدین شیرازی» و «ناصر بجه‌یی» هم شهرت دارد ، از شاعران قرن هفتم و اوایل قرن هشتم هجری بود و در شعر با اسم خود یعنی «ناصر» تخلص می‌کرد. وی در یکی از ابیات بنام خویش یعنی «ناصرالدین» اشاره کرده و تخلص خود را نیز چنانکه خواهیم دید در همه اشعارش «ناصر» آورده است .

اصل او از «بَجه» دیهی از قصبات راجرد میان فارس و اصفهان بود و چون در شیراز سکونت داشته به شیرازی شهرت یافته است .

ناصر بجه‌یی از معاصران سعدی بوده یعنی ظاهراً قریب سی الی چهل سال از او آخر عمر او را درگذشته بود و بنا بر این دوران حیاتش علی الظاهر مصادف بوده است با

اواخر عهد اتابکان سلجوقی فارس، و بعد از آنان با دوران حکومت حکام مغولی بر آن سامان.

با آنکه ناصر از شاعران مشهور عهد خود بوده و دیوانش در قرن هشتم و نهم شهرت داشته و از آن منتخبانی در سفاین اشعار و جُنگها نقل شده، با این حال اطلاع ما از احوال او کم است. قدیمترین مآخذی که در آن از او یاد شده تاریخ گزیده است. حمدالله می نویسد: «ناصر بچه»، بچه دهی است از ولایت را مجرد فارس، و او معاصر شیخ سعدی شیرازی بود، اشعار نیک دارد»^۱.

امین احمد رازی نوشته است که او معاصر شیخ سعدی شیرازی بوده و با این حال مدعی است که وی «از منتسبان اتابک مظفرالدین زنگی بوده»^۲ و چنانکه می دانیم این اتابک یعنی «مظفرالدین زنگی بن مودود» از سال ۵۵۸ تا ۵۷۱ بر فارس حکومت می کرد و در این مدت نه سعدی شیرازی بدنیا آمده بود و نه ناصر بچه‌ی. بهر حال امین احمد درباره «ناصر گوید که شعر کم از وی شهرت گرفته ... و شعرش حد متوسط بوده» است.

ماخذ دیگری که در آن نسبة «باتفصیل بیشتر از ناصر سخن رفته صحف ابراهیم است. در این تذکره ذبیقت نام ناصر بچه‌ی در ردیف حرف نون بدین شرح آمده است: «ناصرالدین بچه» معاصر شیخ مصلح الدین سعدیست. از فنون علوم بهره تمام داشته و با وجود کمالات ظاهری درویشی اختیار نموده در فقر و تجرید از یلند نامان شد و در طریق شاعری بمذاق تصوف بیانی فصیح دارد. گویند در ابتدای حال که در شیراز بکسب علوم اشتغال داشت بر طبیب پسری منصور نام عاشق گردید و مدتی درین شغل بسربرد اما بعد از استکمال مرتبه عشق مجازی در وسط جوانی بطریق صوفیه میل نمود. در علم تصوف و ضبط مسائل توحید چند رساله متین دارد. وفاتش در سال هفتصد و پانزده (۵۷۱۵) بوده، در شیراز بمصلا مدفونست».

۱- تاریخ گزیده چاپ تهران ص ۷۰۰.

۲- هفت اقلیم چاپ تهران ج ۱ ص ۲۰۸.

مرحوم سعید نفیسی که شرح مختصری دربارهٔ ناصر بجه‌بی آورده^۱ (یعنی اسم و شهرت او و معاصر بودنش را با سعدی و غزلسرای وی و اقامتش در شیراز)، گفته است که «از احوال وی جزین چیزی بدست نیست» و «از غزلیات او جز اندکی چیزی نمانده است» ولی بعد در شرح شاعری بنام «ناصر» از شعرای قرن هفتم نوشته است که: «تنها اثری که از وهست فتوت نامه» منظومیت تقریباً در ۷۰۰ بیت بر وزن شیرین و فرهاد و حسی که در ۶۸۹ پایان رسانیده است و شاید وی همان ناصر بجه‌بی سابق الذکر باشد^۲.

از اشعار ناصر بجه‌بی خوشبختانه مقداری موجود است چندانکه می‌توان دیوانچه‌بی از آن ترتیب داد. در هفت اقلیم غزلی از و نقل شده^۳ و در مونس الاحرار^۴ نه غزل و در جنگی مورخ به تاریخ هشتصد و بیست و اندی، گرد آورده^۵ عبدالحی نای در ماردین، و محتوی مطالب متنوع گوناگون که در کتابخانه مرکزی دانشگاه بشماره (ف ۱۶۱۲) محفوظ است^۶ یک غزل و یک رباعی، و در مجموعه‌بی متعلق بکتابخانه ایا صوفیا که میکروفیلم آن بشماره (ف ۱۰۸) در کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران مضبوط است^۷ یک ترجیع بند در هشت برگ شامل یکصد و هفتاد و شش بیت، و در یک جنگ اشعار فارسی که حاوی مثنیان منتخب متعددی از شعرای معروف است^۸ نیز اشعاری از و دیده می‌شود.

سخن ناصر بجه‌بی در همه این اشعار بسیار روان و مخصوصاً در غزل‌های او مقرون بسادگی و لطافت بسیار و حاوی مضمون‌های دلپذیر است. لحن گفتارش بیشتر بشاعران مشرق ایران پیش از قرن هفتم هجری متماثل است. در غزل‌های وی علاوه بر مضامین

۱- تاریخ نظم و نثر در ایران ص ۱۷۶.

۲- ایضاً همان کتاب ص ۱۷۷.

۳- هفت اقلیم ج ۱ ص ۲۰۸.

۴- مونس الاحرار، ج ۲، تهران ۱۳۰۰، ص ۹۸۹-۹۹۱.

۵- فهرست میکروفیلم‌های کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران ص ۶۱۰ بعد.

۶- فهرست میکروفیلم‌های کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران ص ۱۰۹-۱۱۰.

۷- ایضاً ص ۵۰۸.

عشقی گاه بمعانی عرفانی بازی خوریم چنانکه در نمونه‌های اشعارش خواهید دید و برخی از غزل‌های او در جواب غزل‌های مولانای روم ساخته شده . از اشعار اوست .

جانِ صافی شده‌ای دوست ز یاد تو تم تا بدیدم که حجابند درین ره تن و جان هر چه آن یکدم از خدمت تو بر شکند چبست مردی نزدن بی غم عشق تو نفس حسن خوبان ختا و ختن از پرتو تست ز غمتی چیست؟ دورنگی و، حریصی زاغی چون ز سیمرخ نشان جستم و از قاف اثر منم آن بلبل عاشق دلِ عالی پرواز همه گویند که تن پیرهن نور خداست تا من از خاک جناب تو وطن ساختم پاک در چیده‌ام از خار طبیعت دامن غیر چون نیست کئی از غیر فرو بندم چشم ناصر خسرو اگر فلسفه دانستی من چونکه صافست چو جان این تن من چون گویم	بس که یاد تو کم من توام اکنون نه منم دشمن جان خود و خصم تن خوبشتم گر همه جان بود ای دوست از آن بر شکم گر ز من من نفسی بی غم عشق تو ز منم ز آن قیبل عاشق خوبان ختا و ختم شکر یزدان که نه دون طبع چوزاغ و زغم قاف و سیمرخ نبُدد جز که روان و بدنم که بر از حدّ حدوشت فضای چمن من بر آنم که همه نور بود پیرهنم می برد رشک بجان عرش مجید از وطنم ز آن ز گلزار حقیقت گُل اسرار چمن پرده چون تیست بجا پرده بیک سو فگنم ناصر دین حق و خسرو ملک مخنم ساقیا بر سر جان بار گرانست تنم^۱

**

سپیده دم چو صبا بوی گلستان آورد ز چین زلف سیاهت شمال مشک فشان زهی صنایع بیچون قادری مطلق فروغ طلعت میمون عالم آرا بت جمال روی تو چون ای جهان و جان جمال	مرا ز خاک درش کیمیای جان آورد حیات جان مرا خطّ جاودان آورد که جوهری چو تراز کان کن فکان آورد شکست در مه و خورشید آسمان آورد کمال حسن دگر باره در جهان آورد

میان مجمع خوبان بجز تو کس را نیست
 نه دیده دید بصدق قرن چون تو خورشیدی
 حدیث مشکل عشق تو در جهان افتاد
 خرد ز معنی باریک نکته‌ی می‌راند
 کسی نشان ز میانت نداد جز که کمر
 چو غمزه^۱ تو ز عنبر خدنگها بر ساخت
 پر از زلال خضر گشت ساغر دهندش
 لب‌بهای خود از جان من طلب می‌کرد
 بسوی عشق تو جانا کشش نه خود کردم
 ز زر گم گل روی تو ارغوان بنمود
 چو دید حسن تو ناصر دلی که جان ارزید
 بجو مجوی جلدایی که بی تو صبرم نیست

**

شمایی که بر آن عشق می‌توان آورد
 نه چرخ مثل تو ماهی بصدق قران آورد
 غلام خط^۲ توام کو بیانِ آن آورد
 کمر حدیث میان تو در میان آورد
 زهی کمر که نشانی ز بی‌نشان آورد
 هلال ابرویت از غالبه کمان آورد
 کسی که نام عقیق تو بر زبان آورد
 ز لعل دیده^۳ من وجه آن روان آورد
 مرا سلاسل زلف تو موکشان آورد
 ز لاله‌ام خط سبز تو زعفران آورد
 ز بهر خلعت عشق تو رایگان آورد
 بیا بیا که فراق مرا بچان آورد^۴

شد جام طرب لب لب امشب
 تاحشر شوم چو چشم تو مست
 من با تو نشسته شاد و دشمن
 صبح رخ تو ز برج خوبی
 بر ساخت بدولت تو ناصر

**

آخر چه شبست یارب امشب
 گر بر لب من نهی لب امشب
 از دور بمانده در تب امشب
 خورشید نموده در شب امشب
 از اسب مراد مرکب امشب^۵

۱- منقول از سونس الاحرار ج ۲ ص ۹۹۰ - ۹۹۱

۲- مأخذ از جنگ عبدالحی، میکرو فیلم شماره ف ۱۶۱۲ کتابخانه مرکزی دانشگاه

سوگند بزلف پرزچینت	یعنی بکند عنبرینت
سوگند بپیکر سعادت	یعنی که بروی نازنینت
سوگند بآب زندگانی	یعنی که بلعل آتشینت
سوگند بمرکز معانی	یعنی که بطبع خرده بینت
سوگند بجان هردو عالم	یعنی که بذات بی قرینت
کز شوق عذارست ناصر	آشفته چوزلف پرزچینت ^۱

**

* حور و شا پریرخا طرفه نگار کیستی	تازه گلا سہی قدا باغ و بہار کیستی
از خط سبز عنبری وز لب لعل شکری	سیم برو سمن یری یار کنار کیستی
از دو عقیق دُر فشان جان ودلی وقوت جان	از رخ و زلف دُلستان لیل و نہار کیستی
ای تو بحسن بی قرین وی تو چوناز نازنین	از سر زلف نازنین مشکِ تار کیستی
ای مہ خلتُخ و چگل خود زچہ آبی وچہ گیل	ای ز تو مہرو مہ خجل شمع دبار کیستی
ای شدہ بخت یار تو وی دل و جان نثار تو	وی ہمگان شکار تو خود تو شکار کیستی
مایہ نور دیدہ ای ، دلبر رزم دیدہ ای	تیر مژہ کشیدہ ای تیغ گُذار کیستی
ترکش کینہ بستہ ای بررہ دل نشستہ ای	قلب بتان شکستہ ای شامسوار کیستی
بس خوش و خوب و خرمی زینت و زیبہ عالمی	خہ چہ حریف او ہمدی مونس و یار کیستی
ناصر مہربان تو هست بجان از آن تو	راست بگو بجان تو ^۲ تا تو نگار کیستی ^۱

**

۱ - ہفت اقلیم ج ۱ ص ۲۰۸

* - ازینجا بعد محزلها از مونس الاحرار نقل شدہ است .

۲ - در اصل : جنس حریف

۳ - در اصل : او

۴ - نقل از مونس الاحرار ج ۲ ص ۹۸۹

آمد نگار ترك من چون صدنگار آراسته
رخشان ز شکر کوکبش ریزان گلاب ازغبغبش
شیرین نمکدانش نگر و آن لعل چون جانش نگر
گر باشدت ره سوی او بینی ز عکس روی او
خورشید حیران آمدی باگوی و چوگان آمدی
ای کار کارِ حسن تو وی جان نثارِ حسن تو
گردند بی تیر و کمان صید تو شیران جهان
زلف و رخت ای گلستان لیل و نهارست از جهان
چون ناصر شیرین سخن گر باشدت یکم ممنحن

* *

بس خوب و زیبای روی ای شاه خوبان تا کجا
با عارضی آراسته با طره بی پیراسته
از چرخ پیکران کرده ای و ز مشک چوگان کرده ای
برمه کند انداخته شمیر کین را آخته
ماهت کین لالا مزد ترکش کشتت جو زاسزد
از رخ گلستان کرده ای راح از دو مژگان کرده ای
از مشک ابرو خم زده و ز لب چو عیبی دم زده
سروی بولی زرین سلب همچون گلی جمله طرب
بر بسته از عنبر کیله بر فرق کز کرده کله
از زیب قدی دلربا و زنوش لعل جانفزا
آسایش جانی بلب یا آب حیوانی بلب
مست و خرامان میروی فارغ زیاران میروی

دلشاد و خندان می شوی ای شادی جان تا کجا
مهرا از غیرت کاسته پر حسن ازین سان تا کجا
و آهنگ میدان کرده ای از طرف میدان تا کجا
زا برو کمان بر ساخته باتیر و مژگان تا کجا
قربانت جان ما سزد با کیش و قربان تا کجا
وز زلف ریحان کرده ای باراح و ریحان تا کجا
چون حال من بر هم زده زلف پریشان تا کجا
چون غنچه ای پر خنده لب ای ترک خندان تا کجا
در غلغل و یله یله مانند مستان تا کجا
تابان چو ماهی از سما ای ماه تابان تا کجا
تو کان احسان جالب ای کان احسان تا کجا
از ما تو پنهان میروی برگو که پنهان تا کجا

ناصر زغم چون بی‌دلان اندر پیت نعره زنان تو سر و قد دامن کشان خوش خوش خرامان تا کجا^۱

گر در دل بی مهرش یک ذره وفا بودی	انصاف درین عالم همتاش کجا بودی
گر چشم کرم گه گه بر حال منش بودی	جان در قدمش کردن حقّا که روا بودی
گر طالع سعد ما را ملدی دادی	آن شمع بتان دایم در مجلس ما بودی
گر ترک خطا کردی ای ترک خطا چشمت	جز مهر تو ورزیدن حقّا که خطا بودی
گر ز گس سرمست در من نظری کردی	چون زلف تو حال من آشفته چرا بودی
گر ز اشک نگشتی سرخ این دوی زرانندوم	بر عشق خط سبزت زردیش گوا بودی
گر ز آنکیشی دادی سلطان خیالت بار	این درد مرا الحق امید دوا بودی
جز من بوصال تو پیروز نگشتی کس	گر عاشق بی دل را تأثیر دعا بودی
گر هیچ طلب کردی وصل تو بها از ما	محصول دو کون آنرا یک نیم بها بودی
گر معتزلی دیدی نور رخ چون ماهت	در مذهب او بی شک اثبات ^۲ روا بودی
ورز آنکه زدی لعلت بر هر دو جهان عکسی	بنیاد دو عالم را امکان بقا بودی
بر چون تو جهان سوزی عاشق نشدی ناصر	گر عاشقی ای دلبر نتر حکم خدا بودی ^۳

من آوردم درین عالم طریق عشق ورزیدن	بگرد کوی مهر و یان چو گرد کعبه گردیدن
ملا مت می کند عظم که پیوند از بتان بگسل	بشمیر اجل بتوان مرا زین قوم ببریدن
غذای عاشقان چیبود غم عشق بتان خوردن	دوای بی دلان چیبود زخویان درد بر چیدن
حیات جان و قوت دل تو دانی چیست در عالم	شراب لعل نوشیدن عقیق یار بوسیدن

۱ - از مونس الاحرار ج ۲ ص ۹۹۰-۹۹۱

۲ - مقصود اثبات رؤیت وجود باری تعالی است ، زیرا معتزله معتقد به «نفی رؤیت»

هستند .

۳ - از مونس الاحرار ج ۲ ص ۹۹۲

چو از باد صبا آید سر زلفش بچنبیدن	بپیچد در تن من جان بسوزد در بر من دل
روانم در نشاط آید قتم آید برقصیدن	چنان همراه خوبانم که چون باد آورم زایشان
که حتم دوستی دارم جمال شاهدان دیدن	اگر من دوستی دارم جمال شاهدان شاید
ملا مت می کند دشمن مرا در عشق ورزیدن ^۱	نورزم همچو ناصر جز که عشق دلبران گرچه

* *

بختم بخلاف دشمنان پیروزست	امشب که وصال بار جان افروزست
آن شب که تو در کتار باشی روزست ^۲	گو شمع بمیر و مه فرو شو که مرا

*

ورزند عتاب و جور لیکن کین نه	خوبان دل و جان برند لیکن دین نه
بر خسته دلان جور ولی چندین نه ^۳	دشنام دهند و خشم گیرند و کنند

۲۲ - عماد لُر

امیر حکیم عمادالدین یوسف لُر فضلوی^۱ معروف به «عماد لُر»^۲ و متخلص به «عماد» از شاعران قرن هفتم هجری است که از وی در کتب تراجم و نواریج بندرت

۱ - از مونس الاحرار ج ۲ ص ۹۹۲-۹۹۴

۲ - مأخوذ از جنگ عبدالهی میکروفیلم شماره (ف ۱۶۱۲) کتابخانه مرکزی دانشگاه

۳ - از هفت اقلیم ج ۱ ص ۲۰۸

۴ - الاوایر العلائیه چاپ فاکسیمیل بهمت هدنان صادق ارزی، آنکارا، ۱۹۵۶

ص ۷ و ۷۱۷ و نیز رجوع شود به مونس الاحرار محمد بن بدر جاجرمی، چاپ تهران، ۱۳۰۰

ص ۱۱۱۶

۵ - حبیب السیر چاپ تهران ج ۲ ص ۱۱۷

مخن رفته است . غیاث‌الدین خواندمیر در باره^۱ او نوشته است که از جمله شعراء عهد اباق‌خان و عمادالدین فضلوی^۲ است که مشهور بود بهمد لُر ، و عماد لُر در سلک مداحان و مصاحبان صاحب دیوان انتظام داشت^۳ و آنگاه شرحی در باره^۴ اینکه وی همواره با صاحب دیوان شمس‌الدین محمد جوینی شطرنج می‌باخت و اینکه صاحب در اثنای بازی با عماد بشوخی مخفی رکبک می‌گفت و جواب لطیفی که عماد در یک رباعی بدو داده بود، آورده است. بنابر آنچه در کتاب الاوامر العلائیه حسین بن محمد بن علی الجعفری الرغدی مشهور به^۵ ابن الیسی المنجمه آمده وی از مداحان و مصاحبان خاندان جوینی بوده یعنی هم شمس‌الدین محمد صاحب دیوان (مقتول بسال ۶۸۳ هـ) و هم علاء‌الدین عظاملک جوینی (م ۶۸۱ هـ) را مدح می‌گفته است^۶ و یک قصیده که در مدح صاحب دیوان باتشویی در وصف تیغ و قلم سروده بوده از خزانه^۷ همایون آن حضرت هزار دینار خلیفتی جایزه داشت و رفیق مراد و مرام بمسکن و مقام خود شتافت و هر سال تا انقطاع حبال آجال این مقدار بی‌تعلل و تماطل بدوی رسید^۸.

حمدالله مستوفی بر آنچه گفته شده است درباره^۹ عمادالدین فضلوی لُر و مطلبی جز اینکه او مصاحب و همبازی نرد با شمس‌الدین صاحب دیوان بوده نیفزوده است مگر آنکه نوشته^{۱۰} رساله بی در شکایت اخوان و ذمّ زمان انشا کرده است بغایت خوب و فصیح^{۱۱} و اینست مجموع آنچه از وی می‌دانم: دو قصیده که ابن بی بی از عماد لُر در کتاب الاوامر العلائیه آورده هر دو نشانه^{۱۲} استادی و مهارت عماد لُر در سخنوری است. قصیده^{۱۳} نخستین را عماد لُر در مدح شمس‌الدین صاحب دیوان و برادرش عظاملک جوینی

۱- حبیب‌السیر، ج ۳ ص ۱۱۷.

۲- رجوع کنید بدو مورد مذکور از تاریخ ابن بی بی در پاورقی شماره ۴ از صحیفه

پیشین.

۳- الاوامر العلائیه ص ۷۲۰.

۴- تاریخ گزیده، چاپ تهران ص ۷۴۱.

بمناسبت پل که بفرمان او بر روی رود کَرخا (= کرخه) بسته شده بود سروده و دومین را در وصف تیغ و قلم و تخلص بمدح شمس الدین صاحب دیوان پرداخته است. تاریخ نظم قصیده نخستین سال ۶۶۶ هجریست و این تنها تاریخ صریحی است که در باره این شاعر بدست داریم. اینک قصیده او در وصف پل کَرخه:

ای همایون پیکری بر روی دریا ساخته	همچو شکل هندسی از طبع دانا ساخته
مثل تو هرگز نه پرویز و نه کسری یافته	شبه تو هرگز نه شاپور و نه دارا ساخته
خواسم گفتن که چرخ، لیکن اورا چون تو نیست	قوسهای دایره از سنگ خارا ساخته
چرخ دایم بی قرارست و تو دایم با ثبات	لاجرم طاق بزیر طاق خضرا ساخته
طاقهای پایداری بر سر آب روان	هر یکی همچون هلالی خوب و زیبا ساخته
چشم عالم روشنست از ابروان طاق تو	گرچه ابرو کس ندید از سیم بیضا ساخته
صورت ابرو بعینه چون بینی طاق تست	عینها را زیر آن ابروست مأوا ساخته
نه غلط کردم نه ابرو، طاق تو عینست و بس	تا ز عین آمد همه کارش مهیا ساخته
شکل راه کهکشان داری و گرنه هیکلت	هست چون قوس قزح بهر تماشا ساخته
کرد بنیادت مگر استاد نه طاق سپهر	ورنه زین سان نیست هرگز هیچ بنا ساخته
ورنه استاد سپهرت کرد پنداری که هست	طور سینا را بحکمت پور سینا ساخته
نیستی تو جنس آب و آب تحت تو چون نوع	نوع و جنس بی نظیری زیر و بالا ساخته
خطه بغداد را راهیست از تو بانوا	ای نگارین پرده بر رود کَرخا ساخته
در عراق امروز هر کس می کند آهنگ تو	چون که شد زیر افگنت رودی چنانا ساخته
بر چنان رودی که بود آوازه او در حجاز	گشته ای در فرّ دو دستورِ والا ساخته
آن یکی صاحب علاء دولت دنیا و دین	کز عطاء اوست کار دین و دنیا ساخته
با آن دگر دستور خاقان شمس دین کز فضل حق	گشت رای پیر او با بخت برنا ساخته
خواجه سلطان نشانند این دو اندر شرق و غرب	کرده اند از جود کار عالمی را ساخته
این دودر یک صدف در درج ملک پادشاه	هر یکی صد بحر بیشند از هنرها ساخته

ای خداوندان که هست از روشنی رایتان
وای جهانداران که گویی جز برای قدرتان
در جهان دارید از تأثیر عدل و مکرمت
این بماند از بزرگان در جهان نه جاه و مال
هرچه اسباب سعادت دو عالم اندروست
بر شما هردو مبارک باد و میمون این بنا
آمده تاریخ او در عقد از روی حساب
هر دو را در ملک بادا دولت بی متها
نامی هر روز بر نام شما لفظ عماد
فرخ و جان بخش چون نطق مسیحا ساخته

**

چه چیزست ابر دریا موج و بحر آسمان گوهر
زند چون بحر موج و گوهر اندر موج او پیدا
ز سنگ آرند بیرونش بآتش همچو آب آری
عمود و قائمه سطح و زوایا و آن گهی روشن
دور و به است و از و گشتست کار ملک بیک رویه
در از او از زبان برخشم و بر هانش همه قاطع
از او آراسته گیتی جو باغ از سبزه و الحق
یکی هندی تبارست او که از زنگش خلل ناید
هزار و چار صد عقلست حرف اول و آخر
یکی بار دگر دارد که باشد ناطق خامش
بسر در عرصه کافور گون خوش می کند جولان
از آن شکل مربع بر مثلث چون سوار آید
چو ماهی خورده اندر آبدان عنبرین غوطه
نه بحر و آسمان لیکن چو بحر و آسمان اخضر
بسان آسمان در وی پدید آید همی اختر
خود از دیدار او از کردار هم آبت و هم آذر
چو خطی مستقیم و نقطه های او همه گوهر
دمش هر جا که در گیرد رباید از ملوک افسر
شهان ز آن برکشند او را که بگشاید همه کشور
بشکل سبزه باغست و لون برگ بید تر
ز بام او بتابد یر فراز کوهساران خور
چو خمس ثمن اول حرف حرف اوسطش بشمر
همه گفتارش از رفتار و رفتارش بود بر سر
بسان لبتی زرین که مشکینش بود معبر
بماند صورت مانی نگارد لعبت آزر
پس آنکه بر بساط سیمگون ریزد ز دم عنبر

مخن گوید هر آنگاهی که برداری سرش از تن
اگر طوطی^۱ ایوانی بشکرت در کلام آید
عروس ملک را دایم بیاراید چو مشاطه
سریر سلطنت پیوسته زو پهلو کند فربه
مهندس وار اگر این حرفها را در بیان آری
یکی تیغ جهانگیر خداوند خداوندان
دگر کلک جهان آرای دستوری که رای او
محیط فضل شمس دین و دنیا صاحب اعظم
دوسرگر ددچو بی سر شد نقطهها آورد بی مر
به نابی بنگر آن طوطی که ریزد از دهان شکرت
صنوبر قد مشکین زلف، و آن بر روز شب گستر
مزاج خشک او گرچه همی دارد تنش لاغر
بدانی هر دو معنی را که در عقدش بود مضمر
که بگرفتست چون خورشید شرق و غرب و بحر و بر
چوروی چرخ روشن کرد پشت مرکز اغبر
که شد بر جسم و جان ملک عالم چون خرد سرور

**

ا که دهد خبر ز حال بیت شوخ بی وفارا
ز غم تو بی قرارم بجز از تو کس ندارم
گلری کن ای سمنبر بمن ضعیف غمخور
تو اگر چه جمله نازی چه شود اگر بسازی
با میل وصل رویت من و آستان کویت
دل مستمند مسکین بهوای تست غمگین
شده ام ز عشق حیران چو دوزلف تو پریشان
مکن ای امید جانم که ز بحر ناتوانم
بنواز خسته بی را ز طرب شبکستی را
بی دل چنین چه بوم خود ازین سخن چگویم
مخن عهاد بشنو تر و نفز و تازه و نو
که گرفت جمله عالم بزبان طعنه ما را
بشنو فغان زارم گرمی بکن خدا را
نفسی وثاق دلبر بجمال خود بیارا
دل ما همی نوازی صنما، خجسته یارا
دم عشق را ز رویت چه زخم که نیست یارا^۲
بیخفا و جور چندین مشکن دلم خدا را
همه رازهای پنهان کند اشکم آشکارا
شد از آب دیدگانم گیل نرم کوه خارا
سزدار تو بستی را بکنی شبی مدارا
ز کدام پرده جویم دل تنگ بی نوارا
ز برای بزم خسرو که به از هزار دارا

۱- منقول از مولنس الاحرار ج ۲ ص ۱۱۱۶ .

۲- یارا : توانایی .

۲۳ - پادشاه خاتون^۱

صفوة الدین پادشاه خاتون دختر قطب الدین محمد سلطان از قراختائیان کرمان بود. پدرش برادرزاده براق حاجب سرسلسله قراختائیان کرمان بود که بعد از پسر عم خود رکن الدین از جانب حکومت مغول فرمانروایی کرمان یافت و با قتلغ ترکان زوجه عم خود ازدواج کرد و پادشاه خاتون از این زن بود. قتلغ ترکان با ترکان خاتون زنی مدبتر بود که بعد از فوت شوهر خود قطب الدین مدتها در اداره امور کرمان دخالت داشت و دختر خود پادشاه خاتون را به اباقاخان داد و پادشاه خاتون بعد از مرگ اباقا بهمیری گیخانوخان در آمد و با او بیلا دروم رفت و چون مقام ایلخانی به گیخانوخان (۶۹۰ - ۶۹۴ هـ) رسید پادشاه خاتون با اجازت شوهر به کرمان رفت و در سال ۶۹۱ جلال الدین سیورغشمش برادر خود را مقید و محبوس ساخت و خود بیادشاهی کرمان نشست و تا سال ۶۹۴ که گیخانوزنده بود با استقلال در کرمان فرمانروایی کرد و در این سال بفرمان بایندو و بانقاص خون برادرش کشته شد.

پادشاه خاتون بعلم و ادبها توجهی خاص داشت و بتعمیر مدارس واحداث عمارات و اوقاف راغب بود و در مجلس او غالباً سخن از مسائل علمی و ادبی می رفت و خود نیز شعر نیکو می سرود و ابیاتی از اشعار او در کتب تاریخ نقل شده است. این رباعی ازوست:

بر لعل که دید هرگز از مشک رقم	یا غالیه بر نوش کجا کردم
جانا اثر خال سیه بر لب تو	تاریکی و آب زندگانیت بهم

۱- در باره او رجوع شود به :

* سبط العلی للحضرة العلیا، ناصر الدین منشی کرمانی، طبع مرحوم عباس اقبال آشتیانی،

۲۴ - ناصر سیواسی

وی از فِتیان آسیای صغیرست که در قرن هفتم هجری می‌زیسته و «فتوت‌نامه» بی‌بهره و رَمَل ساخته است. از احوال این «ناصر سیواسی» اطلاع کافی در دست نیست و همینقدر معلوم است که وی در آسیای صغیر بصری برده و گذشته از سیواس که گویا مولدش بوده از شهرهای دیگر آن دیار مانند طُوقات (تُوقات) و آفسرای هم نام برده است. ناصر فتوت‌نامه خود را بنام مُرادِ خویش «آخی محمد» نامی سرود و آنرا در ۶۸۹ هجری پایان برد. مقصود ناصر از ساختن این منظومه که در ۸۸۲ بیت است آن بوده تا مرثی برای جمعیت «آخیان» که در عهد او در غالب شهرهای آسیای صغیر دسته‌هایی از آنان بصری برده‌اند، باشد؛ و این ناصر مثنوی دیگری هم دارد بنام «کتاب الاشراف» که آن نیز در فتوت است. آثارش را مرحوم فرانتس تشنیر استاد فقید آلمانی که درباره فتوت و فتیان تحقیقاتی داشت، چاپ کرده است و نیز تمام آن بتصحیح مرحوم سعید نفیسی در مجلد ۱۰ (سال ۱۳۴۱) فرهنگ ایران زمین (دفترهای ۱ - ۴) با مقدمه‌ای

از صفحه پیش

تهران ۱۳۲۸ ص ۷۰ - ۷۹ .

* حبیب‌السر، چاپ تهران ج ۳ ص ۲۷۰ - ۲۷۱ .

* مجمع‌الاساب شبانکاره‌یی نسخه خطی .

* تاریخ مفصل ایران در عهد مغول تألیف مرحوم عباس اقبال آشتیانی چاپ دوم ص

۴۰۷-۴۰۸ .

* مجمع‌الفصحاء هدايت ج ۱ ص ۲۷ .

در بارهٔ فتوت‌نامه‌ها طبع شده و سپس آقای احمد گلچین معانی توضیحات و تصحیحات و اشاراتی بر آن مقاله در مجلد یازدهم از فرهنگ ایران زمین (۱۳۴۲، دفترهای ۱-۴) افزود. این ابیات از فتوت‌نامهٔ ناصریست :

گر می خواهی که باشی آدمی	مردمی کن مردمی کن مردمی
این همه در یک سخن بشنو تمام	از بدی پرهیز میکن و السلام
پیشه کن بر خود سخا و هم سخن	آنچه نپسندی بخود برکس مکن
بهتر از درّی که در گوش آوری	گر بگیری پندهای ناصری
قول اورا چون گهر در گوش کن	و آنکهی همچون صدف خاموش کن

۲۵- پوربهای جامی^۱

ملک الشعرا تاج الدین بن بهاء الدین جامی^۲ معروف به «ابن بها»^۳ و متخلص به «پور بها»^۴ و احباً^۵ بها»^۶ از شاعران متوسط قرن هفتم هجری و معاصر با اوایل عهد ابلخانان مغول است. مولد او جام بود و بنابر آنچه از قول تقی الدین کاشی و دولتشاه

۱- در بارهٔ او رجوع شود به :

- * تاریخ- گزیده چاپ تهران ص ۷۲۴
- * مجمل فصیح خوانی ج ۲ ص ۲۲۷ (حوادث ۶۶۶) و ۲۴۰ (حوادث ۶۶۹)
- * خلاصة الاشعار تقی الدین کاشانی نسخه خطی و عکسی
- * تذکرة الشعراء دولتشاه سمرقندی ص ۲۰۱ - ۲۰۵
- * آتشکدهٔ آذر بیکدلی چاپ آقای دکتر سادات ناصری ج ۱ ص ۲۹۲
- * ربعة الادب ج ۱ ص ۲۰۱
- * هفت اقلیم اسین احمد رازی نسخه خطی
- * سونس الاحرار چاپ آقای طبیبی موارد مختلف از مجلد اول و دوم

سمرقندی و دیگر نویسندگان احوال او مستفاد می‌شود و آبا و اجداد وی قضات و اهل علم بوده‌اند و مدتها قضاء ولایت جام بایشان تعلق داشته و چون او مردی ظریف و خوش طبع بوده منصب موروثی را از دست گذاشته دایم الاوقات با شعرا و ظرفا مخالطت نمود^۱ این مطلب ؛ که از خلاصة الاشعار نقل شده ، از اشعار خود پوربها نیز مستفاد می‌گردد بدین معنی که او در قصیده‌ای که در مدح خواجه نصیرالدین طوسی سروده است بدین مطلع :

زهی مسندت حکم را مستقر ره شرع را علم تو راهبر

از اینکه خواجه یکی از قضات را بنام « قاضی عماد » برای تعهد قضاء جام معلوم کرده بود گله و آن قاضی را هجو نمود و یکی از بستگان خود را بنام « صاحب‌الدین » تعیین کرد تا عهده‌دار این مقام شود و در همان قصیده اعتراف نموده است که مرد آن نیست تا کار قضا را

از صفحه پیش

* تذکره صف ابراهیم نسخه عکسی مأخوذ از نسخه دانشگاه توینگن

* تاریخ مفصل ایران ، عهد مغول ، از مرحوم عباس اقبال آشتیانی چاپ دوم ص ۵۲۶ .

* از سعدی تا جاسی (ترجمه جلد سوم از کتاب تاریخ ادبیات ادوارد برون) چاپ دوم ص ۱۵۸ - ۱۶۰ .

۲- مأخوذ از خلاصة الاشعار تقی‌الدین ؛ - و نیز محمد بن بدر جاجرمی در مونس الاحرار او را « ملکه الحکماء والشعرا تاج‌الدین ابن بها » می‌نامد .

۳- مأخوذ از مونس الاحرار محمد بن بدر جاجرمی ، چاپ تهران بکوشش آقای طبیبی موارد مختلف از هر دو مجلد .

۴- پور بها تقیضه شعر ظهیر گفت « زان زلف عنبرین که بگل بر نهاده‌ای »

۵- :

می‌کشد بار غم محبوب و می‌گوید بها هر که عاشق شد ضرورت بار غم خواهد کشید

بسر برد^۱.

از مهن دولتشاه نیز همین برمی آید زیرا وی در عین اقرار به استعداد و فضل وجودت قریمه^۲ او در شاعری گفته است که آبا واجدادش قصات ولایت جام بوده اند لیکن او بخاطر طبع شاعرانه خویش بدان شغل تن درداد و شاعری را حرفه خویش ساخت.

استاد او را در شعر و ادب رکن الدین قبابی از قبابی ترکستان نوشته اند که بطریق سیاحت بعراق عجم افتاد و در آن دیار ساکن شد و در زمره شاگردان اثیرالدین اومانی درآمد و با بدر جاجری معاصر و معارض او بوده است و دولتشاه ایاتی از او نقل می کند که تذکره نویسان دیگر نیز از او گرفته اند^۳. پیداست که قبول قول تذکره نویسان درباره تلمذ پوربها بخدمت رکن الدین قبابی با توضیحی که خود در شرح احوالش داده اند محل تأمل و مستحق تحقیق بیشتر است.

و اما پوربها در آغاز کار خود در خراسان بسر می برد و بیشتر در هرات متعهد خدمت و در عداد حواشی و اطرافیان خواجه عزالدین طاهر فریومدی و پسرش خواجه وجیه الدین زنگی فریومدی وزیر و مستوفی خراسان، بود و آن دورا مدح می گفت و مدایح این پدر و پسر هر دو در دیوان پوربها دیده می شود و اینکه تذکره نویسان او را فقط مختص بدرگاه خواجه وجیه الدین زنگی دانسته اند باطلست. خواجه عزالدین طاهر از عهد امیر ارغون آقا یبعد در کلرهای دیوانی خراسان بود و در عهد ابا قاسم خان بن هلاکو (۶۶۳-۶۸۰ هـ) وزارت خراسان را برعهده او گذاردند^۴ و این منصب بعد از او پسرش

۱- و گر چند من مرد آن نیستم که کار قضا برد خواهم بسر
ولی صاحب الدین که خویش منست فرمان تو بسته دارد کمر
نیابت ندوده که در جام نیست قضا را کسی زو سزاوارتر

۲- تذکرة الشعراء دولتشاه چاپ تهران ص ۱۹۲ - ۱۹۳.

۳- مجمل لصیحة حوادث سال ۶۶۳.

وجیه‌الدین رسید و این وجیه‌الدین با آنکه ارغون بن ابا قارا در ابامی که آماده جنگ با عم خود سلطان احمد نگودار بن هولاکو (۶۸۰ - ۶۸۳ هـ) می‌شد، یقیناً کثیر و مال فراوان مساعدت کرده، و در سال ۶۸۳ که برای جنگ با سلطان احمد نگودار از خراسان بیرون می‌رفت در رکاب وی عازم عراق و آذربایجان گردیده بود، در سال ۶۸۵ هجری بفرمان آن ایلخان سفاک بقتل رسید^۱. فصیح خوانی با وصف آنکه قتل او را درین سال نوشته یکبار دیگر در ذیل حوادث سال ۷۱۹ وفات او را در آن سال ذکر کرده است. بنا بر قول تذکره نویسان پوربها هنگام عزیمت وجیه‌الدین زنگی در رکاب ارغون، یعنی سال ۶۸۳، همراه او از خراسان بتبریز رفت. ابن قولی مشهورست ولی گفتار صواب نیست زیرا در اشعار پوربها چنانکه خواهیم دید چندبار اشاراتی دایر بر اقامت ممتد او در خدمت خواجه بهاء‌الدین محمد بن شمس‌الدین محمد جوینی و علاء‌الدین عظاملک جوینی، می‌یابیم و حال آنکه اگر او در سال ۶۸۳ بمرکز دولت ایلخانان رفته باشد، در همان سال شاهد قتل خواجه شمس‌الدین صاحب دیوان و نکبت‌خاندان او بود و ضمناً یک سال پیش از آن یعنی در سال ۶۸۲ (شنبه چهارم ذی‌الحجه) از وفات خواجه علاء‌الدین عظاملک جوینی اطلاع داشت، پس چگونه می‌توانست مدتی در خدمت آنان مانده باشد، و چنانکه می‌دانیم خواجه بهاء‌الدین پسر خواجه شمس‌الدین صاحب دیوان هم چندسالی پیش از قتل پدرش یعنی در سال ۶۷۸ وفات یافته بود^۲. پس تصور اینکه پوربها همراه خواجه وجیه‌الدین زنگی در آغاز عهد ارغون بتبریز رفته خطاست و او مسلماً بعد از آنکه مدتی در خدمت عزالدین طاهر فریومدی و پسرش وجیه‌الدین زنگی زیست راه عراقین و آذربایجان در پیش گرفت و مدتی مدید در آن نواحی بسر برد و در شمار مداحان رجال دربار ایلخانان، خاصه خواجه شمس‌الدین محمد صاحب دیوان و پسرش بهاء‌الدین محمد و برادرش علاء‌الدین عظاملک درآمد.

۱- مجمل فصیحی حوادث سال ۶۸۵.

۲- راجع بهمه این حوادث رجوع شود به مجمل فصیحی ذیل سالهای مربوط.

در میان ممدوحان پوربها غیر از عزالدین و وجیه‌الدین فریومدی و رجال خاندان جوینی کسان دیگری مانند اباقاخان و خواجه نصیرالدین طوسی، و صاحب شرف‌الدین قانچی، و صاحب معین‌الدین، و ملک قتلغشاه بن علی ملک را می‌یابیم.

پس از خروج از خراسان همچنانکه گفتیم شاعر مدتی در تبریز و بغداد و سپس در اصفهان اقامت داشت. اقامتش در تبریز بخاطر تعلق بدرگاه شمس‌الدین صاحب‌دیوان بود و طبعاً بعلم همین انتساب بعداً بخدمت علاءالدین عظاملک جوینی، که سالیان متمادی حاکم بغداد و عراق بود، راه یافت. پوربها در اشعار خود یکجا دو پسر شمس‌الدین را که از اصفهان شعری برای وی ببغداد فرستاده بودند بیاد شوخی می‌گیرد^۱ و این علامت سکونت شاعر در آن شهرست و چون علاءالدین عظاملک را مدح می‌گفته پس درین شهر بدمستگاه او تعلق داشته‌است؛ و باز هنگام توقف در اصفهان، در مدح بهاء‌الدین صاحب‌دیوان، از اینکه در بغداد بر اثر مصادره^۲ اموال مجبور شده بود ملک پدری را به صاحب صاحبقران، که شاید مقصود علاءالدین عظاملک باشد، بگرو دهد سخن می‌گوید و درین صورت مستبعد بنظر نمی‌آید که در آن دیار صاحب شغلی و عملی بوده و هنگام محاسبه^۳ دیوان مبلغی کم آورده و دچار مصادره^۴ اموال شده بود و گرنه دلیلی برای این امر نمی‌توان یافت. در اصفهان نیز کار شاعر بفقیر کشیده و هرچه داشته بگرو رفته و باین حال مدت توقف شاعر در اصفهان و در خدمت بهاء‌الدین محمد صاحب‌دیوان بطول انجامیده بود. پوربها هر قصیده‌ای که در مدح بهاء‌الدین محمد بن شمس‌الدین صاحب‌دیوان سروده در شکایت از کسی که بدو مقروض بوده چنین گفته‌است:

فرمای تا بوجه کند مال من ادا	ورنه بدست من دهد آن بدنشان گرو
کز قروفاقه بنده چنان شد که هرچه داشت	از نقد و جنس کرد بسود و زیان گرو
بعد از مصادره که ببغداد کرده بود	ملک پدر بصاحب صاحبقران گرو

دو غر عروس احق بدنام بدنشان
نزدیک ما رسید ببغداد ز اصفهان

۱ - مکتوب پرعیوب شما هردو قلیبان
... این نامه وین عبارت و این خط بدین نط

زین کهنه دفتری دو که با او بمانده بود آن نیز شد کنون همه در اصفهان گرو...
... من بنده مدتیست که بر درگه شما کردم بیندگی دل و چشم و روان گرو...

بدین ترتیب پور بها شاعری خود را در خراسان آغاز نمود و سپس راه آذربایجان و بغداد و اصفهان در پیش گرفت و مدتها آنجا ماند ولی معلوم نیست اواخر عمر را در کجا می گذرانیده است .

از جمله حوادثی که در دیوان پور بهای جامی بدان بازی خوریم داستان زلزله محنت نیشابور است بسال ۶۶۶ هجری و ویرانی نیشابور و تجدید بنای آن بامر اباقا بدست وزیر خراسان یعنی وجیه الدین زنگی ابن عزالدین طاهر مستوفی در سال ۶۶۹ . اشاره باین واقعه را در یکی از قصاید پور بها که در مدح خواجه وجیه الدین زنگی ساخته است ملاحظه می کنیم . فصیح خوانی در کتاب خود ضمن اشاره بواقعه مذکور اشعار پور بها را نیز درباره ویرانی نیشابور و تجدید بنای آن نقل کرده است .

فصیح در حوادث سال ۶۶۶ هجری چنین نوشته است : « زلزله که درین سال باز در نیشابور واقع شد چنانچه درین کثرت بنام خراب شد که از نیشابور بغیر از اطلال نشان نماند و درین واقعه پور بهاء جامی قصیده ای گفته و اینجا چند بیت از آن آورده شد و الایات هله :

ز زخم زلزله زبر و زبردست چنانک	سماک زیر سمک شد سمک فراز سما
بجور و قهر برانداختش ز بن بنیاد	بکلّ و جزو فرو ریختش ز هم اجزا
نهاده سر بر زمین بی مجود مقصوره	مناره قامت خود بی رکوع کرده دوتا
کتابخانه نگون رسم مدرسه مدرّوس	خراب مسجد آدینه منبر اندروا
گمان مبر که ز نقصان او بُد این نکبت	زمن پیرس اگر نیست باورت که چرا
چو حق عنایت بسیار داشت در حق او	نظر فگند بر احوال او به چشم رضا
چو هیبت نظر و پرتو تجلی او	بدو فتاد ز هیبت در او فتاد ز با
نه از تجلی او کوه طور پاره شدست	کلیم چون بدعا خواست از خدای لقاء

و باز فصیح خوانی در حوادث سال ۶۶۹ هجرت می نویسد: «حکم فرمودن ابقا خان که خواجه وجیه الدین زنگی بن خواجه عزالدین طاهر فریومدی نیشابور را که از زلزله خراب شده بود آبادان سازد و شهری از نو بنا سازد و پور بها و جای از قصیده‌ی که در زلزله نیشابور گفته چند بیت که مناسب این مقام است ثبت افتاد:

چو کهنه بود و قدیمی بناء نیشابور	نهاد روی سوی او خرابی از هر جا
خدای خواست که بازش ز نو بنا سازند	بعهد دولت نوشیروان عهد ابقا
خدایگان جهان پادشاه روی زمین	جهانگشای عدو بند شاه شهرگشا
بسال ششصد و شصت و نه اتفاق افتاد	بنا نهادن این شهر شهره زیبا
اواخر رمضان آفتاب و زهره بشور	قربوحوت و عطارد نشسته در جوزا
بنا نهادن شهر ثوت مبارک باد	بعهد دولت تو شهر باد هر صحر
بدولت تو نیشابور کهنه نو شد باز	بسان پیر خرف گشته کوشود برنا
سه چیز باد و بماناد هر سه تا بابد	بقای خواجه دگر شهر و شعر پور بها

تاریخ وفات پور بها را تقی الدین کاشانی^۱ در اواخر زمان سلطان ابوسعید بهادر و در سنه ۷۳۲ دانسته است. این قول درست بنظر نمی رسد زیرا اگر پور بها تا آن سال می زیست می بایست از مدایح ایلخانانی که تا آن تاریخ بر ایران حکومت کرده بودند، و نیز از ستایشهای رجال متعدد عهد آن سلسله تا دوران غیاث الدین محمد وزیر آثاری در دیوان او باشد و چنین نیست؛ و اگر هم آنرا بپذیریم باید عمری دراز برای پور بها تصور کنیم.

پور بها مخفی روان و غالباً متوسط دارد. از اختصاصات او آنست که گاه قصائدی با کلمات وافر مغولی ساخته و خود را درین راه مبتکر شمرده است. قصیده‌ی که ازو درین شیوه معروفست قصیده‌یست طولانی بدین مطلع:

ای کرده روح بال لب لعل تو نوکری معشوق ارتقی^۱ و نگار هجآوری^۲

۱ - این کلمه ارتقی را در نسخ ارتکی بکسر اول و ثالث و از یکی نیز آورده‌اند

۲ - هجآور بر وزن سراسر شهری به دختاه که به خویرویان معروف بود

که پراست از کلمات و اصطلاحات مغولی و آنرا علاوه بر دیوان او در مونس الاحرار محمد بن بدر جاجری و تذکره الشعراء دولتشاه سمرقندی نیز می‌یابیم. اما این تنها قصیده پور بها بدین شیوه نیست و او چند قصیده دیگر بهمین روش ساخته است مانند :

ای زده روی تو بریر لیغ حسن التمغا باسقاق خُشنی بَخشیِ خوبان ختا
و مانند :

بحسن چهره تو خواست از قر قُبجر بیوسه پسته تو بستد از شکر قُبجر
و نیز این قصیده :

فگنده باز شرو شور در جهان قُبجر فغان زیر بر آورد و از جوان قُبجر
اما شهرت پور بها بیشتر در هجوها و هزلهای اوست و او در عهد خود و میان شاعران بعد از خود بدین فن شهرت داشته و خود را درین شیوه شاگرد سوزنی و او را استاد خود می‌شمرده متهمی گاه نیز بخود اجازه جسارت به پیشگاه استاد می‌داده است :

درین ایام کس دیگر نگوید هزل ازین بهتر و گر باور نداری امتحان کن تا عیان بینی
ز رشک آتش و قنادر طبع و آب نظم من مشوش خاک خاقانی ز باد امتحان بینی
بگور سوزنی گر بگذرم گویم روانش را بر آور سر ز خاک تیره تا شعر روان بینی
غلط گفتم تویی هم میر و هم استاد من لیکن دی شو مستمع تا شعر استاد جوان بینی
پور بها در هزلهای خود معمولاً بهترین قصاید استادان پیشین مانند سنائی و نظامی و ظهیر و امثال آنان را انتخاب می‌کرده و هنگام جواب دادن آنها کار را بهزل و رکاکت الفاظ می‌کشانیده است اما در همان حال سخن او از جدّ هم خالی نیست و او خود را در جدّ همطراز سنائی و در هزل هر دیف سوزنی و در نظم و تثر تازی و ترکی و پارسی استاد می‌داند.^۱
از شیرینکارهای پور بهای جای آنست که مدح یکی از ممدوحان را آغاز می‌کند و در آن میان شکایت از کسی که مخالف یا مزاحم یا مدّعی اوست بمیان می‌آورد و در هجو

درجد و هزل برده بحر بیان گرو
برده ز اهل فضل بهره زبان گرو

۱- طبع لطیف من ز سنائی و سوزنی
در نظم و تثر تازی و ترکی و پارسی

او سخن را بدر ازای کشاند و چون داد دل ار او گرفت باز بمدح ممدوح بری گردد و بادامه گفتاری پردازد .

پور بها شوخ طبعیهای دیگر نیز در شعر خود دارد ، با این و آن از در مطایبه درمی آید ، در وصف اسافل خود سخن پردازها دارد ، تقلید مردم الکن را درمی آورد و بر اساس تلفظ دشوار آنان شعری سازد و می گوید :

دی بمجلس لسم آن ترک چگل گل گل گل	کرد عاشق شق و واله و بی دل دل دل
قلبی پر ز می لعل مروق وق وق	پیش من داشت که جاغر غرا حگل گل گل (؟)
گفتمش ترک نیم ترجه بلمس مس مس	گفت من پارس سی گویمت ای غافل فل
توجه دعوی وی شاعر عر دایم یم یم	می کنی در همه مجمع مع و محفل فل فل
امتحان خان مرا گر بتوانی نی گفت	غزلی گو بقوافی فی مشکل کل کل
از غزل زل زل کرده بتخلص لص مدح	بملک لک لک عالم لم عادل دل دل ...

الخ

بهر حال پور بها شاعر است خوش ذوق و خوش بیان و شوخ طبع و هزل و مدیحه ساز و چهارداز که از قریحه خود آزادانه بهرنحو که خواست استفاده می کند . دیوان او تشکیل می شود از قصائد، مقطعات، ترکیب بند و رباعیات . رباعیاتش لطیف و زیباست و ندره در آنها از جو اثری می یابیم . از سخنان اوست :

شکر ایزد را که تا من بوده ام	حرص و آزم یک زمان رنج نه نکرد
هیچکس از من شبی غمگین نخفت	هیچکس روزی نبود از من بلود
از طمع هرگز ندارم پشت خم	وز حسد هرگز نکردم روی زرد
هیچ دردی را نبودم من سبب	بلکه بودم جمله را درمان درد
نیستم آزاده مرد ار کرده ام	یا کنم من قصد هیچ آزاده مرد
با سلامت قائم در گوشه بی	خالی از غم فارغ از تنگ و نبرد
چند چیزك دوست دارم در جهان	چون گلشنی ز آن حدیث اندر نورد

روی خوب و کُتُبِ حکمت تختِ نزد
دیگِ چرب و نان گرم و آب سرد
ور خرد داری تو هم زین بر مگرد
پیش از آن که تو بر آرد چرخ گرد
هم با آخر مایه خاکست مرد
تا نمانی یک زمان از عیش فرد

جای خرم جامه نو بوی خوش
بار نیک و بانگ رود و جام می
بر نخواهم گشت ازین تا زنده ام
گرد غم بفشان بمی خوردن ز عمر
گر ز اول مایه مردیست خاك
نسبه را بر نقد مگزین و بکوش

**

پر شکر نعمت است ز قند دهن روح
نورانی از صفای رخ تو جهان روح
بر لب ز اشتیاق رواق تو جان روح
سروی ز مست چون قند از بوستان روح
غارِ مکن بلشکر غم خان و مان روح
در بارگاه صباح اعظم فغان روح

ای پر شکر ز یاد دهانت دهن روح
ظلمانی از سواد خط تو هوای نفس
چون شب در انتظار خیال تو روز عقل
ماهی نافت چون رخت از آسمان حسن
چندین مریز بی گنهی خون عاشقان
ورنه ز دست جور تو بر آسمان رسد

**

ماه را بر صفحه خوبی قلم خواهد کشید
ناکی از بیداد مهر و یان الم خواهد کشید
بیدلی سر در گریبان علم خواهد کشید
کز سرشک چشم من دیوار نم خواهد کشید
هر که عاشق شد ضرورت بار غم خواهد کشید

بر بیاض آفتاب از شب رقم خواهد کشید
یار این یک قطره خون کا و راه می خوانند دل
امشب ای شمع از سر بالین بیماران مرو
بر حذر باش امشب ای همسایه بیت الحزن
می کشد بار غم محبوب و می گوید بها

**

در حسن نگشت هیچ نمکینت کم
گو باش ستاره بی ز پروینت کم

گر شد گهری ز درج سیمینت کم
صد ماه ز اطراف رخت می تابد

*

چندین غم مال و حسرت دنیا چیست
این یک نفسی که در نیت عارینی است

هرگز دیدی کسی که جاوید بزیست
با عاریقی عارینی باید زیست

*

بیچاره کسی که صبح و شامش عشق است
از جام جهان بی وفا قسمت ما

بی کام بود هر آنکه کامش عشق است
زهریست که می چشم نامش عشق است

*

ای وای بر آن دل که دروسوزی نیست
روزی که تو بی عشق بسر خواهی برد

سودا زده مهر دل افروزی نیست
ضایع تر از آن روز ترا روزی نیست

*

آن خال بر آن رخت عجیب افتادست
در مملکت رخت که روی دگرست

کافور ترا مشک نصیب افتادست
زنگی بجهی مگر غریب افتادست

*

در خواب مرا دوش خردمندی گفت
چیزی چه کنی که با اجل باشد جفت

کز خواب گل نشاط و شادی نشکفت
می خور که بسی زیر گیل خواهی خفت

*

چو گلان تو از مشک سیاه افتادست
این نیست عجب که گوی در چاه افتد

ز آن گوی تو در دامن ماه افتادست
این طرفه که در گوی تو چاه افتادست

*

چشم خوش تو رونق بادام شکست
از شرم لب لعل تو از مینایی

زلف سیب طره هر شام شکست
در پای تو افتاد می و جام شکست

*

چون رفت قلم جهد نمی دارد سود
عمری ز پی مراد جانم فرسود

بیهوده بغم دُرّام چرا باید بود
جز رفته تقدیر دگر هیچ نبود

*

عشق است که عیش جاودانی ببرد
لیکن ز دل آب زندگانی ببرد

عشق است که لذت جوانی ببرد
عشق ارچه که آب زندگانی دل است

*

مثل دهن تنگ تو دشوار کند
نرم که نفس لب تو افکار کند

نقاش اگر زموی پرگار کند
از تنگی و نازکی که هست آن دهن

*

و آنکس که هزار توبه بشکست منم
در روی زمین اگر کسی هست منم

آنکس که ز جام عشق شد مست منم
هم عاقل و دیوانه و هم زاهد و رند

*

دیوانه آن دو لعل چون نوش توایم
ما حلقه بگوش حلقه گوش توایم

ما قتنه آن سرو قباپوش توایم
با جان بجان آمده در حلقه غم

*

وز خون دو دیده رنگ و بویی داری
پیوسته قدم بر سر مویی داری

ای اشک برقتن آرزوی داری
تعجیل مکن برقتن ای اشک که تو

۲۶ - ربیعی^۱

صدرالدین پسر خطیب فوشنج مشهور به «ربیعی» و «ابن خطیب» و «ابن خطیب فوشنج»

۱ - درباره ربیعی پوشنگی (فوشنجی) به‌آخذ ذیل مراجعه شود :

* تاریخ نامه هرات ، سیف بن محمد هروی ، چاپ کلکته ۱۹۸۲ میلادی . سوار

و «پسر خطیب فوشنج» از شاعران نیمه اول قرن هشتم هجری و از جمله گویندگان معروف حماسه‌های تاریخی در ایرانست. اطلاع ما از شرح حالش منحصرست به اشاراتی که در ذکر وقایع سلاطین آل کرت آمده است و از مجموع این اشارات می‌توان شرح جامعی در باب سرگذشت او فراهم آورد. نسب او اصلاً به مهاجران تازی که نخراسان آمده بودند می‌پیوست^۱ و پدر او در پوشنگ (فوشنج) از اعمال هرات سمت خطیبی داشت و همین سبب است که سینی هروی گفته که او «پسر خطیب فوشنج» بوده است. سخن سینی در این باب چنین است: «ملک مرحوم فخرالدوله والدین طاب‌ثراه پسر خطیب فوشنج را، که او را بلقب صدرالدین خواندندی، و در اشعار خود را ربیعی خواندی، بدرگاه خود مقرب گردانیده بود»^۲ و بنا بر این در مواردی که نام ربیعی را «صدرالدین خطیب» نوشته‌اند باید آنرا باضافه «ابن خواند» و ترکیب وصفی بشمار نیاورد^۳. ربیعی در قصیده‌ی که در

از صفحه پیش

مختلف مخصوصاً صفحات ۱۱۸-۱۰۶

* مونس الاحرار ج ۱ چاپ تهران ۱۳۳۷ ص: لفظ - لفظ

* حبیب‌السیر چاپ تهران، ج ۲ ص ۳۷۶-۳۷۸

* مجمل نصیحی حوادث سال ۷۰۲ هجری

* از سعدی تا جاسی، چاپ دوم ص ۱۹۱-۱۹۶

* مقاله مرحوم عباس اقبال آشتیانی بنام «ربیعی پوشنگی» در مجله مهر شماره سوم سال اول

* مقاله مرحوم ملک‌الشعراء بهار در مجله آرمغان شماره اول سال ششم

* حماسه‌سرایی در ایران، دکتر صفا، چاپ دوم ص ۳۰۸-۳۰۹

۱- وی در قصیده‌ی که در حبس فخرالدین ساخته چنین گفته است:

خسروا دست میالای که از ریگ عرب چشمه‌ی سرزند آبشغورش از خالک‌عجم

۲- تاریخ نامه هرات ص ۱۱۸

۳- شاید همین علت باشد که ربیعی را در بعض تذکرها «ابن خطوب» نامیده و یاد

کرده‌اند

حبس ملک فخرالدین کرت : در تقاضای عفو آن پادشاه ساخته به سی و یکسالگی خود اشاره کرده است^۱ و چون این واقعه حبس ربیعی هم بروایت سیفی و هم بروایت فصیح خوانی در سال ۷۰۲ اتفاق افتاده بود پس تاریخ ولادتش سال ۶۷۱ می شود.

ربیعی هم از حدائق سن آغاز شاعری کرد و بمندامت پادشاهان اختصاص یافت . در بینی که پیش ازین برای یافتن سال ولادت ربیعی بدان استناد جسته و در حاشیه همین صحیفه نقل کرده ایم وی در سال ۷۰۲ به خدمت هفده ساله خود در درگاه ملک فخرالدین کرت اشاره می کند و این گفتار او معلوم می دارد که شاعر از حدود پانزده سالگی خود بخدمت پادشاهان کرت درآمد و این مقارن بود با سال ۶۸۵ هجری و مصادف با یکسال پیش از محبوس شدن ملک فخرالدین کرت در قلعه « خیصار » واقع در ولایت غور .

توضیح آنکه ملک فخرالدین بعلی مغضوب پدر خود ملک رکن الدین معروف به شمس الدین کهین (۶۷۷ - ۷۰۵ هجری) شد و بفرمان او هفت سال از ۶۸۶ تا ۶۹۳ در حبس بود و درین سال بندهای خود را گشود و بقلعه بی متحصن شد تا سرانجام بشفاعت امیرنوروز مورد عفو قرار گرفت و بخراسان نزد آن امیر رفت و با عزت و احترام می زیست تا بروایت سیفی هروی در تاریخ نامه هرات بسال ۶۹۷ پادشاهی نشست . وی خود شاعر و از مشوقان شعرا بود و عده کثیری از شاعران در خدمت وی بسمی بردند و این خطیب یعنی ربیعی یکی از آنان بود که از تاریخ ۶۸۵ ، یکسال پیش از زندانی شدن فخرالدین تا سال ۷۰۲ هجری در خدمت او بسمی برد . در سال اخیر چنانکه بتفصیل در کتب تاریخ^۲ نقل شده ربیعی مورد غضب ملک قرار گرفت و بنهت آنکه توطئه بی برای قتل ملک فخرالدین ترتیب داده است به زندان افتاد و در همان زندان بوضع نامه معلومی

۱- سی و یک رفت ز عمرم غرض از حرمتشان هفده در خدمت تو چارده در بیت حرم

۲- تاریخ نامه هرات ص ۱۱۸ - ۱۱۹؛ مجمل فصیحی حوادث سال ۷۰۲؛ حبیب السیر

از میان رفت . خلاصهٔ مخزن درین باب آنکه میان ملک فخرالدین و ندیم و شاعرش ربیعی بعلی و علی‌الخصوص بر اثر شرابخواری ربیعی دویی و نفاق افتاد چندانکه ربیعی از هرات به «تون» بخدمت شاه شمس‌الدین علی بن ملک نصیرالدین محمد سیستانی ملک قهستان که از بازماندگان خاندان صفاری بود ، رفت ولی باز بدجلویی ملک فخرالدین بهرات بازگشت تا آنکه شبی در مجلس شراب دعوی کرد که اگر یاران با او موافقت نمایند ملکی در ضبط خواهد آورد و چنین و چنان خواهد کرد . یاران نیز مستانه دست بیعت بدو دادند . این خبر بامدادان بملک فخرالدین رسید ، فرمان داد تا ربیعی و یارانش را دستگیر کنند . از آن جمع بعضی کشته و بعضی مثله شدند و ربیعی بزندان افتاد و اگرچه از زندان قصیده و همچنین مثنوی بی‌بنام و کارنامه ، در شرح حال و اعتذار و طلب امان بخدمت ملک فرستاد ، لیکن کاری بمراد او از پیش نرفت و همچنان در زندان بود تا بطریق نامعلومی از میان رفت و ظاهراً بدست دژخیمان غوری کشته شد . تاریخ این واقعه را فصیح خوافی سال ۷۰۲ نوشته و در شاهد صادق ۷۴۰ آمده است و اعتماد بر قول فصیح خوافی اقرب بصواب می‌نماید .

با آنکه ربیعی در عنفوان شباب از میان رفت ، از اندک مایه اشعاری که ازوداریم معلوم می‌شود که شاعری توانا بود . از میان همعصران او «سینی هروی» شاعر و نویسندهٔ درگاه آل کرت در هرات در بارهٔ او می‌نویسد که «طبعی داشت در غایت نازکی و شعری در نهایت دلپذیری و سخن مطبوع بس روان»^۱ . اندک ابیاتی که ازومانده از روانی طبع او و استواری ابیانش ، خاصه در مثنویهای او ، حکایت می‌کند .

از آثاره ابن خطیب فوشنج^۲ یعنی ربیعی آنچه باقی مانده کم است . یک قصیده در مونس الاحرار در ستایش ملک فخرالدین و قسمتی از یک قصیده مبنی بر اعتذار از خطایی که کرده بود در مجمل فصیحی و قسمتی از قصیدهٔ دیگر که از قهستان بخدمت ملک فخرالدین فرستاده بود در تاریخ نامهٔ هرات ، و پنجاه و هشت بیت از مثنوی کارنامه

که در زمان ملک فخرالدین اندکی پیش از کشته شدن، ساخته بود در مجمل فصیحی و در حدود ۲۵۰ بیت از منظومه^۱ «کرت نامه» در تاریخ نامه^۲ هرات باقی مانده است و مسلماً علت پراکنده شدن دیوان و از میان رفتن قسمت اعظم آثار او پیش آمدی بود که در پایان حیات برای وی رخ داده و بحسب قتل او کشیده بود.

«کرت نامه» را ربیعی بفرمان ملک فخرالدین بیحر متقارب در تاریخ پادشاهان آل کرت ساخت. سینی درین باب گوید: «ملک مرحوم فخرالدوله والدین طاب ثراه پسر خطیب فوشنج را، که او را بلقب صدرالدین خواندندی، و در اشعار خود را ربیعی خواندی، بدرگاه خود مقرب گردانیده... او را فرموده بود که حکایات و سرگذشت جدان و پلوان بزرگوار مرا و میر و خصال و قتل و نهب و بسط و قبض هر یک را و قصص در بند افتادن و ماندن در آن هفت سال^۱ و حربها که با آعادی ملک کرده ام و نمرود و تکبر من که هیچ پادشاهی را منقاد نگشتم، از جزویات و کلیات، علی التفصیل بر نهج شاهنامه در نظم آر، [پسر] خطیب فوشنج شش سال در ساختن و پرداختن آن کتاب بسر برد و آن کتاب را به کرت نامه موسوم گردانیده بودند.»^۱ با تصریح سینی بر اینکه ربیعی شش سال در نظم کرت نامه رنج برد، باید دستور نظم آن و نیز شروع شاعر بکار آن منظومه، درست در آغاز پادشاهی ملک فخرالدین یعنی از سال ۶۹۷ آغاز شده و تا تاریخ صفر ربیعی از هرات بپهستان، که چند ماهی پیش از حبس و قتل او صورت گرفته بود^۲، امتداد یافته باشد. از کرت نامه نسخه‌ی در دست نیست و نمی دانیم که ربیعی آنرا در چه مایه از ایات پرداخته بود ولی می دانیم که این نسخه تاچندی در هرات مشهور بود و مورد استفاده^۳ بعض مورخان خاصه سینی در ذکر تاریخ هرات قرار گرفت.

۱- تاریخ نامه هرات ص ۱۱۸ - ۱۱۹.

۲- زیرا بنا بر تصریح سینی هروی، ربیعی در شهر تون چند گاهی پیش نماند و بعد از بازگشت بهرات بیش از پنج ماه آزاد نبود و گویا مدت حبس و قتلش هم چندان طولانی نبوده است.

اینک نمونه‌هایی از اشعار او:

۱. رویست یارب یاسمن بویست یاخود یاسمن ز آن روی اگر بویی بر درنگ آورد گل در چمن
 ای گل غلام روی تو در خط زرننگ و بوی تو فرقی ندارد موی تو یک موی از مشک خن
 سیمین بنا گوشت ز زر گلگونه دارد پر در زر گویی که نسرين را مگر در سایه دارد نستر
 در زر گست نبرنگ بین مستان شوخ شنگ بین آن روی آتش رنگ بین بر بوده آب یاسمن
 شیرین تر از جان نام تو و آن تلخی دشنام تو خدو قد و اندام تو یعنی گل و سرو و سمن
 از من بحق چار قل^۲ کاید در محبین دامن بکُل ای درد و درمان رهی چندی: چه درد دل دهی
 ای نوبهار جان اگر خود نقش بندد یک سحر روی ترا بلبل دگر در باغ نگشاید دهن
 زد بلبل اندر باغ نئی بر گل ز شبنم دید خوی گفتست باری کیست دی گو آب بر آتش مزین
 گو چشم مست خواب کن فی غمزه را در تاب کن گل را در آتش آب کن از روی برقع بر فکن
 لطیفی بکن با دوستان بگذر میان بوستان تا گم شود سرو روان تا شرم دارد نارون
 سوز سخن بسیار شد، نالیدن فی زار شد نه چشم موسیقار شد هر هفت عضوم در بدن
 ساقی سخن کوتاه کن می باروان همراه کن یاد از جناب شاه کن چندین مگوی از خویش
 شاه سلیمانی نگین سلطان عادل فخر دین فرمانده روی زمین شاهنشاه دور زمن
 آن زینت دیهم و گاه آن فخر آل کرت شاه آن خسرو کشور پناه آن رسم لشکر شکن...

ابیات ذیل از «کارنامه» ربیعی است که در زندان ملک فخرالدین ساخته و در
 آن کیفیت دستگیر شدن و زندان افتادن خود را با شرحی از زندانبانان وصف کرده و
 تقاضای عفو و رهایی نموده است. فصیح خوانی که این منظومه را در دست داشته

۱- این قصیده بتنامی در مونس الاحرار قتل شده است.

۲- چار قل یعنی چهار سوره که به «قل» شروع می‌شود.

قسمتهایی از آثار نقل کرده است و اینک چند بیتی از آن که با شرح غافل گیر شدن ربیعی در مجلس شراب بوسیلهٔ مأموران ملک فخرالدین آغاز شده است :

از درو دیوار عتوانان شاه	چند تن و ، شهنه زندان شاه
بسته میان تنگ درون آمدند	سته همه چنگ بخون آمدند
فی بنشستند و نه می کرده نوش	مطرب و چنگ و دف و پی شله خوش
در دلم آمد که بنجم کند	بست مرا خواهد چرخ بلند
با من از آغاز یکی ز آن گروه	گفت که ای کودک دانش پژوه
باده مخور دست بدار از گناه	خیز که می خواندت القصه شاه
یکسره باران همه برخاستیم	کار جز آن بود که ما خواستیم
فی دل بزم و نه تمنای می	رو ، نهادیم سوی قصر کی
فرکیان شاه فریدون نژاد	وارث کی خسرو با دین و داد
پشت جهانداری و روی سپاه	نازش نام و نسب کرت شاه
شاه جهان خسرو روی زمین	وارث جمشید ملک فخر دین
داشت یکی بند گران ساخته	ز آهن و فولاد پرداخته
کرد مرا بسته بدان بند پای	سرمکش ^۱ از خواهش گیاه خدای
آن دگران را همه آزاد کرد	چرخ فلک بین که چه بیداد کرد
من شده پس بسته بند گران	راست چو کاوس بماند نران
بار غمی بر دل و بر پای بند	با همه غم هم نمسم تایی چند ^۲
جان ^۳ من از محبتشان در غریب	بد . - . چند نه مردم نه دیو
یک دل از ایشان بجهان شاد نه	چون دلشان آهن و فولاد نه
دیو یکی مسخره در گردش	خرس یکی لت خوره ^۴ شاگردشان
عادتشان بستن و آویختن	خصلتشان کشتن و خون ریختن

۱- کذا، شاید : سرمگن ۲- در اصل : تا بچند ۳- در اصل : حال

۴- لت خوره : پس گردنی خود .

کار همه عمر برون کوب و زور	روی همه سال بخیسار ^۱ و غور
کوه روانندو نبرد آزمای	کوه درانند ب صنع خدای
ده تن ازین قوم نگهبان من	وای براین حال پریشان من
تاجورا تخت کیانیت هست	دست و دل ملک ستانیت هست
شاه و رای تو بگیتی مباد	شاه ندارد چو تو گیتی بیاد
قاعده دوده سنجر تویی ^۲	واسطه ملک سکندر تویی
دوده سنجر ز تو خواهد نوید	ملک سکندر بتو دارد امید
تاج کیان طرف غلامان نست	چرخ روان بنده فرمان تست
رای تو سرمایه شمس و قمر	نیغ تو پیرایه فتح و ظفر
شمس و قمر رای ترا پیشکار	فتح و ظفر نیغ ترا جان سپار
به ز تو بر تخت کسی شاه نه	به ز منت هیچ نکوخواه نه
از همه غمهای جهان رسته ام	تا بتو و بند تو پیوسته ام
بنده ام آخر بچه بندم کنی	بدنیم آن به که پسندم کنی
بد نبود هر چه پسندید مرد	هان ز پسندیده خود برمگرد
ملک ستانا ملکا خسروا	شیر دلا قلعه گشایا گوا
از خود و خیسار یکی یاد کن ^۳	داد کن ، از بهر خدا داد کن
یا به ازین در کنف خویش گیر	یا ادبی کن که سرخویش گیر
یا نظری کن بکُله گوشه بی	یا مددی بخش بره توشه بی
یا چو بزرگان بمن اندر نگر	یا چو کرمیان ز سرم در گذر

۱ - خیسار نام قلعه‌یی میان هرات و غور بود

۲ - مورخان و غالب شعرای آل کرت نسب آن خاندان را به منجر می‌رسانیدند

۳ - چنانکه دیده‌ایم ملک فخرالدین به فرمان پدرش مدت هفت سال در قلعه خیسار

یا بکرم دار مرا زیر دست	یا بنیعم دار مرا پای بست
بهر خدا بنده بی آزاد کن	روح پلر پیر مرا شاد کن
حیف امیدی که بمانم هنوز	جان چه ستانی که جوانم هنوز
جان و جوانی نه تو دادی مرا	گرچه گزیدی بایادی مرا
آنچه ندادی مستان زینهار	شاه جهانی بجهان زینهار
کش نتوان باز برانگیختن	حیف بود خون کسی ریختن
در ره طی باز بعنوان رسید	نامه بدین نکته به پایان رسید
از خود و از بند خبر دادمش	پس پیر شاه فرستادمش
برده بشمشیر زخورشید فر	شاه جهان خسرو خورشید فر
پاسخ از بنگوته بیاراست زود:	دوده و قرطاس و قلم خواست زود
مسخره ناکس حق ناشناس	گفت که ای کشتی ناسپاس
هیچ نگویی که تو خود کیستی	تو بجهان از چه سبب زبستی
خواه کنون بگری و خواهی بخند	نیست ترا روی رهایی ز بند
چاه بود تا بابد جای تو	بند بساید پس ازین پای تو
حال همینست، خبر دادمت	زنده سوی گور فرستادمت

از کُرت نامه^۱ ربیعی چنانکه گفته ایم ابیانی پراکنده در تاریخ نامه^۲ هرات تألیف سینی هروی آمده است و اینک چند بیت از آن کتاب در اینجا با ذکر صفحات نقل می‌کنیم:

ببفزود هر دم همی رسنخیز	شد از هر دو سو آتش رزم تیز
هم آن و هم این سوی بالا و پست	ز هر سو سوی رزم بردند دست
هم آنها هم اینها زمان تا زمان	بشمشیر تیز و بچاچی کمان
نن و درغ بر هم همی دوختند	همی رزم جستند و کین توختند

(ص ۳۲۹)

یکی رزم خرم بر آراست شاه
درخشان علمها بگاه نبرد
سواران و نیزه چنان می نمود
همه دشت و صحرا و شیب و فراز
درآمد ز جای آن سپاه گران

کز آن خیره شد چشم خورشید و ماه
ز پیروزه و سرخ و نیلی و زرد
که بر کوه آهن یکی بیشه بود
سوار و پیاده بُد و اسب و ساز
تو گفنی که شد کوه و بیشه روان
(ص ۳۷۰)

ز هر گونه آوای شیر زیان
بهر گام گفنی یکی اهرمن
بشهر اندرون از نشیب و فراز

همی رفت بالا تر از آسمان
کین کرده از بهر خون ریختن
همه گرگ بود و گوزن و گراز
(ص ۹۱)

دم کوس در کوه و هامون گرفت
بنالید طبل نبرد از دو روی
درفش از پس و پیش بر پای شد
دو لشکر همه صفدر و کینه ور
بپر خاش و پیکار کردند روی

تو گفنی زمین و آسمان خون گرفت
جهان شد سراسر پراز گفت و گوی
درخش سنان عالم آرای شد
چو شیران فتادند در یکدگر
چو سیل روان خون درآمد بجوی
(ص ۳۱۰)

بهر کار رُخ سوی دادار دار
ز روز پسینت در اندیشه باش
مشو در پس آرز و آیین بد
همی تا ترا دست هست و توان
ره راستی جوی و پاداش یاب
چو کاری شود بر تو دور و دراز

همی یار و یاور جهاندار دار
بنیکی شناسی خرد پیشه باش
بگفتی بنیکی بمان نام خود
مکن ید بجای کهان و مهان
مکن خویش را بسته خورد و خواب
نیازی بر بردر بی نیاز

دل از بهر این خانه خاک خُورَد مدار از پی پنج روزه بلرد
 بناج و نگین و کلاه مهی بشاهی و شاهنشهی و شهی
 منه دل که این جمله بگلشتی است بفرمان ایزد رها کردنیست
 (ص ۱۵۳ - ۱۵۴)

۲۷ - سیراج قُمری^۱

مولانا سیراج الدین قُمری از جمله شاعران چیره دست ذواللسانین است که در

۱- درباره احوالش بیاخذ ذیل نگاه کنید :

* دیوان سراج قمری که نسخی از آن موجود است و نسخه مورد استفاده من عکسی است از روی نسخه چتر بی تی Chester Beatty بشماره Ms 107. تاریخ تحریر این نسخه سال ۷۱۲ هجریست .

* تاریخ گزیده چاپ تهران ص ۷۲۵ ، ۷۲۹

* لطایف الطوائف چاپ تهران ص ۲۷۰

* مرآة الخیال چاپ بمبئی ص ۵۴

* تذکرة الشعراء دولتشاه سمرقندی چاپ تهران ص ۲۶۱

* آتشکده آذر چاپ آقای سادات ناصری بخش دوم ص ۹۰۴ بعد

* مجمع الفصحاء هدایت ج ۱ ص ۴۷۷

* هفت اقلیم امین احمد رازی چاپ تهران ج ۲ ص ۱۶۱

* تاریخ طبرستان و رویان بتصحیح آقای عباس شایان چاپ تهران ص ۷۰

* تاریخ رویان اولیاء الله آملی چاپ تهران ۱۳۴۸ بتصحیح آقای دکتر منوچهر ستوده

ص ۱۵۶

* لطایف عبید زاکانی چاپ تهران ۱۳۳۲ ص ۱۱۹

اواخر قرن ششم هجری و نیمه اول قرن هفتم هجری می‌زیست و با همه زبان‌آوری و با آنکه نام او بر قلم بیشتر نویسندگانِ تراجم رفته است سرگذشتی مبهم و شرح‌حالی تقریباً ناشناخته دارد. اسم او را همه جا سراج‌الدین نوشته‌اند و از آنجمله در نسخه‌ی از دیوان او که بسال ۷۱۲ هجری کتابت شده، و اساس مطالعه من در تتبع احوال وی بوده، در آغاز آن «الشیخ الحکیم سراج‌الدین قمری» و در پایان آن با اشاره به فوتش «مرحوم سراج‌الدین قمری» ذکر شده و همین صورت «سراج‌الدین» در بسیاری از مآخذ بعدی تکرار شده است و بنا برین «سراج» خلاصه نام او بنظر می‌آید و این درباره چند شاعر دیگر که سراج‌الدین نام داشته‌اند مانند سراج بلخی و سراج سگزی و غیره نیز متداول بوده است، و خود شاعر هم چند بار خویش را «سراج» نامیده و بصورت ترکیبی «سراج قمری» آورده است یعنی همان نحو که در آغاز این مقال دیده‌ایم.

تخلص بالقب شعری او «قمری» بضم اول و سکون ثانی است یعنی نام مرغ مشهور، و اگر بعضی آنرا بتلفظ دیگر تصور کرده باشند اشتباه است زیرا خود بارها تخلص خود را بصورت مذکور توجیه کرده است^۱ و چنانکه از سخن شاعر بر می‌آید نام او با عنوان «مولانا» همراه بود^۲.

۱ - :

سراج قمری در باب خویشتن داری	بجان تو که اگر مثل خویشتن دارد
بنده کمتر سراج قمری اینک گردنش	چون کبوتر بافت طوق خدمت این بارگاه
۲ - از آنجمله گوید :	
خاصه فرخ قمری آن سرخی که از بهر غذا	طوطی نطق از مزاج شکر او شکر گرفت
وصل تو ناپائنه بیهده قمری	فاخته کرد او چند گوید کوکو
قمری چه مرغ شد کو در باغ تو بنالد	برتو بیانکه زاهی صد نعره چنوبی
قمریت را ز طوق شقاوت خلاص کن	ای بند گیت موجب آزادی از شقا
قامت قمری بی بال ز بس بار گناه	بیم آنست که چون طوق کبوتر گردد

مولد و منشاء او را در بعضی مآخذ ولایات و بلاد مختلف بر دید ذکر کرده اند مثلاً^۱ امین احمد در هفت اقلیم او را در شمار شعرای قزوین ذکر کرده و آذر در آتشکده نوشته است که : « در اصل و مولد سراج قمری خلاف کرده اند بعضی او را خوارزمی و بعضی جرجانی و بعضی آملی دانسته اند اما آنچه بصدق اقربست اینست که مولد او خطه^۲ آمل بوده و حق هم همینست که آذر گفته زیرا از دیوان او چند بار تعلقوی بمازندران و بآمل استفاده می شود^۱ متنی او همیشه در مازندران سکونت نداشته و گاه بقصد انتجاع آن دیار را ترک می گفته و باز بدان بری گشته و مدح رجال آن سامان را از سری گرفته است^۲ .

از صفحه پیش

۳- در مدح سیدالوزراء شرف الدین محمد الکاتب که شاعر با او مصاحب و جلیس بوده گوید :

تو آن مگیر ، نه مولای بارگاه تو ام وزین سبب لقب من شدست مولانا ...

۱- در قطعه ای می گوید :

خدای عزوجل حیز را و خرسک را وزیر کرد و عمید ، این نکال و قهر نگر
مرا می پرس ز احوال مردم آمل وزیر ملک بین و عمید شهر نگر

*

ز دیدن طبرستان بسم که دیدن او بر شلست ز زخم تبر ، که را بینم ؟

*

خطه مازندران بفر خداوند شد زخوشی چون قضای سفد سمرقند

علاوه بر این سمدوحان شاعر که اتفاقاً متعددند ، جز چند نفر معدود ، همگی از امرا و وزرا و رجال مازندران و رویان بوده اند و این خود تعلق او را بدان سامان و اقامتش را در آن حدود می رساند.

۲- در مدح امیر ابوالفضل فخرالدوله دابو گوید :

از ابتدای احوالش اطلاع کافی در دست نیست ولی گویا در اوان شباب بقصد تحصیل علم از مازندران بیرون رفته و ظاهراً مدتی در ری و شاید خراسان بسر برده بود و بعید نیست که طمع شاعری در دستگاه خوارزمشاهان آل انصراورا بمحدود ماوراءالنهر و خوارزم هم کشانیده باشد. آذر او را از تلامذه امام فخر رازی و از اقران کمال اسمعیل و رفیع لُنبانی و عمادی شهریارى دانسته و گفته است که مدح یکدیگر کرده اند. و سخن او درین موارد درست بنظر می آید.

اگر شاگردی سراج در نزد امام فخر رازی درست باشد باید او در سال ۶۰۶ هجری که سال وفات امام المشککین است بیست و چند سالی داشته و بنابراین در حدود سال ۵۸۰ باقریب باین تاریخ ولادت یافته باشد.

قول آذر در معاصر بودن کمال الدین اسمعیل و دیگر شاعران پایان قرن ششم و اوایل هفتم اصفهان و عراق با سراج قمری درست و محقق است زیرا در دیوان سراج قمری

از صفحه پیش

خلق تو همچون گلست و بنده خبز دو

بنده گر از حضرت تو رفت عجب نیست

*

در سفرهای چنین رنج فزای و جان کاه
گو مرا خوانی بر تخت هنر شاهنشاه

تا کیم چرخ سفریشه چنین خواهد داشت
چون مرا مفلسی آمد ز فلک بهره چه سود
و باز در مدح همین امیر گوید:

از قدم قدم شاه مبارک دیدار

طبرستان ز طرب شد طربستان این بار

که چو در بای گهر هست کفش گوهر بار

در درهای جوانمردی فخر الدوله

و همچنین در مدح یکی دیگر از افراد خاندان دابو یعنی صدر کبیر امیر فخرالدین دابو از رجال بزرگ مازندران گوید:

حال و جان و دل من بر چه نسق بود تباه

هیچ دانی که ز دوری جناب عالیت

دو سه روزم دو سه ماه پیش بود، خاصه دو ماه

دو سه از نزد تو غایب بدم و در غیبت

و این معنی بتکرار از قصایدش مشهودست.

قصیده ذیل را در مدح کمال الدین اسمعیل می بینیم :

گر دگر باره قبولت بود ای باد شمال پیش سلطان سخن خسرو اقلیم مقال
عرضه کن خدمت من بروی ورمزی برگوی ز آرزومندی من گر نبود جای لال
اشتیاقم بکمالست و هم از غایت لطف بود از خدمت من نیز رسانی بکمال ...
و درین قصیده که بعثت دو بار ذکر نام گوینده (یعنی قمری) صحت انتساب آن بسراج
قمری مسلم و محقق است، شاعر خود را پیرو نظم کمال الدین اسمعیل و بدین تعبیر «اسمعیلی»
شمرده و گفته است :

ز اتباع ره نظمت شده اسمعیلی و ندر آن راه ز تنگی نبود گنج ضلال
این قصیده چنانکه از ظاهر آن بری آید در دوره پختگی سراج قمری در شعر سروده شده
و ظاهراً تاریخ آن از سنین اولیه قرن هفتم آنسو تر نیست و بنابراین همعهدی او با معاصران
کمال هم امکان کائی دارد .
از جمله بزرگان دیگری که سراج با آنان معاصر بوده و ارتباطی میانشان وجود
داشته سیف الدین باخرزی شاعر و صوفی مشهور قرن ششم و هفتم هجری متوفی بسال ۶۲۹
هجریست^۱ که سراج قمری او را در شصت سالگی مدح گفته و آرزوی لقای او را کرده
بود، درین قصیده :

یارب منم رسیده عمرم بشام دنیا بعد شب جوانی چون صبح پیر رسوا ...
مولای سیف دینم بسته میان چو نیزه در خدمت ایستاده همچون علم بیگ پا
هرگز فرو نیاید آن سر بسقف گردون کش باز بالش آمد زین آستان اعلا
سینی چوبغ هندی عاری ز زنگ بدعت مشرق نموده غربش از نور در بخارا ...
و از طرفی دیگر چنانکه خواهیم دید سراج قمری مداح حسام الدوله اردشیر بن کینخوار
باوندی است که پایتختش در آمل بود و بسال ۶۴۷ هجری در گذشت؛ و نیز در ضمن مدایع
سراج بنام غیاث الدین پیرشاه بن محمد خوارزمشاه (مقتول بسال ۶۲۷) و برادرش

۱- درباره سیف الدین باخرزی رجوع شود بهمین کتاب ج ۲ چاپ اول ص ۸۵۶-۸۵۸

جلال‌الدین خوارزمشاه (مقتول بسال ۶۲۸) برمی‌خوریم و اینهمه دلایل کافیست که ما را بدوران حیات سراج قمری که اواخر قرن ششم و چندین سال از اوایل قرن هفتم هجری بوده است راهبری کند و بنا برین قول دولتشاه سمرقندی (در تذکره الشعراء) و کسانی که نادانسته اشتباه او را تکرار کرده‌اند^۱، منبیه از آنکه سراج قمری معاصر سلطان ابوسعید بهادر (متوفی بسال ۷۳۶ هجری) و سلمان ساوجی (م ۷۷۸ هجری) و عبید زاکانی (م ۷۷۱ ه.ا) بوده مسلماً و بی‌هیچگونه تردیدی غلط است^۲ و یقیناً در نتیجه اشتباه این

۱- مانند فخرالدین علی صفی در لطایف الطوائف ص ۲۷۰ و امین احمد رازی ج ۲ ص ۱۶۱-۱۶۲ و هدایت ج ۱ ص ۴۷۷ و غیره

۲- قول دولتشاه که مأخذ تمام اشتباهات درباره سراج قمری و زمان اوست چنین است:
«مفخر الطرفاء سراج‌الدین قمری طاب ثراه خوش طبع و لطیفه گوی و سخن شناس بوده و همواره ندیم مجالس سلاطین و حکام بودی، و اصلش از قزوین است، در مضحکات عبیدی آورده که بروزگار سلطان ابوسعید خان در ابهر ضعیفه بی صفیه نام بزه و عبادت مشغول بوده و خواتین و ساده دلان را بدان زاهد ارادت و اعتقادی عظیم واقع بود، و قنقرات خاتون که همشیره رضاعیه سلطان ابوسعیدخان بوده، بزیارت بی بی صفیه رفت و سراج‌الدین در آن مجلس حاضر بود، چون سفره کشیدند قنقرات خاتون گفت قدری از نیم خورده بی بی صفیه بمن دهند تا تناول نمایم و بقیه به تبرک بخانه برم، سراج‌الدین گفت ای خاتون اگر شما رغبت نمائید من تمام خورده بی بی دارم، قنقرات خاتون ازین سخن بهم برآمد و فرمود تا سیلی چند بر روی سراج‌الدین زدند و سراج‌الدین باروی کبود در مجلس سلطان ابوسعیدخان حاضر شد. سلطان پرسید که روی مولانا را چه رسیده؟ مولانا گفت ای خداوند لطیفه از ظریفان مردم بهزار دینار می‌خرند، قنقرات خاتون لطیفه از من بده سیلی خرید و فی الحال ثمن بمن واصل گردید و کیفیت لطیفه بخان تقریر کرد، و هرگاه که خان قنقرات خاتون را دیدی خندان شدی و گفתי لطیفه را از شاعر ارزان خریدی! — و سراج‌الدین را با عبید زاکانی و خواجه سلمان ساوجی مشاعره و معارضه است و بجهت یک رباعی میان سلمان و سراج‌الدین قمری تعصب بسیار واقع شده و فضلا هیچیک را بر دیگری فضل ننهاده‌اند و

«سراج الدین» قمری با سراج الدین دیگری از شعرای قرن هفتم و هشتم است چنانکه مثلاً امین احمد رازی در هفت اقلیم (چاپ تهران ج ۳ ص ۱۶۱ بیعد) او را از یک جانب با سید سراج الدین سگزی اشتباه کرده و بعضی اشعار آن سید را بنام سراج قمری آورده و گفته که مدتی از عمر خود را در خراسان و ماوراءالنهر گذرانده است و باز در همین حال هم او را از مخصوصان محفل سلطان ابوسعید شمرده است و حال آنکه سراج سگزی مطلقاً دربار ایلخانان را درک نکرده و عمر خود را در خراسان و ناحیه قفج و مکران گذرانده بود.

معاصر دانستن سراج قمری با عییلزاکانی هم نتیجه آنست که سراج چنانکه خواهیم

از صفحه پیش

هر دو مصنوع و خو بست و این رباعی خواجه سلمان راست :

ای آب روان سرو برآورده تست	وی سرو چمن چمن سرآورده تست
ای غنچه عروس باغ در پرده تست	ای باد صبا این همه آورده تست
سراج الدین قمری گوید این رباعی :	

ای ابر بهار خار پرورده تست	وی خار درون غنچه خون کرده تست
گل سرخوش و لاله مست و نرگس مخمور	ای باد صبا این همه آورده تست

(تذکرة الشعراء ص ۲۶۱-۲۶۲)

مرحوم سعید نفیسی در کتاب خود بنام تاریخ نظم و نثر در ایران و در زبان فارسی ج ۱ ص ۲۰۶ از شاعر دیگری بنام سراج الدین قمری قزوینی نام می برد و می نویسد که از شاعران معروف ایران در قرن هشتم بوده و با عییلزاکانی و سلمان ساوجی مشاعره و معاوضه داشته و در ۷۳۰ درگذشته و دیوان اشعار وی که بیشتر قصاید و غزلیات بسبک شعرای عراقست شامل دو هزار بیتست . - من تاکنون بنام و آثار این شاعر باز نخورده ام و در صورت وجود او آنچه دولت شاه آورده درباره این سراج الدین قمری قزوینیست نه آن سراج الدین قمری آملی که مورد مطالعه ما در متن است و دیوان او هم چنانکه خواهید دید به پیش از دو هزار بیت برمی آید .

دید شاعری هجوگو و بذله‌پرداز بود و عید زاکانی که بذله‌ها و لطیفه‌های بسیاری از بزرگان قرن هفتم را مخصوصاً در دورساله^۱ دلگشا و اخلاق الاشراف آورده طبعاً بسراغ سراج قمری هم رفت و ذکری از او در لطائف خود کرد^۲ و همین اشاره برای جاعلین سرگذشت‌های شعرا از قرن نهم ببعد کافی بود که این دو بزرگ را معاصر و معاشر فرض کنند. آذر در آتشکده بسبب آنکه سراج قمری مدح غیاث‌الدین پیرشاه (م ۶۲۷ هـ) کرده معاصر دانستن او را با سلطان ابوسعید بهادر مردود می‌شمارد و تصویری کند که شاید آنچه درباره روابط این شاعر با ابوسعید (و طبعاً با رجال معاصر او یا بعد از او) نوشته‌اند، در باره سراج‌الدین قمری دیگری بوده.

از میان کسانی که خواسته‌اند بشرح احوال سراج قمری توجه و اشاره‌ای کنند نزدیکترین مؤلف بزمان حیات سراج قمری حمدالله مستوفی قزوینی (یا: حمد مستوفی) است که در تاریخ او چیزی ازین شاعر زبان آور نمی‌بینیم مگر آنکه گوید: در قسقیات غلوی تمام داشت^۳ و گویا مورخ مذکور از زندگانی طولانی سراج قمری همین را می‌شناخت و بس!

واله داغستانی در تذکره ریاض الشعراء خود اگرچه درباره سراج قمری ساکت است و اشتباهات گذشتگان را تکرار نمی‌کند ولی گویا برای تثبیت قول آنان به قُمری نام شاعر دیگری که معاصر کمال اسمعیلش دانسته اشاره می‌کند و ازینراه شاید خواسته‌است رفع اشکال کسانی را بنماید که سراج قمری را معاصر ابوسعید بهادر و سلمان و عید دانسته‌اند زیرا متوجه بود که معاصر بودن سراج با کمال اسمعیل بازیستنش در وسط قرن هشتم مانع الجمع است و بدین طریق شاید آن قُمری نام شاعری را که معاصر کمال اسمعیل و همشهری او بوده بصورت وسیله‌ای برای رفع این اشکال مورد استفاده قرار داد و حال آنکه هم‌عصری کمال و سراج قمری بنابر آنچه پیش ازین گفتیم مورد تردید نیست.

۱- لطائف عید زاکانی چاپ تهران ۱۳۲۲ شمسی ص ۱۱۹.

۲- تاریخ گزیده چاپ تهران ص ۷۳۰.

از میان مورخان طبرستان دوتن یعنی اولیاء الله آملی^۱ و سید ظهیرالدین مرعشی^۲ عهد سراج قمری را بدرستی تشخیص داده و او را معاصر حسام الدوله اردشیر بن کینخوار بن شهریار (متوفی بسال ۶۴۷ هجری) از ملوک باوندی طبرستان دانسته‌اند که دارالملک خود را از ساری به آمل آورده و بوضع آشفته دولت باوندی درگیر و دارحله مغولان مروسامانی بخشیده بود. اولیاء الله گفته‌است که بردبار کاخی که اردشیر در قراگلاته آمل ساخته بود ابیات ذیل از سراج الدین قمری ثبت شده بود:

وَصَلِّ الْعَبْدُ إِلَى مَقْدَمِ كِسْرَى الثَّانِي	مَلِكِ الْعَادِلِ ذِي الْعِزَّةِ وَالْبِرْهَانِ
بِاسْطِ الْجُودِ عَلَى الْكَاشِحِ وَالْخُلَّانِ	صَادِقِ الْوَعْدِ فَلَا يُخْلِفُ كَالْخَوَّانِ
اردشیر آن شه پر دل که گه بخشش و جنگ	نگذارد اثر از همتی دریا و نهنگ
آنکه بهرام فلک روی سوی گور نهد	چون وی از کیش برآرد بگه جنگ خندنگ

و سراج قمری را در مدح این پادشاه چندین قصیده و ترجیع و مسقط و قطعه است که همه آنها دال بر اختصاص شاعر بدان پادشاه و اطرافیان او که همه در آمل سکونت داشته‌اند، بوده است.

مسکن سراج هم بهمان نحو که گفتیم آمل بود و او زن و فرزندی (بنام حسن) داشت که ساعتی از ونمی شکیبید^۳ اما پایان عمر او چون غرّه حیاتش تاریکست و نمی دانیم تا کی زیسته و کی رخت ازین منزلگاه غرور بیرون کشیده است. همینقدر مسلم است، که او کوتاه زندگی نبود و پیری رسید چنانکه در قصیده‌ی که بمدح سیف الدین باخترزی

۱- تاریخ رویان چاپ تهران ۱۳۴۸ ص ۱۰۶ (بتصحیح آقای دکتر منوچهر ستوده).

۲- تاریخ طبرستان و رویان چاپ تهران بتصحیح آقای عباس شایان ص ۵۷.

۳- گوید:

خاصه که ز دهر پیر خود رای	وز گردش چرخ حادثه زای
دارم بپری بکام و ناکام	چون ذکر جمیل تو حسن نام

(م ۶۲۹ هـ) ساخته سخن از شخصت سالگی خود گفته است و در چند مورد از اشعارش اشاراتی دیگر به پیری خود دارد^۱ و از طرفی دیگر چون ممدوح خاص او حسام الدوله اردشیر (م ۶۴۷ هـ) بود قاعده^۲ باید تا اواخر نیمه اول قرن هفتم زیسته باشد و چون در پایان نسخه قدیم دیوانش که بسال ۷۱۲ نوشته شده ازو بعنوان «مرحوم» یاد گردیده پس پیش ازین تاریخ در گذشته بود و همعصر دانستن وی با سلاطین و شاعران قرن هشتم چنانکه قبلاً گفته ایم، اشتباه است.

دیوان سراج قمری مملو است از مدایح او در باره رجال متعدد از امراء و وزراء و کتّاب عهد وی. غالب این گروه از امیران و وزیران و کاتبان محلی مازندران بوده اند. از امراء طبرستان و رویان خاندانهای باوندی و دابویی علی الخصوص حسام الدوله اردشیر کینخوار مسبوق الذکر و الملک المعظم ابوالفضل فخرالدوله دابو و از همین خاندان دابویی دستور شرف الملک فخرالدین دیگر و از وزیران و کاتبان آنان عده کثیری که ذکر نامشان کار را بدر ازای کشاند، ممدوح این شاعر بوده اند و شاعر با برخی از آنان رابطه مودت داشته و انیس و جلیس آنان بوده است و اگر کسی بخواهد شرح حال مشروحی از سراج قمری بنگارد باید بقصائد و ترجیعات و قطعات و مثنویاتی که برای آنان ساخته مراجعه کند. از میان دیگر سلاطین عهد سراج قمری غیاث الدین پیر شاه پسر سلطان

از صفحه پیش

همچون خرمست شهرخواره	پسته دهن و نبات هاره
پیشانی فرخش نبینم	یک ساعت اگر رخس نبینم
عیش من و لهر من سرآید	بیمست که جان من برآید

۱- برتابدم چو ماهی زن عمر شستماله	خسته است خلق جانم زن شست ماهی آما
کجا کسی که چو او را صبح دست دهد	یکی قلع بمن پیر نیم مست دهد
در تو مسکن شهباز جره بختست	درو پدید نیاید محل قمری پیر

علاءالدین محمد خوارزمشاه را که بسال ۶۲۷ بدست مغول کشته شد^۱، و جلالالدین خوارزمشاه (م ۶۲۸ هـ) را مدح گفته و از میان بزرگان ادبا و مشایخ عهد خویش نیز همچنانکه دیده‌ایم کمال‌الدین اسمعیل (م ۶۳۵) و سیف‌الدین باخرزی (م ۶۲۹) را ستوده است. سراج قمری بی‌تردید یکی از استادان چیره‌دست شعر فارسی در اوایل قرن هفتم و در شمار بزرگان آن عهد است. سخن او استادانه و بر شیوه شعرای بزرگ خراسان در قرن ششم خاصه انوریست. شاعر است بسیار فصیح و نیرومند در خلق ترکیبات و استفاده از اطلاعات خود در آنها بهمان شیوه‌ای که در شعرای فارسی زبان از انوری تا کمال ملاحظه می‌کنیم. وی بانتخاب ردیفهای دشوار در قصائد خود علاقه خاصی دارد و از عهده همه آنها باسانی برمی‌آید و درین مورد خاقانی دیگری بنظر می‌رسد که اندکی پس‌ازو در آسمان ادب فارسی ظاهر شده است و بی‌سبب نیست که خود را چندبار با انوری مقایسه می‌کند^۲. بهر حال سراج شاعر است مناهیل بشیوه خراسانیان و دارای همان فصاحت بیان و جزالت کلام، و حسن سلیقه در انتخاب کلمات خوش آهنگ فصیح، و صاحب اندیشه‌ی باریک و قدرت در ابتکار مضامین و مهارت برای ورود در مضایق کلام و خروج از آنها و علاقه باوردن ترکیبات تازه و تعهد التزامات دشوار؛ و همچنانکه گفتیم بیش از همه تابع انوریست ولی در عین حال از شائقین باستقبال شاعران دیگر در تعهد مشکلات قوافی و ردیفها و التزامات هم امتناعی ندارد.

سراج شاعری ذواللسانین است و خود هم در اشعار خویش گاه بتوانایی خود در دوزبان فارسی و عربی اشاره می‌کند و یکجا چنین می‌گوید:

قمری ارچند یگانه است چو سیمرغ و لیک	هست در باغ ثنای تو همه فصل هزار
قوت ناطقه من بزبان نازی	تا بحدیست که پهلوی عرب کرد تزار
و آنچنان علب و روانست که کردست روان	سخن پارمیم چشمه آب از دل ناز

۱- در باره او رجوع شود به جهانگشای جویی ج ۲ ص ۲۰۱ بعد

۲- تا که از فارسی و تازی من همچونبات شعر دیلست زمن انوری پیوردی

از برای سخن عالی گردون سپرم نیرگردون شده بر زه چو دهان سرفار
و در دیوان او بمقداری از قصائد عربی و یا بترجیمانی که بعضی از بندهای آن تماماً عربی
باشد و یا بقصیده‌هایی که قسمتی از آن عربی و قسمتی دیگر بفارسی ساخته شده باشد
چندین بار باز می‌خوریم و آنچنانکه از مطالعه در گفتارش برمی‌آید عربی روان و دور
از نکلتی دارد و این خود نشانه^۱ زبان‌دانی اوست .

سراج قمری هجوگو و بذله‌پرداز قهاریست که درین راه نه از دوست می‌گذرد و
نه از دشمن و حتی قسمت بزرگی از دیوانش را قصائد و قطعات و مثنویهایی که در هجو
و هزل و بذله‌گویی پرداخته فرا گرفته‌است . وی مثنوی مفصلی دارد بنام کارنامه تماماً
در شوخی بادوستان و آشنایان و هجو معاندان . در آغاز این منظومه که بی‌گمان سراج
قمری آنرا باستقبال و نظیره‌گویی^۲ و کارنامه^۳ بلخ^۴ و سنایی ساخته خود شاعر نیمه‌مقدمه‌یی
کرده و برای عمل خود محمل تراشیده و چنین نوشته است^۵ :

« معلوم است کی آدمی زاد را از عالم غیب کی آن را امر می‌گویند و از عالم شهادت
کی آنرا خلق گویند آنر بدند ، یکی عالم روح است و دیگر عالم جسم چنانکه شاعر بدان
اشارت کرده است و گفته : ترا از دو عالم برآورده‌اند . هرچه در عالم جدست بیشتر از عالم
نفسانیت و هرچه در عالم هزل است از نتایج جسمت و البته مردم را از آنک گاه‌گاه
طیران طبع بیشتر بسوی هزل باشد بدینست کی گفته‌اند : جد همه ساله خون مردم بخورد؛
و نیز بتجربه معلوم شد کی مردم هزل را بیشتر خریداری می‌کنند کی جد را ، خاصه درین
روزگار ، و اهتزاز و نشاطی که از هجو زاید بیشتر از آنست کی از مدح خیزد زیرا کی اغلب
مردم مستحق نکوهش‌اند ، چون مردم را هجوی گویی وضع‌الشیء فی موضعه باشد ؛ و لذت
عبارتست از ادراک چیزی ملایم و موافق ، و پس چون هجو مردم گویی حق بمستحق رسانیده
باشی و کسی که سامع بود چیزی موافق ادراک کرده باشد لذت خوشتر شود ؛ و روایت می‌کند
جاحظ از استاد خویش کی او گفت : لم یبق من لذات الدنيا الا ثلث انتباهک للعرب و اکل
القديد والوقیع فی الخلی ، این مقدمه کارنامه ساخت بر نام خدوم و مخدوم ملک الوزرا

۱- منقول از دیوان سراج قمری نسخه عکسی که در آغاز این مقال معرفی شده .

دستور الخواتین شرف الدوله والدین ملجاء الضعفاء والمساکین مربی الفضلا محمد الکاتب
ادام الله ایامه مشتمل برجد و هزل تا چون بمطالعه مشرف شود اسانی بنده محمول و موصول
گردد .

لحن سراج قمری در اشعار جدّی او با آنچه در هزلیاتش می بینیم تفاوت د
ستین او در جدّ جدّیست و لهجه^۱ استادان بزرگ شهر خراسان را بیاد می آورد و در قصاید
و قطعات و رباعیات و مثنویاتی که بقصد هزل ساخته لحنی ساده و گفتاری شیرین و متناسب
باشوخی و بذله گوئی خود اتخاذ می کند . مثنویهای او که در ذیل عنوان کارنامه جمع شده
بچند بحر سریع و وزن حدیقه و لیلی و مجنون است و از آنها می توان بر روابط سراج
قمری با بسیاری از هم عهدانش از وزیران و دانشمندان و شاعران و رجال دربارها پی برد .
نسخه‌ی از دیوان سراج قمری که ملاحظه شد متجاوز از سیزده هزار بیت از
قصیده و ترکیب و ترجیع و مقطعات و غزلیات و رباعیات و مسطعات و مثنویات دارد که
همه^۲ آنها منتخب و استادانه است چه در جدّ و چه در هزل . در جزو قصاید او علاوه
بر مدایح به توحید و تحقیق و موعظه نیز باز می خوریم .

قسمتی از دیوان سراج قمری متضمن خمریات یعنی اشعار است که درباره^۳ می
و میگساری ساخته است . علاقه و توجه سراج بمی و میخوارگی از بیشتر اشعارش هویداست .
در بسیاری از موارد و علی الخصوص در بعضی از قطعات خود از ممدوحان و رجال عهد
تقاضای شراب کرده و در موارد مختلفی از خمریاتش بنمادی شرابخوارگی خود و سرزنی
که ازین باب می شنید اعتراف نموده است . خمریات او متضمن قصاید در مدح و مقطعات
و غزلهای مستانه است .

. از اشعار اوست :

ای باز پس فتاده تر از جمله جهان	هین راه پیش گیر که رفتند هم رهان
از راه باز مانده بی نور و خاکسار	چون آتشی که باز بماند ز کاروان
امروز راه راست نیاری شدن دلیر	فردا ره صراط سپردن بجای توان

آخر چگونه طاقت درد سفر بود
 پیری برانده است جوانیت همچو دود
 مانند شمع شعله شیب است بر سرت
 زین پس چو خنک پیر توان در سر آملست
 پیش از تو منزلی دوسه شاید که سوی دوست
 چون لاله کی سبه دل و آتش دهان بود
 سوی تو کرده چرمه پیری لگام ریز
 چون از سرت سپیده بر آمد سپید شد
 پیری چو خاک بر سرم افشاند شد یقین
 آتش چو مُرد یا بستم یا بطبع خویش
 همچون قلم دراز چه داری زبان طعن
 هرگز سیاه کام نگشتی اگر چنانکه
 روشن شود معانی غیبی ترا چو آب
 از پوست همچو معنی روشن برون شدند
 تا در هوای توده خاکی زیاد جهل
 گه قوتی طلب کنی از جسم پرفتور
 بکثرت ز جیب کُحلی گردون بر آرسر
 پیوسته میل نیست بهر هفت^۱ همچو زن
 اندر میان جان نهلت جبرئیل اگر
 در خورد آن کمر شوی ار چون میان دوست
 بالینت چرخ و خفته تو بر خاک نیک نیست
 نوزاده خلیفه و آنگاه آب روت

آزرا که در دسر بودش بوی بوستان
 رانده شود ز شعله آتش بلی دُخان
 ز آن زرد و تن ضعیفی چون سوی وریسمان
 گلگون اشک بیشتر و پیشتر بران
 آنکه که بارگیر دل آمد شود روان
 آنکو فشاند زرگس او خون ارغوان
 سوی رکاب باده تو بر تافته عنان
 گلگونه می ار سبش کرد خان و مان
 کان آتش جوانی من مرد بی گمان
 بفرق او زمانه کند خاک در زمان
 تا چون قلم زیانت پیرند این و آن
 نگشایدی دویت بطعن قلم دهان
 گر چون قلم بر آبی ازین تیره خاکدان
 بهر تو حرفها چو قلم بر سر زبان
 عقلت مشوش است چو گیسوی دلستان
 گه حقی طلب کنی از جان ناتوان
 دامن کشان بر اطلس چرخ آستین فشان
 مرد آن زمان شوی که کنی میل هفتخان
 بندی زدست دین کمری بر میان جان
 وقت وجود هیچ نباشی در آن میان
 جایب میان سرا و تو موقوف آستان
 چون آب رود ریخته دونان پی دو نان

کاسه بجا بری تو که از بهر لقمه‌ی
 گردون کُحلی از پی چشم تو توتبا
 در بند آسمان چو زنانی برای آنک
 نه پایه نردبان فلک بهر آن شدست
 مهتاب بر تو چرخ بیمود و ز ابلهی
 اندر میان بحر بلا مانده‌ای که هست
 اندر تعجبم ز تو ابله که با عدو
 پروانه وار دشمن خویشی برای آنک
 قرب خطای دوری‌ست از نهاد خویش
 اندر دهان مرگ گوارنده و خوش است
 راهی که می‌روی ره توحید و شرع نیست
 ای از تو راحت و الم عاصی و مطیع
 سود و زیان مراست و گرنه نباشدت
 یارب ز تشنگی دلِ «قُمری» تو آگهی
 تا بویک بر نشانه زند تیر صبحگاه
 هر جا که دیدی آتش فتنه برآمدست
 دزدان فتنه خود بچه پستی زیان کنند

**

بر پای بهر خدمت هر سفله‌ی چوخوان
 تو ساخته ز سُم خَرِ دَجّال سُرْمه‌دان
 و صمه است چرخ و سُرْمه و آئینه آسمان
 تا بگذری از آن و نهی پای بر زمان
 تو ساخته بجای ز مهتاب نردبان
 کشتی نفس را سن تو لنگری گران
 در یک لحاف خفنی و آنگاه شادمان
 خود را باختبار بر آتش زنی عیان
 دَع نفسک از نخواندی آنک برو بخوان
 گرچه نواله‌یست تن تو پر استخوان
 بشناس راه کُهدان از راه کهکشان
 و آنگه منزّه از الم و راحت جهان
 از طاعت و ز معصیت سود یا زیان
 یک قطره فیض خود بمذاق دلش رسان
 کرد از عصای خود زه و از قدّ خود کمان
 از آب رحمت آتش فتنه فرو نشان
 آن بنده را که بردر خواجه است پاسبان

با آنکه متهاست هم از سدره بگلنرم
 پس خاکسارم از بجهان سر در آورم
 در خاک اگر مراغه کم کمتر از خرم
 زن باشم از بومه و آئینه بنگرم

۱. روزی چو آه خویش سوی سدره بر برم
 خاکبست این جهان که بیادی معلق است
 گردون اشهبست مرا بارگیر خاص
 این چرخ و صمهرنگ بکردار آینه است

گردون خرآس کهنه و من باخران بطبع
 در قرص سالخورده این سفره کبود
 فرّهای فضل و بازی نمی کنم
 هر چند روشن فلک مشتی ارزند
 از راه لطف گرچه شکرخای طوطیم
 بیدار همچو اختر و روشن دلم ولیک
 بی مهر روشن و بدتی مرده زنده کن
 سیمرخ بی نظیر شود هریکی بقدر
 گر بر زمین ز مهر دلم ذره بی تند
 همچون کمر نبند بزر غیرم احتیاج
 دستم نهی و پاک و تم عور و سرکشست
 آزاده ام چو سرو و مرا سروی رسد

گر گیرد این خرآس بگردم برابرم
 گر من طمع کنم ز سنگ زرد کنم
 با آنکس قد خمیده چو طوق کبوترم
 من طوطیم نه گرسنه قمری که در پرتم
 لیکن زدست غم نه شکر زهر می خورم
 پیوسته در هبوط و وبالست اخترم
 گوی نه آدمی صفتم صبح محشرم
 بر طایران قدسی اگر بال گشتم
 از قعر چاه ظلمت سایه برون برتم
 من آهمن بگوهر ذاتی توانگرم
 ز آن پابدار همچو خیار و صنوبرم
 زیرا که بنده زاده دستور اکبرم

نی زهر که هست فروتر فروترم

خاک رهم بجز ره ادبار نسپرم

حلقه بگوش و روی پراز چین چو سفره ام
 دایم ز حرص باده که خورش حلال باد
 گر من جو خشم نبوده امی جمله تن شکم
 تا عالمی فرو برم از حرص همچو شام
 چو گان شدست هیات پشتم ز حرص آنک
 خون عروس رز خورم و دایم آن مباح
 همچون کمر نهی ام و هم بر سری چو تاج
 چون نرد خصلهام پسندیده نامدست

زین روی سر گرفته ام و بسته زرم
 تن جلگی دهان شده مانند ساغر م
 از دوستی منی نبودی خاک بر سرم
 خون دل و سیاهی رویست در خورم
 گوی زمین بچمگی آید بکف دم
 زیرا که همچو بخیر بر آشفته کافرم
 گر منطقه کمر بود و ماه افسرم
 ز آن دلپناه تر ز حریف مشتد رم

از طیش نیک سرسبکم همچو بادبان
 ز آن غم که همچو شمع زبان آفت منست
 صد کز تاز سماع احادیث خوشترست
 از سرزنش کجا بودم باک از آنک که من
 در صف روشنان که چو آبنده صاف دل
 در صومعه کجا بودم راه تا بطبع
 نه بابت مساجد و نه لایق کنشت
 شاید که گوشه گیرم و رودر کشم از آنک
 من دوستدار صدر جهانم چرا رسد

وز روی ثقل سخت گرانجان چو لنگرم
 در خود فرو شدست تن زرد لاغرم
 در بزمگه سماع خوش چنگ دلبرم
 رخ زرد و دل سیاه چو کلک و چو دفترم
 شوریده تیره حال چو آبی مکدرم
 چون راه خاک پای سگان قلندرم
 نه مستحق دارو نه در خورد منبرم
 چون سایه پایمال و چو ذره محقرم
 چون دشمنانش هر نفسی رنج دیگرم

صدری که بر کشید کفش، و رچه چاکرم

چون تیغ آفتاب بچرخ زره ورم

عالی گهر علی شرف الملک فخر دین^۱
 ای گفته و، همه مثنیان تو حق، که من
 بر خود باب لطف تر خویش خایم
 آب حیات لفظ مداد آمدست و من
 یک پیکرم که جان خرد زنده شد بمن
 با طول و عرض ملک محکم اسام من
 اندر میان جنتم از خوی خویش هست
 جامه زر شک چاک زند جامهای مشک
 هر جای که که بود دلی همچو غنچه تنگ
 تا عقد گوهر از سخن من نظام یافت
 هر کو حدیث از کزای خویش یاد کرد

کامیاب دولست به سبیش مبترم
 دستور چرخ پایه و صدر فلک درم
 زیرا که وقت بذله سراپای شکرم
 در ظلمتش گهر چده همچون سکندرم
 لیکن بوقت عرض فصاحت دو پیکرم
 کاشانه بیست گنبد سبز ملورم
 از لطف سلسیم و از خلق کوثرم
 پیش نسیم نکبت خلق چو عنبرم
 چون گل شکفته شد ز نسیم معطرم
 جوهر مظل حلقه بگوشست گوهرم
 از فرط عدل خویش نکردست باورم

۱- مقصود شرف الملک فخرالدین علی دهستانی وزیر است

بی‌نور و سرنگون چوچه آمد علوی ملک
از آفتاب و ماه فروزم بقدر از آنک
مستغیم بیاری ایزد ولی ز حزم
منت خدای را که بلطفش میسرست
صدرا ز حسب حال رهی قصه‌ی شنو
فی فی کیاست تو بر اسرار واقفت

**

جایی که زلف کافر تو سر بر آورد
شکر فراخ می‌شود آنجا که خنده‌ات
اندر هوای شکر طوطی اساس تو
از مهر آستان تو چون موی شد رهی
از آرزوی قامت همچون صنوبرت
هر لحظه دست جور تو بیجان و گوز پشت
ز نزدیک شد که از لب همچون نبات تو
از غصه‌ها که می‌خورد از سرو قد تو
در جویبار لرگس پر از شکوفه‌ام
زلف تو سر فرو شده بنگر چه می‌کند
بس مفلسم ولی ز پی آب روی من
وز صحن روی من که پرازین چو سفر است
عنبر ز بحر خیزد و اکنون ز چشم من
هندوی ترک خویشم و این دازکس نگفت
دائم خجل شوی چو کسی نام تو بچور

زان غم که رشک چشمه خورشید انورم
کز ذره و ستاره فروست لشکر
از کلک باسانم و از خط زره ورم
ملکی که در خیال نبودی مصورم
تا برچه سان ز گردش چرخ متمگرم
زین بیش در دسر، که مبادا، نیاورم

گرد از نهاد مؤمن و کافر بر آورد
از تنگ شکرین تو شکر بر آورد
طوطی جان من بهوس پر بر آورد
گر سر بُری و را سر دیگر بر آورد
خود را دلم بشکل صنوبر بر آورد
قُمریت را چو طوق کبوتر بر آورد
خط سبزه‌ی زحلوا خوشتر بر آورد
هر دم چنار دست بداور بر آورد
اشکم ز عکس قد تو عرعر بر آورد
خاصه نعوذ بالله اگر سر بر آورد
زین بحر چشم لعل تو گوهر بر آورد
زین روی کار من چو زیر تر بر آورد
بحری بدان دوزلف چو عنبر بر آورد
جز آنک سر بدین قلندر بر آورد
در پیش تخت صاحب اکبر بر آورد

قدر هنر بقبه اخضر بر آورد

دستور فخر دین شرف الملک اکثر علو

سوار لشکر کفرست با زلف زره وارش	بیاض صبح اسلامست با روی مه انوارش
بیستان زرگس آمد مرده آن چشم بیمارش	ز گلبن گل بر آمد تشنه آن چشمه نوشین
اگر روزی جوگل پرده بر اندازد ز رخسارش	شود چون غنچه در پرده گل ولاله ز شرم او
اگر طوطی چنان چون من شکر چبند ز گفتارش	شود طاوس سدره خوشه چین گفته قمری
که گر دمه پدید آمد خطی چون خط پرگارش	دهان نقطه کردارش چو مرکز آن پدید آمد
که گویم من خداوند ز چشم بد نگه دارش	همی ترسم که چشم بد بود چشم، نمی یارم
دکان گوهر آگین شد دو چشم من بیازارش	چو از سوز دل من گرم شد بازار عشق او
گر این خسته دل بی جان نبودی کشته زارش	بجانی هم توانستی خریدن بوسه بی زان لب
نیارستی پدید آمد دهان ذره مقدارش	رخ او در درخشانی اگر نه آفتابستی
که از هر چه معنی بی دلان خوانند دلدارش	نمی دارد نگه دلهای ما یارب نمی دانم
که چون بگشایدش خنده شکر باشد بخوارش	ندیدم چون دهان شکرینش در جهان تنگی
که بس موجز بود لیکن بود معنی بسیارش	همی ماند بلفظ صاحب عادل قوام الدین

زرگس ز نظر مست شد و خرقه در انداخت	تا نامه از چهره گل پرده بر انداخت
ناخورده می لاله شکوفه بدر انداخت	از بس که مزاج خوش بادام تر افتاد
زین سان که بچست از وی و از گل سپر انداخت	از بید بکف تیغ مگر باد بترسید
بر روی عروسان بهاری نظر انداخت	صاحب نظر آمد بچمن دیده زرگس
سنگیست که در کارگاه شبیه گر انداخت	هر ذره که زد بر رخ چون آب حیات ابر (۲)
پس لاله چرا هست چنان در کمر انداخت	برداشتن کوه ز جا سخت محالست
دنبال نگارین را بر ره گنر انداخت	طاوس مگر کرد گنر بر چمن و باز

گل خلق خوش صدر اجل کرد حکایت ز آن دردهنش سفره افلاک زر انداخت

از حقّه لعل تو جهان درج گهر یافت
نشگفت که سرو تو تر و تازه برآمد
گر خون جگر خورد لب لعل تو شاید
اندر دلم از تنگی و انبوهی غمها
دل سوخته چون لاله شدم در چمن عشق
در آرزوی سلسله زلف تو شد آب
در بند نشان کمرت باد دل من
همچون محنت عرصه جان باد بر او تنگ
هر کو چو فلک مهر تو در سینه خود کرد
جانم بلب و کار بجان آمده بود مست
مغدوم کمال الدین آن گوهر دولت

وز بسته تنگ تو فلک تنگ شکر یافت
چون نشو و نما در چمن دیده تر یافت
زیرا که همه پرورش از خون جگر یافت
عشق تو ندانم ز کجا راه گلی یافت
تا لاله تو آبجور از چشمه خور یافت
تادل چو صبا زلف ترا سلسله گر یافت
جز عقد کمر گر میان تو اثر یافت
جز عقد سخن گر زدهان تو خبر یافت
از مهر تو خود را چو فلک زیر و زبر یافت
در یافتن خدمت صاحب همه دریافت
کز چرخ چو شمشیر بلندی بگهر یافت

هین در دهید باده که آنها که آگهند
ضدند جان و تن قدح باده در دهید
رنگی ز رنگ باده ندیدند خویر
جز سوی جام دست درازی نمی کنند
نقش جهان امر درین جام دیده اند
گرد فناء نفس بدین آب شسته اند
روشن دلند و بالکوی پیکه خیز همچو صبح
قوی ز چشمه قدح آبی نمی خورند

حلقه بگوش این نَمَط و خاك این رهند
تا یکدم از مصاحبت خویش وارهند
آنها که رنگ یافته صبغة اللّٰه
آنها که از متاع جهان دست کوتاهند
خلقی که از حقایق اسرار آگهند
هر چند کز نجاست دنیا منزّه اند
کاماده از برای شراب مهر گهند
تا لاجرم بخویش فرو رفته چون چهند

کاینها ز حبله‌های مزور چو زر بهند
زیرا که در بهشت بمی وعده می‌دهند

رو شیر گیر شو ز شرابی چو چشم شیر
حالی ز حورو باده نشین در بهشت نقد

* *

کز توبه بجز باده نبودست بدمت
در زاویه می‌کنده شوریده و مست
از ولوله و مشغله زهد بچشم
می‌خوردم و از زحمت این هر دو برستم
بجاده گرو کردم و زنار بیستم
در اندوه غم هستم مادام که هستم
و آنکه پس از آن شاید اگر توبه شکستم
پیدا است چو خورشید که خورشید پرستم
از گردن خود رشته تسلیح گستم

برخاستم از توبه و با باده نشستم
چون طره و چون چشم دلارام پری روی
المنة لله که بیوی می گل رنگ
ز اسلام من و کفر من آخر چه گشاید
با پیر بچنگم من و با گنبر بصلح
گرنیست کند باده مرا شاد شوم ز آنک
باید که نگردد قدح باده شکسته
آن جام چو خورشید مدارد جدا ز آنک
در می‌کنده گم کرده سر رشته تقوی

* *

شکر در آن دهن تنگ توبه تنگ خوشست
فراخ روزی من ز آن دهان تنگ خوشست
میان سیم بر تو دل چو سنگ خوشست
چوازی تو بود کار صلح و جنگ خوشست
در آبگینه صافی می چو زنگ خوشست
نشید قمری و آواز نای و چنگ خوشست

رخت چو گل ز مهر و بیو رنگ خوشست
ز غنچه دهن مردم گلی شکفت
میان سنگ اگر سیم بدی آن خوش نیست
چوازی تو بود باده درد و صاف بکیست
بیار باده که زیر سپهر آینه گون
بوقت صبح که مردم ز خواب برخیزند

* *

بر زلف تو چمن را سر با سمن نباشد
چه بود خود آن دهانی که شکر شکن نباشد
تو چه آفتی که بی غم ز تو هیچ تن نباشد

چوب تو غنچه نبود چو رخت سمن نباشد
سمن از دهان تنگ چو شکر شکسته زاید
تو چه معنی که شادی ز تو هیچ جان نبیند

بمثل اگر بهرجا بُودت هزار عاشق
چه سخن بود که رانی سخن ز دیده و دل
چه غم از بتیر غمزه دل قُمری بدوزی

بخدای در میانشان که یکی چو من نباشد
سخن از جهان و جان گو که در آن سخن نباشد
دل مرغ کشته را خود غم بازن نباشد

*

امروز چنانم که غم خویش ندارم
بر مایده رنج کبابی و شرابی
در دامن زین سر سودایی من خاست
گفتی که بجایی و ندانم که بجایم
با تو زلبو دیده چه گورم که ز عشقت

برگِ دلِ زیروزبر خویش ندارم
جز خون دل و جز جگر خویش ندارم
نیکست که امروز سر خویش ندارم
کز مستی عشقت خیر خویش ندارم
بروای غم خشک و تر خویش ندارم

*

ای آب و سنگ عاشقان برده دل چون سنگ تو
چون آدم از جنت مرا داری ز روی خود جدا
جانی زن چون آهنی چون سوزن زرین تنی
ای زخم تو بشکافته این سینه دل تافته
دل شاخ شاخ افتاده چون شانه از آن زلف نگون
ای نیم شب بیرون شده نور از کواکب بسته
خواهی دل من مستحق چون طره تو بر شکن

بی شرم گشته چشمها ز آن چشم شوخ و شنگ تو
سر گشته ام چون آسیا ز آن روی گندم رنگ تو
سینه چو چشم سوزنی خواهد دل چون سنگ تو
بک ره نوا ناپاخته همچون رباب از چنگ تو
اشکم شده سنگرف گون ز آینه بی رنگ تو
خورشید بیرون آمده شب رفته از آهنگ تو
چندان که بینی دستمن همچون دهان تنگ تو

*

خوبان همه ساله سر پر ناز ندارند
هم چشم ندارند بیکبار بیک کوی
که جو زرم نیز نوازند و همه روز
هر پرده دریدن چه زنی چنگ درینها
گراز من دل سوخته دارند ترا دور

بر سوخته درهای جفا باز ندارند
هم گوش بکلی سوی غماز ندارند
هم چون زرم اندودهن دارند
کاند و خوریک پرده تو ساز ندارند
سوز و غزل و گریه زن باز ندارند

گر همچو منی عاشق جانباز ندارند
جز گرد سر کوی تو پرواز ندارند

حقاً که بود ضایع و گم حسن نگاران
قری چه که مرغان چمنهای بهشتی

*

دل چون جوهر و رویم چو که ز آن روی گندم گون کند
شد مهر دلهای حاصلش در قلب چون مه منزلش
ترهاك اكبر در لبش افسون تبها عقرش
دی خود نبود از ماه کم و اکنون زمه پیش است هم
آب رخ من ریخت او تا خورد سنگش بر سبزه
هر دم رسد ز آن ماه من تا خرمی مه آه من
هر چند غم خوارم ازو غم شادی انگارم ازو
بروی زکاهی کمتر است ارهم برین افزون کند
قصه دلست اندر دلش بیچاره دل خود چون کند
افعی زلف چون شبش اشکم بغون معجون کند
برجان من جوهر و ستم گردی نکرد اکنون کند
نا بازیابم آب رو چشم مرا جیغون کند
کافزون غم جانگاه من ز آن روی گندمگون کند
هرگز نیازارم ازو کافچ او کند سوزون کند

**

هردی در محنتی می افکند
و آن دگر در ملک تبغی می زند
وین پی زر سنگ را می بشکند
از پی یک لقمه دای می تند
ریزهای دانه را برمی چیند
هر کرا جان نیست جانی می کند

مرگ به زین زندگی کاین زندگی
این یکی از فاقه تبری می خورد
آن ز بهر نان زمین را می درد
عنکبوت اندر زوایا سال و ماه
وز پی پندار راحت مورچه
نیست کس را در جهان آسایشی

**

هر که زیر چرخ دولابی بود
سرنگوساری و بی آبی بود

کوزه دولاب را ماند می
کر پس اوج و بلندی حاصلش

*

ز آن دل که شنیده ای غمی بیش نماند
دیدنی که زمن بنده دی بیش نماند

ز آن دیده که دیده ای غمی بیش نماند
هر لحظه ز روی لطف دم می دهیم

*

یکش سرو چو قد تو پسندیده نشد
و آن کیست که بر روی تو شوریده نشد

یکش زرگس تر چو چشم تو دیده نشد
شوریده شدست زلف تو بر رویت

*

گرد سمن از بنفشه خط بنگارد
خون از دل سنگ همچو آتش بارد

سوگند بدان که شب بر روز آرد
کز آتش دل گر طرفی برگویم

*

چون ماهی تشنه دور از آبم زنده
از خجالت آنکه بی شرابم زنده

عیست که من بی می نایم زنده
در دور قدح چه علیر یارم گفتن

*

در چشم غم از خط توخاری دارم
بنشین که هنوز با توکاری دارم

امشب ز رخ تو لاله زاری دارم
انصاف کنارو بوسه دادم لیکن

*

دارم مغان و نیست یارای سخُن
چون حادثه های خویشتن بی سرو بُن

از گردش این گنبد گردان کُهن
بی جرم بهره کرد خواهد ما را

*

ادبار فلک بکوکب ما نرسد
تا جان پیاله بر لب ما نرسد

محنت بحرم طرب ما نرسد
ما مرده باده ایم و زنده نشویم

*

جانرا چو طرب در می ناب افکندم
خود را چو سپهر بر سر آب افکندم

من لاشه عقل در خلاب افکندم
از تیر ملامت چه باکت چو من

*

دل بر فلک ریمن دون نهادیم
پای از حد خویشتن برون نهادیم

ما گام ز اندازه فزون نهادیم
مرحله جنون مسکن ما گشت و هنوز

A History of Iranian Literature

Vol. III

**From the beginning of the 7th
century to the end of 8th century A. H.**

Part I

by

**Zabihollah Safa , Lit. D.
Professor Emeritus of the
University of Tehran**

Firdaus

