

کتاب ارشاد عبدالله قلانسی

و نکاتی در باره آن

محمود عابدی*

ارشاد (در معرفت و وعظ و اخلاق)، تألیف عبدالله بن محمدبن ابی بکر قلانسی نسفی (اوایل قرن ششم هجری) تصحیح، مقدمه و تعلیقات عارف نوشاهی، مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، ۱۳۸۵ ش، هشتاد و نه + ۳۸۸ صفحه.

ارشاد / الارشاد فی الموعظ والحكم بالفارسیة / المرشد فی الموعظ و الحكم باللغة الفارسية (ارشاد، مقدمه، سی و چهار)، با تصحیح آقای دکتر عارف نوشاهی، محقق و نسخه پژوه سختکوش^۱ پاکستانی، در سال ۱۳۸۵ ش، در مرکز پژوهشی^۲ میراث مکتوب به طبع رسید. مؤلف آن ابومحمد عبدالله بن محمدبن ابی بکر قلانسی^۳ نسفی^۴ است (ارشاد، ص ۱) که در نیمة دوم قرن پنجم و اوائل قرن ششم زندگی می‌کرده است. زمان تولد و وفات او به روشنی معلوم نیست، اما از آنجا که پدرش در سال ۴۸۵ ق درگذشته است (نک: الانساب، ج ۴، ص ۴۷۰)، محدوده زندگی او و زمان تأییف کتاب را میانه سالهای ۴۷۰-۵۵۰ می‌توان تعیین کرد.

* استاد دانشگاه خوارزمی و عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی

ارشاد از نوع کتب تعلیمی قرن‌های پنجم و ششم هجری است و مؤلف، به گفتهٔ خود (نک: ارشاد، ص ۱)، آن را به درخواست «بعضی از دوستان و یاران» تألیف کرده است. عنوان «خواجه امام»^۴ در صدر کتاب، از منزلت علمی و دینی وی حکایت دارد، و اشارت او به دوستان و یارانی که مؤلف را به تألیف کتاب برمی‌انگیزند، وجود شاگردان و مریدان و مجالس درس و وعظ و معرفت‌گویی او را تأیید می‌کند. البته عذر نبود «أهلیت» در اجابت درخواست یاران (نک: همان)، هم پیروی از شیوه‌ای مرسوم در میان بعضی از مؤلفان است و هم نشانی از نوعی فروتنی؛ اما از این واقعیت هم دور نیست که وی به کار نوشتن و تألیف کتاب اشتغال جدی نداشته است. از سوی دیگر، ارشاد، در میان کتب تعلیمی هم‌عصر خود، با کیمیای سعادت محمد غزالی (م: ۵۰۵ ق) و صوفی نامه قطب الدین عبادی (م: ۵۴۷ ق)، قابل قیاس است؛ چه غزالی و عبادی هم در روزگار خود، در علم دین و وعظ و مناظره شهرتی تمام داشته‌اند، با این تفاوت عده که کیمیای سعادت نتیجهٔ مطالعات استثنایی و یافته‌های فکری مؤلف در تبیین حقیقت مسلمانی و عبادات و معاملات دینداران، صوفی نامه / التصفیه فی احوال المتتصوفة، در توضیح اعمال و احوال خاص اهل تصوّف و بعضی اصطلاحات صوفیانه، و ارشاد نخبهٔ مواعظ اهل آداب و اخلاق است که این بار با سامانی سنجیده از زبان واعظی خوش ذوق نوشته می‌شود و او با تمایلاتی صوفیانه و زبانی نزدیک به زبان گفتار آرای خود را با سخنانی از بزرگان خراسان و ماوراء النهر^۵ در می‌آمیزد و در جای جای کتاب خود از اشعار عربی و فارسی و کلمات و تعبیرات عصری ناحیه زندگی خود، نسف و سمرقند، می‌آورد.

در گزارش اجمالی، ارشاد، مجموعه‌ای است در حکمت عملی و اخلاق با نثری ساده و استوار و لغات خاص فارسی ماوراء النهر، منبعی کهن برای بعضی از اشعار گویندگان قرون چهارم و پنجم،^۶ و بنا براین مانند همه آثار شناخته شده آن سالها، با ارزش‌های فراوان و گوناگون؛ و جای آن دارد که کشف و عرضه آن از نظر کسی که به زبان و ادب فارسی علاقه‌مند است، کاری در خور تحسین

باشد و صمیمانه همت و کوشش مصحح آن را بستاید و قدر بشناسد. نگارنده با چنین نگاه تحسین‌آمیزی ارشاد را خواند، و در این دیدها و بازدیدها در آن سهوهایی، چاپی و غیر چاپی، یافت که غالباً نتیجه تصرف کاتبان در متن، و بُعد مسافت میان محل اقامت مصحح و چاپ و نشر کتاب است. اکنون که احتمالاً کتاب برای تجدید چاپ آماده می‌شود، بخشی از ملاحظات خود را در اینجا می‌آورد، به این امید که در پیراستن آن مفید باشد.

اما پیش از عرضه آن پیشنهادها لازم است به نکاتی در باره این کتاب اشاره شود:

۱. اهمیت ارشاد

متنون متعلق به قرنهای پنجم و ششم از جنبه‌های گوناگون دارای اهمیت‌اند و هر یک از این وجوده کافی است که اهتمام تام ما را در تصحیح متن و دقت در کشف و عرضه تازه‌های آن برانگیزد، به خصوص که خواننده ارشاد آن را نمونه‌ای درخشنan از نثر فارسی، متنی خواندنی در تعالیم اخلاقی و عرفانی، گنجینه‌ای از واژه‌های کهن و منبعی واسطه در انتقال اطلاعات ادبی می‌یابد. نوع نثر آن را در عباراتی که پس از این می‌آید، می‌توان دید، اکنون شواهدی برای هر یک از وجوده دیگر (با رعایت اختصار):

الف. کتابی در اخلاق و حکمت

درست است که ارشاد در اخلاق و حکمت عملی است و شنوندۀ نام کتاب ممکن است آن را از نوع گفتار و حدیث مکرر نصیحتگران بیندارد، اما در این کتاب سخنان ناب بسیاری هست قابل تطبیق با تجربیات مکرر آدمی که بارها می‌توان آنها را به رغبت تمام خواند، چند نمونه:

- هر غزوی که بنash نه بر علم است، آن مسلمان کشتن است؛ و هر علمی که بنash نه بر زهد است، آن دنیا جستن است؛ و هر زهدی که بنash نه بر حکمت است، آن عیال کشتن است (ص ۲۵، از ابوالقاسم

حکیم سمرقندی).

- چون علما به دنیا بر حلال حریص شوند، عام شبهت‌خواره شوند و چون علما شبهت‌خواره شوند، عام حرام‌خواره شوند، و چون علما حرام‌خواره شوند، عام را بیم بود که کافر شوند^۷ (ص ۲۶، حدیث نبوی).
- یکی بکوشد و نتوشد، و یکی نکوشد و بنوشد.^۸
- دهقان پوست سوزد و خربنده^۹ خر کشد، و قصاب جامه پر خون کند، و طباخ دست بسوزد و لقمه‌ای سازد و در دهان دوست خدای، عز و جل، نهد تا او بخورد^{۱۰} (ص ۴۴، از گوینده‌ای ناشناس).

ب. گنجینه‌ای از واژگان کهن

شمار واژه‌های کهن عصری و محلی ارشاد، بسیار بیش از آثاری مانند کیمیای سعادت غزالی و صوفی نامه عبادی است. بخش اعظم این مجموعه گنجینه‌وار را در مقدمه مصحح (ص چهل و پنج - پنجاه) و فهرستهای پایانی کتاب (ص ۳۵۱-۳۶۷) می‌توان دید. در اینجا چند نمونه از کلمات و تعبیراتی که به بیشتر آن‌ها اشاره نشده است:

بی حاجت: نابایسته، غیر ضروری

خوردن و خفتن و گفتن، هر چه بی حاجت است، همه مایه غفلت است. ص ۲۶۳
 حاجت (احتیاج، نیازمندی)، در چنین عباراتی، اصطلاحی است که در قیاس با «ضرورت» و «فضول» تعریف می‌شود، و آن مقداری از مایحتاج است که انسان بدون آن می‌تواند زنده بماند.^{۱۱} (رک: کشاف اصطلاحات الفنون، لغتنامه دهخدا).

پای بر گردن کسی نهادن: کنایه از بر او برتری و تقدیم یافتن

روزی وی [ابوالحسن کندی] چنین گفت مر علما را که «مرا به دل می‌آید که شما را به دل آید که ابوالحسن، مردی روستایی، چرا بایدی که پای بر گردن همه نهد؟ من پای بر گردن شما نهادم، شما مرا عزیز می‌دارید. اگر خواهید که پای شما بر گردن همه بود، این نرdban که نهاده‌اید، بُنش به جایگاه است، سرش بگردانید.» ص ۶۰

راست باشی: استقامت^{۱۲}

خواجه حکیم را پرسیدند که «از چیست که ما اندر دل خویش رحم [نسخه: ترس] نمی‌بینیم؟» گفت: «از بهر آن که شما راست باشی به جای مانده‌اید.»

ص ۶۹

نظر: معنای اولیه و مشهور «نظر»، «نگریستن و نگاه» است؛ اما در حوزه اصطلاحات، با مفهوم مثبت و خاصی که دارد، گویی برای آن مضاف‌الیه محدودی مانند «عنایت، لطف و...» منظور شده است، نظیر «نظر حق، نظر شیخ، نظر کوکب، نظر خلیفه»، و این «نظر خلیفه / شاه، حاکم» به رعایا، در آثار قرن پنجم، معادل «تحفیف دادن در خراج» به کار می‌رود و «نظر کردن خلیفه به رعایا» معادل «از خراج مقرر آن‌ها کاستن^{۱۳}». چون:

زبیده خاتون، زن هارون‌الرشید... دهی که ورا اقطاع بود [نسخه: مر دیهی را که ملک وی بود]، به هزار دینار قباله داده بود، و ملخ بیامد و غله را بخورد و خواجه‌گان آن ده، همه، بیامدند به نظر خواستن... [و چون دیدند که زبیده دوک می‌ریسد] گفتند: «بیاید تا بازگردیم و غم زر خوریم که زن که دوک ریسد، ما را نظر کی کند.» ص ۱۵۷ (نیز رک: ص ۱۵۸)

اما علاوه بر این نوع فواید زبانی، در ارشاد اشاره‌ها و نشانه‌هایی هست که گونهٔ زبان و نوع گویش محلی مؤلف و مصحابان و معاشران او را معرفی می‌کند.
از جمله:

۱. عبارتی محلی (ماوراءالنهری)

خواجه ابوالقاسم خطیب - رحمة الله عليه - چنین گفتی که یکی از بزرگان مر یکی را چنین گفته است: «نیاء بایهی یا نیاء مارمی^{۱۴} [نسخه: نیا با نمی یا نبا مارمی]». یعنی نمی‌دانی که مولی، عز و جل، تو را، در معصیت، می‌بیند یا دیدن مولی، عز و جل، را سبک می‌داری؟ ص ۵۱

۲. نشانه‌های گویش

«مرا» به جای «مر»:^{۱۵}

چون قندیل سبک بود باد اندک مرا او را بجنبانید، ص ۴۳
مرا مولی تعالی را می‌باید پرستیدن و از وی باید ترسییدن، همانجا

۳. «شمان» به جای «شما»:^{۱۶}

شمان به قرآن و به خواندن قرآن مشغول گشته‌اید و از بر افتاد قرآن و کار بستن
به قرآن غافل گشته‌اید. ص ۲۸۲
بسیاری علم شمان را از نفع علم مشغول کرده است. همانجا

ج. منبع واسطه

معمولاً کتابها و درسنامه‌هایی که مورد توجه و اقبال خوانندگان قرار می‌گیرند، در نقل اطلاعات سهمی غیر قابل تردید دارند. از مشابههایی که در میان بعضی از عبارات و اشعار ارشاد و آثار سعدی دیده می‌شود، می‌توان احتمال داد که ارشاد در انتقال این عناصر مشترک منبعی واسطه بوده است. چند نمونه:

■ شَاتَمْنَى عَبْدُ بْنِ مُسْعِعٍ فَصُنْتُ عَنْهُ النَّفْسُ وَالْعِرْضَا
وَ لَمْ أُجِبْهُ لَاحْتِقَارِي لَهُ
البَصَائِرُ وَالذَّخَائِرُ^{۱۷}

دشنام دهد تو را سفیهی	گر سگ بگرد تو را چه گویی؟
چاره چه بود به جز شنیدن	تو باز توانیش گزیدن؟!
ارشاد / ۳۷	

سعدی در بوستان (ص ۱۲۳-۱۲۴) این معنی را در دو حکایت پیوسته آورده است، با این سرآغاز:

شنیدم که فرزانه‌ای حق پرست گریان گرفتش یکی رند مست

از آن تیره دل مرد صافی درون قفا خورد و سر بر نکرد از سکون

*

■ إنَّ الْفُصُونَ إِذَا قَوَمَتْهَا اعْتَدَلَتْ وَ لَا تَلِينَ عَلَى تَقْوِيمِهَا الْخَشَبُ

و پدر مرا به کودکی این سه بیت بیاموخت:

وَ إِنَّ مِنْ أَدْبَتِهِ فِي الصَّبَّى
كَالْعُودُ يَسْقَى الْمَاءَ فِي غَرْسِهِ
وَالشَّيْخُ لَا يَتَرُكُ أَخْلَاقَهُ
حَتَّى يُوَارِي فِي ثَرَى رَمْسِهِ
مَا يَبْلُغُ الْأَعْدَادُ مِنْ جَاهِلٍ
مَا يَبْلُغُ الْأَعْدَادُ مِنْ نَفِسِهِ

ارشاد / ۳۸

یادآور این ایيات سعدی در گلستان (ص ۱۵۵):

هر که در خردیش ادب نکنند
در بزرگی فلاخ از او برخاست
چوب تر را چنان که خواهی پیچ
نشود خشک جز به آتش راست^{۱۸}

■ گفته‌اند: عادهٔ اُرتضیعت بروها اُنتزع. از اینجا گفته‌اند: خوئی که با شیر فرورود به حلق بی‌شک با جان برآید از حلق. ارشاد / ۳۸

بسنجید با: کلیات سعدی (ص ۵۲۲):

با جان مگر از جسد برآید خوئی که فروشده است با شیر

۲. تصحیح ارشاد

تصحیح متنی مانند ارشاد، دشواریهای خاصی دارد: مؤلف در به کار بردن و استخدام کلمات و تعابیر، تابع زبان گفتار مخاطبان است. این زبان، ضرورتاً در چارچوب زبان رسمی عصر خود نمی‌گنجد، زبانی است با سبک و اسلوب شخصی، و چون نویسنده به آرایش و پیرایش سخن خود کمتر توجه دارد، گاهی ممکن است از همان معیارهای اسلوب شخصی هم عدول کند. کاتب چنین متنی هم وقتی آن را طبیعی، سهل و آسان‌یاب می‌بیند، به سادگی

به خود اجازه می‌دهد هر کلمه ناآشنایی را دخیل و خطأ بداند و ساختار نحوی هر عبارت اندک نامأنوسی را معیوب بشناسد و در آن تصرف کند، به خصوص وقتی متن به قلم ادیب شناخته شده‌ای نباشد و وسوسه منفعت نیز ذهن او را گرفتار کند، چه بسا وی مقدمه را تغییر می‌دهد یا گاهی آن را حذف می‌کند.^{۱۹} از همه اینها گذشته، بعضی از خواهندگان و خوانندگان چنین متونی از زمرة خواصی نبوده‌اند که حرمت مؤلف کتاب و ارزش اصالت متن و درنتیجه صحت تمام و تمام کتابت و امانت کاتب را در درجه اول اهمیت بشناسند و این نگاه آسان‌گیر زمینه را برای انواع تغییر و تبدیل‌ها و افزودن و کاستنها فراهم می‌کرده است.

با توجه به چنین ملاحظاتی، در تصحیح متنی مانند ارشاد که نسخه‌های شناخته شده آن، غالباً دستخوش تغییر و تصرف شده‌اند، رسیدن به ضبط و روایتی به تمام معنی اصیل و قابل اطمینان کاری دشوار است. نسخه «اقدم» با همه ارزش‌هایی که می‌تواند داشته باشد، لزوماً صحیح‌ترین نسخه‌ها نیست و تنها وقتی می‌توان اصالت و اعتبار آن را پذیرفت که شواهد متنقی آن را تأیید کند، و گرنه، علی القاعده، مصحح با رعایت جوانب احتیاط از مراجعة به دیگر نسخه‌ها و استناد بر ضبط و روایت متفاوت آنها ناگزیر است، علاوه بر این ملاحظه منابع کار مؤلف یا متون مشابه دیگر نیز، پیوسته ضروری است و چه بسا توجه به این منابع می‌تواند مصحح را در تصحیح متن یاری دهد.

خلاصه سخن و شیوه کار را در این شواهد می‌توان دید:

■ آن کس که از روی حقیقت نفس را بشناسد بد فرمایش او [نسخه: او] را به دل بتواند دیدن. ص ۴

این معنی در همان صفحه، چند سطر پیش‌تر، چنین آمده است:
آن کس که [نفس را] از روی علم نشناسد، داند که تن بد فرمای است؛ ولیکن بد فرمایی‌اش را به دل نتواند دیدن.
مقایسه دو عبارت حکم می‌کند که به جای «بد فرمایش او»، «بد فرمایی او» یا «بد فرمایی‌اش» باشد.

■ رسول گفت، علیه السلام: راه راست با [نسخه: راست و] صواب یافته‌ای، استوار باش. ص ۹.

اصل سخن در صفحه ۸ کتاب چنین آمده است:
فقال النبی، علیه السلام: «أصْبَتَ يَا حَارِثَةُ فَالْزُّمْ.»

و سنجهش عبارت فارسی با اصل آن و نیز بی‌وجه بودن «راه راست با صواب»، درستی ضبط نسخه دیگر، یعنی «راه راست و صواب» را تأیید می‌کند.

■ هرکه توانگر را تواضع کند [نسخه: تواضع کند توانگری را] از بهر توانگری وی، چهار دانگ از دین وی برود، و معنی چهاردانگ از دین رفتن آن بود که گفته‌اند که آدمی را تن است و زبان و دل. چون به تن تواضع کرد و به دل [نسخه: به زبان] بستود — و این هر دو مولی را باید کرد، از بهر آن که به زبان مولی را ثنا گوید و به سر خدمت مولی کند چون به زبان ثنای غیر مولی گفت و به سر تواضع کرد — چهار دانگ دین وی برft. ص ۱۵

زیرنویسهای صفحه، نسخه‌بدل قابل ملاحظه دیگری نشان نمی‌دهد، اما چون در عبارت ابهام‌ایی هست، آن را با روایت مستعملی بخاری در شرح تعریف (ج ۳، ص ۴۳) مقایسه می‌کنیم:

هرکه توانگری را تواضع کند از بهر توانگری او، دو برع از دین او بشود، از بهر آن که دین بر سه قسم است: بر دل، و بر زبان و بر ارکان، چون توانگری را تواضع کند، زبان به ثنای او مشغول کند و تن به خدمت او مشغول کند، با خدا نماند مگر دل، ثلث ماند و ثلثان رفت.

و این مقایسه، عبارت صحیح ارشاد را با این صورت پیشنهاد می‌کند:
... آدمی را تن است و زبان و دل، چون به تن تواضع کرد و به زبان بستود، — و این هر دو مولی را باید کرد، از بهر آن که به زبان مولی را ثنا گوید و به تن خدمت مولی کند، چون به زبان ثنای غیر مولی گفت و به تن تواضع کرد — چهار دانگ دین وی برft.

*

این نوع سهوها و خطاهایی که غالباً از نتایج تصرف کاتبان و گاهی خطاهای چاپی است، در کتاب ارشاد فراوان است. در اینجا به نمونه‌هایی از هر نوع بسنده می‌کنیم و یقین داریم که در بازنگری مجدد و تأمل دیگر، بسیاری از این سهوها صورت صحیح خود را باز خواهد یافت.^{۲۰}

الف: ترجیح نسخه بدل

در بسیاری از موارد، ضبط نسخه دومی که مصحح در اختیار داشته است، بر متن ترجیح دارد و گاهی نیز همان صورت صحیح است:

■ خواجه حکیم سمرقندی... گفته است: «من صان قلبَه عن موَاتٍ يعتمدُ عليه، صانَتْه العصمةُ عن موَاتٍ يَسْتَعْبُدُه» گفت: هر که دل خویش را نگاه دارد تا بر مرده اعتماد نکند، یعنی مال ظاهرش نگاه داشته شود تا مرده‌ای وی را به خدمت خویش مشغول نکند، یعنی [نسخه: + مخلوق پیدا کند که هر که] به باطن هر که را اعتماد وی بر مال افتاد ظاهر وی به خدمت مخلوقان گرفتار گردد. ص ۱۱

به نظر می‌رسد که ترجمة همراه با شرح عبارت عربی چنین باشد:
هر که دل خویش را نگاه دارد تا بر مرده [ای] اعتماد نکند، یعنی مال، ظاهرش نگاه داشته شود تا مرده‌ای وی را به خدمت خویش مشغول نکند، یعنی مخلوق. پیدا کند که به باطن هر که را اعتماد بر مال افتاد، ظاهر وی به خدمت مخلوقان گرفتار گردد.

■ رسول — عليه السلام — فرموده است: «أَقِيلُوا عَنْ ذُوِّ الْهَيَّاتِ عَثَرَاتِهِمْ»^{۲۱}
خبر داد که آن کسانی که ایشان با مروت و با خصال پسند باشند [نسخه: پسندیده بودند] به گناه افتند [نسخه: و گاه به جاه بستافتند] مر ایشان را بدان چشم مبینید. معنی آن بود — والله اعلم — که به [به (افزوذه مصحح)] برکات آن خصال پسندیده ایشان را توبه دهد. ص ۱۶

عبارت را ما چنین می‌خوانیم:
«أَقِيلُوا عَنْ ذُوِّ الْهَيَّاتِ عَثَرَاتِهِمْ» خبر داد که آن کسانی که ایشان با مروت و

خصال پسندیده باشند، [و] به گناه افتدند [یا: پسندیده بودند، و گاه به گناه بشتافتند]، مر ایشان را بدان چشم مبینید، معنی آن بود — والله اعلم — که برکات آن خصال پسندیده ایشان را توبه دهد.

■ هر که را همت وی دین گردد [نسخه: بود] همه کارهای دنیاوی وی [نسخه: + به برکات همت وی] دین گردد و هر که را همت وی دنیا گردد [نسخه: بود] همه کارهای دینی وی به شومی همت وی دنیا گردد. ص ۲۰

چنانکه ملاحظه می‌شود، اگر میزان ارزش و صحت و اعتبار نسخه‌ها، برابر نیز فرض شود، با توجه به تفاوت معنایی «بود» و «گردد»، عبارت به روایت نسخه دوم صحیح‌تر است.

■ آورده‌اند که رسول — علیه السلام — چنین گفت که «بدانید که این بندگان شما بندگان خدای، عز و جل، اند و از پوست و گوشت‌اند. هر که از بندگان با شما بیاشند [نسخه: بیاشد بدارید]، همان که [نسخه: + خود] خورید، ایشان را همان دهید و همان که خود پوشید، ایشان را همان پوشانید و کاری مفرمایید که ایشان طاقت آن ندارند و هر که با شما نخواهد [نسخه: نباشد] بفروشید. ص ۳۴.

و ظاهراً عبارت باید چنین باشد: آورده‌اند ... از پوست و گوشت [شما] اند. هر که از بندگان با شما بیاشد بدارید. همان که خود خورید ایشان را همان دهید و ... و هر که با شما نباشد بفروشید.

■ اگر بنده جهد کند [نسخه: + که] چنان زید که پسند مولی تعالی بود [نسخه: + بسی] برنياید که مولی عز و جل و را بدین جهان و بدان جهان چنان دارد که پسند وی است. ص ۶۰

و توجه به سلامت و صحت عبارت روایت نسخه دوم را تأیید می‌کند.

■ هر اندیشه‌ای که در دل افتند و [نسخه: که آن] موافق شرع و سنت بود، بهره آن جهان [نسخه: آن جهانی] بود، آن از فرشته است و هر اندیشه‌ای که در دل افتند که آن با شرع و سنت مخالف بود و اندر آن بهره این جهان [نسخه: این جهانی] بود، آن از دیو است. ص ۱۱۹

با توجه به دو بخش عبارت و نوع قرینه‌سازی مؤلف، می‌توان گفت که اصل سخن چنین بوده است:

هر اندیشه‌ای که در دل افتاد که آن موافق شرع و سنت بود، [و اندر آن] بهره آن جهانی بود، آن از فرشته است و هر اندیشه‌ای که در دل افتاد که آن با شرع و سنت مخالف بود اندر آن بهره این جهانی بود، آن از دیو است.

■ حلاوت طاعت نزل راه بهشت است، و هر چند بنده ... نزدیک‌تر شود، نزل بیش‌تر شود و نزل از بھر آن بود تا رغبت به مقصود زیادت شود و مقصود، مولای است، عزّ و جلّ... و چون کسی به منزلگاه نزول [نسخه: نزل] یابد، هم آنجا بیاشد تا بود، چه نزل [در متن چنین است] سپری شود و وی نرفته باشد تا به منزلگاه دیگر رسد و نزول [نسخه: نزل] نو یابد، هلاک شود و به مقصود نرسد. ص ۱۲۳

نُزل (نُزُل) کلمه‌ای قرآنی است [رك: آل عمران / ۱۹۸ و الكهف / ۱۰۷] و یکی از معانی آن غذایی بود که بزرگان پیش از آن که با مهمان دیدار کنند برای او می‌فرستادند: «مؤمنان و نیک مردان فردا که در بهشت آیند، ایشان را به منزل خاص فرود آرند و هم در وقت ایشان را نزل دهند. نبینی کسی که مهمان عزیز به وی فرو آید تا آن گه که با وی نشیند و خلوت سازد. نخست او را نزلی فرماید.» (کشف‌السرار ۷۵۷/۵)

و نیز نُزل به غذا و هدیه‌ای گفته می‌شد که وقتی بزرگی در طول سفر در منزلی فرود می‌آمد به او پیشکش می‌کردند: «پس [والی بلخ] جعفر را سوی دمشق فرستاد و به هر شهری که بر سیدی، بزرگان آن شهر استقبال کردندی و نزل افکنندی.» (سیر الملوك / ۲۳۵)

و سخن عطار در خطاب به سالک روحانی، مناسب متن ماست (منطق الطیر / ۱۱۸):
 چون بسوzi هر چه پیش آید تو را نزل حق هر لحظه بیش آید تو را
 و در این عبارت ارشاد «نُزل» به جای «نزول» صحیح است، به علاوه جمله «هم آنجا بیاشد تا بود» نیز، با توجه به معنی عبارت، باید به صورت «هم آن

جا نباشد تا بود» تصحیح شود.

■ این توکل فریضه است بر باطن تا دل به اسباب [نسخه: و] مخلوقان بندی [نسخه: نبندی] نه آن که از اسباب و حیله‌ها دست بازداری. ص ۱۵۲.

آنچه با مفهوم توکل سازگار است، عبارت با ضبط و روایت نسخه دوم است؛ یعنی «این توکل فریضه است بر باطن، تا دل به اسباب و مخلوقان نبندی، نه آن که از اسباب و حیله‌ها دست بازداری.»

■ شکر آن گاه درست شود که اسباب نعمت از پیش دل بندۀ برخیزد تا آن نعمت را از مولی عز و جل بتواند دید، آن‌گاه شکرش درست شود و آن که خواجه ... گفته است: دیدن نعمت از منعم، شکر تمام است و گفتار الحمد لله بر سری، معنی همین است که چون بندۀ نعمت را از منعم توانست دیدن به حد شاکران درآمده، اگر چند به زبان حکایت نکند؛ همچنان که کسی به زبان الحمد لله و شکر می‌گوید و دیدار نعمتش [نسخه: + به دل] درست نشده است در حد شاکران نیست. / ۱۷۳

بخش آخر عبارت، بی تردید، به صورت «و دیدار منعمش به دل درست نشده است، در حد شاکران نیست.» صحیح است.

■ دیگر غفلت در طاعت بود. چون دل در خواب شد، نفس با طاعت بیارامد [نسخه: نفس به آن طاعت بیاراید(؟)] و از رفتن فرو ماند، از راه طاعت نرود [نسخه: برود]، ولیکن به راه طاعت نبرد [نسخه: نرود]. ص ۲۶۶

و عبارت با این صورت صحیح است: ... چون دل در خواب شد، نفس با طاعت بیارامد، و از رفتن فرو ماند. از راه طاعت برود، ولیکن به راه طاعت نبرد.

ب: سهوهایی در ایيات فارسی

زمان تا زمان هر که یاد آیدم ندانم همی تا چه پیش آیدم
مبادا جدایی مرا از خدای دگر هرچه پیش آیدم شاید

«هر که»، در مصراج نخست، بنابر نسخه دیگر «مرگ» است، و همان صحیح است. به یاد آوریم که «هر که» در دستنوشته‌های کهن گاهی «هرک» نوشته می‌شود، که صورت آن در کتابت به «مرک = مرگ» نزدیک است، و بنا بر این بسیار ساده است که به جای یکدیگر خوانده شوند، به علاوه زمینه طرح این ابیات، ناروایی خشنود داشتن خلق در ناخشنودی مولی است و این معنی در بیت دوم متصرکز است، و بیت نخست نیز با نسخه‌بدل، معنی درست و مناسب مقام دارد.

■ دشنام دهد ترا خسیسی چاره چه بود به جز شنودن؟
گر سگ بگزد ترا چه گویی؟ تو باز توانیش گزیدن؟

ص ۳۷

ضبط نسخه دیگر در مصراج نخست «تو را سفیهی» است و گذشته از آن که «دشنام دادن» کار «سفیهان» است، ابیات در تأیید این سخن حضرت عیسی(ع) است که «إحْتَمِلُوا مِنَ السَّقَيْهِ وَاحِدَةً كَيْ تَرْبَحُوا عَشَرَةً» گفت: چون بی‌خردی شما را یک دشنام دهد، جواب مدهید تا ده دیگر نباید شنیدن.» و بنا براین در مصراج نخست «سفیهی» صحیح است.

■ اگر تو بیاموزی ای پور باب به همت بلندتر شوی ز آفتاب
و گر هیچ دل را بمانی تو کور پس افرون نهای ای پسر بر ستور
ز دانش چه چاره بود ای پسر به دانش جدایی تو از گاو و خر^{۲۲}

ص ۳۹

برای بیت نخست نسخه بدلی نیاورده‌اند، حال آن‌که «بلندتر» وزن را مختل می‌کند، مگر آن که «بلنتر» تلفظ شود، ضبط دیگر مصراج دوم در بیت دوم، «پس افزونی ناوری بر ستور»، دست کم از حشو «ای پسر» خالی است. گفتنی است که در هر دو صورت «بس» از «پس» مناسب‌تر است.

■ زنادان سخن مشنو و مشنوان که جز بر تباہی نگردد زبان که بیکار بیکار خواهد تو را به بیهودگی باز دارد تو را

۳۹ ص

این دو بیت را با توجه به نسخه بدلها، با این صورت باید خواند:
ز نادان سخن مشنو و مشنوانش که جز بر تباھی نگردد زیانش
که بیکار بیکار خواهد تو را به بیهودگی یار خواهد تو را
با این صورت، هم معنی مصراع دوم روشن‌تر خواهد شد و هم مصراع چهارم از
نظر قافیه تصحیح می‌شود.

■ و [پدر فرزندان را] از حسدگی [؟] به گلو باز دارد، چه در آفرین‌نامه گفته است:

نشان تو گفته است مرد مجرگ گلو بنده بنده است تا روز مرگ

۳۹ ص

تنها نسخه بدل قابل یادآوری در ذیل صفحه، «گفت» [ظاهراً به جای «گفته»]
است که در آن چه موضوع سخن ماست، نقشی ندارد؛ اما «از حسدگی به گلو»
بی تردید محرّف «از بندگی گلو» است، صورتی که وجود «گلو بنده»^{۲۳} در بیت
آفرین‌نامه آن را تأیید می‌کند، اما مصراع نخست بیت، یعنی «نشان تو گفته است
مرد مجرگ»، نیز با معنی مشهور « مجرگ = بیکار، بیگاری، کسی را به کار بی
مزد و اداشتن»^{۲۴} سازگاری راضی‌کننده‌ای ندارد، حتی اگر آن را «نشان (بهشان)
تو گفته است و مرد مجرگ» هم بخوانیم.

■ هر چه خورد مردم نادان خورش خوی بدش گیرد از آن پورش
چند که آن مرد کلان‌تر شود خوی بدش بار گران‌تر شود [؟]

۵۸ ص

نسخه دیگر، مصراع آخر را «خوی بدش نیز کلان‌تر شود» آورده است، که اگر
نسبت «کلان» بودن به «خوی» آدمی صحیح و معنی مصراع نیز روشن باشد،
قافیه آن مکرر و معیوب است. و به نظر می‌رسد که «خوی بدش باز» صورت
صحیح آن است.

■ مکن اندر هوای دوست غلو هم چنین در بدی دشمن نیز
ز آن که شاید بدان که دوست شود دشمن دشمن تو یار عزیز[؟]
ص ۷۸

این قطعه ترجمة منظوم حدیث نبوی است که در متن آمده و مشهور است:
«أَحَبُّ حَبِيبَكَ هُونَا مَا عَسَى أَنْ يَكُونَ بَعِيْضَكَ يَوْمًا مَا [مَتْنَ يَوْمًا (?)] وَ أَبْعَضُ
بَعِيْضَكَ هُونَا مَا عَسَى أَنْ يَكُونَ حَبِيبَكَ يَوْمًا مَا». ^{۲۵} (رک: جامع الصغیر ۳۹/۱) و به
نظر می‌رسد که بیت دوم آن را باید چنین نوشت:
زان که شاید بُدن که دوست شود دشمن [و] دشمن تو، یار عزیز

■ هیچ در خیر بر تو باز نگردد تا در عصيان تو فراز نگردد
تا تو ز راه فضول باز نگردد هیچ در امر بر تو باز نگردد
ص ۸۶

در اینجا نیز مصراع آخر با روایت نسخه دیگر «هیچ در فعل...» صحیح‌تر و با
زمینه سخن سازگارتر است.

■ هر که را بهره داد ایزد فرد تندرستی و امن و پوشش و خورد
زین جهان بهره تمام بیافت گو به گرد فضول هیچ مگرد
کانچه افزون از این بود آز است آز را خاک سیر نتوان کرد

ص ۱۱۰
در شعر سنایی (حدیقه / ۵۳۵) بدین‌گونه به سابقه مصراع چهارم، و ظاهراً به این
قطعه، اشاره می‌شود:

راست گفت اندرین حدیث آن مرد کاز را خاک سیر داند کرد
و بنا بر این، گوینده قطعه پیش از سنایی (م: ۵۳۸ ق) می‌زیسته و مصراع
بدین صورت صحیح‌تر است: «آز را خاک سیر داند کرد».
این قطعه در ترجمان البلاعه (ص ۲۰۳) به مخلدی ^{۲۶} نسبت داده شده که در ترجمة

حدیثی^۷ نبوی گفته است. رک: تعلیقات ارشاد / ۳۱۰؛ ترجمان البلاعه / ۳۲۶.

■ سر بینان به عطاها به جفاها نرسد شرم دارنده خدمت به تقاضا نرسد

عفو خواهند ز مولی به مکافا نرسد دل لرzan ز جدایی به تماشا نرسد

ص ۱۱۷

برای این ایيات نسخه بدلی نیاورده‌اند، در حالی که مصراج نخست علاوه بر ناسازی با سه مصراج متوازن، در معنی نیز پریشان است، هماهنگی با مصراج‌های دیگر ایجاد می‌کند که سروده شاعر را «سر^۲ بینا ز عطاها به جفاها نرسد» بدانیم.

■ چو بر دار خواهد بدی میوه‌دار پدید آیدش گل به وقت بهار

ص ۲۰۲

در نسخه دیگر به جای «بدی»، «شدی» آمده است و نگارنده «شدی» را بر «بدی» ترجیح می‌دهد و آن را نیز محرّف «شدن» می‌داند. و بدین ترتیب است که مصراج «چو بردار خواهد شدن میوه‌دار = چون میوه‌دار (درخت میوه) بخواهد بر دار (میوه‌دار) شود...» معنای روشنی می‌یابد.

ج) چند نمونه سهوآمیز از عبارات عربی:

با همه کوشش در شناسایی و تخریج احادیث و مشکول کردن اشعار و عبارات عربی، گاهی در آنها خطاهایی راه یافته است. چند نمونه:

■ رَجَعْنَا مِنْ الْجِهَادِ الْأَصْغَرِ إِلَى الْجِهَادِ الْأَكْبَرِ، ص ۳

این حدیث نبوی با این صورت صحیح است:... الى الجهاد الاکبر (رک:
جامع الصغیر ۲۵۳/۲)

■ خواجه حکیم ... گفته است: «مَنْ لَمْ يَنْتَفِعْ بِقَلِيلِ الْأَحْكَامِ تُوَسِّلَ بِكَثِيرِهَا إِلَى الْحُكْمِ». و به پارسی چنین گفته‌اند که «هر که را علم اندک به راستکاری نبرد، بسیاری علمش جز به کارداری نبرد.» ص ۱۲۹

سخن خواجه حکیم، با توجه به ترجمه آزاد و موجز آن ظاهرًا چنین بوده است:
«من لم ينتفع بقليل [العلم] الى الاحكام توسل بكتيرها الى الحكم.»

■ خواجه حکیم — رحمه‌الله — چنین گفته است: «إِنَّ الشَّبَابَ وَ الْفَرَاغَ وَ الْجَدَهُ مُفْسِدُ الدِّينِ» [نسخه: + ای مفسدة]

جوانی و بیکاری و خواسته^{۲۸}

ص ۱۵۷

می‌توان احتمال داد که «خواجه حکیم» سخن خود را بدین گونه گفته باشد، چنانکه بعضی از گویندگان گفته مشهوری را با تغییر و تصرفی نقل می‌کنند؛ اما اصل سخن، به خصوص با توجه به نسخه دیگر، بیت مشهور ابوالعتاھیه (م: ۲۱۱ ق) شاعر معروف عرب است که آن را با تفاوت‌های اندکی در الفاظ آورده‌اند.

إِنَّ الشَّبَابَ وَ الْفَرَاغَ وَ الْجَدَهُ مَفْسِدٌ لِلْمَرءٍ اِيْ مَفْسَدَةٌ

(التمثيل والمحاضره / ۷۶)^{۲۹}

■ گفته‌اند: «المروءُ شَيْءٌ هَيْنٌ وَ وَجْهٌ طَلْقٌ وَ لِسَانٌ لَّنُ». گفتا: مرود وجه خیر است آسان روی تازه داشتن و زبان چرب داشتن. ص ۲۵۷

عبارت عربی با این صورت معیوب است و بخش فارسی آن نیز آشتفتگی آشکاری دارد؛ اما این سخن در متون دیگر نیز آمده است:

از عبدالله بن عمر نقل کرده‌اند که گفت «البُّرُّ شَيْءٌ هَيْنٌ وَ وَجْهٌ طَلِيقٌ وَ كلامٌ لَّيْنُ، اى، نیکوبی چیزی آسان است: روی گشاده و سخن نرم.» ترجمه احیاء العلوم ۴۲۹/۲، و نیز رک: التمثيل و المحاضره ۳۱

و بنا براین اگر متن بی‌کم و کاست عین ضبط نسخه‌ها باشد، آن را می‌توان چنین خواند:

المروءُ شَيْءٌ هَيْنٌ: وَجْهٌ طَلِيقٌ (طلیق) وَ لِسَانٌ لَّيْنٌ، گفتا مرود چند چیز است آسان: روی تازه داشتن و زبان چرب داشتن.

■ گفته‌اند: الخوفُ كُنْيَةُ الْحُمُقِ، درشتی زبان نشان بی‌خردی است، ص ۳۵۷ در این عبارت «الخوف = ترس، بیم» بی‌تردید تحریف شده «الخُرُقُ = درشتی» است.

د) سهوهای (احتمالاً) چاپی

در اینجا، چون بنای سخن ما، ضرورتاً، بر اختصار است، به چند نمونه بسته می‌کنیم:

■ مراد از این سخن آن نیست که ترس مخلوقان یا امید به ایشان یا دوستی ایشان، به دل اندر آید، ولیکن مراد آن است که جای نگیرد، ص ۱۰

با توجه به دنباله سخن و کلمه «ولیکن»، «به دل اندر نیاید» صحیح است.

■ هر که باطن را نگاه دارد تا جز باد مولی عز و جل اندر دل وی جای نگیرد، ظاهر وی نگاه داشته شود تا روزگاری جز به کار پسندیده مولی... صرف نشود. ص ۱۰ پیداست که «روزگاری» خطاست و «روزگارش» صحیح است.

■ باید که خویش را با خوی پسندیدگان سجد، آن‌چه موافق باشد، شکر کند و آن‌چه مخالف یابد جهد کند تا راست کند، ص ۱۰

بنا بر شیوه مؤلف در قرینه‌سازی و قرینه‌گویی باید متن «موافق یابد» باشد یا به احتمالی ضعیف‌تر «مخالف باشد»

■ به روزگار پیشین کسی که به طلب علم رفتی و پیشه‌ای نداشتی او را علم نیاموختندي و چنین گفتندي که چون پیشه‌ای ندانی به طماعی و حرامي افتی. ص ۴۰ توجه به صدر و ذیل سخن به جای «پیشه‌ای نداشتی»، «پیشه‌ای ندانستی» صحیح است. عبارت در نسخه دیگر، بنا بر آن‌چه در پانویس صفحه آمده است، چنین است: به روزگار پیشین کسی را که به طلب علم آمدی و پیشه‌ای ندانستندی [ظ: ندانستی]، وی را علم نیاموختندي و...

■ مولی، عز و جل، مر اهل آن زمان را به ده چیز عقوبت کند: ... هفتم آن که دلهای ایشان به حسن نگراید، ص ۵۳

متن به احتمال بسیار در چاپ دستخوش تغییر شده است. در اینجا «حسابت» به جای «حسنست» صحیح است، و این حسابت (امید ثواب) در چنین کاربردهایی کاری است که «تتها برای رضای خدا و طلب ثواب» انجام می‌شود.

■ مأمون خلیفه نامه‌ای فرستاد بر خواجه حکیم، رحمة الله [!] که ما قاضی‌القضاة

[نسخه: قاضی القضاى] ماوراءالنهر به تو داديم. ص ۱۳۳.
به احتمال بسیار اصل عبارت چنین بوده است:
مأمون خلیفه نامه‌ای فرستاد بر خواجه حکیم — رحمه الله — که ما قاضی
القضاتی^{۳۰} ماوراءالنهر به تو داديم.

■ هر چند ابر قوی تر، روشنایی و تپش آفتاب کمتر بود، ص ۱۹۸
می‌دانیم که «تبش = تابش، گرما و حرارت» و «تپش = بی‌قراری و اضطراب»
است، بنابر این «تبش آفتاب» صحیح است.

■ پرسیدند که چگونه کنیم با تن خویش پس [نسخه: بر] نمی‌آییم و ما را به
معصیت در می‌کشد؟» ص ۲۶۴

عبارت «با تن خویش پس نمی‌آییم» معنی روشنی ندارد و «با تن خویش بس
نمی‌آییم» صحیح است و «بس آمدن با کسی = با او برابری کردن در متنون کهن
بسیار متداول است، مانند «بابک با او [عبدالله طاهر] بس نیامد، در دزی
گریخت.» سیر الملوك / ۳۱۴

گفتنی است که «با تن خویش بر نمی‌آییم»، یعنی «بر آمدن با کسی» نیز صحیح است.
■ درویش آنگاه خورد که بیابد و توانگر چندان خورد که بُباید و جوانمرد
چندان خورد که بگزاید [نسخه: به کار آید]. معنی آن است که جوانمرد از بھر
موافقت مهمان خورد تا مهمان نان خوش خورد.^{۳۱} ص ۲۶۴
«بگزاید» به احتمال قوی در اینجا خطای چایی است و «نگزاید: گزند
نرساند»^{۳۲} صحیح است.

■ آنجا رفته‌ند و مر وی را یافتند [نسخه: می‌بایستند] صبر کردند تا از کار فارغ
شد. ص ۲۶۵ [در متن عدد ارجاع بر روی «یافتند» است، آیا «می‌بایستند» بدل
آن است؟]

به نظر می‌رسد که عبارت «یافتند، + می‌بایستند [می‌بایستند = صبر کردند]
یعنی «یافتند، می‌بایستند، و صبر کردند»^{۳۳} یا: «یافتند، می‌بایستند» [می‌بایستند
به جای صبر کردند] صحیح باشد.

■ دوستان دنیا بر دو لون‌اند: یکی دنیا رادوست دارند و دنیا را یافته بوند و به شکر مشغول گشته، و این شکر مر این طایفه را از مولی تعالی قطعیت بار آرد. ص ۲۸۲ در اینجا «قطعیت: جدایی و هجران؛ در متون صوفیه: ^{۳۴} محروم شدن از وصال حق» صحیح است.

پی‌نوشتها

۱. سابقه کار و فعالیت آقای دکتر نوشاهی برای بسیاری از اهل ادب شناخته شده است، اخیراً نیز کتابی با عنوان «کتاب‌شناسی آثار چاپ شده در شب‌قاره» در چهار جلد از ایشان منتشر شده است که در نوع خود کاری بزرگ و کم‌نظیر است.
۲. قلانسی: منسوب به «قلانس» جمع قلنُسُوه، کلاهی دراز یا شبکلاهی پارچه‌ای که بر سر می‌گذاشته‌اند و در زیر عمامه قرار می‌گرفته است. سبب نسبت یافتن به آن دوختن و فروختن، و یا داشتن آن است. رک: الانساب سمعانی ۵۷۱/۴؛ فرهنگ البسه مسلمانان ۳۴۴؛ ارشاد (مقدمه مصحح)/ بیست و هفت.
۳. نسفی: منسوب به نسف (در متون عربی و در فارسی نخسب)، از شهرهای باستانی ماوراءالنهر، واقع در میان جیحون و سمرقند و بر سر راه بخارا و بلخ، (نام امروزی آن قرشی است). رک: سرزمینهای خلافت شرقی ۴۹۹؛ سفرنامه ابن حوقل ۲۹۹.
۴. خواجه امام: مانند «استاد امام» عنوان دوگانه احترام‌آمیزی است که پیش از نام بعضی از عالمان دینی به کار می‌رفته و مقام علمی و دینی و شأن اجتماعی آنها را نشان می‌داده است. ناصرخسرو می‌گوید (دیوان/ ۲۳۷):
گوید سخن نباید از راضی شنیدن کرد این حدیث ما را خواجه امام تلقین
۵. یکی از این بزرگان ابوالقاسم حکیم سمرقندی (م: ۳۴۲ ق) است که اقوال بسیاری از او در کتاب آمده است و نمونه‌های سخنans او را پیشو و کسانی مانند «پیر هرات» معرفی می‌کند.
رک: تعلیقات اسرار التوحید / ۶۷۵.
۶. در کتاب ارشاد بیش از ۷۷ بیت فارسی از رودکی، ابوشکور بلخی و فرخی و از گویندگان بی دیوان و گمنامی مانند قاضی عبدالعزیز جرجانی، منصور ابدال (ابdalan)، خواجه حکیم

سمرقندی، خواجه جوهری سمرقندی و دیگران آمده است. رک: مقدمه مصحح / شصت و سه، فهرست پایانی کتاب / ۳۴۹-۳۴۳.

۷. مؤلف خود تصریح می‌کند که این حدیث نبوی را از تنبیه الغافلین نقل کرده است صورت حدیث را در تعلیقات ارشاد (ص ۳۰۵) می‌توان خواند.

۸. نظری این بیت اسدی طوسی در گرساسبنامه (ص ۲۲۶):

بساکس که بر خورد و هرگز نکاشت

۹. خربنده: تیار دار اسب، شتر، خر و مانند آن یا صاحب چنین ستوران که آنها را به مسافران و کاروانیان کرایه می‌داد و خود نیز به خدمت کاروان درمی‌آمد.

۱۰. عبارت، این بیت معروف سعدی را به یاد می‌آورد (گلستان / ۴۹):

ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند

تا تو نانی به کف آری و به غفلت نخوری

۱۱. از نمونه‌های دیگر گردش و چرخش معنایی «حاجت» در ترکیب «حاجتِ چیزی بودن = ضروری و لازم بودن آن؛ به آن چیز حاجت بودن» است. چون:

حاجت مشاهده نیست روی دلام را

گلستان / ۵۶

۱۲. از زیباییهای نثر این کتاب معادلهای فارسی بسیاری از کلمات عربی است، مانند «خواهانی: رغبت، ص ۱۰۳، قناعت: خورسند خواری، ص ۱۰۹، «تواضع: خویشتن فرو داشتن، ص ۲۲۱»، «تعفّف: خویشتن داری، ص ۲۴۵» و بسیاری دیگر.

۱۳. «نظر» با این معنی در تاریخ سیستان (ص ۲۳۶) و سیرالملوک (ص ۱۹۲) نیز به کار رفته است و در سیرالملوک چاپی «فطر» خوانده شده است.

۱۴. عبارت در ارشاد، به همین صورت مشکول شده است، اما صورت و معنی دقیق و صحیح آن برای نگارنده معلوم نشد.

۱۵. به کار بردن «مرا» به جای «مر»، در آثار بعضی از مؤلفان قرون پنجم و ششم نمونه‌هایی دارد. از جمله:

- گفتار نیکو که مرا آن درویش را بگویی. و آمرزش خدا بدان بیابی به از آن صدقه که آزاری بود از پی آن. تفسیر سورآبادی ۲۳۲/۱
۱۶. کاربرد «شمان» به جای «شما» را نیز در آثاری مانند ترجمهٔ تفسیر طبری ۵۴۵/۲ و تفسیر ابوالفتوح رازی ۳۱۸/۱۱ می‌توان دید. نیز رک: مجلهٔ زبان‌شناسی، سال نوزدهم، ش ۲، پاییز و زمستان ۱۳۸۳ (دو تحول آوای در زبان فارسی، علی اشرف صادقی، ص ۱۰-۱).
۱۷. نیز رک: بوستان سعدی (توضیحات) / ۳۳۵
۱۸. نیز رک: گلستان سعدی (توضیحات) / ۴۷۸
۱۹. اتفاقی که در کتبی مانند سیر الملوك منسوب به خواجه نظام الملک، نصیحة‌الملوک منسوب به غزالی، تحفه‌الملوک منسوب به علی بن ابی حفص اصفهانی و غیر آنها پیش آمده است.
۲۰. پیش از این نیز، فاضل محترم آقای مسعود قاسمی در ویژه‌نامهٔ فرهنگ‌ستان (فرهنگ‌نویسی)، جلد سوم، بهمن ۱۳۸۹ (ص ۲۰۴-۲۱۹) نکاتی را در این باره یادآوری کرده است.
۲۱. رک: الجامع الصغیر ۲۰۳/۱، فیض القدیر ۷۴/۳ و نیز تعلیقات ارشاد / ۲۳۰
۲۲. بسیجید با گلستان سعدی (ص ۵۶):
- به نطق آدمی بهتر است از دواب دواب از توبه گر نگویی صواب
۲۳. گلوینده (= شکم باره، اسیر شکم)، از کلمات رایج در آثار قرون پنجم و ششم است: هر بنده‌ای که او را بخربند و بفروشند، آزادتر از آن کس بود که گلوینده بود.
۲۴. رک: نعمت‌نامهٔ دهخدا؛ لغت فرس اسدی، نیز: تفسیری بر عشری از قرآن کریم / ۱۱۵ (بچرگ).
۲۵. این سخن در بعضی از منابع به حضرت علی (ع) نسبت داده شده است. رک: نهج‌البلاغه / ۴۱۰ (حکمت ۲۶۸)
۲۶. مخلدی گرگانی را در بعضی از منابع مجلدی نیز آورده‌اند. رک: تاریخ ادبیات در ایران، ذبیح‌الله صفا، تهران، چاپ ششم، ۱۳۴۷، ج ۱، ص ۵۱۷.

۲۷. رادویانی اصل حديث را با این صورت آورده است: «مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ آمِنًا فِي سِيرِهِ
مُعَافِيًّا فِي بَدْنِهِ، وَلِهِ قُوَّةٌ يُومَهُ فَكَانَمَا حَيْزَتْ لِهِ الدُّنْيَا بِحَذَافِيرِهَا» ترجمان البلاعه / ۲۰۳، و
نیز رک: جامع الصغیر ۵۷۲/۲.

۲۸. اسدی طوسی، شاعر معروف قرن پنجم نیز، ظاهراً این بیت معروف خود را با توجه به
گفتۀ مشهور ابوالعتاهیه ساخته است:

چه خوش باشد این هر سه آراسته
جوانی و با اینمی خواسته

گرشاسبنامه / ۳۷، و نیز رک: امثال و حکم / ۵۹۱

۲۹. و نیز رک: الاغانی ۴/۲۲ و ۴۰ (در اینجا نیز بیت مانند التمثيل و المحاضره است).
۳۰. در آن سالها، قرن پنجم و ششم، مؤلفان دیگر هم «قاضی قضاتی» به کار برداشند، چنانکه
در این جمله از تاریخ بیهقی (ص ۲۱۳) می‌بینیم: «این احمد [احمدبن ابی دواد] مردی بود
که با قاضی قضاتی که داشت از وزیران روزگار محتشم‌تر بود.»

۳۱. عبارت با ترتیبی که دارد، با این سخن سعدی در گلستان (ص ۱۷۸) قابل مقایسه است:
حکیمان دیر دیر خورند و عابدان نیم سیر و زاهدان سدّ رمق و جوانان تا طبق برگیرند و ...

۳۲. بیت ناصرخسرو (دیوان / ۲۲۴) نیز در این زمینه قابل توجه است:
در طعامی چرا کنی رغبت که اگر زان خوری تو بگزاید

۳۳. این صورت با توجه به شیوه بعضی از مؤلفان قرن پنجم و ششم است که کلمات مترادف
را بارها به کار می‌برند. رک: کشف المحبوب، مقدمه مصحح / پنجاه
را بازها به کار می‌برند. رک: کشف المحبوب (تعليقات) / ۶۴۳.

منابع

ابوحیان توحیدی، البصائر والذخائر، تحقیق ودادالقاضی، بیروت، ۱۴۰۸ق/ ۱۹۸۸
ابوسعد عبدالکریم سمعانی، الانساب (كتاب الانساب)، با مقدمه عبدالله عمر البارودی، بیروت،
۱۹۸۸/۱۴۰۸.

ابوالفرج اصفهانی، الاغانی، بیروت، ۱۴۰۷ق/ ۱۹۸۶م.

اب منصور عبدالملک شالبی، التمثیل و المحاضر، به کوشش عبدالفتاح محمد الحلو، قاهره، ۱۳۸۱ ق.

اسدی طوسی، ابو نصر علی، گرشاپس‌نامه، به کوشش حبیب یغمائی، تهران، ۱۳۱۷.

بیهقی، ابوالفضل محمد بن حسین، تاریخ بیهقی، به کوشش علی‌اکبر فیاض، مشهد، ۱۳۵۶.

خوارزمی، مؤید الدین محمد، ترجمه / حیاء علوم دین، به کوشش حسین خدیو جم، تهران، ۱۳۶۴-۱۳۶۶.

رادویانی، محمد بن عمر، ترجمان *البلاغه*، به اهتمام و تصحیح احمد آتش، به کوشش توفیق سبحانی، اسماعیل حاکمی، تهران، ۱۳۸۰.

سعدی، بوستان، به کوشش غلامحسین یوسفی، تهران، ۱۳۵۹.

_____ کلیات، به کوشش محمدعلی فروغی، تهران، ۱۳۶۷.

_____ گلستان، به کوشش غلامحسین یوسفی، تهران، ۱۳۶۸.

سنایی غزنوی، حدیقة / حقیقه، به کوشش مدرس رضوی، تهران، ۱۳۵۹.

سیوطی، جلال الدین، *الجامع الصغیر*، بیروت، بی‌تا.

طوسی، خواجه نظام‌الملک، سیر الملوك، به کوشش هیوبرت دارک، تهران، ۱۳۶۴.

عطار نیشابوری، فرید الدین، منطق الطیر، به کوشش محمود عابدی و تقی پورنامداریان، تهران، ۱۳۹۰.

عنصر المعالی کیکاووس بن اسکندر، قابوس‌نامه، به کوشش غلامحسین یوسفی، تهران، ۱۳۵۲.

_____، فرنگ الپسه مسلمانان، ترجمه حسین‌علی هروی، تهران، ۱۳۵۹.

[؟]، تاریخ سیستان، به کوشش ملک الشعرا بهار، تهران، ۱۳۶۶.

ترجمه تفسیر طبری، به کوشش حبیب یغمائی، تهران، ۱۳۶۷.

میبدی، ابوالفضل، کشف الاسرار و عدۃ الابرار، به کوشش علی‌اصغر حکمت، تهران، ۱۳۶۱.

ناصرخسرو، دیوان، به کوشش مجتبی مینوی، مهدی محقق، تهران، ۱۳۵۳.

مستملی بخاری، ابوابراهیم اسماعیل بن محمد، شرح تعریف، به کوشش محمد روشن، تهران، ۱۳۶۳.

نهج البلاغه، با ترجمه سید جعفر شهیدی، تهران، ۱۳۶۸.

هجویری، ابوالحسن علی بن عثمان، کشف المحتسب، به کوشش محمود عابدی، تهران، ۱۳۹۰.

شیخ میرزا