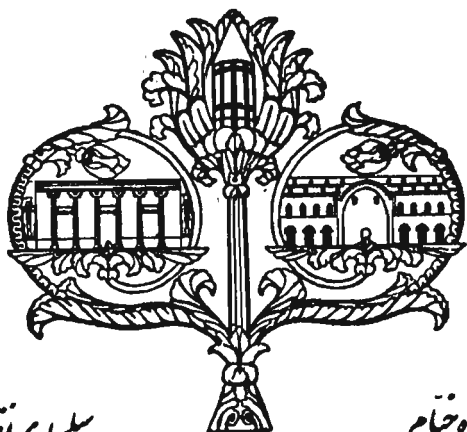

بسمه تعالی شانه

نتشار این اثر پانزیر بناسبت ساخمان آرامگاه نادره ایام
یکیم سرخیام در پرتو توجّه و عنایت سیر عالم و عال و شاه عادل و باذل
علی حضرت بهایون محمد رضا شاه پهلوی که جهانشن بکام و نامسن تسد ام باد
بمکارنده از ازمایه افخار و تماندازه امی هم موجب فراغ بال از جهاد امی فریضه است
جایی که خاطر خطیر شاهانه از اندیشه ترقی مملکت آنی فارغ نبوده
و در مشیت تعالی ملت بخط امی آرام ندارند بر هر فردی از مردم کم شور فرض است
که پیروی از رهبر ملت پرور خود از هیچ اقدام بزرگی کوچکتری که در این راه از دست
برآید کوتاهی ننماید در این میان این بنده را که بفرخامه نواری ندارد و غیر زیاده
کردن نامه کاری از دست بر نیاید بنگار سن شرح حال یکی از بزرگترین
مناظر ایران شاید که کوچکترین خدمتی از این مقوله بشمار آید
چکنند پس و امین دار

سلسله انتشارات انجمن آمارتی

بهداد بود بنای آرامگاه خیم

۴۷

حکیم خیم در باعیت او تعلیم

تهران ۱۳۴۲

چاپ بهمن

از بوی عقل زندگان
پون من گنجیست و این کردن
استاد نوروزگار جایدست
چندان سحر است زنده دانی کردن

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes that proper record-keeping is essential for transparency and accountability, particularly in financial reporting and auditing. The text notes that incomplete or inaccurate records can lead to significant errors and potential legal consequences.

2. The second part of the document outlines the various methods and tools used to collect and analyze data. It mentions the use of spreadsheets, databases, and specialized software to ensure that data is organized and accessible. The importance of data integrity and security is also highlighted, as well as the need for regular backups and updates to the systems used.

3. The third part of the document focuses on the process of data analysis and interpretation. It describes how raw data is processed and transformed into meaningful information through various statistical and analytical techniques. The text stresses the importance of using appropriate methods and tools to ensure the accuracy and reliability of the results.

4. The fourth part of the document discusses the role of data in decision-making and strategic planning. It explains how data-driven insights can help organizations identify trends, opportunities, and risks, enabling them to make more informed and effective decisions. The text also mentions the importance of communicating these insights clearly and effectively to relevant stakeholders.

5. The fifth part of the document addresses the challenges and limitations of data analysis. It notes that data can be incomplete, inconsistent, or biased, which can affect the quality of the analysis. The text also discusses the importance of addressing these challenges through careful data cleaning and validation processes.

6. The sixth part of the document concludes by summarizing the key points and emphasizing the overall importance of data in modern business and research. It encourages organizations to invest in the necessary resources and expertise to ensure that their data is managed and analyzed effectively.

*Les Rubaiyat sont une
encyclopédie poétique de la vie
intellectuelle des Persans, et, à
ce point de vue elles sont inconte-
stablement une des œuvres les
plus remarquables qu'a produites
la littérature Persane.*

Dr. A. Christensen.

رباعیات دائرة المعارف
شاعرانه ای از حیات معنوی ایرانیان
و از این جهت مسلی یکی از آثار بسیار
شایان توجهی است که ادبیات
ایران بوجود آورده است
دکتر ازرگر استنسن

بنام خداوند گار جهان خداوند بخشنده مهر بان

نام خیام را ما در خردی شنیدیم و کلامش را در دبستان یاد گرفتیم . اساتید ما می گفتند چنانکه فردوسی در رزم آزمائی و نظامی در بزم آرائی سر آمد سخن سرایانند، خیام نیز در ترانه سازی سر دفتر هنرور است .

شهرت خیام بدین نمط ، در مشرق زمین ؛ علی الخصوص در زاد گاه خود او ؛ ایران ، از ایام قدیم شایع بوده و تا زگی نداشته است ؛ ولی چون شاعری را پیشه خود نساخته و بساختن اشعاری غیر از رباعی و چند قطعه فارسی و عربی نپرداخته ؛ تادیوان جامعی از انواع نظم فراهم آورد و از حیث کمیت اثر هم مانند کیفیت آن در صف اول شعر اقرار گیرد ؛ اینست که در بعضی از تذکره ها ، اصلاً ، یادی از وی نشده و اگر در بسیاری از آنها نامی از او برده شده ؛ در جرگه دوم گویندگان جا گرفته است .

اما در مغرب زمین ، چون علل ارتباط اقوام از اواسط قرن هفدهم اشتداد یافت و مراد و ملل هم از آن ایام روبه ازدیاد گذاشت ، فروغ نبوغ خیام نیز ، در آن سامان ، از آن آوان و بر اثر همان مراد و آغاز تابیدن نمود و چون روز افزون بود در اوائل قرن بیستم به آخرین درجه اشتهار خود رسید .

انوار این اشتهار که در سراسر باختر ، بساحه صاف و صیقلی علم و ادب تابیده بود ؛ با انعکاس فروزاتری ، باز ، پس بر گشته خطه خاور را با شعاع وسیعتری فرا گرفت و دل و دیده هوا خواهان او را ؛ بویژه در زاد گاهش ، بیشتر روشنائی بخشید .

و چون نکات باریک و نقاط تاریک يك سلسله مسائل غامض و مباحث لاینحلی را که افکار علما و حکمای ملل و نحل عالم را ، علی الدوام ، بخود مشغول داشته ، موضوع بعضی از رباعیات خود قرار داده ؛ در میان مترجمان احوال و مفسران اقوال او . چه در مغرب و چه در مشرق ، از ابتدای امر ، اختلاف نظرهایی بوجود آمده و هر چه ساحه

شهرتش گسترش یافته و دایره بحث و انتقاد از وی وسعت پیدا کرده؛ دامنه این اختلافات هم درازتر و فراختر گردیده است.

و از آنجا که فروغ نبوغ، هر چه درخشانتر باشد؛ دیده‌های ضعیف را خیره‌تر و دل‌های نحیف‌تر تیره‌تر میسازد؛ از این رو هم، در مقابل هواخواهان بیشماری که داشته بدسگالان بسیاری نیز کردن افراشته و از این گروه، کسانی، چه از روی غرض و عمد آ و چه از راه اشتباه و من غیر عمد، زبان افترا بازو نکوهش وی را آغاز کرده؛ هر نسبتی را که توانسته‌اند بدو داده و او را رند، لا ابالی، صوفی، تناسخی، ملامی، تعلیمی، منکر، ملحد، زندیق، مادی، طبیعی، دهری، جبری، کبری و حتی بت پرست^۱ و بالاخره، هر چه خواسته‌اند خوانده‌اند.

گرچه دوستداران دور دست خیام، بدفاع از وی برخاسته و برخی از آنان هم، بروفق عقیده و مطابق سلیقه خود، مدافعات مشروح و مفصلی از او نموده‌اند؛ ولی برای این اقدام، دانشمندان هموطنش اولی و احق بودند؛ چه آنکه زبانش را دقیقتر میدانسته‌اند و مرامش را عمیقتر می‌فهمیده‌اند و از این جهت، بیان‌شان گرم‌تر می‌گرفت و دفاعشان مؤثرتر می‌افتاد.

جای بسی تأسف است که در دور جدید هم با آنکه وسائل فراوانتر گشت و شرائط فراهم‌تر گردید، آنانکه برای این کار اهلتربودند و آنرا سهلتر انجام میدادند، دستی به آن نزدند و هر گاه سخنی از وی راندند؛ باظهار نظریات خود اکتفا کردند و التفاتی بگفته‌های دیگران نمودند و اگر توجه و اشاره‌ای هم کردند؛ بسیار مجمل و مختصر بود؛ روش تتبع و سیعتری در پیش نگرفتند و در راه تحقیق عمیقتری پیش نرفتند؛ تا مدارک موجود را از ماخذ متفرق گرد آرند و در دقتی منظم، مرتب دارند که هم مرجع جامع و مستندی برای طالبان معرفت خیام فراهم آرند و **مَتَّبِعَانِ** احوال و اقوال او را از زحمت و ضرر بزدل جهد و صرف وجه و اتلاف وقت برای مراجعه بکتابخانه‌های مختلف و مواجبه

۱- مقصود از این عبارت ترجمه کلمه (پاکانیت) است و پاکانیزم سبکی است در شعر و در موقع خود توضیحاتی راجع بآن داده شده است.

با کتابداران متعددی نیاز گردانند و هم‌هاله شکوک و شبهات را از پیرامون دهای درخشان او، مطابق ادلهٔ جامعتر و موافق براهین قاطعتری برطرف سازند. و مادام که نام خیام بهر جا که رفته و میرود، پایهٔ اشتهار ایران و مایه افتخار ایرانیان گشته و می‌گردد؛ ادای این تکلیف، همه هم‌میهنان او را واجبی بود کفائی و تا انجام نمی‌گرفت، بر ذمهٔ قاطبهٔ آنان وظیفه‌ای بود فرض، هر چند که برخی از آنان هم از زمره جاهلان بمسئله بوده باشند.

در هر حال، این بنده که در خردی جفای استاد زیاد چشیده، در پیری هم جور استاتید را کشید و صواب آن دید که ادای این فریضه را با ایفای **مُسْتَحَبَّاتِ** نیز مقرون دارد که هم فوایدش عامتر گردد و هم عوائدش تا متمر و از آن جمله است جمع آوری رباعیات منسوب بخیم بنحوی که حتی المقدور جامع افراد و مانع اغیار باشد؛ چه؟ ... در این اواخر چنان مرسوم شده که هر که در صدد طبع و نشر مجموعه‌ای از آنها بر آید، در ظاهر بهانه تنقیح صحیح از سقیم و در واقع بمحض تقلید از خاورشناسان بسیار محتاط که اساس دقت را بروسواس نهاده‌اند، آنچه را موافق ذوق خود دید برگزینند و هر چه را مطابق میلش نیافت بدور اندازد؛ در صورتی که در جمع و تدوین مجموعه‌ها و دواوین هر قدر که ملاحظهٔ اصالت مندرجات مرغوبست، رعایت جامعیت آنها نیز بهمان اندازه؛ بلکه بیشتر، مطلوب می‌باشد و در تشخیص اصل از بدل معیار عمل بسیار دقیق باید؛ تا جوهر گوهر را روشن نماید؛ و گرنه بدون محك حساس، راه اشتباه باز و خطر خطا زیاد است و خوب را بد گفتن بهمان اندازه نشانه ناشیگری است که بدرا خوب شمردن. و دیگر، از مدارك موضوع، هر چه در دسترس بود، همه روی دایره ریخته شد و از مستندات مشابه یا ماخوذ از یکدیگر نیز، صرف نظر نگردید؛ تا چنانچه عنوان بعضی شنیده شده و متن آنها دیده نشده باشد؛ تولید نگرانی نکند که شاید حاوی مطلب مفیدی بوده و از دست در رفته است و بدین احتمال وقت **مُتَتَبَّعَان** بدنبال آن بهدر نرود و زحمت‌شان بدون ثمر ضایع نگردد.

و نیز، از اسناد تازی آنچه موجود و تا کنون ترجمه نشده بود، همگی، از

لسان عربی بزبان فارسی نقل شد و این خود، امری بود ضروری؛ تاهموطنانی که از ادب عرب، بهره کافی ندارند، از فوائد آنها محروم و بی نصیب نمانند.

و چون اصل موضوع، جنبه ادبی داشت؛ از بیانات بدیع خودی؛ چه قدیم و چه جدید و از معانی بیگانه؛ چه قریب و چه بعید، آنچه را مناسب مقامی دید یا مربوط بکلامی یافت، از درج آن در این درج خودداری ننمود؛ تا در مطالب آن تنوعی روی دهد و مطالعه کنندگان رانیز تمتعی حاصل آید؛ ان شاء الله تعالی.

و نظر باینکه موضوع اصلی، شرح حالی است ماضی و بالمآل جزئی از سیر بشمار می رود؛ در نگارش آن روش تحقیقات تاریخی اختیار و باسنتطاق آثار خود خیام شروع بکار کردید و من الله التوفیق و علیه التکلان.

خیام در آثار خویش

۱

در نسخه هائی که تا کنون از رباعیات خیام بدست آمده ، دوازده رباعی هست که نام خیام دارد . گرچه درشش تا از آنها تردید است که از خود خیام باشد ؛ ولی درباره شش تای دیگر و همچنین درخصوص قطعه‌ای که با بیت :

«گفتمش چیست گفته خیام گفت پیراست و حسبجالی چند»

پایان میرسد ، چنین شبهه‌ای مورد ندارد و بااستناد این شش رباعی و يك قطعه میتوان گفت که کلمه (خیام) تخلص فارسی وی بوده و بدین سبب هم در میان هم میهنان فارسی‌زبان خویش باهمان تخلص (خیام) معروف گردیده است و آن شش رباعی دیگر بر فرض هم که از خود او نباشد ، باز ، مؤید این معنی است .

۲

در مجموعه‌ای بنام روضة القلوب که آنرا دانشمند دانمارکی ؛ آرتر کریستن سن^۱ در کتابخانه ملی پاریس پیدا کرده رساله‌ایست از خیام که بعنوان یادگار برای پسرخواجه نظام‌الملک نوشته^۲ و در مجموعه‌ای از رسائل هم که در کتابخانه مجلس شورای ملی ایران بشماره ۹۰۷۲ ضبط و ممکن است نسخه دیگری از همان روضة القلوب باشد ، رساله‌ایست که چنین آغاز میشود : « بسم الله الرحمن الرحيم - چنین گوید ابو الفتح عمر بن ابراهیم الخیام که چون مرا سعادت خدمت صاحب عادل فخر الملک میسر گشت و قربت و اختصاص دادبعالی مجلس خویش و این بزرگوار بهر وقت از من یادگاری خواستی در علم کلیات ؛ پس این جزو بر مثال رسالتی از بهر درخواست او املا کرده شد ؛ تا اهل علم و حکمت انصاف بدهند که این مختصر مفیدتر از مجلداتست . ایزد تعالی مقصود حاصل گرداند » . و بر طبق این مقدمه که از گفتار

۱ - D.A. Christensen

۲ - صفحه ۴۷ (رباعیات حکیم عمر خیام) چاپ ۱۳۰۴ در چاپخانه کاویانی برلین .

خود خیام است معلوم میشود که کنیه اش (ابوالفتح) اسمش (عمر) و اسم پدرش (ابراهیم) بوده و در آثار فارسی خود نیز خویشتن را باهمان تخلص (خیام) معرفی کرده است و اختیار این تخلص ساده علامت عدم اعتنای او بظواهر پرطمطراق و دلیل اجتناب وی از وسائل فریبنده بوده و حاکی از روحیه ایست واقع بین .

۳

در صدر رساله (جبر و مقابله) که خیام آنرا بزبان عربی نگاشته و دانشمندی آلمانی ؛ ف . وپکه^۱ متن عربی آنرا با ترجمه فرانسوی بسال ۱۸۵۱ درپاریس بطبع رسانیده و یکبارهم اصل عربی و ترجمه فارسی آن بسال ۱۳۱۷ درتهران چاپ شده ، بجای (خیام) بدون یا که در اشعار و آثار فارسی خود بکار برده (الخیامی) را با یای نسبت استعمال کرده و در سایر کتب عربی هم که حاوی ترجمه حال اوست ، با همین (الخیامی) توصیف شده است . از اینجاست چنین معلوم میشود که (الخیامی) مانند (الغزالی) و (الانباری) و (الطوسی) و امثال اینها نام نسب ، یا باصطلاح امروزه ، نام خانوادگی او بوده است .

۴

در رساله (کون و تکلیف) که آنرا خیام در سال ۶۷۳ هجری قمری بخواهش ابوالنصر محمدبن عبد الرحیم نسوی بسلك تحریر کشیده و این رساله تحت عنوان « رساله فی جواب الامام القاضی ابوالنصر محمدابن عبدالرحیم النسوی وهی منطوية علی المباحثه عن حکمة الله تعالی فی خلق العالم و تکلیف الناس بالعبادات »^۲ جزء مجموعه ای از رسائل بنام (جامع البدایع) بسال ۱۳۳۰ هجری قمری از طرف ادیب فاضل ؛ محیی الدین صبری کردی در مصر بطبع رسیده ، شیخ الرئیس را بعنوان معلم خویش یاد و بمباحثه خود با او تصریح کرده و میگوید : « بدانکه این مسئله از مسائلی

F. Yvoepcke - ۱

۲ - یعنی ؛ رساله ایست در جواب امام قاضی ابوالنصر محمد بن عبدالرحیم نسوی و آن شامل است بر گفتگو از حکمت خدای تعالی در آفرینش جهان و مکلف ساختن مردم با عبادات .

است که اکثر مردم در آن متحیر مانده اند؛ تا آنجا که عاقلی نیست که در این باب، تخیر، اورا بستوه نیاورده باشد. من ومعلم من افضل المتأخرین شیخ الرئیس ابوعلی حسین بن عبدالله بن سینا بخاری اعلی الله درجه که درین خصوص امان نظر کردیم، مباحثه، ما را بمطلبی رسانیده که نفس ما را قانع کرده است. واین، یا از راه ضعف نفوس ما بوده که بچیز رکیک و باطل خوش ظاهر فریفته میشود و یا بر اثر خود کلام و حیثیت آنست که نفس در مقابل آن جز قانع شدن چاره‌ای ندارد. و تا آنجا که بنظر نگارنده این مجموعه رسیده، چهار نفر از مشاهیر دانشمندان بترتیب ذیل استاد خیام معرفی شده‌اند :-

اول - امام موفق نیشابوری^۱ که بر حسب حکایتی که شرح ودلائل صحت آن خواهد آمد خیام و حسن صباح و نظام الملک در ایام صبادت شاگرد او بوده و با هم‌دیگر پیمانی بسته‌اند.

دوم - ابوالحسن انباری حکیم و ریاضی دان معروف که بر طبق مندرجات لغتنامه دهخدا در هندسه و هیئت اسقاد خیام بوده است.

سوم - شیخ الرئیس ابوعلی سینا که خود خیام بشرحی که فوقاً نگاشته شده اورا استاد خود نامیده است.

چهارم - ابوالحسن اشعری^۲ بطوریکه شمس الدین سامی بیک در ماده (خیام) از قاموس الاعلام نوشته است.

از این چهار نفر، استادی ابوالحسن اشعری برای خیام از لحاظ فاصله زیادی

۱ - ابن امام موفق، غیر از موفق الدین عبداللطیف ابن اللباد عالم و حکیم و طبیب معروف است و اینکه بعضی تصور کرده‌اند که هر دو یکی است محققاً اشتباه است؛ چه آنکه ابن اللباد در بغداد متولد شده و پس از مسافرت بمصر و قدس و شام و حران و تدریس در برخی از این بلاد باز بغداد مراجعت کرده و در آن شهر هم وفات یافته است و امام موفق استاد خیام نیشابوری بوده است و نه بغدادی.

۲ - ابوالحسن علی بن اسمعیل بن ابی بشر اسحق بن سالم بن اسمعیل بن عبدالله بن موسی بن هلال بن ابی برده عامر بن موسی الاشعری صحابی. او پیشوای اشعریان است و اشعریه بوی منسوبند. مولد او ۲۶۰ یا ۲۷۰ است و وفات او بسال ۳۳۰ یا ۳۲۰ بوده است. لغتنامه دهخدا

که بین دوره حیات این دو نفر موجود است ، صحیح بنظر نمیرسد؛ زیرا ابوالحسن اشعری در ۳۲۰ یا ۳۳۰ هجری قمری در گذشته و خیام بشرحی که خواهد آمد در اوائل دهه دوم از سده پنجم دنیا آمده است؛ اما از جهة استادی سه نفر اول برای خیام هیچگونه مانعی متصور نیست چه آنکه در ادوار سابق هر يك از علوم و فنون مختلف در محضر استادی که در آن مُتَبَعَرٌ بوده تحصیل و تکمیل میشده و چنانچه استادی شیخ الرئیس برای خیام از جهة اختلاف دوره زندگانی این دو نفر هم مستبعد نماید؛ باید در نظر گرفت که خیام عمر زیاد کرده و تجاوز سن وی از حدود نود سال مورد قبول اغلب مورخان بوده و احمد بن نصرالله تنوی در کتاب (تاریخ الفی) وفات او را در سال ۵۰۹ هجری قمری ضبط کرده و چون شیخ الرئیس در سال ۴۲۸ رحلت نموده و خیام از حیث ذکا و دهاتالی او بوده؛ تلمذ خیام بسن هیجده نوزده سالگی در محضر شیخ الرئیس ممکن بوده و استبعادی هم ندارد و روایات و امارات دیگری نیز مؤید این مدعاست که در مواقع خود شرح داده خواهد شد.

یکی از جمله این قرائن که ذکر آن در همین موقع مناسبتر مینماید اینست که امام ابوالنصر محمد بن عبدالرحیم النسوی خود از شاگردان معروف و مبرز شیخ الرئیس ابوعلی سینا بوده و در سال ۴۷۳ که درخواست منجر بتألیف رساله (کون و تکلیف) را از خیام کرده در نواحی فارس بشغل شامخ قضا اشتغال داشته و نامه ای را که در این خصوص بخیم نوشته ، با این ابیات آغاز کرده :

« ان كنت ترعین یاریح الصبا زمی فاقری السلام علی علامه الخیمی »
 « بوسی لدیه تراب الارض خاضعة خضوع من یجتدی جدوی من الحکم »
 « فهو الحکیم الذی تسقی سحائبه ماء الحیات رفات الأعظم الرمم »
 « عن حکمة الکون والتکلیف یات بها تغنی براهینه عن ان یقال لم »

یعنی؛ ای باد صبا ، هر گاه در رعایت عهدهای خود بامن پایدار هستی؛ بعلامه خیمی (خیام) سلام برسان و بیوس خاک زمین را در حضور او با فروتنی کسی که

درخواست میکند عطیه‌ای از حکمتها. اوست فرزانه‌ای که ابرهای دانش وی سیراب میکند استخوانهای پوسیده و نرم شده را با آب زندگی از حکمت (کون و تکلیف) فراهم آرد آن را چنانکه برهانه‌های او بی‌نیاز دارد از اینکه گفته شود: « خیر... ».

مراتب صفا و صمیمیت آمیخته با توقیر و احترامی که در این نامه نسوی مشاهده میشود و قبول تقاضای وی بی‌هیچ مضایقه‌ای از جانب خیام حاکی از يك مودت و یگانگی سابقه داریست که غالباً از اوان جوانی و در میان اشخاص تحصیل کرده از دوره همشاگردی آغاز میشود. و بدیهی است که وجود چنین سابقه‌ای بین نسوی و خیام مؤید تلمذ خیام در محضر شیخ‌الرئیس و مساعدت سن و سال او با این موضوع است؛ علی‌الخصوص با توجه باینکه تجلیل و تکریمی که در این نامه بعمل آمده، از ناحیه امثال نسوی درباره کسانی که مسن‌تر یا همسال یا لااقل نزدیک بسن خودشان نباشند، منافی با عادات و رسوم بوده و بالاخص تقاضای این قبیل اشخاص حل‌مشکلی را که برای خودشان مجهول بوده و در واقع نوعی از تلمذ و تعلم محسوبست، از کسان بسیار جواتر از خودشان خیلی بعید و بلکه متعذر بنظر می‌رسد.

ناگفته نماند که همین تقاضای نسوی از خیام و قبول خیام آنرا یکی از دلایل عدم صحت پاره نسبت‌هایی از قبیل مادی، دهری، طبیعی و بالاخره ملحد و منکر مطلق بودنست که بشخص عاقل و عالمی مانند خیام داده شده؛ چه آنکه نسوی چنانچه همشاگرد خیام نبوده؛ لااقل از خواص معتقدان او بوده و او را کاملاً میشناخته و از افکار و عقاید وی اطلاع کامل داشته و با این حال از وی تقاضای حل‌مشکلی را نموده که موضوع آن (حکمت باری تعالی در آفرینش جهان و مکلف داشتن مردم بعبادات) بوده و لابد احتیاج‌معنوی مبرمی بکشف حقیقت این قضیه داشته که چنین درخواستی نموده است. در این صورت، مسلم است که چنانچه نسوی کوچکترین شبهه‌ای در صحت و سلامت عقیده و ایمان خیام داشت؛ درصدد چنین تقاضایی از وی برنمی‌آمد؛ زیرا ممکن نیست توضیحات و تعلیمات کسی که معتقدگفتار خود نبوده طرفی را که

واقف بر تزلزل عقیده اوست قانع ساخته و احتیاج وی را بدانستن حقیقتی مرتفع دارد علاوه بر این، خود خیام نیز، با این فرض مبادرت بقبول چنین تقاضائی نمیکرد؛ چه آنکه در آتیه خواهیم دید که او دانشمندی بوده با مناعت طبع و اعتماد بنفس و صراحت لهجه، از تزویر و دورویی بیزار بوده؛ ریاکارانرا هدف سهام زهر آگین تمسخر و استهزا قرار داده، گوهر گرانبهای وقت را بسیار گرامی داشته و اغتنام آنرا بهمه کس توصیه نموده است. حکیم فرزانه‌ای، با چنین روحیه و اخلاق، ممکن بلکه متصور نیست که باقبول چنان تقاضائی که مستلزم دماغ‌سوزی و قلم‌فروسی برخلاف عقاید و افکار خویش بوده وقت عزیزش را صرف چنین کار بیهوده و جاهلانهای نموده و خویشتن را عرضه همان تمسخر و استهزا قرار دهد که خود، آنرا سزاوار ارباب زرق و ریا میدانسته است.

در سال ۴۷۲ هجری قمری که خیام در اصفهان اقامت داشته، بر حسب تقاضای جمعی، یکی از خطبه‌های شیخ‌الرئیس ابوعلی سینا را از عربی بفارسی نقل کرده که از هر یک از اصل و ترجمه این خطبه دو نسخه در دسترس بود^۱.

واژ نسخه‌های ترجمه یکی مفصلتر و در بعضی از موارد علاوه بر ترجمه خطبه دارای شرح مفید و مختصری از خود خیام هم بود که برای اثبات منظور ما مساعدتر مینمود، بدین جهت همین ترجمه مفصل را برای استناد اختیار کرده پس از مطابقه با نسخه دیگر و تصحیح، آنچه را تا اندازه‌ای صحیح بنظر میرسید و تا آنجا که لازم بود، ذیلاً درج کردیم. و شروحنی را هم که علاوه بر ترجمه متن عربی داشت بوسیله قوسین معین نمودیم. اینک عین قسمت اول خطبه عربی تا آنجا که ضرورت دارد:

« خطبة للشيخ الرئيس - بسم الله الرحمن الرحيم - سبحان الملك القهار ، الأله الجبار ، لا یدر که الابصار ولا یمتأه الافکار ، لا جوهر یقبل الاضداد ، فیتغیر ولا عرض

۱ - نسخه‌ای از اصل عربی این خطبه و ترجمه فارسی آن در مجموعه‌ای از رسائل در کتابخانه شخصی دانشمند فقید حاجی سید نصرالله تقوی روح‌الله موجود بوده و نسخه دیگری از آن هم جزء مجموعه از رسائل در کتابخانه مدرسه ناصری ضبط است.

فیسبق وجوده الجوهر . لا یوصف بکیف فیشابه و یضاهی و لا بکمّ فیقدرّ و یجزی و لا بمضاف فیوازی فی وجوده و یحاذی و لا بعین فیحاط به و یحوی و لا بمتیّ فینقل من مدّة الی اخری و لا بوضع فیختلف علیه الهیئات و یکتنفه الحدود و النهایات و لا بجدة فیشملة شامل و لا بانفعال فیغیّر وجوده فاعل و لا بفعل الا ابداعاً ... الخ .

در صدر ترجمه‌ای که ما اختیار نمودیم نوشته شده : « ترجمه الخطبه لعمر بن ابراهیم النیسابوری الخیام - قال نادره الفلك عمر ابن ابراهیم النیسابوری الخیام : - لقد استدعی متیّ جماعه من الاخوان باصفهان فی سنة ۴۷۲ ترجمه الخطبه التي انشأها الشيخ الحکیم ابوعلی بن سینا فاجبتهم الی ذالک واقول و قال^۱ بعد از این مقدمه ترجمه خطبه عیناً با عبارات زیر آغاز میشود : -

« پاکا ، پادشاه ، دادار ، ایزد کامکار ، خداوندی که آغاز همه چیزها ازوست و بازگشت و انجام همه چیزها بدوست و ایزد جل جلاله جوهر نیست که بپذیرفتن اضداد متغیر گردد (و بیاید دانست که نه هر جوهری ضدپذیر باشد چون ملائکه و اجرام سماوی بل چون صور که صور، جوهرند و اضداد پذیرند ولیکن این سخن خطا نیست که خواجه میگوید و ایزد جل جلاله جوهر نیست که نشاید که وصفی وی را و دیگر چیزها را بود باشتراك و وی زیر هر جنس نبود؛ زیرا که در ذات او تکثر نیست نه باعتبار عقلی که حدّ ذات او بدو متکثر شود چون حدّ بیاض بلونیت و کیفیت و نه بترکیب اجزاء چون جسم بماده و صورت و این اسما و معانی که بر ایزد اطلاق کنند و بر غیر او چون (موجود) و (واجب) او صافی است لـوازم اعتباری که تکثر بدو حاصل نشود چون اکثر اسماء اضافی و سلبی که اگر سلب ، ذات متکثر شدی لازم آمدی که هر موجودی را اوصاف بسیار بودی نامتناهی و این محال باشد) و عرض نیست که وجود جوهر پیش از وجود عرض باشد و بکشمش وصف نکنند که تقدیرپذیر باشد

۱- یعنی، گفت نادره فلك عمر بن ابراهیم نیشابوری خیام که «خواهش کرد ازمن گروهی از برادران در اصفهان بسال ۴۷۲ ترجمه کردن خطبه‌ای را که انشا کرده است آنرا استاد حکیم : ابوعلی ابن سینا ، پس اجابت کردم این خواهش ایشانرا و میگویم ، و گفته است .

و او را نه اجزا باشد. و نه بکیف تا مانده شود و نه بمضاف تا چیزی در وجود با او برابر تواند بود (بباید دانستن که این مضاف که ایزد را بوی وصف نتوان کردن مضاف حقیقی است؛ زیرا که همه چیزها را آغاز و انجام ازوست و وی بهمه چیزها اضافه دارد؛ آن اضافه که بسبب او تکثر لازم نباشد و این خواهی چنین میگوید که او از مقوله مضاف نیست نه آنکه بر او اضافه نباشد) و بکجائیش وصف نکنند؛ تا محاط باشد و بزمانیش بازبندند؛ تا از مدتی بمدتی انتقال کند و نه بهیئت و وضع؛ تا هیئت مختلف بروی درآید و حدودش باشد و نه بجده که چیزی بروی شامل گردد (و این مقوله جدّه نزدیک خواص صناعت جامه پوشیدن و سلاح و نعل و خاتم داشتن بود که بر کل جوهری یا بر بعضی از وی شامل گردد و بحرکت آن جوهری متصل شود و اگر بمقوله جدّه چیزی خواهند که عامتر ازین باشد و بر آن تکلیف کنند نباید پذیرفت) و بانفعالش وصف نکنند، تا فاعل او را تغییر کند و بفعلش وصف نکنند الا ابداع کردن (بباید دانست که مذهب حق آنست که همه ایجادها از خداست جل جلاله. اگر بابداع باشد آن ایجاد یا باحداث و ابداع، ایجاد کردنی باشد که ابتدای زمانی دارد؛ ولیکن این بزرگ بدان فعل که آنجا گفته است ابداع خواسته است که فیضان او از ذات باری بود نه از واسطه حرکت. و حرکت و زمان را بدو راه نیست)... تا آخر».

چنانکه مشاهده میشود؛ خیام، در تقدیس و تنزیه واجب الوجود از عوارض و اوصاف ممکنات، نهایت دقت و اهتمام را رعایت کرده و در هر جا که کلام شیخ الرئیس مختصر اجمال یا ابهامی داشته و ممکن بوده که برای دیگران سوء تفاهمی ایجاد کرده و موجب تولید خدشه و اشکالی گردد، توضیحاتی داده و تفسیرهایی نموده؛ تا پیش همه گونه ایرادها و اعتراضات گرفته شود. و مسلم است که این اندازه سعی و دقت در تقدیس و تنزیه باری تعالی، فقط، ممکن است که از یک ایمان صادق و عقیده راسخی بوجود او ناشی گردد و مخصوصاً طرز بیان او در تفسیری که برای کلمه (ابداع) کرده، هیچگونه شبهه‌ای باقی نمیگذارد در اینکه آنچه میگوید، عقیده واقعی خود

او هم بوده و تنها بیانات شیخ الرئیس را بر وفق افکار و عقاید خود وی شرح نکرده است؛ چه آنکه در این قسمت، بالصراحه، عقیده و رأی شخصی خویش را ابراز داشته و میگوید: «مذهب حق آنست که همه ایجادها از خداست جل جلاله» و آن ایجاد را هم تفسیر میکند با فیضانی از ذات حق تعالی شأنه بی واسطه حرکت و زمان. و اظهار چنین عقیده قطعی و عمیق برحقانیت مذهبی مستلزم گرویدن واقعی است بر آن مذهب از روی بصیرت و احاطه کامل. و بالنتیجه، دلیل محکمی است بر عدم صحت موضوع مادی و ملحد و منکر مطلق بودن که بر خلاف واقع بنیام نسبت داده شده؛ زیرا ممکن نیست که شخصی عاقل (کجا رسد که مانند خیام حکیم فرزانه‌ای هم باشد) چیزی را حق تشخیص دهد بی آنکه اعتقادی بحقانیت آن داشته باشد. و فرض چنین قضیه‌ای چنانچه محال نباشد؛ تحقق آن در عالم امکان محال و ممتنع است.

ضمناً، باید این نکته را هم از نظر دور نداشت که خیام، در طی این ترجمه، گذشته از اینکه نقاط باریک و مجمل خطبه شیخ الرئیس را نخواست است بنحو انتقاد آمیزی تفسیر کند؛ بلکه بطوری تأویل نموده که قابل هیچگونه ایراد و اعتراضی نباشد و این گونه دفع و دخلها هم در حقیقت نوعی مدافعت است که از وی بعمل آورده است، او را، همه جا، با نهایت توقیر و احترام نام برده و همیشه عباراتی از قبیل «این خواجه» و «این بزرگ» و امثال اینها یاد کرده است. و این اندازه از جانبداری و اخلاص که او در باره شیخ الرئیس ابراز داشته، رویه و رفتار شاگرد حقشناسی را نسبت با استاد محبوب و معزز خود اشعار و موضوع تلمذ خیام را در محضر شیخ الرئیس بیش از پیش تأیید و تقویت مینماید.

۶

خیام، در مقدمه رساله (جبر و مقابله) که بزبان عربی نوشته، شکایتی از روزگار کرده که ترجمه آن بفارسی چنین است :-

«ما شاهد بودیم که اهل علم منقرض شدند و بگروهی که تعدادشان قلیل و محنتشان کثیر بود، محدود و منحصر گردیدند و فقط عده معدود بود که در طول

زندگانی سخت خود صرف همت و بذل جهد در تحقیقات و اکتشافات علمی کردند؛ ولی اغلب دانایان زمان ما حق را با باطل میپوشانند و از حدود تزویر و ظاهر سازی تجاوز نمی کنند، آن مقدار معرفتی را هم که دارند، برای اغراض پست مادی بکار میبرند و چون کسی را طالب حق و راغب صدق و ساعی در ترك تذویر و ردّ باطل ببینند، تمسخر و استخفاف می کنند».

شکایت خیام از وضع ایام زندگانی خود هم شباهتی با شکای دیگر دانشمندان در مقدمه آثار خویش از گردش روزگار ندارد، مضمون شکایت آنان، غالباً، درمدلول این بیت خواجه حافظ شیرازی خلاصه میشود:

« هنر نمیخرد ایام و غیر ازینم نیست؛ کجا روم بتجارت بدین کساد متاع؟! »
 ولی شکایت خیام از این مقوله نبوده بلکه متوجه است بگرایش اخلاق بیستی و تمایل اهل کمال بسودپرستی و توسل آنان در این راه بحق کشی و حقیقت پوشی و ظاهر سازی و چاپلوسی و تحقیر طالبان حق و استخفاف راغبان صدق و تمسخر یاکان و نیکان و آزادگان و از این قبیل شکایات در رباعیات فارسی و اشعار عربی او نیز بچشم میخورود چنین بدست میآید که در مقابل دوستان و هواخواهان بسیار، دشمنان بدسگال و مخالفان معاندی هم داشته است و از اخلاق پست و عادات ناپسند ابناء زمان سخت دلگیر و بیزار بوده است.

۷

جزء مجموعه‌ای از رسائل عربی که در کتابخانه مجلس شورای ملی ایران بشماره ۹۰۱۴ ضبط است، رساله‌ایست که در صدر آن نوشته شده: «رسالة فی الوجود من مؤلفات الشیخ الامام حجة الحق عمر الخیام رحمه الله». هر چند این نسخه بی نقطه نوشته شده و بسیار مغلوط است؛ ولی مطالب آن قابل فهم است و معلوم میشود پس از مقدمه‌ای در تعریف انواع اوصاف حاوی تحقیقاتی است در موضوع وجود و شاید نسخه‌ای از همان (رسالة فی الوجود) باشد که بیهقی در (تمه صوان الحکمه) و شهرزوری در (نزهة الأرواح) ذکر کرده‌اند. و در هر حال مورد استفاده ما، عجالة، قسمت صحیحی از نتیجه‌ایست کتب در خاتمه آن گرفته شده و بدین عبارات است:

«فقدبان انّ جميع الذوات والمهيات انما تفيض من ذات المبدأ الاعلی الاول الحقّ جلّ جلاله علی ترتیب وفي سبيله نظام وهي كلّها خیرات». یعنی؛ پس آشکار شد که همه ذاتها و ماهیتها فیضان مییابد از ذات مبدأ اعلی و اول حق جل جلاله از روی ترتیبی و در طریق آن نظامی است و همه آنها خیرانست. و این عبارات دارای قسمتی از همان مضامینی است که در ترجمه کلمه (ابداع) از خطبه سابق شیخ الرئیس بکار برده شده. و علاوه بر اینکه اتحاد این قسمت در دو اثر جداگانه حاکی از وحدت نگارنده هر دو و دلیل دیگر است بر ثبات و رسوخ ایمان و اعتقاد او بر وجود مبدأ اعلی و اولی که حق است و همه خیرات از اوست. قسمت دیگری از آن هم مشعر و مبین آنست که این خیرات، ذوات و ماهیاتست و فیضان آنها از روی ترتیبی است و در راه آن نظام و انتظامی وجود دارد و خودرو و سرسری نیست. و چون حکیم فرزانه‌ای که ما او را بنام (خیام) میشناسیم، با آن سجایائی که از وی سراغ داریم، کسی نیست که صرف وقت کند در تحریر رساله‌ای از روی ریا و بذل جهد نماید در اقامه براهینی بر خلاف عقیده خویش؛ پس، مسلم است که او، این عالم لایتناهی را، از دریچه چشم ستاره شناسی تماشا کرده، اطراف و جوانب آنرا زیر نظر آورده و دقایقش را بدقت سنجیده؛ در پیدایش حکمت و علتی و در گردش نظم و ترتیبی دیده و سرانجام قناعت و اطمینان پیدا کرده که این دستگاه بدین عظمت و ترتیب، نتیجه یک صدفه کور نبوده و دستخوش طبیعت بیشعوری نیست؛ بلکه محض خیر و فیض محضی است از مبدای مدبر و مدیر تعالی شانه. و بدیهی است که چنین خداشناسی را بیروی از تصور سطحی برخی از ظاهرینان نمیتوان دهری یا طبیعی شناخت.

۸

فصل آخر (رساله در علم کلیات) مندرج در مجموعه شماره ۹۰۷۲ موجود در کتابخانه مجلس شورای ملی ایران بدین شرح است: «فصل سوم - بدان که کسانی که طالبان شناخت خداوندند، سبحانه و تعالی، چهار گروهند؛ اول، متکلمانند که ایشان بجدل و حجتهای اقلناعی راضی شده‌اند و بدان قدر پسندیده کرده‌اند در معرفت

خداوند تعالی . دوم ، فلاسفه و حکما اند که ایشان بادلۀ عقلی صرف در قوانین منطقی طلب شناخت کردند و هیچگونه بادلۀ اقناعی قناعت نکردند؛ ولیکن ایشان نیز بشرایط منطقی وفاتنواستند بر دن؛ از آن عاجز آمدند. سوم ، اسماعیلیانند و تعلیمیان که ایشان گفتند که طریق معرفت صانع و ذات و صفات ویرا اشکالات بسیار است و ادله، متعارض و عقول در آن متحیر و عاجز ، پس اولیتر آن باشد که از قول صادق طلبند . و چهارم اهل تصوفند که ایشان نه بفکر و اندیشه طلب معرفت کردند ؛ بلکه بتصفیه باطن و تهذیب اخلاق ، نفس ناطقه را از کدورت طبیعت و هیأت بدنی منزّه کردند ؛ چون این جوهر صاف گشت و در مقابلۀ ملکوت افتاد ؛ صورتهای آن بحقیقت ظاهر شود ، بی شک و شبهتی . و این طریقه از همه بهتر است ؛ چه معلوم بنده است که هیچ کمال بهتر از حضرت خداوند نیست و آن جایگاه منع و حجاب نیست بکس ؛ مگر هر آنچه هست آدمی را از جهة کدورت طبیعت باشد ؛ چه اگر حجب زایل شود و حایل و مانع دور گردد ؛ حقایق چیزها ، چنانکه باشد ، ظاهر و معلوم شود . و سید کاینات (ع) بدین اشارت کرده است و گفته : « ان لربکم فی ایام دهر کم نفخات الافتراضوا لها »^۱ و د کتر فریدریخ رزن^۲ در خانمۀ مقدمه نسخه ای از رباعیات خیام که بسال ۱۳۰۴ در برلین چاپ شده ، مینویسد : « در تعیین عقاید فلسفی خیام ، عقاید مختلف است . و با آنکه خود او گوید : « من از آن خودم هر آنچه هستم ، هستم » دیگران از تحقیق عقاید وی خودداری نکرده اند و تا اندازه ای افکار او را از یک قسمت کتاب (روضۀ القلوب) که در حکمت اولی نوشته میتوان فهمید چنانکه گوید : - . و پس از نقل فصل آخر (رساله در علم کلیات) مطابق نسخه مندرج در (روضۀ القلوب) موجود در کتابخانۀ ملی پاریس^۳ میگوید : چنانچه از مطالعه سطور فوق نتیجه میشود خیام کاملاً همعقیده با چهار گروه فوق الذکر نبوده ؛ معذک ، مذهب تصوف را بر دیگران

۱- یعنی : پروردگار شما را در روزهایی از روزگار شما نسیمهایی است هوشیار بانید و خویشتن را در معرض آنها قرار دهید .

۲- Dr. Friederich Rosen

۳- نسخه کتابخانۀ ملی پاریس با نسخه کتابخانۀ مجلس شورای ملی ایران اندک اختلافاتی دارد .

ترجیح داده و تهذیب اخلاق و تصفیه باطن را برای نیل بکمال مطلوب بشر راه نزدیکتری میدانند. این اظهار نظر، بموقع خود و نسبت بهمان چهار گروهی که طالب شناخت خداوند هستند، کاملاً بجا و صحیح است. بلی؛ خیام با عقیده هیچیک از این چهار گروه موافق نبوده است؛ ولی خود او در مبحث حقیقت مطلقه که بوجود وی با کمال اخلاص گرویده و در مواقع لزوم، مانند همه گروندگان، از تسمیه او با اسامی از قبیل (ایزد، خدا، خداوند، باری، الله) و امثال اینها خودداری نمیکند، فکری خیلی وسیع و نظری بسیار عمیق دارد. و او را از حدود ادراک عقول و اوهام برتر شناخته و از هرچه گفته اند و شنیدیم و خوانده ایم بالاتر میدانند. اندکی پیش دیدیم که شیخ الرئیس گفت: «لا یدر که الأبصار ولا یمثله الأفكار» و خیام هم با کمال موافقت، گفتار او را تفسیر و تکمیل و بدین وسیله ثابت کرد که در این خصوصها بسیار بسیار دقیقتر و عمیقتر از دیگران فکر کرده است. آری، خیام نیز، مانند استاد خود، از سر آمدان حکمائی است که در مباحث (ما بعد الطبیعه) مسائلی مانند (وجود مطلق، حقایق اشیاء، ماهیت روح، مبدأ و معاد) را در خور گنجایش حوصله بشر نمیدانند و در باب معرفت کردگار بخصوصه، بجهل خود معترف بوده و در اقرار بعجز خویش هم‌آزاند که «اعتصام الوری بمغفرتک، عجز الواصفون عن صفتک، تب علینا فاننا بشر؛ ما عرفناک حق معرفتک»^۱

این مسلک فلسفی را در شرق «لاادریه» و در غرب «آگنوستیسیم»^۲ مینامند. و راجع باین مسلک در مبحث (خیام و فلسفه و تطور افکار او) توضیحات بیشتری داده خواهد شد.

۱ - این دو بیت از شیخ الرئیس ابوعلی سینا و تضمینی است از حدیث شریف «ما عرفناک حق معرفتک» و معنی آن چنین است، امید خلق ببخشایش تست، سخنوران از توصیف تو عاجزند، ترا چنانکه باید نشناختیم، بگذر از ما که ما بشر هستیم.

۲ - Agnosticisme

خیام و مأخذ های فارسی

۱

عارف معروف و شاعر مشهور: حکیم ابوالمجد مجدود بن آدم سنائی^۱ که در سال ۵۲۵ هجری قمری وفات یافته و با خیام معاصر بوده، نامه‌ای از هرات باو در نیشابور نوشته که این نامه با مقدمه‌ای راجع بموضوع آن در مجموعه‌ای که نسخه‌ای از آن در کتابخانه (فاتح) در اسلامبول ضبط است^۲ و چون نامه مذکور حاوی نکاتی درباره خیام است با مقدمه‌ای که دارد، ذیلاً نکاشته میشود:

« این نامه ایست در عنذر آن تهمتی که بر شاگرد خواجه سنائی (رحمة الله علیه) کرده بودند. در نیشابور، در کاروانسرائی که او فرود آمده بود، غلامی هندو در خانه صرافی باز کرد و مبلغ هزار دینار زر نیشابوری بر گرفت؛ پس، بضرب چوب مقر آمد و گفت بشاگرد خواجه دادم. شاگرد طمع داشت که خواجه در حق او شفاعت کند، سنائی از سر ملال و دلتنگی در آن معنی هیچ نگفت، برخاست و بهری رفت. شاگرد از سر بغض و حقد گفت بخواجه سنائی دادم. صراف از پس خواجه بهری قاصد فرستاد و خواجه سنائی این نامه را در این معنی از هری باز به نیشابور فرستاد. بخدمت خواجه حکیم عمر ابن خیام مینویسد برای این قضیه:»

« بسم الله الرحمن الرحيم، يا ايها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين^۳ چون سلطان نبوت و شهنشاه دعوت را از فضای لامکان بواسطه کن فکان برسولی بولایت

۱ - یا: ابوالحسن علی بن آدم سنائی؛ بنا بر آنچه در یک نسخه بسیار قدیمی که بظن قوی در دوره حیات خود سنائی از اشعار وی تدوین و تحریر یافته و بشماره ۲۳۵۳ خطی فارسی در کتابخانه ملی تهران ضبط است.

۲ - از این نامه دانشمند گرامی آقای مجتبی مینوی عکسی تهیه کرده و درباره آن مقاله‌ای هم تحت عنوان (نامه‌ای از سنائی بخیم) نوشته‌اند که در شماره پنجم سال سوم مجله ادبی (یغما) منتشر شده است.

۳ - آیه ۶۶ از سوره ۸ (الأنفال) یعنی: ای پیغمبر بس است ترا خدا و آنانکه پیروی کردند ترا از مؤمنان.

دست کرد «خلقه بیدی»^۱ نامزد کردند و از جامه خانه قدم قبای بقا در وی پوشیدند و بلطف «رحمة للعالمین» تشریف دادند و رویش از ملکوت عالم بینش بکلبه آفرینش آوردند؛ تا از بار گاه تشریف بکار گاه تکلیف نامه «روحاً من امرنا فنفتح فیه من روحی»^۲ ایصال کند. چون از قرار گاه کلمه کشش نظر کرد؛ سباعتی که در پیشه «سبعاً شداداً»^۳ ساکن بودند، پنجه‌ها گشادن گرفتند و شیاطینی که در بار گاه انسانیت آمد و شدی داشتند، به تیغ و قلم تیز کردن آغاز کردند. چون کدخدای ربانی و پادشاه روحانی آن قاصدان و معاندان را بدید، رسولی از در گاه بیزبانی بیار گاه بیگوشی فرستاد که بی نیازمندی را از گلشن ناز و لطف بمشتی بی نماز فرستی و با او جامه قدم و نامه قدم همراه کرده، در این بیابان نفسانی جوق جوق دیوان نامه دزد می بینم و در این پیشه جسمانی رده رده ددان جامه در و من، گدا و در ولایت غربت؛ دریاب مرا. می ترسم که در این غریبستان ناپاک بیبک این نامه و جامه بر من بزبان آورند و در حال بزبان تأیید بگوش تهدیدش فروخواند: «یا ایها النبی حسبک الله و من اتبعک من المؤمنین» ای از آلالی بالا روی بمکمن بلا نهاده و ای جوهر یگانه وای مرد مردانه مترس و بترسان که ترسانیدن را رفته؛ ترسیدن را. دلیروار از صخره ایمان بمیدان اسلام خرام و مهراس که روح مجرد و نفس مطمئنه ترا حامی مائیم و جسم مکرم مر گب ترا نگهبان، عمر بس؛ که جز سایه سیاست او، چاوشی در گاه ترا نشاید و از دیوان مبین، لقب او «صالح المؤمنین» دادیم؛ تا همچنانکه صالح حضرت ما باهر ما ناقه ما را از سنگ بصحرا آورد، صالح در گاه تو بعز تو نامه ترا بصحرا آورد. تو باک مدار که ما آنجا که بستان تو سبز کردیم، همه چرند گان را پوزه بند بر بستیم و آنجا که شمع تو افروختیم، همه چمند گان را لویشه^۴ بر کردیم. نگهبان جامه و نامه تو داد عمر

۱ - خلقت بیدی، از آیه ۷۵ سوره ۳۸ (الرمز) یعنی؛ آفریدم بدو دست قدرتم.

۲ - روحاً من امرنا، از آیه ۵۲ سوره ۴۲ (الشوری) یعنی؛ روحی از امر خود و نفتح فیه من روحی، از آیه ۲۹ سوره ۱۵ (الحجر) یعنی؛ و دمانیدم در آن از روحم.

۳ - از آیه ۱۲ سوره ۷۸ (النبأ) یعنی؛ هفت طبقه استوار.

۴ - لویشه بر وزن همیشه حلقه‌ای باشد از ریمان که بر سر چوبی نصب کنند و لب اسبان و خران بدنعل را در آن حلقه کنند و بتابند تا حرکات ناپسند نکنند.

بس؛ حسبك الله .»

« مراد از این اسباب و اطناب آنست که چون شرف جوهر نبوت از حراست عمر مستغنی نبود؛ پس صدف در حکمت را از رعایت عمری نیز استغنا نباشد؛ که کتاب و حکمت دو جوهر ندریک طویل؛ بگواهی کتاب کریم که «و يعلمهم الكتاب والحكمة»^۱ چون کتاب را بچنان عمری حاجت بود؛ حکمت را نیز بچون تو عمری حاجت باشد؛ تا بسبب عمران، این دو ولایت عمران باشد .»

« آمدیم بر حسب حال، مگر که مؤید حکما و مرشد اولیا خواست که جانهای مجرّد را از لباس هیولی و صورت بواسطه صفوت فطرت این دوست در حلیت صورت آرد و بر دیده طبیعت جلوه دهد؛ تا همچنانکه ارباب الباب از حکمتهای مجرّد، ذوق مییابند، مریدان صورتی نیز از آن محروم نباشند؛ اما شیاطین الناس، این برک نمیدارند و سباع البشر و این طاقت نمیباشد. خاک در مییابند؛ تا جگرهای عاشقان تشنه را از این شربت محروم میدارند و جانهای امیدوار صادقان را از این صورت مهجور میگردانند، صافی شدن و صافی شدن این دو ولایت را بصلاحت چون تو عمری حاجت است که عمرت با کوه پیوسته باد .»

« معلوم مجلس است از واقعه و قیعت آن صرافی که صرف طرف این جوهر نمیشناخت، بتلقین شیاطین و تعلیم مشتی بیدین، گنجخانه قناعت مارا بتاراج میداد و کنج عافیت مارا خراب میکرد. یکدم با جوهر آدم مشورت نکرد و یک لحظه با مردمی آشنا نشد و یک چشم زخم با شرع و عقل و تدبیر نیندیشید؛ همی او بود و تلبیس رمه ابلیس و غرور مشتی بی نور. عنان دل بدست الخناس داده؛ تا بخامه «یوسوس فی صدور الناس»^۲ در لوح خیال او نقشهای محال میکردند و او بر آن عشوه ها گوش داشت و تعریف «انما النجوى من الشيطان»^۳ فراموش کرده و «یحسبون انهم مهتدون»^۴ دست در آن گوش کرده و

۱ - از آیه ۲ سوره ۶۳ (الجمعه) یعنی؛ و می آموزدشان کتاب و حکمت را .

۲ - از آیه پنجم از سوره ۱۱۴ (الناس) یعنی؛ وسوسه میکند در سینه ها .

۳ - از آیه ۱۱ سوره ۵۹ (المجادله) ، یعنی؛ جزاین نیست که این راز گفتن از شیطانست .

۴ - از آیه ۲۸ سوره ۲ (الاعراف) یعنی؛ میپندارند که ایشانند هدایت یافتگان .

مرا در آن مدت يك ماه ونیم هم خواب از چنگ او گریخته وهم آب از ننگ او ریخته . از آنجا که ضعیفی مزاج است بارها خواستم که این بارها از خود بیفکنم و خنجری بر حنجره خویش نهم و این عندلیب روحانی را از تنگی و بند نجات دهم و این مخدره ظلمانی را هم بپرده غیب باز فرستم ؛ اما طیب آفرینش دستوری نداد و عقل مرشد اجازت نفرمود ؛ قفس سلطان را بفرمان شیطان شکستن و صدف در شرف را از ننگ مшти ناخلف شکافتن و عقل مرشد هر لحظه این بیت بر جان من میخواند :

« بشهری کامدت در کار سستی تحوّل ؛ قلتبان آخر نرستی !. »^۱

و رحمة العالمین مرا بدین کلمه ارشاد میکرد: «سافروا تصحّوا و تغنموا»^۲ بعاظمت و رأفت این هر دو خود را از ظلمات اسکندری بعین الحیة خضری رسانیدم و شرح آنچه ائمه و قضات و سادات هرات و اوساط الناس و عوام این شهر با استقبال و اقبال و مراعات با من کردند در حدّ و عدّ نیاید . من دیگر بار خواستم که بعاشقان روحانی بر کار کنم ؛ تا بر جانهای امیدوار عاشقان گهر باران کنند ؛ باز دیوان خیال او بغرور آمدند و مدبّران مدبّر او بزور بازوی قلابان قلب او بر کار شدند و من متعجب از سکون صلابت تو که چندین محیلان در شهر و ذوالفقار زبان تو در نیام و چندین فساد در جوارند و دره^۳ صلابت تو بر طاق ! . . توقع این عاشق صادق آنست که چون نوشته بدان پیشوای حکیمان رسد ؛ در حال ، بذوالفقار زبان ، حیدر وار ، سرشان بردارد و بدره صلابت عمری بنیت نیت ایشان دره کند ؛ تا از ننگ رنگ و چنگک نیرنگ خویش باز رهند و معلوم باشد که آن تزویرها که تصویر کرده بود فرستاده ، اگر آن ، او فرستاده بود و ساخته ؛ بدوده ملامت و حرامزادگی آن محبوس کرده است ، بزندان رندان ، خود ، سیلی حوادث و معراق صروف ، دمار از وی بر آرد . باری عزّ اسمه داند که از اکنون تا قیامت ، حاصل این مالیخولیا جز آن نباشد که دینارش بدیوان عوانان خرج شود و

۱ - یعنی تحولی کن ای لش بیعار آخر از زمین فروئیده که نتوانی حرکت کنی .

۲ - حدیث نبوی است . یعنی ؛ سفر کنید تا تندرست باشید و غنیمت هم بدست آرید .

۳ - دره بحرایی بمعنی تازبانه است و دره خلیفه نالی که در تعقیب عاصیان و تنبیه گنهکاران بکار میبرده معروفست .

دینش بدست دیوان تلف؛ تا اینجا زرد روی باشد و آنجا سیاه روی و بگویندش که «هان الفتنة نائمة لعن الله من ايقظها»^۱ خویشتن از زخم لعنت صیانت کند و خصومت، اینجا با سلطان داند و آنجا با سبحان. این چنین کلوخ امرودها نکند؛ که روزی، هم این کلوخ بر سر وی کوبند و هم آن امرود بر جان او ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون^۲ اکنون، بزرگی و اعتقاد پاک بدان انقباض سابق و انبساط لاحق معذور فرمایند. والسلام عليك الف الف بمحمد وآله.

حکیم سنائی، در این نامه، همان طور که شریعت را بوجود عمری مانند خلیفه دوم نیازمند دیده حکمت را هم بوجود عمری مثل خیام محتاج دانسته است. و از سکون صلابت او در باره محیلان نیشابور در شکفت آمده و اظهار تعجب کرده از اینکه با وجود چندین فساد در جوار او چگونه ذوالفقار زبانش در نیام و دره صلابتش بر طاق مانده است؟! .. و همچنانکه خود را عاشق صادق (یعنی عارف) نامیده، خیام را نیز پیشوای حکما معرفی کرده و از او توقع نموده که محیلان و مفسدان نیشابور را تعقیب و تنبیه کند و حقیقت قضیه را برملا سازد. از این اظهارات سنائی، که شاهدیست صادق، علو مقام خیام در حکمت و صلابت شخصی و نفوذ کلمه و نفاذ امر و نهی او نیز در نیشابور، بخوبی، مستفاد میشود.

۴

ابوالحسن نظام الدین احمد بن عمر بن علی نظامی عروضی سمرقندی که در نیمه آخر قرن پنجم و نیمه اول قرن ششم هجری قمری (اواخر قرن یازدهم و اوائل قرن دوازدهم میلادی) در حدود سمرقند و طوس و هرات و نیشابور میزیسته و غالب اوقات ملازم دربار ملوک غوریه بامیان بوده، در کتاب (مجمع النوادر) که اکنون به چهار مقاله معروفست و آنرا در بین سالهای ۵۵۱ و ۵۵۲ هجری قمری، بنام شاهزاده غوری: ابوالحسن حسام الدین علی بن فخرالدوله مسعود بن عزالدین حسین تألیف کرده است،

۱ - پست شد فتنه در حالی که خوابیده خدا لعنت کند آنکس را که بیدارش نماید.

۲ - آیه ۴۳ از سوره ۱۵ (ابراهیم) یعنی؛ مینداز البته خدا را بیخبر از آنچه میکنند ستمکاران.

خیام را از بزرگان علم نجوم شمرده و از وی در حکایت‌های هفتم و هشتم و نهم از مقالات سوم آن کتاب نام برده و از شعر و شاعری او یادی نکرده است. اینک آن حکایتها که عیناً نقل میشود :-

حکایت (۷) - در سنهٔ ست و خمسمائه (۵۰۶) بشهر بلخ در کوی برده‌فروشان، در سرای امیر ابوسعید جرّه، خواجه امام عمر خیامی و خواجه امام مظفر اسفزاری نزول کرده بودند. و من، بدان خدمت پیوسته بودم. در میان مجلس عشرت، از حجة‌الحق عمر شنیدم که او گفت: «گور من در موضعی باشد که هر بهاری، شمال بر من گل افشان کند». مرا این سخن مستحیل نمود و دانستم که چنوئی گراف نگوید. چون در سنهٔ ثلثین بنشابور رسیدم چند سال بود تا آن بزرگوار روی در نقاب خاک کشیده بود و عالم سفلی از او یتیم مانده و او را بر من حق استادی بود. آدینه‌ای بزیارت او رفتم و یکی را باخود ببردم که خاک او را بر من نماید. مرا بگورستان حیره^۲ بیرون آورد و بردست چپ گشتم. در پایین دیوار باغی خاک او دیدم نهاده، و درختان امروز و زردالو سر از باغ بیرون کرده، و چندان برگ شکوفه بر خاک او ریخته بود که خاک او در زیر گل پنهان شده بود. و مرا یاد آمد آن حکایت که بشهر بلخ از او شنیده بودم. گریه بر من افتاد که در بسیط عالم و اقطار ربع مسکون او را در هیچ جای نظیری نمیدیدم. ایزد تبارک و تعالی جای او در جنان کناد بمتّه و کرمه.

حکایت (۸) - اگرچه حکم حجة‌الحق عمر بدیدم، اما ندیدم او را در احکام نجوم هیچ اعتقادی و از بزرگان هیچکس ندیدم و نشنیدم که در احکام آن اعتقادی داشت. در زمستان سنهٔ ثمان و خمسماء بشهر مرو سلطان کس فرستاد بخواجه بزرگ

۱- در نسخه‌ای از چهارمقاله که در سال ۸۳۵ هجری قمری در هرات نوشته شده و قدیمی‌ترین نسخ موجوده کتاب مذکور میباشد بجای کلمهٔ «چند» لفظ «چهار» تحریر یافته و از این رو بعضی از خاورشناسان تاریخ وفات خیام را سال ۵۲۶ هجری قمری تصور کرده‌اند.

۲- حیره، علاوه بر حیره کوفه در خارج شهر نیشابور و بر روی راه مرو محله‌ای بوده است بزرگ و مشهور (به انساب سمعی و یاقوت مراجعه شود)

صدرالدین محمد بن مظفر^۱ رحمه الله که خواجه امام عمر را بگویی تا اختیاری کند که بشکار رویم که اندر آن چند روز برف و باران نیاید و خواجه امام در صحبت خواجه بود و در سرای او فرود آمدی. خواجه کس فرستاد او را بخواند و ماجرا با وی بگفت، برفت و دو روز در آن کرد و اختیاری نیکو کرد و خود برفت و با اختیار سلطان را بر نشاند. و چون سلطان بر نشست و یک بانگ^۲ زمین برفت، ابر در کشید و باد برخاست و برف و دمه در ایستاد. خنده ها کردند. سلطان خواست که باز گردد، خواجه امام گفت: «پادشاه دل فارغ دارد که در همین ساعت ابر باز شود و در این پنج روز هیچ نم نباشد». سلطان^۳ براند و ابر باز شد و در آن پنج روز هیچ نم نبود و کس ابر ندید. احکام نجوم اگر چه صنعتی معروف است اعتماد را نشاید. و باید که منجم در آن اعتماد دوری نکنند و هر حکم که کند حواله با قضا کنند.

حکایت (۹) - بر پادشاه واجب است که هر جا که رود ندیم و خدمتکار که دارد او را بیازماید؛ اگر شرع را معتقد بود و بفرایض و سنن آن قیام کند و اقبال نماید، او را قریب و عزیز گرداند و بدو اعتماد کند و اگر برخلاف این بود، او را مهجور گرداند و حواشی مجلس خود را از سایه او محفوظ دارد که هر که در دین خدای عزوجل و شریعت محمد مصطفی (ص) اعتقاد ندارد او را در هیچ کس اعتقاد نبود و شوم باشد بر خویشتن و بر مخدوم. در اوائل ملک سلطان غیاث الدین محمد بن ملکشاہ قسیم امیر المؤمنین نورالله تربته ملک عرب: صدقه، عصیان آورد و گردن

۱ - صدرالدین ابو جعفر محمد بن فخرالملک ابی الفتح المظفر بن نظام الملک الطوسی که سلطان سنجر سلجوقی پدر اوفخرالملک را که وزیر خودش بود در سال ۵۰۰ قمری هجری بکشت و وزارت را بهمان صدرالدین تفویض کرد.

۲ - یک بانگ زمین برفت، یعنی مسافتی را که ممکن است صدای آدمی از مبدأ تا منتهای آن برسد پیمود.

۳ - در این حکایت، مقصود از سلطان محمد بن ملکشاہ است که از سال ۴۹۸ تا سنه ۵۱۱ هجری قمری سلطنت کرده است.

از ربه طاعت بکشید و با پنجاه هزار مرد عرب از حله روی به بغداد نهاد^۱ امیر المؤمنین المستظهر بالله نامه در نامه پیک در پیک روان کرده بود باصفهان و سلطان را همی خواند. و سلطان از منجمان اختیار همی خواست. هیچ اختیاری نبود و صاحب طالع؛ سلطان، راجع بود. گفتند: «ای خداوند، اختیاری نمیابیم». گفت: «بجوئید» و تشدید کرد و دلتنگی کرد و منجمان بگریختند. غزنوی بود که در کوی گنبد دگانی داشت و فالگویی کردی و زنان براو شدند و تعویذ نوشتی. علم او غوری نداشت. به آشنائی غلامی از آن سلطان خویشتن را پیش سلطان انداخت و گفت که «من اختیاری بکنم» بدان اختیار برو و اگر مظفر نشوی، مرا کردن بزن».

حالی، سلطان خوشدل گشت و با اختیار او برنشست و دوست دینار نیشابوری بوی داد و برفت و با صدقه مصاف کرد و لشکرا بشکست و صدقه را بگرفت و بگشت. و چون مظفر و منصور باصفهان باز آمد، فالگویی را بنواخت و تشریف گران داد و بخود قریب گردانید. پس منجمان را بخواند و گفت: «شما اختیار نکریدید؛ این غزنوی اختیاری کرد و برقتیم و خدای عز و جل کار را راست آورد. چرا چنین کردید؟ همانا صدقه شما را رشوتی فرستاده بود که اختیاری نکنید». همه در خاک افتادند و بنالیدند و گفتند: «بدان اختیار هیچ منجم راضی نبود. و اگر خواهد بنویسد و بخراسان فرستند؛ تا خواجه امام عمر خیامی چه گوید». سلطان دانست که آن بیچارگان راست میگویند. از ندماء خویش فاضلی را بخواند و گفت: «فردا بخانه خویش شراب خور و منجم غزنوی را بخوان و او را شراب ده و در غایت مستی از او بپرس که تو این اختیار که تو کردی نیکو نبود و منجمان آنرا عیبها همی کنند، سر این مرا بگوی». آن ندیم چنان کرد و بمستی از وی بپرسید. غزنوی گفت: «من دانستم

۱- بنظر بعضی، این عداوت بین صدقه ابن مزید و المستظهر بالله نبوده بلکه بنا بقول ابن اثیر در کامل التواریخ میان او و خود سلطان محمد بن ملکشاه بوجود آمده، ولی ترجیح قول ابن اثیر که بیش از یک قرن تا سلطنت سلطان محمد بن ملکشاه فاصله دارد بر روایت نظامی عروضی سمرقندی که معاصر سلطان مشارالیه بوده و با دربارهای سلاطین عصر خود رابطه داشته و قرائنی از قبیل ارسال رسل و رسائل از طرف خلیفه بسطغان ذکر میکند ظاهرا محل نظر و تامل است.

که از دو بیرون نباشد. یا آن لشکر شکسته شود یا این لشکر، اگر آن لشکر شکسته شود تشریف یابم. و اگر این لشکر شکسته شود، که بمن پردازد؟!». دیگر روز، ندیم این را باسلطان بگفت. سلطان بفرمود تا کاهن غزنوی را اخراج کردند و گفت: «این چنین کس که او را در حق مسلمانان این اعتقاد باشد، شوم باشد و منجمان خویش را بخواند و اعتماد کرد و گفت: «من خود آن کاهن را دشمن داشتم که يك نماز نکردی و هر که شرع را نشاید، ما را هم نشاید».

از این سه سندیکه مسجّل آنها معاصر خیام بوده و او را از نزدیک دیده و در مجلس انس هم باوی معاشرت نموده و مدّعی است که او را بروی حق استادی بوده، معلوم میشود که خیام، در سال ۵۰۸ هجری قمری (۱۱۱۵ میلادی) در قید حیات بوده و پس از رحلت در گورستان حیره نیشابور ب خاک سپرده شده و نام او را با عناوین (خواجه - امام - حجة الحق) میبرده‌اند و بنظر معتقدانش در عصر خویش بی نظیر بوده و هر که که بمقر سلطنت وارد میشده درسرای وزیر نزول میکرد و در صحبت او بسر میبرده و در علم نجوم سخن اوجت بوده و باحکام نجوم با آنکه اظهار عدم اعتماد مینموده عمل میکرد و بمستخرجات خود در مواردی از قبیل تغییر هوا و امثال آن اعتقاد داشته تا آنجا که بسطان محمد بن ملکشاه در موقعی که برف و باران میباریده اطمینان داده که «بشکار برود و برنگردد که هوا باز خواهد شد». و وضع مزار خویش را هم استخراج کرده و بیاران و معاشرانش خبر داده است. و علاوه بر اینها، چنانکه نگاشته خواهد شد طالع خیام هم استخراج و ضبط شده است. و مسلم است که این عمل چنانچه بمباشرت خود او نبوده لاقلاً با اطلاع و اجازه او صورت گرفته. و از اینک نظامی عروضی سمرقندی خیام را جزو منجمان یاد کرده و از شعر و شاعری او چیزی نگفته چنین بنظر میرسد که او خود متظاهر بشعر و شاعری نبوده و شاید آنرا کسر شأن و مقام خود میدانسته و اشعاری را که میساخته فقط در مجالس انس و منحصرأ برای معاشران محرم و راز نگهدار خویش میخوانده و راضی نبوده که اشعار او در افواه بیفتد و خودش به شاعری پیشگی اشتها یابد و چون محارم و معتقدان او هم موافق میل او رفتار

کرده و از دایره اطاعت باراده او تخطی و تجاوز ننموده اند نبوغ سخنوری او در عصر خویش و حتی سالیان درازی بعد از وفات او هم که تحت تأثیر دوره حیات او بوده تحت الشعاع سایر فضایل وی منخفی و مستور مانده است .

۳

شاعر شهیر قرن ششم هجری قمری؛ افضل الدین ابراهیم بن علی خاقانی شیروانی - که در سال ۵۸۲ هجری قمری رحلت کرده^۱ - ضمن قصیده‌ای در رثاء عم خود؛ طبیب حکیم: کافی الدین عمر بن عثمان، نامی از خیام برده و گوید:

«زان عقل بدو گفت که ای عمر عثمان،

هم عمر خیامی و هم عمر خطاب» .

خاقانی، در این بیت، عم متوفی خود را در علم، نظیر خیام و در عدالت، قرین عمر بن خطاب شمرده؛ که ضمناً، علم و فضل خیام را هم معادل عدل و انصاف خلیفه دوم - که از جمله ضروب و امثال است - قرار داده است .

۴

ابوبکر عبدالله بن محمد بن شاهاور الاسدی معروف بشیخ نجم الدین دایه‌رازی در فصل سوم باب اول کتاب (مرصاد العباد) که تألیف آنرا در سال ۶۲۰ (۱۲۲۳ میلادی تقریباً) بانجام رسانیده مینویسد: «و معلوم گردد که روح پاک علوی نورانی را در صورت قالب خاکی سفلی ظلمانی کشیدن چه حکمت بود؟ و باز مفارقت دادن و قطع تعلق روح کردن از خرابی صورت چراست؟ و باز در حشر قالب را نشر کردن و کسوت روح ساختن سبب چیست؟ آنکه از زمره «اولئك كالانعام بل هم اضل»^۲ بیرون آید و بمرتبۀ انسانی رسد و از حجاب غفلت «يعلمون ظاهراً من الحيوة الدنيا وهم عن الآخرة»

۱ - شمس الدین سامی بیک در قاموس الاعلام تاریخ وفات خاقانی را سال ۵۸۲ هجری نوشته؛ ولی مرحوم میرزای قزوینی در حواشی چهار مقاله مینویسد که خاقانی باصح اقوال د سنه ۵۹۵ وفات یافته است .

۲ - از آیه ۱۷۸ سوره ۷ (الاعراف) یعنی؛ آنها چون چهارپایانند بلکه ایشان گمراه‌ترند .

هم غافلون»^۱ خلاص یابد و قدم بذوق و شوق در راه سلوک نهد؛ تا آنچه در نظر آورد، در قدم آورد؛ که ثمره نظر ایمانست و ثمره قدم عرفان. فلسفی و دهری و طبایعی از این دو مقام محرومند و سرگشته و کم گشته اند. یکی از فضلا- که بنزد نابینایان بفضل و حکمت و کیاست معروف و مشهور است و آن عمر خیام است - از غایت حیرت و ضلالت این بیت میگوید:

رباعی

« در دایره کامدن و رفتن ماست ،

آنها نه بدایت ، نه نهایت پیداست »

« کس می نزند دمی درین عالم راست؛

کاین آمدن از کجا و رفتن بکجاست؟!...»

رباعی

« دارنده ، چو تر کیب طبایع آراست ؛

باز از چه سبب فکندش اندر کم و کاست ؟»

« گر زشت آمد این صور ؛ عیب کراست ؟

ورنیک آمد ؛ خرابی از بهر چه خواست؟!...»^۲

و نیز در فصل چهارم از باب چهارم همان کتاب مینویسد: «اما آنچه حکمت در میرانیدن بعد از حیات و در زنده کردن بعد از ممات چه بود؛ تا جواب بآن سرگشته عاطل میگوید (کذا فی الاصل): «دارنده، چو تر کیب طبایع آراست.. تا آخر». ^۳ چنانکه مشاهده میشود شیخ نجم الدین دایه هم با آنکه از اعظام طریقت صوفیه و کبار سلسله کبرایه آن طریقت و مخالف آراء و عقاید خیام بوده و او را فلسفی، دهری و طبیعی معرفی نموده، اشتها وی را با فضل و حکمت و کیاست تأیید کرده؛

۱ - آیه ۶ سورة ۳۰ (الروم) یعنی؛ میدانند ظاهر، را از زندگانی دنیا و ایشان از آخرت هستند غافلان .

۲ - صفحه ۱۸ چاپ ۱۳۱۲ هجری شمسی در تهران .

۳ - صفحه ۲۲۷ همان چاپ .

اما نسبت حیرت و ضلالت و دهری و طبیعی بودن که باو داده ، چنانکه قبلاً هم نوشته شده ، برخلاف دلائل و مدارك و دور از حقیقت و انصافست .

۳

نسخهٔ مجموعه‌ای بنام (مقالات شمس الدین تبریزی) در کتابخانهٔ دانشگاه اسلامبول تحت شمارهٔ ۶۷۹۰ ، ۸۲ ب نسخ خطی فارسی ضبط است که در آن دوبار از خیام یاد شده ؛ اول ، در مورد درس خواندن حجة الاسلام ابو حامد امام محمد غزالی از خیام بدین شرح : « محمد غزالی (رحمه الله) اشارات بوعلی را بر عمر خیام بخواند . او فاضل بود . جهة آن طعن زنند که در احیا که از آن استنباط کرد و باز بخواند ؛ گفت فهم نکرده‌ای هنوز . سیم بار بخواند . مطربان و دهل زنان را آواز داد ؛ تا چون غزالی از پیش او بیرون آید بزنند ؛ تا مشهور شود که بر او میخواند ؛ تا فایده دهدش .»

دوم - در مورد ایراد بر اشعار خیام بدین عبارت : « شیخ ابراهیم برسختن خیام اشکال آورد که چون رسید ، سرگردانی چون باشد ؛ گفتم : آری ، وصف صفت خود میگوید . او سرگردان بود ؛ باری بر فلک مینهد تهمت را ، باری بر روزگار ، باری بر بخت ، باری نفی میکند . باری اگر میگوید ؛ سخنهایی دروهم تارک میگوید ؛ مؤمن سرگردان نیست .» ایراد و اعتراض زعمای صوفیه ، از لحاظ مشرب و مسلک بر خیام ، چنانکه از شیخ نجم الدین دایه نیز مشاهده شد ، استبعادی ندارد ؛ اما قضیهٔ درس خواندن حجة الاسلام ابو حامد امام محمد غزالی از خیام خیلی مستبعد است .

هر چند زکریا بن محمد قزوینی هم در کتاب (آثار البلاد و اخبار العباد) حکایتی شبیه بآنها نقل کرده ؛ ولی گفته است که « بعضی از فقها از خیام درس میخواند و نام او را پیش مردم بزشتی میبرد . . تا آخر » و اسم آن فقیه را نبرده است و احوال حجة الاسلام غزالی در کتب تواریخ و سیر مضبوط است ؛ او ابتدا در طوس از احمد رازکانی درس خوانده و بعد ، در نیشابور در محضر امام الحرمین ابوالعالی جوینی تکمیل تحصیلات کرده و در دورهٔ حیات استاد اخیر خود شروع بتألیف نموده و از جانب او تحسین و تشویق باین کار گردیده و در همان اوان هم در میان خواص و عوام

شهرت و نفوذ تمام یافته و از حیث مسلک و مرام با خیام کاملاً مخالف بوده؛ با وجود مراتب، بسیار بعید است که پیش او مبادرت بتحصیل کرده باشد و با آنهمه نبوغی که از وی معروفست، يك كتاب را سه بار درس بخواند و باز نفهمد و بعیدتر از آنها اینست که حکیمی مانند خیام حاضر شود عارفی مثل امام غزالی را تعلیم و تربیت کند و بعد هم بخواهد یا بتواند او را با بوق و کرنا مفتضح و رسوا نماید؛ پس، با احتمال بسیار قوی، این حکایت هم از جمله افسانه‌هائی است که در باره خیام ساخته و پرداخته شده و اصلاً اساسی ندارد.

۶

رشیدالدین فضل‌الله وزیر غازان خان که در سال ۷۱۸ هجری قمری (۱۳۱۸ میلادی) بامر ابوسعید بهادرخان کشته شده، در کتاب (جامع التواریخ) میگوید «سیدنا و عمر خیام و نظام‌الملک به نیشابور در کتاب بودند، چنانکه عادت ایام صبی و رسم کودکان باشد، قاعدهٔ مصادقت و مصافات ممهّد و مسلوك میداشتند؛ تا غایتی که خون یکدیگر بنخوردند و عهد کردند که از ایشان هر کدام که بدرجهٔ بزرگ و مرتبهٔ عالی رسد دیگران را تربیت و تقویت کند. از اتفاق، بموجبی که در تاریخ آل سلجوق مسطور و مذکور است، نظام‌الملک بوزارت رسید، عمر خیام بخدمت او آمد و عهود و موافق ایام کودکی را بیادش آورد. نظام‌الملک حقوق قدیم را بشناخت و گفت: «تولیت نیشابور و نواحی آن تراست». عمر، مرد بزرگ، حکیم، فاضل و عاقل بود گفت: «سودای ولایتداری و امر و نهی عوام ندارم، مرا بر سبیل مشاهره و مسانله ادراری فرمای». نظام‌الملک او را ده هزار دینار ادرار کرد از محروسهٔ نیشابور که سال بسال بی‌تنقیص و تنقیض ممضی و مجری دارند. و همچنین سیدنا از شهر ری بخدمت او رفت و گفت: «الکریم اذا وعدوفی». نظام‌الملک گفت: «تولیت ری یا از آن اصفهان اختیار فرمای». سیدنا همتی عالی داشت بدان مقدار قانع و راضی نشد و قبول نکرد، چه توقع شرکت در وزارت میداشت. نظام‌الملک گفت: «يك چندی ملازمت حضرت سلطان نمای». و چون دانست که طالب وزارتست و قصد جاه

و مرتبه او را دارد، از او احتراز و انحراف می نمود. بعد از چند، سلطان را از نظام الملك اندك مایه ای وحشتی ظاهر شد، از او رفع حسابات کرد.

گرچه قضیه معاهده خیام و صیاح و نظام الملك که در بسیاری از تواریخ و تذکره ها و نسخ فارسی (رباعیات خیام) و ترجمه های آنها نقل شده - مورد شك و تردید بعضی از محققان واقع شده؛ ولی بر فرض صحت آن - که قرائن و امارت آن بیشتر است و قریباً شرح داده خواهد شد - مؤید جلالت قدر و علو همت خیام و عدم توجه او بجاه و جلال و تنزل ننمودن وی بمقام و موقع ولایتداری و امر و نهی مردم است.

۷

حمدالله مستوفی قزوینی، در کتاب (تاریخ گزیده) که تألیف آنرا در سال ۷۳۰ هجری قمری (۱۳۲۹ میلادی تقریباً) با تمام رسانیده چنین می نگارد: «وهو عمر ابن ابراهیم. در اکثر علوم؛ خاصه در نجوم سرآمد زمان خود و ملازم ملکشاه سلجوقی بود. رسائل خوب و اشعار نیکو دارد. و من اشعاره: -

« هر ذره که بر روی زمینی بوده است،

خورشیدرخی، زهره جبینی بوده است »

« گرد از رخ آستین بآزرم فشان؛

کان هم رخ خوب نازنینی بوده است »

مورخ نامبرده که خود اهل شعر و ادب بوده نخستین کسی است که رسائل و اشعار خیام را در اثری که بزبان فارسی تحریر یافته، به (خوبی) و (نیکویی) ستوده است.

۸

خسرو ابرقوهی در کتاب (فردوس التواریخ) که تألیف آنرا در سال ۸۰۸ هجری قمری (۱۴۰۵ میلادی تقریباً) بانجام رسانیده، فصلی راجع بترجمه حال خیام مینویسد که عیناً بدین عبارتست: «خیام، وهو عمر ابن ابراهیم خیام. در اکثر علوم؛ خاصه در علم نجوم سرآمد زمان خود بود. رسائل جهانگیر و اشعار بی نظیر دارد. من اشعاره:

« هر ذره که در روی زمینی بودست ،
 خورشید رخی ، زهره جبینی بودست »
 « کرد از رخ آستین به آزرم فشان ؛
 کان هم رخ و زلف نازنینی بودست »

« حکایت - ابوالحسن البیهقی گوید : « من بمجلس امام درآمدم درسنة خمس
 و خمسائه . پس ، از من معنی بیتى از حماسه پرسید و آن اینست : -

ولا یرعون اکناف الهوینا اذا حلّوا ولا ارض الهدون
 گفتم : « هوینا ، تصغیر است که اسم مکبّر ندارد؛ چنانکه (ثریّا) و (حُمیّا)
 شاعر اشارت کرده است بجز آن طایفه و منع طرفی که دارند ؛ یعنی درمکانی که حلول
 نمایند بساموردش بستایند (کذا فی الاصل) و در معالی ایشان تقصیری واقع نشود ؛
 بلکه همت ایشان بسوی معالی امور باشد . معاصر او پادشاه ؛ سلطان ملکشاه سلجوقی ،
 خلیفه . . . وفاته ، امام محمد بغدادی میگوید : « مطالعه کتاب الهی از کتاب الشفا
 میکرد و چون بفصل واحد و کثیر رسید ؛ چیزی در میان اوراق مطالعه نهاد و مرا گفت :
 « جماعت را بخوان تا وصیت کنم » : چون اصحاب جمع شدند ؛ بشرایط قیام نمود و
 بنماز مشغول شد و از غیر اعراض کرد . نماز خفتن بگزارد و روی بر خاک نهاد و گفت :
 « اللهم انی عرفتك علی مبلغ امکانی فاغفر لی فان معرفتی ایاک وسیلتی الیک » .^۱ و جان
 بحق سپرد و گویند آخرین سخنان نظم او این بود : -

« سیر آمدم ای خدای از هستی خویش ،

از تنگدلی و از تهیدستی خویش .

از نیست چو هست میکنی ؛ بیرون آر

زین نیستیم بحرمت هستی خویش » .

پیداست که خسرو ابرقوهی اصل روایت خود را ، بطور ناقص ، از تمه

۱ - یعنی ، خدا یا ، من باندازه ای که ممکنم بود ، ترا شناختم . مرا بیامرز ، که شناختن من ترا ،
 دست آویز من بدرگاه تست .

صوان الحکمه اخذ کرده و چیز تازه‌ای جز دو رباعی بدان نیفزوده است. ما مطالب تتمه صوان الحکمه را راجع بخیمام در آینه‌ی نزدیک عیناً نقل خواهیم کرد.

۹

یار احمد بن حسین رشیدی تبریزی، در سال ۸۶۷ هجری قمری مجموعه‌ای از رباعیات خیمام را بنام (طربخانه) تدوین کرده که قسمتی از دیباچه آن ذیلاً نقل میشود: « حمد بی حدّ حکیمی را که بر رابطه فرّاشان ثلاثی و رباعی موالید و عناصر، خیمه وجود انسان را بطناب عروق و عظام، نوعی قیام داده که هر چه در سطح مخیم نقش میبندد، در آلاچوق لیلی و ایام بمیخ ثبوت و دوام اتمام مییابد؛ که حور مقصورات فی الخیمام^۱ شمسه سرا پرده او تواند بود؛ فلله الحمد رب السموات و رب الأرض و رب العالمین^۲. »

شعر

« ای ستون خیمه دل نام تو،
وی طناب رحمت حبل المتین،
تار و پودش، جمله، از انعام تو.
جان و دل از جان شده فرّاش این.
میخ قهرت چشم مشرک را سواد،
بر سرش تقماق آفت را کشاد. »

پس از نعت رسول و ستایش آل و اصحاب او میگوید: « چون جمع و تفریق و ترتیب و تنمیق سخنان متقدّمان بر ذمت متأخران رسمی است قدیم و عادتی معهود و چون رباعیات شریفه عمده الحکما و زبدة الفضلاء، محیی مبانی الحکم و الآداب، المستغنی عن الاطناب فی الألقاب؛ عمر بن محمّد الخیمام (طاب انفاسه مدی الأیام) که بی‌ریب، انیس مجالس و جلیس محافل کلّ ارباب استعداد است، در سلك ترتیب و تناسب منخرط نبود و بحکم « خیر الکلام ما قلّ ودل^۳ » جهانی معنی اندر لفظ اندک موجه و موّدی شده؛ چنانچه تعیین اسم کریم الرسم او، صفت عقد طبایع و امزجه و عناصر است

۱ - آیه ۷۲ از سوره ۵۵ (الرحمن) یعنی؛ حوران پرده نشینند در خیمه‌ها.

۲ - یعنی؛ پس خدا بر است سیاس که پروردگار آسمانها و پروردگار زمین و پروردگار عالمهاست.

۳ - یعنی؛ بهترین سخنان آنست که با لفظ کم مطلب را بفهماند.

وهر کسی بحرف و صورت بدان اکتفا نموده و از مبانی بدیع و معانی غریبه او شعوری وافی نیافته و بظاهر آن مظاهر قانع آمده اند .

شعر

اما الخيام فكانتھا كخيامهم واری نساء الحی غیر نساءها^۱

ورقی باز کردم از سخنش؛ زیر هر توی آن سخن توئیست . فلهدا ، کمینه ارباب طلب حبل محبّة الأنام فی جیدی ؛ یار احمد ابن الحسین الرشیدی التبریزی ، (تعمده الله بغفرانه) بطریق رابطه و مجانست بر حسب « تلك عشرة كامله »^۲ بدانچه مقدور قلت بضاعت تواند بود مرتّب کرده بر ده فصل اتمام داد . یقین که چون بنظر ارباب دانش ملحوظ گردد؛ از بزرگی خرده نگیرند و عذر این بی بضاعت در پذیرند؛ فانّ الله لا یضیع اجر المحسنین^۳ . و فصول عشره بدین منوال سرانجام پذیر شد؛ الفصل الأول - فی التّزیه و المناجات و طلب الغفره و ما یتعلّق بها . الفصل الثّانی - فی الحکمیّات و الاسئله و الاعتراضات و غیرها . الفصل الثّالث - فی النّصایح و الأداب . الفصل الرّابع - فی اغتنام الفرصه و مضیق العیش و حدوث العالم و الفناء و غیرها . الفصل الخامس - فی الخمریّات و الحثّ علیه . الفصل السّادس - فی جریان الفصول و اغتنام اوقاتهم . الفصل السّابع - فی النّکات و التّضمینات . الفصل الثّامن - فی الموقوفات . الفصل التّاسع - فی السّکریّات و الهزل . الفصل العاشر - علی عشره حکایات منه مشتمله علی البدایع و الغرائب و کراماته و ولادته العالی و مدّة عمره و حین و فاته ولی فیها ما ربّ اخرى

» بده فصل این نسخه اتمام یافت
بترتیب احسن ، بوجه نکو .
طرب میفزاید ز هر صفحه اش
ورت نیست باور ، ببین رو برو .

- ۱ - یعنی ؛ اما خیام ، گوئی که مانند خیمه های اهل قبیله پنهان کرده است زیبا رویانی را که سوای زنان قبیله اند .
- ۲ - از آیه ۱۹۲ در سوره دوم . یعنی و این ده تمام است .
- ۳ - ان الله لا یضیع اجر المحسنین ، از آیه ۱۲۱ سوره دهم (التوبه) یعنی ؛ خدا ضایع نسازد مزد نیکوکارانرا .

طربخانه اهل فضل است و هست « طربخانه »^۱ تاریخ اتمام او .
 ملتمس از سالکان مسالك تشریح و مالکان ممالک تورع آنکه احیاناً اگر ضرورت،
 بیستی یا نکته‌ای مستبعد المعنی بالظاهر علی شوارع الشرع کتابت افتد، میلان اعتقاد
 را بتحقیق آن جازم نشمرند و هر آینه این گمان نبرند والله علیم بما یفعلون^۲
 رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَآذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ^۳.
 بعد از این مقدمه، رباعیات قریب المضمون، بدون آنکه بده فضل مذکور در
 آن تقسیم گردد، پشت سرهم بسلك تحریر کشیده شده و در اواخر مجموعه مطالبی
 مخلوط با افسانه‌هائی درج شده که چون افسانه‌ها در مبحث (افسانه‌های مربوط
 بنخیام) نگاشته خواهد شد، زیلاً فقط بنقل مطالب دیگر آن اکتفا میشود :-
 « در تواریخ قدما مسطور است که حضرت شیخ السعید ابوالخیر (قدس الله
 سره‌العزيز) با حکیم خیام معاصر بوده‌اند و میان ایشان تردّد رسل و رسائل بسیار
 بوده؛ از جمله يك نوبت حضرت حکمت مآبی این رباعی را بطریق اعتراضات حکما
 نوشته بحضرت شیخ الاسلامی فرستاد :-

« دارنده چو ترکیب طبایع آراست،

از بهر چه او فکندش اندر کم و کاست ؟

گر نیک آمد؛ شکستن از بهر چه بود ؟

ور نیک نیامد این صور؛ عیب، کراست ؟ !

و ایشان جواب آن نوشته اند :-

« خیام، تنت بخیمه میماند راست،

جان سلطانی که منزلش دار بقاست،

۱- عبارت (طربخانه) بحساب جمل و بدین ریز (ط) - ۹. ر - ۲۰۰. ب - ۲. خ - ۱۰۶۰۰ - ۱. ن -

۵۰. ۵. ۵۰.) مجموعاً ۸۶۷ میشود که تاریخ تدوین مجموعه است.

۲ - یعنی؛ خداداناست بر آنچه می کنند.

۳ - آیه ششم سوره سوم (آل عمران) یعنی؛ ای پروردگار ما مایل مکن بیاطل دلهای ما را پس از
 آنکه راه نمودی ما را ببخش ما را از نزد خود رحمتی که توئی بسیار بخشنده.

قرّاش اجل ز بهر دیگر منزل ،

نه ؛ خیمه بیفکند چو سلطان برخاست ؟ . . .

« ناصر خسرو روشنائی نامه تألیف کرده و بمطالعه حکیمی ارسال نموده بوده‌اند ایشان بجهت انزوا عذر تقصیر خواسته و باز ایشان التماس نسخه‌ای یا قصیده‌ای یا غزلی منبسط لااقلّ نموده ؛ چه ؟ که فسحت بساط رباعی انبساط را تعذری هرچه تمامتر دارد و ایشان رباعی چند موقوف فرموده‌اند و فرستاده و عذر خواسته که چون از ازل نصیبه این ضعیف ، این کلماتست ، اختیاری نیست »

« تاریخ شریف حکمت ماّبی ، یوم الخمیس دوازدهم محرّم سنه خمس و خمسین و اربعمائنه بمقام (دهک) از توابع دهستان از نواحی فیروزغند از بلوکات استرآباد . مدت عمرش ، پنجاه و دو سال شمسی بوده و در هفده سالگی تمامی علوم فلسفی کسب کرده بود و اخذ کمال پیش ناصر الملة و الدین شیخ محمد منصور (نورالله قبره) که استاد حکیم سنائی است نموده . سنائی در حدیقه در تعریف شیخ مشارالیه فرماید : -

« در سیاهی بنور راه طلب

وین چنین نور رازماه طلب .

گفتم : « آن نور کیست ؟ » گفت : « آن نور ،

بوالمحامد ، محمد منصور »

« و در اوان شباب ، ببلخ بسر بردی و در اواخر عمر در نیشابور بودی و بتحقیق چنان معلوم شده که هرگز میل اّتهال نکرده و از او هیچ نتیجه و فرزندی غیر از رباعیات و دیگر تصانیف منشور در حکمت عبری و فارسی نمانده و دیگر ، چنان مشهور است که در حالت نزع او جماعتی بر بالینش نشسته بودند و التماس وصیّت کرده‌اند ، او بجواب این رباعی فرموده : -

« چند از پی حرص و آز ، تن فرسوده ،

ای دوست ، روی گرد جهان بیهوده ؟

رفتند و رویم و دیگر آیند و روند ؛

یکدم بمراد خویشتن نابوده «

« دیگر موّح میدارد که این فقیر در سبزوار نسخه‌ای بخطّ نظامی عروضی دید و بر ذیل نسخه مکتوب آنکه در اثنی عشر و خمسمائه در بلخ در خدمت حضرت استادی حکمت مآبی رسیدم و رخصت کعبه مکّرمه طلبیدم در اثنای سخنان فرمود که بعد از عود قبر مرا در موضعی یابی که باد شمال بر او گل افشانی کند بعد از سه سال که مراجعت افتاد ، در خاطر خطور می کرد که هرگز از آن مظهر سخنان گزاف و مکرر استماع نیفتاده و چون باستر اباد رسیدم استفسار احوال ایشان رفت : چنان معلوم شد که به نیشابور تشریف آورده اند . مشیاً علی الرأس احرام ملازمت بسته به نیشابور راند . گفتند که در همین ولا بجوار حق پیوسته اند . بزیارت ایشان عزیمت نموده شد . ملاحظه رفت در کنار دیوار باغی ایشان را دفن کرده بودند و درختان میوه دار که از دیوار باغ سر بیرون کرده و چندان شکوفه باد از دیوار باغ بیرون فشانده که قبر در میان شکوفه ناپیدا شده بود معلوم شد که آن سخن که حکیم خیام فرموده بگزاف نبوده ، بعد از رقت و استمداد بمسکن شریفش متوجه گشتم پیرزالی دیدم نشسته محزون ، چون مرادید آشنایافت استفسار احوال کرد بعد از وظایف تعزیت و خاطر جوئی اخبار استاد شاگردی که ممهد بود تأکید یافت و چون تقشیر حالات ماضیه رفت ؛ گفت : « بعد از وفات بنه روز او را در واقعه دیدم که بسیار خوشحال بود . پرسیدم که با وجود ملامی و مناهمی خوشحالی از چیست با وجود آنکه لیلاً و نهاراً دعای من این بود که خدایا بر عُمَر رحمت کن . از این سخن که گفتم بسیار مکدر گشت و بهم بر آمد و خشمکین شد و این رباعی بگفت : -

« ای سوخته سوخته سوختنی

وی آتش دوزخ از تو افروختنی ،

۱- سوخته اول در اینجا بمعنی (طالب عالم) است فارسی زبانان هرات هنوز هم طلاب علوم دینی را سوخته میگویند و اینکه ترکان اسلامبول هم طلبه را سوخته با حاء مهمله میگویند از اینجا گرفته اند. آنان بجای حاء معجمه معمولاً حاء مهمله بکار می‌برند ، چنانکه خانم را هم خانم میگویند .

تا کی گوئی که بر عُمر رحمت کن؟

حق را تو کی بر رحمت آموختنی؟!۱

چون بیدار شدم: این رباعی بخاطر مانده بود. امید که حق تعالی همگنان را از خوان نعمت و رحمت خود بی نصیب نگرداند. یَسِّرَ اللَّهُ طَرِيقاً بَكَ يَا مَلْتَمِسِي^۱ استغفر الله العظيم ولی و لسائر المسلمين انه هو الغفور الرحيم والحمد لله اولاً و آخراً و ظاهراً و باطناً و صَلَّى اللهُ عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ و آلِهِ و صحبه اجمعين و الحمد لله رب العالمين^۲

طربخانه رشیدی در این جا با آخر رسیده است. چنانکه مشاهده میشود رشیدی در مقدمه طربخانه نام پدر خیام را «محمد» نوشته و این برخلاف همه ماخذ و حتی برخلاف آثار خود خیام است که در همه آنها پدر خیام «ابراهیم» نامیده شده است. و تاریخهای ولادت و وفاتی هم که رشیدی برای خیام معین کرده، هر دو، قطعاً از روی اشتباه تعیین شده است؛ زیرا بر حسب دلائلی که در قسمت اخیر همین مبحث اقامه شده، ولادت خیام در حوالی سال دهم از قرن پنجم هجری قمری و وفات او در سال پانصد و نهم اتفاق افتاده و در حدود صد سال عمر کرده است و زادگاهی را هم که رشیدی برای خیام نام برده درست نیست چه آنکه ابن فندق که معاصر خیام بوده و دیگران که بزمان او نزدیکتر از رشیدی بوده اند مولد او را شهر نیشابور نوشته اند. کسب کمال خیام از (شیخ محمد منصور) هم بعید بنظر میرسد زیرا که مراد سنائی از (بوالمعتمد محمد منصور) قاضی محمد منصور سرخسی است که سنائی مثنوی (سیر العباد الی المعاد) را بنا بر آنچه از فهرست مندرج در يك نسخه بسیار

۱ - ظاهر معنی این عبارت عربی بفارسی چنین است: «آسان کند خدا راهی را بسبب توای التماس شده من»؛ ولی مناسبت این معنی با این مقام برای نگارنده معلوم نشد.

۲ - یعنی؛ آمرزش میخوام از خدای بزرگ و مرا و دیگر مسلمانان را که او آمرزنده و بخشنده است و سپاس خدا را در اول و آخر و ظاهر و باطن و درود خدا بهترین آفریدگان او محمد و فرزندان او و یاران او همگی و سپاس خدا را که پروردگار عالم است.

قدیم دیوانش فهمیده میشود^۱ اوقاتی که در سرخس اقامت داشته بنام او ساخته است و معلوم نیست که خیام هم مانند سنائی در سرخس بنزد قاضی نامبرده رفته و از او کسب کمالی کرده باشد و این هم که رشیدی میگوید «خیام تا اهل نکرده و فرزندی از او نمانده» صحت ندارد چه آنکه بگفته ابن فندق در (تمه صوان الحکمه) امام محمد بغدادی داماد خیام یا از خویشاوندان زن او بوده و بقول عوفی در (لباب الألباب) هم شاهفور شهری نیشابوری از احفاد خیام است^۲

شکفت انگیزتر از همه اینها، روایت رشیدی راجع به کیفیت ملاقات نظامی عروضی سمرقندی با خیام در بلخ است که برحسب روایت او این ملاقات در سال ۵۱۲ صورت گرفته و نظامی عروضی سه سال بعد از آن؛ یعنی در سال ۵۱۵ بسر قبر خیام رفته و حال آنکه خود نظامی عروضی در حکایت هفتم از مقالات سوم چهارمقاله مینویسد که در سنه ست و خمسمائه (۵۰۶) بملاقات خود خیام در بلخ و در سنه ثلثین و خمسمائه (۵۳۰) بزیارت مزار او در نیشابور نایل آمده است^۳ و چون این هر دو تاریخ در همه نسخ چهارمقاله با عبارات عربی و تمام حروف نوشته شده؛ احتمال اشتباه از طرف نسخ بسیار بعید است.

با ملاحظه پاره‌ای از گفتارهای رشیدی تبریزی این سؤال وارد خاطر می‌گردد که آیا در حقیقت دوشخص جداگانه‌ای که یکی همان فیلسوف ریاضی‌دان و دیگری شاعری گوینده رباعیات باشد وجود داشته و هر دو معروف بخیم بوده‌اند و رشیدی نام پدر و استاد و مولد و تاریخهای ولادت و وفات دومی را بدست آورده و اشتباهاً

۱ - این نسخه که محتمل است در دوره حیات خود سنائی تدوین و تحریر یافته باشد بشماره ۲۳۵۳ خطی فارسی در کتابخانه ملی تهران ضبط است.

۲ - شاهفور بن محمد از مشاهیر شعرای ایران و از احفاد عمر خیام مشهور و از شاگردان ظهیر فارابی و نیشابوری است در علوم معقول و منقول مهارت داشته و دبیر دارالانشاء سلطان محمد نکش خوارزمشاهی بوده و در فن انشاء رساله‌ای دارد. بسال ۶۰۰ در تبریز وفات یافته و در نزد ظهیر فارابی و خاقانی شیروانی (در مقبره الشعراء محله سرخاب تبریز) مدفونست. از قاضی الاعلام ۳ - بحکایت هفتم از مقالات سوم چهارمقاله در اوائل همین مبحث (خیام و مأخذهای فارسی) رجوع شود.

بترجمه حال اولی افزوده و هردورا با همدیگر آمیخته است؟ .. جواب این سؤال را نابغه ناکام صادق هدایت در اواخر مقدمه‌ای که برای رباعیات انتخابی خود بنام (ترانه‌های خیام) نگاشته بمناسبت دیگری غیر از موضوع بحث ما چنین داده است: -

« حال اگر بخواهیم نسبت این رباعیات را از خیام معروف سلب کنیم آیا به کی آنها را نسبت خواهیم داد؟ لابد باید خیام دیگری باشد که همزاد همان خیام معروف است و شاید از خیام منجم هم مقامش بزرگتر باشد؛ ولی در هیچ جا بطور مشخص اسم او برده نشده و کسی او را نمیشناخته؛ در صورتیکه بایستی در يك زمان و يك جا و بيك طرز با خیام منجم زندگی کرده باشد. پس این، بغیر از خود خیام که ژنی بیمانند او به انواع گوناگون تجلی میکرده و یاشبح او کس دیگری نبوده. اصلاً، آیا کس دیگری را بجز خیام سراغ داریم که بتواند اینطور ترانه‌سرائی بکند؟ »

در کتب تراجم احوال، نام یار احمد رشیدی تبریزی بنظر نرسید از مندرجات طربخانه او چنین مستفاد میشود که دارای ذوق و شوق و طبع موزونی بوده ولی سواد کافی نداشته و در رعایت شرایط دبیری یا نویسندگی که مهمترین آنها دقت در صحت مطالب است اهتمام لازم ننموده است و ظاهر امر چنان نشان میدهد که پس از تسوید طربخانه به تبیض آن موفق نشده و فقط رباعیاتی را کیف ما ائفق جمع آوری و یادداشت کرده؛ تا در آتیه با آنها ترتیبی بدهد که در مقدمه طرح آنرا ریخته؛ ولی بعداً بتألیف آنها با یکدیگر و تصنیف آنها در فصول دهگانه‌ای که در نظر گرفته مجالی نیافته است؛ ولی همین هم کافی بوده که نامی از وی باقی گذارد.

۱۰

مورخ مشهور؛ مولانا میرخواند بن سید خواند شاه که در سال ۹۰۶ هجری قمری وفات یافته، در جلد چهارم تاریخ معروف خود موسوم به (روضه‌الصفاء) حکایت پیمان بستن عمر خیام و حسن صباح و خواجه نظام‌الملک را با شرح و تفصیل بیشتری بسلك تحریر کشیده و چون روایت او از قول نظام‌الملک صورت گرفته و شامل اوضاع و احوالی است که مؤید احتمال صحت قضیه بوده و در هر حال، با روایت دیگران

فرقه‌های مهمی دارد؛ اینک عین آن ذیلاً نقل میشود: -

«خواجه نظام‌الملک (افاض‌الله علیه شایب الغفران) گوید که امام موفق نیشابوری (روح‌الله روحه) از کبار علماء خراسان بود و بسیار معزز و متمیز و سن شریفش از هشتاد و پنج گذشته بود و شهرتی تمام داشت که هر فرزندی که پیش او قرآن میخواند و حدیث قرائت میکرد، بدولت و اقبال میرسید. پدرم مرا با فقیه؛ عبدالصمد، از طوس به نیشابور فرستاد؛ تا در مجلس آن بزرگوار با استفاده و تعلم مشغول گشتم و او را بامن نظر عنایت و عاطفتی و مرا بخدمت او الفت و موانستی تمام پیدا شد؛ چنانکه مدت چهارسال در خدمت او بسر بردم و حکیم؛ عمر خیام و مخدول؛ ابن صباح، دو نورسیده بودند در آن مجلس، تخمیناً، با من همسال، با جودت فهم و قوت طبع در غایت کمال. و با من اختلاط میکردند. و چون از مجلس امام بیرون آمدمی؛ در مرافقت من میآمدند و با یکدیگر درس گذشته را اعاده مینمودیم. حکیم؛ عمر، نیشابوری الأصل بود و پدر حسن صباح که (علی) نام داشت، شخصی متزهد، متسید، بد مذهب و خبیث‌العقیده بود و در مملکت (ری) اقامت داشت و ابو مسلم مروزی والی ولایت، بصفای سریرت و حسن عقیدت متصف بود و چنانچه از عادات اهل سنت سزد، معادات تمام با آن مفسد اظهار میکرد و او همیشه بنزدیک ابو مسلم از هذیان‌ات قولی و فعلی برائت ساحت خویش بقول کاذب و یمین فاجر باز نمودی. چون امام موفق نیشابوری، مقتدای اهل سنت و جماعت بود؛ آن همدبر، برای رفع تهمت رفض؛ پسر را به نیشابور آورد و در مجلس امام با استفاده مشغول گردانید و خود بطریق زهد، زاویه‌ای اختیار کرد. گاهی، سخنان اعتزال و الحاد از او روایت میکردند. و گاهی بکفر و زندقه‌اش منسوب میساختند و او انتساب بعرب کرده؛ میگفت: «من از آل صباح حمیری‌ام؛ پدر من از (کوفه) به (قم) و از (قم) به (ری) آمد». ولیکن مردم خراسان؛ خصوصاً اهالی طوس، بدین سخن انکار کرده میگفتند: «پدران او از روستائیان ابن ولایت بوده‌اند».

«القصه؛ آن مخدول، بامن و خیام گفت که: «اشتهار تمام دارد که شاگردان

امام موفق بدولت میرسند. اکنون شك نیست که اگر همه نرسیم؛ يك كس از ما بدان خواهد رسید؛ در این صورت، شرط و پیمان ما چگونه خواهد بود؟... گفتیم: «هرچه تو فرمائی». گفت: «عهد میکنیم که هر که را دولتی مرزوق کردد؛ علی التّویّه، در میان رفیقان مشترك باشد و صاحب آن دولت ترجیحی نکند». گفتیم: «چنین باشد». بر این، معاهده واقع شد؛ تا روزگاری بر این بگذشت و من از خراسان به (ماوراءالنهر) و (غزنین) و (کابل) آمدم و چون معاودت نموده، متقلد و کافل امور گشتم در دورسلطنت (ألب ارسلان) حکیم؛ عمر خیام، آمد بنزد من؛ آنچه از لوازم حسن عهد و مراسم وفا باشد، بجای آوردم و مقدم او را بموجب اعزاز و اکرام تلقی نمودم. و بعد از آن گفتیم: «مرد صاحب کمال، چون تو کسی ملازم مجلس سلطان میباید بود؛ چه بمعهود مجلس امام موفق، منصب مشترك است. شرح فضائل ترا با سلطان بگویم و حال درایت و کفایت ترا بنوعی در ضمیر وی متمکن گردانم که همچون من بدرجه اعتبار رسی». حکیم گفت: «عرق شریف و نفس کریم و طینت خجسته و همت بلند، ترا باظهار این مطالب ترغیب میکند و الاّ چون من ضعیفی را چه حد آنکه وزیر مشرق و مغرب با وی این چنین تواضعها کند و هیچ شك نیست که در این تَلَطّفات صادقی؛ نه متکلف. و امثال این، بجنب علّوشان و رفعت مکان تو مقداری ندارد؛ ولیکن حقوق احسان تو نزد من متکثّر است و اگر همه عمر در مقام شکر باشم؛ از عهده این مکرمت که اکنون میفرمائی بیرون نتوانم آمد و مرا متمنی و مبتغی آنست که همیشه با تو در مقام حسن عبودیت باشم و این مرتبه که مرا بآن دلالت میفرمائی اقتضاء آن نمیکند؛ چه بحسب غالب، مقتضی کفران نعمت است (العیاذ بالله) اکنون کمال عنایت، آنست که بدولت تو در گوشه‌ای بنشینم و بنشر فوائد علمی و دعای درازی عمر تو مشغول باشم». و بر همین سخن اصرار نمود. چون دانستم که مافی الضمیر خود را بی تکلف میگوید؛ هر ساله جبهه اسباب معاش او هزار و دویست دینار بر املاک نیشابور نوشتم و او بعد از آن بموطن خویش بازگشت و تکمیل فنون کرد و خصوصاً فنّ هیئت و در آن بدرجه رفیعه ترقی رسید. و در نوبت

جهاننداری سلطان (ملکشاه) بمر و آمد و در علم حکمت تعریفات ساخت و سلطان ، باو عنایتها فرمود و بآن مرتبه بلند که کبار علما و حکما را باشد رسید .
این شرح مفصل ، در اصل ، مؤید مجملی است که در جامع التواریخ رشیدی نوشته شده و اختلافی که این دو روایت در فروع دارد ، دلیل آنست که هر دو از یک ماخذ گرفته نشده بل هر یک مدرک علیحده‌ای داشته است .

۱۱

شاه محمود قزوینی که از شاگردان میبرز علامه جلال‌الدین دوانی و از معارف علماء و اطباء ایرانی بوده و از قزوین بعزم حج بمکه رفته و پس از مدتی مجاورت بیت‌الله از جانب سلطان بایزید ثانی باسلامبول احضار و سرطیب دربار عثمانی گردیده بو در عهد سلطان سلیم اول تقرب بیشتر یافته و در سفر و حضر ملازم او بوده و در همان عهدهم وفات کرده ، آثاری در تفسیر و کلام و منطق و عروض و غیره از خود باقی گذاشته که ترجمه کتاب (مجالس النفایس) از جمله آنهاست^۱ این کتاب را امیرعلیشیر نوائی ادیب معروف و وزیر مشهور سلطان حسین باقرا در سال ۸۹۶ هجری قمری بزبان ترکی جغتائی تألیف کرده و شاه محمود که آنرا در حدود او آخر ربع اول قرن دهم بفارسی ترجمه و تقدیم سلطان سلیم اول نموده^۲ در روضه از خود باصل آن کتاب افزوده و در روضه اول میگوید : « عمر خیام ، از شاگردان ابوعلی سیناست و ملازم سلطان ملکشاه سلجوقی بوده و از تصانیف او رباعیات خیام مشهور است و رسائل او در حکمت نیز مشهور است » . گذشته از اینکه شاه محمود دانشمند بصیر و موثقی بوده و مسلماً این مطلب را از ماخذ معتبری گرفته ، دلائل دیگری نیز که بمواقع

۱ - برای تفصیل بیشتر در قاموس‌الاعلام بماده (شاه محمود) رجوع شود .

۲ - ترکی عثمانی که ریشه‌اش لهجه ایغوری بوده و فریب دوئلت کلمات فارسی و عربی در آن داخل شده چندان اختلافی با لهجه جغتائی دارد که فهمیدن آن برای ترکان عثمانی مشکل است و زبان فارسی مدتهای متمادی در دربار سلاطین عثمانی رواج کامل داشته و بنا بمندرجات قاموس‌الاعلام خود سلطان سلیم اول با این زبان اشعاری ساخته که بیت زیر از آن جمله است :

« نیست بیهوده سفرها و فرسرانی ما
بهر جمعیت دلهاست پریشانی ما » .

خود درین مجموعه ذکر شده ، مؤید تلمذ خیام در محضر شیخ الرئیس است .

۱۲

جعفر بن محمد بن حسن مؤلف (تاریخ کبیر جعفری) که وقایع تاریخی ایران را تا نیمه قرن نهم هجری قمری در آن ضبط کرده ، در کتاب مذکور راجع به خیام چنین مینویسد : « عمر خیام ، از بزرگان حکماء اسلام بوده و تمام حکماء اسلام بزرگی او قائل اند و از جهة ملکشاه زیج ساخته و خمسۀ مستترقه تعیین کرده و اشعار نیکو دارد . وفات او سال پانصد و بیست و شش هجری بوده » .

ماخذ تاریخ وفات خیام در این کتاب که سال ۵۲۶ هجری نوشته شده ، ظاهرآ ، نسخه ای از چهار مقاله نظامی عروضی سمرقندی بوده که در آن بجای کلمه (چند) از جمله « چون در سنه ثلثین بنشاپور رسیدم (چند) سال بود آن بزرگوار روی در نقاب خاک کشیده بود » از حکایت هفتم مقاله سوم آن کتاب ، کلمه (چهار) تحریر یافته است و ما در این خصوص عنقریب مفصلاً بحث خواهیم کرد .

۱۳

احمد بن نصر الله تنوی سندی در کتاب (تاریخ الفی) خود که وقایع تاریخی اسلام را تا سال هزارم هجری قمری در آن گرد آورده و آنرا بنام (اکبرشاه هندی) تألیف کرده وفات خیام را در ضمن وقایع سال چهار صد و نود و هشت بعد از رحلت حضرت رسول (صلی الله علیه و آله) یعنی سال پانصد و نه هجری قمری ضبط نموده و راجع باحوال او چنین می نویسد :-

« حکیم ؛ عمر خیام ، وی از پیشوایان حکماء خراسان است . او را در حکمت قریب بمرتبه ابوعلی سینا می دانند . از تاریخ فاضل محمد شهرزوری معلوم می شود که مولد وی در نیشاپور بوده و آباء وی نیز نیشاپوری بوده اند . بعضی او را از قریه (شمشاد) تابع (بلخ) دانسته اند و بعضی مولدش را قریه (بسنک) من توابع استرآباد الحاصل ؛ توطن ، اکثر اوقات در نیشاپور داشته . حکیم مزبور بواسطه بغل و ضنت در نشر علوم ، در تصنیف چندان اثری ظاهر نکرده و آنچه از وی شهرت دارد ،

رساله‌ایست مسمی به (میزان‌الحکم) در بیان یافتن قیمت چیزهای مرصع بدون کندن جواهر از آن و دیگر رساله‌ایست مسمی به (لوازم‌الأمکنه) و غرض از آن رساله در یافتن فصول اربعه است و عات اختلاف هوای بلاد و اقالیم. و از اکثر کتب چنین معلوم می‌شود که وی مذهب تناسخ داشته؛ آورده‌اند که در نیشابور مدرسه کهنه‌ای بود، از برای عمارت آن خران خشت می‌کشیدند، روزی، حکیم در صحن مدرسه با جمعی طلبه راه می‌رفت، یکی از آن خران بهیچوجه باندرون نمی‌آمد. حکیم، چون این حال بدید، نبسم کرد و بجانب خر رفته؛ بدیهه گفت: -

«ای رفته و باز آمده بل هم کشته، نامت ز میان نامها کم کشته،
ناخن همه جمع آمده و سم کشته، ریش از پس کون در آمده دم کشته.»

خر داخل شد. از حکیم پرسیدند «سبب، چه بود؟...» گفت (روحی که تعلق بجسم این خر گرفته، بیدن مدرس این مدرسه بود؛ لهذا نمی‌توانست در آید. اکنون؛ چون دانست که حریفان او را شناختند؛ خود بالضروره، قدم باندرون نهاد.» منظور از (میزان‌الحکم) در این گفتار تنوی، میزان‌الحکمه و ظاهراً همان رساله‌ایست که دکتر رزن در آخر مجموعه رباعیات چاپ کرده و شاید نسخ، کلمه (الحکم) را بجای (الحکمه) از روی اشتباه نوشته باشند و میزان‌الحکمه، عنوانی است که دانشمندان ریاضی‌دان اسلام به (ترازوی ارشمیدس) داده‌اند مرحوم استاد اقبال آشتیانی در شماره هشتم از دوره اول مجله (شرق) می‌نویسد «نگارنده در جزء مجموعه‌ای از رسائل ریاضی، نسخه‌ای دارم از تألیفات میرزا ابوتراب مهندس از اجله ریاضیون عهد محمد شاه قاجار بخط پسر او میرزا محمد ومؤلف آن رساله، یعنی میرزا ابوتراب، در باب میزان‌الحکمه چنین می‌نویسد (و از جمله صنایع عجیبه که در ازمنه سالفه معهود بوده و در این اعصار از میان رفته طریق صنعت میزان‌الحکمه است و خاصیت غریبه آن میزان آنست که مقادیر اجزای هر جسم مرگبی بدون تحویل و تفکیک اجزای آن باستعانت آن میزان بدست می‌آید و در زمان ملوک یونان یکی از ملوک اکیلی مصنوع از طلا و نقره مکأل و مرصع بجواهر بجهت یکی دیگر

از ملوک فرستاده و آن پادشاه خواست مقادیر هر يك از طلا و نقره و جواهر آن اكليل را استعمال نماید بدون آنکه آن اكليل شکسته شود یکی از حکمای یونان اختراع آن میزان را نمود و عبدالرحمن خازن رساله‌ای در کیفیت صنعت آن میزان نوشته و تصویر آنرا کشیده. قدری از آن رساله الحال در نزد این فقیر موجود است. و موضوع ضمت خیام در نشر علوم و تناسخی بودن او و همچنین قصه رباعی خواندن وی در گوش خر از جمله افسانه‌هایی است که راجع بآنها در مباحث مربوطه توضیحات لازم داده شده است.

۱۴

حاجی لطفعلی بيك شاملو معروف به (آذر بيگدلی) در تذکره (آتشکده) که آنرا در سال ۱۱۸۰ هجری قمری (۱۷۶۶ میلادی تقریباً) بنام سلطان عصر خود؛ کریمخان زند، تألیف کرده، درباره خیام بدین مختصر کفایت می‌ورزد (خیام و هو عمر. گویند با سلطان سنجر بر سر يك تخت می‌نشسته. مذکور است که با نظام‌الملک و حسن صباح طفل يك دبستان بوده و در آنجا شرطی در میان رفته که روزگار هر يك را تربیت کند، آن دو نفر را با خود شريك داند. بعد از آنکه نظام‌الملک بمسند وزارت نشست، حسن، داعیه شریکت داشت. عاقبت کار بدعوی انجامید که مفصل آن در تواریخ مسطور است و عمر خیام باقطاع چند محلّ زراعت در نیشابور از او قناعت کرد. رباعیات را بسیار خوب میگفته.

گفتار آذر راجع باینکه «خیام با سنجر بر سر يك تخت می‌نشسته» اشتباه بنظر می‌رسد؛ زیرا بنا بر قول ابن فندق در (تمه صوان الحکمه) بطوریکه عنقریب نگاشته خواهد شد و ظاهراً اقدم و اصحّ روایات در این زمینه می‌باشد، سنجر از خیام در ایام صباوت خود آزرده خاطر گشته و بعداً هم دوستش نمی‌داشته است و خیام را سلطان ملک‌شاه پدر سنجر بسیار معزز می‌داشته و در سلك ندهای خویش قرار داده و آنکه وی را با خود بر سر يك تخت می‌نشاند خاقان شمس الملوك در بخارا بوده است.

۱۵

رضافلی خان هدایت در جلد اول (مجمع الفصحاء) در مورد خیام ، بطور اختصار، چنین می نویسد : -

« حکیمی فاضل بوده ؛ اما نیکنام نیست . در زمان سلاجقه ظهور نموده و با سلطان سنجر نهایت محرمیت را داشته . گویند : « در دبستان همدرس بوده‌اند و در رعایت یکدیگر همانگاه معاهده نموده‌اند » . مایل بر باعی گوئیست . وفاتش در ۵۱۷ اتفاق افتاد . رباعیات حکیمانه پخته دارد ؛ بعضی از آنها نگاشته می‌آید .»

۱۶

باز هم مرحوم هدایت در کتاب (ریاض العارفین) در ترجمه احوال خیام چنین می گوید : -

« از مشاهیر حکمای جهان و از نوادر شعرای زمان بوده است و با سلطان سنجر سلجوقی بربك تخت می‌آسوده‌او وخواجه نظام‌الملک وخواجه حسن صباح در صغر سن با یکدیگر انیس و در يك دبستان همدرس و جلیس بوده‌اند و با هم عهد نموده‌اند که روزگار هر يك را تربیت نماید ، با آن دو نفر طریق شرکت پیماید . چون نظام‌الملک بمنصب صدارت و رتبه وزارت رسید ، حکیم باقطاع مزرعه چند ازو قانع شد اما حسن را همت بلند بداعیه سرافرازی باز داشت و بالاخره ، لوای بزرگی برافراشت ؛ چنانکه در تواریخ مسطور است . غرض ؛ حکیم بانواع فضائل آراسته و از صفات نکوهیده پیراسته بود . چندی ، زهدی بکمال داشت و همت بر مجانبت از هوا و هوس میگذاشت . چندی نیز ، ابواب ملامت برخ خود گشوده و بطریق ملامتیه رفتار مینمود . مجملأ ؛ حکیمی است هوشیار و رندیست عالی تبار . رباعیاتش متین و بعضی از آنها چنین است .»

علاوه بر اینکه اشتباه آتشکده راجع بمحرمیت سنجر با خیام و بر تخت نشستن

۱ - راجع بطایفه ملامیه و از آنها نبودن خیام در مبحث (نسبت‌های دیگری که بخیم داده شده) توضیحات کافی هست بآنجا رجوع شود .

ری با او به مجمع الفصحاء و ریاض العارفین هم سرایت کرده است، همسالی و همشاگردی و پیمان بستن آن دو با همدیگر نیز که در مجمع الفصحاء نگاشته شده، برخلاف همهٔ مآخذ تاریخی است و در هیچیک از آنها بسته شدن پیمانی میان خیام و سنجر نقل نشده و این حکایت هر جا که بمیان آمده؛ مبنی بر آنست که چنین پیمانی بین خیام و حسن صباح و خواجه نظام‌الملک منعقد گردیده؛ حتی روایت خود مرحوم هدایت در ریاض العارفین هم که فوقاً درج شده، مؤید همین معنی است.

۱۷

فاضل فقید: محمد بن عبدالوهاب قزوینی که میان ارباب تتبع و تحقیق مشار بالبنان و مقام او در فضل و ادب مستغنی از بیان بوده و در سال ۱۳۲۸ هجری شمسی برحمت ایزدی پیوست، در حواشی چهارمقاله نظامی عروضی سمرقندی می‌نویسد: «خواجه امام عمر خیامی، ابوالفتح عمر بن ابراهیم النخیامی (او الخیام) النیشابوری. از مشاهیر حکما و ریاضیین او آخر قرن پنجم و اوائل قرن ششم هجری بود و یکی از مفاخر بزرگ ایران است؛ ولی شهرت فوق‌العاده‌ای که در بلاد شرق و درین او آخر در اروپا و امریکا بهم رسانیده همانا بیشتر (یا فقط) بواسطهٔ رباعیات حکمت‌آمیزی است که در اوقات فراغت، تفریح خاطر و تشحیذ ذهن را می‌سروده و سایر فضائل و مناقب او در تحت الشعاع شعر مانده است.»

«کمان می‌کنم بهترین و کاملترین ترجمهٔ حالی که از این حکیم بزرگ نوشته شده آنست که پرفسور ادوارد براون^۱ معلم زبان فارسی و عربی در دارالفنون کمبریج از ممالک انگلستان در کتاب نفیس خود: (تاریخ علوم ادبیّه ایران)^۲ مرقوم داشته و تمام مآخذ و مصادر سابق بر خود را با کمال دقت در نظر آورده و چون در بلاد ایران بیشتر این مصادر و مآخذ مجهول و نایابست؛^۳ مناسب دانستیم که خلاصهٔ از مرقومات

۱ - Pr. E. G. Brouvne - ۲ - Literary History of Persia

۳ - این قسمت از بیانات میرزای قزوینی در اوان نگارش حواشی چهارمقاله شاید تا اندازه‌ای صحیح و بموقع بوده ولی در حال حاضر مآخذ مذکور به‌لاوهٔ مآخذ های دیگری که در این مجموعه مورد استناد واقع شده چاپ و منتشر شده و در دسترس عامه و در کتابفروشی های معتبر و کتابخانه های مهم تهران موجود و مورد استفاده است.

ایشان را با اندک زیاده و نقصان و جرح و تعدیل در اینجا ایراد نمائیم .
میرزای قزوینی^۱ پس از تمهید این مقدمه بتلخیص و تنقیح بیانات پرفسور ادوارد براون پرداخته چنین مینکارد : -

« اولاً - لقب او^۲ در غالب کتب عربی که متضمن ترجمه حال اوست و همچنین در صدر رساله جبر و مقابله خود او «خیامی» با یاء نسبت است و در غالب کتب فارسی و در رباعیات خود او همیشه «خیام» بدون یاء نسبت ؛ پس هر دو شکل صحیح است و صحّت هیچکدام باعث بطلان دیگری نیست و اختلاف تعبیر بر حسب اختلاف زبان عربی و فارسی است .

« ثانیاً - کتبی که در آنها ذکری از عمر خیام شده است ، خواه متضمن ترجمه حال او بوده یا فقط اشاره ای بنام او شده باشد ، بر حسب ترتیب زمانی از قرار ذیل است . »

میرزای قزوینی در این مورد بنقل حکایتهای ۷ و ۸ از حکایات مقالت سوم چهارمقاله و بیتی از خاقانی و عین مطالب مربوط بخیام در کتابهای مرصادالعباد ، نزهة الأرواح ، کامل التواریخ ، تاریخ الحکما و آثار البلاد ، پرداخته و چون نوبت به جامع التواریخ میرسد از نقل عین عبارات آن صرف نظر نموده و چنین مینویسد : -
« بعد از آثار البلاد ، قدیمترین کتابی که ذکری از عمر خیام مینماید جامع التواریخ رشیدالدین فضل الله وزیر است که در سنه ۷۱۸ مقبول گردید .
رشیدالدین از یکی از کتب اسمعیلیّه موسوم به « سرگذشت سیدنا » یعنی حسن صباح حکایت معروف رفاقت حسن صباح و نظام الملك طوسی و عمر خیام را در کودکی در مکتب نیشابور و تعهد نمودن با یکدیگر که هر یک از ایشان بدرجه عالی رسد از

۱ - در این مجموعه از فاضل فقید : محمد بن عبدالوهاب قزوینی که در افواه (میرزا محمد خان قزوینی) معروفست در موارد ذکر اسم او باختصار بنام (میرزای قزوینی) یاد شده است .

۲ - لقب خیام (غیاث الدین) و (الخیامی) نسب و باصطلاح امروز نام خانوادگی و (خیام) در اشعار فارسی او تخلص وی بوده و در میان هموطنان فارسی زبانش هم با همین تخلص معروف و مشهور است .

دیگران مساعدت نماید . . الخ نقل میکند و کتاب مذکور از جمله کتب اسمعیلیّه است که در کتابخانه قلعه الموت بوده و هولا کوخان بعد از فتح قلعه الموت علاءالدین عظاملك جوینی صاحب تاریخ جهانگشای را مأمور نمود که کتبخانه ایشانرا تجسس و تصفح نموده هر کتابی را که مفید داند نگاه داشته باقی را بسوزاند . عظاملك بر حسب الأمر رفتار نموده غالب آن کتب را بسوخت و فصل بسیار نفیس مفیدی که در جلد سوم جهانگشای از تاریخ اسمعیلیّه مندرج است منقول از همان کتب قلعه الموت است و عجب آنست که عظاملك خود بدین حکایت هیچ اشارتی نمی نماید .

« باری، حکایت مزبور؛ یعنی داستان رفاقت عمر خیام و حسن صباح و نظام الملك در اوان طفولیت معروف و مشهور است و در غالب کتب تاریخ از قبیل جامع التواریخ و تاریخ کزیده و روضة الصفا و حبیب السیر و تذکره دولتشاه و کتاب مجعول «وصایای نظام الملك» و همچنین در مقدمه هر طبعی از رباعیات عمر خیام بفارسی و انگلیسی و غیرهما مسطور است و حاجت بتکرار آن در این موضع نیست ولی باید این نکته را ناگفته نگذاریم که بعقیده غالب مستشرقین اروپا، این حکایت اصلی ندارد بلکه مجعول و افسانه است؛ زیرا که تولد نظام الملك در سنه ۴۰۸ است و تولد عمر خیام و حسن صباح اگرچه معلوم نیست؛ ولی وفات عمر خیام، علی المشهور، در سنه ۵۱۷ و وفات حسن صباح در سنه ۵۱۸ اگر خیام و حسن صباح همسن یا متقارب السن با نظام الملك بودند، چنانکه مقتضای این حکایت است، بایستی هریک از حسن صباح و عمر خیام بیشتر از صد سال عمر کرده باشند. و این اگرچه عادة محال نیست؛ ولی مستبعد است. باز اگر فقط یکی از این دونفر؛ یعنی حسن صباح و عمر خیام موضوع این حکایت و صاحب عمر صد و بیست ساله میبود چندان استبعادی نداشت؛ ولی حکایتی که مستلزم این باشد که دوشخص معروف تاریخی که هیچ دلیلی از خارج بر بلوغ ایشان بعمر فوق العاده نداریم، هردو معاً، قریب صد و بیست سال عمر کرده باشند. بعید الوقوع و ضعیف الاحتمال است. والله اعلم بالصواب .»

میرزای قزوینی پس از شرح فوق، عین مندرجات فردوس التواریخ و

تاریخ الفی را هم که راجع بخيام است نقل کرده^۱ سپس می نویسد :
 « وفات عمر خیام را غالباً مصنفین اروپا در سنه ۵۱۷ می نویسند و بروکلمن^۲
 در تاریخ علوم عرب در سنه ۵۱۵ و سند موثقی برای هیچیک از این دو تاریخ بنظر
 ضعیف نرسیده است .^۳ در هر صورت ، از چهارمقاله واضح میشود که وفات او بین سنه
 ۵۰۸ - ۵۳۰ بوده است ؛ زیرا که در سنه ۵۰۸ در حیات بوده است و در سنه ۵۳۰ که
 نظامی عروضی قبر او را در نیشابور زیارت کرده چندین سال از وفات او گذشته
 بوده است . »

میرزای قزوینی موضوع استبعاد و خدشه در صحت حکایت پیمان خیام و حسن
 صباح و نظام الملک را از تاریخ ادبیات پرفسور براون اخذ و نقل کرده و ظاهراً
 خودش این خدشه را وارد ندیده و بدین جهت هم مطلب را با ذکر جمله « والله اعلم
 بالصواب » خاتمه داده و حق هم بجهات ذیل با او بوده است : -

۱- اگرچه اخیراً نسخه ای از چهار مقاله نظامی عروضی سمرقندی بدست
 آمده ؛ که بسال ۸۳۵ هجری قمری در هرات تحریر و قدیمی ترین نسخ موجود آن
 کتاب تشخیص یافته و در جمله « چون در سنه ثلثین بنشابور رسیدم (چند) سال بود
 آن بزرگوار روی در نقاب خاک کشیده بود » از حکایت هفتم^۴ مقالت سوم آن
 کتاب در این نسخه بجای کلمه « چند » لفظ « چهار » ضبط گردیده و در صورت صحّت
 این ضبط ، تاریخ وفات خیام ، تقریباً ، با سال ۵۲۶ هجری قمری مطابق میافتد ؛ ولی

۱ - چون عین عبارت مأخذ مذکور و جامع التواریخ بملاوه ترجمه فارسی آنچه بزبان عربی است در
 مواقع خود در این مجموعه درج شده : از تکرار آنها در این مورد صرف نظر شد .

۲- Brockelmann gueschichte der Arabischen litteratur
 weimar, 1898 .

۳ - تماس هاید انگلیسی در صفحه ۵۲۹ کتاب خود Veterum Persrum Religio
 که بزبان لاتینی در (تاریخ ادیان ایرانیان باستان و مدیبا و پارتیها) تألیف کرده ، تاریخ وفات
 خیام را بدین عبارت فارسی ذکر کرده که عیناً نقل میشود : « وفات ملك الحکما و سلطان العلماء
 و قدوة الفضلا علامه خواجه عمر خیام در سنه سبع عشر و خمس مائه بوده است در نیشابور » .

۴ - عین این حکایت در این مجموعه قبلاً درج شده با آنجا رجوع شود .

نسخه مزبور بطور کلی و نسبت به نسخ دیگر بهر اندازه صحیحتر تلقی گردد باز هم باستناد کلمه‌ای از آن که معلوم نیست عمداً یا سهواً از قلم کاتب بروی کاغذ آمده، نمیتوان تاریخ واقعی وفات خیام را همان سال دانست. و چون بقول خود میرزای قزوینی وقوع وفات او در سالهای ۵۱۵ و ۵۱۷ هم که مصنفان اروپائی بدان قائل شده‌اند، سند موثقی نداشته و قابل اعتماد نیست؛ آنچه ثابت و مسلم میماند همانست که وفات وی پس از سال ۵۰۸ که نظامی عروضی سمرقندی او را در آن سال ملاقات کرده، اتفاق افتاده است. و با این حال، اواخر عمر خیام را از آنچه تصور میرفته چند سالی میتوان کمتر گرفت؛ بویژه با توجه باینکه احمد بن نصرالله تئوی در کتاب تاریخ الفی وفات او را در ضمن وقایع چهارصد و نود و هشت از رحلت حضرت رسول ضبط کرده که مطابق با سال پانصد و نه هجری قمری میباشد.

۲- همشاگردی خیام و حسن صباح و نظام‌الملک مستلزم آن نیست که هر سه در يك سال قدم بعرصه حیات گذاشته باشند زیرا تاپیش از آنکه مدارس جدید در ایران تأسیس و متداول گردد و اطفال بطور عموم در هفت سالگی بدبستان فرستاده شوند بر سر رحله درس اساتید مشهور شاگردانی گرد هم می‌آمدند که از حیث سن ده، بیست سال و گاهی هم بیشتر با همدیگر تفاوت داشتند. و هر چند نظام‌الملک و حسن صباح هم از نوابغ عصر خود بوده‌اند؛ ولیکن چون ذکاودهای خیام تالی نبوغ بوعلی سینا بوده بسیار محتمل است در عین آنکه چندین سالی کمتر از آن دو داشته از جهة معلومات همدوش و همدرس با آنان بوده باشد و چون تاریخ ولادت حسن صباح هم معلوم نیست و او هم دارای ذکاودهای فوق‌العاده بوده و نظام‌الملک در ایام خردی با پدر خود که از عمال دولت بوده بسبب تغییر مأموریت او تبدیل مکان میکرده و گاهی هم از تحصیل باز میمانده ممکن است که حسن صباح هم در موقع تحصیل از حیث سن تفاوتی با نظام‌الملک داشته باشد.

۳- در عصریکه این سه شخص تاریخی میزیسته‌اند، علم و فن طب و طبابت ترقیات اخیره را نداشته و وسائل بهداری و بهداشت هم چندان مهیا نبوده و بدین

سبب موالید ضعیف‌البنیه و علیل المزاج در همان اوائل حیات از میان میرفته‌اند و آنانکه چندان قوی بنیه و سالم بوده‌اند که دوره صباوت و شباب را از خطر میگذرانده‌اند، بعضاً عمر زیاد میکرده‌اند؛ چنانکه در کتب انساب و تواریخ اشخاص مسن^۴ و معمر بسیار دیده میشوند و در عصر حاضر هم در برخی از دهات کوچک و دور دست که مردم با شرایط همان ادوار قدیم زندگانی میکنند، اشخاص طویل‌العمر بسیار پیدا میشوند و گاهی در جراید میخوانیم که در بعضی از این قبیل قراء دو یا سه تن زندگانی میکنند که بیش از صد سال دارند.

۴- هر چند در محیط زندگانی مستشرقینی که وجود دو تن شخص طویل‌العمر را مستبعد شمرده‌اند و سائل ادامه حیات فراهم‌تر و حد وسط عمرها بهمان نسبت بالاتر بوده و این قاعده و قیاس مستنبط از آمار ماخوذه نسبت با کثرت جمعیتها صحیح و بموقع است؛ ولی درباره اشخاصی نادر که بنیه قوی‌تر و مزاج سالمتر داشته و در زیر آسمان صاف و آفتاب تابناک و با آب گوارا و هوای پاک خاور زمین بویژه ایران زندگانی میکنند قابل تطبیق نبوده و شرایط محیط اینگونه اشخاص، مسلماً، برای ادامه حیات، بیشتر مساعد است.

۵- خیام و حسن صباح و نظام‌الملک، هر سه، در يك نقطه تولد نیافته و از اول و ابتدا در يك محیط نشو و نما نکرده و تا آخر و انتها هم با یکدیگر بسر نبرده‌اند؛ بلکه نظام‌الملک از طوس و خیام از نیشابور و حسن صباح از ری برخاسته و فقط چند صباحی در نیشابور دور هم گذرانده باز متفرق شده‌اند و با آنکه در عصر ما هم در دهکده بسیار کوچکتری از این دیار اشخاص متعدّد مسن^۵ تر از صد سال پیدا میشوند، چه استبعادی دارد که در يك دوره از ادوار تاریخ و در يك خطّه بسیار وسیعتری که از ری تا طوس امتداد یافته و دارای نفوس بسیار بیشتری هم بوده یکی دو تن اشخاص طویل‌العمری وجود داشته باشد.

۶- بنا بقول ابن‌اثیر در کتاب (کامل التواریخ) که عنقریب عیناً نقل خواهد شد، در سال ۶۶۷ هجری قمری از جانب سلطان ملک‌شاه سلجوقی هیئتی از سرامدان

منجمین مأمور بستن رصد و تأسیس تاریخ جلالی گردیده که خیام در آن هیئت عضویت و حتی بروایت بعضی ریاست داشته و مسلم است که در آن اوان جوانی نوری نبوده و شاید پنجاه سال و بلکه بیشتر داشته که بچنین مأموریتی منتخب و منصوب گردیده و چون معلوم است که نظام الملك در سال ۴۰۸ تولد یافته و در آن موقع بیش از پنجاه و نه سال نداشته؛ بنا براین، بین سن او و خیام چندان تفاوتی نبوده که منافای با همشاکردی آنان در دبستان نیشابور تصور شود؛ چنانکه موضوع تلمذ و تحصیل خیام از شیخ الرئیس نیز که دلائل آن سابقاً نگاشته شده مؤید این معنی است.

۷- معروف است که خیام، با شیخ ابوسعید فضل الله بن ابی الخیر (قدس سرّه العزیز) مکاتبه داشته و رباعی ذیل را بعنوان استفسار موضوع آن نزد ایشان فرستاده: «دارنده چو ترکیب طبایع آراست... تا آخر» و شیخ در جواب آن نوشته: «خیام، تمت بخیمه میماند راست... الخ». این قصیده را یار احمد رشیدی تبریزی نیز در (طربخانه) ذکر کرده است این قصه اگر صحت داشته باشد؛ دلیل دیگری است بر اینکه ولادت خیام در حوالی اواخر دهه اول از قرن پنجم هجری اتفاق افتاده است؛ چه آنکه شیخ ابوسعید در غره محرم ۳۵۷ هجری قمری بقریه مهنه خراسان تولد و در چهارم شعبان ۴۴۰ وفات یافته است و چنانچه خیام با او مفاوضه کتبی نموده؛ لابد در حین وفات وی سی سالی داشته است؛ چه آنکه با سنی کمتر یارای آن نبوده است که با چنان شیخ جلیل القدر و معمری که لااقل شصت و سه سال مسن تر از او بوده است، چنان مفاوضه ای بنماید.

۸- چنانکه عنقریب نگاشته خواهد شد، حکیم عبدالرحمن خازنی، در کتاب (میزان الحکمه) که آنرا در سال پانصد و پانزده هجری تألیف کرده جائی که از خیام نام برده او را با دُعای (رحمه الله تعالی) یاد کرده و چون این دعا درباره مردگان بکار میرود؛ معلوم میشود که خیام قبل از سال ۵۱۵ که تاریخ تألیف آن کتابست در گذشته است. و این خود، مؤید عمل تنوی در کتاب (تاریخ الفی) است که وفات خیام را در ضمن وقایع سال چهارصد و نود و هشت بعد از رحلت حضرت رسول اکرم (صلی الله

علیه وآله و سلم) که سال بانصد و نه هجری قمری میباشد ضبط کرده است. برحسب دلائل و قرائن مشروح هیچیک از تاریخ‌های ۵۱۵ و ۵۱۷ و ۵۲۶ که سال وفات خیام گرفته شده صحیح نبوده؛ بلکه موثوق‌تر از همه، همان سال بانصد و نه (۵۰۹) میباشد و از طرفی هم رباعی ذیل در بسیاری از مجموعه‌های رباعیات خیام؛ از جمله، نسخه‌های چاپ سنگی قدیم تهران و نیکلایو و نیفیلد و برلن و طربخانه‌رشدی موجود است و بسخن خیام شباهتی هم دارد و ممکن است از او باشد :-

آنم که پدید گشتم از قدرت تو،
صد ساله شدم بنواز در نعمت تو،
صد سال بامتحان گنه خواهم کرد
تا جرم منست بیش یا رحمت تو،

و چون گوینده این رباعی، مطابق اغلب نسخی که آنرا دارند خود را صد ساله معرفی کرده؛ چنانچه از خیام باشد؛ با صد ساله بودن او در سال ۵۰۹ که موثوق‌ترین تاریخ وفات اوست، وقوع ولادت او هم لااقل در سال ۴۰۹ نزدیکتر بحقیقت است. اگرچه با این همه، هنوز هم بضرر قاطع نمیتوان گفت که ولادت خیام در سال ۴۰۹ و وفات او در سال ۵۰۹ رو داده است؛ ولی استبعاد همشاگردی او با خواجه نظام‌الملک، بکلی، از بین میرود؛ زیرا با این احوال مسلم میگردد که چنانچه ولادت خیام در خود ۴۰۹ واقع نشده باشد؛ قطعاً، در حوالی همان سال وقوع یافته و همین قدر هم برای تحقق قریب‌السن بودن او با خواجه نظام‌الملک کافی است. اما راجع بسن و سال حسن صباح، چون برای تحقیق تاریخ ولادت و وفات او در اینجا مورد و مجالی نیست؛ در این خصوص، بدان قسمت از دلائل بالا اکتفا میشود که شامل حال او هم هست.

خیام و مأخذ های عربی

۱

جارالله ابوالقاسم محمود بن عمر زمخشری که بسال ۴۶۷ در قریه (زمخشر) خوارزم بدنیا آمده و بسال ۵۳۸ در کرکان در گذشته ، در کتاب (الزجر للصغار عن معارضة الكبار) می نویسد : «ولعهدي بحكيم الدنيا وفيلسوفها الشيخ الامام الخيامي وقد نظمتني و اياه المجلس الفريدي فسألني عن عين (المطبوق) و (المصمم) في وصف السيف فقلت انها مكسورة وفسرت (المطبوق) با انه الذي يصيب طبق المفصل و(المصمم) بالذي يصيب صميمه و قلت منه قول الخاصة «صممت عزيمة فلان» و «صمم فلان عزيمة» من غلط العامة وآنسته بقوله «يُطبَّق في افعاله و يُصمَّم» فقال «انا كنت اعرف ان العين فيها مفتوحة» و تكلم في ذلك بكلام فلما كان بعد ذلك بايام قعد يُنشد في المجلس الفريدي عينية ابي العلاء :-

« نبي من العزبان ليس على شرع

يُخبِّرنا ان الشعوب الي صدع

فقال «أصدقه في مرته و قد امترت» فَلَحْنَتْهُ فَلَجَّ و ادعى ان المرث الكذب فقلت لعله مذکور في الكتاب الذي ذكر (المطبوق) و (المصمم) بفتح العين فصمت مسقوطاً في يده ثم زاد في توفيري وقال غمير مرة لفريد العصر ما آنس لانس سهم الجواب الذي رُميت به عن قوس فلان وكان يجلس الينا وبتسمع الأوراد التي تُدرس بين يدي و كان يقول لأصحابي «الا أخبركم عن بصيرة و خبرة ان مثل هذا الترتيب والتحقيق لا يوجد في جميع المعمورة الا في هذه الرقعة خاصة فاعلموا»!

يعنى : « و فراموش شدنی نیست بر خورد من با حکیم دنیا وفیلسوف آن ؛ شیخ

۱ - اولین دفعه ، فاضل محترم : آقای بدیع الزمان فروزانفر متوجه این قسمت از (الزاجر)

شده و آنرا در ضمن خطابه ای که در دانشکده ادبیات تبریز ایراد و در شماره ۸ و ۹ سال اول نشریه

دانشکده مزبور منتشر شده ، اعلام نموده اند .

امام خيام درحالی که فرا آورده بود من و او را مجلس فریدی^۱ و از من حر که عین فعل کلمه‌های (مطبّق) و (مصمّم) را در وصف شمشیر (یعنی وقتی که گفته میشود: «السيف المطبّق» یا «السيف المصمّم» پرسید و من باو گفتم: «عین فعل آن دو کلمه مکسور است» و تفسیر کردم مطبّق را باینکه شمشیر است که باستخوانی میرسد که آنرا (طبق مفصل) مینامند و مصمّم آن شمشیر است که باستخوانی میرسد که قوام عضو با آنست (اگر بخواهیم این دو کلمه را درست ترجمه کنیم باید بگوئیم مطبّق شمشیر است که بند را از بند جدا میکند و مصمّم شمشیر است که قلم استخوان را قط میزند) و گفتم از آن جمله است گفتار خواص که میگویند: (صممت عزيمة فلان) و اینکه گفته میشود (صمّم فلان عزيمة^۲) از سخنان غلط عوام است^۳ و آشنا کردم او را بقول عرب که میگوید (يطبّق فی فعالة و يصمّم)^۴ پس او گفت (من چنان می‌پنداشتم که عین فعل در آنها مفتوح است و در این خصوص حرفهائی هم زد. پس از چند روزی که از این قضیه گذشت، نشسته بود در مجلس فریدی و قصیده عینیه ابوالعلا را میخواند که مطلع آن اینست (نبی من الغربان . . . تا آخر)^۵ سپس گفت «اصدّقه فی مرته وقد امترت»^۶ پس غلطش را بگرفتم. او لج کرد و ادعا نمود که (مرت) بمعنی دروغ گفتن است. گفتمش: «شاید که مرت بمعنی کذب در کتابی نوشته شده که کلمه‌های (مطبّق) و (مصمّم) را بفتح عین فعل ذکر کرده است.» او خاموش شد درحالی که روی چهار دست و پای خود افکنده شده؛ یعنی کاملاً مغلوب گردیده بود.

- ۱ - ممکن است منظور فریدالدین کاتب دبیر و وزیر معروف سلطان سنجر باشد.
- ۲ - زیرا که فعلهای صم و صممت در اینگونه موارد بمعنی رسیدن بصمیم و لازم بوده و استعمال آن بنحو متعدی غلط می‌باشد.
- ۳ - یعنی در کارهای خود بسیار دقیق و جدی و مانند شمشیر است که هم بند را از بند جدا میکند و هم استخوان را مانند قلم قط می‌زند.
- ۴ - معنی این بیت چنین است «پیغمبری از کلاغان که بر هیچ دین و مذهبی نیست بما خبر میدهد که طوایف بشر رو بسوی پریشانی و پراکندگی است.
- ۵ - گویا منظور خيام این بوده است که بگوید «من تصدیق میکنم او را در دروغگوئی و حقیقه دروغ گفته است»

پس از آن بتوقیر من افزود و بارها به فرید عصر گفت که « من هرگز فراموش نکرده و نمی‌کنم آن تیر پاسخی را که از کمان فلانی هدفش کردیدم » و می‌نشست نزد ما و گوش میداد بجزوه‌هایی که پیش من تدریس میشد و می‌گفت بیاران من که « من از روی بصیرت و خبرت بشما می‌گویم که مثل این ترتیب و تحقیق در سراسر معموره ؛ جز در این رقعۀ بخصوصه پیدا نمیشود. این را شما بدانید ».

گرچه زمخشری ، خود از اجلۀ مفاخر ایران بوده و خدمات درخشانی بعالم علم و ادب نموده ؛ ولی نمیتوان پنهان داشت که خوی خود ستائیش غلبه داشته و بدین قصه چندان شاخ و برگ کی بسته که بر اصل منظور او در این کتاب که تنبیه خردان و بازداشتن آنان از معارضه با بزرگان بوده سایه تاریکی از خودنمایی انداخته است . لغت وسیع عرب . میدان پهناوری برای سهو و نسیان است ؛ چنانکه در همین مورد بخصوصه در کتاب (قاموس) معروف هم که تألیف شخص متبحری مانند فیروز آبادی است^۱ اشتباهی رو داده است .

سید احمد عاصم^۲ در کتاب (اقیانوس) میگوید : « تصمیم ، وقتی گویند که شمشیر باستخوان خورده و آنرا ببرد و اگر به بند و پیوند خورده از هم جدا کند آنوقت (تطبیق) میگویند » و بعد شرح میدهد که عبارت « وضمّ السیف اذا اصاب المفصل و طبق » که در نسخه‌های قاموس نوشته شده ، غلط است ؛ زیرا در همه کتابهایی که اصول لغت عرب بشمار میرود ، چنین ضبط شده است : « وضمّ السیف اذا مضی فی العظم و

۱- شیخ ابوطاهر مجدالدین محمد بن یعقوب صدیقی فیروز آبادی شیرازی لغوی که بسال ۷۲۹ در کازرون ولادت و بسال ۸۱۷ در زبید وفات یافته است. برای کسب اطلاعات بیشتری از مقامات فضلی او به لغتنامه دهخدا رجوع شود.

۲- ابوالکمال سید احمد عاصم ، از فحول علمای عثمانی است که در قرن سیزدهم هجری میزیسته و کتاب قاموس را از عربی بنام (اقیانوس) و همچنین کتاب برهان قاطع را از فارسی بزبان ترکی نقل و شرح کرده است.

قَطْعُهُ فَإِذَا أَصَابَ الْمَفْصَلَ وَقَطْعُهُ يُقَالُ طَبَّقَ^۱ بنا بمراتب مشروحه، تفسیرهایی هم که خود زمخشری برای کلمه‌های (مطبَّق) و (مصمَّم) کرده ناقص است؛ زیرا که او گفته است «مطبَّق شمشیر است که برسد بطبق مفصل و مصمَّم شمشیر است که برسد بضمیم استخوان» و در معنی مطبَّق به قید جدا کردن بند از پیوند و در معنی مصمَّم به قید قطع کردن قلم استخوان اشاره‌ای هم ننموده است در صورتی که هر يك از این دو قید جزو معنی یکی از آن دو لفظ بوده و پیدا است که مجرد رسیدن به بند یا بقلم استخوان تعریفی برای شمشیر نیست و این کار از هر کار دیگری هم ساخته است.

در هر حال، این حکایت زمخشری، بیش از هر چیزی، دایمل آنست که خیام با همهٔ مناعت نفس و جلالت قدری که داشته در مقابل حق و حقیقت تسلیم محض بوده و برای ترویج فضل و دانش بهر گونه فداکاری حاضر میشده؛ تا آنجا که در عین پیری و فرسودگی بر سر درس زمخشری حاضر میشده و طلاب علم را با استفاده از معلومات او تشویق و ترغیب مینموده است.

=۲=

حکیم عبدالرحمن خازنی که خود از معاصران خیام بوده و از جمله دانشمندی است که در انجمن مأمور از طرف ملک‌شاه برای اصلاح تقویم با خیام و دیگران شرکت داشته، در چند مورد از کتاب (میزان الحکمة) که آنرا در سال پانصد و پانزده (۵۱۵) هجری قمری برای سلطان سنجر سلجوقی تألیف کرده، از خیام با عباراتی از قبیل «ثم في مدة الدولة القاهرة (ثبتها الله) نظرفيه الامام ابو حفص عمر ابن ابراهيم الخيامي وحقق القول فيه و برهن علي رصده»^۲ و «قال الامام ابو حفص عمر ابن ابراهيم الخيامي»^۳ و «الباب الثامن في القسطاس المستقيم للشيخ الامام ابي حفص عمر ابن ابراهيم الخيامي»

۱- یعنی؛ گفته میشود «مصم السيف» وقتی که شمشیر استخوانرا بریده و از آن بگذرد و اما وقتی که به بند و پیوند برخورد و آنرا ببرد «طبق السيف» گفته میشود.

۲- صفحه ۸ چاپ حیدرآباد دکن.

۳- صفحه ۸۸ آن چاپ.

رحمه الله تعالى،^۱ نام برده^۲ و در همه جا از او با کُنْیَه (ابوحفص) یاد کرده است و ظاهراً اشتباه نموده است؛ چه آنکه همه کسانی غیر از خازنی که کینه خیام را ذکر کرده اند، آنرا (ابوالفتح) نوشته اند و ممکن است منشاء این اشتباه آن باشد که اغلب اشخاص معروف و مشهوری که بنام عمر نامیده شده اند به تیمن پیروی از خلیفه دوم که مکتبی به (ابوحفص) بوده، همان کینه (ابوحفص) را برای خود اختیار کرده اند.^۳ و چون خازنی، خود از دانشمندان اهل تتبع بوده؛ بر اثر ممارست زیاد کینه (ابوحفص) برای اشخاص موسوم با عمر، ملکه ذهنی او گردیده و در این موارد هم بسوق عادت، کینه خیام را (ابوحفص) قید کرده است؛ ویژه که خازنی در آن اوان بسیار معتمّر بوده و نسیان و اشتباه؛ علی الخصوص در اسامی و بالأخص در آیام پیری از خصایل مخصوص آدمی است.

۳-

ظهیر الدین ابوالحسن علی بن زید بن محمد بن حسین بن فندق بیهقی که در حدود سال چهارصد و نود هجری قمری تولد و در سال پانصد و شصت و پنج وفات یافته و معروف به (ابن فندق) میباشد، در کتاب (تتمه صوان الحکمه) راجع بخیام چنین مینویسد:

«الدستور الفیلسوف حجة الحق عمر ابن ابراهیم الخیام - کان نیشابوری المیلاد والأباء والأجداد و کان تلو آبی علی فی اجزاء علوم الحکمة الا انه کان سئ الخلق، ضیق العطن و قد تأمل کتاباً باصفهان سبع مرات و حفظه و عاد الی نیشابور و املاه فقوی بل بنسخة الأصل فلم یوجد بینهما کثیر تفاوت .

و طالعه الجوزاً و الشمس و عطارد علی درجة الطالع فی (ح) من الجوزاء و عطارد.

۱- صفحه ۱۵۱ همان چاپ. از این گفته خازنی چنین برمی آید که نام رساله خیام (القسطاس المستقیم) بوده است.

۲- نخستین بار، استاد گرامی آقای جلال همائی متوجه ذکر خازنی از خیام در میزان الحکمه شده و آنرا در حاشیه مقدمه ای که برای کتاب (مصباح الهدایه و مفتاح الکفایه) تألیف عزالدین محمود بن علی کاشانی نگاشته اند، متذکر گردیده اند.

۳- برای احراز این معنی بماده (ابوحفص) در لغتنامه دهخدا رجوع شود.

صميمى والمشتري من التثليث ناظر اليهما^١.

وله ضمة بالتصنيف والتعليم ولم أر له تصنيفاً الا مختصراً فى الطبيعيات ورسالة فى الوجود ورسالة فى الكون والتكليف . وكان عالماً باللغة والفقه والتواريخ وقيل دخل الامام عمر يوماً على شهاب الاسلام الوزير وهو عبدالرزاق ابن الفقيه الأجل ابى القاسم عبدالله ابن على (ابن اخ نظام الملك) وكان عنده امام القراء ابو الحسن الغزال وكان يتكلمان فى اختلاف القراء فى اية فقال شهاب الاسلام : « على الخير سقطنا » فسئل الامام عمر عن ذلك فذكر وجوه اختلاف القراء وعلم كل واحد وذكر الشواهد وعللها وفضل وجهاً واحداً على سائر الوجوه فقال امام القراء ابو الحسن الغزال : « كثر الله فى العلماء مثلك ، اجعلنى من امة اهلك وارض عني ؛ فاننى ما ظننت ان واحداً من القراء فى الدنيا يحفظ ذلك ويعرفه ، فضلاً عن واحد من الحكماء » .

واما اجزاء الحكمة من الرياضيات والمعقولات فكان ابن بجدتها و دخل عليه يوماً الامام حجة الاسلام محمد بن محمد بن محمد الغزالي (رضى الله عنه) وسأله عن تعيين جزء من اجزاء الفلك القطبية دون غيرها مع ان الفلك متشابه الاجزاء وانا قد ذكرت ذلك فى كتاب (عرايس النفايس) من تصنيفى واطال الامام عمر الكلام وابتدأ من ان الحركة من مقولة كذا وضم بالخوض فى محل النزاع وكان دأبه ذلك الشيخ المطاع حتى قام الظهيرة واذن المودن فقال الامام الغزالي (رضى الله عنه) : « جاء الحق وزهق الباطل » . و قام .

و دخل الامام عمر يوماً على السلطان الأعظم ؛ سنجر ، وهو صبي وقد اصابه الجدرى فخرج من عنده فقال الوزير ؛ مجير الدولة ؛ « كيف رأيتهُ وبأى شئ عالجتُهُ؟ » فقال له الامام عمر : « عمر الصبي مخوف ، ففهم ذلك خادم حبشى ورفع ذلك الى السلطان فلما برأ السلطان اضممر بسبب ذلك بغض الامام عمر وكان لا يحبّه وكان السلطان ملكشاه

١- ح ، علامت برج قوس است و علامات بروج دوازده گانه از اين قرار است (نظم) از حمل صفر ، الف زئور نشان - باز جوز اوجيم از سرطان - از اسد دل گشت و سنبله ها - و اوزميزان شناس و عقرب زا - قوس حا ، طانسان جدى نهاد - دلويا ، يالف ، بماهى داد .

نیز گه منزله الندماء والخاقان شمس الملوك ببخارى يعظمه غاية التعظيم و يجلسُ الامامُ عمرَ معه على سريره .

وحكى الامام عمر يوماً لوالدى وقال: «انى كنت يوماً بين يدى السلطان ملكشاه و دخل عليه صبى من اولاد الامراء وادى خدمةً مرضية فتعجبتُ منُ حسن خدمته فى صغر سنه فقال لى السلطان: « لاتعجب فان فرخ الدجاجة اذا نفقت بيضته يلتقطُ الحبّ بلا تعليم ولكنّه لا يهتدى الى بيته سبيلاً و فرخ الحمامة لا يلتقطُ الحبّ الا بتعليم الزرق مع ذلك يصيرُ حماماً هادياً يطيرُ من مكّة الى بغداد». فتعجبتُ من كلام السلطان وقلت: «كلّ كبيرُ ملهم» .

و قد دخلتُ على الامام فى خدمةِ والدى (رَحِمَهُ اللهُ) فى سنة سبع و خمسمائة فسالنى عن بيت فى الحماسة وهو: « ولا يرعون اكناف الهوى بنا - اذا حلّوا و لاروض الهدون » . فقلت: « الهونيا تصغير لا تكبير له كالثريا و الحميا و الشاعرُ يشيرُ الى عزّ هؤلاء و منعتهم؛ يعنى لا يسقون اذا حلّوا مكانا الى التقصير و لا الى الامر الحقيق بل يقصدون الأشدّ فالأشدّ من معالى الأمور » . ثم سالنى عن انواع الخطوط القوسية فقلت: « انواعُ الخطوط القوسية اربعة منها محيطُ دائرة و منها قوسُ نصف دائرة و منها قوس اقلّ نصف دائرة و منها قوس اعظمُ من نصف دائرة »؛ فقال لوالدى: شنشنة اعرُفها من اخزم .

و حكى لى ختنه الامام؛ محمّد البغدادى: انه كان يتخلّل بخلال من ذهب و كان يتأمل (الألهيات) من (الشفاء) فلمّا وصل الى فصل (الواحد و الكثير) وضع الخلال بين الورقتين و قال: « أدع الأز كياء حتى اوصى » . فوصى فقام و صلى و لم ياكل و لم يشرب فلمّا صلى العشاء الأخيرة سجد و كان يقول فى سجوده: « اللهم تعلم انى عرفتك على مبلغ امكانى فاغفر لى فان معرفتى اياك و سيلتى اليك » و مات .

يعنى؛ دستور فيلسوف حجة الحق عمر بن ابراهيم الخيامى، از حيث زادگاه و آبا و اجداد نیشابوری و در انواع علوم حکمت تالی بوعلی سینا؛ جز اینکه کج خلق و کم حوصله بود. و کتابی را در اصفهان هفت بار از خاطر گذراند و حفظش کرد.

و بازگشت به نیشابور و آنرا املا کرد و مقابله شد با نسخه اصل، میان آن دو، فرق بسیاری پیدا نشد.

و طالع او جوزاست در حالی که خورشید و عطارد بر درجه طالع در (ح) از جوزا و عطارد صمیمی و مشتری از تثلیث ناظر بآن بوده است.

در کار تصنیف و تعلیم بخیل و کم کار بوده و من او را تصنیفی ندیده‌ام؛ جز مختصری در (طبیعیات) و رساله‌ای در (وجود) و رساله دیگری در (کون و تکلیف) و در علوم و فنون (لغت) و (فقه) و (تاریخ) عالم بود.

کسبند: روزی امام عمر خیام وارد شد به شهاب‌الاسلام وزیر برادر زاده نظام‌الملک که (عبدالرزاق بن فقیه اجل ابی القاسم عبدالله بن علی) باشد، درحالی که امام القراء ابوالحسن غزال نزد او بود و بر سر اختلاف آراء قراء در آیه‌ای سخن می‌راندند. شهاب‌الاسلام گفت: «علی‌الخبیر سقطنا»^۱ و این موضوع از امام عمر خیام پرسیده شد و او وجوه اختلاف قزارا یاد کرد و عیب و علت هر یک از آنها را بر شمرد و قرائتهای شاذ و نادر را هم یاد آور شد عیبها و علت‌های آنها را نیز بیان کرد؛ سپس، وجه واحدی را از میان وجوه دیگر برگزید. پس، امام قراء ابوالحسن غزال بدو گفت: «خدا مثل ترا در میان علما زیاد کناد مرا از نزدیکان خانواده خود بشمار و از من خرسند باش که من گمان نمی‌بردم کسی از قراء این موضوع را بداند کجا رسد که یکی از حکما آنرا دانسته باشد».

اما در انواع حکمت از (ریاضیات) و (معقولات) واقف اسرار و دانای کهنه. کار بود و روزی امام حجة الاسلام محمد بن محمد غزالی (رضی الله عنه) بر او وارد شد و از او درخواست کرد که معین کند یک جزء از اجزاء قطبیة فلك را بدون اجزاء دیگر با آنکه اجزاء قطبیة فلك مثل همنند و بیکدیگر میمانند. و من این موضوع

۱- جمله ایست مشهور و مقتبس از فرمایش حضرت امیر مومنان: علی ابن ابیطالب (علیه السلام) به راهبی که جهة استفسار مسئله‌ای بحضور آنحضرت شرفیاب شد و چون در پرسیدن مقصود تردیدی نمود آنحضرت بدو فرمود: «سل عما بدالك؛ علی‌الخبیر سقطت» یعنی؛ بی‌رس آنچه را بتو رو داده؛ که بشخص آگاه و خبیری فرود آمده.

را از تصنیفات خود در کتاب (عرایس النفایس) یاد کرده‌ام و امام عمر خیام سخن را بدرازا کشاند و آغاز کرد از اینکه حرکت از مقوله‌ایست چنین و چنان و دریغ نمود از دخول و غور در محل گفتگو - و رسم این استاد پیشوا همین بود - تا آنکه نماز پیشین بر پا شد و مؤذن اذان خواند . پس ، امام غزالی گفت : « جاء الحق و زهق - الباطل »^۱ و برخاست .

و هنگامی که سلطان اعظم ؛ سنجر کودک بود و بیماری آبله داشت ، امام عمر خیام نزد او رفت و بیرون آمد و وزیر ؛ مجیرالدوله از او پرسید : « چگونه دیدی او را و با چه چیز معالجه‌اش کردی ؟ ... » امام بدو گفت : « زندگی کودک بیمناک است » غلامی حبشی این را دریافت و با اطلاع سلطان رسانید . سلطان پس از آنکه بهبود یافت ، کینه امام عمر خیام را در دل گرفت و دوستش نمیداشت ؛ در صورتیکه سلطان ملک‌شاه سلجوقی او را از ندماء خویش می‌شمرد و خاقان شمس‌الملوک در بخارا نهایت تعظیم را در باره وی منظور میداشت و او را با خود بر تخت خویش می‌نشاند . روزی امام عمر خیام بیدر من نقل کرد و گفت : « روزی در حضور سلطان ملک‌شاه بودم کودکی از فرزندان امرا از در آمد و خدمت پسندیده‌ای انجام داد که من از حسن خدمت او بدان خردی در شکفت ماندم . سلطان بمن گفت : تعجب نکن ؛ چه ؟ جوجه ما کیان همین که تخمش را بشکست ، بدون تعلیم دانه می‌چیند ؛ ولی راه لانه خویش نمیشناسد . و جوجه کبوتر دانه نمیخورد ؛ مگر پس از آموختن دانه چیدن بمنقار ؛ با وجود این کبوتری می‌گردد که از مگه تا بغداد ، براه راست و درست می‌پرد » من از سخن سلطان در شکفت مانده این مثل زدم : « کل کبیر ملهم » یعنی ؛ هر بزرگی الهام شده است .

و من در خدمت پدرم (رحمه الله) در سال پانصد و هفت وارد شدم بر امام (عمر خیام) از من بیتی را از کتاب (حماسه) پرسید که اینست : -

۱- وقل جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل كان زهوقاً - آیه ۸۳ از سوره ۱۷ (الاسراء) ظاهر معنی آیه : و بگو حق آمد و باطل نیست و ناپدید گردید ؛ که باطل نیست و ناپدید شدنی بود .

«ولا یرعون اکناف الهوینا اذا حلوا ولا روض الهدون»

من گفتم: «هوینا صیغه مصغر است که مکبر ندارد؛ مانند ثریا و حمیا و شاعر اشاره میکند بعزت و مناعت آن قوم؛ یعنی هر گاه نازل شدند بجائی، بچیزهای پست و کارهای خرد نزدیک نمیشوند بلکه از کارهای بزرگ و دشوار آغاز کرده بسوی دشوارترین آنها پیش میروند» سپس، انواع خطوط قوسی را از من پرسید، گفتم: «انواع خطوط قوسی، چهار است؛ محیط دایره، نصف دایره، کوچکتر از نصف دایره و بزرگتر از نصف دایره.» «شنشنة اعرفها من اخزم».

وداماد یا پدر زن او و یا برادرز نش. ^۲ امام محمد بغدادی برای من نقل کرد و گفت: «او (امام عمر خیام) پاک میکرد دندانهای خود را با خلالی از طلا درحالی که مطالعه میکرد مبحث (الآهیات) را از کتاب (شفا) وقتیکه بفصل (الواحد والکثیر) رسید خلال را میان دو ورق گذاشت و گفت: «مردانی از پاکان و نیکان بخواه تا من وصیت کنم» پس از آنکه وصیت کرد، برخاست و نماز خواند و دیگر، نخورد و نیاشامید و چون نماز خفتن و افسین را بجا آورد؛ سجده کرد و در سجود میگفت: «خدایا، میدانی که من ترا باندازه‌ای که ممکن بود شناختم؛ پس بیامرز مرا که شناختن من ترا دستاویز منست بدر گاه تو» و در آن حال در گذشت».

از جمله کسانی که عهد خیام را دریافته و او را از نزدیک دیده و در آثار خود یادی از وی کرده‌اند، همین مورخ معروف و معتبر؛ ابوالحسن بیهقی است که روایات او مورد اعتماد و استناد مؤلفین مؤخر از خویش میباشد. و چنانکه مشهود است، او هم مانند نظامی عروضی سمرقندی، طی شرح حال خیام، نبوغ فطری و مقام شامخ

۱- الحمیا، شدة الغضب واوله . يقال «لا تکلمه فی حمیا غضبه» . سورة الخمر . الخمر نفسها . من کل شیء شدة واوله يقال «هوشدیدا الحمیا» ای عزیر النفس ابی - المنجد . یعنی؛ حمیا، شدت خشم و اول آنست گفته میشود «لا تکلمه فی حمیا غضبه» = سخن مگوبار و در شدت خشمش و بمعنی شدت نشاء شرابست و خود شراب هم هست و شدت و اول هر چیز نیز گفته میشود. و گویند «هو شدید الحمیا) یعنی؛ او دارای عزت نفس و مناعت طبع است .

۲- الغننه کل من کان من قبل المرأة مثل الاب والاخ . زوج الابنة - المنجد . یعنی؛ ختن، هر خویش است از طرف زن مانند پدرزن و برادر زن و بمعنی شوهر دختر هم هست.

او را در علم و ادب و حکمت و علو موقع و رفعت مرتبه او را نزد سلاطین و عزت نفس و مناعت طبع وی را، تصریحاً و تلویحاً، تأیید و تقویت و ضمناً اضافه نموده که او شاهزاده‌ای مانند سنجر را که پسر سوم سلطان ملک‌شاه و گرامی‌ترین فرزندان او بوده و بعداً هم (سلطان اعظم) عنوان یافته، در ایام صباوت که دچار آبله گشته، معاینه و مداوا کرده و وزیر مجیرالدوله نیز چگونگی حال مریض و معالجه‌ای را که خود خیام او را نموده از وی پرسیده و بسیار بعید است که دانشمندی مثل بیهقی که پدرش ارادت خاص بخيام داشته و خودش نیز زیارت وی نایل آمده و کارش تحقیق و ثبت و ضبط احوال مشاهیر بوده، بدون آنکه اطلاعی صحیح و یقین کامل از تبخّر و حداقت خیام در علم و فنّ طب و طبابت داشته باشد چنین نسبتی را باو بدهد؛ بنابراین، خیام، علاوه بر اینکه عالمی^۱ متخصص و صاحب مسلک بوده و در علوم و فنون هیئت و ریاضیات مسند استادی را، حقاً، اشغال نموده و آثار و شهرت بسزائی را از خود بیاد کار گذاشته و گذشته از اینکه حکیم فرزانه‌ای هم بوده که در حکمت و فلسفه کوی سبقت از همگنان ربوده و تالی بوعلی سینا بشمار میرفته، در علم و فنّ طب و طبابت نیز پزشک حاذق و مورد اعتماد و اطمینانی بوده که معاینه و معالجه سلاطین و شاهزادگان درجه اول بهمه او واگذار میشده است.

و نیز، از اینکه بیهقی، امام محمد بغدادی را داماد یا منسوب او از طرف زنش معرفی کرده چنین استنباط میشود که برخلاف آنچه گفته شده است که «خیام مادام‌العمر زن نگرفته و مجرد مانده» او، تأهل اختیار کرده و همسر داشته و مؤید این معنی است اشعار نورالدین محمد عوفی، ضمن شرح حال (شاهفور شهری نیشابوری) در اثر معروف خود: (لباب‌الالباب) دایر باینکه «نسبت شاهفور بحکیم عمر خیام میرسد» زیرا چنانچه خیام در تمام عمر خود تأهل نکرده بود؛ امکان نداشت که شاهفور از اعقاب وی بوده و نسبتش باو برسد.

و همچنین از روایتی که امام محمد بغدادی بشخص بیهقی کرده، چنین مستفاد

میشود که برخلاف تصوّر برخی از نویسندگان ترجمه حال خيام، او، رندی بی‌بند و بار یا دهری و طبیعی لامذهب و بی‌دین و ایمانی نبوده و لااقل با چنین احوالی از دنیا نرفته؛ زیرا بنا بروایت امام محمد بغدادی که خود شاهد و ناظر قضیه بوده او در آخر عمر خود نماز خوانده و خدا شناسی خویش را وسیله طلب آمرزش از درگاه او قرار داده است. و صحّت این قضیه وقتی تأیید و تقویت مییابد که معلوم و محقق گردد که منظور بیهقی از (امام محمد بغدادی) ابن حمدون^۱ معروف بوده است؛ چه آنکه شخصی بدین نام که معاصر بیهقی هم باشد جز او بنظر نمیرسد. و او هم کسی نیست که چنین موضوع بی‌اصل و اساسی را از خود ساخته و مبادرت بنقل آن نماید.

هرچند تاریخ ولادت ابوالحسن بیهقی مؤلف همین کتاب (تتمه صوان الحکمه) در صفحه ۲۰۸ جلد پنجم (معجم الأدباء) ۴۹۹ چاپ شده؛ ولی معلوم است که در طبع این ارقام در مطبعه اشتباهی رو داده؛ زیرا خود او در اثر دیگرش (تاریخ بیهق) میگوید: «قتل فخر الملك در عاشورا بود سنه خمسّماء و من یاد دارم و در عهد کودکی در دبیرستان معلّم بودم به نیشابور» و بر فرض اینکه ولادت او را سال ۴۹۹ تصوّر کنیم ناچار باید قبول کرد که او در يك سالگی بمکتب میرفته که این هم غیرممکن است. و چون در معجم الأدباء از کتاب (مشارب التجارب) که اثر دیگر بیهقی است، نقل شده که تولّد وی روز شنبه بیست و هفتم ماه شعبان اتفاق افتاده و بر طبق مندرجات تقویم (وستنفلد) از سالهای مقدم و قریب به ۵۰۰ هجری قمری که تاریخ قتل فخر الملك است در دو سال ۴۸۸ و ۴۹۳ بیست و هفتم ماه شعبان مصادف با روز دوشنبه بوده و رقم ۴۸۸ با رقم ۴۹۹ بیشتر قابل اشتباه است و همان تاریخ ۴۸۸ هجری قمری که بیهقی

۱- بهاءالدین ابوالعالی محمد ابن حسن بغدادی ملقب به (کافی الکفات) و معروف به (ابن حمدون) که در سال ۴۹۵ هجری قمری ولادت و در سنه ۵۶۲ وفات یافته، از ائمه لغت و مشاهیر ادبا و کتاب و از جمله ندماء المستنجد بالله خلیفه عباسی بوده و کتابی بنام (التذکره) راجع بادیات و نوادر در دوازده جلد تألیف کرده و چون خلیفه نامبرده از پاره مندرجات آن متغیر گردیده او را حبس کرده و او در زندان در گذشته است - قاموس الاعلام و لغتنامه دهخدا.

را در سنه ۵۰۰ دوازده ساله نشان میدهد با دور بودن او از خانواده و بدبستان رفتن وی مناسبتر بنظر میرسد؛ با ظن متآخّم بیقین میتوان گفت که تاریخ تولّد او روز دوشنبه بیست و هفتم ماه شعبان سال چهارصد و هشتاد و هشت هجری قمری است؛ بنابراین در سال ۵۰۷ بیهقی جوانی هیجده نوزده ساله بوده و خیام، چنانکه در آخر مبحث (خیام و ماخذهای فارسی) شرح داده شده، در آن اوان متجاوز از نود سال داشته است و گفتگویی که با بیهقی نموده از راه نوازش و تشویق جوان دانشجویی بوده و رفتاری هم که در آن اثنا خیام با بیهقی کرده، مؤید این معنی است؛ چه؟ جوابی که بیهقی بسؤال خیام از بیت حماسه داده خالی از اشکالی نبوده؛ زیرا ضمن جوابی که داده گفته است: «هونی تصغیری است که تکبیر ندارد» و حال آنکه هونی مصغر هونی^۱ است؛ چنانکه ابوزکریّا یحیی ابن علی^۲ معروف به (خطیب تبریزی) که در سال ۴۲۱ هجری قمری تولّد و در ۵۰۲ وفات یافته و از تلامیذ مبرّز ابوالعلاء معری^۳ بوده و خود نیز از ائمّه لغت و اساتید علوم ادبی بشمار میرفته و آثار مشهور و معتبری از خود بیادگار گذاشته^۴ در شرحی که برای کتاب (حماسه) نوشته در تفسیر همان بیت «ولایرعون اکناف الهونی... الخ» میگوید: «الهونی تصغیر الهونی والهونی تأنیث- الأهون و یجوزان یكون الهونی فعلی اسماً مبنیاً من الهینة وهی السکون و لاتجعله تأنیث الأهون. والهدون السکون والصلح وقالوا فی معناه: انهم، من عزّتهم وجرأتهم لایرعون النواحی الّتی اباحتها المسالمة ووطأتها المهادنة ولكنّ النواحی المتحامة كما قال ابوالنجم: «تبقلّت من أوّل التبقّل بین رماحی مالک و نهشل».

یعنی: هونی مصغر هونی است و هونی مؤنث اهون. و جایز است که هونی بر وزن

۱- هونی و هونی هر گاه با یا نوشته شود باید با الف خوانده شود؛ مانند صغری و کبری.

۲- خطیب تبریزی تألیفات زیادی دارد از قبیل شرحهای اوبکتاب (حماسه) سه جور؛ اصغر، اوسط و اکبر و شرح (سقط الزند) معری و شرح (القصيد العشر) و شرح (المفضلیات) و کتابهای (تهذیب غریب الحدیث) و (تهذیب اصلاح المنطق) و (الکافی فی علم العروض والقوافی) و (الملخص) راجع باعراب قرآن در چهار جلد و (مقدمات حسنه) و غیرها - برای تفصیل رجوع شود به (وفیات الاعیان) ابن خلکان.

(فعلی) اسم مبنی از (هینة) باشد که بمعنی سکون است و در این صورت میتوانی آنرا مؤنث اهون نگیری. وهدون بمعنی سکون و صلح است و در معنی آن چنین گفته‌اند که «آنان از جهة عزّت و جرأتی که دارند، نواحیی را که بواسطه صلح و مسالمت مباح و بوسیله دوستی ومدارا لگد کوب گردیده نمیچرانند؛ ولی اراضی قروق و قدغنی را میچرانند که در اطراف آنها نکهبانان کماشته شده است؛ چنانکه ابوالنجم گفته: «تَبَقَلْتُ مِنْ أَوَّلِ التَّبَقُّلِ بَيْنَ رِمَاحِي مَالِكٍ وَنَهْشَلٍ» یعنی؛ آن زن یا آن قبیله از نخستین روزی که در صدد جستجوی چراگاه برآمده، جستجو کرده است آنرا در میان نیزه‌های دو قبیله مالک و نهشل».

و از کتب جدید لغت در کتاب (المنجد) نوشته شده: «الهُوَيْنِي، التَّوَدَّةُ وَالرَّفْقُ. وَهِيَ تَصْغِيرُ الْهُونِي وَالْهُونِي تَأْنِيثُ الْاَهون» یعنی: «هوینی، بمعنی دوستی و مداراست و آن مصغر هوئی و هوئی مؤنث اهون است».

پس، جواب بیهقی صحیح نبوده. با وجود این خیام ایراد و اعتراضی ننموده و فقط بذکر مثل معروف «ششنة اعرها من اخزم» کفایت ورزیده که ظاهراً قابل حمل بر تحسین او و تمجید پدرش بوده؛ ولی در باطن و حقیقت امر دارای ایهامی برخلاف آنست چه آنکه مصراع اول این مثل منظوم چنین بوده: (ان بنوی زملونی بالدم) و مفاد تمام بیت اینست که «فرزندان من مرا آغشته بخون خودم کردند و این خوبی است که من آنرا از (جدشان) اخزم بیاد دارم؛ یعنی خلقی است که از اباء و اجدادشان بیادگار مانده و ارثی است» و با این معنی جای استعمال آن، موارد طعن و تعریض است؛ نه مواقع تحسین و تمجید. و با توجه دقیق باین قبیل نکات در بیانات بیهقی معلوم میشودخیام شخصی بوده موقر و محتشم و با مناعت طبع و اعتماد بنفسی که داشته گفتارش با مردم باندازه عقل و شعور آنان بوده و رفتارش با هر کس بفرآخور لیاقت و استحقاق او. و با معارضان خود هم از درمقابله بمثل وارد بحث و جدل میشده؛ زیرا بیهقی، طی شرح حال اوسه فقره بر خورد وی را با ارباب علم و فضل نقل میکند؛ یکی با امام القراء ابو الحسن غزال که مردی بوده ساده و بی غرض و از مذاکره با خیام نظری جز استفاده علمی نداشته؛

چنانکه در پایان مذاکره هم او را دعا و ثنا گفته و با بیانی مناسب و مؤدب از وی عذر خواسته و تمنا کرده که او را از خود بداند و از وی نرنجد و بدین جهت هم خیام مشکل او را با کمال تحمّل و تأمل و با تمام اطراف قضیه و بی هیچ مضایقه و قصوری حلّ و فصل کرده - دوم - با حجة الاسلام محمد غزالی که از اعظم عرفا و مخالفین سرسخت حکما بوده و کتاب (تهافت الفلاسفه) را تألیف کرده^۱ و سؤال او هم منی بر تعیین يك جزء از اجزاء قطبیة فلك بوده بشرط آنکه جوابش تماسی با اجزاء دیگر نکند و حال آنکه اجزاء قطبیة فلك متشابه بوده و تعریف یکی بی آنکه شامل دیگری شود امکان نداشته و این خود کاشف از آنست که منظور حجة الاسلام از این سؤال تعجیز و تزییف خیام بوده و بدین سبب هم خیام در پاسخ او از مبحث (حرکت) آغار کرده و منظورش این بوده که تو شخصی هستی عارف و سرکاری با این مطالب نداشته ای نخست باید بمقدمات ابتدائی موضوع گوش کنی تا برسیم باصل مطلب . و چون حجة الاسلام هم بمقصود او پی برده بیانات او را با خواندن آیه « جاء الحق و زهق الباطل » قطع کرده و مراد او هم این بوده که چون صوت اذان برخاست من دیگر وقت شنیدن ابا طیل توراً ندارم و باید پی ادای فریضه دینی خود بروم - سوم - با بیهقی و پدر او و شاید در ضمن معرفی پدر، فرزند خود را بخیم ، بر حسب معمول، سخنی از تحصیلات او و از تعلّم وی کتاب حماسه را بمیان آمده و بدین مناسبت خیام بیت مورد بحث را از او پرسیده و چون جوابش خالی از اشکال نبوده خیام هم در مقابل جواب او متممّل بمصرّاعی گردیده که در حال انفراد قابل حمل بر تحسین بوده؛ تا هم خاطر مهمان خود را نیاز زده و هم سخنی بگراف نگفته باشد و نیز محتمل است که بیهقی ، بعداً ، با شباه خود و منظور

۱- غزالی، ریاضیان را اهل مذهبی از ری بیان یاد میکند و شاید عمر خیام از جمله آنان باشد . عمر خیام این دلیل را پیش کشیده میگوید که برای آدمی نزدیکترین و مهمترین موضوع ، تأمل و تدقیق نفس خود اوست؛ یعنی اصل «من» و «تو» که مرجع دائمی وی است و حال آنکه اساس و فروعات این اصل مورد اختلافات و مباحثات بی انتهاست و با اینکه شما درباره موضوعی چنین نزدیکتر بخود تا این اندازه درشک و تردید هستید در خصوص موضوعاتی که قبول دارید بسیار دورتر و علویتر از شماست چسان باور میکنید که بتوانید رای درست بدهید ؟! .. اشملدنر - تجربه قلمی روی مکتبهای فلسفی نزد در بها - صفحه ۱۱۶ .

خیام بی برده و تحت تأثیر و عکس العمل آن، در نسبت سوء خلق و بخل در تصنیف و تعلیم را با آن بیانات تند باو داده؛ گرچه نسبت کمی حوصله و تند خوئی؛ بویژه در دوره پیری وی که بیهقی بیداراش موفق گشته، ممکن است تا اندازه‌ای صحت داشته باشد؛ چه آنکه شهرزوری هم این نسبت را باو داده و الففطی هم در شرح حال وی نوشته است که روز کاری در خانه خود را بروی آشنایان بسته و از آمیزش با مردم احتراز جسته است؛ هر چند احتمال قوی می‌رود که شهرزوری روایت خود را از بیهقی اقتباس کرده و انزوای خیام هم در دوره اختلالی که بعد از مرگ ملک‌شاه پیش آمده بقصد اجتناب از شرّ اشرار صورت گرفته باشد؛ اساساً، مشکل پسندی و مردم‌گریزی خیام از رباعیات خود او نیز استنباط می‌شود. و این دو حالت روحی که در نظر مردم عادی بصورت سوء خلق و کمی حوصله جلوه می‌کند، لازم فطرت و طینت نوابغی است که میزان دها و ذکای آنان فوق مدارج فهم و شعور عامه مردم بوده و از استیناس با واسطه ناس جز خسران و ندامت، نتیجه‌ای نمی‌گیرند؛ اما بخل و ضنّت در تصنیف و تعلیم را که باو نسبت داده شده باسانی نمی‌توان پذیرفت؛ چه؟ .. با آنکه اشتغال بر ریاضیات علی‌الخصوص بامور مربوط به (زیج) و (رصد) خود مانع بزرگی از کار تصنیف و تعلیم بوده، مدتها تدریس کرده و باستعلامات علمی جوابهای کافی و شافی داده و برای استفاده دیگران، با سعی و کوشش متمادی اقسام معضلی از معادلات جبری را حل کرده و بر تعداد آنها خیلی افزوده است. و آنچه از مؤلفات او شناخته شده، چنانچه از حیث کمیّت زیاد بنظر نرسد از جهة کیفیت چندان کم نبوده و آثار مفید و گرانبهایی بشمار می‌رود. و بقول حکیم نظامی گنجوی: «لاف از سخن چو در توان زد؛ آن خشت بود که پرتوان زد» و خود خیام نیز متوجه این نکته بوده و در مقدمه (رساله در علم کلیات) نسبت با آن رساله می‌گوید: «تا اهل علم و حکمت انصاف بدهند که این مختصر مفیدتر از مجامد است».

۴

ابوعبدالله محمد بن صفی الدین ابی الفرج محمد اصفهانی معروف به (عماد

الدین کاتب) در باب ذکر محاسن فضلاء اهل خراسان از قسم دوم کتاب (خریده القصر و جریده العصر)^۱ که تألیف آنرا در سال ۵۷۲ هجری قمری بانجام رسانیده، در باره خیام چنین مینویسد: -

«عمر الخیام، لیس یوجد مثله فی زمانه. کان عدیماً القرین فی علم النجوم و الحکمة. وبه یضرب المثل. انشدت من شعره باصفهان: «اذا رضیت نفسی بمیسور بلغة .. الخ»^۲ یعنی؛ عمر خیام، مثل او در عصر خود پیدا نمیشد. در علم نجوم و در حکمت بی نظیر بود و در این دو، باو مثل زده میشود. و از شعر او این قطعه در اصفهان برای من خوانده شد: (اذا رضیت.. تا آخر).

بر حسب مدار کی که تا کنون بدست آمده عمادالدین کاتب نخستین کسی است که خیام را از جمله شعرا شمرده و اشعاری هم از وی نقل کرده است. و این اشعار را شهرزوری و القفطی هم از خیام نقل نموده‌اند و در این مجموعه جزو اشعار عربی او درج خواهد شد.

شمس الدین محمد بن محمود شهرزوری در کتاب (نزهة الأرواح و روضة الأفراح) که آنرا بین سالهای ۵۸۶ و ۶۱۱ هجری قمری (۱۱۹۰-۱۲۱۴ میلادی تقریباً) تألیف کرده درباره خیام چنین میگوید: -

(عمر الخیامی النیسابوری الأباء و المیلاد و کان تلوا بی علی فی اجزاء علوم الحکمة الا انه کان سئ الخلق ضیق العطن و قد تأمل کتاباً باصفهان سبع مرّات و حفظه و عادالی نیشابور فاملاه فقبول بنسخة الأصل فلم یوجد بینهما کثیر تفاوت و له ضنة بالتصنیف و التعلیم و له مختصر فی الطبیعیات و رسالة فی الوجود و رسالة فی الکنون و التکلیف. و کان عالماً بالفقه و اللّغة و التوارخ. و دخل الخیام علی الوزير؛ عبدالرزاق و کان عنده امام

۱- از این کتاب نسخه‌ای بعلامت (ب ۲۱) و نسخه دیگری بعلامت (۳۴۸ وارن) در کتابخانه لیدن ضبط است و نسخه بسیار ناقصی از آن هم که فقط شامل قسم اول که در محاسن شعراء بغداد و نواحی آنست تحت شماره ۱۸۳ در کتابخانه مسجد سپهسالار موجود است.

۲- ورق ۲۳۸ نسخه ب ۲۱ و ورق ۱۸۵ نسخه ۳۴۸ وارن.

القرء؛ ابو الحسن الغزّال و کافاتی کلمان فی اختلاف القرء فی آیه فقال الوزیر: (علی الخبیر سقطنا) فسأل الخیامی ف ذکر اختلاف القرء و علل کذلک واحد منها و ذکر الشواذ و عللها و فضل و جهأ واحداً. فقال الغزّال: « کثر الله فی العلماء مثلك؛ فانی ما ظننت ان احداً یحفظ ذالک من القرء؛ فضلا عن واحد من الحكماء». و اما اجزاء الحکمة من الرياضیات و المعقولات فكان ابن بجدتها. و دخل حجة الاسلام؛ غزّالی، علیه یوماً و سأل عن تعیین جزء من اجزاء الفلك القطبیة دون غیرها مع کونه متشابه الاجزاء فاطال الخیامی الکلام و ابتداء من مقولة کذا و ضن بالخوض فی محل النزاع و کان من دابة ذالک الشیخ المطاع حتی اذن الظهر فقال الغزّالی: « جاء الحق و زهق الباطل » و قام. و دخل (ای الخیامی) علی السلطان سنجر و هو صبی و قد اصابه جدری، فلما خرج سأل الوزیر: « کیف رایته و بای شیء عالجته؟ » فقال عمر: « عمر أصبی مخوف». فرفع خادم حبشی ذلک الی السلطان؛ فلما برأ السلطان ابغضه و کان لایحبه^۱. و کان ملک شاه ینزله منزلة الندماء. و الخاقان؛ شمس الملوک فی بخارا یعظمه غاية التعظیم و یجلسه معه علی سریره. و حکمی انه کان یتخلل بخلال من ذهب و کان یتأمل الآلهیات من (الشفاء) فلما و صل الی فصل (الواحد و الكثير) وضع الخلال بین الورتین و قام و صلی و اوصی ولم یا کل و لم یشرب، فلما صلی العشاء الاخیرة سجد و کان یقول فی سجوده: « اللهم، انی عرفتك علی مبلغ امکانی فاغفر لی فان معرفتی ایاک و سیلتی الیک». و مات (رحمه الله) وله اشعار حسنه بالفارسیه و العربیة منها: تدين لی الدنيا بل السبعة العلی (تا آخر) و قال ایضا ان اقنعت نفسی بمیسور بلغة (تا آخر) و قال زجیت دهرأ طویلاً فی التماس اخ (تا آخر) یعنی؛ عمر خیام، در نیشابور زاده و آبا و اجدادش نیز نیشابوری بوده اند. و در انواع حکمت تالی (بوعلی سینا) است؛ جز اینکه بدخو و تنگ حوصله بوده. کتابی را در اصفهان هفت بار از خاطر گذراند و حفظش کرد و به نیشابور برگشت و آنرا املا کرد سپس با نسخه اصلی مقابله کردید و تفاوت زیادی میان آن دو پیدا نشد. در تصنیف و تعلیم بخیل بوده و او را اثر مختصری در (طبیعیات) و ۱- در نسخه دیگری (و کان مرأیجه) یعنی؛ در صورتیکه خیام قبلاً کسی بود که سنجر او را دوست میداشت.

رساله‌ای در (وجود) و رساله دیگری در (کون و تکلیف) است. در علوم (فقه) و (لغت) و (تاریخ) عالم بود. روزی وارد وزیر؛ عبدالرزاق شد در حالی که امام قرآن؛ ابوالحسن غزالی نزد او بود و از اختلاف قرآن در آیه‌ای سخن می‌راندند. وزیر گفت: «علی‌الخبیر سقطنا» و موضوع را از خیام پرسید و او در آن مسئله وارد بحث شد و اختلاف قرآن را يك بیک بر شمرد و عیب و علت هر يك از آنها را بیان کرد و رای‌های شان و نادر را هم بمیان کشید و آنها را هم تعلیل کرد و فقط یکی از وجوه را جدا کرد و اختیار نمود. غزالی گفت: «خداوند امثال ترا در بین علما زیاد کند، من گمان نمی‌بردم یکی از قرآن این را حفظ کرده باشد کجا رسد به یکی از حکماء» و اما در انواع حکمت؛ از ریاضیات و معقولات، خیام کاملاً مرد این میدانها بود. حجة الاسلام؛ غزالی روزی نزد او آمد و از اجزاء فلك قطبی تنها تعیین يك جزء را خواست بدون اجزا دیگر؛ در صورتیکه این اجزاء متشابهند. خیام، سخن را در این باب طول و تفصیل داد و آغاز کرد از گفتار چنانی و خودداری نمود از ورود در محل نزاع - که رسم این پیریشوا همین بود - تا اینکه اذان پیشین خوانده شد. غزالی گفت: «جاء الحق و زهق الباطل» و برخواست. خیام، روزی، وارد سلطان سنجرشد که هنوز او کودک بود و آبله داشت. و چون از نزد وی بیرون آمد؛ وزیر از او پرسید: «چگونه یافتی او را و چه دوا دادی؟» خیام گفت: «حال بچه خطرناک است». غلامی حبشی این خبر پیش سلطان برد. سلطان پس از آنکه بهبود یافت کینه وی در دل بست و او را دوست نمیداشت. خیام را ملک‌شاه از زمره ندمای خویش می‌شمرد. و خاقان؛ شمس‌الملوک، در بخارا نهایت تعظیم را درباره وی مرعی میداشت و او را با خودش بر تخت خویش مینشاند. و آورده‌اند که روزی، خیام دندانهایش را با خلال طلا پاک میکرد و مشغول مطالعه مبحث (الهیات) از کتاب (شفا) بود و چون بفصل (الواحد و الكثير) رسید؛ خلال را میان همان دو ورق گذاشت و برخواست و نماز گزارد و وصیت کرد و دیگر نخورد و نیاشامید؛ و وقتیکه آخرین نماز خفتن را بجا آورد سجده کرد و در سجود میگفت: «خدایا، من باندازه‌ای که ممکن بود ترا شناختم؛ بیامرز مرا که شناختن

من ترا دستاویز من بدر گاه تست» و در آن حال در گذشت. (خدا؛ بیخشايدش) و او را اشعار نیکوئی است بفارسی و عربی که از انجمله است: «تدین لی الدنيا» (تا آخر) و «اذا قنعت نفسی» (تا آخر) و «زجیت دهرأ طویلا» (تا آخر) سه قطعه شعر عربی که شهر زوری از خیام نقل کرده و فوقاً با اشاره ای از آنها کفایت شد در اواخر این مجموعه با ذکر سند، جزو اشعار عربی او درج خواهد شد. نسبت سوء خلق و کمی حوصله را نخستین بار ابوالحسن بیهقی باو داده و محتمل است که شهر زوری هم از او اقتباس کرده باشد و بنحوی که خواهد آمد، وزیر: ابوالحسن القفطی هم در احوال خیام متذکر شده است و ما در اینخصوصها ذیل گفتار بیهقی بقدر کافی سخن رانده ایم.

۶

فریدالدین ابوالحسن علی بن ابی الکریم محمد معروف به (ابن اثیر) در کتاب (کامل التواریخ) که با وقایع سال ۶۲۸ هجری قمری ۱۲۳۱ میلادی تقریباً) پایان میپذیرد، در ضمن وقایع سال ۴۶۷ می نویسد:

«و فیها جمع نظام الملك و السلطان ملکشاه جماعة من اعیان المنجمین و جعلوا النیروز اول نقطة من الحمل و کان النیروز قبل ذلك عند حلول الشمس نصف الحوت و صار ما فعله السلطان مبدأ التقاویم و فیها ایضاً عمل الرصد للسلطان ملکشاه و اجتمع جماعة من اعیان المنجمین فی عمله منهم عمر ابن ابراهیم الخیامی و ابوالمظفر اسفزاری و میمون ابن النجیب الواسطی و غیرهم و خرج علیه من الأموال شیء عظیم و بقی الرصد دائراً الی ان مات السلطان سنة خمس و ثمانین و اربعمأة فبطل بعد موته». یعنی؛ در آن سال (۴۶۷ هجری قمری) نظام الملك و سلطان ملکشاه جمعی از سرامدان منجمین را دور هم گرد آورده عید (نوروز) را نخستین نقطه برج حمل قرار دادند؛ در صورتیکه پیش از آن نوروز، موقع تحویل آفتاب به نیمه برج حوت واقع میشد. بعداً، عمل سلطان آغاز تقویمها گردید و نیز در آن سال جهة سلطان رصد ساخته شد و برای ساختن آن جمعی از اعیان منجمین اجتماع کردند؛ که عمر بن

ابراهیم خیامی و ابوالمظفر اسفزاری و میمون بن نجیب واسطی و غیرهم از آن جمع بودند و در این کار مبالغه‌کننده‌ای خرج شد و این رصد تا وفات سلطان در سال چهارصد و هشتاد و پنج دایر بود و پس از فوت او از کار افتاد.

۷

جمال‌الدین ابوالحسن علی بن القاضی الأشرف یوسف الففطی متوفی در سال ۶۴۶ هجری قمری، در کتاب (تاریخ الحکما) که آنرا ظاهراً در همان سال ۶۴۶ پیایان رسانیده، در حرف (ع) از آن کتاب چنین مینویسد:

«عمر خیام، امام خراسان و علامه الزمان، یعلم علم یونان و یبحث علی طلب الواحد الدیان بتطهیر الحركات البدنیة لتنزیه النفس الانسانیة و یأمر بالتزام السیاسة المدنیة حسب القواعد الیونانیة و قد وقف متأخراً و الصوفیة علی شی من ظواهر شعره فنقلواها الی طریقتهم و تحاضروا بها فی مجالساتهم و خلواتهم و بواطنها حیث الشریعة لواسع و مجامع للاغلال جوامع و لما قدح اهل زمانه فی دینه و اظهروا ما اسره من مکنونه، خشی علی دمه و امسک من عنان لسانه و قلمه و حج متفاقةً لانتیةً و ابدی اسراراً من السرار غیر نقیةً و لما حصل ببغداد و سعی الیه اهل طریقته فی العلم القدیم؛ فسدّ دونهم الباب سدّاً لئلا یسئلوا لاسدّ الندیم و رجع من حجّه الی بلده یروح الی محلّ العبادة و یغدو و یکتّم اسراره و لا بدّ ان تبدو و کان عدیم القرین فی علم النجوم و الحکمة، و به یضرب المثل فی هذه الانواع؛ لورزق العصمة وله شعر طائر تظهر خفیّاته علی خوافیة و یکدر عرق قصده کدر خافیة، فمنه: اذا رضیت نفسی بمیسور بلغة... تا آخر».

یعنی؛ عمر خیام، پیشوای خراسان بود و دانای دوران. یاد میداد دانش یونان و بر میانگیخت بجهتجوی یزدان از راه تطهیر حرکات جسمانی جهت تذکیه و تنزیه نفس انسانی و امر میکرد لازم شمردن سیاست مدنی را بر حسب قواعد و قوانین یونانی. متأخران صوفیه بر چیز کمی از ظواهر اشعارش وقوف یافته و برای آنها معانی بر وفق طریقت خود نقل و تأویل کرده و آنها را در خلوت و جلوت بمیان مینهند و در مجالس و محافل خود محاضراتی بر روی آنها ترتیب میدهند؛ حال آنکه بواطن اشعارش

شریعت را مارهایی است گزنده و مجموعه‌هائی است از جوامع الکلم؛ ولی کمراه کننده و چون مردم زمانش بقدر دین و ذم آیین وی پرداخته و اسرار مکنونه‌اش را ظاهر و هویدا ساختند؛ از خون خود ترسیده عنان زبان و قلم را فراچید و بهج رفت از راه تظاهر به تقوی نه از روی پرهیزکاری و آشکار کرد از سیمایش اسراری ناپاک و موقعی که بیفداد رسید و ارباب طریقتش در علم قدیم بسوی وی شتافتند؛ او بست در خانه‌اش را مانند نادمی از گذشته؛ نه مثل ندیمی از یاران بیزار گشته، و هنگامی که از حج بشهر خود بازگشت، هر صبح و شام بعبادتگاه میرفت و از مردم زمانه رازهای خویش را می‌نهفت؛ در صورتی که آن اسرار، خواه و ناخواه، فاش میگردید. در علم نجوم و حکمت نظیرش نایاب بوده و با او مثل زده میشود در این نوع از علوم ای کاش که عصمت هم قسمت وی میگشت. و او راست اشعاری در اکناف عالم طایر و سایر که رموز نهانی از پرهیزهای ریز در زیر بالهای آنها پیدااست و کدر پنهانی از زلال مقاصد وی هویدا. و از اشعار اوست: اذا رضیت نفسی (تا آخر)

شعری که القفطی در آخر مقال خود بنخام نسبت داده همانست که عمادالدین کاتب هم از او دانسته و هم یکی از آن سه قطعه‌ایست که شهرزوری نیز از وی نقل کرده و در این مجموعه جزو اشعار عربی او با ذکر هر سه سند درج خواهد شد. از گفتار القفطی بشرح فوق چنین معلوم میشود که در قرن هفتم هجری قمری هم اشعاری بنخام نسبت داده میشده که صوفیان ظاهر آنها را بر وفق طریقت خود پنداشته و در محافل خویش بمعرض محاضره میگذاشته‌اند؛ در صورتیکه باطن آنها بهیچوجه موافقتی با شریعت و طریقت نداشته است. بنابراین، نمیتوان گفت که همه اینگونه رباعیات در قرنهای اخیر با اشعار خیام مخلوط و بآنها اضافه شده است و بدین جهت هم در مورد تنقیح رباعیات او نباید فقط ظواهر آنها را منظور داشته و بمحض تصادف درپاره‌ای از آنها با عباراتی از قبیل (پرده) و (او) و امثال اینها که از مصطلحات صوفیه است حکم داد باینکه اینگونه رباعیها از خیام نمیباشد؛ بلکه باید در مفهوم واقعی و مآل حقیقی آنها هم نهایت دقت را بعمل آورده و از استعجال در طی و حذف

آنها از سلك رباعیات خیام احتراز نمود. و نیز القفطی بعد از نجم‌الدین دایه درم کسی است که توجه بر رباعیات خیام داشته و آنها را از لحاظ عدم موافقت با شریعت و طریقت مورد انتقاد قرار داده است.

۸

زکریا بن محمد بن محمود قزوینی در کتاب (آثار البلاد و اخبار العباد) که تألیف آنرا در سال ۶۷۴ بیابان رسانیده در ماده نیشابور چنین مینویسد:

«نیشابور، ينسب اليها من الحكماء عمر الخيام كان حكيماً عارفاً بجميع انواع الحكمة؛ سيما نوع الرياضی وكان في عهد السلطان ملكشاه السلجوقی. سلم اليه مالاً كثير يشتري به آلات الرصد ويتخذ رصد الكواكب. فمات السلطان وماتت ذلك. وحكى انه نزل ببعض الربط فوجد اهلها شاكين من كثرة الطير و وقوع ذرقها وتنجس ثيابهم بها فاخذ تمثال الطير من طين و نصبه على شرافة من شرافات الموضع فانقطع الطير عنها. وحكى ان بعض الفقهاء كان يمشى اليه كل يوم قبل، طلوع الشمس وقرأ عليه درساً من الحكمة فاذا حضر عند الناس ذكره بالسوء. فامر عمر باحضار جمع من الأطباء و البوقيين و خبأهم في داره فلما جاء الفقيه على عادته لقراءة الدرس؛ امرهم بدق الطبول و النفخ في البوقات فجاء الناس من كل صوب؛ فقال عمر: «يا اهل نيسابور، هذا عالمكم ياتيني كل يوم في هذا الوقت و يأخذ مني العلم و يذكري عندي بما تعلمون فان كنت انا كما يقول فلاي شي ياخذ علمي و الافلاي شي يذكري الأستاذ بالسوء».

يعنى: «نیشابور، منسوبست بدان شهر، از حکما، عمر خیام؛ که حکیمی بوده واقف بهممه انواع حکمت؛ بویژه بر ریاضیات. در عهد ملکشاه سلجوقی ظهور نموده سلطان منال هنگفتی بدو داد؛ که آلات و ادوات رصد بخرد و با آنها رصد ستارگان را بگیرد؛ و لیکن سلطان بمرد و خیام آن کار را بسامان نبرد. و آورده اند که خیام وارد رباطی شد و دید که مردم آنجا از کثرت مرغانی و فضله انداختن آنها و آلوده گردیدن رختهای شان شکایت دارند؛ مرغی از کل ساخت و بر یکی از شرافه‌های آن محل نصبش کرد؛ تا پای آمد و شد مرغان بریده گشت و گویند که یکی از فقها هر روز پیش

از طلوع آفتاب نزد وی رفته درس حکمت میخواند و چون پیش مردم حاضر میشد نام او را بزشتی میبرد. خیام فرمود گروهی از طبّالان و بوقیان را گرد آوردند و آنانرا در خانه خود پنهان کرد و هنگامی که فقیه بر عادت معمول، جهة خواندن درس باز آمد، خیام دستور داد طلبها را بوقها را بصدا در آوردند و مردم از هرسو روبجانب خانه او نهادند. آنگاه خیام خطاب بحضار کرده گفت: «ای مردم نیشابور، این عالم شما، هر روز همین وقت میاید و از من دانش میآموزد: ولی پیش شما از من بنحوی یاد می کند که میدانید. اگر من چنانم که او گوید؛ پس چرا کلای دانش مرا میخرد و گرنه بچه سبب نام استاد بزشتی برد؟!». چیزیکه ز کریانای قزوینی بر گفتار پیشینیان خود درباره خیام افزوده دو حکایت است یکی مرغ ساختن او در بعضی از رباط و دومی درس خواندن فقهی از وی حکایت اول بعید نیست صحت داشته باشد؛ زیرا محتمل است که آنرا بشکل باز شکاری ساخته باشد و مرغانی مانند کبوتران از آن دوری جویند؛ چنانکه مترسکهائی که دهقانان در باغها و بستانها برای دور داشتن حیوانات مضره در عصر ما هم بکار میبرند، از این قبیل است؛ اما حکایت دوم بنظر نگارنده از جمله افسانه هائی است که درباره خیام ساخته شده و دلیل سستی اساس آن در ذیل گفتار شمس الدین تبریزی قبلاً نکاشته شده است.

۸

ابوالثنا قطب الدین محمد بن مسعود شیرازی متوفی در سال ۷۱۰ هجری قمری در کتاب (التحفة الشامیة فی الهیة) که آنرا بسال ۶۸۴ تألیف کرده مینویسد: -
«التاریخ الملکی منسوب الی السلطان جلال الدوله ملک شاه ابن الب ارسلان السلجوقی و السبب فیها انه اجتمع فی حضرته جماعة من الحكماء و منهم عمر الخیام و الحکیم اللوکری و غیرهما .. الخ».

یعنی؛ «تاریخ ملکی منسوبست به سلطان جلال الدوله ملک شاه بن الب ارسلان سلجوقی و سبب در آن اینست که اجتماع کرد در دربار او گروهی از حکما که از آن جمله بود عمر خیام و حکیم لوکری و غیرهما .. تا آخر».

د کتر فریدریخ رزن در مقدمه رباعیات خیام چاپ برلن مینوسد: « چیزی که مورّد توجه مورّخان واقع نشده تحقیق يك عالم هلندی موسوم به (گلیوس)^۱ (سنه ۱۰۲۸ هجری) مییابد که مولد حکیم (یعنی عمر خیام) را محل (لوکر) دانسته است ».

ظاهراً تصوّر این دانشمند هلندی اشتباه و منشاء آن اینست که در نسخه‌ای از «التحفه الشامیه» که بنظر او رسیده، چنانکه در متن مجموعه طبع د کتر رزن چاپ شده، و او عطف از میان دو کلمه (الخیام) و (الحکیم) از قلم افتاده بوده و دانشمند نامبرده تصوّر کرده که کلمه (الحکیم) صفت خیام و خیام و حکیم لوکری شخص واحدی بوده است و حال آنکه عبارت صحیح «عمر الخیام والحکیم اللوکر» با او عطف و مقصود از حکیم لوکری ابوالعباس منجم و شاعر معاصر با خیام است که در انجمن مأمور باصلاح تقویم هم شرکت داشته و شرح حال او را ابن فندق در تئمة صوان الحکمه و شهرزوری در نزهة الأرواح نوشته‌اند. او در مرو از خاندان جلیلی بدینا آمده، شاگرد بهمنیار بن مرزبان متوفی در سال ۴۵۸ از تلامیذ شیخ الرئیس ابوعلی سینا بوده و شعر نیکو می‌گفته، در پیری نابینا شده و در مرو در گذشته و دیوانی از خود بیاد کار گذاشته است.

۹

ابو زید عبدالرحمن بن محمد معروف به (ابن خلدون) متولد ۷۳۲ و متوفی در سنه ۸۰۶ یا ۸۰۸ هجری قمری در مقدمه مشهور تاریخ موسوم خود به (کتاب العبر و دیوان المبتدا والخبر) مینوسد: «وقد بلغنا ان بعض ائمة التعلیم من اهل المشرق انهی المعادلات الی اکثر من هذه السته الأجناس و بلغها الی فوق العشرین و استخراج لها کلها اعمالا و اتبعها ببراهین هندسیه».^۲

یعنی؛ «شنیده‌ایم که برخی از پیشوایان تعلیم از مردمان خاور زمین معادلات را به بیشتر از این اجناس ششگانه ترقی داده و بیلاتر از بیست رسانیده و برای همه

Golius - ۱

۲- صفحه ۴۸۴ مقدمه ابن خلدون چاپ مصر.

آنها اعمالی استخراج کرده و بدنبال آنها براهین هندسی اقامه نموده است .
 بعقیده (ویکه) مترجم رساله جبر و مقابله خیام بفرانسه، منظور ابن خلدون از
 عبارت (بعض ائمة المتعالیم) خیام بوده است .

۱۰

مصطفی بن عبدالله معروف به (حاجی خلیفه) که در حدود سال هزارم هجری قمری
 ولادت و در سنه ۱۰۶۷۷ وفات یافته، از خیام درسه جا از اثر مشهور خود؛ (کشف الظنون)
 یاد کرده است .

کتاب کشف الظنون، علاوه بر چاپهای مصر و اسلامبول ، در شهر لیپزیک نیز
 بسال ۱۸۳۵ میلادی با ترجمه لاتینی و فهرست مفصل درشش جلد بزرگ بطبع رسیده
 و در این چاپ از خیام بترتیب و عبارات ذیل یاد شده است :-

۱- در صفحه ۵۸۴ از جلد سوم بدین عبارت «قال الفاضل عمر ابن ابراهیم الخیامی
 ان احد المعانی التعلیمیة من الریاضی هو الجبر والمقابلة و فیه ما یحتاج الی اصناف من
 المقدمات معنایة جداً معتدراً حلها» .

یعنی ؛ «فاضل؛ عمر بن ابراهیم خیامی گفته است که یکی از معانی تعلیمیّه در
 مبحث ریاضیات، جبر و مقابله است و در این فنّ مسائلی است محتاج انواعی از مقدمات
 که فهمیدن آنها جداً دشوار بوده و حل آنها متعذر است .

۲- در صفحه ۵۷۰ از جلد سوم بدین عبارت «زیج ملکشاهی لعمر الخیام . ذکره
 عبدالواحد فی شرح سی فصل»

یعنی ؛ زیج ملکشاهی اثر عمر خیام است . این را عبدالواحد در شرح سی فصل
 ذکر کرده است .^۱

۳- در صفحه ۲۷۳ از جلد ششم بدین عبارت « مهجّة التوحید ، لعلاء الدّولة
 الملك بالری ؛ کان معاصراً للخیام» .

یعنی ؛ کتاب (مهجّة التوحید) اثر علاء الدّوله حکمران (ری) است که معاصر

۱- کتاب (سی فصل) اثر خواجه نصیرالدین طوسی است در علم نجوم.

خیام بوده. آنچه از این گفتارهای حاجی خلیفه مهمتر است اینست که زیج‌ملکشاهی بنا بگفته عبدالواحد در شرح کتاب سی فصل خواجه نصیرالدین طوسی که در علم نجوم است تألیف، خیام بوده است و این خود دلیل مبرزتر و مقدمتر بودن خیام از سایر اعضاء انجمنی است که بامر ملکشاه سلجوقی برای اصلاح تقویم از هشت نفر علماء این فن تشکیل یافته بوده و شاید هم ریاست آن انجمن را داشته است و بدین جهت ترتیب‌زیجی از رصدهائی که گرفته شده بعهده او گذاشته شده است.

۱۱

از ادبای معاصر عربی زبان: ودیع البستانی الصغیر^۱ که در لبنان تولد یافته و در حدود سالهای ۱۲۷۱-۱۳۴۹ هجری قمری (۱۸۸۸-۱۹۵۴ میلادی) میزیسته، در سال ۱۳۳۱ هجری قمری (۱۹۱۲ میلادی) برخی از رباعیات خیام را - چون زبان فارسی نمیدانسته از ترجمه‌های انگلیسی و فرانسوی در چهل قطعه هفت مصرعی که آنرا (سباعی) نامیده بزبان عربی نقل کرده است.

ودیع البستانی، این اثر خود را بامقدمه‌ای آغاز کرده که در آن ولادت، وفات، نسب، مولد، علوم، فنون، فلسفه، آثار، اشعار، رباعیات خیام و ترجمه‌های آنها را بزبانهای اروپائی، بطور مختصر؛ ولی جامعی بسلك تحریر کشیده، ضمناً، توضیحات بیشتری هم راجع باصل و نسب خیام داده که خلاصه آن از این قرار است: -

« چون نام یکی از قبائل قدیم عرب، خیام، بوده؛ بعضی از مؤلفان عرب، چنان گمان برده‌اند که این شاعر نامی، اصلاً، تازی نژاد است. دلیل دیگر آنان این است که «گویا خود یا پدر او هم پیشه چادر دوزی داشته» در صورتی که این پیشه در شهرهای متمدن معمول نبوده؛ بلکه ببدویان بادیه نشین اختصاص دارد. و احتمال اشتغال خود و حتی آبا و اجداد کسی که در نیشابور با اعیان و اشرافی مانند نظام‌الملک

۱- البستانی، عنوان چندتن از ادبای لبنان است؛ ولی یکی از آنان (البستانی‌الکبیر) معروفست که (ایلپاد) همر را ترجمه کرده و دیگری همین (البستانی‌الصغیر) است که برخی از رباعیات خیام را بعربی نقل کرده است.

شاگرد يك دبستان بوده باین شغل بسیار بعید بنظر میرسد ؛ ولیکن چون عناوین پرطمطراق را خوش نداشته ؛ خیام ، تخلّص کرده است . بهر حال ، درایرانی و نیشابوری بودن او جای هیچگونه شبهه و تردیدی وجود ندارد .

درمقدمه مذکور دو قطعۀ عربی که یکی از آنها بامصراع «سبقت العالمین الی المعالی» و دیگری بامصراع «العقل یعجب فی تصرّفه» آغاز میشود ، بخیمای نسبت داده شده ؛ که چون راوی معتمد و سند معتبر است ؛ ما هر دو را در جزو اشعار عربی او نقل خواهیم کرد .

این اثر ودیع البستانی ، بطور مصوّر و بانضمام مقاله تقریظ آمیزی از ادیب ارباب : مصطفی لطفی المنفلوطی که از تلامذۀ عالم فاضل و فرزانه : شیخ محمد عبده و سر آمدان نهضت تجدد ادبی عرب بوده ، در یکی از مطابع مصر بچاپ رسیده است .

۱۲

شاعر دیگری بنام (محمد السباعی) نیز، کتابی در ۱۴ صفحه بقطع وزیری کوچک با اسم (رباعیات الخیام الفلکی الشاعر الفیلسوف الفارسی) در مصر نوشته و بطبع رسانیده که در آن سه (نشید) شبیه بمسمّط مخمّس مندرج و نشید اول دارای چهل و چهار بند، نشید دوم حاوی سی و هشت بند، نشید سوم شامل نوزده بند و هر بند دارای پنج مصراع است که در سه تا از آنها يك قافیه و در مصراع چهارم قافیه ای منفرد و مستقّلی و در مصراع پنجم قافیه دیگری نگهداشته شده که این قافیه در آخر همه بندهای هر يك از سه نشید رعایت شده و برای نمونه ، نخستین بند نشید اول زیلاً درج می شود :-

« غرّ الطیر فنبّه من نعل - وادّز کاسک فالعیش خلّس - سلّ سیف الفجر من غمد - الفلّس - وانبری فی الشّرق رام ارسل - اسهم الأتوار فی هام القلاع » .

یعنی ؛ آواز مرغ سحر، خفتگان را بیدار کرد . ساغرت را بگردش در آر که عیش آدمی محدود و منحصر بفرصتهاست . شمشیر صبح از نیام ظلام کشیده شد و تیر انداز ماهر مشرق روانه کرد تیرهای اشعه را بقله های قلعه ها . ظاهراً خواسته است باین بند ، رباعی زیرین را ترجمه کرده باشد :-

«خورشید کمند صبح بر بام افکند، کینخسرور روز مهره در جام افکند؛
می خور که مؤذن صبحی خیزان آوازه اشربوا» در ایام افکند» .
بقیه ترجمه‌ها نیز، تقریباً، بهمین منوال بوده و از انتقال کنگک ولالی بیش
نیست . در این کتاب که باسلیقه چاپ شده و دارای هفت مجلس تصویر هم هست از
تاریخ تألیف و طبع چیزی و از هویت شاعر جز دو کلمه (محمد السباعی) نوشته نشده و در
مقدمه مختصری هم که دارد، مطلب مهم و تازه‌ای بنظر نرسید .

۱۳

در قسم دوم. (المنجد) چاپ ۱۹۵۶ میلادی که تحت عنوان (المنجد فی الأدب
والعلوم) معجمی از اعلام شرق و غربست در ماده (خیام) نوشته شده : -
«الخیام (عمر) عالم و شاعر فارسی . عاش علی ایام السلاجوقین . ساهم فی اصلاح
الحساب السنوی الفارسی (۱۰۷۴) تعلم علی ابن سینا و اتصل بحسن صباح الاسمعیلی .
توفی ۱۱۳۲ . من مؤلفاته العلمیة « کتاب المصادرات ، علی اقلیدس و «مشکلات الحساب» .
وله فی الشعر « الرباعیات » نقلها الی العربیة شعراً و دیع البستانی (۱۹۳۲) و احمد
الصادفی النجفی و السباعی و ثراً احمد حامد الصراف و نقلها الی الترکیة عبدالله جودت ،
یعنی ؛ عمر خیام ، عالم و شاعر است ایرانی . در عهد سلاجقه زیسته بسال ۱۰۷۴
در اصلاح تقویم ایرانی شرکت جسته . از ابن سینا درس خوانده و بحسن صباح اسمعیلی
پیوسته و در سال ۱۱۳۲ در گذشته (کتاب مصادرات) بر اقلیدس و (مشکلات الحساب)
از مؤلفات علمی اوست . و در شعر، رباعیات را دارد که آنها را و دیع البستانی در ۱۹۳۲
و احمد الصادفی النجفی و السباعی نظماً و احمد حامد الصراف ثراً بزبان عربی و عبدالله
جودت بزبان ترکی نقل کرده اند .»

آنچه در این مندرجات (المنجد) اهمیت دارد، دو مطلب است ؛ یکی موضوع
تعلم خیام از شیخ الرئیس است که با سایر دلائل و مدارک مذکور در این مجموعه
موافقت داشته و صحت آنرا تأیید میکند و دیگری قضیه پیوستن خیام بحسن صباح
است که ظاهراً از مقدمه دکتر عبدالله جودت بر رباعیات خیام اقتباس شده و بنحویکه

شرح داده خواهد شد صحیح بنظر نمیرسد^۱ و از ترجمه‌های عربی رباعیات خیام، در حال حاضر، پیش از دو اثری که اندکی پیش تعریف شده، در دسترس نبود و همین دو فقره هم برای نمونه کافی است. و تاریخ ترجمه و دیع البستانی، چنانکه در خود المنجد هم در ماده (البستانی) تعیین گردیده ۱۹۱۲ میلادی است و اینکه در اینجا ۱۹۳۲ نوشته شده شاید از اشتباه در طبع ارقام پیش آمده که غالباً اتفاق میافتد.

۱- بمبحث (خیام و اسمعیلیان) رجوع شود.

خیام در زبان ترکی

۱

از شعرای مشهور ترك؛ نفعی که در قصبه (حسن قلعه) از توابع (ارضروم) متولد شده و باسلامبول مهاجرت کرده و در سال (۱۶۳۴ میلادی) بقتل رسیده، ظاهراً، اول کسی است که بزبان ترکی از خیام نامبرده و در یکی از قصاید فخریه خود میگوید:-

« حافظ و ابن یمنیم غزل و قطعه ده؛ گر

سویله سم بلکه رباعی ده اولوردم خیام ».

یعنی: درغزلسرائی حافظ و در قطعه‌پردازی ابن یمن هستم و اگر میخواستم

رباعی بسازم؛ شاید که خیام هم میشدم ».

هرچند شاعر مشارالیه قرین هیچیک از سرامدان سخنی که نامبرده نبوده و چنانچه اندک شباهتی داشته باشد باز بنخیام است؛ آنهم فقط اسماً؛ که نام هردو (عمر) بوده است؛ ولیکن در عین حال، از شعرای طراز اول دوره سلاطین عثمانی است قصاید آبداری دارد؛ شامل اشعار سنجیده و محکم. درغزلسرائی، میان شعرای ترکی زبان از درجه دوم بشمار میرود. مجموعه‌ای نیز در هجا از خود باقی گذاشته؛ بنام (سهام قضا) مقام ارجمندی بین امثال و اقران داشته. بسلطان مراد رابع منتسب بوده و بصحبت او نایل آمده است. بهر صورت، این گفتار او دلیل آنست که خیام در میان شعرا و ادبای ترك هم شهرت بسزائی داشته، تا آنجا که شاعر بلندپروازی، مانند نفعی که با زبان سرخ سرسبز بر باد داده و خود را بی‌مهابا نظیر خواجه شمرده امکان و احتمال رسیدن خویش را بپایه خیام با تردید و احتیاط ادعا کرده و اطمینان نداشته که با بذل جهد هم بدان مقام عالی برسد و الحق که انصاف داده است.

۲

مرحوم؛ معلم فیضی که در آذربایجان ایران تولد یافته و در دوره جوانی

باسلامبول مهاجرت کرده و در آنجا به آموزش کاری اشتغال ورزیده و یکی از عمال فعال انقلاب و تکامل ادبیات ترکیه گردیده و با اتفاق یکی دیگر از ادبای معاصر خود؛ معلم ناجی بیک، مکتب ادبی واحدی تشکیل و مسلک جدیدی را تعقیب کرده و از این راه خدمات شایانی بادیات ترکیه انجام داده و در نتیجه، مورد توقیر و احترام ادبا و شعرای ترک واقع گشته و بالاخره، در اسلامبول در گذشته، نخستین بار، در اوائل قرن چهاردهم هجری قمری، رساله مختصری بزبان ترکی درباره خیام نوشته و در آن قریب سی قطعه از رباعیات وی را درج کرده و این رباعی در روی جلد آن طبع شده است :-

« ارباب کماله نقص بولمق مشکل

صحرای تعصبده بورولمق مشکل»

« خیامه تعرض ایتمک آسان؛ اما

خیام کبی سخنور اولمق مشکل!..»

معلم فیضی، با این رباعی، تعصبات جاهلانۀ مخالفان و معارضان خیام را مورد مذمت و ملامت قرار داده و ضمناً مراتب فضل و کمال او را ستوده و میگوید: «گرچه شما از پیمودن وادی تعصب خسته و فرسوده نمیشوید و از عناد و لجاجت در جستجوی این صحرای بی حاصل دست بردار نیستید؛ ولی در این تیه ضلالت هرچه بگردید به نتیجه ای نخواهید رسید؛ زیرا پیدا کردن عیب و نقص برای ارباب کمال امریست مشکل و هر چند تعرض بخیم و تجاوز بحریم احترام او جهت شما اصحاب حقد و حسد کار سهل و ساده ایست؛ ولیکن پیایۀ او رسیدن و سخنوری مانند وی گشتن هنریست بسیار دشوار».

مرحوم فیضی، با معرفی خیام بوسیله رباعیات او بادبا و فضلی ترکیه راه تازه ای برای تتبع و پیشرفت بروی دانشمندان تجدد و مستعدتری مانند دکتر عبدالله جودت و حسین دانش و رضا فیلسوف گشوده است که بعداً شرح داده خواهد شد.

۴

شمس‌الدین سامی بیک ، در کتاب (قاموس الأعلام) که تألیف و طبع آنرا در سال ۱۳۱۶ بیابان رسانیده در دو مورد شرح حالی از خیام درج کرده ؛ یکی در ماده (خیام) که مینویسد: « عمر خیام ، از مشاهیر شعرای ایران و اعاظم حکما و صوفیان اسلام و نیشابوری بوده در علوم معقول و حکمت و تصوف ید طولی داشته و رباعیاتش جامع انواع رموز و نکات و معانی دقیق فنی و مشهور است حتی بیعضی از زبانهای اروپائی هم ترجمه شده و برخی از رباعیات او را از ادبای معاصر ما : فیضی افندی طبع و منتشر کرده است »

« خیام ، مورد احترام فوق‌العاده سلطان سنجر سلجوقی بوده ؛ حتی گفته‌اند که او را با خود بر تخت خویش مینشانده است . و او از شاگردان ابوالحسن اشعری و همدرس صاحب مدرسه نظامیه : نظام‌الملک مشهور بوده و مشارالیه او را در حوالی نیشابور اراضی بسیار بخشیده و او بدهقنت آن اراضی مشغول گشته و در تاریخ ۵۱۸ وفات یافته و این رباعی از جمله اشعار اوست :-

« نا کرده گناه در جهان کیست ؟ بگو! .. »

آن کس که گناه نکرد ، چون زیست ؟ بگو! .. »

« من بد کنم و تو بد مکافات دهی ؛

پس فرق میان من و تو چیست ؟ بگو! .. »

چنانکه مشاهده میشود در این قسمت از بیانات سامی بیک راجع به خیام اشتباهاتی هست که معلوم نیست از کجا ناشی شده ؛ زیرا بر طبق دلائل و مدارکی که موجود و در این مجموعه نیز مذکور است خیام صوفی نبوده و مظهر لطف سنجر واقع نشده و با او بر تخت ننشسته ؛ بلکه سلطان که او را معزز و محترم داشته سلطان ملک‌شاه و آنکه او را با خود بر تخت خویش مینشانده شمس‌الملوک بوده و امکان نداشته که خیام از شاگردان ابوالحسن اشعری بوده باشد ؛ چه آنکه بین دوره حیات اشعری و

خیام قریب صد سال فاصله هست .

مورد دیگری که شمس‌الدین سامی بیک شرح‌حالی از خیام نوشته ، ماده (عمر) است که میگوید : « از مشاهیر شعرا و علما و حکمای ایران بوده ، در حکمت و هیئت و سایر فنون ید طولی داشته ، در قریه (دهک) از توابع دهستان (فیروز) از مضافات (استرآباد) بدنیا آمده ، از شیخ‌الاسلام ناصرالدین محمد منصور استاد حکیم سنائی و سایر مشاهیر عصر خود تحصیل علم و دانش کرده و عمر خود را در جوانی غالباً در بلخ و سپس در نیشابور گذرانده با حسن صباح رئیس ملاحده اسمعیلیّه نزد نظام‌الملک وزیر شهر و صاحب مدرسه نظامیه رفته در پاسخ پرسش از مرام آنان حسن صباح درخواست دخول در خدمت کرده و بحکمرانی همدان منصوب گردیده و عمر خیام بتقاضای مختصر مدد معاشی قناعت نموده تا بتواند بقیّه عمر خود را در نیشابور بگذراند در تمام عمر تاّهل اختیار نکرده و روزگار خود را با مطالعات علمی و ملاحظات فکری بسر برده ، نزد ملوک و اکابر دوران خود قدر و اعتبار بسیار داشته ؛ علی‌الخصوص سلطان سنجر سلجوقی او را پیش‌تخت خود بر کرسی مخصوصی مینشانده و با او صحبت میکرده . با آنکه از مناهای اجتناب مینموده پاره‌ای احوال فوق‌العاده از وی نقل شده ، اشعارش عبارتست از رباعیاتی که اکثر آنها متعلق بحقایق علمیّه و حکمت و اخلاق است . و چون در برخی از آنها نسبت بافکار و عقاید اهل تعصب پاره‌ای تعریضات مستهزانه مندرج است و در محاورات و مذاکرات نیز همین رویه را پیش گرفته بعضی از اروپائیان او را ولتر خاورزمین نامیده‌اند . رباعیات او بزبان انگلیسی و سایرالسنه اروپائی ترجمه شده و از ادبای معاصر ما معلم فیضی پاره‌منتخبی از آنها را با ترجمه ترکی منتشر ساخته . در ۵۱۵ و بروایتی در ۵۱۷ در نیشابور وفات یافته و این رباعی از اوست :-

« کر کوهر طاعتت نسفتم هر کز و ر کرد کنه ز رخ نرفتم هر کز ؛

نومید نیم ز بارگاه کرمت؛ زیرا که یکی را دونگتم هرگز». ظاهرآ، سامی بیک، قسمت عمده‌ای از این مطالب را از مجموعه (طربخانه) یار احمد رشیدی تبریزی گرفته و در ذیل ملخصی از مجموعه مذکور تذکر داده شده که روایات رشیدی در موضوعهائی از قبیل (نام‌پدر خیام، تاریخ ولادت، مدت حیات، مولد و عدم تأهل او) با هیچیک از مآخذ معتبر موافق نبوده و صحیح بنظر نمی‌رسد.

§

دکتر عبدالله جودت بیک که از ادبا و فضایل معاصر ترکیه و صاحب مجله (اجتهاد) و آثار دیگری از ترجمه و تألیف است، چهارصد و شصت و چهار رباعی را که مسیو نیکلا با ترجمه فرانسوی آنها منتشر ساخته، بترکی ترجمه و در سال ۱۹۱۴ میلادی (۱۳۳۳ هجری قمری) بطبع رسانیده و بعداً یکصد و دوازده رباعی هم بر عده آنها افزوده و مجموعاً پانصد و هفتاد و شش رباعی یا ترجمه ترکی آنها در سال ۱۹۲۶ میلادی (۱۳۰۴ هجری شمسی) بوسیله کتابخانه (اقبال) در اسلامبول که صاحب آن آقای حسین اقبال از ایرانیان خیر و مقیم اسلامبول بوده چاپ و منتشر کرده است.^۲ دکتر عبدالله جودت، برای هر یک از این دو چاپ مقدمه جداگانه‌ای نوشته که مطالب عمده آنها از اقوال خاورشناسان گرفته شده؛ ولی در ضمن مقدمه چاپ دوم موضوعی را نقل کرده که چون تازگی دارد ذیلاً درج میشود:-

«در کتابخانه (نور عثمانیه)^۳ کتابی است خطی که هفتصد سال پیش ازین نوشته شده و هنوز بطبع نرسیده است. این کتاب در فهرست کتابخانه مزبور تحت شماره

۱- مسیو ژ. ب. نیکلا که مدت ممتدی مترجم اول سفارت فرانسه در ایران بوده، رباعیات خیام را در تهران جمع‌آوری و با ترجمه فرانسوی آنها در سال ۱۸۶۷ میلادی بدستور ناپولئون سوم در مطبعه دولتی پاریس چاپ و منتشر کرده.

۲- ترجمه‌ها منشور و نام مجموعه «رباعیات خیام و تورکجه ترجمه لری» است یعنی؛ رباعیات خیام و ترجمه ترکی آنها.

۳- کتابخانه نور عثمانیه از کتابخانه‌های معروف اسلامبول است.

۳۱۰۳ بنام (جهان گشای التاریخ) ثبت گردیده است . مؤلف این کتاب محمد بهاء الدین جوینی بوده و چنین معلوم میشود که از خویشاوندان نزدیک علاء الدین جوینی مشهور و مؤلف تاریخ (جهان گشای) است. این کتاب باخط تعلیق خوب و خواناروی کاغذ ابریشمی نوشته شده و از طرف سلطان عثمان ثالث وقف گردیده و حاوی امضای واقف است .

«مبحثی، بیست صفحه اخیر این کتاب را گرفته که عنوان آن اینست: «ذکر حسن صباح و تجدید او دعوت ملاحظه را که آنرا دعوت جدید خوانند». همه این مبحث راجع است بمذهب و مشوار حسن صباح و سلطه صد و هفتاد و یک ساله او و احفاد و مریدانش و قلعه الموت (آشیان عقاب) که با تسخیر آن از طرف هلاکو سلطنت اسمعیلیه شرقی خاتمه داده شد و کتابهایی که در آنجا بوده است .

«محمد بهاء الدین جوینی ، در این مبحث بحسن صباح و خیام ، هر دو، بد و بیراه گفته ؛ ولی در این ضمن ، حقایقی را هم آشکار ساخته که تا کنون مستور بوده است . گفتار او را در این صحایف و سطور متعدد و مختلف میتوان بدین نحو خلاصه کرد : « حسن صباح و عمر خیام ، هر دو، تخم واحدی را پاشیده اند ؛ آنچه را که یکی در عالم افکار برپا ساخته (یعنی در واقع از بیخ و بن برانداخته) دیگری در عالم مادیات بوجود آورده (یعنی در حقیقت از بین برده است) . هم عمر خیام و هم حسن صباح هر دو بر فرمانروایان آسمانها و زمین تمرد و عصیان نموده اند ؛ منتهی ، خیام با علم و فکر مسلح بوده و حسن صباح با خنجر و شمشیر و حشیش ، تعبیه سوق الجیشی خیام ، تماماً ، معنوی بوده و در عالم منطوق و عقل سلیم پیش میرفته ؛ ولی حسن صباح احکام خود را با قدرت مادی و قوای جسمانی در عالم ارواح و اشباح پیش میرده است ،

دکتر عبدالله جودت ، پس از یک سلسله اظهاراتی از طرف خود بر مبنای همین تلخیصی که نموده ، اضافه کرده که « از بیانات محمد بهاء الدین چنین فهمیده میشود که او در اردوئی که از جانب هلاکو مأمور محاصره و تسخیر قلعه الموت بوده سمت نویسندگی داشته و هنگام تسلیم گرفتن قلعه از جمله نخستین کسانی بوده که داخل

آنجا شده‌اند و بمجرد ورود و پیش از مبادرت بهر کاری خود را بکتابخانه قلمه رسانیده و شروع بمطالعه و تدقیق افکار و فلسفه دینی و سیاسی (باطنیان) کرده و بهر صورت، بنای نظریات خود را بر اساس قناعت حاصل از مطالعه این آثار گذاشته است.

در حال حاضر، وسیله‌ای در دسترس نگارنده نیست تا بتواند بتوسط آن در باره این کتاب (جهان‌گشا فی التاریخ) که دکتر عبدالله جودت تعریف کرده بعمل بیاورد ولی بسیار محتمل است که این کتاب نسخه‌ای از همان (تاریخ جهان‌گشا) تألیف علاء‌الدین عطا ملک جوینی بوده و کاتب آن بهاء‌الدین محمد نامی از جوینیان باشد و چون مطابق معمول اسم خود را در آخر کتاب نوشته بوده این قضیه موجب اشتباه دکتر عبدالله جودت و منتهی به نتیجه‌ای گردیده که او بروفق تمایلات شخصی خود گرفته؛ منتهی آنکه رنگ و روغن «تلخیص بیانات محمد بهاء‌الدین» هم بدانها داده است. این احتمال بسیار قویست؛ چه؟ بسیار بعید است که از جوینیان نزدیک بهم دو نفر در یک عهد و در یک موضوع دو کتاب نوشته و نام هر دو را (جهان‌گشا) گذاشته باشند و قویتر از آن، احتمال اینست که نویسندگان قسم دوم (المنجد) روایت خود را راجع باینکه «خیام به حسن صباح پیوسته» بشرحی که قبلاً نوشته شده از همین اجتهاد اشتباه آمیز دکتر عبدالله جودت گرفته باشند؛ زیرا که این مطلب درمآخذ معتبر دیگر بنظر نرسیده و سایر ادله عدم صحّت آن هم در موقع خود مشروحاً بیان خواهد شد.

۵

مرحوم حسین دانش‌بیک که نام و نشان اصلی او میرزا حسین خان دانش و اصلاً ایرانی و زادگاه او اصفهان بوده و در سال ۱۲۸۶ تولّد و در سنه ۱۳۶۲ هجری قمری وفات یافته و در عنفوان جوانی باسلامبول مهاجرت کرده و در آنجا پس از تکمیل تحصیلات رحل‌اقامت افکنده و بتدریس ادبیات در آموزشگاه‌های عالی اشتغال ورزیده و در فنّ خود، حقّاً، استاد بود، بشرکت فیلسوف ماسوف علیه شاد روان دکتر رضا توفیق بیک که در سال ۱۸۶۹ تولّد و در سنه ۱۹۴۹ میلادی وفات یافته و

علاوه بر مقام ارجمندی که در علم و حکمت داشت، در ادبیات السنه ثلثه (ترکی، فارسی، عربی) نیز، استاد متبحری بود، سیصد و نود و پنج رباعی از رباعیات منسوب به خیام را، نثرآ، بزبان ترکی اسلامبولی ترجمه کرده و تحت عنوان (رباعیات عمر خیام) در سال ۱۳۴۰ هجری قمری (۱۹۲۲ میلادی) بتوسط همان کتابخانه اقبال که مجموعه دکتر عبدالله جودت را چاپ و منتشر ساخته، بطبع رسانیده و انتشار داده‌اند.

این مجموعه نفیس، دارای مقدمه‌ایست مفصل و در دو قسم؛ قسم اول که مانند ترجمه رباعیات، اثر خامه مرحوم دانش مییابد، راجع است به هویت و شرح حال خیام، پایه او در شعر و شاعری، سبک او در رباعیات، انتقاد افسانه‌هایی که درباره او شایع است، جرح و ردّ رباعیاتی که بنظر ایشان از او نبوده و باو نسبت داده شده، ترجمه‌هایی که از رباعیات خیام بالسنه دیگر شده، افکار و عقاید خاورشناسان و ادبای مغرب زمین در باره وی و غیر ذلك. قسم دوم که بقلم شادروان رضا فیلسوف بسلك تحریر کشیده شده، حاوی شرح مفصل و مشبعی است؛ مبنی بافکار و عقاید فلسفی خیام در يك مقدمه و شش قسمت و يك تنمّه و رباعیاتی را هم که انتخاب کرده‌اند و از طرف مرحوم دانش بزبان ترکی ترجمه شده باقسام آتسی تقسیم شده است؛ رباعیات بر طبق مسلك لادریه، رباعیات راجع بانقلاب عالم، رباعیات مبنی بر انکار مطلق (یهیلیزم)، رباعیات بدینانه، رباعیات مروّج خوشگذرانی (اُپرتونیزم)، رباعیات جبری (فانالیست)، رباعیات لابلایانه. رباعیات متفرّقه، رباعیاتی که از خیام بودن آنها مشکوک است.

مرحوم رضا فیلسوف، که شیفته ادبیات فارسی بوده و در بسیاری از آثار و گفتار خود این عشق و علاقه خویش را با عبارات شاعرانه‌ای بیان کرده، مقدمه قسم دوم را که بکلك اوست با این شرح شیوا شروع میکند:-

«حکیم نیشابوری - غیاث‌الدین ابوالفتح؛ عمر بن ابراهیم الخیام - بر حسب يك سلسله وثائق جدّی و جدیدی که راجع بزندگانی او بدست آورده و در ترجمه حال او نگاشته‌ایم، این مرد فوق‌العاده، چنانکه متخصص علوم ریاضی و فلسفی بوده، در

فنّ شاعری نیز مقام شامخی را احراز کرده و درعین حال، متفکری است محقق؛ حتی بر طبق مسلک مخصوصی و موافق اصول، آثار فلسفی صرفی هم بسلك تحریر کشیده است و نیز بطور قطع معلوم و مسلم شده است که علمای متشّرع را درس حکمت داده است بنابراین، او تنها متفکر^۱ نبوده؛ بلکه باید، بتمام معنی، فیلسوفی صاحب مسلکی هم شمرده شود.^۲

«او، در فنّ شاعری متفّن (آما تر)^۲ مانده؛ یعنی مانند شعرای مشهور دیگر ایران؛ شاعری زایشه خود نساخته؛ بلکه بمحض پیروی از اقتضای طبع و ایجاب ذوق خویش شعری گفته ولی اشعاری که گفته است، بر حسب تقدیر ناقدان صنعت و هنر، از بهترین نمونه های شعری بشمار میرود. و چون بشکل نظم دیگری غیر از رباعی توجّه ننموده و اساساً شعر زیادی هم نساخته است بدین سبب، در کشور خود و در نظر معاصران و اخلافش، چنانکه شاید و باید، مورد تقدیر واقع نشده و شاعری از درجه سوم و چهارم شناخته شده است»

«در فصول گذشته، راجع بشهرت شکفت انکیز خیام، پاره توضیحات مفید داده شده؛ امروزه روز، ادبای مغرب زمین، مقتون همان رباعیاتی هستند؛ که این مرد، بمحض امتثال ذوق خود، سروده است. و بسراینده این رباعیات، بعنوان یکی از بزرگترین شعرای جهان، درود فرستاده و نام نامی او را گرامی میدارند و بدین جهت هم، این عالم فیلسوف، در قرنهای اخیر، بیک شهرت شایع و جهان گیری نایل آمده است و مخصوصاً، این نکته درباره او شایان دقت است که علت اصلی این اشتهار وی آثار علمی او نبوده؛ بلکه فقط از لحاظ اینکه شاعری حکیم بوده، احراز این همه شهرت و محبوبیت نموده است.»

«احراز این شاعر حکیم، این چنین مقام شامخی را، هم در علم و حکمت و هم در شعر و صنعت، توأمأ، در واقع و جدأ، شایان حیرت است؛ با وجود این، تعجب زیادی هم نباید کرد؛ زیرا درعین آنکه امثالش کمیاب است، بکلی نایاب نیست و برای يك نفر

ایرانی، آنهم ایرانی اصیل، استطاعت شاعری استعدادیست فطری و بلکه شاعر بودن مقتضای مزاج هر فردی ایرانی نژاد است. این استعداد برای او یک موهبت چنان عرفی است؛ که نه تنها ریاضی دان و ستاره شناس و حکیم بودن؛ بلکه عطاری و بقالی و امثال اینها نیز، باعث عطالت این قریحهٔ ارثی او نگشته و آنرا از کار نمیاندازد؛ حتی میتوان گفت که در آهنگ زبان فارسی، اصلاً نوعی از فسون تأثیر است که شباهت تامی بشعر دارد. و بعقیدهٔ من، قدرت سخن راندن با زبان فصیح فارسی عین استطاعت نامزدی است برای شاعری. و از این رو، در میان طبقهٔ عوام فارسی زبانان نیز، شاعران بنام بسیاری بوجود آمده‌اند. شاعران امی برکنار، یک نفر ایرانی روشن فکر - یا باصطلاح قدیم - یک تن ایرانی با معرفت، هر چند که شاعری را پیشه خود نساخته باشد باز هم بوسیلهٔ سرودن یکی دو قطعه، غزل، رباعی و یا لاقلاً بواسطه گفتن چند فردی این استعداد غریزی خود را بمنصهٔ ظهور میرساند؛ چنانکه بزرگانی مانند ابن سینا، فخر رازی، خواجه نصیرالدین طوسی و بسیاری دیگر از این قبیل دهات و نوابغ هم که در علوم و فنون فلسفی، طبی، طبیعی، ریاضی و غیره از دانشمندان ممتاز و مستثنای عالم بشمار میروند، گاهگاهی، از گفتن شعر خود داری نتوانسته و اشعار نغز و پر مغز و زیبایی هم ساخته‌اند. عمر خیام نیز، یکی از خوارج منسوب بدین صنف ممتاز بوده و در میان این طبقه از نوابغ ایران شخص منحصر بفردی را بوجود نیاورده است.

در تألیف و تصنیف این کتاب زحمت زیادی کشیده شده و دقت کاملی بعمل آمده و سلیقهٔ ممتازی بکار رفته است. الحق، تا آن تاریخ چنین مجموعهٔ جامعی در شرق بی نظیر بوده است؛ ولی از آن ببعد که بیش از چهل سال است تتبعات و تحقیقات دیگری هم صورت گرفته و مطالب تازه‌ای نیز بدست آمده است لذا در این مجموعه هم از آن اثر نفیس بقدر لزوم و هم از آثار جدید تا آنجا که دردسترس بوده و بنظر نگارنده رسیده استفاده شده و هر جا که مطلبی عیناً اقتباس گردیده از ذکر ماخذ آن خود داری نشده است.

شادروان حسین دانش این کتاب را پس از حذف آنچه بقلم مرحوم رضایاسوف بوده و تغییرات دیگری در سال ۱۳۴۶ هجری قمری (۱۹۲۷ میلادی) بتوسط همان

کتابخانه اقبال مجدداً بچاپ رسانیده و منتشر ساخته است .

۶

از ادبا و فضیله‌های معاصر تر کتبه آقای عبدالباقی کل پینارلی^۱ مجموعه طربخانه یار احمد رشیدی تبریزی را که ما درمبحث (خیام و مأخذهای فارسی) از آن بقدر کافی سخن رانده‌ایم بانضمام (رساله‌ای در علم کلیات) و خطبه عربی شیخ الرئیس ابوعلی سینا و ترجمه فارسی آن از طرف خیام، در سال ۱۳۳۲ شمسی در اسلامبول چاپ و منتشر کرده‌است. آقای کل پینارلی در پیدا کردن نسخ طربخانه و تصحیح آن و تنقیح رباعیات، زحمت زیادی کشیده و مقدمه‌ای در اول و ملاحظاتی در آخر طربخانه و ترجمه همه آنها را بزبان ترکی و بخط جدید ترکیه اضافه کرده‌اند و بنا بر آنچه در مقدمه نوشته‌اند از مجموعه طربخانه در کتابخانه‌های عمومی اسلامبول پنج نسخه سراغ گرفته و فقط بدو نسخه از آنها دست یافته‌اند. از آن پنج نسخه، یکی در کتابخانه دانشگاه اسلامبول، در قسمت نسخ خطی فارسی بشماره ۵۹۳ جزو مجموعه‌ای مرگب از لمعات عراقی و رباعیات خواجه افضل کاشانی و مصباح الأرواح احمد نخجوانی و زادالمسافرین سید حسینی و نصایح مولوی و سعادتنامه و روشنائی نامه ناصر خسرو و دستورنامه حکیم نزاری بوده و تاریخ تحریر این مجموعه در ذیل لمعات عراقی رمضان سنه ۸۹۵ نوشته شده‌است آقای کل پینارلی این نسخه را اساس چاپ خود قرار داده‌اند.

دوم، نسخه‌ای که در همان کتابخانه دانشگاه و در همان قسمت نسخ خطی فارسی بشماره ۱۳۷۰ در سی و پنج ورق و منحصر به طربخانه بوده است. سوم، نسخه‌ای که در همان کتابخانه دانشگاه اسلامبول، در قسمت نسخ خطی فارسی بشماره ۴۲۱ جزو مجموعه شامل مقطعات ابن یمن و دستورنامه حکیم نزاری و رساله حسن ودل و حکایت گوی و چوگان عارفی و رباعیات بابا افضل کاشانی بوده

۱- این دو کلمه در ترکیه سابقاً با خطوط اسلامی (گول پینارلی) باواوی در کل و کافی در پینار و سه نقطه روی آن کاف نوشته میشد و آن کاف را (صاغر کاف) یعنی کاف کروال مینامیدند که خوانده نمیشد و فقط علامت آن بود که نون قبل از آن باغنه تلفظ میشود مانند (ینکی دنیا) و (منکا) و (سنکا) و امثال اینها؛ ولی ما برای سهولت و صحت تلفظ در زبان فارسی و برطبق آنچه فعلاً باخط جدید ترکیه نوشته میشود (کل پینارلی) بقلم آوردیم.

است؛ ولی رباعیات خیام را با مقطعات ابن یمن از مجموعه بریده و برداشته‌اند و مجموعه را مجدداً با همان جلد سابق خود مجلد ساخته‌اند.

چهارم، نسخه‌ای که مرحوم میرزا محمد علیخان تربیت در کتاب (دانشمندان آذربایجان) نگاشته است که در کتابخانه (نورعثمانی) اسلامبول هست. این نسخه در فهرست کتابخانه مزبور بشماره ۳۸۹۵ و بعنوان (رباعیات تبریزی) و مؤلفش بنام (یاراحمد بن الحسین الرشیدی المشتهر بالتبریزی) ثبت شده است.

پنجم، نسخه‌ایست که در فهرست همان کتابخانه (نورعثمانی) اسلامبول تحت شماره ۳۸۹۲ ثبت گردیده و محتمل است که آنهم نسخه‌ای از طریخانه باشد؛ ولی در فهرست فقط بعنوان (رباعیات خیام) قید شده است.

موقعی که آقای گل‌پینارلی بکتابخانه (نورعثمانی) مراجعه کرده‌اند، این دو نسخه اخیر در آنجا نبوده و بطوریکه تذکره داده‌اند از طرف دولت ترکیه بمناسبت جنگ جهانی دوم برای نگهداری در جزو کتابهای کمیاب و نفیس دیگر در جای مصونتر و مطمئنتری از میان کتب کتابخانه مذکور برداشته شده و هنوز بجای خود برنگردانده بوده‌اند و از این جهت آقای گل‌پینارلی بملاحظه این دو نسخه موفق نگردیده‌اند.

آراء و عقاید برخی از دانشمندان مغرب زمین در باره خیام

ادیب و خاورشناس مشهور (بارتلمی دربلو)^۱ که در سال ۱۶۲۵ در پاریس بدنیا آمده و آشنای زبانهای عبرانی و سریانی و عربی و فارسی و استاد زبان سریانی در (کلژ دو فرانس) بوده و در سنه ۱۶۹۵ وفات یافته، در اثر معروف خود بنام (لغتنامه عمومی)^۲ یا (کتابخانه شرق)^۳ که در ۱۶۹۷ منتشر گردیده، درباره خیام چنین مینویسد «حکیم مسلمانی است که در اواخر عصر آزل و در اوائل عصر دوّم عمری مانند اولیا گذرانده است». و منظور او از (عصر) يك دوره ده هزار ساله بوده است.

خاورشناس معروف اطریشی (هاقریور گستال)^۴ که در سال ۱۸۵۶ میلادی در گذشته، از آنجا که مضمون بعضی از رباعیات بنظر او مغایر با شریعت اسلامی در آمده خیام را (ولتر^۵ ایران) نامیده است.

حکیم و مورخ مشهور (ارنست رنان)^۶ که در علم و ادب از دانشمندان عالیقدر فرانسه در قرن نوزدهم بوده، در یکی از آثار خود ضمن بحث از احوال شاعری میان او و خیام مقایسه‌ای کرده میگوید: «او نه شهامت و نه استهزاء تلخ خیام را دارد؛ همان خیامی که شاعر نیپیلیست^۷ محیر العقولی مانند اوهر گز قلم بدست نکرفته است» و در (ژورنال آزباتیک)^۸ بسال ۱۸۶۸ مینویسد: «خیام، شاید جالبترین شخصی است برای مطالعه بمنظور فهم و ادراک اینکه نبوغ آزاد منش ایران زیر سنگینی اصول قطعی و الزامی مسلمانی چه حالی را پیدا کرده است». و نیز در مقاله‌ای راجع به ترجمه رباعیات خیام از طرف مسیو نیکلا^۹ برای (سسیته آزباتیک)^{۱۰} نوشته خیام را سالوس عنودی نامیده است که در ظاهر متصوّف و در حقیقت رند لایابالی بوده و کفر و الحاد را با الهیات اسرار انگیز و ریشخند و استهزا را با لامذهبی و بیدینی نهانی

۱ - Dictionnaire Universel - ۲ Barthélemy d' Herbelot

۳ - Bibliothèque Orientale - ۴ Hammer von Purgstall

۵ - Voltaire - ۶ Ernest Renan - ۷ Nihiliste

۸ - Journal Asiatique - ۹ Nicolas - ۱۰ Société Asiatique

بهم آمیخته است .

مسیو فرنان هانری^۱ که ترجمه فیتزجرالد را نظماً بزبان فرانسوی نقل کرده، راجع باین رای ارنست رنان در باره خیام میگوید: «حکمی که در خصوص ترجمه‌ای که چندان عمقی ندارد و بر اثر يك مطالعه سریع و سطحی و بدون تعمق داده میشود، این چنین میباید» و خودش در مورد رباعیات خیام چنین اظهار نظر میکند: -

«بچه نحوی میتوان تعریف و توصیف کرد رباعیاتی را که مضامینش، گاهی باندازه‌ای شهبانی است که نزدیک به بی‌آزرمی میشود و گاهی بیبایه‌ای گستاخانه است که منجر بسرکشی و عصیان میگردد و بعضی اوقات هم بقدری سست و اندیشناک است که دارد بیاس و نومیدی میکشد و استهزاهایش جائیکه با زهرخندهای عصبی رعشه‌انگیز است، مظهر مادّیترین و خشنترین هواحبس نفسانی بنظر میرسد و درجای دیگر مشهر مسائل دقیق دینی و معکس نکات لطیف فلسفی است که جا دارد نازکترین طبعها را بخود مشغول نماید و بر رویهمرفته، هریک بصورت بیینه نبوغی جلب انظار میکند. این کتاب را که درنظر خوانندگانانش تجلیگاه روح و فکر است؛ هم مانوس و هم وحشی، هم متوکل و هم عاصی، هم خشن و هم لطیف و بزبان ساده و منقح و متینی نگارش یافته که واقف اسرار صناعت آن، فقط خود خیام است و بس، بسیاری از مندرجاتش، شأن و شرف ذاتی ما را جریحه‌دار میسازد، با غایت میل باز کرده، با نهایت رغبت مطالعه می‌کنیم و درحالی که کمال اشتیاق را بخواندنش داریم و بی آنکه از ممارست آن خسته و یا لاقط سیر شده باشیم، می‌بندیم. این کتاب، از قطعاتی که بترتیب محتوی یک سلسله افکار ممتزج با یکدیگر باشد ترکیب نیافته؛ بلکه مجموعه‌ایست از رباعیاتی که هر يك از آنها، فی حدّ ذاته، منظومه غزائیست که يك فکر بخصوصی را بنحویکه شاعر حکیم میخواست با کمال وضوح و ایجاز بیان میکند. خلاصه آنکه این رباعیات صغیر الحجم و کثیر المعنی، يك مجله

خیام

(حریت و انسانیت) است با تمام معنی صحیح کلمه؛ زیرا، مسائل مُقَلَّق و معضلی بلجیکان میکشد که بقول دانشمند مشهور فرانسه (پاسکال)^۱ برای لاقید ماندن در مقابل آنها، آدمی باید از آنچه احساسات و عواطف نامیده میشود، بالمره، عاری و بری بوده باشد؛ زیرا این رباعیات، نمایشگاه يك سلسله حوادث و سوانح وجدانی است که بی پرواترین و لاابالترین کسی هم در ایام حیات خود روزی یا ساعتی را با سرگرمی بیرخی از آنها گذرانده است؛ زیرا هریکی از این رباعیات، بهمه اختلاجات، بهمه تناقضات، بهمه تنازعات، بهمه تهیجات وجدان ما جوابهای کافی و شافی میدهد، زیرا این رباعیات، در خاطر خوانندگان خود حس تقدیر و تحسین حیرت آمیزی ایجاد میکنند که از راه انتقال از نسلی به نسل دیگر، موجب تفکر و تأمل هزاران هزار آدمی زاد، در ظرف اعصار و ازمنه بسیاری گردیده و در طی قرون و ده‌ور بشمارای هم خواهد گشت.

خاورشناس فرانسوی (باربیه دومینار)^۲ که در نصف اخیر قرن نوزدهم میزیسته و بوسیله آثار گرانبهائی که بوجود آورده، شهرت بسزائی یافته است، درباره رباعیات خیام مینویسد: «بعضیها بر باعیات مانند تعریضی بشریعت اسلامی نگریسته‌اند و در نظر برخی دیگر هم مانند محصول منخپله معلول و مخلوط شکفت انگیزی از کمی شك و ریب و اندکی هم تمسخر و استهزاء و مقداری نیز افکار و اندیشه‌های مرارت آمیز جلوه کرده است. در هر حال، آیا يك حادثه حیرت انگیز نیست که در قرن دهم میلادی، در ایران، شاعری توأم با (کوته)^۳ و (هانری هاینه)^۴ ظهور کرده باشد؟» دور نیست که منظور باربیه دومینار از بعضی که رباعیات را تعریضی بشریعت

۱- Pascal

۲- Barbier de Meynard

۳- Goethe نگارنده درام معروف (فاوست) و بزرگترین شاعر آلمالی که در سال ۱۸۶۲ در گذشته است.

۴- Henri Heine شاعر شهیر آلمانی که اصلاکلمی بوده و در ۱۸۵۶ وفات یافته و آخرین رمانتیک آلمان بشمار میرود و او را از جهة ادخال واستعمال سخریه و استهزاء در شعر بخيام تشبیه کرده‌اند.

دیده‌اند هاترفن پورگستال و از برخی که آنها را محصول مخیله معلول پنداشته‌اند ارنست رنان بوده باشد.

از ادبا و نویسندگان زبردست فرانسه (توفیل کوتیه)^۱ که در سال ۱۸۷۲ وفات یافته و در سبک رماتیک آثار نفیسی از خود بیادگار گذاشته است، در باره رباعیات خیام چنین گفته است: «در این رباعیات، همهٔ حسبحال هاملت^۲ پیدا میشود در حالی که بطوریشکی قطعه قطعه شده است» یعنی رباعیات خیام و حسبحال هاملت باندازه بهم‌دیگر شبیه‌ند که گوئی قبل از آنکه شاعر مشهور انگلیسی (شکسپیر)^۳ بوجود آمده و حسبحال معروف خویش را از قول قهرمان اثر خود (هاملت) نوشته باشد خیام همهٔ آنرا اقتباس و قطعه قطعه کرده و از هر قطعهٔ آن یک رباعی ساخته است.

خاورشناس دانمارکی (دکتر آرتر گریستنسن)^۴ در کتاب مهم خود بنام (تبع در رباعیات عمر خیام)^۵ که بزبان فرانسه نگاشته است چنین اظهار عقیده میکند: «رباعیات، دائرةالمعارف شاعرانه‌ای از حیات فکری و معنوی ایرانیان است و از این نقطه نظر، آنها بدون شک، یکی از مهمترین آثار است که ادبیات ایران بوجود آورده است».

خاورشناس امریکائی و استاد زبانهای هند و آریائی در دانشگاه (کلومبیا)^۶ پرفسور ویلیام جاکسن^۷ ضمن بحث از سیاحتی که مدتها پیش در خطهٔ خراسان کرده، گفته است «در نیشابور شاید پنج و شش نفری خیام منجمی را بمناسبت اینکه تقویم سالیانه را اصلاح کرده بشناسند و شاید هم چند تنی بدانند که مشارالیه دانشمند فرزانه‌ای نیز بوده است؛ و لیکن شاعر بودن او را هیچکس نمیداند. اصلاً مسلمانی خیام هم ناسلام امروزه ایران شباهتی ندارد؛ خیام سنی بوده، ایرانیان اکنون شیعی

۱- Théophile Gautier ۲- Hamlet ۳- Shakespeare

۴- D. A. Christensen

۵- Recherches sur les Rubaiyat de Omer Khayam

۶- P. A. V. Williams Jackson ۷- Clombia

هستند: نام خیام هم عمر است. این اسم برای ایرانیان همیشه اعراب و خلیفه‌ای را که سلطنت و مدنیت قدیم ایران را بیک ضربه قاهره فرو ریختند، یادآوری میکند حتی اشعار خیام هم که بوی شراب میدهد، چنانچه متصوفان در صدد تفسیر آنها با معانی مجازی بر نیامده باشند، حرف‌ب‌حرف، بمعانی اصلی و حقیقی آنها گرفته میشود و افکار آزادیخواهانه او، درعین اینکه خدا را با وصف « احد و حی و قیوم » تعریف میکند، کمی پائین‌تر از کفر و الحاد تلقی میگردد.

خاورشناس ایران دوست و مدیر متبخر شعبه‌های فارسی و عربی دانشگاه کامبریج شادروان پرفسر ادوارد برون^۱ که اثر بسیار مهمی در چهار جلد بزرگ راجع به ادبیات ایران بسلك تحریر کشیده و سه جلد از آنها بزبان فارسی هم ترجمه و منتشر شده در باره خیام چنین اظهار نظر کرده است: « عمر خیام که اکنون در امریکا و انگلستان شاید از هر شاعر دیگر ایرانی معروفتر و پسندیده‌تر است، در کشور خود از درجه‌ای بسیار پائین‌تر شناخته شده و بیش از شاعری بعنوان یک منجم و یک ریاضی‌دان تعریف میشود و سبب عمده این شهرت خیام در مغرب زمین هم آنست که بر اثر حسن طالع بترجم شاعری مانند فیتزجرالد تصادف کرده است ».

چون مسیو نیکلا در مقدمه ترجمه خود خیام را شاعر متصوفی تصور کرده که مانند شعرای صوفی مسلك از عشق الهی و عالم ملکوت باتشبیها و کنایاتی از قبیل می و معشوق و ساغر و سبو و نظایر اینها سخن رانده است مترجم معروف رباعیات؛ فیتزجرالد^۲ این تصورات او را انتقاد کرده و گفته است: « باده که حافظ در اشعارش توصیف و شاید هم نوش جان کرده، هر چه میخواهد باشد، من این قدر میدانم شرابی که خیام در بزم انس و الفت با دوستان و معاشران خود، علی‌الرؤس، میخورده سهل است در تنهایی هم محض‌تر دماغی و داشتن نشاطی که طالبش بوده مینوشیده و در اشعارش نیز آنرا می‌ستوده، چیزی جز دختر رز نبوده است. مسیو نیکلا، در موقع تفسیر رباعیات خیام، کلماتی مانند (آله) و (الوهیت) را آنقدر بکثرت و وفور

استعمال میکند که آدمی میخواهد بمتصوّف بودن خود او هم حکم کند مسیو نیکلا در مقدمه کتاب خود، عبارات - «*Khayyam s, est donné avec passion a - l'étude de la philosophie des Soufis*»^۱ را باستناد کدام وثیقه تاریخی بکار میرد؟! . اشتغال و توغّل بامسائلی مانند روح، ماده، جبر، تفویض، نه امری مختص بمتصوّفان بوده، نه پیش از آنان فقط به (لو کرچیوس)^۲ موهبت شده بوده و نه قبل از او هم به (اپیکور)^۳ انحصار داشته است. این، يك حرکت فکر و عقیده است که از ازل تا ابد در همه متفکران آزادمش دیده شده و دیده خواهد شد. چیزی که هست، ظهور خّیام، در شرق با این وضع خارق العاده از قبیل روئیدن يك شاخه گل صحرائی است در خارستانی از بیابانهای بی آب و علف که بطور غیر مترقبه ای بر سر راه آدمی سبز شده و هنگام کشت و گذار بیابش میخورد. و خود فتیز جرالد درباره خّیام چنین اظهار نظر کرده است: «عمر خّیام را از جهت حرّیت فکر، صراحت بیان و وسعت قریحه، گاهی بشاعر مشهور لاتین (تیتوس لو کرس کایوس)، گاهی بشاعر معروف عرب ابوالعلاء معرّی و حتی گاهی هم به (ولتر) تشبیه کرده اند. گرچه خّیام بهر يك از اینها از جهات جداگانه ای عاری از شباهت نیست ولی بهیچ يك شباهت کاملی ندارد. لو کرچیوس گاهگاهی به مسلك (اپیکور) یونانی تمایل نموده و کائنات را ماشین خودکار بزرگی تصور کرده که بر اثر تصادفی بوجود آمده و تحت قانون بدون مقتنی کار کند و بدین تصوّر خود هم خرسند گردیده است؛ ولی اساساً حادثات گوناگون دهر را که خود نیز یکی از بازیگران آن بوده با نگاهی سرد و لاقیدی

۱- یعنی؛ خیام خود را با خلوص عقیده تسلیم تدقیقات فلسفه تصوف کرده است.

۲- Titus Lucretius Caius تیتوس لو کرچیوس کایوس، شاعر رست معتقد و مروج افکار و عقاید (اپیکور) که يك قرن قبل از میلاد میزیسته و اثر منظوم و معروفی بنام (طبیعت اشیاء) از خود بیاد کار گذاشته است.

۳- Epicure حکیم مشهور یونانی که تقریباً سه قرن قبل از میلاد ظهور کرده و سعادت بشر و غایه زندگانی را فقط (حظ و لذت) میدانسته است.

تماشا کرده که پیش از پیروان مسلک (اپیکور) شایسته پیروان مسلک (زنن)^۱ بوده است. اما خیام که از این عالم هستی از آن جهت متأثر بوده که آخر و عاقبتش را جز بیک جبر باس انگیز قابل انتها نمیدیده، دهاودانش خود را گاهی باچهره کشاده و بشاش و گاهی با سیمای گرفته و غمناک در گرداب کائناتی که از کشف عمق و وسعت آن عاجز بوده فرو برده و سرانجام فقط حظوظات محسوسه را یگانه غایبه حاصل از حیات دانسته و با مسائل مانند الوهیت، منیت، جسم روح، حیات، ممات و پاره مطالب دیگری از این قبیل که گفتگویش آسان و جستجویش بسیار دشوار است، محض سرگرمی خود اشتغال ورزیده است».

خاور شناس فرانسوی (شارل کرللو)^۲ در مقدمه ترجمه رباعیات خیام که اثر خامه خود اوست، میگوید: «عمر خیام، برادری توام با هاملت است. میل و اراده خیام هم انجام عملی را از او میخواهد که بیهودگی آنرا هوش و دهای وی در یافته است. او خود را در میان این دو قطب مخالف مانند کسی می بیند که به چارمیخش کشیده باشند و بتواند بهیچ طرفی تمایل نماید».

یأس مطلق و تسلیم ناپذیری، که از غایت شدت ساکت و آرام مینماید تحت استیلای رقت انگیز زهر خندهای خروشان از قعر جوششهای گستاخ که استکراهش غیر قابل تصویر است، برای او قطعی و مسلم ساخته که عالمی غیر از این دنیا وجود ندارد؛ پس باید از همین دنیا تا آخرین درجه امکان استفاده برد، عیش و عشرت کرد، بانشاء نشاط بر کم و کیف حیات افزود و آنرا ده برابر و بلکه بیشتر نمود. و بنابراین میگوید: «می نوش که عمرهات میباید خفت»...

«هنگامی که بینش دو ملکه مخالف ذهنی؛ یکی شاعرانه و دیگری ریاضی، در یک وجود اتحاد پذیرفت، خولیالی تولید میکند که هیچ چیز معادل آن نمیگردد. آنچه در این میان حاصل میشود حرمان مؤبدی است و بس. یأس خیام از این مایه و

۱ - Zénon حکیم یونانی است که تخمیناً سه قرن و نیم قبل از میلاد ظهور کرده و سعادت بشر را در انجام دادن وظیفه و عمل آوردن فضایل اخلاقی تشخیص داده است.

۲ - Ch. Grolleāu

بدن پایه بود. علم و فضل و ادب هم، نتوانست او را از این نومییدی نجات دهد. « از آنجا که خیام هم، مانند (لو کرس) در راهی که کاروان بشریت آنرا افتان و خیزان می پیماید، خیلی پیش رفته و از آن کاروان بسی دور افتاد؛ او نیز، مثل لو کرس، از همه مترسکهائی که برای تسکین خوف و هراس بعضی و تأمین حرص و آزر برخی دیگر برپا شده، در گذشت و آنها را پشت سر گذاشت و در خارج از ظلمات جهل و نادانی در مقابل پرده‌ای که راز نهانی را در پی خود نهفته بود خوبستن را یگه و تنها یافت.»

«لو کرس، که آن سرمکنون را خرد و حقیر می‌شمرد، برای خود اصولی ترتیب داده بود که راحت روح و اطمینان خاطر او را فراهم می‌ساخت؛ و حال آنکه خیام با دست خالی برگشت.»

«دستورهایی که علی العمیا پذیرفته شده بود و فرضیه‌هایی که آنها را دماغهای قاصر یا ناقص، بر اثر بطالت یا جبانیت، مانند اذعان و ایمانی تلقی کرده بودند، همگی، در خاطر رفقای راه خیام حسّ تمرد و عصیان القا می‌کرد و اکثر آنان از درز دری که متصوفان باز گذاشته بودند، بعالمی نامرئی فرار مینمودند.»

«هیئات ... خیام در آنجا غیر از سراب مظلمی که غالباً خیال تشنه و محتاج آنان مجسم ساخته بود، چیزی نمیتوانست مشاهده نماید.»

«بنابراین، خیام، عکس‌العمل دماغهای خسته و فرسوده از دست ریا و دروغ را در خوبستن جمع و تکمیل می‌کرد.»

«کیفیت واقعی مرگ و تشویش را بیک درجه احساس مینمود.»

«بنغمات خیال انگیز خود، باتبسمهای محبت آمیز، هرگز و بهیچوجه، طراوتی نبخشید. ضمیرش بالای شرق کهن نپری منیر و قلبی عریان بود. هیچ چیز مانند دلی عریان و قلبی صاف و روباز پاک و پاکیزه و صمدانی نیست ...»

«کشمکشهای گرما گرمی که در اطراف و جوانب او برپاست، فزونی ارزش

۱- مقصود، سربست که در یک دین یا مذهب یا طریقت مخفی و مستور نگاهداشته میشود و در عقاید مسیحیان چنین توصیف شده است که کرویدن بآن شرط ایمان و فهمیدنش محال است.

و بهای این کان‌دهارا نشان می‌دهد؛ گرچه معدن شناسی که بتواند در اثنای معاودت از جهت کشف و تصرف رگ کاملی از آن کان‌دها مباحثات و افتخار نماید هنوز پیدا نشده ولی همه کسانی که در اطراف آن کار کرده و زحمت کشیده‌اند، اندکی گرد طلا بارمغان می‌آورند. و همان مقدار هم برای توانگر ساختن برخی از روانها کافی و بسند است.

یکی از ناقدان نکته سنج و موشکاف فرانسه بمناسبت انتشار ترجمه (شارل کرللو) چنین مینویسد: «قرنها قبل از آنکه انگلیسی بزرگ (شکسپیر) در کالبد شاهزاده‌ای که تحت تأثیر عشق و شب و مرگ بحالت سرسام افتاده بود، نفعات روحی را دمیده باشد آن روح دیگر که برادر همین روح است^۲ توانسته است مرزهای زهراگینی را که از جام زندگی در کام شکسته دلان سرازیر میشود، در قالب رباعیاتی فشرده‌تر ساخته و مرآتیی بلیغتر از هزارها منظومه مشهور دیگر بیان نماید.»

«دیوان (کوته)^۳ خونسرد که از فریادهای مختنق در زهر خندهای تمسخر آمیز تشکیل یافته، ترانه‌های کوچک (هانری هاینه)^۴ که از غمها و المهای بیکران ساخته و پرداخته شده، و منظومه‌های سوزناک (له‌ئوپاردی)^۵ که با یأس و حرمان بی‌پایانی آمیخته است، نغمه‌های غم‌افزای (لی - تا - ئی - هه) چینی، هیچکدام، بکمبرباعیات خیام نرسیده است. هنگام خواندن این رباعیها هیجانی تولید و احساس میشود؛ که جای آنرا هیچ چیز نمیکرد. این هیجان با خوف و هراسی آمیخته است که از آهنگ دلنشین گفتارهای شیرین پیدا میشود. این ایرانی که هزار سال پیش یا چیزی کم و بیش دم فرو بسته است، اکنون در بیخ گوش ما با سخنان شبیه بصحبت‌های خودمانی زمزمه میکند. ترس و لرز حاصل از این نجوای او، در آن هیجانها، مغز و مزه‌ای ایجاد میکند که بآنها جانی داده و روانی میبخشد.»

نظری هم در اثر مفید و مختصری تألیف مشترک مرحوم میرزای قزوینی و مسیو کلدانه^۱ فرانسوی اظهار شده که چون بزبان فرانسه است؛ نقل آن در اینجا بی‌مناسبت

۱- مقصودها ملت است. ۲- منظور خیام است.

۳- Goethe ۴- H. Heine ۵- Léoparbi ۶- Claude Anet

نمی‌نماید و مضمون آن مآلاً از این قرار است: «فکرو اندیشه‌ای که خیام در رباعیات اصیل و دور از شبهه خود باثبات آن کوشیده، باندازه‌ای صاف و درخشانست که عناصر بیگانه، بهیچوجه، قابل جوشش و آمیزش با آنها نبوده و مانند لگه ناجوری بر روی آنها در گوشه و کناری جدا مانده؛ معلوم، مشخص و نمایان است؛ زیرا که عمر خیام، با صفای روحی تمام، هم نسبت بعقیده و ایمان و هم نسبت بریب و شبهه، لاقید و بی اعتناست. بزعم او، نه عقل و شعور بما چیزی یاد می‌دهد، نه فکرو اندیشه. چه آنهایی که بواسطهٔ دین، چه کسانی که بواسطهٔ علم برای حل معمای کاینات سعی میکنند، هر دو بیک درجه عاجز و ناتوان هستند. او میگوید: «ما قادر بادراك هیچ حقیقتی نیستیم. در وراء این عالم خاکی نه سعادت هست و نه عقوبتی. اول و آخر هستی ما نیستی است. عمر ما در بین این دوسر حد عدم میگذرد. حیات ما، در حقیقت دمی بیش نیست. وقت، تنگ و فرصت. کم است برای استفاده از آن باید شتاب نمود.» بنا بر عقیدهٔ او، شراب ارغوانی عیش و عشرت با جوانان خوبرو، مهتاب رواقها و ایوانها، هوای لب جو بیارها و کنار کشتزارها، نوای نی عراقی که باغ و بوستانرا باهتزاز در میآورد، نفحات نسیم سحری که گلپای نوشکفته راجان و روان میبخشد، یگانه حقیقت حیات ما هستند که مانند خوابی و خیالی میآیند و میگذرند. خیام، بعد از اسفار بنی اسرائیل بار دیگری بما میگوید که «همه چیز هیچ و فانی است» در این صورت؛ همان به که بعیش و عشرت خود بکوشیم؛ که غایبهٔ حیات همین است و بس».

آنچه از نظریات دانشمندان مغرب زمین دربارهٔ خیام و رباعیات او فوقاً نگاشته شد کافی بنظر میرسد؛ زیرا موقع و مقام اقتضای تتبع کامل و استقصاء تمام ندارد و منظور اصلی ارائهٔ شواهدی است برای آنکه معلوم گردد بسیاری از آنانکه خود را در این خصوص برای قضاوت و بیان عقیده شایسته و صالح دیده‌اند، اصابت نظری از خود نشان نداده‌اند. ارباب علم و اطلاعی هم که در میان آنان بوده‌اند، چون قرنهایی با او فاصله داشته‌اند و شرح حال مرتب و مطبوطی هم از وی باقی نمانده؛ تا آنرا افزار

کار و وسیله استبصار خود قرار دهند؛ نتوانسته‌اند شمایل حقیقی آن چهره درخشان را، چنانکه شاید و باید، تشخیص داده و کماهو حقه تعریف نمایند. و شاید همان درخشندگی تابناک هم تا اندازه‌ای حاجب سیمای او و مانع نفوذ انظار گردیده است؛ چه آنکه فروغ نبوغ هر چه فروزاتر باشد انفاذ نظر در حقیقت آن بهمان میزان دشوارتر میگردد.

عده معدودی هم که بطور سطحی و تا درجه‌ای بسیار محدود بدهای او و بهای آثار وی پی برده‌اند، فقط و چیزه‌هایی بصورت جوامع الکلم یا قطعاتی بشکل اشعار منشور در توقیر او و تقدیر رباعیاتش نگاشته و در اصل موضوع تنها بایماء و اشاره‌ای از راه تشبیه و تمثیل قناعت ورزیده‌اند.

بالآخره، طوریکه مؤلفان مشرق زمین در معرفت و تعریف خیام اختلاف عقیده پیدا کرده و او را بعضی صوفی، برخی ملحد، گروهی تناسخی، زهره‌ای تعلیمی، و اسمعیلی، فرقه‌ای دهری و طبیعی قلم داده‌اند، همان طور دانشمندان مغرب زمین هم درباره او باشتباه افتاده و هر یک از نطن خود نسبتی از قبیل تصوّف، اولیائی، مصلحی، ملحدی، منکری، منافقی، رندی و قلاشی باو داده‌اند و هیچکدام حقایق افکار او را از روی دقایق آثار وی نجسته و در نیافته‌اند؛ حتی معروفترین مترجم رباعیات او: فتز جرالده که بعقیده دکتر آرتر کریستمنسن بمدد غریزه صائب فطری و ذوق زیباشناسی جبلی که داشته حقیقت و لب شعر خیامی را دریافته است! و بنظر برخی دیگر از روح خیام هم ملهم بوده و قضاوت او مهمتر از اغلب شرح حالهایی است که راجع باو نوشته شده و بتصور بسیار دیگری هم ترجمه او مهمترین عامل مؤثری است که موجب مزید اشتها روی در اقطار عالم گردیده است، او را چنانکه مشاهده شد، يك نفر اپیکورین کامل؛ یعنی مادّی محض و کامجویی خالص شناخته و در مقام تعریف و توصیف هم بيك شاخه گل صحرائی تشبیه کرده که در خارستانی از بیابان بی آب و علف بیش پای رهگذران سبزشده باشد!..

و جای بسی شگفت است که خاورشناسی مانند باریه دومینار هم از ظهور خیام

در قرن یازدهم میلادی آنهم در ایران، چنانکه نگاشته شد، دچار حیرت و استعجاب گردیده است، چون در خصوص اختلافات و اشتباهات مربوط بافکار و عقاید خیام در مباحث مخصوص و مناسبتری توضیحات کافی مندرج است؛ در این مورد تنها راجع باشتباهی که نسبت بوضع زادگاه و محیط نشو و نمای او از حیث تمدن روی داده چند سطری با رعایت شرایط اختصار نگاشته میشود: -

بینش و پندار فیتزجرالد و باربیه دومینار نسبت بمشرق زمین چنانچه در تاریخ اظهاران نظر از طرف آن دو نفر یا نسبت بمغرب زمین در دوره حیات خیام ابراز شده بود: جای هیچگونه ایراد و اعتراضی نداشت؛ چه آنکه تمدن مشرق زمین بر اثر استیلای مغول بنحو مدهشی روبانحطاط گذاشت و این انحطاط در ممالک اسلامی بویژه در ایران قرنی بعد از قرن بطور فاحشی سرعت و وسعت یافت؛ تا در اواسط قرن نوزدهم میلادی که اوان اظهار این نظر از جانب آن دو نفر است با آخرین درجه کمال خود رسید و در دوره حیات خیام که مصادف با قرنهای یازدهم و دوازدهم میلادی است امریکا هنوز کشف نشده بود و در اروپا هم در عین حالی که نخستین لشکر کشی اهل صلیب انجام یافته، بیت المقدس تسخیر گردیده، کیم فاتح^۱ استیلای انگلستان را بی پایان رسانیده و رودریخ روی دیاز^۲ معروف سرگرم نبردهای مشهور و شگفت انگیز خود بود، آفاق مغرب را ابرهای تیره و تار جهالت چنان فرا گرفته بود که درسراسر آن دیار کوچکترین اثری از انوار علم و معرفت هویدا نبود.

اما در مشرق زمین بین دو قرن دوم تا هفتم هجری قمری که قرنهای یازدهم و دوازدهم میلادی؛ یعنی دوره حیات خیام را نیز در بر میگیرد، مدنیت درخشانی پرتوافشان بوده که بعد از تمدن یونانی تا ظهور تمدن جدید اروپائی در چند قرن اخیر بزرگترین و عالیترین و پرمایه ترین تمدنهای عالم بشمار میرود. در تمام مدت این چند قرن رونق علوم و فنون و مدنیت در ممالک اسلامی و بالأخص^۳ در ایران بیالاترین درجه اوج و کمال خود رسیده و تعداد علما، حکما، ادبا، شعرا، ریاضیان، منجمان و اطباء نامدار و

صاحب تألیفات و آثار مفید و گرانبها در آن ادوار از صدها بلکه از هزار تجاوز میکرد و ریشه مدنیت اروپائی هم ناآتجا که مربوط بعلم و ادبست همان تمدن مشرق زمین بوده که از قرنهای یازدهم و دوازدهم میلادی با ترجمه کتب عربی آغاز شد؛ چنانکه تمدن اسلام هم با ترجمه کتب و آثار یونانی شروع شده بود؛ منتهی آنکه مدنیت اخیر اروپائی پس از دوره تجدد (رنسانس)^۱ بر قوت و سرعت خود افزوده و از آن بیعد عوامل تمدن درخشانتری را بوجود آورد که از موضوع بحث ما خارج و منظور ما فقط اثبات این دعوی است که با وجود این گونه اوضاع و احوال، اظهار اینکه مشرق زمین در بجهت آنهمه تمدن مشعشع خود بیابانی بی آب و علف بیش نبوده و ایران در گوشه‌ای از آن، خارستانی بشمار میرفته و خیام هم بمنابۀ یک شاخه گل صحرائی بوده که در آن خارستان روئیده باشد، خیلی دور از انصاف یا لااقل اشتباه محض و در هر صورت خطائی است فاحش و حقیقت مسأله اینست که در آن اعصار مظلوم، بسیط زمین از لحاظ تمدن کویری بیش نبوده و در سراسر آن تنها ممالک اسلامی واحه سبز و خرم و سیعی را تشکیل میداده که ایران در آن میان گلستانی خوش و دلکش و خیام هم یکی از شادابترین گلپای سرسبد آن بوده و ظهور او در آن دوران و از میان افرانی مانند بوعلی سینا، فخر رازی، افضل کاشی، نصیرالدین طوسی و نظایر آنان که در علوم و فنون فلسفی، طبی، طبیعی، ریاضی و غیرها از نوابغ و دانشمندان ممتاز عالم بشمار میروند و در عین حال طبع سرشاری هم داشته و رباعیها زیبا نیز ساخته‌اند، جای هیچگونه تعجب نبوده و اینست آنچه تاریخ در پیشگاه وجدان با تمام مدارک و مستندات مثبتۀ خود از اخبار و آثار و تراجم و معاجم، چه شرقی و چه غربی، ثابت و مدلل میدارد.

ترجمه‌های رباعیات خیام

مرحوم میرزای قزوینی در (حواشی چهار مقاله) میگوید : « رباعیات عمر خیام علاوه بر اینکه بکرات و مرّات در ایران و هندوستان بطبع رسیده است . به بسیاری از السنّه اروپا نیز از لاتن و فرانسه و انگلیسی و آلمانی و ایتالیائی و دانمارکی ترجمه شده و مرّات عدیده چاپ شده است و شهرت خیام در اروپا و مخصوصاً در انگلستان و آمریکا بمراتب بیشتر از شهرت او در وطن خود ؛ یعنی ایران میباشد و علت عمده این اشتهار فوق العاده ، آنست که یکی از مشاهیر و اعظم شعراء انگلیس موسوم به ادوارد فیتزجرالد رباعیات خیام را با اشعار انگلیسی که در نهایت سلاست و عذوبت است و در فصاحت لفظ و بلاغت معنی، تقریباً، معادل اصل فارسی آنست ترجمه نموده و در سنّه ۱۸۵۹ در لندن منتشر ساخت و این ترجمه چنان مطبوع طباع خواص گردید و چندان قبولیت عاقله بهم رسانید که پس از آن چندین مرتبه، کزّه بعد اخری و مرّه بعد اولی، در انگلستان و آمریکا طبع شد و نسخ آن بزودی تمام گردید و جمع کثیر از ادباء و فضلا بترجمه رباعیات او پرداختند و بسیاری دیگر بتقلید و سبک رباعیات خیام رباعیات ساختند و طبع نمودند؛ باندازه‌ای که میتوان گفت از حیّز احصاء بیرون است و اکنون در انگلستان و آمریکا (ادبیات عمری) خود طریقه و سبک مخصوص از ادبیات و اشعار گردیده است و هر کس خواهد که از تفصیل ترجمه‌های رباعیات عمر خیام بالسنّه مختلفه اروپا و مقایسه آنها بایکدیگر و شرح حال مترجمین و ترجمه حال عمر خیام و شرح مشرب و مسلک او در فلسفه و غیر ذلك بتفصیل و اشباع تمام مطلع شود ، باید رجوع نماید بکتاب نفیسی که مستر تان هسکل دول^۱ در این موضوع تألیف نموده و در سنّه ۱۸۹۸ در دو جلد مصوّر در لندن بطبع رسیده است . »

گرچه در اروپا قبلاً دانشمندانی از قبیل (بارتلمی دربلو) فرانسوی و (هافر پور گستال) اطریشی ذکری از خیام کرده‌اند ولی او را باروپائیان بیش از همه آنان

استاد زبانهای عربی و عبرانی در دانشگاه اکسفورد و مدیر کتابخانه بودلین (تماس هاید)^۱ انگلیسی که کتاب معروفی بنام (تاریخ ادیان ایرانیان باستان و مدیها و یارها)^۲ بزبان لاتینی تألیف و در سال ۱۷۰۰ میلادی طبع و منتشر کرده، معرفی نموده است و پس از او چنانکه میرزای قزوینی اشاره کرده اشخاص بسیاری بترجمه و طبع و نشر رباعیات خیام مبادرت کرده اند که برخی از آنها را من باب مثال و بطور اجمال ذیلاً یاد کرده و در خاتمه این مقال راجع بترجمه فیتزجرالد که بیش از همه اهمیت و شهرت پیدا کرده توضیحات بیشتری خواهیم داد :-

خاورشناس اطریشی (هامریور گستال) که قبلاً نامش برده شده، بیست و پنج رباعی خیام را بی آنکه مأخذ آنها را معین نماید بزبان آلمانی ترجمه و بسال ۱۸۱۸ در کتاب خود بنام (تاریخ ادبیات ایران) چاپ و منتشر ساخته است.

روگرت^۳ که از شعرا و دانشمندان فرزانه آلمان بوده و شاهکار حماسی ایران: شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی طوسی را، نظماً، بزبان آلمانی نقل کرده، خیام را شاعر محبوب و محتشمی معرفی و برخی از رباعیات او را نیز، نظماً، بآلمانی ترجمه کرده است.

هر چند از تراجم رباعیات خیام بزبان آلمانی ترجمه (فرازفن سیلر)^۴ و همچنین ترجمه (ا. ف. گراف فن شاخ)^۵ بسیار مشهور است؛ ولی بنا بصدق همان (نتان هسکل دول) که میرزای قزوینی نام برده از ادبای آلمانی کسی که در ترجمه رباعیات خیام هم از جهت عذوبت و سلاست عبارات و هم از جهت مطابقت معنی و مضمون با اصل فارسی بهتر و بیشتر از همه موفق گردیده شاعر شهیر و سخنور (بدنستد)^۶ بوده است. خاورشناس محقق دکتر فریدریخ رزن رباعیاتی از خیام را بزبان آلمانی ترجمه کرده که خودش در حاشیه صفحه ۶۳ مقدمه مجموعه‌ای که بسال ۱۳۰۴ هجری شمسی

1 - Thomas Hyde

2 - Histoire des religions des anciens Perses, Médes, Parthes

اسم اصلی کتاب تماس هاید بزبان لاتین چنین است Ve terum Persarum Religio

3 - Ruckert 4 - franz von Siller 5 - A. f. Graf von Schack

6 - Bodenstedt

بطبع رسانیده در اینخصوص میگوید: « دو ترجمه از رباعیات خیام خیلی مشهور است؛ یکی ترجمه انگلیسی بتوسط فیتزجرالد که آزادانه بزبان انگلیسی شیرین ترجمه و باعث اشتها رباعیات خیام در ممالک خارجه شده دیگری ترجمه نگارنده (یعنی خودد کتر رزن) بزبان آلمانی که گرچه توجه مخصوصی بت ترجمه عین افکار خیام داشتهام برای دارا بودن اسلوب زبان شعری هم در آنها کوشیدهام ».

از خاورشناسان معروف انگلستان (سیرگر آوزلی)^۱ که مدتی سفیر انگلستان در تهران بوده و اثری هم بنام (یادداشت‌هایی از شرح حال شعرای ایران) نوشته و در سال ۱۸۴۴ میلادی در گذشته، دو رباعی از رباعیات خیام را بزبان انگلیسی ترجمه کرده است.

خاورشناس فرانسوی (گارسن دوتاسی)^۲ هم در سال ۱۸۵۷ میلادی ده رباعی از رباعیات خیام را ترجمه و چاپ و ملاحظات مختصری هم بدان افزوده که بسیار سطحی است و مطلب قابل ذکری ندارد.

مسیو ژ. ب. نیکلا که در سفارت فرانسه در ایران مترجم اول بوده و مدت مدیدی در تهران اقامت نموده، در آن اثنا چهارصد و شصت و چهار رباعی خیام را جمع آوری و ترجمه کرده و با اصل فارسی آنها در سال ۱۸۶۷ بدستور امپراطور فرانسه (ناپلئون سوم) در مطبعه دولتی پاریس چاپ و منتشر ساخته است.

مسیو کلدآنه در مقدمه ترجمه‌ای که از رباعیات خیام با شترک میرزای قزوینی کرده در مورد ترجمه نیکلا میگوید: «نیکلا، در ترجمه‌ای که از رباعیات خیام چاپ و منتشر کرده، قسمت‌هایی را که نمیدانسته با قرائن و اوضاع و احوال قسمت‌هایی که میدانسته تکمیل کرده است. نیکلا، اصرار دارد که خیام را متصوفی معرفی کند در صورتیکه این قضیه تحقیر عجیبی برای خیام است. نیکلا که مترجم سفارت فرانسه در تهران بوده، بی‌شک، زبان ایرانی را میدانسته؛ ولی معلوماتی بیش از اطلاعات متوسط يك نفر فرانسوی نداشته است. او موفق شده است که در نقاط دشوار و باریک

۱ - Sir Gore Ouseley

۲ - Garcin de Tassy

زیبائی درخشان شعر ایران را در تاریکی اشکال و ابهام فرو برد و ازین روفائده‌ای که برای ما می‌بخشد بیزاری از خیام است و نه تزاید میل و رغبت نسبت باو. از این قرار شاید که نیکلا خوش داشته است که حجاریهای ظریف خیام را با دستهای زبر و خشن خویش گل اندود نماید^۱.

مسیو فرنان هانری که قبلاً یادی از وی شده، منظومه انگلیسی فیتزجرالد را که از صدویک رباعی خیام (تقریباً) اقتباس نموده، اصل قرار داده؛ نظماً و با کمال مهارت بزبان فرانسه ترجمه کرده است.

چنانکه قبلاً هم اشاره شده، خاورشناس فرانسوی؛ (مسیو شارل گرللو) نیز در اوائل عصر حاضر صد و پنجاه و هشت رباعی خیام را، نثرآ، بزبان فرانسه ترجمه نموده است. مستر وینفیلد^۲ دوست و پنجاه و سه رباعی خیام را بزبان انگلیسی ترجمه و با اصل فارسی آنها در سال ۱۸۸۲ میلادی چاپ و منتشر کرده است.

رباعیات خیام را بزبان ایتالیائی دکتر ایتالو پیژی^۳ ترجمه و بسال ۱۸۹۴ میلادی در دو جلد نفیسی که مجموعاً بالغ به ۴۹۵ صفحه میباشد بطبع رسانیده و منتشر ساخته است. مستر ژهن پابن^۴ هشتصد رباعی را بنام رباعیات خیام ترجمه و با اصل فارسی آنها بسال ۱۸۹۸ میلادی در لندن طبع و منتشر کرده است.

استاد ارتز آربری، در اوائل سال ۱۹۵۰ میلادی یکصد و هفتاد و دو رباعی موجود در نسخه مورخ ۶۵۸ هجری قمری متعلق بیکي از کتابدوستان انگلستان بنام (مستر جستریتی)^۵ را بابک مقدمه انتقادی و ترجمه تحت اللفظی طبع و منتشر ساخته و چون

۱- Whinfield - ۲- Dr. Italo Pizzi ۳- Mr. John Payne

۴- سرمستر جستریتی؛ که اکنون بیش از هشتاد سال دارد، متجاوز از نیم قرن است که مشغول جمع‌آوری آثار نفیس هنری و نسخ خطی گرانبھائی است در کتابخانه باشکوه و زیبائی که در شهر دوبلین پای‌تخت جمهوری ایرلند بنا کرده است. در میان این آثار نمونه‌های هنری مختلف از پایروس مصر قدیم تا ظروف چینی و کتب رنگین ژاپونی وجود دارد. این مجموعه وسیع که دارای ارزشی بیش از چند ملیون لیره انگلیسی است، علاوه بر کتابهای دیگر شامل پیش از سه هزار نسخه عربی و فارسی است. نسخ خطی این مجموعه توسط دانشمندان متخصصی که از آن جمله استاد فاضل آقای مجتبی مینوی میباشند، تهیه شده و در جلد اول و دوم آن انتشار یافته و دو جلد سوم و چهارم آن تحت طبع است.

در اواسط همان سال نسخه دیگری که مورخ ۶۰۴ هجری قمری دارای دوست و پنجاه دو رباعی بود هنگام فروش بکتابخانه دانشگاه کمبریج بنظر اورسیده: بلافاصله شروع بترجمه و طبع و نشر آن کرده و مقدمه مفصلتری هم برای آن نوشته: ^۱ که مانیز در این مجموعه استفاده زیادی از این مقدمه کرده ایم.

نسخه مورخ ۶۰۴ کتابخانه دانشگاه کمبریج را بعداً در موقع خود معرفی خواهیم کرد و راجع بخدش‌های هم که نسبت بقدمت آن شده سخن خواهیم راند. چون فعلاً موضوع بحث ما ترجمه‌های رباعیات خیام است؛ بدین مناسبت متذکر میشویم که آقای پیرپاسکال نیز چهارصد رباعی منسوب بخيام را در چهارصد قطعه چهاره‌صراعی نظماً بزبان فرانسه ترجمه کرده و در سال ۱۳۳۸ هجری شمسی (۱۹۵۸ میلادی) بنحو نفیسی در شهر رم ایتالیا چاپ کرده و انتشار داده است.

آقای پیرپاسکال، فرانسوی است و در پاریس بدنيا آمده و در اثنای جنگ جهانگیر دوم بایتالیا مهاجرت کرده و در سالهای پیش بسمت منشی محلی سفارت ایران در دربار پاپ استخدام شده و در موقع طبع و نشر این مجموعه پنجاه و پنج سال داشته و هنوز هم در این سمت باقی بوده است.

در این مجموعه، عکسهای زیادی بمناسبت‌های دور و نزدیک بچاپ رسیده که دو فقره مهم آنها یکی عکس شش صفحه آخر از کتاب (مخزان الأسرار) حکیم نظامی گنجوی است که جزو مجموعه‌ای بخط نستعلیق خوب تحریر یافته و در تاریخ پنجم صفر سال ۸۵۲ بیابان رسیده و متعلق بکتابخانه مرحوم فرهاد میرزا معتمدالدوله بوده و فعلاً تحت شماره ۱۷۷۷ در کتابخانه ملی پاریس ضبط است و در حاشیه همان شش صفحه، پنجاه و شش رباعی از خیام نوشته شده است. دیگری، عکس صفحه آخر نسخه مورخ سال ۶۵۸ کتابخانه سرچستر بی‌تی است که در سال ۱۹۵۰ میلادی، قبلاً، از طرف استاد آرتر آربری طبع و نشر یافته است. و مهمتر از آن دو فقره، عکس نسخه مورخ ۶۰۴ کتابخانه دانشگاه کمبریج است که در ۴۵ صفحه از آن مجموعه

۱- این مقدمه بقلم آقای منوچهر امیری ترجمه و در سالهای ششم و هفتم مجله ادبی (بنما) درج شده است.

چاپ شده است

همین نسخه مورخ ۶۰۴ کتابخانه دانشگاه کمبریج، در سال ۱۳۳۹ هجری شمسی (۱۹۵۹ میلادی) از طرف سازمان خاورشناسی فرهنگستان علوم شوروی در شهر (مسکو) باهتمام آقایان رستم علی اف و محمد نوری عثمان اف برهبری (یوگنی برتلس) مستشرق معاصر روسی در دو جلد و در جزو متون سلسله آثار ادبی ملل خاور زمین چاپ و منتشر گردیده است که جلد اول آن شامل ترجمه رباعیات خیام بایک مقدمه در باره نسخه‌های خطی و چاپی رباعیات او و جلد دوم حاوی عکس رباعیات مندرج در نسخه مورخ ۶۰۴ کتابخانه دانشگاه کمبریج است.

ترجمه فیتز جرالد

چنانکه کرارا اشاره شده مشهورترین اثری که در مغرب زمین بعنوان ترجمه رباعیات خیام انتشار یافته منظومه معروف فیتزجرالد شاعر ادیب و سخنور هنرمند انگلیسی در دوره ملکه ویکتوریا بوده که در سال ۱۸۰۹ میلادی تولد و در سنه ۱۸۸۳ وفات یافته است.

عقیده قریب باتفاق ارباب نظر درباره این منظومه بطور بسیار بسیار موجز و مختصر اینست که «هرچند منظومه فیتزجرالد ترجمه واقعی رباعیات خیام نیست بلکه یک سلسله افکار و عواطفی است ملهم از روح و رویه او که از جانب یک سخنور ماهر و مقتدر انگلیسی بصورتی موافق با محیط و طرز فکر و سبک بیان و سلیقه نژادی خویش بسلك نظم کشیده شده و حتی قسمتی از اشعار او، محصول خالص قریحه خاص ناظم آنها بوده و در اصل فارسی رباعیات خیام اثری از آنها دیده نمیشود؛ ولی این موضوع از قدر و قیمت آن شاهکار گرانبها بهیچوجه نمیکاهد؛ زیرا نسیم‌دها و نفعه‌نبوغ چنانش فرا گرفته که آنرا از تنگنای دایره محدود ترجمه در آورده و مزیت و منزلتش را تا مرتبه متعادل با پایه بلند رباعیات خیام بالا برده است؛ بنحویکه اکنون در محافل ادبی امریکا و انگلستان چنانچه از حیث اعتبار و اشتها بر رباعیات خیام فائق نیاید لاقلاً با آنها دم‌از‌همسری و برابری میزند و ناظم مبدع خود را نیز که تا این حد زبان

ملّی خویش را بازبور الفاظ و عبارات رنگین و نمکین آراسته و با گوهر معانی و مضامین کرانمایه و سنگین اناشته، حیات جاوید بخشیده و در جرگه نوابغ لایموت عالم شعر و ادب قرارداد و در ضمن این اشتهار روزافزون، صیت شهرت خیام را نیز در بسیط مغرب زمین با خودبهمه جابرده و از آنچه در مشرق زمین است بمراتب افزونتر و درخشانتر گردانیده است. این بود خلاصه‌ای از آنچه غالباً در این خصوص گفته و شنیده شده است؛ اما برای احراز اینکه این اظهارات چه اندازه‌ای با حقیقت و واقع امر توافق دارد، بهتر آنست که کیفیت اصل قضیه را چنانکه نقل شده از نظر بگذرانیم: -

پس از آنکه نسخه بودلین پیدا شد آنرا نخستین بار استاد زبانهای سانسکریت و عربی در دانشگاه کامبریج، پرفسر ا. ب. کاول^۱ به فیتزجرالد نشان داد. بعد، پرفسر کاول آنرا استنساخ و فیتزجرالد نظماً بزبان انگلیسی نقل کرد. سپس، عکس همان نسخه بودلین برداشته شده و آنرا خاورشناس محقق انگلیسی مستر ادوارد هرُن^۲ آن در سال ۱۸۹۸ میلادی مجدداً به نثرو بالتمام برای تطبیق با منظومه فیتزجرالد ترجمه و فرقه‌های آن دورا تعیین و حتی تأثر فیتزجرالد را از منطق الطیر و پندنامه عطار نیز معلوم کرده نتیجه تحقیقات و تتبعات خود را در کتابی بنام (تتبع منابع فارسی منظومه فیتزجرالد بعنوان (رباعیات خیام) شرح داده است.

مستر هرُن آن ترجمه مسیو نیکلا فرانسوی را نیز از حادّه تدقیق گذرانده و در نتیجه معلوم و معین کرده است که او نیز در مواردی بترجمه مطابق با اصل فارسی موفّق نشده و از نقل عین مطالب خیام صرف نظر کرده و فقط به تعبیرهایی نزدیک بمنظور او کفایت ورزیده و از این جهت مسیو نیکلا را بشدت مورد انتقاد قرار داده است. خود فیتزجرالد نیز در نامدای که بسال ۱۸۵۸ میلادی بمستر کاول نوشته میگوید: «رباعیات بسیاری را روهم ریخته از خمیره آنها منظومه‌ای ساختم بدین جهت میترسم از سادگی و سلاستی که از مزایای مهمّ اسلوب خیام است اندکی ضایع

شده باشد».

استاد آرتز آربری، در مقدمه ترجمه اخیر خود میگوید: «چنانکه خود فیتز جرالدهم با کمال سادگی اقرار کرده بود، بزودی معلوم شد که این، ترجمه عادی نیست هرچند مبتنی بر نسخه مورخ ۸۶۵ بودلین است، مترجم از سایر مآخذ نیز که مربوط به خیام نبوده استفاده کرده و ترجمه او از جهات بسیاری ترجمه ایست بی نهایت آزاد».

در جای دیگر از همان مقدمه باز میگوید: «روش کلاسیک فیتز جرالدهم را دیگران قبلاً شرح داده اند در اینجا از ا. هرن آلن یاد کنیم؛ او، یکی از شیفتگان رباعیات فیتز جرالدهم بود و در تحلیل آنها رنج بسیاری بردونشان داد که چهل و نه تا از آنها کمابیش ترجمه مطابق با اصل فرد فرد رباعیات خیام یا قسمتهائی از آنهاست و چهل و چهار تا از آنها ترجمه های مخلوط و غیر خالص و چندتا (۴ یا ۵ تا) ترجمه رباعیات شاعران دیگر و سه تای بقیه ترجمه رباعیات است که گویندگان اصلی آنها را نمیتوان معلوم کرد. تقریباً، همه چنین تصور میکنند که نظم و ترتیب رباعیاتی که فیتز جرالدهم ترجمه و بالنتیجه مجموع آنها را بشکل يك اثر هنری در آورده ابتکار خود اوست و الا این نظم و ترتیب در رباعیات فارسی خیام وجود نداشته و هیچ رباعی بارباعی دیگر ارتباطی پیدا نمیکند. در مقام مقایسه اشعار این دو شاعر نیز اغلب چنین می پندارند که بعضی از قطعات فیتز جرالدهم در حکم اقتباس و ترجمه آزاد است».

استاد آرتز آربری در مقدمه مذکور جریان طبع و نشر ترجمه فیتز جرالدهم را چنین شرح میدهد. «پس از آنکه فیتز جرالدهم ترجمه خود را برای انتشار بیکی از مجلات تقدیم کرد و بچاپ نرسید، بوسیله (کواریچ)^۱ کتابفروش، بی آنکه نام مؤلف ذکر شود، بقطع وزیرى کوچک منتشر شد. این ترجمه توجه کسی را جلب نکرد و از دوست جلدی که چاپ شده بود، قسمت بیشتری را در صندوق کتابهای فروش نرفته ریخته و نسخه ای يك پنی فروختند. (رست)^۲ و (سوین بورن)^۳ از جمله کسانی

۱- Quaritch ۲- Rossetti ۳- Swinburn

بودند که این کتاب را در اوائل انتشارش خریدند و سوین بورن نسخه‌ای از آنرا با مسرت و شادی برای جرج مردیت^۱ برد و این نخستین بار بود که ارزش واقعی آن شناخته شد. چاپ اول کتاب در ۱۸۵۹، چاپ دوم آن با تجدید نظردر سال بعد در ۱۸۶۸، چاپ سوم در ۱۸۷۲، چاپ چهارم در ۱۸۷۹، چاپ پنجم جزء آثار ادبی فیتزجرالد در ۱۸۸۹ صورت گرفت و قبل از پایان قرن نوزدهم هشت بار دیگر طبع و منتشر شد و از آن پس طبع این اشعار بمیزان خارق‌العاده‌ای مرسوم شده‌است؛ چنانکه در تمام انگلستان کمتر خانه‌ایست که این کتاب روزگاری و بشکلی در آن راه نیافته باشد؛ حتی سربازان انگلیسی آنرا درد و جنگ جهان گیر با خود بمیدان نبرد نیز برده‌اند.

استاد آرتور آربری در موضوع شهرت خیام و فیتزجرالد در همان مقدمه چنین مینویسد «شهرت جهانی خیام در تاریخ ادبیات، قطعاً، از عجایب بیمانند است و اگر بخاطر اشتها حیرت انگیز ترجمه ادوارد فیتزجرالد نبود؛ مسلماً، نام او را جز معدودی از اهل فن در خارج از کشوری که زادگاه اوست، هرگز نمیدانست در ایران نیز کمتر معروف میشد. آنچه برشگفتی این داستان میافزاید، این حقیقت است که ترجمه فیتزجرالد چنانچه تصادفاً مورد توجه نقادان زبردست معاصر وی واقع نمیشد؛ باغلب احتمال، در میان ادبیات ناچیز و فراموش شده دوره ویکتوریا مقام پستی پیدا میکرد».

باز راجع بهمین موضوع مینویسد: «وضع رباعیات خیام در جهان ادب هنگامی که فیتزجرالد دست بترجمه‌اش زد طوری بود که نخستین مترجم انگلیسی آن در این جملات بخوبی بیان کرده است: «بهر آلتی باشد، خیام، در کشور خود هرگز شهرت نیافته و از این رو گفته‌های او بخارج نیز کمتر رسیده است. نسخه‌های فعلی اشعار او، گذشته از اینکه مانند سایر کتب شرقی پی در پی عرضه تصرف نساخ واقع شده، بقدری کمیاب بوده که برعکس ادوات جنگی و علمی بندرت بمغرب زمین رسیده است». پس ممکن بود خیام تا ابد بدین سان گمنام بماند و احتمال اینکه

۱ - George meredith

رستی - سوین بورن - جرج مردیت، هرسه نفر از شعرای انگلیس در قرن نوزدهم هستند.

استادان و محققان ادبیات فارسی توجه وافی باو بنمایند بسیار بعید میرسد؛ زیرا شاعران بسیار مشهورتر از او بسی فراوانند و بسی شك بیشتر از وی مورد توجه آنان میگردیدند؛ اما درعین حال، شهرت عظیم رباعیات و مخصوصاً رونق بازار فروش آن محققان را وادار کرد که توجه بخیم نمایند.

و نیز مینویسد: «در هر حال، فروغی، این حقیقت را که شهرت خیام در ایران اندک بوده است، اصلاً، قبول ندارد و باین عقیده رایج که ترجمه فیتزجرالد، خیام را از کمنامی محض بدرآورده شدیداً اعتراض میکند. موافقت او با شهرت خیام همان قدر مبالغه آمیز است که مخالفتش با خدمت فیتزجرالد در مشهور کردن وی.»

در صورتیکه دانشمند فقید ایران؛ فروغی (محمدعلی ذکاءالملک) چنین مطلبی اظهار نکرده است. عین بیانات آن مرحوم در صفحات ۲۲ و ۲۳ مقدمه‌ای که برای رباعیات خیام طبع سال ۱۳۲۱ هجری شمسی در تهران نوشته، اینست که «بازار رباعیات خیام هم وقتی گرم شد که یک نفر شاعر بانوق انگلیسی فیتزجرالد نام یک عده از آنها را بشعر انگلیسی درآورد؛ باین وجه که معانی و افکار رباعیات خیام را گرفت و موضوع یک منظومه انگلیسی بصورت یک صدویک رباعی قرارداد و آن براستی شاهکار کرانه‌پاست که هر انگلیسی میخواند لذت میبرد و گرامی میدارد.» چنانکه مشاهده میشود مرحوم فروغی تأثیر ترجمه فیتزجرالد را در گرمی بازار رباعیات خیام (البته در مغرب زمین) تأیید نموده. منتهی آن که بدنبال بیانات فوق این حقیقت را هم اظهار داشته است که «بعضی گفته‌اند منظومه فیتزجرالد بهتر از اصل رباعیات خیام است، بنظر ما چنین نیست، ولی حق اینست که در ادای آن معانی بزبان انگلیسی و موافق مذاق اروپائی هنر کرده است.»

معلوم نیست برخی از دانشمندان مغرب زمین از روی چه ماخذ و مدرکی ادعا میکنند که خیام در زادگاه خود؛ ایران، معروفیتی نداشته و بعد از آن که در مغرب زمین مشهور شد شهرت او تدریجاً بایران هم سرایت کرده و در زادگاه خود نیز معروف گردیده است؛ مگر بدون ارتباط و اختلاط باطبقات مختلف مردم ایران و گفتگو و

پرسجو و استقصاء کافی از آنان و تنها با کشت و گذاری از يك خط و پرسش از چند رهگذر یا چند تن از اهل آبادیهای سر راه یا فقط باستناد اینکه پس از استیلاي اصول استعمار نسخه‌های خطی رباعیات خیام نیز بوفور اشیاء عتیقه و غنائم دیگر بمغرب زمین سر از بر نگریده میتوان یقین و اطمینان حاصل کرد باین که خیام در زادگاه خود گمنام بوده و شعر او را کسی ندیده و نشنیده و شاعر بودنش را هم احدی نمیدانسته است؟! ما که ایرانی هستیم و در ایران نشو و نما یافته‌ایم، از ایام صباوت بانام خیام آشنائی داشته و بسخن شیرین و دلنشین او شیفته و حیرانیم و از همان اوائی که طفل دبستان بوده‌ایم رباعیاتی از او را حفظ نموده و از بر میدانیم و میخوانیم و چنان که مرحوم فروغی هم اشاره کرده، از همان دوره خردی از بزرگان خود شنیده‌ایم که سر آمد سخنوران این سرزمین در رزم فردوسی، در بزم نظامی، در رباعی خیام. در قصیده انوری، در غزل حافظ یا سعدی بوده است. حالا، این عقیده عامه در نظر ارباب خبثت تا چه اندازه ارزش فنی دارد مطلبی است علیحده؛ ولی در هر صورت، دلیل قاطع آنست که عامه مردم ایران خیام را از شعرای درجه اول این مرزوبوم و در ردیف سخنورانی مانند فروسی و نظامی و حافظ میشناخته‌اند. چنانچه خیام در ایران معروف خاص و عام نبوده افسانه‌هایی راجع باو چنان در افواه عوام افتاده و سخن او چگونه مقبول خواص و مورد استقبال سخن شناسان بنام گردیده و آیا تنها شیوع و تواتر همان افسانه‌ها در سراسر ایران دلیل کافی برای اثبات این نیست که خیام در زادگاه خود بیش از معمول و حتی بیشتر از معقول شهرت و معروفیت داشته است؟! دلایل محکم برای تأیید بیانات مرحوم فروغی بشرح سابق الذکر خیلی زیاد است و دعاوی بعضی از دانشمندان مغرب زمین راجع به گمنام بودن خیام در ایران بهیچوجه موجه نبوده و قابل قبول نیست؛ اما شهرت او در مغرب زمین معلوم است که بتوسط مترجمان و منتقدان اروپائی و امریکائی صورت گرفته؛ چه آن که راهی جز این نداشته و بدیهی است که حدود این اشتهار هم بوسیله تحقیقاتی که رساتر و ترجمه‌هایی که زیباتر بوده و بدین جهات سهلتر و سریعتر انتشار میافته بهتر و بیشتر وسعت پیدا کرده و همان‌طور

که اکثری از ارباب بصیرت اظهار نظر کرده اند منظومه معروف فیتز جرالد هم که شاهکار بدیع و جالبی بوده در این میان چنانچه اولین عامل مؤثر نبوده لاقلاً در جر که عوامل درجه اول قرار داشته و این هم که این منظومه، در عین حال، ترجمه‌ای کاملاً مطابق با اصل نبوده جای هیچگونه شبهه و تردیدی نیست و فقط موضوعی که در این موردشایان توجه و دقت می‌باشد اینست که آیا اگر مطابقت بیشتری می‌داشت مؤثرتر می‌گردید یا بهمین وضعی که بسلك نظم کشیده شده است؟ .. و تشخیص این امر هم چندان صعوبت و اشکالی نداشته و با تطبیق نمونه‌ای از هر دو و تفریق پایه و مایه هر يك بطریق سهل و ساده‌آتی امکان پذیر خواهد بود و بهتر آنست که این آزمایش با کمال بیطرفی و بدون اعمال نظر برای انتخاب نمونه در مورد نخستین قطعه‌ای بعمل آید که بر حسب تصادف یا از لحاظ این که شاهیت منظومه بوده پیش افتاده است .

رباعی که در اولین قطعه منظومه فیتز جرالد مورد استفاده واقع شده اینست .
 « خورشید، کمند صبح بر بام افکند . کین خسرو روز مهره در جام افکند .
 می‌خور؛ که مؤذن صبحی خیزان آوازه «اشر بوا» در ایام افکند .^۱

و این قضیه هم مسلم است که خیام شاعری را پیشه خود نساخته بوده و بنظم اشعار با ایجاد شغل و صنعت خود اشتغال نمی‌ورزیده بلکه گاهی باقتضای مقام و مناسبتی که پیش می‌آمده شعری می‌ساخته و آنرا پس از فراغت از تدریس یا در محفل انسی برای شاگردان نزدیک یا احباب محرم خود می‌خوانده است و بدین جهت هر يك از رباعیات اوسبب انشاء (یا باصطلاح) شان نزولی دارد که استنباط آن از سیاق کلام در بسیاری از موارد، بتقریب و تخمین، چندان اشکالی نداشته و حتی ممکن است که گاهی هم مطابق با واقع بیفتد .

مثلاً، در مورد رباعی فوق می‌توان تصور کرد که خیام بمناسبت هر تداعی که بوده بین کلمه «اشر بوا» و بانگ خروس يك نوع هم آهنگی دیده و باقتضای طبع زخار و قریحه

۱- این رباعی مطابق نسخه آقای نخجوانی که بنظر نگارنده در این مورد بخصوصه صحیحتر از نسخ دیگر است نقل شد و چون در نسخه بودلین وجود ندارد معلوم است که فیتز جرالد آنرا از نسخه دیگری غیر از نسخه بودلین که مبنای اصلی ترجمه او بوده گرفته است .

مبدعی که داشته در این صدد برآمده که از این نکته باریک استفاده کرده با ایهام اتکاء بامر و دستور «اشر بوا» که در آیات شریفه بکرات وارد شده^۱ شیوه مستمر خود را در تعریض باهل ربا و ارباب تعصب باری دیگر بکار بندد و بر اثر این تصمیم، موافق اصول معمول در ساختن رباعی، در دو مصراع اول که هر یک بجای خود تصویر مستقلی از مناظر بدیع طبیعت است، مقدماتی چیده بدین ترتیب که در مصراع اول، خورشید را همچون گردی عیار، نخستین شعاع صبح را مانند کمندی تاب داده، گنبد نیلفام سپهر را شبیه بامی بلند تصور کرده و از مجموع این تصورات اولین صحنه را چنین تصویر نموده است که عیار کهنه کار خورشید، از کمین افق، کمند نخستین شعاع صبح صادق را بر بام نیلفام سپهر افکنده است و در مصراع دوم پرده را عوض کرده و این دفعه چنین تصوّر نموده که روز دلفروز مانند شهر یار معروف کیان؛ کیخسرو، قرص خورشید همچون مهره‌ای و کاسه سپهر مثل جامی از هفتجوش است که در عهد کیان بر پهلوی فیلی می‌بسته‌اند و در موقع حرکت شهریاران آن مهره را در این جام می‌افکنده‌اند؛ تا بانگ بلندی که از آن بر می‌خاسته مردم را خبردار سازد^۲ این پرده را هم چنین نقاشی کرده که کیخسرو روز در حال حرکت و پیشروی مهره خورشید را در جام هفتجوش سپهر افکنده است. پس از تمهید این مقدمات و فراهم آوردن دو منظره بدیع و ذوق انگیزه‌مصور در دو مصراع اول که هر یک پرده شگرف جداگانه و مستقلی از مظاهر محاسن طبیعت بوده و فقط رابطه آن دو، بایکدیگرا نیست که مقتضای هر دو استفاده ضروری و فوری از فرصتی گریزان و دمی مغتنم است، در بیت دوم در صدد اخذ نتیجه منظور با ایهام لزوم اطاعت و انقیاد بامر و دستور «اشر بوا» برآمده است.

گرچه کلمه «اشر بوا» بصیغه امر در موارد متعددی از کلام الله مجید عزّ نزول

۱- کلمه «اشر بوا» درشش مورد از کلام مجید عزّ نزول یافته :- در سوره ۷ آیه ۵۷ و آیه ۱۸۳ و در سوره ۷ آیه ۲۹ و در سوره ۵۳ آیه ۱۹ و در سوره ۶۹ آیه ۲۴ و در سوره ۱۷۷ آیه ۴۳.

۲- مهره در جام افکندن و مهره در جام انداختن - گویند که در زمان کیان رسم چنان بود که جامی از هفتجوش بر پهلوی فیلی می‌بسته‌اند و چون پادشاه سوار میشده مهره‌ای نیز از هفتجوش در میان آن جام می‌انداخته‌اند و از آن صدای عظیمی برمی‌آمده و مردم خبردار شده سوار میشده‌اند برهان قاطع

یافته؛ ولی از فحوای رباعی موضوع بحث چنین مستفاد میشود که نظر خیام در این مورد بامر مذکور در آیه ۱۸۳ از سوره دُوم معطوف و منظورش باضافه شرح و توضیحات لازم این بوده است: «حالا که طلوع صبح صادق باشکوه و جلال مصور در دوپرده بدیع بالامحرک ذوق عشرت و نشاط است، توهم ای رند صبحی کش، این موقع مناسب را مغتنم شمرده می بخور؛ زیرا همان طور که مؤذن مؤمنان روزه گیر، اوائل وقت سحر از شبهای ماه رمضان، در ضمن خواندن مناجات با آواز بلند و به نیت بیدار کردن روزه گیران برای صرف سحور با تلاوت آیه شریفه «کَلُوا وَ اشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْاَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ»^۱ بآنان تذکر میدهد که از وقت سحر زود گذر استفاده فوری کرده و فرصت را از دست ندهند، اکنون نیز مؤذن رندان صبحی خیز که کنایه از مرغ سحر است با آهنگ مخصوص خود آوازه «اشربوا» در عالم افکنده و بآنان اخطار می کند که برخیزید و از این فرصت مناسب و سریع الزوال استفاده نمائید».

اینست تفسیر ساده ای از رباعی فوق الذکر که آنرا خیام چنانچه ارتجالاً و بالبداهه نساخته باشد؛ مسلماً، وقت زیادی هم برای ساختن آن صرف نکرده است. حالا باید دید که فیتزجرالد برای نقل مضمون آن بزبان انگلیسی چقدر زحمت کشیده و چه مدتی کار کرده و بالاخره تا چه اندازه ای موفق گردیده است؟ ... و اولیترانیست که در این خصوص نیز بشهادت استاد آرتر آربری استناد شود که میگوید: «فیتزجرالد در چاپ اول این رباعی را چنین آورده است: «برخیز! زیرا که صبح در جام شب مهره ای که اختران راهزیمت می دهد افکنده است. بنگر که صیاد مشرق قصر سلطان را با کمند نور گرفته است». پس از آن فیتزجرالد دقت بسیاری روی این رباعی کرده و آنرا در چاپ دوم (که بفاصله ده سال از چاپ اول صورت گرفته است) بدین صورت در آورد: «برخیز؛ زیرا که خورشید در پس کوههای مشرق اختران شب را هزیمت داده و خود بدشت آسمان برآمده و بر قصر سلطان پرتو افکنده است» و در چاپ سوم

۱- یعنی بخورید و بیاشامید تا پدید آید شما را رشته سفید از رشته سیاه از بامداد.

(بفاصله چهارسال دیگر) بیت اول این رباعی را بدین شکل تغییر داد: «برخیز: زیرا که خورشید، پیش از آنکه برآید، چنان نشانه‌ای شب نمود که اختران هزیمت گرفتند». سرانجام (یعنی پس از مدّت هفت سال دیگر) طبع مشکل پسند شاعر هنرمند درضمن تجدید نظری که در اشعار خود نمود باین خرسند شد که همان رباعی را بدین صورت درآورد: «برخیز؛ زیرا خورشید که اختران را از میدان شب هزیمت داد و پراکنده کرد، شب را چون اختران از آسمان بیرون میراند و بر قصر سلطان بر تو می‌افکند». واقعاً شاعر نکته سنج و مشکل‌پسند انگلیسی حوصله خارق العاده‌ای داشته و همت شکفت انگیزی بخرج داده تا یک رباعی خیام را که شاید خود او در محفلی که برسم قدیم برای صبحی ترتیب داده شده بوده ارتجالاً گفته، در مدّت بیست و یک سال تمام از نظر دور نداشته و متماداً بر روی آن کار کرده تا بالاخره بصورتی درآورده که مشاهده شد و آن وقت قریحه شاعرانه او قناعت و اطمینان حاصل کرده و خاطر هنرمند و سخن سنجش راحت و آسایشی دریافته است! . . . و البته این همه سعی و کوشش او نزد هموطنان حقیقتاً خیام پیش از سایر هنردوستان منظور و مشکور بوده و خواهد بود؛ اما برای تخمین میزان موفقیت وی در اخذ و تملک منظور خیام بدو و بیان آن با زبان مادری خویش در مرتبه دوم حاجتی بزحمت زیاد لازم نبوده و فقط باید هر یک از این ترجمه‌ها را، تک تک، یا همه آنها را مجموعاً، پهلوی اصل فارسی همان رباعی گذاشت تا معلوم گردد که اولاً - در رباعی خیام سخنی از قصر سلطان بمیان نیامده و مقصود از (بام) گنبد سپهر است و نه کوشک سلطان - دوم - بام از انواع جانوران شکار شدنی نیست تا صیدش کنند - سوم - کمند انداختن در کنگره‌های قلاع و قصور کار صیّادان نبوده بلکه پیشه گردان و عیارانست و تصوّر دیگران هم که در این مورد مشبّه به خورشید را شهسوار شکار افکنی پنداشته‌اند اشتباه محض بوده و بی مورد است - چهارم - شب، بهیچوجه شبیه جام نیست بلکه گنبد گردونست که شباهتی تام با جام دارد - پنجم - مهره‌ای که در جام می‌افکنده‌اند گلوله کمان گروه نبوده که اختران را هزیمت دهد و شاید داستان مهره در جام افکندن مرسوم در عهد شهریاران کیان را

بسیاری از مترجمان دیگر رباعیات خیام نیز نمی دانسته‌اند و بدین سبب ، اصلاً ، متوجه معنی مصرع دوم نشده‌اند - ششم - خیام در این رباعی ، اساساً ، سرکاری با اختران نداشته تا بخواهد آنها را بوسیله صبح یا خورشید هزیمت دهد - هفتم - همه این مطالب تازه در اطراف بیت اول خیام دور میزنند و از موضوع اصلی آن که معمولاً در آخر هر رباعی پرورانده می شود حرفی بمیان نیامده است - هشتم - مقصود خیام از ساختن این رباعی فقط بیان آمدن روز و رفتن شب نبوده بلکه منظور اصلی او تعرض بر مخالفان متعصب و ریا کار خویش بوسیله تجویز خوردن می بر طبق دستور « اشربوا » بوده که هرگز توجه و اشاره‌ای بآن نشده است .

برای آنکه طول کلام موجب ملال نگردد ، دامن سخن را کوتاه میگیریم و بهمین منظور هم از استعمال اصطلاحات فنی که مورد مقتضی استفاده از آنها بود صرف نظر کردیم و از ذکر صنایع و محاسنی هم که در موقع ترجمه از میان رفته چشم میپوشیم ؛ چه آنکه میدانیم که ترجمه صحیح کار مشکلی است ؛ زیرا هر چند مترجم مبدع نیست و معانی موجود در اثر اصلی را بزبان دیگری نقل می کند ؛ ولی در عین حال باید نخست بزبان اصلی تا اندازه‌ای آشنا باشد که بتواند منظر موجود و مبدع اثر اصلی را با تمام رموز و دقایق آن دریابد و در ثانی در زبان خود هم دارای آن قدرت و تسلطی باشد که بتواند آنچه را از اثر اصلی دریافته بزبان خویش انتقال دهد و این هر دو کار در ترجمه اشعار به مراتب دشوارتر می گردد .

معترضه

زبان هر قومی ، موضوعی است عمومی و مشترك در میان افراد آن قوم و از عواطف و احساسات آنچه را میتواند بفهماند که عادی و عمومی بوده و برای همه افراد یکسان است و از بیان هر چه شخصی و اختصاصی هر فرد بخصوصه میباشد ، عاجز بوده و قادر بفهمانیدن آن بدیگران نیست ؛ مثلاً ، وقتی که گفته میشود « سعادت هر کس بسته باخلاق اوست » هر يك از گویندگان و شنوندگان این جمله در معنی آن نوعی از تصورات و انفعالات را در نظر گرفته و بخاطر میآورند که فقط بطور کآبی با هم ارتباطی.

دارند؛ ولی از حیث مختصاتی از یکدیگر بسیار متفاوتند و تنها سخن سرایان ماهر و نویسندگان زبردست هستند که میکوشند بوسیله تشبیهات و کنایات و سایر ریزه - کاریهای فنی و ادبی همه مقاصد خود را، کاملاً، بیان کنند و تاحدی هم بمنظور خویش نایل میگردند و همچنین اشخاص خبیرو بصیر کمتری هستند که همه آن اشارات و استعارات را چنانکه منظور بوده دریابند و بدین سبب است که از طرفی ساختن شعر (بمعنی حقیقی کلمه) برای شاعری در غیر زبان اصلی خود بسیار مشکل است و از این جهت بادیبی مانند صاحب ابن عباد^۱ ایراد گرفته شده که در اشعار عربی او عجمه هست؛ یعنی افکار بیگانه را که ایرانی باشد بزبان عربی بیان میکند و از طرف دیگر فهمیدن شعر حسابی هم چنانچه از ساختن آن مشکلتر نباشد؛ آسانتر هم نیست؛ چنانکه وزیر عاصم ابن ایوب؛ یکی از شراح معروف دیوان امرء القیس^۲ در دیباچه شرح خود بدیوان مزبور میگوید: «در اشعار مقاصدی منظور و اغراضی مضمراست که علما از فهم و ادراک آنها باز میمانند و شعرا بمناسبت ممارستی که با اینگونه مطالب دارند، آشنای آنها میباشند. و این سخن که گفتیم نه عالمی را قدحی محسوبست و نه ناثر و ناظمی را مدحی بشمار میرود؛ چه؟ مقاصد اهل شعر محدود و منحصر بمعانی تحت اللفظی آن نبوده و مجرد عالم بودن برای ادراک و احاطه مرام و منظور آنان کافی نیست؛ تا این امر مربوط بطبع ناقب و نظر نافذ باشد و بدین جهت هم سهلش چنان دشوار و اهلش چندان کمیابست که اصمعی^۳ در این خصوص گفته است: «فرسان اهل العلم بالشعر اقل من فرسان الحرب»

۱- ابوالقاسم اسمعیل بن ابی الحسن عباد طالقانی ادیب معروف و وزیر مشهور مؤیدالدوله و برادرش فخرالدوله دیلمی که بسال ۳۲۶ در اصطخر و بروایتی در طالقان قزوین بدنیا آمده و بسال ۳۸۵ در ری وفات یافته است.

۲- امرء القیس؛ جندج ابن حجر الکنندی، از اعظام شعرای عربست که در زمان جاهلیت ظهور کرده و قصیده لامیه او یکی از تعلقات سبعمه بوده و دیوان مرتبی دارد که برای آن شرحهای متعدد و حاشیههای متنوعی نوشته شده و بزبانهای اروپائی نیز ترجمه شده درباره او نوادر و حکایات بسیاری منقول و شرح احوالش در همه تراجم و معاجم مذکور است.

۳- اصمعی، ابوسعید عبدالملک ابن قریب، از مشاهیر ادباء عرب و در نقل نوادر اخبار و غرائب آثار و نکته سنجی و سخن شناسی استاد پیشوا بوده و در نحو و لغت و سایر علوم ید طولی داشته و راجع بوسعت دایره معلومات او در لغت و ادب و فصاحت حکایات زیادی نقل شده است در

یعنی؛ شهسواران مضمار سخن شناسی کمتر از یگانه‌تازان میدان نبرد آزمائی است. وقتی که صعوبت و اشکال در فهم شعر برای اهل زبان تا این درجه وجود دارد، البته برای غیر اهل زبان که آنرا بوسیله تحصیل یاد گرفته و بافکار و عقاید و عواطف و احساسات و بالجمله بشعائر مآلی اهل آن زبان نمیتوانند احاطه کامل داشته باشند بدرجاتی بسیار بیشتر شدت مییابد و بدین جهات است که مثلاً معنی واقعی رباعی «خورشید کمند صبح بریام افکند. تا آخر، برای اغلبی از مترجمان رباعیات خیام نامفهوم مانده و حتی استاد ارترا بری که ترجمه فیتزجرالد را از لحاظ عدم مطابقت با اصل، مورد انتقاد قرار داده خودش نیز در تفسیر رباعی مذکور اشتباهاتی نموده و از مطلب بسیار دور افتاده و میگوید:

«او (یعنی خیام) خورشید طالع را بشاهی شکار افکن تشبیه میکند که میخواهد در دشت بدنبال صید بتازد؛ صیادی که براسب سوار است و باشورو نشاطی که دارد کمند می افکند و بام جهان را با حلقه کمند می گیرد. صحنه ایست که خوب میتوان آنرا تماشا کرد. بام همان آسمان پهناور است که ناگهان باتابش آفتاب درخشان سپیده دم ایران روشن میشود. در دست دیگر شاه شکار افکن جامی قرار دارد که وی نخست مهره در آن افکنده است و مهره در جام افکندن کنایه از جدائی است و این تشبیه دوم تشبیه عالی دیگری بدنبال دارد. این جامی که شاعر از آن سخن میگوید؛ یعنی جام آسمان، طبعاً، معنی رایجتر جام؛ یعنی جام می را بخاطر میاورد. مهره سرخ رنگ است و مهر فروزنده در آسمان مشرق زمین مانند شرابی که در شیشه باشد برنگ سرخ میدرخشد. پس، سپیده دم نشانه آغاز روز دیگر باده پیمائی است از این رو شاعر بدوست خود؛ یعنی بساقی محبوب فرمان میدهد که بنوش زیرا اندیشه شراب، خود بخود،

سال ۱۲۲ هجری قمری در بصره بدنیا آمده و در سنه ۲۱۶ در همان شهر در گذشته است و مؤلفات بسیاری از خود بیادگار گذاشته است در عهد هرون الرشید در بغداد اقامت داشته؛ ولی در اواخر عمر خود بصره مراجعت کرده. گرچه مأمون الرشید هم او را نزد خود خواسته ولیکن او بیپانه اینکه بسبب ضعف پیری نمیتواند از بصره خارج شود از رفتن بنزد او عذر خواسته و خلیفه نامبرده مسائل مشکلی را که در علم و فن پیش می آمده از وی کتباً استفسار مینموده است. از قاضی الاعلام

یادعشق را در دل برمی‌انگیزد. آخرین تصوّر ذهنی شاعر که می‌خواهیم از آن سخن گوئیم مربوط بکفریات و شطحیات است. در اینجا خیام بیاد افسانه صوفیانه‌ای می‌افند که بموجب آن در ازل عشق الهی؛ یعنی خدائی که ساقی و در مقام عاشقی بود، برای خدائی که در مقام معشوقی بود چهل روز پیایی شراب ریخت و بدین سان جهان آفرید... تا آخر».

چون در نسخه‌های کتابخانه‌های دUBLIN و کمبریج مصراع سوم رباعی مورد بحث بدین عبارت بوده، «می‌خور که ندای عشق هنگام سحر» استاد آرتر آربری، موضوع افتادن خیام را بیاد افسانه صوفیانه (شراب ریختن خدای عاشق برای خدای معشوق در ظرف چهل روز پیایی) بر مبنای همان دو کلمه (ندای عشق) قرار داده است؛ در صورتی که مقصود از این دو کلمه خواه از خیام باشد یا از دیگری فقط بانگ خروس است و هیچگونه ارتباطی با آنچه استاد تصوّر کرده ندارد. اساساً، در این رباعی خورشیدبشاه شکار افکنی تشبیه نگردیده، بام، اصلاً، از نوع جاندار و نخجیری نیست که در دشت بدود؛ تاشاه شکار افکنی بدنبال او اسب بتازد و چه‌طور میشود تصوّر کرد که آن شاه شکار افکن در حالی که بر اسب سوار است و بی‌ک دست کمندی دارد و بدنبال بام آسمان که در حال دویدن است می‌تازد، بدست دیگر جامی گرفته باشد که وی نخست، مهره در آن افکنده است. چرا و چگونه این کار را کرده است؟.. درست است که این منظره بسیار مضحك و تماشائی است؛ اما در نظر يك شاعر ایرانی برای تصویران، منطقی و تناسبی می‌باید و از همه اینها گذشته، مهره در جام افکندن، در این مورد، بچه‌مناسبت کنایه از جدائی است؟! در تفسیر استاد. جای سخن بسیار است. ما، اندکی پیش، این رباعی را بقدر کافی شرح کرده‌ایم هر کس بخواهد میتواند این تفسیر را با آن شرح مقایسه نماید.

و نیز، آقای هارولد لمب^۱ از نویسندگان دانشمند و معاصر امریکائی در اواخر

۱- Harold Lamb مورخ و حکایه‌نویس و مؤلف کتابهای (سرگذشت اسکندر کبیر و چنگیز خان و کورش کبیر) که شب یازدهم آوریل ۱۹۶۲ مطابق با روز چهارشنبه ۱۳۴۱/۱/۲۲ شمسی در سن ۶۹ سالگی درگذشت.

اثر خود بنام (عمر خیام)^۱ در تفسیر یکی دیگر از رباعیات خیام خود را خیلی بزرگوارانه و سرانجام بعجز خویش از ادراک مفهوم آن اعتراف کرده و میگوید:-
 «لا اقل، نیکبار، عمر خیام، اعتقاد خود را بگردش زمین گرد محور خود در یک رباعی بیان کرده و آن اینست :-

« این چرخ فلک که مادرو گردانیم ،

فانوس خیال از شعاعی دانیم ؛

خورشید چراغ دان و عالم فانوس ،

ما چون صوریم کاندرو حیرانیم »^۲

« در اینجا زبان فارسی برای ترجمه مشکل است . دو مصراع اول بباد و فعلی که معنایی مخالف یکدیگر دارند ، خاتمه مییابند . مفهوم مصراع اول را بکلی در نمییابیم ؛ لیکن با مفهوم مصراع دوم آشنائی داریم . منظور عمر ، ظاهراً ، این بوده است که در چرخ و فلک حیران هستیم و قصد او از چرخ فلک صفحه منطقه البروج است . البته ، معنی (فانوس) روشن است»

« فهم مصراع سوم خالی از اشکال است ؛ همه مترجمان خیام موافقت دارند که مقصود از خورشید روشنی است یا شمع یا چراغ ؛ در صورتی که خاک تیرگی است . من از خود میپرسم که آیا مقصود از کلمه (عالم) فارسی مجموع دنیاست که زمین نیز قسمتی از آنست اگر بطوریکه من گمان میکنم ، مقصود عمر ، همه (عالم کون) بوده

۱- این اثر آقای هارولد لمب را آقای دکتر محمد علی اسلامی بفرسی ترجمه کرده و از طرف مؤسسه مطبوعاتی (امیر کبیر) چاپ و منتشر شده است .

۲- این رباعی در نسخه حاجی حسین آقا نخجوانی چنین است :-

« این چرخ فلک که ما دزو حیرانیم ،

فانوس خیال ازو مثالی دانیم ؛

خورشید چراغ دان و عالم فانوس ،

ما چون صوریم کاندرو گردانیم .

است؛ کلمه دیگری در اینجا نمیتوانست بکار رود^۱.

و حال آنکه این رباعی، یکی از شاهکارهای ممتاز خیام است و اشکال عمده کار در اینجاست که در نظر آقای هارولد لمب همان معنی (فانوس) که روشن در آمده، در واقع تاریخ مانده است و بقیه اشتباهات هم از اینجا ناشی شده است.

فانوس خیال که بعبارت دیگر (فانوس گردان) هم نامیده میشود، غیر از فانوس معمولی؛ ولی وسیله نمایشی است بشکل آن که روی پیراهنش تصاویری کشیده شده و خود آن طوری تعبیه میشود که هر وقت، چراغ وسط آن روشن گردد، بر اثر حرارت آن چراغ، پیراهن مصور فانوس بحرکت در آمده و تصاویر روی آن، مانند اشباح حیرت زده و سرگردانی در روشنائی آن چراغ بتماشائیان نمایش داده میشود.^۱

خیام، این چرخ فلک را که عالم ما نیز جزو آنست، بهمان فانوس خیال تشبیه کرده و با همان سبک ساده و صریح خود میگوید «عالم را خود آن فانوس و خورشید را چراغ آن فرض کن؛ آنوقت، خواهی دید که ماهم همان صوریم که در آن فانوس حیران و سرگردان میباشیم» یعنی «همان طور که آن صور در آن فانوس بدون عزم، بدون اراده و حتی بی هیچ شعوری میگردند، مانیز بهمان منوال، در این عالم، بی هیچ عزم و اراده ای حیران و سرگردان هستیم و نمیدانیم از کجا و برای چه آمده ایم و بکجا و برای چه میرویم». و این معنی بهیچوجه مربوط بمطالی نیست که آقای هارولد لمب، در اطراف آنها میگردد.

شادروان پرفسر ادوارد برون، در مبحث خیام از کتاب (تاریخ ادبیات ایران) خود، تذکر داده است که اکثر خاورشناسان متوجه این نکته نشده اند که کلمه های (بلهم) در رباعی «ای رفته و باز آمده بلهم گشته... تا آخر» اشاره بآیه شریفه ای از قرآن مجید است و بدین سبب در ترجمه و تفسیر رباعی مذکور دچار اشتباهاتی گردیده اند

۱- فانوس خیال، فانوسی باشد که در آن صورتها کشند و آن صورتها بهوای آتش چراغ بگردش درآید و کنایه از آسمان هم هست.

فانوس گردان، بمعنی فانوس خیال است و کنایه از آسمان هم هست. برهان قاطع

که از آن جمله است مستشرق معروف انگلیسی: مستر وینفیلد.

چند صفحه پیش هم نگاشته شده که بمناسبت اشتباه در فهم و ادراک افکار و عقاید خیام، فرنان هانری بهارنسترنان و همچنین فیتزجرالد و کلدآنه به نیکلا ایراد و اعتراضاتی نموده‌اند و مخصوصاً کلدآنه نیکلا را شدیداً مورد حمله و انتقاد قرار داده و گفته است که «او زیبایی درخشان اشعار فارسی را در تاریکی ترجمه‌های مبهم خود فروبرده و بجای اینکه میل و رغبت ما را بر باعیات خیام بیافزاید کوشیده است که ما را از آنها بیزار سازد: مثل اینکه سعی داشته است که آثار ظریف خیام را بادستهای خشن خویش گل‌اندود نماید»

منشاء اصلی همه این اشتباهات شایان انتقاد، همان جهات اساسی است که در مقدمه این معترضه گفته شده و مسلم است که چون مترجمی نتواند معنی و مفهوم اثر اصلی را بنحوی که منظور مبدع آن بوده، دریابد؛ البته در ترجمه و تفسیر آن دچار اشتباه گردیده و راه خطا می‌پیماید.

علاوه بر همه اینها، در کلام منظوم، وزن و قیافه و آهنگ مخصوص الفاظ و عبارات با توافق عواطف و احساساتی که باظهار و تبلیغ آنها کوشیده می‌شود بر روی هم رفته، باعث تحریک ذوق و انفعالات زیباپرستی ما گردیده و ما را بدین وسیله محظوظ و مشغوف میدارند، پس، بدیهی است وقتی که معانی مفهوم نگردد تأثیر اشعار کمتر گشته شاید هم بدرجه صفر برسد و بدین جهت شنیدن اشعاری که بزبان بیگانه و غیر مألوف ساخته شده حس زیبا پرستی ما را، چنان که شاید و باید، تحریک نکرده و ما را چندان محظوظ و خرسند نمیدارد و نیز بهمین سبب است اشعاری که از زبانی دیگر ترجمه میشود، آهنگ خوش حاصل از انسجام الفاظ و عبارات و التیام وزن و قافیه را که در زبان اصلی داشته، از دست داده و از لطافت و ملاحظت آن بمراتب کاسته میشود. اساساً، در کلام منظوم، آهنگ الفاظ و عبارات، وظیفه مهمی ایفا میکند و تأثیر بسزائی دارد و از این رو، اشعار بسیاری یافت میشود که از لحاظ معنی چندان غنی و قوی نیستند؛ ولی باز هم زیبا هستند و موجب انبساط خاطر میگردند اینگونه اشعار، در موقع ترجمه،

ممکن است لطافت و طراوت خود را تا آنجا از دست بدهند که دیگر از آثار هنری بشمار نروند؛ البته سخن اصیل خیام از آن قبیل نبوده و چنانکه گفته خواهد شد، محاسن آن، منوط و منحصر بفصاحت الفاظ نیست؛ بلکه مزایای عمده کلام او از بلاغت معانی سرچشمه میگیرد و بدین جهت، ترجمه رباعیات وی، هر چه مقرون مطابقت با اصل افتد، بهمان اندازه نیز، جاذبتر و جالبتر واقع گشته و بهتر و بیشتر مطبوع ارباب هنر و مقبول اصحاب نظر می‌گردد.

شهرت خیام و علل آن

در ایران گویندگان بسیاری مانند رودکی، فردوسی، عنصری، منوچهری، فرخی، سنائی، عطار، انوری، نظامی، خاقانی، سعدسلیمان، مولوی، سعدی، سلمان ساوجی، حافظ، کمال‌الدین، جمال‌الدین، جامی، وحشی، عرفی، هاتف و غیرهم بوجود آمده‌اند که همه در آثار خود داد فصاحت داده و در میدان بلاغت کوی سبقت از همگنان ربوده و در انواع نظم، هنر و استعداد شکفت انگیزی از خود نشان داده و برای بزرگان و سرشناسان عصر خود قصاید و مدایحی ساخته و داستانها پرداخته و شاهکارها نگاشته و آثار پایداری از خود بیادگار گذاشته‌اند. در این کشور شاعری که تعدادی رباعی برجسته و دلچسب نساخته باشد، خیلی کمیابست و برخی از آنان مثل شهید بلخی، ابو شکور بلخی، رودکی، شیخ ابوسعید، مولوی، باباطاهر، افضل کاشی، اوحدی کرمانی، سعدی، حافظ و دیگران در ساختن رباعی ید بیضا نموده؛ افکار بکر، نکات باریک و مضامین شگرف بکار برده بر همه امثال و اقران خود تفوق و امتیاز جسته و بالنتیجه وسعت قریحه و قدرت مخیله خود را بمنصه ظهور و بروز رسانیده‌اند و بسیاری از آنان در محافل ادبی اروپا و آمریکا معروف گردیده و بعضی از آثار ایشان مورد مطالعه و تتبع واقع و بالسنه مدنی ترجمه شده؛ حتی برخی از آنها با کمال بلاغت و براعت بسلك نظم هم کشیده شده است. هر يك از آثار سعدی و حافظ، در هر کدام از زبانهای ملل شرقی چندین بار ترجمه شده و هر يك از این ترجمه‌ها چندین مرتبه و چندجور بطبع رسیده است، با وجود مراتب، هیچیک از این سخنوران نامی، در ممالک مغرب زمین، شهرت خارق العاده‌ای که موجب حیرت و استعجاب گردد نیافته است. اما خیام هیچیک از اعظم زمان خود را مدح‌نگفته و برای هیچکدام از امرا و سلاطینی که طرف توجه و مورد عنایت آنان بوده، قصیده یا قطعه‌ای نساخته و مانند شعرای دیگر بساختن ترکیب بندها، ترجیع بندها، مسمطها، مثنویهای مفصل و

غزلیات شاعرانه نپرداخته؛ حتی در استفاده از صنایعی مثل جناس، ترصیع، قلب، مراعات‌النظیر، ارسال‌مثل، لف و نشر مرتب یا مَشوَش و غیرها که از بدایع هنر و ادبیات بشمار است خود را بتکلف نیانداخته و در اطراف مبالغات ادیبانه و اغراقات شاعرانه هرگز نگردیده و تمام آنچه بعنوان شعر از طبع هنرخیز او تراوش یافته و باقی مانده فقط در حدود رباعیاتی و چند قطعه فارسی و عربی است که از وی بما رسیده است و اگر چیزی علاوه بر اینها بود یاران و دوستان نزدیک و شاگردان و هواخواهان اخلاص گسترش مانند ابولحسن بیهقی، نظامی عروضی سمرقندی، عمادالدین کاتب اصفهانی و غیرهم میگفتند و مینوشتند یا دست کم و بای نحو کان درباره چیزی از آن آثار، ایما و اشاره‌ای مینمودند؛ پس مسلم است که همه محصول قریحه هنری وی که باقی مانده در همان حدود است که میدانیم یا لااقل نمونه‌ای از آن در دست داریم؛ با همه این احوال در تمام ممالک مترقی؛ علی‌الخصوص در امریکا و انگلستان بدان درجه از شهرت و معروفیت نایل گردیده که موجب حیرت و استعجاب همه مطلعین گردیده است و چون شمه‌ای از آن تحت عنوان (نظریات دانشمندان مغرب زمین درباره خیام) نگاشته شده؛ اینک برای ایضاح بیشتر چند نمونه دیگر اضافه میکنیم:-

معروفترین شاعر دوره ملکه ویکتوریا؛ آلفرد تینسن^۱ در تقریظ منظومی که بمناسبت ترجمه رباعیات خیام برای فیتزجرالد نوشته میگوید: «در زبان انگلیسی ترجمه‌ای که زیباتر و الهی‌تر از این نغمه شرقی و طلائی شما صورت گرفته باشد نمی‌بینم. رند بزرگوار شما؛ عمر، سیاره‌ایست معادل خورشیدی که خود را در فضا پرتاب کرده است» یعنی همه را و بهمه جاروشنائی میبخشد و خود تکیه گاهی ندارد. و در جای دیگر گفته است: «رباعیات اثریست که بصورت مستغنی از آرایش و پیرایش زیبا و نیکو ابداع شده است».

سخنور سخن سنج انگلیسی؛ تماس بالهئی آلدریج^۲، در قطعه‌ای، جاوید و لایموت بودن خیام را بدین بیان تقریر میکنید: «شاه‌گدا مانند بهرام کور، رحلت

کرده و رفتند ، احدی نمیداند و نمیتواند بگوید بکجا رهسپار شدند ؛ اما آن کسی در نیشابور از هفت قرن پیش بدان شمنان فیض روحانی میبخشید، در بخشیدن آن بحکمای امروزه نیز مداومت دارد .

ادیب عالی مقام و افسر عالی رتبه امریکائی ؛ انرا بل ژن هئی^۱ ، در ضمن نطقی که در سال ۱۸۹۷ در کلوب عمر خیام لندن کرده رباعیات خیام را بدین عبارات ستوده است . « نخستین باری که ترجمه رباعیات خیام را بخامه فیتزجرالد دیدم در خود هیچانی احساس کردم ؛ که هرگز فراموش نخواهم کرد . این احساسات را شاعر معروف (که آت)^۲ در بیتی از قطعه‌ای که راجع بترجمه اشعار (همر) بقلم سخنور مشهور (چاپمان)^۳ نوشته بدین بیانات بلیغ تصویر کرده است : « در آن هنگام (یعنی اولین دفعه‌ای که آن ترجمه را دیدم) در خود شور و شعف را صد سماواتی را احساس کردم که در عده دوربین خود بنا گهان انزوای سیاره‌ای را در گوشه‌ای از آسمان مشاهده نماید» یعنی آن سیاره را بطور غیر مترقبه کشف کرده باشد . ژن هئی بسخنرانی خود چنین ادامه میدهد : « ترکیب زیبا ، بلاغت کامل ، دلربائی ساده و بی تکلف این قطعات خارق العاده ، بتهنایی سبب شگفت و تعجب من نگردید ؛ بلکه فلسفه بسیار عمیق ، ادراک عالی در فهم معنی حیات ، جسارت بی پروا ، آرامش روح و حفظ اعتدالی نیز که در موقع طرح معادله مضاعف حیات و ممات از خود نشان داده است ، بهمان اندازه موجبات حیرت و استعجاب مرا فراهم آورد » . خطیب نامبرده طی خطابه خود اعلام کرده است که حتی از زبان کسی که در خطه (رکی مونتین)^۴ آمریکا بدنیا آمده و در همانجا نشو و نما یافته و از آن مرز و بوم قدمی بیرون نگذاشته ، یکی از رباعیات خیام را شنیده است و ترجمه انگلیسی آن رباعی را هم بیان کرده که اصل فارسی آن اینست :

۱ - Honorable John Hay

۲ - Keats

۳ - Chapman

۴ - Rocky Mountains

« خیام تنت بخیمه میماند راست . سلطان روح است و منزلش دار فناست .
 قرآش ازل ز بهر دیگر منزل ، ویران کند این خانه چو سلطان برخاست .»

میرزای قزوینی تفصیل تأسیس کلوب فوق‌الذکر را در لندن و بعضی از اجتماعات
 و اقدامات اعضای آنرا در حواشی چهارمقاله مشروحاً مرقوم داشته که خلاصه‌ای از آن
 از این قرار است : «در سنه ۱۸۹۲ در لندن انجمنی تأسیس شد بنام (عمر خیام کلوب)
 و مؤسسين آن از فضلا و ادبا و بعضی از ارباب جراید بودند. در سنه ۱۸۹۳ انجمن مذکور
 با رسوم و تشریفات شایان دو بوته گل سرخ بر سر قبر فیتزجرالد مترجم رباعیات عمر
 خیام نشانیده و یک سر لوحه که حاوی کتیبه ذیل بود در آنجا نصب کردند : -
 « این بوته گل سرخ که در باغ (کیو)^۱ پرورده شده و تخم آنرا ویلیام سیمپسن^۲
 از سر مقبره عمر خیام در نیشابور آورده است ، بدست چند تن از هوا خواهان ادوارد
 فیتزجرالد از جانب انجمن عمر خیام غرس شد در ۱۷ اکتبر ۱۸۹۳ » .

« اشعار بسیار که اعضاء انجمن مذکور بمناسبت مقام ، انشاء نموده بودند در این
 موقع خوانده شد و همچنین ترجمه بسیاری از رباعیات خیام بزبان انگلیسی قرائت
 شد؛ اما بوته گل سرخ مذکور که بر سر قبر فیتزجرالد غرس نمودند ، آنرا مستر سیمپسن
 که بسمت وقایع نگاری مخصوص از جانب جریده (ایلوستریتد لندن نیوز)^۳ در مصاحبت
 کمیسیون سرحدی افغان در تحت ریاست (سر پتر لمدن)^۴ بصفحات شرقی ایران فرستاده
 شده بود ، از نیشابور از سر مقبره خیام بانگلستان فرستاد . مستر سیمپسن در ماه اکتبر
 سال ۱۸۸۴ به نیشابور رسید و از آنجا مکتوبی بیکی از دوستان خود نوشته که بعضی از
 فقرات آن از قرار ذیل است .»

میرزای قزوینی پس از نقل قسمتهائی از مکتوب سیمپسن که راجع است بشرح
 گشت و گذار خود از شهر نیشابور و تفحص وی از احوال و آثار خیام و رسیدنش سرانجام

۱- Kew Garden کیو غاردن - باغ بزرگی است در لندن که نباتات اقلیم مختلفه در آن

تربیت میشود . ۲- William Simpson ۳- Illustrated London News

۴- Sir Peter Lumsden

بسر قبر خیام قسمت مر بوط بارسال تخم گل سرخ را از آن مکتوب چنین نقل میکند: «مقابل قبر عمر خیام چند بوته گل سرخ بافتم . موسم گل بکلی گذشته بود ؛ ولی چند عدد حقه گل برشاخها باقی مانده بود من چند دانه از آنها را باچند عدد برک درخت گل چیده و اینک ارسال خدمت داشتم و امیدوارم بتوانید این تخمها را در انگلستان کاشته بعمل آورید و گمان می کنم آنچه فرستادم برای هواخواهان عمر خیام بهترین تحفه ای خواهد بود و احتمال قوی می رود که این گل از همان جنس کلی باشد که عمر خیام بسیار دوست داشته و در اوقات تفکر و نظم اشعار بتماشای آنها میپرداخته است.»

میرزای قزوینی سپس مینویسد: «در سال ۱۸۹۵ جلسه عمومی از جمیع اعضای انجمن عمر خیام در (برفردبریج هتل)^۱ در لندن منعقد گردید و برعهده اعضای آن خیلی افزوده شده بود و بسیاری از مشاهیر و اعیان رجال انگلیس در آن مجلس دعوت شده و حضور بهم رسانیده بودند و باز اشعار و رباعیات بسیار بزبان انگلیسی گفته و خوانده شد.»

«در مهمانی که در ۲۵ مارس سال ۱۸۹۷ انجمن عمر خیام در رستوران فراسکاتی در لندن داد عده اعضای آن خیلی بیش از پیش بود و جمعی از اعزّه رجال انگلیس در آن مهمانی مدعو بودند (میرزای قزوینی چند تن از مدعوین را نام برده است) و بنام عمر خیام جامهای شراب نوشیده نظم و نثر بسیار در مدح و تجلیل او قرائت شد.»

مهمانی اخیراً ذکر همان اجتماعی از اعضای کلوب عمر خیام است که اثر ابل ژن هئی سخنرانی نگاشته در بالا را در آن کرده است.

اکنون در شهر (بُستن)^۲ امریکا نیز کلوبی بنام (کلوب عمر خیام)^۳ دایر است که از سالیانی پیش تأسیس یافته است و در اثر بسیار نفیسی بنام (شعراى ایران)^۴ که محتوی مطالعات نویسنده گان متعدد درباره شعراى مختلف فارسی زبان است و در آمریکا طبع

۱ - Burford Bridge Hotel - ۲ Boston - ۳ Omar Khayyam Club - ۴ Persian Poets

و منتشر گردیده، در ضمن بحث از خیام گفته شده است که: «در هر حال چنین بنظر میرسد که مردم مغرب زمین از جهت این شاعر شرقی بمردمان مشرق زمین رشک میبرند و از اینککه ناحیه‌ای تنگی از خطه خاور این شاعر ستاره شناس را بخود اختصاص داده متأثر و دلخور گردیده و میگویند «خیام بتمام دنیا تعلق دارد».

این شهرت روزافزون خیام از اواسط قرن نوزدهم میلادی آغاز گردیده و متماداً در افزایش بوده تا بجائی رسیده که امروز در ممالک متحده امریکا و در انگلستان کسی پیدا نمیشود که با عالم ادبیات، ولو از دور، رابطه‌ای داشته و بانام خیام آشنا نباشد و در لندن بخصوصه کمتر کتابخانه خصوصی هست که از ترجمه فیتز جرالڈ انواع مختلفی از بزرگ، کوچک، مصور، غیر مصور، مزین، ساده، با ارزشهای متفاوت از شلینگ تا بیست و پنج لیره انگلیس پیدا نشود چایهای ترجمه رباعیات خیام در کشورهای اروپا و آمریکا باندازه‌ای متنوع و بسیار است که جمع‌آوری مجموعه‌ای از آنها کار همه کس نبوده و محتاج ثروت و سرمایه هنگفتی است.

بر حسب مندرجات نامه‌ای که خاورشناس معروف آلمانی پرفسر کارل زوسهایم^۱ بدکتر عبدالله جودت نوشته فقط در سال ۱۹۱۳ میلادی، تنها، ترجمه انگلیسی رباعیات خیام در یکصد و بیست نوع مختلف بطبع رسیده است.

نگارنده در خاطر دارد که آقای احمد جودت بیک مدیر روزنامه اقبال منطبعه اسلامبول در سر مقاله‌ای نوشته بود که: «در لندن از کتابفروشی که دوست من بود پرسیدم که در انگلستان کدام کتابی بیشتر از سایر کتب بفروش میرسد؟ در پاسخ گفت که: «کتاب مقدس» دوباره از او سؤال کردم که: «پس از کتاب مقدس چه کتابی بیشتر فروش دارد؟» بی‌هیچ تردیدی جواب داد که: «رباعیات خیام».

دکتر عبدالله جودت از قول مرحوم رضا فیلسوف نقل میکند که «تصویری که قرار بوده روی جلد ترجمه نفیسی از رباعیات خیام در لندن چاپ شود، درجریده معروف (ده گرافیک)^۲ بمسابقه گذاشته شده و برای برنده آن دو هزار لیره انگلیسی جایزه

معین گردیده بود، برندهٔ جایزهٔ تصویر طلاوسی شد که دو سال گذشته و نگارنش در وسط حاشیه‌ای بشکل قاب مزین با مینیاتورهای ایرانی هر دو روی جلد را فرا - گرفته بود.

در حال حاضر، رباعیات خیام در میان آثار کلاسیک انگلستان و امریکا مقام مخصوص و معتبری دارد و طرز فکر و طریقه فلسفی و سبک شعر او مکتب خاصی را تشکیل داده و در دانشگاهها و سایر محافل ادبی ممالک مذکور مورد مطالعه و تحقیق و تتبع است.

بر طبق اخبار واصله از آمریکا که بتاريخ روز پنجشنبه هفتم مهر ماه ۱۳۳۹ هجری شمسی در بعضی از جراید تهران هم منتشر شده، بنا بقاضای پرفسر مری هاینز استاد ادبیات زبان انگلیسی در دانشگاه شهر میشیگو از سر کنسولگری ایران در سانفرانسیسکو یکی از فضلاء معاصر ایرانی برای سخنرانی در بارهٔ خیام و فلسفه او بشهر مذکور اعزام گردیده و در موقع حضور او در اجتماعی در تالار تئاتر دانشگاه مزبور که پر از دانشجویان و مستمعین هواخواه خیام بوده پرفسر هاینز جلسه سخنرانی را با این بیانات خود افتتاح کرده است: «چون یکی از مواد برنامهٔ تدریس من در سال جاری تحصیلی مطالعه و بحث درباره ترجمه رباعیات خیام و فلسفه او میباشد؛ برای تتبع و تفهیم بیشتر این اثر ادبی و فلسفی مصلحت در این دیدم که از یکی از هموطنان خیام تقاضا کنم که فلسفه و مقام شامخ او را از دریچه چشم خود برای ما تشریح کند».

آنچه نگاشته شد، برای نشان دادن میزان شهرت خیام و اهمیت اشعار و افکار او در ممالک مغرب زمین کافی بنظر میرسد؛ اما اینکه سبب اینهمه محبوبیت روز - افزون او و مقبولیت دائم التزاید فکر و فلسفه وی در عالمی چنان مترقی و مو شکاف چه بوده، خود مسئله‌ایست مورد بسی تشنّت آراء و اختلاف عقاید.

عده‌ای از دانشمندان از جمله شادروان پرفسر ادوارد برون را عقیده بر اینست که سبب عمدهٔ این اشتهار خیام، مساعدت بخت و طالع است که بر حسب تصادف

نسخه‌ای از رباعیات او بنظر شاعر معروف و مشهوری مانند فیتز جرالد رسیده و مورد توجه و علاقه او واقع گردیده و با فصاحت و بلاغت مخصوص بخود آنرا ترجمه کرده است که بدو در ممالک انگلستان و امریکا انتشار و از آنجا هم بکشورهای دیگر سرایت و انتقال و بالأخره در تمام ممالک مغرب زمین اشتها یافته است و در این اشتها معروفیت خود فیتز جرالد تأثیر تمام داشته بنحویکه اگر بجای آن، رباعیات یکی دیگر از فحول شعرای فارسی زبان را هم ترجمه کرده بود باز بهمان درجه از شهرت و مقبولیت نایل می‌گردید.

نظر استاد آرتز آربری چنانکه قبلاً نگاشته شده غیر از این است بعقیده وی ترجمه فیتز جرالد چنانچه تصادفاً مورد توجه نقّادان زبر دست و معاصر وی واقع نمیشد؛ آنهم در میان ادبیات ناچیز دوره ملکه ویکتوریا مقام پستی پیدا میکرد یا بکلی فراموش می‌گردید. پس بنا بر اعتقاد او سبب شهرت خیام و فیتز جرالد، هر دو، عنایت و اهتمام نقّادانی گردیده که برحسب تصادف متوجه ترجمه فیتز جرالد شده‌اند. عقیده برخی هم براینست که چون خیام در رباعیات خود نسبت بیاره‌ای از مسائل دینی تظاهر بلائیدی و بی‌مبالائی نموده از این جهت رباعیات مذکور مطابق ذوق مردم لاابالی و بی‌پروا افتاده و مورد رغبت و علاقه آنان واقع شده است. این معنی، بنحویکه در یکی از مقدمه‌های ترجمه فیتز جرالد که بقطع کوچکی در آمریکا چاپ شده، از قول نتان هسکل دل با عبارات شاعرانه و کمی هم در پرده و با کنایه چنین بیان شده است:

«ممکن است پرسیده شود؛ این رباعیات که چیزی جز منظومه بدبینانه‌ای مملو از یأس نبوده و غیر از اینکه «امروز باید دم را مقتنم شمرد؛ زیرا که فردا خواهیم مرد» فلسفه‌ای را یاد نمیدهد و حقاً سزاوار آنست که با عنوان (الحاد آمیز) توصیف شود، چرا و بچه سبب مورد اینهمه رغبت خارق‌العاده گردیده است؟!»

«چنانچه چنین سؤالی پیش آید؛ باید جواب داده شود که زیرا این منظومه و این رباعیها سؤالات بلا جوابی را که متوالیاً از ضمیر ما می‌گذرد رد میکند و

نگرانیهای خاطر ما را از خوشباوریهائی رفع مینماید که اصابت آنها غیر قابل اثباتست، زیرا که اینها جرئت و جسارت فکری و فلسفی انسان را برای روبرو شدن با جهل مطلق و اعلان مبارزه او رادر خور احتمالات بیعدالتی بالا نشان میدهد، زیرا که اینها شکل مثبتی از مسلک جبر را تصویر میکنند که مقتضای جنبه فلسفی آنست، زیرا که اینها پیش از طعم تلخی که بیش و کمی باید داشته باشد، دارای تأثیر است-عافیت بخش، زیرا که اینها زمره روشنفکری از ابناء بشر را تشکیل می‌دهد که بامید مقاومت در مقابل سرنوشته اجتناب ناپذیر خود دور هم را نگرفته؛ بلکه برای استقبال آن با کمال متانت گرد هم می‌آیند.

هرچند در بدو امر اسباب و علل شهرت و مقبولیت فوق‌العاده خیام در عالم فضل و هنر مغرب زمین همین جهات و نکات نگاشته در بالا بنظر میرسد؛ ولی با اندکی تأمل و دقت معلوم میگردد که پاره‌ای از این جهات در معروفیت خارق‌العاده او دخالتی نداشته و پاره‌ای دیگر هم برای جلب اینهمه شهرت و محبوبیت وی کافی نبوده و در مقابل سؤالی که در این مورد پیش آمده جواب مقنع و مسکتی بشمار نمیرود؛ زیرا شهرت خود فیتز جرالدهم با انتشار منظومه او بعنوان (ترجمه رباعیات خیام) روبروئی و ازدیاد گذاشته و قبل از آن چندان معروفیتی نداشته که مردم اروپا و آمریکا محض از این لحاظ که رباعیات خیام مورد توجه چنان گوینده و نویسنده مشهور و مشار با لبنانی واقع و بقلم او ترجمه شده، طالب و راغب آن گردیده باشند.

تقریظات و تبلیغات نقّادان هم اختصاص و انحصار بر رباعیات خیام و ترجمه فیتز-جرالد نداشته و در مغرب زمین اغلب آثاری که از زیر چاپ درآمده و وارد بازار مطبوعات می‌گردد، بجهاتی که غالباً از دایره اهمیت خود اثر خارج است، مورد مطالعه و انتقاد زمره‌ای واقع شده؛ چنانچه اثر مورد انتقاد، خود بنفسه، دارای ارزش و اهمیتی نباشد؛ پس از اندک مدتی جار و جنجالی که براه افتاده بوده، فرو نشسته و موضوع بالمزه فراموش می‌شود؛ ولی قضیه، در مورد خیام و رباعیات او، کاملاً برعکس بوده. و از روزی که بعالم فضل و هنر راه یافته، متماداً، بر مراتب محبوبیت او و مرغوبیت

رباعیاتش افزوده شده و هنوز هم در حال افزایش است .

موضوع تخصص در فقه و اختصاص اثر بر باغی نیز چنان تأثیری در قضیه ندارد، رباعیات عارف معروف: ابوسعید ابوالخیر هم بزبان انگلیسی کاملاً ترجمه شده است ، رباعیات بابا طاهر را نیز خاورشناس نامی : ادوارد هرن آلن نظماً و با کمال فصاحت و بلاغت ترجمه کرده و اولین دفعه در سال ۱۹۰۲ با اصل همان رباعیات طبع و منتشر ساخته و در ذیل هر رباعی توضیحاتی هم داده شده ؛ ولی هیچکدام عشری از اعشار رباعیات خیام شهرت پیدا نکرده است .

قضیه بی‌مبالائی درباره مسائل دینی هم که بخیم نسبت داده شده، چندان مؤثر نیست؛ چه آنکه فرضاً در بعضی از ممالک اروپا لاقیدی در امور دینی رواجی داشته باشد؛ لافل در انگلستان و در ممالک متحده آمریکا رویه‌ای چندان مطبوع و مقبولی نمیباشد. در همان اوانی که رباعیات خیام شروع بانشار و اشتهار کرده، موضوع تدین در انگلستان باندازه‌ای اهمیت داشته که دادگاهها شهادت اشخاص بیدین را هرچند هم که معروف به عقّت و پاکدامنی بوده‌اند ، نمیپذیرفته‌اند و اکنون هم در عالم مسیحیت ملیونها مردم دیندار خلص وجود دارد که از هر حیث مستظهر با آزادی و حریت بوده و در عین حال پیرو عقاید دینی و شاید هم تا اندازه‌ای متعصب میباشند؛ حتی در میان مسیحیان اروپا جماعت‌هایی هستند که با کمال صدق و صفا سالک طریقت صوفیه بوده و احکام آنرا با نهایت اخلاص رعایت مینمایند و از حیث عقیده هم با صوفیه ما چندان فرقی ندارند .

سایر جهات مذکور در مقدمه نتان هسکل دل هم اسباب و علل چندان مهمی بشمار نمیروند که بتوان شهرت روز افزون و خارق‌العاده خیام را بر آن حمل کرد؛ زیرا اندیشه و تأمل و بالأخره اظهار عجز و اعتراف بجهل در مسائلی از ما بعد الطبیعه ، مانند روح ، جبر ، اراده ، عدالت ، حیات و ممات و مبدأ و معاد آن ، اختصاص بخیم نداشته و بسیاری از دانشمندان در این موضوعات اعمال نظر و اظهار عقیده کرده‌اند؛ حتی شاعر مشهور عرب : ابوالعلاء معری در این خصوصها بمراتبی صریحتر و تندتر از خیام ابراز

مافی الضمیر نموده و هر چه در دل داشته گفته و چنانکه در موقعش نوشته خواهد شد ، شخص ادیبی از هموطنانش لزومیّت او را بانگلیسی ترجمه کرده و با تذکر دادن مقایسه بین او و خیام تصوّر کرده است که شاید بتواند خیام را از مقام شامخی که احراز کرده عزل و معرّی را بجای وی نصب کند ؛ ولی موفّق نگردیده است .

در میان همه اسباب و عللی که در این مورد ذکر شده مرحوم رضا فیلسوف را نظر خاصی است مهمتر و مؤثرتر از همه و شایسته آنست که قدری مشروح تر نقل شود . فیلسوف نامبرده میگوید : « سرّ موفّقیت و رمز اینهمه شهرت و مقبولیت خیام اینست که او معنی زندگانی را بر وفق روح تمدّن کنونی دریافته و بر طبق عقیده مردم متمدّن امروزه حلّ کرده و دستورالعمل‌های اساسی این اعتقاد را در ضمن رباعیات خود با بیانات شاعرانه و بلیغی اظهار و اعلام داشته است . اکنون در تمام عالم غرب ؛ چه در اروپا و چه در آمریکا ، کافّه انام از خواصّ و عوام ؛ هر که و مذهب و مشربش هر چه باشد ، در فلسفه معیشت ، توحید افکار و عقاید نموده و در حیات دنیوی طالب و پای‌بند مقصد و غایه واحدی میباشند که میتوان آنرا در دو کلمه سهل و ساده « زندگانی مرّفه » تلخیص کرد . »

تمدّن کنونی که در سایه ترقیّات عظیم صنعتی و اکتشافات و اختراعات سریع فنی حائز قوّه و قدرتی فوق‌العاده گردیده ، استحقار این دنیا را که ما شرقیان آنرا « دنی » مینامیم ، و بالنتیجه استخفاف حیات و اهمال شئون زندگانی را با ضلالت کفر ، علی‌العاده ، یکسان میشمارد و در هر حال ، طیب معیشت را منظور اعلی و غایه قسوّای انسان مدنی تلقّی کرده و از جان و دل پای‌بند آن شده است ؛ بنابر افکار و عقاید امروزه ، یگانه معنی صریح « سعادت دنیوی » همین است و بس . توانائی یا عدم قدرت مدنیّت حاضر بتأمین این حقّ برای هر فردی از افراد اجتماع ، در این مورد ، بهیچوجه داخل در حساب نبوده و مورث هیچگونه ضعف و نقصی در اعتقاد عام و راسخ مذکور نمیباشد ؛ زیرا میتوان محرومیتها را بعلمل و عوارض بسیاری دیگری مربوط و معطوف دانست ؛ لیکن آمل عزیزى که در این عالم همه کس آرزومند تحقّق

آنست، فقط زندگی بوده و مخصوصاً يك زندگی است که تا آخرین درجه امکان دارای شرایط راحت و آسایش باشد. همه کس؛ چه دیندار و چه بی‌دین، چه عارف و چه عامی، چه صوفی و چه صافی؛ خلاصه آنکه هر کس و بهر مذهب و مسلک و صنف و جمعیت منسوب و منسلک بوده باشد، طالب ثروت و سامان بوده و آنرا از این لحاظ دوست میدارد که وسیله موقّیت در تأمین حظوظ و اذواق خود میدانند. همه کس، باستثنای ولگردان، از آرایش خویش فروگذاری و از طهارت و نظافت خودداری نمیکند. همه مردم خوب میخورند، خوب میخوانند، منزل و مزیفشان را منظم و مزین میدارند و میکوشند که از مجاسن طبیعت و مآثر صنعت، بقدر مقدور، مستفید و مستفیض گردند. اختلاف عقاید و ادیان در جای خود موجود و محفوظ است؛ ولیکن در مقام عمل، یگانه مذهب مختار همین است. در حیات ممالک متمدّن، حالی بارزتر و جالبتر از فعالیت روزها و شطارت شبها مشاهده نمیشود. کسی نیست که بمفهوم حقیقی کلمه، «تارك دنیا» محسوب گردد؛ حتی شخصی که بوضع و حال موجود خود قانع باشد، بسیار نادر بوده و شاید پیدا نشود و چنانچه پیدا شود؛ حتماً، غربی نبوده و معنی مدنیت امروز را نفهمیده است. فرق اساسی و مهمّ تمدّن کنونی از لحاظ فلسفه معیشت و بالنتیجه از جهت طرز حیات، با قرون وسطی این است. واقعاً هم، در اغلبی از مردم مغرب‌زمین که متدین هستند آثاری از فضایل مسیحیت دیده میشود، در راه انسانیت زجر دیده و رنج کشیده، محضاً للخیر، ملیونها در حال تبرّع است؛ ولیکن کسی وجود ندارد از طرز معیشتی که دین عیسوی توصیه میکند، پیروی نموده و حیاتی مانند زندگانی حواریون بسر برد؛ همه کس بدنیا با چهار دست و پا چسبیده و سرگرم ذوق و صفای خویش است. فلسفه حیاتی هم که خیام توصیه میکند چیزی جز این نمیباشد. در این صورت، میتوان گفت که کافه افراد ملل متمدّن امت خیام بوده و در موقع عمل، همه پیرو مذهب او میباشند و با این حال، اشتها و اعتبار او را، در نزد مردم مغرب‌زمین، بهر میزانی باشد و بهر پدیده‌ای برسد، نمیتوان يك امر غریب و عجیب و شگفت‌انگیزی شمرد».

بعقیده نکارنده، تا مقدار زیادی حق با مرحوم رضا فیلسوف است؛ زیرا رباعیات خیام شامل یک سلسله دستورهائی است که بر نامه جامع عمومی و معقولی برای زندگانی بشر تشکیل میدهد که با افکار و عقاید هر یک از ارباب مذاهب و مسالك قابل توافق و انطباق بوده و برای همه آنها، علی السویه، هادی و مفید میباشد و زندگانی اشخاص بسیار معتقد و متدین هم از دایره شمول آن بیرون نمیماند و بقول مرحوم رضا فیلسوف، در میان خود ما شرقیها هم مردمان دیندار زیادی، معروف و مشهور هستند که حتی بمقام اولیا نایل شده و در عین حال، عمری با ثروت و سامان بسر برده و از رفاه و آسایش برخوردار بوده و لیکن باسباب و عوامل تجمل و احتشام تعلق خاطری نشان نداده و با وجود این، از شکر و سپاس آلا و نعمای حضرت باری تعالی شانه خود داری نموده اند؛ چه آنکه این دو امر جدا گانه، مانع و مخل یکدیگر نیستند؛ فقط نباید اشتباه شود که افراط جاهلانته برخی از ما مردم خاور زمین که مدت موقتی را بعنوان تقلید از ظواهر حیات مغرب زمین، با زیاده روی در عیش و عشرت بلهوسانه گذرانده و عاقبة الامر بمکافات ارتکاب این گناه کبیر، جهان خوش و خرم را برای خود و بدست خویش مولمترین جهنمی میسازند، با طیب معیشتی که منظور خیام بوده هیچگونه رابطه ای نداشته و در رباعیات او هم هیچ قسم ترغیب و تشویقی بدان دیده نمیشود. خیام در ضمن دستورالعملهائی که داده، نهایت اعتدال را رعایت کرده و در مقابل هر گونه افراط و تفریطی با یک منطق شوخ و شاعرانه و در عین حال بسیار قوی، مقاومت و دفاع نموده و سبب عمده دیگر محبوبیت او نیز همین بوده است. و بدین جهت هم کسانی که مورد اعتراض ناروا و حملات بیرحمانه تعصب و رهبانیت بوده و میباشند، باو، مانند متهم بیگناهی بسوی مدافع زبردست خود، نگریسته و می نگرند. گرچه در ازمئه اخیر، از حدت و شدت حملات مذکور خیلی کاسته شده است؛ با وجود این، در وجدانهای مورد حمله و تعرض، خالی از تأثیر نبوده و در هر حال، عکس العملهای ناگواری تولید می کند و بالتیجه رباعیات خیام هم در مقابل آنها برای جوامع متمدن بصورت یک

سلسله مدافعات تسکین‌دهنده و تسلی‌بخش و بسیار گرامی و گرانبها تلقی‌گردیده است .

و نیز در بین علل عمده شهرت روزافزون خیام ، صراحت لهجه او را هم نباید فراموش کرد . گرچه خود او میگوید : -

« اسرار جهان ، چنانکه در دفتر ماست ،

گفتن نتوان ؛ که آن وبال سرماست .

چون نیست درین مردم نادان اهلی ؛

نتوان گفتن هر آنچه در خاطر ماست »

با اینهمه ، او ، دلاورترین پیشوای حریت افکار و عقاید است که راه آزادی زبان و بیان را برای اخلاف خود کوبیده و هموار ساخته است . مرحوم محمد هاشم میرزا افسر که از ادبا و شعرای معاصر خراسان بود ، در این معنی قطعه‌ای ساخته که بسیار بموقع و بدین عباراتست : -

« جهانی ستایند خیام را که اندیشه‌هایی کم و کاست گفت .

پسندید هر چیز را در جهان ؛ نترسید از هیچکس راست گفت .

دل عالمی را شعری ببرد ؛ چرا؟... چون دلش هر چه میخواست گفت .

لله در قائل ... واقعاً ، شہامت خیام را در بیان حقایق ، با سبک ساده و صریح و سلیقه محکم و متین خراسانی در سه بیت مفید و مختصر ، بسیار بجا و رسا ساخته و پرداخته و حق سخن را ادا کرده است .

علاوه بر این دو ، سه سبب عمده اصلی ، علت متمم شهرت و محبوبیت او ، زیبایی ساده و بی آرایش و آرایش سبک ادا و شیوه بیان و سایر جهانی است که مایه علو مقام وی در میان سایر سخنوران بوده و بشرح مذکور در مقدمه این مقال ممکن است که بنظر پیروان سمساران عهد موهومبافی موجب کسر شأن او تصور گردد ؛ یعنی همان که خود را هرگز بقصد هنرنمایی بتکلف نیانداخته و در استفاده از زرق و برق صنایع لفظی افراط ننموده و در ابداع الفاظ و عبارات پرطمطراق اصرار و ابرام

نورزیده و بگزاف کوئی و مبالغات اغراق آمیز نپرداخته و پایه بلند حکمت و صنعت را دستخوش لفاظی و عبارت پردازی پوچ و بیهوده نساخته و در نتیجه توّسل بدینگونه و سائل بلاطایل اسباب اتلاف وقت گرانبهای خود و خوانندگانش را فراهم نیاورده است و بدین جهات رونق سخن او درموقع ترجمه ، از میان نمی رود ؛ بلکه بلاغت کلام و براعت بیان وی ، مانند وجاهت و ملاححت عروس دلارامی که حسن و آنش طبیعی و خداداد بوده و حاجت بدستکاری مشاطه نداشته و با آب و رنگ و خط و خال ساختگی آرایش نیافته باشد ، بهنگام انتقال از زبان مادری بحجله السنه دیگر ، هر چه شست و شو بیند ، برعکس آنکه از لطف جمالش کاسته شود بر جلوه کمالش افزوده میشود . و همین چند علت عمده و اساسی است که با تأیید و تقویت پاره ای از جهات دیگر ؛ که سایرین هم متذکر آنها شده اند ، در میان مردمان نکته سنج و مشکل پسند مغرب زمین شهرت و معروفیت او را در ذروه اعلی بدرجه قصوی رسانیده است .

خیام و شراب

از آنجا که در رباعیات خیام الفاظ و عباراتی از قبیل می و میخانه، ساغر و سبو، ساقی و مطرب و امثال اینها فزونتر و فروزانتر از هر چیزی بچشم و گوش برمیخورد؛ مسئله می و میخوارگی او اهمیتی پیدا کرده و مبحث خاصی در طی احوال او تشکیل داده بنحویکه کمتر کسی راجع باو چیزی نوشته که توجهی باین موضوع ننموده باشد.

بنظر مستشرق معروف (دارمستتر)^۱ شراب خیام تمثال (سنبل) و علامتی از طغیان و قیام بر ضد بعضی از خرافات باطله است که میان مردم بی هیچ مبنا و مأخذ صحیحی رایج و متداول میباشد.

از مؤلفان انگلیسی (لاین فلیس)^۲ پس از مقایسه خیام با فیلسوف معروف (شوپنهاور)^۳ بدین نتیجه میرسد که «عمر خیام و شوپنهاور هر دو بدین هستند و در اینکه زندگانی چیز خوبی نیست هر دو متفقند؛ ولی درموقع تعیین راه روش و اتخاذ خط مشی از همدیگر جدا میشوند؛ شوپنهاور توصیه میکند که اراده و آرزوی زندگی را بوسیله ریاضت کشته و خود را بدین طریق از خویشتن نجات بدهیم؛ اما عمر خیام میخواهد که برای رهائی از خویشتن بعالم مستی و خرابی پناه برده و خود را سرگرم شراب و رباب سازیم».

فرنان هانری که قبلاً معرفی شده، میگوید: «خیام حکیمی است که برای وقوف بر راز دهر بسیار کوشیده و شاید هیچوقت از فکر و اندیشه در اسرار عالم فارغ نبوده و از سعی و کوشش در حل معمای کاینات کوتاهی ننموده؛ ولیکن چون اسرار عالم را بالاتر از دسترس استعداد و استطاعت خود دیده تقلاً کرده و اعتلاجسته و هرچه میتواند بالاتر میرود و چون بمرام خود نمیرسد و می بیند که نتواند همرسید

با کمال یأس و دلسردی باز بَورطه حیرت سقوط میکند و آنوقت شراب می‌خواهد و منظورش از شراب تسکین تأثیرات شکست و ناکامی و فراموش کردن عجز و قصور عقل و شعور خود از فهم و ادراک مطلب بوده و می‌خواهد بدینوسیله از روی سفالت مشعور خود سیلاب نسیانی جاری سازد .

« برای غلبه بتمرد و طغیان خاطر و اسکات شورش و غلیان افکار خود ، بجای بنگ و چرس ، دست بدامن بساط باده میزند و شاید هم می‌خواهد که مفتاح اسرار جهان را که آرزوی کشف آن اینهمه سلب آرام و آسایش از او کرده ، بر اثر تجرد از نفس و بزور نشأه شراب بدست بیاورد .»

کسانی که خیام را عارفی صوفی مشرب پنداشته‌اند ، شراب او را کنایه از عشق الهی تصوّر کرده و اشعار او را در این زمینه برفوق عقیده خود تعبیر و تأویل نموده‌اند . بعضی دیگر هم که نسبت دادن تصوّف را باو خطای فاحش و اشتباه محض دانسته‌اند باز هم شراب مورد استعمال او را عبارت از باده معنوی تصوّر کرده می‌گویند : « می‌ومستی که خیام اینهمه از آن دم زده و متماداً تعریف و توصیفش میکند ، شراب مادّی و نشأه زودگذر و خمارآلود آن نیست . نشأه و نشاط خوش استقبال و بد بدرقه شراب یا هر مشروب مسکر دیگری هرگز ممکن نیست که از جانب حکیم ذوفنونی مانند او ، شایسته اینهمه تعریف و ترویج دیده شود ؛ بنابراین مسلم است که مستی مورد ترغیب و تحرّیص او حالتی است بنام (سکر روحانی) که آهنگ حیات را متماداً عوض کرده و تجدّدی در آن بوجود می‌آورد که هیچگونه ارتباطی با سرگرانی حاصل از بخار الکل نداشته و خماری هم در پی سرخوشی نمی‌آورد .

مستی روحانی که منظور این طایفه می‌باشد ، همان حالتی است که حکیم نظامی گنجوی بر اثر کامیابی در هنرنمایی و در تحت تأثیر مغز و مزه آثار روانبخش خویش در خود می‌یافته و آنرا در پایان گفتاری از شرفنامه در سه بیت زیر چنین تعریف کرده است : -

« مپندار ای خضر فرخنده پی ، که از می مرا هست مقصود می »
 « از آن می همه بیخودی خواستم ؛ بدین بیخودی مجلس آراستم »
 « مرا ساقی از وعده ایزدیت ، صبح از خرابی می از بیخودیت »

مرحوم فروغی در مقدمه ای که برای رباعیات نوشته میگوید : « عامه مردم او را شرابخوار پنداشته و باشعار و فقط از نظر تحریر و ترغیب بمیخوارگی نگریده اند و جماعتی بهمین جهت و بنا بر اینکه او را بی اعتقاد بمبداء و معاد فرض کرده اند خواه او شده اند . و در جای دیگر از همان مقدمه گفته است : « و همچنین است جواب آنکس که از رباعیات خیام چنین استنباط میکند که او شرابخواره یا فاسق بوده است و غافل است از اینکه در شعر غالباً می و معشوق بنحو مجاز و استعاره گفته میشود و از این بیان ، مقصود ، آن تأویلات خنک نیست که مثلاً در شعر حافظ می دوساله را به قرآن و محبوب چهارده ساله را به پیغمبر تأویل میکنند ؛ ولیکن شك نیست که در زبان شعر ، غالباً ، شراب بمعنی وسیله فراغ خاطر و خوشی یا انصراف یا توجه بدقایق و مانند آنست . وقتی خیام میگوید « دم را غنیمت بدان و شراب بخور که بعمر اعتباری نیست » مقصود اینست که قدر وقت را بشناس و عمر را بیهوده تلف مکن و خود را گرفتار آلودگیهای کثیف دنیا مساز . »

چنانکه مرحوم فروغی هم اشاره کرده ، در میان عوام بسیاری کسانی که خود را از خواص می شمارند و چون از عهده نفس آماره بر نمی آیند و اسیر تمایلات و احتیاجات خود هستند ؛ بر اثر ضعف نفس و غلبه هوا و هوس در استعمال مسکرات افراط نموده و عادت بدان میکنند و شب و روز خود را بمستی و مدهوشی میگذرانند و هر وقت در معرض توبیخ و ملامت خودی و بیگانه واقع شدند برای آنکه بهانه ای جهت ادامه رویه خود داشته باشند رباعیات خیام را دستاویز خویش ساخته شان و شرف این داهی دهر را سپر تیرهای ملامتی قرار میدهند که خود ، حقاً ، هدف آنها میباشند .

طایفه دیگری نیز هستند که بدون استعداد فطری و استطاعت اکتسابی ، درصدد تشاعر و هنرنمایی بر میآیند و چون طبع موزون و قریحه سرشاری ندارند دست بدامن

سبو و صراحی شده و میخوهند بزور نشاء مسکرات برزم فردوسی بروند و در بزم نظامی خودنمایی کنند و پس از مدتی مداومت که معتاد و آلکی گردیده و از هر کاری باز مانده و در گوشه عطالت و بطالت افتادند باقیافه حق بجانب و آهنک و اطوار فیلسوفانه زمزمه رباعیات خیام را وسیله تسلیت خاطر خود میسازند .

مخالفتان معاند خود خیام هم از قدیم الایام در باره او از هیچگونه تحقیر و توهین ، ولو از راه افترا ، فرو گذاری نکرده و حتی در ضمن آثار و اخبار خود از دادن نسبت الحاد و زندقه باو خود داری ننموده اند و بالنتیجه از طرفی دوستان نادان در تعمیم این شایعات با دشمنان بی امان دست اتحاد و اتفاق بهمیدیکر داده و از طرف دیگر ظواهر رباعیات خود او هم مفتریات مبالغه آمیز آنرا بصورت اقرار و اعترافی در آورده و آنها را تا اندازه ای تأیید و تقویت مینماید .

مردم عوام هم تحت تأثیر اینهمه تبلیغات و تلقینات و بسائقه تمایلات نفسانی خویش چنین پنداشته اند که خیام ، واقعاً ، رندی قلاش و خراباتی عیاشی بیش نبوده و همه اوقات خود را بمستی و میخوارگی گذرانده و رباعیاتش را هم بمنظور تبلیغ و ترویج باده خواری و می گساری ساخته و پرداخته است . و در این خصوص باندازه ای افراط و زیاده روی شده که لفظ (خیام) بمناسبت اینکه نام مردی بدین رفعت شأن و جلالت قدر است بروی میخانه ها و دگه های پیاله فروشی و جاهای نامناسبی از این قبیل گذاشته شده و گویا بقصد تخلید نام و ابقاء نکر جمیل این مفخر ایرانست که غالباً روی دستمالهای کرباس و پرده های قلمکار و بر در و دیوار قهوه خانه ها و گرمابه ها و امثال اینها با تصویر پیر فرتوتی دست در کردن لعبتهای موهوم موهون تصادف می کنیم .

عجبترا آنکه بعضی از مجموعه های رباعیات هم با مجالسی از این قبیل آرایش یافته که از كلك هنروران متجدد و معاصر تراوش کرده ؛ ولیکن یا تقلید ناشیانه ای از صورتگران بیگانه ایست که مصور و مصور با ایران و ایرانی هیچگونه آشنائی نداشته یا تصویرهای بلهوسانه خودمانی است که در خاطر ناظران جز القاء خاطره ای

نفرت آمیزی از يك شهوت پیرانه رسوا هیچگونه اثری نمیتواند ببخشد . همهٔ اینها نتیجهٔ اشتباهاتی است که از سوء تعبیر رباعیات حکمیانهٔ اوسر چشمه گرفته و در ساحت تمایلات نفسانی مردم عوام بسط و شیاع تمام یافته است . و حال آنکه سخن راندن از می و معشوق نه مختص خیام بوده و نه انحصاری بزبان فارسی داشته است در میان همهٔ ملل خواه ایرانی و خواه غیر ایرانی چه قبل از خیام و چه بعد از او سخنوران زیادی در بسیاری از اشعار و آثار خود از شراب و رباب سخن رانده و میرانند و خواهند راند ؛ حتی خمریات در ادبیات عربی و ساقینامه در ادبیات فارسی نوعی خاص بوجود آورده و باب مخصوصی را تشکیل داده است ؛ چنانکه مولانا عبدالنبی فخرالزمان از شعرای دورهٔ صفوی که از ایران مهاجرت کرده و در هندوستان رحل اقامت افکنده است، ساقینامه‌های بیش از هفتاد تن از متقدمان و متأخران شعرای فارسی زبان را تا سال ۱۰۲۸ هجری قمری با تراجم احوال آنان گرد آورده و تذکره‌ای بنام (میخانه) تألیف نموده که بعداً در سنهٔ ۱۹۲۶ میلادی در شهر لاهور بطبع رسیده و گویا اخیراً در تهران هم چاپ شده است .

اساساً، شعر زبان عواطف و احساساتی است که خالی از اینگونه تمایلات نمیتواند باشد و مخصوصاً غزل که هر گاه در او ایل قصاید ساخته شود (تشبیب) نامیده میشود و همچنین هر شعر غنائی، طبعاً، تماس و ارتباط نزدیکی با این قبیل موضوعات دارد و اهل فن، غزل و تشبیب را بچهار نوع قسمت کرده‌اند که هر يك محتوی یکی از این موضوعها است: ۱- صفات محبّ ۲- اوصاف محبوب ۳- اوضاع و احوال محبّ و محبوب هر دو ۴- رفتار و کردار کسانی که از خارج در کار آنان دخالت دارند؛ مانند رقیب و ناصح و تمام و نظایر آنها و معلوم است که در این میانه می و مطرب هم وظیفهٔ مهمی را ایفاء میکند و برای مجلس آرائی و سخن سرایی از جمله لوازم و ضروریات بوده و از وسایل رونق و رواج سخن و از مبانی صنعت و هنر بشمار میرود و در هر مورد و بنحو خاصی از آن استفاده میشود که مناسب موقع و مقتضای مقام باشد و در مطالب حکمت آمیز و عبرت انگیز، غالباً، برای تلطیف طعم نند و تعدیل تلخی آن

که لازمه هر حرف حق است بکار می‌رود و این معنی را شیخ اجل در آخر گلستان با سبک سهل ممتنع خود چنین بیان می‌فرمایند: «غالب گفتار سعدی طرب انگیز است و طینت آمیز و کوتاه نظرانرا بدین علت زبان طعن دراز گردد که مغز دماغ بیهوده بردن و دود چراغ بیفایده خوردن کار خردمندان نیست؛ ولیکن بر رأی روشن صاحب‌دلان که روی سخن برایشانست پوشیده نماند که در موعظه‌های شافی را در سبک عبارت کشیده است و داروی تلخ نصیحت بشهد ظرافت بر آمیخته تا طبع ملول از دولت قبول محروم نماند». و بر فرض اینکه نظر بعضی از ناقدان را قبول کرده بگوئیم که کلام خیام هیچگونه ارتباطی با وعظ و نصیحت ندارد؛ باز هم حقایق یأس آمیز و دقایق وحشت انگیزی که در فکر و فلسفه او هست شیرین‌تر از هیچ پند و اندرزی نبوده که سهل است بلکه تاب و توان آنرا دارد که طعم حیات را در مذاق بی پرواترین و خوش‌بین‌ترین اشخاص تلختر از زهر نماید. وغالباً محض تعدیل مرارت آنهاست که توسل بدینگونه وسایل جسته و در مواردی نیز منظورهای دیگری، از قبیل تنبیه غافلان و تعریض بر معارضان، داشته و در معدود محدودی از رباعیات هم که از طبیعت شراب واقعی و رسم استفاده از آن سخن رانده حرام بودن آن و اندک نبودن ضرر مقدار بسیاری از آنرا تصدیق کرده است. و بر ارباب تجربت پوشیده نیست که اندک آن بسیار خواهد و از تکرار و اصرار در خواهش خود نکاهد؛ تا باضرار کشاند و در هر حال از مضرت خالی نماند. و برای کسی هم که با همه اینها بنخواهد درصدد صرف مشروب برآید دستورهای مفیدی داده و صریحاً تعیین نموده که چقدر و چه وقت، با چه کسی و چگونه مبادرت بآن نماید و با وجود مراتب خیلی مضحک است اگر بگوئیم که خیام هر جا که گفته «می نوش» تعارف شراب خوردن بمخاطب خود کرده یا هر وقت می گوید «پر کن قدحی» از خدمتکار خود شراب خواسته مگر اینکه تصور کنیم که همه محاورات معمولی او بزبان شعر و مخصوصاً بوسیله رباعی صورت می‌گرفته است! نه تنها خیام؛ سایر سخنورانی هم که از نشاء می و آهنگ جنگ و حسن و آن ساقی سخن رانده‌اند، لازم نیست که در عالم حقیقت نیز مردان معشوقه پرست

با رندان سبو بدوش و ساغر بدست باشند. میان گفتاری چنان و رفتاری چنین هیچگونه ضرورت منطقی و ملازمه عقلی وجود ندارد؛ چنانکه بسیاری از گویندگان، که غزلهای عاشقانه سروده‌اند، مره می‌را اصلاً و ابداً نچشیده‌اند و بسا داستانسرایان و حکایه‌نویسانی که میدانهای رزم و بساطهای بزم را مانند صورتگران چیره دست تصویر کرده‌اند، هرگز بمصافی نزدیک نرفته و بهیچوجه در محافل عیش و نوش حضور نیافته‌اند، بلکه برخی از آنان مانند نظامی و خاقانی باندازه زهاد پارسا بوده‌اند و بهیچ یک از صغایر و کبایر دامن نیالوده‌اند.

نظامی بدنال همان سه بیتی که در بالا نگاشته شد. باجنباب خود از می و مستی تصریح نموده و این ادعای خویش را با سوکندی عظیم تأیید کرده و میگوید:

«وگر نه؛ بهزدان که تابوده‌ام، بمی دامن لب نیالوده‌ام»

«گرازمی شدم هرگز آلوده‌کام؛ حلال خداست بر من حرام»

در صورتیکه نخستین ساقینامه‌ای که تذکره میخانه، تیمناً، با آن افتتاح یافته، همان ساقینامه‌های دو بیتی است که نظامی در آغاز هر گفتاری از شرفنامه با عبارات (بیاساقی) شروع کرده و مولانا فخر الزمان آنهارا پشت سرهم انداخته و بشکل یک ساقینامه مرتب و منظم مفصل در آورده است.

بنا بمراتب مشروحه، اسناد دائم الخمری به خیام یا ادعای افراط او در میخوارگی لااقل خالی از مبالغه و اغراق نبوده و صحت چنین نسبتی را درباره او هرگز و بهیچوجه نمیتوان تأیید و تصدیق کرد؛ چنانچه این سوء ظن مقرون بحقیقت میبود؛ او در فنّ مشکلی مانند ریاضیات عالم باصطلاح امروز معرفی و معروف نمیگردید و از وی در علم جبر و مقابله اثر مهمی که این فنّ را بسوی کمال سوق داده و دایره حلّ معادلات و وسعت بخشیده و نظر باهمیتی که داشته، از طرف دانشمندی مثل (ویکه) ترجمه شده، باقی نمیماند. و تعداد سایر آثار او در حکمت و علوم و فنون معضلدیگر از بیست فقره

تجاوز نمیکرد و زیج ملکشاهی که مورخ مشهور انگلیسی (کینن)^۱ آنرا باصول معروف ، (ژولین)^۲ ترجیح و در صحت معادل تقویم (کرگری)^۳ تشخیص داده، از خود بیادگار نمیکذاشت و مورد آنهمه اعزاز و اکرام کمترین ادبا، علما، امرا و سلاطین زمان خویش واقع نمیشد .

چنانچه خیام ، زندگانی خود را با نظم و ترتیب کامل و بهداشت کافی نگذرانده بود ؛ مسلم است که سلامت مغز، قدرت دماغ ، قوت ذهن وجودت فکر خود را در ایام کهولت و پیری که سهل است ؛ حتی در ایام جوانی هم نمیتوانست محفوظ بدارد . سوء عاقبت گویندگان و نویسندگان که در استعمال مشروب افراط نموده‌اند، برای اثبات این مدعا مثالی واضح و دلیلی روشن است . اینگونه اشخاص که طبعاً خوشبخت آفریده شده‌اند ، اسباب بدبختی خویش را با دست خودشان فراهم آورده و بر اثر عادت و ابتلا ، گریبان خود را از چنگال فلاکت نمیتوانند برهانند و سرانجام فدای هوسرانی و خوشگذرانی موقت و زودگذر خود گردیده در حال اسف اشتمالی بدرود حیات گفته و در عین ناکامی و بدفرجامی چشم از جهان پوشیده‌اند .

و حال آنکه خیام عمر طولانی کرده زندگانی خود را با مناعت و استغناء طبع گذرانده و در تمام دوره حیات خود طرف توجه و مورد تکریم و توقیر بزرگان و سلاطین عصر خود بوده و گرفتاری او بعارضه‌ای ، از قبیل عته و جنون هم ، که نتیجه افراط در شرابخواری و باده‌گساری میباشد ، در هیچ مأخذ و مدرکی دیده نشده و در آثار خود هم شکایتی از ناسازگاری مزاج نکرده است .

ما مدعی آن نیستیم که خیام هم مانند نظامی و خاقانی لب بشراب نزده است . شاید که گاهی میخورده است و شاید گاهی هم که میخورده بهترین نوعی از آنرا با رعایت کامل تمام ترتیباتی که خودش در نوزنامه نوشته صرف میکرده ؛ چه آنکه

اهل ذوق و سلیقه بوده است؛ ولیکن حتم داریم که چنانچه مشروب میخورده لااقل دستوره‌های حکیمانه خود را در این خصوص بکار می‌بسته و حتی باندازه استاد خود؛ شیخ‌الرئیس هم افراط ننموده است.

و در هر حال این حکیم فرزانه سزاوار آن نبوده است که خودش تمثال رندی و قلاشی معرفی گردیده و رباعیاتش وسیله تبلیغ و ترویج لاقیدی و عیاشی قرار داده شود و الحق که چنین رفتاری بسیار بسیار دور از انصاف و نهایت اجحاف و اعتساف درباره آن دانشمند عالی مقدار است.

خیام و شعر

شعر، که شاید ظریفترین و نفیس‌ترین نوعی از انواع هنرهای زیباست، بواسطهٔ جاذبه‌ای که در آنست، همیشه طالبان زیادی داشته و دارد و مردم شائق شنیدن و خواندن و حفظ کردن و داشتن نسخ دفترها و دواوین آن بوده و میباشند و بزرگان و سرشناسان هر قوم رغبت خاصی بشعر داشته و مایل معاشرت و مصاحبت با شعرای سخنور بدله گو بوده و در حمایت و تربیت آنان میکوشیده‌اند و بدین وسیله میخواسته‌اند که در ضمن اشعار شعرا، ذکری از ایشان رفته باشد؛ تا سبب شهرت و موجب بقاء نام و نشان آنان گردد.

شعرا، در دربارهای خلفا و سلاطین، مانند وزیران و دبیران و ندیمان، مقام ارجمندی داشته‌اند. خلفاء مقتدر و سلاطین بنام، توجه مخصوصی بتربیت و تشویق آنان مبذول داشته، از مدایح و قصاید آنان برای ترویج مقاصد خود استفاده می‌کرده‌اند و شاعران درباری، در واقع، وظایف مدیران جراید ارکان دولت و تشکیلات تبلیغاتی امروزه را انجام میداده‌اند و بدین جهات، کالای گرانبهای شعر خریداران بدال زیادی داشته و صنعت شاعری، در عین آنکه هنری زیبا بوده پیشهٔ سودمندی گردیده و بسیاری از شاعران سخنور، این صنعت ظریف و شریف را حرفهٔ خود قرار داده و با آن ارتزاق و امرار معاش میکرده‌اند و برای جلب توجه و ارضاء خاطر ممدوحان خود، غالباً، مبالغات خارق‌العاده و اغراقات مجیر العقول نموده و گاهی هم برخی از آنان، مقام ارجمند این هنر شگرف را بیایهٔ تملق و چاپلوسی و حتی در بوزه و تکدی تنزل داده‌اند؛ تا آنجا که عده‌ای از معروفترین و مشهورترین آنان که برای خود سمت پیشوائی و راهنمایی قائل بوده‌اند، از این افراط‌کاری و زیاده روی همگنان بستوه آمده آغاز شکایت و انتقاد نموده‌اند.

اوحدالدین انوری ابیوردی که خود سرآمد قصیده سریان است، در قصیده‌ای

که در حدود سی و هشت بیت است، و با مطلع:
 «ای برادر بشنوی رمزی ز شعر و شاعری؛ تا ز ما مستی گدا کس را بمردی نشمری»
 آغاز میشود، شمه‌ای از این معایب را برشمرده و در ضمن آن می‌گوید:

«مرد را حکمت همی باید که دامن گیردش؛
 تا شفای بوعلی بیند؛ نه ژاژ بحتری^۱
 عاقلان راضی بشعر از اهل حکمت کی شوند
 تا گهر یا بند. مینا کی خرنند از کوهری؟
 یارب، از حکمت چه بر خوردار بودی جان من؛

گر نبودی صاع شعر اندر جوامع بر سری»
 کسان دیگری از افاضل شعرا هم که در سایر علوم و فنون نیز موقع و مرتبه‌ای
 داشته‌اند صنعت شعر و شاعری را در مقام فضلی خود پنداشته‌اند؛ چنانکه ظهیرالدین
 فاریابی هم در این معنی می‌گوید:

«کمینه پایه من شاعر است، خود بنگر؛
 که چند گونه کشیدم ز دست او بیداد».
 اثیرالدین اومانی را نیز در این زمینه قطعه‌ایست که با مطلع:
 «یارب، این قاعده شعر بکیتی که نهاد؛

که چو جمع شعرا خیر دو کیتیش مباد»
 شروع میشود. در آثار سایر مشاهیر شعرا نیز انتقاداتی از این قبیل پیدا میشود که
 ذکر همه موجب اطاله کلام است.

خلاصه آنکه کار این صنعت شریف، بر اثر بی‌مبالانی خود ارباب فن، بجائی

۱- ابوعباده ولید بن عبید طائی از اعظم شعرای عرب در ردیف ابونتمام و متنبی بشمار میرود بسال ۲۰۴
 در قریه زردفنه در حوالی قصبه (منبج) از توابع (حلب) تولد و پس از مسافرت‌های طولانی
 باز به منبج برگشته و بسال ۲۸۴ در آنجا وفات یافته دیوان مرتبی دارد که بسال ۱۳۰۰ در
 اسلامبول چاپ شده است.

کشید که بزرگان نامداری از اهل علم و فضل مانند شیخ‌الرئیس بوعلی سینا و امام فخر رازی و افضل‌الدین کاشی و خواجه نصیر‌الدین طوسی از انتساب بدان اجتناب جسته و از اشتهار بعنوان شاعری احتراز نمودند؛ ولی چون دارای طبعی موزون و قریحه زنجاری بودند و چنان طبعی، بالطبع، مبدع و ولود است و از ظهور و بروز آثار آن، مطلقاً و بطور دائم نمیتوان ممانعت نمود؛ اینست که گاه و بیگاه و خواه و ناخواه نکات دقیق و موضوعات جالبی را که محرک طبع سرکش آنان بوده بسلك نظم کشیده و اشعار آبداری هم از خود بیاد کار گذاشته‌اند.

✓ شعر گفتن و رباعی ساختن خیام هم که سرآمد حکما و علمای عصر خود و دارای مقام شامخی در نزد سلاطین و بزرگان عهد خویش و با عناوینی مانند خواجه، امام، حجّة‌الحق، نادره‌الفلك معروف بوده، از این قبیل است و در حقیقت، در این فن، بقول فرنگیها آما تر بوده که بنظر نگارنده، مناسبترین ترجمه آن کلمه (متفّن) است؛ یعنی شعر را برای تفنّن و تفریح می‌سروده و در هر حال کسی نبوده که شاعری را پیشه خود ساخته باشد و شاید هم باشعاری که میساخته اهمیت زیادی نمیداده و آنها را در دفتر و دستکی ثبت و ضبط نمینموده و بسیار محتمل است که رباعیات خود را در مواقع مخصوصی بر حسب اتفاق و بالبداهه میساخته و چنانچه قبلاً هم ساخته بوده در مجالس انس یا در مجامع درس برای تزهت خاطران و فسحت حاضران می‌خوانده است.

خیام، اشعار خود را، باستثنای چند قطعه فارسی و عربی، همیشه بشکل رباعی در سلك نظم کشیده است. رباعی، اوزان زیادی دارد که در کتاب‌های مربوط بعلم عروض بصورت دو شجره جداگانه تصویر میشود؛ ولی وزنی که خیام از میان آنها برای رباعیات خود برگزیده، مفعول و مفاعیل و مفاعیلین فاع و هماهنگ « لا حول ولا قوّة الا بالله » میباشد.

از انواع نظم نوع رباعی را، بدو، خود ایرانیان ابداع و بعداً ادبا و شعرای ترك و عرب از آنان اخذ و اقتباس کرده‌اند.

معروفست که واضع آن که بقول بعضی، رود کی بوده در ضمن گشت و گذار خود بجماعتی تصادف میکند که بتماشای گردو بازی گروهی از اطفال مشغول بوده‌اند. در این اثنا کودک زیبایی کردو را بسوی کودی حرکت میدهد و چون کردو بکناری افتاده و از آنجا بطرف گود می‌غلند؛ کودک صاحب‌گردو را شور و شعفی رو داده باقتضای طبع موزونی که داشته با خود ترنم میکند که «غلطان غلطان همی رود تا بن کور» آهنگ دلپذیر این مصراع برجسته توجه ادیب مذکور را جلب کرده بعداً با خاطره این تصادف اوزان رباعی را از بحر هزج استخراج و وضع کرده و بمناسبت اینکه بانی و باعث آن، کودک تر و تازه‌ای بوده؛ آنرا بنام (ترانه) مینامد و پیش از مأمول، مورد پسند ارباب ذوق و مقبول طبع کافه انام از خواص و عوام میگردد. شعرای ایران برای بیان هر قسمی از افکار و احساسات خود نوع خاصی از انواع نظم را پذیرفته و بکار برده‌اند؛ مثلاً، برای قصه و داستان مثنوی را، برای عواطف و تمایلات عاشقانه و غنائی قول و غزل را، برای مدح و ثنا قصیده را، برای بند و اندرز قطعه را و تا آخر آنچه در این باب در فن عروض و قرض شعر مقرر است. و در آن ضمن برای ادا و تبلیغ یک فکر بکر، یک نکته باریک، یا یک بذله و لطیفه ظریف و تلقین آن بطرز موجز و مؤثری هم، همیشه، شکل رباعی را برگزیده‌اند. رباعی، وضعاً، منظومه تام و کاملی است مرگب از چهار مصراع که اول و دوم و چهارم آنها، حتماً، باید دارای یک قافیه باشد. و مصراع سوم آزاد است و خیلی کم اتفاق می‌افتد که در آن هم قافیه سه مصراع دیگر رعایت شود. در هر حال، این قالب محدود چنانچه از طرف شاعر مقتدری بکار برده شود؛ شکر فترین آثاری از اشعار فارسی را بوجود می‌آورد؛ زیرا چنانکه از نظر زیبا شناسی مسلم است، تقارن، توازن

۱- قول، بمعنی (تصنیف) باصطلاح امروزه موسیقی خواجه میفرماید:

«بلبل از فیض گل آموخت سخن؛ ورنه نبود اینهمه قول و غزل تعبیه در منقارش»

قول، بمعنی دایره زن، بدین مناسبت آمده که در موقع دایره زدن تصنیف هم میخواند و بدین جهت هر دو کار یک شغل بشمار میرود.

تناسب و تعادل، چنانچه ارکان اربعه (زیبائی) نباشند، لا اقل چهار شرط اساسی آنرا تشکیل میدهند. و این هر چهار شرط، در شکل محدود و محصور رباعی با کمال وضوح تجلی و جلب نظر مینماید. آهنگ مخصوص قافیه مصراع سوم که غالباً آزاد و مسکوت گذاشته میشود، در میان قافیه‌های هماهنگ سه مصراع دیگر و بالعکس؛ یعنی سه قافیه هماهنگ در اطراف يك قافیه آزاد، باقتضای تداعی اضداد، آهنگ مجموع رباعی را باعلی درجه جلوه با جاذبه خود ارتقا میدهد.

از حیث معنی و مضمون، هدف اصلی رباعی، تبلیغ و تلقین نکته دقیق و لطیفه ظریفی است تام و درعین حال، قابل گنجایش در يك مصراع واپسین یا منتهی در دو مصراع اخیر و مصراع‌های پیشین، همیشه، وظیفه مقدمه‌ای را ایفا میکنند و تمهید این مقدمه هر چه باتناسب بیشتر صورت گیرد، بهمان اندازه بجلوه و جاذبه رباعی میافزاید. گویندگان مقتدر، غالباً، در دو یا سه مصراع اول مقدمه مناسبی چیده و در يك یا دو مصراع اخیر مطلب منظور را بدان مقدمه الحاق کرده؛ يك شاهکار تام و کاملی را در داخل قاب مرّبع و مزینتی، با زیباترین وجهی جا میدهند. و چون مرسوم این بوده که هر شاعر سخنوری که اعتماد بقریحه خود داشته باشد، در همه انواع و اشکال نظم مبادرت بامتحان طبع و تجربه هنر نماید؛ بدین سبب، تقریباً، هر ادیبی سهل است؛ بلکه هر شاعر و ناظمی هم که از میان طبقه عاقمه برخاسته، لا اقل، با ساختن چند رباعی، این رسم معمول و متداول را رعایت نموده است.

هر چند تعداد گویندگان ماهر و زبردست رباعی ممکن است که بدون مبالغه از صدها نفر تجاوز نماید و حتی میتوان گفت که در کتب تذکره بنام شاعر معروفی که رباعی نگفته باشد، تصادف نمیتوان کرد و در میان آنان سخنوران صاحب نبوغ و دهائی بوده‌اند که بوسیله همین وجیزه‌های چهار مصراعی استعداد خارق العاده و شخصیت ممتاز خود را بمنصه ظهور و ثبوت رسانیده‌اند؛ ولی با همه مراتب، سبک و شیوه خیام در ساختن رباعی علیحده و مخصوص بخود او بوده و در واقع سرآمد اساتده

این فنّ بشمار میرود .

رباعیات خیام ، از حیث معنی و مضمون ، غالباً ، با یکی از مباحث و مسائل مهمّ فلسفی تماسّ دور یا نزدیکی دارد و افکار فلسفی یا مربوط و متعلّق بمسائل (مابعد الطبیعه) میباشد یا به (عالم حادثاتی) که ما نیز داخل در جریان آنها بوده و به تبع این جریان مراحل زندگانی خود را داریم طیّ میکنیم . و دیگر اینکه آدمی، طبعاً ناگزیر است از اینکه هر حال و کیفیتتی را که با حیات بشر ارتباط مستقیمی دارد ، منحصرأ و فقط از جهة انسانی و خصوصی آن تلقی کرده و از این لحاظ ، برای حادثات و کیفیات قیمت و ارزشی قائل شود که این را هم در اصطلاح ، (فلسفه قیمت) مینامند چه آنکه این قسمت از فلسفه عبارتست از يك سلسله افکاری که از ملاحظات راجع بارزش حادثات و شئون مربوط بآنها ناشی میشود . و مقیاس تقویم در این مورد چنانچه خیر و شرّ باشد ؛ فلسفه مربوطه ، اختصاصاً ، يك حیثیت و جنبه (اخلاقی) پیدا میکند و هر گاه معیار آن ذوق بوده و ملاحظه زشتی و زیبایی بمیان آید ؛ موضوع افکار ما را مسائل بدیعی و فلسفه حسن یا (زیبا شناسی) تشکیل میدهد . و نیز يك سلسله مسائل مبهم دیگری وجود دارد که بوسیله تعلّق آنها بعاقبت بشر ، موجبات مبرمترین قسمت اندیشه‌های ما را فراهم میآورد و در هر حال ، غور و تأمل در باره آنها و دادن قراری خوب یا بد در این خصوص نیز از ضروریات زندگانی ماست ؛ زیرا در نظر ما مهمّترین مسائل ، عبارت از اینست که « غایه حیات چیست ؟ . . » و جواب این سؤال از لحاظ تمایلات فطری ، طرز تربیه و تفکر ، مایه معلومات ، مقتضیات محیط و بسیاری از امثال اینها فرق فاحشی پیدا میکند و در توجه باین مسائل و تأمل و تدقیق آنها ، هم مبحث (الهیات) و هم مبحث (مابعدالطبیعیات) هر دو ، بیک اندازه ، ذی دخل و تأثیر بوده و بسی جای تأسف است که این دو مبحث در طرز حلّ مسائل مذکور ، با همدیگر اختلافاتی ارائه میدهند و تا وقتی که این گونه اختلافها در بین آنها دوام دارد ، ائتلاف دین و اندیشه و بعبارت دیگر اتفاق عقل و وجدان امکان‌پذیر نبوده و ممکن است که این تضادّ و تباین در میان این دو ،

بجائی منتهی شود که انسان را از آخر و عاقبت خود بکلی نومید و مأیوس سازد. بهر صورت، این قسمت از افکار بشری هم در اصطلاح، معاد یا (مبحث آخرت) نامیده میشود.

هر چند تقسیمات مباحث فلسفی تا این اندازه محدود نبوده و محصور نیست؛ ولیکن همین طرح مختصر و مفید برای احاطه و اشمال بمسائل مهمی از فلسفه که خیام در اغلبی از رباعیات خود توجه خاصی بآنها نشان داده، کافی بنظر میرسد. با آنکه پیشوایان فن شعر و ادب احتراز از دخالت در حکمت و فلسفه را بهمکنان و پیروان توصیه کرده و گفته اند که :-

« فلسفه در سخن میآمیزد و آنکهی نام آن جدل منهد »
 « وحل گمراهی است بر سر راه؛ ای سران، پای در وحل منهد »

خیام در بیان نکات باریک و نقاط تاریک این مسائل معضل و پیچیده، با اسلوب ✓ سهل و ساده‌ای که مختص خود اوست، چنانچه اعجاز نگوئیم، لااقل و ناچار باید بگوئیم که سحر کرده است. آری سحر کرده است؛ زیرا کلام این سخنور فرزانه با آن مقدار از قوه مغناطیسی مغز و مزه و شأن سرشته است که هر صاحب ذوق سلیم چنانچه آنها را با دقت لازم و نفوذ کافی مطالعه نماید؛ هرگز نمیتواند که خود را از تحت تأثیر فسونکاری و ارهانده و آزاد بدارد.

✓ خواص ممتازه سبک و شیوه خیام، بطور کلی، عبارتست از وضوح، صفا، مطابقت منقحیت، طبیعیت، نفاست و آهنگ.

وضوح، از مختصات اصلی و اساسی کلام اوست. او، مقصد و مرام خود را در رباعیات خویش تا آخرین درجه امکان سهل و ساده و بدون تصنع و تکلف بمنصه بیانی عیان گذاشته و از استعمال الفاظ و عبارات پرطمطراقی که گرد و غبار آن، روی مطلب و معنی را میپوشاند، کاملاً، احتراز جسته است. هر کلمه‌ای از کلام او بمحض اینکه در زبان جاری میشود معنی آن، آنآ و بلافاصله، در مغز آدمی میدرخشد. نه در فکر او ابهامی و نه در بیان وی اجمالی است. هیچگاه مطلب مغلق یا خام و نیخته‌ای

را، محض خودنمایی و فضل فروشی بعنوان اینکه فکری بکر و نکته‌ای باریک یا لطیفه‌ای ظریفی است بمیان نیاورده و در ادای مقصود کنایات و استعارات غریب و غیر مأنوس بکار نبرده است.

صفای سخن او از اینجا سرچشمه میگیرد که قواعد و اصول مربوط بزبان خود را دقیقاً، رعایت نموده و کلمات نتراشیده و نخراشیده و ناهموار را که از اجزاء متنافر ترکیب یافته باشد استعمال نکرده است.

در مطابقت الفاظ با معانی منظور، نهایت دقت و اهتمام را بکار برده از تردیف کلماتی که معانی متشابه داشته باشند و ترصیف لغاتی که ظاهراً مترادف بنظر میرسند؛ ولی در واقع فرق‌های باریکی با معنی منظور دارند، خودداری نموده است.

منقحیت اسلوب او از اینجا پیداست که در بین مقال با مال آن توازن و تعادل نگهداشته؛ حشوهای بیمورد و زوائد بیجا در سخن او مشاهده نمیشود مساوات الفاظ با معانی در هر فقره از کلام او با کمال وضوح هویداست.

طرز بیان او طبیعی است؛ یعنی آنچه را در خاطر تصور و تصویر نموده بی هیچ قصور و تقصیری بسلك نظم کشیده و چون احساسات و عواطف او از دل برمیخاسته و ساختگی نبوده بهمین جهت در دلها می‌نشیند. از بدایع لفظی و محاسن معنوی با نهایت اعتدال استفاده کرده و طوری که در عبارات از تصنع و تکلف احتراز جسته همان‌طور هم از تخیلات ناهموار و تشبیهات و استعارات نامالایم نیز اجتناب نموده است.

و چون سخن او از افکار خاییده و مبتذل و از تعبیرات عامیانه و عادی پیراسته و با انسجام و سلاست عبارات و انتظام و سلامت مفاهیم آراسته است در انظار ارباب ذوق با نفاست درخشان خاصی تجلّی میکند.

آهنگ دلنوازی هم که از کلام او محسوس است، نتیجه سلامت ذوق و لطافت سلیقه وی در انتخاب اجزاء ترکیب و لازمه تناسب عبارات با معانی است که در سامعه مستمع مانند نغمات موسیقی با نظم و نسق روح انگیزی منعکس میگردد.

این همه محاسن، زاییده طبع موزون و قریحه حساس اوست. و گر نه؛ برای

فراهم آوردن آنها خود را بزحمت و تکلف نینداخته. قدرت دها و قوه نبوغ، او را از هر گونه تقلا و تلاشی مستغنی داشته و بر اثر همین بی‌نیازی و آزادگی طبع است که هر سخن را بجای خود و هر نکته را بموقع خویش بکار برده و کلام او همواره با مقتضیات مقام موافق افتاده و شرایط بلاغت را در خود فراهم آورده است.

هر اسلوبی دارای سه مرتبه ساده، متوسط و عالی است و فقط ارباب طبع موزون و ذوق سلیم و قریحه حساس میتوانند هر يك از آنها را بموقع خود بکار برند و بدین جهت هم اسلوب رباعیات خیام نیز همیشه بیک روال نبوده و در میان آنها بر باعیاتی که مانند رباعی آتی دارای اسلوب ساده هستند، بسیار تصادف میشود:

«گر دست دهد ز مغز گندم نانی وز می کدوئی ز کوسفندی رانی
با ماهرخی نشسته در ویرانی عیشی بود آن نه حدّ هر سلطانی»

بعضیها اینگونه رباعیات را باستناد همان سادگی اسلوب از خیام ندانسته‌اند. و حال آنکه این سادگی بیان لازمه مطالبی است که بوسیله آنها ادا شده است. هرگاه کسی بخواهد صمیمانه و در حقیقت از دبدبه و دارات دنیا چشم پوشیده و از وسائل زندگی فقط باقلّ مایقنع کفایت ورزیده و این چنین حالت راحت و فراغت را بحشمت و جبروت پر زحمت و مرارت سلاطین جهان ترجیح دهد، طبعاً؛ باید همه رفتار و کردار خود را با چنان عالم استغنائی تطبیق نموده و ضمناً در گفتار خود هم از استعمال الفاظ و عبارات بر طنطنه و طمطراق احتراز جوید و گرنه مسلم است که گفتار او با سایر اوضاع و احوال وی ناجور و از دایره بلاغت دور خواهد افتاد. در هر حال، مقتضای مطلب ساده و صمیمانه، بیان آن با عباراتی بهمان سادگی بوده و مطابقت کلام با مطلب و مرام شرط اساسی بلاغت آنست.

مقصود اثبات آن نیست که رباعی نگاشته در بالا و امثال آنها حتماً از خیام است اینگونه رباعیات ممکن است از خیام باشد یا نباشد؛ ولی سادگی اسلوب آنها دلیل آن نمیباشد که از خیام نیست.

برخی دیگر هم که بر اثر فقد اطلاعات از قواعد اساسی بلاغت و در نتیجه پیروی

از اصول متّخذ در ادوار انحطاط ادبیات ایران طنطنه وطمطراق در الفاظ و عبارات، واغلاق و اغراق در مطالب و معانی راننها مایه فصاحت و یگانه مایه بلاغت پنداشته‌اند، با توجّه با سلوب ساده این قبیل رباعیات خیام را در میان گویندگان ایرانی شاعری از درجه دوّم و سوّم و حتی چهارم شمرده‌اند؛ ولی چنانکه قبلاً هم گفته شده، یکی از مزایای کلام او که در مقبولیت و انتشار آن و در محبوبیت و اشتیاق خود او تأثیر تمام داشته، احتراز وی بطور کلی از همان لفاظیهای بیهوده و عبارت‌پردازیهایی بیجا بوده و در مواقعی هم که اسلوب ساده را، عمداً، بکار برده محض از جهت ملاحظه مقتضیات مقام و رعایت قواعد براعت کلام، مبادرت بآن نموده‌است که این را هم حمل بر کمال بلاغت او توان کرد؛ نه برعکس.

ممکن است که بسیاری از کسان، وقتی که بشاهکار شگرفی با اسلوب ساده بر بخورند، در بدو نظر، چنین تصوّر کنند که خود نیز، میتوانند بهمان روال سخن برانند یا چند بیت بی بهمان منوال بسازند؛ ولی در موقع تجربه و امتحان ملتفت می‌گردند که اثر طبع آنان دارای مغز و مزه مطلوب و واجدشان وصفای کافی نمیباشد و بدین سبب، آثاری که حائز اسلوب ساده با شرایط لازم باشد، در عرف ادبا بعنوان (سهل ممتنع) موصوف گردیده و معروف است.

بعضی از تذکره‌نویسان هم، خیام را بر اثر مقایسه رباعیات معدود و محدود او که در هر حال، از مرتبه مآت تجاوز نمیکنند با انواع آثار منظوم مشاهیر شعرا از قصاید و غزلیات، مسمط، مدهع، ترکیب بند، ترجیع بند، مثنوی، مفردات، دوبیتی و غیرها که دیوانهای کلان و دفاتر متعدد را پر کرده‌اند، فقط از حیث کمیت مقایسه کرده و بالنتیجه او را در طبقه دوّم و سوّم شعرای ایران قرار داده‌اند؛ در صورتی که او خودش هم خویشتن را داخل در جرگه شعرای رسمی و حرفه‌ای ننموده؛ حتی برخی از تذکره‌نویسان معتبر نیز، مانند عوفی در لباب‌الالباب و دولت‌شاه در تذکره خود، بعنوان شاعر، نامی از وی نبرده و او را اصلاً در ردیف شعرا نشمرده‌اند. و این قضیه هم بجهاتی که کراراً اشاره شده، دلیل کسرشان یا تنزل مقام او نمیباشد؛ ولیکن

چنانچه کسی بخواهد که او را با غایت بیطرفی و نهایت انصاف با سخنورانی از شعرای ایران بسنجد، باید از میان آنها رباعی گوینشان را انتخاب کرده و فقط تک تک رباعیات آنان را در مقابل فرد فرد رباعیات وی گذاشته؛ از روی خبرت و بصیرت کامل و با دقت و اهتمام تمام و ارسی و مقایسه نماید؛ تا معلوم و مشخص گردد که از حیث لطافت ذوق و قدرت طبع و وسعت قریحه و بالاخره از لحاظ میزان دها و نبوغ هنری، خیام، هنرمندی از درجه چهارم و سوم و حتی دوم نبوده؛ بلکه نادره ایست حائز مقام اول و سرآمد اساتید ترانه ساز تمام ایران.

خیام و تصوف

در فلسفه نئوفلاطونی و در حکمت صوفیه که از لحاظ اصل و اساس هیچ فرقی با هم ندارند، عشق، علت تکوین تلقی شده و بدین سبب، مبنای یک نظریه فلسفی را تشکیل میدهد؛ که در عین آنکه یک سیستم مهم فلسفی است، مخزن پر فیض و برکت شعر و هنر هم میباشد.

نزد ناقدان و مورخان فلسفه، روزگاری، این مسئله، موضوع بحث بوده که آیا مذهب صوفیه شرق، با فلسفه هند قدیم، بنحوی از انحاء، علاقه و ارتباطی داشته است یا نه؟ ...

از هنگامی که بر اثر یک سلسله تحقیقات دور و درازی معلوم شد که بر حسب فلسفه هند، مسئله عشق، در امر تکوین، کوچکترین دخالت و تأثیری نداشته است و فقط در حکمت نئوفلاطونی است که عشق، علت آفرینش شناخته شده است، علاقه صمیمانه و ارتباط مستقیم تصوف با فلسفه نئوفلاطونی بدرجه ثبوت رسید و بطور قطع و یقین معلوم گردید که مذهب فلسفی معروف و مشهوری که در شرق بنام (حکمه-الاشراق) انتشار یافته، درحقیقت، چیزی جز (نئوفلاطونیزم) نبوده است.

بنظر فلاطینوس^۱ و همه همفکران او و بعقیده همه دانشمندان صوفیه، هستی یگانه و حقیقی، وجود مطلق است. وجود مطلق، باعتبار ذاتی خود، قدرتی است ازلی و پیش از آنکه کائنات آفریده شده و تجلیات حوادث در عالم کون و فساد بمنصه ظهور و بروز درآید، قدرت ازلی، در عالم خود - که آنرا در اصطلاح صوفیه «عالم عما» مینامند - موجود بوده است.

۱ - این حکیم فرزانه در بلده (لی کوبولیس) مصر بدنیا آمده و در اسکندریه نشو و نما یافته و ممالک شرق را تا ایران ما از زیر پا گذرانده و در مراجعت بروم رفته و در آنجا تا آخر عمر خود (۲۷۰ میلادی) بتعلیمات فلسفی خویش اشتغال ورزیده و بالتبجه بشهرت جهانگیری نایل آمده و فلسفه او بفرقان عالم اسلام نیز بویژه بحکمت صوفیه تأثیر فوق العاده بخشیده است.

در آن هنگام ، زمان و مکان و روح وجود نداشت . همه هستیها ، بتمامه ، در احدیت ذاتی وجود مطلق ، محو و مستهلک بود . شاعر عارفی ، این عالم را ، در رباعی شگرفی چنین تصویر میکند : -

«زان پیش که از دو کون آثار نبود ، بر لوح وجود نقش اغیار نبود ،
معشوقه و عشق و ما بهم میبودیم در گوشه خلوتی که دیار نبود .»

یعنی ؛ « در موقعی که صور حادثات عالم کون و فساد ، بر لوح وجود ، نقشی نبسته و هنوز از دو جهان اثری نبود ، معشوق (یعنی وجود مطلق) و عشق باو و ما آدمیان ، با هم ، در گوشه خلوت چنانی نهان بودیم که در آنجا ، حتی نگهبان دبری (یعنی هیچ آدمیزاد و حتی آفریده متحسسی) هم وجود نداشت » و این هم همان جهانی است که نزد صوفیه ، عالم (کمون مطلق) یا (سر مطلق) نامیده میشود .
اما ، مادام که وجود مطلق ، مبدأ و معاد همه گونه هستیهاست و از این جهت همه چیز را در احدیت ذاتی خویش دربر گرفته و بدین لحاظ ، کمال مطلق است ؛ پس ، در عین حال ، جمال مطلق هم هست ؛ چنانکه خیر مطلق نیز میباشد .
جمال مطلق ، نمیتواند نهان بماند و نباید هم پنهان باشد ، زیرا شأن او هویدا ساختن خود و پیدا نمودن خویش است و بقول مولانا جامی :

« پری رخ تاب مستوری ندارد ؛ چو در بندی ز روزن سر برارد .
ولیکن ؛ جمال مستلزم عشق است . ممکن نیست که بی او (یعنی بدون عشق) باشد ؛ و گرنه ، بیهوده و عبث خواهد بود و چون در هستی ازلی ، چیزی جز وجود مطلق قابل تصوّر نمیباشد ؛ پس ، قدرت ازلی ، لابد باید هم حسن و هم عشق را در ذات خویش پیدا نماید ؛ لا جرم ، بنظر صوفیه ، در عالم (کمون و اطلاق) وجود مطلق ، عاشق و معشوق خویشتن بوده است . مولانا جامی ، در مقدمه اثر معروف خود (یوسف و زلیخا) این اعتقاد صوفیانه را با طرزی بسیار زیبا و شاعرانه بیان کرده و میگوید : « نوای دلبری با خویش میساخت ، قمار عاشقی با خویش میباخت »
تا آخر ...

طبیعی است که عاشق شدن، ظهور و تجلی لازم دارد. و این جلوه، مستلزم معرفت؛ یعنی شناختن و شناخته شدن، هردو، میباشد. بدین منظور است که صوفیه، حدیث قدسی معروف معرفت را اهمیت زیادی قائلند. قدرت ازلی در این حدیث میفرماید: «کنت کنزاً مخفیاً فاحببت ان اعرف، فخلقت الخلق لکی اعرف» و بدین وسیله، حکمت خلقت را چنین بیان مینماید «من گنج نهانی بودم؛ خواستم شناخته شوم، پس خلق را بیافریدم؛ تا بواسطه آن معروف گردم». همچنانکه عاشقان جمال خود؛ برای تماشای آن محتاج آینه‌ای هستند، وجود مطلق هم، عدم مطلق را که ضدّ خودش میباشد، بمثابة مرآتیی تلقی کرده است. و موضوع (تقابل عدم والمملکه) یعنی؛ روبرو گشتن هستی و نیستی که در اصطلاح صوفیه شهرت دارد همین است.

از تقابل این دو، همه موجودات و مخلوقات، قدم بدایره وجود میگذارند؛ چه آنکه «تعرف الأشياء باضدادها» یعنی؛ هر چیزی بوسیله ضدّ خود ظاهر و هویدا گشته و شناخته میشود. و برای اثبات این معنی در اشعار و آثار صوفیه، شواهد درخشان بسیار است. مولانا فیضی دکنی میگوید:

زانکه سرعاشقی خویش داشت؛ هژده هزار آینه درپیش داشت.

شیخ محمود شبستری میفرماید:

چو قاف قدرتش، دم، بر عدم زد؛ هزاران نقش بر لوح عدم زد.

بیانات کافه شعرای صوفیه، در این معنی، بلا استثناء از این قبیل بوده و بدیهی است که همه اینها یک سلسله تصوّرات شاعرانه و بیانات مجازی است و گرنه؛ طایفه صوفیه، عموماً، معترفند باینکه امر تکوین، سرّیست بس غامض. و فقط قانعند بر اینکه «قدرت ازلی، عشق ذاتی خود را سبب تکوین قرار داده و آنرا بمجرد اینکه بدین منظور درمقابل عدم نهاده، این هیجده هزار عالم، محضاً، بر اثر جلوه فسونی (مانند صور خیالاتی که در آینه‌ای نمایان باشد) بیکدم (هست آسا) پدیدار گردیده است». و بدین سبب، عبارت (مرایای تعین) در مورد موجودات، بلسان

صوفیه ، اصطلاح معروفی ، گردیده است .

مولانا فیضی هندی، در يك منظومه بلند و حقیقه^۱ دل نشینی، که بعنوان (مرکز الأودار) معروفست ، بر وفق اعتقاد صوفیه، علی العاده ، يك مبحث تکوین بسلك نظم کشیده است این شاعر ساحر، در منظومه مذکور ، متعاقب مقدمه‌ای که آنرا بسبك لادریه ، بوجود مطلق خطاب کرده ، با این بیت ظریف آغاز سخن کرده :

« عشق که عالم همه شیدای اوست ، نغمه ، یکی موجه^۲ دریای اوست »

و سپس در بیان ظهور کائنات . هریک علی مراتبهم ، بسط مقال داده میگوید :

« خواب کرانان حریم قدم ، چشم کشادند ز خواب عدم ؛

غنچه ایجاد دمیدن گرفت ، رایحه فیض وزیدن گرفت .

اؤل ، ازین باغ که بشکفت گل ، بود نو آیین جهان عقل کل .

بار دگر ، شعشه زد برق نور ؛ نفس کل آمد بمقام ظهور .

موجه دریای قدم شد بلند ؛ نه صدف چرخ بساحل فکند .

نه کره ، چون گرم شد از سیر عشق ؛ شد فلک آتشکده دیر عشق » .

امثال این منظومه غرا و بسیار زیبا و حقیقه^۱ شاعرانه ، در ادبیات ایران ، خیلی زیاد است . کتاب مثنوی ، بتنهائی ، کنجی است مالی از اینگونه لالی آبدار و عالی و الحق^۲ که عالیترین انواع سخن راجع بعشق را در آثار مولوی میتوان پیدا کرد .

صوفیه ، از جهة اینکه نسبت بعشق ، يك حیثیت چنین ممتاز و مستثنائی را قائل شده اند ، این هیجان سحر آمیز را بعنوان (هادی حقیقت) پذیرفته اند .

فلاسفه ، در مبحث (اسباب علم) گاهی به (حس) و گاهی به (عقل) اعتماد میکنند ؛ ولی صوفیه ، فقط ، بالهامات عشق ایمان و اطمینان دارند و بقول فرنگیها (انویزیونیست) هستند . و این مطلب مهم و اساسی را حضرت مولانا بدین عبارت موجز و معجز نما بیان میفرمایند : « عشق ، اضطراب اسرار خداست » . که کلامی است تمام و بسیار عمیق و پرمعنی . الغرض ؛ از نظر عشاق حق و حقیقت ، مبدأ و منشأ همه معرفتهای موصل بمرام و مراد ، هیجانهای الهام آمیز عشق است و بس ...

آتش عشقت کاندَر نی فتاد ... آتش عشقت کاندَر می فتاد ...
 و از آنجا که وصال حقّ، بنابر اعتقاد صوفیه، خیر اعلی و مقصد اقصی میباشد؛
 اکثر صوفیه، از انکار موجودات ممکنه آغاز کرده و در این وادی انفسیه باندازه‌ای
 پیش رفته‌اند که بالاخره بورطه فلسفه‌ای افتاده‌اند که در عالم وجود به هستی حقیقی
 غیر از نفس قائل نیست و از آنجا که صوفی عاشق، بوسیله عشق، بوصول حقّ نایل
 گشته و با حقیقت حقّ که معشوق ازلی اوست، بدرجه وحدت و عینیت میرسد؛ در
 این (مرتبه فنا) که آنرا مقام قدس (لی مع الله) نامیده‌اند، میان عاشق و معشوق،
 فرقی نمی‌ماند.

شیخ ابوسعید ابوالخیر که از کبار عرفای صوفیه بوده و معاصر شیخ الرئیس
 بوعلی سیناست، عشق قدسی مخصوص بدین مقام عینیت را، در رباعی ذیل بشیوه
 کنایه آمیزی تصویر کرده که در این خصوص، وثیقه‌ایست بسیار مهم و شگرف :-
 « جسمم، همه اشک آمد و چشمم بگریست،

در عشق تو بی جسم همی باید زیست،

از من اثری نماند؛ این عشق ز چیست؟

چون من، همه، معشوق شدم؛ عاشق کیست؟...

از این مقدمه مختصر، بخوبی مستفاد میشود که عشق، در طریقت صوفیه، علت
 تکوین تلقی شده و بدین سبب، اساس يك نظریه فلسفی را تشکیل میدهد که منبع
 فیاضی برای شعر، و سرچشمه سرشاری برای الهامات شاعرانه بوده و ممکن نیست که
 شاعر صوفی مشربی با وقوف کامل بر وجود چنان ذخایری از محتویات گوناگون آن
 استفاده نکرده و سرو بر عروس سخن خود را با لالی آبدار و جواهر گرانبهایش
 مرصع و مزین ننماید؛ با وجود مراتب، در کلام خیام اثری از این مقوله‌ها پیدا

۱ - این اصطلاح از این حدیث شریف نبوی مأخوذ است: « لی مع الله ساعة لا یسع فیها الا ملک
 مقرب او بنی مرسل » یعنی مرا با خدا ساعتی است که نمی‌کنجد در آن مگر ملک مقرب
 یا بنی مرسلی.

نمیشود. و کسانی از صوفیه هم که خواسته‌اند با تغییر و تبدیل یا تفسیر و تأویل سخنان او نام نامی وی را در فهرست اسامی سران خودشان ثبت کرده و بدان مباحثات نمایند، خویشتن را بزحمت و تکلف بیحاصلی انداخته‌اند؛ زیرا کلام او با مرام آنان هرگز وفق نمیدهد و بهیچوجه قابل تأویل بدان هم نیست؛ در صورتی که هر شاعری، مترجم عواطف و احساسات خود بوده و موادّ اولی شعر او همان افکار و عقایدیست که دارد. و در عین حال، محتمل است که مسئله پیچیده‌ای هم در این مورد موجب اشتباهاتی گردیده باشد و آن اینست که از طرفی طایفه صوفیه که دنیا و مافیها را ظلّ زایل و خیال باطل می‌شمارند، ماهیت زمان و مکان را هم از لوازم همان عالم فسون دانسته و حقیقتی برای آنها قائل نیستند و می‌گویند که «این عالم بی درنگ که از جلوۀ آنی وجود مطلق بصورت (بسط) عبارت می‌باشد، در درون يك (آن دائم) یا يك (آن قیوم) نمایانست در این صورت ما باید حیات مستعار خود را نیز عبارت از آن (آن) یا از آن (دم) دانسته و بر طبق این عقیده رفتار و زندگانی کنیم». و از طرف دیگر حکمائی که طرفدار فلسفه انقلاب حادثات می‌باشند بر این عقیده هستند که ما این عمر کوتاه خود را وقتی که با ادوار نامتناهی عالم مقایسه کنیم ناگزیریم از اینکه آنرا بسیار محدود و محصور تلقی نماییم؛ چه آنکه ماضی گذشته و محو و نابود گردیده، مستقبل، هنوز بوجود نیامده و ناپیداست و در این میان، آنچه موجود و مسلم می‌باشد، فقط، حال حاضر است که آنهم دمی بیش نیست. و چون خیام نیز از جمله حکمائی است که عقایدشان بالاخره منتهی به فلسفه انقلاب حادثات میگردد و حتی دستورالعملی را که در امر معاش تعیین و در ضمن رباعیات خود با عبارات مختلف و انواع گوناگون تلقین و تبلیغ کرده از این فلسفه استخراج نموده است؛ اینست که شاید بعضی از کوتاه‌نظران از این راه در اشتباه افتاده و از آنجا که دایره تأویل هم بسیار وسیع است سخنان بی‌پروای او را هم بتکلف و تصلف تفسیر و تأویل نموده و او را بی‌محابا داخل در جرگه صوفیان شمرده باشند؛ چنانکه القفطی در طی بیانات خود راجع به خیام گفته است: «متأخران صوفیه بر چیز کی

از ظواهر اشعارش وقوف یافته و برای آنها معانی بر وفق طریقت خود نقل و تأویل کرده و آنها را در خلوت و جلوت بمیان مینهند و در مجالس و محافل خویش محاضراتی بر روی آنها ترتیب میدهند. « و حتی از مترجمان رباعیات خیام مسیو نیکلا هم در مقدمه ترجمه خود او را شاعر متصوفی تصور و معرفی کرده و از این جهت فیتز جرال د و دیگران او را شدیداً مورد انتقاد قرار داده‌اند و حق هم با آنهاست؛ زیرا هر چند طایفه صوفیه برای تعریف و توصیف کسانی که در زندگانی فقط بهمین (آن) حاضر ارزش و اهمیتی قائل شده و آنرا از جمله ارکان مسلک خود قرار داده و پیروی از آن را بدیگران نیز توصیه نموده و عنوان مشهور و معروف (ابن الوقت) را مصطلح و معمول کرده‌اند و قطب‌العارفین مولانا جلال‌الدین محمد بلخی این‌طور معیشت را در حیات صوفیانه بعنوان يك قاعده اساسی معرفی کرده و میفرماید:

« صوفی ابن الوقت باشد؛ ای رفیق، نیست فردا گفتن از روی طریق »
 ولیکن موضوع (آن دائم) فکریست که صرفاً مختص و منحصر بطایفه صوفیه بوده و این طایفه در عین حال، عالم و بالطبع، حرکت و انقلاب حادثات را هم اثر فسونی می‌شمارند. و حال آنکه خیام (آن دائم) نمی‌شناسد؛ ولی چون عالم را دائماً در حرکت و انقلاب می‌بیند؛ حیات آدمی را در آن میان بیش ازدمی که حال حاضر باشد، بحساب نمی‌آورد؛ بنابراین، هر يك از این دو دسته صوفیه و حکمائی که در فلسفه انقلاب حادثات با خیام هم‌عقیده هستند از یکی از دو قطب کاملاً مخالف حرکت کرده سرانجام در يك نقطه بیکدیگر میرسند و بسیار محتمل است که سبب عمده اشتباه کسانی که او را صوفی پنداشته‌اند مخفی ماندن این قضایا در نظر آنان باشد. البته، وقتی که مبدأ و منشاء منطق و محاکمه‌ای که دودسته از متفکرینی را که در مشرب و اعتقاد تا این درجه مخالف بوده‌اند به نتیجه واحدی سوق و ایصال کرده، کشف و معلوم نگردد؛ اشخاص دور از مطلب، طبعاً و بالضرورة، دچار خبط و اشتباه میشوند؛ اما دانشمندان صاحب‌خبرت و بصیرتی که از این قضایا اطلاع کامل داشته‌اند، هرگز و بهیچوجه در چنین خبط و خطائی نیافتاده‌اند؛ مانند امام غزالی و القفطی و

نجم‌الدین دایه که در تحقیق و تشخیص مسلک و مشرب خیام بر فرض هم که اشتباهات دیگری نموده باشند، نسبت تصوّف، ابدأ، باو نداده‌اند.

از اسناد و مدارك موثق نكاشته در بخشهای پیشین چنین مستفاد میشود که امام غزالی با خیام ملاقات و در بعضی از مسائل علمی و فلسفی با او مباحثه کرده و بمحض ادراك اینکه او فیلسوفی است کاملاً مخالف با مسلک و مشرب وی با او قطع رابطه کرده و دیگر ملاقاتی ننموده است و معلوم است که بملاحظه مقام فضلی و علمی او در باره وی با کمال کرامت و بزرگواری رفتار کرده است: از فتوی یا نظری که بر ضرر او صادر یا اظهار کرده باشد، اطلاعی در دست نیست؛ ولیکن اثری بنام (تهافت الفلاسفه) برشته تحریر کشیده که بعقیده بعضی از دانشمندان مغرب زمین، در طی آن، نظری بخیم هم داشته است.

بیانات صریح القفطی جای هیچگونه شبهه و تردیدی باقی نمیگذارد در اینکه نامبرده صوفی شناخته شدن خیام را از طرف متأخران صوفیه اشتباه محض و خطای فاحش دانسته و اشعار او را جوامع الکلم همراه کننده و برای شریعت مارهای گزنده معرفی کرده است.

نجم‌الدین دایه هم که خود از اکابر صوفیه بوده، دو رباعی خیام را برای اثبات کیفیت کیش و آیین او دلیل آورده و حتی نتوانسته است از شدت وحدت در باره وی خودداری نماید و در عین اینکه علوّ قدر و رفعت مرتبه او را در علم و حکمت تأیید و تصدیق نموده از لحاظ ضلالتی که از نظر خود باو نسبت داده بشدیدترین وجهی بر آشفته و با عبارات نیشدار و استهزاء آمیز از او یاد و انتقاد کرده‌است.

خود خیام نیز، چنانکه سابقاً شرح داده شده، در فصل آخر (رساله‌ای در علم کلیات) طالبان شناخت خداوند را چهار گروه؛ یعنی متکلمان و فلاسفه و تعلیمیان و اهل تصوّف شمرده و خود را در جرگه هیچیک از آن چهار گروه بحساب نیاورده و فقط تصوّف را از لحاظ اینکه مروج تهذیب اخلاق و مبلغ تصفیه باطن و برای نیل بکمال مطلوب، راه نزدیکتری است، بر دیگران ترجیح داده‌است.

با این همه دلائل عقلی و نقلی که شرح داده شد و با وجود اوضاع و احوال و قرائن و امارات که جایجا در این مجموعه مذکور افتاده است، بهیچوجه نمیتوان باور کرد و بلکه احتمالی داد باینکه خیام صوفی بوده است.

هرچند ممکن است اشتباه دیگری دایر باینکه خیام قائل بدور ارواح و تناسخ بوده مؤید این اشتباه مبنی بر تصوّف او گردیده باشد؛ چه آنکه بعضی از صوفیّه معتقد تناسخ هم بوده اند و چون کسانی، خیام را هم تناسخی پنداشته اند؛ این اشتباه خود را هم دلیل دیگری بر تصوّف او شمرده اند؛ ولی چون راجع بموضوع اعتقاد خیام بتناسخ در فصل دیگر مفصلاً بحث خواهیم کرد در این مورد از شرح و بسط آن صرفنظر میشود.

خیام و تناسخ

بنظر علمای (تاریخ ادیان) گردش ارواح بطریق انتقال از جسمی بجسم دیگر که درایش بکمتاشی آنرا (تبدیل قالب) مینامند، عقیده ایست که در همه اقوام ابتدائی، بایجاب پاره علل و اسباب طبیعی و معنوی، طبعاً و بالضرورة، بمنصه ظهور و بروز می پیوندد. منشأ و علل ظهور و مبانی استناد و اثکای آن نزد دانشمندان نامبرده کاملاً معلوم و در تألیفات مفصل آنان مشروحاً مسطور است.

در آن میان، این مطلب نیز مسأله است که دور ارواح عقیده عمومی مردم مصر قدیم هم بوده و برای این منظور اجساد اموات خویش را مومیائی میکردند که روح آنان پس از مرگ در قالب خود باقی مانده و آنرا ترك و تعویض نکنند؛ بنابراین اساس تناسخ عقیده ایست ابتدائی که لااقل از شش هزار سال بدین طرف رواج و پیروانی داشته است.

کسی هم که اندکی اهل تحقیق بوده و آشنای تاریخ تصوف باشد، بخوبی میداند که زمره ای از متصوفان معتقد به (دور ارواح) بوده مسئله حشر و نشر و حیات اخروی را طرز بخصوصی فهمیده و بنحو خاصی تفسیر کرده اند.

این فرقه، اخلاق زمیمه را با اشکال بهایم تصویر نموده و براین عقیده هستند که انسان، پس از مرگ، بر حسب اعمال خود، بشکل و صورت دیگری باز بدنیا بر میگردد و سزای اعمال خویش را، از نیک و بد، هر چه باشد، درمییابد؛ مثلاً، این طایفه معتقدند که شخصی همیشه بدخلق و خشمگین، بعد از مرگ دوباره بشکل سگ بدنیا آمده مدتی هم در این قالب حیوانی محکوم بامرار حیات خواهد بود. و همچنین شخص محیل و دسیسه باز بسیمای روباه، حریص و گرسنه چشم بصورت گاو، بدخواه و دشمن کام بشکل مار، مونسوس و غماز بقیافه زنبور زرد.. وهکذا الی آخر... حتی، این اعتقاد، در نظر آنان، قانون اساسی و مفتاح علم (تعبیر خواب) هم قرار داده شده است.

کسانی که اطلاعاتی از مراتب مذکور داشته‌اند، وقتی که در مجموعه‌های رباعیات خیام بر باعیهائی از این قبیل برخوردند :-

«روزی که جزای هر صفت خواهد بود، قدر تو بقدر معرفت خواهد بود.
در حسن صفت کوش؛ که در روز جزا نشر تو بصورت صفت خواهد بود.»

- و -

«ای رفته و باز آمده بل هم گشته، نامت ز میان نامها کم گشته،
ناخن همه جمع آمده و سم گشته، ریش از پس کون در آمده دم گشته.»

بدو دسته منقسم گردیده‌اند: گروهی، این قبیل رباعیها را دلیل تصوّف خیام دانسته و گفته‌اند: «چون تمام ارزش و اهمّیت اینگونه سخنان منوط بمضمون تناسخی آنها بوده و اعتقاد به تناسخ یا دور ارواح هم در ایران مربوط بطایفه‌ای از صوفیه میباشد؛ بنابراین، شکی نیست که خیام یکی از صوفیان معتقد به تناسخ و دور ارواح بوده است.»

گروه دیگر، اینگونه رباعیها را، اصلاً، از خیام ندانسته و گفته‌اند: «کسانی که از تاریخ فلسفه عموماً و از تاریخ تصوّف بخصوصه اطلاعات کافی دارند، در تشخیص ماهیّت و منسوبیّت سخنی ناطق از عقیده‌ای بصاحب آن دچار هیچگونه اشکال و زحمتی نمیگردند؛ حتی آنان، بسرای تعیین گویندگان آن، حاجت مراجعه به مأخذی هم ندارند. ارباب فنّ بمجرد تصادف بامثال این رباعیها در مجموعه‌ای بنام (رباعیات خیام) بلافاصله و بی هیچ تردید و معطلی در مییابند که این رباعیها در این مجموعه بیمورد و بیگانه بوده و سخنی نیست که قابل اسناد بخیام باشد؛ زیرا چنین سخنی را که مستلزم اعتقاد بمعاد است چگونه میتوان نسبت بخیام داد؛ در صورتی که او به حشر و نشر و روز جزا، اصلاً و ابداً، نگرویده است. و بدین سبب هم دچار طعن و تعریض متشرّعان معاصر خود گردیده‌است. و هیچ شبهه نیست در اینکه کسانی مانند امام غزالی که از اکابر معاصران او بوده‌اند، در اینگونه مباحث مناقشانی با او کرده و سرانجام از وی روگردانیده‌اند؛ چه آنکه او این قبیل عقاید و احکام دینی

را که مؤید نصوص قاطعه بوده، ردّ و انکار میکرده است. و در این خصوص روایات موثّق بسیار است که قابل هیچگونه تردید نیست.»

بنظر نگارنده، هیچیک از این دو عقیده صحیح نیست؛ زیرا صوفی نبودن خیام بدلائلی که در مبحث (خیام و تصوّف) مفصّلاً شرح داده شده، ثابت و مسلم بوده و روح مجرد و بقاء آن پس از مرگ و احتمال رجعت گذشتگان، از جمله مسائلی است که بطور قطع، خیام، آنها را باور نکرده است. و با آنکه او برنگشتن رفتگان را در رباعیهای متعدّد و با عبارات مختلف و مضامین گوناگون تأیید و تأکید کرده است، چگونه میتوان او را تناسخی یا قائل به (دور ارواح) دانست؟!.

در مقابل گروه دوّم، ما اصرار نداریم که این دو رباعی نگاشته در بالا، از خیام است یا نه. مادام که نسخه جامعی از رباعیات خیام بدست نیامده که مقبول همه خیامیان باشد، این هر دو احتمال نسبت به بسیاری از رباعیات منسوب باو بحال خود باقی و برقرار خواهد بود؛ ولیکن بعقیده ما، معنی و مضمون هیچکدام از این دو رباعی دلیل آن نمیشد که از خیام نیست؛ چه آنکه رباعی اوّل در نسخه حاجی حسین آفاننجوانی که در موقع خود معرفی خواهد شد و بزعم نگارنده اصحّ نسخه‌هایی است که تا کنون بنظر او رسیده است چنین ضبط شده است: -

«فردا که جزای شش جهت خواهد بود، قدر تو بقدر معرفت خواهد بود.

در حسن صفت کوش؛ که در عرصه عصر، حشر تو بصورت و صفت خواهد بود.»

که در مصراع اوّل، بجای کلمات (روزی که جزای هر صفت)، الفاظ (فردا که جزای شش جهت) و در آخر مصراع سوّم بجای کلمه‌های (در روز جزا) لفظهای (در عرصه عصر) و در مصراع چهارم، بجای کلمه (نشر) لفظ (حشر) ثبت و بحای آنکه کلمه (صورت) به کلمه (صفت) اضافه کرده شود، کلمه (صفت) بوسیله حرف واو بکلمه (صورت) عطف شده است. و این رباعی، با این ثبت و ضبط، نه آنکه منافعی با انتساب آن بخیام نیست؛ بلکه درخور آنست که یکی از رباعیات برجسته و شاهکار او شناخته شود؛ زیرا، در این رباعی، بنا بر ثبت و ضبطی که شرح داده شد، گوینده آن، فردای

هر روزی را معاد آنروز قلم داده و میگوید بجای آنکه روز قیامتى بحساب و کتاب نو رسيد کى شود، بجزای اعمال هر روزی از عمر خود فردای همان روز خواهی رسید. و تو، این مکافات را از هر شش جهت؛ یعنی از جمیع جهات و بدون ذره‌ای کم و بیش و پس و پیش، خواهی دید و در آن میان، قدر و قیمت تو هم از روی منش و بینش تو که منبع و منشأ همه احوال و اعمال تست، معلوم و معین خواهد گشت؛ پس، در این صورت، بحسن صفت کوش که در عرصه عصر؛ یعنی در همین دنیایی که هستیم و زندگی میکنیم؛ نه در عرصه محشر و میدان قیامت و پس از بعث بعدالموت، تو بصورت و صفت، هر دو، با مردم محشور و در بین آنها مشهور خواهی شد؛ نه بصورت و آرایش ظاهر تنها. و بنا بمراتب مشروحه، این رباعی نه فقط دلالتی با اعتقاد گوینده آن بمعاد و دور ارواح و تناسخ ندارد؛ بلکه برعکس، حاکی از آنست که معتقد هیچیک از اینگونه مسائل نبوده و همین دنیای فانی را دار مکافات اعمال بشر میدانسته است و بس... و اینگونه تأمل و تفکر با افکار و عقاید حکیم فرزانه‌ای که ما او را بنام (خیام) میشناسیم، کاملاً، موافق بوده و هیچگونه تباین و تضادی با آنها ندارد.

اما در رباعی دوم، از فحوای کلام، این قدر مسلم است که این رباعی، بطریق مطایبه ساخته شده و آنچه تئوی و غیره بطور جدی نقل کرده‌اند راجع باینکه برای تعمیر مدرسه‌ای در نیشابور بوسیله خزان خشت میکشیده‌اند یکی از آنها داخل مدرسه نمیشد. خیام این رباعی را بگوش وی خوانده و او داخل شده و از خیام جهة آن پرسیده‌اند گفته است که روح این خر بدو بامدرس این مدرسه تعلق داشته (تا آخر حکایت) افسانه‌ای بیش نبوده است زیرا هیچکس از معتقدان تناسخ هم که بطور کلی قائل بدور ارواح هستند، نمیتواند ادعا نماید که فلان جانور مشخص و معین، وقتی انسان بوده و پس از مرگ، مجدداً، در قالب همین حیوان حی و حاضر بدنیا برگشته است؛ تا گوش او را گرفته و بطور جدی بگوید که «تو، قطعاً، آدمی بوده‌ای و بشکل خر افتاده‌ای» چه آنکه انسان، پس از مرور مدتی بالنسبه ممتد نزدیکترین دوستان خود را بزحمت میتواند بجا آورد و چنانچه او را با نقابی یا ماسکی

هم ملاقات کند؛ هرگز و بهیچوجه نمیشناسد؛ کجا رسد باینکه چنان تغییر شکل دهد که مثلاً بصورت خری افتاده باشد و هر گاه خواسته شود که این قصه حمل بر کرامات خیام گردد؛ چنانکه منظور راویان این قبیل اخبار همین بوده، بسی بی التفاتی خواهد بود و بدین حقیقت که ما باولیائی کسی قائل میشویم که متشرعان او را بمسلمانی قبول ندارند! بنا بر این مراتب؛ شکی نیست که این رباعی را گوینده آن هر که باشد بطریق مطایبه و در عین حال بقصد طعن و طنز بطلاّب قشری و متعصب مدارس قدیم ساخته است و از همان قدیم معروف بوده است که «ملا شدن چه آسان، آدم شدن چه مشکل؟!». و از آنجا که تا نباشد چیز کی، مردم نکویند چیزها همین مؤدای طیبت آمیز رباعی مبنای همان افسانه گردیده که در اطراف آن جعل و اشاعه یافته است. و این مطایبه بدان ماند که گویند «روزی، استر بلاصاحبی داشته داخل مدرسه‌ای میشده که ظریفی افسار آنرا گرفته از دخول در مدرسه باز میدارد و از صاحب استر که متعاقباً میرسد تفاوت بهای استری را باخری حق الزحمه میخواست و چون صاحب استر جهة مطالبه این تفاوت قیمت را از وی میپرسد، مرد ظریف جواب میدهد که «هر گاه من افسار استر ترا نگرفته باشم نمیداشتم؛ حتماً، وارد مدرسه شده و خرمیکشت».

خلاصه آنکه مضمون این رباعی بنحویکه شرح داده شد، جدی نبوده و طبیعتی بیش نیست و بدین جهة نمیتوان آنرا دلیل اعتقاد گوینده بر مؤدای آن شمرد. و بطور کلی، در شعر ممکن است که برای بیان نکته‌ای از هر گونه افکار و عقاید غریب و عجیب استفاده کرده و منظور اصلی را بزبان حال یا در قالب اقوال معتقدان آن بدون اشاره‌ای باینکه بزبان حال آنانست اظهار داشت و یا تصریح نمود باینکه این مضمون بروفق عقیده دیگران تقریر میگردد؛ نه بر مبنای اعتقاد خود گوینده؛ چنانکه در این رباعی :-

«آنانکه بمذهب تناسخ فردند، دی میشدی و ترا نظر میکردند،
سوگند بجان یکدگر میخورند کاین یوسف مصری است که باز آوردند».

و چون این رباعی، در همان نسخه صحیح و نفیس حاجی حسین آقا نخجوانی نیز مندرج است؛ در نظر نگارنده، از خیام بودن آن بسیار محتمل و حتی نزدیک یقین است. و چنانکه مشاهده میشود در این رباعی نکات باریک و ریزه کاریهای نیشداری هم بکار رفته که کاملاً خیّامانه و مطابق سبک و سلیقه اوست؛ از قبیل اینکه یوسف مصری بودن مخاطب شاعر و باز آمدنش بدنیا از طرف کسانی ادّعا شده که بمذهب تناسخ فرد و تنها بوده‌اند و همه مردم با آنان همفکر و همداستان نیستند و با آنکه بر حسب اصول مذهب خود بایستی بر این عقیده بوده باشند که نظر کردن بخوبرویی، از روی هوا و هوس، عملی است که مرتکب آن بصورت خری گردن کلفت و شهوت پرست (مثلاً) بدنیا بر کشته و جزای آنرا میکشد، باز باو نظر میکرده‌اند. و برای اثبات مدّعی خود بجان همدیگر سوگند میخورده‌اند و این سوگند آنان هم منافی بامذهب تناسخ و مکذب اعتقادشان بدان بوده است؛ چه آنکه مطابق این مذهب، جان هیچکس از آن خودش نبوده؛ بلکه جانی است عاریتی که موقتاً در قالبی حلول کرده و حال آنکه در مقام سوگند که مرحله‌ایست بغایت جدی هر يك از آنان جان دیگری را از آن خود او تلقی کرده و با این اعتقاد راسخ، بجان یکدیگر قسم میخورده‌اند. و همین طرز تعریض و نکته‌سنجی و خرده گیریهاست که اصیل و از خیام بودن این رباعی را، بالغاً ما بلغ، تأیید و تقویت مینماید و منظور اصلی هم از ساختن آن، تبلیغ و تلقین همین نکات بوده است؛ نه تعریف و توصیف ساده جوان خوشگلی و تشبیه آن بیوسف مصری. و خود این رباعی با تفسیری که برای آن نگاشته شد دلیل مستقلّ جداگانه‌ایست بر اینکه خیام نه تنها معتقد تناسخ نبوده؛ بلکه آنرا فرضیه موهوم و مسخره مضحکی تلقی میکرده که خود مدّعیانش هم در اعمال خویش برخلاف آن رفتار میکرده‌اند. و در هر حال، اعتقاد بچنین اوهامی، با مقام علمی و فضلی فیلسوف فرزانه‌ای مانند خیام، تباین و تضادّ تام داشته و نسبت دادن اینگونه عقاید سست و سخیفی باو بالاترین توهین و تحقیر است که میتوان درباره وی روا داشت.

خیام و جبر

جبر و اختیار، از دیرزمانی، در میان دانشمندان، مورد مناقشه بوده؛ عده‌ای از آنان؛ یعنی طایفه‌ای از موحدان و همه متأخران مادیها، قائل بجبر میباشند. و این عقیده، آن طایفه از موحدان را که (اشاعره) نامیده میشود، از این جا ناشی شده که در نظر آنان، صفات واجب‌الوجود عین ذات و همه قدیم است و از آن جمله علم باری تعالی است که بر تمام ماکان و مایکون شامل و کافل است و بنابراین، هیچ حادثه‌ای برخلاف آن قابل وقوع نبوده؛ بلکه همگی جبراً و از روی اضطرار و بایجاب همان علم ازلی بمنصه ظهور و بروز رسیده و میرسد. و در نتیجه، آدمی را در هیچ يك از احوال و افعال خود؛ از پندار و گفتار و کردار، مجال هیچگونه اختیاری نبوده و هر چه از وی سرزند، عموماً و بی هیچ استثنائی، از روی اجبار و اضطرار است؛ نه بر وفق اراده و اختیار. و این عقیده، در اصطلاح (جبر مذهبی) و یا (تقدیری) نامیده میشود.

اما منشأ عقیده مادیها راجع بجبر. اصول چهارگانه‌ایست که در نظر آنان مسلم و موجب اجباری بودن همه حادثات عالم بوده و بشرحی است که ذیلاً نگاشته میشود:

۱- اصل علّیت؛ مبنی بر اینکه هر امری از امور عالم، معلول علّتی است و هر چه در عالم واقع میشود، ناچار، مسبوق بامر دیگر است که مقدم بر آن بوده و علّت وقوع آنست و پیدایش معلول بی علّت و علّت بی معلول از حیث امکان خارج میباشد. و قانون (وجوب ترتب علّت و معلول) از روی همین اصل کشف و مقرر گردیده است.

۲- اصل راجع باینکه (هیچ موجودی معدوم نمیشود و چیزی هم از عدم بوجود نمیآید) و بنا بر این، مقدار موجودات هرگز و بهیچوجه زیادت و نقصان نمیآید و این اصل را هم قاعده (بقای ماده) مینامند.

۳- قاعده بقای نیرو (فرس) و توان (انرژی). بنابراین قاعده نه تنها، ماده، کم و بیش نمیگردد؛ بلکه نیرو و توان هم قابل زیادت و نقصان نمیباشد.

۴- قاعده‌ای که در واقع نتیجه سه اصل سابق‌الذکر بوده و عبارتست از اینکه که جریان امور جهان، برطبق قوانین ثابت و لایتغیری صورت میپذیرد که همه آنها از جمله واجبات بوده و هیچیک از ممکنات نیست و بدین جهت هیچگونه تخلفی در آن قوانین راه ندارد.

نتیجه کلی حاصل از این اصول آنست که این جهان، دستگاہ خودکار است مانند کارخانه پارچه‌بافی (مثلاً) که مقدار معینی ابریشم و پنبه برای آن مهیا بوده و در آن بکار رفته و بشکل منسوجات درمیآید و بعد، آن منسوجات فرسوده شده دوباره رشته‌ها پنبه گردیده و سپس باز بشکل منسوجات میافتد و با این جریان همواره دور میزند و بهمان ترتیبی که دارد، همیشه در گردش میباشد؛ بی آنکه چیزی بر آن افزوده یا از آن کاسته شود و بنابراین مقدمات، جریان کلیه امور جهان، برطبق یک سلسله قوانین معین و ثابتی واجب و اجباری بوده و اختیاری درکار نیست. این را هم در اصطلاح (جبر علمی) مینامند.

جبری که از قسمت عمده مربوط باین موضوع در اشعار منسوب به خیام استنباط میشود قابل انطباق با طرز اول و مذهبی آن بوده و نمونه بارز و کامل آن، رباعی ذیل است :-

« می‌میخورم و هر که چومن اهل بود، می خوردن من بنزد او سهل بود.
می خوردن من حق ز ازل میدانست؛ گر می نخورم علم خدا جهل بود.»

گرچه برخی از دانشمندان، این رباعی را اصیل و از خیام ندانسته و گفته‌اند که اسلوب آن آخوندی است؛ یعنی بشیوه بیان طلاب علوم دینی ساخته شده و بسبب خیام نمیرود؛ ولیکن، رباعی مذکور، در اغلبی از نسخ قدیم و جدید و خطی و چاپی رباعیات خیام درج شده و چون پیداست که در مقام معارضه با معاندان متعصب گفته شده؛ انشاء آن بزبان حال آنان، دلیل عیب و نقص و عدم اصالت آن نبوده؛

بلکه دارای نوعی تعریض مستهزانه و بلیغی است که از خیام بودن آنرا بیشتر از پیش تأیید و تقویت میکند. در هر حال، ممکن است که این رباعی از خیام نباشد؛ ولی آنچه گفته شد دلیل عدم اصالت آن نیست. و آنچه از اشعار منسوب به خیام مبنای جبر ساخته شده منحصر بدان نبوده و در معتبرترین مجموعه‌های رباعیات خیام متجاوز از ده و پانزده رباعی دیگر هم ضبط شده؛ که همه مربوط با مسئله جبر بوده و در این زمینه‌هاست: -

« نیک و بد را بچرخ حواله مکن؛ که چرخ هزار بار از تو بیچاره‌تر است -
 خود فلک میگوید تو حکم قضا را بیخود و بیجهت از من میدانی؛ اگر من دستی در این کارها داشتم اول خویشتن را از سرگردانی میرهانیدم - صیاد ازل دانه و دامی نهاده و آدمی را در آن میاندازد و هر چه میخواهد میکند و بر کردن او میگذارد - هر آنچه میبایست از روز ازل داده شده؛ غم خوردن و کوشیدن ما بیهوده است - نصیب ما از دیوان قضا همین بوده؛ ما را چه گناه که قسمت ما را این کرده‌اند - بودنیها همه بوده است غم بیهوده خوردن سودی ندارد - تن را بقضا سپار؛ کاین رفته قلم - از رفته قلم هیچ دگر کون نشود - رو بر سر لوح بین که استاد قضا آنچه را بودنی بود نوشته است - ایزد که وجود ما را میآراست، میدانست که از ما چه خواهد خواست - هر گناهی که مر است بی حکمش نیست؛ پس سوختن من بقیامت ز چه خواست - خدایا، آب و کلم را تو سرشته‌ای، نیک و بد را بر سرم تو نوشته‌ای؛ در این صورت، من چکاره‌ام و چه کاری میتوانم بکنم؟! . و بالاخره،

تا خاک مرا بقالب آمیخته‌اند، بس فتنه کزین خاک برانگیخته‌اند.

من، بهتر از این نمیتوانم بودن؛ کز بونه مرا چنین برون ریخته‌اند».

و بنا بر آنچه از مدارک و مآخذ موثق فهمیده میشود، زادگاه خیام نیشابور بوده و غالب اوقات خود را در آنجا بسر میبرد و مردم این شهر، علی‌الاکثر، اهل تسنن بوده و بیشتر از اهالی سایر نقاط عالم اسلام تعصب مذهبی داشته‌اند و از روی این تعصب اغتشاشاتی هم برآه میانداخته‌اند و قتل و غارت‌هایی نیز رومیداده است. و

طبیعی است که فیلسوف آزاد منش ما، از این پیش آمدها متأثر میشده و خواه ناخواه بیاناتی، نظماً و ثراً، بر ضد این اوضاع مینموده و افکار و عقاید بخصوصی از ناحیه وی، جسته و گریخته، انتشار مییافته؛ که با چنان محیطی ناجور بوده و ارباب ریا و نعصب را بر او تحریک میکرده؛ اشخاص مقدس مآب و زهد فروشی که در میان آنان زیاد بوده‌اند، محض از روی خودنمایی و عوامفریبی، در صدد تزییف و تکفیر وی برآمده نسبت الحاد و زندقه باو داده و مبادرت به تشهیر وی برندی و شرابخواری و لالابالیکری مینموده‌اند. و چون حشمت تمام و مقام ارجمند و آوازه بلند داشته؛ مخالفان معاندش، جرئت و جسارت اقدام علنی ننموده همه این رنگها را در پرده میآمیخته و تمام این نیرنگها را در خفا می‌انگیخته‌اند؛ ولی در هر حال و بالمآل بگوش او میرسیده و بدیهی است که طبع منیع و سرکش او در مقابل این همه ناملازمات، تاب تحمل نیاورده و گاهی در مجالس انس و میان محارم بزبان میآمده و در مقام مبارزه، معارضه بمثل مینموده و عقاید فاسد آنان را در قباب رباعیات سهل و ساده و درخشانی مانند آینه صاف و صیقلی برخ آنان میکشیده؛ که از آن جمله است يك سلسله براهین الزامی^۱ که بوسیله این قسمت از رباعیات خود اقامه نموده و میخواست است که آنان را بر وفق افکار و عقاید خودشان مجاب و ملزم نماید باینکه شما که از اشاعره بوده و جبری مذهب هستید و ابناء بشر را دارای اختیاری از خود نمیدانید، عقلاً و منطقاً، حق ندارید که من و امثال مرا، بر فرض هم که بر طبق ادعای شما فاسق و فاجر یا ملحد و کافر بوده باشیم، مورد ایراد و اعتراض قرار داده مسئول و معاقب بشناسید؛ چه آنکه بر حسب عقیده و ایمانی که خودتان داشته‌اید و دارید

اینزد که گل وجود ما می‌آراست، دانست ز فعل ما چه بر خواهد خاست
بی حکمش نیست هر گناهی که مر است؛ پس سوختن روز قیامت ز کجاست؟ . .

۱ - Argumentum ad huminem - یعنی برهانی که از خود خصم گرفته میشود. و آن عبارت از اینست که پاره مبادی و مقدماتی که در نزد خصم مسلم است گرفته شده و با آن دلیلی برای الزام وی اقامه شود. این نوع برهان را منطقیان پیشین ما (دلیل الزامی) نامیده‌اند.

مقصود ما اثبات آن نیست که خیام جبری نبوده است. ممکن است که او بایجاب افکار و عقاید حکیمانهای که داشته، معتقد نوعی از جبر بوده و شاید هم قلمرو جبر را خارج از حدود ارادهٔ بشر میدانسته و در داخل دایرهٔ ارادهٔ آدمی قائل بجبر نبوده و فقط اشعاری که در زمینهٔ رباعی ذیل است، بر وفق عقیدهٔ او ساخته شده است:-

آورد باضطرارم اوّل بوجود، جز حیرتم از حیات چیزی نغزود،

رفتیم با کراه و ندانیم چه بود زین آمدن و بودن و رفتن مقصود.

و این عقیده است منطقی و صحیح که قابل هیچگونه خدشه و اشکالی نمیباشد؛ ولی در هر حال ما یقین داریم که او بمبانی جبر مذهبی اعتقادی نداشته؛ زیرا مسلم است که او از معتقدان مذهب (لاادریه) بوده و بر حسب این مسلک، ذات واجب الوجود که مثل ومانندی ندارد و همچنین صفات او که برتر از خیال و قیاس و وهم است، از حیطة عقل و ادراک بشر خارج بوده و بهر صورت قدیم است؛ ولی قدم نه اوّل دارد که از لش مینامند و نه آخر دارد که ابدش میدانند و مادام که اوّل و آخرش نیست وسط هم ندارد و بالمره مستغنی از زمان است چنانکه بی نیاز از مکان نیز میباشد پس علمش هم که یکی از صفات او بوده و عین ذاتش است مقرون بزمانی نیست؛ تا بتوان گفت که «چون علم ازلی مقدّم بر همهٔ حادثات و شامل قاطبهٔ آنها بوده؛ هیچ حادثه‌ای ممکن نیست که برخلاف آن صورت گیرد و الاّ لازم میآید که علم خدا جهل بود» و بر مبنای نتیجهٔ همین مقدمات است که رباعی ذیل در جرح و ردّ عقیدهٔ مذکور ساخته شده است:-

آن کس که گنه بنزد او سهل بود، این نکته بگوید؛ ار که او اهل بود،

علم ازلی علت عصیان کردن، نزدیک خرد، زغایت جهل بود.

گرچه احتمال قوی میرود که این رباعی از خیام نباشد؛ زیرا که در هیچیک از نسخ قدیم وجود ندارد و فقط در نسخه‌هایی پیدا میشود که در ایران و هندوستان چاپ شده و بعضی از ارباب اطلاع آنرا بخواجه نصیرالدین طوسی نسبت داده و گفته‌اند که خواجه آنرا در جواب رباعی سابق خیام؛ یعنی «من می خورم و هر که چون من اهل

بود تا آخر» ساخته است؛ ولی مطالب راجع باختیار در رباعیات خیام بیشتر از رباعیات مربوط به جبر است. اصلاً، بنای دستور اساسی او دایر باینکه «دم را غنیمت دان و آنرا بخوشی بگذران» بر روی نظریه اختیار گذاشته شده و قسمت عمده رباعیات وی در اطراف این دستورالعمل کلی دور میزند و بهمین جهت است که دکتر رزن در مقدمه خود میگوید: «عده‌ای از رباعیات متن شامل اختلاف این دو عقیده (یعنی جبر و اختیار) است؛ ولی نمیتوان صراحة حکم کرد که آیا این اشعار برای رد یا تقویت آنها میباشد و تا اندازه‌ای صراحة طرفدار عقیده معتزلی؛ یعنی میل آزاد و اراده شخصی است.»

در هر حال، رباعیات خیام شامل این هر دو عقیده هست و تناقض موجود در بین این دو عقیده هم غیر قابل انکار است و برای حل این مشکلات بوسیله رفع این تناقض دو راه بیشتر بنظر نمیرسد؛ یا باید برای رباعیاتی که بر مبنای جبر مطلق مذهبی ساخته شده همان تفسیری را پذیرفت که اندکی پیش نگاشتیم و یا باید حمل بر نتیجه تطوّر افکاری کرد که در آینده نزدیک ضمن مبحث مخصوصی توضیحات کافی درباره آن خواهیم داد.

آنچه در این مقال تا اینجا نگاشته شده، مطابق و مقتضای یک سلسله افکار و عقاید و اوضاع و احوال موجود و مسلم از خود خیام است. و بر فرض اینکه همه اینها را بکنار گذاشته و او را هم مانند یک تن اشعری متعصب طرفدار عنود یک جبرمذهبی یا مثل یک نفر مادّی صرف جانبدار یک جبر جامع علمی پنداریم؛ تازه، ما مجبور نیستیم که گفته‌های او و یا هر کسی را که در علم و فضل و فلسفه و هنر مقام بسی شامخ‌تر از موقع و مرتبه او هم داشته باشد، در این مورد بخصوصه، وحی منزل انگاشته و دستورالعمل رفتار و گفتار و کردار خود قرار دهیم؛ زیرا چنانچه ما چنین عقیده‌ای را پذیرفته و آنرا مانند طایفه‌ای از موحدین یا قاطبه مادّیها ثابت و مسلم بدانیم؛ نه تنها بایستی از هر گونه جدّ و جهد در امور معاش خود صرف نظر کرده و بهیچ‌یک از انواع صنایع و اکتشافات و اختراعات عصر حاضر اهمیتی قائل نشویم؛ بلکه در آن صورت،

باید همه علوم تعلیم و تربیت و اخلاق و ستفوق و کلیه فنون و فضائل و بسیاری از سازمانها و دوائر مشورتی عالم و قاطبه مجالس شوری و سنای ممالک راقیه را هم که مبنای همه آنها بر اراده و اختیار بشر است، يك سلسله لاف گزاف و تشکیلات عبت و بیهوده پنداشته و از لحاظ موحدین، بالخصوص، منکر ثواب و عقاب گردیده یا فائل فقدان عدل و انصاف در دستگاه باری عزّشأنه بشویم؛ چه آنکه وقتی که انسان دارای اختیاری از خود نبوده و از انجام دادن آنچه از وی سر میزند ناگزیر و بکلی مسلوب الاختیار باشد؛ چه جای آن خواهد بود که او را در مقابل اعمال خویش چه در دنیا بر طبق قوانین و مقررات عرفی و چه در عقبی بروفق وعده‌ها و وعیدهای دینی مجازات یا مکافاتی دهند؟! و آیا مؤاخذه و مزاحمت يك فرد مخلوق بیچاره و بدبختی که هر چه کرده ناچار و بلا اختیار بوده موافق عقل و منطق و مطابق عدل و انصاف خواهد بود؟! بدیهی است که جواب همه این سؤالات منفی است. و همچنین از نقطه نظر مادی‌ها، بخصوصه، بایستی منکر وجود باری تعالی گردیده و یا لافل مبنای محکم عقیده و ایمان خود را با قبول نظریه ناقصی، سست و متزلزل بداریم؛ چه آنکه مبنای اساسی عقیده مادیها اصل علیت بوده و مستند آن تجربه است؛ در صورتیکه آزمودن این اصل در همه امور عالم که از دایره حد و حصر بیرون است، امکان پذیر نبوده و نتیجه چنین تجربه ناقصی ممکن نیست قطعی باشد. و بر فرض که بگوئیم این تجربه تا آنجا که امکان داشته مطرد بوده و از این جهت آنرا کافی بدانیم؛ تازه، آنانکه تسلسل علل را منتهی بعلمت اولی میدانند و علّة العللش مینامند، بهمین سبب نتیجه‌ای را که از اصول چهارگانه سابق الذکر گرفته شده قبول ندارند و نمیتوانند این عالم لایتناهی را حاصل يك تصادف کور بدانند. اصلاً خود مادیها هم که متکی باصل علیت هستند نمیبایستی از آن اصول چنین نتیجه‌ای گرفته باشند؛ زیرا همان اصول هم از جمله حادثاتی است که محتاج و مستلزم علتی است. و اینکه قدمی هم بالاتر گذاشته و خواسته‌اند که علل و عوامل افعال بشر را در حیطة چهار قسمت عمده:

۱- مادی؛ مانند محیط جغرافی - آب و هوا و امثال اینها.

۲- جسمانی؛ مانند وضع مزاجی.

۳- نفسانی؛ مانند عادات و تمایلات و خصوصیات اخلاقی.

۴- اجتماعی؛ مانند آداب و رسوم و سازمانها و قوانین.

محدود و محصور بدارند غفلت نموده‌اند از اینکه اولاً این حصر و تحدید هم محصول تجربه ناقصی است و ممکن است اوضاع و احوال دیگری هم که پیش بینی آنها میسر نیست سبب ظهور اعمالی از انسان گردد و ثانیاً تأثیر عوامل مذکور ضرورت مطلق ندارد و ابناء بشر را دست بسته و صم و بکم و عمی فهم لایعقلون بزنجیر يك عمل مشخص نمی‌کشد و بعبارت دیگر؛ اسباب و علل حادثاتی که در حیطه اراده بشر وجود می‌آید با يك تسلسل مستقیم و از يك طریق مجزی منتهی به نتیجه نمی‌گردد؛ بلکه مانند خانه‌های شطرنج، در عین تسلسل، متصل بعقل و عوامل دیگری هم هست و آدمی را عقل و منطق داده شده که در مقابل آنها تأمل ورزد و غور کند و هر گاه لازم باشد؛ با دیگران هم شور نماید؛ تا هر چه را بخیر و صلاح خود ببیند، همانرا برگزیند؛ چنانکه همه افراد بشر، از وحشی تا متمدن، از بدو خلقت تا کنون، بدین روال رفتار کرده و میکنند و بر اثر رفتار بر همین منوال است که از بدویت بتمدن و در مدنیت هم بمرتب‌های رسیده‌اند که بر طبیعتی که بعقیده همان مادرها، موجب و مجبر اصلی اعمال ما همانست، تا اندازه‌ای استیلا یافته و قوا و قوانینش را تسخیر کرده و بر وفق مرام خود بکار انداخته و بترقیات امروزه نایل آمده‌اند.

وقتی که اعتقاد بجبر مطلق مذهبی یا علمی، بطور نگاشته در بالا، مدخول و مخدوش گردید؛ یا باید قائل اختیار مطلق شد یا معتقد طریقه‌ای بین این دو؛ چه آنکه راهی غیر از این سه وجود ندارد؛ اما آنکه اختیار مطلق است آنهم مانند جبر مطلق باطل و غیر معقول است؛ زیرا بدیهی است که حادثات عالم؛ جز آنچه در حیطه اراده بشر است، در تحت قدرت و استیلائی او نیست و آدمی نمیتواند کوچکترین تأثیری در آنها داشته باشد؛ پس باقی میماند همان راه سوم که آنرا بما چنین نشان داده‌اند که «لاجبر ولا تفویض بل امر بینهما» فارسی آن اینست که نه جبر مطلق در

کار است و نه اختیار مطلق؛ بلکه امریست در میان این دو؛ یعنی در داخل دایرهٔ افعال ارادی ما اختیار با ماست و در خارج آن دستی نداریم و هرچه پیش آید، خوش آید.

درحقیقت، این نوع اختیار برای ابناء بشر از قبیل بدیهیاتست؛ وقتی که در صدد اقدامی بر میآییم هیچ فکر نمیکنیم که شاید اختیار آنرا نداشته باشیم و این حس بدیهی و ضروری اختیار در نفس آدمی هم قبل از اقدام و هم در اثنای عمل و هم بعد از انجام آن وجود دارد ما قبل از اقدام طرق دیگری را هم میتوانیم در نظر بگیریم و اغلب اوقات منظور میداریم و در اثنای عمل هم میتوانیم از انجام آن صرف نظر کنیم و گاهی هم منصرف میشویم و بعد از عمل هم ممکن است از انجام آن خرسند یا پشیمان شویم و همهٔ اینها دلیل بداهت اختیار ماست.

مصادق بارزتر از همهٔ اینها فداکاریهایی است که غالباً از افراد بشر سر میزند؛ مثلاً، ما وقتی که غریقی یا دچار حریق را میخواهیم نجات دهیم، قبلاً، چنان احساس میکنیم که مجبور نیستیم خود را برای دیگری در آب و آتش بزنییم؛ با وجود این، خویشتن را در خطر میاندازیم و این عمل را از این جهت فداکاری مینامیم که نظر به هیچگونه نفع شخصی یا الزامی از خارج نداشته‌ایم و هرگاه کسی مبادرت بچنین کاری نکرد و مورد اعتراض واقع گردید، میتواند صریحاً جواب دهد که «اجباری نداشتم» و ما هم حقّاً با او میدهیم، زیرا در اینگونه موارد ممکن است نتیجهٔ مطلوب بدست نیامده خود مقدم نیز بهلاکت برسد.

درست است که قاعدهٔ (ترتّب علّت و معلول) مورد قبول اکثر عقلاست؛ منتهی آنکه حقّ آنست که این قاعده در خارج از ارادهٔ بشر، طبیعی و ضروری و در داخل آن نظری و مقرون با اختیار آدمی میباشد و در هر حال نقضی در اطّراد آن وارد نمیآید. و همچنین راست است که عوامل مادی و جسمانی و نفسانی و اجتماعی در تشکیل سببیهٔ انسان تأثیرات مهمی دارد، ولی دایرهٔ این تأثیرات تا آن اندازه تنگ نیست که فکر و هوش آدمی را مانند زنبور عسل در چنبر غریزهٔ فطری محدود ساخته

و او را بعملی کلاً مطّرد و ایجاد آثاری کاملاً متّحداً اشکل و ادار نماید، بلکه چنانچه از طرفی تولید محدودیتی کند از طرف دیگر نیز موجب افزایش تجربه و وسعت نظر و تکامل عقل آدمی می‌گردد، بنحویکه در مواردی هم میتواند در خور مقتضیات آنها مقاومت و حتی مخالفت هم بنماید، چنانکه رویه همه خردمندان در مقابل رزائل اخلاقی از قبیل شره و شهوت و نظایر اینها بهمین منوال است.

خلاصه این همه تفصیل آنکه از قدیم گفته‌اند و هنوز هم تازه است که: -

« آدمی زاده طرفه معجونی است، از فرشته سرشته و از حیوان .
 گر کند میل این؛ شود کم ازین و ر کند میل آن؛ شود به از آن،
 یعنی، اختیار انتخاب یکی ازین دو راه در دست خود او است و هیچ کونه علتی
 وجود ندارد که مانع و رادع او از تمایل بیکی از این دو طریق گردد. »

خیام و اسمعیلیان

نگارنده ، جائی ندیده است که بخيام نسبت پیوستن باسمعیلیان داده شود؛ جز اینکه درباره خیام از قسمت دوم کتاب (المنجد) که قسمت ادبی و علمی آن کتابست، نوشته شده که « الخيام (عمر) عالم و شاعر فارسی ، عاش فی ایام السلجوقیین . ساهم فی اصلاح الحساب السنوی الفارسی (۱۰۷۴) تعلّم علی ابن سینا و اتّصل بحسن صباح الاسمعیلی ، الی آخر ... یعنی « عمر خیام ، عالم و شاعر است ایرانی ، در عهد سلاجقه زیسته بسال ۱۰۷۴ میلادی در اصلاح تقویم ایرانی شرکت جسته . از ابن سینا درس خوانده و بحسن صباح اسمعیلی پیوسته است » تا آخر ... ظاهراً ، مأخذ این نسبت پیوستن خیام بحسن صباح ، بیاناتی است از طرف دکتر عبدالله جودت در مقدمه مجموعه رباعیات خیام (خود ، بعنوان (خلاصه ای از گفتار محمد بهاء الدین جوینی ، در کتاب (جهان گشا فی التاریخ) که قبلاً نقل و توضیحات لازم هم داده شده است؛ راجع باینکه بظنی نزدیک یقین ، کتاب (جهان گشا فی التاریخ) همان تاریخ جهان گشای جوینی تألیف علاء الدین عظاملك جوینی بوده و چون بقلم محمد بهاء الدین نام جوینی نوشته شده و در آخر کتاب ، مطابق معمول ، رقم او را داشته د کتر نامبرده اشتباه کرده و آنرا کتاب دیگری و اثر خود محمد بهاء الدین جوینی تصور کرده و از فصول آخر آن نتیجه ای مطابق تمایلات شخصی خود گرفته و آنرا (خلاصه گفتار محمد بهاء الدین جوینی) نامیده است .

گرچه دکتر عبدالله جودت ، رنگ و روغن بیشتری بموضوع داده و گفته است که « حسن صباح و عمر خیام ، هردو ، تخم واحدی پاشیده اند ؛ آنچه را که یکی در عالم افکار برپا ساخته ، آن دیگری در عالم مادیات بوجود آورده ؛ هم عمر خیام و هم حسن صباح ، هردو ، بر فرمانروایان آسمانها و زمین تمرد و عصیان نموده اند » و علاوه بر اینکه درباره کتاب و مؤلف آن اشتباه کرده ، در دادن نسبت تمرد و عصیان بر فرمانروایان آسمانها و زمین بخيام و همچنین در دادن نسبت تمرد و عصیان بر

فرمانروای آسمانها بحسن صباح نیز راه خطا پیموده است؛ زیرا که خیام بهیچیک از فرمانروایان آسمانها وزمین عصیان ننموده و عصیان حسن صباح هم فقط بر فرمانروایان زمین اختصاص داشته و هر دو بوجود فرمانروای آسمانها معتقد بوده‌اند؛ منتهی آنکه این اعتقاد هر یک از آنان طرز مخصوصی داشته است؛ ولیکن دکتر عبدالله جودت تصریحی نکرده است باینکه خیام بحسن صباح پیوسته است. و چون نویسنده ماده خیام در قسم دوم (المنجد) که در آخر همان ماده میگوید «و نقلها الی التریکیة عبدالله جودت» یعنی «رباعیات خیام را عبدالله جودت بزبان ترکی نقل کرده است» مسلم است که بیانات جودت را دیده و ممکن است که از این بیانات او چنین استنباط نموده باشد که خیام بحسن صباح پیوسته بوده که بقول جودت با یکدیگر رفاقت و اتحاد در همفکری و همکاری داشته‌اند و بدیهی است که این هم اشتباه دیگری است که در این مورد بر اشتباهات دیگر افزوده شده است؛ چه آنکه اتفاق دوفرد یا دو جمعیت در مخالفت با یک دستگاه یا اوضاع و احوال زمان، بطور کلی مستلزم آن نیست که آن دو فرد یا دو جمعیت در همه افکار و عقاید بنحوی باهم متحد گردیده باشند که بتوان گفت که هر دو بهم پیوسته‌اند؛ چنانکه در عصر ما هم بسیار اتفاق میافتد که دو فرد یا دو جمعیت سیاسی یکی از چپ و دیگری از راست در مخالفت با یک دستگاه یا وضع محیط اتفاق داشته باشند؛ در صورتیکه از حیث سایر افکار و عقاید عمده و اساسی مخصوص بخود دو قطب مخالف یکدیگر بشمار روند؛ یکی در غایت تند و دیگری در نهایت کند.

آری، تا اندازه‌ای میتوان تصور یا تصدیق کرد باینکه خیام و حسن صباح که معاصر یکدیگر هم بوده‌اند در مخالفت با افکار و عقاید محیط و زمان خویش، تاحدی و بطور کلی، اتفاق داشته‌اند؛ اما در عقاید و افکار عمده و اساسی خودشان؛ این کجا و آن کجا؟ ..

خیام، فیلسوفی بوده بتمام معنی و با خصوصیات که در این مجموعه شرح داده شده؛ ولی حسن صباح، مردی بوده سیاسی و مذهبی و بغایت متعصب در کیش و آیین

خود که در عین حال از تبلیغات مذهبی برای پیشرفت مقاصد و آمال سیاسی خود نیز استفاده میکرده است .

خود خیام، که در آخر (رساله‌ای در علم کلیات) طالبان شناخت خداوند سبحانه و تعالی را باین چهار گروه تقسیم کرده؛ اول، متکلمان. دوم، فلاسفه. سوم، اسمعیلیان . چهارم، اهل تصوف . در باره اسمعیلیان میگوید که «ایشان گفتند که طریق معرفت صانع و ذات و صفات وی را اشکالات بسیار است و ادله متعارض و عقول در آن متحیر و عاجز؛ پس، اولی تر آن باشد که از قول صادق طلبند» و بعداً هم صوفیه را بر آن سه گروه اول که اسمعیلیان نیز جزو آنها بوده، ترجیح داده و صریحاً گفته است که «و این طریقه (یعنی طریقت صوفیه) از همه بهتر است» .

چنانکه می بینیم . خیام ، عقیده اسمعیلیان را نپسندیده و طریقت صوفیه را بر آن ، ترجیح داده ؛ در صورتیکه خودش بر این طریقت نیز، چنانکه قبلاً نوشته شده ، معتقد نبوده است .

و این را هم ما میدانیم که خیام نزد سلاطین سلجوقی و وزراء و امراء آنان بسیار معزز و محترم بوده و در دربار مقام ندیمی و عنوان دستوری داشته و در انجمن اصلاح تقویم که بامر سلطان ملکشاه تشکیل یافته چنانچه سمت ریاست نداشته ؛ لا اقل عضو مهم و مؤثری بوده ؛ بنحوی که انجام این کار بنام او شهرت پیدا کرده و مخصوصاً ، مورد حمایت و عنایت خاص خواجه نظام الملک بوده و بدرخواست پسر او فخرالملک رساله‌ای در علم کلیات نوشته و موقع و مقام خویش را تا آخر عمر حفظ کرده و در سال ۵۰۸ هجری قمری در مرو بخانه وزیر ؛ خواجه صدرالدین پسر فخرالملک وارد شده و برای رفتن سلطان محمد بن ملکشاه بشکار موقع مناسب استخراج کرده و همه این وقایع و نظایر آنها دلیل کمال اعزاز و احترام او در نزد سلاطین سلجوقی و اطرافیان آنانست ؛ و حال آنکه سلاطین مذکور ، بشهادت تاریخ ، حامی مذهب اهل سنت و جماعت بوده‌اند و امراء و وزراء آنان ، غالباً ، از اشعریان متعصب بوده و سری مانند خواجه نظام الملک داشته‌اند که تألیف کتاب (سیاستنامه) باو نسبت داده شده

و شدت مخالفت با اصحاب ادیان و مذاهب غیر از دین اسلام و مذهب تسنن از مندرجات آن پیداست و علما و فقها نیز در آن عهد دارای پیشوائی مثل حجّة الاسلام غزالی بوده‌اند و عقاید وی در این خصوص‌ها از کتاب (تهافت الفلاسفه) و سایر مؤلفاتش هویداست .

همه آنان ، از چاکر تا سرور، بالأجماع ، برای ارباب ادیان و مذاهب دیگر، حق حیات قائل نبوده و مجال نفس کشیدن نمی‌دادند؛ بویژه با اسمعیلیان چنان عداوت و بغضاء شدیدی در میان داشتند که مجرد اتهام با اسمعیلی بودن کافی بود که خون خود مّتهم را بهدر و خانمانش را بیغما و خاندانش را بیاد بدهد .

هرچند برخی از دانشمندان در اینکه تألیف سیاستنامه از طرف خود خواجه نظام‌الملک صورت گرفته باشد ، تردید نموده‌اند ؛ ولی چنانچه این تردید بجا بوده و کتاب مذکور تألیف خود خواجه نظام‌الملک نباشد ؛ لاقلاً ، بر مقتضای مزاج و بر منهج سریرت و سلیقه او نوشته شده و در هر حال میتوان برای اثبات منظور ما بر مندرجات آن استناد نمود . و کاملترین معکس آراء و عقاید سلاطین سلجوقی و همه اطرافیان آنان از امراء ، وزراء ، فقها ، علما و غیرهم درباره ارباب سایر ادیان علی‌الخصوص در حق اسمعیلیان حکایت اول از فصل چهارم و دوم آن کتابست ؛ بدین شرح -

حکایت

«روزی سلطان شهید ائب آرسلان قدس الله روحه چنین شنید که اردم ، وهجدانی را دبیر خویش کرده . کراهتش آمد ؛ چه ؟ گفته بودند که « وهجدانی باطنی مذهب است » در بار گاه ، اردم را گفت که « دشمن منی و خصم ملک » اردم این بشنید و در زمین افتاد و گفت : « ای خداوند ، این چه سخن است ؟ .. من کمتر بندهام خداوند را چه تقصیر کرده‌ام تا این غایت در بندگی و هواخواهی ؟ .. » سلطان گفت : « اگر دشمن من نیستی چرا دشمن مرا بخدمت آورده‌ای ؟ .. » اردم گفت : « آن کیست ؟ .. » سلطان گفت : « وهجدانی آن که دبیر تُست » گفت : « او که باشد در همه جهان و اگر همه زهر کردد ؛ این دولت را چه تواند کرد ؟ .. » گفت : « بروید آن مردك را بیاورید »

رفتند و هم در وقت وهجدانی را پیش سلطان آوردند. سلطان گفت: «ای مردك، تو باطنی و میگوئی که خلیفه بغداد بحق نیست؟..» گفت: «ای خداوند، بنده باطنی نیست؛ شیعی است» یعنی؛ رافضی. سلطان گفت: «ای مردك، روافض نیز چنان نیکو نیست که از او باز گوئی». پس بفرمود؛ چاوشان را تا چندان سیلی در مردك بستند که گفتند خود بمرد و ازسرایش بیرون کردند. پس، روی سوی بزرگان کرد و گفت: «گناه این مردك را نیست. گناه اردم راست که بد مذهبی و کافری را بخدمت آورده است و من نه یکبار و دوبار بلك صد بار با شما گفتم که شما لشکر خراسان و ماوراءالنهرید و در این دیار بیگانه‌اید و این ولایت بشمشیر و قهر و تغلب گرفته‌اید. ما همه مسلمانان پاکیزه‌ایم و اهل عراق اغلب بد مذهب و بد دین و بد اعتقاد باشند و هواخواهان دیلم که لشکر عراقند و میان ترك و دیلم دشمنی و خلاف، نه امروزینه است؛ بلکه از قدیم است و امروز، خدای عزّ و جلّ، ترکان را از بهر آن عزیز گردانیده است و بر ایشان مسلط کرده که ترکان، مسلمان و پاکیزه‌اند و هوی و بدعت نشناسند و ایشان همه مبتدع و بد مذهب و دشمن ترك. تا عاجز باشند طاعت میدارند و بندگی میکنند و اگر کمتر گونه‌ای قوت گیرند وضعی در کار ترکان پدید آید؛ هم از جهة مذهب و هم از جهة ولایت یکی را از ما ترکان زنده نمایند و از خر و گاو کمتر باشند آنان که دوست و دشمن ندانند». پس، بفرمود تا موی اسب مقدار دوست درم سنگ بیاوردند و یکتا موی از میانه بیرون کشید و اردم را گفت «این بگسل» اردم بستد و بگسیخت و پنج موی دیگر او را داد او هم بگسیخت و ده موی دیگر هم آسان بگسیخت. پس قزاش را بخواند گفت «این همه را رسن تاب» مقدار سه کز بتافت و بیاورد. سلطان به اردم داد تا بگسلد هر چند کوشید و جهد کرد نتوانست. سلطان گفت: «مثل دشمن نیز اینچنین است؛ یگان و دوگان و پنج آسان توان نیست کردن؛ لیکن چون بسیار شوند و پشت بیکدیگر نهند؛ ایشان را از پای برتوان کندن و این جواب آنست که گفتی که «این مردك اگر همه زهر گردد؛ دولت راجه تواند کردن؟..» چون اینها يك يك میان ترکان در آیند و شغل یا کدخدائی ایشان کنند و بر احوال

ایشان واقف شوند کمتر وقتی که در عراق خروج پدید آید و یا دیلمیان آهنگ مملکت کنند ، اینها همه در سرّ و علانیه دست با ایشان یکی کنند و بر هلاک ترکان کوشند . تو ترکی و ازلشکر خراسان . ترا کدخدا و دبیر و پیشکار همه خراسانی باید و همه ترکان را اینچنین ؛ تا خلل در کار ترکان نیاید . چون تو با مخالف پادشاه و دشمن خویش موافقت کنی ؛ خیانتی باشد که با خویش و پادشاه کرده باشی و اگر ترا شاید که با تن خویش هر چه خواهی کنی ؛ پادشاه را نشاید که دست از حزم و احتیاط بدارد و یا خیانت کننده را ابقا کند . بر من است که شمارانگهداری کنم که خدای تعالی مرا بر شما سالار کرده است نه شما را بر من و اینقدر ندانید که هر که با مخالف پادشاه دوستی ورزد از دشمنان پادشاه باشد و هر که با دوستار مفسدان صحبت دارد هم از ایشان بود . و در این حال که این سخن بر لفظ سلطان برفت ، خواجه امام مشطب و قاضی امام ابوبکر حاضر بودند . روی سوی ایشان کرد و گفت : « چه گوید اندر این که من گفتم ؟ . . . » گفتند : « خداوند عالم ، آن میگوید که خدای عزّ و جلّ و رسول او (صلی الله علیه و سلم) میگوید در معنی رافضیان و مبتدعان و باطنیان و اهل ذمه ، پس مشطب گفت : « عبدالله عباس میگوید روزی پیغمبر (صلوات الله علیه و سلامه) مرعلی ابن ابی طالب را (کرم الله وجهه) گفت : «ان ادرکت قوماً یقال لهم الرافضة یرفضون الاسلام فاقتلهم فانهم مشرکون» پارسیش چنین باشد که اگر دریابی گروهی را که ایشان را رافضی گویند ایشان را مسلمانی نباشد همه را بکشی که ایشان کافرند . قاضی ابوبکر گفت : « روایت میکنند ابو امامه که پیغمبر (صلی الله علیه و سلم) گفت : «فی آخر الزمان قوم یقال لهم الرافضة فاذا القیتهموهم فاقتلوهم» پارسیش چنین است که در آخر زمان گروهی پدید آیند که ایشان را روافض گویند هر گاه ببینید ایشان را بکشید . پس مشطب گفت : « سفیان ابن عبدالله رافضیان را کافر خواندی و این آیت حجّت آوردی : « لیغظ بهم الکفار » و « اشداء علی الکفار »^۱ و گفتی : « هر که در

۱ - این دو جمله ، دو فقره جداگانه است از آیه ۲۹ سوره ۴۹ (الفتح) و معنی هر يك بطور علیحده چنین است و (تا بخشم آرد بایشان کافران را) و (سختانند بر کافران)

یاران رسول قدحی کند؛ یعنی شکستی، او کافر باشد بحکم این آیت که یاد کرده شد «پیغمبر (صلی الله علیه و سلم) گفت: «ان الله تبارک و تعالی جعل لی اصحاباً و وزراً فمن سبهم فعليه لعنة الله و الملائكة و الناس اجمعین لا یقبل الله لهم عدلاً و خیراً» پارسیش چنین باشد که خدای عزوجل مرا ارزانی داشت یارانی و وزیرانی که هر که مرایشان را دشنام دهد و لعنت کند در لعنت خدا و رسول و فرشتگان و آدمیان باشد. خدای تعالی هیچ چیز از وی قبول نکند از بهر دشنام و دشمنی خدای عزوجل و در معنی ابوبکر (رضی الله عنه) میگوید: «ثانی اثمنین ازهما فی الغار اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا» تفسیرش چنین باشد که اگر هیچکس ما را نصرت نکند، یا ابابکر، اندوه مخور؛ که خدای تعالی با ماست. قاضی ابوبکر گفت: «روایت میکند عقبه ابن عامر (رضی الله عنه) فقال رسول الله (صلی الله علیه و سلم) لو کان بعدی نبی لکان عمر ابن الخطاب» تفسیرش چنین است که پیغمبر (صلی الله علیه و سلم) گفت: «پس از من اگر پیغمبری روا بودی عمر خطاب بودی» مشطب گوید: «روایت میکند جابر ابن عبدالله (رضی الله عنه) قال ان النبی (صلی الله علیه و سلم) مرّ بجنازة فلم یصلّ علیه فقالوا یا رسول الله ما رأینا کتکت الصلوة لجنازة الا هذا قال انه یبغض عثمان و من ابغض عثمان ابغضه الله» پارسیش چنین باشد که جنازه‌ای از پیش حضرت رسول (صلی الله علیه و آله) بگذرانیدند؛ آن حضرت بر او نماز نکرد. گفتند یا رسول الله نیافتیم ترا که جنازه‌ای بگذشتی که تو بر او نماز نکردی الا این جنازه. آن حضرت فرمود: «این مرد عثمان را دشمن میداشت و هر که عثمان را دشمن دارد خدای او را دشمن دارد». قاضی ابوبکر گفت: «روایت میکند ابودردا (رضی الله عنه) که پیغمبر (صلی الله علیه و سلم) در شأن علی ابن ابی طالب (کرم الله وجهه) و آن کسانی که نسبت بآن حضرت دشمنی داشته‌اند و آن کس چنین باشد که او را خارجی خوانند گفت که «الخوارج کلاب النار» گفت: «خارجیان سگان دوزخ‌اند» و مشطب گفت: «ابن عباس روایت میکند و عبدالله عمر (رضی الله عنهما) که پیغمبر (صلی الله علیه و سلم) گفت: «لیس للقدریة و للرافضة فی الاسلام نصیب» پارسیش چنین

باشد که قدریان و رافضیان را در اسلام نصیب نیست . قاضی ابوبکر گفت : « روایت میکند اسمعیل بن سعد (رضی الله عنه) از پیغمبر که پیغمبر (علیه السلام) گفت : « القدریة مجوس هذه الامة اذا مرضوا فلا تعودوهم و ان ماتوا فلا تشهدوا جنازتهم » پارسیش چنین باشد که قدریان کبران اَهت منند . چون بیمار شوند ؛ عیادت ایشان مکنید و چون بمیرند ؛ بجنازه ایشان مروید . همه رافضیان قدری مذهب باشند . مشطب گفت « ام سلمه (رضی الله عنها) روایت میکند از رسول الله (صلی الله علیه و سلم) که روزی رسول (علیه السلام) پیش من بود فاطمه با علی (رضی الله عنهما) بیکجا آمدند . تا رسول را (صلی الله علیه و سلم) پیرسند . رسول (علیه الصلوة والسلام) گفت : « یا علی بشارت باد ترا و گروه ترا که در بهشت باشید ؛ ولیکن پس از تو قومی بدوستی بیرون آیند و کلمه شهادت بزبان میگویند اگر ایشان را دریابی جهد کن بکشتن ایشان که ایشان مشر کند ؛ یعنی کافرند . علی گفت یا رسل الله علامت ایشان چه باشد ؟ .. رسول (علیه السلام) گفت : « بنماز جمعه حاضر نشوند و نماز جماعت نکنند و نماز جنازه اینچنین و بر سلف طعن زنند » . و در معنی خبر و آیت قرآن علامت ایشان بسیار است اگر همه را یاد کنیم علیحدّه کتابی باید ؛ اما حال رافضیان که چنانست حال باطنیان که بتر از رافضیان باشند ، بنگر که چگونه باشد . آنکه که ایشان بدید آیند ، بر پادشاه وقت هیچ کار فریضه تر نباشد که ایشان را از پشت زمین بر گیرند و مملکت خویش از ایشان صافی و خالی گردانند ؛ تا از ملک و دولت برخوردار باشند و خوش زندگانی کنند و همچنین جهود و کبر و ترسا را عمل فرمودن و بر گماشتن بر مسلمانان بهتر که ایشان را . عمر خطاب (رضی الله عنه) بمدینه در مسجد نشسته بود ابو موسی الأشعری در پیش وی و حساب اصفهان عرض میکرد بر خط نیکو و حسابی درست ؛ چنانکه همه بیسندیدند . از ابو موسی پرسیدند که این خط کیست ؛ گفت « خط دبیر منست » گفتند ؛ « کس فرستید ؛ تا در آید ؛ تا ما او را بینیم » گفت ؛ « در مسجد نتواند آمدن » . عمر گفت ؛ « مگر جنب است » . گفت ؛ « ترساست » . عمر طینچه ای سخت بران ابو موسی زد ؛ چنانکه ابو موسی گفت :

« پنداشتم رانم شکست ، گفت : « مگر نخوانده‌ای کلام رب العزة : « یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض »^۱ ابوموسی گفت همان ساعت او را معزول کردم و دستوری دادم ؛ تا تعجب باز رفت . شعر :-

از دشمنان دوست حذر کردندت رواست ،

با دوستان دوست ترا دوستی نکوست .

از مردمانت باد و گروه ایمنی مباد ؛

بر دوستان دشمن و بر دشمنان دوست .

پس ، سلطان البارسلان (انارالله برهانه) قریب يك ماه با اردم سخن نکفت و سر کران داشت ؛ تا بزرگان در حق وی شفاعتها کردند و بسیار گفتند ؛ تا دل خوش کرد و از سر آن در گذشت .

حکایت سیاستنامه تمام شد ؛ گرچه مفصل بود ، اما کاملترین دلیلی است حاکی از غایت دقت و مراقبت سلاطین سلجوقی و اطرافیان آنان در اینکه احدی را که پیرو غیر از مذهب اهل سنت و جماعت باشد بدور و بر خود راه ندهند و هر چند در صحت برخی از اخبار مذکور در این حکایت جای بسی تردید است ، مثلاً ، حدیث ام سلمه حکایت دارد از اینکه حضرت رسول بحضرت امیر امر فرموده‌اند که در کشتن قومی که پس از او (یعنی بعد از رحلت حضرت امیر) بیرون می‌آیند ، جهد کند و حال آنکه صدور چنین دستوری از جانب حضرت رسول غیر قابل قبول بنظر میرسد ، زیرا که عین تکلیف بمالایطاق است ؛ ولیکن جعل اینگونه اخبار بیشتر از صحت آنها مؤید منظور ماست ؛ چه آنکه کاشف از آنست که این طایفه برای اجرای مقاصد تعصب آمیز خود حتی از ساختن اخبار و احادیث دروغ نیز دریغ ننموده‌اند . با همه این اوضاع و احوال ؛ علی‌الخصوص با توجه باینکه ضمن این حکایت در باره باطنیان که اسمعیلیان میباشند گفته میشود که « اما حال رافضیان که چنانست حال باطنیان

۱ - آیه ۵۶ از سوره ه (المائده) یعنی ای آن کسانی که ایمان آورده‌اید نگیرید یهود و ترسایان را دوستان ؛ برخی‌شان دوستان برخی‌اند .

که بتر از رافضیان باشند بنگر که چگونه باشد. آنکه که ایشان پدید آیند، بر پادشاه وقت هیچ کار فریضه‌تر نباشد که ایشان را از پشت زمین بر گیرند و مملکت خویش از ایشان صافی و خالی گردانند، چگونه میتوان تصوّر کرد که خیام با اسمعیلیان پیوسته و با وجود این در دربار پادشاهان سلجوقی و نزد اطرافیان آنان چنان قرب و منزلتی داشته است که به شمه‌ای از آن فوقاً اشاره شد و همان تقرب و احترام را هم تا آخر عمر حفظ کرده است.

با مسلمیت مراتب، پیوستن خیام به حسن صباح یا تمایلش به اسمعیلیان قابل قبول نبوده بلکه شایان تصوّر هم نیست، علی‌الخصوص که بیانات خود او در فصل آخر (رساله‌ای در علم کلیات) هم، چنانکه اشاره شد، کاشف از اینست که عقاید آنانرا نپسندیده است و خیام هم کسی نبوده است که پیروی یا جانبداری از مذهب و مسلکی نماید که مخالف آن بوده است.

آقای کل پینارلی در فقره پنجم از هشت فقره ملاحظاتی که بآخر مجموعه (طربخانه) افزوده است خبر میدهد که (احمد حامد الصراف، از خیام دوستان عراق عرب، یکصد و پنجاه رباعی خیام را، نثرأ، بزبان عربی ترجمه کرده و بانضمام (رسالة الكون والتكليف) و (رسالة في الجواب عن ثلث مسائل اعتقاديّة) و (رسالة في الوجود) چاپ و منتشر کرده و در مقدمه‌ای که برای آن نگاشته، خیام را از باطنیان پنداشته است. « چون مجموعه احمد حامد صراف بعد از مجموعه دکتر عبدالله جودت تدوین شده؛ بسیار محتمل است که او هم از بیانات دکتر مومی‌الیه در این اشتباه افتاده باشد.

نسبت‌های دیگری که بخيام داده شده است

چون خيام در پاره‌ای از رباعیات خود بیرخی از داستانهای ایران باستان اشاره کرده؛ جایی از قصری که با چرخ همیزد پهلو و جاهای دیگری هم از باره طوس و کله کیکوس و کور گرفتن بهرام و امثال اینها سخنی بمیان آورده؛ بعضی از نویسندگان ترجمه حال او چنین تصوّر کرده‌اند که او علاقه خاصی بشعائر ایران قدیم یا زردشتگری داشته و یا در تحت تأثیر شاهکارهای حکیم ابوالقاسم فردوسی طوسی در شاهنامه واقع شده است.

البته، بسیار بعید است که خيام شاهنامه فردوسی را ندیده یا اینکه داستانهای ایران باستان را نشنیده باشد؛ زیرا این داستانها در عهد او جزو تاریخ بشمار میرفته و ابن فندق در کتاب (تتمه صوان الحکمه) صریحاً میگوید که «او در لغت و فقه و تاریخ عالم بود» ولیکن خيام، نه مانند دقیقی اعتراف کرده که «از چار خصلتی که در همه کیتی دوست دارد یکی هم کیش زردهشتی بوده» و نه مانند فردوسی اظهار خرسندی نموده که بر اثر سی سال زحمت و مرارت عجم زنده کرده و نه هم مانند خاقانی بر خرابه‌های مداین اشک ریخته است. یسار خيام از این داستانها بسیار محدود بوده و از این گونه مطالب فقط برای اثبات انقلاب عالم استفاده کرده و تأثر شدید او هم از بی‌ثباتی دنیا و ناپایداری زندگانی بشر است؛ نه از فرط علاقه بفرّ و شکوه گذشته یا از بیم و امید از شقاوت یا بسعادت آینده. او، بهیچیک از این معانی اهمیتی نداده و همه کسانی را که ارزشی برای اینها قائل هستند، مخاطب قرار داده و میگوید:-

«ای بیخبران، شکل مجسم هیچست و بن طارم نه سپهر ارقم هیچست.

خوش باش: کزین نشیمن کون و فساد و ابسته یکدمیم وان هم هیچست..»

و چون خيام، در بعضی از رباعیات خود، گاهی بافلاک و اجرام سماوات خطاب کرده و گاهی با سبو و ساغر گفتگو نموده و گاهی هم در کار که کوزه گری

به کوزه‌های گویا و خموشی برخورداره و خروشی از آنها میشوند که «کو کوزه‌گر و کوزه‌خر و کوزه‌فروش»، برخی از ناقدان مغرب‌زمین، جنبهٔ پاکانیزمی^۱ درسخن او دیده و اورا شاعر پاکانیزمی تصور کرده‌اند. مرحوم رضا فیلسوف، در مقدمهٔ خود به (رباعیات خیام) میگوید «در نتیجهٔ تحقیقاتی که بعمل آورده و برحسب اعتقادی که حاصل کرده‌ام، ادعائی واهی‌تر از این پیدا نمیشود».

«پاکانیزم، در لغت بمعنی شرك و بت پرستی بوده و در اصطلاح ادبا، عبارت از اینست که قوای طبیعت، مانند افراد ذی‌روحی تلقی گردیده و با آنها شخصیت ذی‌شعوری مثل انسان داده شود و تجلی آنرا در ساحت شعر بدین سان میتوان توجیه کرد که قوای مذکور در قیافهٔ اشخاص تصور و در امور عالم و سرنوشت بنی آدم ذی‌دخل و مؤثر تلقی گردیده و با آنها بهمان فکر و خیال سخن رانده شود. هم‌مشهور و حتی لوگر جیوس معروف بزرگترین ممثّل آن بوده‌اند و زیباترین نمونه‌های آنرا بوجود آورده‌اند و در ایسگرامهای^۲ بسیاری که از شعرای یونان قدیم بیاد کار مانده، افکار و عقاید پاکانیزم با نهایت وضوح نمایانست؛ چه آنکه در آنها خطابه‌های صریح بسیار به ارباب انواع و موزها^۳ موجود و مشهود است و حال آنکه در تمام سخنان خیام، یگانه استعاره‌ای وجود ندارد که اینچنین پاکانیزمی از آنها احساس گردد».

آقای گل پینارلی که مجموعه (طربخانه) را با ترجمهٔ ترکی آن بطبع رسانیده و منتشر ساخته و طبعاً مایل بوده که آن مجموعه با همهٔ تضادها و نقاط ضعفی که دارد اثری مطابق با حقایق احوال خیام جلوه کند، در مقدمه‌ای که برای آن نوشته، درعین آنکه نسبت تصوف به خیام داده، اورا پیرو طریقت ملائیه نیز معرفی کرده و برای اثبات مدّعی خود بقسمت اخیر فصل سوم (رساله‌ای در علم کائیات) و ترجمهٔ خطبهٔ ابن سینا^۴ استناد

- ۱ - Paganisme ۲ - ایسگرام، منظومه‌های کوچکی است که مانند رباعی غالباً دارای چهارتا شش مصراع بوده بعضی از آنها بشیوهٔ جدی و برخی هم بسبک هجو و هزل ساخته میشود.
- ۳ - موز (Muse) هر یک از نه الهه‌ای که در اساطیر یونان هر کدام حامی یکی از علوم و فنون و هنرهای زیبا بشمار میرود.
- ۴ - آقای گل پینارلی (رساله‌ای در علم کلیات) را (رسالهٔ سلسله‌الترب) و خطبه ابن سینا را (رساله وجود) نامیده است.

جسته است و جهة تأیید و تقویت عقیده خود بیک سلسله رباعیاتی اشاره کرده و آن قسمت از رباعیات را هم که بسیار تند و لاابالیانه تلقی نموده از شطحیات شمرده و در هیچیک از این موارد کوچکترین تردیدی بخود راه نداده و فقط در تعیین مرشد و مراد خیام احساس شک و شبهه‌ای در خاطر خود نموده و میگوید :

« ولی نمیدانیم که خیام مرید مرادی شده یا نه ؛ ولی میدانیم که تصوف وی مثل تصوف حافظ عرفانی است قلندرانه و خیام خودش را بزبان اهل ملامت ، مطابق بحقیقت محض ، چنین تعریف میکند . -

« یکدست بمصحفیم و یکدست بجام ، که نزد حلالیم و گهی نزد حرام ،
مائیم درین گنبد نا پخته خام نه کافر مطلق ، نه مسلمان تمام ،

اما بنظر نگارنده ، اولاً ، نسبت دادن تصوف بخيام مخالف دلائلی است که در این مجموعه تحت عنوان (خیام و تصوف) بر عدم صحت آن اقامه شده و چنانچه همه آن ادله هم فراهم نبود ؛ شهادت بیطرفانه القفطی در (تاریخ الحکماء) و نکوهش مغرضانه نجم‌الدین دایه در (مرصادالعباد) بنحویکه هر دو بموقع خود شرح داده شده برای اثبات صوفی نبودن خیام کافی بود ؛ چه آنکه این هر دو نفر از حیث زمان نزدیکتر بعهد خیام بوده‌اند و خود و آثار او را بهتر میشناخته‌اند ؛ علی‌الخصوص ، نجم‌الدین دایه که خود از کبارشعبه کبراوئیه طریقت صوفیه بوده و در تشخیص هم‌مسلمانان خویش از دیگران خبرت و بصیرت کامل داشته و اگر خیام متصوف بود او را حتماً از اجله پیشوایان آن قوم میشمرد و با تعصبی که از آن طایفه سراغ داریم ممکن نبود که از وی با چنان بیان تلخ و زهر آگینی یاد کند و لااقل تا اندازه‌ای شرایط حزم و احتیاط را رعایت مینمود .

دوم - ملامتیه ، فرقه‌ای غیر از صوفیه بوده و مشرب و مسلك این دو گروه قابل التیام با یکدیگر نمیباشد . برای اثبات این معنی دلائل بسیار است . ما در این مورد فقط به بیانات یکی از خبره‌ترین ارباب بصیرت کفایت میورزیم : -

عزالدین محمود بن علی کاشانی که خود از مشایخ صوفیه سهروردی و از معاریف

ارباب علم و اطلاع در این بابست، در کتاب (مصباح‌الهدایه و مفتاح‌الکفایه)^۱ چنین می‌گویند: -

« اما ملامتیه، جماعتی باشند که در رعایت معنی اخلاص و محافظت قاعده صدق نهایت جهد مبذول دارند و در اخفاء طاعات و کتم خیرات از نظر خلق مبالغت واجب دانند؛ با آنکه هیچ دقیقه از صوالح اعمال مهمل نگذارند و تمتک بجمیع فضایل و نوافل از لوازم‌شمرند و مشرب ایشان در کل اوقات تحقیق معنی اخلاص بود و لذتشان در تفرّد و نظر حق باعمال و احوال ایشان و همچنانکه عاصی از معصیت بر حذر بود ایشان از ظهور طاعت که مظنه ربا باشد، حذر کنند؛ تا قاعده اخلاص خلل نپذیرد و بعضی گفته‌اند ملامتی کسی است نه تظاهر به نیکی کند و نه در باطن شری داشته باشد و این طایفه هر چند عزیزالوجود و شریف‌الحال باشند؛ ولیکن حجاب وجود حقیقت هنوز از نظرشان بکلی منکشف نشده باشد و بدان سبب از مشاهده جمال توحید و معاینه عین تفرید محجوب مانده‌اند و اخفاء اعمال و ستر احوال از نظر خلق مشعر و مؤذن است بر رؤیت وجود خلق و نفس خود که مانع معنی توحیداند و نیز نفس از جمله اغیار است. تا هنوز خود بر حال خود نظر دارند، اخراج اغیار از مطالعه اعمال و احوال خود بکلی نکرده‌اند و فرق میان ایشان و صوفیه اینست که جذبه عنایت قدیمی، هستی صوفیه را بکلی از ایشان انتزاع کرده و حجاب خلق و انانیت از نظر شهود ایشان برداشته؛ لاجرم، در اتیان طاعات و صدور خیرات خود را و خلق را در میان نبینند و از اطلاع نظر خلق مأمون باشند و باخفاء اعمال و ستر احوال مقیدینند و اگر مصلحت وقت در اظهار طاعات بینند؛ اظهار کنند و اگر اخفاء آن بینند؛ اخفا کنند؛ پس ملامتیه مخلصانند^۲ و صوفیه مخلصان^۳ انا اخلصنا هم بخالصه ذکری‌الدار^۴ و صف حال ایشان است.»

۱ - این کتاب را استاد دانشمند آقای جلال همایی با تصحیح و حواشی بسیار مفید بسال ۱۳۲۶ هجری شمسی در چاپخانه مجلس بطبع رسانیده است.

۲ - بکسر لام بمعنی اخلاص گستران. ۳ - بفتح لام بمعنی خلاص یافتگان.

۴ - آیه ۴۶ از سوره ۳۸ (ص) یعنی؛ ما خالص گردانیدیم ایشان را بخصلت بیغشی که بیاد آوردن آنسراست.

با این مغایرت، که بین دو طایفه صوفیه و ملامیه با یکدیگر موجود و مشهود است، کسی هم که اعتقاد بتصوف خیام دارد، او را نشاید که درعین حال از فرقه ملامیه بشمارد.

سوم - چنانکه سابقاً هم گفته شده، قسمت اخیر فصل سوم (رساله‌ای در علم کلیات) داور بیطرفانه‌ای در میان چهار گروه طالب شناخت خدا که متکلمان و حکما و تعلیمیان و صوفیه باشند، بیش نیست و ترجمه خطبه ابن سینا هم فقط کاشف است از اعتقاد مترجم آن بوجود مبداء اعلی و اولی که حق است و هیچیک از این دودلالتی بر تصوف خیام ندارد.

چهارم - رباعیات اصیل خیام قابل حمل بر تصوف نیست؛ مگر بعضی بندرت آنهم چنانکه اللفظی اشاره کرده از طریق تأویل و بزحمت بسیار و معلوم است که میدان تأویل هم خیلی وسیع است و بدین سبب هم دارای اعتباری نبوده و قابل استناد نمیباشد.

و آن قسمت از رباعیات او که آقای کلپینارلی آنها را از شطحیات محسوب داشته‌اند^۱ بهیچوجه قابل تطبیق با شطحیات نیست؛ چه آنکه شطحیات و شطریات و طامات^۲ در اصطلاح عرفا، آن قسمت از مطالبی است که اسرار طریقت را فاش میکند مانند «انا الحق» از منصور و «لیس فی جبتی سوی الله» از بایزید یا «سبحانی ما اعظم شانی» و «انا من اهوی و من اهوی انا» از اکبر دیگر عرفا^۳ و رباعیاتی که آقای

۱ - از قبیل رباعیهای «گویند محوزمی که بشعبان نه رواست» و «هشیار بوده‌ام دمی تا هستم» و «ز نهار مرا ز جام می قوت کنید» و امثال اینها.

۲ - شطح بر آوردن آوازیست که رانندگان بزغال و نظایر آن برای راندن آنها ترنم می‌کنند و مقید بمعنی آن نمیباشند؛ هرچه میخواهد باشد - شطر بمعنی بیباکی هم آمده است و فاش کننده اسرار را از لحاظ بی‌پروائی که مینماید (شطار) میگویند - طم، بکسر ط، پری و بسیاری آب و امثال آنست بنحویکه فائق و غالب آید و طامات کلماتیست که سالکان طریقت وقتی که پر و سرشار از معانی نهانی میگردند آنها را بر زبان میآورند.

۳ - معانی کلمات بترتیب از اینقرار است: من حقم - نیست در جبهه من غیر از خدا - پاکا منزها - چقدر بزرگست شأن من - من کسی هستم که دوستش دارم و آنکه دوستش دارم، منم.

کل‌پینارلی از شطحیات شمرده‌اند، هیچگونه وجه تشابه یا تناسبی با این قبیل کلمات ندارد و بر فرض اینکه گفته شود که خیام در این رباعیات اسراری از حیات حقیقی خود را فاش کرده است؛ باز هم، هیچ ارتباطی با اسرار طریقت نخواهد داشت.

آری، بطوریکه عزالدین گفته همچنانکه عاصی از بروز معصیت بر حذر میباشد، ملامتیه نیز، از ظهور طاعت که مظنه ریاست احتراز میجویند و اکابر آنان گاهی که مورد توجه و اقبال مردم واقع شده‌اند، مبادرت بتظاهراتی نموده‌اند که آنان را از خود منصرف و حتی متنفر سازند؛ چنانکه حکایت نان خوردن بایزید بسطامی در روز رمضان، موقع ورود بشهری که مستقبلاً با او رو آورده بودند و آب آشامیدن محیی‌الدین اعرابی با جام بلورین میگون بمنظور شراب جلوه دادن آن در قدس شریف وقتی که خلق متوجه او گردیده و او را بحال خود نمیکذاشتند، مؤید صحت این معنی بوده و ممکن است که یکی از آنان هم بهمین منظورها تظاهر بگفتن سخنانی یا ساختن اشعاری نماید که در ظاهر زنده و لاابالیانه باشد؛ اما در صورتیکه سایر شرایطی را هم که عزالدین اشاره کرده، در باطن، رعایت کند؛ ولی آنچه از وضع زندگانی خیام برای ما مسلم است، هرگز و بهیچوجه، با این روشها قابل انطباق نمیباشد.

و مضمون رباعی «یکدست بمصحفیم و یکدست بجام» هم که آقای کل‌پینارلی آنرا مرسوم زبان و بیان ملامتیه معرفی کرده‌اند هیچگونه اختصاص و انحصاری بدان طایفه نداشته و مقصور و محدود بعرف و اصطلاح آنها نیست. این قبیل حرفها در میان عموم مردم، از خواص و عوام، همیشه معمول و متداول بوده و غالباً گفته میشود که «ما مردم، با این وضع که فرقی در بین حلال و حرام نمیکذاریم، نه کافر کافریم و نه مسلمان مسلمان» و گوینده آن، برای آنکه بیطرفی خود را نشان داده و بگفتار خویش قوت و اعتبار اقرار بخشد؛ تا مورد اعتراض نگردیده و قابل قبول شنونده واقع شود خود را نیز جزو سایرین قرار داده میگوید «ما مردم نه چنانیم و نه چنین». منظور خیام هم در این مورد، اظهار بی‌مبالاتی شخص خودش تنها نبوده؛ بلکه خواسته

است با این بیان تذبذب مردم زمان وعدم ثبات آنان را برهیچ دین و آیینی مورد انتقاد قرار دهد .

بالجمله ؛ خیام ، چنانکه تا اینجا معلوم و مسلم گردید . نه صوفی بوده و نه تناسخی ، نه مذهب تعلیمیان را پذیرفته و نه به اسمعیلیان پیوسته ، نه علاقه‌ای به آیین زردشتی داشته و نه تمایلی به بت‌پرستی و یا کانیزم نموده و طریقت ملامیه ، بالخصوص ، با رفتار و گفتار وی ، اصلاً و ابداً ، جور نمی‌آید . هر که او را بقدر کافی شناخته باشد ، ناچار و ناگزیر است در این مورد با مرحوم رضا فیلسوف متفق القول گردد که این نادره ایام ، با آنکه بیش از نصد سال پیش از این ، در نیشابور بدنیا آمده و در عالمی نشو و نما و تربیت یافته که جلوه گاه تصوّف و عرفان بوده ، از لحاظ تلقی مسائل ما بعد - الطبیعه و حلّ معضلات حیات ، ذره‌ای هم ، رنگ و آهنگ زمان و محیط خود را نپذیرفته ؛ بلکه در همان اوان نه قرن قبل ، نابغه‌ای همعیار دانشمندان کنونی بوده و از لحاظ فضایل علمی و ادبی ، فردی چنان بارز و چندان ارجمند است که در دنیای متمدن امروزی دارای هزاران هزار پیروان ارادتمند و هوا خواهان اخلاص گستر می‌باشد .

افسانه‌های راجع به‌خیام

افسانه‌ها ، بطورعموم ، دارای سه رکن اساسی است ؛ نخست ، قهرمان معروف و مشهور . دوم موضوعی جالب و جاذبه دار . سوم ، نتیجه‌ای که منظور سازنده یا سازندگان آنهاست .

ممکن است که قهرمان افسانه ، درمیان عامه ، شخصی محبوب یا منفور باشد ؛ در اینصورت ، موضوع آن، ذکر مناقب یا مساوی او و نتیجه مطلوبه، تعظیم و تبجیل یا تحقیر و توهین وی خواهد بود و این نوع از افسانه‌ها ، در هر حال ، دلیل اهمیت شخص قهرمان و وقع بزرگی است که او در نفوس مردم داشته است ؛ چه آنکه طبع و تمایلات مردم بر اینست که غالباً هر که را بزرگ یافتند ، درباره او افسانه می‌سازند . و این افسانه‌ها ، بطور کلی ، از مطالب کوچکی شروع شده و در افواه عامه ، رفته رفته ، وسعت و تکامل مییابد و بهر تقدیر تا نباشد چیزی که مردم نگویند چیزها ...

درباره خیام هم که شهرتش عالم را فرا گرفته وصیمت سخنش در بسیط زمین رفته ، و در هر عهد و زمانی ، میان هواخواهان بشمار بدسگالان بسیاری داشته ، افسانه‌هایی ساخته و پرداخته‌اند ؛ که شایعترین آنها از قرار زیر است :-

اول - افسانه رسوا کردن خیام عالمی را که بامدادان و مخفیانه نزد او درس میخوانده و در خارج نامش را بزشتی میبرده و او مطربان و دهل‌زنان را خواسته و دستور داده که سروصدائی براه اندازند و پس از آنکه مردم بصدای دف و دهل گرد آمده‌اند او را معرفی و رازش را فاش کرده است .

این افسانه را زکریابن محمد قزوینی در کتاب (آثار البلاد و اخبار العباد) و شمس‌الدین تبریزی در مقالات خود و یار احمد رشیدی در مجموعه (طربخانه) هر یک بنحوی روایت کرده‌اند و این دونفر اخیر ، نام عالمی را که نزد خیام درس محرمانه میخوانده است ، امام محمد غزالی نقل کرده‌اند و ما در ذیل روایت شمس‌الدین تبریزی گفتیم که خیلی بعید است شیخ‌الاسلام غزالی نزد عمر خیام درسی خوانده باشد و دلیل

آنرا هم شرح دادیم ، ولی در هر حال ، ممکن است که اساس این افسانه ، همان مذاکرات و مباحثاتی بوده باشد که گاهگاهی میان خیام و غزالی اتفاق افتاده و در بین عوام شاخ و برگ پیدا کرده است ؛ تا هواخواهان خیام آنرا دلیل علو مقام او در علم و فضل و پیروان غزالی نمونه فداکاری و تحمل وی بهر گونه ریاضت و ناملازمات برای تحصیل علم و دانش جلوه داده باشند .

دوم - افسانه ایست که در اطراف رباعی زیر ساخته شده است :-

« ای رفته و باز آمده بل هم گشته ، نامت ز میان نامها کم گشته ،

ناخن همه جمع آمده و سم گشته ریش از پس کون آمده و دم گشته »

و گفته شده است ؛ دراز گوشی که برای تعمیر مدرسه ای خشت می کشیده از درب مدرسه در نمی گذشته و چون خیام این رباعی را بگوشش خوانده از درب مدرسه گذشته و داخل آن شده است . سبب آنرا از خیام پرسیده اند و گفته است که «روح مدرس مدرسه بجسم این دراز گوش حلول کرده و میترسید که شاگردان بشناسندش حالا که دید شناخته شده و امتناعش از ورود بمدرسه فائده ای ندارد داخل آن شد » .

این افسانه را یار احمد رشیدی در طربخانه و احمد بن نصرالله تنوی در تاریخ الفی نقل کرده اند ؛ ولی در نسخه طربخانه چاپ آقای کل پینارلی مصراع اول این رباعی « ای رفته و باز آمده و خم گشته » و مصراع آخر آن « ریش از پس پشت آمده و دم گشته » بطبع رسیده است و کلمه (خم) با خاء فوقانی در آخر مصراع اول ، مسلماً غلط است ؛ زیرا معنی مناسبی نمیدهد و صحیح آن (چم) با چیم فارسی بوده ؛ چنانکه مؤلفان فرهنگ جهانگیری که در سال ۱۰۰۵ تألیف شده و فرهنگ رشیدی که تاریخ تألیف آن ۱۰۶۴ هجری شمسی است ، کلمه (چم) را بمعنی حیوان و جانور آورده و همان رباعی خیام را در حالی که مصراع آخر آن ، مطابق نسخه طربخانه « ریش از پس پشت آمده و دم گشته » ضبط شده شاهد آن قرار داده اند .

ممکن است این رباعی را کسانی جعل کرده باشند که خود مذهب تناسخ

داشته‌اند و میخواستند خیام را نیز از پیشوایان مسلک خود قلم داده و از این راه وسیله تبلیغ و ترویجی برای عقیده خویش فراهم آورند؛ ولی چنانچه این رباعی از خود خیام باشد، بطور حتم، چنانکه در مبحث (خیام و تناسخ) شرح داده شده، آنرا بطریق مطایبه درباره برخی از طلاب قشری و متعصب مدارس قدیم ساخته‌است و بعداً شاخ و برگهایی در افواه باصل موضوع افزوده شده تا بشکل افسانه کنونی درآمده است.

سوم - یکی دیگر از افسانه‌هایی که در باره خیام ساخته‌اند، اینست که خود او گویا پیش از مادرش در گذشته بوده و مادرش فرزند کنه‌کار خویش را بخوبی می‌شناخته و میدانسته‌است که در آن سرای، بغضب خداوند قهار گرفتار گشته و در آتش دوزخ می‌سوزد و از این جهت، همیشه، یریشان حال بوده و همواره از درگاه باری تعالی درباره او طلب مغفرت و آمرزش مینموده و خیام از این کار ناهنجار مادر حتی در سرای آخرت هم آزرده خاطر بوده؛ تا یک شب بر رویای وی درآمده و این رباعی را با حالی آشفته برای او خوانده :-

«ای سوخته سوخته سوختنی، وی آتش دوزخ از تو افروختنی،

تا کی کوئی که بر عمر رحمت کن؛ حق را تو کجا برحمت آموختنی!»

در این رباعی، کلمه (سوخته) اول بمعنی (طلبه) است. این عبارت، از جمله مصطلحات عامه فارسی زبانان در بعضی از نقاط ایران بوده و در برخی از شهرهای افغانستان مانند هرات، حالا هم، طالب علم را سوخته می‌گویند.

این افسانه‌را چنانکه قبلاً هم نگاشته شده، یاراحمد رشیدی در طریخانه چنین نقل کرده است :- «این فقیر، در سبزوار، نسخه‌ای بخط نظامی عروضی دید و بر ذیل نسخه مکتوب آنکه در اثنی عشر و خسمائیه در بلخ در خدمت حضرت استادی حکمت مآبی رسیدم و رخصت کعبه مکرمه طلبیدم. در اثنای سخنان فرمود که «بعد از عود قبر مرا در موضعی یابی که باد شمال براو گل افشانی کند». بعد از سه سال که مراجعت افتاد، در خاطر خطور می‌کرد که هر گز از آن مظهر، سخنان گزاف و مکرر استماع نیفتاده و چون

باستراباد رسیدم استفسار احوال ایشان رفت؛ چنان معلوم شد که به نیشابور تشریف آورده‌اند، مشیاً علی‌الرأس، احرام ملازمت بسته بنیشابور راند. گفتند که در همین ولا بجوار حق پیوسته‌اند. بزیارت ایشان عزیمت نموده شد؛ ملاحظه رفت در کنار دیوار باغی ایشانرا دفن کرده بودند و درختان میوه‌دار که از دیوار باغ سر بیرون کرده چندان شکوفه باو از دیوار باغ بیرون فشانده که قبر در میان شکوفه ناپیدا شده بود. معلوم شد که آن سخن که حکیم خیام فرموده بود بگزاف نبوده. بعد از رقت و استمداد بمسکن شریف متوجه گشتم پیرزالی دیدم نشسته محزون. چون مرا دید آشنا یافت، استفسار احوال کرد. بعد از وظایف تعزیت و خاطرجویی، اخبار استاد و شاگردی که متهدد بود، تأکید یافت و چون تفتیش حالات ماضیه رفت گفت «بعد از وفات بنه‌روز اورا در واقعه دیدم که بسیار خوشحال بود، پرسیدم که «با وجود ملامی و مناهی خوشحالی از چیست؟... با وجود آنکه لیلاً و نهارا دعای من این بود که خدایا بر عمر رحمت کن» از این سخن که گفتم بسیار مکدر گشت و بهم برآمد و خشمگین شد و این رباعی بگفت «ای سوخته سوخته سوختنی... تا آخر» چون بیدار شدم این رباعی بخاطر من مانده بود».

قسمت اول این افسانه، مآلاً، همان حکایت هفتم از مقالات سوم چهارمقاله است که در موقع خود از آن کتاب نقل شده؛ با این فرق که در آنجا خود نظامی عروضی سمرقندی صریحاً مینویسد «در سنه ست و خسمائیه بشهر بلخ در کوی برده‌فروشان، در سرای امیر ابوسعید جرّه، خواجه امام عمر خیام و خواجه امام مظفر اسفزاری نزول کرده بودند و من بدان خدمت پیوسته بودم. در میان مجلس عشرت، از حجة الحق عمر شنیدم که او گفت «گور من در موضعی باشد که هر بهاری، باد شمال بر من گل افشان کند» و در اینجا یار احمد رشیدی از قول همان نظامی عروضی میگوید «در اثنی عشر و خسمائیه در بلخ در خدمت حضرت استادی حکمت‌مآبی رسیدم و در خدمت کعبه مکرمه طلبیدم در اثنای سخنان فرمود که «بعد از عود قبر مرا در موضعی یابی که باد شمال بر او گل افشانی کند» و حکایت چهارمقاله درخاتمه، افسانه ملاقات با

پیرزن و رؤیای او را ندارد و مسلماً روایت خود نظامی عروضی سمرقندی صحیح است . شاید یار احمد رشیدی این حکایت را مدت‌ها قبل، در جایی دیده یا از کسی شنیده بوده، بعداً که خواسته است آنرا بنویسد ، حافظه او یاری ننهوده سهل است که او را اغفال هم کرده که اونیز در بیان تاریخ ملاقات و مورد سخن اشتباه کرده و اصل حکایت را هم با افسانه پیرهزن که از افواه مردم شنیده بوده باهم بر آمیخته است .

آقای کل پینارلی در مقدمه طربخانه مینویسند «این حکایت در مقاله سوم چهارمقاله مذکور است ؛ ولی در آنجا نظامی باخيام در سال ۵۰۶ ملاقات میکند و در سال ۵۳۰ به نیشابور مراجعت میکند که خيام چهار سال (یا بنا بنسخه بدل چند سال) بود که وفات یافته . چون طربخانه توضیح میکند که خيام در سال ۵۱۵ زندگانی فانی را بدرود گفته و میزان الحکمه هم این قضیه را تصدیق میکند ؛ پیدا است که طربخانه چهارمقاله را تصحیح میکند و بی شبهه تاریخ ۵۰۶ و ۵۳۰ که در چهارمقاله است خطای مستنسخ است .»

بنظر نگارنده ، روایت یار احمد رشیدی خیلی ضعیفتر از آنست که حکایت نظامی عروضی سمرقندی را تصحیح کند و این داوری بدان ماند که گویند تلخک^۱ بعد از يك غیبت طولانی بحضور ملك محمود غزنوی رسید ، سلطان بدو گفت «مردک ، من شنیدم که تو مرده‌ای . تلخک زمین ادب بوسید و پاسخ داد که «بعقل خداوندی کدام يك راست مینماید ؛ گفتار دیگران غایب یاریدار من بنده زنده حاضر ؟ ! .»

در گذشته هم نگاشته شده که کلمه (چهار) فقط در یکی از نسخ چهارمقاله نوشته شده و در بقیه نسخه‌های موجود بجای آن (چند) ضبط گردیده و معلوم است که کاتب آن نسخه کلمه (چند) را که در خط تعلیق قابل اشتباه با (چهار) میباشد ، غلط خوانده یا سهواً (چهار) استنساخ کرده و این سهو یا اشتباه مأخذ و مستند همه اشخاصی واقع شده ؛ که بعداً تاریخ و قات خيام را سال ۵۲۷ نوشته اند و حال آنکه تاریخ رحلت او بر حسب

۱- تلخک . لقب یکی از ظرفای دربار سلطان محمود غزنوی است که بمناسبت شیرین کاربهای وی به او داده شده و کلمه (دلقک) که فعلاً متداول است محرف آن بوده و غلطی است مشهور .

نگارش تنّوی در تاریخ الفی سال ۵۰۹ هجری بوده و این تاریخ هم منافی مندرجات کتاب میزان - الحکمه نیست؛ چه آنکه این کتاب در ۵۱۵ تألیف و در آن، نام خیام که بسال ۵۰۹ در گذشته بوده، با دُعای (رحمة الله علیه) یاد شده و تاریخهای ۵۰۶ و ۵۳۰ در حکایت هفتم از مقاله سوّم چهارمقاله نیز با عبارات عربی (ستّ و خمسمائه) و (ثلثین و خمسمائه) نوشته شده؛ نه با ارقام و بدین سبب قابل اشتباه از طرف مستنسخ نبوده است با وجود این احوال بهیچوجه نمیتوان تصوّر کرد که روایت یار احمد رشیدی تبریزی از قول نظامی عروضی سمرقندی صحیح بوده و حکایت خود او، شخصا، نادرست است.

چهارم - افسانه علاقمندی خیام بشکار است که آنرا یار احمد رشیدی تبریزی برطبق چاپ آقای گل پینارلی چنین نقل کرده «و ایضاً بتوالی چنان معلوم شد که حکیم خیام را میل تمام بشکار بوده. اتفاقاً، در دهستانی که از توابع استرآباد بود بشکار اشتغال داشته بوده و چنانکه رسم آن حال باشد، سگی را نزله گویند که با جانوری در جنگل از پی بازرها کنند ناگاه گرازی میرسد و سگ را ناچیز میکند. حکیم این رباعی فی الفور گوید: - رباعیه -

«افسوس ازین گرجیک پرتک و تاز؛
کو در رفتن بیاز بودی همراز،
از بسکه دلش به استخوان مایل بود
شد عاقبت او نصیب دندان گراز».

این رباعی در نسخه‌های قدیم رباعیات خیام وجود ندارد و بسنخ خیام هم شبیه نیست. اصلاً، شکار هم بکار خیام شباهت ندارد و کلمه (نزله) در متن حکایت و کلمه‌های (گرجیک) و (باز) در رباعی ظاهراً صحیح بنظر نمی‌رسد؛ زیرا هرگز سگی بنام (نزله) و (گرجیک) شنیده نشده و شعرا، معمولاً، هر چیز تیزتک را در سرعت سیر به (باد) تشبیه میکنند؛ نه به (باز) و مرحوم حسین دانش در مقدمه خود به (رباعیات خیام) که این افسانه را از قول یار احمد رشیدی نقل کرده بجای کلمات مذکور، بترتیب، (توله) و (سکبچه) و (باد) نوشته و پیداست نسخه‌ای که بنظر دانش مرحوم رسیده صحیح بوده است.

پنجم - افسانه حال حیرت خیام است که آنرا یار احمد رشیدی در طریخانه

چنين آورده است « ديگر بروايت چنان استماع افتاده كه يك نوبت حكيم خيام ميل بخارا فرمودند و چون آنجا رسيدند بعد از چند روز بمزار امام العلامه صاحب جمع الصحيح رفتند ، جذبه‌اي ايشانرا در رسيد و دوازده شبانروز در صحرا و كوه مي گشتي و بغير از اين رباعي بهيچ تلفظ نكردي : - رباعيّه -

« گر گوهر طاعتت نسفتم هرگز و ر کرد گنه زرح نرفتم هرگز ،
 نويمد نيم زبارگاه كرمت ؛ زيرا كه يكي را دو نكفتم هرگز »

منظور از (جمع الصحيح) با احتمال قوی، کتاب (الجامع الصحيح) بخاری است^۱ در طربخانه ، چنانکه از اين چند قصه هم پيدا است ، عبارات ناجور و بيمورد ديگري هم هست كه پيدايش آنها ، ظاهراً ، نتيجه ميل شديد يار احمد رشیدی بعبارت پردازي و نداشتن اوست استطاعت آنرا .

ششم - افسانه اجابت نفرين خيام است كه آنرا يار احمد رشیدی در طربخانه بدينگونه نقل کرده است « و ديگر چنان مشهور شده كه در بلخ پيش حكيم خيام ظرفي پراز صرف نهاده بودي و محتسب ميرسد و آن ظرف را مي شكند حكيم در بديهه اين رباعي ميگويد . بعد از ساعتی محتسب در كوچه‌اي بسرچاهي ميرسد كه سراو پوشيده بوده اند . بقدرت خدای تعالی در آن چاه مي افتد و جان ميسپارد و رباعي اينست : -

« از دير برون آمده ناپاك تني وز دود جهنم به تنش پيرهنی ،
 بشكست صراحيم كه عمرش كم باد آنكه چه مي لطيف و هردی و منی . »

این رباعي در نسخه آقای نخجواني چنین ضبط شده است : -

« از دور بدید آمده ناپاك تنی ، از دود جهنم به تنش پيرهنی . »

۱- ابو عبدالله محمد بن اسمعیل جعفی از نوابغ ائمه محدثان كه بسال ۱۹۴ در بخارا ولادت و بسال ۲۵۶ در سمرقند وفات یافته است تألیفات معتبر بسیاری دارد كه مشهورترین آنها همان (الجامع الصحيح) است و بنا بمندرجات المنجد ادبی آنرا از میان ششصد هزار حدیث استخراج کرده است .

بشکست و بریخت آن نه مردی ندرنی، یک شیشه می لعل؛ که مردی و منی!..»
 بنا بر این ضبط، منظور گوینده این بوده که «تنی ناپاک و سیاهپوش که علامت زاهدان ربائی است از دور پیدا شد و آمد یک شیشه می لعلگوی مرا شکست و بریخت و با این عمل خود میخواست نشان بدهد که معنی (مردی و منی) همین است» و بنظر نگارنده، این معنی از همه مضامین ضبط شده در طربخانه و سایر نسخ رباعیات بدیع تر و بلیغ تر است و در هر حال افسانه های اخیر، ظاهراً، بمنظور تطهیر دامان خیام از لوث ملامه ای جعل گردیده که من غیر حقّ باو نسبت داده شده است؛ ولی شکست انگیزتر از همه نسبتهایی که باو داده شده، برخی کراماتی است که در ضمن این افسانه ها بروی بسته شده است.

هفتم - در ردیف افسانه فوق است قصه دیگری که در بعضی از مجموعه های رباعیات خیام آورده اند و بدین شرح است «روزی دلفروز، در موضعی خوش و خرم و در سایه درختان کش و درهم یا شبی در مهتابی (العهدة علی الراوی) خیام، علی رغم ایام و برسم مألوف بساط عیشی گسترده و اسباب عشرتی فراهم آورده بوده که ناگاه کرد بادی برخاسته و گرد و غباری براه انداخته که بساط او را بهم زده؛ سبو در افتاده، ساغر شکسته و می ریخته و او از شدت حرمان برآشفته و با نهایت حسرت چنین گفته: -

« ابریق می مرا شکستی؛ ربی، برمن در عیش را بیستی؛ ربی،
 « بر خاک بریختی می ناب مرا، خاکم بدهن؛ مگر تو مستی ربی؟! »

بمحض مبادرت بدین جسارت، دهانش کج و صورتش سیاه گشته و بر اثر این پیش آمد ناگهانی دچار بحران سخت روانی گردیده و از روی پشیمانی درونی آغاز عجز و نیاز گذاشته و گفته است: -

« نا کرده گناه در جهان کیست؟ بگو، وانکس که کنه نکر چون زیست؟ بگو،
 من بد کنم و توبد مکافات دهی؛ پس، فرق میان من و تو چیست؟ بگو.. »
 متعاقب این ندامت صمیمی و استغفار خالصانه، دریای کرم رب رحیم بجوش

و خروش در آمده؛ لوث معصیتش را به آب مغفرت شسته و چهره سیاهش را بانور رحمت مانند ماه چهارده شبه منور گردانیده و او بشکرانه این عفو و اغماض سر بسجده ابتهال نهاده و در همان حال دعوت حق را لبیک اجابت گفته است .

هشتم - یار احمد رشیدی در طربخانه حکایت رحلت خيام را چنین آورده است «دیگر ، چنان مشهور است که در حالت نزع او جماعتی بر بالینش نشسته بودند و التماس وصیت کرده او بجواب این رباعی فرموده : -

«چند از پی حرص و آرز، تن فرسوده، ای دوست ، روی گرد جهان گردیده...؟

رفتند و رویم و دیگر آیند و روند؛ یکدم بمراد خویشتن نابوده ،

معلوم است که کلمه (گردیده) در قافیه مصراع دوم درست نیست . بجای آن در نسخه برلن کلمه (بیهوده) چاپ شده و همین مناسبتر است . خود این حکایت هم افسانه‌ای بیش نیست . چه آنکه راجع بچگونگی درگذشت خيام روایتی که ابن-فندق در تتمه صوان الحکمه از امام محمد بغدادی نقل کرده ، صحیح بنظر میرسد . قصه‌های نگاشته در بالا نمونه‌های کافی از يك سلسله افسانه‌هایی است که درباره خيام بمرور ایام شایع گردیده و ممکن است که منشاء همه این افسانه‌ها پاره اتفاقات کوچک و عادی از قبیل رحلت خيام در حال سحده ، مسافرت او ببخارا و مذاکرات وی با امام محمد غزالی بوده یا فقط بمنظور تفسیر رباعیاتی که در ضمن همان افسانه‌ها مذکور است ساخته شده باشد؛ بهر صورت، چیز کمی وجود داشته که مبادی اولی آنها قرار گرفته و بعداً که در السنه و افواه افتاده ، رفته رفته ، باشکال کنونی در آمده است . و بطو کلی این افسانه‌ها دلیل آنست که خيام در میان عامه مردم، دارای آن مقدار شهرت و معروفیت و ارزش ، اهمّتی بوده است که ته اندك شخصیت افسانوی پیدا کند .

خیام و فلسفه و تطوّر افکار او

بسیاری از دوستداران خیام توقع داشته و دارند که او در همه آرا و افکار خود از اوّل تا آخر عمر دراز خویش بیک روال باقی مانده و هیچگونه تغییر و تبدیلی نیافته باشد. بنظر آنان کوچکترین تفاوت و اختلافی در معانی و مضامین رباعیات او، بزرگترین عیب و نقصی در نبوغ آن حکیم فرزانه بشمار میرود و بدین سبب، هر يك از آنان از رباعیات منسوب به خیام، آنچه را که تا اندازه‌ای موافق ذوق و سلیقه خویش میدیده انتخاب و بقیه را، باستناد اینکه مطابق افکار و عقاید خیام نیست ردّ کرده‌اند. با وجود این در کوچکترین مجموعه‌ای که از این رباعیات گردآورده‌اند، باز هم، رباعیهای متفاوتی پیدا میشود؛ زیرا که این رباعیها، مانند اثر واحدی در يك برهه‌ای از زمان بسلك نظم و تحریر کشیده نشده و تاریخ انشاء آنها هم معین نیست تا بشود دسته‌بندی و تعیین کرد که هر قسمتی در چه موقعی ساخته شده است و تطوّر افکار در افراد بشر امریست طبیعی و هرگز نمیتوان انتظار داشت که شخصی از آغاز عهد شباب تا پایان دوره مشیّب بیک نسق فکر کرده و بر يك عقیده ثابت و لایتزلزلی باقی بماند؛ علی‌الخصوص که آن شخص، داهی تیزرأی و متفکر خرده‌بینی هم بوده باشد.

از دانشمندان معاصر انگلیسی لرد برتراند راسل که شهرت جهانی دارد،^۱ راجع بتطوّر افکار خود کتابی تحت عنوان (رشد و تکامل فلسفی من) در دو جلد

۱ - لرد برتراند راسل (L. B. Russe11) ریاضی‌دان و فیلسوف معاصر انگلیسی است که در دانشگاههای چین و امریکا و انگلستان کرسی‌استادی داشته. در سال ۱۸۷۲ تولد یافته و در ۱۹۴۹ میلادی از طرف جرج ششم باخذ نشان (لیاقت) نابل آمده این همان نشانی است که به وینستون چرچیل بیاداش فداکاریهای دشوار او در جنگ جهانی دوم داده شد. لرد راسل از جانب جرج بعضویت گروه ممتاز دانشمندان و وطن‌پرستان انگلستان نیز انتخاب شد. اعضاء این گروه در تمام انگلستان بیش از بیست و چهار نبود. مشارالیه در سال ۱۹۵۰ بعنوان بشردوستی و آزادیخواهی بدریافت جایزه نوبل نیز نابل گشته است.

صفحه تألیفو بعداً، خودش آنرا در يك مقاله تلخیص کرده و منتشر ساخته^۱ و این مطلب را از وقتی شروع کرده است که پانزده ساله بوده و از آن موقع در قطعیت اصول دین مسیح شک و تردیدی پیدا کرده و از این تردید خود اندیشناک بوده و میترسیده و در عین حال قائل به اختیار نبوده؛ زیرا پذیرفتن عقیده اختیار، آدمی را با قبول قدرت مطلق خداوند مغایر میدانسته است. پس از چندی، اعتقاد خود را بماوراءالطبیعه از دست داده و عقیده راسخی پیدا کرده باینکه «بشر میتواند از راه تشریک مساعی عقل با کار ماشین، خود را بحد کمال برساند» از دست دادن عقاید دینی اندوهناکش ساخته و آثار شاعران طرفدار دین را در دفاع از آیین خود با احساس همدردی میخوانده و عبارات رسائی که آنها را، عقلا، نمی پذیرفته در وی مؤثر می افتاده است. برای فراهم ساختن مجموعه ای هماهنگ از دانش قرن هفدهم و ایمان قرن هیجدهم و شور و شوق قرن نوزدهم، کاملاً ناتوان بوده و نه تنها در اصول علوم دینی مردد بوده؛ بلکه در اصول ریاضیات هم شک و تردید داشته و امیدوار بوده که دیر یا زود بر ریاضیاتی دست یابد که در آن شک و شبهه ای راه نداشته باشد و بتواند دامنه این قطعیت را بتدریج بعلم دیگر نیز تسری و توسعه دهد. لرد راسل در آخر این قسمت از بیانات خود صریحاً میگوید «در ظرف مدت این سالها علاقه ام بعلم دینی کم شد و بقایای اعتقاد خود به (ماوراءالطبیعه) را، بآرامش صادقانه ای، بدور انداختم» و بعد باز هم بشرح تحولاتی که در افکار و عقاید خود رو داده می پردازد و ضمناً در باره کتاب فلسفی اوّل خویش میگوید «اکنون بنظرم کمی ابلهانه میرسد» درخصوص مقاله ای هم که نوشته بوده اظهار میدارد که «بنظر من جز چرند محض و مهمل صرف چیز دیگری نیست» قدری پائین تر مینویسد «اکنون آنچه را در میان سالهای ۱۸۹۶ و ۱۸۹۸ در باره فلسفه فیزیک نوشته ام میخوانم، بنظرم، کاملاً، بی معنی می آید و تصوّر اینکه چگونه ممکن بوده است که من روزی آن مطالب را درست انگاشته باشم

۱ - این مقاله در شماره های ۲ و ۳ دوره یازدهم مجله علمی و ادبی (سخن) بقلم آقای دکتر

عباسقلی بختیار ترجمه و منتشر شده است.

مشکل است. خوشبختانه پیش از آنکه این اثر بجائی برسد که فکر کنم آماده انتشار است، فلسفهام را عوض کردم. یادداشتهائی که در آن دوره نوشته‌ام، ممکن است از نظر تاریخی جالب باشند؛ اگرچه حالا بنظرم بسیار کمراهانه می‌آیند؛ ولی فکر نمیکنم از نوشته‌های هگل^۱ کمراهانه‌تر باشد.»

مقاله لرد برتراند راسل مفصل است و تحوّل افکار و عقاید خود را در طی آن مشروحاً بیان کرده؛ ولی همین جملاتی که از آن بیانات مشروح و مفصل وی اقتباس شده، برای ارائه نمونه‌ای از تحوّل‌های فاحش و تطوّرات بارز افکار حکما و دانشمندان فرزانه کافی بنظر میرسد.

فکر آدمی؛ مادام که زنده و بیدار است، مانند آبی روان، دائماً در جریان میباشد و این بیت خواجه حافظ شیرازی که میگوید «در اندرون من خسته‌دل ندانم، کیست - که من خموشم و او در فغان و غوغاست» مقال حال همه ابناء بشر است و مهم‌تر آنکه مجرای افکار آدمی را سوانح روزگار و تجربه‌های افراد بشر باز و تعیین میکنند و از این جهت ناگزیر از تغییر و تبدل است و این حالت مقتضای فطرت و تنها وسیله تحوّل و تکامل اوست. هر گاه چنین نمیبود هیچگونه ترقی و تمدنی بوجود نمی‌آمد و بدیهی است که این وضع فطری و طبیعی را که مهم‌ترین محاسن اشرف مخلوقاتست نمیتوان نسبت باحدی ایراد گرفته و آنرا عیب نقص وی محسوب داشت. اما، این مسئله (تطوّر افکار) که تا اینجا شرح داده‌شد، غیر از موضوع (اظراد آراء) است که فقدان آن برای دانشمندان طراز اول نقیصه مهمی بشمار میرود و اساس این استعداد عبارت از اینست که پس از آنکه دانشمندی مبادی را پذیرفت سایر آراء خود را بر اساس آن مبادی بنا نهاده و در میان همه عقاید خود آهنگ و اظراد تمامی نگهدارد؛ مثلاً، اگر کسی قبول کرد که اجزیه حسی ما تحت تأثیر عوامل خارجی تشکیل و در نتیجه فعالیت متمدنی تکمیل مییابد؛ لابد باید قانون تکامل و در عین حال مذهب فلسفی (حسیه) را پذیرفته و آنوقت در تبعات خود از

۱- Hegel دانشمند حکیم آلمانی (۱۸۳۱-۱۷۷۰) sensualisme - ۲

روش تجربی پیروی نماید و تا آخر . . . و در این صورت ناچار ، باید مذهب فلسفی (عقلیه)^۱ را رد کند ؛ زیرا مبنای آن بر مبادی قبلی است که در اصطلاح (افکار وهبی) نامیده میشود و پیروان این مذهب کلیات مذکور را حقایق معقوله تلقی کرده و سایر آرا و عقاید خود را بر اساس آن قرار میدهند و بدیهی است که این دو مذهب با همدیگر قابل التیام نیست ؛ کسی که یکی از این مبانی را پذیرفت ، نباید و نمیتواند بر مبنای آن دیگری اتخاذ عقیده نماید ؛ مگر اینکه از مذهب اولی خود بکلی منصرف گردیده و بالمره ب مذهب دومی عدول کرده باشد .

این قوه (اطراء آراء) که آنرا فیلسوف معروف ؛ کانت (آرشی تیک تونیک^۲) نامیده و مرحوم رضا فیلسوف با عبارت (معماری علوم) ترجمه اش کرده ، مانند طبع شعر ، هنر و استعدادیست فطری ؛ که باید در گهر آدمی سرشته باشد و صنادید حکمت برای تقویت آن ، طالبان فلسفه را قبل از شروع بتعلم و تتبع در آن بتحصیل ریاضیات هدایت نموده اند . مولانا جلال الدین دوانی^۳ در کتاب (لوامع الأشراق) میگوید :

« و حکیم ابوعلی مسکویه تقدیم ریاضی بر منطق کرده و این طریق اقریست ؛ چه ؟ بواسطه ممارست ریاضی ، نفس متعود بیقین شود ؛ بلکه استقامت و متانت در او حاصل گردد و تفرقه در میان تکلف و تحقیق و تعفّف و تدقیق شعار او شود و اکثر منتقلان بمنطق ، بی التفات بطرفی از ریاضی ، بعکس این صفات موسومند ؛ بلکه کمال در شعب و جدال دانند و نهایت تحقیق ، ایراد مغالطه یا ابداع شکی شمردند و از این جاست که افلاطون بر درخانه خود نوشته بوده : « من لم يعرف الخویطرات لا یدخل دارنا . یعنی ؛ کس که هندسه نداند بخانه ما نیاید . »

ما میدانیم که خیام از اساتید ریاضی و دارای نوقی سلیم و منطق محکم و

1 - Rationalisme - ۲ Architectonic

۳ - جلال الدین محمد اسعد بن سعدالدین اسعد از مشاهیر علما و حکمای ایران و اسلام درقریه (دوان) از توابع (کازرون) بدتیا آمده و درسال ۹۰۸ قمری وفات یافته تألیفات بسیار دارد از جمله همان (اخلاق جلالی) است که بزبان انگلیسی هم ترجمه شده است .

مستقیمی بوده و بنابراین، نقیصه عدم اطراد آراء، بنحویکه شرح داده شد، از مزاج سالم و قریحه نقاد او بسیار بعید است. با وجود این، اغلب مترجمان غربی رباعیات او را تحت عناوین (رباعیات موافق مذهب لادریه - رباعیات مربوط بانقلاب عالم - رباعیات منکرانه - رباعیات بدبینانه - رباعیات مروج خوشگذرانی - رباعیات ربیبی - رباعیات جبری - رباعیات لابلایانه - رباعیات متفرقه) تصنیف کرده‌اند. گرچه این تصنیف تا اندازه‌ای از روی تفنن صورت گرفته؛ ولی تا درجه‌ای هم مقرون بحقیقت است و در هر حال، نمیتوان منکر شد که افکار خیام نیز در طول عمر درازی که بسر برده مانند افکار هر متفکری دیگر تطوراتی پیدا کرده است؛ اما نه آن طوریکه بعضی از نویسندگان ترجمه حال او در اینخصوص افراط نموده و این حکیم فرزانه را شخص مذدب و متزلزل تصور کرده و در افکار و عقاید او قائل بهیچگونه ثباتی نیستند؛ مثلاً، آقای کل پینارلی در مقدمه که برای طریبخانه نوشته، او را بشخص (فرید قام) نامی که استاد دانشگاه اسلامبول بوده تشبیه کرده میگوید «کسانی که استاد حکیم مغفور (یعنی فرید قام) را می‌شناسند البته ما را تصدیق میکنند. ما استاد را در بامداد میدیدیم که از اهل تنزیه محض است؛ بلکه مقتدای اهل تنزیه. در ظهر همان روز عارف کامل میشد و مذهب عرفان را بتمام مذاهب ترجیح میداد و بعد از دو سه ساعت مسلک تصوف را غیر اسلامی میدید و انکارش میکرد و در شب میدیدیم که در پیش استاد ما یک پیاله عرق ممزوج بآب بود و وی در بیضاش میگفت و بسخن سرائی آغاز میکرد که همه عقاید زاده فکر مردم است و مائیم که دوزخ و بهشت را برای خودمان تهیه می‌کنیم. روزی ابن تیمیّه را دوست میداشت روزی شیفته عارف مولوی میشد، ساعتی در دست وهم جبلّی پیچاپیچ اضطراب میبود، وقتی آزاد از همه قیود، خود را چنین تعریف میکرد و میگفت «در روز کوتاه هفت مذهب را مرید میشوم و هفت مسلک را تغییر میدهم و ثبات در یک عقیده، مخصوص زکاهای صلب است. زکائی که سیال باشد از ظرفی بظرفی انتقال میکنند و در هر ظرف که باشد رنگ آن ظرف را میگیرد». استاد فقید (یعنی همان فرید قام) در نظر

بنده نمونه‌ای بود از خیام .»

مسلم است که اینگونه تصوّرات در باره شخصی مانند خیام ، اغراقی است
اشتباه‌آمیز . آیا ممکن است که فردی تا این اندازه متلّون و مالیخولیائی و بعبارت
رسانتر دیوانه و در عین حال ، فیلسوفی در تلو بوعلی سینا ، ریاضی‌دان مشکل‌کشا ،
منجّمی واضع زیج و مصلح تقویم و بالاخره ، لغت‌شناس و تاریخ‌دان و طبیب معالج
بوده و در نزد سلاطین و وزراء دانشمند آنان مقام شامخی نیز احراز نماید ؟ . البته
خیر . . .

ولیکن محقّق است که خیام هم ، مانند هر فرد معمری ، در مدّت عمر طولانی
خود سوانحی دیده و حوادثی از سر گذرانیده و سرد و گرمی چشیده و تجربه‌هایی
اندوخته و در این اثنا مثل هر متفکر دیگری تحولات و تطوّراتی در افکار و عقاید او
حاصل آمده است .^۱

خیام ، در اوائل قرن پنجم هجری در نیشابور؛ یعنی در شهری که تعصب دینی
در آنجا از همه بلاد دیگر اسلام شدیدتر بوده^۲ ، تولّد و در آغوش خانواده متدینی نشو
و نما و در مکتب معلّم مؤمن و مسلمانی مانند امام موفق نیشابوری که مردم او را
صاحب نفسی پاک و مهذب و نفسی مبارک و میمون میشناخته‌اند ، تربیت یافته و بر
اثر اینچنین تعلیم و تربیتی بچه مسلمان کامل‌العیاری بیار آمده و شاید در اواخر این
دوره صباوت و اوائل عهد شبابست که رباعیهائی از این قبیل ساخته است :-

« ای باقی محض ، با فنائی ؛ که نه‌ئی ، هر جای نه و کدام جایی که نه‌ئی ؟ ..
ای ذات تو از جا و جهت مستغنی ، آخر .. تو کجائی و کجائی که نه‌ئی ! .. »

۱ - مقصود اصلی در این مبحث اثبات این تطورات بوده و ضمناً در شرح مطالب فلسفی از بیانات
شاد روان رضا فیلسوف هم در مقدمه «رباعیات خیام» استفاده شده است .

۲ - پرفسر برون در کتاب (سالی در میان ایرانیان) مینویسد که یکی از شاگردان ناصر خسرو در
نیشابور اشعاری از استاد خود میخوانده . طلاب مدرسه بمنوان اینکه این اشعار الحادآمیز است
بر سرش ریخته و او را دوشقه کردند «

«ای ذات تو سر دفتر اسرار وجود ، نقش صفت بر در و دیوار وجود ،
در پرده کبریا نهان گشته ز چشم ، بنشسته عیان بر سر بازار وجود»

«کنه خردم، درخور اثبات تو نیست و اندیشه من، بجز مناجات تو نیست.
من ذات ترا بواجبی شناسم ؛ داننده ذات تو بجز ذات تو نیست.»

اینگونه رباعیات بر مبنای مذهب (لاادریه) ساخته شده و این مذهب فلسفی را میتوان بطور اختصار ، چنین تعریف کرد « عقل بشر ، فقط میتواند عالم حادثات را ادراک نماید . علم بشر اضافی و انفسی است ؛ بخارج از این دایره نمیتواند نفوذ و سرایت کند . عجز او فطری و طبیعی بوده و محقق هم هست ؛ بنابراین ، آدمی ، هر قدر کامل و هر اندازه عاقل باشد ، باز هم ممکن نیست که حقیقت اشیاء را دریابد ؛ علی الخصوص بذات باری تعالی که حقیقه الحقایق است ، از هیچ راهی نمیتوان پی برد ؛ فقط ممکن است که باستناد استدلال بآثار آفرینش ، بوجود آفریدگار مطلق ، در هر حال و بالضرورة ، باور کرده و ایمان آورد» . این تعریف گرچه جامع است ؛ ولی بسیار مجمل می باشد برای توضیح آن ، مطلب را اندکی باید شرح و بسط داد :-

اکثریت نامۀ عامه ، که فکرو اندیشه آنان در مبحث (معرفت)^۱ از حدود ابتدائی يك عقیده سطحی و مادی^۲ تجاوز نمیکنند ، بهره چیزی بر بخورند چنین میندازند که حقیقت آن چیز ، فی حد ذاته و عیناً ، همانست که می بینند ؛ ولی آشنایان مباحث فلسفه میدانند که هر که برای کشف حقایق موجودات محسوسه ، شروع بتدقیقاتی کرده ، در ششدر حیرت افتاده و سرانجام قطع امید کرده و محروم و مأیوس مانده است ؛ زیرا بطور یقین فهمیده است که صور حادثات با حقایق اشیاء ارتباطی ندارد ؛ بلکه این صورتها فقط با اجزای حسی ما روابطی دارند و همچنین میدانند که همه موجودات مدر که ، تنها بر حسب استعداد احساس و ادراک ما میتوانند اظهار وجود کنند. گرچه

۱ - Epistémologie یکی از مباحث (ما بعد الطبیعه) که از مسائلی مانند علم بشر و منشا و ماهیت و اسباب و ارزش آن بحث میکند .

۲ - Matérialisme

این فکر بسیار از قدیم پیدا شده؛ ولی فعلاً هم همه دانشمندان، تسلیم قوه قاهره این ضرورت منطقی گردیده‌اند و بالنتیجه، اضافی و انفسی بودن علم بشر، مسلم و اسباب و علل آن هم معلوم و بالاخره محقق شده که علمی که ما، ظاهراً، درباره کائنات عالم حاصل کرده و میکنیم، مطابق با واقع نبوده بلکه علمی است موافق با وسائل موجود ادراک خودمان و در این صورت ممکن نیست که علم ما عین معلوم بوده باشد و چنانچه ما بطور دیگر آفریده شده و با آلات و ادوات دیگر احساس و ادراک مجهز میبودیم؛ اشیائی را که امروز با وضع کنونی آنها می‌بینیم آنوقت بشکل دیگری دیده و آنها را جور دیگری درمی‌یافتیم. این ادعا، در هر حال، بمذهب (لاادریه) منتهی میشود؛ زیرا بمامیرساند که دروای این حادثات عالم که می‌بینیم، لابد؛ حقیقت مجهولی وجود دارد که از ما نهانست و عقل و شعور ما از ادراک آن عاجز است. ما آنرا نمیدانیم و نمیتوانیم بدانیم؛ ولی معلوم است که دعوی ندانستن، متضمن اقرار و انکار، هر دو، بوده و بدو نتیجه متخالف منجر میگردد؛ یکی آنکه اصلاً، چیزی نیست که ما آنرا بدانیم که این را «لاادریه منفی» می‌گویند و دیگری اینکه چیزی هست؛ ولیکن ادراک حقیقت آن عقل آدمی را میسور نیست و این را هم «لاادریه مثبت» مینامند و این نوع مثبت از (لاادریه) با کیش و آیین یکتا شناسی هیچگونه مغایرتی ندارد و در دین حنیف اسلام نیز دستور اساسی توحید گردیده و با آیات کریمه و احادیث شریفه‌ای مانند «لیس کمثله شیء» و «سبحان الله عما یصفون» و «سبحانک ما عرفناک حق معرفتک یا معروف» و «تفکروا فی آلاء الله ولاتفکروا فی ذاته» تأیید و تقویت یافته است و بهترین نمونه امتثال از این دستورها بیت معروف حکیم ابوالقاسم فردوسی طوسی است که فرماید:

«خداوند بالا و پستی توئی؛ ندانم چهئی هرچه هستی توئی».

سایر سرآمدان سخن فارسی هم در این زمینه شاهکارهایی دارند.

۱- معنی آیات و اخبار فوق بترتیب از این قرار است؛ مانند او چیزی نیست - خدا پاک و منزّه است از هر چه در وصفش گویند - پاک پروردگارا نشناختیم چنانکه شاید و باید ای شناخته همه شناسندگان بخداوندی - فکر خود را در نعمتهای خداوندی صرف کنید و در فکرات او نباشید -

حکیم نظامی گنجوی گوید :-

«وهم تهی پای بسی ره نوشت،
راه بسی رفت ضمیرش نیافت،
عقل در آمد که طلب کردمش؛
حکیم سنائی :-

غایت فهم تست؛ الله نیست .

آنکه فهم ترا در وره نیست

مولوی :-

اصل وذات حق تعالی، هیچکس،
بعد ازین گر شرح گویم ابله‌ی است؛
شیخ محمود شبستری :-

می نداند؛ ای حکیم این شرح بس.

زانکه شرح آن ورای آکهی است.

منزه ذاتش از چند وجه و چون؛

تعالی شانه عما یقولون .

فیضی هندی :-

ای همه در پرده نهران راز تو،
شیخ اجل سعدی شیرازی هم در دیباچه گلستان میفرماید : «عا کفان کعبه
جلالش بتقصیر عبادت معترف که ما عبدناک حق عبادتک وواصفان حلیه جمالش به
تحیر منسوب که ما عرفناک حق معرفتک .

گر کسی وصف او ز من پرسد ؛

بیدل از بی نشان چگوید باز ؟!

عاشقان کشتگان معشوقند ،

بر نیاید ز کشتگان آواز . . .

در این مورد ، نه تنها ، این چند نفر نابغه نامور : بلکه همه متفکران عالم
اسلام ، چه از فارسی و تازی و ترکی و چه از حکما و متشرعان و متصوفان ؛ همه ،
بالا اتفاق ، باقتدای حضرت رسول اکرم (صلی الله علیه وآله وسلم) بعجز خود اعتراف
نموده اند . بدیهی است خیام هم که بدو با این عقیده تعلیم و تربیت یافته بوده ، از این
جمع خارج نبوده ؛ ولیکن در زندگانی بشر پاره مسائل مبرمی است که پیوسته رهن
عقل و ادراک اوست . شخصی روشن فکر ؛ علی الخصوص که تیز رای هم باشد وقتی که

مواجهه با اینگونه مسائل گردید؛ ناچار و ناگزیر است که در باره آنها بیاندیشد و طبعاً نمیتواند که از فکر و تأمل در آنها خودداری نماید. آدمی، تا آنها را، بنحوی از انجا، حل و تفسیر نکند، فراغت خاطر پیدا نمیکند و آرام نمیگیرد و آسانترین راه حلها اینست که اگر بتواند آنها را با عقاید موجود خود التیام داده و تطبیق کند و گرنه؛ قطعاً، ناچار می گردد که از عقاید موجود خویش صرف نظر نماید و راه دیگری نیست؛ زیرا که در آن واحد تعلق خاطر بدو عقیده ضد و نقیض برای کسانی که عقل و شعور درستی دارند، امکان پذیر نیست و از هیچ عاقلی هم چنین انتظاری را نباید داشت. انصراف از عقایدی هم که با شیر اندرون شده و در دوره صفوت و صداقت صباوت و صغر مانند نقش بر حجر در دل نشسته، کار آسانی نیست و در هنگام معارضه این دو دسته از افکار است که يك غوغای سخت و کشمکش طاقت فرسایی در مضمار ضمیر هر متفکری پدیدار میگردد.

ما را مسأله است که خیام؛ پس از طی مراحل مقدماتی، مانند همه طلاب علوم در دوره زندگانی او، پای بمرحله بالاتر گذاشته و در سردروس حکمت و فلسفه نیز حضور یافته و در این مرحله، بایک سلسله مباحثی روبرو شده که تا آن زمان بگوشش نخورده بوده و بر اثر مواجهه با اینگونه مسائل است که ارکان عقاید او تکانی سخت خورده و طبعاً، متوجه گردیده است که در عالم فکرواندیشه اصول و عقایدی هم وجود دارد سوای از آنچه او بدان خو گرفته و ثابت و لایتنغیرش می شمرده است و لابد، هر گروهی هم بدانچه دارد خرسند بوده و از آنچه دیگران دارند روگردانست و در نتیجه این پیش آمد، بحرانی که شاید زمان آن ممتد هم بوده در اعماق روح و روان او آغاز گردیده و با تأمل این معنی تقویت یافته است:-

«اسرار ازل را کسی نمیداند. حرفهائی که در این باب زده میشود از پس پرده حادثات عالم است که ما خود نیز جزئی از آن حادثات هستیم و بر فرض که این حادثات از بین برود و آن پرده برافتد کسی باقی نخواهد ماند تا پس پرده را دیده و دریابد که

آیا در آنجا چیزی هست یا اصلاً هیچ چیز وجود ندارد،^۱ و «آنانکه در این باره سخنانی زده‌اند، مانند پیران سالخورده برای خوابانیدن اطفال خردسال افسانه‌هایی گفته‌اند و سپس خودشان هم خفته و بخواب سنگینی رفته‌اند»^۲ و بالاخره، هیچکس، هیچوقت، بی‌بحقیقت نبرده و نخواهد برد.

کسی که بر سر مرحلهٔ دروس فلسفه با مباحث مابعدالطبیعه اشتغال داشته، لابد؛ بایستی درست بیاندیشد و ببیند موضوع این مبحث که از اسلاف کرام بعنوان علم اعلیٰ^۳ برای اخلاف بیادگار مانده، چه بوده است؟ .. آیا غیر از علة العلیل؛ یعنی سوای مسبب الأسباب یا حقیقت مطلق مییاشد؟ .. بی‌شیهه خیر... و قطعاً همین است. در این صورت، چنانچه لادریه منفی را بکناری گذاشته و فقط شق مثبت آنرا در نظر بگیریم؛ البته، خواهیم گفت که آری؛ چیزی هست و بهر حال، يك حقیقت ذاتی و موجود مستقلی وجود دارد؛ ولیکن، کسانی هم که دارای این عقیده بوده و تنها وجود مطلق را قابل قبول دانسته و فقط به هستی او کفایت ورزیده‌اند، آنان هم در همان نقطه، باز مانده و قدمی فراتر نتوانسته‌اند بگذارند؛ زیرا که قادر بآن نبوده‌اند و در باب تحقیق هویت وی حتی کلمه‌ای هم نتوانسته‌اند بزبان بیاورند. آیا در حقیقت، فیلسوف مقتدر و با نبوغی، پیدا میشود که این سدّ سدید علم و اطلاع ما را به نیروی عقل و ادراک خود شکسته و راهی بماورای آن باز کند؟ و آیا پیغامبر ذیشانى حتى بوده است که در معراج معرفت از قاب قوسین او ادنی سر موئی تجاوز نماید؟ .. البته خیر... چه آنکه خود حضرت خاتم الرسل هم در این مقام با اظهار « ما عرفناك حق معرفتك » اعتراف بعجز خود فرموده‌اند. با این حال، چنانچه دانشمندی که پیرو

۱- وین حرف معما نه تو خوانی و نه من.
چون پرده برافتد نه تومانی و نه من.
در کشف دقیقه شمع اصحاب شدند،
گفتند فسانه‌ای و در خواب شدند.

۱- اسرار ازل را نه تو دانی و نه من
هست از پس پرده گفتگوی من و تو؛
۲- آنها که محیط فضل و آداب شدند،
ره زین شب تاریک نبردند برون؛

مذهب (لاادریه) است، وجود حقیقت مطلق را پذیرفته باشد، تازه، از نظر او هم، ما بعد الطبیعه، چه ارزشی خواهد داشت؟ و این چه علم اعلاییست که راجع بموضوع مخصوص خود هیچگونه معلوماتی بما نمیدهد و بدین نقص خویش اعتراف صریح دارد و حال آنکه بایستی اطلاعات صحیح و معلومات مقنعی داده باشد؛ زیرا که غایه هر علمی همین است؛ ولی حال بشر و نحوه علم و معرفت او، خود حاکی از اینست که در آئینه دور یا نزدیکی هم هرچه تکامل یافته تر قوی نماید، باز هم، راجع بحقیقت اشیا چیزی نخواهد دانست، چه آنکه آخرین حرف خود را زده است. پس، در این صورت، اطلاعاتی هم که شق مثبت (لاادریه) در مبحث حقیقت، می تواند بما بدهد، منفی بوده و از حیث نتیجه فرقی با (لاادریه) غیر مثبت ندارد.

در واقع، ما بعد الطبیعه هم مدعی آن نیست که «من حقیقت را می دانم و او چنین و چنانست» بلکه بالعکس، او مقرّر و معترف است که «خیر... من چیزی از حقیقت نمی دانم و حتی از روی قطع و یقین ازعان دارم که آنرا هیچوقت نخواهم دانست؛ ولیکن راههای زیادی برای بازگو کردن جهل خود بدم و بسیاری از اسباب و علل آنرا کشف کرده ام و اگر بخواهید میتوانم همه آنها را برای شما شرح دهم و کاملاً ثابت نمایم».

اما، مع التأسف، این سخن، هر چند درست هم باشد؛ باز هم موجب یأس و حرمان قطعی است؛ زیرا آنچه بایستی معلوم گردد، معلوم شدنی نیست و چیزی هم که اصلاً و اساساً معلوم شدنی نمیباشد با عین معدوم فرقی ندارد.

وقتی که علم اعلی، در مواجهه با (لاادریه) از هر دو جناح (هم از جهت مثبت وهم از جهت منفی) شکست خورده عقب نشست، بدیهی است که ذهن جوّال فیلسوف که قبلاً میّال تجاوز از حدود محسوسات و مشهودات بوده، فعلاً جز عالم شهود مجال و میدان اندیشه و جستجویی پیدا نمیکند؛ در حالی که این عالم هم، همیشه، در معرض انقلاب بوده و همواره بی قرار است و چون اوضاع و احوال، اصلاً و اساساً، بدین منوال است؛ حکما نیز، حقیقت بودن چنین عالمی را که پیوسته در حال تغییر و تبدل است

هر گز وبهیچوجه باور نکرده و لابد و ناچار به تعقیب و تفحص يك حقیقت مکنونه^۱ درضمن آن یا يك حقیقت متعالیه^۲ در وراء آن کوشیده‌اند و شك نیست که چنین حقیقتی هم باید سرمدی^۳ صمدانی^۴ قیوم^۵ و لایتغیر^۶ بوده باشد.

پس، فلاسفه لادریه، در تحت تأثیر محیط و عالم خود، مغلوب و مجبور بیک نوع ارتجاعی گردیده‌اند.

خیام ریاضی‌دان و ستاره‌شناس هم که طبعاً (لاادریه) تربیت یافته بوده، درضمن افکار و اندیشه‌های فلسفی خویش ب مجرد اینکه برخورد است باینکه در وراء آفاق ما بعدالطبیعه چیزی جز يك خلاء مظلّم نمیتوان یافت نظر تجسس خود را بعالم حادثات معطوف داشته و نخست برای فهم و ادراك جریان احوال عالم کوشیده است.

نظر خیام، در باره حادثات عالم، بسیار حکیمانه و عالمانه بوده و چنانکه مرحوم رضا فلسیوف هم در مقدمه «رباعیات خیام» مفصلاً شرح داده، با فلسفه علمی که چه در عصر ما و چه در سایر اعصار، فلاسفه دانشمند آنرا پذیرفته‌اند، کاملاً مطابق است و هر گاه رباعیاتی را که فقط در این باب ساخته، مورد غور و دقت قرار دهیم؛ آشکارا خواهیم دید که او بطور قطع طرفدار عقیده انقلاب عالم است. این عقیده فلسفی را امروز موبیلیزم^۷ می‌نامند. بر حسب این نظریه، کائنات عالم، بر روبروهمرفته سیل دائمی را تشکیل میدهد که از ازل تا ابد، پیوسته، در جریان است. آدمی هم، در میان این جریان، مانند خس و خاری، غلطان و روان بوده و در عین حال غافل از اینست که از کجا آمده و به چه جایی میرود؛ فقط، يك کون و فساد مداوم باو نشان می‌دهد که عناصر، متمادياً، در حال ترکیب و تجزیه بوده ارکان بسیطه که مواد اصلی موجودات را تشکیل میدهند، همواره، در معرض جمع و تفریق است.

Réalité immanente - ۱

Réalité transcendente - ۲

Éternelle - ۳

Consistante par elle même - ۴

Immuable - ۵

Inchangeable - ۶

Mobilisme - ۷

ماهیت حقیقی سیل انقلابی که آنرا برآی‌العین مشاهده کرده و خود را نیز معروض و مغلوب و تابع آن می‌بینیم، همین است و بر اثر همین انقلابست که آدمی، وقتی که مرد و وجود خود را بدان کارگاهی که طبیعتش می‌نامیم، سپرد، مجدداً دچار انحلال و تجزیه گردیده و اجزاء و عناصر پراکنده و پریشان او، برخی، مثلاً و بر حسب تصادف، در ترکیب شاخ و برگ سرک سروی، صنوبری، یا در غنچه و شکوفه یاسمنی و نسترنی داخل شده و عاملی در دوام حیات آنها می‌گردد و ممکن است که بعضی دیگر هم در جزو گل کوزه‌گری رفته در دست غافل و بی‌خبری زیر و رو گردیده و سرانجام در دسته کوزه‌ای یا در گوشه‌ای از کاسه‌ای جا گیرد و شاید هم در ساگری که در دست ساقی می‌گردد، ذراتی از کاسه سرکیان و کیخسروان آمیخته باشد و هر گاه آدمی با دیده عبرت و بصیرت در اطراف خود بنگرد می‌تواند تصور نماید که آن کلبنی که در لب جوئی برخاسته، از قد و قامت تازه جوانی رسته و آن کلی که بر سر آن شکفته از لب و لعل دوشیزه پسته دهانی بوجود آمده است. هر چند عباراتی از قبیل پسته خندان، نرگس نگران، سوسن دهبان و امثال اینها بتداعی معانی دیگری در خاطر حساس شعرا و گویندگان راه یافته؛ ولی در سخن خیام منشأ آنها همین است که ماده‌ای که از همان روز ازل ویلان و سرگردان در گشت و گذار سر سربانه خود دوام داشته و هرگز قرار و آرامی نمی‌گیرد، بسوق این صرصر انقلاب، متمادیاً، تغییر مکان داده و از جسمی دیگر انتقال یافته و از شکلی بشکل آخر مبدل می‌گردد و بهمین ترتیب، همیشه در دوران است و چون از ازل در این گردش بوده؛ شاید تا ابد هم بهمین منوال بگردد؛ بلکه هیچگونه شگ و تردیدی نیست که از ازل تا ابد در این تحول بوده و هست و خواهد بود و از آنجا که عناصر هر جسمی، پس از آنکه انحلال و تجزیه یافته و پراکنده و پریشان گردید داخل در ترکیب سایر اجسام می‌گردد، امکان ندارد که همان عناصر، بار دیگر، در یک جا گرد آمده و همان جسم اولی را مجدداً بوجود آورد و برای این کار فرصت و مجالی هم نیست و در هر حال واضح است که احتمال برگشتن بوضع اول هرگز وجود ندارد؛ لاجرم،

این تحوّل يك انقلاب دوری و رجعی^۱ نبوده و بلکه انقلابی است نامتناهی ... اینست مبنای قسمت عمده‌ای از رباعیات خیام و این طور فکر و اندیشه هم مخصوص خیام نبوده و تازگی هم ندارد، بلکه این نظریه که اصول و احکام خود را از علوم طبیعی گرفته، و مبادی اولیه^۲ ماتریالیزم فلسفی را تشکیل میدهد، در هر عصری از اعصار قدیم و جدید، نزد فلاسفه، معروف و معتبر بوده است.

در یونان قدیم، هر اقلیت مشهور، پیرو موجد و مقتدرترین مدافع این نظریه (انقلاب حادثات عالم) بوده و خلاصه عقیده خود را با جمله «پاندا ری که او دهن مهنی»^۴ یعنی «هر چیزی راه افتاده و میرود و هیچ چیز بجا نمیماند» بشکل يك قاعده کلی بمیدان گذاشته است و چون عقیده داشته که همه چیز فانی است و هیچ چیز پایدار نمیماند و در میان این سیل انقلاب براه افتاده و میگذرد و میرود؛ باندازه‌ای نومید بوده که شدت یأس او را تاریخ ضبط کرده است. بعد از او هم بسیاری از حکما پیرو این عقیده بوده و در این زمینه کتابها نوشته‌اند.^۵ خیام نیز یکی از این حکما بوده و این فلسفه حرکت و انقلاب سرمدی، برای خیام، شگرفترین و شاعرانه‌ترین رباعیات او را الهام کرده است و میتوان گفت که صدی هفتاد رباعیهای خود را در این معنی ساخته است.

خیام، در هنر تبلیغ، جدّاً ماهر بوده و بدین واسطه، يك معنی را در قالب عبارات بسیار مختلف و چندان ظریف و رنگارنگی ریخته که در حقیقت شایان حیرتست: باآنکه مرام و مدّعی اساسی او در این باب، یکی بیش نیست، همان يك مضمون را در

۱- Changement périodique et récurrent

۲- Les premiers principes

۳- Héraclite

۴- Panda ri Ké oudhén ménì

۵- از آن جمله، یاقوب موله‌شوت Jacob Moleschott هلندی است که در این زمینه کتابی بنام (دوران حیات Circulation de la vie) نوشته است. این کتاب بسیار مشهور است. مرحوم رضا فیلسوف در مقدمه (رباعیات خیام) مینویسد: «مثل اینست که این کتاب برای شرح فلسفه خیام بصورت عالمانه‌ای تألیف شده است.»

هر يك از رباعیاتش بيك وضع و آرایش دیگر و با تشبیهات و استعارات و کنایات جداگانه‌ای بیان میکند و بدین وسیله درهر رباعی عین همان حقیقت را با يك تمثال دیگر تفسیر و تصویر نموده و در مرئی و منظر خیال، يك لوحه تازه و شگرف دیگری بمیدان میگذارد که برای تماشاگران، بالاترین پایه صنعت و هنر را نمایش میدهد.

خیام، حقیقت کلی و عمومی (انقلاب عالم) را در همه جا و در همه چیز مشاهده کرده و در انتخاب موضوعی برای بیان فکر خود دچار هیچگونه اشکالی نگشته است؛ مثلاً، هنگام کشت و گذار در مرغزاری، کوئی هر سبزه را بشکل خط سبز گل‌گذاری دیده و آن‌نگاه توصیه میکند که زنه‌ار پای بر سر آن مگذارید و خارش مدارید؛ کان سبزه ز خاک لاله‌روئی رسته است. بصحرا می‌رود لاله‌زاری را تماشا و تصور میکند که لاله‌های آن از خون جوانان دمیده است. در بنفشه‌زار هم بنفشه را خالی بر رخ نگاری می‌پندارد. بر سبزه‌زاری میگذرد بخاطرش خطور میکند که این سبزه‌ها که امروز تماشا که ماست از خاک گذشته‌گان روییده است و آنوقت از خود می‌پرسد سبزه‌هایی که از خاک ما خواهد رویید تماشا که کجا خواهد بود؟ .. همین طور بهر چیزی در اطراف خود با دیده بصیرت نگریسته؛ معنی عبرت آمیزی از اوضاع و احوال آن در آورده و بسلك نظم کشیده و در قاب یکی از رباعیات خود قرار داده است.

خیام که در مبحث (ما بعد الطبیعه) اعتراف بعجز خویش نموده و بالنتیجه مجبور بالتزام عقیده لادریه و تسلیم با احکام آن گردیده، وقتی که جریان دائم انقلاب عالم را برای العین مشاهده کرده و بدوام نامتناهی آن، علم الیقین حاصل کرده، بدیهی است که در سلسله حادثات کونیّه، ابتدا و انتهای ندیده و نمیتوانسته است ببیند؛ چه آنکه مسئله (مبدأ و معاد) نیز از جمله مسائل (ما بعد الطبیعه) بوده و اقاریر لادریه او شامل آنها هم هست؛ یعنی این معماهای لاینحل هم داخل در جرگه آن چیزهاییست که حقیقت آنها را نمیتوان فهمید؛ زیرا دوری که درو آمدن و رفتن ماست، او را نه بدایت، نه نهایت پیداست و کسی هم حرف راستی نزده و نکفته است. کاین آمدن از کجا و رفتن بکجاست. این دعاوی، با اختیار بشر نیز قابل التیام

و انطباق نیست؛ زیرا چنانچه ما نمیدانیم از کجا و چرا آمده‌ایم و بکجا و برای چه می‌رویم؛ پس، معلوم است که این آمدن و رفتن ما در اختیار ما نبوده و نیست و در حقیقت حرکتی است قسری، لا عن شعور، من غیر عمد و بهیچوجه اختیاری نبوده و کاملاً اجباریست در این صورت، ما بازبچه‌هائی هستیم که يك قدرت نامعلوم و فوق بشری ما را دستخوش خود قرار داده که اگر بخواهیم نامی از آن ببریم با عباراتی از قبیل (فلک، گردون، چرخ، روزگار، ایام) و امثال اینها تعبیر کرده و من باب مثال می‌گوئیم « ما لعبتگانیم و فلک لعبت باز، با میل او بصحنه وجود آمده‌ایم و با اراده او بازبھائی میکنیم و با میل و اراده او هم بصندوق عدم خواهیم رفت. »

این فلسفه را در عصر ما اتوماتیزم^۱ مینامند. و چون درخور این دعوی، موضوع اختیار، از بین می‌رود؛ بدین جهت، مسئله مسئولیت هم، بخودی خود، لغو میگردد؛ زیرا که عقلاً و منطقاً، علم و اراده و قصد نتیجه، سه شرط اساسی مسئولیت می‌باشد؛ وقتی که ما اختیاری از خود نداریم و همه سرنوشتها و سرگذشتهای ما اجباری بوده و اراده ما کوچکترین دخالتی در آنها ندارد؛ در این صورت، مسئول آن اعمال هم ما نیستیم؛ چه آنکه از روی قصد و اراده ما وقوع نیافته تا مسئولیتش متوجه ما گردد؛ پس، سوختن روز قیامت ز چه خاست.

در این مورد، ممکن است شبهه ای وارد خاطر آدمی گردد و آن اینست که « ما امروز، واقعاً، واقف این اسرار نیستیم؛ ولیکن موت هم مانند حیات معنائی است و همه محکوم بمرگ هستیم؛ شاید که پس از مردن از این اسرار آگاه شویم» این دغدغه هم بخاطر خیام راه یافته و آنرا بدین منطوق مرتفع ساخته است که «شعور ما اگر بادراك اسرار حیات میرسید؛ شاید که پس از مرگ هم اسرار حیات را درمییافتیم؛ ولی حالا که تو با خود هستی و هیچ ندانسته‌ای؛ پس، فردا که از خود روی چه خواهی دانست؟!»

شبهه و تردیدی نیست که تألیف بین این دعاوی، با احکام و عقاید راجع به (بعث بعد الموت) و رسیدن به (مکافات و مجازات اخروی) در (جنت و جهنم) از حیث امکان خارج است. کسانی که با وجود این منطق قائل بپاداش و بادافره‌ای برای نیک و بد اعمال بشر هستند، عذاب وجدانی را ارزش و اهمیت خاصی میدهند و بهشت و دوزخ را بیک صورت انفسی تفسیر میکنند. معروفست که در مغرب زمین فیلسوف مشهور؛ بخنر^۱ بر این عقیده بوده است. در مشرق زمین هم اصحاب تأویل که جنت و جهنم را بدینگونه تفسیر میکنند، بسیارند؛ شاید خیام هم، وقتی، با این طایفه موافقت نموده و گفته است:-

«گردون کمری ز عمر فرسوده ماست، جیحون اثری ز اشک آلوده ماست،
دوزخ، شرری زرنج بیهوده ماست، فردوس دمی ز وقت آسوده ماست».

- و -

«فردا که جزای شش جهت خواهد بود» قدر تو بقدر معرفت خواهد بود.
در حسن صفت کوش؛ که در عرصه عصر، حشر تو بصورت وصف خواهد بود.^۲

با این مقدمات معلوم میشود که (علت غائی) هم وجود ندارد؛ زیرا هر گاه در طبیعت خلقتی، بمعنی وجود از عدم؛ یعنی آفرینشی از نیستی صرف، در کار نبوده؛ بلکه عناصر مادی از ازل تا ابد جریان طبیعی خود را تعقیب کرده و خواهد کرد و آخر و عاقبتی هم که مقصد اقصای آن باشد، متصور نیست؛ پس، در اثنای این سیل بی آرام که منتها الیهی ندارد، فکر و اندیشه غایب و منظوری، بی مورد بوده و کشف آن امکان پذیر نیست؛ بنابراین، باضطرار و اضطراب آمده ایم و باجبار و اکراه خواهیم رفت و از زندگانی جز حیرت و حسرت نتیجه نمیگیریم و نمیدانیم که مقصود از این آمدن و رفتن چه بوده است؟!.

از جمله اندیشه‌هایی که خاطر خیام را بخود مشغول داشته، یکی هم همین مسئله وجود یا فقدان (علت غایی) است. اگر بطوریکه دین بما یاد داده، همه

۱ - Büchner-

۲ - این رباعی در صفحه‌های ۱۸۰ و ۱۸۱ شرح داد شده؛ برای تفسیر آن بانجا رجوع شود.

کارها را قدرت خلّاقه‌ای انجام میدهد که من جمیع الجهات کامل است و هیچگونه عیب و نقصی در دستگاه او نیست و بهره‌چیزی صورتی بخشیده که سزاوار آن بوده و جهانی فرا آورده چون خال و خطّ و چشم و ابرو؛ که هر چیزی بجای خویش نیکوست. و چنانچه همه افعال آن جواد مطلق و فعال مایشاء، معلّل باغراضی بوده و لا اقلّ هر يك را غایبه و مصلحتی است. و هیچکدام را بعثت و بیهوده بجا نیاورده است؛ پس، چرا ساخته و پرداخته های خود را مجدداً محو و نابود میکند؟ اگر خوب آفریده چرا دوباره ضایع میسازد و اگر بد ساخته عیب و نقص از کیست؟! .

متفکری که از محاکمات فیلسوفانه خود نتایجی چنین میگیرد و ببقاء روح اعتقاد ندارد و حیات اخروی را باور نمیکند، البته باید کاملاً نومید و بسیار بدبین باشد؛ زیرا مشاهده اینک هیچ چیز در عالم پایدار نمیباشد و عدم اطلاع از اینکه این سیل انقلاب ما را بکدامین ورطه هلاک می کشاند و ایقان قطعی باینکه همه خاطرات شیرین و عواطف دلنشین و جامعه دوستان و آشنایان و قاطبه اعزّه و احبای ما و بر روی آن حیات و تمدن گرانبهایی که داریم، دیر یا زود؛ ولی بالقطع و یقین. و بالمرّه و الی الأبد در گرداب نیستی غوطه ور گردیده و در قعر نسیان تاریکی محو و نابود خواهد شد، موجبات ناگوار است که آدمی را بیدترین وضعی دچار یأس و حرمان میسازد، امید استقبال را می کشد و انسان را کاملاً بدبین میکند و لا ابد با خود چنین میاندیشد؛

زینگونه که من کار جهان می بینم، عالم همه را یگان یگان می بینم .
سبحان الله!.. بهر چه در مینگرم ناکامی خویشتن در آن می بینم .

بد بینی فلسفی، علی الأطلاق، آن چنان نظریه ایست که هدر بودن حیات. بشر و بیهودگی همه کار و کوشش او را مسجّل و مسلم میدارد و شبهه‌ای نیست که اگر ما مقدرات بعد الموت خود را با يك حالت نگران و اندیشناك بسیار طبیعی استقبال نمیگردیم؛ در فلسفه و نظریات ما، شمه‌ای از بد بینی پیدانمیشد. آنچه خاطر ما را بدین ورطه فکر و اندیشه سوق میدهد، بدیهی است که همان قضیه مرگ است. مرگ هم برای ما بدیهی ترین حقایق، کاملترین، شاملترین و عمومی ترین قوانین است.

در حکم خود هیچگونه استثناء و تبعیضی ندارد و تجربه ایست که آنرا همه کس در شخص خود اجرا خواهد کرد و بالأخره، کلّ نفس زائقة الموت^۱.

در واقع، اگر انسان باور کند که پس از مرگ زنده نخواهد شد، عزیزان خود را دیگر نخواهد دید، احساسات، عشق، حیات، تمدن و همه عواطف او کلاً و الی الأبد محو و نابود خواهد گشت و در این باب اندکی بذهن خود مراجعه کرده و نفس خویش را بیازماید؛ حتماً، در اعماق روان خود يك خلاء تاريك و يك نيستی ترسناکی مشاهده خواهد کرد که ممکن نیست در مزاج آدمی سوء تأثیر مدّش و موحشی را بجانگذارد و بدبینی، جلوه‌ای از این سوء تأثیر است که از چنان اندیشه‌هایی در روح و روان ما منعکس میگردد. مرحوم رضا فیلسوف در چنین موردی با منطق قاطعی میگوید: «بی‌ایمانی کار منطق و بدبینی اثر عقل است؛ در این صورت نیهیلیزم؛ یعنی انکار مطلق هم هنر و معرفت عقل و منطق، هر دو، است. هر گاه ما برای کشف حقایق اشیاء و فهم سرایر موت و حیات، تنها، با عقل مشورت کرده و فقط رأی او را بپذیریم؛ البتّه بدبین و نیهیلیست خواهیم گشت، چه آنکه این دو، باهم توأم بوده و از هم سوا نمی شوند؛ بدبینی، فلسفه یأس و نیهیلیزم، یأس فلسفه است. در رابطه اساسی و صمیمانه این دو عقیده با همدیگر دونهیچ یک‌چهره و حقیقت واحد دو حالت را مشاهده می کنیم. مناسبات منطقی بدبینی با بدبینی و ارتباط هر دو با نیهیلیزم در همین نقطه ظاهر و هویدا میگردد».

پس، فکری که از جستجوی حقیقت اشیاء شروع میشود، طبعاً، نخست با انفسی بودن علم بشر مواجه میگردد و بعد از آن، وارد ساحت (لاادریه) میشود و پس از طی مرحله مثبت آن، باز، آرام نمیگیرد و راحت نمی نشیند و چنانچه از آنجا قطع علاقه نکرده و بالمرّد تخطی و تجاوز ننماید؛ لاقلاً نظری بماوراء آن می اندازد؛ زیرا که تضادّ خود یکی از علل اصلی تداعی معانی بوده و معروفست که اشیاء بوسیله تضادّ خود شناخته میشوند و ممکن نیست که انسان شوق مثبت (لاادریه) را بنظر آورده و بگوید که «در پس این پرده حادثات چیزی هست که من قادر بادراك آن نیستم»

۱- از آیه ۱۸۲ سوره سوم (آل عمران) یعنی؛ هر تنی چشیده است مرگ را.

و آنوقت بالزام يك ضرورت روانی متوجه شق منفی آن نگردیده و نگوید که « شاید هم چیزی نباشد؛ تا من آنرا ادراك نمایم ».

قطعی است که خیام نیز در جستجوی حقیقت اشیاء، مرحله مثبت لادریه را تا آخرین سرحدش پیموده و ماورای خط فاصل آنرا هم خیلی از نزدیک تماشا کرده و درکات متعاقب آن ورطه هولناک را از قبیل (طوفان انقلاب حوادث، اضطراب و اضطراب سالب اراده از هر بشری، قطع امید از هر غایه‌ای که ممکن است خاطر مشوش و پریشان آدمی را تسلائی بخشد، یأس و حرمان منجر بیک بدبینی تاریک و مظلمی که همه و هر چیز در آن محو و مضمحل میگردد) از زیر نظر ثاقب خود گذرانده و بالأخره، فکر و اندیشه دور و درازش بدینجا انجامیده است که « پس .. این زندگی ما که دمی بیش نیست، نسبت به انقلاب ابدی و سرمدی حادثات عالم هیچست؛ بین از این جهان چه فایده بردم؟ هیچ! .. مادام که هر گی هست و بیک طرفه‌العین تمامی و همگی عقل و حس و هوش و شعور ما را از بین میبرد، از سرمایه زندگانی، آنچه در دست ما میماند چیست؟ هیچ! .. انگار که شمع طرب یا شعله ذوق و صفا هستی؛ آنگاه که خاموش شدی چه؟ هیچ؟ . پندار که جام جمی و پر از نشاء و نشاطی، وقتی که شکستی چه؟ هیچ! .. در این صورت دنیا و مافیها هم هیچست؛ آنچه گفתי هیچ، آنچه شنفتی هیچ، هر گاه دور کره زمین را گردیدی هیچ .. و اگر در کنج خانه‌ای نشستی و گوشه عزلتی گزیدی آنهم هیچ و بالاخره جهان و هر چه درو هست هیچ در هیچ است ».

اینجاست که آن بحرانی که با مواجهه او با مسائل تازه‌ای شروع شده به اوج اعلائی شدت و حدت خود میرسد و معلوم نیست که این بحران از اول تا آخرش چه مدتی بطول انجامیده؛ زیرا که موارد و تواریخ رباعیات او معین نیست و اول و آخر این کهنه کتاب افتاده است؛ ولی قدر مسلم اینست که نبوغ هنری و ده‌های سخنوری او در اثنای این بحران بجوش و خروش درآمده و مانند بلبلی آشفته که از تماشای گلی شکفته، در کاملترین دوره شادابی آن که واپسین آنات طراوتش هم هست، به آخرین

درجه شوریدگی و شیدائی رسیده و بیاد پریری و پژمردگی دو روز بعدش با همه نیروی خود بشور و شیون پرداخته است .

در خلال چنین احوالی است که این فیلسوف ریاضی‌دان و ستاره‌شناس، چنانکه در زاویه رصدخانه‌ها از نظاره‌گردش اختران شمار ایام را استخراج کرده و اسرار افلاک را بیاران انجمن اصلاح تقویم افشا میکرده ، در لب این پرتگاه حیات هم ، با مشاهده حوادث انقلاب‌عالم، نکات باریک و نقاط تاریک يك سلسله مسائل غامض و معماهای لاینحل را که علی‌الدوام اذهان فلاسفه بزرگ همه ملل و نحل را بخود مشغول داشته ، گاهگاهی با نغمات دلنشین رباعیات خود هماهنگک ساخته و گوشزد اطرافیان مجرم و مجلسیان همدم خویش مینموده است .

آری .. خیام ، بدین ترتیب ، مرحله مثبت لا ادریه را تا آخرین سرحدش پیموده و ماورای خط فاصل آنرا خیلی از نزدیک و من‌البدوالی الختم تماشا کرده و سرانجام ظلمانی مشاهده کرده که در آنجا نه قطره‌ای از آب حیات میدرخشیده و نه نفحه‌ای از نشاء و نشاط میوزیده و بجای خضر راه‌نجات ، رندی دیده نشسته برخنگ زمین ؛ نه کفر و نه اسلام و نه دنیا و نه دین ، نی حق ، نه حقیقت ، نه شریعت ، نه یقین وانگاه با يك استعجاب هر اسناکی فریاد برآورده است که «اندر هر دو جهان کرا بود زهره این ؟ ! .» و طبعاً ، همان غریزدای که انسانرا در چنین احوالی بطور خودکار ، بعقب میزند اورا نیز از این ورطه مخوف واپس رانده است .

خیام ، در عین آنکه فیلسوفی است فرزانه ، عالمی ریاضی‌دان و حسابگر هم هست و قطعاً در آن حال عقب‌نشینی حساب این را هم کرده است که این بدبینی‌شوم و نیهیلیزم مشنوم که ما را از همه چیز نومید و حتی بیزار از زاد و زندگی میدارد ، فایده‌اش چیست ؟ .. البته هیچ ! .. فقط يك یأس مطلق و تنها يك محیط مظلم .. و بالجمله ، يك حیات بسیار بدتر از ممات ... مگر میشود که انسان زنده ، ترك جهانی بدین خوشی و خرمی را گفته و فقط دو زانوی لرزان خویش را در بغل گرفته تا آخر عمر در گوشه عزلت و خذلت کز کند ؟ ! . حاشا و کلاً ...

دانشمندان روان‌شناسی که بوسیله علم الروح تحلیلی^۱ در تحقیق و تدقیق انائیت لایشرما کوشیده و بر اثر تتبعات و تفحصات علمی^۲ جاده جدیدی کوبیده‌اند، از روی استقراء و استقصاء ثابت و مدلل ساخته‌اند که عواطف و احساساتی که ترجمان آمال و آرزوی موجودیت و اساس هستی ماست، از عمیقترین نقطه انائیت غیرمشعور ما منبعث می‌گردد و این عواطف و احساسات با کافه اوضاع و احوال مربوط و متعلق بهمان موجودیت ما، طبعاً و با کمال صمیمیت، مرتبط و علاقه دار می‌باشد و تنها چیزی که مسائل مهمه راجع به هستی ما را در مشیمه مبهمیت بروفق احتیاجات همان هستی سر و صورتی داده و آنها را آماده و مهیا کرده است، فقط و فقط، همان انائیت نامشعور؛ ولی زنده و زی‌حیات ما بوده و بس؛ حتی مغز و مزه، شأن و صفا، روح و روان هنر و صنعتی را که از حیث ماهیت محصول هیجانهای درونی ماست، باز هم، در آن انائیت لایشرخود باید جستجو کرد و طریقه اولیتر برای تفحص آن، همین است؛ زیرا که همه عواطف، احساسات، تمایلات، عشق، استعداد مضر در کمون فطرت ما و حتی دها و نبوغی هم اگر داشته باشیم کلاً و مجموعاً؛ یعنی رویهمرفته و بدون استثناء، از آن اقلیم غیرمکشوف و مجهول الحدود اسرار برافشاده و بر ما میرسد و تمامی حیات ماضی و ماضی حیات ما را، حالاً و مآلاً، با ما و در ما زنده و جاندار نگه می‌دارد و ما را اگر عالم غیب و منبع الهاماتی هست، همانجاست و ما ماضی حیات، جهان مبهمات و عالم اسرار چینی را (انائیت) یا (غریزه) و یا (منش) مینامیم گرچه اینها عباراتی است نارسا؛ ولی در عین حال، اصطلاحاتی است بسیار جامع و وسایط تبلیغی است بسی مفید. بهر صورت، ما از آن عالم، بیش از این اطلاعاتی نداریم و فقط شعرا؛ یعنی همان طایفه تالی انبیا هستند که به ایجاب هیجانهای درونی خویش، گاهگاهی، کوره راهی بدانجا یافته ما را هم از آن عالم اسرار، اخباری آورده و بعضی از اوقات هم نویدهایی داده‌اند.

الهاماتی که از آنجا میرسد، مانند تند بادی، مبنای عقل و منطق را متزلزل

۱ - Psycho-analyse

۲ - Investigations scientifiques

میسازد و گاهی هم اگر قوت گیرد از بیخ و بن بر می اندازد. کسانی که میتوانند محاکمات ذوق سلیم خود را با عواطف و احساسات مکنون؛ یعنی با سوابق غریزی خویش التیام داده و تطبیق کنند، در واقع، اشخاص بختیار و مسعودی هستند. برای خوش‌بین^۱ بودن وزندگانی بالنسبه سعادت‌مندی گذرانیدن، چاره دیگری جز این نیست، در این کار خیر هم حاجتی باستخاره نمی‌باشد، تأمل زیادی هم نباید کرد. مشاوره با عقل، اصلاً، لزومی ندارد و رأی او را هم هرگز نباید پرسید.

آنها که بکار عقل در میکوشند هیهات که جمله گاونر میدوشند!
آن به که لباس ابلهی در پوشند؛ کامروز به عقل تره می نفروشند.

حالا که این‌طور است؛ پس باید در مسائل گذشته، تجدید نظری کرد. آنچه را که مفید و مثمر است و بدرد زندگی می‌خورد، قبول کرده و بمورد عمل گذاشت و هر چه را که مضر یا زاید است و بدرد نمی‌خورد بدور انداخت. در این صورت برنامه سابق را باید عوض کرد و طرح تازه‌ای ریخت و زندگانی را بر طبق آن برآورد؛ شاید بتوان تا اندازه‌ای مسعود و بختیار بسر برد.

آنچه مسلم است و نمیتوان انکارش کرد، انقلاب دائمی حادثات عالم است که همیشه و در همه جا مورد تجربه و آزمایش آدمی بوده و هرگز تغلفی نشان نداده و چیزی که در میان آن حادثات مهمتر از همه بنظر میرسد، مسئله حیانتست که منشاء و مبنای شعور نوع بشر میباشد؛ چه آنکه اگر حیات نبود؛ شعوری پیدا نمی‌گشت و اگر شعوری بمنصه ظهور نمی‌پیوست؛ هستی عالم امکان و تجلی کاینات و توالی حادثات، هیچکدام، کشف و ادراک نمی‌شد و در واقع، وجود و عدم جهان و هر چه در او هست، یکسان میبود؛ پس، این کیمیای هستی که حیاتش مینامیم، گرانبهاترین موهبتی است که بابناء بشر اعطا شده است و شاید بهمین سبب است که در بذل و بخشش آن غایت و نهایت انصاف رعایت گردیده؛ یعنی همه افراد، علی‌السویه، تقسیم شده و هیچگونه تبعیضی بعمل نیامده و بهیچکس ذره‌ای کم یا زیاد داده نشده.

است. هر يك از اولاد آدم در دهر چه يك روزه شود و چه صد ساله، وقتی که بحساب عمر خود برسد و دخل نقد و نسیه آنرا جمع و تفریق کند؛ بالأخره، خواهد دید که موجودی آن، دمی بیش نیست؛ زیرا ماضی گذشته و بهیچ آمیخته و بکلی پوچ شده و برگشتن آن محال است مستقبل هم نسیه است و هنوز نیامده و احتمالی بیش نیست و بر فرض هم که بیاید آنهم خواهد گذشت و بماضی از دست رفته خواهد پیوست، ماضی هم که برگشتنی نیست، امروز هم ترا دسترس فردا نیست و اندیشه فردا بجز سودا نیست. پس، بدین حساب ساده و سراسر است که مانند «دو دوتا چهارتا» بدیهی و قطعی است حقیقت حیات عبارت از حال است که آنهم از آتی و دمی و لحظه‌ای بیشتر نبوده و بسیار سریع‌الزوال است تا بخواهی نفسی بکشی می‌آید و میگذرد و در ماضی هیچ و پوچی محو و نابود می‌گردد.

ترسم که چو زین پیش بعالم نرسیم؛ با همنفسان نیز فراهم نرسیم.

این دم که دروئیم غنیمت شمیریم؛ شاید که بزنگی در آن دم نرسیم.

اکسیر حیات، بدین نحو و بدین جهت، چنان گرامی و چندان گرانبهاست که با هیچ معیار و هیچ مقیاسی نمیتوان قیمت و ارزش آنرا تخمین زد، اصلاً، قابل تقویم نیست؛ مگر می‌شود برای چیزی که بدون آن، وجود و عدم عالم امکان یکسان است، قیمتی قائل شد؟! پس، باید قدرش را دانست و آنرا تا آخرین درجه امکان عزیز و مغتنم شمرد، با زهر غم و غصه نباید آلوده و ضایعش ساخت، با دغدغه «دارم یا ندارم» نباید مسمومش کرد و از هیچ راه و بهیچوجه نباید گذاشت که بیهوده گشته و بهدر برود؛ ضایع مکن این دم از دلت شیدا نیست - کاین باقی عمر را بها پیدا نیست، اکسیر است و کیمیاست و از اول تا آخرش یکدم، يك آن، يك لحظه بیش نیست، اگر ضایع شد نمی‌توان تلافی کرد، حد اکثر استفاده را از آن باید بعمل آورد و چون عهده نمی‌شود کسی فردا را حالی خوشدار این دل شیدا را این مطالب را ما از پیش خود نمی‌گوئیم، از سخنان خود خیام بیرون کشیده‌ایم، این دستور تازه، این برنامه جدید، با یأس، با بدبینی، با نیهیلیزمی که آنرا هم

از رباعیات خود او اقتباس کرده بودیم، مطابقت ندارد، وفق نمی‌دهد، کاملاً متضاد بوده و بهیچوجه قابل جمع و التیام نیست؛ پس، لابد باید آنرا بزمانی و این را بزمان دیگری مربوط و متعلق دانست؛ یعنی آن یأس و بدبینی را بعهد شباب و بدوره بحران فکری و روانی او و این امیدواری و خوشبینی را بدوره کمال و کهولت و پیری وی نسبت و اختصاص داد و این تغییر و تحول را نتیجه ضروری تطوّر افکار او محسوب داشت؛ جز این، نه راه حلی دارد و نه محمل و مآلی و تنها طریق تفسیر و توجیه این معمای معضل همین است و بس...

این را هم باید در نظر داشت که خیام، عمر درازی کرده و در این دوران طولانی حیات خود که در حدود قرنی تمام است، هوای سرد و گرم روزگار دیده، طعم تلخ و شیرین زندگانی چشیده، دوره‌های (فقر و فاقه، تمکّن و احتشام، صفای میهن، جلای وطن، عزّت و ذلّت، احترام در اعتلا، تحقیر در انحطاط، تکفیر بسبب صراحت لهجه، تشنّیع از راه تعصّب، تزییف از روی حقد و حسد) گذرانده و بالاخره، نشاط شباب و نیروی اقتدار و حامیانی مانند ملک‌شاه سلجوقی و خواجه نظام‌الملک وزیر را از دست داده و در چنین موقع پیری و شکستگی و افتادگی و درماندگی است که عواطف و احساسات غریزی؛ یعنی همان منش غیر مشعور بشر، متوجه عالم غیب میگردد و با قطعی‌ترین ایمانی متوسّل خدای بزرگ جهان و خداوند بخشنده مهربان میشود و از صمیم قلب و با نهایت عجز و انکسار عذرا آنچه را گذشته خواسته و درغایت تضرع و زاری میگوید:

«گر گوهر طاعتت نسفتم هرگز، کرد گنه از چهره نرفتم هرگز،

نومید نیم ز بارگاه کرمت؛ زیرا که یکی را دونگفتم هرگز»

و همین اعتذار و توسّل از روی ایمانی صاف و عقیده صمیمی اثر اعجاز نمون خود را می‌بخشد و بقول ویلیام جیمس^۱ ایمان نیروئی است که «در جاهائی که همه وسائل مادی بی‌اثر میماند، مؤثر گشته درمان میدهد، چاره میکند، امید می‌بخشد

بر می‌انگیزد و براه می‌اندازد. « و اینگونه فرجهای بعد از شدت آدمی را بیش از هر دلیل و هر برهانی مؤمن و مؤحد میگرداند.

اصلاً، خیام، چنانچه مرحله بدینی را تالاب پرتگاه آن پیموده؛ در ورطه نیهیلیزم و انکار مطلق نیفتاده است و بدین جهت میگوید که هرگز؛ یعنی هیچوقت یکی را دو نگفتم؛ یعنی وحدانیت ترا انکار نکردم و بسیاری از رباعیات او، ترجمان همین عقیده ثابت و ایمان صادق است.

خیام، در همه احوال، بیک حقیقت مطلق و قدرت کلی مؤمن و معتقد بوده و بروایت مؤثق مورخ معتمد عصر او؛ ابن فندق که بدرک محضر وی نیز نایل گردیده، در آخرین دقایق عمر خود نماز گذارده و سر بسجده گذاشته و گفته است که «خداوند! من ترا باندازه‌ای شناختم که میتوانستم» و این عجز و اعتراف به بیان حکیم معمری در واپسین لحظات زندگانی خود بسیار شباهت دارد.

با همه این احوال، مسلّم است که خیام، اساساً، در باره حادثات عالم؛ ویژه در مسائل حیات و ممات و معاش و معاد، آراء بسیار بلند و عالمانه‌ای داشته و طرز فکر وی با افکار و عقاید عامه مردم خیلی متفاوت؛ بلکه مغایر بوده، گاهگاهی هم بایجاب طبعی آزاد و اقتضای قریحه نقّادی که دارا بوده، معتقدات عامیانه ارباب تعصب را مورد استخفاف و استهزاء قرار داده و از جستن نکات باریک و بکار بستن عبارات دلنشین، برای انجام این مرام، خرسند بوده و شاید هم حظّی میبرده است و با این همه، در مبحث حقیقت مطلق که بوجود او با کمال صدق و اخلاص میگردیده، وضعی بغایت جدّی داشته و برای بیان برتر و بالاتر بودن وی از مظان عقل و اندیشه عباراتی چنان گزیده و شایسته‌ای گلچین کرده و بکار برده است که همان بیانات شاعرانه او، جهت اثبات ایمان کامل وی بیک وجود مطلق و قدرت کلی، یک سلسله براهین قاطعی را تشکیل میدهد؛ و فقط، از مفهوم بعضی از رباعیات ممتازی که در این معنی ساخته چنین بر میآید که آن قدرت کلی که او بدان گرویده، با وجود مطلق

فلسفه؛ یعنی تئودیسه^۱ بیشتر شباهت دارد تا با خدای ادیان؛ یعنی تئولوژی^۲ و این هم امریست بسیار طبیعی.

در نظر علمای اهل سنت، کسانی را که نتوانسته‌اند به‌پیش از این عقیده فلسفی اعتقادی ثابت و راسخی پیدا کنند، نمیشود از روی حقیقت متدین نامید؛ زیرا که دین در نظر آنان، بطور کلی، شکل مخصوص و منصوص تلقینات و تکالیفی است که فقط بوسیله نقل از نبی^۳ مرسلی اخذ و ادراک میشود و بدین جهت چه در اصول و چه در فروع، ذره‌ای شبهه بردار نبوده و قابل انتقاد نیست و اشخاصی را که در هر یک از آن دو قسمت، شک و شبهه‌ای داشته باشند یا مبادرت با انتقادی نمایند، نمیتوان مؤمن و متدین شناخت.

و چون دوره آزادی کلام در بیان عقاید و ادیان که از ابتدای قرن سوم هجری بترویج مأمون الرشید خلیفه عباسی شروع شد، با غزوات و فتوحات و استیلای سلطان متعصب و مخوف؛ ملک محمود غزنوی سپری گردید و تنها طریق زندگانی راحت و آسوده در قلمرو سلطنت او به پیروی از یک مذهب که آنهم تسنن بود انحصار یافت و بزرگترین فیلسوف آن زمان؛ شیخ الرئیس؛ ابوعلی سینا که گویا با معاد جسمانی نمیتوانسته است موافقت نماید؛ از خوارزم تازی تعقیب شد و این تعصب در عهد سلاجقه بمنتهای درجه شدت و حدت خود رسید و مدرسه نظامیه، با برنامه توحید مذاهب، تأسیس یافت و امام محمد غزالی بر مسند ریاست و منبر خطابت و تدریس آن نشست؛ البته، عقاید خیام نیز راجع بمسائل حیات و ممات و معاش و معاد، باب روز نبود و در خفا باهلس سپرده میشد و منمناً گوشزد می گردید که :-

اسرار جهان چنانکه در دفتر ماست؛ گفتن نتوان که آن وبال سر ماست.
چون نیست در این مردم نادان اهلی؛ نتوان گفتن هر آنچه در خاطر ماست.
و از آنجا که هر رازی که از دو تن بلکه ازدو لب تجاوز کند، سرانجام، فاش

Théodicée - ۱

Théologie - ۲

می‌گردد؛ افکار و اسرار او هم، بالاخره، مکتوم نماند و از آن روزی که شروع بشیوع نمود موضوع تکفیر و تلغین وی نیز آغاز گردید.

اما در نظر علمای امامیه، گرچه در اصول دین تقلید جایز نیست و هر فردی باید از روی عقل و منطق خود بهمه آنها بگردد. مجتهد هم چنانچه خطا کرد، مقصر است؛ ولی در فروع، مجتهد معذور است و سایرین هم باو تقلید میکنند؛ ولیکن در نظر بعضی از علمای اسلام در اصول هم اگر کسی نهایت استقصاء و اجتهاد را بعمل آورد و باز در بعضی موارد نتوانست عقیده قاطعی بدست بیاورد، او هم مقصر نبوده و معذور است. نابغه طبّ روحانی و جسمانی ابوبکر محمد زکریای رازی در کتاب (الطبّ الروحانی) میگوید «فان شكّ شاكّ في هذه الشريعة و لم يعرفها ولم يتيقن صحتها فليس له الا البحث والنظر جهده و طاقته فان افرغ وسعه و جهده غير مقصر ولا وان؛ فانه لا يكاد يعدم الصواب فان عدمه، ولا يكاد يكون ذلك، فالله تعالى اولی بالفصح عنه والغفران له؛ اذ كان غير مطالب بما ليس في الوسع بل تكليفه و تحميله عزّ وجلّ لعباده دون ذلك كثيرا» یعنی: «اگر شاکی در این شریعت شکی نمود و ندانست آنرا و در درستی آن یقینی حاصل نکرد، بر عهده او نیست مگر بحث و فحص تا نهایت جهد و طاقت، پس، اگر سعی و کوشش خود را تا غایت وسع و استطاعت و بدون کوتاهی و سهل انگاری بجا بیاورد؛ نشاید که رأی صحیح و صواب را بدست نیاورد. پس اگر چنین رأیی بدست نیآورد، در صورتیکه این احتمال مستبعد است، خدای تعالی اولی و احقّ است برای عفو و اغماض از وی؛ چه آنکه خدای عزّ وجلّ چیزی را که در وسع و طاقت نیست مطالبه نمیکند؛ بلکه تکلیف و تحميل او بر بندگان، خیلی دون اینهاست».

حالا، باید دید که خود خیام در اینخصوص چه نظری دارد. در عین آنکه دیگران در باره دین و ایمان او حرفهایی میزنند، او هم آنان را بمسلمانی قبول نکرده و میگوید «قومی در مذهب و دین متفکرند و جمعی در شکّ و یقین متحیر، ناگاه منادی درونی، از کمین ضمیر، برآمده و بانندای وجدان به آن هر دو گروه خطاب

کرده و میگوید: کای بیخبران راه نه آنست و نه این. آن قوم که سجاده پرستند. در زیر بار سالوس هستند و طرفه‌تر اینست که در پرده زهد اسلام هم میفروشند؛ در صورتی که خودشان از کافر هم بدترند. عده‌ای نادان هم که خود را دانای جهان میدانند، هر کسی را که مانند خودشان دچار جهل مرگب‌نباشد، کافر میخوانند، باقی هم که حرام از حلال نمیشناسیم و فرقی میان طاعت و معصیت نمیگذاریم، نه کافر مطلقیم و نه مسلمان تمام. کار افتضاح بجائی کشیده است که من از ننگ مسلمانی خویش نزدیک است که ز نار بر میان بسته؛ کافر کافر شوم. تا این ایمانی که ما داریم از بین نرود و تمام عالم را کافر فرا نگیرد و از سر نو، کفر، مبدل باسلام نگردد، یک مرد حقیقی مسلمان نشود.»

از اینگونه تأثرات شدید خیام، در او ان غلیان عواطف و احساسات شاعرانه او و ترجیح وی مسلک تصوف را بر سایر مذاهب در آخر (رساله در علم کلیات) و توصیه‌اش تهذیب اخلاق و تصفیه باطن را برای اصلاح احوال مردم، میتوان چنین تشخیص داد که او از جمله فلاسفه‌ایست که دین را در هر حال و برفرض هم که خود پای‌بند آن نباشند برای جامعه لازم میدانند و این طایفه از حکما را در عصر ما اوتیلی تاریست^۱ مینامند.

نه تنها در عصر ما؛ بلکه در بین حکمای هر عصری هم آنانکه تا اندازه‌ای واقع‌بین و امیدپرور بوده‌اند، پذیرفتن دینی و پیروی از تعلیمات آنرا بمردم توصیه کرده و حتی گرویدن به آن را بطور ساده و با صرف نظر از هر گونه تأمل و تعقل برای هر جامعه‌ای از جمله ضروریات شمرده‌اند. اینک، در عصر حاضر، حکمای بسیاری هستند که میکوشند از سر نو، عامه مردم را نویدی داده و امیدوار کنند باینکه یگانه چاره‌ای که بتواند بر فلسفه یاس و بدبینی غالب آمده و ابناء بشر را امیدی بخشیده و مادام‌الحویات مسعود و بختیار نگهدارد، منحصرأ، دینی است صاف و صادق و صمیمی و تنها قوه مؤثری که ممکن است در خور هر گونه درد و رنج، غم

والم، زحمت و مرارت، یاس و حرمان و سایر بدبختیها و ناکامیهای زندگانی، وجدان انسان را تاب تحمل و طاقت صبر و شکیبائی بخشد، ایمان ساده و بسیطی است بی هیچ خدشه و دغدغه.

در حقیقت هم، تفوق دستوره‌های دینی بر تعالیم فلسفی از این جهت تحقق مییابد که دین، با آنکه او هم ناگزیر است که عدم معرفت خود را بذات حق معترف گردد، صفات بسیاری باو نسبت داده و هویت حی و قیومی برای او قائل میشود و چون دین را توجیهی بنظریات مجردة نبوده و علاقه مستقیمی با حیات دارد؛ بشیرین-ترین امیدهای بشر، فیض روح و قوت دوام و ثبات می‌بخشد و این امیدها با معقولات رابطه‌ای نداشته و همیشه از احساسات سرچشمه میگیرد و بدین سبب، از حیث ماهیت، تناسبی با عقل و منطق ندارد؛ حتی امید، منطق را بوسیله رشته احساسات بهر جائی که خاطر خواه اوست می‌کشاند و هر گاه ما تأثیراتی را که احساسات مربوط بامید و آرزوها در زندگانی آدمی بخشیده و کارهایی را که همان عواطف و احساسات در حیات بشر انجام داده و میدهد، در نظر گرفته و اندکی غور و تأمل کنیم؛ بخوبی خواهیم فهمید که چرا يك فلسفه خشك و خالی از هر گونه آرزو و آمالی نمیتواند جایگزین دین گردیده و مقام آنرا احراز کند و نیز معلوم خواهد شد که تنها اسكات خرد خرده دان و خرده گیر بوسیله افکار و اندیشه های منطقی برای راحت خاطر و سعادت بشر کافی نبوده و احتیاج شدیدی به بسیار چیزهای دیگری داریم که موافق امیدهای ما بوده و آرزوهای مایک رنگ حقیقی داده و ملجأ و مدار احساسات و عواطف ما گردد. این احتیاجات مهمه را، که يك فلسفه خشك و يك علم جدی اهمال میکنند، دین بترتیب خاص و با کمال اهتمام، منظور داشته و بانهایت دقت در تأمین و اسعاف آنها میکوشد و بهمین سبب هم تأثیر مهمی بر عامه مردم اجرا میکند؛ زیرا که او وعدو وعید، خوف و رجا، قوت و غیرت، تسلی و صبر، تحمل و شکیبائی داده و آدمیان رازنده و فعال نکه میدارد و ما مردم برای ادامه فعالیت و امر ارحیات محتاج همه این چیزها و اندیشه‌ها هستیم. زیرا، چنانچه حیات از عین اینها عبارت نباشد،

لا اقل يك زندگانی فهمیده و حسابی با این چیزها بسی از نزدیک و بطور بسیار محکمی مربوط است. و چنانکه قبلاً هم اشاره شده، دین، اصلاً، از آن عالم غیبی که ما آنرا روان، ضمیر، غریزه، انائیت یا منش غیر مشعور مینامیم، بایجاب و اقتضای همین احتیاجات سرچشمه گرفته و دل‌های تشنه برای امید و تسلی را سیراب میگرداند.

مقایسهٔ خیام با امثال و اقران

چنانچه در ضمن مباحث گذشته اشاره شده، ناقدان مغرب زمین خیام را با بعضی از شعرا و فلاسفهٔ اروپایی از قدیم و جدید مقایسه کرده‌اند که قدیمترین آنان اپیکور فیلسوف معروف یونانی است. هر چند از این حکیم یونانی، جز یکی دو نامه، اثری باقی نمانده، ولی شاعر شهیر رومی: لو کرچیوس که سابقاً معرفی شده، پس از استقرا و استقصاء آثار او، افکار و عقاید وی را، تحت عنوان (طبیعت اشیاء) بسلك نظم کشیده و بیادگار گذاشته است و چون بنا بر عقیدهٔ ارباب اطلاع، لو کرچیوس، در این منظومه، فلسفهٔ اپیکور را عیناً تقریر کرده‌است؛ مقایسهٔ افکار لو کرچیوس در این منظومه برای تشخیص مشابهت خود او و اپیکور، هر دو، با خیام کافی خواهد بود و شاید همهٔ آنانکه در صدد مقایسهٔ خیام با اپیکور بر آمده‌اند، همین منظومهٔ لو کرچیوس را معیار آزمایش خود قرار داده باشند؛ زیرا که علی الظاهر وسیلهٔ دیگری در دسترسشان نبوده است.

منظومهٔ لو کرچیوس را مرحوم رضا فیلسوف مورد مطالعهٔ دقیق قرار داده و نتیجهٔ مطالعات خود را در مقدمه‌ای که برای رباعیات خیام نوشته، مفصلاً شرح داده و خلاصهٔ آن، زیلاً، نقل میشود:

«این اثر لو کرچیوس، منظومهٔ مفصلی بوده در شش جلد و با آنکه پاره‌ای از ابیات و قطعات آن ضایع شده و از میان رفته، باز هم، یک هزار و دو بیست و هشتاد و شش مصراع از آن باقی مانده که راجع به بیان و مدافعهٔ کافهٔ مسائل مربوط به افکار و عقاید اپیکور است و در آن اوان در میان حکما مورد بحث بوده؛ از قبیل خلاء، ملاء، آتم، حرکت، زمان، مکان و امثال اینها».

«این منظومه، از نقطهٔ نظر تاریخ علم و فلسفه اهمیت بسزائی دارد. اما از لحاظ جنبهٔ هنری، آن قدر هست که موزون است؛ حتی مقفی هم نمیشود و چنانچه یسارهٔ

قطعاتی را در برنمیداشت: حق با کسانی بود که این کتاب منظوم فلسفه را از انواع شعر بشمار نیاورده‌اند. البته، مقایسه رباعیات خیام با این قسمت‌ها از منظومه‌لو کر-چیوس موردی ندارد؛ زیرا خیام در دایره نظم باب مباحثات فلسفی باز نکرده و اصلاً در یک رباعی چهارمصراعی، گنج‌اندن بحثی از مباحث فلسفی امکان پذیر نیست.

«چنانکه اشاره شد، در این کتاب، ضمن مباحث فلسفی صرف، پاره قطعاتی هم پیدا میشود که با علویترین معنی کلمه، شعر است مهیج و باندازه‌ای زیبا و بلیغ که برای اثبات لیاقت گوینده آنها جهت احراز عنوان شاعری، کاملاً، کافی است.»
 در میان این قطعات که خواه از جهت اسلوب و خواه از لحاظ مضمون شعراست، تگه‌هایی هم هست که اندک مشابهتی با رباعیات خیام دارد و شاید بتوان آنها را میان این دو شاعر فیلسوف میزان مقایسه‌ای قرارداد.

«لو کرچیوس، در اوائل کتاب دوم، قطعه‌ای دارد که در آن، مردم غافل از ارزش و اهمیت زندگانی را مخاطب قرارداده و میگوید: -

«ای عقول حیران بشر وای قلوب اعمای آدمیزاد، حیات که دم‌هایی بیش نیست؛ ببینید در میان چه ظلمتها و چه مهلکه‌هایی براه افتاده و میرود!.. آیا نمی‌بینید که طبیعت چه فریاد می‌کشد؟. مگر برای جسم، جز سلامت از درد و الم و برای روح، غیر از خلاص از غصه و غم، مایه خوشی و خرمی دیگری هم می‌طلبد؟!»
 «خیام، در این زمینه رباعیهای بسیاری دارد که از هر حیث بر این قطعه فایق است»

«لو کرچیوس، در منظومه خود، قطعه دیگری هم دارد که از مضمون پاره‌ای از رباعیات خیام حکایت میکند. اینک، ترجمه آن که زیلاً نقل میشود: -

«واقعاً در خانه‌های ما مجسمه‌های جوانانی برپا نیستند که مزین با ستاره‌های طلائی بوده و در دستهای راست خود مشعلهای روشنی گرفته و بزمهای عیش و نوش شبانه ما را متور گردانند؛ چنانکه کاشانه‌های ماهم باظروف ظریف و اوانی سیمین و زرین، شعشه‌پاش حشمت و جاه و جلال نمیباشند. در آنجاها، نغمه‌های عود و بربطی هم

که در دیوار مرصع طالارهای وسیع رابصدا درآورد، شنیده نمیشود؛ ولیکن برای ما کافی است که در کنار جویباری، روی چمنی، در سایه شاخسار درخت کهن سالی با دوستان خودنشسته و شکم خویش را با مصرف هر چه کمتر سیر کنیم؛ علی‌الخصوص در فصل بهار که هوا تبسم کند و نسیم صبا گل‌های رنگارنگی را بر بساط سبز چمن بیفشاند. آدمی وقتی که بارعشه‌های تب سوزانی بخود می‌پیچد، چه آنکه ناگزیر از دراز کشیدن بر روی گلیم‌درویشانه خود باشد و چه در روی فرشهای زر دوز و رو فرشهای اطلس یا قوتی‌رنگ بغل‌طد برای او هیچ فرقی نمی‌کند. نوبه‌های لرزآور تب‌های آتشین، تن رنجوری را، از لحاظ آنکه در بستر پرزیب و زیور گرانبهایی خوابیده است، بسرعت و سهولت ترك نمی‌گوید.

«آری... در اثر جاویدان این شاعر حکیم رومی، بعضاً، چنان قطعانی پیدا میشود که سخنان خیام را بخاطر میاندازد و از این گذشته، پاره تشبیهات و استعاراتی هم بوسیله کلماتی از قبیل (برده، شب، کلیم) و امثال اینها بکار برده شده، ولی از حیث مضامین شاعرانه و طرز تبلیغ، هیچ‌گونه شباهتی بکلام خیام ندارد، مخصوصاً، شکل گفتار آنان بهیچوجه، قابل مقایسه با همدیگر نمیباشد؛ اثر لو کر چیوس بر روی مهر فته، کتاب فلسفه ایست منظوم که برخی از قطعات آن، از لحاظ عواطف و احساسات شاعرانه‌ای که دارد، نسبت باصل کتاب، ناجور و بیگانه بنظر میرسد؛ ولیکن رباعیات خیام، هر يك، گوهر یکدانه‌ایست که همه، سر تا پا، شعراست و بدین جهت، میتوان گفت که مشابَهت این دو حکیم سخنور از حیث افکار، بالنسبه، بیشتر است؛ آنهم نه در هر نقطه و در همه عقاید فلسفی. مثلاً، در مسائلی از قبیل (انقلاب دائم، جاوید نبودن روح، برنگشتن روندگان، لزوم جستجوی سعادت در همین حیات دنیوی، نبودن چاره‌ای جز اغتنام فرصت و خوش گذراندن عمری که دمی بیشتر نیست) میتوان گفت که هر دو، اتفاق کامل دارند؛ اما خیام در، اثنای تأمل این مسائل، دچار یأس گردیده و این نومیدی خود را در رباعیات بدبینانه‌ای مترنم شده است؛ در صورتی که لو کر چیوس بتعلیمات استاد خود: ایسکور، کاملاً معتقد و منقاد است و علی‌رغم

محکومیت قطعی بشریک مرگ حتمی و فراموشی ابدی، خوشبین بنظر میرسد.

«ایکور که مؤسس مکتب ماتریالیزم بشمار میرود، آتارا کسی^۱ را مهمترین شرط موفقیت در حکمت شمرده و آنرا به پیروان خود تعلیم و توصیه نموده است. او، اصلاً، از مرگ ترسی نداشت، فنا و اضمحلال ابدی انسان را در سینه کائنات مادی، یک هائله مدحش و موحشی نمیشمرد؛ علی الخصوص از این لحاظ که اجتناب و استخلاص نفس آدمی را از آن ممکن و میسر نمیدید؛ بنابراین، به پیروان خویش پیوسته، مسائلی را از قبیل (احتراز از عیش و عشرتهای مضرّی که ممکن است موجب یا مستلزم درد و رنج و غم و الم گردد؛ فراغت از دغدغه دنیا و مافیها و کناره گیری از سیاست بازی از روی حرص باقبال و آرزوی وصول بجاه و جلال، غنیمت شمردن فرصت و گذرانیدن عمر بخوشی و خرمی، استقبال مرگ با سکینت روح و حتی باروی خندان) توصیه میکرد و وحشت از حادثه مرگ را بر وفق عقل و منطق نمیدید؛ چه آنکه مسئله مرگ را از یک طرف و موضوع درد و رنج را از طرف دیگر، داخل در دایره قیاس مقسمی^۲ کرده میگفت (اما هستیم مرگ نخواهد بود و هر وقت که مرگ پیدا شد ما نخواهیم بود) یعنی مابین شعور و مرگ نسبت (مانعة الجمع) هست و این دو با یکدیگر قابل اجتماع نمیشد؛ زیرا مادام که در تن آدمی توانی هست مرگی وجود ندارد تا آثار آنرا در یابد و وقتی هم که مرگ آنرا فرا گرفت حسی نخواهد داشت تا آثار مرگ را احساس کند؛ بنابراین، موضوع بیم و هراس از مرگ معقول و منطقی نیست. و چون درد دنیا همه هراسها بر ترس از مرگ منتهی می گردد؛ بوسیله توصیه حفظ حیات بطور احسن و گذرانیدن عمر بخوشی و خرمی میکوشید که واهمه ترس و وحشت را از خاطر بشر بالمّرّه مرتفع ساخته و یک امر عادی و عمومی بودن مرگ را در همه اذهان مرگوز داشته و لاقیدی کامل نسبت بهر گونه اقبال و ادبار جهان را در نظر کافه جویندگان حقیقت، روش حکیمانهای قرار دهد که تعیب آن شایسته قاطبه جویندگان طریقت باشد و از این رو معلوم است که

۱ - Ataraxie لاقیدی .

۱ - Dilemme

آن نفس مطیئنه‌ای که این فیلسوف آتنی میخواست است آنرا بوسیله (آتارا کسی) تعریف نماید، عبارت بوده است از يك معنویت سالم و ساکن مشحون از چنان اراده ثابت و استواری که واجد آن، بمجزد ورودموت، با کمک راحت و فراغت، برخاسته و خواهد رفت و از رفتن خود هم هیچگونه افسوسی نخواهد خورد».

«خیام، این طور نبوده؛ او دنیا را دوست میداشته و چون میدیده که از این دنیای محبوب و مطلوب خواهد رفت و هرگز بر نخواهد گشت؛ از این جهت بسیار متأسف بوده و این تأسف خود را در رباعیات بدبینانه و درعین حال بسیار زیبائی، کراراً، اظهار داشته و از این رباعیات علاقه حسرت انگیزی نسبت بدنیا و زندگانی آن نمایانست»

«در میان آنان از جهات دیگری هم فرقه‌های فاحشی وجود دارد؛ حکیم فرزانه ایران معتقد مذهب لاادریه بوده و ضمناً بقدرت کلی مدبر و مدیری هم بنام خدا که ابناء بشر را در مقابل مشیت او اختیاری نیست، ایمان قاطعی داشته و بالتسلیحه از جمله فلاسفه ایست که مذهب جبریه را (در خارج از دایره اراده‌ای که با او تفویض شده) تصدیق مینماید؛ در صورتی که لو کر جیوس، قطعاً از یقینیان^۱ بوده و خود را چنان معرفی می‌کند که گوئی برای او حقیقی نا معلوم یا غیر قابل ادراک، اصلاً، وجود ندارد؛ یعنی از (لاادریه) بودن او سهل است حتی در سراسر سخنانش برای ایهام کوچکترین شگ و شبهه‌ای در علم خود کلمه‌ای هم نمیتوان پیدا کرد و بطور قطع منکر و ملحد است و همچنین با اندازه‌ای طرفدار اختیار و تفویض است که میتوان او را از غلات معتزله بشمار آورد. خیلی هم خوشبین است، حتی در مقابل مرگ، کاملاً، لاقید و بی پرواست و از اینکه روزی ناگزیر از بدرود زندگانی خواهد بود، ذره‌ای متأثر نیست»

«پس... میتوان گفت که خیام، از لحاظ (طرفداری از فلسفه انقلاب عالم، انکار ادیان و ابدیت روح، تعقیب سعادت در این حیات دنیوی، عبارت دانستن غایه

زندگانی از گذرانیدن آن با فراغت خاطر توام بانشاء نشاط (شباهتی بالو کرچوس دارد؛ ولی فقط بهمین اندازه؛ حتی از جهة مزاج هم نمیتوان این دو نفر را شبیه یکدیگر دانست، چه آنکه خیام، بدون شبهه کسی بوده صحیح المزاج و سلیم الطبع؛ ولیکن لو کرچوس شاعری بوده، بقدر مقدور، بی اعتدال و ضعیف البنیة و بنا بر آنچه روایت شده، اندکی پس از تحریر منظومه (طبیعت اشیاء) جنون پیدا کرده و بر اثر اختلال حواس^۱ انتحار نموده است.

اگر بنا باشد در میان شعرای قدیم یونان گردیده کسی را پیدا کرد که شعرش بیشتر از همه شبیه سخن خیام است باید نام اسکلیپادسامسی^۱ را بمیان کشید. ناقدان اروپا اشعار و افکار وی را در ازمنه اخیر تتبع کرده و بعالم ادبیات جهان شناسانده اند. این شاعر یونانی را نخستین بار مرحوم رضا فیلسوف با خیام مقایسه کرده و میگوید: -

«اگر دردنا، فرد آفریده‌ای هست که از حیث فلسفه، شوخی مزاج، چابکی اسلوب، نزهت و ظرافت شیوه بیان و طرز تلقی مسئله حیات و ممات، تماماً، بخیم شباهت دارد، فقط اسکلیپا دسامسی است. در حیرتم که این همه خاورشناسان عالم و فاضل که باتدقیق رباعیات خیام و تحلیل فلسفه او اشتغال ورزیده‌اند، چطور شده‌است که او را بخاطر نیآورده‌اند! . . .»

این شاعر نرزیه، در این اواخر، عیناً، مانند خیام از جهة نظم اپیگرام^۲ مشهور جهان گشته‌است. اپیگرامها هم، مانند رباعیات ما، منظومه‌های کوچکی است که از چهار تاشش مصراع تر کیب یافته‌است. اگرچه سایر آثار او از میان رفته است؛ ولی از اپیگرامهای وی هیجده قطعه در عصر ما باقی مانده است که موجب اشتهاش همین اپیگرامهای هیجده گانه او گردیده است.

آقایان مریس^۳ و آلفرد^۴ از اعضای آکادمی علوم فرانسه که بعنوان برادران

۱- Asclépiade de samos

۲- Epigramme

۳- Maurice Alfred

کروازه^۱ معروفند، در کتابی که بنام (تاریخ ادبیات یونان) تألیف کرده‌اند، اسکلیپاد را بدین بیان تحسین آمیز توصیف نموده‌اند که «استعداد اساسی این شخص در سخنوری عبارتست. از ظرافت و لطافت شیوه بیان، ارزندگی و برآزندگی طرز تخیل، اهتمام تمام در دقت و رقت اسلوب، رعایت نکات لطیف آهنگ و قواعد نظم. اسکلیپاد، هنرور است که بغایت نزهت و تزاکت نایل آمده است. هنرش خرده؛ ولی بسیار زیبا و نفیس است». علاوه بر اینکه جملات بالارا، عیناً، درباره خیام هم میتوان بکار برد، ترجمه یکی از این گرامهای این سخنور یونان قدیم هم، از لحاظ نمونه، ذیلاً درج میشود: -

«بنوش؛ اسکلیپاد، این اشکها برای چیست؟ کدام بدبختی بتو روداده است؟ شکار کبیریس^۲ سنگدل تنها تونیستی. تو یگانه کسی نیستی که خدنگهای ارس^۳ غدارش از پای در افکنده است. چرا میخواهی زنده در گورشوی؟ بنوشیم شراب ناب با گوس^۴ را. سپیده صبح آغاز دمیدن کرد. هر که که شمع خاموش گردید؛ تو منتظر افروخته شدن او خواهی بود؟... بنوشیم و این چند روز سیاه را خوش باشیم؛ شب یلدای جاویدان، مارا بزودی فرا خواهد گرفت».

مضمون پاره‌ای از جملات این منظومه را در بسیاری از رباعیات خیام؛ بعینه، میتوان پیدا کرد. این شاعر یونانی، بیش از دیگران بخیام شباهت دارد. و چون در مغرب زمین هم اخیراً، معروف و مشهور گردیده؛ یقین است که در ایران ما، کسی نام او را هم هنوز نمیداند.

از جمله سخنوران مغرب زمین که با خیام مقایسه گردیده، نابغه نامی انگلیس: شکسپیر است که در ۱۵۶۴ میلادی تولد و در ۱۶۱۶ وفات یافته است. افکار او را در شاهکار مشهور وی (هملت)^۵ بیشتر از آثار دیگرش، شبیه مضامین رباعیات خیام دانسته‌اند. موضوع این نمایشنامه، سرگذشت شاهزاده جوانی است بنام همان (هملت) که پدرش پادشاه دانمارک بوده و برادر خودش، او را مخفیانه کشته و تاج و تخت او

۱- Croiset ۲- Gypris الهه حسن: ونوس.

۳- Eros الهه عشق: کوپیدون ۴- Bacchus.

۵- Hamlet این نمایشنامه به بسیاری از السنه از جمله بزبان فارسی هم ترجمه شده است.

و همسرش را که مادر هملت بوده تصاحب کرده و بعداً روح یا شیخ پدر هملت شبانه برایش پدیدار گشته و او را از این راز آگاه و وادار به کشیدن انتقام ساخته است. هملت، در این راه نامزد خود را ترك میگوید و او از این غصه خود را در آب انداخته و می کشد. موقعی که گور کنی برای او قبر می کند، هملت با نزدیکترین یارانش: هوراشیو در کورستان پیدا میشوند و چون گور کن جمجمه‌ای را از گوری که می کنده است بالامی اندازد، مکالمه ذیل در بین هملت و هوراشیو شروع میشود :-

هملت - این جمجمه هم روزگاری زبان داشته و میتوانسته است آوازه خوانی بکند، اکنون این پست فطرت آنرا چنان بخواری بر زمین می افکند که گوئی همان استخوانی است که قایل اولین قتل را با آن مرتکب شده است^۱ یا ممکن است سیاستمدار تیزرایی باشد که حتی مشیت‌های خداوند را هم میتوانسته است پیش بینی کند و حالا بروزی افتاده است که عقل این مرد ابله نیز از عقلش بیشتر است. آیا ممکن نیست؟ ..

هوراشیو - بلی .. قربان، ممکن است.

هملت - یا ممکن است سربك درباری چرب زبانی بوده باشد که می گفته است «صبح شما بخیر، جناب اشرف، احوال جناب اشرف چطور است» اما مخاطب او که بوده شاید جناب فلانی که از اسب آن يك جناب دیگر تمجید میکرده؛ ولی مقصود اصلی وی این بوده که اسب را بدر بوزه از او بگیرد. آیا ممکن نیست؟

هوراشیو - بلی .. قربان ...

هملت - ای.. اما امروز متعلق است بسرکار علیّه عالیّه: بانو کرم. فنگین او جدا شده و بیل گور کن بیرحمی بر فرقتش کوبیده میشود. راستی .. چه انقلاب عظیمی رانشان میدهد؛ فقط، ما باید دیده بینائی داشته باشیم؛ تا بتوانیم آنرا ببینیم. این استخوانها چندی پیش از این چقدر گرامی و گرانبها بوده است؟! برای پرورش و تربیت آن چه مبالغه هنگفت صرف شده اما حاصل آن چیست؟ همین که حالا ملعبه

۱- معروفست که قایل، هایل را با استخوان فك دراز گوشی کشته است.

بیل گور کنی گردیده است . روح من از مشاهده این بازی بدرد آمد .

(گور کن ، جمجمه دیگری بیالامی اندازد)

هملت - این هم یکی دیگر . آیا ممکن نیست که این کاسه سر ، بیک حقوقدان بزرگی تعلق داشته باشد ؟ .. اما حالا ، ذکاوتها ، تحقیقات ، آراء ، احکام ، قوانین و استدلالات او بکجا رفته است ؟ چرا تحمل میکند که این گور کن نادان و پست فطرت بیل کثیف خود را بر سر او بکوبد ؟ چرا اقامه دعوا نمی کند ؟ این مردک ، شاید هم در زمان خود املاک بسیار میخریده است دفتر معاملات ، بیعانه ها ، مصالحه نامه ها ، ضمانتها و احکام اجرائیه او چه شده است ؟ آیا نتیجه معاملات و حاصل احکامش همین خاك نرم است که کاسه سر نازنینش را پر کرده است ؟ آیا همه ارزش اسناد و قباله هایش فقط همین زمین است که تمام عرض و طول آن باندازه يك برک قباله است ؟ اسناد مالکیت کایه املاکش این گودال را پر نمیکرده است ؟ برای چنین مالکی بیش از همین مقدار زمینی باقی مانده است ؟ آیا عجب نیست ؟ ..

هوراشیو - همین طور است . قربان ، ذره ای بیشتر نصیب نشده است .

هملت - آیا برك اسناد و قباله ها را از پوست گوسفند نمی سازند ؟ ..

هوراشیو - بلی . . قربان ، از پوست گوساله هم می سازند .

هملت - خود آنها هم که بر چنین اوراقی اعتماد می کنند ، گوسفند و

گوساله هستند .

سپس ؛ هملت ، با گور کن گفتگوهائی میکند که سر انجام بمکالمه ذیل

منتهی میشود :-

گور کن - این استخوان (یوریک) است که تلخک هملت بزرگ بود .

هملت - بده ببینم (جمجمه را میگیرد) افسوس . . ای یوریک بیچاره ! ..

هوراشیو ، من او را خوب میشناختم . مردی بود که حرفهای خنده دارش حساب نداشت .

همیشه ذهنش حاضر و ضمیرش روشن بود . مرا هزار بار بردوشش سوار کرده است . اما ،

حالا این استخوان در نظر من چقدر زشت و پلید است ؟ .. با دیدار آن بغض کلوی مرا

فشرد. اینجا، لبهائی قرار داشت که من نمیدانم چندصد بار آنها را بوسیده‌ام. هان، ای بدبخت، کجاست آن شوخیها، آن آوازاها و آن شیطنتهائی که شنوندگان را از خود بیخود میکرد؟ آیا دربارهٔ رج دندانهای خویش يك مضمون بامزه هم نداری؟ چرا چنین افسرده و خاموش گشته‌ای؟ برو. برو پیش بانوان طناز، برو به آرایشگاه آنان و بگو که اگر بر چهره خودشان يك بند انگشت سرخاب بمالند؛ باز هم آخر وعاقبت بهمین حال و روز خواهند افتاد. اگر راست میگوئی برو آنان را با این سخن بخندان. هوراشیو، از تو چیزی می‌پرسم، خواهش میکنم جواب راست و درست بده.

هوراشیو - بفرمائید؛ قربان،

هملت - آیا گمان میبری اسکندر کبیر هم وقتی که مرد، در گور، بهمین حال فلاکت افتاد؟

هوراشیو - بی شك .. قربان،

هملت - و همین عفونت از استخوانهای او برمیخاست؟ پف . . .

هوراشیو - البته؛ قربان، همین طور.

هملت - هوراشیو، مابچه پایه‌های پستی ممکن است بر گردیم؟ اگر خاطر خود را بغور و دقت واداریم؛ شاید خاك اسکندر کبیر را درخشت سرخمره‌ای پیدا کنیم.

هوراشیو - قربان، کنجکاوای تا این حد چه نتیجه‌ای دارد؟

هملت - ای . . . ترا بخدا؛ بیابا کمال تواضع و احترام بدنبال او بیفتیم تا برسیم بهمانجا و شاید از آنجا هم گذشته به پست‌تر از آن هم برسیم. بلی . . . اسکندر مرد و در گور شد، سپس، بر خاك باز گشت. ما از خاك گل میسازیم و از این گل مگر نمیتوان خشتی برای خمرهٔ شراب ساخت؟! قیصر بزرگ مرد و خاك شد و شاید گل او سوراخی را گرفته باشد؛ تاراه باد بسته شود. دریغا از آن خاکی که جهان و جهانیان را در بیم و هراس افکنده بود و اینك وصلهٔ دیواری شده است؛ ناسد راه‌سرمای سوزان زمستان گردد! . . .

کلمات بالا، همان گفتارهایی است که ادیب سخن شناس فرانسه: توفیل کوتیه درباره آنها گفته است که «خیام، حسب حال هملت را بطور پیشگی نگه نگه کرده است» و سخن سنج دیگری از ناقدان فرانسه هم در این مورد چنین اظهار نظر کرده که «قرنها قبل از آنکه شکسپیر بزرك در کالبد شاهزاده‌ای که تحت تأثیر عشق و شب و مرگ بحال سرسام افتاده بوده، نفحات روحی را دمیده باشد روح دیگری که برادر همان روح است، توانسته است مرارت‌های زهر آکینی را که از جام زندگی در کام شکسته دلان سرازیر میشود، در قالب رباعیاتی فشرده ساخته و بمراتبی بلیغتر از هزارها منظومه مشهور دیگر بیان نماید» و اقاماً هم «نابغه انگلیسی کالبد هملت را با چنان فکر و اندیشه و با چندان شك و تردیدی انباشته که انسان تصور میکند که او میخواسته است خیام جوانی را در لباس يك شاهزاده دانمارکی بصحنه نمایش در آورد»^۱ شارل کرلو، در مقدمه‌ای که برای ترجمه رباعیات خیام نوشته، بسیار بموقع میگوید که «عمر خیام برادری توام با هملت است. میل و اراده خیام هم انجام عملی را از او میطلبد که بیهودگی آنرا باهوش و دهای فطری خود در یافته است». الحق و الانصاف که در اینخصوص بیشتر و بهتر از اینها حرفی نمیتوان زد.

خیام را، غالباً به ولتر و گوته و شوپنهاور نیز تشبیه کرده‌اند؛ ولی آنانکه بیشتر دقت نموده‌اند فرقه‌های فاحشی میان آنان پیدا کرده و گفته‌اند که هر چند خیام نیز مانند ولتر در مقابل دین خلیجان خاطری داشته است؛ ولی رباعیات خیام، بالنسبه، ساده تر و جدی تر از کلام ولتر است. به نیشهای زهر آکین و ریشخندهای سوزناکی که در سخن ولتر هست در رباعیات خیام تمیض و تصادف کرد و شاعر شهیر آلمان: گوته هم در کتاب (فاوست) خود هر يك از دو طرز زندگی مرتاضی و عیاشی ناشی از بد بینی را تجربه کرده و بالاخره گرائیدن و کرویدن بخدا و مهر و محبت و وززیدن بابتناء نوع را ترجیح داده و آنرا بعموم مردم هم توصیه نموده است. اما شوپنهاور، درین او و خیام، فقط میتوان گفت که از جهة ظاهر و باطن، معکوساً، مشابهتی موجود است، یعنی؛ چنانکه افراط خیام در باده پرستی منحصر بر رباعیات او بوده و در عالم

۱ - بنظم این مضمون را از کس دیگری در نوشته‌ای دیده بادر جایی شنیده‌ام - نگارنده

حقیقت از مظان رندی و لاابالیکری بسیار دور و بر کنار است، همان طور، پارسائی و مرتاضی شوپنهاور هم فقط در آثار و اقوال او انعکاس دارد و تنها در حرف جنس لطیف را پست و پلید بقلم داده و بطور کلی از نوع بشر اظهار نفرت و اشمئزاز نموده است، در صورتی که بر حسب ترجمه حال مضبوطی که دارد، گاهگاهی با شاعر عیاش و لاابالی انگلیس: لرد بایرن^۱ مسافرتهایی به ایتالیا کرده و در آنجا ظاهراً يك زندگانی دانشجویانه می گذرانده اند؛ ولی در باطن از معاشرت با زنان عادی و هر جائی هیچگونه پروائی نداشته اند و بهر حال، همین قدر میتوان اظهار نظر نمود که شباهت شوپنهاور به خیام فقط منحصر به بدبینی بوده است و بس.

در آثار سایر شعرای معروف مغرب زمین از قبیل ژان لاهر - رنسا - توفیل گوتیه - پل آلبر - راسین - لامارتین - لکننت دلیل - ویکترو گو - مادام آگرمان - هانری ده رینه - گازیمرده لاوینی^۲ تکه هایی نزدیک بمضامین رباعیات خیام بسیار است و شبیه تر از همه آنها پاره قطعاتی است که آناتل فرانس^۳ در اثر زیبا و معروف خود بنام باغچه ایپکور^۴ بسلك تحریر در آورده است.

دانشمند معروف و هنرور مشهور فرانسه: آناتل فرانس، از جمله نویسندگان چابک اندیشه و چیره دست و شیرین زبانی است که از روی کمال لیاقت و استحقاق به اخذ جایزه ادبی نبل^۵ و عضویت آکادمی فرانسه نایل آمده است. شهرتش بقدری جهانگیر است و در عالم فضل و ادب باندازه ای محبوبیت دارد که دریای تخت کشورما: تهران نیز خیا بانی با اسم او نامیده شده است.

Lord Byron - ۱

Paul Albert - Théophile Gautier - Ronsard - Jean Lahore - ۲

Victor Hugo - Leconte de Lisle - Lamartine - Racine -

Casimir Delavigne - H. de Régnier - Mme L. Ackermann.

دکتر عبدالله جودت در مقدمه چاپ دوم که برای رباعیات خیام نوشته از آثار همه این سخنسرایان

نمونه هایی مشابه بر رباعیات خیام نقل کرده است.

Anatole France - ۳

Lejardin d'Epicure - ۴

Nobel - ۵

«اغچه اییکور کتابی است مرگب از قطعات نثر کوچکی که دانشمند نامبرده در هر یک از آنها یکی از افکار مستقل خود را بسلك تحریر کشیده و بسیاری از آنها حاوی زیباترین نمونه هایی از افکار خیامانه میباشد؛ حتی درباره ای از آنها طرز تخیل و تشبیهات و استعارات، کاملاً، خیامانه است. افسوس که حوصله این مجموعه مساعد نیست و گرنه ترجمه همه آنها را نقل میکردیم. اینک ترجمه یکی از آنها که در صفحه های ۷۴ و ۷۵ چاپ کالمن لوی^۱ (۱۹۲۱) مندرج است، برای نمونه، ذیلاً، درج میشود:

«من نمیدانم؛ آیا حیات، چنانکه علم الهیات یاد میدهد، امتحانی است؟ در هر حال، امتحانی نیست که ما آنرا با میل و رغبت پذیرفته باشیم. شرایط این امتحان با وضوح کافی مقرر نگردیده است. بالاخره، برای همه، بهیچوجه، یکسان نیست. امتحان حیات برای کودکانی که بمجرد زائیده شدن میمیرند، برای ابلهان و برای دیوانگان چیست؟.. اینک اعتراضاتی که بآنها قبلاً جواب داده و هر روز هم جواب داده میشود. باید جواب چندان خوب داده نشده باشد که تکرار آن این قدر ضرورت یافته است. زندگانی بسالن امتحان شباهتی ندارد؛ بلکه بیشترین کارگاه بسیار بزرگی شبیه است که در آن همه جور ظروف برای کارهای نامعلومی ساخته شده و بسیاری از آنها که در قالب می شکند، مانند پاره های سفالی شکسته، بی هیچگونه استعمالی بدور انداخته میشود و برخی دیگر بمصرف نمیرسد؛ مگر در کارهای بیهوده و نفرت انگیزی. این کاسه ها و کوزه ها ماها هستیم.»

در این قطعه، چنانکه مشاهده میشود، دانشمند عالیمقام فرانسوی نیز، از جمله مشتریان پر و پا قرص کارگاه کوزه گری خیام گشته و کاسه و کوزه بی مصرف و دور انداخته را بسیار بموقع بکار برده است.

آنا تل فرانس را هم، اولین دفعه، مرحوم رضا فیلسوف با خیام مقایسه کرده و میگوید: «دراثر معروف و مهم دیگر آنا تل فرانس که بنام عصیان فرشتگان^۲ و بر ضد

فلسفه مدرسی قرون وسطی نگاشته است، يك سلسله تعریضات استهزاء آمیزی هست که تماماً مضامین رباعیات خیام را بخاطر می اندازد؛ فقط با این فرق که خیام اینگونه مطالب را با بیانی موجز و زبانی سحرانگیز در قالبهای ظریف رباعی جا داده و در این موفقیت درخشان هیچ شاعری بکعب او نرسیده است.

بنظر میرسد که در این زمینه همین قدر کافی است و دیگر برای بحث از سایر شعرای مغرب زمین که امروز مستقیماً از خیام ملهم گردیده و بر اثر این الهام رباعیها و قطعه های بسیار زیبا و دلنشینی بوجود می آورند هیچگونه حاجت و ضرورتی نیست. اما از شعرای خاور زمین، معروفترین سخنسرای هنرمندی که از میان گویندگان شرقی بیش از همه با خیام مقایسه شده، کور بیناوداهی مشهور عرب: ابو العلاء معری است.

از ادبای متجدد و شعرای متأخر عرب: امین ربحانی^۱ که (لزوم مالایلم) معری را بزبان انگلیسی ترجمه کرده، در ضمن مقایسه او با خیام گفته است که «هر کس اشعاری را که در این کتاب از ابوالعلاء ترجمه شده، خوانده و با رباعیات خیام مطابقت کند؛ البته، مشابهتهای جالب دقتی را، چه از حیث شکل و چه از جهت معنی، در بعضی از صفحات اعتقاد (یاد در حقیقت) عدم اعتقاد این دو شاعر مشاهده خواهد کرد. مثل اینست که شگاکوی و بدبینی عمر، با جهات بسیاری، از معری الهام شده است؛ لیکن در افکار مربوط بدین، حکیم عرب از فیلسوف ایران جسور تر است. من نمیتوانم بگویم عمر اتحال کرده است؛ ولی میخواهم این نکته را اظهار کنم که چنانکه حکیم فرانسه: ولتر، قسمتی از افکار آزاد و ربیبی خود را از هوبس^۲ و لاک^۳ و بیل^۴ گرفته، همچنان عمر هم از معری اخذ کرده است. ردی قبول این نظر را بعهده کسانی وامیگذارم که

۱- ادب لبنانی است که در فربکه لبنان در ۱۸۷۶ تولد یافته و به نیویورک مهاجرت و در ۱۹۴۰ فوت کرده.

۲- Hobbes فیلسوف انگلیسی (۱۵۸۸-۱۶۷۹)

۳- Locke فیلسوف انگلیسی (۱۶۳۲-۱۷۰۴)

۴- Bayle فیلسوف فرانسوی (۱۶۴۷-۱۷۰۶)

زحمت مطالعه و مقایسه سخنان این دو شاعر را بر خود هموار نمایند. ^۱ حالا، باید دید که این نظریه امین ربحانی تاچه حدی مقرون بحقیقت است. خیام را تا حال بقدر مقدور شناخته ایم. زندگانی ابوالعلاء هم تاریخچه مضبوط و معلومی دارد. شاگردان و معاصران و شارحان آثار وی و نویسندگان تراجم احوال، شرح حال او را مفصلاً ثبت و ضبط کرده اند.

ابوالعلاء معری، روز جمعه بیست و هفتم ربیع الاول سال ۳۶۳ هجری قمری در معره بدنیاً آمده و در اوایل سال ۳۶۷ نایبنا شده و روز جمعه دوم یا سوم ربیع الاول سال ۴۴۹ در گذشته است. چنانچه ولادت خیام را در اوایل دهه دوم قرن پنجم هجری قمری و وفات او را در اواخر دهه اول قرن ششم بگیریم^۱ دوره جوانی خیام مصادف با بحبوحه شهرت معری میگردد. در گذشته دیدیم که او در مجلس فرید کاتب یکی از قصاید معری را انتقاد میکرده^۲ و در آینه نیز خواهیم دید که وی در ساختن اشعار عربی قدرت و تسلط کاملی داشته است. البته، چنین شخصی هر گاه بمطالعه همه آثار معری موفق نشده باشد؛ لااقل قسمت عمده‌ای از اشعار او را دیده و خوانده است. و نیز، شبهه نیست که این دو شاعر حکیم در بعضی از مباحث فلسفی و مسائل عقیده‌ئی مشابهتهائی بهم دیدگاردند؛ ولیکن این تشابهات در مطالبی است که بخاطر هرمتفکری راه یافته و او را، خواه و ناخواه، بخود مشغول میدارد و نابغه‌ای مانند خیام که هر چند در خانواده متدینی تربیت یافته؛ ولی پس از شروع بتحصیل حکمت، تور افکار، او را تا لب پرتگاه انکار مطلق یا نیهیلیزم کشانیده، بهیچوجه احتیاجی نداشته است که افکار ربیبی خود را از معری اقتباس نماید.

گرچه از دور و در بدو نظر شباهت زیادی در میان این دو سخنور حکیم مشاهده میشود؛ ولی قدری از نزدیک و با اندک دقتی، فرقه‌های فاحشی، از لحاظ سبک

۱- راجع بتاریخ تولد و وفات خیام و مدت عمر او در قسمت اخیر مبحث (خیام و مأخذهای فارسی) شرح مفصلی نگاشته شده است.

۲- انتقاد خیام از قصیده عینیه معری و ایراد زمخشری بر او در قسمت اول مبحث (خیام و مأخذهای عربی) مذکور است.

و سلیقه و در بسیاری از افکار و عقاید و اساساً از حیث مزاج، در بین شان نمایان میشود؛ مخصوصاً، موضوع مهمّ این تفاوت را خود امین ریحانی هم تعیین و تصدیق کرده و میگوید: «لیکن در افکار مربوط بدین، حکیم عرب از فیلسوف ایران جسورتر است»، و دیگران هم گفته اند که «ابوالعلاء در دین خویش متهمّ بوده و ایمان برسل و بعث و نشور نداشت. و بمذهب براهمه میرفت و افساد صورت (یعنی از بین بردن هیولا بوسیله کشتار حیوانات) را ناروا میشمرد و گوشت نمیخورد و بروئیدنیها اکتفا میکرد و روزه بروزه می پیوست».

قاضی ابویوسف عبدالسلام قزوینی که از معاصران معروف اوست، میگوید «معری بمن گفت من در عمر خویش هیچکس را هجا نگفته ام. کفتم راست میگوئی؛ مگر انبیا علیهم السلام را و رنگ چهره او تغییر یافت».

خطیب تبریزی که از مبرزترین شاگردان اوست، میگوید «روزی معری بمن گفت اعتقاد تو چیست؟ من در دل کفتم اکنون عقیده معری را خواهم دانست و گفتم من شاگ و مرتابی بیش نیستیم گفت شیخ تو نیز مثل تو است».

صفدی که شارح برخی از آثار اوست، میگوید «ابوالعلاء بطرابلس شد و در آنجا کتبی وقف بود وی از آن کتب تمتع فراوان بر گرفت و از آنجا به لاذقیه رفت و با راهبی عالم باقاویل فلاسفه مصاحبت کرد و از سخنان آن راهب شکوکی در عقیدت او راه یافت و اشعار متضمن الحاد و کفر او در اثر مصاحبت آن راهب است».

ناصر خسرو علوی در سفرنامه خود مینویسد «در آن شهر (یعنی در معرّه النعمان) مردی بود که او را ابوالعلاء معری میگفتند نابینا بود و رئیس شهر او بود. نعمتی بسیار داشت و بندگان و کارگذاران فراوان و خود همه شهر او را چون بندگان بودند و خود طریق زهد پیش گرفته بود؛ کلیمی پوشیده و در خانه نشسته، نیم من نان جوین را به نه کرده کرده شبانه روز بکرده ای قناعت کند و جز آن هیچ نخورد و من این معنی شنیدم که در سرای باز نهاده است و نواب و ملازمان او کار شهر می سازند؛ مگر بکلیات که رجوعی باو کنند و وی نعمت خویش را از هیچکس دریغ ندارد و خود

صائم‌الدهر و قائم‌اللیل باشد و بهیچ شغل دنیا مشغول نگردد و این مرد در شعر و ادب بدرجه ایست که افاضل شام و مغرب و عراق بفضل و علم وی مقرّند و کتابی ساخته آنرا (الفصول والغایات) نام نهاده و سخنها آورده است مرهوز و مثلها بالفاظ فصیح و عجیب که مردم بر آن واقف نمیشوند؛ مگر بر بعضی اندک و نیز آن کسی که بروی خواند؛ چنانکه او را تهمت کردند که تو این بمعارضه قرآن کرده‌ای و پیوسته زیادت از دوست کس از اطراف نزد وی شعر و ادب خوانند و شنیدم که او را زیادت از صد هزار بیت شعر باشد. کسی از وی پرسید که ایزد تبارک و تعالی این همه مال و نعمت ترا داده است چه سبب است که مردم را میدهی و خویشتن نمیخوری؟ جواب داد که مرا بیش از این نیست که میخورم و چون آنجا رسیدم این مرد هنوز در حیات بود.

و گفته اند که ابوالعلاء عبارات ذیل را نظیره برای قرآن ساخته است :-

«اقسم بغخالق الخیل والریح الهابة بلیل بین الشرط ومطالع السهیل ان الکافر لطویل الویل وان العمر لمکفوف الذیل اتق مدارج السیل وطالع التوبة من قبیل تنج وما اخالك بناج». یعنی سوگند میخورم به آفریننده اسبان و بادوزان در شب میان جویهای آب و مطلعهای ستاره سهیل که هر آینه عذاب کافر طولانی است و دامن عمر آدمی نگهداشته (و کوتاه) است. پرهیز از جاهای سیل افتاده و فکر توبه کن کمی از بیش تا نجات یابی در حالی که نیست ترا برادری (یعنی مثلی از ابناء آدم) نجات یابنده.

همین قدر از شرح حال ابوالعلاء معری در این مورد کافی است و معلوم میدارد که او در سنّ چهار و پنج سالگی نایبنا شده و طبع حسّاس وی که از تماشای محاسن طبیعت محروم گردیده، شدیداً برآشفته و در نتیجه، برای همیشه از دنیا و مافیها بریده و از مردم آن رمیده و بر همه ادیان عصیان نموده است. او، از نایبنائی خود اظهار خرسندی کرده میگوید :-

«ابا العلاء ابن سلیمان، عماك قد اولاك احساناً؛

انك لوابصرت هذى الوری لم یر انسانك انساناً».

یعنی «ای ابوالعلاء فرزند سلیمان، کوری تو نیکی خوبی در باره تو انجام.

داده؛ هر گاه که تو بدین مردم نگاه میکردی؛ مردم چشم تو در میان آنان آدم حسابی نمیدید.»

او، از هر گونه کشایشی در جهان قطع امید کرده و میگوید: -

«الآنما الایام ابناء واحدر و هذی اللیالی کلها اخوات

فلاتطلبن من عند یوم ولیلة خلاف الذی مزّت به سنوات».

یعنی «زنها... که روزها فرزندان یک پدرند و این شبها، همه، خواهران یکدیگرند؛ پس، هرگز از جانب هیچ روزی و هیچ شبی خلاف آنچه را سالها بدان منوال گذشته است مطالبه نکن.»

روزگار و مردم آن برای او یکسان است و چنین میگوید: -

«من راعه سبب اوها له عجب فلی ثمانون حولاً لا اری عجبا.

الدهر کالدهر و الایام واحدة والناس کالناس والذنیالمن غلبا».

یعنی «اگر کسی را سببی ترسانده یا عجیبی تکان داده است؛ من هشتاد سال دارم چیز شکفت انگیزی ندیده و نمی بینم؛ کیتی، همان کیتی است و روزگار یکسان است و مردم نیز همان مردمند و فقط دنیا از آن کسی است که بر دیگران چیره شود.»

ابوالعلاء معزی. ظاهراً؛ علم بشر را؛ مانند خیام، اضافی وانفسی میداند؛ زیرا در این خصوص میگوید: -

«اما الیقین؛ فلا یقین و انما اقصی اجتهادی ان اطنّ واحدسا».

یعنی «اما علم یقین و قطعی... چنین یقینی، وجود ندارد. منتهای سعی و کوشش من آنست که گمانی ببرم و حدسی بزنم.»

و بدین سبب هم چنین بنظر میرسد که قائل بمذهب (لا ادربه) بوده و این عقیده خردرا چنین بیان میکند: -

«لنا خالق لایمتری العقل انه قدیم؛ فما هذا الحدیث المولد؟!».

«ما را آفریدگار است که عقل در قدیم بودن او شبهه نمیکند؛ پس، این حرف

نوظهور تازه در آمده (یعنی اینکه خدا قدیم است یا محدث) ، چیست؟! « ولیکن در جایی هم میگوید :-

« قلم لنا صانع حکیم ؛ قلنا صدقتم کذا نقول .
 زعمتموه بلا مکان ولا زمان ؛ الا فقولوا .
 هذا کلام له خبی . معناه لیست لنا عقول . »

« گفتید ما راست آفرید کار حکیمی . ما هم گفتیم راست گفتید ما نیز همین را میگوئیم . کمان بردید که او وجودیست بدون زمان و مکان . پس ، حالا دگر هر چه میخواهید بگوئید ؛ زیرا که این سخنی است که آنرا روپوش ضخیمی است مانند کلیم و معنی التزامی آن اینست که ما را عقل و شعوری نیست . و در جای دیگر میگوید :-

« یزعم ان العشر مانصفها خمس وان الجسم لافی مکان . »
 « کمان میبرد که نصف ده ، پنج نیست و جسم در مکانی نمیباشد ، و با این گفتارها چنین تصور می رود که او یکی از افراد پر و پا قرص فرقه مجسمه است ؛ در صورتی که میان این عقیده و مذهب (لاادریه) اختلاف فاحشی است و در بسیاری از موارد دیگر هم خدای خود را همان اله تورات و معبود نژاد سامی معرفی کرده و میگوید :

« تعالی الله ؛ کم ملک مهیب تبدل بعد قصر ضیق لحد
 اقربان لی رباً قدیراً ولا القی بدایعه بجحد . »

« بزرگا ، خداوندا ، چه بسا پادشاهان باهیمتی که مقرّانرا بعد از قصر به تنگنای لحد بدل کرده است . اقرار میکنم که مرا پروردگاریست قدیر و با بدایع او بوجه انکار روبرو نمیشوم » از این قبیل اشعار در آثار ابویزهره در (لزوم مالایلزم) وی بسیار است . از خدا خیلی حرف میزند و طرز بیان او در این باب با آداب و لسان

۱- مجسمه بکسر سین مشدده ، طایفه ایست که نسبت جسمانیت بیاری تعالی میدهند ؛ ولی مقصودشان معنی متعارف جسم نیست ؛ بلکه تعریفها و تفسیرهای خاصی در این خصوص دارند . شهرستانی در کتاب (الملل والنحل) میگوید « بعضی از مقربان گفتند که بجسم آن می خواهیم که قائم باشد بذات و این حد جسم است » برای تفصیل بیشتر رجوع شود بهمان کتاب .

شرع هم موافق بنظر میرسد. بخدا از روی صداقت ایمان دارد؛ ولیکن نه بخدای مسیح که رؤف مطلق است؛ بلکه بخدای قهار و نوالجلال و خداوند عزیز نوانتقامی که کاملاً متناسب با مزاج عرق سامی است.

چنانکه مرحوم رضافلیسوف مفضلاً شرح داده، ابوالعلاء، سخنانی دارد که نه تنها مؤمن و مؤحد بودن او را تأیید میکند؛ بلکه ممکن است که دلیل مسلمانی او (بمعنی شرعی آن) هم شمرده شود و در عین حال، حرفهای متناقض بسیاری هم در این خصوص گفته است؛ ولی بر روی هم رفته چنین مستفاد میشود که فقط ربّ قدیری ایمان دارد و اصرار و ابرام او در این معنی جای هیچگونه شك و شبهه‌ای در باره این ایمان او باقی نمیگذارد و با وجود این بدرگاه همان ربّ قدیر خود جسارت‌های اعتراض آمیزی نموده که خیام از این جهت در نزد او بسیار مودب و محتاط و باصلاح شایان طلب مغفرت است. مثلاً: معزی، در این دو بیت بخدای خود خطاب کرده و چنین ایراد میگیرد که :-

« انهیت عن قتل النفوس تعمداً وبعثت انت لقتلها ملکین .
وز عمت انّ لها معاداً ثانیاً ماکان اغناها عن الحالین .»

«نهی کردی قتل نفوس را عمدتاً در حالی که خودت دو فرشته مأمور کردی برای کشتن آنها. و بی هیچ دلیل میگوئی که آنها را معادی است و دوباره بر میگردند؛ چه میشد که اینها از این هر دو حال (یعنی هم از رفتن و هم از برگشتن) بی نیاز می گشتند؟!» .

و نیز بخداوند خود ایراد گرفته میگوید :-

« لقد جائنا هذا الشتاء و تحته فقیر معزی او امیر متوجّح .
وقدیر زق المحدود اقوات امّة و یحرم قوم واحد و هو احوج .»

« زمستان آمد و در زیر برف و باران آن فقیر یست عریان یا امیر یست تاجدار. آذوقه‌های امّتی روزی داده میشود بعدتّه محدودی و محروم گردانیده میشود از آن، قومی یکسر در صورتی که این قوم بدان آذوقه محتاجتر از آن عدّه معدود است .»

رنیز بخدا خطاب کرده میگوید :-

« ازاكان لا يحظى برزقك عاقل و ترزق مجنوناً و ترزق احمقاً
فلاذنب يارب السماء على امرء رأى منك مالا تشتهي فتزندقا ».

« وقتی که خردمند از روزی توحظ و نصیب مهمی نمیبرد و در عین حال بدیوانه و احمق هم روزی میدهی، ای پروردگار آسمان، پس مردی که از تو دید آنچه را که انتظار ندارد و بدین جهت از دین تو برکشت و کافر و زندقه گردید گناهی نداشته است ».

قطعه ذیل هم از این جمله ایرادات اوست :-

« فی کل امرک تقلید تدین به حتی مقالک ربی واحداحد
و قد امرنا بفکر فی بدایعه فان تفکرفیه معشر لحدوا ».

« در هر کار تو تقلید است که دین و آیین خود قرار میدهی؛ حتی گفتار تو که «پروردگار من یگانه و یکتاست» همین طور تقلید است. درست است که ما بفکر و تأمل در کارهای شکر فایده آورنده ایم؛ ولی اگر گروهی در آن بیاندیشند؛ هر آینه از دین و آیین خود بر میگردند ».

و این، از جمله عجائب افکار معری است که آنچه را دیگران دلیل خدا شناسی قرار داده اند، او سبب الحاد و ارتداد شمرده است.

با همه این احوال، بوجود خداوند قادر و قهار، ایمان دارد؛ ولی غیر از خدا چیزی نگرویده است و بهیچ یک از ادیان اعتقاد ندارد و بلا پروا در رد و استخفاف آنها میکوشد. مخالفت ابوالعلاء معری نسبت با دیان بسیار شدید است و میتوان گفت که یک حالت روحی است که از مزاج عصبانی او تراوش میکند و بر اثر آن از انتقاد همه ادیان با یک زبان زهر آگین خود داری نمیکند؛ چنانکه او دین را بطور عموم، عادت می معرفی مینماید که از کودکی فرا گرفته شده و رفته رفته کهنه تر و پایدار تر میگردد و در این خصوص چنین میگوید :-

« وجدت الشرع تخلقه اللیالی كما خلق الرداء الشرعی »،

هی العادات یجری الشیخ منها علی شیم تعمودها الصبی ،
 واشوی الحقّ رام مشرقی ولم یرزقه آخر مغربی ،
 فذا عمر و یقول و ذاسواہ کلا الرجلین فی الدعوی غبی ،

«یافتم شریعت را چیزی که شبها آنرا کهنه میکند؛ چنانکه ردای شرعی (که نوعی از برداست) کهنه میشود. شریعت عادت‌هایی است که پیرمردان با آن بسر میبرند بسائی که کودکان خو گرفته‌اند. حقّ را تیرانداز مشرقی (شکار کرد و برد و) کباب کرد (و خورد و از هضم رابع هم گذراند) و برای آن دیگری که مغربی است، اصلاً، روزی نشد، پس، این عمرو است که سخنی میگوید و این هم دیگری است (که حرف دیگر میزند) در صورتی که هر دو در دعوی خود کودن و کور ذهن هستند.»

او عقل و دین را نقیض یکدیگر می‌بیند و میگوید :-

« هفت الحنیفة والنصارى ما اهدوا و یهود حارت والمجوس مضاللة
 ائنان اهل الارض نوعقل بسلا دین و آخر دین لاعقل له.»

«مسلمانان فریفته شدند و نصارا، اصلاً، هدایت نیافته‌اند و مجوسها گمراهند. مردم روی زمین دو گروهند؛ گروهی خردمندند و بیدین و گروهی دیگر دیندارند و بی‌خرد.»

بنظر او دین مسخرهٔ عقل است و در این معنی چنین میگوید:

« عقول یستخفّ بها سطور و لایدی الفتی لمن الثبور ؛
 کتاب محمّد و کتاب موسی وانجیل ابن مریم و الزبور.»

«عقل‌هایی است که سبک شمرده میشود بوسیله آنها نوشته‌هایی و آدمی نمیداند که در این میان زیان و خسران برای کیست و آن نوشته‌ها عبارتست از قرآن محمّد و تورات موسی و انجیل عیسی و زبور داود.»

او متعجب است از اینکه پیروان ادیان چگونه پیاره‌ای از احکام آنها بساور کرده‌اند.

ودراین زمینه میگوید :-

«عجبت لكسرى و اشياعه
و قول اليهود اله يحبّ
و قول النصارى اله يضام
و قوم اتوامن اقاصى البلاد
فوا عجباً من مقالتهم :
و غسل الوجوه ببول البقر
رسيس الدماء و ریح القتر
و يصلب حيّاً ولا ينتصر
لرمى الجمار ولثم الحجر
ايعمى عن الحقّ كلّ البشر؟!»

«درشکفتم از کسری و اتباع او (کسه ایرانیان میباشند) و از شستن آنها صورتهاشانرا باشاش گاو و از کرویدن یهودیان باینکه خدائی است که دوست میدارد خون لخته شده و خشکیده و بوی گوشت سوخته را و از قایل بودن نصارا باینکه خدائی شکنجه می شود و زنده بر سردار میرود؛ ولی یاری نمی بیند و از قومی که آمدند از دورترین شهرها برای انداختن سنگریزه ها و بسوسیدن سنگ. شکفتا از گفتارهای آنان! . . آیا همه افراد بشر از دیدار حق کورو عاجز میباشند؟!»

او ، دین و کفر ، هر دورا، یاوه و بیهوده قلم داده و میگوید :-

«دین و کفر و انباء تقال وفر
فی کلّ جیل اباطیل ملقّقه
فان ينصّ و توراة و انجیل
فهل تفرّد يوماً بالهدی جیل؟!»

«دینی است و کفریست و اخباریست که گفته میشود و فرقانی است که احکام صریحی صادر میکنند و توراتی و انجیلی هم هست . در هر گروهی یاوه هائی است کسه با هم بافته شده پس آیا شده است که روزی از روزها گروهی در دستکاری متفرّد گردد.»

او، دین را مایه ضلالت پنداشته و میگوید :-

«تألف غیّ الناس شرقاً و مغرباً تکامل فیهم باختلاف المذاهب.»
«کمراهی خلق در شرق و غرب عالم ائتلاف کرده و بوسیله اختلاف مذاهب بدرجه کمال رسیده است.»

او، دین را ماخلّ آسایش مردم شمرده و میگوید :-

« ولا تحسب مقال الرسل حقاً و لكن قول زور سطره
 وكان الناس في عيش رغيد فجاء و ابالمحال فكدره ».
 « گمان مبر که گفتار پیغمبران حق است ؛ ولی حرف زوری است که ثبت و
 ضبطش کرده اند . و مردم زندگانی آسوده ای داشته اند ، آنان موضوع محالی را بمیان
 آورده مکدرش ساخته اند . »

بعقیده او ، دین ، بضر ب شمشیر تحمیل مردم شده ؛ چنانکه میگوید :-
 « اتوكم باقوالهم والحسام يست به زاعم ما زعم
 تلوا باطلا و جلوا صارماً وقالوا صدقنا و قلنا نعم » .
 « آوردند برای شما گفتارهاشانرا درحالی که هر پندارنده ای باشمشیر می بندد
 (بگردن دیگران) آنچه را که پنداشته است . خواندند باطلی را و کشیدند شمشیری
 را گفتند ما راست میگوئیم و ما هم گفتیم بله . . . »

او ، دین را سبب عداوت اقوام بایکدیگر انکاشته و میگوید :-
 « ان الشرايع القت بيننا احناً و اورثتنا افانين العداوات
 و ما ايحيت نساء الروم عن عرض للعرب الا باحكام النبوات »
 « شریعتها در میان ما کینه انداختند و انواع دشمنیها را برای ما بارش گذاشتند
 و مباح نشد عرض و ناموس زنان روم برای اعراب مگر بر حسب احکام نبوتها » .
 باعتقاد او ، پیروان ادیان غایبه اساسی آنها را هرگز رعایت نموده اند .
 و در این خصوص چنین میگوید :-

« ما اسلم المسلمون شرهم ولا يهود لتوبة هادوا
 ولا النصراري لدينهم نصروا و كلهم لي بذاك اشهاد »
 « نه مردم از شر مسلمانان سالم ماندند و نه یهود از جهت توبه ای رستگار گشتند
 و نه نصاری دین خود را یساری نمودند و رفتار و کردار آنان همگی گواه این
 گفتار منند » .

او ، مذهب رادامی در دست زعمای تصور کرده و میگوید :-

«أنا هذه المذاهب اسبا ب لجدب الدنيا الى الرؤسا»
 «درحقیقت، این مذهبها اسباب و آلات کشانیدن دنیاست بسوی روسا»
 بعقیده او، خداهم دستخوش جاه طلبان قرار گرفته و این عقیده خود را چنین بیان میکند :-

«قالت معاشرلم يبعث الحكم
 وانما جعلوا الرحمن مأكلة
 ولو قدرت لعاقبت الذين بغوا
 حتى يعود حليف الغي مغموساً»
 «مردمانی گفتند که عیسی و موسای مردم را خدای شما بسوی آنان نفرستاده است و جز این نیست که خداوند بخشنده را ناندانی خود قراردادند و دین شانرا هم قانون و قاعده مملکتداری گردانیدند و چنانچه قدرتی داشتم؛ تعقیب میکردم آنانرا که ستم نمودند تا آنجا که دستیاران ضلالت محو و نابود می گشتند.»
 بالاخره، بیزاری ابوالعلاء از ادیان بجائی کشیده که ازدعوت مردم بعضیان نیز پروائی ننموده و میگوید :-

«افيقوا.. افيقوا، يا غواة، فانما
 اراذوا بها جمع الحطام و ادر كوا
 ديانا تم مكر من القدماء؛
 و ماتوا و دامت سنة اللئماء»
 «برخیزید، برخیزید، ای گمراهان، دین شما جز دام حيله و مکر پیشینیان نبوده است. بوسیله آن خواسته اند که حطام دنیا را جمع آوری کنند و بدین مقصود خود رسیده و مرده اند و این بدعت را بیاد کار گذاشته اند و بالنتیجه این سنت آن لثیمان دوام یافته است.»

او، از طایفه صوفیه نیز صرف نظر نکرده و درباره آنان گفته است :-
 «اری جیل التصوف شرّ جیل؛
 فقل لهم واهون بالحلول؛
 «اقال الله حين عبد تموه
 كلوا كل البهائم و ارقصوا الى»
 «می بینم طایفه صوفیه را بدترین طوایف؛ پس بگو با آنان و خود را راحت کن که آیا خدا گفته است که بخورید مانند بهایم و برقصید برای من!..»

با آنکه در باب ایراد و اعتراض بادیان از چیزی فرو گذاری ننموده در قطعه زیرین با احتیاط و ملاحظه کاری خویش اشاره کرده و میگوید :-

« دعا موسی و زال و قام عیسی و جاء محمد بصلوة خمس
 و قيل یجیء دین غیر هذا؛ فاودی الناس بین غدو امس
 و اولها بآخرها شبیهه و تصبح فی عجائبها و تمسی .
 انا قلت المحال رفعت صوتی وان قلت الیقین اطلت همسی »

یعنی « موسی آمد و مردم را دعوت کرد و اورفت و عیسی قیام کرد و سپس محمد آمد و نماز پنجگانه آورد و گفته شد دینی غیر از این هم خواهد آمد؛ پس، گرفتار شد مردم میان امروز و فردا و اول و آخر آنها بهم دیگر شبیهه است (و چندان فرقی با یکدیگر ندارند) و تودر میان عجائب آنها روز را شب و شب را بروز میآوری (و غریب آنها را بچشم می بینی) و من هر وقت حرف محالی (از قبیل ابدیت روح و معاد و امثال اینها) میزنم صدای خود را بلند میکنم (و کسی متعرض من نیست و از احدی باک ندارم) و هر گاه سخن (درست و) قطعی بگویم آواز آهسته خود را طول (و تفصیل) میدهم (تا نامحرمان نشنوند و اسباب مزاحمت فراهم نیاورند) یعنی روز گاریست که حرف حق را بلند نمیتوان زد .

ابوالعلاء ، از دنیا هم روگردانست و تنفر او از دنیا کمتر از دین نیست و این عقده های دل خود را با بیانات زنده ای مانند قطعات ذیل باز میکند :-

« فلا تثرّف بدنی عنک معرضة ؛ فما التشرّف بالّدنیا هو الشرف
 و اصرف فؤادک عنہا مثل ما انصرفت ؛ فکلنا عن مغانیہا سینصرف .
 یا امّ و فرلحاک الله والدّة ؛ .. فیک الخنا و فیک البؤس و السرف .
 لو انک العرس او قعت الطلاق بها ؛ لکتک الامّ مالی عنک منصرف »

« بدنی مگر ای در حالی که او از تو رو گردانست . کرائیدن بدنی هرگز شرفی ندارد . روی از وی برگردان؛ چنانکه او از تو برگشته است . همه ماها از مغانی و مناطق پر ثروت آن بزودی بر خواهیم گشت . ای مادر گیتی ، خدا سیاه کند روی چون تو

مادری را؛ از تست آفت و آسیب و از تست بیم و هراس و از تست خیر کی خرد. اگر تو همسر من بودی طلاقت میدادم؛ لیکن تو مادری و مرا از تو جای انصراف (وراهرائی) نیست.

«وما اؤمل عند الدهر مصلحة و انما هو اتلاف و اسراف»
 «در روزگار مصلحتی نمیاندیشم و سراسر آن جز اتلاف و اسراف چیزی نیست»

«ضحكنا و كان الضحك مناسفة و حوّل سكان البسيطة ان يبكوا»
 «خندیدیم در حالی که خنده ما سفاهت بود و ساکنان بسیط زمین حق دارند که بگریند»

درد دل ابو العلاء، فقط به بیزاری از دین و دنیا انحصار ندارد. تنفر او از ابناء بشر شدیدتر است و شکوه‌های خود را از مردم روزگار با اظهارات تلخی از قبیل تگه‌های زیرین بیان میدارد:

«نسخ المعاشر فالغضنفر ثعلب في لومه والناس كالتسناس
 وتفكرت نفس اللبيب وقدرات أشخوص جوامع اشخوص اناس
 عرب و عجم دائلون و كلنا في الظلم اهل تشابه و جناس»
 «جماعتها، دیگر کون کردیدند؛ شیر در زبونی روباه است و مردم بوزینه‌اند و چون مرد خردمند، در عالم خود، بیاندیشد و نگاه کند نمیتواند تشخیص دهد که آیا اینها افرادی از جن هستند یا اشخاصی از مردم. عربها و غیر عربها، همه؛ بوزینه‌وار، حيله کردند و همه ماها در ظلم و ستم اهل تشابه و تقلید و تجانسیم» یعنی راه و رسم جو رو جفا را از یکدیگر یاد میگیریم و مانند هم بموقع عمل میگذاریم.

«ايها الرجل انما انت ذئب في ذئاب من المعاشر طلس»
 «ای مردك، تو کرکی و در میان کرکها از آن گروه موربخته و تیره رنگ و کهنه‌کار (باران دیده) هستی»

«ما فيهم بؤرو لانا سك؛ الا الى نفع له يجذب»

افضل من افضلهم صخرة؛ لا تظلم الناس ولا تكذب «
 «در میان مردم، صاحب بزرگوئی نیست که مجذوب منافع خویش نگردد؛
 سنگ خارا از افضلشان افضل است؛ که نه ستمی روا میدارد و نه دروغی بر
 زبان آرد».

«بنی آدم بس المعاشراتم وما فيكم واف لمقت ولاحب»
 «ای فرزندان آدم، بد مردمانی هستید شما؛ در میان شما نه در دوستی و فاکاریست
 و نه در دشمنی پایداری».

«فی البد وخراب ازوا دمسومة وفي الجوامع والاسواق خراب
 فهؤلاء يسمون بالعدول او التجار — ارو اسم اولاك القوم اعراب»
 «در بادیه دزدانی هستند که شترهای داغدار را (که صاحبان آنها معلوم است)
 میدزدند و در مسجدها و بازارها نیز از این دزدها وجود دارند؛ فقط اینها که در
 مساجدند عدول و اینها که در بازارند تجار نامیده میشوند و نام آن گروه که در
 بادیه‌ها هستند اعراب است»

«وجدت بها احرارها كعبيدها قباح السجایا والصرائح كالهجن»
 «من در دنیا آزادگان آنرا مانند بندگانش یافتم؛ که همه زشتخو و بدمنش
 هستند. و نجیب زادگان روزگار هم مثل فرومایگان آیند».

«وجدت الناس في هرج ومرج غواة بين معتزل و مرج
 فشان ملوكهم غزف و نرف واصحاب الامور جباة خرج
 وهم زعيمهم انهاب مال؛ حرام النهب او حلال فرج»
 «من مردم را یافتم در هرج و مرج کمراهانی میان طایفه معتزل و فرقه مرجئه.
 کاروبار ملوک آنان ساز و آواز و عیش و عشرتست و اصحاب امور جباة خرج
 (که اینها از مردم میگیرند و آنها بدان مخارج بیهوده می‌رسانند) و اهم مقاصد
 سروران آنان چاپیدن مال مردم است بطرز نامشروع غارت یا..».

«سجایا کلهها غدر و خبت توارثها اناس عن اناس»

« سجایای بشری، همگی، مکر و خبیاطی است که آنرا مردمی از مردمان دیگر بارش برده‌اند، یعنی از اسلاف باخلاف یادگار مانده است.

« والشّر طبع وقد ثبت غریزته مقسومة بین اجناس و انواع
 « شرّ، سرشت همه چیز است و غریزه آن میان همه اجناس و انواع منقسم
 گردیده است »

« لم یقدر الله تهذیباً للعالمنا و لا ترومنّ للاقوام تهذیباً »
 « خداوند، تهذیب عالم ما را مقدر نکرده و توهم فکر تهذیب اقوام را
 نداشته باش. »

ابوالعلاء، دریاکی سرشت آدمیزاد هم شبهه میکند و از خود می‌پرسد :-
 « أیوجد فی الوری نفر طهاری ام الا قوام کلهم رجوس »
 بنات العم تأ باها النصاری و بالاخوات اعرت المعجوس »
 « آیا در دنیا کسی پیدا میشود که پاک باشد یا همه اقوام ناپاک و مردارند؟ نصارا
 از ازدواج با دختران عم امتناع دارند و حال آنکه معجوس با خواهران خود زناشوئی
 کرده‌اند. »

جای دیگر شبهه خود را بدین نحو تکرار مینماید :-
 « فکیف لانخبث النفس الّتی جعلت من جسمها فی و عاء کلها دنس »
 « چگونه خبیث نباشد نفسی که قرار داده شده است در ظرفی از جسم خود که سر
 ناپاک کثافت است. »

در موقعی هم جواب این شبهه را چنین میدهد :-
 « عناصرنا طواهر غیر شک فی اسفا لاجسام نجسنة !.. »
 « عناصر ما، بدون شک، پاک است (آب و آتش و خاک و باد را نمیتوان گفت که ناپاک کند)
 افسوس از اجسامی که آنها را ناپاک گردانیده‌اند. »

سراستجام، برای رفع شبهه خود دلیلی تراشیده و خود را قانع میکند
 باینکه :

« اِذَا مَا ذَكَرْنَا آدَمًا وَفَعَالَهُ وَتَرْوِيجُ بَنْتِيهِ لِابْنِيهِ فِي الدُّنْيَا
 عَلِمْنَا بِأَنَّ الْخَلْقَ مِنْ أَصْلِ رَبِيَّةٍ وَأَنَّ جَمِيعَ النَّاسِ مِنْ عُنْصُرِ الزَّنَا »
 « وقتی که بیاد میآوریم آدم ابوالبشر و کاروبار او را و تزویج وی را دو دختر خود
 را با دو پسر خویش در دنیا برای ما معلوم میشود که خلق از اصل و نسب شبهه ناک بوده و
 همه مردم از عنصر زنا بوجود آمده اند.»

ابوالعلاء، سخنهاى بسيارى از اين قبيل دارد. ما بدین قدر قناعت میسوزیم. همین مقدار هم برای معرفی افکار و عقاید او در باره دین و دنیا و آدمی و آدمیت کفایت میکند و با توجه بشرح حال او معلوم میدارد که این طرز فکر مقتضای مزاج و نتیجه محرومیت وی از محاسن دنیا میباشد که برای او کوچکترین روزنه امیدی باقی نگذاشته و او را از جهان و هر چه در جهانست روگردان و بیزار ساخته است و بر اثر همین یاس مطلق و بدبینی شدید است که از دنیا و مافیها بکلی و بالمره قطع علاقه نموده و در عین شگفتی مانند زهاد بسر برده است و همیشه خرسند بوده است باینکه این دار زشت و مردار را زودتر ترك خواهد گفت و بعد از آن نه کسی با او کار خواهد داشت و نه او با کسی.

« مَتَى أَنَا فِي هَذَا التُّرَابِ مَغِيبٌ فَاصْبِحْ لِي جَنِيًّا عَلِيٌّ وَلَا اجْنِي »
 « وقتی که من در این خاک نهان شدم بحالی می افتم که نه کسی بتواند بر من
 جنایتی بکند و نه من بر کسی بتوانم جنایتی بکنم.»
 و بالاخره، در واپسین لحظات زندگانی خود وصیت میکند که بر سنگ مزار
 او بنویسند :-

« هَذَا جَنَاةُ أَبِي عَلِيٍّ وَمَا جَنِيْتُ عَلِيٍّ أَحَدٌ »
 « این جنایتی است که پدر من بر من کرد و من این جنایت را بر احدی روا
 نداشتم.»
 خیام، هرگز چنین نیست؛ او، چنانکه سابقاً هم گفته شده، بحقیقت مطلقاً

گرویده که با (وجود مطلق) فلسفه بیشتر شباهت دارد تا بخدای ادیان و هیچ‌وقت بر آن قدرت کَلّی که ایمان داشته در مقام جسارت‌هایی که ابوالعلاء بخدای خود نموده بر نیامده؛ او؛ فقط پارهٔ سؤالانی طرح کرده که انسان فکور از تأمل در آنها ناگزیر و در عین حال خود او نیز مانند همه، از دادن جواب آنها عاجز بوده است و بقول آناتل فرانس پاسخ هیچیک از آن پرسشها از طرف هیچکس بطور مقنعی داده نشده و شاید هیچ‌وقت هم داده نشود.

خیّام، بهیچ يك از انبیا و رسل کرام تعرّضی نکرده و نسبت بهیچکدام ترك ادبی ننموده است و مخصوصاً در آخر (رساله‌ای در علم کلیات) نام‌نامی خاتم رسل را با احترام تمام برده و حدیث شریفی هم از آنحضرت نقل کرده و از ایشان بعنوان (سید کائنات) یاد کرده است.

خیّام بهیچیک از ادیان حمله نکرده و در آخر رسالهٔ فوق‌الذکر طریقت صوّیه را از لحاظ تهذیب اخلاق مفید دانسته و بقرائن و اماراتی هم که در پیش نگاشته شده، میتوان او را از جمله حکمائی شمرد که دین را برای جامعه لازم میدانند و بدین جهت او تنها خواص متظاهر بدین عجایز را بیاد استهزا گرفته و در مقابل افکار و عقاید عوام فقط به تبسمهای ظریفی قناعت ورزیده و ردا شده است.

خیام، دنیا را هم، مانند ابوالعلاء و امثال او، زشت و مردار، يك صحنهٔ فجع غم‌والم، يك میدان گیرودار، يك ماتمکده پراز شور و شیون ندیده یا يك پیرزالی از هزاران شوی بیوه مانده و مادرسیه پستانی که بوی مهر و محبت مادری نبرده و سر هزاران فرزند ناکام خود را بی مها با خورده باشد. تصوّر نکرده؛ بلکه يك عروس زیبا، دلارا، عشوه باز و فسونگار یافته و با يك بیان بسیار ظریف و شاعرانه از وی خواستگاری نموده و با يك زبان ساده و شیرینی، بی هیچ درده و پروا از او پرسیده است که (کابین توجیست) او هم رك و راست جواب داده که (دل خرم تو) و این هم که می‌خوردن و شاد بودن آیینش بوده، مهریه او را مهیا داشته است.

خیام، عمری براحت و رفاه و تنعم گذرانده و در مجالس درس و بحث هم از مطایبه

و ملاطفه دریغ ننموده است. او در خور حماقت آدمیزاد فقط بخنده استهزاء کفایت ورزیده؛ نه بشریت را بقدر معرّی مکروه دیده و نه آدمیان را تا آن اندازه منفور شمرده؛ بلکه بالعکس، در محافل رسمی همنشین سلاطین عصر و در مجالس انس و الفت همدم خوب رویان بوده و از توصیه زندگانی پرنشاه و نشاطی بدیگران هم مضایقه نکرده است.

خیام، در سبک شعر و شیوه بیان نیز با معرّی مغایرت دارد. معرّی، قریحهای دارد بسیار منطقی و بدین سبب، اکثر اشعارش، فلسفی محض و خشک است و با آنکه اسلوبش متین و موجز؛ حتی بسیار بلیغ و خطیبانه است، بسیار هم غلیظ و ثقیل و عریان می باشد و در اغلبی از افکار و عقاید خود راه افراط و اغراق پیموده است. هر چند برخی منظومه ها دارد شایان آنکه از زیباترین نمونه های شعری بمعنی صحیح آن شمرده شود؛ ولیکن چیزی که هست آنست که اینگونه اشعار در میان آثار او بسیار بسیار نادر است و بقول مرحوم رضا فیلسوف، ابوالعلاء از جمله شعرائی مانند متنبی و ابو تمام و بحتری محسوب نمیشود؛ بلکه ناظم حکیمی است که لو کرچیوس را بخاطر مسی اندازد و از حیث شیوه کلام و طرز بیان بخیم دلفریب ما، ابدأ؛ شباهتی ندارد.

عقیده فیلسوف نامبرده هم بر اینست که «خیام و معرّی از حیث مزاج، نمونه دو شخصیت ممتاز و بارزی را نشان میدهند که نهایت تضاد را با هم دارند و از جهت همین اختلاف مزاج است که در حل مسئله حیات و تعیین دستور العمل زندگی دوروش متضاد اتخاذ کرده اند؛ بنحویکه وضع دید و عمل کرد آنان نسبت بدنیاز و زندگی آن بسیار متفاوت افتاده و مستلزم نتایج عملی کاملاً متباینی گردیده است. معرّی در محروم داشتن نفس خویشتن از همه لذات و حظوظات دنیا اراده آهنینی نشان داده و تمام عمر خود را با پارسائی و پرهیزکاری گذرانیده و زر آثار و اشعار خویش همه تنعمات و تنجملات دنیا را خرد و حقیر شمرده و در سخنانش دستور العملی که بهمه داده و توصیه ای که بعموم نموده، زندگانی احرارانه ایست که فقط بوسیله زهد و قناعت امکان پذیر و قابل تأمین می باشد؛ چنانچه

این شخص غریب و عجیب، همه مذاهب و ادیان را انکار نکرده و طریقت صوفیه را، بالخصوص، رد و استخفاف ننموده بود؛ بایستی او را از لحاظ زهد و تقوائی که داشته، حتماً، از مرده اوتاد و ابدال محسوب داشت؛ در صورتی که خیام، حکیمی است شاعر، شوخ طبع، خوش مشرب، دلدادۀ خوشی و خزمی، مفتون زیباییها؛ آشنای زندگمی و بخوبی میداند که بازندگانی دنیا از کدام جهت آن رو برود.

و دیگر آنکه «بدبینی معری مانند خیام نظری صرف و فقط شاعرانه نبوده، بلکه بسیار جدی و قاهرانه و خیلی هم تاریک و در حقیقت، کابوس یأس و حرمانی است که روح این شاعر اعمی را فرا گرفته و غمامۀ غمی است که روزگار او را سیاه کرده است و دهای حکیم عرب بسیار سنگین، بسیار وقور و دائماً عبوس و اندوهناک بوده و چهره ملال انگیزی دارد که با جلوه ابتسام خیام، کاملاً، بیگانه است».

وقتی که مراتب فوق الذکر در نظر گرفته شود معلوم میگردد که در میان این دو شخصیت متمایز چه تضاد فطری و اساسی وجود دارد. آری در بین این دو شاعر فرزانه مشابهتهائی هم هست؛ ولیکن نه باندازه مغایرتهائی که شرح داده شد؛ مثلاً در مسئله جبر و عدم بقاء روح و موضوعات مربوط به آخرت تشابهی در میان این دو موجود است؛ ولی بطور کلی نه در همه خصوصیات.

معری، بر اثر ایمان صادقی که بر ربوبیت علی الاطلاق باری تعالی دارد، بطور حتم، معتقد قطعی (جبر مطلق) بوده و میگوید:-

«رددت الی ملیک الخلق امری فلم اسأل متی یقع الکسوف

فکم سلم الجهور من المنایا و عوجل بالحمام الفیلسوف»

«کاروبار خود را بخداوند کار آفریدگان باز گذاشتم و بدین سبب نمیپرسم که کسوف معهود (یعنی اجل موعود من) چه وقتی وقوع خواهد یافت؟» ای بسا اتفاق افتاده که مردندان از مرگ سلامت رسته و مرگ دانشمند فرزانه باشتاب انجام گرفته است. منظورش اینست که فکر و تأمل، دخالت و فضولی ما در اینگونه امور کاملاً بی مورد و بیهوده بوده و این قبیل مسائل بوسیله عقل و اندیشه بشر قابل حل و فصل نیست و هر چه

مقدّر است و خدا خواسته همان میشود و بدین جهت هم من کار خود را بخداوند باز گذاشته‌ام؛ چنانکه مشاهده میشود معرّی در این خصوص، ابداً، ربیبی نبوده و در باب ابدی نبودن روح و مسائل مربوط بمعاد و آخرت گرچه بعضی اوقات ربیبی بنظر میرسد؛ چنانکه در این قطعه:

« قد قیل انّ الرّوح تأسف بعدما تنای عن الجسد الذی غنیت به
ان کان یصحابها الحجی فلملمها؛ تدری و تا به للزّمان و عقبه
اولا؛ فکم هذیان قوم غابر فی الکتب ضاع مداده فی کتبه »

« گفته شده است که روح افسوس میخورد پس از آنکه جدا شد از جسدی که بوسیله آن کرانمایه گردیده است. چنانچه عقل (پس از این مفارقت روح از بدن) در مصاحبت روح باقی بماند؛ شاید درایتی داشته و روز کار و ناروائیهای آنرا در خاطر بیاورد و گرنه؛ ای بسا هرزه درائیهای گروه گذشتگان در کتابها که با نوشتن آنها فقط مرگب بهدر رفته است » و همچنانکه در قطعه ذیل :-

« اما الصّحاب فقد مرّوا و ما عادوا و بیننا بلقاء الموت میعاد
سرّ قدیم و امر غیر متّضح؛ فهل علی کشفنا للحقّ اسعاد؟ .. »

« اما دوستان، آنان رفتند و برنگشتند و در میان ما میعاد ملاقات میقات موت است. این هم که سرّیست قدیم و امریست نامعلوم. پس آیا برای کشف ما حقّ و حقیقت را امید مساعدتی موجود است؟ .. ».

ولی؛ در موارد دیگری میل معرّی بطرف انکار غلبه دارد و اشعار زیرین نمونه‌هایی از این تمایل اوست :-

« اسیر عن الدنیا ولست بعائدٍ الیها وهل یرتدّ قطر علی دجن؟ .
« میروم از دنیا و دیگر برنمیگردم و آیا هیچ شده است که قطره باران بابر تیره‌ای برگردد؟ »

« یحطّمنا صرف الزّمان کائناتنا زجاج ولكن لا یعاد لنا سبک
« خرد میکند ما را گردش روزگار؛ چنانکه کوئی شیشه‌ای هستیم ولیکن

(بیک فرق و آن اینست که) ریخته شدن ما (در قالب اولی) دیگر اعاده و تکرار نمیشود « یعنی رفتیم که رفتیم و دیگر بر نمی گردیم .

« کلّ ذکر من بعده نسیان و تغیب الاثار و الاعیان »

« پس از هر یادی فراموشی است و آثار و اعیان (همگی از بین میروند و) ناپدید میشوند « همه کس و همه چیز محکوم بفراموشی و فراموشی است . »

و گاهی هم انکار او بمرحله قطعیت میرسد ؛ چنانکه در این قطعه : -

« أترك ههنا الصحباء نقداً لما وعدوك من لبن و خمر
حیات ثم موت ثم حشر کلام خرافه ؛ یا ام عمرو ! »

« آیا ترك میکنی در اینجا باده را نقداً برای آنکه ترا (در آنسرای) شیر و شراب وعده کرده اند . حیاتی است ، بعد از آن مماتی است ، بعد از آن هم حسرونشری است ؛ (این حرف بدین ترتیب) سخن یاوه ایست ؛ ای ام عمرو « و حال آنکه خیام در همه این مسائل از ابتدا ربیبی بوده و تا آخر هم لادریه ثابت قدمی باقی مانده است .

خلاصه آنکه این دو شاعر حکیم فقط در جانبداری از انقلاب حادثات عالم شباهت تام و تمامی با همدیگر دارند و عالیترین قسمتی از گفتار معری هم اشعار است که در این زمینه ساخته و از آن جمله است این قطعه : -

فلا یمش فخرًا من الفخر عاید الی عنصر الفخّار للنفع یضرب.
لعلّ اناءٌ منه یصنع مرّة ؛ فیأکل منه من یشاء و یشرب
ویحمل من ارض الی اخری و مادری ؛ فواهاً له بعد البلا یتغرّب .

« کسی که باصل سفالی بر خواهد گشت ، نباید با ناز و غمزه و خودنمایی راه .

۱- در این قطعه نوعی از صنعت (التفتات) بکار رفته ؛ زیرا در بیت اول ، مردی و در بیت دوم زنی بنام (ام عمرو) مخاطب قرار داده شده است . و خرافه بضم خاء فوقانی و فتح فاء نام مردی در عرب بوده که چیزهایی نقل میکرده و میگفته است که آنها را از پریان دیده است و مردم باور نمیکردند و میگفته اند « هذا حدیث خرافه » این جمله رفته رفته در باره هر خیر واهی اطلاق شده و بکثرت استعمال کلمات دیگر حذف شده و فقط (خرافه) باقی مانده است .

برود. شاید از آن ظرفی برای سود ساخته شود که هر کس خواهد بتواند در آن بخورد و بیاشامد و حمل شود از جایی بجای دیگر در حالی که او خودش نمیداند. پس، وای بحال او که بعد از آزمایش (بدور انداخته شده و) بغربت خواهد افتاد». ابو العلاء معری، اشعاری را که در ایام جوانی بسلك نظم کشیده در مجموعه‌ای بنام (سقط الزّند) گرد آورده است. این قسمت از اشعار او از گرانبهارین قطعات ادبیات عرب بشمار میرود. از جمله آنها ابیات ذیل است که در باره انقلاب حادثات عالم ساخته است. این ابیات در عین آنکه نمونه‌ای از يك خطبه بلیغ فلسفی است، از آن اشعار بسیار زیبایی است که در میان قطعات معری بندرت پیدا میشود:-

« غیرمجد فی ملتئی و اعتقادی نوح باك ولا ترّئم شاد
و شبیه صوت النعی اذاقیه س بصوت البشیر فی کلّ ناد .
ابکت تلکم الحمامة ام غنّت علی فرع غضنها المیّاد ؟
صاح ، هذا قبورنا تم لاء الرّحب فاین قبور عاد ؟
خفّ الوطاء ؛ ما اظنّ ادیم ال ارض الا من هذه الاجساد .
و قبیح بناوان قدم العم هوان الباء والاجداد .
سران استطعت فی الهواء روی دأ لا احتیالاعلی رفات العباد
رّب لحد قد صار لحداً مراراً ضاحك من تزاحم الاضداد
و دفین علی بقایسا دفین فی طویل الازمان والاباد .
و اسأل الفرقدین عمّن احسا من قبیل و آنسا من بلاد
کم اقاما علی زوال نهار و انارا المدلّج فی سواد ؟
ان حزناً فی ساعة الموت اضع اف سرور فی ساعة المیلاد .
تعّب کلّها الحیات فما اعجب ب الا من راعب الازدیاد .

یعنی « دردین و آیین من ، نه در نوحه مرد گریان سودیست ونه در نغمه فرد شادان و صوت آورنده خبروفات با صدای دهنده مژده ولادت ، درهمه جا ، مانندم است (چنانکه معلوم نیست که) این کبوتر نشسته بر شاخه آویزان درخت آیا گریه‌ای

سرداد یا نغمه‌ای سرود. ای یار همدم، اینکه فراخنای جهانرا پر میکند قبرهای ماهاست. پس (در اینصورت) قبور قوم عاد کجاست؟.. قدم خودرا سبکتر بگذار کمان نمیبرم که ادیم زمین سوای همین اجساد باشد. گر چه (سالیان درازی گذشته و) عهدی کهن گردیده (بازهم) برای ما خوار داشتن آبا و اجداد، زشت است. اگر بتوانی در هوا برو آهسته؛ نه بر روی استخوانهای پوسیده بندگان خدا از روی کبر و غرور؛ بسیار لحدیست که بکرات و مرّات لحد گردیده و اینک از ازدحام اضدادی (مانند خرد و کلان، پیرو جوان، قوی و ضعیف، وضع و شریف که بسوی او هجوم آورده‌اند) دهنش از خنده بروی آنان بازمانده است و بسیار مدفونی است که در ظرف روز کاران دراز بر روی باقیمانده اعضای دیگران دفن شده است و از دو ستاره فرقدان (که شبیه دو چشم نگرانند) پیرس و بین که چقدر قبیله‌ها رادیده‌اند و با چقدر از بلدها انس و الفت گرفته‌اند و چقدر ایستاده و زوال روزها را تماشا کرده و در شبهای تاریک بانور خود مشعل افروخته و در روشنائی آن مسافر براه انداخته (و شاهد عبور و مرور کاروانهای رحلت بدیار عدم گردیده‌اند) در حقیقت، اندوه‌نگام مرگ، اضعاف مضاعف شادی بوقت زائیده شدنست. زندگانی همه‌اش درد ورنج است و عجیبتر از کسی نیست که راغب فزونی مدّت آن است.

بدین گونه از افکار معرّی در بسیاری از رباعیات خیام با اندک تفاوتی میتوان تصادف کرد و سرانجام چنین معلوم میشود که در بین این دوداهی شرق در باره پاره‌ای از مسائل فلسفی مانند انقلاب حادثات عالم و افکار راجع با آخرت مشابهتهائی کما بیش پیدا میشود ولی از لحاظ مزاج و مشرب و حتّی طرز فکر و شیوه بیان و در مورد موضوعاتی مربوط بدین دنیا و انسان و انسانیت تفاوت بسیار فاحش و بیینی وجود داشته و بهر اندازه که معرّی زاهد و عبوس، با صداقت و صمیمیت کامل، ممثّل سنجیه متمایز عرق مخصوص خود: سامی بوده، خیام شوخ و شادروان خصائل ارثی نژاد آریائی را، بهمان اندازه از صدق و صفا حفظ و تمثیل نموده است.

از آنجا که موضوع قسمت عمده‌ای از رباعیات خیام، چنانکه کراراً اشاره شده،

مربوط بمسائلی است که هرمتفکری در دوره زندگانی خود با آنها برخورد و لابد برخی از آنان هم درباره بعضی از آنها اظهار نظری نیز کرده اند؛ در کشور خود ما: ایران هم، چه پیش از خیام و چه بعد از او دانشمندان سخنرانی، گاهی، در این زمینه ها فکر کرده و اشعاری نزدیک بمضمون پاره ای از رباعیات خیام سروده اند؛ مثلاً در فارسانی دانش بشر این بیت از رودکی، معروف است :-

« تا بدانجا رسید دانش من که بدانم همی که نادانم .»

و این رباعی از شیخ الرئیس ابوعلی سینا در همان معنی است :-

« دل گر چه در این بادیه بسیار شتافت؛ یک موی ندانست؛ ولی موی شکافت.

اندر دل من هزار خورشید بتافت. آخر بکمال ذره ای راه نیافت .»

این رباعی هم در همان زمینه گرچه غالباً از رباعیات خود خیام شمرده شده ؛

ولی به امام فخر رازی هم نسبت داده شده است :-

« هر چند دلم ز عشق محروم نشد، کم ماند ز اسرار که مفهوم نشد،

و اکنون که بچشم عقل درمی نگرم، معلوم شد که هیچ معلوم نشد.»

اصلاً، این مضمون بسیار قدیمی بوده و معروفست که ورد زبان سقراط حکیم

این جمله بوده است که «ایذا اوزن ایذا»^۱ یعنی «دانستم که هیچ نمیدانسته ام» .

در انقلاب حادثات عالم این قطعه باز رودکی است :-

« شادزی با سیاه چشمان شاد؛ که جهان نیست جز فسانه و باد.

زامده تنگدل نباید بود وز گذشته نکرد باید یاد .

من و آن جعد موی غالیه بوی، من و آن ماه روی و حور نژاد .

نیکبخت آن کسی که داد و بخورد، شوربخت آنکه او نخورد و نداد .

باد و ابرست این جهان؛ افسوس! باده پیش آرهر؛ چه بادا باد! ..»

در این معنی، این رباعی هم از شهید بلخی است :-

« دوشم گذر افتاد بویرانه طوس، دیدم جعدی نشسته جای طاوس؛

گفتم چه خبرداری ازین ویرانه؟ گفتا خبر اینست که افسوس افسوس!..»
 خیام همین مضمون را خیلی بهتر از شهید ساخته و برخلاف سستی وزن و نارسائی معنی،
 که در شعر شهید است، با سلاست و استحکام تمامی که مخصوص خود اوست گفته است :
 « مرغی دیدم نشسته بر باره طوس ؛ در پیش نهاده کله کیگاس ؛
 با کله همی گفت که افسوس . . افسوس ؛ کوبانگ جرسها چه شد ناله کوس؟!..»
 این ابیات هم در همان زمینه ناپایداری زمانه و بی اعتباری جهان از حکیم ابوالقاسم
 فردوسی طوسی است :-

«جهانا، مپرور؛ چو خواهی درود. چومی بدرودی؛ پرور بدن چه سود؟
 زمین گر گشاده کند راز خویش، نماید سرانجام و آغاز خویش ؛
 کنارش، پر از تاجبانان بود. برش، پر ز خون جوانان بود.
 پر از مرد دانا بود دامنش. پراز ماهرخ جیب و پیراهنش «
 همو، باز در همان معنی گوید:-

« اگر بدانش اندر زمانه لقمان وار و گرز کتب فلاطون و ارسطاطاليس
 و گرز کتب فلاطون و ارسطاطاليس اگر سپهد سیصد هزار شهر شوی
 سرای پرده حکمت بر آسمان زده ای و گر برهن ششصد هزار بتکده ای؛
 هر آنچه هست پسندیده، پاک بسته ای؛ همی بیاید رفتن چنانکه آمده ای.»

این بیت هم در همان مقوله از فرخی سیستانی و بسیار شبیه بسخن خیام است :-
 «خیز؛ تا بر گل نو کوز ککی باده خوریم پیش؛ تا از گل ما کوزه کند دست زمان.»
 این دوبیت هم در گرانی قدر گل از کسائی است :-

« گل نعمتی است هدیه فرستاده از بهشت، مردم کریمتر شود اندر نعیم گل.
 ای گل فروش، گل چه فروشی برای سیم؛ از گل عزیزتر چه ستانی بسیم گل؟!..»
 مضمون بالا را خیام در مورد می بکار برده و میگوید :-

تا چرخ فلک ز آسمان گشت پدید، بهتر ز می لعل کسی هیچ ندید ؛
 من در عجبم ز می فروشان کایشان به ز آنچه فروشنده خواهند خرید.»

از این قبیل اشعار در آثار قدما بسیار است. آنچه نگاشته شد نمونه‌ای بود. با وجود همه این تشابهات یا تواردها خیام از هیچکس پیروی نکرده مزایا و مختصات کلام خیام قبلاً شرح داده شده، فعلاً، حاجتی بتکرار نیست. همه گویند سخن گفتن سعدی دگرست.

اما تأثیر گفتار خیام در اشعار سخنسرایان پارسیگوئی که بعد از وی آمده‌اند، بسیار است، حتی سرآمدان سخنی مانند عطار و مولوی و سعدی از اقتباس افکار او خودداری ننموده‌اند و بیشتر از همه، خواجه حافظ شیرازی، در باب انقلاب حادثات عالم، ناپایداری دنیا؛ اغتنام فرصت، حمله و تعرض بارباب زرق وریا، روش اوراد نبال کرده است، ولیکن شیوه خیام در رباعی سازی، باز، مخصوص و منحصر بخود او مانده است؛ چنانکه سبک خواجه هم در غزلسرائی اختصاص بخود او دارد.

آثار خیام

- با آنکه بخيام نسبت ضنّت و خست در تالیف داده شده، آنچه از آثار اوتما کنون پیدا شده و مانسخی از آنها را در دست یا سراغ داریم از قرار زیر است:-
- ۱- رساله فی براهین الجبر والمقابلہ بعربی که دانشمند آلمانی ف. ویکه آنرا با ترجمه فرانسوی بسال ۱۸۵۱ میلادی در پاریس چاپ کرده و در سال ۱۳۱۷ هجری شمسی در تهران هم بطبع رسیده است.
 - ۲- رساله فی شرح ما اشکل من مصادرات کتاب اقلیدس که نسخه‌ای از آن تحت شماره ۹۶۷ در کتابخانه شهر (لیدن) از کشور (هلند) ضبط است و در سال ۱۳۱۴ هجری شمسی در تهران نیز چاپ شده است.
 - ۳- رساله‌ای در علم کلیات که آنرا خیام بعنوان یادگار برای فخر الملک پسر خواجه نظام الملک نوشته و نسخه‌ای از آنرا دکتر ارتر کریستنسن جزو مجموعه‌ای بنام (روضه القلوب) در کتابخانه ملی پاریس پیدا کرده و آقای کل پنازلی بانضمام طربخانه تحت عنوان (رساله سلسله الترتیب) چاپ کرده است.
 - ۴- رساله فی الکون والتکلیف که آنرا در سال ۴۷۳ هجری قمری بخواش ابوالنصر محمد بن عبدالرحیم نسوی تالیف کرده و محیی‌الدین صبری کردی جزو مجموعه‌ای مدون از هجده رساله بنام (جامع البدایع) بسال ۱۳۳۵ در مصر چاپ کرده و عنوان آن اینست « جواب السید الاجل حجة الحق فیلسوف العالم نصره الدین سید حکماء المشرق والمغرب ابی الفتح عمر ابن ابراهیم الخیامی عن کتاب الامام ابی نصر محمد ابن عبدالرحیم النسوی تلمیذ شیخ رئیس فی المباحثه عن حکمة الله فی خلق العالم و خصوصاً الانسان » این رساله را سید سلیمان ندوی نیز بسال ۱۹۳۳ میلادی جزو مجموعه (خیام) در هندوستان بچاپ رسانیده است.
 - ۵- ترجمه خطبه عربی شیخ رئیس؛ ابوعلی سینا که نسخه‌ای از آن جزو مجموعه‌ای در کتابخانه دانشمند فقید: حاجی سید نصرالله تقوی بوده و نسخه دیگری

هم در کتابخانه مدرسه ناصری ضبط است. اصل عربی و ترجمه فارسی این خطبه را آقای کل پینارلی بانضمام طربخانه چاپ کرده است.

۶- رساله فی الوجود که نسخه‌ای از آن در مجموعه‌ای از رسائل عربی در کتابخانه مجلس شورای ملی تحت شماره ۹۰۱۴ ضبط است. استاد گرامی آقای سعید نفیسی این رساله را در شماره یازدهم از دوره اول مجله (شرق) چاپ و منتشر کرده است.

آقای کل پینارلی در صفحه (نخ) از مقدمه طربخانه مینویسد «رساله وجود ابن سینا بزبان تازی است و در کتابخانه موزه طوقیو در میان کتابهای احمد ثالث بشماره ۳۴۴۷ و در کتابخانه قصر روان در همان موزه بشماره ۲۰۴۲ و در کتابخانه سلیمانیه در میان کتابهای اسعد افندی بشماره ۲۶۸۸ و حمیدیه بشماره ۱۴۴۸ و در کتابخانه نور عثمانی بشماره ۱۲۹۴ و در کتابخانه ولی‌الدین افندی بشماره ۳۲۶۳ و در کتابخانه دانشگاه استانبول جزو نسخ خطی تازی در مجموعه‌ای بشماره ۴۷۵۵ محفوظ است. ما ترجمه خیام را با متن تازی این سینا منتشر می‌سازیم».

همه کتابخانه‌هایی که آقای کل پینارلی اسم برده، از جمله کتابخانه‌های اسلامبول است؛ ولیکن در این بیانات ایشان اشتباهی رو داده و آن اینست که رساله وجود ابن سینا درست است که بزبان عربی است؛ ولی در تعریف انواع اوصاف و بیان ماهیت وجود است و آنچه آقای کل پینارلی بانضمام طربخانه چاپ کرده، ترجمه فارسی و اصل عربی خطبه ابن سیناست و این دو اثر او؛ یعنی رساله وجود و خطبه وی بهیچوجه مربوط باهمدیگر نیست.

۷- رساله‌ای در سه مسئله که جزو مجموعه (جامع البدایع) در مصر چاپ شده و عنوان آن اینست «جواب السید الاجل حجة الحق فیلسوف العالم نصره الدین سید حکماء المشرق و المغرب ابی الفتح عمر ابن ابراهیم الخیام عن ثلاث مسائل سئل عنها» این رساله را هم سید سلیمان ندوی در مجموعه (خیام) چاپ کرده است.

۸- رساله دیگری که آنهم جزو مجموعه (جامع البدایع) در مصر چاپ شده و عنوان آن اینست (رسالة الضیاء العقلی فی موضوع العلم الکلی افاضتها قریحة الأریب

الأرب الخظیر الفلکیّ الکبیر حجّة الحقّ والیقین نصیر الحکمة والدّین فیلسوف العالمین سیّد حکماء المشرقین ابی الفتح عمر ابن ابراهیم الخیام « این رساله نیز در مجموعه (خیام) سیّد سلیمان ندوی چاپ شده است .

۹- رساله فی الاحتیال لمعرفة مقدرای الذهب والفضّة فی جسم مرگب منهما که نسخه‌ای از آن در کتابخانه «گونا» در آلمان تحت شماره ۱۱۵۸ موجود بوده و در آخر مجموعه (رزن) در برلن و در مجموعه (خیام) سیّد سلیمان ندوی در هندوستان چاپ شده است .

۱۰- نوروزنامه که بتصحیح استاد دانشمند آقای مجتبی مینوی بسال ۱۳۱۲ هجری شمسی در تهران بطبع رسیده و استاد نامبرده در مقدمه‌ای که برای آن نگاشته‌اند ، دلایل صحّت انتساب آنرا بخیم از قبیل (زمان و مکان تألیف ، طرز فکر ، سادگی و لطافت و بی تکلفی شیوه ، سبک املاء مانند نوشتن (پ) و (چ) فارسی و (د) مهمله بصورت (ب) و (ج) و (ذ) معجمه و (کی) بجای (که) و امثال اینها مفضلاً شرح داده‌اند ؛ ولی خاورشناس معاصر آقای و. مینورسکی درنامه مؤرخ ۱۸۸۱ و ۱۹۳۴ میلادی که بحر حوم میرزای قزوینی نوشته میگوید «نوروزنامه را بنده میشناسم ؛ ولی هیچ اطمینان ندارم که مال عمر خیام باشد؛ بلکه اثر یکی از شاگردان آنست . خود عمر خیام خطا با بخود البتّه القاب سیّدالمحقّقین الخ استعمال نمیکرد . و دیگر در باب زیج ملکشاهی طوری سخن میراند که نمیشود تصوّر کرد که همین شخص یکی از آنها بوده که نوروز را بفروردین آورده بودند . بنظر نگارنده ، این ایرادهای آقای مینورسکی صحیح نبوده و وارد نیست ؛ زیرا مقصود او از القاب ، عناوینی است که در اوّل نوروزنامه پس از سپاس خدا و درود پیغمبر نوشته شده و بسدین عبارتست « چنین گوید خواجّه حکیم ، فیلسوف الوقت ، سیّد المحقّقین ، ملک الحکما: عمر بن ابراهیم الخیام رحمة الله علیه » ولی از زمانهای بسیار قدیم تا موقع معمول و متداول گردیدن چاپ در ایران که کتابها بادست استنساخ میشده در کتابهایی که مؤلف آنها اسمی از خود نبرده بوده ، گاهی ، نتایج که شاید از شاگردان مؤلف هم بوده‌اند ، نام او را با القاب

و عناوینی بعد از حمد و الصلوة ، مانند جمله معترضه‌ای در متن کتاب وارد می‌کرده‌اند و گاهی هم محض اینکه معلوم شود که این جمله از مؤلف نبوده و بعداً افزوده شده ، آنرا بارنگی غیر از رنگ مرگب متن از قبیل شنگرف و امثال آن مینوشته‌اند و این مطلب را از این جهت در ابتدای کتاب نیفزوده و بعد از سپاس خدا و درود پیغمبر وارد می‌کرده‌اند که بر طبق حدیثی هر کاریکه با نام خدا و حمداو آغاز نشود ، ناقص است و چنین کاری را مشئوم دانسته و از ناتمام ماندن آن میترسیده‌اند و از اینکه در پایان مبحث نوروز مینویسد «پس از آن خلف بن احمد امیر سیستان کبیسه دیگری بکرد که اکنون شانزده روز تفاوت از آنجا کرده است و سلطان سعید معین الدین ملک‌شاه را انارالله برهانه از این حال معلوم کردند بفرمود کبیسه کنند و سال را بجایگاه خویش باز آرند . حکماء عصر از خراسان بیاوردند و هر آلتی که رصدرا بکار آید بساختند از دیوار و ذات الحلق و مانند آن و نوروز را بفروردین بردند ... تا آخر» مقصودش تحقیق مطلب بر طبق اصول علمی نبوده ؛ بلکه منظور او بیان موضوع است در سطح معلومات عامه ؛ زیرا این کتاب را بخواهش دوستی سردستی و بهمین منظور نگاشته و بدین سبب هم نام خود را روی چنین اثری نگذاشته و اشاره‌ای هم باینکه خود او نیز جزو حکمای خراسان بوده و در کار آنان شرکت بلکه ریاست داشته نکرده و این هم مقتضای مناعت طبعی است که از خیام سراغ داریم و آنرا جزئی از احوال روانی او میشناسیم .

۱۱- رساله‌ای در بیان زیج ملک‌شاهی که آنرا شیخ عبدالواحد در شرح کتاب سی فصل خواجه نصیرالدین ذکر کرده است .

۱۲- رساله مسمی به (لوازم الامکنه) در فصول و علّت اختلاف هوای بلاد و اقالیم که تتوی در تاریخ الفی نامی از آن برده و نسبت تألیف آنرا بخیام داده است .

۱۳- رساله‌ای در حلال یک مسئله جبری در جواب کسی که آنرا از خیام سؤال کرده و عنوان آن اینست «هذه رسالة لابى الفتح عمر ابن ابراهيم الخيامى» . این رساله

جزو کتابخانه فاضل فقید: عباس اقبال آشتیانی بوده و آنمرحوم درضمن مقاله‌ای راجع باحوال حکیم عمر خیام نیشابوری که در شماره هشتم از دوره اول مجله شرق درج شده، آنرا معرفی کرده و مینویسد «خیام در این رساله وعده میکند که اگر فراغتی یابد کتابی درحج و بیان انواع معادلات بنویسد و این کتاب شاید همان رساله جبر و مقابله مشهور او باشد که وپکه آنرا در ۱۸۵۱ درپاریس بطبع رسانیده است».

۱۴- رساله‌ای درصحت طرق هندی برای استخراج جذرو کعب، از این رساله در صفحه نهم اصل عربی (رساله فی براهین الجبر) و صفحه سوم ترجمه فرانسوی وپکه نام برده شده است.

۱۵- رساله (مشکلات الحساب) که از آنهم در مقدمه رساله (شرح ما اشکل من مصادرات کتاب اقلیدس) اسم برده شده است.

۱۶- رساله‌ای در طبیعیات که شمس الدین محمد شهرزوری در کتاب نزهة الارواح از آن یاد کرده است.

۱۷- رساله نظام الملك راجع بحکومت که اسم آن در فهرست کتابخانه‌های هندوستان ذکر شده است.

۱۸- مجموعه‌ای از نامه‌هایی که بین خیام و علمای معاصر با او مبادله شده و بنا بر آنچه دکتر عبدالله جودت در مقدمه چاپ دوم (رباعیات خیام) نوشته، این مجموعه متعلق به (خالص افندی) نامی بوده و آنرا جزو کتابخانه خود بوزارت فرهنگ ترکیه فروخته است.

۱۹- رباعیات فارسی که بکرات و مرّات بسیار بانواع مختلف طبع و بزبانهای دیگر ترجمه شده است.

۲۰- قطعات شعر فارسی و عربی که در آخر این مجموعه بچاپ رسیده است.

آرامگاه خیام

مرحوم میرزای قزوینی ، درحواشی (چهار مقاله) ، ضمن مطالبی راجع بخيام، بنقل از (تاریخ ادبیات ایران) تالیف شادروان؛ پرفسر برون، چنین مینویسد:-
«مسترسیمپسن، درماه اکتبرسال ۱۸۸۴ به نیشابور رسید و از آنجا مکتوبی بیکی ازدوستان خود نوشته که بعضی از فقرات آن ازقرار ذیل است:-

« دراین روزها ، بمناسبت اینکه عبور ما از حوالی نیشابور افتاد ، من در باب عمرخیام تفحص و تفتیش زیادی نمودم و ازهر کس بحث و کاوش کردم . میخواستم بدانم آیا خانه‌ای که عمر در آن منزل داشته ، هنوز باقی است (!) یا اینکه هیچگونه یاد کاری دیگر از اوبجای مانده است ؟ معلوم شد که بجز مقبره او الیوم هیچ اثری از آثار اوباقی نیست . در تمام مدتی که کمیسیون سرحدی افغان در خاک ایران میباشد، مهمان اعلیحضرت شاه است و از جانب شاه يك نفر مهماندار برای پذیرائی ما و مراقبت اینکه هر چه ما خواسته باشیم از جزئی و کلی حاضر و مهیا باشد ، معین شده است . این مهماندار خیلی فاضل و ادیب بنظر میآید و با عمر و اشعار او مأنوس است . بما میگفت که من قبر عمر خیام را میدانم کجاست و وعده داد که وقتی به نیشابور رسیدیم ما را بدانجا برد . همین که به نیشابور رسیدیم ، فوراً ، بعزم زیارت مرقد عمر حرکت نمودیم . »

« مستر پیتیر رئیس کمیسیون نیز با ما همراه شد . مقبره عمر ، تقریباً ، دومیل در جنوب نیشابور حالیه واقع است . بدین جهت سواره بدانجا روانه شدیم . در اثناء راه يك گنبد كبود باشکوهی ازدور نمایان شد . مهماندار بما نشان داد که مقبره آنجاست . هر چه نزدیکتر میشدیم فخامت و عظمت بناء آن گنبد ظاهراً تر میشد . و اهمیت آن وقتی خوب معلوم میشود که بخاطر بیاورید که دیوارهای شهر و قلعه و تقریباً تمام ابنیه و عمارات این نقطه از ایران با گل خام ساخته شده است . شکوه و عظمت بنای گنبد در ذهن من اثر غریبی نمود و در پیش خود میگفتم که بینید هموطنان عمر خیام اورا

تاچه اندازه محترم میدانند و چه بنای رفیعی برای تخلید ذکرو ابقاء اسم او بر پا نموده‌اند و جائی که این شاعر جلیل القدر در وطن خود باین درجه محترم و معظم باشد جای تعجب نیست که نام او در ممالک مغرب نیز بدان سرعت اشتهار یافته است . باری ، تمام عرض راه ، من در اینگونه خیالات بودم ؛ ولی وقتی که بمقبره رسیدیم معلوم شد بکلی من در خبط بوده‌ام . این نقطه، يك امامزاده‌ایست و گنبد کبود روی قبر اوست . شرافت امامزاده بواسطه شرافت آبا و اجداد ویست ؛ در صورتیکه شرافت عمر خیام که ما اورا بدان جهت محترم میدانیم بواسطه صفات ذاتیه و خصال شخصیّه خود اوست .»

« باری ، امامزاده مذکور موسوم است به (محمد محروق) و برادر امام رضا علیه السلام است که در مشهد مدفون و زیارتگه جمیع فرق شیعه است . در حوالی مقبره امامزاده قبرستانی است که از قدیم الایام مردم مردگان خود را در آنجا دفن میکردند و بلاشک بقای مقبره خیام تا امروز نیز از دولت مقبره این امامزاده است و ما باید از محمد محروق و شرافت ارثی او که باعث بقای این اثر نفیس گردیده بی اندازه متشکر باشیم . صفات شخصی او هر چه بوده گوئیم»

« خلاصه ، از صحن برواقی که مقبره امامزاده در آنجا واقع است بالا رفتیم . مهماندار ما بطرف دست چپ برگشت . در یک زاویه ملاحظه شد که مقبره خیام واقع است . سقف آن بسیار خشن و ناهموار و دارای سه هلالی و دیواره و سقف گچ کاری شده ؛ ولی گچ جابجا ریخته است . بنائی که روی قبر میباشد عبارتست از مربعی مستطیل که از آجر و گچ ساخته شده و هیچگونه زینت و آرایشی ندارد . اگر مقبره عمر خیام خیلی پریشان و خرابست ؛ ولی گویا در همین نزدیکیها مرمتی در آن شده است و از اینجا معلوم میشود که اهل نیشابور بکلی عمر خیام خود را فراموش نکرده‌اند .»

سیاستمدار معروف انگلستان؛ لرد کوزون^۱ در کتابی^۲ راجع بایران و ایرانیان

۱ - Lord Curzon

۲ - نام این کتاب Persia and Persian Question است .

که در دو جلد بزرگ تدوین کرده، ضمن بحث از اشیا و اوضاع و احوالی که در اثنای مسافرت خود بشرق و هنگام اقامتش در نیشابور مشاهده کرده است مینویسد :-

«قبر شاعر منجم ایرانی؛ عمر الخیّامی که نام و آثار او بنسل حاضر با قلم داهیانه فیتز جرال دو نوشته‌های بعضی دیگر از شعرا و مترجمان مادون او شناسانده شده، در نیشابور است بخاطر م می‌آید که وقتی در دیباچه یکی از مترجمان یا مقلدان خیام خوانده‌ام که با وضع مستمندانه آرزو کرده است که کسی پیدا شود و یک جلد از رباعیات او را که بزبان انگلیسی است برداشته بمزار خیام برده و آنرا مانند یادگاری بر سر قبر او بگذارد. هنگامی که نیشابور رفتم اگر این کتاب نزد من بود؛ هم برای انجام دادن تمّای این نویسنده و هم بمنظور سبک کردن بار سنگین مسافرت، این آرزو را بجا می‌آوردم؛ ولی می‌ترسم که حال پریشان قبریکه من در نیشابور دیدم، انگلیسیانی را که حیران ده‌های خیام هستند، بسیار متاثر سازد. این مزار که روزگاری با جدولهای آب و باغچه‌های پر از گل آراسته بوده، امروز در وسط باغ متروکی است که با علفهای هرزه مستور است. روی این قبر چیزیکه نام و نشان و شهرت و شأن شاعر را نشان دهد، هرگز و بهیچ وجه مشهود نیست. می‌ترسم عزّت و احترامی که ایرانیان عصر حاضر بخیمام می‌گذارند، از آنچه یک نفر لندن‌نی در قرن نوزدهم در باره یک ماتیو پاریس^۱ یا یک مولمبوری^۲ منظور میداشته، پایین‌تر باشد».

دکتر عبدالله جودت بیگ، در مقدمه طبع اوّل مجموعه‌ای که بنام (رباعیات خیام) منتشر ساخته است، ضمن شرح شأن و شهرت خیام در مغرب و مجهول و مکتوم ماندن موقع و مقام او در مشرق در او ان تحریر آن مقدمه (۱۹۱۶ میلادی تقریباً) با نهایت تأثر چنین مینویسد :-

«آنچه بیشتر مایه تأثر و تأسّف (اشک آورو گریستن) است، اینست که خود ایرانیان هنه ز دارای مجموعه مطبوعی از رباعیات خیام که شایان شأن و مقام او باشد

Matihveve Paris - 1

William Malmesbury - 2

نیستند. سخن که باینجا کشید این حکایت موجب حیرت و ضجرت که روزی دوست من خلیل خالد بیک از پرفسر برون برای من نقل کرد، بیادم افتاد :-
 «در موقع مسافرت مظفرالدین شاه بارویا و اقامت موقت او در لندن جمعیت (دوستان عمر خیام) هیئتی از اعضاء خود که آشنای زبان فارسی بوده اند، انتخاب و مأمور میکنند که نزد شاه رفته و از او اجازه ساختن بنای یادبودی بر روی قبر خیام تحصیل کنند. هیئت مذکور پس از رسیدن بحضور و عرض تعظیم و بیان منظور با انتظار امتنان شاه و ظهور آثار خرسندی از جانب اوس کوت اختیار میکنند. در این موقع شاه روبصدر اعظم خود کرده میپرسد: «آقا، این عمر خیام چه چیز است؟» و با ابراز جهالت خود از این راه حاضران را غرق حیرت میسازد».

دکتر جودت بیک پس از نقل این قصه میگوید: «اگر شاهد و راوی این واقعه پرفسر برون و خلیل خالد بیک نبودند بسهولت نمیشد باور کرد که فرزند پدری که با وجود استعداد استبداد حوصله سوزی واجد قریحه ساختن اشعار بلندی مانند این قطعه بوده - :

« از مشبکهای رنگارنگ ، يك پرتو فتاد؛

كفرودین ، دیر و حرم شد ، سبحه شد ، ز نارش.

ساقی روزازل ، چون جرعه ای بر خاک ریخت؛

تاك شد ، انگور شد ، می شد ، نصیب یارش».

تا این اندازه دارای جهل و غباوت بوده باشد !..»

بنظر نگارنده ، راوی هر که باشد ، در صحت روایت بنحیه یکه صورت گرفته ، باز هم جای شبهه و تردیدی باقی است ؛ زیرا مظفرالدین شاه ، شخص باسوادی بوده و بادیات چندان علاقه داشته که در مسافرتها خود با کالسکه بداستانهای شاهنامه که امیربهدار معروف از برداشته و سروسواری و پهلوی کالسکه از حفظ میخوانده گوش میداده است و چنین شخصی متصور نیست که نام خیام را نشنیده و او را نشناخته

ورباعیات او را ندیده و نخوانده باشد و در هر حال پادشاهی را که در حین اعطاء فرمان حکومت مشروطه بمات خود، چشمانش را اشک عطف وقت تر کرده، نمیتوان دارای جهالت و غباوتی شناخت که عبدالله بیك خیال کرده است. و فقط میشود تصوّر کرد که در آن موقع که هیئتی از دوستان ایران بحضور شاه مشارالیه رسیده، او از آنان طرح مسائل مهمّتر و راهنمائیها و بلکه مساعدتهای سیاسی عمده‌ای را انتظار داشته و وقتی که منظور آنانرا فهمیده، ممکن است که از روی شدت تأثر و غایت یأس بر زبان رانده باشد که «آقا، اینها چه چیز است» و واقعاً هم از قرنها پیش اوضاع و احوالی برای شاه نامبرده بارث باقی مانده بوده که بهیچوجه مجال افکار و اقداماتی مانند بنای مزار آبرومندی برای خیام نمیداده است و همین ادبار و انحطاط همه جانبه بود که مردم را بستوه آورده و منتهی بنهضت مشروطه خواهی گردید. پس از استقرار اصول مشروطه نیز حوادث هولناک عالم و لطامات شدیدی که این حوادث بایران زد و طوفانهای موحشی که در این کشور تولید کرد بعلاوه گرفتاریهای اختصاصی که خودش داشت، باز هم، فرصت اینگونه ترمیمات را نمیداد؛ تا اینکه در سالهای اخیر، انجمن آثار ملی، که از رجال وطنخواه و خیر بمنظور انجام این قبیل امور تشکیل یافته، در ضمن سایر اقداماتی که برای احیای آثار باستانی و تعمیر و نگهداری ابنیه تاریخی و بزرگداشت مفاخر ملی در تمام نواحی کشور آغاز کرده؛ بتجدید بنای آرامگاه خیام نیز شروع نمود. استخوان بندی این بنا، در سال ۱۳۳۹ بسر آمده و قسمت عمده مراحل دیگر آن در سال ۱۳۴۰ انجام یافته و باقی ساختمانش در نیمه اول سال ۱۳۴۱ پیاپیان رسید. روی کار بنای آرامگاه، معرّق کاری سنگی است. سقف زیرین گنبد، کاشی کاری معرّق است. بدنه بنا، کاشی کاریهای معرّق لوزی شکل بزرگی است حاوی منتخباتی از رباعیات خیام بخط تعلیق بسیار درشت و نقوش گل و بوته اسلیمی در جبهه‌های خارج و داخل آن. اطراف محوطه خارج بنا آب نماهایی است با سنگ گرانیت. دیوارهای بلند کرسی بنا با سنگ برافراشته شده. بین کرسی محوطه و بقعه امامزاده محمّد محروق نرده کوتاه سراسری نصب گردیده. محوطه آب نماهای اطراف آرامگاه خیام بوسیله سنگهای گرانیت طبیعی نمایوشش

یافته، محوطه آرامگاه چمن کاری شده، پیاده‌روهائی در اطراف مهمانسرا و دفتر کتابخانه خیام ساخته شده، برای مهمانسرا و دفتر کتابخانه فرش و مبیل و تختخواب تهیه گردیده، در محوطه باغ آرامگاه، خیابانها و حاشیه‌ها و سینه‌مالها برای گلکاری و چمن کاری احداث شده، ابنیه قدیمی کنار باغ آرامگاه ترمیم یافته، خیابانهای ورودی و جنوبی آرامگاه اسفالت گردیده، دیوارهای خیابان روبرو با سنگ ساخته شده و از جاده (نیشابور- مشهد) تا آرامگاه، خیابان مشجر و اسفالتی احداث و در میدان ابتدای آن بنائی برای برق ساخته شده و موتور آنها نصب گردیده و علاوه بر تزیینات و ریزه کاریهای دیگر، بوسیله تعمیرات و ترمیمات وسیعی که در بقعه امامزاده محمد محروق صورت گرفته، بر شکوه و نزهت آرامگاه خیام افزوده شده و بدین طریق تلافی مافات، از حیث توقیر و تکریم مزار و مقام خیام، تا آنجا که برای انجمن آثار ملی امکان داشته، بعمل آمده و راه هر گونه ایراد و انتقادی هم که از این جهت به موطنان او تا این اواخر باز بوده، از این بی‌بعد بسته شده است. خداوند تبارک و تعالی بانیان و باعثان اینگونه آثار و ابنیه را که محفظه حیثیت و آبروی يك ملت نجیب و کهن سالی است توفیق هر چه بیشتر و اجر هر چه بهتر عطا فرماید.

اختلاط رباعیات خیام و طرق تنقیح آنها

در باره تعداد رباعیات خیام نیز، مانند همه چیز راجع باو، اختلاف زیادی در آراء و اقوال موجود است؛ عده این رباعیات را راویان اخبار او از صفر تا الوف رسانیده‌اند. استاد آرتو آربری در مقدمه نسخه کمبریج میگوید «آقای ه. آ. شدرا در سال ۱۹۳۴ میلادی اظهار کرده که «براستی خیام شعری نساخته و نام او را باید از تاریخ ادبیات ایران زدود» و آقای دکتر فریدریخ رزن در مقدمه مجموعه خود مینویسد «و عده رباعیاتی را که بخیام نسبت داده شده، تا پنجاهزار تخمین کرده‌اند». خانم خاورشناس مشهور میس ه. م. کادل^۲ که قسم اعظم عمر خود را صرف تتبع رباعیات خیام و تحریر اصول آنها کرده، پس از تحقیقات ممتد و عمیقی عده رباعیاتی را که میتوان از خیام دانست بالغ بر یکهزار و دوست رباعی تشخیص داده و در عین حال، این نکته را نیز ناگفته نگذاشته است که «اشخاص صلاحیت‌دارتری تعداد رباعیاتی را که بطور قطع میتوان از خیام دانست، در حدود دویست و پنجاه تا سیصد رباعی تشخیص داده‌اند» و برای اثبات صحت این مدعا چنین استدلال میکند که «علاوه بر وضوح و سلاستی که متن فارسی رباعیات نشان میدهد، دلائل دیگری هم مانند (طرز بیان ساده‌ای که با کمال اطمینان میتوان پذیرفت و پختگی کامل در سجع و قافیه و شدت وحدت در تعریض و استهزاء) وجود دارد. خیام شاعریست مالک و حاکم بر زبان فارسی که در عصر او باعلی درجه کمال رسیده بوده و آنچه راهی اندیشیده، با کمال وضوح بسلك تحریر می کشیده است. ما از خیام بودن هر فکر سست و نادرستی را که بزور و زحمت در قافیه و سجع رباعی گنجانیده شده، نباید بپذیریم». بنظر نگارنده، بهمان دلایلی که این بانوی زبان فهم اقامه کرده خیام بیش از آنچه در زبانها افتاده و در دستها مانده شعر ساخته است؛ زبراً هیچکس، هر قدر هم

۱- H. A. Schaefer

۲- Mrs. H. M. Cadell

دارای ده‌ها و نبوغ باشد، از بدو امر نمیتواند بدان پایه و مایه از پختگی و سایر خصوصیاتنی که در سخن خیام است، شعر بسازد و ممارست زیادی می‌خواهد تا کلامی بدان مقام برسد و چون خیام چنانکه ک. ر. آ. اشاره شده، پیشه شاعری را دون سایر مقامات فضلی خود میدانسته و نمیخواسته بشاعر پیشگی شهرت یابد؛ بسیار محتمل است که باشعار خویش اهمیتی نمیداده و آنها را در دفتری یا دستکی ثبت و ضبط نمیکرده و فقط بخواندن آنها در مجالس انس برای محارم خود کفایت میورزیده اینست که قسمت عمده‌ای از آنها از بین رفته و شاید حوادث روزگار نیز از قبیل‌تر کتاز اقوام بیگانه و جنگهای خانه برانداز داخلی در امحاء آنها از صفحات ایام دخالت و تأثیری داشته است؛ چنانکه بر اثر اینگونه حادثات، از شاعر فحل و مکنثاری مانند رودکی هم که مورخان و تذکره‌نویسان معتبر اشعار او را لااقل یکصد هزار نوشته‌اند، اکنون جز چند قطعه و قصیده و پاره‌ای ابیات پراکنده، آنهم در کتب قدیمه و لغتنامه‌ها و جنگها و تذکره‌ها باقی نمانده است و چون خیام رباعیات خود را هم ثبت و ضبط نمیکرده ممکن است که بسیاری از آنها، مانند اموال بلاصاحب، در میان دیگران تقسیم شده باشد؛ چنانکه بسبب نبودن مانع و رادع منظم و مضبوطی، پاره‌ای از رباعیات دیگران هم در میان رباعیات او داخل شده است.

برای تنقیح رباعیات خیام از رباعیات دیگران چندین راهی از طرف دانشمندان در پیش گرفته شده، نخست آنکه رباعیاتی که در جنگها و سایر کتابها بنام دیگران ثبت شده از میان رباعیات خیام خارج گردیده و بحساب او گذاشته نشود. این روش را، بدو، خاورشناس روسی: آقای والانتن زو کوفسکی^۱ اتخاذ کرده و اینگونه رباعیها (رباعیات گردنده) نامیده شده و زو کوفسکی برای آنها جدولی هم ترتیب داده که بموجب آن جدول، از چهارصد و نود و شش رباعی موجود در چاپ نیکلا هشتاد و دو رباعی در جاهای دیگر بنام سی‌ونه شاعر مختلف ثبت شده بوده است. یک رباعی هم پرفسر ه. آ. شدر بر آن عده افزوده است و بعداً در اثر تحقیقات سردنسن^۲ راس مششرق

Valentin zhukovski - 1

Mr. E. Denison Ross - 2

مشهور انگلیسی و رئیس مدرسه عالی علوم شرقی لندن^۱ و دکتر آرتور کریستن سن محقق دانمارکی، عده آنها بیکصد و هشت رباعی رسیده و دکتر فریدریخ رزن دانشمند آلمانی در مقدمه مجموعه چاپ برلن و آقای کلپینارلی فاضل ترك در مقدمه طربخانه چاپ اسلامبول از همین روش پیروی کرده اند.

این روش منتج نتیجه مطلوب نبوده و دلیل کافی برای آن نیست که رباعیات گردنده؛ حتماً، از خیام نمیباشد و فقط مورث شبه‌های در بودن آنها از اوست؛ زیرا چنانکه این رباعیا در بعضی جاها بنام دیگران ثبت شده، در جاهای دیگری هم بنام خود خیام ضبط گردیده است و دادن اعتبار قطعی بدسته اول ترجیح بلا مرجح است؛ مگر اینکه معلوم گردد برخی از اشعاری که بخيام نسبت داده شده در کتابی بنام دیگری ضبط شده که تاریخ تحریر آن کتاب مقدم بر دوره حیات خیام است و چنین چیزی هنوز بنظر نرسیده است.

طریق دیگر، برای تنقیح رباعیات خیام آنست که فقط بمندرجات قدیمترین نسخه‌ای از آنها اکتفا ورزیده و صرف نظر از نسخ دیگر گردد؛ چنانکه نسخه بودلین که تاریخ تحریر آن ۸۶۵ هجری قمری است مدتها دارای همین اعتبار بوده؛ تا اینکه استاد آرتور آربری نسخه مورخ ۶۵۸ کتابخانه مستر چستریتی و نسخه مورخ ۶۰۴ کتابخانه کمبریج را با اعتماد بهمین موضوع قدمت، طبع و نشر کرده است؛ ولی این روش هم این عیب را دارد که این نسخه‌ها حاوی همه رباعیات خیام نبوده؛ بلکه دارای منتخباتی از رباعیات منسوب بخيام است و مسلماً رباعیات اصیل خیام بیشتر از مندرجات آنها بوده است.

راه سوم اینست که رباعیات مندرج در موثقتترین مأخذها جمع آوری و فکر و فلسفه و سبک شاعر از روی آنها تشخیص داده شده و فقط رباعیاتی که موافق آن سبک و فکر و فلسفه بنظر میرسد بعنوان رباعیات اصیل خیام پذیرفته شود. این روش را هم مرحوم فروغی (زكاء الملك) انتخاب کرده است و آنها خالی از نقائصی نیست؛ چه

1- School for Oriental studies London institution که در Finsbuvy

Circus لندن واقع است.

آنکه اولاً افکار هر کسی در معرض تحوّل و تطوّر بوده و نمیتوان قسمتی از آنرا معیار ثابت و لایتغیّر قسمتهای دیگر قرارداد.

ثانیاً - مادام که خیام طبع سرشار و روانی داشته معقول نیست که فقط بنظم نکات فلسفی کفایت ورزیده و از مضامین دیگر صرف نظر کرده باشد.

ثالثاً - احراز سبک شاعری بنحویکه بتوان آنرا معیار تشخیص قطعی اشعار او از اشعار مشابه غیر او قرار داد بسیار مشکل بلکه متعذّر است؛ زیرا چنانکه قبلاً گفته شده هر سبکی دارای سه مرتبه عالی و متوسط و ساده است و چنانچه بشخصی شخصی، در مورد نوع عالی، بتوان اعتماد کرد تشخیص او، در مورد دو نوع ساده و متوسط، بهیچوجه شایان اطمینان نخواهد بود و بسیار ممکن است که شخص نقاد، بسبب غفلت از این نکته، رباعیهای را که از دو نوع اخیر است، بر اثر مقایسه با رباعیات نوع اول مردود و مطرود داشته و در نتیجه، مرتکب اشتباه فاحشی بشود.

رابعاً - بسیار بعید است که ذوق و سلیقه شخصی، در تطبیق سبک شاعری با اشعار مورد شبهه و تردید، دخالت و تأثیری نداشته باشد؛ چنانکه مرحوم فروغی پس از آنهمه زحماتی که در این راه کشیده، در آخر امر با کمال انصاف میگوید « این رباعیها که ما اختیار کرده بنام خیام قلمداد میکنیم مدّعی نیستیم که بطور قطع و یقین از خیام است، یا اینکه رباعیات خیام منحصر باین است که ما فراهم کرده ایم. بنظر ما، اینها از نوع سخن حکیم نیشابور است و میتواند از کلام او باشد و شایستگی دارد؛ اما حاکم حقیقی، در این امر، ذوق و سلیقه ما بوده است؛ نه سند و دلیل و برهان و اگر دیگری ذوق و سلیقه اش غیر از این باشد؛ با او نزاع نداریم و آرزو مندیم که بعدها از گوشه و کنار، اسناد و مدار کی بدست بیاید؛ تا اینکه مثل ما ملجاء نباشند که رباعیات خیام را، تنها، از روی سلیقه و ذوق شخصی تشخیص بدهند.»

بعقیده نگارنده، چنانکه صحت و اصالت اثری مهمّ میباشد، همچنان جامع بودن آن هم، دارای اهمّیت شایان بوده و همان سعی و اهتمامی که در صحت انتساب اشعاری بیک شاعر معین لازم است، در پیدا کردن و فراهم آوردن همه اشعار او هم

ضرورت دارد و برای هیچ محقق و متتبعی روا نیست که در موقع تحقیق و تتبع، فقط یکی از این دو امر مهم را در نظر گرفته و از دیگری غفلت ورزد؛ زیرا ارباب ذوق و خریداران کالای هنری، هر قدر که راغب اصالت آن هستند، بهمان اندازه هم، طالب تمام و کمالش میباشند و فراهم آورنده چنین متاعی باید در عاری بودن آن از عیب و نقص، هر دو با هم و بیک میزان سعی و کوشش بنماید؛ پس، مادام که رعایت این دو شرط درباره رباعیات خیام بحد کمال ممکن نیست؛ لاقلاً، باید هر دو بقدر مقدور منظور گردد و هرگز نباید که بیپایه لزوم رعایت یکی از این دو شرط، جنبه ضرورت آن دیگری بکلی مهمل و بالمره بلااثر گذاشته شود و تنها طریق صحیح وصول بدین مقصد و مرام، باز هم، منظور داشتن اصل معمول و متداول قدمت نسخ مجموعه‌های رباعیات و سایر مأخذهای آنهاست؛ که در این مجموعه نیز بدان منوال و بدین ترتیب رفتار شده که نسخه متعلق با آقای حاجی حسین آقا نخجوانی که تا کنون بطبع نرسیده و سایر مختصات آن بعداً نگاشته خواهد شد اساس کار قرار داده شده و بعد هم رباعیات مندرج در نسخه بودلین و مأخذهای دیگری که تاریخاً مقدم بر آنست و در نسخه آقای نخجوانی موجود نیست بر آن افزوده شود و ضمناً برای رباعیات مندرج در هر یک از آن مأخذها، شماره و علامت جدا گانه‌ای تعیین و شماره هر یک از آنها با علامت مخصوصش، در بالای هر رباعی و اختلاف آنها در عبارات، در پایین نوشته شده است. و علامت هر یک از نسخ و مأخذهای مذکور از این قرار است :-

- ۱ - نسخه آقای نخجوانی که دارای سیصد و سی رباعی است - حج
- ۲ - نسخه کمبریج که دویست و پنجاه و دو رباعی دارد - کم
- ۳ - مرصادالعباد که دو رباعی دارد - مر
- ۴ - تاریخ جهانگشای جوینی که یک رباعی دارد - جه
- ۵ - تاریخ و صاف که سه رباعی دارد - صا
- ۶ - مجموعه رائف بیک که نه رباعی دارد - ئف
- ۷ - نسخه رزن که سیصد و بیست و نه رباعی دارد - رز

- ۸ - تاریخ گزیده که يك رباعی دارد - کز
- ۹ - مجموعه نزهة المجالس که سی و سه رباعی دارد - نر
- ۱۰ - مجموعه مونس الاحرار که سیزده رباعی دارد - مو
- ۱۱ - جنگی که استاد سعید نفیسی در کتابخانه مجلس شورای ملی پیدا کرده و یازده رباعی دارد - سع
- ۱۲ - تذکره‌ای که مرحوم دکتر غنی در کتابخانه مجلس شورای ملی دیده و پنج رباعی دارد - غن
- ۱۳ - در این دو مأخذ اخیر ده رباعی درج شده که نام گوینده آنها معلوم و معین نگردیده و چون در جاهای دیگر بنام خیام ضبط شده آنها هم با علامت (مج) نشان داده شده است .
- ۱۴ - نسخه بودلین که دارای یکصد و هفتاد و هشت رباعی است - بو
- و اینک ، شمه‌ای از مشخصات آن قسمت از مأخذهای مذکور هم که چندان معروفیت ندارند ، ذیلاً ، نگاشته میشود :-
- ۱ - مشخصات نسخه حاجی حسین آقا نخجوانی که نسخه اساسی این مجموعه قرارداد شده است :- این نسخه ، مجموعه ایست که فقط حاوی رباعیات خیام میباشد با صد و سی میلیمتر عرض و دو بیست میلیمتر طول و جلد تیماج طلا کوب کهنه دارای نود و پنج صفحه که در هر صفحه هفت بیت نوشته شده جز صفحه اول که دارای پنج بیت است و جمعاً حاوی سیصد و سی و سه رباعی است که سه تا از آنها مکرر و ناقص و باقی سیصد و سی رباعی سالم است با خط نستعلیق بسبک بسیار قدیم و خیلی پیش از شیوه قبله الکتاب: سلطانعلی مشهدی. رابطه اصلی صفحات، برسم قدیم، کلمه اول صفحه بعد است که در گوشه چپ آخر صفحه قبل نوشته شده و همه صفحات بعداً شماره - گذاری گشته و شیرازه کتاب نسبت باصلش تازه تر و معلوم است که صحافی آن تجدید و اطراف برک اول و دو برک آخر و گوشه و کنار بعضی از اوراق دیگر تعمیر و ترمیم گردیده و از میان صفحه‌های ۳۷ و ۳۸ اوراقی که تعداد آن معلوم نیست افتاده.

سرصفحه اول منقش و مذهب است و در وسط نقش و تذهیب باخط کوفی ظریفی نوشته شده «رباعیة خیام» با تاء گردد. در تحریر رباعیات ترتیبی رعایت نشده و با این رباعی آغاز گردیده :-

«سازنده کار مرده و زنده توئی ، دارنده این چرخ پراکنده توئی
من گرچه بدم، خواجه این بنده توئی؛ کس را چه گنه که آفریننده توئی،
و با رباعی ذیل خاتمه یافته است :-

هر چند بهشت صد کرامت دارد ، مرغ و می و حور سرو قامت دارد ،
ساقی بده آن باده گلرنک بنقد ؛ کان نسیه او سر بقیامت دارد «

بیت اول رباعی فوق در آخر صفحه نود و چهارم و دو مصراع بیت دوم آن در وسط سطر اول و دوم صفحه نود و پنجم و در وسط سطر سوم فقط کلمه «تم» و در سطر چهارم عبارات «خواجه افضل کاشی روح الله روحه» نوشته شده و بعداً کلمه «خواجه» را پاک کرده اند؛ ولی جای آن باقی مانده است و بعداً رباعی ذیل :-

«خیام که خیمه های حکمت میدوخت، پیوسته چراغ معرفت می افروخت،
مقراض قضا طناب عمرش ببرید، دلّال قدر برابگانش بفروخت «.

بنحوی نوشته شده که بیت اول آن در سطر پنجم و دو مصراع اخیرش در وسط سطر ششم و هفتم رو هم واقع گشته و در وسط سطر هشتم فقط حرف «م» که جانشین کلمه «تم» است و در سطر نهم عبارات «کتبه العبد الفقیر المحتاج الی رحمة ربّه حسین نعمه اللّهی» و در وسط سطر دهم جمله «احسن الله احواله بمحمّد وآله» و در وسط سطر یازدهم کلمه «اجمعین» و بالای آن تاریخ (۷۹۰) با ارقام تحریر یافته است.

علاوه بر اینکه مندرجات این صفحه بنحوی که شرح داده شد، دلالت واضح دارد بر اینکه رباعی اخیر را خواجه افضل کاشی درباره خیمام ساخته و از خود اونیست؛ مجموع اوضاع و احوال این مجموعه از قبیل (کهنگی جلد و اوراق و ترمیماتی که در آنها صورت گرفته و شیوه خط و سبک نقش و نگار و تذهیب و پریدگی رنگها حتی از مرگ مشکلی متن و عدم رعایت ترتیبی در تقدّم و تأخّر رباعیات) مؤید قدمت

آن میباشد. مزیت دیگری هم که این نسخه دارد اینست که در میان نسخ قدیم موجود تنها مجموعه‌ای بوده کامل و منحصر بر رباعیات خیام و مانند نسخه مذکور منتخبانی از رباعیات او که مستقلاً یا در جزو جنگی تحریر یافته باشند نیست و در موارد اختلاف با نسخ دیگر هم عبارات این نسخه مناسبتر بوده و صحیح بنظر میرسد و فقط بسیار مایه تأسف است که در صفحه آخر که بسیار فرسوده شده، در موقع صحافی اخیر، روی چند کلمه؛ از آن جمله تاریخ، که نزدیک بوده محو شود و بالمره از بین برود، قلمی دوانده شده و رنگ مرگب آنها بارنگ مرگب اصلی متن فرقی پیدا کرده و همچنین مقداری اوراق از وسط این مجموعه بسیار نفیس افتاده و فعلاً بدست آوردن آنها از حیث امکان خارج است؛ و گرنه بهیچوجه حاجتی بدان نبود که آنچه از رباعیات در مأخذهای قدیم موجود در این نسخه مفقود است بر آن افزوده شود و ما از روی ناچاری و محض جبران این نقیصه، دست بچنین اقدامی زدیم و امید است که بدین وسیله توفیق بتلافی مافات یافته باشیم.

۲- نسخه کمبریج، این نسخه در جزو بیاضی که حاوی منتخبانی از اشعار بعضی از قدماست که بدو بدست شادروان استاد عباس اقبال آشتیانی افتاده و بعداً بکتابخانه کمبریج فروخته شده است. مرحوم اقبال در شماره سوم سال سوم مجله (یادگار) آنرا مشروحاً معرفی نموده که خلاصه‌جامعی از آن، از این قرار است:-

«این بیاض که از اول ناقص و از اواسط آن نیز اوراقی ساقط است، در اصل منتخبانی بوده است از اشعار فحول شعرای قدیم و آنچه در این قسمت باقی مانده و بجاست، ملتقطاتی است از اشعار سنائی و معزی و سوزنی و عمر خیام و ازرقی و خوشبختانه رباعیات خیام آن بکلی کامل است؛ یعنی از ابتدا یا از اواسط یا اواخر آن چیزی نیفتاده است»

«بیاض مزبور که بر روی کاغذی نخودی رنگ (این رنگ را در اصطلاح خطاطان خطائی گویند) بخط جلی نوشته شده ۲۷ سانتیمتر طول و ۱۵ سانتیمتر عرض دارد و عده اوراق باقی مانده آن پنجاه و نه است و در هر صفحه از آن، بتفاوت، از

شانزده تا هیجده بیت نوشته شده است»

«رسم الخطّ این نسخه بکافی قدیمی است و هر کس که بسبک خطوط و املاهای قدیمی آشنائی داشته باشد، با يك ملاحظه بقدمت این نسخه یقین میکند و مجال هر گونه شبهه و تردید بر او بسته میشود»

«در قسمت رباعیات خیام، عنوان آن، چنین نوشته شده «من کلام عمر الخیامی النیسابوری علیه الرحمة» عدد رباعیاتی که در این مجموعه از خیام هست، دویست و پنجاه و يك است که در طی ۲۱ ورق تحریر شده و چون جامع این بیاض در آخر قسمت رباعیات خیام، صریحاً، نوشته است که «انتخاب اشعار حکیم عمر خیامی نیز بیابان رسید» واضح میشود که او بیش از دویست و پنجاه و يك رباعی از حکیم نیشابوری در دست داشته و از آن میان فقط این مقدار را برگزیده است و این خود میرساند که در حدود هشتاد و هفت سال پس از فوت خیام عدد رباعیات منسوب باو از این مقدارها، مسلماً، متجاوز بوده است»

«اما تاریخ کتابت نسخه، بشرحی که در آخر مجموعه؛ یعنی بعد از ختم منتخب اشعار ازرقی آمده با تفصیلی که کاتب در خصوص آن نسخه نوشته، چنین است که بعین املائی قدیم نقل میشود :-

«چون آنج در صدر کتاب وعده داده بودیم از منتخبات شعرا بر سبیل اجمال بتقدیم رسید کتاب را بر این اشعار استاد الشعرا حکیم ازرقی هروی رحمه الله ختم کنیم اگر طغیان قلمی یا خللی در عبارات یا در مفهوم یا سهوی در نظر آید معذور باید داشت کی بر سبیل ارتجال در حال استعجال اتفاق تحریر افتاد ایزد سبحانه و تعالی آنج مقتضای ثبات و نظام و مستدعی حصول مرام بود ارزانی دارد انه اللطیف المحیب در شهر رجب سنه اربع و ستمائه العبد المذنب غیاث الدین محمد بن یوسف بن علی عفا الله عنه بحق محمد وآله الطاهرين المعصومين»

استاد آرتز آربری در مقدمه چاپ این نسخه میگوید «يك نظر کافی بود که بدانم تاریخ کتابت آن؛ یعنی سال ۶۰۴ درست است. رسم الخطّ آن واجد خصایص عصر

خود و صحافیش نیز تقریباً متعلق بهمان زمان است. تاریخ کتابت بطور کامل و بحروف نوشته شده؛ نه برقم و هیچ نشانه‌ای از دست کاری ندارد. خود نگارنده نیز، چاپ فتوگرافی آنرا دیده و بدقت ملاحظه کرده در بیانات مرحوم استاد اقبال راجع بمعرفی آن نسخه فقط يك سهو یا اشتباه مختصری بنظر میرسد؛ عبارت از اینکه تعداد رباعیات خیام مندرج در آن دوست و پنجاه و دو تا است؛ نه دوست و پنجاه و يك و نکته دیگری که در این مورد باید ذکر شود اینست که رسم الخط نسخه مذکور سبکی از تعلیق است که در همان اوان کتابت آن معمول بوده و طوری که اشخاص عاری از فنون خطاطی تصور کرده و می‌کنند نسخ نیست و حتی خواندن آن برای کسانی که آشنای اسلوب تعلیق نباشند بدون استعانت از خط نسخ یا نستعلیق نسخ دیگر تا انداز مشکل است.

۳- مجموعه رائف، این مجموعه را آقای رائف یلکنجی از دوستان استاد عبدالباقی کل بینارلی در اختیار مومی الیه گذاشته و استاد نامبرده هم، عکس دو صفحه از آنرا که نه رباعی از خیام و دو رباعی از شیخ شهاب‌الدین سهروردی در آن دو صفحه مندرج است و همچنین عکس صفحه آخر آن مجموعه را که شامل تاریخ کتابت آنست در پایان ترجمه ترکی طربخانه چاپ کرده و تاریخ کتابت مجموعه در این صفحه آخر چنین نوشته شده «وقد فرغ من تحریره اضعف الثقلین محمدابن ابوبکر ابن الحسین یوم السبت ثامن شعبان سنة تسعين و ستمائة» رسم الخط این سه صفحه هم سبکی از خط تعاقب است که در دوره کتابت معمول به بوده است.

۴- نسخه اساسی مجموعه رزن، این نسخه خشتی که بخط نستعلیق قدیمی روی کاغذ خان‌بالیق نوشته شده، برخلاف نسخ جدید، بترتیب حروف هجا مرتب نبوده و تعلق داشته است به بانو (کاترینا فن‌هایم) از خوانین محترم آلمانی که آنرا در اختیار آقای دکتر فریدرینخ رزن دانشمند معروف گذاشته و دکتر مشارالیه عکس صفحه‌های اول و آخر و دو صفحه از اواسط آنرا در آخر مجموعه بچاپ رسانیده است. رسم الخط نسخه مذکور قدیمترین سبک خط نستعلیق و سطر آخر صفحه آخر آن

چنین است «تمت الرباعیات الخیام ۷۲۱»

۵- نزهة المجالس، مجموعه‌ایست مشتمل بر چهارهزار رباعی از شعرای فارسی زبان که به‌فده باب تقسیم یافته و در هر باب رباعیاتی از اشخاص مختلف در موضوعی خاص از قبیل مدح و ذم و دعا و وصال و فراق و غیره درج شده؛ که در برخی از این ابواب رباعیاتی هم از خیام نقل گردیده و علاوه بر آن یکباب علیحده هم بر باعاتی از خیام اختصاص داده شده و عنوان آن باب چنین است «در معانی حکیم عمر خیام» و تاریخ تحریر آن ۷۳۱ هجری است این مجموعه را آقای (رمپس)^۱ خاورشناس آلمانی در یکی از کتابخانه‌های اسلامبول یافته و مرحوم فروغی عکس اوراق این مجموعه را توسط شادروان حسین دانش از اسلامبول خواسته و آنچه را مربوط بخیام است در مقدمه مجموعه‌ای که از رباعیات خیام تدوین نموده، نقل کرده است.

۶- مونس الاحرار فی دقائق الاشعار، مجموعه منتخبات مفصلی است از اشعار نزدیک بدویست تن از شعرای فارسی گوی از قدیم تا عصر مؤلف آن که محمد بن بدر جاجرمی شاعر معروف می‌باشد. یک نسخه از آنرا که بخط خود مؤلف و بتاریخ ماه رمضان سال ۷۴۱ هجری قمری و متعلق به آقای ها کپ کور کیان تاجر عتیقه‌فروش ارمنی ایرانی ساکن نیویورک بوده، مرحوم میرزای قزوینی در پاریس دیده و با اجازه صاحبش سه دوره عکس از روی آن برداشته؛ هر دوره‌ای در دو مجلد که یکی از آن دوره‌ها در کتابخانه ملی تهران و دیگری در کتابخانه مجلس شورای ملی ضبط شده و سومی را خود میرزای قزوینی نگهداشته است. یک نسخه از مونس الاحرار هم در کتابخانه آقای حاجی حسین آقا ملک هست و نسخه دیگری از آنرا نیز استاد سعید نفیسی دارند.

۷- جنگی که آنرا استاد سعید نفیسی یافته و مشخصاتش را در شماره نهم از دوره اول مجله (شرق) ضمن مقاله‌ای که تحت عنوان «ملاحظات چند در باب بعضی از اشعار فارسی امام عمر خیام» مرقوم داشته است. این جنگ دو مجلد بوده؛ جلد

اول بشماره ۹۰۱۱ در کتابخانه مجلس شورای ملی ایران ضبط و مؤلف آن ابوالفضل محمد بن محمود بن علی بن سدید بن احمد و تاریخ تحریرش ماه جمادی الاولی سال ۷۵۰ هجری قمری است و جلد دیگرش جزو کتابخانه فاضل‌فقیه آقا سید عبدالرحیم خلخالی بوده است .

۸ - تذکره‌ای که مرحوم دکتر غنی در کتابخانه مجلس شورای ملی پیدا کرده و چنانکه شادروان فروغی در مقدمه مجموعه خود نوشته‌شتم است بر منتخباتی از اشعار سی نفر از شعرائی که همه آنان مقدم بر سده هشتم هجری قمری میباشند؛ از حکیم ابوالقاسم فردوسی طوسی تا شیخ مصلح‌الدین سعدی شیرازی و از خواجه حافظ شعری در آن وجود ندارد و خود کتاب هم کهنه است و از شیوه خط معلوم است که از سده هشتم متأخر نیست .

۹ - نسخه دوبلین، این همان نسخه‌ایست که پس از پیداشدن، توسط پرفسور ا.ب. کاوئل ترجمه شده و اساس منظومه معروف فیتزجرالد شاعر مشهور انگلیس قرار گرفته است . این نسخه بخط نستعلیق از طرف شیخ محمود یربوداقی در شهر شیراز بتاريخ ۸۶۵ هجری قمری نوشته شده و تا موقوف پیدایش نسخه دوبلین (متعلق به کتابخانه مستر چستریتی) و نسخه کتابخانه کمبریج مجموعه اصیلترین رباعیات خیام بشمار میرفته‌است. این نسخه، در سال ۸۹۸ میلادی در لندن چاپ شده و مرحوم میرزا محمد علیخان تربیت آنرا از روی همان چاپ لندن در سال ۱۳۰۷ هجری شمسی طبع و بانضمام تقویمی که برای همان سال تدوین کرده انتشار داده است .

این بود مشخصات عمده نه فقره از مأخذهای ما و بقیه آنها که عبارتست از مرصادالعباد و تاریخ جهانگشای جوینی و تاریخ و صاف و تاریخ گزیده بقدر لزوم معروف بوده و احتیاجی بمعرفی مجدد ما ندارند و مأخذهایی هم که مرحوم فروغی شصت و شش رباعی از آنها در آورده و معیار تشخیص طرز فکر و سبک سخن خیام قرار داده و یکصد و هفتاد و هشت رباعی مندرج در مجموعه تدوینی خود را با مقایسه و تطبیق با آنها انتخاب کرده، همه جزو آنها بوده و هیچیک خارج از آنها نیست .

برخی از دانشمندان در قدمت و اعتبار نسخه‌های برلن و دوبلین و کمبریج تا اندازه‌ای شبهه و تردید نموده‌اند و رسم الخط آنها را دلیل شك و شبهه خود قرار داده‌اند و این شبهه را در نسخه برلن که خط آن نستعلیق است قوی‌تر شمرده‌اند و خود دکتر رزن اولین کسی است که این تردید را اظهار کرده و در مقدمه خویش پس از ذکر مشخصات و دلائل قدمت آن مینویسد «ولی بواسطه استعمال خط نستعلیق قبول تاریخ ۷۲۱ نزدیک بمحال است و تا کنون کتابی که در اوائل قرن هشتم بخط نستعلیق نوشته شده باشد بنظر نگارنده نرسیده، گذشته از این کاغذ و مر کبّی که برای جدول بندی استعمال شده است تاریخ جدیدی را نشان میدهد» و در جای دیگر پاك و تمیز ماندن آنرا بر ایرادهای مذکور افزوده میگوید «ولی خط نستعلیق و خوب ماندن کتاب این تاریخ را مشکوک میکند» ولیکن هیچیک از ایرادات بر قدمت آن نسخه وارد نیست، چه آنکه همان تفاوت کاغذ و مر کب متن از مر کب جدولها و کاغذ حاشیه دلیل بارز و قاطع آنست که متن نسخه بسیار قدیمتر بوده و جدولها و اطراف کاغذ قدیمی بعلت کهنگی و فرسودگی از بین رفته و ناچار در صحافی بعدی با مر کب و کاغذ تازه‌تری ترمیم شده است و خود دکتر رزن در همان مقدمه نوشته است که «علت خوب ماندن کتاب اینست که شاید تقریباً دوست سال قبل از این بریده شده و کناره‌های کهنه آن از میان رفته است. احتمال میرود برای اینکه کتاب را در يك جلد لاکی قرار دهند این کار را کرده باشند و یکی از مالکین کتاب آنرا با نقاشیها و تصاویر چوگان بازی و عیش که در اوّل و آخر کتاب دیده میشود، مزین کرده، یکی از تصاویر هم ناتمام مانده است. علاوه بر اینها، در میان متن تصویر نیست که جای يك رباعی رسم شده، این تصویر را بمناسبت مضمون شعر قبل از آن در جای رباعی پاك شده نقاشی کرده و برای اینکه از میان نرود مصراع اوّل آنرا در حاشیه نوشته‌اند که اینست: «کل گفت که من یوسف مصر چمنم». عکس همین صفحه هم جزو چهار صفحه ایست که عکس آنها در آخر مجموعه، چاپ شده و معلوم است که همه این کارها (یعنی ترمیم حواشی و تجدید جداول و اضافه کردن تصویرها و غیره) بعداً صورت گرفته و متن نسخه

خیلی قدیمی تر از آنها بوده است.

و اما خط نستعلیق، گرچه قبله‌الکتاب سلطانعلی مشهدی از اساتید درجه اول این خط که در سده دهم هجری قمری میزیسته، در منظومه خود موسوم به (سراط-السطور) گفته است:

« نسخ تعلیق گر خفی و جلی است؛ واضع الأصل خواجه میرعلی است »
و میرعلی تبریزی معروف بواضع معاصر باشیخ کمال الدین مسعود خجندی بوده.
و در سده هشتم هجری زیسته؛ چنانکه خود سلطانعلی مشهدی در همان سراط‌السطور میگوید:

« بد معاصر بمجمع الافضال؛ شیخ شیرین مقال شیخ کمال،
آنکه شعرش چو میوه‌های خجند هست شیرین تر از نبات و زقند »

ولی حقیقت امر اینست که خط نستعلیق، چنانکه از اسمش پیداست، از دو خط نسخ و تعلیق بتدریج و بر اثر تجارب و تمرینهای سایر اساتید فق مدت‌ها قبل از مداخله میرعلی واضع بوجود آمده و در حال تکامل بوده و بالاخره، میر مشارالیه مفردات آنرا واضع کرده^۱ و بدین سبب هم بعنوان (واضع) معروف گردیده است؛ منتها آنکه قبل از میرعلی دارای قواعدی که او تعیین کرده نبوده و آنرا هر کس بشیوه‌ای مطابق سلیقه خود و با اصطلاح خطاطان بسبک (من در آورده) خویش و مانند اشخاصی که بدون تعلیم و ارشاد استاد مشق و ممارست کرده و خط خود را پخته و جا افتاده میسازند، مینوشته است. و اینکه خود دکتر رزن در مقدمه مجموعه برلن میگوید: « شیوه خط پخته و یکسان بودن آن حکماً جدید نیست و بنظر میرسد که کتاب بر دوره خوشنویسی نستعلیق مقدم باشد » کاملاً صحیح بوده و از عکس چهار صفحه‌ای که در آخر مجموعه برلن چاپ شده پیداست که شیوه خط آن نسخه مقدم.

۱ - مفردات، در اصطلاح خطاطان الفاظی را گویند که از ترکیب هر حرفی با دیگری بوجود می‌آید؛ مانند (با، بب، بیج، بد، بر- تا آخر) و معمولاً باید هر مبتدی با مشق و فرا گرفتن آنها شروع بآموختن هنر خطاطی بنماید.

بر سبکی است که این خط پس از وضع قواعد میرعلی تبریزی پیدا کرده است و همچنین استعمال حرفهای (ب) و (ج) بجای (پ) و (چ) که خود دکتر رزن نیز متذکر شده، دلیل دیگری برای اثبات قدمت آن نسخه بوده و همه اینها، بر روی هم رفته، صحت تاریخ ۷۲۱ را که در آخر آن نوشته شده تأیید و تقویت مینماید.

راجع به نسخه‌های دوبلین و کمبریج حتی چنان ایراداتی هم نشده و آنچه شنیده شده فقط اینست که گویا بعضی از خاورشناسان گفته‌اند که «خط این نسخه‌ها معمول و تقلیدی بنظر میرسد؛ در صورتی که جعل و تقلید خطی بقدر محدود؛ یعنی بمقدار یکی دو سطر و منتها یکی دو صفحه، مثلاً، شاید امکان پذیر باشد؛ اما در سراسر یک کتاب مفصلی مانند نسخه کمبریج که تنها پانصد و چهار بیت از آن در چهل و پنج صفحه فقط بر باعیات خیام اختصاص داده شده؛ آنهم با یک سبک پخته و یک نسقی که در آنها مشهود است، خارج از حیز امکان میباشد. ارباب فن و خبرت بخوبی میدانند که تا کسی با استعداد کافی و ممارست دائم سالها مشق و تمرین نکند ممکن نیست که خط خاص و متروکی را بدان درجه از پختگی و کمال برساند که سطر آخرش با اول آن اندک تفاوتی نداشته باشد. با این مقدمات، نمیتوان هیچکدام از نسخه‌های برلن و دوبلین و کمبریج را از درجه اعتبار ساقط کرد یا تردیدی در صحت و قدمت تاریخ آنها نمود. در هر حال، بر اثر جمع آوری رباعیاتی که در مأخذهای چهارده گانه مذکور بنام خیام ضبط شده، این مجموعه ما جمعاً، دارای پانصد و نود و سه رباعی گردیده است و عجاله؛ یعنی تا وقتی که نسخه‌ای بخط خود خیام که احتمال وجود آن بسیار بعید است و یا نسخه‌هایی که در عصر او یا نزدیکتر بدان تدوین شده باشد، بدست نیامده، جامع‌ترین و موثوق‌ترین مجموعه‌ای از رباعیات خیام بنظر میرسد که تا کنون جمع آوری شده است. علاوه بر این جامعیت و اعتبار، دارای این مزیت نیز میباشد که هر کس این مجموعه را داشته باشد مثل آنست که همه آن مأخذهای چهارده گانه را در اختیار دارد؛ چه آنکه ما شماره هر کدام از آنها را با علامت مخصوصش و

اختلافاتی که داشته‌اند، در بالا و پائین هر رباعی معلوم و معین کرده‌ایم و بدین ترتیب هر کس بخواهد میتواند که هر یک از آنها را بطور جدا گانه در تحت نظر قرار بدهد. اینک بیاری خدا، شروع میکنیم به نگارش رباعیاتی که بشرح نگاشته در بالا جمع آوری و ترتیب داده شده است .

رباعیات خیام

۱ - ۱۷۴ حج

آمد سحر این ندا زمیخانه‌ما: - کای رند خراباتی و دیوانه‌ما
برخیز که پر کنیم پیمانہ زمی زان پیش که پر کنند پیمانہ ما .

۲ - ۲۰۸ حج

از بادهٔ ناب لعل شد گوهر ما، آمد بفرغان ز دست ما ساغر ما،
از بس که همی خوریم می بر سر می ما در سر می شدیم و می بر سر ما.

۳ - ۴ سع

برخیز؛ بتا، بیار بهر دل ما، حل کن بجمال خویش من مشکل ما،
یک کوزه شراب؛ تا بهم نوش کنیم زان پیش که کوزه‌ها کنند از گل ما.

۴ - ۴ بو

تا بتوانی رنجه مگردان کس را، بر آتش خشم خویش منشان کس را،
گر راحت جاودان طمع میداری؛ میرنج همیشه و مرنجان کس را.

۵ - ۱۷۱ کم - ۵ رز

چون در گذرم بیاده شوئید مرا، تلقین ز شراب ناب گوئید مرا،
خواهید بروز حشر یابید مرا؛ از خاک در میکده جوئید مرا.

۶ - ۲۸۷ حج - ۲ رز - ۵ بو

چون عهده نمیشود کسی فردارا؛ حالی خوش کن تو این دل شیدا را^۱
می نوش بروی^۲ ماه، ای یار،^۳ که ماه بسیار بر آید^۴ و نیابد ما را .

۱ - بو - نمیکند . ۲ - رز - حالی خوش دار این دل پرسودا را . ۳ - رزوبو - بنور .

۴ - رزوبو - ای ماه . ۵ - رز - بتابد . بو - بجوید .

۷ - ۲۰۰ حج

عاشق همه ساله مست و رسوا بادا، دیوانه و شوریده و شیدا بادا،
در هشیاری غصه هر چیز خوریم، چون مست شدیم؛ هر چه بادا بادا.

۸ - ۱۴۸ حج - ۳ زر

عاقل بچه امید در این شوم سرا^۱ بر دولت او دل نهاد از داد خدا^۲!
هر گاه که خواهد که نشیند بر جای^۳ کیرد اجلش دست که بر خیز بیا.^۴

۹ - ۲۸۰ حج - ۴ رز . بو

قرآن که همه^۵ کلام خوانند او را، که گاه؛ نه بردوام خوانند او را؛
بر کرد^۶ بیاله آیتی هست مقیم کاندر همه جا مدام خوانند او را.

۱۰ - ۸ کم - ۶ رز

گر چند که روی و موی^۷ زیباست مرا، چون لاله رخ و چو سرو بالاست مرا؛
معلوم نشد که اندرین گلشن دهر^۸ نقاش ازل بهر چه آراست مرا.

۱۱ - ۲۰۲ کم - ۱ رز - ۳ بو

گرمی نخوری^۹ طعنه مزین مستانرا، از دست بهل^{۱۰} توحیلت^{۱۱} و دستانرا،
توغره از آنی که ننوشی می ناب؛^{۱۲} صدکار کنی که می غلامست آنرا.^{۱۳}

۱۲ - ۷ رز

چندان بخورم شراب کاین بوی شراب چندان بخرم شراب کاین بوی شراب؛
تا بر سر خاک من رسد مخموری؛ آید ز تراب؛ چون شوم زیر تراب؛
از بوی شراب من شود مست و خراب.

۱ - رز - کهنه سرا. ۲ - نهد دل از بهر خدا. ۳ - رز - از پیا. ۴ - رز - بالا بنما. ۵ - رز - بهین ، بو -
مهبین. ۶ - بو - خط . ۷ - رز - هر چند که رنگ و روی. ۸ - رز - که در طربخانه خاک. ۹ - رز و
بو - تابتوانی . ۱۰ - رز - بنیاد مکن . ۱۱ - رز و بو - حیل. ۱۲ - رز - توغره مشو بدانکه
می می نخوری. ۱۳ - این بیت در بوچنین ضبط شده :-

«گرز آنکه بعر خورش خواهی آسود؛ یک لحظه مده زدست مر پستانرا .»

۱۳ - ۲۳۳ کم - ۸ رز - ۷ بو

ما ومی و معشوق درین کنج خراب،^۱ فارغ ز امید رفتن^۲ و بیم و عذاب،
جان و تن^۳ و جام و جامه در رهن شراب،^۴ آزاد ز خاک و بادواز آتش و آب.

۱۴ - ۲۱ کم - ۱۲ رز - ۸ بو

آن به که درین زمانه کم گیری دوست؛ با اهل زمانه صحبت از دور نکوست.
آنکس که بزندگی^۵ ترانکیه^۶ بروست، چون چشم خرد باز کنی؛ دشمنت اوست.

۱۵ - ۱۸۶ حج - ۱۳ رز

آن قصر که بهرام درو جام گرفت، رو^۷ به بچه کرد و آهو^۸ آرام گرفت؛
بهرام که گور می گرفت^۹ همه وقت، امروز ببین^{۱۰} که گور بهرام گرفت.

۱۶ - ۶ کم

آنکس که بخوبان لب خندان دادست، خون جگری بدردمندان دادست.
گر قسمت ما نداد شادی؛ غم نیست، شادیم که غم هزارچندان دادست.

۱۷ - ۲۴۷ حج

آنکس که ز جام و بادیه بر خوردارست، پیوسته خورد؛ و لیک او هشیارست.
در بسیارش مضرت اندک نیست، در اندک او منفعت بسیارست.

۱۸ - ۱۶۲ حج

آن کیست که دل نهاد و فارغ بنشست؟ پنداشت که مهلتی و تأخیری هست،
گوخیمه مزین که میخ میباید کند، گو رخت مننه که بار میاید بست.

۱۹ - ۳۲۸ حج

آن ماه که گفتی ملک رحمانست، اکنون تو اگر نگه کنی شیطانست؛
روئی که چو آتش بزمستان خوش بود، امروز چو پوستین بتا بستانست.

۱ - بو - مائیم ومی و مصبطه و تون خراب. ۲ - بو - رحمت. ۳ - بو - دل. ۴ - بو - پردرد شراب، در رزمصراعهای دوم و سوم بدین نحو و ترتیب ضبط شده:-
«جان و دل و جام و جامه در رهن شراب فارغ ز امید رحمت و بیم عذاب» .
۵ - بو - بجملگی. ۶ - رز - بکلی اعتماد تو. ۷ - رز - آهو. ۸ - رز - روبه. ۹ - رز - عمر. ۱۰ - رز - بنگر که چگونه .

۲۰ - ۲۱ حج - ۲۲۶ کم - ۹ رز

ابرآمدوزار^۱ بر سر سبزه گریست؛ بی باده ارغوان^۲ نمیباید زیست.
این سبزه که امروز تماشا که ماست؛ تاسبزه^۳ خاک ماما شا که کیست...؟!.

۲۱ - ۲۸۵ حج - ۲۰۶ کم - ۱۱ رز

اسرار جهان، چنانکه در دفتر ماست، گفتن نتوان که آن وبال سر ماست.
چون نیست درین مردم نادان^۴ اهلی؛ نتوان گفتن چنانکه در خاطر ماست.

۲۲ - ۱۳ بو

اکنونکه جهان را بخوشی دسترس نیست، هرزنده دلی را سوی صحرای هوس نیست.
بر هر شاخی طلوع موسی دست نیست، در هر قفسی خروش عیسی نفس نیست.

۲۳ - ۲۴۵ حج

المنة لله که مه روزه برفت، جوع البقر و عذاب سی روزه برفت،
قندیل شکست و آب ابریق بریخت، جز آب رخ پیاله و کوزه برفت.

۲۴ - ۲۳ حج - ۵۸ کم - ۱۴ رز - ۱۲ بو

امروز ترا دسترس فردا نیست؛ اندیشه^۴ فردات بجز سودا نیست.
ضایع مکن این دم اردلت شیدا نیست؛^۵ کاین باقی عمر را بها پیدا نیست.

۲۵ - ۲۲۲ حج - ۱۱ بو

امروز که موسم جوانی^۶ منست، می خواهی از آنکه شادمانی^۷ منست.
عیبم مکنید؛ اگر چه تلخست؛ خوشست، تلخست از آنکه زندگانی^۸ منست.

۲۶ - ۵ حج

اندر همه دشت خاوران سنگی نیست، کش بامن و روزگار من جنگی نیست،
در هیچ زمین و هیچ فرسنگی نیست، کز دست غمت نشسته دل تنگی نیست.

۱ - کم و بو - باز ۲ - رز - کارنگ ۳ - کم و بو - دانا. ۴ - کم و رز و بو - و اندیشه. ۵ - کم - سودا بخت

۲۷ - ۲۸۹ حج - ۱۴ بو

او^۱ را که بر نهال تحقیق نرسست؛ زیرا که درین راه کسی نیست درست.^۲
 هر کس زده است دست در کاری^۳ سست؛ امروز چودی^۴ شناس و فردا چون نخست.

۲۸ - ۱۵ رز

ای آمده در عالم روحانی تفت، حیران شده در چهاروپنج و شش و هفت،
 می خور؛ چو ندانی از کجا آمده، خوش باش؛ ندانی بکجا خواهی رفت.

۲۹ - ۱۶ رز

ای بیخبران، شکل مجسم هیچست وین طارم نه سپهر ارقم هیچست،
 خوش باش؛ کزین نشیمن کون و فساد وابسته یکدمیم آنهم هیچست.

۳۰ - ۱۳۹ حج

ای بیژن غم در چه زندان غمت، سهراب خرد کشته بایوان غمت،
 بر کین سیاوش جهان کرد خراب نقدان دلسم رستم دست-ان غمت.

۳۱ - ۱۶۴ کم - ۱۸ رز

ای چرخ، همه خرابی از کینه تست، بیداد گری شیوه^۱ دیرینه تست،
 وی خاک، اگر سینه تو بشکافند؛ بس گوهر پر بها^۲ که در سینه تست.

۳۲ - ۱۹ ارز

ای دل، چون صیب تو همه خون شدنست؛ احوال تو هر لحظه دگر گون شدنست.
 وی جان، تو بدین بدن چه کار آمده؛ چون عاقبت کار تو بیرون شدنست.

۳۳ - ۲۵۷ حج - ۱۷ رز

ایزد که^۸ گل وجود ما می آراست، دانست ز فعل ما چه بر خواهد خاست^۹،
 بی حکمش نیست هر گناهی که مراست؛ پس سوختن روز قیامت ز کجاست؟!.

۱ - بو - آنرا. ۲ - بو - زانست که او نیست درین راه درست. ۳ - بو - شاخی. ۴ - بو - خودی.
 ۵ - رز - فلك. ۶ - رز - پیشه. ۷ - رز - قیمتی. ۸ - رز - چو. ۹ - رز - خواست.

۳۴ - ۵۲ حج

ای می، لب لعل یار میدار بدست؛ زانرو که شگرف داری این کار بدست.
زان شد زلب یار قدح بر خوردار کاورد بخون دل لب یار بدست.

۳۵ - ۹ مو

این بحر وجود آمده بیرون ز نهفت؛ کس نیست که این گوهر تحقیق بسفت.
هر کس سخنی از سر سودا گفتند؛ زان روی که هست کس نمیداند گفت.

۳۶ - ۳۴ کم - ۲۱ رز

این کهنه رباط را که عالم نامست، آرامگه ابلق صبح و شامست،
بزمیست که و اما نده صد جمشیدست، گوریست^۱ که تکیه گاه صد بهرامست.

۳۷ - ۵۴ حج - ۲۳۹ کم - ۲۰ رز - ۹ بو

این کوزه چو من عاشق زاری بودست، واندر طلب روی^۲ نگاری بودست.
این^۳ دسته که در^۴ کردن او می بینی، دستیست که در^۵ کردن یاری بودست.

۳۸ - ۶ ئف - ۳۱ نز

هر کاسه می که بر کف مخمور است، رخساره مستی و لب مستور است.
هر کوزه که آبخورده مزدور است، از دیده شاهمی و دل دستور است.^۶

۳۹ - ۳ ئف

این مزرعه گل که کنشت من وتست، روزی دوسه دوزخ و بهشت من وتست،
آن کوزه که امروز بدان خوردی آب، یکچندد گر قالب خشت من وتست.

۴۰ - ۲۲ رز - بو

ای وای بر آن دل که در سوزی نیست، سودازده مهر دلفروزی نیست،
روزی که تو بی عشق بسر خواهی برد، ضایعتر از آن روز ترا روزی نیست.

۱ - رز - قصر است. ۲ - کم و رز - در بند سن زلف ۳۰ - رز - وین ۴ - کم - بر ۵ - کم - بر.
۶ - این رباعی در نوز چنین ضبط شده:

« این کوزه که آبخورده مزدور است هر کاسه می که در کف مخمور است
از دیده شاهمیست و دل دستور است از عارض مستی و لب مستور است.»

۴۱ - ۱۳۷ حج - ۲۳ رز

با باده نشین که ملک محمود اینست
وز چنگک شنو که لحن داود اینست،
از مانده و از رفته^۱ دگر یاد مکن؛
خوش باش که از وجود مقصود اینست.

۴۲ - ۳ حج

با ما فلک ارجنک ندارد عجبست
ور بر سر ما سنک نبارد عجبست،
قاضی که خرید باده و وقف فروخت؛
در مدرسه گر بنک نکارد عجبست.

۴۳ - ۱۶۶ حج

با مطرب و می حور سرشتی گر هست،
با آب روان لب کشتی، گر هست؛
به زین مطلب دوزخ بیهوده متاب؛
کاینست جز این نیست بهشتی گر هست.

۴۴ - ۳۱۴ حج

بدنامی من ز عرش و کرسی بگذشت
وین عمر عزیز نیز از سی بگذشت،
فی الجملة، خوشی نیست و گردست دهد؛
صد کاسه بنانی که عروسی بگذشت.

۴۵ - ۱۴۳ حج - ۲۴ رز - ۱۵ بو

بر نور سپهر،^۲ خاطر م، روز نخست،
لوح و قلم و بهشت و دوزخ می جست؛
تا^۳ گفت مرا معلم از رای درست
«لوح و قلم و بهشت و دوزخ با تست».

۴۶ - ۵۱ کم - ۲۰ رز - ۱۷ بو

بر چهره^۴ گل شبنم^۴ نوروز خوشست،
در طرف^۵ چمن روی دلفروز خوشست.
ازدی که گذشت هر چه گوئی خوش نیست،
خوش باش، زدی مگو که امروز خوشست.

۴۷ - ۱۴۴ کم

بر خود ستم و رنج نهادن بیجاست؛
از سهمی خود فزون نمیباید خواست.
آنچه از ازلت بنام بنوشته شدست،
آنست ترا بهره بدون کم و کاست.

۱- رز - از مانده و زرفته ۲ - رزوبو - برتر ز سپهر. ۳- رزوبو- پس. ۴- رزوبو- نسیم. ۵- رز- سخن، بو - زیر.

۴۸ - ۱۶ بو

برخیز و بده باده؛ چه جای سخنست؟ کامشب دهن تنگ توروزی^۱ منست.
مارا چو رخ خویش می کلکون ده؛ کاین توبه^۲ من چوزلف تویرشکنست.

۴۹-۱۲۸ کم - ۲۶ رز

بر کف می لعل و زلف دلدار بدست، بر طرف چمن کند باقبال نشست،
می نوشد و از دور فلک ننیدیشد؛ تا آنکه^۱ شود ز باده^۲ عشرت مست.

۵۰ - ۷۳ کم - ۲۷ رز

بسیار بگشتیم بگرد در^۲ و دشت؛ از گشتن ما کار جهان^۳ نیک نگشت.
خرسندم از آنکه عمر من باهمه رنج^۴ گر خوش نگذشت؛ باز خوش خوش بگذشت.

۵۱ - ۸۷ حج - ۱۷۹ کم

پیش از من و تولیل و نهاری بودست، گردنده فلک نیز بکاری^۵ بودست،
هر جا که قدم نهی چنان دان بیقین^۶؛ کان مردمک چشم نگاری بودست.

۵۲-۹۰ حج - ۲۹ رز - ۱۸ بو

تا چند ز من بروی دریا ها خشت؟ بیزار شدم ز بت پرستان کنشت^۷!
خیام که گفت دوزخی خواهد بود؟ که رفت بدوزخ و که آمد ز بهشت؟

۵۳-۱۳ حج - ۱۴۰ کم - ۳۰ رز

تا کی ز چراغ مسجد و دود کنشت؟ تا کی ز زیان^۸ دوزخ و سود بهشت؟
رو بر سر لوح بین که استاد قلم^۹ روز ازل^{۱۰} آنچه بودنی بود نوشت.

۵۴ - ۴ ف

تا من نشوم بخاک در پستی پست؛ پیدا نشود که در جهان هستی هست.
به زان نبود که تازیم مستی مست، که پای همی کویم و که دستی دست.

۱ - رز- وانگاه. ۲- کم- که. ۳- رز- همی. ۴- رز- درناخوشی زمانه باری عمرم. ۵- کم- برسرکاری.

۶- کم ورز- زنهاردقم بخاک آهسته نهی. ۷- رز- بت پرستان و کنشت. ۸- کم ورز- تاچند زیان.

۹- کم- برلوح قضانگر که ازروزازل. ۱۰- کم- استاد هر

۱۶۹-۵۵ حج - ۱۲۶ کم - ۳۱ رز

تا هشیارم طرب ز من پنهانست؛^۱ چون^۱ مست شوم؛^۲ در خردم نقصانست،
حالیست میان مستی و هشیاری، من بنده آن که زندگانی آنست.

۷۱-۵۶ حج - ۱۳۵ کم - ۱ صا - ۱۰ رز - ۳۱ تز - ۱۹ بو

تر کیب^۳ پیاله را^۴ که درهم پیوست بشکستن آن^۱ روا نمیدارد مست؛
چندین سر و پای نازنینان جهان^۲ از مهر که پیوست و بکین که شکست؟!

۶-۵۷ تز

تر کیب طبایع چو بکام تو دمی است؛
با اهل خرد باش که اصل تن تو رو شاد بزی؛ اگر چه بر تو ستمی است.
گردی و نسیمی و شراری و دمیست.

۱۷۷-۵۸ کم - ۳۲ رز

چندین غم مال و حسرت دنیا چیست؟
این چند نفس در تن تو عاریتی است؛^۱ هر گز دیدی کسی که جاوید بزیست؟
با عاریتی با عاریتی باید زیست.

۲۷-۵۹ حج - ۲۰ بو

چون آب بجویبار و چون باد بدشت روزی دگر از نوبت عمرم بگذشت.
هر گز غم دور روز مرا یاد نگشت؛ روزی که نیامدست و روزی که گذشت.

۲۱-۶۰ بو

چون آمدنم بمن نبد روز نخست وین رفتن بیمراد عزمیست درست؛
بر خیز و میان ببند، ای ساقی، چست؛ کاندوه جهان بمی فرو باید شست.

۱۳۱ - ۶۱ حج - ۱۴۳ کم - ۵ مو

چون ابر بنوروز رخ لاله بشست؛
کاین سبزه که امروز تماشا که تست،^۱ فردا همه از خاک تو بر خواهد درست.

۱ - رز - ور - ۲ - کم - شدم - ۳ - کم - ورز - اجزای ۴ - کم وجه و صاورز و تز بو - پیاله ای - ۵ - رز بو -
می - ۶ - کم - ورز - او - ۷ - کم - نازنین و سرودست - ۸ - صاورز و تز بو - نازنین از سرودست -
۸ - رز - این یکدو نفس که در تن تو عاریتی است - ۹ - مو - ماست -

۶۲ - ۲۱۸ کم - ۳۳ رز

چون چرخ بکام يك خردمند نگشت؛ تو خواه فلک هفت شمر خواهی هشت.
چون باید مردو آرزوها همه هشت؛ چه مورخورد بگور و چه کرک بدشت.

۶۳ - ۹۴ حج

چون دی و بر پرویار و پیرار گذشت، شادی و غم و محنت بسیار گذشت،
امروز بدانچه میرسد خوشدل باش؛ این نیز چنانچه آمد انکار گذشت.

۶۴ - ۲۱۰ کم - ۳۴ رز

چون کار نه بر مراد ما خواهد رفت؛ اندیشه و جهد ما کجا خواهد رفت؟
پیوسته نشسته ایم در حسرت آنک دیر آمده ایم و زود میباید رفت.

۶۵ - ۲۴۶ حج

چون میگذرد کار؛ چه آسان و چه سخت، در یکدمه عاریت؛ چه ادا بار و چه بخت.
چون جای دگر نهادمی باید رخت؛ نزدیک خردمند چه تابوت و چه تخت.

۶۶ - ۱۹۶ حج - ۳۵ رز

چون نیست حقیقتی^۱ یقین اندر دست؛ نتوان بامیدشک همه عمر نشست.
هان؛ تاننهمیم جام می هیچ ز دست؛^۲ در بیخبری مرد^۳ چه هشیار و چه مست.

۶۷ - ۶۹ حج - ۳ صا - ۸ میج - ۳۶ رز

چون هست زهر چه هست باد اندر دست،^۴ چون نیست زهر چه نیست^۵ نقصان و شکست؛
انگار که هر چه هست در عالم نیست، پندار که هر چه نیست در عالم هست.

۶۸ - ۳۷ رز

خاکی که بزیر پای هر حیوانیست، کف صنمی و چهره جانانیست.
هر خشت که بر کنگره ایوانیست، انگشت وزیر یا سر سلطانیست.

۱- زز- حقیقت و یقین. ۲- رز- از کف دست. ۳- رز- او. ۴- صا- چون نیست زهر چه هست جز باد بدست. رز- چون نیست زهر چه نیست جز باد بدست. ۵- صاورز- چون هست زهر چه هست. میج- چون هست بهر چه هست.

۶۹ - ۷۷ کم

خورشید سپهر لایزالی عشقت، مرغ چمن خجسته فالی عشقت،
عشق آن نبود که همچو بلبل نالی؛ هر که که بمیری و نالی عشقت.

۷۰ - ۱۳۰ کم

خوش آنکه درین زمانه آزاده بزیست، خورسند بهر چش که خدا داده بزیست،
وین یکدم عمر را غنیمت بشود؛ آزاده و با ساده و با باده بزیست.

۷۱ - ۱۲۵ حج

خیام، تنت بخیمه ای ماند راست، جان سلطانی که منزلش داربقاست،
فرّاش ازل ز بهر دیگر منزل این خیمه بیفکند چو سلطان برخاست.

۷۲ - ۱۰ - حج - ۱۶۸ کم - ۳۸ رز - ۲۳ بو

خیام، زبهر^۱ گنه این ماتم چیست؟ وز خوردن غم^۲ فایده بیش و کم چیست؟
آترا که گنه نکرد غفران نبود؛^۳ غفران ز برای گنه آمدنم چیست؟!.

۷۳ - ۱۹۱ حج - ۳۹ رز - ۲۲ بو

خیام که خیمه های حکمت میدوخت، در آتش^۴ غم فتاد و ناگاه بسوخت.
خیاط^۵ اجل طناب عمرش ببرید، دلّال ازل^۶ برای گانش بفروخت.

۷۴ - ۴۷ حج - ۱۸۸ کم - ۲ مر - ۴۰ زر

دارنده، چو تر کیب^۷ طبایع آراست؛ باز از چه سبب فکندش اندر^۸ کم و کاست؟
گر نیک نیامد این بنا؛ عیب کراست؟^۹ ورنیک آمد؛ خرابی از بهر چه خواست^{۱۰}؟!.

۷۵ - ۹۷ کم - ۴۱ رز

در بزم خرد عقل دلیلی سره گفت؛ در روم و عرب میمنه و میسره گفت،
گر گفت کسی که ناسره باشد می؛^{۱۱} من کی شنوم چونکه خدا میسره گفت.

۱- کم- برای. ۲- کم- وزغم خوردن. ۳- کم- گر هیچ گنه نباشدی غفران چیست. ۴- رزوبو- کوره. ۵- رزوبو- مقراض. ۶- رزوبو- امل. ۷- کم- داننده که ترتیب. ۸- کم- من هیچ ندانم زچه کردش. ۹- کم- کرنیک آمد چرا که درهم بشکست. ۱۰- مرورز- کرنیک آمد شکستن از بهر چه بود. ۱۰- کم و مرو رز- ورنیک نیامد این صور عیب کراست. ۱۱- رز- گر نااهلی گفت که می ناسره است.

۷۶ - ۱۱۳ حج

در پای قرابه قفل می چه خوشست؟! وان زاری زار ناله‌نی چه خوشست؟!
در بر، بت دلفریب و در سر، می ناب؛ فارغ ز غم زمانه؛ هی هی... چه خوشست؟!.

۷۷ - ۱۵۵ حج - ۱۰۹ کم - ۴۲ زر - ۲۹ بو

در پرده اسرار کسی را ره نیست، زین تعبیه جان هیچکس آ که نیست،
جز در دل خاک هیچ منزله نیست، می خور^۱ که چنین فسانه‌ها کوه نیست.

۷۸ - ۷۹ حج - ۲۴۴ کم - ۴۳ زر - ۲۷ بو

در خواب شدم؛^۲ مرا خردمندی گفت کز خواب کسی را گل شادی نشکفت،
چیزی^۳ چکنی که با اجل باشد جفت، می نوش که عمرهات میباید جفت!..

۷۹ - ۲۹۷ حج

در دهر چو من بنده کم طاعت نیست، جز معصیت و باده مرا عادت نیست،
ایزد داند حال مرا در دوزخ؛ کاندر تف گر مابه مرا طاقت نیست.

۸۰ - ۴۴ رز

در ده، صنما، می که جهانرا تا بیست، زان می که گل نشاطرا زو آ بیست،
بشتاب؛ که آتش جوانی آ بیست، در یاب؛ که بیداری دولت خوا بیست.

۸۱ - ۱۵۲ حج - ۴۵ رز ۲۴ بو

در صومعه و مدرسه و دیر و کنشت ترسنده دوزخند^۴ و جویای بهشت
و آنکس^۵ که ز اسرار خدا باخبر است، زین تخم در اندرون دل هیچ نکشت.

۸۲ - ۱۸۴ کم - ۴۶ رز

در عشق تو از ملامت تنگی نیست، با بیخبران درین سخن جنگی نیست،
این شربت عشق داروی مردانست؛ نامردانرا ازین قدح رنگی نیست.

۱-رز- بشنو. ۲- کم - بده. ۳- کم و رز- کاری. ۴ - بو- زدوزخنده. ۵ - بو- آنکس.

۸۳ - ۲۷۹ حج - ۱۲۲ کم - ۴۷ رز - ۲۵ بو

در فصل بهار اگر بتی^۱ حور سرشت پرمی قدحی^۲ بمن دهد^۳ در لب کشت -
گر چه بر هر کس این سخن باشد زشت^۴ - سگ به زمن ارزا نکه برم نام بهشت^۵!

۸۴ - ۱۰۹ حج - ۲۶ بو

دریاب که از روح جدا خواهی رفت، در پرده اسرار فنا^۱ خواهی رفت،
می نوش^۲؛ ندانی ز کجا آمده، خوش باش^۳؛ ندانی که کجا خواهی رفت^۴!

۸۵ - ۲۵۴ حج - ۴۹ رز

دل سیر^۱ حیات را^۲ کماهی دانست، در موت هم اسرار الهی دانست،
امروز که با خودی ندانستی هیچ؛ فردا کدز خود روی چه خواهی دانست^۳!

۸۶ - ۱۶۱ حج

دل عاشق چشم مست و ترکانه تست، تو شمعی و عالم همه پروانه تست،
جان و دل ما عاشق و دیوانه تست؛ تو خانه دل شدی و دل خانه تست.

۸۷ - ۲۸ بو

دل گفت «مرا علم لدنی هوس است؛ تعلیم کن اگر ترا دسترس است»
گفتم که ارف، گفت «در گر هیچ مگو؛ در خانه اگر کس است یک حرف بست».

۸۸ - ۲۶۱ حج

دنیا نه مقامی است و نه جای نشست؛ فرزانه درو خراب اولتر و مست.
بر آتش غم ز باده آبی میزان. زان پیش که در خاک روی باد بدست.

۸۹ - ۱۴۲ کم - ۵۰ رز - ۱۱ مر - ۱۰ مو - ۱۰ مج

دوری که درو آمدن^{۱۱} و رفتن ماست، آنرا^{۱۲} نه نهایت نه بدایت^{۱۳} پیدا است.
کس هیچ نگفته اندرین معنی راست^{۱۴}؛ کاین آمدن از کجا و رفتن بکجا است؟!.

۱- بو- تنی ۲- کم و رز- یک ساغر می. ۳- کم- برده دم. ۴- کم- گر چند که این سخن بسی باشد
زشت، رز- هر چند بنزد خلق این سخن باشد زشت. ۵- کم- سگ به زمنست اگر کنم یاد بهشت.
رز- از سگ بترم اگر کنم یاد بهشت. ۶- بو- خدا. ۷- بو- خوش باش. ۸- بو- می نوش. ۹- رز- سر.
۱۰- رز- اگر، ۱۱- مرومچ- در دایره ای کامدن ۱۲- رز- اورا. ۱۳- مرومچ- آنرا نه بدایت نه نهایت
۱۴- مرومو و رز- کس می نزندمی درین معنی راست. مج- کس می نزنند درین جهان یکدم راست

۹۰-۱۴۱ کم - ۵۱ رز

زان باده که عمر را حیات دگرست، پر کن قدحی؛ گر چقدر ا درد سرست،
بر نه بکفم؛ که کار عالم سمرست، بشتاب؛ که عمر هر دمی^۱ در گذرست.

۹۱-۱۱۹ حج - ۵۳ رز - ۳۱ بو

زین پیش نشان بود نیه است بودست، پیوسته قلم ز نیک و بد آسودست،^۲
اندر تقدیر آنچه^۳ بایست بداد؛ غم خوردن و کوشیدن مایه ودست.

۹۲-۹۸ حج

زین سقف برون رواق و دهلیزی نیست، جز با من و تو عقلی و تمیزی نیست،
هر چیز که وهم کرده کان چیز است، خوش بگذر از آن خیال کان چیزی است.

۹۳-۱۱ کم

ساقی، دل من زد دست اگر خواهد رفت؛ در باب کجا ز خود بدر خواهد رفت.
صوفی که چو ظرف تنگک پراز جهلست، یک جرعه اگر خورد؛ بسر خواهد رفت.

۹۴-۲۱۹ کم

ساقی، دل من ز مرده فرسوده تراست؛ کاو زیر زمین ز من دل آسوده ترست.
هر چند بخون دیده دامن شویم، دامان ترم ز دیده آلوده ترست.

۹۵-۱۱۷ کم

ساقی، غم من بلند آوازه شدست، سرمستی من برون ز اندازه شدست،
با موی سپید سرخوشم؛ کز خط تو پیرانه سرم بهار دل تازه شدست.

۹۶-۲۵ کم

ساقی که رخت ز جام جمشید بهست، مردن برهت ز عمر جاوید بهست.
خاک قدمت که چشم من روشن ازوست، هر ذره ز صد هزار خورشید بهست.

۱- رز-ای پسر . ۲- رزوبو - ناسودست . ۳- رز- تقدیر تراهر آنچه . بو- در روز از لهر آنچه.

۹۷ - ۱۰۴ کم

ساقی که لبش مفرّح باقوتست، دل را غم او قوت و جانرا قوتست،
هر کس که نشد کشته طوفان غمش، در کشتی نوح زنده در تابوتست.

۹۸ - ۳۲ کم

ساقی، گل و سبزه بس طربناک شدست. دریاب که هفتۀ دگر خاک شدست.
می نوش، کلی، بچین که تا درنگری؛ گل خاک شدست و سبزه هم پاک شدست.

۹۹ - ۱۱۷ حج - ۵۴ رز - ۳۰ بو

سرّ از همه نا کسان نهان باید داشت، راز از همه ابلهان بجان^۲ باید داشت،
بنگر که بجای مردمان می چکنی؛^۳ چشم از همه مردمان همان باید داشت.

۱۰۰ - ۳۷ کم - ۵۵ رز

شادی مطلب؛ که حاصل عمردمیست، هر ذره ز خاک کیقبادی و جمیست،
احوال جهان و ملک کیتی یکسر^۴ خوابی و خیالی و فریبی و دمیست.

۱۰۱ - ۵۶ رز

صحرا رخ خود بابر نوروز بشست، برخیز بجام باده کن عهد درست؛
با سبز خطی بسبزه زاری می خور بر یاد کسی که سبزه از خاکش رست.

۱۰۲ - ۵۳ کم

صد خانه ز خوناب دلم ویرانست وز گریه زار بیم صد چندانست،
از هر مژه ناودان خونست روان؛ گر من مژه را بهم ز نم طوفانست.

۱۰۳ - ۱۹۹ حج

عشق ارچه بلاست؛ آن بلا حکم خداست، بر حکم خدا ملامت خلق چراست؟
ور نیک و بد بنده بتقدیر خداست؛ پس روزی سیم حساب بر بنده چراست؟!

۱ - رزبو - راز. ۲ - رز و بو - و اسرار نهان ز ابلهان. ۳ - بو - بنگر که چه میکنی بجای مردم .
۴ - رز - احوال جهان و عمر و باقی وجود.

۱۰۴ - ۳۳ حج

عمریست که همدآحی می ورد منست، اسباب میست هر چه در گرد منست.
زاهد، اگر استاد تو عقلست اینجا؛ خوش باش که استاد تو شاگرد منست.

۱۰۵ - ۲۰ نز

عمریست مرانیره و کاریست ندر است، محنت همه افزوده و راحت همه کاست؛
شکر اینزدرا که آنچه اسباب بلاست، ما را از کسی دگر نمیاید خواست.

۱۰۶ - ۳۰۱ حج

فاسق خوانند مردمانم پیوست، من بی گنهم خیالشان بین که چه هست،
بر من بخلاف شرع، ای اهل صلاح، جز خمر و لواطه و زنا چیزی هست؟!.

۱۰۷ - ۱۰۰ حج - ۳۲ بو

فصل گل و طرف جو بیار و لب کشت، با یکدوسه اهل و لعبتی حور سرشت،
پیش آرقدح که باده نوشان صبوح آسوده ز مسجدند و فارغ ز کنشت.

۱۰۸ - ۵۷ رز

کنه خردم در خور اثبات تو نیست و اندیشه من بجز مناجات تو نیست،
من ذات ترا بواجبی کی دانم؟ داننده ذات تو بجز ذات تو نیست.

۱۰۹ - ۵۸ رز

گر از پی شهوت و هوا خواهی رفت؛ از من خبرت که بینوا خواهی رفت.
بنگر چه کسی واز کجا آمده؟! میدان که چه میکنی کجا خواهی رفت?..

۱۱۰ - ۲۲۱ حج

گر بر فلکی؛ بخاک باز آرندت و بر سر نازی؛ به نیاز آرندت،
فی الجملة، مرو بجهل تا بتوانی و آزار مجو تا بنیاز آرندت.

۱۱۱ - ۳۹ کم

گر در بر من دلبر یا قوت لبست و در آب خضر بجای آب عنبت،
گر زهره بود مطرب و همدم عیسی؛ چون دل نبود شاد چه جای طربست؟!.

۱۱۲ - ۱۷۵ - حج - ۱۱۸ - کم - ۵۹ - رز - ۳۳ - بو

گردون کمری ز عمر^۱ فرسوده ماست، جیحون اثری ز چشم^۲ پالوده ماست،
دوزخ شرری ز رنج^۳ بیهوده ماست، فردوس دری^۴ ز وقت آسوده ماست.

۱۱۳ - ۵ - غن

گر شاخ بقا ز بیخ بخت رستست و بر تن تو عمر لباسی چستست؛
در خیمه تن که سایه بانی است ترا، هان تکیه مکن که چارمیختر بستست.

۱۱۴ - ۲۷۵ - حج

گر کار تو نیکست بتدبیر تو نیست و نیز بدست هم بمقصیر تو نیست،
تسلیم و رضا پیشه کن و شادبزی؛ چون نیک و بدقضا بتقدیر تو نیست.

۱۱۵ - ۴ - کم - ۶۰ - رز

گر گل نبود نصیب ما؛ خار بستست، و نور بما نمیرسد؛ نار بستست.
گر خرقة و خانقاه و شیخی نبود؛ ناقوس و کلیسیا و زنار بستست.

۱۱۶ - ۶ - حج - ۱۸ - کم - ۶۱ - رز

گویند^۵ مخور باده که شعبان نه رواست، نه نیز رجب که آن مه خاص خداست،
شعبان و رجب مه خداست و رسول؛ اندر رمضان^۶ خوریم کن خاصه ماست.

۱۱۷ - ۲۱۰ - حج - ۱۴۷ - کم - ۶۲ - رز - ۳۴ - بو

گویند^۷ بهشت عدن^۷ با حور خوشست^۷ من می گویم که^۸ «آب انگور خوشست»
این نقد بگیر و دست از آن نسیه بدار؛^۸ کاواز دهل^۹ برادر^۹ از دور خوشست.

۱۱۸ - ۱۸۷ - حج - ۱۶۵ - کم - ۶۳ - رز

گویند مرا که «دوزخی باشدمست»^{۱۰} فویست^{۱۱} «خلاف»^{۱۲} و دل در آن^{۱۳} نتوان بست.
گر عاشق و مست دوزخی خواهد بود؛ فردا بینی بهشت هم^{۱۴} چون کف دست.

۱ - کم - بر تن - بو - از تن - ۲ - بو - زاشک . ۳ - کم - ز آه . ۴ - کم - بو - دمی . ۵ - کم -
باده شعبان . رز - می مه شعبان . ۶ - کم - مادر رمضان . رز - ماهی رمضان . ۷ - کم - گویند
ترا بهشت . رز - گویند مرا بهشت . ۸ - کم - بشوی . ۹ - کم - شنیدن . ۱۰ - کم - گویند که
دوزخی بود مردم مست . ۱۱ - کم - حرفی است . ۱۲ - رز - ولیک . ۱۳ - کم - ورز -
درو . ۱۴ - کم - فردانگری بهشت را . رز - فردا بینی بهشت را .

۱۱۹-۱۵۴ کم

مائیم هلاک از غم هجرانت؛ هر جای شوی دست من ودامانت.
رفتی و هزار دل هلاک از غم تست؛ باز آمدی و هزار جان قربانت.

۱۲۰-۱۱۹ کم

مابا می و معشوق و شما دیرو کنشت، ما اهل جحیمیم و شما اهل بهشت،
تقصیر من از روز ازل چیست بگوی؛ نقاش چنین بلوح تقدیر نبشت.

۱۲۱ ۱۰۲ حج - ۱۰۰ کم ۶۵ رز - ۳۹ بو

لعل تو میست ناب و ساغر کانت^۱، چشم تو^۲ پیاله و شرابش جانست،
آن جام بلورین که ز می خندانست، اشکست^۳ که خون دل دروینهانست.

۱۲۲ - ۱۹۴ حج - ۶۸ رز

می خوردن من^۴ نه از برای طربست، نز بهر خلاف شرع و ترک ادبست^۵؛
خواهم که دمی ز خویشتن باز رهم؛ می خوردن و مست بودنم زین سببست.

۱۲۳ - ۵۶ حج

می خور که بزیر گل بسی خواهی خفت بی مونس و بی حریف و بی همدمه و جفت.
زنهار.. بکس مگو تو این راز نهفت؛ هر لاله که پژمرده خواهد بشکفت.

۱۲۴ - ۶۸ حج

می خور که همیشه راحت روح تو است، آسایش جان و دل مجروح تو است.
طوفان غم ار در آید از پیش و پست؛ در باده گریز که کشتی نوح تو است.

۱۲۵ - ۳۷ بو

می ده که دل ریش مرا مرهم اوست، سودا ز زگان عشق را همدم اوست،
پیش دل من، خاک یکی جرعه بهتست از چرخ که کاسه سر عالم اوست.

۱ - کم و رز و بو - می لعل مذا ب است و صراحی کانت. ۲ - کم و رز و بو - جسم است. ۳ - کم و رز و بو - اشکیست. ۴ - رز - ما. ۵ - رز - نزهت نشاط و ترک دین و ادبست. ۶ - رز - زان.

۱۲۶ - ۱۷۱ حج - ۶۹ رز

می، گر چه بشر ع زشت ناهست، خوشست. چون بر کف شاهد و غلامست؛^۱ خوشست.
تلخست و حرامست خوشم میاید؛ دیرست که هر چیز حرامست، خوشست.

۱۲۷ - ۳۸ بو

می میخورم و مخالفان از چپ و راست کونند «مخور باده که دین را اعداست»
چون دانستم که می عدوی دینست؛ والله بخورم خون عدورا که رواست.

۱۲۸ - ۳۸ بو

می نوش که عمر جاودانی اینست. خود حاصلت از دور جوانی اینست.
هنگام گل و باده و یاران همه مست؛ خوش باش دمی که زندگانی اینست؛

۱۲۹ - ۶۶ حج - ۶۶ رز

من بنده عاصیم؛ رضای تو کجاست؟ تاریک دلم؛ نور و صفای^۲ تو کجاست؟
مارا تو بهشت اگر بطاعت بخشی؛ این بیع بود، لطف و عطای تو کجاست؟!

۱۳۰ - ۱۷۰ حج - ۸۰ کم - ۶۷ رز - ۴۰ بو

من هیچ ندانم که مرا آنکه سرشت، از اهل بهشت کرد یا دوزخ زشت؟
قوتی و بتی و بادهای^۳ بر لب کشت؛ این هر سه مرا نقد، ترانسیه بهشت.

۱۳۱ - ۹۳ حج

نه لایق مسجدم، نه در خورد کنشت، اینزد داند گل مرا از چه سرشت.
چون کافر درویشم و چون فحبه زشت؛ نه دین و نه دنیا و نه امید بهشت.

۱۳۲ - ۲۴۷ کم - ۴۳ بو

هر جا که گلی و لاله زاری بودست، از سرخی روی^۴ شهر باری بودست.
هر جا که بنفشه رسته از روی زمین،^۵ خالیست که بر روی^۶ نگاری بودست.

۱۳۳ - ۸ حج

هر جان شریف کوشناسای رهنت، داند که هر آنچه آمد از جایگاه است.
جویری که بما رسید از دور مهست؛ کونین ز هر چه می رود بی گنهنست.

۱- رز- ساقی غلامست. ۲- رز- نور صفای. ۳- کم- جامی و می ویر بطنی. ۴- بو- خون.
۵- بو- هر شاخ بنفشه کز زمین میروید. ۶- بو- رخ.

۱۳۴ - ۵۹ کم - ۷۱ رز

هر چند که از گناه، بدبختم و زشت؛ نومید نیم؛ چو^۱ بت پرستان کنشت.
میرم چو که سحر ز مخموری، باز^۲ می خواهم و معشوق؛ نه مسجد، نه کنشت.^۳

۱۳۵ - ۲ صا

هر خاک که زیر پای هر نادانست، زلفین بتی و عارض جانانی است.
هر خشت که بر کنگره ایوانی است، انگشت وزیری و سر سلطانی است.

۱۳۶ - ۲۴۲ حج

هر خوش پسری را حرکتی دگرست، زیر لب هر یکی نباتی دگرست؛
در چادر و موزه دلبران بسیارند؛ لیکن کله و قبا حیاتی دگرست.

۱۳۷ - ۱۵۶ کم

هر دل که اسیر محنت اوست، خوشست. هر سر که غبار سر آن کوست، خوشست.
از دوست بناوگ غم آزرده مشو، خوش باش؛ که هر چه آید از دوست، خوشست.

۱۳۸ - ۷۲ رز

هر دل که در مهر و محبت نسرشت، خواه اهل سجاده باش و خواه اهل کنشت!
در دفتر عشق نام هر کس که نوشت، آزاد ز دوزخست و فارغ ز بهشت.

۱۳۹ - ۱ گز - ۱۰ نز

هر ذره که بر روی^۴ زمینی بودست، خورشید رخی زهره جبینی بودست.^۵
گرد از رخ و آستین^۶ با زرم فشان؛ کان هم رخ و زلف^۷ نازنینی بودست.

۱۴۰ - ۱۲۵ کم - ۷۳ رز

هر سبزه که بر کنار جوئی بودست، گوئی که خط فرشته خوئی بودست.
تا^۸ بر سر سبزه پا^۹ بخواری نمهی؛ کان سبز ز خاک لاله روئی بودست.

۱- رز- ز . ۲- رز- اما سحری که میرم از مخموری . ۳- رز- چه مسجد چه کنشت . ۴- نز- در خاک . ۵- نز- پیش از من و تو تاج و تکیه بودست . ۶- نز- نازنین . ۷- نز- خوب . ۸- رز- پا . ۹- رز- تا .

۱۴۱ - ۲۲ حج - ۷۵ کم - ۷۴ رز - ۴۲ بو

هر کورقمی^۱ ز عشق^۲ در دل بنگاشت، يك ذره^۳ ز عمر خویش ضایع نگذاشت؛
یا در طلب رضای یزدان^۴ کوشید، یا راحت تن^۵ گزید و ساغر برداشت.

۱۴۲ - ۱۹۰ حج - ۷۰ رز - ۴۱ بو

هر نیک و بدی^۶ که در نهاد بشر است، هر شادوغمی^۷ که در قضا و قدر است،
با چرخ مکن حواله کاندر ره عقل چرخ از تو هزار بار بیچاره تراست.

۱۴۳ - ۱۹ حج - ۲۵۰ کم - ۷۵ رز - ۴۴ بو

هشدار؛ که روزگار شورانگیز است. ایمن منشین؛ که تیغ دوران تیز است.
در کام تو گر زمانه لوزینه نهد؛ ز نهار.. فرو مبر که زهر آمیز است.

۱۴۴ - ۲۱۷ کم - ۷۶ رز

یارب، تو کریمی و کریمی گرمست. عاصی ز چه و برون ز باغ ارمست؟! -
باطاعتم ار عفو کنی؛ نیست کرم. با معصیتم اگر بیخشی؛ گرمست.

۱۴۵ - ۶۹ کم - ۷۷ رز

یاری که دلم ز بهر او زار شدست، او جای دگر به غم گرفتار شدست.
من در طلب داروی خود^۸ چون کوشم؟ چون آنکه پزشک^۹ است بیمار شدست.

۱۴۶ - ۷۰ کم - ۷۸ رز

يك جرعه^{۱۰} می ز ملك کاوس بهست وز تخت قباد و مسند طوس بهست.
هر آه که عاشق^{۱۱} بسحر گاه کند، از ناله زاهدان سالوس بهست.

۱۴۷ - ۱۹۵ حج

يك شیشه شراب خورده باشی پیوست، هان.. تا نهنی تو روز آدینه ز دست.
در مذهب ماشنبه و آدینه یکیست؛ جبار پرست باش نه زور پرست

۱- کم - آنکوسطری . ۲- کم و رز - ز عقل . ۳- کم و رز - يك لحظه . ۴- رز - ایزد .
۵- کم - جان - ۶- رز و بو - نیکی و بدی . ۷- رز و بو - شادی و غمی . ۸- رز - علاج او . ۹- رز -
طیب ما . ۱۰- رز - رندی .

۱۴۸ - ۲۰۳ حج

یاکشیشه شراب و لب یار و لب کشت، این جمله مرا نقد و ترا نسیه بهشت.
قومی بیبهشت و دوزخ اندر گروند؛ که رفت بدوزخ و که آمد ز بهشت؟!.

۱۴۹ - ۲۴۲ کم - ۷۹ رز

تا بتوانی غم جهان هیچ مسنج، بر دل منه از آمده؛ ناآمده، رنج،
خوش میخور و میباش درین دور سینج؛^۱ با خود نبری جوی اگر داری گنج.

۱۵۰ - ۱۴۰ حج - ۸۰ رز - ۴۶ بو

ای عارض^۲ تو نهاده بر نسریں طرح، روی تو فکنده بر بتان چین طرح
وی غمزه^۳ تو داده شه بابل را اسب و رخ و فیل^۴ و بیدق و فرزین طرح.

۱۵۱ - ۴۰ حج - ۱۳۶ کم - ۸۱ رز - ۴۷ بو

چون میگذرد عمر؛^۴ چه بغداد و چه بلخ؛^۵ پیمانہ چوپر کشت؛^۶ چه شیرین و چه تلخ؛^۷
می خور که پس از من و تو این ماه بسی^۸ از سلخ بغره آید از غره بساخ.

۲۵۲ - ۲ سع

آرند یکی و دیگری بر بایند، بر هیچکسی راز همی نکشایند،
ما راز قضا جز این قدر ننمایند، پیمانہ عمر ماست می پیمایند.

۱۵۳ - ۱۸۰ حج - ۱۰۱ کم - ۸۲ رز

آنانکه اساس کار^۹ بر زرق نهند، آیند و میان جان و تن^{۱۰} فرق نهند،
بر فرق نهم خروس می را پس ازین؛^{۱۱} گر همچو خروس ماره بر فرق نهند.

۱۵۴ - ۱۶۰ بو

آنانکه اسیر عقل و تمییز شدند، در حسرت هست و نیست ناچیز شدند.
رو بیخبری و آب انگور گزین؛ کان بیخبران بقوره میویز شدند.

- ۱- رز- دیر سینج. ۲- رز- چهره. ۳- رز و بو- پیل. ۴- رز و بو- چون عمر همی رود. ۵- کم- رز-
چه شیرین و چه تلخ. ۶- کم- شد. ۷- کم- چه نشا بور و چه بلخ. رز- چه بغداد و چه بلخ. ۸-
کم- می نوش که بعد از من و تو ماه بسی. ۹- زهد. ۱۰- کم- تن و جان. ۱۱- کم- سبوی می رازین پس.

۱۵۵-۱۶۱ حج

آنانکه بمذهب تناسخ فردند، دی میشدی و ترا نظر می کردند؛
سو کند بجان یکدگر می خوردند کاین یوسف مصریست که باز آوردند.

۱۵۶-۱۶ حج-۴۸ بو

آنانکه^۱ کشنده^۲ شراب^۳ نابند و آنانکه^۴ بشب همیشه درمحرابند،
بر خشک کسی نیست همه در آ بند، بیدار یکیست دیگران در خوابند.

۱۵۷-۱۸۳ حج

آن باده که چون جان خردمند بود؛ تا کی بسفال تیره در بند بود؟
انصاف.. نه حیفت چنان هم نفسی؛ گر همدم سر کوفته چند بود؟!.

۱۵۸-۲۲ نز

آنرا که بصرای علل تاخته اند، بی او همه کارها پیرداخته اند.
امروز بهانه ای در انداخته اند، فردا همه آن بود که در ساخته اند.

۱۵۹-۸۷ رز

آن قوم که سجاده پرستند، خرد؛ زیرا که بزیر بار سالوس درند
وین از همه طرفه تر که در پرده زهد اسلام فروشند و ز کافر بترند.

۱۶۰-۱۹ کم-۸۸ رز

آن کاسه گری که کاسه سرها کرد، در کاسه گری صنعت خود پیدا کرد،
برخوان وجود مانگون کاسه نهاد وان کاسه سرنگون پراز سودا کرد.

۱۶۱-۵۶ کم-۸۹ رز

آنکس که زمین و چرخ و افلاک نهاد، بس داغ که بر این دل غمناک نهاد؛
بسیار لب لعل و ش و روی چو ماه^۵ در زیر^۶ زمین و حقه^۷ خاک نهاد.

۱ - بو- آنها که. ۲- بو. ۳- بید. ۴- بو- و آنها که ۴- رز- بس داغ بلا بر دل ۵. - رز- و سر زلف چو
مشک ۶. - رز- طبر

۱۶۲ - ۳۳ کم - ۹۰ رز - ۵۹ بو

آن مرد نیم؛ گر اجلم^۱ پیش آید کان نیمه مرا خوشتر ازین نیم آید.
جانست مرا بعاریت داده خدا؛ تسلیم کنم چو وقت تسلیم آید.

۱۶۳-۱ کم

آنها که بحکمت در معنی سفتند، در ذات خداوند سخنها گفتند؛
سررشته اسرار ندانست کسی، اول زنجی زدند و آخر خفتند.

۱۶۴-۲۲۰ حج

آنها که بخاک مرگ سر بازنهند، تا حشر مگر ز قیل خود بازرهند.
تاکی گوئی که کس خبر بازنداد؟ چون بیخیرند؛ از چه خبر بازدهند؟!.

۱۶۵ - ۱۸۰ حج - ۱۶۷ کم - ۸۳ رز

آنها که^۲ بکار عقل در میکوشند، هیات.. که جمله^۳ گاو نرمیدوشند.
آن به که لباس ابلهی درپوشند؛ کامروز بعقل تره می نفروشند.

۱۶۶ - ۲۹۲ حج

آنها که بکام دل جهان داشته‌اند، ناکام جهان بجای بگذاشته‌اند.
تو پنداری که جاودان خواهی بود؛ پیش از تو هم ایشان چو تو پنداشته‌اند.

۱۶۷ - ۲ کم

آنها که خلاصه جهان ایشانند، بر اوج فلک براق فکرت رانند،
در معرفت ذات تو مانند فلک، سرگشته و سرنگون و سرگردانند.

۱۶۸-۱۷۳ حج - ۱۳۹ کم - ۸۴ رز

آنها که^۴ زمین زیر قدم فرسودند واندر طلبش هردو جهان بیمودند،
آگاه نمیشوم که^۵ ایشان هرگز^۶ زین حال^۷ چنانکه هست آ که بودند؟!.

۱ - بو. عدم. ۲ - کم و رز - آنانکه. ۳ - کم. ۴ - بیپوده بود که. ۵ - کم و رز - آنانکه. ۶ - کم و رز - آنانکه. ۷ - کم و رز - آنانکه. ۸ - کم و رز - آنانکه. ۹ - کم و رز - آنانکه. ۱۰ - کم و رز - آنانکه. ۱۱ - کم و رز - آنانکه. ۱۲ - کم و رز - آنانکه. ۱۳ - کم و رز - آنانکه. ۱۴ - کم و رز - آنانکه. ۱۵ - کم و رز - آنانکه. ۱۶ - کم و رز - آنانکه. ۱۷ - کم و رز - آنانکه. ۱۸ - کم و رز - آنانکه. ۱۹ - کم و رز - آنانکه. ۲۰ - کم و رز - آنانکه. ۲۱ - کم و رز - آنانکه. ۲۲ - کم و رز - آنانکه. ۲۳ - کم و رز - آنانکه. ۲۴ - کم و رز - آنانکه. ۲۵ - کم و رز - آنانکه. ۲۶ - کم و رز - آنانکه. ۲۷ - کم و رز - آنانکه. ۲۸ - کم و رز - آنانکه. ۲۹ - کم و رز - آنانکه. ۳۰ - کم و رز - آنانکه. ۳۱ - کم و رز - آنانکه. ۳۲ - کم و رز - آنانکه. ۳۳ - کم و رز - آنانکه. ۳۴ - کم و رز - آنانکه. ۳۵ - کم و رز - آنانکه. ۳۶ - کم و رز - آنانکه. ۳۷ - کم و رز - آنانکه. ۳۸ - کم و رز - آنانکه. ۳۹ - کم و رز - آنانکه. ۴۰ - کم و رز - آنانکه. ۴۱ - کم و رز - آنانکه. ۴۲ - کم و رز - آنانکه. ۴۳ - کم و رز - آنانکه. ۴۴ - کم و رز - آنانکه. ۴۵ - کم و رز - آنانکه. ۴۶ - کم و رز - آنانکه. ۴۷ - کم و رز - آنانکه. ۴۸ - کم و رز - آنانکه. ۴۹ - کم و رز - آنانکه. ۵۰ - کم و رز - آنانکه. ۵۱ - کم و رز - آنانکه. ۵۲ - کم و رز - آنانکه. ۵۳ - کم و رز - آنانکه. ۵۴ - کم و رز - آنانکه. ۵۵ - کم و رز - آنانکه. ۵۶ - کم و رز - آنانکه. ۵۷ - کم و رز - آنانکه. ۵۸ - کم و رز - آنانکه. ۵۹ - کم و رز - آنانکه. ۶۰ - کم و رز - آنانکه. ۶۱ - کم و رز - آنانکه. ۶۲ - کم و رز - آنانکه. ۶۳ - کم و رز - آنانکه. ۶۴ - کم و رز - آنانکه. ۶۵ - کم و رز - آنانکه. ۶۶ - کم و رز - آنانکه. ۶۷ - کم و رز - آنانکه. ۶۸ - کم و رز - آنانکه. ۶۹ - کم و رز - آنانکه. ۷۰ - کم و رز - آنانکه. ۷۱ - کم و رز - آنانکه. ۷۲ - کم و رز - آنانکه. ۷۳ - کم و رز - آنانکه. ۷۴ - کم و رز - آنانکه. ۷۵ - کم و رز - آنانکه. ۷۶ - کم و رز - آنانکه. ۷۷ - کم و رز - آنانکه. ۷۸ - کم و رز - آنانکه. ۷۹ - کم و رز - آنانکه. ۸۰ - کم و رز - آنانکه. ۸۱ - کم و رز - آنانکه. ۸۲ - کم و رز - آنانکه. ۸۳ - کم و رز - آنانکه. ۸۴ - کم و رز - آنانکه. ۸۵ - کم و رز - آنانکه. ۸۶ - کم و رز - آنانکه. ۸۷ - کم و رز - آنانکه. ۸۸ - کم و رز - آنانکه. ۸۹ - کم و رز - آنانکه. ۹۰ - کم و رز - آنانکه. ۹۱ - کم و رز - آنانکه. ۹۲ - کم و رز - آنانکه. ۹۳ - کم و رز - آنانکه. ۹۴ - کم و رز - آنانکه. ۹۵ - کم و رز - آنانکه. ۹۶ - کم و رز - آنانکه. ۹۷ - کم و رز - آنانکه. ۹۸ - کم و رز - آنانکه. ۹۹ - کم و رز - آنانکه. ۱۰۰ - کم و رز - آنانکه.

۱۶۹ - ۲۰۴ حج

آنها که فلک ریزه دهر آریند، آیند و روند و باز پیدا آیند؛
از دامن آسمان تا جیب زمین خلق است که تا خدا نمیرد زاینند.

۱۷۰-۲۹۰-۳ کم - ۸۵ رز - ۱ سع

آنها که^۱ کهن شدند^۲ و آنها که^۳ نوند، هریک^۴ بمراد خویش لغتی بدوند^۵،
این شغل جهان^۶ بکس نماند هرگز^۷؟ رفتند و رویم و دیگر^۸ آیند و روند.

۱۷۱ - ۲۷۲ حج - ۵۵ کم - ۸۶ ارز

آنها که^۹ محیط فضل و آداب شدند، در کشف دقیقه^{۱۰} شمع اصحاب شدند،
ره زین شب تاریک نبردند برون؛ گفتند فسانه‌ای و در خواب شدند.

۱۷۲-۶۴ حج - ۹۱ رز - ۵۸ بو

اجرام که ساکنان این ایوانند، اسباب تردد خردمندانند.
هان.. تا سر رشته خرد کم نکنی کایشان که^{۱۱} مدّ بر ندر گردانند.

۱۷۳-۱۴۷ حج - ۲۶ کم - ۱۲۰ رز - ۲۶ تز ۵۱ بو

از آمدنم^{۱۲} نبود گردون را سود وز رفتن من^{۱۳} جاه و جلالش^{۱۴} نفزود
وز هیچکسی نیز دو گوشم نشنود کاوردن و بردن من^{۱۵} از بهر چه بود؟!

۱۷۴-۹۲ رز

از باده بساط زهد خواهد فرسود؛ امروز که دست یاقم بر مقصود.
فردا اگر بسوزی از بنوازی؛ شك نیست که آن کنی که باشد به بود.

- ۱- کم ورز- آنانکه. ۲- بوند ۳- کم ورز- و آنانکه. ۴- سع- هر کس. ۵- کم- پی یکد گریکایک بشوند. ۶- کم- وین ملک جهان. سع- این کهنه جهان. ۷- کم ورز- جاوید. سع- باقی. ۸- کم- باز ۹- کم ورز- آنانکه. ۱۰- کم- علوم. ۱۱- رز- کانان که. ۱۲- کم ورز و تز. زاوردن من. ۱۳- کم ورز و تز- و زبردن من. ۱۴- کم- بمز و جاهش. تز- جاه و جمالش. بو- جمال و جاهش. ۱۵- بو- کاین آمدن و رفتنم.

۱۷۵ - ۱۳۶ حج - ۵۲ بو

از دفتر عمر^۱ پاك مييابد شد، در چنگك اجل هلاك مييابد شد،
ای ساقی خوش لقا، تو خوشدل ميباش^۲؛ آبی درده که خاک مييابد شد.

۱۷۶ - ۲۲۸ حج

از رفته قلم هيچ دگر کون نشود وز خوردن غم بجز جگر خون نشود.
کرو همه عمر خویش خونابه خوری؛ يك قطره از آنکه هست افزون نشود.

۱۷۷ - ۹ سع

از رنج کشیدن آدمی حر گردد؛ قطره چو کشد حبس صدف در گردد
کرمال نمازد؛ سر بماناد بجای؛ پیمانه چو شد تهی دگر پر گردد

۱۷۸ - ۲۰۷ کم - ۹۳ رز

از سرنهفته ات^۳ خبر خواهم کرد وانرا بدو حرف مختصر خواهم کرد؛
باعشق تو در خاک فرو خواهم شد، با مهر تو سرزخاک برخواهم کرد.

۱۷۹ - ۲۳ کم - ۹۴ رز

افسوس که سرمایه ز کف بیرون شد وز دست^۴ اجل بسی جگرها خون شد.
کس نامدازان جهان که آرد خبری ز احوال مسافران بگوید چون شد^۵؟

۱۸۰ - ۱۲ کم

افسوس که نامه جوانی طی شد وان تازه بهار زندگانی طی شد،
آن مرغ طرب که نام او بود شباب، افسوس ندانم که کی آمد کی شد^۱؟

۱۸۱ - ۸۹ حج

اکنون که ز خوشدلی بجز نام نمازد، يك همدم پخته جز می خام نمازد؛
دست طرب از ساغر من باز مگیر؛ امروز که در دست بجز جام نمازد.

۱- بو- اندر ره عشق ۲- بو- فارغ منشین ۳- رز- از واقعه ای ترا ۴- رز- در دست ۵- رز- کاحوال مسافران عالم چون شد.

۱۸۲ - ۱۲۱ حج

امروز منم در قفص تنگ وجود مشتاق بیوی عدم از رنگ وجود.
صد سجده شکر در عدم پیش آرم؛ گر بازهد نام من از تنگ وجود.

۱۸۳ - ۲۸ حج - ۶۳ کم - ۹۵ رز

امشب پی رطل^۲ یکمنی خواهم کرد، خود را بدو جام^۲ می غنی خواهم کرد،
اول سه طلاق عقل و دین خواهم داد؛^۴ پس دختر رز را بزنی خواهم کرد.

۱۸۴ - ۵۵ بو

ای دل، مطلب وصال معلولی چند، مشغول مشو بعشق مشغولی چند،
پیرامس آستان درویشان گـرد؛ باشد که شوی قبول مقبولی چند.

۱۸۵ - ۱۰۴ حج

ای ذات توسر دفتر اسرار وجود، نقش صفت بر در و دیوار وجود،
در پرده کبریانهان گشته ز چشم، بندسته عیان بر سر بازار وجود.

۱۸۶ - ۴۸ حج

ایرد ببهشت وعده با ما می کرد و اندر دو جهان حرام می را کی کرد؟
حمزه بعرب اشتر شخصی پی کرد؛ پیغمبر ما حرام می بر وی کرد.

۱۸۷ - ۹۶ رز

این جمع اکابر که مناصب دارند، از غصه و غم ز جان خود بیزارند
و انکس که اسیر حرص چون ایشان نیست، این طرفه که آدمیش می شمارند.

۱۸۸ - ۲۴۱ حج

این چرخ چو آسیا که آسوده نشد، آسوده نگشت و آسیا سوده نشد.
چندان که زیانه دانه پیمود در او، او سیر نگشت و آسیا توده نشد.

۱۸۹ - ۲۸۳ حج

این عقل که در راه سعادت پوید، روزی صد بار خود ترا میگوید:
«دریاب تو این یکدمه وقت که نه آن تره که بدروند و دیگر روید».

۱- کم- غم گشته و. ۲- کم و رز- جام. ۳- کم و رز. رطل. ۴- کم- کفت.

۱۹۰ - ۱۶۳ حج

این قافله بین که از عدم میابند، در دار وجود بر قدم میابند؛
ما نا که ز حال ما ندارند خبر این نوسفران که دم بدم میابند.

۱۹۱ - ۱۰۳ حج - ۶۴ کم - ۹۷ رز - ۶۰ بو

این قافله عمر عجب میگذرد، درباب 'دمی که با^۲ طرب میگذرد.
ساقی، غم فردای حریفان^۳ چه خوری؟ در ده قدح باده^۴ که شب میگذرد.

۱۹۲ - ۱۶۶ کم - ۹۸ رز

این کاسه که بس نکوش پرداخته اند، بشکسته و در رهگذر انداخته اند،
ز نهار.. برو قدم بخواری ننهی؛ کاین^۵ کاسه ز کاسهای سرساخته اند.

۱۹۳ - ۱۷ کم - ۹۹ رز

این کوزه گران که دست بر گل دارند، کر عقل و خرد نیک^۶ برو بگمارند؛
هر کز تزنند مشت و سیلی ولگد،^۷ خد^۸ پدرانست نکو میدارند^۹.

۱۹۴ - ۲۱۵ حج - ۲۳۸ کم - ۱۰۰ رز

با آن^{۱۰} دوسه نادان که چنان میدانند از جهل که دانای جهان ایشانند،
خر باش که از خری^{۱۱} ایشان بمنزل^{۱۲}، هر کونه خراست کافرش میخوانند.

۱۹۵ - ۳۱۹ حج

بد خواه کسان بهیچ مقصد نرسد، يك بدنکنند که با سرش صد نرسد،
من نیک تو خواهم و تو خواهی بدمن؛ تو نیک نه بینی و بمن بد نرسد.

۱۹۶ - ۳ غن

بر پشت من از زمانه تو میآید وز من همه کار نا نکو میآید،
جان عزم رحیل کرد گفتم «بمرو» گفتا «چکنم خانه فرو می آید»

۱- کم- نیکوست. ۲- رز- شبی که از. ۳- کم و رز- قیامت. ۴- رز- پیش آریا اله را. ۵- رکان. ۶- رز- عقل و خرد و هوش. ۷- رز- مشت ولگد و تپانچه تا چند زنند. ۸- رز- خاک. ۹- رز- چه می پندارند. ۱۰- کم- با این. ۱۱- کم- آنان ز خری چندانند. ۱۲- رز- میدانند.

۱۹۷ - ۷ مج

بر چرخ فلک هیچ کسی چیر نشد . وز خوردن آدمی زمین سیر نشد.
مغرور بدانی که نخوردست ترا ؛ تعجیل مکن هم بخورد دیر نشد.

۱۹۸ - ۸۳ کم - ۱۰۱ رز

بر روی نکوی و لب 'جوی و می وورد، تاهست میسرم^۲ طرب خواهم کرد.
تا بوده ام و هستم و خواهم بودن' می میخورم و خورده ام و خواهم خورد.

۱۹۹ - ۱۲۳ حج

بر من قلم قضا چوبی من رانند؛ پس نیک و بدش چراز من میدانند؟
دی بی من و امروز چودی بی من و تو؛ فردا بچه حجتتم بداور خوانند؟!.

۲۰۰ - ۵۲ کم

بیمارم و دل در امتحانم دارد؛ نا خوردن می قصد بجانم دارد،
وین طرفه بود که هر چه در بیماری جز باده خورم همه زیانم دارد.

۲۰۱ - ۶۱ بو

بیرانه سرم عشق تو در دام کشید؛ ورنه ز کجا دست من و جام نبیند؟
آن توبه که عقل داد، جانان بشکست وان جامه که صبر دوخت، ایام درید.

۲۰۲ - ۴۱ حج

بیراهن عمر چاکها خواهد شد وین نفس عزیز خاکها خواهد شد.
هر طارم و طاقتها که افراشته اند، تا در نگری مغاکها خواهد شد.

۲۰۳ - ۱۹۹ کم - ۱۰۲ رز

پیری سرو بر گک در خرابی^۳ دارد، گلنار رخم برنگ آبی دارد،
بام و در و چار رکن و دیوار وجود ویران شده و رو بخرابی دارد.

۱- کم- بامارخی برب ۲۰- رز- چندانکه توان عیش و ۳- کم- ناصوابی.

حج ۲۰۴ - ۱۹۲

تا جان من از کالبدم گردد فرد، هر کار که خوشترست آن خواهم کرد؛
گویند مرا که «ترك می باید کرد» هر زن جلیبی را غم خود باید خورد.

حج ۲۰۵ - ۴۱

تا چرخ فلک بر آسمان گشت پدید؛ بهتر ز می لعل کسی هیچ ندید.
من در عجبم زمی فروشان کایشان به زانکه فروشد چه خواهند خرید؟!.

حج ۲۰۶ - ۲۰۱ - حج ۱۹۶ - کم ۱۰۳ - ارز

ناچند اسیر رنگ و بو خواهی شد؟ چند از بی^۱ هر زشت و نکو خواهی شد؟
می خور ز سبو و کسه اندوه مخور؛ کاین کسه چو بشکند سبو خواهی شد.^۲

حج ۲۰۷ - ۱ - نر

تا راه قلندری نیوئی؛ نشود، رخسار بخون دل نشوئی؛ نشود،
سودا چه پزی؟ تا که چو دلسوختگان آزاد بترک خود نکوئی؛ نشود.

حج ۲۰۸ - ۲۹۶

تا خافقه و مدرسه ویران نشود؛ این کار قلندران بسامان نشود.
تا ایمان کفر و کفر ایمان نشود؛ یک مرد حقیقتی مسلمان نشود.

حج ۲۰۹ - ۲۵۳ - حج ۱۳۰ - رز

تا کی عمرت به بت پرستی^۳ گذرد؟ یا در پی نیستی و هستی گذرد؟
می خور که چنین عمر که غم در پی اوست، آن به که بخواب یا بمستی گذرد.

حج ۲۱۰ - ۲۳۸

جان باز؛ که وصل او بدستان ندهند؛ شیر از قدح شرع بمستان ندهند.
آنجا که مجرّدان حق می نوشند، یک جرعه بخویشتن پرستان ندهند.

۱ - کم - تاکی پی . رز - واندربی ۲۰ - کم و رز -

گر چشمه زمزمی و کر آب حیات؛

آخر بدر خاک فرو خواهی شد.

۳ - رز - عمرت تاکی بخود پرستی.

۲۱۱ - ۳۸ حج - ۱۰۴ رز

جانم بفدای آنکه او اهل بود؛ سر در قدمش اگر نهی سهل بود.
خواهی که بدانی بیقین دوزخ را، دوزخ بجهان صحبت نااهل بود.

۲۱۲ - ۳۱۲ حج - ۶۳ بو

چندان کرم و لطف ز آغاز چه بود؟ وان داشتیم در طرب و ناز چه بود؟
واکنون همه در رنج دلم می کوشی؛ آخر چه گناه کرده ام باز چه بود؟!.

۲۱۳ - ۱۰۵ رز

چون جودازل بود؛ مرا انشا کرد، بر من ز نخست درس عشق املا کرد
وانگاه فراضه ریزه قلب مرا مفتاح خزانه در معنی کرد.

۲۱۴ - ۲۵ نز - ۲ مو

چون روزی و عمر بیش و کم نتوان کرد؛ دل را بچنین غصه^۲ دژم نتوان کرد.
کار من و تو، چنانکه رأی من و تست؛ از موم بدست خویش هم نتوان کرد.

۲۱۵ - ۱۴۶ حج - ۱۰ کم - ۱۰۶ رز

چون رزق تو آنچه عدل^۳ قسمت فرمود؛ یک ذره نه کم شود^۴ نه خواهد افزود؛
آسوده ز هر چه نیست^۵ میباید شد و آزاده ز هر چه هست^۶ میباید بود.

۲۱۶ - ۱۳۳ حج

چون کار نه بر مراد ما خواهد بود؛ اندیشه و جهد ما کجا دارد سود؟
پیوسته نشسته ایم در حسرت آنک دیر آمده ایم و رفت میباید زود.

۲۱۷ - ۲۳۱ کم - ۱۰۷ رز

چون نیست درین زمانه سودی ز خرد؛ جز بی خرد از زمانه برمی نخورد.
پیش آر از آنکه خردم را ببرد؛^۷ باشد^۸ که زمانه سوی ما به نگرند.

۱. - بو - اکنون ۲۰ - مو - خود را بکم و پیش ۳۰ - کم - چون روزی تو خدای ۴ - کم - هر گز نه کند کم و
۵ - کم - هست ۶ - کم - و آسوده ز هر چه نیست ۷ - رز - پیش آ و از آنکه او خرد را ببرد ۸ - رز - شاید

۲۱۸ - ۱۰۸ رز

حال کل و مل باده پرستان دانند؛ نه تنگدلان و تنگدستان دانند.
از بیخبری بیخبران معذورند؛ ذوقیست درین شیوه که هستان دانند.

۲۱۹ - ۹ هج

حیی که بقدرت سر و رو میسازد، همواره همو کار عدو میسازد.
گویند «قربانه گر مسلمان نبود» او را تو چه گوئی که کدو میسازد؟

۲۲۰ - ۲۹۳ حج - ۱۰۹ رز

خرّم؛ دل آن کسی که معروف نشد، در کنج خراب این جهان کوفتند^۱؛
سیمرغوش از سر دو عالم برخاست، در فوطه و در اطلس و در صوف نشد^۲.

۲۲۱ - ۹۷ حج - ۶۶ کم - ۱۱۰ رز

خورشید کمند صبح بر بام افکند، کینخسرو روزمهره^۳ در جام افکند،
می خور که مؤذن صبو حی خیزان^۴ آوازه اشربوا در ایام افکند.

۲۲۲ - ۱۴۵ حج

خوش باش؛ که عالم گذران خواهد بود، روح از پی تن نعره زنان خواهد بود.
این کاسه سرها که تو بینی، فردا زیر لگد کوزه گران خواهد بود.

۲۲۳ - ۱۴۴ حج - ۱۴۸ کم - ۱۱۱ رز

خوش باش؛ که غصه بر گران^۵ خواهد بود، بر چرخ قران اختران خواهد بود،
خشتی که ز قالب تو خواهند^۶ زدن، بنیاد^۷ سرای دیگران خواهد بود.

۲۲۴ - ۱۸۳ کم - ۱۱۲ رز

نوش باش؛ که ماه عید نو خواهد شد و اسباب طرب همه نکو خواهد شد.
مه لاغرو زرد و خم شدست از سستی^۸؛ ناچار ازین رنج^۹ فرو خواهد شد.

۱-رز- در فوطه و در اطلس و در صوف نشد. ۲-رز- در کنج خرابه جهان بوف نشد. ۳-رز- باده.
۴-کم- که ندای عشق هنگام سحر. رز- که منادی سحر که خیزان. ۵- کم و رز - بیکران -
۶- کم - ز خاک تو بخوانند. ۷- کم- دیوار-رز- ایوان. ۸- رز - مه زرد و خمیده
قد و لاغر شد و سست. ۹-رز- کوئی که باز رور (ظاهر آ غلط است)

۲۲۵ - ۱۱۳ رز

دام بامید، زندگانی بر باد؛ نابوده ز عمر خویشتن روزی شاد.
زان میترسم که عمر امانم ندهد؛ چندانکه ز روزگار بستانم داد.

۲۲۶ - ۷۳ حج - ۱۱۴ رز

در آتشی سوزنده اگر اهل بود؛ آن آتش سوزنده برو سهل بود.
با مردم نااهل مبادت صحبت؛ کز هرچه بتر صحبت نااهل بود.

۲۲۷ - ۲۴۹ کم - ۱۱۶ رز

دردل نتوان نشان اندوه^۲ نشانند؛ همواره کتاب خرمی باید خواند.
می باید خورد و کام دل باید راند؛ پیداست که چند در جهان باید^۳ ماند.

۲۲۸ - ۳۹ حج - ۷۹ کم - ۱۱۷ رز

در دهر کسی بگلعداری نرسید؛ تا بر دلش از زمانه خاری نرسید.
چون شانه که تاسرش^۴ بصد شاخ نشد؛ دستش بسر زلف نگاری نرسید.

۲۲۹ - ۱۱۸ رز

در دهر هر آنکه نیم نانی دارد، یا در خور خویش آشیانی دارد،
نی خادم کس بود نه مخدوم کسی، گو شاد بزی که خوش جهانی دارد.

۲۳۰ - ۲۴۳ حج

در راه تو کوه را بکاهی بخشند، صد مجرم را به بی گناهی بخشند،
آنروز که خلعت سعادت دوزند، صد ساله گناه را باهی بخشند.

۲۳۱ - ۶۵ کم - ۱۱۹ رز - ۶۴ بو

در سر هوس بتان چون حورم باد، در دست همیشه^۵ آب انگورم باد،
گویند «خدا ترا زمی^۶ توبه دهد» او خود ندهد، من نکنم؛ دورم باد!..

۱ - رز - میادر صحبت . ۲ - رز - درخت امید . ۳ - رز - خواهی . ۴ - کم و رز -
در شانه نگر که تا . ۵ - کم - در دست هماره، بو - در کف همه ساله . ۶ - کم - گویند بمن
که ایزدت . بو - گویند بمن خدا ترا .

۲۳۲ - ۱۰ ئف

در سیر، فلکها همه یکسان برهند وین قسمتها بخلق یکسان ندهند.
کار بست نهاده، روخرسندی جوی؛ از بهر تو باز کار گاهی نزنند.

۲۳۳ - ۱۹۳ کم - ۱۲۰ رز

در عالم جان بهوش میباید بود، در کار جهان خموش می باید بود،
تا چشم و زبان و گوش بر جا باشد؛ بی چشم و زبان و گوش می باید بود.

۲۳۴ - ۱۲۱ رز

در ملك تو از طاعت من هیچ فزود؟ وز معصیتی که رفت نقصانی بود؟
بگذار و مکیر؛ زانکه معلوم شد کیرنده دیری و گذارنده زود.

۲۳۵ - ۶۵ بو

در میکند جز بمی وضو نتوان کرد و آن نام که زشت شد نکو نتوان کرد.
خوش باش؛ که این پرده مستوری ما بدریده چنان شد که رفو نتوان کرد:

۲۳۶ - ۲۱۷ حج

در وقت اجل چو کارم آماده کنید؛ هم بستر و خاکم از می ساده کنید.
در خاک لحد چو خشت خواهید نهاد؛ ز نهار.. که آب و خاکش از باده کنید.

۲۳۷ - ۳۳۱ حج

درویش که می خورد بمیری برسد و ر روبهگی خورد بشیری برسد،
گر پیر خورد جوانی از سر گیرد و رزانکه جوان خورد به پیری برسد.

۲۳۸ - ۲۱۶ حج

دست چو منی که جام و ساغر گیرد، به زانکه کفم دفتر و منبر گیرد.
تو زاهد خشکی و منم عاشق تر؛ آتش نشنیده ام که در تر گیرد.

۲۳۹ - ۲۲۴ حج

دشمن که مرا همیشه بد می بیند، حقا؛ که نه از روی خرد می بیند،
در آینه درون خود می نگرد؛ آن صورت مر دریاك خود می بیند.

۲۴۰ - ۲۱۶ کم - ۱۲۲ رز

دهقان قضا بسی ز ما کشت و درود ؛ غم خوردن بیهوده نمیدارد سود^۱.
پر کن قدح می، بکفم در نه زود ؛ تا باز خورم که بودنیها همه بود!..

۲۴۱ - ۶۶ بو

دیدم بسر عمارتی مردی فرد ؛ کاوکل بلگدمی زد و خوارش میکرد،
آن گل بزبان حال با او می گفت: «ساکن؛ که چومن لگدبسی خواهی خورد».

۲۴۲ - ۲۱۱ کم - ۱۲ حج - ۱۲۳ رز - ۶۷ بو

روزبست خوش و هوانه گرمست و نه سرد^۲، ابر از رخ گلزار همی شوید کرد،
بلبل بزبان حال ما با گل زرد^۳ فریاد همی زند^۴ که «می باید خورد»

۲۴۳ - ۱۹۳ حج

روزی که طلوع صبح ازرق باشد ؛ باید که بکف، می مرقق باشد .
گویند در افواه که «حق تلخ بود» باید بهمه حال که می حق باشد.

۲۴۴ - ۴۹ حج - ۱۱۶ کم - ۱۲۴ رز - ۶۸ بو

زان پیش که برسرت^۵ شبیخون آرند، فرمای که تا^۶ باده کلگون آرند.
تو زرنه، ای غافل نادان^۷، که ترا در خاک نهند و باز بیرون آرند.

۲۴۵ - ۷۰ حج

زان پیش که کوری بمن آکنده شود و اجزای وجود من پراکنده شود،
ای باده، سر از کور صراحی بردار؛ باشد که دل مرده من زنده شود.

۲۴۶ - ۱۱ نف

زانکه که نهاد خلق بنهادستند، بر هرچه قرار داده شد، شادستند.
پیشی طلبان بهم در افتادستند؛ پیشی مطلب؛ که دادنی دادستند .

۱- کم - غم خوردن بیهوده کجا دارد سود کاین چرخ هزارها چوما کشت و درود .
۲- رز - نه گرمست نه سرد . ۳- کم - نزد گل زرد . رز - پیش گل زرد . بو - بزبان
پهلوی با گل زرد . ۴- کم-همی کند . ۵- کم - غمومات . ۶- کم-برگوی
بتا . رز- فرمای بتا . ۷- کم - ابله .

۲۴۷ - ۳۷ حج - ۸۳ کم - ۱۲۶ رز - ۶۹ بو

زنهار .. مرا ز جام می^۱ قوت کنید^۲ وین چهره^۳ کهر با چو یاقوت کنید^۴.
چون در گذرم؛ بمی بشوئید^۵ مرا وز چوب رزم تخته^۶ تابوت کنید^۷.

۲۴۸ - ۸۸ حج

ساقی، علم سیاه شب صبح ربود؛ برخیز و می مغانه را درده زود،
بکشای زهم دو نر کس خواب آلود، برخیز که خفتنت بسی خواهد بود.

۲۴۹ - ۷۰ بو

شاه، فلکت بخسروی تعیین کرد وز بهر تو اسب پادشاهی زین کرد،
تا در حرکت سمند زرین سم تو بر گل نهد پای؛ زمین سیمین کرد.

۲۵۰ - ۲۵۵ حج - ۲۲۳ کم - ۱۲۷ رز

شب نیست که عقل در تخیل نشود وز گریه کنار من پر از در نشود؛
پر می نشود کاسه^۱ سر از سودا؛ هر کاسه که سرنگون بود^۲ پر نشود.

۲۵۱ - ۱۳۵ حج

طبعم بنماز و روزه چون مایل شد؛ گفتم که مراد گلیم حاصل شد.
افسوس که این وضو بگوزی بشکست وین روزه به نیم جرعه می باطل شد!...

۲۵۲ - ۱۲۲ حج - ۲۴۰ کم - ۱۲۸ رز

طبعم^۱ همه با روی چو گل پیوندد، دستم همه با ساغر مل پیوندد،
از هر جزوی نصیب خود بستانم^۲؛ زان پیش که جزوها بکل پیوندد.

۲۵۳ - ۱۵۳ حج

عاقل غم اندیشه لاشی نخورد، جز جام لبالب پیایی نخورد،
غم در دل و باده در صراحی باشد؛ خاکش بر سر که غم خورد، می نخورد!

- ۱ - کم - ای همفسان مرا ز می . ۲ - رز - کنند . ۳ - رز - کنند .
۴ - رز - بشویند . ۵ - رز - کنند . ۶ - کم - شود .
۷ - کم - میل . ۸ - کم و رز - بردارم .

۲۵۴ - ۲۸۸ حج

عالم اگر از بهر تو می آرایند؛ مگرای بران که عارفان نگرایند.
بسیار همی روند و بسیار آیند، بربای نصیب خویش؛ کت برایند.

۲۵۵ - ۹ ثف

عالم همه اند رتک و اندر پویند وز بی خبری دیده بخون میشوند.
چون دست بسر کار در می نشود؛ از عجز دروغهای خوش میگویند.

۲۵۶ - ۴۶ حج - ۱۲۹ رز - ۷۱ بو

عشقی که مجازی بود، آتش نبود. چون آتش نیم مرده تابش نبود.
عاشق باید که سال و ماه و شب و روز آرام و قرار و خورد و خوابش نبود.

۲۵۷ - ۲۱۳ حج - ۱۳۱ رز

عید آمد و کارها نکو خواهد کرد؛ چون روی عروس .
ساقی می لعل در سبو خواهد کرد؛ چون چشم خروس .
افسار نماز و پیوزه بند روزه، یکبار دگر ،
عید از سر این خران فرو خواهد کرد؛ افسوس افسوس !..

۲۵۸ - ۳۱۳ حج - ۱۳۲ رز

فردا که جزای شش جهت خواهد بود، قدر تو بقدر معرفت خواهد بود .
در حسن صفت کوش؛ که در عرصه عصر^۱ حشر تو بصورت^۲ و صفت خواهد بود.

۲۵۹ - ۲۳۹ حج

فردا که نصیب نیک کیشان بخشند، قسمی بمن رندو پیریشان بخشند؛
گر نیک بوم مرا از ایشان شمرند و ربرد باشم مرا بدیشان بخشند .

۲۶۰ - ۱۴۲ حج - ۱۵ نز

فرمای؛ بتا، که می باندازه دهند، هر لحظه شراب ماترو تازه دهند،^۱
از دوزخ و از بهشت و از حور و قصور^۲ فارغ بنشین؛ که آن خود^۳ آواز دهند.

۲۶۱ - ۳۳۲ حج

قومی ز پی دنیوی و دین میسوزند، قومی ز برای حورعین میسوزند؛
من شاهد ومی دارم و باغی چو بهشت ویشان همه از حسرت این میسوزند.

۲۶۲ - ۲۹۴ حج

کس را پس پرده قضا راه نشد و ز سر قدر هیچکس آگاه نشد،
هر کس بدلیل عقل راهی رفتند؛ معلوم نکشت و قصه کوتاه نشد.

۲۶۳ - ۲۹ حج

کس مشکل اسرار فلک را نکشاد، کس يك قدم از نهاد بیرون ننهاد،
چون بنگرم از مبتدی و از استاد؛ عجزست بدست هر که از مادر زاد.

۲۶۴ - ۱۱۴ حج - ۲۰۸ کم - ۱۳۳ رز - ۷۳ بو

کم کن طمع از جهان^۴ و میزی خورسند و ز نیک و بد زمانه بگسل پیوند،
می بر کف، زلف^۵ دلبری گیر؛ که زود هم بگذرد^۶ و نماند این روزی چند.

۲۶۵ - ۳۰۳ حج

کوباده؛ که از دل اثر غم ببرد و ز پشت دوتا گشته من خم ببرد.
از خاصیتش چو لب نهی بر لب او؛ اندوه دو صد ساله بیکدم ببرد.

۲۶۶ - ۳۰۲ حج - ۹۲ کم - ۱۳۴ رز

کرباده بکوه بر زنی^۷؛ رقص کند، ناقص بود آنکه باده را نقص کند،
از باده مرا چه توبه^۸ میفرمائی^۹؟ روحیست^{۱۰} که او تربیت شخص کند.

۱- نز - در دهر چو آواز گل تازه دهند؛ فرمای بتا که می باندازه دهند.

۲- نز - از حور و قصور و بهشت و دوزخ. ۳- نز - هر.

۴- کم - از آز همی بگاه. ۵- کم و رز - می بر کف و زلف. ۶- کم -

می بگسلد. ۷- کم - بردهی. ۸- رز - توبه چه. ۹- کم - هرگز نکتم ز

باده من توبه از آنک. ۱۰- کم - چیزیست.

۲۶۷ - ۸ سع

کرچه غم و رنج من درازی دارد، عیش و طرب تو سر فرازی دارد،
بر دهر ممکن تکیه؛ که دوران فلک در پرده هزار گونه بازی دارد.

۲۶۸ - ۹۵ حج - ۹۱ کم - ۱۳۵ رز

گردون ز زمین هیچ کلی برنارد؛ کش نشکنند و هم بزمین^۱ نسپارد.
گر ابر چو آب خاک را بردارد؛ تا حشر همه خون عزیزان بارد.

۲۶۹ - ۷۴ بو

گردون ز سحاب نسترن میریزد؛ کوئی که شکوفه در چمن میریزد.
در جام چو سوسن می گلگون ریزم؛ کرا بر بنفشه کون سمن میریزد.

۲۷۰ - ۶۲ حج

گریار منید؛ ترک طامات کنید، غمهای مرا بمی مکافات کنید.
چون در کدزم ز خاک من خشت کنید؛ در رخنه دیوار خرابات کنید.

۲۷۱ - ۱۶ کم - ۱۳۶ رز

گر یکنفست ز زندگانی گذرد؛ مگذار که چیز بشادمانی گذرد.
زنهار.. که سرمایه این ملک جهان عمرست و بدانسان^۲ گذرانی گذرد.

۲۷۲ - ۱۵۷ حج - ۱۴۶ رز - ۳ نز

گفتم که «دل» ز علم^۳ محروم نشد، کم بود^۵ زاسرار که مفهوم نشد.
اکنون که همی بنگرم از روی خرد^۶، عمرم بگذشت هیچ معلوم نشد^۷.

۲۷۳ - ۲۶۰ حج

گویند «بهشت و حورو کوثر باشد، جوی می و شهد و شیر و شکر باشد»
یک جام زباده لطف کن؛ ایساقی، نقدی ز هزار نسیه خوشتر باشد.

۱- کم - باز بگذر . ۲- رز - چنان کش . ۳- نز - هرگز دل من .
۴- رز- هر چند دل ز عشق . ۵- رز و نز- کم ماند . ۶- رز- و اکنون که بچشم عقل درمینگرم .
نز- هفتاد و دو سال فکر کردم شب و روز ۷- رز و نز- معلوم شد که هیچ معلوم نشد .

۲۷۴ - ۹۹ حج - ۱۶۰ کم - ۱۳۷ رز

گویند که «فردوس برین^۱ خواهد بود» آنجامی ناب و حورعین^۲ خواهد بود،
گرامی و معشوق پرستیم چه باک^۳؛ چون عاقبت کار همین خواهد بود.

۲۷۵ - ۷۱ حج - ۱۶۳ کم - ۱۳۸ رز

گویند که «آن کسان که با^۴ پرهیزند، زانسان که بمیرند بدانسان خیزند،
ما با می و معشوق از آنیم مقیم^۵؛ تا بو^۶ که بحشرمان چنان انگیزند.

۲۷۶ - ۸۵ حج - ۱۳۹ رز

گویند که «ماه رمضان گشت پدید^۷، من بعد بگرد باده نتوان کردید»
در آخر شعبان بخورم چندان می کاندر رمضان مست بخفتم^۸ تا عید.

۲۷۷ - ۲۲۷ حج

لاله همه رنگ ارغوانی بتو داد، سوسن همه مایه جوانی بتو داد،
گل بود که اندکی برویت مانست؛ او نیز برفت و زندگانی بتو داد.

۲۷۸ - ۱۴۰ رز

لب بر لب کوزه هیچ دانی مقصود؟ یعنی لب من نیز چو لبهای تو بود،
آخر که وجود تو نماند موجود؛ لبهاست چنین شود بفرمان و دود.

۲۷۹ - ۱۵۸ بو

ماه رمضان برفت و شوال آمد، هنگام نشاط و عیش و قوال آمد،
آمد که آنکه خیکها اندر دوش گویند که «پشت پشت حمال آمد»

۲۸۰ - ۲۷۳ حج

مگذار که غصه در کنارت گیرد و اندوه محال روز کارت گیرد،
مگذار کنار جوی آب و لب کشت، زان پیش که خاک در کنارت گیرد.

- ۱- کم ورز- بهشت و حورعین . ۲- کم - آنجامی ناب و انگبین. رز - آنجامی و شیر و انگبین ۳- کم ورز - رواست.
۴- رز - گویند کسانی که زمی . ۵- کم - مدام . ۶- کم ورز - باشد .
۷- رز - گویند که ماه روزه نزدیک رسید ۸- رز - بیفتم .

۲۸۱-۱۷۷ حج

من دامن زهد و توبه طی خواهم کرد، با موی سپید قصد می خواهم کرد،
 پیمانۀ عمر من بهفتاد رسید؛ این دم نکتم نشاط کی خواهم کرد؟.

۲۸۲-۲۰۳ کم

می خور؛ که ترا اینخبر از خویش کند، خون در دل دشمن بد اندیش کند،
 هشیار بدن چه سود دارد؟ جز آنک ز اندیشۀ پایان، دل تو ریش کند!

۲۸۳-۲۷۶ حج

می خور؛ که تنت بھاڤا گرد زره شود؛ آن به که همی پیاله و جرّه شود.
 هشنوسخن بهشت و دوزخ ز خران؛ عاقل بچنین سخن چرا غرّه شود؟!

۲۸۴-۱۸ حج

می خور؛ که ز تو کثرت و قلت ببرد و اندیشۀ هفتاد و دو ملت ببرد،
 پرهیز مکن ز کیمیائی که ازو يك من بخوری؛ هزار علت ببرد.

۲۸۵-۱۸۸ حج - ۱۴۲ رز

می خور؛ که بسی سمن^۱ سما خواهد دید^۲، خوشی؛ که بسی سهی^۳ سها خواهد دید^۴،
 بر طرف چمن ز زندگانی بر خور؛ زیرا که چمن^۵ بسی چوما خواهد دید^۶.

۲۸۶-۳۱ حج

می گر چه حرامست؛ ولی تا که خورد؛ وانگاه چه مقدار و کی و با که خورد؟
 هر گاه که این چهار شرط آید جمع؛ گر می نخورد مردم دانا که خورد؟

۲۸۷-۱۷ حج - ۱۴۱ رز - ۷۵ بو

می میخورم^۷ و هر که چومن اهل بود، می خوردن من بنزد او سهل بود.
 می خوردن من حق زازل^۸ میدانست؛ گر می نخورم؛ علم خدا جهل بود.

- ۱- رز - سمن بسی . ۲- رز - شد . ۳- رز- سهی بسی . ۴- رز- شد .
 ۵- رز - زیرا چمن . ۶- رز - شد . ۷- رز- من می خورم . ۸- رز و بو- بازل .

۲۸۸ - ۲۱۸ حج

می نوش؛ که می غم ز نهادت ببرد، شغل دو جهان جمله زیادت ببرد،
رو آتش تر طلب کن و آب حیات زان پیش که همچو گرد، بادت ببرد.

۲۸۹ - ۱۴۳ رز

نابرده بصبح در طلب شامی چند، ننهاده برون زخویشتن گامی چند،
در کسوت خاص آمده عامی چند؛ بد نام کننده نکو نامی چند.

۲۹۰ - ۳۵ حج - ۱۴۵ رز - ۸۱ بو

هر جرعه که ساقیش بنخاک افشاند، در دیده گرم، آتش غم بنشانند.
سبحان الله.. تو باد^۲ میبنداری آبی که ز صد درد دلت برهاند!؟

۲۹۱ - ۳۳۳ حج

هر چند بهشت صد کرامت دارد، مرغ و می و حور سرو قامت دارد،
ساقی، بده آن باده گلرنک بنقد؛ کان نسیه او سر بقیامت دارد.

۲۹۲ - ۱۱ نز

هر راز که اندر دل دانا باشد، باید که نهفته تر ز عنقا باشد؛
کاندر صدف از نهفتگی کردد در آن قطره که راز دل دریا باشد.

۲۹۳ - ۵ نف

هر روز که آفتاب بر میاید، يك روز ز عمر ما بسر میآید.
هر صبح که نقد عمر ما میدزدد، دزدیست که با مشعله در میآید.

۲۹۴ - ۳۶ حج - ۱۹۸ کم - ۱۴۷ رز - ۸۲ بو

هر صبح که روی لاله شبنم گیرد، بالای بنفشه در چمن خم گیرد.
انصاف.. مرا ز غنچه خوش میآید؛ کاو دامن خویشتن فراهم گیرد.

۲۹۵ - ۱۲ نز

هم دانه امید بخرمن ماند، هم باغ و سرای بی تو و من ماند،
سیم و زر خویش از درمی تا بجوی با دوست بخور؛ گرنه، بدشمن ماند!

۲۹۶-۸۰ بو

وقتست که از صبا جهان آریند . وز چشم سحاب چشمه‌ها بکشایند ،
موسی دستان ز شاخ کف بنمایند ، عیسی نفسان ز خاک بیرون آیند .

۲۹۷-۸۳ بو

یاران ، چو باتفاق دیدار کنید ؛ باید که ز دوست یاد بسیار کنید .
چون باده خوشگوار نوشید بهم ؛ نوبت چو بما رسد ؛ نگونسار کنید .

۲۹۸-۸۲ حج - ۸۶ کم - ۱۴۸ رز - ۸۴ بو

یاران چو باتفاق^۱ میعاد کنند^۲ ، خود را بکمال یکدگر^۳ شاد کنند^۴ ،
ساقی چو می‌مغانه بر کف گیرد بیچاره فلان را^۵ بدعا یاد کنند^۶

۲۹۹-۲۱۹ حج - ۱۹۷ کم - ۱۴۹ رز - ۸۵ بو

یک جرعه می مملکت چین ارزد^۷ یک قطره می صد دل و صد دین ارزد^۸ ،
خوشر ز شراب در جهان چیست ؛ بگو^۹ ؛ تلخی که هزار جان شیرین ارزد ...

۳۰۰-۵۸ کم - ۷ مو

یک قطره آب بود و با دریا شد ، یک ذره خاک با زمین یکجا^{۱۰} شد ،
آمدن تو اندرین دنیا^{۱۱} چیست ؟ .. آمد مگسی پدید و ناپیدا شد ! ..

۳۰۱-۴ حج

یک نان بدو روزا گر بود حاصل مرد وز کوزه شکسته ای دمی آبی سرد ؛
مأمور کم از خودی چرا باید بود ؛ یا خدمت چون خودی چرا باید کرد ؛ !

- ۱- بو - بموافق چو . ۲- کم و رز و بو - کنید . ۳- کم و بو - بجمال
یکدگر . رز - بجمال همدگر . ۴- کم و رز و بو - کنید . ۵- کم - مرا هم .
۶- کم و رز و بو - کنید .
۷- کم و بو - یک جام شراب صد دل و دین ارزد . رز - یک باده هزار مرد بیدین ارزد .
۸- کم - یک جرعه می مملکت چین ارزد . رز و بو - یک جرعه می مملکت چین ارزد .
۹- کم - جز باده لعل چیست در روی زمین .
بو - جز باده لعل نیست در روی زمین . رز - در روی زمین ز باده خوشر چه بود .
۱۰- مو - یکتا . ۱۱- مو - عالم .

حج ۳۰۲ - ۱۳۴

آن لعل در آبگینه ساده بیار، آن محرم و مونس هرآزاده بیار،
چون میدانی که مدّۀ عالم خاک بادبست که زود بگذرد؛ باده بیار.

حج ۳۰۳ - ۳۲ - ۴۴ کم - ۱۶۲ رز - ۹۰ بو

آن^۱ می که حیات^۲ جاودانست بخور سرمایه لذت جوانیست بخور^۳،
سوزنده چو آتش است؛ لیکن غم را، سازنده^۴ چو آب زندگانی است بخور.

حج ۳۰۴ - ۲۲۷ کم - ۱۵۰ ارز

از بودنی؛ ای مرد، چه داری تیمار وز فکرت بیهوده دل و جان افکار!
خرّم بزی و جهان بشادی گذران؛ تدبیری با تو بوده است اول کار؟!.

حج ۳۰۵ - ۲۴۳ کم - ۱۵۱ رز

از گردش روزگار بهری برگیر، برتخت طرب نشین؛ بکف ساغر گیر^۷،
از طاعت و معصیت خدا مستغنی است؛ باری.. تو مراد خود ز عالم برگیر.

حج ۳۰۶ - ۲۱۴

از هرچه خورد درند، شراب اولیتر. با سبز خطان، باده ناب اولیتر.
عالم همه سر بسر خرابست و بیاب؛ در جای خراب هم خراب اولیتر.

حج ۳۰۷ - ۱۲۹ کم - ۱۵۲ رز

افلاک که جز غم نفزایند دگر، بنهند^۸ یکی تا بر بایند^۹ دگر.
ناآمدگان اگر بدانند که ما از دهر چه میکشیم؛ نایند دگر.

حج ۳۰۸ - ۸۳ - ۱۵۳ رز - ۸۶ بو

او را خواهی؛ از زن و فرزند بیر، مردانه در آ، ز خویش و پیوند بیر.
هر چیز که هست، بند را هست ترا؛ بایند چگونه ره روی^{۱۰}؟ بند بیر.

- ۱- کم و رز و بو-زان. ۲- کم و بو- شراب. ۳- کم- سرمایه عیش این جهانیست
بخور ۴- کم- برنده. ۵- رز- ای دوست. ۶- رز- تدبیر نه بانو
کرده اند آخر کار. ۷- کم- و ساغر برگیر. ۸- رز- ننهند. ۹- رز- نایند.
۱۰- رز- میروی.

۳۰۹ - ۱۹۲ کم - ۱۵۴ رز

ایدل، همه اسباب جهان خواسته گیر، باغ طربت بسبزه آراسته گیر
وانگاه بر آن سبزه شبی چون شبنم بنشسته و بامداد برخاسته گیر.

۳۱۰ - ۱۸۲ کم - ۱۵۵ رز - ۶ مج

ای دوست، غم جهان بیهوده مخور، بیهوده غم جهان فرسوده مخور.
چون بود گذشت نیست نابوده! بیدید؛ خوش باش؛ غم بوده و نابوده مخور.

۳۱۱ - ۹۶ کم - ۱۵۶ رز

این اهل قبور خاک گشتند و غبار، هر ذره ز هر ذره گرفتند کنار،
آه... این چه شرابست که تا روز شمار بیخود شده و بیخبرند از همه کار!

۳۱۲ - ۱۹۵ کم - ۱۵۷ رز

ایام جوانیست؛ شراب اولیتر^۲؛ با روی نکو باده ناب اولیتر^۳.
این عالم فانی چو خرابست و بیاب^۴؛ از باده درو مست و خراب اولیتر.

۳۱۳ - ۲۶۴ حج

با یارگر آرمیده باشی همه عمر، لذات جهان چشیده باشی همه عمر؛
هم آخر کار رفت باید وانگه خوابی باشد که دیده باشی همه عمر.

۳۱۴ - ۸۸ بو

برخیز و دوای این دل تنگ بیار، آن باده مشکبوی گلرنگک بیار،
اجزای مفرح غم ار میخواهی؛ یاقوت می و بریشم چنگک بیار.

۳۱۵ - ۱۱۶ حج - ۶۸ کم - ۱۵۸ رز

تا چند ازین^۵ حيله و زرقاقی عمر؟ تا چند مرا درد دهد ساقی عمر؟
حقاً.. که من از ستمیزه و جرئه او^۶ چون جرعه بخاک ریزم این باقی عمر!

۱- رز - نابود . ۲- رز - با ساده رخان باده ناب اولیتر . ۳- رز- و اندر مستی دیده پر آب اولیتر. ۴- رز- چون عالم دون بکسوفائی نکنند . ۵- کم - درین . ۶- کم - خواهم که زدست حيله و خدعه او. رز- حقا که من از ستمیزه خدعه او .

۳۱۶ - ۲۳۰ حج

تا کی رقم زیان و سودت آخر؟ در سینه و دل آتش و دودت آخر؟
روزی دو درین کلخن پرغم بودی؛ آگاه نبوده چه بودت آخر!..

۳۱۷ - ۳۲۵ حج - ۲۵۱ کم - ۱۵۹ رز

چون حاصل آدمی درین جای^۱ دو در جز درد^۲ دل و دادن جان نیست دگر؛
خرم دل آنکه یکنفس بیش نبود^۳ و آسوده کسی که خود نژاد از مادر!

۳۱۸ - ۲۲۳ حج

خامش منشین؛ عمر، درین ره زنهار.. بین العدمین است وجودت؛ هشدار..
زانرو که نبوده تو هیچ اول بار؛ صد بار بترتری از آن آخر کار..

۳۱۹ - ۲۸ کم - ۱۶۰ رز

خشت سرخم ز ملکیت جم خوشتر، بوی قدح^۴ از غذای مریم خوشتر،
آه سحری ز سینه خماری از ناله بوسعید و ادهم خوشتر..

۳۲۰ - ۲۰۹ حج

خیام که کوزه در سبو کرد آخر، کار همه عاشقان نکو کرد آخر،
افسار نماز و پیوزه بند روزه از گردن این خران فرو کرد آخر.

۳۲۱ - ۴۵ حج - ۱۶۱ رز - ۸۹ بو

دی کوزه گری بدیدم اندر بازار؛ بر تازه گلی لکد همیزد بسیار
و آن کل بزبان حال با او میگفت: «من چون تو بودم مرا تو نیکو میدار^۵»

۳۲۲ - ۷ حج - ۲۲۲ کم - ۱۶۳ رز - ۹۱ بو

سنت بکن^۶ و فریضه حق^۷ بگذار و آن لقمه که داری ز کسی^۸ بازمدار،
غیبت مکن و دل کسی را نازار^۹؛ در عهده آن جهان منم؛ باده بیار.

- ۱- کم و زر- دیر. ۲- کم و زر- خون. ۳- کم - آنکسی که نامد بوجود ..
رز- آنکسی که معروف نشد. ۴- کم - يك جرعه می ۵- رز و بو- من همچو تو بوده ام.
مرا نیکودار. ۶- کم - سستی مکن. رز و بو- سنت مکن. ۷- کم و بو- فریضه ها را.
۸- کم و رز و بو- کسان. ۹- بو- مازار. رز - خلق خدا را مازار. کم - در خون کس و
مال کسی قصد مکن.

۳۲۳-۲۶۷ حج - ۴۹ کم - ۱۶۴ رز

گر باده خوری؛ تو با خردمندان خور، بالاله رخ سرو^۱ قد خندان خور؛
بسیار مخور، فاش مکن، ورد مساز^۲، که که خورو کم کم خورو هم^۳ پنهان خور.

۳۲۴ - ۲۵۰ حج

گر بت رخ تست؛ بت پرستی خوشتر وریاده ز جام تست؛ مستی خوشتر،
در هستی تو ازان سبب نیست شدم؛ کاین نیستی از هزار هستی خوشتر.

۳۲۵ - ۲۵۰ حج

می با رخ دلبران چالاک بخور، افعی غمت گزیده؛ تریاک بخور،
من می خورم و عیش کنم؛ نوشم باد، گرتو نخوری؛ من چکنم؟ خاک بخور.

۴۲۶ - ۹۲ بو

می سرخ گل و قدح کلابست مگر! در درج بلور لعل نایبست مگر!
یا قوت گداخته در آبست مگر! مهتاب حجاب آفتابست مگر!..

۳۲۷ - ۳۰ حج - ۹۹ کم - ۱۶۵ رز

وقت سحر است؛ خیز، ای طرفه پسر، پر باده لعل کن بلورین^۴ ساغر؛
کاین یکدم عافیت^۵ درین کنج فنا، بسیار بجوئی و نیابی دیگر.

۳۲۸ - ۱۳۸ حج

هر توبه که کردیم، شکستیم دگر، بر خود در نام و فنک بستیم دگر،
عیب مکنید اگر کنم بیخود بی؛ کز باده عشق مست و مستیم دگر.

۳۲۹ - ۱۰۸ کم - ۱۶۶ رز

آب رخ نو عروس رز پاک مریز، جز خون دل تائب ناپاک مریز،
خون دو هزار تن ریاکار خراب^۶ برخاک بریز و جرعه برخاک مریز.

۱- کم - یا با پسر لاله رخ. رز- یا با پسر ساده رخ . ۲- کم وزر - ورد مکن فاش مساز. ۳- کم وزر- اندک خور و که گاه خورد. ۴- کم - بلوری . ۵- کم وزر - عاریت . ۶- رز - تائب نامعلوم .

۳۳۰ - ۲ غن

آنی که نبودت بخور و خواب و نیاز، کردند نیازمندت این چارانباز،
هریک بتو آنچه داد بستاند باز؛ تا باز چنان شوی که بودی آغاز.

۳۳۱ - ۲۵۱ حج - ۱۲۰ کم - ۱۶۷ رز - ۱ غن

از جمله رفتگان این راه دراز، نو آمده‌ای کو؟^۲ که خبر گوید^۳ باز،
زنهار.. درین سراچه از روی مجاز^۴، چیزی نگذاری^۵ که نمیایی باز.

۳۳۲ - ۴۲ حج - ۱۷۳ کم - ۱۶۸ رز - ۹۴ بو

از روی حقیقتی؛ نه از روی مجاز، ما لعبتگانیم و فلک لعبت باز^۶،
بازیچه همی کنیم بر نطع وجود، رفتیم^۷ بندوق عدم یک یک باز..

۳۳۳ - ۱۲۹ کم - ۱۰ مو

ای مرد خردمند، بگه تر برخیز و ان کودک خاک بیز را بنگر تیز،
پندش دهو گو که «نرم نرمک می بیز مغز سر کیقباد و چشم پرویز»

۳۳۴ - ۱۷۰ رز - ۹۵ بو

ای دل، چو حقیقت جهان هست مجاز؛ چندین چه خوری غم اندرین قحط نیاز^۸؟
تن را بقضا سپارو بادرد^۹ بساز، کاین رفته قلم؛ زبهر تو ناید باز.

۳۳۵ - ۱۴۶ کم - ۱۶۹ رز

این چرخ که با کسی نمیگوید راز، کشته بستم هزار محمود و ایاز.
می خرد که نبخشند بکس عمر دراز^{۱۰}، وانکس^{۱۱} که شد از جهان نمیآید باز.

- ۱- کم و رز و غن - باز . ۲- غن - کیست . ۳- کم - پرسم . رز- گیرم .
غن - تابما گوید باز . ۴- کم - زنهار درین دو راهه راز و نیاز. رز - هان بر سر این
دو راهه آرزو نیاز. غن - پس بر سر این دو راهه آرزو نیاز. ۵- غن - تاهیج نمائی.
۶- کم - ما لعبتگانیم و فلک لعبت باز . از روی حقیقتی نه از روی مجاز . ۷- کم -
افتیم . ۸- بو - چندین چه بری خواری ازین رنج و نیاز . ۹- بو - وقت .
۱۰- رز- که بکس عمر دوباره ندهند . ۱۱- رز- هر کس .

۳۳۶ - ۲۰ حج - ۸۷ کم - ۱۷۲ رز - ۲ بو

با تو بخرابات همی گویم راز، به زانکه بصومعه کنم نیتو^۲ نماز،
ای اول و آخر خلایق همه تو^۳، تو خواه^۴ مرا بسوز و خواهی بنواز.

۳۳۷ - ۱۷۱ رز

بازی بودم پریده از عالم راز؛ شاید که برم ره از نشیبی بفراز،
اینجا چو نیافتم کسی محرم راز؛ زان در که در آمدم برون رفتم باز.

۳۳۸ - ۶۵ حج

برروی گل از ابر نقابست هنوز، در طبع دلم میل شرابست هنوز،
در خواب مرو؛ چه جای خوابست هنوز؟ جانان، می ده که آفتابست هنوز.

۳۳۹ - ۱۷۳ رز

حکمی که ازو محال باشد پرهیز، فرموده و امر کرده کز وی مگریز،
آنگاه میان امر و نهی عجز، این قصه چنان بود که کج دار و مریز.

۳۴۰ - ۲۹۹ حج

رو بر خود و بر حال جهان خاک انداز، چه جای عبادتست و چه جای نماز؟
می میخور و کرد خوب رویان میتاز؛ رفتند یکان یکان، یکی نامد باز.

۳۴۱ - ۹۸ بو

ساغر پر کن که برف گون آمدروز، زان باده که لعل هست ازورنک آموز،
بر دار دو عود را و مجلس بفروز؛ یک عود بسازوان دگر عود بسوز.

۳۴۲ - ۳۲ حج - ۱۷۵ رز - ۹۹ بو

کردیم دگر شیوه رندی آغاز، تکبیر همی ز نیم برینج نماز،
هر جا که پیاله ایست ما را بینی؛ گردن چو صراحی سوی او کرده دراز.

۱-رز-اگر. ۲-کم-کنم بی تو بمحراب. رز و بو-بمحراب کنم بی تو. ۳-کم-وی آخر و جز تو همه هیچ. رز-ای اول و ای آخر خلقای همه تو. ۴-کم و رز و بو-خواهی تو.

۳۴۳- ۱۸۱ حج - ۱۲۷ کم - ۱۷۷ رز - ۱۰۰ بو

گر گوهر طاعتت نسفتم هرگز، کرد گنه از چهره نرفتم هرگز،
نومید نیم ز بارگاه کسرت؛ زانرو^۱ که یکی را دونگفتم هرگز.

۳۴۴- ۱۸۱ حج - ۱۲۲ کم - ۱۷۷ رز - ۱۰۰ بو

لب بربل کوزه بردم از غایت آرز؛ ناز و طلبم واسطه عمر دراز،
لب بربل من نهاد و می گفت^۲ براز^۳، «می خور که بدین جهان نمی آیی باز^۴،»

۳۴۵- ۱۵۷ کم

ما عاشق و آشفته و مستیم امروز، در کوی بتان باده پرستیم امروز.
از هستی خویشتن بکلی رسته، پیوسته بدرگاه الستیم امروز.

۳۴۶- ۱۰۲ کم - ۱۷۸ رز

معشوق^۵ که عمرش چو غم باد دراز، امروز بنو تلافی^۶ کرد آغاز،
بر چشم من انداختدمی چشم و برفت؛ یعنی که نکوئی کن و در آب انداز.

۳۴۷- ۱۷۹ رز

میرسیدی که «چيست اين نقش مجاز» گر بر گویم حقیقتش هست دراز؛
نقشيست پدید آمده از دریائی وانگاه شده بقعر آن دریا باز.

۳۴۸- ۲۵۲ حج - ۱۶۹ کم - ۳ مو

وقت^۷ سحری بنخیز؛^۸ ای مایه ناز، نرمک نرمک باده خور و چنگ نواز؛
کاینها^۹ که بجایند، نیایند بسی^{۱۰} و آنها که برفتند، کسی نامد باز.^{۱۱}

۳۴۹- ۴۲ کم - ۱۸۰ رز

از حادثه زمان زاینده مترس وز هر چه رسد چو نیست پاینده مترس؛
این یکدم^{۱۲} نقدر ابعشرت بگذار وز^{۱۳} رفته میندیش وز آینه^{۱۴} مترس.

- ۱- کم و رز - زیرا . ۲- کم - بر گفت . ۳- رز - کوزه بزبان حال با من میگفت .
۴- کم - منم چوتو بوده امی با من ساز. رز - عمری چوتو بوده امی با من ساز. ۵- کم -
- دلبرده. ۶- کم - تلافی ز نو ۷- کم - گاه . ۸- کم و مو - سحراست و خیز.
۹- کم و مو - کاینها . ۱۰- کم - دراز ۱۱- کم و مو - و آنها که شدند کس نمی آید باز.
۱۲- رز - یکدمه . ۱۳- رز - از . ۱۴- رز - میندیش ز آینه .

۳۵۰ - ۳۳۰ حج

بر برنه و بر کف آرز و بنواز و بیوس - پس بر فلک و زمانه میدار فسوس -
آن باز که زلف ساز در چنگل اوست وان بط که گرفته در شکم چشم خروس.

۳۵۱ - ۱۷۴ کم - ۱۸۱ رز

هر غی دیدم نشسته بر باره طوس ، در پیش نهاده کله کیکوس ،
با کله هم میگفت که «افسوس افسوس... کوبانگک جرسها و چه شد ناله کوس؟!»

۳۵۲ - ۲۶۸ حج - ۱۰۴ بو

آن باده که روح ناب^۱ میخوانندش ، معمار^۲ دل خراب میخوانندش ،
رطل دوسه سنگین بمن آرید سبک ؛ خیراب چرا شراب میخوانندش ؟!

۳۵۳ - ۱۸۲ رز

از آمده ها آب مکن زهره خویش وز هر جهتی شور مکن شهرة خویش ،
بردار ز دنیای دنی بهره خویش زان پیش که دهر بر کشد دهره خویش .

۳۵۴ - ۳۱۰ حج

ایدل ، مطلب زد بگران مرهم خویش ، خود باش بهر درد دلی محرم خویش ،
تنها بنشین و خویشتن خور غم خویش ور همدمت آرزو کند هم دم خویش .

۳۵۵ - ۱۱۸ حج - ۱۸۳ رز - ۱۰۱ بو

پندی دهمت ؛ اگر بمن داری کوش ، « از بهر خدا جامه تزویر مپوش »
عقبی همه ساعتت و دنیا یکدم^۳ ؛ از بهر دمی ملک ابد را مفروش .

۳۵۶ - ۱۳۱ کم - ۱۸۴ رز

تا چند کنیم عرضه نادانی خویش ؟ بگرفت دلم از بی سروسامانی^۴ خویش
ز نار ازین سپس میان^۵ خواهم بست از شرم گناه و از مسلمانی^۶ خویش .

۱- بو - زان روح که راح ناب . ۲- بو - تیمار . ۳- رز - دنی همه ساعتی و عمر
تو دمی . بو - عقبی همه ساعتت و دنی یکدم . ۴- رز - دل من از پریشانی .
۵- رز - ز نار مغانه بر میان . ۶- رز - از تنگ چه از تنگ مسلمانی .

۳۵۷ - ۱۱۵ - کم - ۱۸۵ رز

جامیست که عقل آفرین میزندش ، صد بوسه ز مهر برجبین میزندش
وین کوزه کرد هر چنین جام لطیف میسازد و باز بر زمین میزندش .

۳۵۸ - ۲۴۱ - کم - ۱۸۶ رز - ۱۰۲ بو

خیام ، اگر زباده مستی؛ خوش باش . گر باصنمی دمی^۱ نشستی؛ خوش باش .
پایان همه چیز جهان نیستی است^۲؛ پندار^۳ که نیستی چوهستی؛ خوش باش .

۳۵۹ - ۵۸ - حج - ۱۰۵ - کم - ۱۸۷ رز - ۲۷ نر - ۱۰۳ بو

در کار که کوزه گری رقتم دوش ، دیدم دو هزار کوزه گویا و خموش؛
ناگاه یکی کوزه برآورد خروش^۴؛ «کو^۵ کوزه گرو کوزه خرو کوزه فروش؟!»^۶

۳۶۰ - ۱۰۷ - کم - ۱۸۸ رز

سرمست بمیخانه گذر کردم دوش؛ پیری دیدم مست و سبویی بردوش .
گفتم که «چرانداری از یزدان شرم»^۱ گفتا که «کریمست خدا باده بنوش»^۲ .

۳۶۱ - ۲۱۳ - کم

سیر آدم؛ ایخدای، از هستی خویش وز تنگدلی و از تهیدستی خویش .
هر نیست تو هست میکنی بیرون آر زین نیستیم بحرمت هستی خویش .

۳۶۲ - ۱۸۵ - حج - ۱۸۹ رز

می خور که خرد همیشه دارد پاشش^۱؛ او آب حیاتست^۲ و منم الیاشش .
من قوت دل و قوت^۳ آتش خوانم؛ چون گفت خدا منافع للناسش .

۳۶۳ - ۱۹۰ - حج

هفتاد و دو ملتندم دردین کم و بیش؛ از ملتها عشق تو دارم در پیش .
چه کفر و چه اسلام و چه طاعت چه گناه، مقصود توئی؛ بهانه بردار از پیش .

- ۱- رز- باما هرخی اگر . بو- بالاله رخی اگر . ۲- رز- چون عاقبت کار همه نیستی است ؛
بو- چون آخر کار نیست خواهی بودن . ۳- رز و بو- انگار . ۴- نر- از دسته هر
کوزه برآورد خروش . ۵- نر- صد . ۶- رز- گفتم ز خدا شرم ننداری ای پیر .
۷- رز- گفتا کرم از خداست می نوش خموش . ۸- حج - خسته شدست از پاشش .
۹- رز- او چشمه خضرست . ۱۰- رز- من قوت دل قوت روانش .

۳۶۴ - ۱۶۰ حج - ۱۹۰ رز - ۱۰۵ بو

يك هنرم بين و گنه ده ده بخش، هر جرم كه رفت حسبه لله بخش،
از باد هوا^۱ آتش كيتي^۲ مفروز، ما را بسر خاك رسول الله بخش.

۳۶۵ - ۲۷۷ حج

می در قدح، انصاف.. که جان نیست لطیف، در کالبد شیشه روا نیست لطیف،
لایق نبود هیچ گران همدم من؛ جز ساغر باده؛ کان گران نیست لطیف.

۳۶۶ - ۲ نف

بسیار تحیرست در دور فلک، او هام شدست عاجز از غور فلک،
چون می نرهد هیچکس از جور فلک؛ فریاد چه سود از حمل و ثور فلک!...

۳۶۷ - ۲۵۶ حج - ۲۲۵ کم - ۱۹۱ رز

روحي که منزه است از آلايش خاك^۳ مهمان تو آمدست از عالم پاك؛
میده تو بیاده^۴ صبحی مددش زان پیش که گوید «انعم الله مساك»

۳۶۸ - ۶۳ حج

گر گل نبود نصیب ما؛ خارا نيك و نور نمیرسد بما؛ نارا نيك.
گر خرقه و خانقاه شیخی نبود؛ ناقوس کلیسیا وز نارا نيك.

۳۶۹ - ۱۲۶ حج - ۸۵ کم - ۱۹۲ رز - ۸ مو

خیام، زمانه از کسی^۵ دارندنگ؛ کاو در غم ایام نشیند دلتنگ
می خور تو ز آبکینه و ناله چنگ^۶ زان پیش که آبکینه اید بر سینگ.

۳۷۰ - ۱۹۳ رز - ۳ سع

از جرم حضيض خاك^۷ تا اوج زحل کردم همه مشکلات گردونرا^۸ حل،
بیرون جستم ز بند هر مکر و حیل؛ هر بند گشاده شد مکر^۹ بندا جل!..

۱- رز- فنا . ۲- بو- کین را . ۳- کم وزر - زالایش خاك . ۴- کم - میده
بیکی جام ۵- کم- زانکسی . ۶- کم - می نوش در ابکینه با ناله چنگ . رز-
می خور تو در آبکینه که با ناله چنگ . مو - می خور تو در ابکینه و ناله چنگ . ۷- سع -
از جرم گل سیاه ۸- سع - کلی را . ۹- سع - بکشادم بندهای مشکل بچیل .
۱۰- سع - بجز .

۳۷۱ - ۲۳۴ کم - ۱۹۴ رز

این صورت کوزه^۱ جمله نقشیت و خیال؛ عارف نبود هر که نداند این حال .
بنشین؛ قدحی باده بنوش و خوش باش ، فارغ شو ازین نقش خیالات محال ،

۳۷۲ - ۵۰ کم - ۱۹۵ رز

با دلبر کی^۲ تازه تر از خرمن گل ؛ از دست مده جام می ودا من گل ،
زان پیش که نا که شود^۳ از باد اجل پیراهن عمر ما چو پیراهن گل .

۳۷۳ - ۲۷۸ حج - ۱۰۷ بو

تا کی ز ابد حدیث و تا کی ز ازل؟ بگذشت ز اندازه من علم و عمل .^۴
هنگام طرب شرابرا نیست بدل؛^۵ هر مشکل را شراب گرداند حل .

۳۷۴ - ۱۹۶ رز

چند از غم و غصه جهان قالا قال؟ برخیز و بشادی گذران حالا حال ،
از سبزه چو شد روی زمین میلامیل؛ در کش می لعل از قدح مالا مال .

۳۷۵ - ۲۵۸ حج - ۱۹۷ رز

کس خلد و جحیم را ندیدست، ایدل، کو کس که^۶ از آن جهان رسیدست؛ ایدل،
امید و هراس من نه^۷ چیز است کزان جز نام و نشانی نه پدیدست،^۸ ایدل .

۳۷۶ - ۲۳۱ حج

می خور که نه عالم دست گیرد، نه عمل؛ الا کرم رحمت حق (عز و جل)
آن طایفه ای که از خری می نخورند، از جمله انعام بود بل هم اضل .

۳۷۷ - ۲۷۴ حج

می خور همه ساله ساغر مالا مال وز سر بگذار هر چه سودای محال .
با دختر رز نشین و عشرت میکن؛ دختر بجرام به که مادر بحلال!

۱- کم - موجود هر آنچه هست . ۲- رز- با سبزه خطی ۳- کم - زان پیشتر که
گردد . ۴- بو - هنگام طرب شرابرا نیست بدل . ۵- بو- بگذشت ز اندازه من
علم و عمل . ۶- رز- فی نیز . ۷- رز - مابه . ۸- رز - کس نام و نشان
نیز ندیدست

۳۷۸ - ۷۸ کم - ۱۹۸ رز

آنروز که نبودی^۱ شراب پا کم ، زهر است بکامم از بود تریا کم^۲ .
 زهرست غم کیتی^۳ و تریا کش می^۴ چون می خور می^۴ ز زهر نبود با کم .

۳۷۹ - ۵ کم - ۱۹۹ رز

از آب^۵ و کلم سرشته؛ من چکنم؟ وین پشم و قصب^۶ تورشته؛ من چکنم؟
 هر نیک و بدی که از من آید^۷ بوجود تو بر سر من نوشته؛^۸ من چکنم؟! .

۳۸۰ - ۲۴ کم - ۲۰۰ رز

از باده شود ز سر تکبیرها^۹ کم وز باده شود کشاده بند محکم .
 ابلیس اگر زباده خوردی جامی^{۱۰}؛ کردی دو هزار سجده پیش آدم .

۳۸۱ - ۱۲۳ کم - ۲۰۱ رز

از خالق بخشنده و از رب رحیم نو مید مشو ز جرم^{۱۱} و عصیان عظیم .
 گرمست و خراب خفته باشی^{۱۲} امروز؛ فردا بخشد با سخوانهای رهیم .

۳۸۲ - ۷ کم - ۲۰۲ رز

افسوس که بیفائده فرسوده شدیم وز^{۱۳} طاس سپهر سرنگون^{۱۴} سوده شدیم .
 درد اوندامتا که^{۱۵} تا چشم زدیم ، نابوده بکام خویش نابوده شدیم .

۳۸۳ - ۲۵۹ حج - ۲۰۳ رز

ای چرخ، به گردش^{۱۶} تو خرسندیم . آزادم کن^{۱۷} که لایق بندنیم .
 گرمیل توبا بیخبر^{۱۸} و نا اهلست ، من نیز چنان اهل و خرد مندیم .

۳۸۴ - ۸۰ حج - ۶۰ کم - ۲۰۴ رز

ای دوست، بیا تا غم فردا نخوریم وین یکدمه عمر را^{۱۹} غنیمت شمردیم .
 فردا که ازین روی زمین^{۲۰} در گذریم، با هفت هزار سالکان همسفریم .^{۲۱}

- ۱- رز- که نیست خود . ۲- ز- زهری بود از دهر دهد تریا کم . ۳- رز - جهان .
 ۴- رز- تریاک خورم . ۵- کم- یارب تو . ۶- کم- پشم و قصیم . ۷- کم-
 که آید از من . ۸- کم- نبشته . ۹- کم- تکبیر از سرها . ۱۰- کم- یکدم
 ۱۱- رز - نو مید نیم بجرم . ۱۲- رز- باشم . ۱۳- کم- در . ۱۴- کم-
 باد گون . ۱۵- کم- درد اندا ساقی . ۱۶- رز- ز گردش . ۱۷- رز- آزاد
 کنم . ۱۸- رز - بیخرد . ۱۹- کم- یکدم تقد را . ۲۰- کم- دیر کهن .
 رز- دیر فنا . ۲۱- کم- سر بسریم .

۳۸۵ - ۵۴ کم - ۲۰۵ رز

ایزد چونخواست آنچه من خواسته‌ام؛ کی گردد راست آنچه من خواسته‌ام؟
گر هست صواب آنچه او^۱ خواسته است؛ پس جمله خطاست آنچه من خواسته‌ام.

۳۸۶ - ۳۴ حج - ۶۷ کم - ۲۰۶ رز

ای مفتی شهر، از تو^۲ پر کار تریم . با این همه مستی ز تو هشیار تریم .
تو خون کسان ریزی^۳ و ما خون رزان؛^۴ انصاف بده کدام خونخوار تریم؟!.

۳۸۷ - ۱۴۹ حج - ۲۰۷ رز - ۱۰۸ بو

این چرخ فلک که مادر و حیرانیم، فانوس خیال ازو مثالی دانیم .
خورشید چراغ دان^۵ و عالم فانوس، ما چون صوریم کاندرو گردانیم .

۳۸۸ - ۹۰ کم - ۲۰۸ رز

با بخشش^۶ تو من از گنه نندیشم، با توشه^۷ تو ز رنج ره نندیشم،
گر رحم^۷ توام سپید رو انگیزد؛ من هیچ^۸ ز نامه^۸ سیه نندیشم .

۳۸۹ - ۳۲۱ حج - ۱۵۱ کم - ۲۰۹ رز - ۱۰۹ بو

با نفس همیشه در نبردم؛ چکنم؟ وز^۹ کرده^۹ خویشتن بدردم؛ چکنم؟
گیرم که زمن در گذرانی بکرم؛ زین شرم که دیدی که چه کردم چکنم؟!.

۳۹۰ - ۷۶ کم

پاک از عدم آمدیم و نا پاک شدیم، شادان بدر آمدیم و غمناک شدیم،
بودیم ز آب دیده در آتش دل، دادیم بیاد عمر و در خاک شدیم .

۳۹۱ - ۱۱۰ بو

برخیزم و عزم باده^{۱۰} ناب کنم، رنک رنخ خود برنک عتاب کنم،
این عقل فضول پیشه را مستی می بر روی زنم؛ چنانکه در خواب کنم.

۱- کم- گر جمله صوابست که او. ۲- کم و رز- ای صاحب فتوی ز تو. ۳- رز- خوری .
۴- کم - ما خون رزان خوریم و تو خون کسان . ۵- رز- آن . ۶- رز- بارحمت
تو. ۷- رز- لطف . ۸- حفا که . ۹- کم - بر .

۳۹۲ - ۲۱۰ رز

برخیزو بیا؛ تامی گلرنک کشیم ، بانغمهٔ عود و ناله چنگ کشیم ،
 هش دار که ایام تراویح گذشت ؛ عید است و بیا؛ تامی گلرنک کشیم .

۳۹۳ - ۱۸۱ کم - ۲۱۱ رز

برخیز؛ دلا، که چنگ بر چنگ زنیم ، می نوش کنیم و نام برنگ زنیم ،
 سجاده بیک پیاله می بفروشیم ، وین شیشهٔ نام و ننگ بر سنک زنیم .

۳۹۴ - ۲۱۲ رز

برمفرش خاک خفتگان می بینم ، در زیر زمین نهفتگان می بینم ،
 چندانکه بصرای عدم مینگرم؛ نا آمدگان و رفتگان می بینم .

۳۹۵ - ۱۵۶ حج

بی باده مباح تا توانی یکدم ؛ کز باده شود عقل و دل و دین خرم .
 ابلیس اگر باده بخوردی یکدم ؛ کردی دو هزار سجده پیش آدم .

۳۹۶ - ۱۰۵ حج - ۲۱۴ رز - ۱۱۱ بو

تا چند اسیر عقل هر روزه شویم ؟ در ده روزه چه یکروزه شویم !
 در ده تو بکاسه می از آن پیش که ما در کار که کوزه گران کوزه شویم .

۳۹۷ - ۱۸۶ کم - ۲۱۵ رز

تا دست با اتفاق در^۲ هم نزنیم ؛ پائی^۴ بنشاط بر سر غم نزنیم .
 پیش از که صبحدم صبحی بزنیم^۵ ؛ کاین صبح بسی دهد که ما دم نزنیم .

۳۹۸ - ۲۱۶ رز

تا ظن نبری که من بخود موجودم ، یا این ره خونخواره بخود پیمودم .
 چون بود و حقیقت من از او بودست ؛ من خود که بدم ؟ کجا بدم ؟ کی بودم ؟!

۳۹۹ - ۴۳ کم - ۲۱۷ رز

ترسیم کزین پیش^۶ بعالم نرسیم ، با همنفسان نیز فراهم نرسیم ،
 این دم که دروئیم غنیمت شمیریم . شاید که بزندگی در آن دم نرسیم .

۱- رز- برخیزو بیا. ۲- کم- زهد برس. ۳- رز- بر ۴- کم- باقی .

۵- رز- خیزیم دمی زنیم پیش از دم صبح . ۶- رز- ترسم که چوزین بیش .

۴۰۰ - ۲۱۸ رز

جانا، من و تو نمونه پرکاریم؛ سرگرچه دو کرده ایم؛ يك تن داریم،
بر نقطه روانیم همی دایره وار؛ تا آخر کار سر بهم باز آریم.

۴۰۱ - ۱۴۹ کم - ۲۱۹ رز - ۴ مو - ۶ سع - ۱۱۲ بو

جاوید نیم چو اندرین^۱ دهر^۲ مقیم؛ پس بی می و معشوق خطائیسست عظیم^۳
تا کی ز قدیم و محدث؛ ای مرد سقیم^۴ رفقیم چوما^۵ جهان چه محدث چه قدیم!

۴۰۲ - ۲۰۲ حج

خود را شب و روز در شراب اندازم وز جور فلک هست و خراب اندازم.
چون کشتی عمر غرقه خواهد گشتن؛ آن به که سپر بر سر آب اندازم.

۴۰۳ - ۲۳ رز

خورشید بگل نهفت می توانم و اسرار زمانه گفت می توانم.
از بهر تفکر^۱م بر آورده خرد؛ درمی که ز بیم سفت می توانم.

۴۰۴ - ۱۵۱ حج - ۱۷۰ کم - ۲۲۰ رز - ۱۱۶ بو

در پای اجل^۱ چومن پراکنده^۲ شوم وز بیخ امید عمر بر^۳ کنده شوم؛
زنهار، کلم بجز صراحی مکنید؛ باشد^۴ که ز باده پرشوم^۵ زنده شوم.

۴۰۵ - ۱۰۱ حج - ۲۲۱ رز - ۱۱۳ بو

در عشق تو صد گونه ملامت بکشم و در بشکنم این^۱ عهد غرامت بکشم.
گر عهد^۲ وفا کند جفاهای ترا؛ باری کم از آنکه تا قیامت بکشم!

۱- رز و مو و سع و بو- چون نیست مقام ما درین . ۲- رز و بو- دیر. ۳- بو- بی ساقی و معشوق عذائیسست الیم. ۴- رز و سع - سلیم . مو- امیدم و بیم . بو- ای مرد حکیم . ۵- رز و مو- چون من رفتم . سع - چون من مردم . ۶- کم - عمل. رز- امل . ۷- کم و رز و بو- سرافکنده . ۸- کم - از دست اجل چومرغ پر. رز- وز دست اجل چومرغ پر. ۹- کم و رز و بو- شاید . ۱۰- کم - چوبوی می رسد . رز- چوبوی می شوم . بو- چوبوی باده شود . ۱۱- رز- آن . ۱۲- رز و بو - عمر.

۴۰۶ - ۳۲۳ حج - ۲۲۲ رز - ۱۱۵ بو

در مسجد اگر چه با نیاز آمده‌ام ؛ حقا که^۱ نه از بهر نماز آمده‌ام ،
روزی زینجا^۲ سجاده‌ای دزدیدم^۳ ، آن کهنه‌شده‌ست و پاره^۴ باز آمده‌ام .

۴۰۷ - ۵ تر

دشمن بغلط گفت که «من فلسفیم» . ایزد داند که آنچه او گفت نیم ؛
لیکن چو درین غم آشیان آمده‌ام ؛ آخر کم از آنکه من بدانم که کیم .

۴۰۸ - ۱۱۷ بو

دل فرق نمی‌کند همی دانه ز دام ، راهیش بمسجدست و راهیش بجام ؛
با این همه ، ما و می و معشوق مدام ؛ درمیکده پخته به که درصومعه خام .

۴۰۹ - ۷۵ حج

دنیا چو فناست ؛ من بی‌جزفن نکنم ، جز یاد نشاط و می روشن نکنم ،
گویند مرا که «ایزدت توبه دهد» او خود ندهد و بدهد ؛ من نکنم .

۴۱۰ - ۱۶۸ حج - ۵۲ رز

زان پیش که از زمانه تابی بخوریم ، با یکدگر امروز شرابی بخوریم ؛
کاین چرخ فلک بوقت رفتن ما را چندان ندهد امان که آبی بخوریم !..

۴۱۱ - ۱۷۲ حج

زهرست غم زمان و می تریا کم ، تریاک خورم ز زهر نبود با کم ،
با سبزخطان بسبزه مینوشم می زان پیش که سبزه بردم از خاکم^۵ .

۴۱۲ - ۱۸۵ کم - ۲۲۳ رز

زینگونه^۶ که من کار جهان می بینم ، عالم همه رایگان یگان^۷ می بینم ،
سبحان الله .. بهر چه درمینگریم ؛ ناکامی خویشتن در آن می بینم .

- ۱- بو- والله که . ۲- رز- اینجا روزی . بو- روزی اینجا . ۳- بو- کم- دزدی کردم . ۴- رز- باز. بو- و باز . ۵- این رباعی دررز چنین ضبط شده است:-
زهرست غم جهان و می تریا کت تریاک خوری ز زهر نبود با کت
باسبزه خطان بسبزه زاری می خور زان پیش که سبزه بردم از خاکت
۶- کم- اینگونه . ۷- کم- رایگان بران .

۴۱۳ - ۱۱۱ حج

صبحست؛ دمی بر می گلرنگ ز نیم وین شیشه نام و ننگ بر سنگ ز نیم،
دست از امل دراز خود باز کشیم، در زلف دراز و دامن چنگ ز نیم .

۴۱۴-۱۳۷ کم - ۲۲۴ رز

کو محرم راز ؟ تا بگویم یکدم کز گاه نخست خود^۱ چه بودست آدم؛
محنت زده ای سرشته ای از گل غم، یکچند جهان بگشت و برداشت قدم.

۴۱۵-۱۱۹ بو

کنجی و دو قرص از جهان بگزیدم وز دولت و حشمتش طمع بیریدم،
درویشی را ز جان و دل بخریدم؛ در درویشی توانگریها دیدم .

۴۱۶-۱۳۲ کم - ۲۲۵ رز

کرد دگری چگونه پرواز کنم ؟ یا عشق توئی چگونه آغاز کنم ؟
یک لحظه سرشک دیده می نگذارد؛ تا چشم بروی دگری باز کنم .

۴۱۷ - ۳۰ کم - ۲۲۶ رز

گر من ز می مغانه مستم ؛ هستم ! ور عاشق و رند و بت پرستم ؛ هستم !
هر کس بخیال خود^۲ کمائی دارد؛ من خوددانم؛ هر آنچه^۳ هستم، هستم .

۴۱۸-۲۲۷ رز

گر من گنه روی زمین کردستم ؛ عفو تو امیدست که گیرد دستم .
گفتی که « بروز عجز دستت گیرم » عاجز تر ازین منخواه کا کنون هستم .

۴۱۹ - ۸۱ کم - ۲۲۸ رز

گفتم که «دگر باده کلکون نخورم، می خون رز انستد گر خون نخورم،»
پیر خردم گفت « بجد میگوئی ؟ » گفتم که «مزاح میکنم^۴ چون نخورم؟!»

۱- رز- کز اول کار خود . ۲- رز- هر طایفه ای بمن . ۳- رز- من زان خودم چنانکه .
۴- کم - گفتم که خطاست این سخن .

۴۲۰-۲۳۲ کم - ۲۲۹ رز

کل گفت که «من یوسف مصرچمنم، یاقوت گرانمایه^۱ پر زر دهنم»
گفتم «چو تو یوسفی نشانی بنمای» گفتا که «بخون غرقه نگر^۱ پیرهنم»

۴۲۱-۲۳۰ رز

گویند مرا که «می پرستم» هستم . گویند مرا «فاسق و مستم» هستم .
در ظاهر من نگاه بسیار مکن ؛ کاندرا باطن چنانکه هستم ، هستم .

۴۲۲ - ۱۰۶ کم - ۲۳۱ رز

ما افسر خان و تاج کی بفروشیم ، دستار قصب بیانگ نی بفروشیم ،
تسیح که بیک لشکر تزویر است ، ناگاه بیک جرعه^۲ می بفروشیم .

۴۲۳ - ۵ نر

مائیم که اصل شادی و کان غمیم ، سرمایه دادیم و نهاد ستمیم ،
پستیم و بلندیم و زیادیم و کمیم ، آئینه زنگ خورده و جام جمیم .

۴۲۴-۲۰۵ کم - ۲۳۲ رز

ما خرقه زهد در سر خم کردیم وز خاک خرابات تیقم کردیم ؛
باشد که ز خاک میکده^۳ دربابیم آن عمر که در مدرسه ها^۴ کم کردیم .

۴۲۵ - ۲۱۲ حج

ما کز می بیخودی طربناک شدیم وز پایه دون بر سرافلاک شدیم ؛
آخر هم از آرایش تن پاک شدیم ، از خاک بر آمدیم و با خاک شدیم .

۴۲۶ - ۲۸۴ حج - ۴۸ کم - ۲۳۳ رز

مقصود ز جمله^۵ آفرینش مائیم ، در چشم خرد جوهر^۶ بینش مائیم ،
این دایره جهان چوانگشتری است ؛ بی هیچ شکی^۷ نقش نگینش مائیم .

۱- کم - گفتا که ز پس دریده بین . ۲- کم - پیاله . ۳- رز - درین میکده ها .
۴- رز- عمری که در آن مدرسه ها . ۵- کم- زکل . ۶- کم- روان . ۷- کم- میدان
بیقین .

۴۲۷ - ۱۰۳ کم - ۱۶۷ حج

می نوش کنم^۱ ولیک مستی نکنم؛ الا بقـدح دراز دستی نکنم .
دانی غرضم ز می پرستی چه بود؟ تا همچوتو^۲ خویشتن پرستی نکنم!

۴۲۸ - ۲۷۱ حج

من باده تلخ تلخ دیرینه خورم، اندر رمضان بروز آدینه خورم،
انگور حلال خویش درخم کردم؛ گو تلخ مکن؛ خدای، تا من نخورم!

۴۲۹ - ۲۷۰ حج

من بی می ناب زیستن نتوانم، بی جام کشید بار تن نتوانم،
من بنده آن دم که گوید ساقی «یک جام دگر بگیر» و من نتوانم،

۴۳۰ - ۱۱۲ حج

من در رمضان روزه اگر میخوردم؛ تا ظن نبری که بیخبر میخوردم .
از محنت روزه روز من چون شب بود؛ پنداشته بودم که سحر میخوردم .

۴۳۱ - ۵۹ حج - ۱۱۴ کم - ۱۳۴ رز - ۱۲۰ بو

من ظاهر نیستی و هستی دانم، من باطن هر فراز و پستی دانم،
با این همه از دانش خود بیزارم؛^۳ گر مرتبه ای و رای مستی دانم!

۴۳۲ - ۱۷ نز

من می نه ز بهر تنگدستی نخورم، یا از غم رسوائی و مستی نخورم،
من می ز برای خوشدلی میخورم؛ اکنون که تو بردلم نشستی نخورم .

۴۳۳ - ۲۲۶ حج

نی از سرو کار با خلل میترسم، نه نیز ز نقصان عمل میترسم .
خوفم ز کنه نیست که هستی تو کریم؛ از سابقه روز ازل میترسم .

۱- کم-من باده خورم . ۲- کم-تا من چوتو . ۳- کم-بو- شرم باد .

۴۳۴ - ۲۳۶ رز

هر روز پگاه در خرابات شوم، همراه قلندران بطامات شوم،
چون عالم سزّ والخفیات توئی؛ توفیقم ده تا بمناجات شوم.

۴۳۵ - ۲۷ کم - ۲۳۷ رز

هرگز بطرب، شراب نابی نخورم؛ تا از کف اندوه شرابی نخورم.
نانی نزنم در نمک هیچ کسی؛ تا از جگر خویش کبابی نخورم.

۴۳۶ - ۱۹ تز

هریکچندی یکی برآید که منم، با نعمت و با سیم وزر آید که منم،
چون کارک او نظام گیرد روزی؛ ناگه اجل از کمین درآید که منم.

۴۳۷ - ۱۰۷ حج - ۲۰۱ کم

هشیار نبوده‌ام دمی تا هستم، گر خود شب قدر باشد؛ آن شب مستم؛
لب بر لب جام و سینه برسینه خم^۲ تا روز بگردن صراحی دستم.

۴۳۸ - ۲۳۰ کم - ۲۳۵ رز

هوشم^۳ بشراب ناب باشد دائم، گوشم به نی و رباب باشد دائم.
گر خاک مرا کوزه پس از من سازند؛^۴ خواهم که پراز شراب باشد دائم.

۴۳۹ - ۷۶ حج

یکچند بکودکی باستاد شدیم، یکچند باستادی خود شاد شدیم،
پایان سخن شنو که ما را چه رسید؛ چون ابردر آمدیم و چون باد شدیم.

۴۴۰ - ۹۶ حج

یکچند حریف باده و جام شدیم، دزدیده بخانه دلارام شدیم،
ترسیدن ما چونکه زبد نامی بود؛ اکنون زچه ترسیم چوبد نام شدیم.

۴۴۱ - ۱۷۶ حج - ۱۷۸ کم

یکدست بمصحفیم و یکدست بجام، که نزد حلالیم و کبھی نزد حرام،
مائیم درین جهان ناپخته خام^۵، نه کافر مطلق، نه مسلمان تمام.

۱- کم - آنهم . ۲- کم - غم . ۳- رز - میلیم . ۴- زر - کوزه گران کوزه
کنند . ۵- کم - گنبد فیروزه رخام .

۴۴۲ - ۲ رز

يك روز زبند عالم آزاد نیم ، یکدم زدن از وجود خود شاد نیم ،
شاگردی روزگار کردم بسیار ، در کار جهان هنوز استاد نیم .

۴۴۳ - ۱۱۵ حج

آن چشم پیاله بین بجان آبتن ، همچون سمنی بارغوان آبتن ؛
نی.نی. غلطم؛ بیاده از غایت لطف ، آبیست باآتش روان آبتن .

۴۴۴ - ۶۱ کم - ۲۳۹ رز - ۱۲۲ بو

آنرا که وقوفست بر اسرار^۱ جهان ، شادی و غم و رنج برو^۲ شد یکسان .
چون نیک و بد جهان بسر خواهد شد؛ خواهی همه درد باش و خواهی درمان .

۴۴۵ - ۳۶ کم - ۲۴۰ رز

اسرار ازل رانه تو دانی ونه من ، وین حرف معمّا^۳ نه تو خوانی ونه من ،
هست ازیس پرده گفتگوی من و تو ؛ چون پرده بر افتد^۴ نه تو مانی ونه من .

۴۴۶ - ۵ میج

ای دیده اگر کور نئی؛ کور ببین ، وین عالم پرفتنه و پرشور ببین .
شاهان و سران و سروران زیر کلند؛ روهای چومه در دهن مور ببین .

۴۴۷ - ۱۶۵ حج - ۷۴ کم - ۲۴۱ رز

ای گشته^۵ شب و روز^۶ بدنیا نگران ، اندیشه^۷ نمیکنی تواز روز گران .
آخر نفسی ببین و باز آی بخود^۸ ، کایام چگونه میکند باد گران ؟ !

۴۴۸ - ۲۱۵ کم - ۲۴۲ رز

برخیز؛ مخور غم جهان گذران ، بنشین و دمی^۹ بشادمانی گذران
در طبع زمانه گر وفائی بودی ؛ هر گز بتو نوبت نشدی^{۱۰} ازد گران .

- ۱- رز- احوال . ۲- رزبو- جهان . ۳- کم- مقررط . ۴- کم- در افتد .
۵- رز- مانده . ۶- کم- شبانروز . ۷- کم- واندیشه . ۸- کم- آخر
بخود آی و نیک بنگریکدم . ۹- رز- جهان . ۱۰- رز- نوبت بتو خود نیامدی .

۴۴۹ - ۲۶۶ حج - ۲۵۲ کم - ۲۴۳ رز

بر قالب غم پذیر^۱ من رحمت کن، بر جان و دل فقیر^۲ من رحمت کن،
بر پای خرابات رو من بخشای، بر دست پیاله گیر من رحمت کن.

۴۵۰ - ۱ ثف

بر موجب عقل زندگانی کردن، چون من بکنی؛ که میتوانی کردن.
استاد توروزگار چابک دستت؛ چندان بسرت زند که دانی کردن.

۴۵۱ - ۲۰۴ کم - ۲۴۴ رز

بشنو ز من، ای زبده یاران کهن، اندیشه مکن^۳ زین فلک بی سر و بن،
بر گوشه عرصه قناعت^۴ بنشین؛ باز یچه چرخ^۵ را تماشا میکن.

۴۵۲ - ۱۵۴ حج

تا بتوانی خدمت رندان میکن، بنیاد نماز و روزه ویران میکن،
بشنو سخن راست ز خیام عمر؛ می میخوروره میزن و احسان میکن.

۴۵۳ - ۳ مج

تا چند کنی خدمت دونان و خسان؟ جان بر سر هر طعمه منه چون مگسان،
فانی بدو روز خور؛ مکش منت کس؛ خون دل خود خوری؛ نه از نان کسان.

۴۵۴ - ۱۹۷ حج

تا کی غم آن خورم کزین چرخ کهن احوال مرا نه سر پدیدست و نه بن؟
زان پیش که رخت ازین سرا بر بندم، ساقی، بدهم می که همینست سخن.

۴۵۵ - ۲۴۵ رز

جانها همه آب گشت و دلها همه خون؛ تا جست حقیقت از پس پرده برون.
ای با علمت خرد رد و گردون دون، از تو دو جهان پر و تواز هر دو برون.

۱- کم - یارب بدل اسیر. رز - برسینه غم پذیر. ۲- کم - برسینه غم پذیر. رز - بر حال
دل اسیر. ۳- رز - دل تنگ مکن. ۴- رز - سلامت. ۵- رز - دهر.

۴۵۶ - ۲۹۸ حج

چندانکه نظر کنند صاحب نظران، در عالم خاك از کران تا بکران،
حاصل ز جهان بیوفا چیزی نیست؛ الّامی ناب و عارض خوش پسران .

۴۵۷ - ۱۱ حج - ۲۴۶ رز - ۱۲۴ بو

چون حاصل آدمی درین شورستان جز خوردن غصّه نیست با کندن جان؛
خزّم دل آن کزین^۱ جهان زود برفت، آسوده^۲ کسی که خود نیامد بمیان^۳.

۴۵۸ - ۱۸۴ حج

در خود نگر و هدایت دوست بین، در هر چه نظر کنی همه اوست؛ بین،
تو دیده نداری که بینی او را؛ ورنه ز سرت تا بقدم اوست؛ بین .

۴۵۹ - ۱۹۸ حج - ۲۴۷ رز

در دامن این چرخ نو انگیز کهن بادوست دو سرزیک گریبان بر کن.
دستی که زمانه رانه سریافت نه بن، کوتاه مکن از می که درازست سخن.

۴۶۰ - ۱۲۵ بو

درویش، ز تن جامه صورت بر کن؛ تا در ندهی بجامه صورت تن.
رو کهنه کلیم فقر بر دوش افکن؛ در زیر کلیم کوس سلطانی زن .

۴۶۱ - ۲۴ نر

رفتم که درین منزل بیداد بدن؛ در دست نخواهد بجز از باد بدن.
آنرا باید بمرک من شاد بدن؛ کز دست اجل تواند آزاد بدن.

۴۶۲ - ۵۱ و ۱۲۷ حج - ۲۰۰ کم - ۲۴۸ رز - ۸ نر

روزی^۵ که گذشتت ازو یاد مکن، روزی^۶ که نیامدست فریاد مکن،
بر رفته و ناآمده^۷ بنیاد منه^۸، حالی خوش باش^۹، عمر بر باد مکن.

۱- رز- آنکه زین . ۲- رز- واسوده . ۳- رز و بو- به بجهان . ۴- رز- تو.
۵- نر- ازدی . ۶- کم و رز و نر- فردا . ۷- کم - و رز و نر- بر نامده و گذشته .
۸- کم و رز و نر- مکن . ۹- کم - خوش باش کنون و .

۴۶۳ - ۱۴ کم - ۲۴۹ رز ۱۲۶ بو

زین کنبد گردنده بد افعالی بین، وز جمله^۱ دوستان جهان خالی بین،
تا بتوانی تو يك نفس خود را باش، فردا منگر، دی مطلب، حالی بین.^۲

۴۶۴ - ۲ میج

قانع بيك استخوان چو کر کس بودن، به زانکه طفیل خوان نا کس بودن.
بانان جوین خویش، حقاً؛ که به است کالوده بیالوده هر خس بودن.

۴۶۵ - ۳۲۲ حج - ۲۵۰ رز - ۱ میج

قومی متفکرند در مذهب و دین، جمعی متخیرند در شك و یقین^۳،
ناگاه منادئی بر آید^۴ ز کمین^۵؛ کای بیخبران راه نه آنست و نه این!

۴۶۶ - ۱۰۸ حج

گاویست در آسمان و نامش پروبن، يك گاو دگر نهفته در زیر زمین.
چشم خردت کشای چمن اهل یقین؛ زیر و زبر دو گاو مشتى خر بین.

۴۶۷ - ۱۲۸ حج - ۲۵۱ رز

گر بر قلم^۶ دست بدی چون یزدان؛ برداشتمی من این فلک را ز میان
وز خود^۷ فلکی ز نو^۸ چنان ساختمی کازاده بکام دل رسیدی آسان.

۴۶۸ - ۱۱۲ کم - ۲۵۲ رز

گویند مرا که «می تو کمتر خور^۹ ازین، آخر بچه عذر برداری سرازین؟»
عذرم رخ یار و باده صبحدمست، انصاف بده؛ چه عذر روشنتر ازین؟!

۴۶۹ - ۵۷ حج - ۲۵۵ رز

مسکین؛ دل دردمند دیوانه من هشیار نشد ز عشق جانانه من،
روزی که شراب عاشقی میدادند^{۱۰}، در خون جگر زدند پیمانۀ من.

۱- بو - وز رفتن . ۲- کم- فردا مطلب دی منگر الان بین (عبارت «الان» حتماً غلط است.) ۳- میج- قومی بگمان فتاده در راه یقین . ۴- رز - در آید . ۵- میج- میترسم از آنکه بانگ آید روزی. ۶- رز- فلکم . ۷- رز- نو. ۸- رز- دگر چنان ۹- رز- زمی که کمتر خور. ۱۰- رز - در دادند .

۴۷۰-۶۱ حج

مشنو سخن زمانه ساز آمدگان ، می گیر مروّق از طراز آمدگان ،
رفتند یکان یکان فراز آمدگان ؛ کس می ندهد نشان باز آمدگان .

۴۷۱ - ۵۳ حج - ۱۹۴ کم - ۲۵۶ رز ۱۲۷ بو

می خوردن و کرد نیکوان گردیدن به زانکه بزرق زاهدی ورزیدن ،
گر عاشق و مست دوزخی خواهد بود ؛ پس روی بهشت کس نخواهد دیدن !

۴۷۲ - ۱۷۸ حج - ۴۶ کم - ۲۵۳ رز - ۱۲۸ بو

توان دل شاد را بغم فرسودن ، وقت خوش خود بسنگ محضت سودن ،
کس غیب چه داند^۳ که چه خواهد بودن ، می باید و معشوق و بکام^۴ آسودن .

۴۷۳ - ۱۱۱ کم - ۲۵۴ رز

ننگی است بنام نیک مشهور شدن ، عارست ز جور چرخ رنجور شدن ؛
خمّ - ار بیوی آب انگور شدن ، به زانکه بزهد خویش مشهور شدن .

۴۷۴ - ۲۶۵ حج

یا رب ، ز قبول و از ردم بازرهان ، مشغول خودم کن ، ز خودم بازرهان ،
تا هشیارم نیک و بدی میخوانم ؛ مستم کن و از نیک و بدم بازرهان .

۴۷۵-۶۲ کم

آبی بودیم در کمر بنهاده ، از آتش شهوتی برون افتاده ،
فرداست که باد خاك ما را ببرد ؛ خوش میگذران این دو نفس با باده .

۴۷۶ - ۳۲۰ حج

آن باده خوشگوار بر دستم نه وان ساغر چون نگار بر دستم نه ،
آن می که چو زنجیر بیچد بر خود ، دیوانه شدم بیار ؛ بر دستم نه .

۱- کم - گردوز خیند مردم مست بگوی . رز- گر مردم میخواره بدوزخ باشد .

۲- کم - پس روی بهشت را که خواهد . ۳- کم - کس غیب نداند . رز- در دهر که داند .

۴- رز - معشوق بکام .

۴۷۷ - ۲۴۴ حج

از آتش و باد و آب و خاکیم همه، در عالم کون در هلاکیم همه ،
تا تن با ماست در مغاکیم همه، چون تن برود؛ روان پاکیم همه.

۴۷۸ - ۹۲ حج

از درس علوم جمله بگریزی به و اندر سر زلف دلبر آویزی به،
زان پیش که روزگار خونت ریزد، تو خون پیاله در قدح ریزی به.

۴۷۹ - ۱۲۴ کم - ۲۶۶ رز - ۱۳۳ بو

از هر چه بجز میست کوتاهی به، می هم ز کف بتان در گاهی^۱ به،
مستی و قلندری و کمراهی به، یک جرعه می ز ماه تا ماهی به.

۴۸۰ - ۳۰۵ حج

ای باقی محض بافنائی؟ که نه! هر جای نه و کدام جائی؟ که نه؟
ای ذات تو از جا و جهت مستغنی، آخر، تو کجائی... تو کجائی که نه؟!.

۴۸۱ - ۲۲ کم - ۲۶۸ رز

ای بیخبر از کار جهان هیچ نه، بنیاد تو بادست و از آن هیچ نه،
شد حدّ وجود تو میان دو عدم؛ اطراف تو هیچ و در میان^۲ هیچ نه.

۴۸۲ - ۱۵۸ حج

ای من در میخانه بسبلت رفته، ترک بد و نیک جمله عالم گفته،
گر هر دو جهان چو کو بچو کان افتد؛ بر من بجوی؛ چو مست باشم خفته.

۴۸۳ - ۱۰۶ حج - ۱۹۱ کم - ۲۶۹ رز - ۱۳۴ بو

این چرخ چو طاسیست^۳ نکون افتاده، در وی همه زیرکان زبون افتاده،
در دوستی شیشه وساغر^۴ نگرید؛ لب بر لب و در میانه خون افتاده.

۱- کم و بو- وز دست بتان مست و خرکاهی . ۲- رز- هیچ در میان . ۳- کم - این
پایه چرخ بین . ۴- کم- ساغر و شیشه .

۴۸۴ - ۲۳۷ حج

با بادهٔ ناب اندرین کاشانه ، آویزش از آن شیوه کن ای فرزانه؛
کز خاک توهر ذره که برباد رود، سر مست رود تا بدر میخانه.

۴۸۵ - ۴۳ حج - ۲۷۰ رز

بنگر ز صبا دامن گل چاک شده ، بلبل ز جمال گل طربناک شده ،
در سایهٔ گل نشین که بسیار این گل در خاک فرو ریزد و ما خاک شده!

۴۸۶ - ۲۷۱ رز

پیری دیدم بخواب مستی خفته وز کرد شعور خانهٔ تن رفته ،
می خورده و مست خفته و آشفته ، «والله لطیف بعباده» گفته .

۴۸۷ - ۳۱ کم

تا چند برابر وزنی از غصه کره ؟ هرگز نبرد دژم شدن راه بده .
کارمن و تو برون زدست من وتست ؛ تسلیم رضا شو ، بردانا این به .

۴۸۸ - ۱۲۰ حج - ۲۴۵ کم - ۲۷۲ رز - ۱۳۶ بو

تا کی غم آن خورم که دارم ^۲ یا نه؟ وین عمر بخوشدلی گذارم ^۳ یا نه؟
پر کن قدح باده که معلوم نیست کاین دم که فرو برم بر آرم ^۴ یا نه؟

۴۸۹ - ۱۴۱ حج - ۲۰ کم - ۲۷۳ رز - ۱۳۷ بو

تن در غم روزگار بی داد مده ؛ جانرا سخن گذشتهگان یاد مده ،
دل جز بشکر لب ^۱ پریزاد مده ، بی باده مباش و عمر برباد مده .

۴۹۰ - ۲۷۴ رز

جانا ، ز کدام دست برخاسته ؟ کز طلعت خویش ماه را کاسته .
خوبان جهان بعید رو آریند ؛ تو عید بروی خویش آراسته .

۱- رز- با خاک شده . ۲- کم- خوری که داری . ۳- کم- گذاری . ۴- کم-
۵- کم- زغم . ۶- کم- و رز- بسر زلف. بو- بسمن بوی .
۷- کم- فروری بر آری .

۴۹۱ - ۲۷۵ رز

چند از پی حرص و آرتن فرسوده ، سر گسته ، دوی کرد جهان بیهوده؟
رفتند و رویم دیگر آیندوروند ؛ یکدم بمراد خویشتن نابوده .

۴۹۲ - ۹۱ حج - ۷۱ کم - ۲۶۷ رز - ۱۳۸ بو

چون عمر زیاد کردداز شصت منه^۱ ، هر جا که قدم نهی بجز مست منه ،
زان پیش که کاسه سرت^۲ کوزه کنند ، تو کوزه زدوش^۳ و کاسه از دست منه .

۴۹۳ - ۲۱۴ کم

خالق توئی و مرا چنین ساخته ، هستم بمی و ترانه دلباخته ،
چون روز ازل مرا چنین ساخته ؛ پس بهر چه دردوزخم انداخته ؟

۴۹۴ - ۱۳۴ کم - ۲۷۶ رز

دانی ز چه روی اوفتادست^۴ و چه راه آزادی سرو و سوسن اندر افواه؟
کاین دارد ده زبان: ولیکن^۵ خاموش و آنراست دو صد دست؛ ولیکن^۶ کوتاه .

۴۹۵ - ۲۷۷ رز

روزی.. بینی مرا تو مست افتاده ، در پای تو سر نهاده، پست افتاده،
دستار ز سر، قدح ز دست افتاده، در حلقه زلف، بت پرست افتاده .

۴۹۶ - ۳۲۴ حج

غره چه شوی بمسکن و کاشانه؟ بر عمر که هست حاصلش افسانه؟
در خانه صرصری چه افروزی شمع؟ بر رهگذر سیل چه سازی خاته؟

۴۹۷ - ۱۵۸ کم - ۲۷۸ رز

فریاد که عمر رفت بر بیهوده ، هم لقمه حرام وهم نفس آلوده،
فرموده نا کرده سپهرویم کرد؛ فریاد ز کرده های نافرموده !..

۱- کم- اندیشه عمر بیش از شصت منه. رز- اندیشه عمر بیش در شصت منه . ۲- رز- از خاک و کلت .
۳- رز- پیش . ۴- کم - شهره گشتست . ۵- کم- همیشه . ۶- کم - زبان .
۷- کم- افسوس که رفت عمر .
ودائم .

۴۹۸ - ۲۳۲ حج

گر اسب براقست و اگر فیروزه؛ مغرور مشو بدولت ده روزه .
از قهر فلک هیچکسی جان نبرد؛ امروز سبو شکست و فردا کوزه.

۴۹۹ - ۶۰ حج - ۲۷۹ رز

مشنو سخن دهر هم آواز شده، می خواه و حریف خوش^۱ دمساز شده؛
کان کز کس مادر آمد امروز برون، فردا بینی بکون زن باز شده.

۵۰۰ - ۲۸۰ رز

من ترك همه گیرم و ترك می نه، وز جمله گریز باشم از وی نه،
آیا بود آنکه من مسلمان کردم؛ پس ترك می مغانه گیرم؟ هی... نه...

۵۰۱ - ۲۸۱ حج - ۲۳۵ کم - ۲۸۱ رز

نقشیدست که بر وجود من بیخته^۲، صد بوالعجبی ز من^۳ برانگیخته،
من زان به ازین نمیتوانم بودن کز بوته مرا چنین فرو ریخته.

۵۰۲ - ۹ حج - ۲۳۶ کم - ۲۸۲ رز - ۱۴ نز - ۱۳۹ بو

يك جرعه می کهنه ز ملك^۵ نو به، وز^۶ هرچه نه می طریق بیرون شوبه^۷،
جامیش به از ملك^۸ فریدون صد بار، خشت سر خم ز تاج کیخسرو به .

۵۰۳ - ۲۵۷ رز

آن قصر که بر چرخ همیزد پهلو، بر درگاه او شهان نهادندی رو،
دیدم بسر کنگره اش فاخته ای بنشسته همیگفت که «کو کو کو کو؟!»

۵۰۴ - ۲۵۸ رز

آنم که پدید گشتم از قدرت تو، پرورده شدم بناز در نعمت تو،
صد سال بامتحان گذر خواهم کرد؛ تا جرم منست بیش یا رحمت تو؟

۱- رز. ۲- کم و رز- ماریخته. ۳- کم و رز- ما. ۴- کم- بدین صفت. ۵- نز- کهن
زملکی. ۶- بو- از. ۷- کم و رز- روبه. ۸- نز- در دست به از تخت.

۵۰۵ - ۸۱ حج - ۳۵ کم - ۲۵۹ رز - ۱۳۰ بو
 از آمدن و رفتن ما سودی کو؟ در^۱ تار وجود عمر^۲ ما پودی کو؟
 چندین سر و پای نازنینان جهان^۳ میسوزد و خاک میشود دودی کو؟
 ۵۰۶ - ۱۶۲ کم - ۲۶۰ رز

از تن چو برفت جان پاک من و تو؛ خشتمی دو نهند بر^۴ مغاک من و تو
 وانکه^۵ ز برای خشت کور دگران در کالبدی کشند خاک من و تو.
 ۵۰۷ - ۴۰ کم - ۲۶۱ رز

ای رفته^۶ بچوگان قضا همچون کو^۷، چپ میرو و راست میدو و هیچ مگو^۸؛
 کانکس که ترا فکند اندرتک و پو^۹، اوداند و اوداند و او داند او!^{۱۰}...

حج ۲۹۵ - ۵۰۸

ای زندگی تن و توانم همه تو، جانی و دلی، ای دل و جانم همه تو،
 تو هستی من شدی؛ از آنی همه تو، من نیست شدم در تو؛ از آنم همه تو.

۵۰۹ - ۱۳۰ حج - ۱۳۳ کم - ۲۶۲ رز - ۱۲ مو - ۱۲۹ بو

این چرخ^{۱۱} فلک بهر هلاک من و تو قصدی دارد بجان پاک من و تو؛
 بر سبزه بشین دمی^{۱۲} که بس دیر نماند^{۱۳} تا^{۱۴} سبزه برون دمد ز خاک من و تو

۵۱۰ - ۲۰۷ حج - ۹۳ کم - ۲۶۳ رز - ۲۹ نر - ۴ غن - ۱۴۷ بو

بردار^{۱۵} پیاله^{۱۶} و سبو؛ ای دلجو، بخرام بسوی^{۱۷} سبزه زار و لب جو^{۱۸}؛
 کاین چرخ فلک بسی جوانان چوماه^{۱۹} چندی به پیاله کردو چندی بسبو^{۲۰}.

- ۱- کم و رز و بو - ۲- کم - بود. ۳- کم - از آتش چرخ جسم پاکان وجود.
 ۴- کم - خاک دگران شود. ۵- کم - زمین پس. ۶- کم سر گشته. ۷- کم - کوی.
 ۸- کم - مگوی. ۹- کم - پوی. ۱۰- کم - اوی. ۱۱- مو - می خور که.
 ۱۲- رز و بو - بتا. ۱۳- کم - و می خور و شاد بزی. مو - و می روشن میخور.
 ۱۴- کم و مو - کاین. ۱۵- نر - بر گیر. ۱۶- غن - قرابه. ۱۷- کم و رز - بر گرد بگرد. ۱۸- نر - تا بخرامیم کرد باغ و لب جوی. غن - فارغ
 بنشین بکشت زار و لب جوی. بو - خوش خوش بخرام کرد باغ و لب جوی. ۱۹- کم - کاین چرخ بسی سرو روان مهروی. رز - کاین چرخ بسی قدبتان مهروی. نر و بو - بس
 شخص عزیز را که چرخ بد خوی. غن - بس نفس غزیر را که این چرخ کبود. ۲۰- کم و رز و نر و غن و بو - صد بار پیاله کرد و صدبار بسوی (قافیه تنهادر رز و حج بدون یاء آخراست)

۵۱۱ - ۲۶۲ حج

چون باده خوری؛ ز عقل بیگانه مشو، مدهوش مباش و جهل را خانه مشو،
خواهی که می لعل حالات باشد؛ آزار کسی معجو و دیوانه مشو.

۵۱۲ - ۱۸۲ حج - ۱۵۲ کم - ۲۶۴ رز

مائیم خریدار می کهنه و نو وانگاه فروشنده عالم بد و جو،
گفتی که پس از مرگ کجا خواهی رفت؟ می پیش من آر و هر کجا خواهی رو.

۵۱۳ - ۲۱۲ کم - ۲۶۵ رز

نا کرده گناه در جهان کیست؟ بگو، وانکس که کنه نکرد چون زیست؟ بگو،
من بد کنم و تو بد مکافات دهی؛ پس فرق میان من و تو چیست؟ بگو.

۵۱۴ - ۸۴ حج

یا قوت لباً ، لعل بدخشانی کو؟ وان راحت روح و راح ریحانی کو؟
می ، گرچه حرام در مسلمانی شد ، می میخور و غم مخور؛ مسلمانی کو؟!.

۵۱۵ - ۱۴۰ بو

آنانکه ز پیش رفته اند، ای ساقی، در خاک غرور خفته اند، ای ساقی،
رو باده خور و حقیقت از من بشنو؛ بادست هر آنچه گفته اند، ای ساقی.

۵۱۶ - ۱۱۳ کم - ۲۸۳ رز - ۷ سع

آن مایه ز دنیا که خوری^۲ یا پوشی، معذوری اگر در طلب آن کوشی .
باقی همه رایگان نیرزد هشدار؛ تا عمر گرانمایه^۳ بدان نفروشی .

۵۱۷ - ۲۸۴ رز

آنم که ز هیچم بوجود آوردی ، دانم که بمن بسی نکوئی کردی ،
چون عاجز تقدیر توأم معذورم؛ مادام که باقیست ز خاکم گردی .

۵۱۸ - ۳۱۱ حج - ۸۸ کم - ۲۸۵ رز - ۱۴۱ بو

ابریق می مرا شکستی؛ ربی ، بر من در عیش من بیستی؛ ربی ،
بر خاک بریختی می ناب مرا،^۴ خاکم بدهن؛ مگر کد^۵ مستی ربی ،

۱-رز-خواهم. ۲-کم-که نوشی ز جهان. ۳-سع-گرانها. ۴-کم-برخاک
بریختی می کلگون را. رز-من می خورم و تو میکنی بد مستی. ۵-بو-که طرفه.

۵۱۹-۴۷ حج - ۱۵ کم - ۲۸۶ رز

از آمدن بهار و از رفتن دی . اوراق وجود^۱ ما همی گردد طی؛
می خورم، مخوراندوه^۲، که گفتست حکیم^۳ «غمهای جهان چو زهر و تریا کش می»

۵۲۰-۳۱۸ حج - ۴۱ کم - ۲۸۷ رز

از دفتر عمر بر گرفتم^۳ فالی؛ ناگاه ز سوز سینه صاحبجالی
میگفت «خوشا کسی^۴ که اندر براو یاریست چوماهی و شبی^۵ چون سالی»

۵۲۱-۷۷ حج - ۲۸۸ رز

از دور پدید^۶ آمده ناپاک تنی، از^۷ دود جهنم بتنش پیرهنی،
بشکست و بر ریخت آن نه مردی نه زنی^۸ یک شیشه می لعل؛ که مردی و منی!...^۹

۵۲۲-۳۰ رز

از کوزه گری، کوزه خریدم باری، آن کوزه سخن گفت ز هر اسراری.
«شاهی بودم که جام زرینم بود؛ اکنون شده ام کوزه هر خماری!...»

۵۲۳-۵۵ حج

از مطبخ دنیا تو همه دود خوری، تا چند غمان بود و نابود خوری؟
سرمایه نخواهی که جوی کم گردد، مایه که خورد چو تو همه سود خوری؟

۵۲۴-۲۰۶ حج - ۲۸۹ رز

افتاده مرا بامی و مستی کاری، خلقم ز چه میکند ملامت باری؟
ایکاش که هر حرام مستی کردی؛ تا من بجهان ندیدمی هشیاری.

۵۲۵-۲۳۵ حج

ای آنکه خلاصه^۱ چهار ارکانی، بشنو سخنی ز عالم روحانی؛
دیوی و ددی و ملکی انسانی، با تست؛ هر آنچه مینمائی، آئی.

- ۱- کم - کتاب . ۲- کم - که فرمود حکیم . ۳- کم - بر کشودم . ۴- کم -
بر گفت خوش آنکسی . ۵- کم - شبی . ۶- رز- از دیر برون . ۷- رز- وز .
۸- رز - بشکست صراحی که عمرش کم باد . ۹- رز- وانگه چه می لطیف و مردی چومنی .

۵۲۶ - ۲۰۳ حج

ای آنکه نتیجه چهار و هفتی و ز هفت و چهار دائم اندر تفتی،
می خور که هزار بار بیست گفتم: «باز آمدنت نیست؛ چو رفتی رفتی»

۵۲۷ - ۹۵ کم - ۲۹۰ رز

ای از حرم ذات تو عقل آگه‌نی وز معصیت و طاعت ما مستغنی،
مستم ز گناه و از رجا هشیارم؛ امید برحمت تو دارم یعنی.

۵۲۸ - ۱۱۰ کم - ۲۹۱ رز

ای باده، تو شربت من رسوائی^۱ چندان بخورم ترا من شیدائی^۲؛
کز دور مرا هر که ببیند گوید^۳: «ای خواجه شراب از کجا میائی؟»

۵۲۹ - ۲۹۲ رز

ای باده خوشگوار، در جام بهی، بر پای خرد تمام بند و گرهی.
هر کس که ز تو خورد امانش ندهی؛ تا گوهر او بر کف دستش نهدی.

۵۳۰ - ۲۰۹ حج - ۱۷۶ کم - ۲۹۳ رز

ای چرخ، دلم همیشه غمناک کنی، پیراهن خرمی^۴ من چاک کنی؛
بادی که بمن رسد تو آتش سازی^۵، آبی که خورم در دهنم خاک کنی.

۵۳۱ - ۸۶ حج - ۱۹ کم - ۳۹۴ رز - ۱۴۲ بو

ای چرخ، همه^۶ خسیس را چیز دهی، گرما به و آسیا و دهلیز^۹ دهی،
آزاده بنان شب گروگان بنهد^{۱۰}؛ شاید که بر این^{۱۱} چنین فلک تیز دهی.

۵۳۲ - ۱۵ حج - ۲۹۵ رز - ۱۶ نز - ۱۴۳ بو

ایدل، تو^{۱۲} در اسرار^{۱۳} معما نرسی، در نکته زیرکان دانا^{۱۴} نرسی،
اینجا ز می^{۱۵} و جام، بهشتی بر ساز^{۱۶}؛ کانجا که بهشتت نرسی^{۱۷} یا نرسی!

- ۱- کم - ای باده تو معشوق من شیدائی . ۲- کم - من میخورم و ترسم از رسوائی .
- ۳- کم - چندان خورمی که هر که ببیند گوید . ۴- کم - ای خم . ۵- رز - خوشدلی . ۶- کم و رز - وزد . ۷- کم و رز - کنیش . ۸- کم - چه شد .
- ۹- رز و بو - کلریز . ۱۰- کم - بدهد . ۱۱- کم - باید که باین . ۱۲- نز - گیرم که .
- ۱۳- رز و نز و بو - باسرار . ۱۴- نز - در شیوه عاقلان همانا . ۱۵- رز و بو - بمی .
- ۱۶- رز و بو - میساز . نز - از سبزه دمی خیز بهشتی بر ساز . ۱۷- نز - کانجا بهشت یارسی .

۶۳۳ - ۲۳۶ حج

ایدل، ز غبارجسم اگر پاك شوی؛ تو روح مقدسی، بر افلاك شوی.
 عرشت نشیمن تو؛ شرمت ناید کائی و مقیم خطه خاك شوی؟!.

۵۳۴ - ۱۵۰ - ۲۹۶ رز

ای دهر، بکرده‌های^۱ خود معترفی، در زاویه^۲ جور و ستم معتکفی،
 نعمت بخشان دهی و زحمت^۳ بکسان؛ زین هر دو برون نی^۴؛ آخری یا خرفی.

۵۳۵ - ۳۰۷ حج

ای سوخته سوخته سوختنی وی آتش دوزخ از تو افروختنی،
 تا کی گوئی که «بر عمر رحمت کن؟» حق راتو کئی که رحمت آموختنی؟!.

۵۳۶ - ۲۴۹ حج

ای غمزده، باده نوش؛ تا شاد شوی وز بند غم زمانه آزاد شوی،
 زین آب حیات آتشی در غم زن زان پیش که همچو خاک بر باد شوی.

۵۳۷ - ۳۸ کم

ای کاج که جای آرمیدن بودی؛ یا این ره دور را رسیدن بودی!
 کاج از پی صد هزار سال از دل خاک چون سبزه امید بردمیدن بودی!

۵۳۸ - ۲۶ حج - ۲۹۷ رز

ای کوزه گرا، بکوش؛ اگر هشیاری. تا چند کنی بر گل آدم خواری؟
 انگشت فریدون و کف کینخسرو بر جرخ نهاده چه میپنداری؟!.

۵۳۹ - ۳۱۷ حج

اینست طریق رندی و او باشی، گرد هر پیر از بلا بود خوش^۵ باشی.
 در وقت خوشی همه کسان خوش باشند؛ شرطست که وقت ناخوشی خوش باشی!..

۱- کم - بظلمهای . ۲- کم - در خانقه . ۳- کم - نعمت . ۴- کم - نیست .
 ۵- بنظر نگارنده ؛ بجای خوش « کش » بوده که بمعنی راحت و آسوده و بمعنی کشنده هردو آمده است .

۵۴۰ - ۳۲۶ حج - ۲۲۴ کم - ۲۹۸ رز

بامن^۱ توهر آنچه کوئی ازدین^۲ کوئی، پیوسته مرا ملحدو بیدین کوئی،
من خود مقرم بدانچه هستم^۳؛ لیکن انصاف بده ترارسدکاین^۴ کوئی؟! .

۵۴۱ - ۱۴۱ بو

بر رهگذرم هزار جا دام نهی، کوئی که بگیرمت اگر کام نهی،
یک ذره ز حکم تو جهان خالی نیست؛ حکم تو کنی و عاصیم نام نهی؟! .

۵۴۲ - ۹۴ کم - ۲۹۹ رز - ۶ مو - ۱۴۶ بو

برسنگ زدم دوش سبوی کاشی - سرمست بدم که کردم^۵ این او باشی -
با من بزبان حال میگفت سبو^۶ : «من چون تو بدم تونیز چون من باشی!»

۵۴۳ - ۱۳ نر

برشاخ امید اگر بری یافتمی؛ هم رشته خویش را سری یافتمی .
تا چند؟! ز فنگنای زندان وجود ایکاش سوی عدم دری یافتمی! ...

۵۴۴ - ۲۹ کم - ۳۰۰ رز

بر کوزه گری پریر کردم گذری؛ از خاک همی نمود هر دم هنری .
من دیدم، اگر ندید هر بی بصری، خاک پدرم^۷ در کف هر کوزه گری .

۵۴۵ - ۲۹۱ حج

بر گیر ز خود حساب؛ اگر با خبری، کاؤل توجه آوردی و آخر چه بری؟
کوئی «نخورم باده که میباید مرد» میباید مرد؛ اگر خوری و نه خوری!

۵۴۶ - ۱۴ حج - ۳۰۱ رز

پیری دیدم بخانه خُماری، گفتم «نکنی ز رفتگان اخباری؟»
گفتا «می خور که همچوما بسیاری رفتند و یکی^۸ باز نیامد باری»

۱-رز-ما . ۲-کم و رز-کین . ۳-رز-من خود مقرم بدانچه کوئی . ۴-کم-
این . ۵-مو-چو کردم . ۶-کم-سبوی . ۷-کم-پدران . ۸-رز-خبر .

۵۴۷ - ۳۰۲ رز

تا چند زیاسین و برات؟ ایساقی ، بنویس بمیخانه برات ؛ ایساقی ،
روزی که برات مابمیخانه برند ، آنروز به از شب برات ؛ ایساقی ،

۵۴۸ - ۱۲۱ کم - ۳۰۳ رز

تا در تن تست استخوان و رگه و پی ، از خانه تقدیر منه بیرون پی ،
کردن منه ؛ از خصم بود رستم زال ، منت مکش ؛ اردوست بود حاتم طی .

۵۴۹ - ۳۰۴ رز

تن زن ؛ چو بزیر فلک بیباکی . می نوش چو در جهان آفتناکی .
چون اول و آخرت بجز خاک کی نیست ؛ انگار که بر خاک نئی ، در خاک کی .

۵۵۰ - ۷۴ حج

تنگی می لعل خواهم و دیوانی ، سد رمقی باید و نصف نانی ،
و آنکه من و تونشسته در ویرانی ؛ عیشی باشد ؛ نه حد هر سلطانی ...

۵۵۱ - ۳۰۸ حج

جانانکی و کنجک خانکی و آنکه ز شراب ناب پیمانکی ،
گردست دهد ؛ و گرنه ویرانکی وز بیخ زمردی بکف دانکی .

۵۵۲ - ۱۸۹ حج

چندانکه نگاه میکنم هرسوئی ، از سبزه بهشتیست وز کوثر جوئی .
صحرا چو بهشت شد ؛ ز کوثر کم گو ، بنشین بهشت با بهشتی روئی .

۵۵۳ - ۱۱۰ حج

چندین غم بیپوده مخور ؛ شاد بزی و اندر ره بیداد تو با داد بزی ،
چون آخر کار این جهان نیستی است ؛ انگار که نیستی و آزاد بزی .

۵۵۴ - ۴ حج - ۱۴۵ کم - ۳۰۵ رز

چون واقفی ؛ ای پسر^۲ ، زهر اسراری ؛ چندین چه خوری بیپوده تیماری ؟
چون می نرود باختیارت کاری ؛ خوش باش درین نفس^۳ که هستی باری ! .

۱- کم درز - آگهی . ۲- کم - دوست . ۳- کم - دمی .

۵۵۵ - ۳۰۶ رز

چون هست زمانه درشتاب، ایساقی، برنه بکفم جام شراب، ایساقی،
 هنگام صبح قفل از در بکشا؛ تعجیل.. که آمد آفتاب، ایساقی.

۵۵۶ - ۳۰۶ حج

حال دل خسته کدا میدانی؟ وین درد دل مرا دوا میدانی..
 با تو چکنم قصه درد دل خویش؟ نا گفته چو درد دل ما میدانی! ..

۵۵۷ - ۲۲۰ کم ۳۰۷ رز

خواهی که اساس عمر محکم یابی، روزی دو بعالم^۱ دل حزم یابی؛
 فارغ منشین ز خوردن باده و می^۲، تا لذت عمر خود دمامد یابی.

۵۵۸ - ۳۲۷ حج

خواهی که پسندیده ایام شوی، مقبول و قبول خاصه و عام شوی،
 اندر پی مؤمن و جهود و ترسا بدگوی مباش؛ تا نکو نام شوی.

۵۵۹ - ۲۸۶ حج - ۳۰۸ رز - ۷ نز - ۱۵۲ بو

خوش باش که پخته اند سودای تودی، ایمن شده از همه تمنای^۳ تودی،
 تو شاد بزی^۴؛ که بی تقاضای تودی دادند قرار کار فردای تودی.

۵۶۰ - ۳۲۷ کم - ۳۲۷ رز

دانی که سپیده دم خروس سحری، هر لحظه^۵ چرا همی کند نوحه گری؟
 یعنی که نمودند در آئینه صبح؛ کز عمر شبی گذشت و توبیخبری!..

۵۶۱ - ۱۵۳ بو

درده می لعل لاله گون صافی، بگشای زحلق شیشه خون صافی؟
 کامروز برون ز جام می نیست مرا یک دوست که دارد اندرون صافی.

۱- کم - یکچند بگیتی . ۲- کم - از خوردن می دمی توقارغ منشین . ۳- نز - فارغ
 شده اند از تمنای . ۴- نز - قصه چکنم . ۵- رز - هنگام سفیده . ۶- رز -
 دانی که .

۵۶۲ - ۲۱۱ حج

درده می لعل مشکبو؛ ایساقی ، تا باز رهم ز گفتگو؛ ایساقی ،
 يك كوزه می بده از آن پیش که دهر خاک من و تو کند سبو؛ ایساقی .

۵۶۳ - ۲۲۵ حج

در دیده بجای آب نم بایستی ، یا باغم او صبر بهم بایستی ،
 یا عمر باندازه غم بایستی ، یا مایه غم چو عمر کم بایستی .

۵۶۴ - ۳۰۹ رز

درسنگ اگر شوی چونار؛ ایساقی ، هم آب اجل کند گذار؛ ایساقی ،
 خاکست جهان؛ غزل بگو؛ ای مطرب ، با دست نفس؛ باده بیار؛ ایساقی .

۵۶۵ - ۱۲۴ حج - ۳۲۳ رز

در عالم اگر بدو بود^۱ دسترسی ، هان تا نرنی تو جز بنیکی^۲ نفسی .
 پیش از من و تو بیازمودند بشی ؛ دنیا نکنند بغیر آزار کسی .

۵۶۶ - ۳۱۰ رز

در کار که کوزه گری کردم رای ، در پایه چرخ دیدم استاد بیای ،
 میکرد دلیر، کوزه را دسته و سر از کله پادشاه و از پای گدای .

۵۶۷ - ۱۵۴ بو

در گوش دلم گفت فلك پنهانی : « حکمی که قضا بود زمن میدانی ،
 در گردش خویش اگر مرادستی بود؛ خود را برهاند می ز سرگردانی »

۵۶۸ - ۳۱۱ رز

روی خبری کزین ؛ اگر با خبری ؛ تا از کف مستان ازل باده خوری .
 تو بی خبری ، بی خبری کار تو نیست ؛ هر بی خبری را نرسد بی خبری .

۵۶۹ - ۲۳۴ حج

روزی که رخم بر نك آبی یابی ، در کنج دلم بسی خرابی یابی ،
 در بحر دو دیده ام اگر غوطه زنی؛ گر کم نشوی مردم آبی یابی .

۱ - رز - گرهست ترا درین جهان . ۲ - رز - زنهار مزن بی می وساقی .

۵۷۰ - ۱۸۰ کم - ۳۱۲ رز

زان کوزه‌می که نیست دروی ضرری، پر کن قدچی بخور،^۱ بمن ده دگری
زان پیشتر؛ ای پسر، که در رهگندی^۲ خاک من و تو کوزه کند کوزه گری.

۵۷۱ - ۹۸ کم - ۳۱۳ رز

زنهار.. کنون که میتوانی باری؛ بردار ز خاطر عزیزان^۳ باری؛
کاین مملکت حسن نماید جاوید، از دست تو هم بیرون رود یکباری!

۵۷۲ - ۱ حج - ۳۱۴ رز

سازنده کار مرده و زنده توئی، دارنده این چرخ پراکنده توئی،
من گرچه بدم؛ خواه این بنده توئی، کس را چه کنه چو آفریننده توئی؟!.

۵۷۳ - ۳۰۰ حج

شاه، زمی و مطربی و از چمنی، در موسم گل کجا شکبید چومنی؟
بہتر ز بہشت و حورو کوثر باشد باغی و قرابہ می و چنک زنی .

۵۷۴ - ۳۱۵ رز

شمعست و شراب و ماہتاب؛ ایساقی، در شیشه می چولعل ناب؛ ایساقی،
از خاک مگو، این دل پراتش را برباد مده، بیار آب؛ ایساقی .

۵۷۵ - ۳۱۵ رز

صبحی خوش و خرمیست و خیز؛ ایساقی، در شیشه کن آن شراب از شب باقی؛
جامی بمن آور و غنیمت میدان این یکدمه نقد را و فردا باقی .

۵۷۶ - ۳۱۷ رز

عالم همه گرچو کوی گردد بکوی، بر من که خراب خفته باشم؛ بجوی .
دوشم بخرابات گرو میگردند، خمار همیگفت که «نیکو گروی!..»

۱- کم - مینوش یکی قدح . ۲- کم - زان پیش که روز کار از رهگذری .

۳- کم - عزیز ی .

۵۷۷ - ۷۸ حج - ۳۱۸ رز - ۵۷ بو

گر آمدنم بمن بدی ؛ نامد می ورنیز بخویش رفتمی^۱، کی شدمی؟
به زان نبدی^۲ که اندرین عالم خاک^۳ نه آمد می، نه شد می، نه بد می .

۵۷۸ - ۹ کم - ۳۱۹ رز

گر جنس مرا خاصه بداند ساقی، صد فصل زهر نوع براند ساقی،
چون و امانم؛ برسم خود باده دهد وز حدّ خودم در گذراند ساقی .

۵۷۹ - ۳۱۵ حج

گر خدمت هر تنی کنی؛ جان باشی وز جان باشی؛ همدم جانان باشی.
مهمان سرای تو اگر مور بود؛ به زانکه تو مهمان سلیمان باشی.

۵۸۰ - ۱۳ کم

گردست بلوحه قضا داشته می ؛ بر میل و مراد خویش بنکاشتمی؛
غم راز جهان یکسره برداشتمی وز شادی سر بچرخ افراشتمی .

۶۸۱ - ۱۲ حج - ۱۶۱ کم - ۳۲۰ رز - ۱۵۵ بو

گردست دهد زمغز گندم نانی وز^۴ می کدوئی،^۵ ز گوسفندی رانی،
با ماهرخی^۶ نشسته در ویرانی، عیشی بود آن^۷ نه حدّ هر سلطانی .

۵۸۲ - ۱۵۰ حج - ۱۷۵ کم - ۳۲۱ رز - ۵ سع - ۱۵۶ بو

گر زانکه بدست افتد^۸ از می دومنی^۹ می خورتو^{۱۰} بهرم محفل وهر^{۱۱} انجمنی^{۱۲}؛
کانکس که چنین کرد،^{۱۳} فراغت دارد از سبلت چون توئی و ریش چومنی .

۱- رز و بو - شدن بمن بدی . ۲- رز- بدمی . ۳- رز- کون و فساد .

۴- بو - از . ۵- کم و بو - دومنی . ۶- کم - بادلبر کی . بو - وانگه من و تو .

۷- کم - عیشی است که نیست . ۸- کم .. بدست آید . رز - بدست افتد . بو- بدست

آیدت . ۹- سع - ای دوست حقیقت شنو از من سخنی . ۱۰- کم و رز و بو - می

نوش . ۱۱- کم و رز- بهر جمع و بهر . ۱۲- سع - با باده لعل باش و با سیم ننی

۱۳- کم و رز و بو - جهان ساخت . سع - جهان کرد .

۵۸۳ - ۱۸۷ - کم - ۳۲۲ رز

گر شهره شوی بشهر؛ شرالناسی و رگوشه نشین شوی؛ همه وسواسی.
به زان نبود، گر خضر^۱ والیاسی؛ کس شناسد ترا، تو کس شناسی.

۵۸۴ - ۱۸ - نز

گر کار فلک بعدل سنجیده بدی؛ احوال فلک جمله پسندیده بدی
ور عدل بدی بکارها در گردون؛ کی خاطر اهل فضل رنجیده بدی؟!

۵۸۵ - ۲۳۰ - حج

گومن بصلاح خویش کوشان بدمی؛ سرخیل همه کبود پوشان بدمی.
اکنون که مرید پیر میخانه شدم، ایکاش غلام میفروشان بدمی!..

۵۸۶ - ۲۶۳ - حج - ۱۷۲ - کم - ۳۲۴ رز

گویند «مخورمی که در آتش^۲ باشی، در روز^۳ مکافات بلاکش^۴ باشی»
این هست، ولی هر دو جهان میارزد^۵ آن یکدمه گز شراب سرخوش باشی.

۵۸۷ - ۳۲۵ - رز

ماو می و معشوق و صبح؛ ایساقی، از ما ناید توبه^۱ نصح؛ ایساقی،
تا کی خوانی قصه^۲ نوح؛ ایساقی؛ بیش آرسبک راحت روح؛ ایساقی.

۵۸۸ - ۲۴۸ - حج - ۳۲۶ رز

هان.. تا بر مستان بدرستی نشوی یا از در نیکوان بزستی نشوی.
می خور که بخوردن و بنا خوردن می گر آلت دوزخی؛ بهشتی نشوی!..

۵۸۹ - ۲۵ - حج

هان.. تا تو درین راه بیازی نائی، تا کار قلندری نسازی؛ نائی.
در عرصه عشق با حریف غم او تا خشک و تر خویش نبازی؛ نائی.

۱ - کم - به آن که اگر خضر و کر الیاسی. ۲ - کم و رز - بلاکش. ۳ - کم - دور.
۴ - کم و رز - در آتش. ۵ - کم - حقست ولی بهر دو عالم ارزد. رز - این هست ولی زهر
دو عالم بهتر.

۵۹۰ - ۳۱۶ حج

هرچند زدست دهر غمکش باشی وز جور و جفای چرخ ناخوش باشی؛
 زنهار.. زدست ناکسان آب زلال بربل میچکان؛ گرچه در آتش باشی!..

۵۹۱ - ۲۰۵ حج - ۱۳۸ کم - ۳۲۸ رز

هنگام صبح؛ ای صنم^۱ قرخ پی، بر ساز ترانه‌ای و پیش آور می؛
 کافکنند^۲ بخاک صد هزاران جم و کی این آمدن تیر مه و رفتن دی .

۵۹۲ - ۲۴۶ کم - ۳۲۹ رز

یارب، بکشای بر من از رزق دری، بی منت مخلوق^۳ رسان ما حضری،
 از باده چنان مست نگهدار مرا؛ کز بینجبری نباشدم درد سری .

۱- کم - ای پسر. ۲- کم - بردست . ۳- کم - این خسان .

سایر اشعار خیام

بخیام ، علاوه بر رباعیات ، اشعار دیگری هم بزبانهای فارسی و عربی نسبت داده شده که از آن جمله است چهار قطعه شعر فارسی زیر :-

- ۱ -

دوش با عقل این سخن گفتم : « کشف کن با من احتمالی چند »
 گفتم « ای مایه همه دانش ، کرد خواهم ز تو سوالی چند »
 گفتم « از عمر من شدم بیزار » گفت « سوز و بساز سالی چند »
 گفتم « این دور زندگانی چیست؟ » گفت « خوابی و یا خیالی چند »
 گفتمش « چیست کدخدائی » گفت « اندکی عیش و غصه سالی چند »
 گفتم « اهلستم چه طایفه اند؟ » گفت « گرك و سك و شغالی چند »
 گفتمش « چون ستائی ایشانرا؟ » گفت « بد مهر و بدسکالی چند »
 گفتم « این دل بهوش کی گردد؟ » گفت « چون خورد کوشمالی چند »
 گفتمش « چیست گفته خیام؟ » گفت « پیر است ، حسبجالی چند ».

- ۲ -

مرا لقمه نان که در خور بود ، پدید آورم از ره دهفت .
 بنزدیک دو نان نخواهم نمود زبهر دو نان بعد ازین مسکنت .
 من و طاعت و گوشه عافیت ؛ زهی پادشاهی ، زهی سلطنت . . .

- ۳ -

آخر کرا کند که زبهر دو روزه عمر مغرور جاه و نعمت دنیا شود کسی؟
 یا از برای يك شکم نان نیم سیر گردد رهین منت انعام هر خسی؟
 آزاد باش و فاع و شا کر بحکم حق ، دل در خدای بند و مجو آرزو بسی . . .

- ۴ -

نه بگوشش درست روزی خلق ؛ تا بجهد و بجهد داد ستند .
 از تکاپوی ، رزق نغزاید ؛ گرچه هر کس در آن فتادستند .

بی برو بار مانده سرو و چنار ور چه صد دست بر گشادستند .
 باز نرگس فکنده سر در پیش ؛ بر سرش تاج زر نهادستند ؛
 تا بدانی که طالعیست همه ، هر کسی را چنانکه دادستند .

از این چهار قطعه شعر فارسی که در بالا نگاشته شد ؛ قطعه اول را ، گذشته
 از اینکه تخلص خیام دارد ، در مجموعه (رباعیات خیام) که شاد روانان فیلسوف دکتر
 رضاتوفیق بیگ و حسین دانش مشترکاً منتشر ساخته اند ؛ درج و نوشته شده است که «این
 منظومه ظریف و معنیدار هم در بعضی از ماخذهای موثق بخیم نسبت داده شده است» .
 و قطعه‌های دوم و سوم و چهارم هر سه ، در کتاب (انیس الوحده و جلیس الخلوه) تألیف
 محمود بن محمود بن علی حسنی کلسه‌انه‌ئی بنام خیام درج شده است^۱
 این پنج قطعه عربی نگاشته در زیر نیز از جمله اشعار است که بخیم نسبت داده
 شده است :-

-۱-

تدین لی الدنیابل السبعة العلی ، بل الافق الاعلی اذا جاش خاطری .
 اصوم عن الفحشاء جهرا و خفیه ، عفافا و افطاری بتقدیس فاطری .
 و کم عصبه ضلت عن الحق و اهتدت بطرق الهدی من فیضه المتقاطر .
 فان صراطی المستقیم معابر نصبن علی وادی العمی کالقناطر .

یعنی : هر که که خاطر من بجوش آمد ؛ دنیا بلکه هفت آسمان و بلکه افق
 اعلی برای من پست میگردند . من از کارهای زشت ، از جهة پارسائی ، در آشکار و نهان
 روزه میگیرم و افطارم با تقدیس آفریدگار منست و بسا گروهی که از حق گمراه بوده
 از فیض متقاطر او (جل شانه) بطرق رستکاری هدایت یافته‌اند؛ پس ، بدرستی که راه

۱- انیس الوحده کتابیست در بیست باب راجع بنصایح و حکم و اخلاق و غیر آنها که با آیات و اخبار
 و امثال و اشعار آراسته شده و از آن جمله این سه قطعه هم در موارد جدا گانه از خیام نقل شده است .
 از این کتاب ، نسخه‌ای در جزو مجموعه‌ای بخط عبدالوهاب بن ابوالمکارم حجازی که تاریخ
 کتابت آن روز یکشنبه دوم ذی‌عقده سال ۱۰۱۴ هجری قمری بود در دوره حیات شاعر و ادیب
 معاصر شاد روان ؛ وحید دستگردی مدیر و مؤسس مجله معروف ارمغان (رحمه‌الله رحمة واسعة)
 در محضر آن مرحوم بنظر نگارنده رسیده و این قطعه‌ها هم در همان موقع یادداشت شده است .

راست من گذر گاههائی است که بر بالای وادی نایبنائی مانند پلهائی نصب شده باشند.

-۲-

اذا رضیت نفسی بمسیور بلغة
 امنت تصاریف الحوادث کلها
 یحصلها بالکدکفی و ساعدی ؛
 فکن یازمانی موعدی او مواعدی.
 الیس قضی الافلاک من دورها بان
 تعید الی نحس جمیع المساعد ؟
 فیا نفس ، صبراعن مقیلک انما
 تخر ذراها با نقضاض القواعد .
 ولی فوق هام النیرین منازل
 وفوق مناط الفرقدین مصاعدی .
 متی مادنت دیناک کانت بعیده ؛
 فواعجبی من ذالقرب المساعد !..
 اذا کان محصول الحیاة منیة ؛
 فسیان حالا کذلک ساع و قاعد...

یعنی: وقتی که راضی شد نفس من بروزی رسیده بوجهی آسان که دست و بازوی من آنرا بادرد و رنج خود فراهم میآورد، ایمن گردیدم از همه تصاریف حوادث؛ پس، توای روزگار، خواهی مرا برترسان و خواهی نویدم رسان (و عدو و عید تو هر دو برای من یکسانست و باهم هیچ فرقی ندارد) مگر نه اینست که افلاک از گردش خود همین رامینخواهد که همه سعدها را نحس گرداند؟! پس، توای نفس، از لحاظ استراحتگاه موثقت خود شکیبائی کن که بناچار ذروه ها و کنگره های همان افلاک هم با فرود آمدن قواعد و ارکان خویش فرو خواهد ریخت؛ و حال آنکه مرا فوق فرق نیرین (که مهر و ماه باشد) فرود گاهها و بالای آنک فرقدین صعود گاههایی است. هر که که دنیا بتو نزدیکی نماید همانگاه از تو بدوری گراید، ای شکفتا از این نزدیک نمای دوری گرای!.. و مادام که محصول زندگی مرگ بوده پس، جاهد و قاعد بهر حال برابرند.

-۳-

زجیت دهر اطویلافی التماس اخ

یرعی و دادی اذا ما خلته خانا .

فکم الفت و کم آخیت غیراخ

و کم تبدل بالاخوان اخوانا ؟

و قلت للنفس لَمَاعَزَّ مَطْلِبُهَا

« وَاللَّهُ لَا تَأَلَفِي مَاعِشَتِ انْسَانًا »

یعنی: روزگار درازی گذرانیدم در امید پیدا کردن دوستی که هر گاه که من او را خائن پنداشتم، او در رعایت شرایط و داد همچنان پایدار بماند. ای بسا که انس و الفت ورزیدم و دوستی گزیدم با کسی که سزاوار دوستی نبوده و ای بسا که مادوستانی را با دوستان دیگر تبدیل میکنیم و چون مطلب و مرام نفس (که پیدا کردن دوست حسابی بود) نایاب و گرامی شد؛ من باو گفتم: « برای خدا، تا زنده هستی دیگر با آدمیزاده‌ای الفت مگیر ».

—۴—

سبقت العالمین الی المعالی	بصائب فکرة و علو همة؛
فلاح بحکمتی نور الهدی فی	لیال للضلالة مد لهمة .
یرید الجاهدون لیطفؤها	ویابی الله الا ان یتمه ...

یعنی: با فکرسائب و همت عالی بسوی معالی از همه مردمان عالم سبقت گرفتم؛ پس پرتو رستگاری در شبهای تاریک گمراهی بوسیله حکمت من درخشیدن آغاز کرد. منکران، میخواهند خاموش کنند آنرا و خدای تعالی مانع است و نمیکند از آنکه تمام و کمالش برساند.

بیت اخیر قطعه فوق اقتباسی است از آیه شریفه « یریدون ان یطفؤا نور الله بافواههم و یابی الله الا ان یتّم نوره ولو کره الکافرون » (آیه ۳۲ از سوره نهم) یعنی: میخواهند که فرو نشانند نور خدا را بدهنهاشان و ابا دارد خدا مگر آنکه تمام کند نور خود را؛ اگر چه کراهت داشته باشند کافران.

—۵—

العقل یعجب فی تصرفه	ممن علی الايام یتکل
فنوالها کالریح منقلب	و نعیمها کالظل منتقل .

یعنی: عقل هنگام دخالت و تصرف خود تعجب میکند از کسی که بروزگار تکیه و اعتماد مینماید؛ زیرا که دهش او مانند باد همیشه در انقلاب و تحوّل بوده و داده‌وی همچون سایه همواره در انتقال و تبدل است.

از این پنج قطعه شعر عربی، قطعه دوّم را عماد کاتب در خریدده و شهرزوری در نزهة الارواح واللفظی در تاریخ الحکما و قطعه‌های اوّل و سوّم را شهرزوری در نزهة الارواح از خیام نقل کرده‌اند و قطعه‌های چهارم و پنجم را بشرحی که قبلاً نگاشته شده، ودیع البستانی صغیر در مقدمه‌ای که برای ترجمه رباعیات خیام نوشته باو نسبت داده است؛ ولی چنانکه مرحوم میرزای قزوینی هم در جواشی چهارمقاله تذکر داده، قطعه سوّم را ثعالبی^۱ در یتیمه‌الدهر از ابوسهل نیلی^۲ نوشته است و البته اعتبار قول ثعالبی بیشتر است.

بپایان رسید این کتاب بدست مؤلفش؛ اسمعیل یکانی، روز شنبه بیست و دوم دیماه ۱۳۴۱ شمسی مطابق با پانزدهم شعبان ۱۳۸۲ قمری و یازدهم ژانویه ۱۹۶۳ میلادی و تمام آنکه شود که مورد توجه و عنایت ارباب فضل و کمال گردد انشاء الله تعالی.

۱- ابومنصور عبدالملک بن محمد بن اسمعیل نیشابوری از اعظام علما و ادبا بوده و در سال ۳۵۰ هجری قمری در نیشابور تولد و در سنه ۴۲۹ وفات یافته در نظم و تشریف‌د عصر خود بوده و تألیفاتش در شرق و غرب مشهور است.

۲- ابوسهل سعید بن عبدالعزیز از مشاهیر اطبا و ادبا بوده تألیفات متعدد و اشعار بسیاری از او باقی است.

فهرست مطالب

- دیباجه** ۴-۱
- خیام در آثار خویش** ۱۷-۵
- تخلص خیام در دوازده رباعی - کنیه و نام خیام
و اسم پدرش در مقدمه رساله‌ای در علم کلیات ۵
رساله جبر و مقابله و نام نسب بودن کلمه
الخیامی - رساله کون و تکلیف و استاد خیام بودن
شیخ‌الرئیس ۶
سایر اساتید خیام ۷
نامه نسوی بخیام با اشعاری و آنچه از آن
استنباط میشود ۸
ترجمه فارسی خیام از خطبه عربی شیخ -
الرئیس و آنچه از آن استفاده میشود ۱۰
شکایت خیام از روزگار در مقدمه رساله
جبر و مقابله ۱۳
قسمتی از رساله وجود راجع با اعتقاد خیام
بمبدأ مدبر و مدبری ۱۴
فصل آخر رساله‌ای در علم کلیات ۱۵
نظردکتر فریدریخ رزن در تعیین عقاید خیام ۱۶
اعتقاد خیام بمسلك لاادریه ۱۷
- خیام و مأخذهای فارسی** ۵۵-۱۸
- نامه سنائی بخیام ۱۸
حکایتهای ۷ و ۸ و ۹ از چهار مقاله نظامی
عروضی سمرقندی ۲۲
شعری از خاقانی - نظر نجم‌الدین دایه در
مرصادالعبا ۲۷
حکایت درس خواندن غزالی از خیام در
مقالات شمس ۲۹
- حکایت پیمان بستن خیام و حسن صباح و نظام
الملک در جامع التواریخ ۳۰
ذکر خیام در تاریخ گزیده - در فردوس التواریخ ۳۱
مجموعه طربخانه یار احمد رشیدی تبریزی ۳۳
حکایت پیمان در روضه الصفا ۴۱
خیام در ترجمه مجالس النفایس ۴۳
در تاریخ کبیر جمعفری - در تاریخ الفی - ۴۴
در تذکره آشکده ۴۶
دره جمع الفصحا و ریاض العارفین ۴۷
بیانات میرزای قزوینی در حاشیه چهارمقاله
راجع بخیام و خدشه‌ای که در صحت حکایت
پیمان شده و رد خدشه مذکور و دلایل
آن و تاریخ ولادت و وفات خیام و مستندات
آن ۵۵-۵۱
- خیام و مأخذهای عربی** ۸۵-۵۶
- گفتار زمخشری در کتاب الزاجر ۵۶
گفتار خازنی در کتاب میزان الحکمه ۵۹
گفتار بیهقی در تمه صوان الحکمه ۶۰
گفتار عمادکاتب در خریده القصر ۷۱
گفتار شهرزوری در نزهة الأرواح ۷۲
گفتار ابن اثیر در کامل التواریخ ۷۵
گفتار القفطی در تاریخ الحکما ۷۶
گفتار زکریا قزوینی در آثار البلاد ۷۸
گفتار قطب‌الدین در التحفة الشامیه ۷۹
گفتار ابن خلدون در العبر ۸۰
گفتار حاجی خلیفه در کشف الظنون ۸۱
ترجمه و دیع البستانی الصغیر ۸۲
ترجمه محمد السباعی ۸۳

- مندرجات قسم دوم المنجد ۸۴
- ترجمه فتیز جerald و نظریاتی که درباره آن
اظهار شده ۱۱۶
- خیام در زبان ترکی** ۹۷-۸۶
- شعری از نفعی- ترجمه معلم فیضی ۸۶
- دو گفتار شمس الدین سامی بیک در قاموس الأعلام ۸۸
- ترجمه د کتر عبدالله جودت بیک ۹۰
- ترجمه مشترک حسین دانش و رضا فیلسوف ۹۲
- ترجمه آفای کل بینارلی ۹۶
- آرا و عقاید برخی از دانشمندان
مغرب زمین درباره خیام** ۱۱۰-۹۸
- گفتار بارتلمی در بلو - هامر پور کستال - ۹۸
- ارنست رنان ۹۸
- گفتار فرنان هانری ۹۹
- گفتار باربیه دومینار ۱۰۰
- گفتار توفیل گوئیته-د کتر ارتر کر یستنسن- ۱۰۰
- پرفسر جاکسن ۱۰۱
- گفتار پرفسر ادوارد برون - فیتز جerald ۱۰۲
- گفتار شارل کر لولو ۱۰۴
- گفتار یکی از ناقدان فرانسوی - میرزای
قزوینی و کلد آنه ۱۰۶
- ترجمه های رباعیات خیام** ۱۳۳-۱۱۱
- گفتاری از میرزای قزوینی ۱۱۱
- ترجمه پور کستال - رو کرت - فن سیلر - ۱۱۱
- فن شاخ بدستند- د کتر فرید ریخ رزن ۱۱۲
- ترجمه سیر کر آوزلی - کارسن دوتاسی - ۱۱۲
- مسیونیکلا - مسیو کلد آنه ۱۱۳
- ترجمه فرنان هانری - شارل کر لولو - ۱۱۳
- وینفیلد-د کتر ایثا لویپزی - مستر ژهن پابن ۱۱۴
- استاد ارتر آبرری ۱۱۴
- ترجمه پیر پاسکال ۱۱۵
- ترجمه سازمان خاور شناسی فرهنگستان علوم
شوروی ۱۱۶
- خیام و شراب** ۱۵۷-۱۴۹
- نظر دارمستتر - لاین فلیس - فرنان هانری ۱۴۹
- نظر کسانی که خیام را عارفی صوفی مشرب
پنداشته اند- باده معنوی و مستی روحانی- ۱۵۰
- سه بیت از حکیم نظامی- بیانات مرحوم فروغی- ۱۵۰
- استمساك بعضی از پیروان هوا و هوس و متشاعران
بر رباعیات خیام ۱۵۱

- اتحاد مخالفان معاند و دوستان نادان و ظواهر
 پاره از رباعیات خیام درمتمم ساختن او
 بمیخوار کی و لا ابالیگری- اشتباه مردم عوام
 در تصورات و تصویرهای بیجا و نامناسبی از او ۱۵۲
 سخن راندن از شراب و رباب و می و معشوق
 در زبان شعر - تذکره میخانه فخرالزمان-
 انواع تشبیب ۱۵۳
 تکه ای از گلستان سعدی - سبب اصلی مبالغه
 خیام در توصیف شراب و دستورهای جدی
 وی در استعمال آن ۱۵۴
 عدم ملازمه رزمساز و بزمسازی بارزم
 آوری و بزم آرائی - سوگندی عظیم از حکیم
 نظامی - عدم توافق رندی لا ابالیگری با احوال
 و آثار خیام ۱۵۵
- خیام و شعر** - ۱۵۸ - ۱۶۸ مقام و مرتبه
 شعر و شاعری در نزد خواص و عوام - تنزل
 بعضی از شعر اتا پایه چاپلوسی و در بوزه گری -
 انزجار و شکایت برخی از سر آمدان سخن از این
 وضع ۱۵۸
 ابیاتی از انوری - بیتی از ظهیر فاریابی - بیتی
 هم اثر الدین اومانی ۱۵۹
 اجتناب بعضی از دانشمندان درجه اول ایران
 که خیام نیز از جمله آنانست از انتساب بشعر
 و شاعری و متفمن بودن او در این فن ۱۶۰
 تعریف رباعی و مسائل دیگر مربوط با آن ۱۶۱
 مسائلی از فلسفه که رباعیات خیام با آنها
 تماس و ارتباطی دارد ۱۶۳
 توصیه پیشوایان فن شعر باحتر از ازدخالت
 در حکمت و فلسفه و دخالت خیام و موفقیت او -
 خواص متمایزه سبک شعر و شیوه بیان خیام ۱۶۴
 مراتب سه گانه اسلوب که عبارتست از ساده و
 متوسط و عالی - اشتباه بعضی در اینکه سادگی
 اسلوب بعضی از رباعیات را دلیل نبودن آنها
- از خیام تصور کرده اند
 اشتباه برخی دیگر که مرتبه خیام را از جهت
 احترام از طنز و طمطراق در الفاظ و اغلاق
 و اغراق در معانی تا درجه دوم و سوم گویند کان
 پایین آورده اند - سادگی اسلوب در آثار سهل
 ممتنع - تنزیل بعضی از تذکره نویسان رتبه
 خیام را از جهت قلت اشعار او - شمردن برخی
 دیگر او را در ردیف شعرا ۱۶۷
 لزوم رعایت شرایط در مقایسه خیام با دیگران ۱۶۸
- خیام و تصوف** ۱۶۶-۱۷۶
 علیت عشق در تکوین از نظر ثنوفلاطونیزم
 و تصوف و ارتباط این دو با هم - وجود قدرت
 ازلی پیش از آفرینش و در عالم عما ۱۶۹
 رباعی در این معنی - اتحاد کمال مطلق با جمال
 مطلق و ملازمه جمال با خود نمائی - بیتی از
 جامی - معاشقه قدرت ازلی با خویشستن در عالم
 کمون - بازیستی از جامی - تقابل عدم و الملکه
 و ظهور همه موجودات از آن - بیتی از فیضی
 دکنی - بیتی دیگر از شیخ شبستری - مرایای
 تعین ۱۷۱
 قسمتی از منظومه مرکز الأودار مولانا فیضی -
 رهنمای حق و حقیقت بودن عشق؛ یعنی اشراق ۱۷۲
 بیتی از مولوی - وصول عارف بمرتبه
 فنا فی الله بوسیله عشق - يك رباعی از شیخ
 ابوسعید در این معنی - منبع فیض و الهام
 بودن این فلسفه برای شعرای عارف مسلک
 و پیدانشدن اثری از آن در سخن خیام ۱۷۳
 تکلف بعضی از صوفیه برای تاویل و تطبیق
 پاره از سخنان خیام با مسلک خود - موضوع
 آن دائم در تصوف و انطباق ظاهری آن با
 فلسفه انقلاب حادثات عالم و امکان سبب شدن
 آن با شتاب اشخاص دور از مطلب ۱۷۴
 اصابت نظر امام غزالی و نجم الدین دایه
 و القفطی در صوفی نبودن خیام ۱۷۵

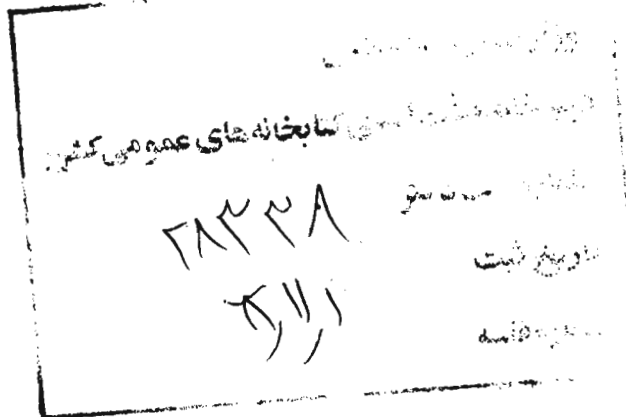
- کفتارخود خیام در فصل آخر رساله‌ای در علم کلیات ۱۷۶
 قاعده (لا جبر ولا نفویض بل امر بینهما) و دلائل صحت این عقیده ۱۹۱-۱۹۳
- خیام و تناسخ** ۱۷۸-۱۸۳
 تعریف تناسخ- اعتقاد زمره‌ای از متصوفان به دور ارواح- تصویر آنان ارباب اخلاق ذمیمه را با شکل بهایم ۱۷۸
 انقسام اشخاص مطلع از مراتب مذکور بدو قسمت - دسته‌ای که پاره‌ای از رباعیات منتسب بخیام را دلیل تناسخی و صوفی بودن او دانسته‌اند - گروهی که اصلاً آن رباعیات را از خیام ندانسته‌اند. ۱۷۹
 اشتباه هر دو گروه و دلائل آن- تفسیر صحیح برخی از رباعیات ۱۸۰-۱۸۳
- خیام و جبر** ۱۸۴-۱۹۳
 انقسام جبر بدو نوع مذهبی و علمی و بیان مبادی و مبانی هر یک از آنها ۱۸۴
 مذهبی بودن جبری که پاره‌ای از رباعیات بر مبنای آن ساخته شده ۱۸۵
 مضامین قسمتی از رباعیات مربوط بجبر بطور خلاصه ۱۸۶
 استبعاد اعتقاد خیام بجبر مذهبی از لحاظ مسلک فلسفی او و طریق تفسیر صحیح اینگونه رباعیها ۱۸۷
 احتمال اعتقاد خیام بجبر در خارج از دایره اراده بشر- دلائل عدم اعتقاد او بجبر مذهبی ۱۸۸
 کثرت مطالب مربوط بمذهب اختیار در رباعیات منسوب بخیام و بنای دستورالعملهای او بر روی این مذهب - نظر دکتر فریدریخ رزن در این خصوص- تناقض این دو قسمت از رباعیات و راه رفع آن - رد مذهب جبر مطلق و دلائل آن ۱۸۹
 رد مذهب اختیار مطلق و دلائل آن- ترجیح
- خیام و اسمعیلیان** ۱۹۴-۲۰۳
 نظر مندرج در قسم دوم المنجد راجع به اسمعیلی بودن خیام و مبنای آن - اشتباه دکتر عبدالله جودت درباره نسخه‌ای از کتاب جهان‌گشای جوینی و نتیجه‌ای که از فصول آخر آن کتاب گرفته ۱۹۴
 دلائل اسمعیلی نبودن خیام ۱۹۵
 کفتارخود خیام در آخر رساله‌ای در علم کلیات - تقرب خیام به سلجوقیان و تمصب شدید آنان در مذهب تسنن ۱۹۶
 حکایتی از سیاستنامه ۱۹۷
 اشتباه احمد حامد صراف و مبنای آن ۲۰۳
- نسبتهای دیگری که بخیام داده شده است** ۲۰۴-۲۱۰
 نسبت داده شدن علاقه زردشکری بخیام و دلائل عدم صحت آن ۲۰۴
 نسبت داده شدن پاکانیزم با او و تعریف و عدم صحت آن - نظر استاد گل پینارلی راجع باینکه خیام پیرو طریقت صوفیه و ملامیه بوده ۲۰۵
 اشاره‌ای بدلائل صوفی نبودن خیام - وجود فرق بین صوفیه و ملامیه ۲۰۶
 کفتار عزالدین کاشانی در کتاب مصباح الهدایه راجع بتفاوت صوفیه با ملامیه ۲۰۷
 سایر ادله ملامی نبودن خیام- تعریف شطحیات و شطریات و طامات ۲۰۸
 نان خوردن بایزید بسطامی در روز رمضان و آبخوردن محیی‌الدین اعرابی در شیشه می‌کون و عدم توافق اوضاع و احوال خیام با اینگونه رفتارها و گفتارها و تفسیر رباعی که مورد

- ۲۰۹ استناد استاد گل پینارلی واقع شده
- ۲۱۰ گفتاری از رضا فیلسوف دربارهٔ خیام
- افسانه‌های راجع به خیام ۲۱۱-۲۱۹**
- تعریف افسانه و غایبه آن- افسانهٔ رسوا کردن خیام عالمی را که بامدادان و پنهانی نزد او درس میخوانده و در بیرون نام وی بزشتی میبرده ۲۱۱
- افسانهٔ رباعی خواندن خیام بگوش دراز گوش ۲۱۲
- افسانهٔ دیدن مادر خیام او را در خواب و رباعی گفتن او در عالم رؤیا- روایت بار احمد رشیدی موضوع ملاقات نظامی عروضی سمرقندی را با خیام بر خلاف آنچه خود نظامی حکایت کرده ۲۱۳
- کوشش استاد گل پینارلی به صحیحتر قلمدادن روایت رشیدی و شباهت آن به حکایتی از تلخک ۲۱۴
- افسانهٔ صیادی خیام و تصحیح رباعی که در این مورد نقل شده ۲۱۶
- افسانهٔ حیرت خیام پس از زیارت مزار صاحب جامع صحیح بخاری - افسانهٔ اجابت نفرین خیام و تصحیح و تفسیر رباعی مربوط بآن ۲۱۷
- افسانهٔ برخاستن باد و برگشتن ابرق و ریختن می و ناسزا گفتن خیام و استغفار او ۲۱۸
- افسانهٔ رباعی ساختن خیام در حال نزع روان و تصحیح همان رباعی - مبادی و مبانی این افسانه‌ها و دلالت آنها بجلالت قدر و رفعت مقام خیام ۲۱۹
- خیام و فلسفه و تطور افکار او ۲۲۰-۲۵۱**
- توقع بسیاری از دوستداران خیام باینکه همه آرا و عقاید او بیک روال بوده باشد در صورتیکه تطور در افکارش امریست طبیعی - کتاب (رشد و تکامل فلسفی من) تألیف برتراند راسل فیلسوف معاصر انگلیسی ۲۲۰
- تلخیص آن کتاب در یک مقاله و ملخص قسمتی از آن مقاله ۲۲۱
- ۲۲۲ عدم تضاد (تطور افکار) با (اطراد آراء): تعریف این غریزه
- نامیده شدن این قوه طبیعی با (آرشی تیک- تونیک) از جانب کانت و ترجمه آن با (معماری علوم) از طرف رضا فیلسوف - توصیه صنادید حکمت تحصیل ریاضیات را برای تقویت این استعداد فطری - گفتاری از مولانا جلال الدین دوانی در کتاب لوا مع الاشراف ۲۲۳
- تفریق رباعیات خیام با عناوین مختلف از ناحیه برخی مترجمان غربی - تشبیه استاد گل پینارلی خیام را با دانشمند متلون المزاجی بنام فرید قام و اشتباه استاد نامبرده در این تشبیه ۲۲۴
- تولد خیام در شهری متعصب - نشوونمای او در خانواده متدین - تربیت یافتن وی در مکتب عالمی صاحب نفس و رباعیاتی متناسب با آن دوران ۲۲۵
- انطباق این رباعیها با مسلک فلسفی لادریه و تعریف این مسلک و شرح و بسط آن ۲۲۶
- اضافی و انفسی بودن علم بشر و ملازمه آن با مسلک لادریه و انقسام این مسلک به دو نوع مثبت و منفی و مطابقت مثبت آن با دین حنیف اسلام و تأییدش با آیات و احادیث ۲۲۷
- ابیاتی از فردوسی طوسی - نظامی گنجوی - سنائی - مولوی - شیخ محمود شبستری - فیضی دکنی گفتاری از سعدی در دیباچه گلستان - اقتفای همه دانشمندان عالم اسلام بحضرت رسول اکرم صلی الله علیه و اله و سلم در این خصوص ۲۲۸
- وجود یک سلسله مسائلی که همواره افکار متفکران عالم را مشغول و مشوش داشته - مواجهه خیام با این مسائل پس از حضور بر سر دروس فلسفه - تولید این مسائل بحران شدید و مدیدی را در اعماق روح و روان او ۲۲۹

- موضوع علم ما بعدالطبیعه که حقیقت مطلق است - عجز این علم اعلی از شرح و بیان ماهیت موضوع خود ۲۳۰
- اعتراف ما بعدالطبیعه بدین عجز خود - یاس حاصل از این عجز و اعتراف - ارتجاع ناشی از این یاس و ضرورت اشتغال با حوادث عالم ۲۳۱
- فلسفه انقلاب حادثات عالم که امروز موبیلیم نامیده میشود - وسعت نظر خیام درین فلسفه و تعریف آن ۲۳۲
- هراقیت و نظریه او در این فلسفه - تشکیل این فلسفه مبنای قسمت عمده ای از رباعیات خیام را و مهارت او در هنر تبلیغ ۲۳۴
- تعریف اتوماتیزم و ارتباط آن با موبیلیم - معمای مرگ و مسائل بعدالموت ۲۳۶
- مجازات و مکافات و وجدانی یا بهشت و جهنم انفسی - عقیده بخیر در مغرب و اصحاب تأویل در مشرق و دو رباعی از خیام در این موضوع - وجود یا فقدان علت غائی ۲۳۷
- بقا و روح و نومیدی حاصل از انکار آن - بدبینی یا پسیمیزم و تعریف آن و یک رباعی از خیام در این معنی ۲۳۸
- پسیمیزم و نیهیلیزم و گفتاری از رصافیلسوف در این باب - ملازمه تعمق در لادریه مثبت با تأملی در شق منفی آن ۲۳۹
- پیمودن خیام تمام این مراحل را و رسیدن او بلب پرتگاه نیهیلیزم و تماشای وی از این حد فاصل ماورای آنرا و رجعت آبی و ناگهانی او و چسبیدن وی بفلسفه اغتمام فرصت ۲۴۱
- تحقیقات علم الروح تحلیلی و تأثیرات انایت غیر مشعورما در شئون زندگانی حتی در عالم صنعت و هنر ۲۴۲
- تأثیر معکوس این غریزه اسرارآمیز و متزلزل ساختن آن مبنای عقل و منطق را - لزوم سازش با آن و یک رباعی از خیام در این معنی - لزوم تجدید نظری در همه مسائل گذشته - اهمیت حیات و بهای بی انتهای آن ۲۴۳
- انحصار حیات در یک دم - ضرورت شناختن قدر و قیمت آن یکدم و دستورهای خیام در این باب ۲۴۴
- تضاد برنامه اخیر با مسائل پیشین و نبودن راه حلی جز حمل آن بموضوع تطور افکار - تأثیر عمر در از خیام و حوادث روزگار در افکار وی - یک رباعی از خود او و گفتار ویلیهم جیمس در این معنی ۲۴۵
- اعتقاد دائمی خیام بیک قدرت ازلی - نیفتادن او بپرتگاه نیهیلیزم در هیچوقت و تفاوت افکار بسیار بلند و عالمانه او با عقاید عامه در عین حال ۲۴۶
- مخالفت چنین افکاری با تدبیر در نظر اهل تسنن - تعصب عصر او در این مذهب و مکتوم ماندن افکار و اشعار او در آن عصر از این لحاظ ۲۴۷
- نظر علمای امامیه در باره اصول و فروع دین فتوای نابغه رازی؛ محمد بن زکریا در این مسئله و افکار خود خیام در باره دین و ایمان ۲۴۸
- احتمال لازم دانستن خیام دین را برای جامعه و اوتوایی تاریست نامیده شدن فلاسفه که بدین عقیده هستند در عصر ما ۲۴۹
- تفوق دستورهای دینی بر تعالیم فلسفی و نیرو بخشیدن آنها برای مقاومت در مبارزات حیاتی ۲۵۰-۲۵۱
- مقایسه خیام با اماتل و اقران ۲۵۲-۲۹۱**
- مقایسه خیام با اپیکور - با لوگر چیوس و خلاصه ای از منظومه لوگر چیوس بنام طبیعت اشیاء ۲۵۲
- تشابه و تفاوت افکار خیام و لوگر چیوس ۲۵۴
- اپیکور و آتارا کسی ۲۵۵
- فرق خیام با اپیکور و لوگر چیوس ۲۵۶

- خیام و اسکلیادسامسی - نظر رضافیلسوف در شباهت این دو - گفتار برادران کر و آزه ۲۵۷
- ترجمه اپیگرامی از خود اسکلیاد - خیام وشکسپیر ۲۵۸
- ترجمه مکالمه هملت ۲۵۹
- نظر تئوفیل کوتیه ویک ناقد فرانسوی و شارل کرللو در باره شباهت این مکالمه با افکار خیام در رباعیات او - مقایسه ولتر و کوتیه وشوپنهاور و فرق آنان با خیام ۲۶۲
- قطعات شبیه بافکار خیام در آثار عده‌ای از شعرای فرانسه که نام برده شده‌اند - خیام و اناتل فرانس و شباهت بسیار نزدیکی در افکار این دو ۲۶۳
- ترجمه قطعه‌ای از کتاب باغچه اپیکور اثر اناتل فرانس و گفتاری از رضافیلسوف ۲۶۴
- مقایسه خیام با ابوالعلاء معری و گفتاری از امین روحانی ۲۶۵
- ترجمه حال مختصری از معری و عدم احتیاج خیام با اقتباس افکار ربیبی خود از معری ۲۶۶
- گفتارهایی از قاضی ابویوسف قزوینی و خطیب تبریزی و صفدی و ناصر خسرو درباره معری ۲۶۷
- نظیره‌ای که معری برای قرآن ساخته - نابینا شدن او در سن چهار و پنج سالگی و شروع یاس و بدبینی او از همان زمان - اشعاری از وی در این خصوص ۲۶۸
- اعتقاد اوبه اضافی و انفسی بودن علم بشر و بمذهب لاادریه ظاهراً و بیانی از وی در این معانی ۲۶۹
- ابیات دیگری از وی که پیروی او را از فرقه مجسمه نشان مبدهد با آنکه در بسیاری از موارد دیگر خدای خود را همان‌اله تورات و معبود نژاد سامی معرفی کرده و طرز بیان او در این باب که با آداب و لسان شرع هم موافق بنظر میرسد ۲۷۰
- جسارت‌های اعتراض آمیز معری بهمان رب قهار و قدیر خود و اشعاری از وی در این معانی ۲۷۱
- عدم اعتقاد او بچیزی غیر از خدا و بی‌پروائی وی در درد و استخفاف همه ادیان و بیانی از او در این موضوع ۲۷۲
- انزجار و نفرت شدید معری از دنیا و اشعاری از وی در این باب ۲۷۷
- بیزاری معری از مردم تا آنجا که دریاکی طینت انبیا بشر نیز شبیه میکند ۲۷۸
- خرسندی معری بخلاص نزدیک خود از این دنیای زشت و وصیت او باینکه بر سنگ مزار او نوشته شود که این جنایتی است که پدر من درباره من کرد و من آنرا کسی روانداشتم ۲۸۱
- شباهت نداشتن خیام در هیچیک از مسائل گذشته بمعری از لحاظ ایمان خیام بیک قدرت ازلی که بحقیقت مطلق فلسفه بیشتر از خدای ادیان شبیه است و از جهت نداشتن شدت بی‌پروائی در جسارت بخدای خود و عدم تعرض مستقیم بادیان و انبیا و عدم تنفر از عالم و آدم و عدم تزهّد مانند معری ۲۸۲
- مغایرت خیام و معری در سبک شعر و شیوه بیان و حتی از حیث مزاج ۲۸۳
- فرق این دو در مسائل بدبینی و جبر ۲۸۴
- تفاوت آنان در باب عدم بقاء روح و مسائل مربوط بمعاد ۲۸۵
- انحصار مشابّهت آنان به جانبداری از انقلاب حادثات عالم کاملاً بوجه مسائل مربوط با آخرت تا اندازه‌ای ۲۸۶-۲۸۹
- مقارن‌هایی در افکار و اشعار دانشمندان سخنسرای خود ایران با رباعیات خیام و نمونه‌هایی از آنها ۲۸۹-۲۹۱
- آثار خیام ۲۹۲-۲۹۶

- ذکر استاد کل پینارلی نسخی از رساله وجود
ابن سینا را که در کتابخانه های اسلامبول
دیده‌است و اشتباه استاد نامبرده در یکی
شمردن رساله وجود ابن سینا باخطبه او ۲۹۳
نظر آقای مینورسکی راجع باینکه نوروز
نامه از خیام نبوده وردآن ۲۹۵
- آرامگاه خیام**
۳۰۲-۲۹۷
قسمتی از نامه مستر سیمپس که مربوط بمقبره
خیام است ۲۹۷
گفتار لرذ کورزون راجع بمزار خیام و اظهار
تأسف او از حال پریشان آن- بیانات دکتر
عبداله جودت راجع بملاقات هیئتی از
دوستان خیام در لندن با مظفرالدین شاه
و استجازه آنان برای ساختن بنائی بر روی
قبر خیام و جواب مظفرالدین شاه بآنان
و اظهار تأثر فوق العاده دکتر نامبرده از این
جواب ۲۹۹
اقدام انجمن آثار ملی بتجدید بنای آرامگاه
خیام و شمه‌ای از کیفیت آن ۳۰۱
- اختلاط رباعیات خیام و طرق
تنقیح آنها**
۳۱۸-۳۰۳
اختلاف دانشمندان در تعداد رباعیات خیام
و گفتار میس کادل در این خصوص ۳۰۳
- احتمال از میان رفتن اشعاری از خیام و اختلاط
قطعی باقی مانده با اشعار دیگران و راههایی
که دانشمندان برای تنقیح آنها در پیش
گرفته‌اند ۳۰۴
راهی که ماتر جیح داده‌ایم و نسخی که ماخذ ما
قرار گرفته و علائمی که برای آنها تعیین شده
است ۳۰۷
مشخصات نسخه حاجی حسین آقانه‌جووانی ۳۰۸
نسخه کمبریج ۲۱۰
مجموعه رائف بیک و نسخه اساسی مجموعه
رزن ۳۱۲
نزهت‌المجالس- مونس الاحرار- جنگی در دو
جلد ۳۱۳
تذکره‌ای در کتابخانه مجلس شورای ملی
- نسخه بودلین ۳۱۴
شکوک و شبهاتی که در صحت و قدمت بعضی
از این نسخه‌ها روداده ورد آنها ۳۱۵
- رباعیات خیام**
۴۰۳-۳۱۹
- سایر اشعار خیام**
۴۰۸-۴۰۴
چهار قطعه بزبان فارسی ۴۰۴
پنج قطعه بزبان عربی ۴۰۵
پایان کتاب ۴۰۸

فلاطنامه

صفحه	سطر	غلط	صحیح
۷	۱۰	صباوت	صباوت
۱۵	۲۴	پسنده	پسنده
۶۰	۸۰۶ و ۸۰۲	کینه	کینه
۶۵	۲۱	حمبا	حمبا
۹۶	۲۲	گول پینارلی	گول پینارلی
۱۰۰	۱۵	مخپله	مخپله
۱۱۲	۹	معین	معین
۱۳۲	۱۳	قیافه	قیافه
۱۵۴	۳	طینت	طینت
۱۵۴	۲۳	چنگک	چنگک
۱۶۷	۱۶	مقایسه	مقایسه
۱۶۷	۱۹	کمیت	کمیت
۱۷۳	۱	آتش عشق است کاندیر می فتاد	جوشش عشق است کاندیر می فتاد
۱۸۲	۱۶	حدی	حدی
۲۰۲	۱۸	صحت	صحت
۲۱۱	۱۲	صیت	صیت
۲۱۸	۳	لعلگوی	لعلگون
۲۲۲	۱۱	غوغاست	در غوغاست
۲۳۰	۸	بی شیهه	بی شیهه
۲۳۳	۱۲	لب و لعل	لب لعل
۲۳۷	۲۵	داد شد	داده شد
۲۴۱	۱۵	اندر هر دو جهان	اندر دو جهان
۲۶۵	۱۶ و ۱۰	معزی	معری
۲۸۹	۲۱	پیش آر هر چه	پیش آر؛ هر چه
۲۹۰	۸	چو می بدرودی	چو می بدروی
۳۱۲	۱۰	تا انداز	تا اندازه ای
۳۱۳	۵	بر باعاتی	بر باعیاتی
۳۱۷	۱۷	پانصد و نود و سه	پانصد و نود و دو
۳۳۲	۵	بودنیهاست بودست	بودنیها بودست
۳۴۰	۱۹	۱۶۰	۵۰
۳۴۰	۲۱	بقوره	بقوره
۳۴۷	۱۴	نبیند	نبید
۴۰۲	۸	کو	کو
۴۰۴	۶	مایه همه	مایه همه

شماره	فهرست انتشارات انجمن آثار ملی	تاریخ انتشار
۱	فهرست مختصری از آثار و ابنیه تاریخی ایران	شهریورماه ۱۳۰۴
۲	آثار ملی ایران (کنفرانس پرفسور هر تسفلد)	مهرماه ۱۳۰۴
۳	شاهنامه و تاریخ (کنفرانس پرفسور هر تسفلد)	شهریورماه ۱۳۰۵
۴	کشف دولوح تاریخی در همدان (تحقیق پرفسور هر تسفلد ترجمه آقای مجتبی مینوی)	اسفند ماه ۱۳۰۵
۵	سه خطابه درباره آثار ملی و تاریخی ایران (از آقایان فروغی و هر تسفلد و هانی بال)	مهرماه ۱۳۰۶
۶	کشف الواح تاریخی تخت جمشید (پرفسور هر تسفلد)	بهمن ماه ۱۳۱۲
۷	کنفرانس آقای فروغی راجع بفردوسی	بهمن ماه ۱۳۱۳
۸	تحقیق مختصر در احوال وزندگان فردوسی (بقلم فاطمه خانم سیاح)	۱۳۱۳
۹	تجلیل ابوعلی سینا در پنجمین دوره اجلاس یونسکو در فلورانس	اسفندماه ۱۳۲۹
۱۰	رساله جودیه ابن سینا (بتصحیح آقای دکتر محمود نجم آبادی)	۱۳۳۰
۱۱	رساله نبض ابن سینا (بتصحیح آقای سید محمد مشکوة استاد دانشگاه)	۱۳۳۰
۱۲	منطق دانش نامه علائی ابن سینا (بتصحیح آقایان دکتر محمد معین و سید محمد مشکوة استادان دانشگاه)	۱۳۳۱
۱۳	طبیعیات دانشنامه علائی ابن سینا (بتصحیح آقای سید محمد مشکوة استاد دانشگاه)	۱۳۳۱
۱۴	ریاضیات دانشنامه علائی ابن سینا (بتصحیح آقای مجتبی مینوی استاد دانشگاه)	۱۳۳۱
۱۵	الهیات دانشنامه علائی ابن سینا (بتصحیح آقای دکتر محمد معین استاد دانشگاه)	۱۳۳۱
۱۶	رساله نفس ابن سینا (بتصحیح آقای دکتر موسی عمید استاد دانشگاه)	۱۳۳۱
۱۷	رساله در حقیقت و کیفیت سلسله موجودات (بتصحیح آقای دکتر موسی عمید استاد دانشگاه)	۱۳۳۱
۱۸	ترجمه رساله سرگذشت ابن سینا (از آقای دکتر غلامحسین صدیقی استاد دانشگاه)	-
۱۹	مراج نامه ابن سینا (بتصحیح آقای دکتر غلامحسین صدیقی استاد دانشگاه)	-
۲۰	رساله تشریح اعضاء ابن سینا (بتصحیح آقای دکتر غلامحسین صدیقی استاد دانشگاه)	-
۲۱	رساله قراضه طبیعیات منسوب به ابن سینا (بتصحیح آقای دکتر غلامحسین صدیقی استاد دانشگاه)	۱۳۳۲
۲۲	ظفر نامه منسوب به ابن سینا (بتصحیح آقای دکتر غلامحسین صدیقی استاد دانشگاه)	-
۲۳	رساله کموزالمزمین ابن سینا (بتصحیح آقای جلال الدین همائی استاد دانشگاه)	۱۳۳۱
۲۴	رساله معیار العقول - جر ثقیل - ابن سینا (بتصحیح آقای جلال الدین همائی استاد دانشگاه)	۱۳۳۱
۲۵	رساله حی بن یقطان ابن سینا با ترجمه شرح فارسی آن از یکی از معاصران ابن سینا (بتصحیح آقای هانری کرین)	د

شماره	فهرست انتشارات انجمن آثار ملی	تاریخ انتشار
۲۶	جشن نامه ابن سینا (مجلد اول- سرگذشت و تألیفات و اشعار و آراء ابن سینا) تألیف آقای دکتر ذبیح الله صفا استاد دانشگاه	۱۳۳۱
۲۷	ترجمه مجلد اول جشن نامه بفرانسه (بوسیله آقای سعید نفیسی استاد دانشگاه)	»
۲۸	ترجمه اشارات و تنبیهات (بتصحیح آقای دکتر احسان یارشاطر استاد دانشگاه)	۱۳۳۲
۲۹	پنج رساله فارسی و عربی از ابن سینا (بتصحیح آقای دکتر احسان یارشاطر استاد دانشگاه)	»
۳۰	آثار تاریخی کلات و سرخس (تألیف آقای مهدی بامداد)	بهمن ماه ۱۳۳۳
۳۱	جشن نامه ابن سینا مجلد دوم (حاوی نطقهای فارسی اعضاء کنگره ابن سینا)	۱۳۳۳
۳۲	جشن نامه ابن سینا مجلد سوم (کتاب المهرجان لابن سینا) حاوی نطقهای عربی اعضاء کنگره ابن سینا	۱۳۳۵
۳۳	جشن نامه ابن سینا مجلد چهارم (شامل خطابه های اعضاء کنگره ابن سینا بزبانهای آلمانی و انگلیسی و فرانسوی)	۱۳۳۴
۳۴	نبردهای بزرگ نادرشاه (بقلم سر لشکر غلامحسین مقتدر)	۱۳۳۹
۳۵	جبر و مقابله خیام (بتصحیح و تحشیه آقای دکتر جلال مصطفوی)	۱۳۳۹
۳۶	شاهنامه نادری تألیف مولانا محمد علی فردوسی ثانی (بتصحیح و تحشیه آقای احمد سهیلی خوانساری)	۱۳۳۹
۳۷	اشتر نامه شیخ فریدالدین عطار (بتصحیح و تحشیه آقای دکتر مهدی محقق)	۱۳۳۹
۳۸	حکیم عمر خیام بعنوان عالم جبر تألیف آقای دکتر غلامحسین مصاحب	۱۳۳۹
۳۹	نادر شاه تألیف آقای دکتر رضا زاده شفق استاد دانشگاه	۱۳۳۹
۴۰	دره نادره تألیف میرزا مهدی خان (با تصحیح و تحشیه آقای دکتر سید جعفر شهیدی)	۱۳۴۰
۴۱	شرح احوال و نقل و تحلیل آثار شیخ فریدالدین عطار تألیف آقای فروزانفر استاد دانشگاه	۱۳۳۹-۴۰
۴۲	خسرو نامه تألیف شیخ فریدالدین عطار (به تصحیح و اهتمام احمد سهیلی خوانساری)	۱۳۴۰
۴۳	نامه های طبیب نادرشاه ترجمه آقای دکتر علی اصغر حریری (باهتمام حبیب یغمائی)	۱۳۴۰
۴۴	دیوان غزلیات و قصائد عطار باهتمام و تصحیح آقای دکتر تقی تفضلی رئیس کتابخانه مجلس شورای ملی	۱۳۴۱
۴۵	جهانگشای نادری تألیف میرزا مهدی خان (با تصحیح و تعلیق آقای سید عبدالله انوار)	۱۳۴۱
۴۶	طربخانه (رباعیات حکیم عمر خیام نیشابوری) تألیف یار احمد بن حسین رشیدی تبریزی (با مقدمه و تصحیح و تحشیه آقای جلال-الدین همائی استاد دانشگاه)	۱۳۴۲
۴۷	نادره ایام حکیم عمر خیام و رباعیات او بقلم آقای اسمعیل یکانی	۱۳۴۲