

زبان و ادب فارسی
نشریه دانشکده ادبیات و
علوم انسانی دانشگاه تبریز
سال ۵۲ بهار و تابستان ۸۸
شماره مسلسل ۲۰۹

ختم‌الغرائب خاقانی و مثنوی سرگردان*

*دکتر نصرالله امامی**

علی اصغر بشیری*

چکیده

از هنگامی که استاد ضیاءالدین سجادی متن ۶۳۸ بیتی مثنوی منسوب به خاقانی را که در یکی از متفرعات بحر هزج سروده شده بود، با عنوان ختم‌الغرائب منتشر ساخت، اثری به نام ختم‌الغرائب در شمار آثار خاقانی و در کنار دیوان، تحفة‌العرaciین و منشآت او شهرت یافت. با توجه به برخی ابهامات در باب این اثر، توجیهاتی برای قطعی نشان دادن تعلق مثنوی مذکور به خاقانی مطرح شد؛ ولی هرگز این ابهامات به کامل رفع نگردید. با پیدا شدن نسخه‌ای از ختم‌الغرائب، مورخ به سال ۵۹۳ در کتابخانه وین و انتشار آن به صورت عکسی، زمینه‌ای برای کندوکاوی تازه‌تر مهیا شد. این مقاله تلاشی برای نشان دادن عدم تعلق مثنوی به خاقانی و طرح قرایینی در باب آن است.

واژه‌های کلیدی: خاقانی، ختم‌الغرائب، مصباح‌الاروح، تحفة‌العرaciین،

سنائی.

* - تاریخ وصول: ۸۷/۱۲/۲۸ تأیید نهایی: ۸۸/۴/۲۰

** - استاد دانشگاه شهید چمران اهواز

*** - کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی

کلیات

خاقانی در قصيدة مردّف به اصفهان با مطلع:

نکهٔ حوراست یا هوای صفاها
جبهٔ جوزاست یا صفائ صفاها

(خاقانی، ۱۳۶۸، ۳۳۵) می‌گوید:

آنک ختم‌الغرائب دیدند آخر
تا چه ثنا راندہام برای صفاها

(همان، ۳۵۵)

واژه کلیدی این بیت، ترکیب «ختم‌الغرائب» است که سبب شد تا برخی از محققان با آنکا به همین بیت، اثری به نام ختم‌الغرائب را به خاقانی نسبت دهند. ختم‌الغرائب تا سال‌ها بی‌نشان بود. این مثنوی ۶۳۸ بیتی را که در بحر هزج مسدس اخرب مقوی محدود سروده شده است، نخستین بار ابن یوسف شیرازی در ضمن مخطوطات مدرسه عالی سپهسالار معرفی کرد (فهرست کتابخانه مجلس ۱۵۰/۳ و فهرست کتابخانه مدرسه سپهسالار ۵۰۳/۲-۵۰۲) و پس از آن استاد ضیاءالدین سجادی، آن را در ضمن جلد سیزدهم مجله فرهنگ ایران زمین (سال ۱۳۴۴) به چاپ رساند. اثر مذکور در زمان خود تنها نسخه در دست و البته ناقص از ختم‌الغرائب پنداشته می‌شد. عنوان ختم‌الغرائب که استاد سجادی بر این اثر نهاد، بیشتر هم بر پایه حدس و احتمال بود و در هیچ کجا این اثر قرینه‌ای بر وجود چنین نامی برای آن دیده نمی‌شد. بعد از انتشار اثر مذکور، تقریبا در همه آثاری که درباره خاقانی نوشته شد، این مثنوی با نام ختم‌الغرائب در کنار دیوان و تحفة‌العراقین و منشآت در شمار آثار خاقانی آمده است (کزاری، ۱۳۶۸، ۲۴۸ و ماهیار، ۱۳۷۲، ۶ و سجادی، ۱۳۷۳، ۲۳). نگارنده به واسطه برخی تردیدهایی که داشت، غالباً از ذکر ختم‌الغرائب در شمار آثار خاقانی پرهیز داشت (امامی، ۱۳۸۵، ۳۲-۳۳). گفتنی است در این میان زنده‌یاد استاد سجادی خود نیز حتی پس از انتشار این اثر نمی‌توانست آن را قطعاً آن خاقانی بداند و غالباً با تعبیر منسوب به خاقانی از آن یاد می‌کرد. در باب این مثنوی منسوب به خاقانی، حاشیه‌های دیگری هم مطرح است که در این مقاله بدان پرداخته شده است.

اگرچه از همان آغاز، قرینه‌ها و ابهاماتی در باب خلط نام ختم‌الغرائب و تحفة‌العراقین وجود داشت، اما اکنون با یافته شدن و معرفی کهن‌ترین نسخه تحفة‌العراقین مورخ به

سال ۵۹۳ به همت استاد ایرج افشار که بی‌هیچ شک و شباهی عنوان ختم‌الغرائب را برخود دارد، این احتمال به یقین مبدل می‌شود که ختم‌الغرائب به آن تفصیلی که پنداشته می‌شد، وجود ندارد و ختم‌الغرائب واقعی همان تحفة‌العرaciin است (افشار، ۱۳۸۲، ۵). گفتنی است که این نسخه به صورت عکسی با کوشش و پیشگفتاری مقنع از استاد ایرج افشار در سال ۱۳۸۵ به چاپ رسیده است^۱.

به نظر می‌رسد خاقانی هرگز سفرنامه منظوم خود را که پس از او به تحفة‌العرaciin شهرت یافته است، بدین عنوان ننامیده و این نام، برنهاده دیگران است و گویا از موضوع اثر که شرح مسافرت شاعر به دو عراق عرب و عجم و دیده‌های او در آن دو دیار است الهام گرفته شده است. مطلب دیگری که سبب اطلاق تحفة‌العرaciin بر سفرنامه منظوم شده، آن است که خاقانی خود نیز در ابیات پایانی خویش از این اثر با لفظ تحفه – و البته نه نام تحفة‌العرaciin – یاد کرده است:

این تحفه عراق و شام را بس	مدحش پس از این نگسترد کس
کس گفت، خدای را سه گفتم	گر آنچه در این کراسه گفتم
(خاقانی، ۱۳۳۳، ۲۵۰)	

بنابراین بیت است که در بسیاری از نسخه‌های متأخر، نام تحفة‌العرaciin را بر سفرنامه منظوم خاقانی نهاده‌اند و اگر نام این اثر از نظر خود شاعر هم تحفة‌العرaciin بوده است، وجهی ندارد که شاعر در آثار خود چهار بار از آن با لفظ تحفه یاد کند و از آوردن نام کامل تحفة‌العرaciin بپرهیزد.

در مقابل آنچه گفته شد، دلایل قاطعی برای صحت نام ختم‌الغرائب بر سفرنامه منظوم خاقانی وجود دارد. از جمله دلایلی که برای قطعی بودن نام ختم‌الغرائب بر شده است می‌شود، نخست آن است که ذکر صریحی از این نام در قصيدة اصفهانیه خاقانی آمده. دو دیگر آن که ذکر این نام بی‌هیچ خدشه‌ای در آغاز و انجام نسخه مكتوب به ۵۹۳ دیده می‌شود و نهايتأً اين که در مثنوي منسوب پيشين که شادروان سجادی در فرهنگ ايران زمين چاپ کرده است، اساساً نام و يادی از اصفهان که خاقانی در قصيدة خود بدان اشاره کرده، وجود ندارد (بنگرید به: افشار، ۱۳۸۵، هجده و نوزده).

ماجرای مثنوی سرگردان

اکنون این پرسش پیش می‌آید که مثنوی ۶۳۸ بیتی مصحح استاد ضیاءالدین سجادی که ما پس از این با نام مثنوی سرگردان از آن یاد می‌کنیم، از کجا آمده و چرا به خاقانی نسبت داده شده است؟

استاد ایرج افشار در پاسخ به این سؤال، احتمالی را با قيد ضعیف، مطرح کرده است. بدین صورت که این مثنوی بی‌آغاز و انجام، در حقیقت بخشی مفقود از ختم‌الغرائب و سروده خاقانی باشد که بدین ترتیب لازم می‌آید که ما دو متن از ختم‌الغرائب داشته باشیم که یکی با نام ختم‌الغرائب و دیگری با نام تحفة‌العراقین و هر دو از سرودهای خاقانی باشد (افشار، ۱۳۸۵، بیست و دو). این احتمال چنان که پس از این خواهد آمد، پذیرفتند نیست؛ به ویژه آن که استاد هوشمندانه این نکته را هم مطرح کرده‌اند که آنچه گفته شد، نتیجه رسیدگی یک فهرست‌نگار است، نه ژرفنگری برازنده‌گانی که متخصصان متن‌شناسی و ادبیات هستند. این مطلب به صورت پیشنهاد مطرح می‌شود تا مورد نقد واقع شود (همان، بیست و دو).

اکنون این مقاله بر آن است تا معلوم کند که آیا این اثر متعلق به خاقانی است یا کسی دیگر و آیا خاقانی به لحاظ سبکی و زبانی می‌توانسته چنین اثری داشته باشد یا خیر؟ مثنوی سرگردان به قوی‌ترین احتمال از خاقانی نیست و در این پژوهش دلایلی برای اثبات این موضوع آورده شده؛ ولی با این حال در انتظار نقد پژوهشگران است.

نگاهی کلی به مثنوی سرگردان

مثنوی ۶۳۸ بیتی مذکور، سروده ناتمامی است که معلوم نیست اصل آن چند بیت بوده است؛ ولی قدر مسلم آن است که باید بخشی از منظومه‌ای مفصل‌تر بوده باشد. این مثنوی در شکل کنونی خود در سی و یک بخش سروده شده و هر بخش اسم و عنوانی خاص دارد و از این جهت تداعی‌کننده مثنوی‌های سنائی است. نکته جالب آن که بعضی از این عنوان‌ها فارسی و برخی دیگر عربی هستند. مثلاً اولین عنوان "فی حدوث العالم" است و عنوان بعدی، عبارت "در معنی آن که کل حیوان مسخر آدمی است"؛ و مشخص نیست که این عنوان‌ها از شاعر بوده یا مانند عنوان‌های بسیاری از دیوان‌ها و متون کهن، تصرف کاتبان و ادبیان متأخر است.

آغاز مثنوی با این بیت است:

کم باش چو گوی اسیر چوگان
بر کره حاک تنگ میدان

روشن است که این بیت نمی‌تواند آغازی معقول برای اثری منظوم باشد و بی‌تردید ابیات دیگری قبل از این بیت وجود داشته که از بین رفته و یا به هر دلیل حذف شده است. از سوی دیگر مباحثت کتاب هم فاقد نظم منطقی است. این مباحثت که زمینه‌ای کلامی فلسفی دارند، با علاقه‌مندی خاقانی چندان سازگار نیستند. برخی از این مباحثت و عنوان‌ها چنین است:

- صفت عقل به قوت حسی و انسانی؛

- در معنی آن که صور سُلّم معانی است (متن: مسلم، و غلط است)؛

- صفت عقل و روح؛

و پس از آن، در فصل‌های مختلف به مباحثتی با مایه‌های عرفانی می‌پردازد که یادآور حدیقه‌الحقیقه سنائی است و در میان متون پس از آن، مصباح‌الراوح منسوب به اوحدی کرمانی را در ذهن زنده می‌کند. از آنجا که مباحثت مذکور نیز با هم ربط و پیوند منطقی چندانی ندارند، اولین نکته‌ای که به ذهن می‌رسد آن است که این متن، گزینشی از متنی مفصل‌تر بوده است.

با توجه به آنچه گفته شد، به نظر می‌رسد که مثنوی سرگردان، متی نه چندان منسجم بلکه تنکمايه است که در آن نشانی از نگرش‌های ژرف عرفانی دیده نمی‌شود. از سوی دیگر نشانی از دیده‌ها و سفرهای خاقانی ندارد تا موضوع مدح و ثنای اصفهان را که خاقانی در ختم‌الغرائب مدعی آن بود، در بر داشته باشد^۲.

بررسی ادبی و زبانی

در مثنوی سرگردان، ابیات متحدم‌المضمون بسیار است و برخی واژه‌ها در سراسر اثر، بارها تکرار می‌شوند و حالتی موتیف‌گونه به خود می‌گیرند که البته گویای ضعف دایرة واژگانی شاعر است و این متن را با سروده‌های شاعری مانند خاقانی که واژه‌ها با سختگی تمام در شعرش پرداخته می‌شوند و ماهیتی اسطوره‌وار می‌گیرند، بسیار متفاوت می‌سازد. ساختار واژگانی، تصویری و مضمونی اثر، این احتمال را تقویت می‌کند که اثر مذکور متعلق به پس از قرن ششم و یا هفتم باشد. رطب و یابس این اثر چنان به هم تنیده شده که جدا کردن بخش‌های ضعیف از قوی را در آن دشوار می‌کند و در هم شدگی مضامین واعظانه، عارفانه و تشریعی این مثنوی، شاکله محتوایی آن را نیز برای خواننده نامشخص می‌سازد.

مقایسه سبک مثنوی سرگردان با سبک خاقانی

مهم‌ترین قرینه در عدم تعلق مثنوی سرگردان به خاقانی، مغایرت سبکی آن با شیوه شاعری خاقانی در دیوان و تحفة‌العرaciin (= ختم‌الغرائب) است. این مغایرت در سه سطح زبانی، ادبی و فکری قابل بررسی است.

الف) سطح زبانی

مثنوی سرگردان بر خلاف آثار خاقانی، زبانی سهل دارد. زبان شعر خاقانی دشوار و غالباً پیچیده و همراه با تصاویر شعری متعدد است. گفتنی است که هرچند خاقانی در غزل‌های خود زبانی ساده دارد ولی اگر این مثنوی را با تحفة‌العرaciin هم مقایسه کنیم، درمی‌یابیم که اگرچه هر دو مثنوی وزنی همسان دارند، اما پیچیدگی‌های زبانی و مضمونی تحفة‌العرaciin بسیار بیشتر از آن است و به علاوه همسانی جدول واژگانی دو اثر نیز با یکدیگر متفاوت است. برای مثال می‌دانیم که واژه صبح از پرکاربردترین واژه‌ها در شعر خاقانی است و تحفة‌العرaciin فصل‌هایی در خطاب آفتاد و توصیف صبح دارد. ولی در مثنوی سرگردان تنها دوبار واژه صبح را می‌بینیم. از سوی دیگر واژه‌هایی در این اثر می‌توان یافت که به گواهی فرهنگ لغات و ترکیبات خاقانی از استاد ضیاءالدین سجادی، در آثار خاقانی دیده نمی‌شوند. برخی از این واژه‌ها عبارت‌اند از: شایه، مدقوق، قوش، پری (در معنی پریروز)، خبث نهاد و واژه‌هایی دیگر. همچنین واژه‌هایی را در مثنوی سرگردان می‌یابیم که گویای زبانی نوترنده و در آثار خاقانی دیده نمی‌شوند.

ب) سطح ادبی

۱. **مضامین:** تفاوت‌های مضمونی یکی از عینی‌ترین دستمایه‌هایی است که از رهگذر آنها می‌توان به تفاوت سبک این مثنوی با شعر خاقانی پی برد و از جمله آنها مفاحرہ‌هایی است که تقریباً نمودش در همه جای دیوان خاقانی آشکار است. خاقانی بیش از هر شاعر دیگری از ضمیر منفصل "من" و ضمیر پیوسته "م" استفاده کرده است. این "من" محوری" در فضای ذهنی خاقانی تا جایی است که تمامی قصیده‌های با مطلع: نیست اقلیم سخن را بهتر از من پادشا در جهان ملک سخن راندن مسلم شد مرا (خاقانی، ۱۳۶۸، ۱۷)

در تفاخر به خویش است و یا قصيدة مشهور او با مطلع:

صیخدم چون کله بندد آه دودآسای من

چون شفق در خون نشیند چشم شب پیمای من
(همان، ۳۲۰)

با ردیف "من"، ۶۵ بار این ضمیر را در موضع ردیف و دهها بار دیگر آن را در متن قصیده به کار برده است؛ در حالی که نشانی از چنین تأکیدی بر "من" در مثنوی سرگردان دیده نمی‌شود.

خاقانی شاعری ستایشگر است و قصاید ستایشی او در دیوان بسیار است. او نه تنها شاهان و امیران و وزیران روزگار خود را مدح گفته بلکه ابیاتی نیز در ستایش بانوان حرم شروانشاه دارد؛ در حالی که سراینده مثنوی سرگردان ذهنیتی متفاوت با شاعرستایشگر و گاه محاطی همچون خاقانی دارد. به عنوان نمونه در ابیات زیر:

گر شہوت و خشم را امیری
هستی خرو سگ اگر امیری
(سجادی، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴)

- عقل ار همه خواب باشد و خور
بس هر دو یکی است خواجه و خر
(همان، ۱۵۲)

خر نشناسد که اهل کاهست
شه نشناسد که اهل گاهست (همان، ۳۷۱)

که به عنوان نمونه از سه جای مثنوی سرگردان انتخاب شده، امیر در مقابل خر و سگ، و شاه و خواجه در برابر خر قرار می‌گیرد و این حال، با شیوه‌ها و تعبیرات و همچنین عرف شاعران ستایشگر سازگاری ندارد. خاقانی حتی در هجوبیات خود نیز تعبیراتی بهتر از این دارد؛ در حالی که سراینده این مثنوی با لحن خطابی خود هم از چنین الفاظی، پروایی، ندارد.

۲. کاستی‌های ادبی: خاقانی به مثابه شاعری خلاق، بیشترین بهره‌ها را در تصویرسازی، ارزش موسیقایی و بار القایی از رهگذر قافیه‌ها و ردیف‌های متناسب حاصل کرده است. او قافیه و ردیف را در ظرفیتی که دیگر شاعران کمتر به کار برده‌اند، در کار کرده است؛ در حالی که برخی از قافیه‌ها و ردیف‌های به کار رفته در مثنوی سرگردان بسیار ضعیف و در آن و سک شاعر، حون خاقان نیست. قافیه‌های ضعیف اما از این مقله‌اند:

قهر/جبر. دویی / تویی . چو جستی / کردگار و جستی. بدره / جو. دانی / بدانی (که غلط بودن این قافیه روشن است). امر / بهر. آید / نیاید. ترقی / باقی. زمانه / سایه. حی / شیء و سرانجام، مورد دیگر آن که واژه‌های خدا و کدخداد در چهار بیت متواالی (همان،

ابیات ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۵) تکرار شده‌اند. چنین قافیه‌هایی را ممکن است شاعران دیگری هم به کار برده باشند ولی با بسامد بالا و آن هم از شاعری مانند خاقانی بعيد است.

۳. محدود بودن دایرۀ توصیف: یکی دیگر از ضعف‌های این مشتوى است. توصیف طبیعت آن‌گونه که در شعر خاقانی دیده می‌شود، در این اثر وجود ندارد. برای مثال هیچ گاه صبح و خورشید یا کوه و دریا مستقلًا به توصیف درنیامده‌اند.

۴. تلمیح: وفور بن‌مایه‌های تلمیحی قوی که یکی از شاخصه‌های شعر خاقانی است، در این اثر دیده نمی‌شود. دیوان خاقانی آکنده از اشارات به داستان‌های کهن و روایات شاهنامه است به گونه‌ای که حضور شاهنامه را در بسیاری از قصاید او می‌توان دید و در تحفة‌العراقین هم تقریباً چنین حالی وجود دارد. ولی در این اثر نمی‌توان اشاره‌ای در خور به شاهنامه و روایات آن دید.

خاقانی شخصیت‌های دینی را نیز در مشتوى‌های خود بسیار مورد اشاره قرار داده است و از بسیاری از پیامبران و شخصیت‌های صدر اسلام یاد می‌کند؛ در حالی که در مشتوى سرگردان، اشاره به شخصیت‌های مذهبی بسیار انداز و سطحی است. سراینده این اثر که حتی از شخصیت‌های دیوانی، علمی و یا شاعران عصر خود یا پیش از خود یادی نمی‌کند، پنداری یکسره روی در عوام دارد و در حد دریافت آنها سخن می‌گوید.

در مشتوى سرگردان، نشانی از جغرافیای شعری گستردگ و پرتنوغ خاقانی نیست. سراینده این اثر حتی از مکان‌های مشهوری مانند چین و مصر و روم یا سرزمین‌های مذهبی مثل مکه و مدینه و نظایر آنها نیز یادی نمی‌کند؛ در حالی که خاقانی به مکان‌های جغرافیایی بسیاری در شعرش اشاره و آنها را توصیف می‌کند و اساساً یکی از بهره‌های دیوان خاقانی، آگاهی‌های تاریخی و جغرافیایی است (معدن کن، ۱۳۷۵، جلد سوم، حدود جغرافیایی در جهان خاقانی، ۶۹۱ و بعد)؛ چیزی که در مشتوى سرگردان، عکس آن را می‌بینیم. نکته جالب‌تر آن که این مشتوى اصلًا در مکان جغرافیایی مجھولی سروده شده است. اکنون آنچه مایه‌های تردید را استوارتر می‌کند آن است که خاقانی در قصیده مردف به اصفهان، از ستایش‌هایش در ختم‌الغرائب پیرامون اصفهان یاد می‌کند و چنان که می‌بینیم، توصیف اصفهان یا شهر دیگری در این اثر که مشهور به ختم‌الغرائب شده، دیده نمی‌شود و اصلًا موضوعیت ندارد و بر عکس در تحفة‌العراقین یعنی اثر دیگر خاقانی، اشاراتی به اصفهان و در واقع به بزرگان اصفهان می‌شود.

۵. اشارات: اشارات علمی و به ویژه اشارات و توصیف‌های نجومی، یکی از ویژگی‌های شعر خاقانی است. این شاعر در سروده‌های خود تصویرها و نکته‌های بسیاری درباره

صورت‌های فلکی، بروج و ستارگان می‌آورد؛ اما این بهره‌های نجومی در مثنوی سرگردان بسیار اندک و در حد ذکر نام است و هیچ نکته خاصی در آنها دیده نمی‌شود و غالباً در حد این بیت است:

زین هر دو دو جسم شد مرکب
پس کرد پدید چرخ و کوکب
(همان، ۴۳۱)

سروده‌های خاقانی همچنین بسیار رنگین و آکنده از ذکر و توصیف و تصویرهای گوناگون از جامدها، شرابها، جامها، گل‌ها، گیاهان، پرنده‌گان، درندگان و خلاصه هرچیزی است که به ذهن برسد؛ ولی در این اثر اگر اشاره‌ای به گل و گیاهی شود، صرفاً در حد نام است و نه بیشتر و از گل‌ها و برخی پرنده‌گان صرفاً نامی به میان می‌آید، بی‌آن که تصویر عمیقی از آن‌ها به دست داده شود.

با توجه به همه آنچه گفته شد و با اجتناب از قرایین دیگر باید گفت که سراینده این منظومه خاقانی نیست. ولی اکنون این پرسش مطرح می‌شود که سراینده مثنوی سرگردان کیست؟

سرایندهٔ حقیقی مثنوی سرگردان و برخی مقایسه‌ها

اکنون این پرسش مطرح می‌شود که سرایندهٔ مثنوی سرگردان کیست؟ برای رسیدن به سرایندهٔ واقعی این مثنوی، ابتدا باید به مشابهت‌های این اثر با آثار دیگر، و تاریخ تقریبی سرایش آن پرداخت.

اولین نکته مسلم آن است که سرایندهٔ مثنوی سرگردان به مثنوی‌های سنائی و سبک شعر او توجه داشته است. قرینه این دعوی مشابهت‌های مضمونی میان برخی از ابیات این مثنوی با آثار سنائی به ویژه حدیقة‌الحقیقه است. به عنوان مثال، بیت زیر در مثنوی سرگردان:

در نقش کج شتر مبین بیش
زو راست روی ببین و بندیش
(همان، ۳۰۱)

یادآور بیت مشهور از حدیقة‌الحقیقه سنائی که می‌گوید:

در کژیم مکن به نقش نگاه
تو ز من راه راست رفتن خواه
(سنایی غزنوی، ۸۳، ۱۳۷۷)

همین نکته سبب شده است محققان بپنداشند که سراینده این مثنوی آن را به تقلید از حدیقة‌الحقیقه سنائی سروده است. به ویژه که حدیقة‌الحقیقه چنان که می‌دانیم، الگوی بسیاری از سرایندگان پس از خود بوده و مثنوی‌هایی چون مخزن‌الاسرار و تحفه‌العراقین از آن متأثر بوده‌اند. طرح این نکته به وسیله ابن‌یوسف یعنی نخستین پژوهشگری که از این مثنوی در کتابخانه مدرسه سپهسالار خبر داده و تقلید و نقل سخن او به وسیله ضیاء‌الدین سجادی و عدم توجه به سخن ابن‌یوسف که این تعلق را احتمالی بیش نمی‌دانسته، موجب گردید که یک احتمال، شکل یقین بگیرد و محققان بعدی هم بی‌تأملی این مثنوی را از خاقانی بدانند. عین سخن ابن‌یوسف در این مثنوی چنین است: «شاید خاقانی در نظر داشته است که به تقلید از سنائی یک مثنوی بسازد، چه قسمت‌هایی که از آن در دست است از نظر موضوع و برداشت مطلب، شباهتی به اوائل حدیقه دارد» (سجادی، ۱۳۴۳، ۱۵۶). نکته جالب آن است که در آغاز این مثنوی، سخن از رابطه میان جسم و جان یا تن و روح می‌رود و اگر قرار باشد که آن را صرفاً به جهت مضمونی (نه وزنی) با یکی از مثنوی‌های سنائی مقایسه کنیم، شباهتش با سیرالعباد الى المعاد بیشتر از حدیقة‌الحقیقه است. به عنوان نمونه، در مثنوی سرگردان آمده است:

سگ لذت استخوان شناسد
خر قیمت کاهدان شناسد
(سجادی، ۱۳۴۳، ۴۸۵)

و در سیرالعباد این بیت را می‌بینیم:
خر نهای کاهدان چه خواهی کرد
سگ نهای استخوان چه خواهی کرد
(مدرس رضوی، ۱۳۶۰، ۲۲۲)

به هر حال، مبنای منسوب کردن این مثنوی به خاقانی از مسیر مشابهت آن با شعر سنائی به ذهن پژوهشگران پیشین رسیده است و اساسی بیش از این ندارد و اگراین موضوع با تأمل بیشتری صورت گیرد، دریافته می‌شود که اولاً سراینده این اثر تنها مقلد سنائی در مثنوی‌هایش نبوده و دیگر این که خاقانی هم تنها در اوایل کار شاعری از سنائی تقلید می‌کرده و بعدها خود را برتر از سنائی می‌دانسته.^۳ بیت زیر از خاقانی هم به نوعی این مطلب را می‌رساند:

چون زمان دور سنائی در نوشت
آسمان چون من سخن‌گستر بزاد
(خاقانی، ۱۳۶۸، ۸۵۸)

مثنوی سرگردان و مصباح الارواح

از مقایسه ابیات مثنوی سرگردان با حدیقه که بگذریم، مشابهتی هم میان آن و مثنوی‌های بعد از سنائي می‌یابیم که تاریخ سرايش این اثر را پیش‌تر می‌آورد و آن را متعلق به سرایندهای بعد از خاقانی می‌نمایاند. مثنوی سرگردان در میان مثنوی‌های پس از سنائي، مشابهت‌هایی قابل توجه با مصباح‌الارواح منسوب به اوحدالدین کرماني دارد. این مشابهت‌ها شامل وزن، موضوع اصلی و برخی مشترکات تعبيري و مضمونی است.

مصباح‌الارواح منظومه‌ای روایی درباره سفر به دنیاپی دیگر و دیدن اوضاع و احوال انسان‌های نیکوکار و بدکار در جهان آخرت است و از این جهت، ارداویرافنامه را تداعی می‌کند. مصباح‌الارواح با ستایش صبح آغاز می‌شود و سپس میان پیر و مرید، پرسش‌ها و پاسخ‌ها می‌رود و بعد از آن، پیر پاره‌ای از کلمات و تعبيرهای عرفانی را توضیح می‌دهد و بعد از این مرحله، سالک سفر خود را آغاز می‌کند و به بیان دیده‌ها می‌پردازد. این اثر نیز همانند مثنوی سرگردان درباره برتری روح بر جسم و بیان کیفیت حال هر یک می‌پردازد.

در مقام مقایسه دو اثر، یعنی مثنوی سرگردان و مصباح‌الارواح ابتدا باید به این نکته اشاره کنیم که گاه ابیاتی از دو مثنوی به گونه‌ای تکرار هم هستند. مثلاً:

امروز و پری و دی و فردا

(وفائي، ۱۳۷۵، ۴۸۹)

بر نقش خودست فتنه نقاش

کس نیست در این میانه خوش باش

(همان، ۴۸۹)

و به همین صورت در مثنوی سرگردان آمده است:

هرچار یکی بود تو فرد آ

(سجادی، ۱۳۴۳، بیت ۴۶۸)

بر نقش خودست فتنه نقاش

کس نیست در این میانه خوش باش

(همان، بیت ۵۲۱)

مشابهت‌های دیگر در حد همانندی‌های مضمونی و تعبيري است؛ برای مثال:

گوسله سامری بدیده

(وفائي، ۱۳۷۵، ۸۴۵)

آن غایت سامری چه بینی

(سجادی، ۱۳۴۳، بیت ۶۱۸)

و یا موارد دیگر با اندکی تصرف در ساختار بیت:

میکائیل است فکر چالاک
عزرائیل از خط تو پیداست
(وفایی، ۱۳۷۵، ۸۲۳)

اسرافیل است فکر ادراک
جبریل ز نطق تو هویداست

میکائیل است حامل نور
عزرائیل است قابض روح
(سجادی، ۱۳۴۳، ۵۹۴ - ۵۹۳)

اسرافیل است حامل صور
جبریل که هست فایض روح

وانگه به صفت فرشته گردد
(وفایی، ۱۳۷۵، ۸۱۱)

وز نور خرد سرشته گردد
(سجادی، ۱۳۴۳، بیت ۱۶۴)

و یا مورد دیگر:
از نور خرد سرشته گردد

از آتش و باد و آب و خاکست
(وفایی، ۱۳۷۵، ۸۰۸)

نه آتش و آب و باد و خاکست
(سجادی، ۱۳۴۳، بیت ۱۴)

جسم تو که جای جان پاکست
مقصود ز جسم جان پاکست

از هستی اوست هست ما هست
(وفایی، ۱۳۷۵، ۸۲۹)

او هست به ذات خویش پیوست
(سجادی، ۱۳۴۳، بیت ۴۳۱)

حق است که قادرست پیوست
از هستی اوست هست ما هست

و موارد متعدد دیگر که برای اطناپ سخن از ذکرshan خودداری می‌شود.
آنچه گفته شد، مشابهت‌های مضمونی است و مشابهت‌های واژگان و ترکیبات بسیار
بیشتر از این است.

نتیجه

اکنون آنچه از مقایسه دو مثنوی به دست می‌آید، این است که یکی از آنها باید تقلید از دیگری باشد. اما قبل از هر سخن دیگری برای تطبیق ملاحظات تاریخی باید در نظر آوریم که خاقانی بر اساس صحیح‌ترین اقوال در ۵۹۵ در گذشته است (خاقانی، ۶۳۶، پنجاه ویک) و وفات اوحدی را اگر نسبت مثنوی به او درست باشد ۶۳۵ یا ۱۳۷۰ (صفا، ۸۳۳). در مقام مقایسه به نظر می‌رسد که مصباح‌الارواح بسیار استوارتر از مثنوی سرگردان است و مطالب عرفانی آن هم پخته‌تر می‌نماید و از این رو به نظر می‌رسد که این مثنوی باید تقلیدی از مصباح‌الارواح باشد. سراینده مصباح از خاقانی متأثر بوده است^۴ و مثنوی سرگردان از مصباح تأثیر پذیرفته و بدین ترتیب، مصباح‌الارواح، حلقة انتساب ختم‌الغرائب را به خاقانی معلوم می‌کند. زیرا مشابهتی که احساس می‌شود در حقیقت، مشابهت مثنوی سرگردان با مصباح‌الارواح است که خود متأثر از سبک خاقانی است و حاصل کلام آن که مثنوی سرگردان و بی‌نام و نشانی که با عنوان ختم‌الغرائب به خاقانی نسبت داده شده، متنی متوسط و تا حدی ضعیف و سروده شده در نیمه یا اواخر قرن هفتم هجری است.

پی‌نوشت‌ها

- ۱- بنگرید به ختم‌الغرائب (تحفة‌العراقین)، نسخه برگردان به قطع اصل نسخه خطی، شماره ۸۴۵ کتابخانه ملی اتریش (وین)، کتابت ۵۹۳، به کوشش و با پیشگفتار ایرج افشار، مرکز پژوهشی میراث مکتوب و انتشارات فرهنگستان علوم اتریش، تهران ۱۳۸۵ هجری شمسی / وین ۲۰۰۶ میلادی.
- ۲- استاد ضیاءالدین سجادی بر آن است که این قسمت از ختم‌الغرائب در مدح اصفهان، از بین رفته است (سجادی، ۱۳۴۳، ۱۵۳). در حالی که مطلب از اصل درست نیست. زیرا مراد خاقانی از ختم‌الغرائب چنان که در مقاله گفته می‌شود، این مشنون ناقص و ناتمام که اکنون تنها ۶۳۸ بیت آن در دست است، نبوده است.
- ۳- بدیع‌الزمان فروزانفر می‌نویسد که سبک او در حقیقت از روش سنائی منشعب است و قسمتی از قصایدش به تقلید از سنائی است. ولی به تدریج استقلال شیوه پیداکرده است (فروزانفر، ۱۳۵۰، ۶۱۷).
- ۴- چنان که از تأمل در آثار اوحدی کرمانی و مصباح‌الارواح دریافت می‌شود، وی با آثار خاقانی آشنا و از آن متأثر بوده است. برای مثال ایيات زیر از مصباح‌الارواح، یاد قصيدة ترساییه (خاقانی، ۱۳۶۸، ۲۳) را در ذهن زنده می‌کند:

قومی دیدم دگر نهفته	در باغ صفا چو گل شکفته
ترسایی را گرفته آین	رهبانی را شمرده از دین
کشته همه خوک نفس را زار	بربسته به دیر عشق زّاز
در دیر و کلیسیا مجاور	مطران‌وش و جاثلیق‌پرور
در سلسله مانده راهب‌آسا	کژرو به مثال خط ترسا.....
پا بسته بند و رشتة تن	چون عیسی پای بند سوزن.....

(وفایی، ۱۳۷۵، ۸۴۵)

منابع

- امامی، نصرالله. (۱۳۸۵)، *رمغان صبح*، ویرایش دوم، چاپ سوم، تهران، انتشارات جامی.
- خاقانی شروانی، افضل الدین بدیل. (۱۳۶۸)، *دیوان*، تصحیح ضیاء‌الدین سجادی، چاپ سوم، تهران، انتشارات زوار.
- _____ . (۱۳۳۳)، *تحفة‌العرائین*، تصحیح یحیی قریب، چاپ اول، تهران، بی‌نا.
- _____ . (۱۳۸۵)، *ختم‌الغرائب*، به کوشش و با پیش‌گفتار، ایرج افشار، تهران، میراث مکتوب و انتشارات فرهنگستان علوم اتریش.
- سجادی، ضیاء‌الدین. (۱۳۷۴)، *فرهنگ لغات و تعبیرات دیوان خاقانی*، تهران، انتشارات زوار.
- _____ . (۱۳۷۳)، *شاعر صبح*، تهران، انتشارات سخن.
- _____ . (۱۳۴۳)، «*ختم‌الغرائب*»، مجله‌فرهنگ ایران‌زمین، جلد سیزدهم، تهران.
- سنائی غزنوی، ابوالمجد مجذوب‌بن‌آدم. (۱۳۷۷)، *حدیقة‌الحقیقه*، تصحیح مدرس رضوی، چاپ پنجم، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
- فروزانفر، بدیع‌الرمان. (۱۳۵۰)، *سخن و سخنواران*، تهران، انتشارات خوارزمی.
- کزازی، میرجلال‌الدین. (۱۳۶۸)، *رخسار صبح*، تهران، نشر مرکز.
- ماهیار، عباس. (۱۳۷۲)، *گزیده‌اشعار خاقانی*، تهران، نشر قطره.
- مدرس رضوی، سیدمحمد تقی. (۱۳۶۰)، *مثنوی‌های حکیم سنائی*، چاپ دوم، تهران، انتشارات بابک.
- معدن‌کن، معصومه. (۱۳۷۵)، *نگاهی به دنیای خاقانی* (سه جلد)، تهران، مرکز نشر دانشگاهی.
- _____ . (۱۳۷۲)، *بزم دیرینه عروس*، چاپ اول، تهران، مرکز نشر دانشگاهی.
- نظامی گنجه‌ای. (۱۳۶۳)، *خسرو شیرین*، *حکیم نظامی گنجوی*، تصحیح وحید دستگردی، چاپ دوم، تهران، علمی.
- وفائی، محمود. (۱۳۷۵)، *احوال و آثار اوحد الدین حامد بن ابی الفخر کرمانی*، تهران، انتشارات ما.