

بخی از اصطلاحات فلسفی در شعر ناصر خسرو

دکتر مهدی محقق*

چکیده:

بلغ در زمان ناصر خسرو از جمله مراکز اندیشه‌های عقلی و فلسفی محسوب می‌شد که افرادی نظیر ابوزید بلخی (حافظ خراسانی)، کعبی بلخی و شهید بلخی را در خود پرورش داده بود. ناصر خسرو در این محیط و در زمانی می‌زیست که فلسفه و دین در برابر هم قرار گرفته بود. او علیرغم آشنازی با فلسفه، در نتیجه تعالیم داعیان اسماعیلی، متمایل به نوعی کلام بود. نزاع و کشمکش میان اهل دین و اهل فلسفه، ناصر خسرو را بسیار دلتگ می‌کرد. بنابراین او می‌کوشید مشکلات دینی و معضلات فلسفی را با هم تلفیق کند و با هر گروه، با زبان و اصطلاحات خاص آنها سخن گوید. او در برابر اهل دین به آیات قرآن و اخبار رسول، صلی الله علیه و آله و سلم، تملک می‌جست و در برابر فلاسفه از برهان‌های عقلی و مقدمات منطقی استفاده می‌کرد. در این مقاله بخی از اصطلاحات فلسفی موجود در دیوان او بررسی می‌شود؛ البته فلسفه در مفهوم عام آن که شامل منطق و کلام هم می‌شود مورد نظر بوده است.

* استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج Mehdi_mohkho@yahoo.com

واژه‌های کلیدی:

ناصرخسرو، دیوان، فلسفه، کلام، منطق.

مقدمه:

در مقدمه باید یادآور شد که مراد از فلسفه، معنی اعم این کلمه است که شامل منطق و کلام هم می‌شود؛ زیرا دانشمندان منطق را مدخل و مقدمه‌ای برای فلسفه می‌دانستند و در کلام هم بحث از مباحث فلسفی همچون مبدأ و معاد می‌شود مشروط بر آنکه با قوانین اسلام مطابقت داشته باشد (جرجانی، ۱۳۵۷: ۱۶۲). بر پایه همین ارتباط فلسفه با کلام است که ابونواس، شاعر عرب درباره ابراهیم بن سیار معتزلی متکلم، معروف به نظام رئیس فرقه نظامیه می‌گوید:

فَقُلْ إِمَّنْ يَدْعَى فِي الْعِلْمِ فَلَسْفَهِ
حَفِظْتَ شَيْنَاً وَ غَابَتْ عَنْكَ أَشْياءً

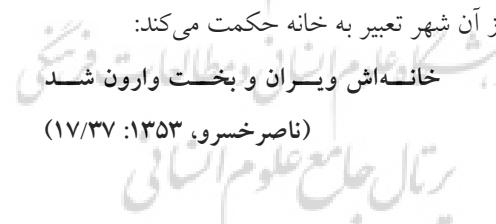
(ابونواس، ۱۹۵۳: ۶)

(به آن کس که ادعای فلسفه دارد بگو: چیزی را حفظ کردی و چیزهایی از نظرت پنهان گردیده است).

پس از آنکه مشکلات فلسفه شیخین، یعنی ابونصر فارابی و ابوعلی سینا به وسیله ابوالعباس لوکری، شاگرد بهمنیار بن مرزبان مرتفع شد و اندیشه‌های فلسفی در خراسان نشر یافت چنانکه مولف «تمه صوان الحكمه» می‌گوید: «و من الاذیب ابی العباس انتشرت علوم الحكمه بخراسان» (بیهقی، ۱۹۳۵: ۱۲۱)، مراکز علمی خراسان به فلسفه روی آوردند و برخی از شهرهای خراسان مانند، بلخ که ناصرخسرو از آنجا برخاسته بود، مرکز اندیشه‌های عقلی و فلسفی شد که خود او از آن شهر تعبیر به خانه حکمت می‌کند:

خانه اش ویران و بخت وارون شد

(ناصرخسرو، ۱۳۵۳: ۱۷/۳۷)

فضای علمی که ناصر خسرو در آن پرورش یافت همان فضایی است که ابوزید بلخی که به جاخط خراسان معروف بود و نیز کعبی بلخی که رئیس معتزله بغداد بود و شهید بلخی که فیلسوف و شاعر بود در آن به ظهور رسیدند و حتی جریان ضد فلسفه هم به وسیله ابن غیلان بلخی که کتاب «حدوث العالم» خود را بر رد «رساله الحكومة» ابن سینا نوشت در همین شهر بلخ پیدا شد که می‌توان این کتاب را گام دوم در سرکوبی فلسفه پس از «تهافت الفلاسفة» غزالی به شمار آورد.

ناصر خسرو در زمانی می‌زیست که فلسفه و دین در برابر هم قرار گرفته بودند و ناصر خسرو هرچند که خود فلسفه خوانده و به مبانی آن آشنا بود ولی در نتیجه تعالیم داعیان اسماعیلی، همچون ابویعقوب سجستانی و حمید الدین کرمانی و ابوحاتم رازی افکارشان در خراسان متشر بود متمایل به نوعی کلام شده بود که مبنی بر تعلیم امام و تاویل خاندان پیغمبر بود و از این روی او دین را همچون شکر، شیرین و فلسفه را همچون افیون، تلخ می‌دانست:

آن فلسفه‌ست وین سخن دینی دین شکرست و فلسفه هپیونست
(همان: ۳/۱۲۰)

او در دیوان خود کلمه حکمت و حکیم را نیز به کار برد و آن را در درجه‌ای والتر قرار می‌دهد و این مبنی است بر آنچه پیشینیان گفته‌اند که حکمت، پاک و مقدس است و فساد و آلودگی را در آن راه نیست و ما باید آن را در دل‌های پاک قرار دهیم و از دل‌های ناپاک و آلوده محفوظ بداریم (مبشرين فاتك، ۱۹۵۸: ۸۳) و از همین روی است که ناصر خسرو می‌گوید:

یکتا نشود حکمت مر طبع شما را تا از طمع مال شما پشت دو تائید
(ناصر خسرو، ۱۳۵۳: ۲۱۳/۱۶)

او همچنان که در «جامع الحكمتين» عالم القبان و فقه القبان را برای عالم‌نمایان و فقیه‌مآبان به کار برد، در دیوان نیز حکمال‌قبان را برای کسانی که خود را حکیم می‌نامند ولی مفتون لذایذ حیوانی و جسمانی‌اند استعمال کرده است:

بر لذت بهیمی چون فته گشته‌ای
(همان: ۲۹۶)

او از نزاع و کشمکش میان اهل دین و اهل فلسفه بسیار دلتگ است و می‌گوید که فقه‌القبان دین اسلام، جهل را بر علم برگزیده‌اند و همی‌گویند ما را به «چون و چرائی آفریش کار نیست» (ناصرخسرو، ۱۳۳۲: ۱۲). او در جایی دیگر گوید: «و به علت کافر خواندن این علمالقبان مر کسانی را که علم آفرینش دانند جویندگان چون و چرا خاموش گشتند و جهل بر خلق مستولی شد» (همان: ۱۵).

غیرت و تعصب او به چون و چرا، یعنی پرسش از کیفیت و علت آنچه در جهان می‌گذرد چنان بود که در دیوان خود مخالفان چون و چرا را از زمرة ستوران و بهائم به شمار می‌آورد:

جهان را بنا کرد از بهر دانش خدای جهاندار بی یار و یاور

تو گویی که چون و چرا را نجویم سوی من همین است بس مذهب خر
 (ناصرخسرو، ۱۳۵۳: ۶۵-۶۶)

ناصر خسرو در برابری با این اوضاع مصمم شده که مشکلات دینی و مضلات فلسفی را با هم تلفیق کند و در برابر اهل دین به آیات قرآن و اخبار رسول، صلی الله علیه و آله و سلم، تمسک جوید و در برابر فلاسفه از برهان‌های عقلی و مقدمات منطقی استفاده کند و از همین جهت نام کتاب را «جامع الحكمتين» نامید؛ یعنی جامع میان حکمت شرعیه و حکمت عقلیه (ناصرخسرو، ۱۳۳۲: ۱۸).

ناصر خسرو در جستجوی چون و چرایی حوادث عالم و طلب علت آفرینش جهان با ارباب ادیان مختلف ملاقات کرده و با آنان گفتگو داشته است؛ چنان که خود گوید:
 وز فلسفی و مانوی و صابی و دهری درخواستم این حاجت و پرسیدم بسی مرنجی
 (ناصرخسرو، ۱۳۵۳: ۲۴۲-۵۸)

ولی هیچ یک نتوانسته بودند پاسخ قانع کننده‌ای به او بدھند و او که پاسخ استدلالی عقلی و آیت محکم نقلی را می‌خواسته، همه در پاسخ او عاجز می‌شده‌اند:

چون چون و چرا خواستم و آیت محکم
در عجز بپیچیدند، این کور شد آن کر
(همان: ۳۹/۲۴۲)

تا اینکه در قاهره، الموید فی الدین شیرازی، که ناصر خسرو از او به عنوان «بزرگ حکیمی به قاهره» (همان: ۱۲۵ / ۳۱) یاد می‌کند، مشکلات عقلی و دینی او را پاسخ می‌دهد و دردهای درونی او را درمان می‌کند.

در ادامه به برخی از اصطلاحات منطقی و فلسفی و کلامی در دیوان اشاره و نیز برخی از کلمات فارسی که او در برابر کلمات عربی به کار برده یاد می‌شود:

منطق:

حجت

یاموزی قیاس عقلی از حجت اگر مرد قیاس حجتی هستی
(۳۶/۱۷۸)

اهل منطق می‌گویند که موضوع علم منطق، معرف و حجت است. معرف، معلومات تصوری است که ذهن را به مجهولات تصوّری می‌رساند و حجت، معلومات تصدیقی است که ذهن را به مجهول تصدیقی راهنمایی می‌کند. حجت را به سه قسم دانسته‌اند: قیاس و استقراء و تمثیل. شاعر از کلمه حجت در مصراج اول، خود را اراده کرده و از حجت در مصراج دوم حجتی را اراده کرده که قیاس، یکی از اقسام آن است.

عکس مستوی

هر که را نو گشت مادر او کهن گردد، بلى همچنین آید به معکوس از قیاس مستوی
(۳/۱۶۴)

عکس مستوی عبارتست از اینکه در قضیه‌ای موضوع را محمول و محمول را موضوع سازیم و صدق و کیف قضیه بر جای ماند؛ یعنی اگر اصل صادق است، عکس هم صادق است و اگر کاذب، کاذب و نیز کیف، یعنی سلب و ایجاد قضیه به هم نخورد؛ یعنی اگر اصل موجبه است، عکس هم موجبه باشد و اگر سالبه، سالبه؛ مانند: کل انسان حیوان که عکس آن می‌شود: بعضُ الحیوانِ انسان.

حد و رسم، نوع و جنس

اسم تو ز حد و رسم بیزار ذات تو ز نوع و جنس برتر (۲/۱۱۳)

حد و رسم دو قسم از اقسام معرف هستند که حد بیشتر از ذاتیات، ترکیب می‌شود؛ مانند آنکه در تعریف انسان بگوییم: حیوان ناطق؛ یعنی جانور گویا و رسم از عرضیات؛ چنان که در تعریف انسان بگوییم: ماشی ضاحک؛ یعنی راه رونده خندان. نوع و جنس دو قسم از اقسام کلیات خمس هستند و فرق میان آن دو این است که نوع، کلی است که افراد متفق‌الحقایق را در بر می‌گیرد؛ مانند انسان که در برگیرنده اشخاص، مانند زید و عمرو است؛ ولی جنس، افراد مختلف‌الحقایق را در بر می‌گیرد؛ همچون حیوان که در برگیرنده نوع انسان و خر و اسب و غیر ذلک است.

اصطلاحات اسماعیلی:

جزیره

مرا داد دهقانی این جزیره به رحمت خداوند هر هفت کشور (۷۲/۱۴۵)

جزیره به ناحیه تبلیغاتی اسماعیلیان اطلاق می‌شده که ناصرخسرو حجت جزیره خراسان بوده است که خود او گوید:

از این دیو تعویذ کن خوبیشتن را سخن‌های صاحب جزیره خراسان (۷۶/۳۹)

و در یکی از فرمان‌های خلفای فاطمی آمده است: «ما من جزیره فی الارض و لا اقلیم الا و لنا فيه حجج و دعاه يدعون علينا» (محقق، ۱۳۸۲: ۱۳)، یعنی جزیره و اقلیمی در روی زمین نیست جز اینکه ما را در آن، حجتان و داعیان است که مردم را به سوی ما دعوت می‌کنند.

تنزیل و تأویل

هر که بر تنزیل بی‌تأویل رفت او به چشم راست در دین اعور است (۴۶/۱۶)

نیست تنزیل سوی عقل مگر آب در زیر کاه بی‌تأویل (۱۳/۵۵)

مراد از تنزیل، ظاهر قرآن و مقصود از تأویل، باطن قرآن است. اسماعیلیه معتقدند که عوام به تنزیل متمسک و خواص به تاویل چنگ می‌زنند؛ چنان که ناصرخسرو گوید: از په پیغمبر که بدین صنع ورا گفت «تاویل به دانا ده و تنزیل به غوغاء» (۴۰/۲)

او در تاویل صلوه گوید: معنی ظاهر صلوه، پرستش خدادست به جسد، به اقبال سوی قبله اجساد که آن کعبه است؛ خانه خدای تعالیٰ به مکه و تاویل باطن صلوه، پرستش خدای است به نفس ناطقه، به اقبال به طلب علم کتاب و شریعت سوی قبله ارواح که آن خانه خدادست؛ آن خانه که علم خدای اندروست و آن امام حققت علیه السلام.^{۱۸}

تعلیم و معلم

نهان آشکاره کس ندیدست جز از تعلیم حری نامداری چون به تعلیم آب باید وانگهی پیدا شود بار مرد اندر درخت عقل ناپیدا بود (ناصرخسرو، ۱۳۰۸/ ۴۲۵)

یکی از اصول اسماعیلیه اصل تعلیم است و مراد از آن تعلیم امام است. از این روی اسماعیلیه را تعلیمیه و اهل تعلیم نیز خوانده‌اند. حسن صباح در فصول خود گفته

برگشته از این روش

است: خداشناسی به عقل و نظر نیست و به تعلیم امام است. این فصول را شهرستانی به عربی درآورده و فخر رازی در مناظرات خود نقل کرده است (محقق، ۱۳۵۵: ۴۰).

رمز و مثل

این همه رمز و مثل‌ها را کلید جمله اnder خانه پیغمبر است (۴۲/۱۶)

کلمه رمز و مثل همان نماد ظاهری الفاظ دینی است که از آن باید به معنی باطنی که ممثول است راه یافت. الموید فی الدین شیرازی گفته است:

إِنَّ مَا قَالَ فِي الْكِتَابِ تَعَالَى مَثَلٌ تَحْتَ ذَلِكَ مُمْثُلٌ
(الموید فی الدین شیرازی، ۱۹۴۹: ۲۱۷)

(آنچه را که خداوند تعالی در کتاب خود گفته است مثلی است که در زیر آن ممثولی قرار دارد).

ناصر خسرو در مورد تثلیث مسیحیان گفته است:

قول مسیح آنکه گفت زی پدر خویش	می‌شوم این رمز بود نزد افضل
عقل داند که او چه گفت ولیکن	رهیان گمراه گشت و هرقل جاہل

(۱۵۱۴/۶۱)

او در این بیت «رمز» را به لفظ و معنی سخنان خود اضافه می‌کند:
بین در لفظ و معنی‌ها و رمز بیان در بهاری در بهاری (۴۵/۲۴۰)

ناصر خسرو همچنین مثل را به تن و ممثول را به جان تشبیه کرده است (ناصر خسرو، ۱۳۳۲: ۷۹).

ماذون

فضل سخن کی شناسد آنکه نداند فضل اساس و امام و حجت و ماذون؟
(۳۹/۴)

ماذون یکی از مراتب دعوت اسماعیلیه است. او در جایی دیگر نیز گوید: «مردم را اندر مراتب دعوت نیز هفت منزلت است، از رسول و امام و حجت و ماذون و مستحب» (ناصرخسرو، ۱۳۳۲: ۱۱۰). و در ادب اسماعیلی فراوان به چشم می‌خورد معنی قول خدای تعالی؛ ذریه بعضها من بعض این است که مومن از داعی خود اخذ می‌کند و داعی از حجت و حجت از امام و امام از اساس و اساس از ناطق و ناطق از وسائل روحانی که میان او و باری تعالی است (سلمیه، ۱۹۵۶: ۷۳).

جد و فتح و خیال

ز جد چون بدو جد پیوسته بود

به رحمت مرا بهره داد از خیال

(۲۰/۱۱۶)

فتح را نام اوست فتح بزرگ

به مثالش خیال بسته میان

(۵۳/۱۱۱)

هفت نور ازلی: ابداع، عقل، مجموع عقل و عاقل و معقول، نفس، جد، فتح، خیال و اندر ظاهر شریعت مرین سه حد را نام جبرئیل و میکائیل و اسرافیل است. جد = امام، فتح = حجت، خیال = داعی (ناصرخسرو، ۱۳۳۲: ۱۰۹، ۱۵۵).

اصطلاحات فلسفی:

ابداع

چون نشانی که از نخستین به ابداع

فعل نخستین ز کاف رفت سوی نون؟

(۲۰/۲۳۴)

مکن هرگز بدو فعلی اضافت گر خرد داری

به جز ابداع یک مبدع کلمح العین او ادنا

(۱۱/۱)

مُبدع آن باشد که او چیزی نه از چیز دیگر باشد و مخلوق چیزی باشد از چیزی.
مخلوق اول نفس کلی است که او نخستین چیزیست پدید آمده از چیزی اعني که پدید آمدن او به میانجی عقل است از امر سبحانه (ناصرخسرو، ۱۹۴۰: ۴۰).

جرجانی گوید: ابداع و ابتداع، ایجاد چیزی است بدون اینکه مسبوق به ماده و زمان باشد؛ مانند عقول برخلاف تکوین که مسبوق به ماده و احداث که مسبوق به زمان است (جرجانی، ۱۳۵۷: ۲).

قدیم

عالم قدیم نیست سوی دانا
مشنو محال دهـری شـیدا را
(۱۱/۷۷)

قدیم به چیزی اطلاق می‌شود که مسبوق به عدم یا چیز دیگری نباشد و در برابر آن حادث است که مسبوق به یکی از این دو است؛ به قول سبزواری:

اذا الوجود لم يكن بعد العدم او غيره فهو المسمى بالقدم
(سبزواری، ۱۳۴۸: ۱۱۲)

(زمانی که وجود بعد از عدم یا چیز دیگر نباشد قدیم نامیده می‌شود).
شاید مقصود ناصر خسرو از دهری شیدا، ابوالعباس ایرانشهری و محمدبن زکریای رازی باشند که او در «زادالمسافرین» آنان را جزء طباعیان و دهربان و اصحاب هیولی می‌شمرد (ناصرخسرو، ۱۳۴۱: ۹۸، ۷۳) و حتی رازی را با کلمه مهوس بی‌باک یاد می‌کند.

نفس کلی

در عقل واجبست یکی کلی این نفس های خردۀ اجزا را
(۴۷/۷۷)

نفس ناطقه را گفتند بدانست کو جزوست از آن کل خویش که افلاک و انجم و آنچه به زیر ایشان است معلوم اوست و گفتند که چون نفس کلی که آراینده فلک است و فلک با آنچه بروست از اجرام عالی کارکنان اویند. پس ممکن است بل واجب است که این جزو که نفس ناطقه است و جزو آن کل است توانی باشد بر دفع کردن مضرتها (ناصرخسرو، ۱۳۳۲: ۷۳).

کون و فساد

طلب کن بقا را که کون و فساد

همه زیر این گند چنبریست

(۲۸/۴۹)

بنگر اندر لوح محفوظ، ای پسر

خطهایش از کاینات و فاسدات

(۷/۱۵۳)

کون به معنی آمدن به هستی و فساد، تباہ شدن و بیرون رفتن از هستی است و
واسطه میان این دو نمو و ذبول است. ناصرخسرو می‌گوید: تأثیرات مختلف الافاعیل از
اجرام عالی سماوی سوی مرکز فرود آینده است و بودش کائنات فاسد است طبیعی از
جواهر و نبات و حیوان بدان تأثیرات است (ناصرخسرو، ۱۳۳۲: ۷۰).

وحدت

خداآوندی که در وحدت قدیمیست از همه اشیا

نه اندر وحدتش کثرت، نه محدث زین همه تنها

(۱/۱)

«الواحد» یکی از صفات خداوندی است که در قرآن کریم مکرر آمده است؛ مانند:
قُلِ اللَّهُ خَالِقُ شَيْءٍ وَ هُوَ الْوَاحِدُ الْفَهَارُ (سوره رعد، آیه ۱۶): (بگو خداوند آفریدگار هر
چیزی است و اوست یگانه و شکننده کامها). در تفسیر الواحد گفته شده است: الواحدُ
الْأَوَّلُ الَّذِي لَا ثَانِي لَهُ وَ لَا شَرِيكٌ وَ لَا مِثْلٌ وَ لَا تَنْظِيرٌ (واحد، اوّلی است که دومی ندارد و
شریک و مثل و مانند هم ندارد). خداوند را واحد محض می‌گویند؛ یعنی واحدی که
در آن کثرت نیست. زیرا واحدهای دیگر متکثر هستند؛ زیرا هر چیزی که اطلاق واحد
بر آن شود، مرکب است از ذات به اضافه صفت وحدت، به قول فلاسفه: ذاتُ بَيْتَ لَهُ

الوَحْدَةُ (ذاتی که وحدت برای آن ثابت شده است).

اصطلاحات کلامی:

قضا و قدر

هر کس همی حذر ز قضا و قدر کند

وین هر دو رهبرند قضا و قدر مرا

نام قضا خرد کن و نام قدر سخن
یاد است این سخن ز یکی نامور مرا
(۳۴ و ۳۳/۶)

احتمال دارد که او در این تفسیر از قضا و قدر تحت تاثیر ابویعقوب سجستانی قرار گرفته باشد. ابویعقوب قضا را به عقل تفسیر کرده؛ زیرا عقل یگانه قاضی میان خلق است که به وسیله آن آدمی به ادراک معلومات و ظفر به مطلوبات دست می‌باید و قدر را به نفس تفسیر کرده و از آن نفس ناطقه انسانی را اراده کرده است که آنچه را نفس از فوائد عقل می‌گیرد تقدیر و تحدید به آن احاطه دارد (سلمیه، ۱۹۵۶: ۱۴۹).

غلو و تقصیر

خواری مکش و کبر مکن بر ره دین رو
مومن نه مقصو بود ای پیر نه غالی
(۲۹/۲۱)

اشاره است به: «دِيْنُ اللَّهِ بَيْنَ الْعُلُوٍّ وَ التَّقْصِيرِ» (ابن قتیبه، ۱۹۶۳، ج ۱: ۳۲۷).
یعنی دین خدا میان غلو، یعنی افروزن از حد و تقصیر، یعنی کاستن از حد است. او در جای دیگر نیز گوید:

هر ش دار و مقصو مباش و غالی
برتر مشو از حد و نه فروتر
(۱۳/۲۲۴)

و مراد حد میانین بین افراط و تفریط است.

تشییه و تعطیل

حکمت از حضرت فرزند نبی باید جست
پاک و پاکیزه ز تعطیل و ز تشییه چو سیم
(۸/۱۷۰)

او توحید مطلق را دور از تشییه و پاک از تعطیل می‌داند و معتقد است که با تأویل عقلی باید صفات مخلوق را از خلق نفی کنیم و میان تشییه و تعطیل به منزلی روی آوریم که توحید ما باید بر آن استوار باشد و خبری نقل می‌کند که از امام جعفر الصادق، عليه السلام، پرسیدند که «حق تعطیل است یا تشییه؟» گفت «مَنْزَلَهُ بَيْنَ الْمَثْرَكَتَيْنِ» (ابن قتیبه، ۱۹۶۳، ج ۱: ۳۰ و ۳۲).

جبر و قدر

به میان قدر و جبر رود اهل خرد
راه دانا به میانه دو ره خوف و رجاست
که سوی اهل خرد جبر و قدر درد و عناست
(۲۲/۲۲ و ۱۰)

اشاره است به آنچه از حضرت امام جعفر صادق، علیه السلام، نقل شده که «الاجبر و التفويض بل امر بین الامرين». ملاصدرا می‌گوید: مراد از امر بین امرين اين نیست که در فعل بنده ترکیبی از جبر و اختیار است و نه اینکه فعل او حالی از هر دو است و نه اینکه اختیاری ناقص و جبری ناقص دارد و نه اینکه مجبور است در صورت مختار، بلکه مراد اینست که او مختار است از جهتی که مجبور است و مجبور است از جهتی که مختار است؛ یعنی اختیار او به عینه اضطرار اوست (ملاصدرا، ۱۳۸۱: ۹).

اصطلاحات به زبان فارسی:

بودش = وجود

از علت بودش جهان بررس
بغن به زیان دهیان سودا
(۳۳/۸۳)

هرگزی = قدیم

هرچ او برود هرگزی نباشد
او هرگزی و باقی و روانست
(۵/۸۷)

جهان مهین و جهان کهین = عالم کبیر و عالم صغیر

جهان مهین را به جان زیب و فری
اگرچه بدین تن جهان کهینی
(۱۱/۸)

اخشیجان = عناصر

اگر ضدند اخشیجان چرا هرچار پیوسته
بوند از غایت وحدت برادروار در یک جا
(۳۰/۱)

بودگان = موجودات

جنینده همه جمله بودگانند

برهانت بس است بر فنای کیهان

(۱۰/۷۱)

جنبیش = حرکت

علت جنبش چه بود از اول بودش؟

چیست درین قول اهل عالم اوایل؟

(۲/۶۱)

کارکن = فاعل

کارکنانند ز هر در ولیک

کار کنی صعب تر اندر گیاست

(۴۱/۴۵)

فروزن و کاستن = نمو و ذبول

گه مان بفزايد و گهی باز بکاهید

بر خویشن خویش همی کار فزاید

(۱۰/۲۱۳)

جانور گویا = حیوان ناطق

خرد دان اولین موجود زان پس نفس و جسم آنگه

نبات و گونه حیوان و آنگه جانور گویا

(۱۸/۱)

نفس رستنی = نفس نباتی

من به یمگان در نهانم، علم من پیدا، چنانک

فعل نفس رستنی پیداست او در بیخ و حب

(۳۰/۴۴)

نفس جفایشه = نفس غضیبه

نفس جفا پیشتم ماریست بد

(۲/۹۹)

پریال جامع علوم انسانی
پژوهشکاران علم انسانی و مطالعات فرهنگی

نفس سخن ور = نفس ناطقه

پیموده شد از گنبد بر من چهل و دو
(۳۱/۲۴۲)

نفس ستوری = نفس حیوانی

بکش زین دیو دست را که بسیارست دستاش
(۴۵/۱۰۸)

نتیجه‌گیری:

شرایط زمانی و محیطی و مراودات ناصر خسرو موجب آشنایی او با فلسفه و کلام شده بود. ناصر خسرو در دوره‌ای که نزاع و کشمکش میان اهل دین و اهل فلسفه شدت می‌گرفت، با مهارت و فراتست از این توانمندی خود بهره برد تا با گروه‌های مختلف، با زبان و اصطلاحات خاص خودشان سخن بگوید؛ به همین دلیل آثار او به طور کلی، بویژه شعرش، سرشار از اصطلاحاتی است که آشنایی با آنها خواننده را در شناخت بهتر و بیشتر جهان‌بینی ناصر خسرو و نیز فهم بهتر سخن و شعر او یاری می‌کند. بسیاری از اصطلاحاتی که ناصر خسرو در شعرش به کار برده در آثار متاور او تحلیل و تبیین شده است؛ بنابراین آشنایی با آثار متاور ناصر خسرو بی‌شك درک بهتر و بیشتر اشعارش را میسر خواهد کرد.

منابع:

- ۱- ابن قتیبه. (۱۹۶۳). عيون الاخبار، ج ۱، قاهره.
- ۲- ابونواس. (۱۹۵۳). دیوان، قاهره.
- ۳- بیهقی، علی بن زید. (۱۹۳۵). تتمه صوان الحکمه، لاهور.
- ۴- جرجانی، میرسید شریف. (۱۳۵۷). التعريفات، قاهره.
- ۵- سبزواری، ملاهادی. (۱۳۴۸). غرالفرائد، تصحیح و مقدمه مهدی محقق، مؤسسه مطالعات اسلامی دانشگاه مک‌گیل.

- ۶- سلمیه (۱۹۵۶). *خمس رسائل اسماعیلیه*، سوریه.
- ۷- مبشر بن فاتک (۱۹۵۸). *مختار الحكم و محاسن الكلم*، مادرید.
- ۸- محقق، مهدی (۱۳۵۵). *بیست گفتار*، تهران.
- ۹- ----- (۱۳۸۲). *اسماعیلیه*، تهران.
- ۱۰- ملاصدرا (۱۳۸۱). *خلق الاعمال*، اصفهان.
- ۱۱- الموید فی الدین شیرازی (۱۹۴۹). *دیوان*، قاهره.
- ۱۲- ناصرخسرو (۱۳۵۳). *دیوان*، تصحیح مجتبی مینوی و مهدی محقق، تهران.
- ۱۳- ----- (۱۳۰۸). *دیوان*، سید نصرالله تقیوی، تصحیح تقیوی و سید حسن نقیزاده، تهران
- ۱۴- ----- (۱۳۳۲). *جامع الحكمتین*، تهران.
- ۱۵- ----- (۱۹۴۰). *خوان الاخوان*، قاهره.
- ۱۶- ----- (۱۳۴۱). *زاد المسافرین*، برلن.

پژوهشنامه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
برگال جامع علوم انسانی