

جريان‌شناسی نثر ادبی در دوره صفوی، با تکیه بر آثار نصیرای همدانی

دکتر سعید شفیعیون^۱

مهسا رضایی^۲

چکیده

سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
پژوهشگاه میراث اسلامی
شماره ۹۶، سال ۱۴۰۰، نظریه و انتقاد،

در میان زوایایی تاریک تاریخ ادبیات فارسی، جریان انسانویسی و متعلقات آن بهویژه در دوره صفوی بسیار مهم و قابل تحقیق است. صرف نظر از این که هنوز بسیاری از اطلاعات ما در باب انواع ادبی منتشر کلاسیک‌مان ناقص و بعضاً اشتباه است، باید گفت که در دوره مورد بحث، خلاف تصور رایج، جریان انسانویسی از مهم‌ترین فعالیت‌های ادبی به شمار می‌رفته و خلاف شعر که زمام اختیارش درست یا غلط بعضاً در دست عوام افتاده بود و مدعیانی بی‌وجهه پیدا کرده بود، نثرنویسی شأن خود را هم‌چنان از لحاظ ادبی و اجتماعی حفظ کرده بود؛ به گونه‌ای که بی‌هیچ ارزش‌گذاری باید گفت که انشاء همچنان نشانه فضل و کمال حقیقی بود. برخی از ادبیات این عصر مانند ظهوری ترشیزی، میرزا جلالا و طغرای مشهدی در حکم سلسله‌داران جریان نثرنویسی به شمار می‌آمدند که نصیرای همدانی از برجسته‌ترین ایشان است. از این شخص و آثار وی تا به امروز اطلاعات بسیار اندک و مغلوشی به دست رسیده است؛ به خصوص آن که به واسطه تشابه نام و تخلص و تقریب زمانی با شخصیت‌های ادبی دیگری درآمیخته است. تحقیق حاضر که در اصل کوششی است برای یافتن حلقه‌های مفقوده جریان‌های ادبی تاریخ ادبیات فارسی و شناخت و معرفی گمنامان بزرگ ادوار مهم این حوزه، مبتنی بر اطلاعات دست اول از آثار خطی نصیرا و منابع ادبی-تاریخی آن روزگار است. این پژوهش عملأ نخستین تلاش برای روشن شدن ابهامات زندگی و آثار این نویسنده دوره صفوی است که شاعر برجسته و سخته‌ای نیز در این دوره به شمار می‌آید.

کلیدواژه‌ها: نصیرای همدانی، عصر صفوی، احوال، شعر، منشآت، دیباچه، نسخه خطی.

۱- دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان (نویسنده مسئول)

man-siasefid@yahoo.com

۲- کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان

۱- مقدمه

با گذشت سالیان دراز از پژوهش‌های جدی و دانشگاهی در دو حوزهٔ تاریخ ادبیات و نوع پژوهی، هنوز که هنوز است گام‌های استوار برداشته نشده و اغلب آنچه هست اگر به‌کلی فارغ از این دقیقه و دغدغه نباشد، یا تکرار کلیات و احیاناً توسعهٔ تحقیقات استادان کهن میهنه است و یا عموماً طرح خام و ناتمام نظریه‌های جدید خارجی در تطبیق ناهمگون با ادبیات ماست. این‌ها تلاش‌های بعضاً نافرجام و باری به هر جهتی در تعریف و تبیین و طبقه‌بندی آثار و اصطلاحات و علوم ادبی است که عملًا دستاوردی قابل قبول و کارآمد ندارد و صرفاً دعوی پیشترانی در مسیر قالهٔ آوانگاردگرایی و مُدمداری است.

اما آنچه به گمان ما برای این عرصهٔ تحقیقی در اولویت است و جزو ضروریات به شمار می‌آید، بررسی‌های اصیل و عمیق تک‌نگارانه است که در حقیقت تشخیص حلقه‌های اتصال و گاه کشف نشانه‌های گم‌شدهٔ جریان‌های مشهور و مهجور ادبی فارسی است. بدیهی است که نقطهٔ عزیمت این سیر پژوهشی، شناسایی آثار شاعران و نویسنندگان است و گام پسین، تصحیح دقیق آن‌ها و نهایتاً تحقیق در جزئیات احوال و آثارشان است. از اینجا می‌باید با تجهیز نظری و برقراری نظامی شمولمند، جریان‌های ادبی را اعم از سنت‌ها، انواع، نقد و نظرات ادبی و امثال‌هم از طریق بررسی یک یک این تحقیقات رصد کرد و سرانجام به شکل پژوهش‌های جامع‌نگر و ژرف‌اندیشه‌انه به عرض مخاطبان جدی رساند.

این مسأله، خاصه در تحقیقات ادبی قرن دهم تا دوازدهم قابل تأمل است؛ علی‌الخصوص آنکه ادبیات این دوره هم به لحاظ نفوذ و تأثیرگذاری اجتماعی و هم از منظر گسترهٔ جغرافیایی و دامنه زمانی‌اش مجموعهٔ رنگی‌ی از اطلاعات ذی قیمتی در باب گذشته ادبی ایران به دست می‌دهد. ضمناً باید گفت که تمایز نسبی ادبیات این عصر نسبت به ادبیات رایج پیش از خودش، به سبب برخورداری از مختصات تاریخ و فرهنگ قرون وسطایی و خصایص ادبی دورهٔ کلاسیک هنوز حتی بر غالب اهل تحقیق و ادبیان روشن نیست و پژوهش‌هایی خرد و البته عمیق در این حوزه، می‌تواند بعضی نقاط تاریک و نکات باریک در باب ادبیات کهن پارسی را روشن و تبیین کند.

در بین زمینه‌های تحقیقی ادبیات این دوره از آثار متشورش بسیار غفلت شده است؛ بدین تصور که مرتبه آن بسا فروتر از آثار منظومش است و ذوقی چنان ندارد؛ به طوری که نهایتاً چنین شده که امروز

تقریباً هیچ آگاهی‌ای در باب کم و کیف صحیح این بخش از ادبیت و ادبیات این عصر نداریم. در حالی که باید گفت نثر این روزگار هم مانند شعرش در طرزهای مختلف و گونه‌ها و خردگونه‌های متنوعی تجلی یافته است و استادان صاحب سبک و اسالیبی شناخته شده ایرانی و هندی در این عرصه جولان می‌دادند؛ مانند ظهوری ترشیزی، میرزا جلالا، طغرای مشهدی و نعمت‌خان عالی شیرازی از ایرانیان و از هندیان ابوالفضل علامی، عنایت‌الله کنبوی لاهوری و برادرش محمد صالح. نکتهٔ طریف قابل ذکر در این میان آنکه این نوع نثرنویسان فنی، اغلب خود از شاعران طراز اول سبک هندی به شمار می‌آیند؛ مانند ظهوری ترشیزی، طغرای مشهدی، نصیرای همدانی و بیدل دهلوی. در میان محققان تنها صفا (۱۳۷۳، ج ۵: ۱۴۴۱-۱۶۰۲) است که تا حدی توanstه به اهمیت و معرفی جریان نثرنویسی در این روزگار پردازد و انواع آن را بر اساس موضوعات آن طبقه‌بندی کند. ضمن آن که نظر و پسند استاد ذیبح‌الله صفا نسبت به سایر استادان نسل پیشین نسبت به نظم و نثر دوره صفوی معتدل و منصفانه‌تر است و شناخت و آگاهی بیشتری در باب ادب این روزگار دارد، باید گفت به سبب اقتضایات آن روزگار و کمبود منابع و گذر کلی و سریع بر آثار و جریانات ادبی این دوره، بسیاری از اطلاعات و دیدگاههای تحقیقی ایشان نیاز به توسعه و جرح و تعديل دارد. از این رو در مقاله حاضر به بررسی احوال و آثار یکی از استادان نثرنویسی خصوصاً در نگارش نوع ادبی «دیباچه» یعنی نصیرای همدانی پرداخته‌ایم. نثرنویس مشهور و شاعر عالم روزگار صفویه که البته در هند بسیار معروف‌تر از ایران بوده^(۱) و خود نیز پیوسته بر این گمنامی و مجھول‌القدری‌اش در مطاوی آثارش تأکید دارد. شگفت آن که صفا (همان: ۱۰۳۳) با آن که انشای او را «استوار و زیبا» وصف کرده و منشأت وی را در آن زمان «سرمشق مهارت در ترسیل» عنوان کرده، از او تنها در بخش شاعران این دوره نام برده است. آری افزون بر این نوع بی‌اعتنتایی‌های شایع پژوهندگان جدی امروزین به ادبیات دوره مورد بحث، شلختگی ادبی گذشته در نقل احوال خود و بزرگانشان باعث شده است تا آگاهی‌های ما از نصیرا و آثارش بسیار مغلوش و مبهم باشد؛ چنان‌که زندگی و آثارش با چند تن از معاصرانش در هم آمیخته است و جز با دستیابی به آثار وی و تصحیح و تحقیق آن‌ها هم چنان نمی‌توان به اطلاعات مستند و درستی رسید. ضمن آن که این دشواری‌ها را در پیشینهٔ پژوهش و نقد منابع مورد اشاره قرار داده‌ایم، بی هیچ بزرگ‌نمایی باید گفت که در این مقاله با دستیابی به تمام آثار شناخته‌شده نصیرا و البته در دسترس، و تصحیح و تحقیق آن برای نخستین بار توanstه‌ایم به توصیف

و تشریح احوال و آثار نصیرای همدانی و جایگاه او در ادبیات فارسی بهویژه سبک موسوم به هندی دست یازیم.

۱-۱- پیشینه پژوهش

در باب نصیرا و آثارش تا به امروز مقاله‌پژوهشی و کتاب مستقلی به چاپ نرسیده و آنچه هست شرح احوالی مختصر و نقل چند شاهد تکراری است در کتاب‌هایی مانند تاریخ ادبیات صفا (۱۳۷۳)، ج ۵: ۱۰۳۱-۱۰۳۵)، بزرگان و سخن‌سرایان همدان (درخشان، ۱۳۴۱: ۳۴۸-۳۴۷)، مدخل «نصیرای همدانی» در تذکرۀ پیمانه (گلچین معانی، ۱۳۶۸: ۵۳۵-۵۴۱) و دانشنامه ادب فارسی، بخش ادب فارسی در شبه قاره (ضیایی، ۱۳۸۰، ج ۴: ۲۵۵۲) و یا اشاراتی پراکنده و بسیار مجمل در مطاوی تاریخ ادبیات‌ها مثل تاریخ نظم و نثر در ایران از سعید نقیسی و یادداشت‌های مینوی و فهرست‌نویسان نسخ خطی مانند چارلز ریو و عارف نوشاهی و بعضًا کتب تراجمی چون ریحاته /الادب که این چند فقره آخر به سبب خصلت تلخیصی و فقدان نظر تحلیلی و تکراری بودن مطالبشان مورد نقل و ارجاع در این مقاله قرار نگرفتند. البته گلچین معانی (۱۳۶۹، ج ۲: ۱۴۴۱) بار دیگر در ضمن شرح حال یکی از همنامان وی، خواجه نصیرالدین، به نصیرا اشاره کرده و نکاتی را در نقد یکی دانستن این دو نفر توسط برخی تذکرە‌نویسان متذکر شده و به کل معتقد است که بر خلاف خواجه نصیرالدین همدانی، نصیرای امامی همدانی هرگز به هند نرفته است.

۱-۲- نقد منابع

قدیمی‌ترین منبعی^(۱) که در آن از نصیرا سخن به میان آمده، تذکرۀ خیرالبیان است که از نصیرا چند اطلاع بدیع به دست داده است. مواردی مثل مهاجرت وی از همدان به شیراز برای طلب علم و دیگر تلمذش نزد شاه تقی‌الدین محمد که در سایر منابع قدیم و جدید نیافتیم (ملک‌شاه سیستانی، ۱۳۸۶: ۳۲۵).

دومین منبع تذکرۀ عرفات العاشقین (وحدی، ۱۳۸۹، ج ۷: ۴۴۲۸) است. او در آنجا بدون ذکر مبدأ، به مهاجرت نصیرا به اصفهان برای طلب علم در اوان جوانی اشاره می‌کند. اوحدی (همان: ۴۴۲۲-۴۴۲۳) همچنین در شرح حال خواجه نصیرالدین بن خواجه محمود همدانی اطلاعات قابل توجه و مستندی آورده است که تذکرە‌نویسان بعدی با بی‌اعتنایی به مطالب وی احوال و آثار این دو

تن را با یکدیگر درآمیخته‌اند. همین جا باید گفت که با وجود دست کم چهار سال تأخیر زمانی عرفات نسبت به خیرالبیان، در باب نصیرا مطالب اوحدی بلياني به احتمال قوی قدیم‌تر از مطالب ملک‌شاه سیستانی است؛ بدین قرينه که در اوصافی که وی از نصیرا دارد، وی را «جوانی [...] در اواخر حسن» توصیف می‌کند.

سومین منبع کهن و مهم که مطالب تازه و مستندی در باب نصیرای همدانی نقل کرده است، تذکره نصرآبادی (نصرآبادی، ۱۳۷۸: ۲۴۱) است. نصرآبادی برای نخستین بار زادگاه دقیق نصیرا را مشخص می‌کند و تسلط وی به علوم، به خصوص ریاضی را گوشزد می‌کند و همچنین به نقل از دایی خود به همنشینی نصیرا با شیخ بهایی و محبت بسیار شیخ نسبت به وی اشاره می‌کند. از نام دیوان و تاریخ فوت وی هم او اول کس است که یاد می‌کند. خوشگوپس از ذکر قول نصرآبادی بهنگاه احوال وی را با نصیرای شیرازی خلط می‌کند و می‌گوید که وی اواسط عمر به هند آمد و جزو برکشیدگان شاهجهان شد. سپس قطعهٔ تعمیهٔ فتح بلخ نصیرای شیرازی را در ۱۰۵۶ توسط شاهجهان به حساب نصیرای همدانی گذاشت و نیز خطبهٔ شاهجهانی را هم از او دانسته، زمان مرگ او را سال اول سلطنت اورنگ‌زیب، ۱۰۶۹، گفته است (برای نصیرای شیرازی رجوع کنید: شاهجهان‌نامه، بی‌تا، ج ۲: ۴۰۷-۴۰۸ و پادشاه‌نامه، ۱۸۷۸، ج ۲: ۵۴۶).

تذکرهٔ ریاض‌الشعرای واله داغستانی که سهم عمده‌اش رونویسی از تذکرهٔ عرفات‌العاشرین است، چیز قابل توجهی ندارد جز اینکه نویسنده‌اش احتمال داده که هر سه شاعر یعنی نصیری، خواجه نصیرالدین همدانی و نصیرای همدانی یکی باشند (داغستانی، ۱۳۸۴، ج ۴: ۲۲۷۵). شاید از همین روست که بیت ذیل را که اوحدی (۱۳۸۹: ۴۴۲۴) ذیل شواهد خواجه نصیرالدین همدانی آورده، در بین اشعار نصیرا نقل کرده است (داغستانی، ۱۳۸۴، ج ۴: ۲۲۷۶):

به آن رسید که با بخت من شود یکرنگ زبس که زلف تو در آفتاب می‌گردد

تذکرهٔ آتشکده (آذر بیگدلی، ۱۳۷۸: ۹۸) اطلاعات بسیار مختصری در باب موطن و داشت نصیرا آورده است. در تذکرهٔ بهارستان سخن ظاهراً برای اولماده‌تاریخ منظوم فوت نصیرا آمده است (صمصالله، ۱۳۸۸: ۴۲۳). مابقی تذکره‌ها سخن تازه‌ای جز نقل چند اشتباه ندارند مثل تذکرهٔ آفتاب عالم‌تاب (اختهٔ هوگلی، ۱۳۹۲: ۷۲۶) که مرگ وی را ۱۰۰۳ و او را از شعرای دورهٔ شاه عباس ثانی نقل می‌کند.

شایان ذکر آن که بر ما هنوز معلوم نیست که گلچین معانی (۱۳۶۸: ۵۲۶) چرا تا این حد اصرار دارد که «نصیرای همدانی هرگز به هند نرفته است و بیتی درباره هند در دیوانش نیست»؛ در حالی که ایات در توصیف هند، در دیوان نصیرا که دست کم دو نسخه‌اش هم در دسترس ایشان بوده، به صراحةً آمده است. البته باز هم شگفت‌انگیز است که گلچین معانی (۱۳۶۹: ۲: ۱۴۴۱) معتقد است که ایاتی از خواجه نصیرالدین همدانی در تذکره‌ها به اشتباه به نصیرای همدانی نسبت داده شده و «فهرست‌نویسان دیوان نصیرالدین محمود را به غلط از نصیرا دانسته‌اند». عجیب آن که به جز فهرست نسخه‌های کتابخانه ملی که دیوان نصیرا را به نصیرالدین بن مسعود بروجردی همدانی نسبت داده‌اند، همهٔ فهرست‌های مورد مطالعهٔ ما آن را از نصیرای همدانی دانسته‌اند. ظاهراً تنها یک رسالهٔ فلسفی به زبان عربی با نام «الجبر و التقویض» به خواجه نسبت داده شده و البته سال مرگش همان سال مرگ نصیرا یعنی ۱۰۳۰ عنوان شده است. به هر روی ما نیز مانند صفا (۱۳۷۳: ۵: ۱۰۳۳) بنا به قراین متعددی منبعث از آثار منظوم و مثنوی معتقدیم که نصیرا قطعاً به هند رفته است؛ اما در این باب که از ستایندگان اکبرشاه بوده باشد، با صفا هم داستان نیستیم، چون گواهی بر این امر در دست نداریم. صفا (همان‌جا) به درستی با تکیه بر دیباچه یا خطبه‌ای که نصیرای همدانی بر رسالهٔ عروض محمد مؤمن حسینی استرآبادی نوشته، باور دارد که وی به درگاه قطب‌شاهیان گلکنده راه یافته است؛ ولی با این حال بر ما معلوم نیست که چرا گلچین معانی (۱۳۶۹: ۲: ۱۴۳۷) با وجود تصریح نصیرای همدانی به نامش در خطبه و نیز نام امیر قطب‌شاهی بر این باور است که این همان رسالهٔ قطبی است و از آن خواجه نصیرالدین و نه نصیرای همدانی است؛ رساله‌ای که هیچ‌یک از منابع مورد وثوق ایشان به خواجه نصیرالدین نسبت نداده‌اند و ما احتمال می‌دهیم گلچین معانی این رساله را از نظر نگذرانده و صرف نام قطب‌شاهیان در آن وی را بدین امر مقاعد کرده است. همین اشتباه محتمل بعدها در دانشنامهٔ ادب فارسی (ضیایی، ۱۳۸۰: ۲۵۵۲) تکرار شده است. مینوی (۳۵۳-۳۵۶) نیز در یادداشت‌هایش با اتکا به تذکرۀ آتشکده و یکی از نسخ آثار او مقداری عبارات منشأات وی را به همراه شرح حال بسیار موجزی آورده است. مابقی منابع جدید مانند بزرگان و سخن‌سرایان همدان مطلب قابل توجه و تازه‌ای ندارند و حتی گرفتار پاره‌ای اشتباهات شده‌اند. چنان که همین منبع آخرالذکر نصیرا را «ملا نصیر یا آخوند نصیرای همدانی» می‌نامد (درخشان، ۱۳۴۱: ۳۴۷) و نویسنده‌اش با استناد به این سخن که نصیرا در *دایرة المعارف الاسلامية* و *ريحانة الادب*، ملا نصرالله،

نامیده شده است، او را شاگرد میرداماد (م. ۱۰۴۲ ه). معرفی می‌کند. وی همچنین در نقل ترجمه نصیرای همدانی از *ریاض الشعرا* دچار خطأ شده و خواجه نصیرالدین همدانی را میرزا نصیر تهرانی عنوان کرده است (همان: ۳۴۸)؛ در حالی که اطلاعات ارائه شده در *ریاض الشعرا* مربوط به خواجه نصیرالدین همدانی است و واله داغستانی در *ریاض الشعرا* خواجه نصیرالدین همدانی و نصیرای همدانی را یکی دانسته است.

۲- احوال نصیرای همدانی

از زندگی نصیرا اطلاع صریح و مستقیمی جز مطالب چند منبع اصیل دستیاب کسی نیست و از اشعار و آثارش نیز به واسطه بیان شاعرانه احساسات درونی و یا صنعت بازی لفظی و اشارات بسیار گیج و گنگ نمی‌توان آگاهی‌های قابل توجه و مطمئنی حاصل کرد.

۱-۱- نام و نشان

نامش محمد، لقبش نصیرالدین و تخلصش نصیر است که به سبب زادگاهش، همدان، به نصیرای همدانی یا به عبارت دقیق‌تر نصیرای امامی همدانی شهرت دارد که این انتساب آخرين به سبب نسبتش به مرقد امامزاده سهل‌علی است. محلی واقع در کره‌رود یا کرج ابی‌دلف آن روزگار (مستوفی، ۱۳۸۹؛ ۲۲۰؛ صادق اصفهانی، ۱۳۷۷: ۱۶۲) و شهر شازند این زمان در چهل کیلومتری جنوب غربی اراک (جعفری، ۱۳۸۹، ج ۱: ۷۴۱) است. خود وی در آثار متورش بارها به عنوان «محمد نصیر الامامی الهمدانی» اشاره دارد^(۳). البته نصیرا در یکی از منشآتش شعری از اوحدی مراغه‌ای یا اصفهانی (۱۳۶۲: ۱۴۱) آورده و بدون ذکر نام شاعر، وی را همشهری خود خوانده است که اگر منظورش به‌واقع اوحدی باشد، باید گفت که اینجا به حسب اشتراک موطنه، اصفهان، خود را با او همشهری دانسته است.

چیزی که باید مذکور شد شباهت نام وی با خواجه نصیرالدین همدانی است. از شخص اخیرالذکر تنها در سه منبع کهن نشان یافته‌یم؛ نخست *تفایس المآثر* (کامی قزوینی، ۱۳۹۵: ۵۶۷) که او را تنها فرزند خواجه محمود همدانی عنوان کرده و چند بیت شعر برای وی شاهد آورده است؛ شواهدی که تنها یک بیت از نه بیش با عرفات مشترک است. در *عرفات العاشقین* (اوحدی، ۱۳۸۹: ج ۷: ۴۴۲۲-۴۴۲۸) در باب وی آمده که «از اکابر همدان و کلانتران صاحب قدرت آنجاست. آبای ایشان همه

عظمی‌القدر، جلیل الشأن آمده، در اصل از ملوک عجمتند که بعد از اسلام در شکست یزدجرد جد ایشان از مداین به همدان انتقال نموده، ساکن شده‌اند. احفاد امجاد ایشان همه فاضل و سرور و دانا در امور دین و دنیا توانا و مشارالیه بوده‌اند و خواجه مذکور مستجمع کمالات وافی و مستحضر حالات شافی گردیده. از موطن به هند آمده، مدتی سیاحت نمود و بعدما در خدمت قطب‌شاه مدت‌ها به سر کرد و آن شاه در تکریم و تعظیم و خدمت وی بیش از پیش مبالغه می‌فرمود و او را پدر خود می‌خواند و بدین مباحثات نیز می‌نمود؛ چه دودمان ایشان به غایت بزرگ‌گند و وی بسیار خوش‌فهم، خوش‌طبع، سخن‌دانی بزرگ‌منش، خوش‌نویس، خوش‌صحبت بوده و در هند فوت شده و مسعودیگ همدانی از فرزندان اوست و حیدریگ همدانی که یار جانی مؤلف است، در سفر عراق به هند رفیق بوده، پسرزاده او». از بین حدود شست و هفت بیت شاهد شعری نقل شده برای نصیرا بیست و هفت بیش در اصل از نصیرای همدانی است و در دیوان وی ثبت شده است. این که اوحدی چقدر در نقل احوال این دو تن خلط کرده باشد، بر ما کاملاً روشن نیست.

در مجمع‌الخواص (صادقی کتابدار، ۱۳۲۷: ۲۸۹-۲۹۰) اشاره‌ای مختصر به نام وی و پدرش و درجهٔ فضلش شده و آمده که پسر وی از ایران به هند مهاجرت کرده است. چیزی که در اینجا شایان ذکر است، بروجردی دانستن اوست. تا آنجا که گلچین معانی (۱۳۶۹، ج ۲: ۱۴۳۷) بر صاحب تذکرهٔ صحیح گلشن (بهوپالی، ۱۳۸۸، ج ۲: ۱۰۹۲) خرده می‌گیرد و می‌گوید کلمهٔ «یزدجردی» در واقع تصحیف «بروجردی» است. گویا خلاف این سخن گلچین درست باشد و بتوان گفت که آنچه تصحیف است، ضبط «بروجردی» ریاض‌العارفین (لکهنوی، ۱۳۶۱: ۲۸۵) است. به عبارت دیگر، اصل صحیح نسب‌نامهٔ نصیرای مورد نظر، خواجه نصیرالدین همدانی ابن خواجه مسعود ابن خواجه حسن‌بیک «یزدجردی» است که بهوپالی آورده است. در واقع این سلسله نسب برساختهٔ اطلاعات اوحدی در عرفات است؛ یعنی این که ایشان در مداین بودند و بعد از شکست یزدجرد به همدان آمدند. البته به گمان من زمینهٔ این اشتباه ذهنی گلچین معانی، سخن درخشان (۱۳۴۱: ۳۵۲) است که احتمالاً اساسش قول صاحب تذکرهٔ نشتر عشق (عظمی‌آبادی، ۱۳۹۱، ج ۲: ۱۶۰۰) است که در شرح مهاجرت خاندان خواجه می‌گوید: «بعد قضیهٔ بروجرد که احوال آن به کتب تاریخ مبسوط است» و از همین‌جا پیداست که بروجرد باید تصحیف یزدجرد باشد. البته نصیراهای دیگری مثل نصیرای

شیرازی و نصیرای اصفهانی هم هستند که گاه منابع جدید در شرح حال نصیرای همدانی ضرب کرده‌اند.

۲-۲- تاریخ تولد و مرگ

در مورد تاریخ تولد و آغاز زندگی نصیرا مانند بسیاری دیگر از بزرگان ادب هیچ اطلاعی نداریم و حتی باید بگوییم که تنها از پانزده سال آخر زندگی (۱۰۱۵) وی قرایین تاریخ‌دار در دست داریم. در باب مرگ نصیرا نخستین بار نصرآبادی (همان‌جا) سخن گفته و تاریخ‌ش را ۱۰۳۰ گفته است و در تذکره بهارستان سخن (صمصام‌الدوله، ۱۳۸۸: ۴۲۳)، ماده تاریخ این سال چنین آمده است:

تاریخ وفاتش ز خرد می‌جستم / گفتا ز «سریر فضل» افتاد «نصیر»

این در حالی است که نصیرای همدانی در دیباچه‌ای که بر دیوان حکیم زلالی نوشته، سال مرگ زلالی را ۱۰۳۱ ه.ق. ثبت می‌کند و به نظر می‌رسد که فارغ از درستی و نادرستی قول نصیرای همدانی در تاریخ مرگ زلالی، نصیرا تا ۱۰۳۱ زنده بوده و پس از این سال خبری از او به دست نیست. نکته تاریک مهم دیگر این دیباچه اشاره به یکی از حاکمان کشمیر، ابونصر ظفرخان^(۴)، است که اگر منظور همان ظفرخان احسن باشد که در ۱۰۴۲ به نیابت از پدرش حاکم کشمیر شد، عملًا تاریخ فوت مشهور نصیرا حداقل ده دوازده سال به تأخیر می‌افتد؛ مگر این که چنین فرض کنیم که کاتبان نام وی را مثلاً به جای نصیرای شیرازی در متن دیباچه افزوده باشند و این بسیار بعید است. البته در عنوانین دیباچه‌ها بعضًا اتفاق افتاده است که مثلاً نامه‌ای به وی نسبت داده شده که در سایر منابع به نام دیگری است؛ مثل «قورق شراب» که به صائب هم نسبت داده شده است؛ ولی عنوان امضایی وی^(۵) که معمولاً در مطاوی مشوراتش می‌آید، بسیار شاذ و غیر طبیعی خواهد بود که برای کسان دیگر جعل شده باشد. فرضیه‌ای دیگر هم می‌توان طرح کرد و آن این است که تاریخ و ماده تاریخ مشهور فوت وی را متعلق به خواجه نصیرالدین همدانی بدانیم که در این صورت منافی قول عرفات خواهد بود؛ زیرا اوحدی در زمان تأليف و یا ختم کتابش، ۱۰۲۴-۱۰۲۲ تلویحاً مدعی است که وی هنگام نگارش شرح حالش مدتی است که روی در نقاب خاک کشیده است. مگر آن که این ترجمه را متعلق به سال‌های تکمیل عرفات بدانیم؛ چرا که می‌دانیم اوحدی تا سال ۱۰۴۲ پیوسته در حال تکمیل تراجم کتابش بوده است^(۶).

-۳-۲ سیر و سیاحت

چنان که گفتیم نخستین نشانهای تاریخی از زندگی نصیرا مربوط به سالهای آخر عمر اوست که نخستین آن وقتی است که وی (نصیرا، ۱۳۹۰۲، گ ۲۰) به شیراز رفته، این غزل را ساز کرده است:

مژده یاران سحرسنجی به شیراز آمده

هز غمش یونان به آب دیده دمساز آمده [....]

هاتقی گفتا «نصیرالدین به شیراز آمده» [۱۰۱۵ق]

و نیز ماده‌تاریخی (نصیرا، ۱۳۹۰۲، گ ۲۰) که در فتح گنجه توسط شاه عباس گفته است:

شاه عباس آن که از اقبال او خواب در چشم عدو الماس شد

منهی غیب از پی تاریخ گفت «در محروم گنجه از عباس شد» [۱۰۱۵ق]

هر چند از شعر اخیر و نیز سفر نصیرا در این روزگار به شیراز نمی‌توان مطمئن بود که گوینده‌اش حتماً در گنجه همراه لشکر شاه عباس بوده، می‌توان ادعا کرد که وی دست کم از این زمان با دربار می‌خواسته مربوط باشد و یا در ارتباط بوده است^(۷). بر این اساس می‌شود چنین تصور نمود که اوحدی بلياني به سبب مهاجرتش در ۱۰۱۵ به هند، متوجه اين تقرب و كمال يافتگي وي نبوده و بيشتر شناختش از نصیرا مربوط به زمان ورودش به اصفهان بوده است. چنان که از لحن او کاملاً پيداست وقتی که می‌گويد: وی «جوانکی بود در آن [صح: اوان] ادراک و اوخر حسن به صفاها نآمده، در سلک طلبه به اكتساب علوم اشتغال می‌نمود. سلیقه درستی در شاعری و میل سخن به غایت تمام داشت. بعد از آمدن قایل این کلمات شنیده شد در هند، که ترقی بسیار کرده و در آن زمان هم آثار رشد و کمال در ناصیه و جبهه وجودش ظاهر و باهر بود» (اوحدی، ۱۳۸۹، ج ۷: ۴۴۲۸).

در واقع باید گفت که اگرچه اوحدی تذکره‌اش را در ۱۰۲۰ شروع به تأليف نهاده، شناخت وی از نصیرا قدیم‌تر از ملک‌شاه سیستانی صاحب خیرالبيان است که در ۱۰۱۷ تأليف شده و از طرز سخن ملک‌شاه پيداست که نسبت به اوحدی، دیدارش با نصیرا ديرتر بوده، وقتی که می‌گويد: نصیرا «منشی و طالب علم و فاضل است و مدت‌هast که در شیراز علوم حكمی و رياضی و دیگر علوم رسميه را تحصیل نموده و از تلامذه خدام والامقام شاه تقی‌الدین محمد است و از همدان که موطن اصلی اوست، بیرون آمده، جهت تحصیل علوم به شیراز ساکن گردیده و به تحصیل مشغول است و به گفتن شعر نیز مایل است». همچنین می‌دانیم که ملک‌شاه در همین ایام به شیراز هم سفر داشته

(سیستانی، ۱۳۸۶: ۵) و به احتمال زیاد وی را از نزدیک دیده است. از توصیف وی آشکار است که وی مدت‌ها بوده که در محضر شاه‌ تقی‌الدین محمد شیرازی^(۸) (م. ۱۰۱۸) کسب علم می‌کرده است. البته نه اوحدی به شیراز بودن نصیرا و نه ملک‌شاه به اصفهان بودن وی اشاره می‌کند؛ ولی ظاهرآ نصیرا از همدان نخست به اصفهان آمده و در محضر عالمان بزرگی چون مظفر منجم و شیخ بهایی^(۹) کسب فیض کرده بوده و از منادمان ایشان بوده (سیستانی، ۱۳۸۶: ۳۲۵؛ نصرآبادی، ۱۳۷۸: ۲۴۱) و سپس به شیراز جهت تکمیل تحصیلات خود شتافته است و در محضر شاه تقی‌الدین محمد نسابه به شاگردی می‌پردازد^(۱۰).

ظاهرآ در پی بی‌اعتنایی بزرگان اصفهان به نصیرا و یا وجود تعلقاتی^(۱۱) به شیراز، نصیرا از اصفهان راهی این شهر می‌شود و چندسالی در آنجا به تکمیل تحصیلات و همنشینی با بزرگان آن دیار و ستایش برخی صاحب‌منصبانش می‌پردازد. از برخی شکوایه‌های او و ملتمساتش از بزرگان می‌توان محتمل دانست که وی شیراز را برای همواری مسیر سفرش به هندوستان و نیز جلب حمایت مادی و معنوی از امثال الله‌وردی‌خان انتخاب کرده بوده است. بنا به یکی از نامه‌های نصیرا خطاب به الله‌وردی‌خان به نظر می‌رسد که منظور نصیرا از «خان»، الله‌وردی‌خان باشد و نصیرا در این قصیده از وی نیز می‌خواسته تا اجازه سفر به هند بگیرد (نصیرا، ۲۴۶۴/۱۴، ص ۷۰۴).

با توجه به رساله لعل قطبی و اشارات وی در دیباجه آن به نظر می‌رسد که وی در بهار ۱۰۲۱ در دکن بوده و رساله‌اش را که در تاریخ ۲۲ محرم‌الحرام ۱۰۲۱ به پایان رسانده، به امیر قطب‌شاهی، محمدقلی قطب‌شاه، تقدیم کرده است. به جز این قربنه، زمان ورود و خروج وی به هند بر ما مشخص نیست؛ اما از نامه‌ای که به میرمحمد مؤمن استرآبادی از شیراز نوشته، پیداست که به پشت‌گرمی^(۱۲) وی از این شهر در همان حدود ۱۰۲۰ به دکن رفته است. همین‌جا باید متذکر شویم که رقعه وی در طلب عینک به شیخ محمد خاتون نمی‌تواند مربوط به زمان اقامت نصیرا در دکن باشد و به نظر می‌رسد تنها حاصل آشنایی وی در این ایام باشد و در واقع باید در همان حدود ورود شیخ به ایران در مقام ایلچی قطب‌شاه به ایران نوشته شده باشد (اسکندریک منشی، ۱۳۸۲، ج ۳: ۹۴۱).

همچنین گمان می‌رود که از یاران و محركان اصلی وی در این عزم سفر به هند، یکی از متنفذان آن روزگار، میرزا رضای دابلی باشد که گویا درستش دایلی یعنی منسوب به دیوهل است و به غلط در بعضی نسخه‌های ایران ذاصل هم ضبط شده است^(۱۳).

ورود وی از هند به ایران نیز قطعاً قبل از ۱۰۲۵ بوده است (ادامه مقاله) و این را از نامه‌اش خطاب به محمدهادی که در آن وقت در هند بوده، می‌توان با قید تردید تخمین زد؛ وقتی که محمدهادی فرزند آقا رضا دابلی به هند رفته و نصیرا از همراهی او بازمانده و در اصفهان مانده است. ظاهراً همین ایام است که در شعری از بی‌التفاتی شاه نسبت به خودش شکوه می‌کند و افسوس می‌خورد که چرا با شاه به اشرف نرفته است^(۱۴) و نیز احتمالاً در همین ایام است که رسالت تعریف اصفهان را می‌نویسد و از فراق شاه عباس که در فرج‌آباد است، شکایت می‌کند. در چند نامه‌ای که به آقا رضا و فرزندانش نوشته است، ضمن بیان اندوه از فراق و دوری ایشان از اشتیاقش به هند سخن گفته و حتی در یکی از این نامه‌ها خطاب به آقا رضا بیان می‌کند که خواب دیده که در بندر سورت است^(۱۵).

در باب این شخص و فرزندانش یعنی محمدهادی، خواجه حسینا و خواجه فتح‌الله جز همان اشارات مختصر در نامه‌ها چیزی نیافتیم. در نامه‌ای که به محمدهادی نوشته، خواجه حسینا و خواجه فتح‌الله را صریحاً برادران عظام کرام خطاب می‌کند: «...اما برادران عظام کرام کمالاً خواجه حسینا و جلالاً خواجه فتح‌الله در اصفهان بودند و در منزلی مقام داشتند که ...» (نصیرا، ۱۳۶۰/۱۱، گ ۱۱۲ پ). البته در جهان‌آرای عباسی (وحید قزوینی، ۱۳۸۳: ۲۴۲) اشاره به منازل آقارضا شده که گویا جزو مهمان‌سراها و تشریفات دریار به شمار می‌آمده است. از ظواهر امر چنین پیداست که نامه‌سفر اش شرح معماهی، شجره مبارکه، که مظفر منجم به نصیرا نوشته و وی آن شرح را همراه با خطبه‌ای نوشته و توسط تقیا فرزند حکیم مظفر می‌فرستد، مربوط به همین زمان است و گویا حکیم مظفر با این کار قصد دلجویی از نصیرا را داشته است.

ماجرای سفر فرج‌آباد ظاهراً چنین بوده که نصیرا به دستور شاه و یا حکیم مظفر و درباریان می‌رود؛ ولی بعد از دو سه ماه بنا به عزم شاه برای جنگ گرجستان یعنی سه‌شنبه دهم ربیع‌الاول هزار و بیست و پنج هجری^(۱۶) از اردی شاهی باز می‌ماند و در همان بهار راهی اصفهان می‌شود و به اصرار برعی دوستان در منزل آقا رضا مقیم می‌شود.

دوستانش به بهانه حضور او در اصفهان بزم‌ها و محفل‌ها می‌سازند. آشنايانی چون خواجه شعیب اصفهانی و شاپور تهرانی و محمدحسین چلپی که نصیرا نامه‌های متعددی به وی نوشته و یکجا وی را عم‌زاده خطاب می‌کند که به نظر عنوانی تعارفی و دوستانه است. این شخص همان محمدحسین چلپی تبریزی است که از مقربان فرهادخان قرامانلو بوده و بعد از نابودی او در ۱۰۰۷ به روم و سپس

مکه و هند می‌رود و در آنجا از مقربان جهانگیرشاه می‌شود و از طرف او مأمور خرید جواهرات از ایران می‌شود؛ ولی در آنجا به سبب اصرار محبت‌آمیز شاه عباس در عباس‌آباد اصفهان ساکن می‌شود و آنجا منزلی فراخ و برقخی مکان‌های عام‌المنفعه مانند حمام می‌سازد که در آن روزگار بسیار معروف بوده است (نصرآبادی، ۱۳۷۸: ۴۷۳). وی تا حدی تفتنی شعر هم می‌سرود. نمونه‌هایی از اشعارش در تذکره‌های خیرالبيان (۱۳۸۶: ۳۷۷) و نصرآبادی آمده است (۱۳۷۸: ۶۰۶). وی از منادمین و یاران مخلص نصیرا بوده تا بدانجا که وی در نامه‌ای اوضاع جاریه خودش را برای وی می‌نویسد و شکوه از بی‌اعتنایی بزرگانی چون حکیم مظفر و شاه می‌کند و گاه از فراقش می‌نالد یا از وی التماس تسییح گرانبهایی می‌کند که در دست داشته است.

۴- ممدوحان و مصاحبان

طبق نسخه‌های منشآت و دیباجه‌های نصیرا می‌توان از نامهای ذیل با عنوان دوستان و آشنايان و ممدوحان و حامیان وی یاد کرد. افرادی نظری شاه عباس، محمدقلی قطبشاه، شیخ بهایی، میر محمد مؤمن استرآبادی، میرزا محمدهادی دابلی، میرزا معین‌الدین وزیر، شیخ محمد خاتون، میرزا عبدالحسین منشی‌الممالک، مولانا مظفر منجم، میرزا محمد هادی دابلی، رضا دابلی، خواجه فتح‌الله، خواجه حسین، محمدحسین چلبی، محمودا گیلانی و برقخی شاعران مانند حکیم شفایی، زکی همدانی، شراری همدانی، میرمعیث همدانی، رشکی همدانی، مظفر حسین کاشی، آقا شاپور تهرانی، مولانا شکوهی که در مطابق آثارش به نامشان اشاره شده است.

در یکی دو نامه خطاب به قاضی نورالله شوشتاری هم نسبت به وی اظهار ارادت می‌کند و ابراز اشتیاق که بتواند به خدمت وی در هند بستابد. بر اساس اشارات وی در این دو نامه اطلاعات بسیار مختصه‌ی در باب نام پنج فرزند وی و نیز ظاهراً اقامت کوتاه شریف‌الدین در شیراز و گسیل شدنش به سمت هند ارایه شده، آن سان که نصیرا نامه را به دست وی می‌سپارد. همچنین او از فرزند دیگر قاضی چنان یاد می‌کند که پیداست وی مدت‌ها در شیراز ساکن بوده است^(۱۷).

از فرزندان و بستگان وی هیچ اطلاع صحیحی در دست نیست. البته که در خشان (۱۳۴۱: ۳۲۲) از میرزا حسین‌نامی سخن می‌گوید که گویا خواهرزاده نصیراست و مکتوبی از او در خطاب به معشوقش آورده بدین مضامون که «از جمله مکتوبیست دلنشیں که یکی از خوش‌ذوقان نغزگفتار به معشوق خود نوشته و نام وی میرزا حسین خواهرزاده ملا نصیرای همدانی است که قطعاً این قریحه و استعداد

خود از خال عارف فاضل سخنور خود به ارث برده است. این نامه در سفینه‌ای نفیس و مخطوط موسوم به مجموعه اردوبادی درج است که به سال ۱۰۳۱ نوشته شده یعنی در زمان زندگانی نصیرا و خواهرزاده او^(۱۸). هرچند نباید از یاد برد که در منابع قدیم دایی تراشی برای شاعران و رجال باب بوده؛ به گونه‌ای که کمتر شاعری در قرن نهم است که خواهرزاده جامی نبوده باشد.

۳- نوع شناسی آثار نصیرا

به غیر از آثار علمی منسوب به نصیرا که عموماً در فلسفه و منطق به زبان‌های عربی و فارسی نگاشته شده- مثل *الجبر و التفويض*، *صلدور الكثرة عن الواحد*، فرق بین *الفرد و الحصه*، و شک و حل منطقی، اثبات عقل، شرح بیت «تفکر، رفتن از باطل سوی حق» در عرفان و تصوف، شرح قطعه‌ای از انوری، لعل قطبی همان شرح رساله عروض میر محمد مؤمن حسینی استرآبادی، معما به اسم ولی در شرح یک معما، شجره مبارکه-، آثار ادبی نصیرا را مطابق عرف می‌توان به منظوم و متشور طبقه‌بندی کرد؛ اما به لحاظ نوع شناسی، آثار منظوم وی را عمدتاً در قصاید مدحی، غزلیات عاشقانه، قطعات تقاضایی و معماهای می‌توان خلاصه کرد و آثار متشور وی نیز عموماً شامل دیباچه‌ها و نامه‌های تقاضایی است. هرچند که از نصیرا در منابع به عنوان نثرنویس برجسته روزگار خودش یاد شده است، باید گفت که از همین تعداد محدود حدود هزار بیت او بر خواننده اهل فن معلوم می‌شود که زبان و توان شاعری او حتی نسبت به شاعران مشهور این دوره قابل توجه است و بعضاً حاوی انسجام و پختگی شعرای قوی قرون پیشین است که بخشی از این دعوی در شواهد شعری توضیحی ذیل آمده است. مجملأً تفصیل آثار وی از قرار ذیل است:

۱-۳- دیوان اشعار

دیوان وی بر خلاف کم حجمی اش، حدود هزار و هشتاد بیت^(۱۸)، اغلب قالب‌های شعری را شامل می‌شود و چنین به نظر می‌رسد که شاعر می‌خواسته در تمامی قولاب پر کاربرد عصر خود طبع آزمایی کند. نگاهی بهویژه بر قصاید و غزلیات و رباعیات وی پایه بلند ناشناخته شاعری وی را معلوم می‌دارد؛ هرچند خود معتقد است که به شاعری بسیار مشهور است و این به زعم او دور از شأن و شکوه علمی اش است:

یکی ز جمله غلط‌های در جهان مشهور به شعر شهره آفاق گشته‌ام این است

شکسته‌پاشده فضل که هست جولانش
سندهم که صنادید عرصه(ظر:عصر) نشناشتند
فرون ز حوصله کوچه سنین و شهر
چو شاعر از متشاعر، شویعر از شعور
(نصیرا، ۲۴۶۴/۱۴، ص ۷۰۲)

قصاید: در دیوان نصیرا هشت قصیده وجود دارد که از این میان مشخصاً یکی که گویا در مدح وزیر یا یکی از رجال دیوانی مثل خواجه شعیب جوشقانی و یا میرزا عبدالحسین منشی‌الممالک^(۱۹) است، به استقبال از قصیده کمال اسماعیل اصفهانی^(۲۰) سروده شده و وزن، قافیه و ردیف آن را تقلید کرده است:

یک صبحدم کشید به زلفش شمال، دست
صد بار شست در عرق انفعال، دست
(نصیرا، ۱۳۹۰۲، گ ۵)

برتاقته است بخت مرا روزگار دست
زانم نمی‌رسد به سر زلف یار دست
(کمال اسماعیل، ۱۳۴۸)

و یا در تنها قصيدة منقبتی اش در ستایش امام رضا[ع] به استقبال ظهیر فاریابی رفته و حتی بیت او را (رک: ظهیر فاریابی، ۱۳۸۱: ۳۴) تضمین کرده است:

ظهیر گفته که آن ساحری کنم در شعر که پشت پای زنم معجزات موسی را
(نصیرا، ۱۳۹۰۲، گ ۵)

همچنین وی با اندک اختلافی در قافیه به قول متقدان ادبی سبک هندی قصیده‌ای در زمین قصيدة معروف خاقانی^(۲۱) دارد که باز ظاهرآ ممدوحش یکی از وزرای آن روزگار است:

اصبح چون معنی فروشد کلک اختربار من آسمان انجم خرد در کوچه و بازار من
(نصیرا، ۲۴۶۴-۱۴، ص ۷۰۳)

او در قصيدة دیگر کش که به گمان ما مدح الله‌وردی‌خان^(۲۲) است، دو بیت از محشم کاشانی را نیز تضمین کرده است. به عبارتی در هیچ یک از شش قصيدة مধی وی جز اشاراتی بسیار گنگ و توصیفاتی مبهم مشاهده نمی‌شود و تنها «رجماً بالغیب» می‌توان برخی مخاطبان مدحیه‌های وی را حدس زد و مثلاً نخستین قصیده‌اش را مدح یکی از وزیران دربار شاه عباس مانند قوامی مستوفی^(۲۳) متوفی ۱۰۲۹ می‌شود دانست:

قام سلک مروت که رشک مرحمتش
ز سعی کلک تو عدلی گرفته دهر که باز
ز احتساب تواش دست بر قفا بستد
نمکشان شده بر زخم مرهم کافور
دهد ز مردمک دیده دانه عصفور
سبو که دختر رز را کشیده است به زور
(نصیرا، ۱۳۹۰۲، گ ۳۱)

ولی یکی دو قصیده هم هستند که به هیچ وجه نتوانستیم حتی سلک و طبقه ممدوح وی را تخمین بزنیم تا چه رسید به گمانه‌زنی نام و شخصیتیش^(۲۴). لایه اصلی و پنهان اغلب قصاید مدحی وی فخریه‌هایی همراه با شکوایه است. شکایت از قدرناشناسی روزگار و رجال عصر که گاه همراه با تهدید مهاجرت شاعر به هند، تلخ‌ترین اشعار او را رقم می‌زند^(۲۵).

قطعات: از دوازده قطعه‌ای که در دیوان وی است، یکی جوابیه‌ای است در سپاسگزاری از شاعری که غزلی به نصیرا تقدیم کرده و در آن با وجود خواهش نصیرا مبنی بر مسکوت گذاشتن جواب قطعه‌اش از سوی آن شاعر قطعه‌ای فرستاده شده و در نسخه‌های دیوان نصیرا ضبط شده است. با این حساب، اصل قطعات نصیرا ۱۱ تاست که یکی از آن‌ها عملًا معماً یک‌بیتی است. قطعه دیگر در پژوهش طلبی نصیرا از یکی از دیوانیان است که با عنوان «صاحب دیوان اعظم» و «مستشار مؤتمن» از او یاد شده و مورد ستایش قرار گرفته است؛ شخصی که به قول نصیرا رباعی‌ها و غزلیات بسیار نغزی هم می‌سروده است. قطعه دیگر از جنس ملتمسات فرسیه است که در ادبیات منظوم ما بسیار رایج بوده و در آن شاعران با اغراق و طنز توصیف اسب نحیف گرسنه خویش می‌کردند و برای او از ممدوح طلب کاه می‌کردند. قطعه دیگر سه بیت طنزآمیز در توصیف مسجد و مناره آن است و احتمالاً شاعر خردۀ حسابی با واقف داشته است؛ چنان که در قطعه دیگری قاضی آران را هجو می‌کند. از چند قطعه دیگر نیز پیشتر در مباحث احوالی نصیرا سخن گفتیم.

ترکیبات: نصیرا ساقی‌نامه‌ای در قالب ترکیب‌بند و در ضمن آن مدح پادشاه احتمالاً شاه عباس سروده که از ویژگی‌های اصیل گونه ساقی‌نامه عاری است، زیرا نه شکایت از روزگار و سردمهری ابني آن و تأسف و تحسر نسبت به روزگار گذشته در آن بیان شده و نه بحر آن مطابق بحر رایج ساقی‌نامه‌هاست. شعر دیگر این بخش ترجیع‌بندی است که عملًا شکایت از روزگار و ستایش طریف شاعر از خویش است که بسیار تأثیرگذارتر از ترکیب نخستین است. به عبارتی می‌توان نصیرا را شاعر شکوایه و فخریه دانست. البته او خود معتقد است که هنر اصلی او غزل‌سرایی عاشقانه است:

سخن عاشقانه می‌گوییم غزل دیگران قصیده من
 (نصیرا، ۲۳۳۸، ص ۱۴۵)

غزلیات: نزدیک صد و ده غزل از او در نسخه‌های دیوانش آمده است که از این میان حدود بیست و هشت تای آن دویتی و تکبیتی است و شاعر نتوانسته آن‌ها را به اتمام برساند. عمدۀ غزل‌های اوی مردف است، آن هم ردیف‌های اسمی و فعلی دشوار که منجر به پیدایش ترکیبات جدید، زیابی و پویایی زبان و همچنین ایجاد استعارات و تشییهات خاص شده است.

رباعیات: در کنار قصاید استوار و برخی غزل‌های لطیف نصیرا، رباعیات اوی نیز زیباست که با توجه به تعداد کم، ۲۱ رباعی، پر مضمون و متنوع‌الموضوع است. مضامین رباعیاتش از منقبت امامان تا توصیف زیبایی معشوق، حال نزار عاشق و نکوهش ریا و بخل را در بر می‌گیرد.^(۲۶)

مثنویات: در دیوان اوی تنها دو مثنوی است که هر دو به بحر هزج مسدس محدود (مفاعیلن مفاعیلن فعولن) است. مثنوی ۷۲ بیتی اول که به ظاهر عنوان شرح حال شاعر را یدک می‌کشد، در واقع لبریز از شکایات اوی از ناسازگاری فلک، بدی روزگار، فقر و نداری، و مفاخره‌های قدرتمند است و در نهایت منقبت امام علی (ع) را شامل می‌شود. مثنوی ۴۴ بیتی دوم در ستایش شاه عباس اول است. در این مثنوی نیز پس از مدح ممدوح از غربت خود و ناسازگاری دهر ناله می‌کند و مثنوی را با دعای تأیید به پایان می‌برد. در مثنویات او بیشتر می‌توان طرز منظمه‌سرایی هندی را مشاهده کرد، ایيات ذیل (نصیرا، ۱۳۹۰۲، گ۵-۴۲) خواننده را بی اختیار به یاد اشعار زلالی می‌اندازد؛ با این توفیر که

پیچیدگی‌ها و افراط‌کاری‌های زبانی او را ندارد:

کیم دیوانه‌ای از خود هراسان	ز من تا من بیابان در بیابان
مرا تا بخت من نظره‌گه شد	نگه چون سرمه در چشمم سیه شد
در آن زندان که من دارم نشیمن	چنان گم شد ز ظلمت راه روزن
که آهم چون لعب عنکبوتان	تنیله بر در و دیوار زندان
چو خواهد بشکفاند غنچه‌سانش	کند خاموش از باد دهانش
نشینند هر دم از الماس آهم	ز دل صد پاره بر دوش نگاهم

۲-۳- آثار متاور

نصیرا در دیباجه‌ای که بر منشآت خود نگاشته، ضمن معرفی هنرمندانه و فروتناهای که از خود می‌کند، به «جنون نوشتن» خود اشاره می‌کند و از تحریک دوستانش بر جمع‌آوری «نوشته‌های پراکنده» و «اوراق پریشان» خود می‌گوید و سپس گذرا و کلی به فصول و ابواب متاورات خود اشاره می‌کند. نظر به این که هم سبک نثر و هم ویژگی‌های گونه‌ای دیباجه‌نگاری بیشتر و بهتر مفهوم خوانندگان مقاله گردد و هنرسازه بیانی اصلی آن یعنی تناسبات لفظی و هنرسازه اصلی معانی آن یعنی اطباب توصیفی و سایر هنرسازه‌های فرعی آن مثل استعاره‌پردازی و استشهادات شعری مورد تأکید بیشتری قرار گیرد، عباراتی از آن را به عنوان شاهد می‌آوریم:

«گمنامی که مولدش کرج ابی دلف و متاع روی کارش معارف ژرف و فضایل شگرف باشد و ظاهرش با باطن یکسان و زبانش با دل توأمان. نه از کتاب خدده بابی خوانده و نه از دستورالعمل فریب قانونی به چنگ آورده و با این کار و بار و کشت و کار عجب دارم که اگر همه عالم آب گیرد، لبی تر کند و اگر بروج فلک تمام سنبله گردد، دانه‌ای به او رسد.

رباعی

ای چرخ ز گردش تو خرسند نیم آزادم کن که لایق بند نیم
 گر مهر تو با بی خرد و نااهل است من نیز چنان اهل و خردمند نیم
 لاجرم راست رفته و درست دیده که در نهانخانه خمول با بخت سیاه خود در زیر یک گلیم
 خزیده و از صحبت ابنای دهر که در بی‌مهری خلف صدق آبای علوی‌اند، دوری گزیده. با آن که
 پس کوچه خمول از پرتو آفتتاب جهانتاب ضمیرش شمس‌آبادی شده، به تیره‌روزی خود ساخته و از
 سایه به آفتتاب نرفته و به حسن خانگی دوشیزگان خلوت‌خانه ضمیر، عشق‌بازی آغاز نهاده، با بنات
 افکار در یک پیرهن خفته و «این ابناء‌الملوک» گفته و پنجه در پنجه قلم کرده و از عیب و هنر اهل
 عالم، در پوست کتاب افتاده و گاه از بحرین تفسیر و تأویل، درر معانی و غرر بیان به دست انداخته و
 گاه از دود چراغ حکمت اشراق و گرد راه مسلک مشا، کحل‌الجواهر بصیرت و توبیای بصارت ساخته
 و به دستیاری قانون، میزان خطای صواب شناخته و چون کودمنشان تمام عمر خود صرف نحو
 نفرموده و در تصحیح نکات و لغات به صحاح جوهر لفظ و قاموس قرینه مقام و اساس قیاس و

نصاب نظم حروف قناعت نموده و گاهی که از مقالات بالاغت‌آیات عرب سیر گشته و از متعلقات معلقات دماغ‌خشک شده، به ترانه‌های رطب چرب‌زبانان عجم ترتیب دماغ حاصل کرده و به گذر^(۹) قافیه گاهی بر رسایل عروض و قافیه گذر افکنده، ساعتی هم به گفتن نظم و نثر و شنیدن مصراجی خوش وقت شده. بعضی اوقات به تقریب خطابی و بهانه جوانی ابداع مکتوبی و انشاء نامه‌ای نموده و خطبهٔ رساله و دیباچهٔ مقاله نگاشته.

نظم

تا کی سخن از سخن ریایم هم بر سر مطلب خود آیم
در این وقت جمعی پاک‌طینت روشن‌ضمیر که جوهر آتش، هوازدۀ گرمی زبان و آب به
حاک‌نشسته طبع روان ایشان است، به جد گرفتند که هر در که از قلم رحمت الهی چکیده، به یک
رشته انتظام یابد و گل‌های یک‌دست که از باعچهٔ ضمير به روی طبیعت خنديده، به یک دسته قرار
گیرد و چون از حسن ادا یافت که این نه هزل است که می‌کنند و نه خوش آمد است که می‌گویند، به
جمع این ارقام پریشان پرداخت و خاطر ایشان را جمع ساخت هر چند معلوم نیست که از این گنج
بادآورده که به باد رفته سررسته‌ای به دست آید. و از این زلف پریشان تاری به چنگ آرد. من چه دانم
که نامه‌های من کاغذ توییای کدام پیرزن شده و حتابند کدام عروس گشته و اگر مسوّدات من نباشد،
عنکبوت بر کجا تند و اگر رقعه‌های من پیدا نشود، رخنه‌های دیوار به چه چیز دل خوش کند. باری
هرچه پیدا شد، اینجا ثبت افتاد و هر در که پیدا شد در این درج درج یافت و این بیت‌الشرف معانی به
دو باب مبوب و به خاتمه ختم شد و این خانه دو در از آمدشده هر بیگانه سالم و دست تطاول
دست‌درازان عرصه از تناول اثاث‌البیت من شکسته باد. و ثبت عبارات فارسی و این دو فصل دارد اول
در نقل خطبه‌های رسایل و دیباچه‌های تعالیق و خاتمه‌ها، دوم در کتابات و رقعه‌ها. سیم در ثبت
عبارات عربی و در این هم دو فصل است اول در خطب و دیباچات و خواتیم دوم در مراسلات و
مکاتبات. و خاتمه در ثبت آنچه بعد از این رو دهد و از مبدأ فیاض فایض گردد و اگر از اجل مهلت
و از روزگار مساعدت باشد و در باب خاتمه فاتحه ابواب معانی و باب‌الابواب معانی خواهد شد. و
التوفيق من الله الحكيم خير و هو حسبي و نعم النصير» (نصیرا، ۵۴۰۳، صص ۸۷-۸۹).

با وجود این که هنوز اطلاعات ما از تعاریف و ویژگی‌های گونه‌ای این آثار ادبی کاملاً اصیل و
صحیح نیست^(۲۷) بدین دلیل که لازمه چنین اطمینان و اتقانی نخست احصای تمام آن‌ها و سپس

تصحیح و تنقیح و نهایتاً تحلیل ساختاری شان است، می‌توانیم با آنچه از حدود چهل نسخه خطی به دستمان رسیده، فارغ از تقسیمات ذوقی قدماء و نسبتاً مطابق معاییر گونه‌شناسی امروز، آثار مشور ادبی وی را به بخش‌های ذیل تقسیم کنیم:

۱-۲-۳- دیباجه‌ها

دیباجه‌ها که احتمالاً همان خطبه‌ها باشند، نگاشته‌های منشیانه‌ای است که نویسنده عموماً بر آثار دیگران و گاه بر آثار خود می‌نوشته است. دیباجه‌های نخست عموماً به سفارش نویسنده یا صاحب و مالک اثر بوده است. در واقع دیباجه‌نگاری یکی از فنون نویسنده‌گی و دیباجه یکی از فنون ادبی بوده است. امثال جلالا طباطبایی، ظهوری ترشیزی، طغرای مشهدی و نصیرا از سرآمدان این نوع ادبی بودند و آثار متعددی وجود دارد که اینان بر آن دیباجه نوشته‌اند. در میان دیباجه‌هایی که نصیرا بر آثار دیگران نوشته است، می‌توان به دیباجه دیوان زلائی و نیز مثنوی وی، دیباجه مکاتیب شیخ محمد جهرمی جرجانی یا خرقانی اشاره کرد. دسته دوم دیباجه‌هایی است که بر آثار خود نگاشته است مثل دیباجه دیوان خود و شرح دیوان انوری، دیباجه منشآت خود و دیباجه رسالتی چون شجره مبارکه، رساله عروض (یالعل قطبی) که در اصل شرحی است که وی بر رساله عروضی میرمحمد مؤمن استرآبادی نوشته است. البته چند دیباجه نیز بر بیاض‌های مختلف نوشته است که جز یکی از آن‌ها که به احتمال بسیار زیاد فراهم آورده میرزا نظام دستغیب شیرازی (م. ۱۰۲۹) است، مابقی را دقیقاً نمی‌دانیم متعلق به خود وی یا کس دیگری بوده است؛ اما در یکی از آن‌ها (نصیرا، ۷۱۰-۳۵، گ ۱۰۱) عباراتی هست که به نظر می‌رسد دل‌سوزی بیش از حد دیباجه‌نویس ناشی از آن بوده که خود این مجموعه را فراهم آورده، چنان که می‌گویید:

«این طرفه بیاض مایه ذوق دامن زن آتش دل از شوق
بحری است لبالب از لآلی پر از هنر و ز عیب خالی
امید که گردد این در پاک آرایش گوش اهل ادراک
التماس بی حد و قیاس از ستم‌ظریفان غالب حریف و غالب حریفان ستم‌ظریف آن که در پی تفریق
این جمع نباشد و به ناخن بی عرضی رخساره ناموس خود را نخراشند، یعنی به چشم طمع، نظر در
اوراق این مجموعه نکنند و به اغوای شیطان نفس، جزوی از اجزای آن نکنند و پر تعرّض از

ستم‌ظریفان به خود راه ندهند و به روسياهی چون شیطان طوق لعنت در گردن خود نیندازند و اسم خود را به اسم مردود دین در جراید لعن و طعن درج ننمایند.

ورق دفتری که مفلس بست	هست چون دور سال سیصد و شصت
هرکه جزوی کند ز اجزایش	باد عضوی جدا ز اعضايش
هرکه فردی بَرَد از این اوراق	جفت بادا به غم ز شادی طاق»

۲-۲-۳- منشآت یا رقعات

بخش مهمی از نثرهای ادبی نصیرا را رقعات وی تشکیل می‌دهد که شامل اخوانیات و ملتمسات است. البته نوعی دیگر از منشآت و قایع‌نامه‌هاست که در کنار نامه تحويل حمل به محمدحسین چلپی و بیان شکستگی پای یکی از دوستانش، اگر صحبت انتساب نامه قورق شراب را به وی مسلم بدانیم، می‌توانیم این گونه یا زیرگونه ادبی را به کارنامه رنگین مشورات وی بیفزاییم؛ ولی باید گفت که با توجه به آن که در برخی دیگر از نسخ قدیم، این نامه به صائب نسبت داده شده و واقعه قورق شراب در دوره شاه عباس دوم یعنی ۱۰۶۴ بیشتر مشهور بوده و حتی در دوره شاه سلیمان هم بزرگانی چون آقا حسین خوانساری یعنی ۱۰۹۶، چنین آثاری از خود به جای گذاشته‌اند، در حال حاضر بر این امر اصراری نداریم^(۲۸). همچنین نصیرا رفعه‌ای به یکی از اطبای هم‌عهد خود نوشته و نابلدی و ناکارآزمودگی او را به نمایش گذاشته است.

دامنه ملتمسات وی نیز بسیار متنوع است و از برخی تقاضاهای گران‌قیمت مثل درخواست تسبیح از محمدحسین چلپی تبریزی و یا اسطرالاب از میرزا عبدالحسین منشی‌الممالک و عینک از شیخ محمد خاتون و آب برای یاسمن‌زار از معین‌الدین وزیر فارس تا دعوت از دوستی برای بغرا انداختن در بوستان یا به قول فرنگیان «باربی‌کیو» و نیز عذر تقصیر از بی‌ توفیقی اش در استقبال از دوست شاعر عاشق‌پیشه‌اش، مظفر حسین کاشی و نیز نامه‌ای به حکیم شفایی جهت درخواست مطارحه غزلی عاشقانه را در بر می‌گیرد. در این اخوانیات هم نصیرا از هر فرصتی استفاده کرده تا بنا به اقتضای حال و محل به شکوه و شکایت و جلب ترحم و حمایت دوستان و سروزانش بپردازد.

در پایان باید از دو نامه دیگر وی، به سبب حال و هوای طنزآمیز و هجوآلودش یاد کنیم: نخستین آن نامه او به یکی از اطباء در باب بی‌کفایتی او و بیمارکشی است (نصیرا، ۱۰۱۸۰-۴، گ ۸۰) و دیگر نامه‌ای طلبکارانه و تحقیرآمیز به محمودی گیلانی است که گویا هم‌درس وی در شیراز بوده است و با

میر محمود گیلانی مذکور در تذکره‌های هفت اقلیم و عرفات‌العاشقین متفاوت است (نصیراء، ۶۰۹۷-۶)، صص ۴۱ و ۴۰.

پی‌نوشت

۱. به غیر از طغرای مشهدی که در یکی از رسایل انتقادی‌اش او را متهم به سرقت برخی عبارات ظهوری ترشیزی کرده است (صاحبی، ۱۳۸۸: «سه رسالة کوتاه از طغرای مشهدی»، ۳۴-۳۵)، رسایل تذکره‌نویسان بزرگ بهویژه ادبیان هندی از او به عنوان نماد نثرنويسي در روزگار خود نام می‌برند که جهت نمونه می‌توان به خان آرزو اشاره کرد آنجا که می‌گوید:
ساطع کشمیری «در فن نثر خیلی قدرت داشت و بسیار رنگین و پخته می‌نوشت. پای کمی از نصیرای همدانی و غیره نمی‌آورد، بلکه طرز و طور خاصی به هم رسانیده» (خان آرزو، ۱۳۸۵: ۷۱۰).
۲. چنان که می‌دانیم برای تاریخ شروع و یا ختم تألیف و تذکره‌ها گاه توسط خود نویسنده چندین سال ذکر شده است. سال افزون بر این تواریخ، نویسنده در طول سالیان تکمله‌هایی همراه با تاریخ بر اثرش می‌زد مثلاً تذکرۀ نهایی‌المأثر و عرفات‌العاشقین. در باب تذکرۀ خیرالبيان هم باید گفت که نویسنده‌اش تألیف این اثر را در ۱۰۱۷ آغاز کرده و در ۱۰۱۹ به پایان رسانیده؛ اما تا ۱۰۳۶ مشغول تکمیل مطالب آن بوده است (ملک‌شاه سیستانی، ۱۳۸۶: ۱۹).
۳. در یکی دو آثار مشورش «ابی نصیر» آمده است که به احتمال بسیار زیاد اشتباه کاتبان است (نصیراء، ۱۷۱/۳۱، ۴۱۷۲).
۴. البته در هیچ جا چنین کنیه‌ای برای ظفرخان ندیدیم.
۵. این عنوان کلیشه‌ای را در چندین جای دیگر هم آورده است. در همین دیباچه چنین آورده است که «زبان خامۀ این بی‌زبان شهرستان هیچ‌مدانی و قلم پریشان‌رقم این اعجمی‌بیان روستایی گمنامی نصیر‌الهمدانی» (نصیراء، ۳۲-۴۶۷۱)، ص ۳۷۵.
۶. در انجامۀ یکی از نسخ دیوان وحشی به شماره ۴۹۰۸ متعلق به کتابخانه ملک کاتب آن را در تاریخ ۱۰۵۶ تقدیم به نور دیده نصیرالانامی اصفهانی کرده است. البته در مجالس جهانگیری سخن از شخصی با نام نصیرای اصفهانی است که از خوانندگان عصر بوده و در ۱۰۱۹ بابت هنرمنایی‌اش از

پادشاه تحسین‌ها می‌یابد. با این اوصاف بعید به نظر می‌رسد که این دو نصیرا یکی باشند تا چه رسد که هر دو را همان نصیرای همدانی تصور کنیم.

۷. در سایر منابع هم این ماده تاریخ جداگانه و یا با کل شعر آمده است؛ ولی به نام گوینده‌اش اشاره نشده است (رک: دفتر تاریخ مجموعه اسناد و منابع تاریخی، ۱۳۸۴، ج ۲: ۹۳-۹۴ و تاریخ متظم ناصری، ۱۳۶۷، ج ۲: ۹۰۰).

۸ اسکندریک منشی (۱۳۸۲، ج ۱: ۱۴۸) در باب وی چنین آورده است که «شاه تقی‌الدین محمد: از سادات نسابه دارالملک شیراز است بسیار فاضل و دانشمند و از تلامذه علامی شاه فتح الله شیرازی بود و با علامه‌العلمائی مولانا میرزا جان شیرازی مباحثات نموده در معقولات و حکمیات ترقی فاحش کرده، بر مستند افاده و تدریس دارالفضل شیراز تمكن یافت و جمعی کثیر از فضلا و طبله علوم به مدرس او حاضر گشته استفاده علوم می‌نمودند و از زمرة دانشمندان عصر است».

۹. مظفر بن محمد قاسم بن مظفر گنابادی از منجمان بزرگ دوره شاه عباس اول که چند پیشگویی او در باب جنگ ایران و عثمانی بسیار زبانزد بوده و در منابع تاریخی آن عهد آمده است. وی همچنین بر بیست باب عبدالعلی بیرجندی به سال ۱۰۰۵ شرحی نوشته که این متن و شرحش بارها چاپ شده است. وی کتابی هم در احکام نجوم به نام *تنبیهات المنجمین* دارد که آن را به سال ۱۰۳۱ ه. به نام شاه عباس تألیف نموده است (صفه، ۱۳۷۳، ج ۵: ۳۴۸). افزون بر این دانش‌ها شاعر قابلی هم بوده است (سیستانی، ۱۳۸۶: ۳۴۲). البته باید به یاد داشت که وی با مظفر گنابادی مذکور در عرفات‌العاشقین (وحدی، ۱۳۸۹، ج ۷: ۱۳۲) یکی نیست.

۱۰. در باب شیخ بهایی هم باید گفت که تذکرۀ نصرآبادی، تنها منبعی است که مذکور هم صحبتی وی با شیخ شده است و دیگران به تکرار قول این کتاب پرداخته‌اند. با وجود آن که اشاره مستقیمی هم در آثار نصیرا به شیخ بهایی نشده، نظر به ویژگی ابهام‌افزایی و اشارات پنهان در مطاوی سخن چنین می‌پنداشیم که ممدوح یکی از قصاید وی شیخ بهایی است. همان مهندس فقیه و محلشی که نصیرا شکایت زندگی به او برد و از ناخوشی‌های اقامتش در اصفهان و میل و اشتیاقش به هندوستان نزدش پرده برداشته است. از اشاره رمزآمیز وی در توصیف ممدوح در بیت آخرین چنین می‌توان فهمید که منظور وی از «نور ذات» همان بهایی و شیخ بهایی است (نصیرا، ۱۴-۲۴۶۴، ص ۷۰۷).

۱۱. بر من تقریباً مسلم است که نصیرا از همدان نخست به اصفهان آمده است و ترجمه اوحدی یا مربوط به یادداشت‌های پیشین اوست و یا بنا به سنت قدماست که معاصران خویش را کم سن و سال جلوه می‌دادند تا خود را بزرگتر نشان دهند. قرینه محکم من بر این سخن دیباچه‌وی بر میرزانظام که به باور همان میرزا نظام‌الدین دستغیب شیرازی متولد ۱۰۰۴ و متوفی ۱۰۳۹ است که نصیرا در شیراز به سال ۱۰۱۷ بر بیاض او دیباچه نوشته و او را «بسیار کمال اندک سال» توصیف کرده است. البته در این روزگار چیز غریبی نیست که پسری ۱۳ ساله بیاضی را فراهم آورد و تذکره‌ها پر است از تراجم نوخطانی که به پشتوانه حسن صورتشان مورد حمایت ادبی و شعرای عصرشان قرار می‌گرفتند و دیوان‌ها و تذکره‌ها ترتیب می‌دادند؛ چنان که در ترقی این شاعر محمد مؤمن عزی بسیار تلاش عاشقانه کرده و شرحش را فخرالزمانی (۱۳۶۷: ۶۴۲-۶۴۱) آورده است. با این همه باید به این حقیقت اذعان کرد که نظام پس از دوره معشوقی همچنان در مسیر تعالی شاعری قرار داشت. بر این اساس گمان من این است که نصیرا با اوحدی و ملکشاه سیستانی تقریباً هم‌سنند.

مزده یاران (بادا) سحرسنجی به شیراز آمده	کر غمش یونان به آب دیده دمساز آمده
صیت نظم و نثر او سیاره، خود ثابت قدم	همچو مهر از ثابت و سیاره ممتاز آمده

(نصیرا، ۱۳۹۰۲، گ ۲۰)

۱۲. شاید از برخی نامه‌های وی مثل رقعه «در طلب آب برای یاسمن‌زار»، که احتمالاً ده یا باغی از متملكات وی بوده، از معین‌الدین وزیر نیکوکار فارس چنین بتوان برداشت کرد که وی در شیراز خردۀ‌مالی هم از زمان پیشین و یا همان عهد داشته است.

۱۳. نصیرا هم در این نامه آنجا که می‌نویسد «در گوشۀ شیراز نشسته متظر تقریبی است که به بهانه آن فیض‌یاب محفل قدس گردد» و هم در دیباچه لعل قطبی آنجا که تصريح دارد بر این که «فیض خدمتش عالمی را از وطن به غربت انداخته شوق صحبتش عراقیان را دکنی ساخته»، متذکر این نکته می‌گردد که شخص میر محمد مؤمن استرآبادی مهم‌ترین دلیل گمشدگان کاروان هند و نیز پناهگاه ایشان بوده است. جز او اسکندریک (۱۳۸۲، ج ۱: ۱۴۶) نیز بر این ویژگی وی در ضمن شرح حالش تأکید می‌کند و می‌گوید وی «از سادات عظام استرآباد و خواهرزاده میر فخرالدین سماک است بسیار فاضل و متدين و نیکواخلاق و صاحب‌طیعت گاهی به نظم اشعار ملتفت

شده، قصاید و غزلیات و رباعیات مرغوب دارد. در صلاح و تقوی درجه عالی داشت. حسب الفرمان حضرت خاقان به تعلیم شاهزاده مغفور پرداخت و زمان استیلاء اسمعیل میرزا توقف ایران نیاورده، به جانب هند دکن رفت. از ولات عظام دکن بنا بر وقوع تشیع سلسله علیه قطب شاهیه ملازمت محمد قلی قطب شاه اختیار نموده در آن سلسله به غایت معتبر گردید و مرتبه وکالت و پیشوایی یافت و اکنون که این صحیفه تسوید می‌یابد و سنه هجری به خمس و عشرين و الف رسیده، در قید حیات است و مستحقین هر دیار به وسیله جناب میرزا به سلسله علیه انتفاع می‌یابند».

۱۴. رک: کامی قزوینی، ۱۳۹۵؛ و شفیعیون، ۱۳۹۳، «نقد چاپ عرفات‌العاشقین، مصداقی برای تصحیح تذکره‌های ادبی فارسی»، ش ۴ پیاپی ۲۴، صص ۱۱۰ و ۱۱۴.

۱۵. در یکی از غزل‌های وی (نصیرا) که عملاً فراق‌نامه و مدحیه شاه عباس است، از آزردگی‌های نصیرا قراینی می‌توان یافت و عملاً همین بی‌اعتنایی‌های شاهانه است که باز هوای هند را در سر فیل آرزوهای شاعر ما می‌اندازد:

۱۶. «دوشینه به خیال خوش صورت نوخطان کشور هند سر به بالین هوس گذاشت و دیده دل در تصویر صورت خوب و شمايل مرغوبشان روشن می‌داشت که خوابم درربود چون امری است واقعی که گرسنه نان در خواب ببیند و تشنه آب. در واقعه دیدم که در بندر سورت واقع در خرم گلستانی سیر می‌کنم و در اثنای سیر به نقطه زمینی رسیدم که آب و هوای کوثر نمی‌است از سرچشمۀ آن و خلد برین قطعه‌ای است از آن» (نصیرا، ۷۳۲، گ ۱۸۴ الف).

۱۷. این سال را بر اساس جدول‌های گاهشماری و نیز تطبیقش با منابع تاریخی‌ای چون عالم‌آرای عباسی یافتیم؛ زیرا چنان که می‌دانیم شاه عباس از زمان ساخت فرح‌آباد، ۱۰۲۰، تقریباً سالی یکی دوبار در اواخر زمستان و اوایل بهار پیش از گرمای تابستان از اصفهان و یا جای‌های دیگر به آنجا می‌رفته است (برای مثال رک: اسکندریک منشی، ۳: ۸۴۹ و ۸۹۷ و ۱۰۲۳).

۱۸. ماه انجمن افروز اهل نیاز و سرو سرافراز شیراز میرزا علاء‌الدوله (نصیرا، ۷۳۲، گ ۸۹ ب).

۱۹. آن گونه که از خطبهٔ دیوان نصیرا با نام «خطبهٔ هزار و یک نام» آشکار است، دیوان وی هزار و یک بیت بوده است: «باری در این وقت فرمان‌فرمای قلمرو دولت، خامهٔ واسطی‌ثزاد سر از فرمان بنان من کشیده، صلاحی به من ندیده، به شمار اسمای الهی نقش‌های موزون از نسخهٔ ضمیر بر این اوراق نگاشته و از برای معنی پرستان هزار و یک بیت‌الصنم گذاشته. اگر خطای رفته باشد

صواب‌کاری خالی از ثوابی نخواهد بود، انصاف بالای طاعت است». هرچند قدمًا گاه از اعداد تعبیر داشتند و نه کمی، باید گفت می‌تواند بود که نصیراً بعدها ایاتی بر آن افروده است. مشابه کاری که زلالی خوانساری در منظمه «محمود و ایاز» کرده و در بیتی تعداد ایات منظومه را ۶۷۶۲ نوید داده؛ در حالی که در نسخ دست کم صد بیت افزونتر است (رک: زلالی خوانساری، ۱۳۸۵: یکصد و سی و سه).

۲۰. در باب خواجه شعیب جوشقانی، رک: نصرآبادی، ۱۳۷۸: ۱۱۴ و درباره میرزا عبدالحسین منشی الممالک، رک: نصیری، ۱۳۷۳: ۴۶.

۲۱. کمال اسماعیل ملقب به خلاق‌المعانی به سبب باریک‌سخنی و مضامون پردازی اش بهویژه در عهد صفوی از محبویت و مرجعیت ادبی خاصی برخوردار است؛ آن سان که شاعری مانند عرفی برای اثبات شاعری اش در یکی از قصاید فخریه‌اش او را تحقیر کنند و کسانی مانند شفایی و نظیری به وی جواب‌های تلح بدنهند؛ اما مفاخره کمال بسیار طریفتر از عرفی است: همچو اسماعیل خود را کرده قربانی کمال / تا زمین اصفهان شد مهبط انوار من.

۲۲. صبحدم چون کله بندد آه دودآسای من / چون شفق در خون نشیند چشم خون‌پالای من (خاقانی، ۱۳۷۵: ۴۷۶).

۲۳. بر اساس ایات ذیل:

سپهر جور ز حد می‌برد نمی‌داند که من نشانه الطاف حضرت خانم [...]
خطاب کرده خرد نایب فلاطونم سواد اعظم شیراز ملک یونانم
بر همین رویه ممدوح مخاطب قصیده ذیل را شیخ بهایی دانستیم:
مهندسان هنرپیشه قلیدس‌فن که شهرهاند به دامادی عروس سخن
(نصیری، ۱۴۶۴-۱۴، گ ۷۰۶)

رک: اسکندریک منشی، ۱۳۸۲، ج ۳: ۹۵۶.

۲۴. قصایدی با مطلع

صبحدم کلک عطارد شد دجار خامه‌ام کرد از خجلت عرق چون در نثار خامه‌ام
(نصیری، ۱۳۹۰۲، گ ۲۴)

تا دعای سحری از نفس سردار است
آسمان توده خاکستر اختردar است
(نصیرا، ۱۳۹۰۲، گ ۲۷)

.۲۵

عراق تنگتر است از فضای سینه مور
سفر کنم که مرا هست کوه کوه محن
سبق گرفته ز پا میل در رفت
ز شوق هند چنانم که عضو عضو تن
برای مثال ۲۶

هرگز نگهی نکرد نو بر چشم
جز گریه نکرد کار دیگر چشم
هر دم مژه انگشت کند در چشم
(نصیرا، ۱۳۹۰۲، گ ۲۶ پ)

و یا این رباعی که صرف نظر از سنت محوری اش مضمون بدیعی را در خود پرورده است:
صوفی نشود هر که به ظاهر صوفی
از جبه و عمامه غرض معروفی است
دل کوفه و عشق بی مروت کوفی است
دل از طرفی دشمن و عشق از طرفی
(نصیرا، ۱۳۹۰۲، گ ۴۲)

۲۷. البته به برخی ویژگی‌های این گونه‌ها واقعیم و مثلًا می‌دانیم اصلی‌ترین هنرمندانه بدیعی آن مراعات‌النظیر و بعد تضمین و هنرمندانه معانی آن اطناب از جنس توصیف و بالطبع از منظر نحوی کاربرد جملات معتبره و نعت و بدل است. به بیانی دیگر اصل هنر ابهام و تلنبار تداعی‌ها که من از آن‌ها به «تراحم تداعیات» تعبیر می‌کنم چنان در این نوع سرنوشت‌ساز است که نویسنده سعی دارد از آن‌ها معماهی برسازد و چنین است که عموماً در متن نشانه‌صریحی از مخاطب دیاجه سخن به میان نمی‌آورند و خواننده باید از میان تناسبات بفهمد که از عبارت «سلامه عنصر اصطفا، فذلک دفتر ارتضا» و «بقعه مبارکه سماک را منصب قدر و منزلت عزل ساخته» منظور همان میرمحمد مؤمن استرآبادی خواهرزاده میرخرا الدین سماک است (اسکندریک منشی، ۱۳۸۲، ج ۱: ۱۴۶). در واقع تعقید لفظی که از عوامل اخلال فصاحت است، از مهم‌ترین نشانه‌های زیبایی‌شناسی این گونه ادبی‌اند. با این همه باید تأکید کرد که این ویژگی عموم نثرهای منشیانه است و به طور حتم دیاجه‌نگاری ویژگی‌های منحصر به فردی دارد که از جمله رعایت تناسب میان نگاشته با عنوان و محتوی اثر و حالات و مقامات مؤلف و حتی مخاطبانش. با این همه تا وثوق این مطالب همان طی

طریقی که در متن مقاله گفته شد، لازم است و نگارنده مشغول بررسی مفصل و جداگانه این گونه ادبی است.

۲۸. شاه عباس که خود از سن بسیار کم شیفتۀ شراب‌خواری بوده و بعدها هم در کسوت ولی و شاه به انحصار مختلف اوقات خود را با خوردن آن و یا تکلیف نوشاندنش به برخی متدينان خوش می‌کرده، گاه و بی‌گاه به طور غیر رسمی آن را برای افرادی خاص و یا شهروهای خاص تحریم یا مباح می‌شمرده است (رک: فلسفی، ۱۳۷۵، ج ۱: ۶۴۵-۶۲۹؛ اما اگر باور کنیم که این نامه از نصیراست و امری بعدی نیست، باید «تاریخ اواخر رمضان» را متعلق سال ۱۰۲۹ بدانیم (دلاواله، ۱۳۸۰: ۱۳۹-۱۳۵). تحریمی که بعد از هشت ماه در دوم جمادی الثانی ۱۰۳۰ تعلیق می‌شود. هر چند که متون تاریخی مورد دسترس ما بر این سخن دلاواله تصریح ندارند؛ اما می‌توان حدس زد که شاه در پی تب محرقه که به واسطه گرمای مرداد در فرج‌آباد بدان گرفتار آمده بوده، نذر می‌کند و احتمالاً توبه از شراب‌خواری تا بهبودی حاصل کند (رک: اسکندریک منشی، ۱۳۸۲، ج ۳: ۹۵۴).

کتابنامه

- اختر هوگلی، قاضی محمدصادق خان. (۱۳۹۲). آفتاب عالمتاب. تصحیح مرضیه بیگوردی؛ زیر نظر یوسف بیگ باباپور. تهران: سفیر اردهال اسکندر بیگ ترکمان. (۱۳۸۲). تاریخ عالم‌آرای عباسی. با مقدمه و فهرست‌های ایرج افشار. ج ۲. تهران: امیرکبیر.
- اعتماد السلطنه. (۱۳۶۷). تاریخ منتظم ناصری. تصحیح دکتر محمد اسماعیل رضوانی. تهران: دنیای کتاب. افشار، ایرج؛ دانش‌پژوه، محمد تقی. (۱۳۷۱). فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه ملی ملک وابسته به آستان قدس. تهران: انتشارات آستان قدس.
- افشار، ایرج. (۱۳۸۴). دفتر تاریخ. تهران: بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار.
- انوشه، حسن. (۱۳۸۰). داشنامه ادب پارسی. ج ۴ (غ - ی). تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
- وحدی اصفهانی. (۱۳۶۲). دیوان اوحدی. تصحیح امیراحمد اشرفی. تهران: پیشرو.
- بدیل الدین خاقانی شروانی. (۱۳۷۵). دیوان. به کوشش ضیاءالدین سجادی. چاپ چهارم. تهران: زوار.

بهوپالی، سیدعلی حسن خان. (۱۳۸۸). *صبح گلشن. تصحیح مجتبی نورآبادی فراهانی*. تهران: اوستا فراهانی.

تقی‌الدین اوحدی حسینی. (۱۳۸۹). *عرفات‌العاشقین و عرصات‌العارفین. تصحیح ذبیح‌الله صاحبکار و آمنه فخر احمد. با نظارت علمی محمد قهرمان*. جلد هفتم. تهران: میراث مکتوب.

جعفری، عباس. (۱۳۸۹). *دانشنامه گیتا شناسی*. تهران: هامون.

حسین‌قلی خان عظیم‌آبادی. (۱۳۹۱). *نشر عشق. تصحیح سید‌کمال حاج سید جوادی*. ج ۲. تهران: میراث مکتوب.

درخشان، مهدی. (۱۳۴۱). *بزرگان و سخن‌سرایان همدان*. تهران: اطلاعات.

دل‌واله، پیترو. (۱۳۸۰). *سفرنامه پیترو دل‌واله*. ترجمه محمود بهفروزی. تهران: قطره.

زلالی خوانساری. (۱۳۸۴). *کلیات. تصحیح و تحقیق سعید شفیعیون*. تهران: کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی.

سراج‌الدین علی خان آرزو. (۱۳۸۵). *مجمع النغایس*. به کوشش دکتر محمد سرفراز ظفر، با همکاری دکتر زیب النساء علی خان. اسلام‌آباد: مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان.

شفیعیون، سعید. (۱۳۹۳). *(نقدها) چاپ عرفات‌العاشقین، مصادقی برای تصحیح تذکره‌های ادبی فارسی*. ش ۴، پیاپی ۲۴. صص ۱۱۰ و ۱۱۴.

صاحبی، سید‌محمد. (۱۳۸۸). «سه رساله کوتاه از طغرای مشهدی». *گزارش میراث*. بهمن و اسفند. شماره ۳۷.

صادقی اصفهانی، محمدصادق. (۱۳۷۷). *نخاتمه شاهد صادق. تصحیح میر هاشم محدث*. تهران: کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی.

صادقی افشار، صادق. (۱۳۲۷). *مجمع الخواص*. ترجمه عبدالرسول خیامپور. تبریز.

صفا، ذبیح‌الله. (۱۳۷۸). *تاریخ ادبیات در ایران*. ج ۳، ۴، ۵. تهران: فردوس.

ظهیرالدین فاریابی. (۱۳۸۱). *دیوان. تصحیح و تحقیق و توضیح امیرحسین یزدگردی*. به کوشش اصغر دادبه. تهران: قطره.

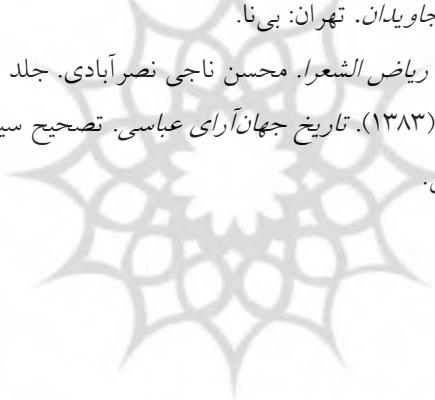
عبدالقدیر بن ملوک‌شاه بدآونی. (۱۳۷۹). *منتخب التواریخ. تصحیح مولوی احمد صاحب*. با مقدمه توفیق سبحانی. تهران: انجمن مفاخر و آثار فرهنگی.

عبدالنبی فخرالزمانی. (۱۳۶۷). *تذکرہ مینخانہ*. تصحیح احمد گلچین معانی. تهران: اقبال.

فلسفی، نصرالله. (۱۳۷۵). *زنگانی شاه عباس اول*. تهران: علمی.

- قریب، مهدی؛ بهبودی، محمدعلی. (۱۳۷۵). یادداشت‌های مینوی. جلد اول. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
- کامی قزوینی، علاءالدوله. (۱۳۹۵). نفایس المأثر. تصحیح سعید شفیعیون. تهران: کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی.
- کمالالدین اسماعیل اصفهانی. (۱۳۴۸). دیوان. تصحیح حسین بحرالعلومی. تهران: کتابفروشی دهخدا.
- کتبو، محمد صالح. (بی‌تا). شاهجهان‌نامه (عمل صالح). تصحیح دکتر وحید قریشی و تحشیه دکتر غلام یزدانی. مجلس ترقی ادب.
- گلچین معانی، احمد. (۱۳۶۸). تذکرہ پیمانه. تهران: کتابخانه سنایی.
- (۱۳۶۹). کاروان هند. جلد ۲. مشهد: مؤسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی.
- lahori، عبدالحمید. (۱۸۶۸م). پادشاه نامه. تصحیح مولوی کبیرالدین احمد و مولوی عبدالرحیم متعلقین. کلکته: کالج پریس
- lahori، عبدالستار بن قاسم. (۱۳۸۵). مجالس جهانگیری. تصحیح، مقدمه و تعلیقات عارف نوشاهی و معین نظامی. تهران: میراث مکتوب.
- لطفعی بیگ آذر بیگدلی. (۱۳۷۸). آتشکده آذر. تصحیح میرهاشم محدث. تهران: امیرکبیر.
- لکهنه‌ی، آفتاب رای. (۱۳۶۱). ریاض العارفین. تصحیح حسام الدین راشدی.
- مدرّس. میرزا محمدعلی. (۱۳۵۳). ریحانة الادب فی تراجم المعرف. جلد ۶. تبریز.
- مستوفی، حمدالله. (۱۳۸۹). نزهه القلب. به سعی و اهتمام و تصحیح گای لیسترانج. تهران: اساطیر.
- ملک شاه حسین سیستانی. (۱۳۸۶). تصحیح انتقادی تذکرہ خسیرالبیان. پایان‌نامه مقطع دکتری. پژوهش عبدالعلی اویسی کهخا. به راهنمایی طاهره خوشحال دستجردی. اصفهان: دانشگاه اصفهان.
- مولوی محمد مظفر حسین صبا. (۱۳۴۳). روز روشن. تصحیح و تحشیه محمدحسین رکن‌زاده آدمیت. تهران: کتابخانه رازی.
- میرعبدالرزاق صمصام الدوله شاهنواز خان. (۱۳۸۸). بهارستان سخن. تصحیح و تعلیق عبدالمحمد آیتی و حکیمه دسترنجی. تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.
- نصرآبادی، میرزا محمدطاهر. (۱۳۷۸). تذکرہ نصرآبادی. تصحیح احمد مدقق یزدی. یزد: دانشگاه یزد.
- نصیرای همدانی. نسخه ۲۴۶۴/۱۴ کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران. دیوان نصیرای همدانی.
- نسخه ۱۳۹۰۲ کتابخانه ملی. غزلیات نصیرای همدانی.

- _____ نسخه شماره ۷۳۲. منشآت نصیرای همدانی.
- _____ نسخه شماره ۴۱۷۱/۳۱ کتابخانه ملی ملک.
- _____ نسخه شماره ۲۳۳۸ کتابخانه مجلس شورای اسلامی. مشنیات نصیرای همدانی.
- _____ نسخه شماره ۵۴۰۳ کتابخانه ملی ملک. منشآت نصیرای همدانی.
- _____ نسخه شماره ۶۷۱۰/۳۵ کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران. منشآت.
- _____ نسخه شماره ۱۰۱۸۰/۴ کتابخانه مجلس شورای اسلامی. منشآت نصیرای همدانی.
- _____ نسخه شماره ۴۰۹۷/۶ کتابخانه ملی ملک.
- نفیسی، سعید. (۱۳۶۳). *تاریخ نظم و نثر در فارسی*. جلد ۱. تهران: کتابخانه فروغی.
- هاشمی سندیلوی، شیخ احمدعلی خان. (۱۳۷۲). *تذکرہ مخزن الغرائب*. به اهتمام دکتر محمد باقر. جلد ۵. اسلام‌آباد: مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان.
- هدایت، محمود. (۱۳۵۳). *گلزار جاویدان*. تهران: بی‌نا.
- واله داغستانی، علی قلی. (۱۳۸۴). *ریاض الشعرا*. محسن ناجی نصرآبادی. جلد ۴. تهران: اساطیر.
- وحید قروینی، میرزا محمدطاهر. (۱۳۸۳). *تاریخ جهان‌آرای عباسی*. تصحیح سید سعید میرمحمدصادق. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرستال جامع علوم انسانی