



- دریافت
- تأیید

اصلت ایرانی برخی از حکمت‌های اخلاقی گمنام در كتاب العقد الفريد

محمد رضا عزیزی*

مریم گریوانی**

عبدالرحیم حقدادی***

چکیده

بخش مهمی از حکمت‌های اخلاقی ایران باستان به زبان عربی، ترجمه و در منابع عربی حفظ شده است. این حکمت‌ها از راههای گوناگون از جمله آثار نویسندهای ایرانی مانند این مقفع و تعالیٰ به ادب و فرهنگ عربی نفوذ کرده و به تدریج، هویت اصلی و ایرانی آن از بین رفته است. این مقاله به بررسی برخی از حکمت‌ها که نام گوینده آن در گذر زمان بنا به دلایل گوناگون حذف گردیده و اصالت ایرانی آن در فرهنگ عربی مغفول مانده، می‌پردازد. به علت فراوانی منابع عربی در این زمینه، پژوهش حاضر به کتاب العقد الفريد، اثر ارجمند این عبدالرَّبه (متوفی ٣٢٨ق) محدود شد؛ این کتاب به مثابه گنجینه ادب شرق، دربردارنده بسیاری از حکمت‌های اخلاقی ایرانیان است که به صورت پراکنده در لابه‌لای کتاب آمده است. پاره‌ای از این سخنان از کتاب مذکور، گردآوری شد و با تکیه بر منابع معتبر عربی و فارسی و مؤلفه‌های فرهنگی، اجتماعی، محیطی و غیره توصیف و تحلیل گردید تا مالکیت معنوی آن، دوباره به حکیمان و پادشاهان دوره باستان همچون بزرگمهر، اردشیر، انشیروان و غیره بازگرانده شود.

واژگان کلیدی:

حکمت اخلاقی ایرانی، العقد الفريد، بزرگمهر، اردشیر، حکمت‌های گمنام.

Mohammadrazizi@birjand.ac.ir

* استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بیرجند.

** کارشناس ارشد زبان و ادبیات عربی.

*** استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بیرجند

مقدمه

حکمت اخلاقی از زیر شاخه‌های حکمت عملی است که شامل پندها و اندرزها، ضربالمثل‌ها، وصایا و غیره یک قوم می‌شود و می‌کوشد به تربیت و اصلاح هنجارهای فردی و اجتماعی پردازد. ایرانیان از دوره باستان به این طیف حکمت‌ها عنايت ویژه‌ای داشته‌اند و آن را یکی از ضروری‌ترین نیازهای جان و روان آدمی دانسته‌اند. از انشیروان نقل است: «نیاز قلب‌ها به حکمت به مثابه نیاز بدن به غذا است» (المبرد، ۱۴۰۹ق / ۵ : ابن‌نباته، بی‌تا: ۶۰)

نویسنده‌گان و دانشمندان ایرانی بسیاری از این سخنان ارزشمند را به زبان عربی منتقل کردند و «در جهت باز شناساندن تمدن و احیای میراث فرهنگی خود کوشیدند» (العاکوب، ۱۳۷۴: ۱۵)؛ از این‌رو نخستین کتاب‌هایی که به زبان و فرهنگ عربی ترجمه شد کتاب‌هایی مانند خداینامه، آیین‌نامه و تاج‌نامه‌ها بود. این کتاب‌ها با عنوان‌هایی مانند سیرالملوک یا سیرالملوک الفرس و غیره به آداب و رسوم و حکمت‌های ایران در عربی اهتمام دارند؛ به عنوان نمونه «از روایت‌های حمزه اصفهانی و ابن نديم و مقدمه قدیم شاهنامه و غیره به وجود نه ترجمه و اقتباس از خداینامه به عربی پی می‌بریم. از قدیم‌ترین مترجمان معروف این کتاب، ابن‌مقفع است». (فضلی، ۱۳۸۳: ۲۷۳).

ابن مقفع، «کتابهایی از زبان پهلوی به عربی ترجمه کرده و بعضی از آنها مانند ترجمه کلیله و دمنه تا امروز هم باقی است و علاوه بر آنچه ترجمه کرده و ترجمه آنها مورد تأیید عموم مورخان است کتابهای دیگری هم در موضوع ادب و اخلاق مانند کتابهای الادب الكبير و الادب الصغير و الیتیمه از خود برجای گذارده، که بعضی از نویسنده‌گان آنها را از تألیفات او و بعضی دیگر از ترجمه‌های او شمرده‌اند. ابن مقفع در اواخر عصر اموی و اوائل عصر عباسی می‌زیسته و کتابهایی هم که ترجمه یا تألیف کرده از نخستین آثاری به شمار می‌روند که در این رشتہ به زبان عربی نوشته شده و به ما رسیده است». (محمدی، ۱۳۷۴: ۲۸۹-۲۹۰)

بی‌تر دید بخش مهمی از میراث ایرانیان – به ویژه در سده‌های نخستین اسلامی – به زبان و فرهنگ عربی برگردان شد و با توجه به عمق و پختگی این آثار در زمینه‌های گوناگون به کار عرب‌ها آمد. این «آثار ادبی و اخلاقی ایران پس از ترجمه شدن به زبان عربی در عالم اسلامی و در بین نویسنده‌گان عربی زبان، شهرت و اهمیت یافت و در اثر مقتضیات محیط جدید دستخوش تحولاتی گردید که در نتیجه روز به روز از اصل خود دورتر افتاده و با محیط عربی اسلامی نزدیک‌تر و همزنگ‌تر شد». (محمدی، ۱۳۷۴: ۲۸۵-۲۸۸)

با توجه به همچواری و همسایگی دو قوم، یکی دیگر از راههای نفوذ حکمت‌های ایرانیان به فرهنگ عربی، فرهنگ شفاهی است. «پندها در اغلب موارد به طور شفاهی میان مردم رد و بدل شده است، بنابراین تردیدی نیست که آشنایی اعراب با بسیاری از پندها و اندرزهای فارسی قطعاً پس از آن صورت گرفته که شمار زیادی از ایرانیان، عرب زبان شده بودند و پندها را به زبان عربی می‌گفتند، بعد از آن بود که اعراب پندها را بر زبان راندند، در اشعارشان آوردند و تألیفات خود را به زیور اندرز آراستند، بی‌آنکه آن پندها پیشتر به زبان فارسی در جایی نوشته شده باشد، چون تا آن زمان از محفوظات مردم بوده و همواره سینه به سینه نقل می‌شده است». (الحاکوب، ۱۳۷۴: ۳۸-۳۹)

شاعران دو زبانه نیز به کتاب‌های عربی و فارسی اشراف داشتند و به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم از زبان و فرهنگ فارسی یا عربی در آثار خود بهره می‌بردند. کثوم بن عمرو عتابی، شاعر عرب، در مرو کتاب‌های فارسی را مطالعه می‌کرد و هنگامی که هدف او را از این کار پرسیدند، پاسخ داد: «در کتاب‌های ایرانیان خرد و سخنوری هست. زبان ما خوب است و خرد ایرانیان». (زاده، ۱۳۸۰: ۲۰۱)

عیسی العاکوب از پژوهشگران معاصر عرب در کتاب *تأثير الحكم الفارسيه فى الأدب العربي فى العصر العباسي الأول* نوشته است: «هر کس کتاب‌های عربی

ادب و تاریخ را که در زمینه‌هایی چون پند، ادب، شرح احوال شاهان، داستان‌های جنگی و نکته‌های ادبی و بلاغی است، مطالعه کند انبوهی از عبارات، سخنان کوتاه و قطعه‌های ادبی را در برابر خود خواهد یافت که ریشه فارسی دارد.

(الحاکوب، ۱۳۷۴: ۲۸-۲۹)

کتاب العقد الفرید از جمله کتاب‌های ادبی و حکمی به شمار می‌رود که در دوره عباسی- اوج اختلاط ایرانیان و عرب‌ها- به نگارش در آمده است و سرشار از اخبار و حکمت‌های ایرانی گشته. واکاوی در ابعاد این کتاب به نیکویی درایت و خرد ایرانیان را در قالب پند و اندرزهایی پخته و سنجیده، شهادت می‌دهد. جرجی زیدان در کتاب تاریخ آداب اللغه العربیه مشخصاً به این نکته اشاره کرده که یکی از منابع العقد الفرید، ترجمه کتاب‌های فارسی بوده اما به نام این کتاب‌ها اشاره‌ای نکرده است. (زیدان، بی‌تا / ۲: ۱۷۸)

حکمت‌های اخلاقی به عنوان بخشی از میراث و سرمایه فکری و فرهنگی ایران باستان در کتاب العقد الفرید ثبت و ضبط شده، اما صاحب اصلی پاره‌ای از این حکمت‌ها به تدریج و بنا به علت‌های گوناگون در فرهنگ عربی حذف گردیده است؛ گوینده این حکمت‌ها با عبارت‌هایی مانند «قالت الحکماء»، «قالوا»، «يقالُ»، «سُئلَ بعضُ الحکماء» و غیره در کتاب العقد الفرید بر ما روشن نیست. ابن عذریه پس از حمد و ثنای الهی و بیان روش کار در مقدمه کتاب به این نکته اشاره کرده است که بعضی از سندهای حکمت‌ها را به علت ایجاز و جلوگیری از درازگویی حذف کرده است؛ زیرا معتقد است که معنای این حکمت‌ها و اخبار، واضح و آشکار بوده و آوردن اسناد یا حذف‌شان به اصل این حکمت‌ها نفع یا ضرری نمی‌رساند. او در ادامه می‌نویسد: حذف اسناد احادیث، سنتی رایج و امری ضروری بوده است و حذف نکردن اسناد از این سخنان نادر، ضرب المثل‌های رایج و روایات و احادیث، باعث طولانی شدن مطلب می‌شود. در نتیجه، نورانیتاشان از بین می‌رود. (ابن عبد ربه، ۱۹۹۰ م/ ۱: ۱۷)

ارزش و اعتبار این کتاب وقتی بیشتر می‌شود که منابعی که ابن عبدالبه در تدوین العقد الفرید از آنها بهره گرفته است، به کلی از بین رفته‌اند: «العقد الفرید منبع دسته دومی است که ارزش آن به اندازه منبع دست اول است. ابن عبدالبه اخبار و اشعاری را از کتاب‌هایی گرفته که از بین رفته‌اند و ما تنها به این اخبار از طریق این کتاب پی می‌بریم». (فروخ، ۱۹۸۴: ۴۲).

این پژوهش، قائل به وجود برخی حکمت‌های ایرانی است که گوینده آن در کتاب مورد بررسی، معلوم نیست، اما با توجه به منابع دست اول و معتبر یا عناصر تشکیل دهنده خود حکمت می‌توان به اصالت ایرانی آن تا حدود زیادی نزدیک شد. پیکرۀ تحقیق، کتاب العقد الفرید است که نگارندگان با مطالعه تمام کتاب و رعایت جوانب احتیاط به گردآوری، ترجمه و توصیف آن می‌پردازند و ایرانی بودن آن را با در نظر گرفتن زمان ورود آن به منابع عربی، بررسی و تحلیل می‌نمایند. این جستار به کتاب العقد الفرید محدود شد تا با تمرکز بیشتری به مسأله تحقیق پردازد.

پیشینه تحقیق: حکمت‌های اخلاقی ایرانیان در منابع عربی در دهه‌های اخیر مورد توجه پژوهشگران واقع شده است. از این میان عیسی العاكوب از پژوهشگران معاصر سوری، تحقیقی در خور توجه تحت عنوان تأثیر الحكم الفارسيه فی الأدب العربی فی العصر العباسي الأول انجام داده است. این کتاب توسط عبد الله شریفی خجسته با عنوان تأثیر پند پارسی بر ادب عرب به فارسی ترجمه شده است. نویسنده علاوه بر پرداختن به ترجمۀ پند و اندرزهای ایرانی به زبان عربی معتقد است اسلوب و شیوه پند نویسی ایرانیان نیز به زبان عربی منتقل شده است. او چنان که از عنوان کتاب برمی‌آید به طور کلی به تأثیر حکمت و خرد ایرانی در صد سال نخست خلافت عباسی پرداخته است و چنان که در مقدمه کتاب تصریح می‌کند بنا ندارد به همه ابعاد حکمت را در آن عصر بررسی نماید بلکه مراد او فراهم کردن بستری مناسب برای پژوهش‌های بعدی و جهت دادن پژوهشگران به

این موضوع است. به هر روی این کتاب در تحلیل‌ها به کار این پژوهش آمد که به آن، اشاره شد. آثار ابن مقفع؛ آثار شاعلی؛ عهد اردشیر؛ مروج الذهب؛ عيون الأخبار؛ نثر الدر في المحاضرات؛ المستظرف في كل فن مستظرف؛ التذكرة الحمدونية؛ الحكمه الخالده؛ لباب الآداب و غيره از منابع مهم بود. پیداست که اثری مستقل در این زمینه تا آنجا که نگارندگان جستجو کرده‌اند، یافت نشد.

ابن عبدربه و کتاب العقد الفرید

ابو عمر احمد بن محمد بن عبدربه بن حبیب بن حدیب بن سالم، نویسنده و شاعر اندلسی، در ده رمضان سال ۲۴۶ق در قرطبه به دنیا آمد (بن خلکان، بی تا / ۱: ۱۱۲؛ ابن فرضی، ۱۴۲۹ق / ۱: ۸۱-۸۲). «استادان و مدرسان در آن زمان همه از مردم مشرق یا سفر کردگان به آن سرزمین بودند. متون درسی نیز بیشتر کتاب‌هایی بود که آنها از مشرق آورده بودند. سفر به بلاد مشرق به‌ویژه مصر و بغداد برای تحصیل علم و جمع‌آوری حدیث در میان دانش‌پژوهان جوان سخت رایج بود و انتساب به فرهنگ مشرق امتیاز بزرگی به حساب می‌آمد» (санانی فشارکی، ذیل مدخل ابن عبدربه). ابن عبدربه به رغم همه کششی که مشرق زمین برای دانش‌طلبان اندلسی داشت از اندلس پایی بیرون ننهاد، اما از محضر استادان بزرگی چون بقی بن مخلد، محمد بن عبد السلام خُشنی و محمد بن وضاح که از انتقال دهندگان فرهنگ و ادب مشرق به اندلس بودند، بسیار سود جست و به یاری هوش و حافظه نیرومند خویش توانست در مدت کوتاهی در محافل علمی قرطبه در صف فقیهان و محدثان نشیند. (همان). بقی بن مخلد نیز دارای جایگاه والایی بود و علاوه بر این که به فرهنگ اندلسی آگاهی داشت بسیاری از کتاب‌های شرقی را وارد اندلس کرد، استاد دیگر ابن عبد ربّه، ابن وضاح عالم به علم حدیث و روش‌هاییش بود و اما خُشنی از کسانی بود که به مشرق سفر کرده و با لغت‌دانان مشرقی دیدار کرد و بسیاری از کتاب‌های لغت و روایت اصمی را از آنها فرا گرفت

او در روز یکشنبه هجدهم جمادی الاول سال ۱۳۲۸ در سن هشتاد و دو سالگی وفات یافت و در روز دوشنبه در قبرستان بنی عباس در قرطبه دفن شد. ابن عبد ربہ چند سال پیش از مرگ فلچ شد. (ابن خلکان، بی‌تا / ۱: ۱۱۲؛ ذهبی،
 (۱۴۱۷ق / ۱۵: ۲۸۳)

زندگی ابن عبدرّبه را به دو مرحله تقسیم کرده‌اند: مرحلهٔ جوانی و مرحلهٔ پیری، مرحلهٔ اول که به شعر غزلی پرداخته و در مرحلهٔ دوم زندگی به زهد روی آورد (عباس، ۱۹۶۹: ۱۹۵) بسیاری به این امر اشاره کرده‌اند که ابن عبدرّبه شاعر غنا و غزل بود اما در سال‌های پایانی زندگی آنگاه که پیر و بیمار شد، به زهد و توبه روی آورد و به ازای تک تک ابیات غزل‌های پیشین خود قصائدی بر همان اوزان و قوافی در زهد و ترک دنیا سرود که این قصائد را ممحّصات نامید. (حمیدی، ۲۰۰۸: ۲۷۵؛ فتح بن خاقان، ۱۴۰۳: ۱۵۳)

آثار برجا مانده از او شامل دیوان شعر و کتاب ارجمند العقد الفرید می‌شود.
شعر ابن عبدربه را به نیکویی ستوده‌اند (ابن عmad حنبلی، ۱۹۸۹: ۴؛ ۱۴۶)، مقداری
از اشعارش را ثعالبی در یتیمه الدهر آورده است (ثعالبی، ۱۴۰۳ق / ۲: ۶-۱۱)

العقد الفريد، دائرة المعارف وار مطالب گوناگونی در زمینه های ادب، حکمت، حدیث، تاریخ و غیره را در خود جمع نموده است. ابن عذریه در مقدمه کتابش ذکر کرده که مطالب خود را از نوشتنه های علمای مشرق گرفته است، «از مؤلفان شرقی، آن که بیش از همه مورد تقلید و اقتباس ابن عذریه قرار گرفته؛ ابن قتیبه دینوری است که کتاب عيون الأخبار او نه تنها از لحاظ شکل و محتوا سرمشق اصلی، بلکه برخی از مطالب آن هم از مایه های اصلی العقد الفrid است» (محمدی، ۱۳۷۹: ۷۲). هدف ابن عذریه از نگارش العقد، «اساساً آن بوده است که مجموعه ای از معارف و آداب مشرق را در اختیار نسل جوان مغرب قرار دهد» (لسانی فشارکی، ذیل مدخل ابن عذریه). چنان که «صاحب بن عباد وقتی آن

را بررسی کرد، مطالب آن را برخلاف انتظار، مربوط به مشرق یافت و چنان‌که معروف است، تمثیل به این آیه از قرآن کریم (یوسف/۶۵ و ۱۲) کرد: «این بضاعت ماست که به خودمان برگردانیده شده است». (حموی، ۱۹۹۳: ۴۶۴)

واکاوی حکمت‌های گمنام ایرانی

«اندرزها اساساً از زمرة ادبیات شفاهی‌اند که از نسلی به نسلی همراه با تغییرات منتقل شده‌اند، به همین علت تبیین مؤلف و زمان تألیف برای آنها کاری مشکل و گاه محل است» (تفصیلی، ۱۳۸۳: ۱۸۱). اکثر حکمت‌های اخلاقی مربوط به ایران باستان در منابع عربی معتبر به پادشاهان و حکیمان آن دوره، نسبت داده شده است. موضوع این حکمت‌ها اغلب اصول کشورداری و موضوعاتی مانند عدالت، سیاست، رازداری، پرهیز از همتشنی با نادان، بخشندگی، نهی از کوچک شمردن خطای اندک و غیره است که به صورت عملی به تهذیب و پالایش رفتار آدمیان اهتمام دارد.

عدالت پادشاه

«قالَتْ الْحَكْمَاءُ: إِمَامٌ عَادِلٌ، خَيْرٌ مِنْ مَطْرٍ وَابْلٍ وَإِمَامٌ غَشُومٌ، خَيْرٌ مِنْ فِتْنَةٍ تَدْوِمٌ» (ابن عبدربه، ۱۹۹۰: ۲۰). ثعالبی (متوفی ۴۲۹هـ)، از نویسندهای ایرانی تبار-این حکمت را در کتاب تاریخ غرر السیر معروف به کتاب ملوک الفرس و کتاب الإعجاز والايجاز از اردشیر ساسانی دانسته است (ثعالبی، بی‌تا: ۶۲؛ همان، ۱۹۶۳: ۴۸۳) و به جای واژه «إمام»، «سلطان» (برگدان شاه) را نقل کرده است اما ثعالبی خود در کتاب التمثیل والمحاضره این سخن را از آن عمره بن عاص دانسته است. (ثعالبی، ۲۰۰۳: ۳۱)

این حکمت در عهد اردشیر نیز آمده و امام شوشتاری آن را چنین ترجمه کرده است: «آنجا که پادشاه ستم کند، آبادی پدید نماید. شهریار دادگر به از پر بارانی

است. شیر درنده از شاه ستمگر بهتر است و شاه ستم پیشه از آشوبی که دوام یابد بهتر». (بابکان، ۱۳۴۸: ۱۱۳)

این حکمت در مجمع الأمثال میدانی (متوّقی ۵۱۸ ه) و کتاب المستظرف فی کل فن مستظرف الأ بشیه (متوّقی ۸۵۰ ه) بی‌آن که نامی از صاحب آن آورده شود، آمده است (المیدانی، ۳: ۲۰۰؛ الأ بشیه، ۱: ۴۵۱؛ اق ۱۴۱۲: ۴۷) اما گفتنی است این سخن در کتاب المستظرف در ذیل امثال جدید و عامی و در مجمع الأمثال در ذیل امثال جدید و نوخاسته (مولد) بیان شده است:

اما دانشمندانی همچون راغب اصفهانی، زمخشری، ابن منقد، آبی و قرطبی این حکمت را به شکل‌های گوناگون به عمرو بن عاص نسبت داده‌اند: «قال عمرو بن عاص: سلطان عادل خیر من مطر وابل و عدل قائم أجدی من عطاء دائم و سبع خطوم خیر من والٰ غشوم». (راغب اصفهانی، ۱۴۲۰: ۱/۲۱۴)

«قال عمر و بن العاص لابنه: إمام عادل، خير من مطر وابل؛ و سلطان ظلوم[در ربيع الأبرار، غشوم] خير من فتنة تدوم» (زمخشری، ۱۴۱۲: ۵/۱۹۹؛ ابن منقد، ۱۳۵۴: ۳۴۶؛ الآبی، بی‌تا/۲: ۶۱) «إمام عدل خير من مطر وابل ... و إمام ظلوم غشوم خير من فتنة تدوم». (القرطبی، ۱۹۸۱: ۱/۳۳۳)

شگفت آن که بخش نخست این حکمت؛ یعنی «إمام عادل، خير من مطر وابل» به حضرت امام علی (ع) نیز نسب داده شده که در پیشینه و بررسی این حکمت، قابل تأمل است. (الأمدی، ۱۴۲۶: ۸۰)

با توجه به قدیمی‌ترین سند این حکمت در سده چهارم و جدید و مولد دانستن آن در منابع متأخر می‌توان دست کم بخشی از این حکمت را به ایرانیان نسبت داد به ویژه آن که صاحب این سخن را اردشیر دانسته‌اند که به عدل و داد آوازه دارد.

کیفیت مملکت داری پادشاه

در العقد الفرید، جلد نخست آمده است: «وَصَفَ بَعْضُ الْمُلُوكِ سِيَاسَتَهُ فَقَالَ: لَمْ

أَهْلَ فِي وَعْدٍ وَ لَا وَعِيدٍ، وَ لَا أَمْرٍ وَ لَا نَهْيٍ، وَ لَا عَاقِبَةُ لِلْغَضَبِ، وَ اسْتَكْفِيتُ، وَ أَثَبْتُ عَلَى الْغَنَاءِ لَلْهُوَيِّ، وَ أَوْدَعْتُ الْقُلُوبَ هَيَّةً لَمْ يَشْبُهُمَا مَقْتَ، وَ وُدُّاً لَمْ تَشَبِّهْ جُرْأَةً، وَ عَمَّتْ بِالْقُوَّةِ، وَ مَنَعَتِ الْفُضُولَ». (ابن عبدربه، ۱۹۹۰: ۳۹)

پیش از او ابن قتبیه(متوفی ۲۷۶هـ) این حکمت را دقیقاً و تنها با افزودن «علی الجزاء» پس از فعل «استکفیت» می‌آورد (۱۹۲۵: ۱۰) و در اصالت آن همچون ابن عبدربه به «بعض الملوك» بسنده می‌کند.

در تذکره الحمدونیه نیز پادشاهی به پادشاهی دیگر می‌نویسد: با چه اصل و اساسی، فرمانروایی ات سامان یافت و بر رعیت حاکم شدی؟ او در پاسخ، هشت ویژگی را بر می‌شمارد: «لَمْ أَهْلَ فِي أَمْرٍ وَ لَا نَهْيٍ، لَا أَخْلَفَتُ مَوْعِدًا وَ لَا وَعِيدًا قَطَّ وَ عَاقِبَتُ لِلْجَرْمِ لَا لِلْحَقْدِ، وَ وَلَيْتُ لِلْغَنَاءِ لَلْهُوَيِّ، وَ اسْتَمْلَتُ قُلُوبَ الرَّعْيَةِ مِنْ غَيْرِ كُرْهٍ وَ سَهَّلْتُ إِلَيْنَ مِنْ غَيْرِ ضُعْفٍ، وَ عَمَّتْ بِالْقُوَّةِ وَ حَسُّمَتِ الْفُضُولَ». (ابن حمدون، ۱۹۹۶: ۴۰۸)

اما مسعودی (متوفی ۳۴۶هـ) معاصر با ابن عبدربه در آن بخش از کتابش مروج الذهب که به اخبار شاهان ایرانی در دوره ساسانی اختصاص داده است، این سخن را از شاپور دانسته است و با بیان جزئیات بیشتری نقل کرده است و گفته پادشاه روم به شاپور فرزند اردشیر نامه نوشته که: «از روش تو در کار سپاه و نظم امور ملک و آسایش اهل آن مملکت که از تدبیر توست چیزها شنیده‌ام که دوست دارم در این باره طریقه تو گیرم و برسم تو روم» و شاپور بجواب او نوشته: «این توفیق به هشت صفت یافته‌ام هرگز در کار امر و نهی مزاح نگفتم و هرگز خلاف وعده وعید نکردم و جنگ برای تحصیل ثروت کردم نه هوس، جلب قلوب به امید و بیم کردم نه زور و خصومت و مجازات از روی گناه دادم نه از روی خشم، معاش همه را فراهم کردم و چیزهای بیهوده را از میان بردم». (مسعودی، ۱۴۲۵ق: ۱؛ ۱۹۰: ۱)

مسعودی، ۱۳۶۵: ۲۴۴)

این سخن در نثر الدّر و سراج الملوك نیز به شاپور نسبت داده شده است (الآبی،

بی تا/۷: طرطوشی (متوفی ۱۴۱۵ق: ۱۸۲). قرطی (متوفی ۱۴۶۳ه) نیز همین معنی را با تغییری جزیی در لفظ از کسری ذو الاكتاف که لقب شاپور است، دانسته است (القرطی، ۱/۱۹۸۱: ۳۳۷). ابن منقذ (متوفی ۱۴۸۴ه) نیز با اندکی جرح و تعدیل، این سخن را به کسری متناسب می‌کند. (ابن منقذ، ۱۳۵۴: ۳۷)

همچنین ابن عبد ربه حکمت سیاسی ذیل را به «الحكماء» نسبت می‌دهد:

«وَقَالَتِ الْحَكَمَاءُ أَسْوَسُ النَّاسِ لِرَعِيَّتِهِ، مَنْ قَادْ أَبْدَانَهَا بِقُلُوبِهَا، وَفُلُوْبِهَا بِخَوَاطِرِهَا، وَخَوَاطِرُهَا بِأَسْبَابِهَا مِنَ الرَّغْبَةِ وَالرَّهْبَةِ» (ابن عبد ربه، ۱/۱۹۹۰: ۴۱) حکیمان گفته‌اند: سیاستمدارترین فرد، نسبت به مردمش، کسی است که بدن‌هایشان را با قلب‌هایشان و قلب‌هایشان را با افکارشان، و افکارشان را با انگیزه‌های شوق و ترس اداره کند.

ابن قتیبه در عیون الأخبار و ابن حمدون در تذکره الحمدونیه این سخن را نقل کردند و آن را از عجم دانسته‌اند (ابن قتیبه، ۱/۱۹۲۵: ۸؛ ابن حمدون، ۱/۱۹۹۶: ۲۹۹). ایرانیان چندین قرن بیش از عرب‌ها، حکومت و مملکتداری کردند؛ از این‌رو طبیعی است که برخی از تجربه‌های ایشان به کار عرب‌ها بیاید.

جایگاه وزیران در نظام مملکت‌داری

حکما گفته‌اند: «لَا ينفع الْمَلِكُ إِلَّا بُوْزَرَائِهِ وَأَعْوَانَهُمْ وَلَا ينفعُ الْوَزَرَاءُ وَالْأَعْوَانُ إِلَّا بِالْمَوَدَّةِ وَالنَّصْحَيَةِ [كذا]، وَلَا تَنْفَعُ الْمَوَدَّةُ وَالنَّصْحَيَةُ إِلَّا مَعَ الرَّأْيِ وَالْعَفَافِ. ثُمَّ عَلَى الْمُلُوكِ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَّا يَتَرَكُوا مُحْسِنًا وَلَا مُسْئًا مَا دُونَ جَزَاءً؛ فَإِنَّهُمْ إِذَا تَرَكُوا ذَلِكَ تَهَاوُنٌ الْمُحْسِنِ، وَاجْتِرَأَ الْمُسْئِيْ، وَفَسَدَ الْأَمْرُ، وَبَطَلَ الْعَسْلُ» (ابن عبد‌ربه، ۱/۱۹۹۰: ۴۸-۴۹) یعنی: پادشاه تنها از وزیران و یاران موافق خویش است که منفعت می‌بیند و وزیران و یاران نیز تنها با دوستی و مهربانی سود می‌بینند. این نوع دوستی و مهربانی هم تنها با رایزنی و پاکدامنی حاصل می‌گردد؛ بنابراین پادشاهان باید هر نیکوکار و خطاکاری را پاداش و عقاب کنند. اگر پادشاهان، این

مهم را واگذارند، نیکوکار در کار نیک سستی خواهد کرد و گناهکار نیز در خطاء جرات و جسارت خواهد ورزید پس کار تباہ می‌شود و عسل بی‌فایده.

ابن مقفع (متوفی ۱۴۲هـ) این قول را در الأدب الصغير چنین آورده: «إِنَّ الْمُلْكَ لَا يَسْتَطِعُ ضَبْطُهُ إِلَّا مَعَ ذُو الرَّأْيِ وَ هُمُ الْوُزُرَاءُ وَ الْأَعْوَانُ وَ لَا يُنْتَجُ بِالْوُزُرَاءِ وَ الْأَعْوَانِ إِلَّا بِالْمَوَدَّةِ وَ النَّصِيحَةِ؛ وَ لَا مَوَدَّةَ وَ لَا نَصِيحَةٌ إِلَّا ذُو الرَّأْيِ وَ الْقَافِ». (ابن مقفع، ۱۹۸۹: ۲۹۰)

و در همان صفحه با اندکی فاصله ادامه داده است: «ثُمَّ عَلَى الْمُلُوكِ بَعْدَ ذَلِكِ تَعْهِدُ عَمَالَهُمْ وَ تَفْقَدُ أُمُورَهُمْ حَتَّى لَا يَخْفَى عَلَيْهِمْ إِحْسَانُ مُحْسِنٍ وَ لَا إِسَاعَةُ مُسَيِّءٍ لَا يَتَرَكُوا بَغْرِيْبَ جَزَاءٍ وَ لَا يَقْرُوْمُ مُسَيِّئًا وَ لَا عَاجِزًا عَلَى الإِسَاعَةِ وَ الْعَجْزِ، فَإِنَّهُمْ إِنْ تَرَكُوا ذَلِكَ تَهَاوُنُ الْمُحْسِنِ وَ اجْتِرَاؤُ الْمُسَيِّءِ وَ فَسَدُ الْأَمْرِ وَ ضَاعَ الْعَمَلُ». (همان: ۲۹۰)

افزون بر آن دو، ابن مقفع حکمت مذکور را دوباره در کلیله و دمنه آورده و این بار به فیلسفی نسبت داده است (همان، ۱۹۹۱: ۳۷۲)، اما باز در جایی دیگر، بخش دوم این حکمت را در کتاب‌های پیشینیان در بیان ویژگی‌های قاضی ذکر کرده: «إِنَّا نَجِدُ فِي كُتُبِ الْأَوَّلِينَ أَنَّ الْقاضِيَ يَتَبَغِي لَهُ أَنْ يَعْرِفَ عَمَلَ الْمُحْسِنِ وَ الْمُسَيِّءِ، لِيُجَازِيَ الْمُحْسِنَ بِإِحْسَانِهِ وَ الْمُسَيِّءَ بِإِسَاعَتِهِ؛ فَإِذَا ذَهَبَ إِلَى هَذَا ازْدَادَ الْمُحْسِنِوْنَ حِرْصًا عَلَى الْإِحْسَانِ، وَ الْمُسَيِّءُوْنَ اجْتَنَبًا لِلنَّذُوبِ». (همان: ۱۷۸)

همچنین در رسائل البلقاء نیز در ذیل الأدب الصغير لابن مقفع آمده است (کردعلی، ۱۹۱۳: ۳۳). ابن مسکویه (متوفی ۴۲۱هـ) نیز این مفهوم را از حکیمان ایرانی می‌داند. (ابن مسکویه، بی‌تا: ۷۴)

بسیاری از پژوهشگران معتقدند ابن مقفع با ترجمه کلیله بسیاری از اندیشه‌ها و فرهنگ ایرانی را با ترجمه خود در آمیخته است و نقل قول‌های وی از آثار ایرانی است؛ «زیرا که این نویسنده ایرانی هیچ گاه در نوشته‌های خود به آثار عربی توجهی نداشته و همین امر خود بزرگترین فرقی است که بین نوشته‌های او و

ادبی عرب وجود دارد. منابع معلومات ابن مقفع بدون شک کتب و رسائل پهلوی بوده که اغلب آنها را هم خود او به عربی ترجمه کرده است» (محمدی، ۱۳۷۴: ۱۱۹-۱۲۰). با این تفاصیل به نظر می‌رسد سخنان حکمت آمیزی را که ابن مقفع نقل کرده است اصالتی ایرانی داشته باشد.

همچنین ابن عید ربه در حکمتی دیگر در اهمیت وزیر نوشت: «قالوا: إن السلطان إذا كان صالحًا و وزراء سوء امتنع خيره من الناس، ولم يُنتفع منه بمنفعة، و شبّهوا ذلك بالماء الصافى يكون فيه التمساح، فلا يستطيع أحد أن يدخله، وإن كان محتاجاً إليه». (ابن عبدربه، ۱/۱۹۹۰: ۴۹-۵۰) گفته‌اند: زمانی که پادشاه صالح باشد و وزیرانش بد باشد، خیر و سودش به مردم نمی‌رسد و از او هیچ سودی، عاید مردم نمی‌شود؛ از این‌رو آن را به آب زلالی تشبیه کرده‌اند که در آن تمساح باشد، پس کسی در آن نمی‌تواند وارد شود اگرچه به آن محتاج باشد. این حکمت دقیقاً در کلیله و دمنه (ابن مقفع، ۱۹۹۱: ۱۵۰) آمده است و در کتاب سراج الملوك (طرطوشی، ۱۴۱۵ق: ۲۱۲) نیز به اردشیر منسوب است.

نهی از کوچک شمردن خطای اندک

در العقد الفريد با فعل «قالوا» گوینده سخن ذیل نیز ناشناخته است: «قالوا: لا ينبغي للعقل أن يستصغر شيئاً من الخطأ أو الزلل، فإنه متى ما استصغر الصغير يُوشك أن يقع في الكبير؛ فقد رأينا المُلوك تُؤْتَى من العدو المُحتقر، ورأينا الصحة تُؤْتَى من الداء اليسيير، ورأينا الانهار تتدقق من الجداول الصغار». (ابن عبدربه، ۱/۱۹۹۰: ۶۰) گفته‌اند: انسان عاقل، شایسته نیست که اشتباہ و لغزش اندک را کوچک شمرد. زمانی که لغزش اندک را ناچیز‌می‌شمرد، کم کم به لغزش بزرگ در می‌افتد. پادشاهانی دیده‌ایم که با دشمن کوچک از پای در می‌آیند و دیده‌ایم که سلامتی با درد اندک، زایل می‌شود و رودخانه‌ها را دیده‌ایم که چگونه به وسیله نهرهای کوچک طغیان می‌کنند.

این سخن در الأدب الصغير با همان مفهوم و لفظ و البته اندکی تفصیل آمده (ابن مقفع، ۱۹۸۹: ۲۸۸-۲۸۹) و در الحکمه الخالدہ (ابن مسکویه، بی‌تا: ۷۳)، در ذیل پندهای ایرانی دسته‌بندی شده است. این حکمت به شیوه‌های گوناگون از همان آغاز شعر فارسی بیان شده است:

دشمن ار چه بود خوار و خرد
مر او را بنادان نباید شمرد
(فردوسی، نقل از دهخدا، ۱۳۷۰: ۲/۸۱۳)
«دشمن را خوار نباید داشت اگرچه حقیر دشمنی بود که هر که دشمن را خوار دارد زود خوار گردد». (عنصرالمعالی، ۱۳۶۴: ۱۴۵)

اهمیت رازداری و حفظ اسرار

ابن عذربره از قول حکیمان بیان داشته است: «قالت الحکماء: ما کنتَ کاتمَه من عدوک فلا تُطلع عليه صديقك» (ابن عذربره، ۱/۱۹۹۰: ۸۴) حکیمان گفته‌اند: آنچه که از دشمنت پنهان می‌کنی دوستت را به آن آگاه نساز. در عيون الأخبار (ابن قتیبه، ۱/۱۹۲۵: ۴۰) از ملوک فارس نقل شده است.

پند یازدهم انوشیروان می‌گوید: «اگر خواهی راز تو دشمن نداند بادوست مگوی» (عنصر المعالی، ۱۳۶۴: ۵۲). یا بعدها سعدی چین گفته: «رازی که نهان خواهی با کس در میان منه و گرچه دوست مخلص باشد که مر آن دوست را دوستان مخلص باشد همچنین مسلسل» (سعدی، ۱۳۸۵: ۲۷۳). در ادبیات فارسی نیز این سخن از رواجی تمام برخوردار است.

ابن عذربره در حکمتی دیگر در جلد شش کتاب آورده: «قالت الحکماء: لا تشق بامرأة» (ابن عذربره، ۶/۱۹۹۰: ۱۳۲). به هیچ زنی، اعتماد نکن. اما این سخن را در جلد دوم و جلد سوم به دانشمندان عرب و عجم نسبت داده است (همان/۲: ۲۳۶؛ ۳: ۱۴۲). ابیشهی نیز این سخن را از دانشمندان عرب و عجم دانسته است (۱/۱۹۹۲: ۴۳) و ابن مسکویه آن را ذیل پندهای آذرباد به فرزندش می‌آورد: «لا

تستعمل الثقة بالنساء و لاتفشن إلیهن سراؤ». (ابن مسکویه، بی تا :۲۶)

دوستی با افراد نادان

ابن عذریه در بیان حکمت ذیل از فعل مجھول استفاده می‌کند و گوینده آن را مشخص نمی‌کند: «بُقال: عدوٌ عاقل أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ صَدِيقٍ جَاهِلٍ» (ابن عذریه، ۲/۱۹۹۰: ۲۲۵). گفتند: دشمن عاقل نزد من از دوست نادان، دوست داشتنی تر است.

آبی و ابشهیه این سخن را در قالب پرسش و پاسخ از کسری می‌دانند: «قيل لكسری: أَيُّ النَّاسُ أَحَبُّ إِلَيْكُمْ أَنْ يَكُونَ عَاقِلًا؟ قَالَ: عَدُوٌّي، قَيْلَ: وَ كَيْفَ ذَلِكَ؟ قَالَ: لَأَنَّهُ أَذَا كَانَ عَاقِلًا فَأَنَّهُ مِنْهُ فِي عَافِيَةٍ». (الأَبَى، بی تا :۷/۳۲؛ الأَبْشِيهِي، ۱۴۱۲ق/۱۰۴)

ابن جوزی و ابوحیان توحیدی نیز گفته‌اند: «وَ كَانَ بِزَرْجَمَهْرَ حَكِيمًا: فَمَنْ كَلَمَهُ: أَنَّهُ قَيْلَ لَهُ: مَنْ أَحَبَ النَّاسَ إِلَيْكُمْ أَنْ يَكُونَ عَاقِلًا. قَالَ: عَدُوٌّي، لَأَنَّهُ أَكُونَ مِنْهُ فِي دُعَةٍ». (ابن جوزی، ۱۴۱۲ق/۲: ۱۳۷؛ توحیدی، ۱۴۰۸ق/۴: ۱۷۴). فردوسی هم این حکمت را از جمله پندهای بزرگمهر در مجلس انوشیروان آورده است:

چو دانا تو را دشمن جان بود به از دوست مردی که نادان بود

(فردوسی، ۱۳۸۴: ۱۰۶۶)

ابن عذریه در همین زمینه همنشینی با افراد نادان، حکمت ذیل را نیز در جلد دوم العقد الفريد آورده است: «وَ كَانَ يَقَالُ: قَطْعِيَّةُ الْأَحْمَقِ مِثْلُ صِلَةِ الْعَاقِلِ» (ابن عذریه، ۲/۱۹۹۰: ۲۲۵) قطع رابطه با نادان مانند رابطه برقرار کردن با عاقل است؛ اما همو باز در جلد سوم، این حکمت را ذیل «أَمْثَالُ أَكْثَمٍ بْنَ صَيْفٍ وَ بِزَرْجَمَهْرِ» جای داده است. (همان/۳: ۷۸)

ابن مسکویه(بی تا :۱۷) این سخن را از پندهای ایرانی بر می‌شمرد و در مجمع الامثال از حکمت‌های جدید(مولد) دانسته شده و با تغییر اندازی، چنین آمده است:

«مُصارِمَةُ الْجَاهِلِ مُوَاصِلَةُ الْعَاقِلِ». (المیدانی، ۲/۲۰۰۳: ۳۸۸)

راغب اصفهانی و آبی هم آن را بدون نام گوینده ذکر می‌نمایند (راغب اصفهانی، ۱۴۲۰ق/۱: ۲۷؛ الابی، ۱۴۰۴ق/۴: ۱۲۶) و قیروانی به أحلف نسبت می‌دهد (۱۴۲۱ق/۳: ۷۴) اما ابن حمدون نیز این سخن را با بیانی مشابه دو بار به حضرت علی(ع) (ابن حمدون، ۱/۱۹۹۶: ج ۳: ۲۴۷؛ ۱/۱۹۹۶: ۲۶۵) و یک بار به أحلف بن قیس (ابن حمدون، ۱/۱۹۹۶: ۵۰۱) نسبت می‌دهد: «قال علی بن أبي طالب عليه السلام: قطیعَةُ الْجَاهِلِ تَعَدِّلُ صَلَةُ الْعَاقِلِ» نویری (۳۵۵: ۱۳۴۲) و آمدی (الآمدی، ۱۴۲۶ق/۱: ۵۰۱) نیز این جمله را به امیرالمؤمنان(ع) نسبت می‌دهند و با توجه به وجود این سخن در نهج البلاغه(نامه ۳۱) و غوررسی دقیق پیرامون سخنان حضرت امیر(ع) حجت تمام می‌شود. به هر روی شاید با توجه به آنچه گذشت، بتوان گفت بارقه‌هایی از این حکمت در پیشینه تمدن ایرانی نیز وجود داشته است.

حکمتی در ناپایداری امور

حکمتی بی نام در العقد الفرید گفته‌اند: «ثَلَاثَةٌ لَا بَقَاءَ لَهُمَا: ظِلُّ الْغَمَامِ، وَ صُخْبَةُ الْأَشْرَارِ، وَ الشَّنَاءُ الْكَاذِبِ» (ابن عبدربه، ۲/۱۹۹۰: ۲۳۵-۲۳۶). سه چیز را بقایی نیست: سایه ابر و همنشینی با بدان و ستایش دروغ اما در کلیله و دمنه به جای «الشَّنَاءُ الْكَاذِبِ»، «الْبَنَاءُ غَيْرُ أَسَاسٍ» آمده و «الْمَالُ الْكَثِيرُ» را نیز افزوده است (ابن مقفع، ۱۹۹۱: ۲۰۰) و در الأدب الصغير به جای «الشَّنَاءُ الْكَاذِبِ»، «الْبَنَاءُ الْكَاذِبِ» آمده (همان، ۱۹۸۹: ۳۰۶)؛ (ابن مسکویه، بی‌تا: ۷۸)؛ (ابن حمدون، ۱/۱۹۹۶: ۲۶۳) نیز ذیل پندهای ایرانیان (وصیة للفرس) آمده است.

حرص آزاده و حسد بخشندہ

«كَانَ يُقَالُ: لَا يُوَجَّدُ الْحُرُّ حَرِيصًا، وَ لَا الْكَرِيمُ حَسُودًا» (ابن عبدربه، ۲/۱۹۹۰: ۳۰۹).

گفته می‌شد: آزاده، حریص و انسان بخشنده، حسود نیست. ابن مسکویه آن را از پندهای ایرانی برشمرده (ابن مسکویه، بی‌تا: ۷۷) و عنصرالمعالی نیز بخش نخست این حکمت را از پندهای انوشیروان چنین بیان بازگو کرده است: «گفت: اگر خواهی که از شمار آزادان باشی طمع را در دل خویش جای مده». (عنصر المعالی، ۱۳۶۴: ۵۵)

وفاداری کریم و بی‌وفایی فرومایه

«وَالْكَرِيمُ يَوْدُ الْكَرِيمَ عَنِ الْلُّقْيَةِ وَاحِدَةٍ، وَاللَّئِيمُ لَا يَصِيلُ أَحَدًا إِلَّا عَنْ رَغْبَةٍ أَوْ رَهْبَةٍ»: (ابن عبدالربه، ۲/۱۹۹۰: ۳۳۷) کریم با یک بار ملاقات، کریم را دوست می‌داد و فرومایه فقط از روی ترس یا علاقه با کسی رابطه برقرار می‌کند. این سخن بی‌نام در برخی منابع معتبر، پندی ایرانی قلمداد شده (ابن مسکویه، بی‌تا: ۷۸) و ابن مقفع نیز آن را در کلیله و دمنه (ابن مقفع، ۱۹۹۱: ۱۸۸) و الأدب الصغیر (ابن مقفع، ۱۹۸۹: ۳۰۴) آورده است.

در فضیلت فروتنی

«قَالَتِ الْحَكْمَاءُ: كُلُّ نِعْمَةٍ يُحْسَدُ عَلَيْهَا إِلَّا التَّوَاضُعُ» (ابن عبدالربه، ۲/۱۹۹۰: ۳۵۰). حکیمان گفته‌اند: به تمامی نعمتها به جز فروتنی حسد می‌ورزند؛ اما ماوردی (۱۴۰۷ق: ۲۰۳) و آبی (۷/۲۰۰۴: ۲۹) و ابن حمدون (۳/۱۹۹۶: ۱۰۵) این سخن را در قالب پرسش و پاسخ به بزرگمهر نسبت داده‌اند: «قِيلَ لِبَزَرْجَمَهْرِ: مَا النِّعْمَةُ الَّتِي لَا يُحْسَدُ عَلَيْهَا؟ قَالَ: التَّوَاضُعُ».

نیاز اصل و تبار به ادب و نیاز معرفت به تجربه

در العقد الفرید گفته‌اند: «الْحَسَبُ مُحْتَاجٌ إِلَى الْأَدْبِ، وَالْمَعْرِفَةُ مُحْتَاجَةٌ إِلَى التَّجْرِبَةِ» (ابن عبدالربه، ۲/۱۹۹۰: ۴۱۲). اصل و تبار به ادب و شناخت به تجربه نیازمند است.

صاحب این سخن در عيون الأخبار (ابن قتیبه، ۴/۱۹۲۵: ۳۲) نیز ناشناخته است؛ اما در التذکره الحمدونیه و المستظرف، اردشیر پسر بابک همین سخن را در کنار دو نیاز دیگر آدمی ذکر کرده و با این تفاوت که به جای «العرفه»، «العقل» گفته است:

«قال اردشیر بن بابک: أربعة تحتاج إلى أربعة: الحسب إلى الأدب والسرور إلى الأمان والقرابة إلى المودة والعقل إلى التجربة». (ابن حمدون، ۳/۱۹۹۶: ۲۷۱)

الأبيشيھی، ۱۴۱۲ق/ ۱: ۲۵)

پاسداشت مهربانی و گشاده‌روی

«قالوا: أَفْضُلُ الْبِرِّ الرَّحْمَةُ، وَرَأْسُ الْمُودَّةِ الْإِسْتِرْسَالُ» (ابن عبدربه، ۲/۱۹۹۰: ۲۳۳).

برترین نیکوبی، مهرورزیدن است و انتهای دوستی، گشاده‌روی است. با توجه به این که ابن قتیبه این حکمت را از «كتب للهند» (۳/۱۹۲۵: ۵) و ابن مفعع نیز در الأدب الصغير (۱۹۸۹: ۳۰۵) و کلیله و دمنه (۱۹۸۹: ۱۵۰) آن را می‌آورد به نظر می‌رسد اصالت ایرانی یا هندی داشته باشد.

نور فکر و ظلمت جهل

گفته‌اند: «التفکر نور و الغفلة ظلمة». اندیشه، نور و غفلت، تاریکی است (ابن عبدربه، ۲/۱۹۹۰: ۲۳۳). قرطبی در بهجه المجالس (۱/۱۹۸۱: ۱۱۶) و ابن حمدون در التذکره الحمدونیه (۱/۱۹۹۶: ۲۴۱)، نیز به صاحب سخن اشاره‌ای نمی‌کنند اما ثعالبی در غرر السیر (ثعالبی، ۱۹۶۳: ۶۶)، آن را حکمتی ایرانی می‌داند و به منوچهر نسبت می‌دهد. با توجه به قدمت کتاب ثعالبی و مؤلفه‌های اصیل مانند نور و تاریکی در اندیشه ایرانیان احتمال ایرانی بودن این حکمت نیز قوت می‌یابد.

نشانه‌های دوست واقعی

حکمتی بی‌نام در باب نشانه‌های دوست آمده است: «يُقال: مِنْ عَلَامَةِ الصَّدِيقِ أَنْ يَكُونَ لِصَدِيقِ صَدِيقِهِ صَدِيقًا وَ لِعَدُوِّهِ عَدُوًّا» (ابن‌عبدربه، ۲۹۲: ۲/۱۹۹۰). گفته‌اند: از نشانه دوست این است که برای دوست دوستش، دوست باشد و برای دشمن دوستش، دشمن باشد. عَتَابِي از شاعران تأثیر پذیرفته از پند و حکمت ایرانیان (الحاکوب، ۱۳۷۴: ۲۹۶) در این باره سروده است:

تَوْدُّ عَدُوٍّ ثُمَّ تَزْعُمُ أَنَّنِي صَدِيقُكَ، إِنَّ الرَّأْيَ عَنِكَ لِعَازِبٌ
وَ لِيَسْ أَخِي مَنْ وَدَّنِي رَأْيِ عَيْنِهِ وَ لِكِنْ أَخِي مَنْ صَدَقَتْهُ الْمَغَايِبُ»
(ابن‌قتیبه، ۲۹۳: ۲/۱۹۹۰؛ ابن‌عبدربه، ۲۹۴: ۳/۱۹۲۵)

«دشمنم را دوست می‌داری و آنگاه می‌پنداری که من دوست توام، خرد از تو دور است. برادر من آن نیست که مرا در پیش رو دوست بدارد، بلکه آن است که پنهانی‌هایش نیز تأیید کند». (الحاکوب، ۱۳۷۴: ۳۰۰)

این حکمت در کلیله و دمنه نیز آمده است و در عيون الأخبار، از کتب هند نقل شده است. (ابن مقفع، ۱۹۹۱: ۱۹۰؛ ابن‌قتیبه، ۲۹۵: ۳/۱۹۲۵) و در قابوس‌نامه ذیل پندهای انوشیروان آمده: «چرا دوست خوانی کسی را که دشمن دوستان تو بود؟» (عنصرالعالی، ۱۳۶۴: ۵۱). به نظر می‌رسد ابن مقفع اندیشه‌های ایرانی را در کلیله وارد کرده است و باعث شده آثار پس از او این سخنان را هندی پندارند.

نتیجه

پیداست که منابع عربی، سرشار از اخبار و فرهنگ ایرانی است. در لابه‌لای این منابع، حکمت‌های اخلاقی فراوانی از ایرانیان به چشم می‌خورد که در گذر زمان، نام صاحبان این سخنان از قلم افتاده است. عرب‌ها نیز به دلایل گوناگونی از جمله این که ایرانیان دارای پیشینه فرهنگی کهنه‌ی داشتند، سعی کردند از آداب و رسوم و شیوه ممکلت‌داری از ایرانیان الگو بگیرند. حکمت‌های اخلاقی ایرانیان از راههای

گوناگون مانند ترجمه و فرهنگ شفاهی به زبان عربی منتقل و حفظ شده است. این حکمت‌ها چنان در آن زبان و فرهنگ هضم شده که نام صاحبان این آثار به فراموشی سپرده شد و حتی گاه حکمتی ایرانی به حکیمان عرب نسبت داده شده است. کتاب العقد الفرید در بردارنده حکمت‌های فراوانی از ایران باستان است که گاهی نام صاحب حکمت به دلایلی مثل رعایت ایجاز، نورانیت و ارزش ذاتی حکمت، تعصّب قومی، سنت حذف اسناد حکمت‌ها و غیره مغفول مانده است. از بررسی و مقایسه آثار نویسندگان پیشین مانند ابن مقفع، مسعودی، ثعالبی، ابن قتیبه، آبی و غیره با کتاب العقد الفرید بر می‌آید که پاره‌ای از این حکمت‌ها به داشته‌های فرهنگی ایران باستان تعلق دارند؛ زیرا بسیاری از این حکمت‌ها در کتاب کلیله و دمنه، الأدب الصغير و الأدب الكبير مستقیماً به عربی ترجمه شده است و با نوع نگاه، ذوق و مؤلفه‌های زیست محیطی ایران و ایرانیان همخوانی دارد. حضور و رواج این حکمت‌ها در فرهنگ ایرانی و کتاب‌هایی مانند گلستان سعدی، قابوس‌نامه و شاهنامه فردوسی، دلیلی دیگر بر اصالت ایرانی این طیف سخنان در کتاب ارجمند العقد الفرید است. از دلایلی که به ایرانی بودن سخنان بی‌نام اشاره دارد، نحوه بیان این سخنان است؛ زیرا حکمت‌های اخلاقی ایرانیان در غالب سخنان کوتاه و پرسش و پاسخ در میان ایرانیان باستان رواج بسیاری داشته است.

منابع

- نهج البلاغه.
- الآبی، منصور بن حسین، (۱۴۲۴هـ/۲۰۰۴م)، نشر الذر فى المحاضرات، تحقيق خالد عبد الغنى محفوظ، بيروت: دار الكتب العلمية.
- الامدی، عبد الواحد بن محمد، (۱۴۲۶)، غرر الحكم و درر الكلم، مصحح مهدی رجایی، قم: دار الكتاب الاسلامی.
- الأ بشیبی، شهاب الدین محمد، (۱۴۱۲هـ/۱۹۹۲م)، المستطرف في كل فن مستظرف، طبعة

- جديدة منقحة بإشراف المكتب العالمي، بيروت: انتشارات دارالمكتبة الحية.
- ابن جوزی، أبي الفرج، (۱۴۱۲هـ/۱۹۹۲م)، المنتظم فى تاريخ الملوك والأمم، دراسة و تحقيق محمد عبد القادر عطا و مصطفى عبدالقادر عطا؛ راجعه و صححه نعيم زرزور، الطبعة الأولى بيروت: دار الكتب العلمية.
- ابن حمدون، محمد بن حسن، (۱۹۹۶)، التذكرة الحمدونية، تحقيق احسان عباس و بكر عباس. بيروت: دار صادر.
- ابن خاقان، الفتح بن محمد، (۱۴۰۳)، مطمح الأنفس و مسرح التأنس فى ملح أهل الأندلس. دراسة و تحقيق: محمد على شوابكة. الطبعة الأولى، بيروت: دار عمّار.
- ابن خلkan، أبو العباس، (بیتا)، وفيات الأعيان و أنباء أبناء الزمان، حققه احسان عباس، بيروت: دار صادر.
- ابن عبدربه، شهاب الدين، (۱۹۹۰هـ/۱۴۱۱هـ)، العقدالفريد، شرحه و ضبطه و رتب فهارسه: ابراهيم الابياري. بيروت: دارالكتبالعربي.
- ابن عmad الحنبلي الدمشقى، عبد الحى بن أحمد، (۱۹۸۹هـ)، شذرات الذهب فى أخبار من الذهب، أشرف على تحقيقه و خرج أحاديثه: عبد القادر الأرناؤوط. حققه و علق عليه: محمود الأرناؤوط، الطبعة الأولى. بيروت: دار ابن كثير.
- ابن فرضى، عبدالله، (۱۹۶۶)، تاريخ علماء الاندلس، قاهره: دارالكتب المصرى.
- ابن قُتيبه دينوري، أبي محمد عبد الله بن مسلم، (۱۳۴۳ق/۱۹۲۵م)، عيون الأخبار، بيروت: دار الكتب العربي.
- ابن مسكويه، ابو على احمدبن محمد، (بیتا)، الحكمه الخالده، تحقيق عبدالرحمان بدوى، بيروت: دارالاندلس.
- ابن ميقع، عبد الله، (۱۴۰۹ق/۱۹۸۹)، آثار ابن ميقع، بيروت: دار الكتب العلميه.
- _____ (۱۹۹۱)، كليله و دمنه، بيروت: مكتبة اللبان.
- ابن منقد، اسامه، (۱۳۵۴)، لباب الأداب، تحقيق احمد محمد شاكر، القاهرة: مكتبه السنہ.
- ابن نباته المصري، جمال الدين، (بیتا)، شرح العيون فى شرح رساله ابن زيدون، تحقيق ابو الفضل ابراهيم، شهر: دارالفكر العربي.
- ابوحنان توحیدی، علی بن محمد، (۱۴۰۸ق/۱۹۸۸)، البصائر و الذخائر، تحقيق: وداد القاضی، بيروت: دار صادر.
- بابکان، اردشیر، (۱۳۴۸)، عهد اردشیر، پژوهشگر عربی: احسان عباس، برگرداننده به فارسی:

- محمدعلی امام شوستری، تهران: چاپخانه بهمن.
- فضلی، احمد، (۱۳۸۳)، تاریخ پیش از اسلام، تهران: سخن.
- العالبی، ابو منصور عبد الملک بن محمد، (بی‌تا)، الإعجاز والإیجاز، تحقیق: محمد ابراهیم سلیم، قاهره: مکتبة القرآن.
- ، (۱۹۶۳)، تاریخ غرر السیرالمعروف بكتاب غرر أخبار ملوک الفرس و سیرهم، طهران: مکتبة الأسدی.
- ، (۲۰۰۳)، التمثیل و المحاضره، تحقیق و شرح و فهرسه قصی الحسین، بیروت: دار و مکتبة الہلال.
- ، (۱۴۰۳)، یتیمة الدهر فی محاسن أهل العصر، شرح و تحقیق: مُفید محمد قمیحه، بیروت: دار الكتب العلمیه.
- حافظ، شمس الدین محمد، (۱۳۸۱)، دیوان حافظ براساس نسخه قزوینی و خانلری، گردآورنده: حسینعلی یوسفی، تهران: روزگار.
- الحضری القیروانی، أبو اسحاق إبراهیم بن علی، (۱۴۲۱ق / ۲۰۰۱)، زهرالآداب و ثمرالأباب. قدم له و ضبطه و شرحه و وضع فهارسه: الدكتور صلاح الدين الھواری، بیروت: المکتبة العصریة.
- الحموی الرومی، یاقوت، (۱۹۹۳)، معجم الادباء إرشاد الأریب إلى معرفة الأدیب، تحقیق: إحسان عیاس، بیروت: دار الغرب الإسلامی.
- حمیدی، محمد بن فتوح حمیدی، (۱۴۲۹ق)، جنوة المقتبس فی تاریخ علماء الأندلس، حقّقه و علق علیه بشّار عواد معروف، محمد بشّار عواد، تونس: دار الغرب الإسلامی.
- دهخدا، علی اکبر، (۱۳۷۰)، امثال و حکم، تهران: چاپخانه سپهر.
- ذهبی، شهاب الدین، (۱۴۱۷ق / ۱۹۹۶)، سیراعلام النبلاء، حقّقه و ضبط نصّه و علق علیه: بشار عواد معروف، المؤسسہ رسالت.
- راغب اصفهانی، حسین بن محمد، (۱۴۲۰ق)، محاضرات الأدباء و محاورات الشعراء و البلغاء، تحقیق عمر فاروق طباع، بیروت: دار ارقم بن أبي الارقم.
- زاهدف، نظام الدین، (۱۳۸۰)، دوره عربی زبانی در ادبیات فارسی سده‌های ۳-۲-۱ق/۹-۸-۷م.
- مترجم: پروین منزوی، زیر نظر: ر. هادی زاده، تهران: دشتستان.
- زمخشی، محمود بن عمر، (۱۴۱۲ق / ۱۹۹۲)، ربیع الأبرار و نصوص الأخبار، تحقیق عبد الامیر مهنا، بیروت: مؤسسہ الاعلمی للمطبوعات.

- زیدان، جرج، (بی‌تا)، *تاریخ الاداب اللغة العربية، راجعها و علق عليها شوقی ضیف*، قاهره: دارالهلال.
- سعدی، مصلح الدین، (۱۳۸۵)، *کلیات سعدی*، به تصحیح محمد علی فروغی، تهران: انتشارات هرمس.
- طرطوشی، محمد بن ولید، (۱۴۱۵ق)، *سراج الملوك*، تحقیق: نعمان صالح الصالح، ریاض: دارالعاذریة للطباعة و النشر.
- العاکوب، عیسی، (۱۳۷۰)، *تأثیر پند پارسی بر ادب عربی*، ترجمه شریفی خجسته، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
- عباس، احسان، (۱۹۶۹)، *تاریخ الادب الاندلسی*، عصر سیاده قرطبه، بیروت: دارالثقافه.
- عنصر المعلى، کیکاووس بن اسکندر، (۱۳۶۴)، *قابوس‌نامه*، به اهتمام و تصحیح غلامحسین یوسفی، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
- فردوسی، ابو القاسم، (۱۳۸۴)، *شاهنامه* (متن کامل) بر اساس چاپ مسکو. به کوشش سعید حمیدیان، تهران: نشر قطره.
- فروخ، عمر، (۱۹۸۴)، *تاریخ الادب العربي*، بیروت: دار العلم للملايين.
- کرد علی، محمد، (۱۳۳۱ق/۱۹۱۳م)، *رسائل البلاغاء*، قاهره: دار الكتب العربية.
- لسانی فشارکی، محمدعلی، (۱۳۷۰)، «مقاله ابن عبدربه»، *دایره المعارف بزرگ اسلامی*، تهران: مرکز دائمي المعارف بزرگ اسلامي، صص ۱۸۸-۱۹۴.
- ماوردی، أبي الحسن، (۱۴۰۷ق/۱۹۸۷م)، *أدب الدنيا و الدين*، بیروت: دار الكتب العلمية.
- المبرد، محمد بن یزید، (۱۴۰۹ق/۱۹۸۹)، *الکامل فی اللغة والأدب*، تحقیق تغارید بیضون و نعیم زرزور، بیروت: دار الكتب العلمية.
- محمدی، محمد، (۱۳۷۴)، *فرهنگ ایرانی پیش از اسلام*، تهران: انتشارات توسع.
- مسعودی، ابوالحسن علی بن حسین، (۱۴۲۵ق/۲۰۰۵)، *مروج الذهب و معادن الجوهر*، بیروت: المکتبة العصریة.
- _____، (۱۳۶۵)، *مروج الذهب*، ترجمه ابو القاسم پاینده، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
- المیدانی، ابوالفضل احمدبن احمدبن ابراهیم النیشابوری، (۲۰۰۳)، *مجمع الأمثال*، قدم له و علق علیه: نعیم حسین زرزور، بیروت: دار الكتب العلمية.
- التویری، شهاب الدین، (۱۳۴۲ق/۱۹۲۳)، *نهاية الأرب فی فنون الأرب*، قاهره: مطبعة دار الكتب المصرية.



پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرستال جامع علوم انسانی