

نشریه ادبیات تطبیقی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه شهید باهنر کرمان
سال ۶، شماره ۱۱، پاییز و زمستان ۱۳۹۳

بررسی تطبیقی حکمت در شعر متنبی و ناصرخسرو(علمی-پژوهشی)*

دکتر تورج زینی وند
دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه رازی
مسلم خزلی
کارشناس ارشد زبان و ادبیات عربی دانشگاه رازی

چکیده

متنبی و ناصرخسرو از چهره‌های شاخص شعر حکمت در ادب عربی و فارسی به شمار می‌آیند و سروده‌های حکمی ایشان در میان دیگر شاعران از فراوانی و شهرت بیشتری برخوردار است. یافته اصلی این پژوهش در این است که تجربه‌های شعری، آشنایی با حکمت ایرانی و یونانی، بهره گیری از فرهنگ و آموزه‌های دینی از منابع حکمت در شعر این دو شاعر به ویژه در شعر متنبی به وفور دیده می‌شود. ناصرخسرو به عنوان شاعری فرهیخته که نسبت به فرهنگ و ادب عربی آگاهی داشته، در سروden برخی از مضمون‌های حکمت آمیز خویش به شعر متنبی نظر داشته است. افزون بر این، در این نوشتار، اعتقاد بر این است که اگر چه در برخی موارد میان شعر متنبی و ناصرخسرو تشابه وجود دارد، اما این تشابه از باب توارد خاطر بوده و ریشه برخی از این حکمت‌ها، در فرهنگ اسلامی و ایرانی نیز وجود دارد. این پژوهش بر آن است تا بر اساس چارچوب‌های ادبیات تطبیقی

تاریخ پذیرش مقاله: ۹۳/۲/۲۹
t_zinivand56@yahoo.com

*تاریخ دریافت مقاله: ۹۲/۲/۲۶
نشانی پست الکترونیکی نویسنده مسئول:

(مکتب فرانسه) به بررسی و تحلیل جنبه‌های مشترک و متفاوت و احیاناً تأثیر پذیری ناصرخسرو از متینی پردازد. دو محور اساسی این پژوهش عبارتند از:

الف: پیشگفتاری درباره سیر حکمت در ادب عربی و فارسی و کلیات پژوهش.

ب: تحلیل تطبیقی مضمون‌های حکمی در شعر این دو شاعر.

واژه‌های کلیدی: متینی، ناصرخسرو، حکمت، شعر عربی و فارسی، ادبیات تطبیقی.

۱- مقدمه

حکمت کلامی مختصر و فصیح است که پند و نصیحتی سودمند یا نگرشی اندیشمندانه را نسبت به هستی و زندگی در بر می‌گیرد (طبال، ۱۹۸۵: ۱۱۸). حکمت، ثمره و نتیجه خرد، احساس و عاطفه است و بهتر است پرحرارت و جاری و روان باشد (قطب، ۲۰۰۳: ۷۷). منبع اول حکمت، تجربه‌های انسان و تأمل او در گذشته و حال هستی است. البته ممکن است منابع آن زمینه‌های دیگری همچون فلسفه، وحی آسمانی، قوانین و آموزه‌های دینی و ارزش‌های اخلاقی باشد (طیلمات، ۲۰۰۲: ۲۶۰).

۱-۱- بیان مسئله و فرضیه تحقیق

در این پژوهش به تحلیل شعر حکمی متینی و ناصرخسرو پرداخته می‌شود. بیان تفاوت‌ها یا تشابهات شعر حکمی ایشان و احیاناً تأثیرپذیری ناصرخسرو از متینی، از اهداف اساسی این گفتار است. فرضیه و یافته اساسی این پژوهش این است که ناصرخسرو در سرودن برخی از مضمون‌های حکمی از متینی تأثیر پذیرفته است و منبع برخی از حکمت‌های این دو شاعر کتاب‌های دینی همچون قرآن و نهج البلاغه، فلسفه یونان و حکمت ایران باستان است.

۲-۱- پیشینه تحقیق

در زمینه حکمت متینی و سعدی پژوهش‌هایی همچون؛ نفسیه المتینی و سعدی و اثرها فی حکمت‌ها الشعیریه، دراسة مقارنة (عسکری: ۱۳۸۹) جستاری در کشف ریشه‌های ایرانی مفاهیم مشترک حکمی متینی و فردوسی (سبزیان پور: ۱۳۸۴) مولانا جلال الدین و تأثیرپذیری او از متینی (قهرمانی مقبل: ۱۳۸۹) نقد و بررسی اندیشه خردگرایی و آزاد اندیشی در شعر متینی شاعر عرب و ناصرخسرو (فرزاد: ۱۳۸۴)، انجام گرفته است.

همچنین، در زمینهٔ حکمت، فلسفه و جهان بینی متّبی و ناصرخسرو به صورت جداگانه پژوهش‌های فراوانی به عمل آمده است که در پژوهش حاضر از آن‌ها استفاده شده است.

الف: کتاب: ۱-(انوار: ۱۳۸۰) ۲-التّنوجی: ۱۹۹۲) ۳-(ضیف: ۱۹۶۰) ۴-(الطبال: ۱۹۸۵) ۵-(فروخ: ۱۹۹۷) ۶-(محجوب: ۱۳۵۰) ۷-(محفوظ: ۱۳۳۶) ۸-(مشرف: ۱۳۸۹) ۹-(وزین-پور: ۱۳۷۵) ب: مقاله: ۱-(ابن الرسول: ۱۳۸۶) ۲-(الأقرع: ۱۴۲۷) ۳-(البسنانی: ۱۹۳۱) ۴-(جوینی: ۱۳۸۰) ۵-(عسکری: ۱۳۸۹) ۶-(فرزاد: ۱۳۸۴) ۷-(کرباسیان: ۱۳۸۴) ۸-(مشرف: ۱۳۸۷)-پیشگر(۱۳۹۰). تفاوت این پژوهش با پژوهش‌های پیشین در این است که این پژوهش به صورت ویژه به بررسی تطبیقی مضمون‌های حکمی متّبی و ناصرخسرو پرداخته است. بهره‌گیری از منابع جدید و معتبر در زمینهٔ حکمت این دو شاعر و پرهیز از قلم فرسایی، از دیگر ویژگی‌های اساسی این پژوهش است.

۱-۳- روش تحقیق و چارچوب نظری

این پژوهش توصیفی - تحلیلی که بر اساس مکتب فرانسوی ادبیات تطبیقی صورت می‌گیرد، به بررسی تاریخی جنبه‌های تأثیر پذیری ناصرخسرو از متّبی می‌پردازد. برخی محورهای مشترک و متفاوت دو شاعر، نیز از باب «توارد خاطر» و «تجربهٔ شعری» و «ویژگی‌های شخصیتی» قابل تفسیر و تطبیق است.

۱-۴- اهمیّت و ضرورت

اهمیّت و ضرورت این پژوهش از آن جهت است که مخاطبان ادبیات تطبیقی عربی - فارسی با دو شاعر برجستهٔ شعر حکمی آشنا می‌شوند و در این جستار می‌توانند تفاوت‌ها و تشابهات شعر حکمی آن دو را دریابند.

۲- بحث

۱-۱- متّبی

یکی از مضمون‌های شعری که باعث شهرت متّبی شده، حکمت است. حکمت در شعر متّبی فراوان و در بیشتر قصیده‌هایش پراکنده شده است. مهمترین و مشهورترین

منبع‌های حکمت متنبی، سفرها، تجارب و ارتباط او با مردم است (فروخ، ۱۹۹۷: ۲/۴۷۸-۴۷۶). وی همچنین، حکمت‌هایش را از تجربه‌های زندگی خود و ماجراجویی‌ها و روابطش با دیگران گرفته است (حطیط، ۱۹۸۷: ۱۵۲). جریان‌های فکری و ادبی همچون اندیشه و فکر یونانی و فرهنگ ایرانی و شکوفایی فلسفه و تصوّف تأثیر فراوانی در حکمت متنبی داشته است (عسکری، ۱۳۸۹: ۸۶). فاخوری نیز می‌گوید: اگرچه متنبی بعضی از حکمت‌هایش را از آراء و نظریات یونیان گرفته، ولی منبع حکمت او قبل از هر چیز خود او و زندگی‌اش است (الفاخوری، ۱۳۸۰: ۶۲۵). گویا متنبی در حکمت‌های یونانی بازتاب و انعکاس زندگی سرشار از حوادث خودش را یافته بود و همچنین، در آن، معانی گمشده حکمت خود را پیدا کرده بود (الأقرع، ۱۴۲۷: ۷۴). «صاحب بن عباد» رساله‌ای برای «فخرالدّوله بویهی» نوشت که سیصد و هفتاد بیت از متنبی را در آن جمع کرد که هر بیت آن یک ضرب المثل بود (ضیف، ۱۹۶۰: ۲۲۶-۲۲۵). جنبه عملی حکمت‌های متنبی، بر جنبه نظری آن‌ها غلبه دارد؛ زیرا این حکمت‌ها نتیجه شیوه زندگی او و تجربه‌ها و دستاوردهای او از زندگی‌اش بوده است. بنابراین، او حکمت‌ها را به گونه‌ای در شعرش به کار برده است که گویی بیانگر اعمال و کردار او هستند (زینی وند و خزلی، ۱۳۹۱: ۵۹۱).

۲-۲- ناصرخسرو

حکیم ناصرخسرو قبادیانی، ملقب به حاجت از شاعران بسیار توانا و بزرگ ایران است که در سال ۱۳۹۱ هـ ش دیده به جهان گشوده است (سبحانی، ۱۳۸۶: ۲۰۰). اساساً ناصرخسرو را باید بانی شعر حکمی و فلسفی در ادبیات ایران به شمار آورد. هر چند که جنبه فلسفی شعر ناصرخسرو بر جنبه شاعری او می‌چربد (مؤتمن، ۱۳۶۴: ۲۰۷). از این رو، اشعار حکمی او با فلسفه آمیخته شده است. ناصرخسرو، در مثنوی «روشنایی نامه» نظام اخلاقی روشنی را به تناسب طرز فکر فلسفی خود معرفی کرد. این اولین بار بود که یک نظام اخلاقی فلسفی، به رشتۀ نظم فارسی کشیده می‌شد (مشرف، ۱۳۸۷: ۶۷). آنچه در باب آفرینش از دیدگاه ناصرخسرو مد نظر است، تأثیر پذیری او از فرهنگ پیشا اسلامی و نفوذ عقاید «مانوی» در آرای اوست. هر چند «ژینیو» معتقد است ناصرخسرو نه تنها تحت تأثیر

آرای ایرانی بوده، بلکه شدیداً زیر نفوذ آرای نو افلاطونی و سنتی یونانی است (کرباسیان، ۱۳۸۴: ۱۱۹). در دیوان ناصرخسرو ابیات فراوانی وجود دارد که نشان می‌دهد شعر او تنها در موضوع زهد نیست، بلکه شعر او حکیمانه، فیلسفانه و هنرمندانه نیز می‌باشد (جوینی، ۱۳۸۰: ۱۰۳). ناصرخسرو، با «ابوالعلا معری» شاعر عرب دوره عباسی ملاقاتی داشته است. او می‌گوید: «در آن شهر، مردی بود که او را ابوالعلا معری می‌گفتند. نایبنا بود و ریس شهر بود. همه شهر او را چون بندگان بودند» (وزین پور، ۱۳۷۵: ۳۲). از آنجا که «ابوالعلا» از متّبی تأثیر زیادی پذیرفته است، ممکن است که ناصرخسرو از این طریق با آرای متّبی آشنایی یافته باشد. ناصرخسرو از ادبیات عرب آگاهی فراوانی داشته است و نام برخی از شاعران و عروسان شعر عرب را همچون «تابغه» ر.ک (ناصرخسرو، ۱۳۷۲: ۵۱) «حسان» (همان: ۳۳۰) «جریر» (همان: ۲۷۰) «رؤبه» (همان: ۲۵) «عجاج» (همان: ۲۵) «جمیل» (همان: ۲۵۰) «بینه» (همان: ۲۵۰) «دعد» (همان: ۲۵۰) «رباب» (همان: ۲۵۰) و...را در شعرش آورده است. حکمت‌های فراوانی در شعر متّبی و ناصرخسرو وجود دارد که از لحاظ لفظ و معنا و کاربرد بسیار به هم شبیه هستند. این حکمت‌ها در مضمون‌های اخلاقی، اجتماعی، آداب و رسوم فرهنگی، جهان بینی آن‌ها و دیدگاهشان در مورد مرگ و زندگی بیشتر نمود می‌یابد.

۳-۲-تشابه مضمون‌های حکمی

۱-۳-۱-از بین رفتن گروهی به دست گروهی دیگر^(۱)
 متّبی معتقد است که روزگار گروهی از مردم را به وسیله گروه دیگر از بین می‌برد. این چرخه‌ای است که همیشه ادامه می‌یابد و انسان‌ها در مرگ همدیگر تأثیر گذارند:

بِذَا قَضَتِ الْأَيَامُ مَا بَيْنَ أَهْلِهَا
 مَصَابِ قَوْمٍ عِنْدَ قَوْمٍ فَوَائِدُ
 (المتّبی، ۱۹۳۰/۱: ۱۸۳)

(ترجمه: روزگار میان مردم این چنین حکم کرده است: که بدختی‌ها و مصیبت‌های قومی برای قومی دیگر دارای فایده‌هایی است).

ناصرخسرو، نیز بر این باور است که گروهی از انسان‌ها به دست گروه دیگر همیشه در عذاب و دردرس هستند:

نعمت تو نیز براو محنت است آنکه تورا محنت او نعمت است

(ناصرخسرو، ۱۳۷۲: ۶۷)

۲-۳-۵-اناپی و نادانی^(۲)

هر دو شاعر معتقدند که انسان دانا با درک و فهم خود سره از ناسره را تشخیص می‌دهد.

أَعْيُّدُهَا نَظَرَاتٍ مِنْكَ صَادِقَةً
أَنْ تَحْسِبَ الشَّحْمَ قِيمَنْ شَحْمُهُ وَرَمْ
(المتبّی، ۱۹۳۰: ۲۶۰)

(ترجمه: در آرا و نظرات صادقانه ات

به تو هشدار می‌دهم تا ورم و آمامس را چربی و گوشت نپنداری)
اعتقاد ما بر این است که ناصرخسرو در این مضمون حکمی از متنبی تأثیر پذیرفته است. ناصرخسرو نیز در تعبیری مشابه می‌گوید: انسان خردمند با خردش چیز سره را از ناسره تشخیص می‌دهد:

ليَكُنْ از راه عقل هشیاران
 بشناسند فربهی ز آمامس

(ناصرخسرو، ۱۳۷۲: ۲۰۷)

در جایی دیگر متنبی می‌گوید: ارزش انسان به عقل و خرد اوست و وجه تمایز او با حیوان در دانایی و عقل اوست:

أَذْنَى إِلَى شَرَفٍ مِنَ الْإِنْسَانِ
لَوْلَا الْعُقُولُ لَكَانَ أَذْنَى ضَيَّعَمْ
(المتبّی، ۱۹۳۰: ۵۰۱)

(ترجمه: عقل انسان، عامل برتری او بر حیوان است، اگر عقل انسان نبود، پست‌ترین شیر نسبت به انسان به شرف نزدیک تر بود) ناصرخسرو نیز خرد انسان را عامل برتری او بر حیوانات می‌داند و می‌گوید: اگر خرد انسان نبود، شیر که قدرتمندترین حیوان دنیاست، باید پادشاه جهان می‌شد:

گر خطیر آن بودی کش دل و بازوی قویست

ناصر خسرو، (۱۳۷۲: ۱۹۴)

۳-۳-۳- غفلت و گمراهی^(۳)

متنی، بر این باور است پادشاهانی بر مردم حکومت می‌کنند که چشمانشان باز است،
ولی در خوابند:

أَرَانِبُ عَيْنَهُمْ نِيَامٌ
مُفْتَحَةٌ عَيْنُهُمْ نِيَامٌ

(المتنی، ۱۹۳۰: ۴۲۰ / ۲)

(ترجمه: آن‌ها پادشاه هستند، جز اینکه آن‌ها خرگوش‌هایی هستند که چشمانشان باز
است، ولی خوابیده‌اند).

ناصر خسرو می‌گوید: گروهی هستند که همچون خرگوش چشمانشان باز است، ولی
در حقیقت بی هوش‌اند و در خوابند. در این بیت نیز ناصر خسرو در کاربرد لفظی و
مضمونی از متنی تأثیر پذیرفته است:

بیدار چه سود است تورا چشم چو خرگوش
هر گه که همیشه دل بی هش و خفته است

(ناصر خسرو، ۱۳۷۲: ۲۳۲)

۳-۴- قضاؤت و داوری^(۴)

متنی می‌گوید: انسان باید داور خویش باشد و شکایت به کسی نبرد:

يَا أَعْدَلَ النَّاسِ إِلَّا فِي مُعَامَلَتِي
فِي كَلِيلِ الْخِصَامِ وَأَنْتَ الْخَصمُ وَالْحَكْمُ

(المتنی، ۱۹۳۰: ۲۶۰ / ۲)

(ترجمه: ای عادل ترین مردم جز در برخورد با من؛ داوری و قضاؤت نزد توست، در
حالی که تو هم قاضی و هم دشمن من هستی).

ناصر خسرو، نیز بر این باور است انسان باید حساب کار خود را داشته باشد و به دیگران
شکایت نکند:

ڪسی ڪو دهد از تن خویش داد
نبایدش رفتتن سوی داوران

(ناصرخسرو، ۱۳۷۲: ۹۳)

۳-۵-آدم و حوا اولین گناهکاران

متبنی معتقد است در آغاز آفرینش این آدم بوده که پایه و اساس گناه را پی ریخت و آن را به نسل‌های بعدی منتقل کرده است:

أَبُوكُمْ آدَمْ سَنَ الْمَعَاصِي

(المتبّنی، ۱۹۳۰: ۵۵۷)

(ترجمه: آدم پدر شما گناهان را پی ریزی کرد و جدایی از بهشت را به شما یاد داد). ناصرخسرو، نیز اولین گناهکار را آدم می‌داند و در واقع، معتقد است که آدم گناه را برای فرزندانش به ارث گذاشته است. در این بیت حکمی، ناصرخسرو در لفظ و معنا از متبنی تأثیر پذیرفته است:

اوی خطا ز آدم و حوا بود

(ناصرخسرو، ۱۳۷۲: ۴۰۲)

۳-۶-برقی یک شخص بر جمع

متبنی می‌گوید: زر با همه ارزش زیادش از خاک کم ارزش به دست می‌آید:

وَمَا أَنَا مِنْهُمْ بِالْعَيْشِ فِيهِمْ

(المتبّنی، ۱۹۳۰: ۴۲۰)

(ترجمه: من با وجود اینکه در بین مردم زندگی می‌کنم، ولی از آن‌ها (از جنس آن‌ها) نیستم، همانا خاک معدن طلاست).

ناصرخسرو نیز می‌گوید: زر از سنگ و خاک به وجود می‌آید و اصل زر، خاک است.

در این بیت، ناصرخسرو هم از لحاظ لفظی و هم از لحاظ معنایی از متبنی تأثیر پذیرفته است:

ز لاله گهی سنگ در زربگیرد

(ناصرخسرو، ۱۳۷۲: ۱۵۰)

۲-۳-۷- دقت در ب Roxور د و رفتار با دیگران^(۵)

متّبی، بر این باور است که باید در بخشش به دیگران دقت کرد و باید به انسان بزرگوار بخشش کرد:

إِذَا أَنْتَ أَكْرَمْتَ الْكَرِيمَ مُلْكُتَهُ
وَ إِنْ أَنْتَ أَكْرَمْتَ اللَّهِيْمَ تَمَرَّدًا

(المتبّبی، ۱۹۳۰ / ۱: ۱۹۱)

(ترجمه: اگر تو به انسان بزرگوار بخشش کنی، صاحب او می‌شوی و او را به دست می‌آوری، ولی اگر به انسان پست بیخشی، بر تو سرکشی می‌کند).
ناصرخسرو نیز بخشش و کمک به کم مایگان را نهی می‌کند و آن را مایه بلای جان آدمی می‌داند:

نه از بهر ریا از بهر حق کن	اگر احسان کنی با مستحق کن
چو تیغی شد که با دیوی دھی تو	چو پیش جاهلی نعمت نهی تو
جهانی را در اندازد به محنت	که چون نادان بیابد از تو قوت

(ناصرخسرو، ۱۳۷۲: ۵۱۵)

۲-۳-۸- ضرورت خودشناسی^(۶)

متّبی معتقد است که هر کسی باید ارزش و جایگاه خود را بداند و کم و کاستی خود را بیابد و دیگران آنها را به او گوشزد نکنند:

وَ مَنْ جَهَلَتْ تَفْسِيْهَ قَدْرَهُ
رَأَىٰ غَيْرَهُ مِنْهُ مَالَأَيَرَىٰ

(المتبّبی، ۱۹۳۰ / ۱: ۳۰)

(ترجمه: کسی که ارزش خود را نداند، دیگران از او آن چیزی را می‌بینند که او خودش نمی‌بیند).

ناصرخسرو نیز می‌گوید: هر انسانی که ارزش خود را بداند، نیکی و بدی‌های خود را شناخته است:

بَدَانَ خَوْدَ رَا كَهْ كَرْ خَوْدَ رَا بَدَانَى
زَ خَوْدَ هَمْ نِيكَ وَ هَمْ بَدَ رَا بَدَانَى

چو خود دانی همه دانسته باشی
ندانی قدر خود زیرا چنینی
(ناصرخسرو، ۱۳۷۲: ۵۲۸)

۹-۳-۲- برتری اخلاق و عمل نیک بر زیبایی ظاهری

متبنی معتقد است که اخلاق خوب و مناسب و کار نیک بسی بهتر از صورت زیبا است:
 وَ مَا الْحُسْنُ فِي وَجْهِ الْفَتَّى شَرَفًا لَهُ
 إذا لَمْ يَكُنْ فِي فَعْلِهِ وَ الْخَلَائِقِ
 (المتنبی، ۱۹۳۰: ۴۶۹)

(ترجمه: زیبایی چهره جوان، برای او مایه شرف نیست، هرگاه که آن در سرشت و
اخلاق نباشد.)

ناصرخسرو زیبایی ظاهری را که در عمل به کار نیایید، بی ارزش می داند:
 به چهره شدن چون پری کی توانی؟
 به افعال ماننده شو مر پری را
(ناصرخسرو، ۱۳۷۲: ۱۳)

۱۰-۳-۲- دوری از مهمان شدن انسان کم مایه^(۱)

متبنی معتقد است که انسان نباید از شخص بخیل و خسیس توقع نیکی و برخورد
کریمانه داشته باشد:

وَ لَمْ أَرْجُ إِلَّا أَهْلَ ذَاكَ وَمَنْ يُرِدُ
 مَوَاطِرِ مِنْ عَيْرِ السَّحَابَ يَظْلِمُ
 (المتنبی، ۱۹۳۰: ۳۴۹)

(ترجمه: و من از کسی امید نیکی و بخشش ندارم، جز از آن کس که اهل آن باشد و
همچون کسی که به باران امید دارد، در حالی که ابری نیست؛ به دیگران امید ندارم).
 ناصرخسرو می گوید: شکیایی و تحمل گرسنگی را بر این که مهمان شخص پست و
خسیس شود، برتری می دهد:

لیکن مرا به گرسنگی صبر خوشتراست
با آبروی تشهه بمانی از آب جوی
بر یافتن ز دست فرومایگان طعام
به چون ز بهر آب زنی با خران لطام
(ناصرخسرو، ۱۳۷۲: ۲۶۱)

ز نو کیسه مکن هرگز درم وام
که رسوایی و جنگ آرد سرانجام
(همان: ۵۵۵)

۱۱-۳-۲-برخی روزها بر بُرخی دیگر
متّبی بر این باورست که بُرخی از روزها به علت در برگرفتن اتفاقات مهم بر دیگر
روزها برتری دارند:

وَحَتَّىٰ يَصِيرَ الْيَوْمُ لِلَّيْوَمِ سَيِّداً
هُوَ الْجَدُّ حَتَّىٰ تَفْضِلَ الْعَيْنُ أَخْتَهَا
(المتّبی، ۱۹۳۰ / ۱ / ۱۹۱)

(ترجمه: این همان بخت بلند است، آن سان که چشم بر چشم برتری می‌باید، روز بر
روز دگر سروری می‌باید).

ناصرخسرو می‌گوید: فضیلت روزی بر روز دیگر نه به واسطه این است که روزی بر
روز دیگر در حد ذات خویش فضیلت دارد، بلکه این فضیلت به واسطه اعراض است:
از نور ظلمت و ت بش و سرما
بر روز فضل روز به اعراض است
(ناصرخسرو، ۱۳۷۲: ۲۹)

۱۲-۳-۲-اصداد و رابطه آن‌ها
متّبی می‌گوید: ماهیّت هر چیزی با ضد آن آشکار می‌گردد و به نوعی پیوستگی
نزدیکی با هم دارند:

وَبِضَدِهَا تَبَيَّنُ الْأَشْيَاءُ
وَنَذِيْمُهُمْ وَبِهِمْ عَرَفْنَا فَضْلَهُ
(المتّبی، ۱۹۳۰ / ۱ / ۱۵)

(ترجمه: ما آنان –یعنی فرومایگان– را نکوهش می‌کنیم، با آن که به سبب ایشان فضل
و برتری او–یعنی ممدوح– را دانسته‌ایم. و هر چیزی با ضد خود مشخص می‌شود).
ناصرخسرو اضداد را کامل کننده هم می‌داند و می‌گوید: اضداد ارتباط نزدیک با هم
دارند:

طبع چون بدانستی سؤالم را جوابی گو
چرا ضدان یکدیگر مراد از یکدیگر دارد
(ناصرخسرو، ۱۳۷۲: ۱۳۴)

۱۳-۳-۲- دوستی و دشمنی

هر دو شاعر معتقدند رحم نمودن بر دشمن کینه تو ز و انسان فرومایه و پست، کار درستی تیست:

لَا يَحْدُدْ عَنْكَ مِنْ عَدُوٌّ
وَإِرْحَمْ شَبَابِكَ مِنْ عَدُوٌّ تَرْحَمُ
(المتنبی، ۱۹۳۰ / ۲: ۳۸۳)

(ترجمه: اشک دشمنی که از تو طلب رحم می‌کند، تو را نفرید؛ به جوانیت رحم کن؛
اگر به او رحم کنی، قوی می‌شود و به تو رحم نمی‌کند).

گر عاقلی چو کرد مجروح پشت دشمن
مرهم منه بد و نیز هر گز مگر که زوبین
(ناصرخسرو، ۱۳۷۲: ۳۷۳)

۱۴-۳-۲- هر گردی گردو نیست

متبنی می‌گوید: هر کسی که سلاح به دست گیرد، جنگجو نیست و هر پرنده چنگال
داری، درنده و شکارچی نیست:

إِنَّ السَّلَاحَ جَمِيعُ النَّاسِ تَحْمِلُهُ
وَلَيْسَ كُلُّ ذَوَاتِ الْمِخْلَبِ السَّعْيُ
(المتنبی، ۱۹۳۰ / ۱: ۴۱۰)

(ترجمه: همه مردم سلاح حمل می‌کنند، اما همانا هر چنگال داری، درنده نیست).
ناصرخسرو نیز بر این باور است که هر پرنده‌ای شکارچی نیست و هر چیزی توانایی
خاص خود را دارد و شباht دو چیز به هم باعث نمی‌شود آنها را از یک جنس و برابر
هم بدانیم:

نه هر چه با پر باشد ز مرغ باز بود
که موشخوار و غلیسوژ نیز پر دارد
(ناصرخسرو، ۱۳۷۲: ۱۱۳)

۱۵-۳-۲- حرص و طمع

متّبی می‌گوید: حرص و طمع انسان او را وامی دارد که عمرش را در راه جمع کردن مال و ثروت حرام کند:

وَمَنْ يُفْتَنُ السَّاعَاتِ فِي جَمْعِ مَالِهِ
مَخَافَةً فَقْرِ فَالَّذِي فَعَلَ الْفَقْرُ
(المتبّي، ۱۹۳۰: ۳۵۴)

(ترجمه: کسی که از ترس فقر لحظات عمرش را در راه جمع کردن مال خرج کند، این کار او عین فقر است).

ناصرخسرو نیز سرانجام حرص را فقر می‌داند و می‌گوید: شخص آزمود عمرش را تباہ می‌کند:

اَيْ شَدَهُ عُمْرَتْ بِيَارَ اَزْ بَهْرَ آَز
بِرَ اَمِيدَ سُوزَنْتْ گَمْ شَدَ كَلَنْدَ
سَسَتْ كَرَدَتْ آَزْ دَنِيَا لَاجَرَم
چُونْ شَدَى هَشِيَارَ مَانِدَيِ مَسْتَمِنْدَ
(ناصرخسرو، ۱۳۷۲: ۱۲۳)

۱۶-۳-۲- گذر عمر^(۹)

عمر انسان خواه طولانی و خواه کوتاه، به پایان می‌رسد و نهایت و فرجام هر انسانی مرگ است:

كَثِيرُ حَيَاةِ الْمَرءِ مِثْلُ قَلِيلِهَا
يَزُولُ وَبَاقِي عِيشَهِ مِثْلُ ذَاهِبِ
(المتبّي، ۱۹۳۰: ۱۰۸)

(ترجمه: عمر زیاد انسان همچون عمر کوتاه از بین می‌رود و باقی مانده عمرش همچون عمر سپری شده‌اش می‌گذرد).

ناصرخسرو نیز عمر انسان را فانی و گذرا می‌داند، هر چند که طولانی باشد: مانند کلان شخص او فراوان پیوسته بود به ابتدای پایان

عُمَرٌ توْ چُوتُوْ خُرد و عُمَرٌ عَالَمٌ
آَنْ عَمَرٌ كَهْ آَخَرْ فَنَا پَذِيرَد
(ناصرخسرو، ۱۳۷۲: ۲۳۱)

۱۷-۳-۲- ارزش جوانی

متبّی می‌گوید: روزی که سپری می‌شود، باز نمی‌گردد. روزگار جوانی نیز می‌گذرد و هرگز بر نمی‌گردد:

وَلَا يَوْمٌ يُمْرِرُ بِمُسْتَعِدٍ
(المتبّی، ۱۹۳۰ / ۱: ۲۶۶)

(ترجمه: روزگار جوانی باز نمی‌گردد، همان‌طور که روزی که سپری می‌شود، بر نمی‌گردد).

ناصرخسرو نیز می‌گوید: روزگاری که سپری شود، باز نمی‌گردد:
چون من ز بهر مال دهم روزگار خود
ناید به مال باز به من روزگار من
بر قول من گوا بس پیرار و پار من
(ناصرخسرو، ۱۳۷۲: ۳۴۵)

۱۸-۳-۲- اعتقاد به فا اهل (۱۰)

متبّی معتقد است که هر کسی دیگران را برای رسیدن به هدف‌ش شکار قرار دهد، سرانجام خود شکار می‌شود:

وَمَنْ يَجْعَلُ الْضَّرَّغَامَ بَازًا لِصَيْدِهِ
(المتبّی، ۱۹۳۰ / ۱: ۱۹۰)

(ترجمه: هر کسی که شیر را برای شکار باز خویش قرار دهد، شیر او را در آنچه که شکار کرده، صید می‌نماید).

ناصرخسرو نیز سرانجام دام قرار دادن دیگران و نقشه کشیدن برای آن‌ها را مرگ می‌داند:

مجوی از کس شکاری گر نخواهی
که جوید دیگری از تو شکاری
(ناصرخسرو، ۱۳۷۲: ۴۴۳)

۱۹-۳-۲- مرگ و آدمی

مرگ تنها درد و بیماری‌ای است که هیچ درمانی ندارد و هیچ طبیبی نمی‌تواند آن را
مداوا کند، پس مرگ حتمی است:
 وَ قَدْ فَارَقَ النَّاسُ الْأَحَبَّةَ قَبْلَنَا
 وَ أَعْيَا دَوَاءُ الْمَوْتِ كُلَّ طَيْبٍ
 (المتنی، ۱۹۳۰: ۴۰ / ۱)

(ترجمه: مردم قبل از ما (پیشینیان) از دوستان و یارانشان جدا شده‌اند و به راستی که
دارو مرگ همه طبیب‌ها را ناتوان کرده است).

ناصرخسرو نیز مرگ را تنها درد بی‌درمانی می‌داند که هیچ طبیبی آن را نمی‌تواند
درمان کند:

هر که مر او را کند او دردمند
کرد نداند به جهان کس دواش
(ناصرخسرو، ۱۳۷۲: ۲۲۵)

۲۰-۳-۲- خوی درندگی برخی انسان‌ها

از دیدگاه متنی، انسان‌ها همه در درون خود خوی درندگی دارند، آن‌ها در ظاهر
دوست و در باطن دشمن هستند:

إِنَّمَا أَنْفُسُ الْأَنْيَسِ سِبَاعٌ
 يَتَفَارَسْ—نَ جَهْ—رَةً وَ إِعْتِيَالًا
 (المتنی، ۱۹۳۰: ۱۹۱ / ۲)

(ترجمه: همانا انسان‌ها درنده خو هستند، آشکارا می‌کشند و می‌درند).
ناصرخسرو می‌گوید: برخی انسان‌ها ظاهری آدمی و باطنی همچون گرگ دارند؛ یعنی
برخی از انسان‌ها خوی درندگی و میل به کشتار دارند:

همچو گرگان ربودنست پیشه است
نسبتی داری از کلا布 و ذئاب
خوی گرگان همی کنی پیدا
گر چه پوشیده جسد به ثیاب
(ناصرخسرو، ۱۳۷۲: ۳۴)

۲۱-۳-۲- سختی و آسانی^(۱۱)

متنی معتقد است که دستیابی به هر هدف و کاری مستلزم سختی و دشواری است:

تُرِيْدِينَ لُقْيَانَ الْمَعَالِيِّ رَخِيْصَةً

(المتنبی، ۱۹۳۰: ۲۰۶)

(ترجمه: آیا می خواهید به آسانی به شیرینی دست یابید، این گونه نیست - همانا در برابر شیرینی عسل نیش زنبور قرار گفته است).

ناصرخسرو پختگی انسان و رسیدن به شرایط آرمانی را در گرو برخورد انسان با سختی ها می داند:

تا نبیند رنج و سختی مرد کی گردد تمام

تا نباید باد و باران گل کجا بویا شد

(ناصرخسرو، ۱۳۷۲: ۱۳۲)

٢٢-٣-٢- تناسب خوی و طبیعت

متنبی می گوید: هر حیوانی سرشت خاص خود را دارد، پس شکار نکردن شیر به او سودی نمی رساند؛ زیرا شکار کردن در خوی و سرشت اوست و او باید برای رسیدن به روزی اش شکار کند:

مَا يَنْفَعُ الْأَسْدُ الْحَيَاءُ مِنَ الظَّوَى

وَلَا تُنَقِّي حَتَّى تَكُونَ ضَوَارِيَا

(المتنبی، ۱۹۳۰: ۵۷۹)

(ترجمه: حیای شیر و ماندن او در لانه اش به او سود نمی رساند و او را از گرسنگی بی نیاز نمی کند و کسی از شیر نمی ترسد مگر اینکه درنده باشد).

ناصرخسرو نیز معتقد است که هر موجودی شیوه زندگی اش با سرشت او متناسب است، پس اگر شیر شکار نکند، نمی تواند به زندگی اش ادامه دهد:

چون نیاید به گرسنگی کبک و تذرو

چه کند گر نخورد شیر ز مردار کباب

چون که بر آرزوی ناله زیر و بم چنگ

(ناصرخسرو، ۱۳۷۲: ۴۰)

٢٣-٣-٢- عزم و اراده

متنبی می گوید: بزرگی انسان به اندازه همت و تلاش اوست:

وَكُلُّ طَرِيقٍ أَتَاهُ الْفَتَّى

عَلَى قَدْرِ الرِّجْلِ قِيَهُ الْخُطَا

(المتنی، ۱۹۳۰: ۲۸/۱)

(ترجمه: در هر راهی که انسان قدم می‌گذارد، گام‌های او به اندازه طول پاها یش است؛
کوشش و تلاش انسان به اندازه همت اوست.)

عَلَى قَدْرِ أَهْلِ الْعَزْمِ تَأْتِي الْعَزَائِمُ
وَعَلَى قَدْرِ الْكِرَامِ تَأْتِي الْمَكَارِمُ
(همان: ۲۶۲/۲)

(ترجمه: اراده‌ها به اندازه صاحبان آن‌ها می‌آیند و بزرگی‌ها نیز به اندازه ارزش و
جایگاه صاحبان اراده می‌آیند).

ناصر خسرو همت انسان را عامل رسیدن او به بزرگی‌ها و مقام والا می‌داند:
سزد کز هرزه بسیاری نخدی
ز همت چون تو در عالم بلندی
(ناصرخسرو، ۱۳۷۲: ۵۱۴)

۲۴-۳-۲- همت نهادن ^(۱۳)

متنی معتقد است که منت نهادن نیکی نعمت و ستایش و شکر آن را از بین می‌برد:
إِذَا الْجُودُ لَكُمْ يُرْزِقُ خِلَاصًا مِّنَ الْأَذِي
فَلَا الْحَمْدُ مَكْسُوبًا وَلَا الْمَالُ
(المتنی، ۱۹۳۰: ۵۸۰/۲)

(ترجمه: اگر بخشش و کرم از منت و آزار رها و خالی نباشد، پس نه حمد و ستایشی
حاصل می‌شود و نه مالی باقی می‌ماند).

ناصرخسرو نیز منت گذاشتن را مایه از بین رفتن ارزش بخشش می‌داند:
نکویی گر کنی منت منه زان
که باطل شد ز منت جود و احسان
(ناصرخسرو، ۱۳۷۲: ۵۱۲)

۲۵-۳-۲- شنیدن کی بود مانند دیدن

متنی دیدن چیزی را بهتر از شنیدن اخبار آن می‌داند؛ زیرا برخی از شنیده‌ها واقعی و
درست نیستند:

خُذْ مَا تَرَاهُ وَ دَعْ شَيْئًا سَمِعْتَ بِهِ
فِي طَلَّةِ الْبَلْدِ مَا يُغِيْكَ عَنْ رُّحْلِ

(المتبّى، ۱۹۳۰: ۱۴۷/۲)

(ترجمه: آنچه که می‌بینی، بگیر و هر چیزی را که شنیدی، رها کن، همانا در دیدن ما تمام چیزی است که تو را از دیدن رُحل بی‌نیاز می‌کند).
ناصرخسرو نیز تنها تکیه کردن بر شنیدن را درست نمی‌داند؛ زیرا باور کردن شنیده‌ها به دور از خرد است:

مکن باور سخن‌های شنیده
شنیده کی بود هرگز چو دیده
(ناصرخسرو، ۱۳۷۲: ۵۳۳)

۲-۳-۲- پرهیز از سرزنش و نکوهش روزگار

متّبی نکوهش روزگار را کاری بیهوده می‌داند و انسان‌ها را از آن بر حذر می‌دارد:
لِأَيِّ صُرُوفِ الدَّهَرِ فِيهِ نُعَاتِبُ وَ أَيِّ رَزَايَةٍ أَهْ بِسُوتِ نُطَالِبُ
(المتبّى، ۱۹۳۰: ۷۷/۱)

(ترجمه: کدام‌یک از مصیت‌های روزگار را سرزنش کنیم و از کدام سختی‌ها و بلاهایش انتقام بگیریم).

ناصرخسرو با وجود آوارگی و آزاری که از سوی متعصبان دینی می‌دید، باز از روزگار و حوادثش گله نمی‌کرد:

نکوهش مکن چرخ نیلوفری را
برون کن ز سر باد خیره سری را
(ناصرخسرو، ۱۳۷۲: ۱۲)

۲-۴- تفاوت مضمون‌های حکمی

تفاوت‌های حکمی در شعر متّبی و ناصرخسرو بیشتر در موارد ذیل، نمود می‌یابد:

۲-۴-۱- پول و ثروت^(۱۴)
متّبی عامل رسیدن به مجده و بزرگی را پول و ثروت می‌داند و برای رسیدن به آن تلاش می‌کند:

فَّلَامَالَ فِي الدُّنْيَا لِمَنْ قَلَّ مَجْدُهُ
وَلَامَالَ فِي الدُّنْيَا لِمَنْ قَلَّ مَالُهُ
(المتبّى، ۱۹۳۰: ۲۵۸/۱)

(ترجمه: برای کسی که ثروتش کم است، در دنیا بزرگی وجود ندارد؛ همچنین، برای کسی که عظمت ندارد، در دنیا مال و ثروت نیست).

ناصرخسرو پول و ثروت را کم مایه و بی ارزش می‌داند و چندان به آن توجهی نشان نمی‌دهد:

آن بزرگست که از علم فزون دارد بهر
نه بزرگ است که از مال فزون دارد بهر
(ناصرخسرو، ۱۳۷۲: ۱۹۴)

۲-۴-۲- زیاده خواهی و قناعت

متنبی بسیار آرمان‌گرا بوده و همیشه خواستار چیزهای ما فوق تصوّر است و می‌گوید:

انسان باید برای رسیدن به اهداف بسیار والا تلاش کند و به چیز کم قانع نباشد:

إِذَا غَامَرْتَ فِي شَرَفٍ مَّرُومٍ
فَلَا تَقْنَعْ بِمَا ذُوَنَ النُّجُومِ
(المتنبی، ۱۹۳۰: ۳۷۷)

(ترجمه: وقتی برای شرافت و بزرگی تلاش می‌کنی و خودت را برای آن به خطر می‌اندازی، به چیزی جز ستاره‌ها قناعت نکن).

ولی ناصرخسرو قناعت را بر زیاده خواهی برتری می‌دهد و به قناعت سفارش می‌کند:

نے مالی دیدم افزون از قناعت
نے از پرهیز برتر احتیالی
(ناصرخسرو، ۱۳۷۲: ۴۸۸)

۲-۴-۳- جنگ و کارزار

متنبی عامل رسیدن به بزرگی را در شجاعت و در میدان نبرد می‌داند و به مبارزه و جنگ افتخار می‌کند:

عِشْ عَزِيزًا أَوْ مُتْ وَأَنْتَ كَرِيمٌ
بَيْنَ طَعْنَ الْفَنَاءِ وَخَفْقِ الْبُلُودِ
(المتنبی، ۱۹۳۰: ۲۰۷)

(ترجمه: یا با عزّت و بزرگی زندگی کن، یا در میدان جنگ و در میان ضربه نیزه و پرچم‌های بلند بمیر، در حالی که بزرگوار هست).

ناصرخسرو با توجه به محیط فرهنگی و شیوه صلح جویانه زندگی اش، جنگ و درگیری را نهی می کند و انسان را از جنگ بر حذر می دارد و دانش را بر آن برتری می دهد:

یکی علم نتوان گرفتن به خنجر
هزاران توان یافت خنجر به دانش

(ناصرخسرو، ۱۳۷۲: ۱۶۸)

۴-۴-موگ

متنبی از مرگ هراس دارد و آن را پایان همه چیز می داند؛ زیرا او معتقد است که مرگ مانع رسیدن او به آرمانها و آرزوهای بزرگش است:

وَانْ رَحِيلًا وَاحِدًا حَالَ يَنْتَنَا
وَفِي الْمَوْتِ مِنْ بَعْدِ الرَّحِيلِ رَحِيلُ
(المتنبی، ۱۹۳۰: ۱۵۷/۲)

(ترجمه: کوچ و سفری بین ما حاصل شده، در مرگ سفری بعد از سفر دیگر است.
مرگ پایان همه زندگی و نیستی همیشگی است).

اما ناصرخسرو، مرگ را پایان حیات مادی و پلی برای رسیدن مؤمنان به بهشت می داند
و این دنیا را فانی می بیند:

زین بهتر است نیز یکی مستقر مرا
گیتی سرای رهگذران است ای پسر
(ناصرخسرو، ۱۳۷۲: ۶)

۴-۵-اعتقادات دینی

متنبی اعتقادات دینی قوی نداشت و به مسائل مذهبی کمتر توجه می کرد و از مضمونهای دینی در اشعار حکمی اش استفاده نمی کرد. توجی درباره اعتقادات دینی او می گوید: ما در اشعار متنبی تحیر دین و کفر را می بینیم. این تحیر عقاید دینی به شکل افراط در مدح ممدوحان ظاهر می شود (التنویجی، ۱۹۹۲: ۴۸). از این رو پیوند حکمت با آموزه های دینی در شعر وی ضعیف است. ناصرخسرو، بر عکس متنبی، دارای اعتقادات دینی و مذهبی قوی است. وی در اشعارش به مدح پیامبر اسلام(ص) و اهل بیت(ع) می پردازد و در اشعار حکمی اش از مضمونهای دینی بسیار استفاده کرده است:

پیش خدای نیست شفیع مگر رسول
دارم شفیع پیش رسول آل و عترتش
با آل او روم سوی او نیست هیچ باک
بر گیرم از منافق ناکس شناختش
(ناصرخسرو، ۱۳۷۲: ۲۱۴)

۶-۴-۲- غرور و تواضع

یکی از ویژگی‌های شخصیت متّبی، غرور اوست. اما ناصرخسرو، در تعبیری حکیمانه،
تواضع و فروتنی را برابر کبر و غرور برتری می‌دهد و انسان را به فروتنی نصیحت می‌کند:
بزرگی از کرم پیرایه گیرد
خردمند از تواضع مایه گیرد

(ناصر خسرو، ۱۳۷۲: ۴۱۵)

۶-۴-۳- بخت و اقبال

متّبی نسبت به بخت و اقبال، دیدگاه مثبتی دارد و آن را لازمه رسیدن به هدف‌های والا
می‌داند:

إِذَا لَمْ يَكُنْ فَضْلًا مُّبِينًا عَلَى الْعِدَّا
وَمَا يَنْصُرُ الْفَاضِلُ الْمُبِينُ عَلَى الْمُؤْمَنِ

(المتبّي، ۱۹۳۰: ۴۶۶/۱)

(ترجمه: اگر بخت و اقبال نباشد، فضیلت و برتری و قدرت تو را بردشمن یاری
نمی‌رساند و پیروز نمی‌گرداند).

ولی ناصرخسرو با توجه به دیدگاه دینی‌ای که دارد، نسبت به بخت و اقبال چندان
خوشین نیست:

مکن تکیه بر اقبال زمانه
که او بر کس نماند جاودانه
(ناصرخسرو، ۱۳۷۲: ۵۳۵)

۳- نتیجه گیری

۱- ناصرخسرو در مواردی چند از مضمون‌های حکمی متنبی تأثیر پذیرفته است. در موضوعاتی همچون زندگی و مرگ، دوستی و دشمنی، عزم و اراده، عقل و دانایی، جوانی و پیری، شادی و غم و پایداری و..... ۲- همچنین، وجه تشابه دیگر دو شاعر این است که هر دو در حکمت‌هایشان از حکمت ایرانی، فلسفه یونان و آرای افلاطون و ارسطو تأثیر پذیرفته‌اند و همچنین، از کتب دینی و مذهبی همچون قرآن و نهج البلاغه بهره فراوان گرفته‌اند که سهم ناصرخسرو در این زمینه بیشتر است. برخی از مضمون‌های حکمی این دو شاعر ریشه در فرهنگ ایران باستان دارد. ۳- تفاوت‌هایی نیز در مضمون‌های حکمت آمیز این دو شاعر وجود دارد که در دیدگاه آن‌ها نسبت به موضوعاتی همچون بخت و اقبال، قناعت و زیاده خواهی، تواضع و جاه طلبی، دانش و علم و نبرد و کارزار، مال و ثروت و عقاید دینی و مذهبی نمایان می‌شود.

یادداشت‌ها

۱- این مضمون در حکمت یونانی نیز دیده می‌شود. ارسطو گفته است: الزَّمَانُ يُيُشَّى وَ يُلَامَشِى، فَقَضَاءُ كُلِّ قَوْمٍ سَبَبٌ لِكَوْنِ قَوْمٍ آخَرِينَ. برای اطلاع از این مضمون نک (البستانی، ۱۹۳۱: ۲۷۸).

۲- از کسری انوشیروان نقل شده است: مَنْ لَمْ يَكُنْ أَكْبَرُ مَا فِيهِ عَقْلُهُ، هَلَكَ بِأَصْغَرِ مَا فِيهِ (طرطوشی، ۱۹۹۰: ۲۱۷) ترجمه: هر کس عقلش بزرگترین بخش وجودش نباشد، با کوچکترین عضو وجودش به هلاکت می‌رسد.

۳- طرفة بن عبد در این مضمون می‌گوید:

إِذَا جَلَسُوا خَيْلَتَ تَحْتَ تِيَابِهِمْ
خَرَانِقُ تُوفِيٌ بالضَّيْغَبِ لَهَا نَذَارُ
(طرفة بن عبد، ۲۰۰۲: ۴۸-۴۷)

۴- در این بیت حکمی ناصرخسرو ریشه‌های حکمت ایران باستان نیز دیده می‌شود: نقل شده است که انوشیروان از بزرگمهر پرسید: از خویها و عادتها کدام سودمندتر و پسندیده‌تر است؟ گفت: داد از خویشن (ثروت، ۱۳۷۸: ۵۴).

۵- انوشروان می‌گوید: اصطناع السفلة، خطيئة كيره، و ندم في العاقب (زمخشri، ۱۴۱۲: ۳۷۳). احترام به فرومایگان اشتباہی بزرگ است که عاقبت آن پشیمانی است.

۶-ناصرخسرو از فلسفه یونان و به ویژه افلاطون آگاهی داشته است. این ایات او بیانگر مسئله حواس ظاهری و باطنی و نقش آن‌ها در ادراک و شناخت انسان از خود و جهان است که ریشه در فلسفه یونان دارد (مشرف، ۱۳۸۹: ۱۰۶-۱۱۲).

۷-جاحظ، (۱۹۸۳: ۴۱) مثُل زیر را از حکمت‌های بزرگمهر دانسته است، «أشدَّ مِن الحاجةِ أَن تَكُونَ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهَا».

۸-در پندهای منسوب به انوشروان در قابوس نامه نیز دیده می‌شود: از گرسنگی بمردن به از آن که به نان فرومایگان سیر شدن (عنصرالمعالی، ۱۳۶۴: ۵۲).

۹-این مضمون در حکمت ایرانی و یونانی نیز دیده می‌شود: ارسسطو گفته است: أواخر حركات الفلك كأوالئها، و إنشاء العالم كتلاشيه. برای اطلاع از این مضمون نک (البستانی، ۱۹۳۱: ۷۶۴).

۱۰-از بزرگمهر نقل شده است: هر که مردمان را چاه کند، خود در افتاد (ثروت، ۱۳۷۸: ۶۲).

۱۱-کیکاووس نیز در مورد آسانی آمیخته با سختی این چنین گفته است: لولا مراره البلاء لاما وجدت حلوت الرخاء. (التعالی، بدون التاریخ: ۴۰). ترجمه: اگر تلخی بلا و مصیبت نباشد، شیرینی آسايش را نمی‌یابی.

۱۲-در نهج البلاغه نیز آمده است: قدر الرجل على قدر همته، و صدقه على قدر مروته (نهج البلاغه، ۱۳۸۸: ۴۷۷).

۱۳- متنی در این بیت به این آیه از قرآن توجه داشته است: وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِّبُّنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. الأنفال ۲۵.

۱۴- از پند های هوشنگ نیز در این زمینه آمده است: **الدُّنْيَا أَرْبَعَةُ أَشْيَاءٌ: وَ الْغَنَاءُ** (ابن مسکویه، ۱۹۵۲: ۱۰).

فهرست منابع

الف: کتاب‌ها

۱- قرآن کریم

۲- **نهج البلاغه**، (۱۳۸۸ه.ش)، ترجمه: محمد دشتی، قم: بقیت الله، چاپ اول.

۳- ابن مسکویه، ابو علی احمد بن محمد، (۱۹۵۲م)، **الحكمة الخالدة**، تحقیقی عبدالرحمان بدوى، قاهره: مکتبة النهضة المصرية.

۴- ترابی، سید محمد، (۱۳۸۲ه.ش)، **نگاهی به تاریخ و ادبیات ایران از روزگار پیش از اسلام تا اوایل قرن هفتم**، تهران: ققنوس، چاپ اول.

۵- ثروت، منصور، (۱۳۷۸ه.ش)، **خرد نامه، اثری از قرن ششم هجری قمری**، تهران: امیرکبیر، چاپ اول.

۶- الشعالی، أبو منصور، (بدون التاریخ)، **الإعجاز و الإیجاز**؛ بغداد: مکتبة دارالبيان.

۷- الجاحظ، عمرو بن بحر، (۱۹۸۳م)، **الأمل و المأمول**، تحقیق محمد رضا ششن، دار الكتاب الجديد، الطبعة الثانية.

۸- حطیط، کاظم، (۱۹۸۷م)، **أعلام رواد الأدب العربي**، بیروت: الشرکة العالمية للكتاب، الطبعة الأولى.

۹- زرین کوب، عبدالحسین، (۱۳۸۳ه.ش)، **از گذشته ادبی ایران**، تهران: سخن، چاپ دوم.

۱۰- الزمخشری، ابو القاسم محمود بن عمر، (۱۴۱۲ق)، **رییح الأبرار و نصوص الأخبار**، تحقیق عبدالامیر مهنا، بیروت: مؤسسه الأعلمی للمطبوعات.

۱۱- سبحانی، توفیق، (۱۳۶۸ه.ش)، **تاریخ ادبیات ایران**، تهران: زوار، چاپ اول.

۱۲- شعار، جعفر، (۱۳۶۸ه.ش)، **گزیده اشعار ناصر خسرو**، تهران: مؤسسه مطبوعات علمی، چاپ دوم.

- ١٣-صفا، ذبیح الله، (هـ١٣٨٧)، **تاریخ ادبیات در ایران و در قلمرو زبان پارسی (جلد اول)** از آغاز عهد اسلامی تا دوره سلجوقی، تهران، فردوس، چاپ هجدهم.
- ١٤-شوقی، ضیف، (م١٩٦٠)، **الفن و مذاہبہ فی الشعیر العربی**، القاهره: دارالمعارف، الطبعة الحادیة عشرة.
- ١٥-طلال، احمد، (م١٩٨٥)، **المتنبی، دراسة نصوص من شعره**، طرابلس: المکتبة الحدیثة، الطبعة الأولى.
- ١٦-الطرطوشی، محمد بن الولید، (م١٩٩٠)، **سراج الملوك**، تحقيق جعفر البیاتی، الریاض: الریس للكتب و النشر، الطبعة الأولى.
- ١٧-الطریفی، یوسف عطا، (م٢٠٠٩)، **شعراء العرب العصر الأموی**، بیروت: مکتبة الأهلیة، الطبعة الثانية.
- ١٨-عاکوب، عیسی، (هـ١٣٧٤)، **تأثیر پندهای پارسی بر ادب عرب**، ترجمه: عبدالله شریفی خجسته، تهران: علمی و فرهنگی.
- ١٩-عطیه، محمد هاشم، (م١٩٣٦)، **الأدب العربي و تاريخه في العصر الجاهلي**، مصر: مطبعة مصطفی البابی الحلبي، الطبعة الثانية.
- ٢٠-عنصرالمعالی، کیکاووس بن اسکندر، (هـ١٣٦٤)، **قاموس نامه**، به اهتمام غلامحسین یوسفی، علمی فرهنگی، چاپ سوم.
- ٢١-غازی، طلیمات، الأصغر، عرفان، (م٢٠٠٢)، **الأدب الجاهلي، قضایا، اغراضه، أعلامه**، بیروت: دارالفکر المعاصر، الطبعة الأولى.
- ٢٢-فاحوری، تمیم محمود، شبی، مریم، (ق١٤٢٣)، **أعلام الشعر العربي**، بیروت: دارالعرفة، الطبعة الأولى.
- ٢٣-الفاحوری، حنا، (م١٣٨٠)، **تاریخ الأدب العربي**، تهران: توس، الطبعة الثانية.

- ۲۴- فروخ، عمر، (۱۹۹۷م)، **تاریخ الأدب العربي، الجز الأول والثاني، العصر العباسيّة**، بيروت: دارالعالم للملائين، الطبعة السادسة.
- ۲۵- فروزانفر، بدیع الرمان، (۱۳۸۳ه.ش)، **تاریخ ادبیات ایران بعد از اسلام** تا پایان قیموريان، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ اول.
- ۲۶- قطب، سید، (۲۰۰۳م)، **النقد الأدبي-اصوله و مناهجه، القاهره:دارالشروق**، الطبعة الثانية.
- ۲۷- کریستین سن، آرتور، (۱۳۳۲ه.ش)، **ایران در عهد ساسانی**، ترجمه رشید یاسمی، تهران: ابن سينا.
- ۲۸- المتنبّی، أبوالطيب، (۱۹۳۰م)، **شرح دیوان المتنبّی ج ۱و ۲**، عبدالرحمان البرقوقي، مصر، الرحمنیة، الطبعة الأولى.
- ۲۹- محجوب، محمد جعفر، (۱۳۵۰ه.ش)، **سبک خراسانی در شعر فارسی**، تهران: فردوس، چاپ اول.
- ۳۰- مشرف، مریم، (۱۳۸۹ه.ش)، **جستارهایی در ادبیات تعلیمی ایران**، تهران: چاپ علمی، چاپ اول.
- ۳۱- مؤتمن، زین العابدین، (۱۳۶۴ه.ش)، **شعر و ادب فارسی**، تهران: ظهوری، چاپ دوم.
- ۳۲- ناصرخسرو، (۱۳۷۲ه.ش)، **دیوان ناصرخسرو**، شرح مجتبی مینوی، تهران: دنیا کتاب چاپ سوم.
- ۳۳- وزین پور، نادر، (۱۳۷۵ه.ش)، **برگزیده و شرح آثار ناصرخسرو**، تهران: فروزانفر، چاپ اول.

ب: مقالات

- ۳۴- الأقرع، یاسر محمود، (۱۴۲۷ه.ق)، «أثر الفلسفة اليونانية في شعر المتنبّی»، مجلة آفاق الثقافة والترااث، حمص، سوريا، شماره ۵۶، صص ۶۷-۸۲.

- ۳۵-البستانی، فؤاد افراهم، (۱۹۳۱م)، «الرسالة الحاتمية فيما وافق المتنبی في شعره كلام ارسطو في الحكمه»، مجلة المشرق، عدد ۲-۳، صص ۱۹۶-۲۰۴ و ۲۷۳-۲۷۶ و ۲۸۰.
- ۳۶-زینی وند، تورج، خزلی، مسلم، (۱۳۹۱ه.ش)، «بررسی تطبیقی مضمون‌های حکمت آمیز در شعر متنبی و خاقانی شروانی»، همايش ملی ادبیات تعلیمی و گونه‌های آن، چاپ اوّل، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان، صص ۵۷۰-۵۹۸.
- ۳۷- عسکری، صادق، (۱۳۸۹ه.ش)، «نفسية المتنبی و سعدی و أثرها في حكمتها الشعرية»، مجلة دراسات في اللغة العربية و آدابها، صص ۸۵-۱۰۳.
- ۳۸-فرزاد، عبدالحسین، (۱۳۸۴ه.ش)، «نقد و بررسی اندیشه خردگرایی و آزاداندیشی در شعر متنبی شاعر عرب و ناصرخسرو قبادیانی»، پژوهشگاه علوم انسانی، شماره ۴۵-۴۶، صص ۷۳-۸۶.
- ۳۹-کرباسیان، مليحه، (۱۳۸۴ه.ش)، «میراث ایران باستان در روشنایی نامه ناصرخسرو»، مجلة نامه انجمن، شماره ۱۷، صص ۱۱۸-۱۳۲.
- ۴۰-مشرف، مریم، (۱۳۸۷ه.ش)، «نظریة تعليمی ناصرخسرو در مشنوى روشنایی نامه»، مجلة گوهر گویا، شماره ۵، صص ۶۱-۸۴.