

فصلنامه نقد و ادبیات تطبیقی (پژوهش‌های زبان و ادبیات عربی)

دانشکده ادبیات و علوم انسانی - دانشگاه رازی کرمانشاه

سال دوم، شماره ۵، بهار ۱۳۹۱ هـ ش / ۱۴۲۳ هـ ق / ۲۰۱۲ م، صص ۸۳-۱۱۴

معرّفی و نقد کتاب الرساله الحاتمیَّة*

وحید سبزیان پور

دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه رازی

هدیه جهانی

کارشناس ارشد زبان و ادبیات عربی، دانشگاه رازی

محمد نبی پاکمنش

دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربی، دانشگاه رازی

چکیده

این پژوهش نقدی است بر کتاب الرساله الحاتمیَّه نوشته محمد بن حسن حاتمی (۳۸۸ هـ) که صد مضمون از اشعار متبنی را متأثر از حکمت یونان دانسته است. این جستار کوشیده است این حکمت‌ها را از دیدگاه‌های مختلف مورد بررسی قرار دهد و نشان دهد علاوه بر اینکه منبعی برای این حکمت‌های یونانی وجود ندارد، این مضماین قبل از آن که یونانی باشد اسلامی هستند و بسیاری از آن‌ها در فرهنگ ایرانیان باستان وجود داشته است، همچنین می‌توان ادعا کرد که حاتمی در انتخاب برخی حکمت‌ها دچار خطأ شده و تطبیقی شایسته در این زمینه نداشته است، به علاوه بسیاری از این صد مضمون مشترک هستند. تأثیر فراوانی که الرساله الحاتمیَّه در ادب عربی گذاشته است، از دلایل انتخاب این کتاب برای بررسی و پژوهش می‌باشد.

واژگان کلیدی: الرساله الحاتمیَّه، متبنی، ارسطو، حاتمی، سرقت ادبی، حکمت ایرانی، نقد کتاب.

*. تاریخ دریافت: ۱۳۹۰/۹/۱۵
تاریخ پذیرش: ۱۳۹۰/۹/۲۶

رایانامه نویسنده مسئول: wsabzianpoor@yahoo.com

۱. پیشگفتار

۱-۱. معرفی حاتمی

ابوعلی محمد بن حسن بن مظفر، ادیب، شاعر، لغوی و ناقد نامور سده (۴ ق / ۱۰ م) در بغداد زاده شد و از کودکی به فراگیری شعر و ادب روی آورد و در جوانی به محافل عالی ادبی و دربار سيف الدّوله راه یافت. حاتمی به سبب خودخواهی و بذبانی، با شاعران و ادبای روزگار خود، مناقشات شدیدی داشته است. شهرت حاتمی بیشتر در حوزه نقد است، رساله‌ها و مناظره‌هایش در این زمینه، اهمیت بسیاری دارد (نک: باقر، ۱۳۹۰، ج ۱۹: ۵۰۴-۵۰۵).

۱-۲. معرفی الرسالة الحاتمية

از حاتمی کتاب‌هایی با این عنوانیn به چاپ رسیده است: ۱. حلية المحاضرة في صناعة الشعر ۲. الرسالة الموضحة في ذكر سرقات أبي الطيب المتنبي و ساقط شعره ۳. الرسالة الحاتمية^(۱). او در کتاب اخیر با مقایسه مضمون ۱۰۰ بیت از اشعار متبنی با سخنان منقول از ارسسطو، میان شعر و فلسفه پیوند برقرار کرده است (نک: باقر، ۱۳۹۰، ج ۱۹: ۵۰۵-۵۰۶). بهترین چاپ الرسالة الحاتمية به کوشش فؤاد افرام بستانی است (۱۹۳۱ م) که منبع این پژوهش می‌باشد.

۱-۳. منابع حاتمی

حاتمی برای حکمت‌های یونانی و ابیات متبنی، هیچ منبعی ذکر نکرده است و وقتی دست کم دو شاهد از ابیات منسوب به متبنی در دیوان او دیده نشود، (شماره ۷۸ و ۹۴ ص ۸۵۷ و ۹۳۰) چگونه می‌توان با اطمینان گفت که این عبارات از ارسسطو است. نکته دیگر اینکه چرا حاتمی این ۱۰۰ جمله حکیمانه را فقط از ارسسطو نقل کرده، آیا دیگر حکیمان یونانی، چون افلاطون و سocrates سخن حکیمانه نداشته‌اند؟ (عباس، ۱۹۷۷: ۱۶۱) احسان عباس در انتساب این حکمت‌ها به ارسسطو تردید دارد و منبع ده مورد از عباراتی را که حاتمی به ارسسطو نسبت داده، از دیگر حکیمان نقل کرده است، از جمله افلاطون (شماره ۲۸، ۴۹، ۵۱، ۵۲، ۷۷) سocrates (شماره ۵، ۲۹، ۵۰) دیوجانوس (شماره ۳۶) علی ابن ابی طالب (۳۲)، (نک: عباس، ۱۹۷۷: ۱۴۹-۱۶۴).

در این بخش به چند مضمون دیگر از این حکمت‌ها اشاره می‌شود که در منابع عربی به حکیمانی غیر از ارسسطو نسبت داده شده است:

- ۱-۳-۱. حکمت (ص ۲۷۶، ش. ۱) سقراط (نک: ابن منقد، ۱۹۸۷: ۴۳۷)
- ۱-۳-۲. حکمت (ص ۳۵۵، ش. ۲۵) اسکندر (نک: ثعالبی، ۱۸۹۷: ۴۵)
- ۱-۳-۳. حکمت (ص ۸۵۵، ش. ۷۴) افلاطون (نک: ابن ابی حجلة، ۱۹۹۹: ۲۲)
- ۱-۳-۴. حکمت (ص ۹۲۷، ش. ۸۸) افلاطون (نک: ابن هندو، ۱۹۰۰: ۲۳)

۱-۴. انگیزه حاتمی در نوشتن کتاب

ابن خلکان (۱۹۷۱، ج ۴: ۳۶۲-۳۶۷) درباره انگیزه حاتمی از نوشتن این رساله می‌گوید: «متبنی پس از بازگشت از مصر از مدح وزیر مهلبی امتناع ورزید؛ زیرا عادت به مدح شاهان داشت، مهلبی شعراء و ادباء را علیه وی تحریک کرد، حاتمی که از وابستگان وزیر بود، برای کسب رضایت مهلبی، به دنبال فرصت می‌گشت تا روزی به منزل متبنی وارد شد و به این صد مورد از سرقت‌های متبنی از فلسفه یونان اشاره کرد. اگر این سخن همچنان که خودش می‌گوید در یک جلسه صورت پذیرفته باشد، نشان از اطلاعات گسترده وی دارد.»^(۲)

۱-۵. تأثیر الرساله الحاتمیة بر کتب بعد از خود

این کتاب در آثار نویسندهای کان پس از خود تأثیر بسیار گذاشته است. نویسندهای از جمله ابن حمدون (۱۴۱۷، ج ۱: ۲۷۸ و ۲۷۹ و ۲۸۰ و...)، ثعالبی (۱۴۰۱، ج ۱: ۱۱۰ و ۱۱۱ و ۱۱۲ و...)، راغب اصفهانی (۱۴۲۰، ج ۱: ۵۲۲ و ۵۸۹ و ۷۷۴ و...) و...، بسیاری از شواهد حاتمی را همراه با اشعار متبنی نقل کرده‌اند، عمیدی (۱۹۶۱: ۱۷۰ و ۱۶۴ و ۱۱۷ و...)، مورد از این حکمت‌ها را در کتاب الإبانة عن سرقات المتنبی را به عنوان سرقت متبنی آورده است. اسامه بن منقد (بی‌تا: ۲۵۹-۲۸۳)^(۳) مورد از ۱۰۰ شاهد حاتمی را در کتاب البليغ فی نقد الشعیر نقل کرده است.

الرسالة الحاتمية در شرح‌های دیوان متبنی نیز تأثیری عمیق به جا گذاشته است، از جمله عکبری دست کم به ۶۵^(۴) مورد از شواهد حاتمی اشاره کرده است، بر قوی نیز ۳۷ مورد از این شواهد را از شرح عکبری نقل کرده است.

۱-۶. متبنی و سرقت ادبی

هنر متبنی (۳۰۳-۳۵۴ ه) شاعر برجسته عصر عباسی، لباس پوشاندن بر معانی قدیمی است. (نک: عمیدی، ۱۹۶۱: ۱۲) برخی نقادان او را سارق مضامین شعری معرفی کرده‌اند. ابن رشيق می‌گوید: «ابوطیب مثل یک پادشاه ستمگر هر آنچه را که در اطرافش بوده است، با زور و خشونت می‌گرفته است. یا مانند یک فرد شجاع، بر هر آنچه که می‌خواسته، هجوم می‌برده است.» (قیروانی، ۱۹۸۱، ج ۱: ۱۴۳)

سرقت ادبی متبنی آن قدر شهرت دارد که بی‌نیاز از توضیح است؛ زیرا کتاب‌های بسیاری در این خصوص نوشته شده، از جمله: *الكتشف عن مساوى شعر المتبنى* از صاحب بن عباد؛ *الأبانة عن سرقات المتبنى لفظاً و معناً* از عمیدی؛ *المنصف* از ابن وکیع. ثعالبی و ابوهلال عسکری در بخش‌هایی از کتاب‌های *یتیمة اللہہ و الصناعین* و...

اتهام سرقت ادبی به متبنی آنقدر بالا گرفت که قاضی جرجانی کتابی به نام *الوساطة* بین *المتبنی* و *خصومه* تألیف کرد تا با انصاف و عدالت موضوع سرقات او را بررسی کند.

براساس این تحقیق از صد بیتی که حاتمی از متبنی نقل کرده است، دست کم ۶۵ مورد از آنها در شرح‌های عکبری و بر قوی برگرفته از اشعار شاعران دیگر دانسته شده است. شجاع‌پوریان (۱۳۷۶-۱۰۶) برای نمونه ۷۵ مضمون از مضامین متبنی را به نقل از شرح‌های بر قوی و عکبری در آثار شاعران قبل از خود نشان داده است.

آنچه جای تأمل دارد، این است که این مضامین مشترک در ادب عربی که در قرآن کریم، *نهج البلاغه*، اندیشه‌های ایرانی و... دیده می‌شود، در تحقیقات ادبی سخنی از انتساب آنها به یونان دیده نمی‌شود؛ ولی حاتمی مدعی است که آنها یونانی هستند.

۲. نقد و برسی کتاب الرساله الحاتمیة

بنا به ادعای حاتمی، متنبی همه این ۱۰۰ شاهد را در یک جلسه از وی شنیده است (نک: حاتمی، ۱۹۳۱: ۱۳۳). آنچه جای سؤال دارد، این است که این جلسه چند ساعت طول کشیده و متنبی در مقابل خطاهای حاتمی، به ویژه دو بیتی که به غلط به او نسبت داده، چگونه سکوت اختیار کرده و چرا در متون ادبی هیچ پاسخی از متنبی دیده نمی‌شود؟ بسیاری از اندیشمندان عرب از جمله عمر فروخ (۱۹۶۸: ۴۷۸) ادعاهای حاتمی را نادرست دانسته و نظر مخالف خود را با مضامین این کتاب اعلام کرده‌اند.

قبل از شروع بحث اصلی، لازم به ذکر است که ترجمة عبارات ارسطو و ایات متنبی از نویسنده‌گان مقاله است. حاتمی هیچ شرح و تحلیل و یا دسته‌بندی و موضوع‌بندی برای ۱۰۰ شاهد خود نیاورده است. شیوه ما بدین صورت است که ابتدا سخن ارسطو را نقل کرده، بلافصله به بیتی از متنبی که حاتمی آن را متأثر از ارسطو دانسته، اشاره کرده‌ایم. در این مقاله فقط به ایاتی از متنبی اشاره کرده‌ایم که حاتمی آنها را برگرفته از حکمت‌های ارسطو دانسته، بدیهی است که اگر دامنه این تحقیق، همه اشعار متنبی را دربر می‌گرفت، مجال بیشتری برای معرفی متنبی فراهم می‌گردید. لازم به ذکر است که در ذیل شواهد حاتمی برای رعایت اختصار، به صفحه و شماره شاهد به شکل «ص.» و «ش.» اشاره کرده‌ایم.

۲-۱. سخنان فلسفی یا حکمی

شماع (۱۹۷۶: ۲۶۹) معتقد است متنبی الفاظ منطقی و فلسفی بسیاری در اشعار خود آورده است. اقرع (۱۴۲۷: ۷۲ و ۷۳) نیز با اشاره به نام فیلسوفان یونانی مثل «بلطمیوس»، «بقراط»، «جالینوس» و برخی اصطلاحات فلسفی، چون «سکون»، «حرکت» و «قیاس» تلاش کرده است، تأثیر فلسفه یونان را در شعر متنبی نشان دهد.

آنچه در این بخش شایسته تأمل است، تفاوت بین فلسفه و سخنان حکیمانه است. ارسطو در تعریف فلسفه گفته است: «علم به موجود از آن جهت که موجود است» ابن سينا

گفته است: «آگاهی بر حقایق تمام اشیاء به قدری که بر انسان ممکن است.» (نک: صلیبا، ۱۳۸۵: ۵۰۳)

به اعتقاد نویسنده‌گان این مقاله وجود نام فیلسوفان و چند اصطلاح عمومی که گاه در فلسفه هم به کار می‌رود، دلیل بر فلسفی بودن سخن به معنای واقعی آن نیست؛ زیرا هر کس برای خود فلسفه‌ای دارد و هر کسی برای خود فیلسوف است، فلسفه، نشانه عقل آدمی است، بنابراین سخنان حکیمانه به معنای فلسفی نیست. اگر منظور از فلسفه، سخنان حکیمانه دانشمندان یونان است، سخن، متین و درست است؛ ولی اگر منظور سخنان فلسفی و منطقی است، جز موارد بسیار نادر، اصطلاح فلسفی و یا منطقی در اشعار متبنی به ویژه در ۱۰۰ شاهد حاتمی دیده نمی‌شود. احسان عباس معتقد است ابیاتی که حاتمی آنها را یونانی دانسته، از نظر فلسفی ضعیف هستند و برای عموم کسانی که با علم و فرهنگ آشنایی دارند، شناخته شده نیست (نک: عباس، ۱۹۸۳: ۲۴۲-۲۵۱).

نمونه‌های زیر نشان می‌دهد که مضامین ابیات متبنی که حاتمی ارائه کرده است، نه تنها فلسفی نیستند، بلکه رنگ و بوی حکمی آنها نیز ضعیف است:

متبنی:

۱- وقتی ترسو در یک سرزمین خالی (دور از دشمن) قرار می‌گیرد، خواستار جنگ می‌شود (ص ۶۲۴، ش. ۳۶).

۲- اشعار من برای جاهلان ضرر دارد (ص ۲۷۹، ش. ۷).

۳- فقر برای جوانمرد به اندازه ثروت برای فرومایه زشت است (ص ۴۶۳، ش. ۳۰).

۴- من غرق شده‌ام، ترسی از باران ندارم (ص ۳۴۹، ش. ۱۴).

۲-۲. فخر، مدح

از ویژگی‌های اوّلیه حکمت، عمومیت و نداشتن زمان، مکان و شخص است، در برخی ابیات متبنی، مضامینی در فخر و ستایش بزرگان به کار رفته که حاتمی آنها را در ردیف حکمت قرار داده است، البته این احتمال که خود این فخر و یا مدح بن‌مایه حکمی داشته

باشد، متنقی نیست؛ ولی عموماً حکمت، عام است و فخر و مدح، خاص و مقایسه این دو با هم بسیار دشوار است، از جمله:

١-٢-٢. ارسسطو: من نظر بعين القلب ورأى عواقب الأمور قبل مواردها لم يجزع لحلولها: هر کس با چشم دل بنگرد و عواقب امور را قبل از گرفتاری ببیند، از ابتلای به آنها بی تابی نمی کند.

متنبی:

عَرَفْتُ الْيَالِيَ قَبْلَ مَا صَنَعْتُ بِنَا فَلَمَّا دَهَنْتِي لَمْ تَرَدْنِي بِهَا عِلْمًا
ترجمه: شب های (تیره روزگار) را قبل از مصیبت شناختم، پس هنگامی که مرا گرفتار کردند، آگاهی (جدیدی) به من اضافه نکردند (ص ٧٦٥، ش. ٦٥).

محور سخن ارسسطو بی تابی در مصیبت است که در بیت متنبی دیده نمی شود. ارسسطو انسان های آگاه را صبور در مصائب می داند، متنبی خود را نسبت به بی وفا یی دنیا آگاه می داند.

٢-٢-٢. ارسسطو: النفوس المتوجوهرة ترك الشهوات البهيمية طبعاً لاخوفاً: جان های پاک، شهوات حیوانی را از روی طبیعت ترک می کنند نه از روی ترس.

متنبی:

وَتَرَى الْفُتُوهَةَ وَالْمُرُوءَةَ وَالْأُبُو
وَهَذِهِ فِي كُلِّ مَلِحَةٍ ضَرَّاتِهَا
هُنَّ الشَّلَاثُ الْمَانِعَاتِي لِذَنْتِي
في خلوتي لا الخوفُ من تعاتها^(٥)

ترجمه: هر زن زیبائی در من سه ویژگی سخاوت، جوانمردی، انسانیت را چون هووی خود می بیند و این سه، مانع لذت من در خلوت است، نه ترس از عواقب آن (ص ٦٣١، ش. ٥٠).

٣-٢-٢. ارسسطو: الإنلاف بالجوهر قبل الإنلاف بالأجسام: الفت با جانها، قبل از تنها صورت می گیرد.

متنبی:

أَصَادِقُ نَفْسِ الْمَرْءِ مِنْ قَلْ جِسْمِهِ
وَأَعْرِفُهَا فِي فِعْلِهِ وَالْتَّكَلِّمِ

ترجمه: من قبل از ارتباط با جسم اشخاص با روح آنها دوستی می‌کنم و آنها را از رفتار و سخنرانی شناسم (ص ۶۳۰، ش. ۴۸).

در هر سه سخن منسوب به ارسسطو، موضوع، عام و همگانی است، در حالی که متنبی در مقام فخر و تعریف از خود است. نکته مهم این است که هر کسی ممکن است در مقام ستایش خود ادعای جوانمردی و پاکدامنی کند و بگوید من آدم شناس هستم، با یک کلمه مخاطب را می‌شناسم^(۶) و...

۴-۲-۲- ارسسطو: **إِنْفَذْ سَهِيمَ الْحَزْمَ ثُدْرَكَ صَحَّةَ الْعَزْمِ**: با تیر احتیاط به عزم درست می‌رسند.

متنبی:

مَعَ الْحَزْمِ حَتَّىٰ لَوْ تَعْمَدَ تَرْكَهُ لَأَلْحَقَهُ تَضِيِّعُهُ الْحَزْمَ بِالْحَزْمِ
ترجمه: (آنقدر) با احتیاط است که اگر عمدتاً بخواهد ترک احتیاط کند، باز هم احتیاط می‌کند (ص ۷۶۳، ش. ۶۱).

سخن ارسسطو حکمت است؛ ولی در شعر متنبی، بوی ناخوشایند مدح بی‌جا، مشام جان را آزار می‌دهد. ارسسطو از کارآیی احتیاط سخن می‌گوید، متنبی از وجود احتیاط بسیار در وجود ممدوح.

۴-۳-۲. ارجاع نادرست

حاتمی ایاتی را به متنبی نسبت داده که در دیوان او دیده نمی‌شود، از جمله:

عُودٌ تِدَالِه الرَّعَاء رَكْوبٌ ۱-۳-۲. والمرءُ مِنْ رَبِّ الزَّمَانِ كَأَنَّهُ
حَتَّىٰ يُصَابُ سُوادُهُ الْمَنْصُوبُ غَرَضٌ لِكُلِّ مَنِيَّةٍ يُرمي بِهَا
(ص ۸۵۷، ش. ۷۸)

بیت بالا در امالی (زجاجی، ۱۴۰۷: ۱۲۸) نقل شده و در دیوان متنبی وجود ندارد.
وَمِثْلُ ذَاكَ الْغِنَى فِي النَّفْسِ لَا الْمَالِ ۲-۳-۲. وَالْفَقْرُ فِي النَّفْسِ لَا فِي الْمَالِ نَعْرُفُهُ
(ص ۹۳۰، ش. ۹۴)

این بیت از خلیل ابن احمد فراهیدی (۱۹۷۳: ۱۹) است.

۴-۲. مضامین مشابه در کتاب حاتمی

در پاره‌ای از موارد، شاهد تکرار مضامین حکمت‌ها می‌باشیم، حاتمی خواسته یا ناخواسته با تکرار مضامین مشترک، موضوع را بزرگ‌نمایی کرده است به این معنی که اگر مضامین مشترک را در ذیل عنوان‌های واحد قرار می‌داد، ۱۰۰ شاهد او دست کم به ۵۰ تا ۶۰ مورد می‌رسید، احسان عباس تکرار مضامین را از اشکالات کتاب می‌داند (نک: عباس، ۱۹۷۷: ۱۵۸)، برای نمونه حاتمی دیدگاه ارسطو را درباره مرگ در چهار جای مختلف نقل کرده است:

۴-۳. موضوع مرگ از دیدگاه‌های متفاوت

۱-۱-۴-۲. ارسطو: *النفوس البهيمية مساكنة الأجسام الثرائية، ولذلك يصعب عليها مفارقة أجسامها، والنفوس الصافية بضد ذلك*: نفوس حیوانی در اجسام خاکی مسکن گزیده‌اند و به همین خاطر جدائی آنها از بدن‌هایشان سخت است ولی نفوس پاک بر عکس آن می‌باشد (ص ۴۶۳، ش. ۲۹).

۲-۱-۴-۲. ارسطو: *النفس الشريفة ترى الموت بقاء، لدرج النفس اماكن البقاء*. (وهذه حال يعجز الخلق عن رؤيتها): انسان شریف، مرگ را بقاء می‌داند؛ زیرا نفس جایگاه بقا را می‌شناسد. (و این حالتی است که مردم از فهم آن ناتوانند) (ص ۹۲۶، ش. ۸۶).

۲-۱-۴-۳. ارسطو: *إذا تجوهرت النفوس الفلسفية لحقت بالعالم العلوى، فلا تسكن الى الهم التراوية ولا يتعريها ملل*: هنگامی که جان‌های حکیم، شکوفا می‌گردند به عالم بالا ملحق می‌گردند، پس با همت‌های دنیابی آرامش نمی‌یابند و غم و اندوه آنها را در بر نمی‌گیرند (ص ۳۵۵، ش. ۲۶).

۲-۱-۴-۴. ارسطو: *موت النفوس حياتها، وعدهما وجودها، لأنها تلحق بعالمها العلوى: مرگ جانها در حقيقه زندگی آنهاست و نابودي آنها در حقيقه، به وجود آمدنها است؛ زيرا به عالم والاي خودشان ملحق می‌گردد* (ص ۷۵۹، ش. ۵۴).

به راستی چه تفاوتی بین چهار مضمون بالا وجود دارد که حاتمی آنها را در چهار جای مختلف نقل کرده است؟ حقیقت این است که مضمون چهار عبارت بالا یکی است:

تقسیم مردم به دو گروه فرمایه و آزاده، وابستگی گروه اول به زندگی و نفرت از مرگ و استقبال گروه دوم از مرگ و تفسیر دلنشیں از آن.

دیدگاه متنبی درباره مرگ و حیات که در ایات زیر، بر اساس ادعای حاتمی به ترتیب برگرفته از حکمت‌های بالاست، چیز دیگری است:

٥-٤-١. إِلْفُ هَذَا الْهَوَاءُ أَوْقَعَ فِي الْأَنْفُسِ أَنَّ الْجَمَامَ مُرُّ الْمَذَاقِ

ترجمه: انس با این هوا، این مفهوم را در دل انداخت که طعم مرگ تلخ است (ص ۴۶۳، ش. ۲۹).

موضوع این بیت، وابستگی نفس آدمی به دنیای مادی است و سخن از تفاوت انسان‌های خوب و بد نیست.

٤-٢-٦. سُبْحَانَ خَالِقِنَفْسِيْ كَيْفَ لَذَّتْهَا فِيمَا النَّفُوسُ تَرَاهُ غَايَةُ الْأَلْمِ

ترجمه: خداوندی که مرا خلق کرده، پاک و منزه است! چگونه (مدوح) از چیزی (جنگ و مرگ) لذت می‌برد که مردم آن را نهایت درد می‌دانند (ص ۹۲۶، ش. ۸۶).

این بیت نمونه‌ای از مدیحه‌سرایی متنبی در وصف شجاعت ممدوح است، نه حکمی است و نه فلسفی. در حالی که سخن ارسطو حکمی و عام است و تعقی به همگان دارد.

٤-٢-٧. وَلَذِيْدُ الْحَيَاةِ أَنَفَسُ فِي النَّفَ سِ وَأَشَهِيْ مِنْ أَنْ يُمَلِّئَ وَأَحْلَى

ترجمه: و لذت زندگی ارزشمندتر و شیرین‌تر از آن است که صاحبش را از (زنده بودن) خسته کند (ص ۳۵۵، ش. ۲۶).

ارسطو از جان‌های فرهیخته سخن می‌گوید که به امور دنیا و اندوه آن وقوعی نمی‌نهند در حالی که متنبی درباره نفس آدمی و عشق او به زندگی سخن می‌گوید.

٤-١-٨. كَائِنَكَ بِالْفَقْرِ تَبْغِي الغِيْرِ وِبِالْمَوْتِ فِي الْحَرْبِ تَبْغِي الْخُلُودَا

ترجمه: گوئی تو از فقر (بخاطر بخشش فراوان)، ثروت را طلب می‌کنی و از مرگ در جنگ زندگی جاودانه می‌خواهی (ص ۷۵۹، ش. ۵۴).

ارسطو از عروج روح آدمی به عالم علوی سخن می‌گوید، متنبی مددوح خود را آنقدر سخنی و شجاع می‌داند که می‌گوید: انگار که تو با بخشش (که موجب فقر است) به

دنبال ثروتی و با جانبازی در جنگ (که موجب مرگ و نیستی است) به دنبال حیات جاوداهای. این هم نمونه دیگری از مدح متبنی است که حاتمی آن را حکمت دانسته است.

اگر نقطه مشترک در این چهار مضمون، خلود روح است، چرا متبنی را متأثر از مضامین قرآن کریم ندانیم، مثل این آیه «بَشِّرُهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرَضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَّهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُّقِيمٌ، خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا» (توبه ۲۱) به راه دور و دراز رفته او را متأثر از ارسسطو بدانیم؟

۲-۴-۲. دیدگاه‌های متفاوت درباره دنیا

در میان شواهدی که حاتمی نقل کرده، متبنی در سه بیت، بدینی خود را به دنیا نشان می‌دهد:

۱-۴-۲-۴-۲. وَمَنْ صَاحِبَ الدُّنْيَا طَوِيلًا تَقَبَّلتْ عَلَى عَيْنِهِ حَتَّى يَرَى صِدَقَهَا كِذْبَا

ترجمه: هر کس مددتی طولانی در دنیا بماند، دنیا در مقابل چشمش دگرگون می‌شود، تا آنجا که راستش را هم دروغ می‌بیند (ص ۲۸۰، ش. ۱۰).

۲-۴-۲-۴-۲. فَمَا تُرْجِي النُّفُوسُ مِنْ زَمَنٍ أَحَمَدُ حَالِيِّهِ غَيْرُ مُحَمَّدٌ

ترجمه: جان‌ها از زمانهای که بهترین دو حالت (جوانی و پیری و یا حیات و مرگ) ناخوشایند است، چه توقعی دارند؟ (ص ۲۷۹، ش. ۸).

۳-۴-۲. أَبَدًا تَسْرِدُ مَا تَهَبُ الدُّنْ يَا فَيَا لَيْتَ جَوَدَهَا كَانَ بُخَلًا

ترجمه: دنیا همیشه آنچه را که می‌بخشد پس می‌گیرد، ای کاش بخشش بخل بود (حیاتی در کار نبود) (ص ۶۲۳، ش. ۳۴).

حال عبارت‌های حاتمی را که برای اثبات تأثیر پذیری ایات بالا از ارسسطو نقل کرده به ترتیب مورد تأمل قرار می‌دهیم:

۴-۲-۴-۲. حَرَكَاتُ الْفَلَكِ يَحْيِي الْكَائِنَاتِ عَنْ حَقَائِقِهَا: گردش چرخ گردون، موجودات را از حقیقت خویش دگرگون می‌سازد (ص ۲۸۰، ش. ۱۰).

۵-۲-۴-۲. تَعَاقُّبُ اِيَامِ الرَّئْمَانِ مُفْسِدَةً لِأَحْوَالِ الْحَيَوانِ: گذشت روزگار، تباہ کننده احوال موجودات زنده است (ص ۲۷۹، ش. ۸).

۲-۴-۶. **الدُّنْيَا تَطْعُمُ أَوْلَادَهَا وَتَأْكِلُ مُولُودَاهُنَا:** دُنْيَا بِهِ فَرِزَانِدَانِشْ غَذَا مَىْ دَهْدَ وَ آنَهَا رَا
مَىْ بَعْدَ (ص ۶۲۳، ش. ۳۴).

چنان که ملاحظه می‌شود، متنی دنیا را مکار و حیله‌گر می‌داند، بهترین حالت آن را
یعنی زنده بودن و جوانی را ناخوشایند می‌بیند و آرزو می‌کند، کاش چرخه حیات به
گردش درنی آمد، در حالی که ارسسطو فقط به دگرگونی حیات و جهان اشاره کرده، به
هیچ روی بدینی در سخنان او دیده نمی‌شود. حال باید پرسید: حاتمی چگونه از مقایسه
این دو دیدگاه متفاوت نتیجه گرفته که متبی در این دیدگاه‌ها متأثر از ارسسطو است.
لازم به یادآوری است که مرگ‌اندیشی و مضمون چاره نداشتن مرگ از مضامین عام
است که در ایران باستان نیز به شدت مورد توجه بوده است، برای اطلاع بیشتر (نک:
سیزیان‌پور، ۱۳۹۰، نگاهی به مثل ... ۴۶-۴۸)

مضامین مشابه در ۱۰۰ شاهد الرسالة الحاتمية بسیار زیاد است، از جمله: تکلف (ش.
۱۷ و ۹۷)؛ تفاوت ظاهر و باطن (ش. ۲۵ و ۵۶)؛ رنج عاقلان در زندگی (ش. ۳۱ و ۵۷)؛
لزوم مدارا (ش. ۴۴ و ۱۰۰)؛ تشییه ناکامی به مرگ (ش. ۵۱، ۶۳ و ۶۸) و ...

۵-۲. شواهد بی‌ربط

در برخی شواهد حاتمی، هیچ ربطی میان شعر و سخن یاد شده دیده نمی‌شود (نک: باقر،
۱۳۹۰، ج ۱۹: ۵۰۵)، نمونه‌های زیر مؤید این ادعاست:

۵-۲-۱. اهمیت مدارا با مردم

أَرْسَطُوكَ: مِنْ صِحَّةِ السِّيَاسَةِ أَنْ يَكُونَ الْإِنْسَانُ مَعَ الْأَيَّامِ، كُلَّمَا أَظْهَرَتْ سُنَّةُ عَمَلٍ فِيهَا بِحَسْبِ
السِّيَاسَةِ: از درستی سیاست این است که انسان همراه روزگار باشد، هر وقت سنتی را نشان
داد، به حسب سیاست بدان عمل نماید.

وَكُلُّ اِمْرِئٍ يُولِي الْجَمِيلَ مُحَبَّبَ
وَكُلُّ مَكَانٍ يُبْتِلُ الْعِزَّ طَيِّبَ
ترجمه: هر کس کار نیکی انجام دهد، دوست داشتنی است و هر محلی که عزت را رشد
می‌دهد، پاک است (ص ۹۳۳، ش. ۱۰۰).

با یک نگاه ساده تفاوت سخن منسوب به ارسسطو و بیت متّبی مشخص می‌شود، موضوع بیت متّبی مدارا نیست، بلکه ارزش کار نیک است. حاتمی در بخش دیگری، همین حکمت منسوب به ارسسطو را با بیتی دیگر از متّبی مقایسه کرده است (ص ٦٢٨، ش. ٤٤).

موضوع مدارا چیزی نیست که اختصاص به یونانیان داشته باشد. این مضمون در حکمت‌های منسوب به ایرانیان باستان دیده می‌شود، از جمله: از پندهای مکتوب بر انگشت‌انو شروان: مَنْ لَمْ يُدَارِ عَيْشَه ضَنَكٌ...: هر کس با زندگی خود مدارا نکند، دچار تنگنا می‌شود (توحیدی، ١٤٠٨، ج ٢: ١٤١). برای اطّلاع بیشتر از آثار این مضمون در ایران باستان، (نک: سبزیان پور، ۱۳۸۹، بازنگری...):

٢-٥-٢. تشییه فرومایه به حیوان

ارسطو: مَنْ كَانَ هَمُّهُ الْأَكْلُ وَالشُّرُبِ وَالنِّكَاحُ فَهُوَ بِطَيْعِ الْبَهَائِمِ، لِإِنَّ الْبَهَائِمَ مَتَى خُلِّيَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَ مَا تُرْبِدُهُ لَا تُنْفَضِّلُ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ: هر کس سعی و تلاش خوردن و نوشیدن و ازدواج باشد، در سرشت حیوانات است؛ زیرا اگر چار پایان را با خواسته‌هایشان آزاد بگذارند، چیزی غیر از آن را ترجیح نمی‌دهند.

أَرَى أَنَاسًا وَمَحْصُولِي عَلَى غَنَمٍ وَذَكَرَ جُودِ وَمَحْصُولِي عَلَى الْكَلِيم
ترجمه: مردمی را می‌بینم که گوسفندانی بیش نیستند و از بخششی یاد می‌شود که حاصل آن حرف است^(٧) (ص ٨٥٤، ش. ٧٢).

ارسطو در تقسیم‌بندی انسان‌ها، کسانی را که در زندگی فقط به فکر خواب و خوراک هستند مانند حیوان می‌داند، متّبی در فضای تیره و تنگ رقابت در دربار بزرگان، مخالفان خود را از روی خشم، گوسفند می‌نامد و از وعده‌های بدون عمل شکایت می‌کند.

٢-٥-٣. ارزش عفاف و پاکدامنی

ارسطو: لَسْنَا نَمَنُ اِتِّلَافِ الْأَرْوَاحِ، وَإِنَّمَا نَمَنُ اِتِّلَافِ الْأَجْسَامِ، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ طَبِّ الْبَهَائِمِ: ما از بهم رسیدن جان‌ها جلوگیری نمی‌کنیم، بلکه از نزدیکی جسم‌ها جلوگیری می‌کنیم؛ زیرا آن خوی چار پایان است.

**وَمَا كُلُّ مَن يَهْوِي يَعْفُ إِذَا حَلَّا
عَفَافِي وَيُرْضِي الْحِبَّ وَالْخَيْلَ ثَلَاثَي**
ترجمه: هیچ عاشقی، در خلوت، پاکدامنی مراندارد و در زمان جنگ، رضایت محظوظ را
چون من به دست نمی‌آورد (ص ۳۵۲، ش. ۱۹).

ارسطو از روح و جسم سخن می‌گوید و روابط مبتنی بر جسم و دنیا را حیوانی
می‌داند، متبنی از صفات نیک خود سخن می‌گوید: من در زمان جنگ شجاعم و در عشق
پاکدامن. انصاف را این دو مضمون چه شباهتی با هم دارند؟ از این گذشته در کجای بیت
متبنی بوی حکمت یا فلسفه به مشام می‌رسد؟ این تعبیر متبنی یکی از دهانه نمونه از فخر
فروشی او به دیگران است.

۴-۵-۲. شناخت درد و درمان

ارسطو: الَّذِي لَا تَعْلَمُ عِلْمًا لَا يُوصَلُ إِلَى بُرئَةٍ: کسی که دردش ناشناخته است، به بهبودی
دست نمی‌یابد.

**وَمَن جَاهِلٌ بِي وَهُوَ يَجْهَلُ جَهَلَهُ
وَيَجْهَلُ عِلْمَي أَنَّهُ بِي جَاهِلٌ**
ترجمه: هر کس مرا نشناشد و خودش هم از جهله اطلاعی نداشته باشد، خبر ندارد که
من از جاهل بودن او نسبت به خودم آگاهم (ص ۷۶۷، ش. ۷۰).

ارسطو از یک اصل عقلانی سخن می‌گوید، متبنی از خودش می‌گوید، چیزی که به
هیچ روی نمی‌توان آن را حکمت دانست. بی‌ربطی این دو سخن نیازی به توضیح ندارد.

۴-۵-۳. ترجیح معرفت بر حفظ کردن

ارسطو: يَسِيرٌ مِنْ ضِيَاءِ الْحِسْنِ خَيْرٌ مِنْ كَثِيرٍ مِنْ حِفْظِ الْحِكْمَةِ: اندکی نور احساس (معرفت)،
بهتر از حفظ سخنان حکیمانه فراوان است.

**فَإِنَّ كَثِيرَ الْحُبَّ بِالْعُقْلِ صَالِحٌ
وَإِنَّ قَلِيلَ الْحُبَّ بِالْجَهَلِ فَاسِدٌ**
ترجمه: اندکی دلدادگی عاقلانه نیکوست و اما دلدادگی فراوان جاهلانه نادرست و موجب
فساد است (ص ۲۷۸، ش. ۶).

ارسطو در ک درست و عمیق را بهتر از حفظ کردن می داند، متّبی عشق اندک عاقلانه را بهتر از عشق فراوانی می داند که از روی نادانی است. پیداست که تفاوت این دو بسیار است.

۶-۵-۲ لازمه ریاست، تحمل مصیبت

ارسطو: الصِّرْعَ عَلَى مَضْضِ السِّيَاسَةِ يُنَالُ بِهِ شَرْفُ الرَّئَاسَةِ: با تحمل مصیت‌های سیاست، به بزرگی ریاست دست می توان یافت.

لا يَسَلِّمُ الشَّرْفُ الرَّفِيعُ مِنَ الْأَذَى حَتَّىٰ يُرَاقَ عَلَى جَوَانِبِهِ الْدُّمُ
ترجمه: شرف بزرگ از آزار دیگران در امان نمی‌ماند مگر اینکه در اطرافش خون ریخته شود (ص ۴۶۴، ش. ۳۲).

ارسطو می‌گوید: برای دست یافتن به سیاست نیکو و حکومت صحیح بر مردم، باید صبور بود. متّبی می‌گوید: برای حفظ عزّت و شرف، باید از جان گذشت.

در این بخش فهرست‌وار به چند مورد دیگر از شواهد بی‌ربط حاتمی اشاره می‌کنیم:

۷-۵-۲ ارسسطو: هر چیزی از شک به دور باشد رونق پیدا می‌کند.

متّبی: مدح من به سبب وجود ممدوح زینت بیشتری پیدا می‌کند (ص ۲۷۷، ش. ۳).

۸-۵-۲ ارسسطو: هر کس حوادث تلخ بر او ادامه یابد، وجود بلا را احساس نمی‌کند.

متّبی: وقتی آدمی به مرگ عادت کند، افتادن در گل برایش آسان می‌شود. (ص ۲۷۷، ش.

(۴)

در شاهد شماره ۱۴ این مضمون تکرار شده است:

ارسطو: هر کس بداند که فنا بر هستی غالب است مصیبت برایش آسان می‌شود

متّبی: من غرق شده‌ام، از باران ترسی ندارم (ص ۳۴۹، ش. ۱۴).

سخن متّبی مقایسه حوادث سخت با مشکلات ساده است چیزی که در تعبیر ارسسطو دیده نمی‌شود.

۹-۵-۲ ارسسطو: هر کس امر بدیهی را در جایگاه امر مشکوک قرار دهد به خودش آسیب رسانده است.

متبّی: جایگزین کردن شمشیر (خشونت) با سخاوت (مهربانی) زیان بار است (ص ۳۵۳، ش. ۲۲).

جایگزینی بسیاری از امور متضاد جایز نیست، مثل خواب و بیداری، غم و شادی، بخل و سخاوت، عفو و انتقام و... آیا می‌توان همه این نمونه‌ها را که مردم به کار می‌برند برگرفته از سخن ارسسطو دانست؟

۴-۵-۲. ارسسطو: با اعتدال در مزاج درک و فهم حاصل می‌شود.

متبّی: اگر نور و تاریکی برای آدمی یکسان باشد، فایده چشم چیست؟ (ص ۳۴۸، ش. ۱۲) از نمونه‌های بی‌ربط در شواهد حاتمی می‌توان به موارد زیر در همین مقاله اشاره کرد: نمونه‌های دیگر: ۲۸، ۴۰، ۵۰، ۵۱، ۶۱، ۶۵، ۶۹، ۷۷، ۷۴، ۸۱، ۸۳، ۸۹، ۹۸، ۹۹.

۶-۲. بررسی سرچشمه‌های ایات متبّی

۱-۶-۲. فرهنگ اسلامی

بسیاری از معانی موجود در کتاب الرساله الحاتمیة در قرآن کریم، نهج البلاغه و حکمت‌های ایرانی دیده می‌شود، برخی از آنها نیز آنقدر عمومی و بدیهی هستند که ادعای اقتباس در آنها معنایی ندارد.

خانواده مذهبی، مادر علوی نژاد و تربیت اسلامی، شخصیتی از متبّی ساخت که از لهو و لعب و شرب خمر و گناه به دور بود. او در کودکی قرآن را حفظ کرد و مضامین قرآن با خون و پوست او آمیخته شد، بسیاری از صاحب‌نظران، مفاهیم حکمی او را برگرفته از قرآن کریم می‌دانند (نک: شجاعپوریان، ۱۳۷۶: ۱۵۲-۱۵۵).

تأثیرپذیری متبّی از فرهنگ اسلامی به‌ویژه حکمت‌های قرآنی از موضوعاتی است که به تفصیل درباره آن سخن گفته شده از جمله شجاعپوریان در کتاب اخلاق و حکمت عملی در شعر متبّی^(۸) (همان: ۱۵۲-۱۶۹) تأثیر مضامین قرآن کریم را در ۷۵ بیت از متبّی به نقل از شروح عکبری، برقوی و یازیجی نشان داده است.

همچنین «تأثیر قرآن و حدیث بر اشعار متبّی» عنوان پایان‌نامه‌ای از زینب روستایی به راهنمایی محمود آبدانان است که در سال ۱۳۸۲ در دانشگاه شهید چمران دفاع شده است.

تأثیرپذیری متنبی از حکمت‌های امام علی (ع) نیز به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته است از جمله: کتاب مائمه شاهد و شاهید مِن معانی کلام الامام علی (ع) فی شعر ای الطیب المتنبی تأليف سید عبدالزهرا حسینی الخطیب.^(۹)

همچنین پایان نامه‌ای با عنوان «تأثیر اشعار حکمی و کلمات قصار امام علی در اشعار متبنی» از اصغر آینه‌چی به راهنمایی امیر محمود انوار در دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز تأثیرپذیری متبنی را از سخنان امام علی (ع) را نشان داده است.

در این مقاله به سبب وجود پژوهش‌های فراوان در خصوص تأثیر اندیشه‌های اسلامی در شعر متنبی از جمله شرح نهج البلاغه ابن ابیالحدید، از نقل مضامین اسلامی خودداری کرده در پی نوشت به مناسبت برخی از آنها را ذکر کرده‌ایم. برای اطلاع بیشتر (نک: شجاعپوریان، ۱۳۷۶: ۱۵۲-۲۱۲)

۲-۶-۲. حکمت‌های منسوب به حکیمان ایرانی

در این بخش از پژوهش به تعدادی از حکمت‌هایی اشاره می‌شود که به ایرانیان و پارسی زبانان منسوب می‌باشد لازم به یادآوری است که به سبب تنگنای فضای مقاله و اجتناب از تکرار، برخی از مضمون‌ایرانی را به مقاله‌های دیگر ارجاع داده‌ایم:

۲-۶-۱. دشمن دافا به از نادان دوست

ارسطو: عَدَاوَةُ الْعَاقِلِ حَيْرٌ مِنْ صَدَاقَةِ الْجَاهِلِ: دشمنی عاقل، بهتر است از دوستی نادان است.
وَمِنَ الْعَدَاوَةِ مَا يَنْسَلِكُ نَفْسَهُ وَمِنَ الصَّدَاقَةِ مَا يَضُرُّ وَيُؤْلِمُ
 ترجمه: برخی دشمنی ها، به تو سود می رسانند، برخی دوستی ها ضرر و درد (ص ۸۵۹ ش. ۸۱).

چنان که ملاحظه می‌شود عنصر عقل در شعر متلبی وجود ندارد در حالی که عقل در عبارت منسوب به سقراط محور سخن است.

سنايي مضمون سخن ارسسطو را به وزير بهمن نسيت داده است:
است، چگونه می تواند دوست دیگری باشد (وطواط، بي تا: ۱۲۴).
بزرگمهر گفته است: **الجاهل عدو نفسِه فَكِيفَ يَكُونُ صَدِيقٌ غَيْرِهِ**: نادان دشمن خودش

این مثل زد وزیر با بهمن
دوست نادان بترز صد دشمن
که دشمن که دانا بود به ز دوست
با دشمن و دوست دانش نکوست
(سنایی، نقل از یوسفی، ۱۳۶۶: ۳۷۴)

از دوست نادان دوری کنید. (مستوفی، ۱۳۳۹: ۱۱۷، از پندهای مکتوب بر تاج انوشروان)

۲-۲-۶-۲. ناتوانی در استفاده از استعدادها

ارسطو: أَعْجَزُ الْعَجَزَةِ مِنْ قَدْرٍ أَنْ يَرِيلُ الْعَجَزَ عَنْ نَفْسِهِ فَلَمْ يَفْعَلْ: ناتوان ترین شخص کسی است که می‌تواند ناتوانی را برطرف سازد ولی نمی‌کند.

وَلَمْ أَرْ فِي عِيُوبِ النَّاسِ شَيْئًا
گَنْقِصِ الْقَادِرِينَ عَلَى الشَّمَامِ
ترجمه: در عیوب‌های مردم چیزی را بدتر از این نمی‌بینم که افرادی توانائی اتمام کاری را دارند ولی کوتاهی می‌کنند (ص ۹۲۹، ش. ۹۲).

وقیل لانوشروان: مَا أَعْظَمُ الْمَصَابِ عِنْدَكُمْ؟ قال: أَنْ تَقْدِرَ عَلَيِ الْمَعْرُوفِ فَلَا تَصْطِعَهُ حَتَّى يَفْعُوتَ: به انوشروان گفته شد: از نظر شما بزرگترین مصیبت چیست؟ گفت: اینکه قادر به انجام کار نیکی باشی و آن را انجام ندهی تا فرصت از دست برود (ماوردي، ۱۴۰۷: ۱۷۳).
انوشروان: أَيِ التِّغْرِيبَاتُ الَّتِي تَبَلُّونَ بِهَا أَشَدُ عَلَيْكُمْ؟ قال: أَنْ تَقْدِرَ عَلَيِ الْخَيْرِ نَعْمَلُهُ فَتُؤْخَرَهُ وَرَبِّمَا كَانَتْ سَاعَةً فَلَا تَعُودُ: کدام کوتاهی که دچار شده‌اید برایتان سخت‌تر است؟ گفت: اینکه قادر به انجام کار نیکی باشی و آن را به عقب بیندازی، چه سما فرصتی پیش نیاید (ابن مسکویه، بی‌تا: ۵۳) و (عاملی، ۱۴۲۰، ج ۳: ۴۱۲).

۲-۳-۶-۳. برتری عقل بر شجاعت

ارسطو: إِنَّ الْإِنْسَانَ شَيْخُ نُورٍ رُوْحَانِيٌّ ذُو عَقْلٍ غَرِيزِيٌّ، لَا مَا تَرَاهُ الْعَيْوُنُ مِنْ ظَاهِرِ الصُّورَةِ: انسان شبحی از یک نور روحانی و دارای عقل ذاتی است نه آن چهره ظاهری که چشم‌ها آن را می‌بینند.

لَوْلَا الْقُوْلُ لَكَانَ أَدْنَى ضَيْفَمِ
أَدْنَى إِلَى شَرْفِ مِنَ الْإِنْسَانِ
ترجمه: اگر عقل نبود پست‌ترین شیر، نزدیک‌تر از انسان به شرافت بود (ص ۴۶۲، ش. ۲۸).
ارسطو در تعریف انسان، آدمی را موجودی روحانی و عقلانی می‌داند و جنبه مادی او را

ضعیف می‌بیند متنی عقل را با شجاعت مقایسه کرده است. برای اطلاع از ریشه ایرانی این مضمون (نک: سبزیان پور، ۱۳۸۹، نقیبی...: ۸۳)

۴-۲-۶-۲. محرومیت عاقلان و رفاه افراد نادان

ارسطو: العاقِلُ لَا يُسَاكِنُ شَهْوَةَ الطَّبِيعِ لَعَلَمَهُ بِزَوَالِهِ، وَالْجَاهِلُ يَظْنُ أَنَّهَا خَالِدَةٌ لَهُ، وَهُوَ بِاِقْرَارِ عَلَيْهَا.
فَهَذَا يَشْقِي بِعَقْلِهِ، وَهَذَا يَنْعَمُ بِجَهْلِهِ: عاقل با شهوات همنشین نمی‌شود زیرا می‌داند که آنها فانی هستند، نادان گمان می‌کند آنها برایش ابدی هستند و او نیز باقی می‌ماند پس عاقل بواسطه عقلش تیره بخت می‌شود و نادان به سبب جهلش مننعم می‌گردد.

ذو الْعَقْلِ يَشْقِي فِي النَّعِيمِ بِعَقْلِهِ وَأَخْوُ الْجَهَالَةِ فِي الشَّقَاوَةِ يَنْعَمُ

ترجمه: عاقل به سبب عقلش در نعمت تیره بخت می‌شود و جاہل در تیره بختی مرغه می‌گردد. (ص ۴۶۴، ش. ۳۱) حاتمی این مضمون را در شماره ۵۷ نیز آورده است.

در پندهای آذربایاد: حَيْنَ حَضَرَ الْمَالُ عَزَبَ الْعَقْلَ، وَحَيْنَ حَضَرَ الْعَقْلَ عَزَبَ الْمَالَ: چون ثروت آید عقل برود و چون عقل آید ثروت برود (ابن مسکویه، بی‌تا: ۲۷). برای اطلاع از ریشه ایرانی این مضمون (نک: سبزیان پور، ۱۳۹۰، اهمیت...: ۷۷)

۴-۲-۶-۳. تن آدمی شریف است به جان آدمیت

ارسطو: وَقَدْ رأى غُلامًا حَسَنَ الْوَجْهِ، فَاسْتَطَقَّهُ، فَلَمْ يَجِدْ عِنْدَهُ عِلْمًا، فَقَالَ: نِعَمَ الْبَيْثُ لَوْكَانَ فِيهِ سَاكِنٌ: ارسطو جوان زیباروئی را دید و با او سخن گفت ولی دانشی در او نیافت پس گفت: چه خوب خانه‌ای است اگر در آن ساکنی هم وجود داشته باشد.^(۱۰)

وَمَا الْحُسْنُ فِي وَجْهِ الْفَتَى شَرْفًا لَهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي فِعْلِهِ وَالْخَلَاقِ

ترجمه: زیبائی در چهره جوان عزت نیست اگر در کارهایش نباشد (ص ۳۵۵، ش. ۲۵).

حاتمی این مضمون را در شماره ۵۶ نیز تکرار کرده است:

بزرگمهر گفته است: الْعَالَمُ كَبِيرٌ وَإِنْ كَانَ صِغِيرًا وَالْجَاهِلُ صَغِيرٌ وَإِنْ كَانَ كَبِيرًا: دانشمند بزرگ است اگرچه کوچک باشد، نادان حقیر است اگرچه به ظاهر بزرگ است (وطواط، بی‌تا: ۱۲۴).

۲-۶-۲. سر که نقد، به از حلوا نسیه

ارسطو: مَنْ كَانَ غَدَّاؤُهُ الْأَمَانِي مَاتَ دُونَ بُلُوغِ مُرَادِهِ: هر کس غذایش، آمال و آرزوها باشد، قبل از دست یابی به خواسته‌هایش، از بین می‌رود.

يُعَلِّلُنَا هَذَا الرِّمَانُ بِهِذَا الْوَعْدِ

ترجمه: این زمانه با وعده‌ها، ما را سرگرم می‌کند تا ما را از اموالی که در اختیار اوست، غافل کند (ص ۹۳۲، ش. ۹۸).

پیام ارسطو خودداری از آرزوهای طولانی است؛ زیرا تمام شدنی نیستند و در نهایت آدمی را ناکام می‌سازد، متتبی از فریب روزگار سخن می‌گوید.

بر نگین انگشت بزرگمهر نوشته شده بود: معالجة الموجود خير من انتظار المفقود.
(توحیدی، ۱۴۰۸، ج ۴: ۹۶)؛ بر انگشت بزرگمهر نوشته بود: پرداختن به موجود بهتر از انتظار مفقود است.

به اعتقاد نگارندگان، این پند ریشه و پایه ضربالمثل معروف «سر که نقد به از حلوا نسیه» و نظایر آن است، (نک: شکورزاده، ۱۳۸۰: ۶۳۳) است.

پند بیست و سوم انوشنوان: فریفته‌تر زان کسی نبود که یافته به نایافته بدهد (عنصرالمعالی، ۱۳۶۶: ۵۳).

۲-۶-۲. ارتباط فقر و ثروت با خواری و عزّت

ارسطو: أَعْظَمُ النَّاسِ مَحْنَةً مَنْ قَلَّ مَالُهُ، وَعَظِيمَ مَجَدُهُ، وَلَا مَالٌ لِمَنْ كَثُرَ مَالُهُ، وَقَلَّ مَجَدُهُ: غمگین‌ترین مردم کسی است که مال و ثروتش اندک و عزّت و احترامش زیاد باشد و کسی که احترامش کم ولی ثروتش زیاد است هیچ ثروتی ندارد.

فَلَا مَجَدَ فِي الدُّنْيَا لِمَنْ قَلَّ مَالُهُ

ترجمه: کسی که ثروتش اندک باشد احترامی ندارد و کسی که احترامش اندک باشد ثروتی ندارد (ص ۶۲۹، ش. ۴۶).

عاکوب، یکی از محورهای اصلی پندهای ایرانی را تنفر از فقر دانسته است (نک: عاکوب، ۱۹۸۹: ۱۲۲-۱۲۳).

فاحوری (۱۹۸۷: ۴۴۵) معتقد است ارج نهادن به مال و نفرت از فقری که موجب دشمنی مردم است و در الادب الصغیر و الكبير آمده در اشعار شاعران عرب تأثیر گذاشته از جمله: متنبی در این بیت: «فَلَا مَجْدٌ...»

حکمت‌های زیر نشان می‌دهد، آ بشخور ابن مقفع و متبّی در این مضمون اندیشه‌های ایرانی بوده است، بزرگمهر درباره فقر می‌گوید: نَظَرْتُ فِيمَا يَذِلُّ الْعَزِيزَ، وَيُسْكُرُ الْقَوِيَّ، وَيَضْعُفُ الشَّرِيفَ، فَلَمْ أَرْ أَذْلِ مِنْ ذِي فَاقَةٍ وَذِي حَاجَةٍ. (طرطوشی، ۱۹۹۰: ۵۳۹) و (یوسی، ۱۴۰۲، ج ۲: ۵۱۶): نگاه کردم به چیزهایی که عزیز را ذلیل می‌کند، قوی را مست و بزرگ را کوچک، پس کسی را خوارتر از نیازمند ندیدم.

بزرگمهر: أَكْلَتُ الصَّبَرَ وَشَرِيتَ الْمُرَّ، فَلَمْ أَرْ شَيْئًا أَمْرَّ مِنَ الْفَقْرِ. (عاملی، ۱۴۲۰، ج ۱: ۱۲) (طرطوشی، ۱۹۹۰: ۵۳۹)، (یوسی، ۱۴۰۲، ج ۲: ۵۱۷): چیزهای تلخ و شربت‌های ناگوار خوردم ولی چیزی را تلخ‌تر از فقر ندیدم.

بزرگمهر: إِنْ كَانَ شَيْءٌ مِثْلُ الْمَوْتِ فَالْفَقْرُ. (زمخشري، ۱۴۱۲، ج ۳: ۱۶۳) (قیروانی، ۱۹۸۱، ج ۳: ۸۸۹) (ابن الجوزی، ۱۴۱۲، ج ۲: ۱۳۷) (ماوردي، ۱۴۰۷، ج ۱۸۵): اگر چیزی مثل مرگ باشد، فقر است.

۲-۶-۸. نیاز دائمی طمعکار

ارسطو: لَا غِنَى لِمَنْ لِمَكَهُ الطَّمَعُ، وَاسْتَوْلَتْ عَلَيْهِ الْأَمَانِي: کسی که طمع بر روی حاکم است آرزوها بر روی چیره می‌شوند.

أَمْسَيْتُ أَرْوَحَ مُثِيرَ خَازِنًا وَيَدًا أَنَا الْغَنِيُّ وَأَمْوَالِي الْمَوَاعِيدُ
ترجمه: من آسوده ترین ثروتمندی شدم که سرمایه‌ام وعده است (ص ۹۲۵، ش. ۸۳).
ارسطو از سیری ناپذیری طمعکار سخن می‌گوید که هرگز راضی نمی‌شود، متبّی از ممدوح خود شکایت می‌کند که به من وعده دروغ می‌دهد. مضمون سخن ارسطو را در حکمت‌های زیر می‌توان یافت:

گردن از بار طمع لاغر و باریک شود این نوشسته زرادشت سخندا در زند (ناصر خسرو، ۱۳۸۸: ۴۰۳)

انوشوروان از یارانش پرسید: چه چیزی برای انسان زیان بارتر است؟ گفتند: فقر، گفت: الشُّحُّ أَضْرُّ مِنْهُ، لَانَّ الْفَقِيرَ إِذَا وَجَدَ اتْسَعَ، وَالشَّحِيقُ لَا يَتَسْعُ إِنْ وَجَدَ (آبی، ۱۹۹۰، ج ۷: ۶۹) و (ابن حمدون، ۱۴۱۷، ج ۲: ۳۲۲): حرص از آن زیان بارتر است؛ زیرا وقتی فقیر به مال و ثروت می‌رسد راضی می‌شود ولی حريص قانع نمی‌شود.

۹-۲-۶-۲. بدترین ظلم‌ها

ارسطو: أَقْبَحُ الظُّلْمِ حَسَدُكَ لِعَبْدِكَ الَّذِي تُنَعِّمُ عَلَيْهِ: ناپسندترین ظلم این است که به بنده‌ای که خودت به وی نعمت می‌دهی، حسادت کنی.

ابوالطیب:

وَأَظَلْمُ أَهْلِ الظُّلْمِ مَنْ بَاتَ حَاسِدًا لِمَنْ بَاتَ فِي نَعْمَائِهِ يَتَقَلَّبُ
ترجمه: ظالم‌ترین ستمکاران کسی است که به کسی که در نعمت‌های او غوطه‌ور است، حسودی کند (ص ۶۲۶، ش. ۴۰).

یوسی (۱۹۸۱، ج ۱: ۲۳۴) این ادعای حاتمی را نادرست می‌داند زیرا ارسطو حسادت به بنده را بد می‌داند، متنبی به ولی نعمت و این دو موضوع جداگانه است. سخن متنبی متناسب با این عبارت از اردشیر است:

در حکمت‌های منسوب به اردشیر آمده است: کل خُلَّةٍ رَدِيَّةٍ فَهِيَ دُونُ الْحَسَدِ، لَانَّ الْحَسَدَ يَسْعَى بِمَنْ أَحْسَنَ إِلَيْهِ وَيَتَمَنِي الْغَوَافِلَ لِمَنْ أَنْعَمَ عَلَيْهِ: رُشتَى هُر صفت ناپسندی کم‌تر از حسادت است زیرا حسود خواستار بدی و رنج برای کسی است که به او نیکی کرده است (نقل از عسکری، ۱۳۷۸: ۲۰۳).

۹-۲-۶-۳. از مرگ خود چاره‌ای نیست

ارسطو: كُرْهُ مَا لَا بُدًّا مِنْ كَوْنِهِ عَجَزٌ فِي صِحَّةِ الْعُقْلِ: نفرت از چیزی که ناگزیر است، ناتوانی در سلامت عقل است.

نَحْنُ بَنُو الْمَوْتِي فَمَا بَالُنَا نَعَافُ مَا لَا بُدًّا مِنْ شُرِّهِ؟
ترجمه: ما فرزندان مرگیم، چرا باید از چیزی نفرت داشته باشیم که ناگزیر به نوشیدن آن هستیم (ص ۸۵۶، ش. ۷۵).

این مضمون از مضامین رایج و عمومی است که در بسیاری از فرهنگ‌ها دیده می‌شود.^(۱۱)

برای اطّلاع از این مضمون در ایران باستان (نک: سبزیان پور، ۱۳۹۰، نگاهی...: ۱۶۲)

۱۱-۲-۶-۲. ستمکاری انسان‌ها

ارسطو: الْظُّلْمُ مِنْ طَبَعِ النُّفُوسِ، وَإِنَّمَا يَصِدُّهَا عَنْ ذَلِكَ إِحْدَى عِلَّتَيْنِ : عِلْمٌ دِينِيَّةٌ لِخَوْفِ الْمَعَادِ،

او عِلْمٌ سِياسِيَّةٌ لِخَوْفِ الْإِنْتِقَامِ: ستم از طبیعت انسان‌ها است و یکی از این دو علّت مانع آن

می‌گردد: علّت دینی از ترس قیامت یا علّت سیاسی از ترس انتقام.

الْظُّلْمُ مِنْ شَيْءِ النُّفُوسِ فَإِنْ تَحِدْ ذَا عِفْفَةً فَلِعَلَّةٍ لَا يَظْلِمُ^(۱۲)

ترجمه: ظلم از سرشت آدمی است اگر کسی را پارسا و عفیف یافته حتماً علتی دارد که

ظلم نمی‌کند (ص ۶۲۳، ش. ۳۳).

در سخنان اردشیر آمده است: الش ر نابت فی طبیعة كل أحد، فإن كان له العلبة ظهر، وإن

كانت عليه بطن: شرّ و بدی در سرشت همه آدمیان است، اگر غالب شود ظاهر می‌گردد

و اگر مغلوب شود پنهان می‌گردد (زمخشري، ۱۴۱۲، ج ۳: ۷) و (ثعالبي، ۱۸۹۷: ۶۵).

۱۲-۲-۶-۲. عشق، عامل کوری عاشق

ارسطو: النَّظَرُ فِي عَوَاقِبِ الأَشْيَاءِ يَرْهَدُ فِي حَقَائِقِهَا، وَالْعُشْقُ عَمَى الْحِسَنِ عَنْ ذَرِكِ رُؤْيَاةِ

الْمَعْشُوقِ^(۱۳): دقت در عواقب هر چیزی، انسان را نسبت به حقایق آن، بی‌میل می‌سازد و

عشق کوری از دیدن معشوق است.

لَوْفَكَرِ العَاشِقِ فِي مُنْتَهِي حُسْنِ الَّذِي يَسِيِّهُ لَمْ يَسِّهِ

ترجمه: اگر عاشق، به عاقبت حُسنی که او را اسیر کرده می‌اندیشید، اسیر آن نمی‌شد (ص

۸۵۵ ش. ۷۴).

ارسطو عشق را مانع از دیدن حقیقت می‌داند. متنبی عاقبت عشق را بد می‌داند. برای

اطّلاع از این مضمون در ایران باستان (نک: سبزیان پور، ۱۳۹۰، اهمیت...: ۸۳)

۱۳-۲-۶-۲. مرد نکونام نمیرد هرگز

قال ارسطو: تَحْلِيلُ الذِّكْرِ فِي الْكُتُبِ عُمَرٌ لَا يَبْيَدُ، (وَهُوَ فِي كُلِّ يَوْمٍ جَدِيدٍ): جاودانه کردن نام و

یاد در کتاب‌ها، عمری است که نابود نمی‌شود (و هر روز جدید می‌گردد).

ذِكْرُ الْفَتِيْحِيْ عُمَرُهُ الثَّانِي وَحاجَتُهُ مَا قَاتَهُ وَفُضُولُ الْعِيشِ أَشْغَالُ

ترجمه: یاد و نام جوانمرد، عمر دوّم وی است و نیازش، به همان اندازه است که می‌خورد و اضافه‌های زندگی را محنت است^(۱۴) (ص ۹۲۹، ش. ۹۱).

فریدون می‌گوید: الأیام صحائف اعمارکم فخلدوها احسن اعمالکم: روزها روزنامه عمر شماست پس با اعمال نیکو آنرا جاودان کنید (نقل از عسکری، ۱۳۸۷: ۲۰۳). برای اطلاع از ریشه ایرانی این مضمون (نک: سبزیان‌پور، ۱۳۸۹، نقیبی...: ۷۹)

۱۴-۲-۶-۲. تشبیه روزگار به خواب

ارسطو: كُرُورُ الأَيَّامِ احْلَامٌ، وَغَذَاؤُهَا أَسْقَامٌ وَآلَامٌ: آمد و شد روزگار، چون خواب است و خوراکش درد و رنج است.

هَوْنَ عَلَى بَصَرٍ مَا شَقَّ مَظَرُهُ فَإِنَّمَا يَقَظَاتُ الْعَيْنِ كَالْحُلُمِ

ترجمه: آنچه که دیدنش سخت است بر دیدگان آسان بگیر؛ زیرا بیداری چشم، همانند خواب است (ص ۹۲۵، ش. ۸۴).^(۱۵)

قال: أي شيء أشبه بالدنيا؟ قلت: أحلام النائم. (ابن مسکویه، بی‌تا: ۳۳، از سخنان بزرگمهر): گفت: چه چیز بیش از همه، شبیه به دنیا است؟ گفت: رویای فرد خوابیده.

۱۵-۲-۶-۲. مرگ بهتر از ذلت

ارسطو: إِذَا لَمْ تَتَصَرَّفَ النَّفْسُ فِي شَهَوَاتِهَا وَمَرَادَاتِهَا، فَحَيَاتِهَا مَوْتٌ وَوُجُودِهَا عَدَمٌ: اگر نفس در خواسته‌ها و آرزوهایش عمل نکند حیاتش، مرگ و وجودش، عدم است.

ذَلٌّ مَنْ يَغِيِطُ الذَّلِيلَ بِعَيْشٍ رُبٌّ عَيْشٌ أَخْفَفُ مِنْهُ الْحِمَامُ

ترجمه: خوار و ذلیل گشت کسی که به زندگی آدم ذلیل غبطه بخورد؛ زیرا چه بسیار زندگی که مرگ از آن سبکبارتر است (ص ۶۳۲، ش. ۵۱).

حیرت‌آور است که سقراط از لذت خواسته‌های نفسانی سخن می‌گوید، متتبی از ذلت و خواری.^(۱۶)

در سؤال‌های قیصر روم از قباد آمده است: چرا با آن که چیزی ارزشمندتر از زندگی نیست، گاه انسان به مرگ راضی می‌شود؟ قباد در پاسخ گفته است: لَيْسَ يَفْعَلُ ذَلِكَ أَحَدٌ إِلَّا

لأربع خصالٍ: إما للشَّرِّ، وإما لِمُخَافَةِ الْعَارِ، وإما لِلِّدِينِ، وإما لِلضَّرُورَةِ. (ابن مسکویه، بی تا: ۴۴، جواب کسری قباد به پادشاه روم): آدمی خود را تسليم مرگ نمی کند مگر به چهار علت: برای حرص و آز، ترس از ننگ، برای دین و یا ضرورت.

۳. نتیجه

در این پژوهش با بررسی ۵۶ شاهد از شواهد حاتمی نتایج زیر به دست آمده است: سخنانی که حاتمی به ارسسطو نسبت داده در هیچ منبعی نیامده است، ۱۴ مورد از این شواهد متعلق به حکیمانی غیر از ارسسطو است، ۲۲ مورد مضمون تکراری است، دو مورد از اشعاری که به متبنی نسبت داده از او نیست، در ۲۶ مورد ربطی بین شعر متبنی و سخن ارسسطو وجود ندارد، بسیاری از این مضامین برگرفته از فرهنگ اسلامی است، ۲۰ مضمون از این مجموعه از ایرانیان باستان نیز نقل شده است.

یادداشت‌ها

(۱) احسان عباس در صحت انتساب این کتاب به حاتمی بنا به دو دلیل شک می کند: اول اینکه رابطه حاتمی با فرهنگ و فلسفه یونان ثابت نشده است دوم اینکه معانی که حاتمی ذکر کرده است از نظر فلسفی ضعیف است و اهل ادب آن را می دانند (نک: عباس، ۱۹۸۳: ۲۴۲-۲۵۱). لازم به ذکر است طبق بررسی های صورت گرفته جز تعداد اندکی هیچ منبعی مبنی بر اینکه این حکمت ها از ارسسطو باشد یافت نشد و انتساب آنها به ارسسطو جای تردید دارد.

(۲) کیلانی (۱۳۴۸: ۳۳۰) پس از شرح مفصل گفتگوهای متبنی و حاتمی چنین نتیجه می گیرد: حاتمی می خواست مقام متبنی را پایین آورد ولی جایگاه خود را تنزل داد ... او در این رساله دچار غرور و هوای نفس شده است اگر نگوییم در سخنان خود مرتکب دروغ شده است باید بگوییم دچار غلو و مبالغه شده است.

(۳) این حکمت ها در کتاب اسامه بن منقذ ۹۶ مورد می باشد که احسان عباس (۱۹۷۷: ۱۴۹) به خطاب تعداد آنها را ۹۲ مورد دانسته است.

(۴) عکبری در ۶۳ مورد شواهد حاتمی را جز در دو مورد، بدون اشاره به نام ارسسطو و حاتمی نقل کرده است.

(۵) در قرآن کریم آمده است: «وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوْى»: آن کس که از مقام پروردگارش ترسان باشد و نفس را از هوی باز دارد. (نازعات / ۴۰)

(۶) متبّی خود را برتر از دیگران می‌داند و هیچ‌گاه نمی‌تواند در کلام خود حرفی از بزرگی خود به میان نیاورد شاید هنگام مدح دیگران سستی در کلامش باشد اما هیچ وقت در خود ستایی‌ها یش سستی نمی‌کند.

(نک: فاخوری، ۱۹۸۷: ۸۰۶)

(۷) اگر قرار باشد ملاک شbahت را تشییه افراد نادان به حیوان بگذاریم، چرا نباید همان گونه که بلاشیر (نک: اقرع، ۱۴۲۷: ۷۶) اشاره کرده، متبّی را متأثر از این آیه از قرآن کریم بدانیم که فرومایگان و جاهلان را چون چار پایان می‌دانند: «أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامُ بَلْ هُمْ أَصْنَافٌ أُولَئِكَ هُمُ الْعَاقِلُونَ» (اعراف/۱۷۹) و یا متأثر از این

حکمت نهج البلاغه: «فَمَا خَلَقْتَ لِي شَغْلَنِي أَمْلَ الطَّيَّابَاتِ كَالْهِمَةِ الْمَرْبُوْطَةِ هُنُّهَا عَلَفَهَا»: من آفریده نشده‌ام که همچون چارپای بسته‌ای که تمام توجّهش به علف است، خوردنی‌های گوارا سرگرم سازد. (نامه ۴۵)

(۸) این کتاب برگرفته از پایان نامه شجاعپوریان با همین عنوان در دوره دکتری ادبیات عرب است.

(۹) شجاعپوریان (۱۳۷۶، ۱۹۳-۲۱۲) ۷۵ مورد از شواهد حسینی را نقل کرده است.

(۱۰) اقرع (۱۴۲۷: ۷۶) این شاهد از حاتمی را با جمله‌ای از عمر بن خطاب مقایسه کرده و نتیجه گرفته است که این مضمون اختصاص به یونان ندارد: «إِنِّي لَأُرِي الرَّجُلَ فَيَعْجِنِي فَأَسْأَلُ هُلْ لَهُ صُنْعَةُ فَانِ قَيْلَ لَا، سَقْطُ مِنْ

عِينِي»: من اگر مردی را ببینم و از او خوش بیاید از او می‌برسم آیا هنری داری؟ اگر بگوید نه از چشم می‌افتد. در افسانه‌های ازوپ داستانی با همین مفهوم آمده است: روباهی به خانه بازیگری درآمد در میان دارایی‌های بازیگر نقابی دید که سر دیوی را نمایان می‌کرد که بسیار زیبا و هنرمندانه ساخته شده بود، روباه آن را به زیر پنجه خویش افکند و گفت: چه سر زیبایی ولی افسوس که در اندرون آن مغزی نیست (ازوپ، ۳۸: ۱۳۷۳).

(۱۱) در قرآن کریم و نهج البلاغه: «فَلْ إِنَّ الْمُؤْتَلِّ الَّذِي تَفَرَّوْنَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيْكُمْ» (جمعه/۸): «كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةٌ الْمُؤْتِ». (آل عمران/۱۸۵) الموت معقود بتواسیکم والدنيا تطوى من خلفكم (نامه ۲۸): مرگ بر پیشانی‌هایتان بسته شده و دنیا نیز به دنبال شما بر چیده می‌شود.

(۱۲) در قرآن کریم آمده است: «إِنَّ الْإِنْسَانَ لِيَطْغِي أَنْ رَأَاهُ اسْتَغْنِي» (علق/۵ و ۶): اگر آدمی احساس بی‌نیازی کند، سرکش می‌شود.

(۱۳) در نهج البلاغه آمده است: ومن عشق شيئاً أعشى بصره، وأمرض قلبه. فهو ينظر بعينٍ غير صحيحةٍ، ويسمع بأذنٍ غير سمعيةٍ. (خ ۱۰۹): کسی که عاشق چیزی شود چشمانش را کور می‌کند و قلبش را بیمار. با چشم مریض نگاه می‌کند و با گوش ناشنوایی شنود.

در داستان‌های لافوتن شاعر فرانسوی قرن شانزدهم آمده است: روزی جنون و عشق با هم مشاجره کردند، عشق خواستار گردهم آمدن خدایان شد، جنون چنان مشتی بر عشق کوید که عشق کور شد و نوس (الله عشق) خواستار انتقام شد، دادگاه تشکیل شد و حکم بر آن شد که: جنون راهنمای عشق باشد (لافوتن،

(٧٥٦: ١٣٨٠). برای اطلاع از داستانی با همین مضمون در افسانه‌های ازوپ مربوط به ٦٠٠ قبل از میلاد مسیح (نک: ازوپ، ١٣٧٣: ٣٤٤)

(١٤) علی (ع) می‌فرماید: هلک خزان الأموال و هم أحیاء و العلماء باقون ما بقى الدهر، أعيانهم مفقودة و أمثالهم في القلوب موجودة. (خ ١٤٧): مال اندوزان مرده‌اند اگرچه زنده باشدند و داشمندان و عالمان تا زمانی که روزگار است زنده‌اند، جسمشان پنهان و یادشان در دل‌ها موجود است.

(١٥) تنها نقطه مشترک بین سخن اسطو و متّبی تشبیه دنیا به خواب است و این تشبیه اختصاص به یونان ندارد: علی (ع) می‌فرماید: أَهْلُ الدُّنْيَا كُرْتُبٌ يُسَارِبُهُمْ وَهُمْ يُنَاهُمْ. (نهج البلاغه، کلمات قصار ٦١): مردم دنیا چون کاروانی هستند که آنها را می‌برند و آنها درخوابند.

(١٦) علی (ع): المنيه ولا الذئبه والتقلل ولا التوصل. (نهج البلاغه، کلمات قصار ٣٩٦): مرگ آری، ذلت نه کمبود آری، التماس نه.

كتابنامه

الف. کتاب‌ها

• قرآن کریم.

• نهج البلاغه.

١. ابن ابی الحیدد، ابوحامد، عزالدین بن هبة الله بن محمد (١٤١٨)؛ شرح نهج البلاغه، تحقیق محمد عبدالکرم النمری، بیروت، دار الكتب العلمیة.

٢. ابن ابی حجله، احمد بن یحیی (١٩٩٩)؛ دیوان الصباة، بیروت، دار المکتبة الملال.

٣. ابن الجوزی، ابو الفرج عبد الرحیمان بن علی بن محمد (١٤١٢)؛ المنتظم فی تاریخ الملوك و الامم، دراسة وتحقیق محمد عبد القادر عطا ومصطفی عبد القادر عطا، راجعه وصححه نعیم زرزور، بیروت، دار الكتب العلمیة.

٤. ابن حملون، محمد بن حسن محمد (١٤١٧)؛ التذكرة الحمدونیة، بیروت، دار صادر.

٥. ابن خلکان، أبو العباس شمس الدین أحمد بن محمد بن إبراهیم بن أبي بکر (١٩٧١)؛ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الومان، الحقیق: إحسان عباس، بیروت، دار صادر.

٦. ابن مسکویه، ابوعلی احمد بن محمد، (بی‌تا)؛ الحکمة الحالدة، تحقیق عبد الرحیمان بدّوی، بیروت، دار الأندلس.

٧. ابن منقد، أبو المظفر، أسامة بن مرشد (بی‌تا)؛ البديع في نقد الشعر، بتحقيق؛ الدكتور أحمد أحمد بدّوی، الدكتور حامد عبد الجید، الجمهورية العربية المتحدة.

۸. ----- (۱۹۸۷)؛ *لباب الآداب*، تحقيق؛ احمد محمد شاكر، الطبعة الأولى، قاهرة، دار السلفية للنشر والعلم.
۹. ابن هندو، ابن الفرج (۱۹۰۰)؛ *الكلم الروحانية في الحكم اليونانية*، مصر، الترقى.
۱۰. ازوپ (۱۳۷۳)؛ *اسانه‌های ازوپ*، ترجمه و تحشیه اصغر حلبی، چاپ اوّل، تهران، اساطیر.
۱۱. الآبی، أبوسعده، منصور بن الحسین (۱۹۹۰)؛ *نشر الدرر*، تحقيق؛ منیر محمد المدنی، مراجعة دكتور حسین نصار، الهيئة المصرية العامة للكتاب.
۱۲. البرقوقي، عبد الرحمن (۱۴۰۷)؛ *شرح دیوان متنبی*، بيروت، دار الكتاب العربي.
۱۳. توحیدی (۱۴۰۸)؛ *البصائر والذخائر، المحقق؛ وداد قاضی*، بيروت، دار صادر.
۱۴. ثعالبی نیشاپوری، ابو منصور (۱۴۰۱)؛ *التمثیل والمحاضرة، المحقق؛ عبدالفتاح محمد الخلو*، بيروت، دار الكتب العربية.
۱۵. ----- (۱۹۸۳)؛ *يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر، المحقق؛ د. مفید محمد قمحة*، الطبعة الأولى، بيروت، دار الكتب العلمية.
۱۶. ----- (۱۸۹۷)؛ *اعجاز والإيجاز*، شرحه؛ اسکندر آصف، مصر، العلمية العمومية.
۱۷. الجرجاني، قاضي علي بن عبدالعزيز (۲۰۰۶)؛ *الوساطة بين المتباين وخصوصه، تحقيق و شرح؛ محمد بالفضل ابراهيم، علي محمد البجاوي*، بيروت، المكتبة العصرية.
۱۸. الحقائی، ابو علي (۱۹۳۱)؛ *الرسالة الحاتمية، تحقيق؛ فؤاد أفرم البستاني*، مجلة المشرق، سنة ۲۹، ش ۲۰-۱۲
۱۹. راغب الأصفهانی، أبو القاسم الحسین بن محمد (۱۴۲۰)؛ *محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء*، بيروت، شركة دار الأرقام بن أبي الأرقام.
۲۰. الزجاجی، عبدالرحمان بن اسحاق (۱۴۰۷)؛ *الأمالی*، الطبعة الثانية، بيروت، دار الجليل.
۲۱. الرخشی، ابو القاسم محمود بن عمر (۱۴۱۲)؛ *ربيع الابرار ونصوص الاخبار، تحقيق؛ عبدالامیر مهنا*، بيروت، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات.
۲۲. شجاع پوریان، ولی الله (۱۳۷۶)؛ *اخلاق و حکمت عملی در شعر متنبی*، اهواز، دانشگاه شهید چمران.
۲۳. ----- (۱۳۷۲)؛ *بورسی اخلاق و حکمت عملی در شعر متنبی*، پایان نامه دوره دکتری ادبیات عرب، استاد راهنما امیر محمود انوار، تهران، دانشگاه تهران.

٢٤. شكورزاده بلورى، ابراهيم (١٣٨٠)؛ دوازده هزار مثل فارسى، چاپ اول، انتشارات آستان قدس.
٢٥. الحسيني، عبدالزهراء (١٤٠٤)؛ مائة شاهد وشاهد من معانى كلام الامام على (ع) فى شعر ابى الطيب المتنبى، تهران، موسسه نجح البلاغه.
٢٦. صليبا، جميل (١٣٨٥)؛ فرهنگ فلسفی، ترجمه؛ منوچهر صانعى دره ييدى، انتشارات حكمت.
٢٧. طرطوشى، محمد بن الوليد (١٩٩٠)؛ سراج الملوك، تحقيق؛ جعفر البياتى، رياض، الرئيس للكتب والنشر.
٢٨. العاكوب، عيسى على (١٩٨٩)؛ تأثير الحكم الفارسية فى الأدب العربى، الطبعة الأولى، دمشق، دارطلاس للدراسات و الترجمة و النشر.
٢٩. العاملى، شيخ بقاء الدين (١٤٢٠)؛ الكشكول، بيروت، مؤسسة الاعلى للمطبوعات.
٣٠. عباس، احسان (١٩٧٧)؛ ملامح يونانية فى الادب العربى، بيروت، موسسة العربية للدراسات والنشر.
٣١. ----- (١٩٨٣)؛ تاريخ نقد الأدبى عند العرب، عمان، دار الشروق.
٣٢. العسكري، ابوهلال (بى تا)؛ الصناعتين، مصر، مكتبة عيسى.
٣٣. العسكري، صادق (١٣٨٧)؛ الحكمة بين المتنبى وسعدى دراسة المقارنة، چاپ اول، سمنان، انتشارات دانشگاه سمنان.
٣٤. العميدى، محمد بن أحمد بن محمد، أبو سعد (١٩٦١)؛ الإيانة عن سرقات المتنبى لفظاً ومعنىً، تقسم وتحقيق وشرح؛ إبراهيم الدسوقي البساطي، القاهرة، دار المعارف.
٣٥. عنصرالمعالى، كيكاووس بن اسكندر (١٣٦٦)؛ قابوس فامه، به اهتمام؛ غلامحسين يوسفى، چاپ سوم، تهران، شركت انتشارات علمي فرهنگى.
٣٦. الفاخورى، حنا (١٩٨٧)؛ الجامع فى تاريخ الأدب العربى، بيروت، المكتبة البوليسية.
٣٧. فراهيدى، خليل بن احمد (١٩٧٣)؛ ديوان، جملة البلاغ، بغداد، معارف.
٣٨. فروخ، عمر (١٩٦٨)؛ تاريخ الأدب العربى، الطبعة الأولى، بيروت، دارالعلم للملائين.
٣٩. القىروانى، ابى الحسن بن رشيق (١٩٨١)؛ العمدة فى محاسن الشعر، وآدابه و نقده، حققه و علق حواشيه؛ محمد محى الدين عبدالحميد، بيروت، دار الجليل.
٤٠. لافونتن، ژان دو (١٣٨٠)؛ افسانه های لافونتن، ترجمه عبدالله توكل، تهران، نشر مرکز.
٤١. ماوردى، أبو الحسن بن محمد بن حبيب البصري (١٤٠٧)؛ أدب الدنيا والدين، الطبعة الأولى، بيروت، دار الكتب العلمية.
٤٢. مستوفى، حمد الله (١٣٣٩)؛ تاريخ گزیده، به اهتمام؛ عبدالحسين نوابى، تهران، امير كبير.

۴۳. ناصرخسرو (۱۳۸۸)؛ *دیوان اشعار، تصحیح مینوی - مهدی محقق، چاپ هشتم، تهران، دانشگاه تهران.*
۴۴. الوطواط، الامام العلامة أبو اسحاق برهان الدين الكتبى المعروف بالوطواط، (بىتا)؛ *غrrr الخصائص الواضحة والنفائض الفاضحة،* بیروت، دار الصعب.
۴۵. يوسفی، غلامحسین (۱۳۶۶)؛ *شرح وتعليق بر قابوس نامه، امیر عنصر المعالی کیکاووس بن اسکندر، چاپ سوم،* تهران، شرکت انتشارات علمی فرهنگی.
۴۶. بوسی، الحسن (۱۴۰۲)؛ *المحاضرات فی اللغة والأدب، تحقيق وشرح؛ محمد حجی وأحمد شرقاوي،* بیروت، دار الغرب الاسلامی.
۴۷. ----- (۱۹۸۱)؛ *زهرااؤکم فی الأمثال والحكم،* محقق: محمد حجی و محمد الأحضر، بیروت، دار الثقافة.

ب. مجله‌ها

۱. الاقرع، یاسر محمود (۱۴۲۷)؛ «أثر الفلسفة اليونانية في شعر المتنبي»، *مجلة آفاق الثقافة والتّراث،* شمارة ۴۷، صص ۶۲-۸۲.
۲. باقر، علیرضا (۱۳۹۰)؛ «حاتمی»، *دایرة المعارف بزرگ اسلامی،* جلد ۱۹، صص ۵۰۴-۵۰۶.
۳. سبزیان پور، وحید (۱۳۹۰)؛ «تکاهی به مثل از مرگ خود چاره‌ای نیست در آیینه ادب فارسی و عربی»، *گزارش میراث، دوره دوم،* سال پنجم، شماره ۴۶، صص ۴۶-۴۷.
۴. ----- (۱۳۸۹)؛ «بازتگری در تحلیل و شرح مهدی محقق بر اشعار ناصر خسرو»، پنجمین گردهمایی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی، (نشستت بین المللی)، دانشگاه یزد، صص ۱-۲۰.
۵. ----- (۱۳۸۹)؛ «نقبی به روشنایی در جستجوی امثال ایرانی در نظم عربی»، *نشریه ادبیات تطبیقی (علمی - پژوهشی) دانشکده ادبیات و علوم انسانی - دانشگاه شهید باهنر، دوره جدید سال اول،* شماره ۲، صص ۷۲-۹۶.
۶. ----- (۱۳۹۰)؛ «اهمیت منابع عربی در تبیین فرهنگ و ادب فارسی»، *پژوهشنامه نقد ادب عربی،* دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید بهشتی، ۷۰-۹۲.
۷. ----- (۱۳۹۰)؛ «تکاهی به پندهای مکتوب بر لوازم زندگی ایرانیان باستان و اثر آن بر ادب فارسی و عربی»، *مجلة بوستان ادب دانشگاه شیراز (مجلة علوم اجتماعية و انسانی سابق) شماره سوم،* صص ۱۴۷-۱۷۸.

٨. الشماع، حسن محمد (١٩٧٦)؛ «مناظرة بين أبي الطيب المتنبي والحاتمي»، مجله علوم انسانى دانشگاه بغداد، صص ٢٣٧-٢٩٦.
٩. كيلاني، كامل (١٣٤٨)؛ «صورة جديدة من الأدب العربي فى مدينة السلام، بين متنبى والحاتمى»، المقططف، جلد ٧٦، شمارة ٣٢٤، ٣٢٤-٣٣٠.

دراسة نقدية للرسالة الحاتمية*

الدكتور وحيد سبزیان بور

أستاذ مشارك في قسم اللغة العربية وآدابها، جامعة رازى

هدیه جهانی

ماجستير في قسم اللغة العربية وآدابها، جامعة رازى

محمد نبی باکمنش

طالب الدكتوراه في قسم اللغة العربية وآدابها، جامعة رازى

الملخص

هذه المقالة دراسة نقدية لكتاب الرسالة الحاتمية مؤلفه محمد بن حسن الحاتمي (٥٣٨٨ـ). حيث أنه أدعى أنّ المتنبي إقتبس مائة مضمون من مضامينه الحكمية من المصادر التي جمعت الحكم اليونانية.

هذا وقد أثبتنا في هذا البحث أنه لا يوجد أي مصدر يحمل في طياته الحكم اليونانية التي استوحها المتنبي. ثم أنّ الحكم التي أوردها الحاتمي في كتابه تتوارد ضمن الحكم الإسلامية والإيرانية بوفرة أضعف إلى ذلك أنّ الحاتمي كلف نفسه عناء البحث عن مائة مضمون مشترك بين المتنبي والحكم اليونانية إلا أنه أخطأ في كثير مما ادعاه في الرسالة الحاتمية.

الأمر الذي دفعنا إلى دراسة الرسالة الحاتمية لأنّها تركت تأثيراً كبيراً في الشروح التي وضعها الشارحون حول أشعار المتنبي بحيث إننا نرى بصماتها وأصدافها واضحة في هذه الشروح.

الكلمات الدليلية: الرسالة الحاتمية، المتنبي، أسطو، الحاتمي، السرقة الأدبية، الحكم الإيرانية، التقد.