

فصلنامه علمی - تخصصی مطالعات زبان و ادبیات غنایی
گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
سال هفتم، شماره بیست و چهار، پاییز ۱۳۹۶، ص. ۴۸-۳۷

نقدی بر کتاب «خاقانی شروانی نکته‌ها از گفته‌ها» نوشتۀ دکتر برات زنجانی

سید جواد مرتضایی^۱

اکبر حیدریان^۲

چکیده

شرح کردن دیوان‌های شعری کار دشواری است و به صرف وقت و دقّت بسیار نیاز دارد. شارح باید با دنیای فکری و ذهنی شاعر آشنایی کامل داشته باشد تا بتواند شرحی دقیق بنویسد. به عبارت دیگر، شارح باید ارتباط بین محتوای کلام شاعر و بعد فنی و شیوه ایان او را بداند تا شرحی منقح به دست دهد. خاقانی از همان دست شاعرانی است که علاوه بر اندیشیدن به محتوای کلام به جنبه فنی و شیوه گفتن خود تأکید می‌ورزد. لذا، برای درک شعر او باید به تکنیک‌ها و ظرایف سخن وی توجه کرد. به همین منظور بخش عمده‌ای از تحقیقات در مورد دیوان خاقانی به شرح ابیات و معنی لغات اختصاص دارد. یکی از آثاری که در سال‌های اخیر در عرصه خاقانی پژوهی منتشر شده است کتاب «خاقانی شروانی نکته‌ها از گفته‌ها» نوشتۀ برات زنجانی است.

در این پژوهش که به روش تحلیلی - توصیفی انجام شده است، تلاش گردیده با وجود مزایای کتاب، اشکالاتی که در شرح پاره‌ای از ابیات کتاب رخ داده است، بیان شود. در بخش نخست، کتاب مورد نظر به لحاظ شکل ظاهری بررسی و نقد شده و در بخش دوم، اشکالات محتوایی کتاب تحلیل گردیده و لغزش‌های که در شرح ابیات رخ داده، واکاوی و در پایان به برخی ابیات که نیازمند تتمیم و تکمیل است در حد ضرورت اشاره شده است.

کلیدواژه‌ها:

خاقانی، نقد، برات زنجانی، شرح اشعار خاقانی.

^۱ دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه فردوسی مشهد، gmortezaie@ferdowsi.um.ac.ir

^۲ دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد، akbar.heidariyan@mail.um.ac.ir (نویسنده مسئول)

تاریخ دریافت: ۱۳۹۶/۵/۴

تاریخ پذیرش: ۱۳۹۶/۸/۱۷

۱. مقدمه

در چند سال اخیر، استادان و فرهیختگانی که دلیستگی ویژه‌ای به شعر پارسی و خاقانی شروانی داشته‌اند، کوشیده‌اند دیریابی و پیچیدگی شعر او را به شیوه‌های گوناگون باز نمایند. در این جستار، به معرفی و بررسی یکی از تازه‌ترین کوشش‌ها در زمینهٔ شعر خاقانی و خاقانی پژوهی می‌پردازیم. کتاب مورد بحث ما، خاقانی شروانی نکته‌ها از گفته‌ها به انتخاب و شرح دکتر برات زنجانی است. مؤلف محترم پیش از چاپ این کتاب، علاوه بر آثار تحقیقی دیگر، چند تصحیح و شرح و گزیده سودمند و موفق از متون فارسی، خصوصاً نظامی گنجوی، فراهم آورده است.

از مزايا و ارزش‌های چاپ حاضر اين کتاب اگر بگذریم، در اين کتاب اشتباها و اغلاطی راه يافته است که در اين جستار، بر آنیم تا شمه‌ای از این کاستی‌ها را مطرح سازیم تا هرچه بیشتر بر اصالت آن افزوده شود؛ از همین روی، این نوشتار تنها شامل مواردی است که بتوان از آن طرفی بست و ضمن آرزوی توفيق و پیروزی برای به انجام رساندن خدمات فرهنگی و ادبی بیشتر برای مؤلف محترم، اميد است نوشتة حاضر در غنا بخشیدن به اين اثر، ایشان و خوانندگان آن را سودمند آيد.

۲. نقد ساختار

۲-۱. نقد شکل ظاهری کتاب:

کتاب در یک جلد، در ۲۵۶ صفحه به چاپ رسیده است. نوع کاغذ و طرح روی جلد پستدیده است اما، برخی ایرادات بر همین شکل ظاهری کتاب وارد است که در ادامه به بررسی آن می‌پردازیم.

۲-۱-۱. درج بیت اشتباه بر روی جلد پشت کتاب: پشت جلد کتاب حاوی خلاصه و حق^۱ مطلب کتاب است که متأسفانه در همان ابتداء، بیتی از خاقانی بر تارک آن نقش بسته که غلط درج شده است:

شہ مرا نان داد و من جان دادمش نان او تخمی است فانی جان من گنج بقاست

چنان‌که از بیت برمی‌آید، مصراع او^۲ یک رکن عروضی کم دارد و سبب ناموزونی بیت شده که شکل صحیح آن این- گونه است:

شہ مرا نان داد و من جان دادمش یعنی سخن نان او تخمی است فانی جان من گنج بقاست
(خاقانی، ۱۳۸۸: ۸۷)

۲-۱-۲. فهرست مطالب کتاب: در فهرست‌بندی کتاب اشکالاتی وجود دارد که اصلاح آن‌ها ضرورت دارد. نکته اول آن‌که جدا کردن یک قصیده ذیل دو عنوان، جایگاهی ندارد. نکته دوم، عنوانین برخی مدخل‌ها با زیر مجموعه آن مدخل سازگاری ندارد، برای مثال در فهرست کتاب، مدخلی با عنوان «قاعدهٔ نحوی» وجود دارد؛ اما زیر شاخه‌های این مدخل عبارتی است نظیر: ادب، قمیز، آزادی، دق‌الباب و... که هیچ ربطی به اصل مدخل ندارد.

۲-۱-۳. شیوه ارجاع: هنگام نقل سخنی از یک نویسنده، باید نشانی آن را حتی‌الامکان دقیق یادآور شد. در خصوص شیوه ارجاع‌نویسی مؤلف ذکر چند نکته خالی از اهمیت نیست؛ بسیاری از ارجاعات کتاب ناقص و بریده است، این مورد بوفور در متن کتاب دیده می‌شود. مأخذ احادیثی که در شرح ایات به آن‌ها استناد شده است نامشخص است. شایان ذکر است؛ منابعی در متن کتاب وجود دارد که بیانگر این مطلب است که شارح محترم از آن‌ها بهره برده است؛ اما در فهرست منابع نشانی از آن مأخذ نسیت، برای مثال می‌توان به قرآن، فرهنگ معین، فرهنگ ایران‌زمین و جامع التواریخ اشاره کرد.

۱-۲-۴. اغلات نگارشی و حروف نگاری (تاپی): در نگارش و فرایند چاپ کتاب اغلات تایپی و نگارشی زیادی به- چشم می‌خورد که این امر ناشی از شتاب‌زدگی در چاپ کتاب است. برای نمونه می‌توان به صفحات ۵۷، ۵۶، ۴۳، ۲۸، ۲۷، ۱۰۹، ۸۴، ۱۸۷، ۱۸۵، ۱۸۸ و... اشاره کرد. از موارد دیگر همین اغلات نگارشی باید به وجود صفحات تکراری در کتاب حاضر اشاره کرد. نمونه این مورد در صفحات ۱۸۷ و ۱۸۸ قابل ملاحظه است.

۳. نقد محتوای کتاب

۱-۳. نقد مقدمه:

مقدمه شش صفحه‌ای این کتاب مطالبی را در خصوص زندگی خاقانی دربرمی‌گیرد. از مؤلف کتاب انتظار می‌رفت که در نقل دیدگاه‌ها، به مشهورات رایج بسته نمی‌کردند و پیشینه تحقیق موارد مطروحه را پیش می‌گرفتند زیرا، آن‌چه گربیان- گیر این مقدمه شده است؛ عدم توجه باسته به پیشینه تحقیق است. در این مقدمه کوتاه اشتباهاتی صورت گرفته است که در ذیل به بررسی آن اشتباهات می‌پردازیم.

۱-۳-۱. سال تولد خاقانی:

در صفحه ۱۳، مؤلف محترم ایاتی از دیوان خاقانی نقل می‌کند که زعم ایشان دلالت بر تاریخ تولد خاقانی دارد. با توجه به ابیات منقول، مؤلف محترم سال ۵۰۰ ه.ق. را به عنوان سال تولد خاقانی می‌پذیرد. به این بیت توجه کنید:

چو من ناورد پانصد سال هجرت دروغی نیست‌ها برهان من‌ها
(خاقانی، ۱۳۸۸: ۲۴)

باید گفت این ابیات جز معنا و مفهوم تقریب و تخمين، ارزش دیگری ندارد و از آن نباید استنباط کرد که خاقانی در سال ۵۰۰ متولد شده است. غفار کندلی در کتاب خاقانی شروانی، حیات، زمان و محیط او در این خصوص می‌نویسد: «منظور خاقانی از پانصد هجرت، سال تولدش نه، بلکه قرنی است که او در آن زندگی می‌کرده است» (کندلی، ۱۳۷۴: ۶۹). به نظر می‌رسد زمان دقیق‌تر تولد خاقانی را باید سال ۵۲۰ هجری دانست. مرحوم فروزانفر نیز با استناد به دلایلی همین سال را پذیرفته است (ر.ک: فروزانفر، ۱۳۶۹: ۶۳۴؛ مقدمه دیوان خاقانی، ۱۳۸۸: ده و یازده).

۱-۳-۲. ازدواج خاقانی با دختر ابوالعلاء گنجوی:

در صفحه ۱۵، آمده است: «خاقانی شروانی شاگرد ابوالعلاء گنجوی است. ابوالعلاء دختر خویش را به زنی او درآورد». بهتر بود مؤلف محترم قبل از نقل این مطلب به تحقیقات باسته محققان در این باره توجه می‌کردد. در این باره عباس ماهیار می‌نویسد: «ازدواج خاقانی با دختر ابوالعلاء گنجوی بعید به نظر می‌رسد و ظاهراً برخاسته از گفته‌های تذکرنهنوسان است» (ماهیار، ۱۳۸۸: ۱۹). ماهیار در ادامه چنین نتیجه می‌گیرد: «در نهایت چنین بهنظر می‌رسد که این داستان نیز در شمار اکاذیبی است که در صفحه‌صفحه این تذکره [تذکره دولتشاه] دیده می‌شود. در سروده‌های خاقانی نیز اثری از این پیوند و خویشی به چشم نمی‌خورد و با توجه به هجایی که خاقانی و ابوالعلاء از یکدیگر کرده‌اند، بعید بودن این ازدواج بیشتر تقویت می‌شود» (همان). این مطالب را نیز سال‌ها قبل غفار کندلی بیان کرده بود (ر.ک: کندلی هریسچی، ۱۳۷۴: ۱۹۵ و ترکی، ۱۳۹۴: ۱۷۶-۱۷۷).

۱-۳-۳. خاقانی و رشید و طوطاط:

در صفحه ۱۵ مقدمه، آمده است: «رشید و طوطاط (متوفی به سال ۵۷۳) با خاقانی روابط دوستانه داشت و سرانجام به کدورت کشید و یکدیگر را هجا گفتند». بنابر تحقیق و توضیحات محمدرضا ترکی در کتاب نقد صیرفیان این موضوع کاملاً

بر عکس است؛ به این معنی که در آغاز، به دلیل اقدام رشید و طواط به فرستادن شعر به شروان، نقار و کدورتی میان این دو درگرفته و سپس به صلح و صفا انجامیده است. (ر.ک: ترکی، ۱۳۹۴: ۱۹۳-۱۹۱).

۱-۴. آثار خاقانی:

در صفحه ۱۶، ذیل عنوان آثار خاقانی، مؤلف محترم آورده است: «مثنوی‌ای به نام ختم‌الغرائب را نیز به او نسبت داده‌اند. ششصد و چند بیت است و در فرهنگ ایران‌زمین سال ۱۳۴۴ به چاپ رسیده است». باید گفت که عدم تحقیق پایسته و عدم توجه به پیشینه تحقیق، باعث این اشتباه در کتاب مذبور شده است. سال‌هاست که می‌دانیم محققان خاقانی‌پژوه با توجه به مستندات سبکی، انتساب این مثنوی را به خاقانی رد کرده‌اند. (ر.ک: افشار، ۱۳۷۸: ۱۱-۱۰؛ امامی، ۱۳۸۸: ۲۱-۲۱ نیز شفیعی کدکنی در مقدمه مصیب‌نامه، ۱۳۸۶).

۲-۳. خاقانی نکاتی از ناگفته‌ها

در این بخش از کتاب، مؤلف محترم بحثی را تحت عنوان «نکاتی بسیار مهم درباره خاقانی که دیگر محققان به‌دست نیاورده‌اند» مطرح می‌کند. ایشان در این بخش، مواردی مانند: علت حبس، مدت حبس، سفرهای حج، لغات و ترکیبات و... را از نویافته‌های خود می‌داند. بر این بخش از کتاب نیز ایرادات و ابهاماتی وارد است که در ادامه به آن‌ها اشاره خواهد شد.

۲-۴. تعداد حج‌های خاقانی:

مؤلف گرامی در ذیل این عنوان، اعتقاد دارد که خاقانی سه‌بار به زیارت حج نائل آمده است. ایشان اعتقاد دارند که این مطلب را تا به حال هیچ‌یک از محققان و خاقانی‌پژوهان مطرح نکرده‌اند و این‌جا برای اوئین بار مطرح می‌شود. در رد سخنان مؤلف ذکر چند نکته بایسته می‌نماید. اوی آن‌که، مدت‌ها پیش از اظهار نظر مؤلف گرامی، سعید قره‌بگلو در مقاله‌ای با عنوان «طرح چند بیت از خاقانی و توضیح یک ماجرا تاریخی از قصیده‌ای از وی»، محتمل شمرده است که خاقانی در فاصلهٔ دو حج خود در سال‌های ۵۶۹ و ۵۵۱ سفری نیز در سال ۵۵۶ به سرزمین حجاز داشته است (قره‌بگلو، ۱۳۶۸: ۱۲۵). پس، مؤلف محترم اوئین کسی نیست که این موضوع را مطرح می‌کند. نکته دوم، این گمانه ناشی از خلط اشارات خاقانی در دیوان و تحلیل نادرست اطلاعات مربوط به فتنه‌های مکه در قرن ششم هجری است (ترکی، ۱۳۹۴: ۸۵). باید گفت که خاقانی در دوران زندگی در شروان، در شرایطی نبوده که آزادانه سفر کند، این مطلب به خوبی از متن آثار او هویدا و آشکار است. به عنوان مثال، در منشأت، تهدید شروان‌شاه خطاب به خاقانی را بیینید: «اکنون... پر باز کن. به آشیان سعادت باز آی. استقامت منمای. رجوع کن و الا به قهر قهری باز آوریمت» (خاقانی، ۱۳۶۲: ۱۱۰).

۲-۵. مدت حبس:

شارح محترم بر اساس پاره‌ای از متن منشأت، بر این باور است که مدت حبس خاقانی سه ماه بوده است. متن منشأت که ایشان به آن استناد کرده‌اند به این قرار است: «القصه چون در نبایعت اخوان متابعت ننمودم، از مساعدت با ایشان مبعادت کردم در موافقت نامرادی و دور از مجلس انس تا سه هلال در گذشتن در چار اغالل هلال شکل بماند...» (همان: ۱۱۲-۱۱۱). از متن همان‌طور که مؤلف گرامی نیز به درستی یادآور شده‌اند برمی‌آید که مدت حبس خاقانی سه ماه بوده است؛ اما در تتمیم بیانات مؤلف باید این نکته را ذکر کرد که این مدت، تاریخ یکی از حبس‌های خاقانی است که درست پس از مرگ منوچهر شروان‌شاه و در زمانی که هنوز حکومت اخستان مستقر نشده بود اتفاق افتاده است. باید افزود که حبس خاقانی ظاهراً دو بار رخ داده است؛ یک‌بار همانی است که شرح آن گذشت و بار دیگر آن به زمان حیات منوچهر شروان‌شاه برمی‌گردد.

۳-۳. نقد شیوه شرح

خاقانی شروانی از شاعرانی است که علاوه بر اندیشیدن به محتوای کلام به جنبه فنی و شیوه گفتن خود تأکید می‌ورزد. بر همین اساس، برای درک شعر او باید به تکنیک‌ها و ظرایف سخن وی توجه کرد؛ به عبارت دیگر شعر خاقانی شعری نیست که با معنای تحت‌الفظی و قاموسی لغات دشواری آن را فهمی. برای درک و فهم دقیق شعر او همه جوانب و اشارات را باید در نظر داشت. از عمدۀ مشکلات کتاب مورد بحث ما، همین نگاه تک‌بعدی و قاموسی به اشعار انتخابی در شرح است. در این بخش از جستار حاضر، کاستی‌های عمدۀ کتاب را در ذیل سه بخش عبارات، اشارات و تلمیحات مورد بررسی و مذاقه قرار خواهیم داد.

۳-۳-۱. کاستی در شرح عبارات:

❖ ص ۲۰ ذیل بیت:

می‌کنم جهدی کزین خضرای خذلان بگذرم حبذا روزی که این توفیق یابم حبذا
شارح در شرح بیت فقط به معنی یک لغت بستنده کرده و آورده است: «حضراء: سبزه». به نظر می‌رسد خضرا در این بیت به معنی ساختمان و بنایی است که مقابل آن سبزه‌زار است و مشرف به باغ و بوستان می‌باشد و به تعییر عام‌تر مراد کاخ و کوشک است. معنی اخیر بارها در تاریخ بیهقی آمده است: «امیر به خضرا رفت و خواجه به طارم نشست...». (بیهقی، ۱۳۸۸: ۲۱۰). در تاریخ سیستان نیز عباراتی با همین مضامون آمده است: «چون کولکی چنان دید خفظ را بر خضرا برد، بنشاند و اندر پیش او به پای بایستاد تا موالی و عام او را به خدمت او بدیدند» (تاریخ سیستان، ۱۳۶۶: ۳۰۰). با این تعییر خضرای خذلان استعاره‌ای می‌تواند باشد از دنیا.

❖ ص ۲۰ ذیل بیت:

ای عراق الله جارک سخت مشعوفم به تو وی خراسان عمرک الله سخت مشتاقم ترا
نوشته‌اند: «عمرک الله: باقی بگذارد تو را خدا». این عبارت مخفف «عمرک الله» است به معنای خداوند تو را آباد بدارد.
(ر.ک: سجادی، ۱۳۶۹: ۴ و ترکی، ۱۳۹۴: ۳۱۹).

❖ ص ۲۱ ذیل بیت:

گر برای شوربائی بر در اینها شوی اولت سکبا دهند از چهره آنگه شوربای
نوشته‌اند: «شوربا: آش شور». باید گفت که در تمامی فرهنگ‌های مورد مراجعة نگارنده، شوربای نوعی آش ساده است که مخصوص بیمار است (ر.ک: ذخیره خوارزمشاهی، ج ۳: ۳۸۳؛ فرخ‌نامه، ۱۳۸۶: ۴۸؛ حفظ‌البدن، ۱۳۹۰: ۲۹). پس، آش شور جایگاهی ندارد. در ضمن با توجه به معنی مُحسّی محترم، آش شور! ارزشی ندارد که کسی برای آن تحمل سکبا از چهره کند.

❖ ص ۲۶ ذیل بیت:

از عشق ساز بدرقه پس هم به نور عشق از تیه لا به منزل الا الله اندرآ
نوشته‌اند: «بدرقه: راهنما». معنی لغوی بدرقه درست بیان نشده است؛ زیرا به نظر می‌رسد آنچه با بیت سازگار است همان معنی‌ای است که مرحوم ریاحی در تعلیقات مرصاد‌العیاد به دست داده‌اند باشد. ایشان در معنی بدرقه نوشته‌اند: «بدرقه، نگهبان مسلح است».

❖ ص ۵۵ ذیل بیت:

چه خوش حیات چه ناخوش چو آخر است زوال چه جعد زخمه و چه ساده چو خارج است نوا

شارح به ذکر معنای لغات مصراح دوم بسته کرداند. برای تکمیل و تتمیم معنی بیت، ذکر این نکته ضرورت دارد که «جعد» علاوه بر معنی «پیچیده» که مؤلف بدان اشاره کرده است؛ اصطلاحی در مقامات و پرده‌های موسیقی است که مطمح نظر خاقانی در این بیت است. صاحب فرهنگ آندراج ذیل ماده «جعد» می‌نویسد: «جعد پر خم: به اصطلاح اهل موسیقی، کنایه از تحریرات دل‌ویز؛ جعد ساده: به اصطلاح اهل موسیقی، عبارت از ساده‌خوانی است» (آندراج: ذیل ماده). خاقانی در بیتی دیگر به این موضوع اشاره کرده است:

جعد نشان بر جین ساده و بنشین نغمه‌کنان زخمه زن چه جعد و چه ساده
(خاقانی، ۱۳۸۸: ۶۶۵)

❖ ص ۷۱ ذیل بیت:

بالا برآر نفس چلیپرست از آنک عیسی تست نفس و صلیب است شکل لا
در شرح بیت نوشته‌اند: «بالا برآوردن، بالای دار کشیدن». چنان‌که از نحوه نوشتن بیت هم بر می‌آید، این نوع تعبیر کردن برخاسته از بدخوانی متن است. در واقع شکل خوانش صحیح مصراح اول این‌گونه است: «با لا برآ...». خاقانی در این بیت به حکمت و موقعه می‌پردازد و قصد دارد وحدت و یگانه‌پرستی را در تقابل با دیگر مذاهب قرار دهد. خاقانی می‌گوید: با لا (رمز یگانه‌پرستی «لا الله الا الله») چلیپرست [=هرکسی جز معتقد به یگانه‌پرستی] را نابود کن.

❖ ص ۸۵ ذیل بیت:

به بوی دو نان پیش دونان شدی زدی بوسه چون پر نان عنصری

شارح گرامی ذیل «بوسه زدن پرنان»، آورده‌اند: «نان را مردم برکت می‌نامیدند، اگر تکه‌ای از آن در گذرگاهی می‌افتد هر کس که آن را می‌دید بر می‌داشت و بوسه می‌زد و در جای بلندی قرار می‌داد تا پرندگان از آن استفاده کنند. حمایتی بود از اقتصاد مملکت». این برداشت شارح محترم، برگرفته‌ای آزادانه از نظر مرحوم سجادی در کتاب فرهنگ لغات و تعبیرات دیوان خاقانی شروانی است. ایشان «پر نان» را ریزه کوچک و قطعه نانی نازک معنی کرده‌اند (همان: ذیل پر نان). باید گفت در لغتنامه دهخدا هم تعبیر «پر نان» آمده است. توضیح دهخدا چنین است: «دسته پر دُم مرغ که از آن گُلیچه و نان را نشان کنند» (دهخدا، ۱۳۷۳: ذیل مدخل پر). بنا بر آن‌چه گفته شد، پر نانی که خاقانی از آن سخن به میان آورد، در جایی دیگر از دیوان نیز به کار برده است:

لب خویش از پی نان چو پر نان بوسه‌زن از پی سلطان چه کنم
(خاقانی، ۱۳۸۸: ۲۵۲)

❖ ص ۱۱۱ ذیل بیت:

سنگ سیاه کعبه را بوسه زده پس آنگهی دست سپید سفلگان بوسه زنم دریغ من
نوشته‌اند: «دست سپید: کنایه از دستی که کار نکرده و از کار کرده دگران تأمین معاش می‌کند (در فرهنگ‌ها نیامده)». به نظر می‌رسد خاقانی در این بیت، با بهره‌گیری از استعاره تهکمیه معنی سیاهی را اراده کرده است. از این قبیل است کلماتی مانند: «روسپید=روسپی». در دیوان خاقانی این کاربرد در معنای تضاد وجود دارد:

در سیه‌خانه دل کبودی من از سپیدی پاسبان برخاست
(خاقانی، ۱۳۸۸: ۶۱)

سیاه است بختم ز دست سپیدش ازین پیر ازرق و طا می‌گریزم
(همان: ۲۹۰)

شایان ذکر است، معنی محصل مؤلف محترم نیز درخور تأمل است و استبعادی با معنی پیشنهادی ما ندارد.

❖ ص ۱۵۸ ذیل بیت:

میزان حکمتی و تو را بر دل است زخم زین شوله فعل عقربک شوم نشترک

آورده است: «شوله: نیش کژدم، کژدم». یکی از معانی «شوله» همان است که مؤلف محترم بدان اشاره کرده است؛ اما آن- چه که در این بیت مطمح نظر خاقانی است؛ ارتباط و تناسب میزان، شوله و عقرب است. «شوله»، منزل نوزدهم قمر است (ر.ک: اختیارات مظفری: ص ۷۴؛ التفہیم: ص ۱۱۱؛ شرح بیست باب در معرفت تقویم: ص ۷۸). منجمان وقتی از صفات و ویژگی‌های «شوله» صحبت به میان می‌آورند، همگی بر شومی و نحسی آن متفق القول هستند. در کتاب شرح سی فصل شیرازی آمده است: «شوله به نحسی ممزوج است. و شوله در لغت چیزی را گویند که مرتفع باشد بر دم حیوانات» (نقل از نرم‌افزار نجوم نور). با توجه به این موضوع که بیت مذبور از قطعه‌ای است که در هجو رشید و طوطاط سروده شده است؛ منظور از «شوله فعل»، رشید و طوطاط است.

❖ ص ۲۴۰ ذیل بیت:

بنام شأن بى قدرى من آن بى دست و پا بودم که گردید از شرفمندی کف دست سليمانش

نوشته‌اند: «شرفمندی: دارای حیثیت و آبرو». معنی شارح محترم صحیح است؛ اما جهت تکمیل و تتمیم ذکر چند نکته ضرورت دارد. باید گفت این غزل به دلیل سبک متفاوت آن با سبک خاقانی، از آن خاقانی نیست. طبق تحقیق جمشید علیزاده این غزل، بخشی از قصيدة ۸۲ بیتی میرزا جلال‌الدین اسیر، شاعر عصر صفوی است (ر.ک: ساغری در میان سنگستان، ص نه، دوازده و سیزده؛ قس: بساط قلندر، ۱۳۸۴؛ ۱۸؛ مؤیدشیرازی، ۱۳۷۲؛ ۳۱۸). در نسخه چاپ سنگی دیوان اسیر شهرستانی، به جای «بودم»، «مورم» ضبط شده است که با توجه به سلیمان مصراج دوم، ضبط اصح است.

۲-۳-۲. کاستی در شرح اشارات:

❖ ص ۲۷ ذیل بیت:

دنيا به عز فقر بده وقت من يزيد کان گوهر تمام عيار ارزد اين بها

شارح محترم در توضیح این بیت، دقیقه ظریفی را بیان می‌کند. ایشان اعتقاد دارند که «این بیت و بیت سپسین، همان است که در مقالات شمس به آن اشاره شده است». عبارت مقالات شمس به این قرار است: «آن دو بیت خاقانی ارزد به جمله دیوان سنایی و فخری نامه اش ...». (شمس، ۱۳۶۹: ۳۷۲). با توجه به عبارت مقالات شمس، هیچ مدرکی دال بر صحّت قول مؤلف وجود ندارد که آن دو بیتی که شمس می‌گوید همین دو بیت مانحن فیه باشد و یا لااقل اگر مدرکی وجود دارد مؤلف باید قول خود را مستند می‌کرد. ذکر این نکته ضروری است؛ گاهی در مقالات شمس به عباراتی برمی‌خوریم که رنگ و بوی طنز و تهکم دارد، این عبارت نیز می‌تواند از آن دسته باشد. اقوال متفاوت خاقانی‌پژوهان در مورد عرفان خاقانی نیز می‌تواند مؤید قول اخیر باشد (ر.ک: معدن‌کن، ۱۳۸۱؛ صفحات مختلف).

❖ ص ۷۵ ذیل بیت:

شه طغان عقل را نایب منم نعم الوکيل نوعروس فضل را صاحب منم نعم الفتی

شارح محترم در توضیح این بیت به شرح تحت‌اللفظی مفردات بسنده کرده است. ایشان در توضیح شه طغان نوشته‌اند: «شه طغان: شاهین». معنی یاد شده لااقل تا جایی که نگارندگان می‌دانند در فرهنگ‌ها و قوامیس نیامده است. در توضیح این عبارت این نکته را باید افروز که شه طغان، همان طغان شاه، نام پادشاه عظیم‌القدر از اولاد افراسیاب است که رفتارهایه با مجاز

خاص و عام، معنای عام به خود گرفته است و به هر پادشاه و ملوکی اطلاق گردیده است. خاقانی این واژه را به همین معنی اخیر (= پادشاه به طور عام) به کار برده است. در دیوان خاقانی بارها این مورد تکرار شده است؛ به ایات زیر توجه کنید:

بَلْ نَسَيِّدَ يَاوْگِيَانَ ولَيْتَ أَنَّدَ زَيْرَا كَهْ شَهْ طَغَانَ جَهَانَ سُخْنَ نَيْنَدَ
(خاقانی، ۱۳۸۸: ۱۷۴)

كَوْ شَهْ طَغَانَ جَوْدَ؟ كَهْ مَنْ بَهْرَ اتْمَكَىْ پِيشْشَ زَبَانَ بَهْ گَفْتَنَ سَنْ سَنْ دَرَأَوْرَمْ
(همان: ۲۴۲)

چُونْ توْبَيِ اندَرْ جَهَانَ شَاهْ طَغَانَ كَرَمْ كَيْ روَدْ اهَلْ هَنَرْ بَرْ دَرْ تَاشْ وَ تَكَينْ
(همان: ۳۳۶)

❖ ص ۷۶ ذیل بیت:

گَرْ مَرَا دَشْمَنْ شَدْنَدَ اَيْنَ قَوْمَ مَعْذُورَنَدَ اَزْ آَنَكْ منْ سَهِيلَمْ كَآَمَدَمْ بَرْ مَوْتَ اوْلَادَالْزَنَا

شارح محترم در شرح بیت توضیحی افزوده‌اند، ایشان اعتقاد دارند که «او لادالزنا کنایه از کرم شبتاب است که با طلوع ستاره سهیل می‌میرد». در تکملة توضیحات شارح گرامی باید گفت که درست است که کرم شبتاب با طلوع ستاره سهیل می‌میرد اماً با توجه به بیت قبل، سخن از کرم شبتاب نیست بلکه سخن از اولاد زنا (= حرامزاده) است. به بیت قبل همین بیت توجه کنید:

منْ عَزِيزَمْ مَصْرَحَرَمَتْ رَأَوْ اَيْنَ نَامَحْرَمَانْ غَرْزَنَانْ بَرْزَنَدَ وَ غَرْچَگَانْ روْسَتَاجْ
بَايْدَ گَفتَ كَهْ اَگَرْ زَانِيهِ ايِ در اَوْلَ طَلَوْعَ سَهِيلَ بَهْ آَنَ نَظَرَ كَدَ باَعْثَ سَقْطَ آَنَ مَيِ شَوَدْ. قَدَمَا بَرْ اَيْنَ باَورَ بَوْدَهَانَدَ كَهْ زَنِي كَهْ
بَچَهْ حَرَامِي در شَكَمْ دَارَدْ چُونْ بَرْ سَهِيلَ بَنْگَرَدْ سَقْطَ جَنِينَ كَنَدْ. (ر.ک: سَجَادِي، ۱۳۷۴: ذیل او لادالزنا؛ قس: آبادِي، ۱۳۵۵: ۱۱-۱۲).

نظَامِي گَنجَوِي نَيْزَ بَرْ هَمِينَ وَيَزْگَيِي سَهِيلَ تَأكِيدَ دَارَدْ:

ولَدَالْزَنَاسْتَ حَاسِدَ مَنْ آَنَ كَهْ اَخْتَرَ مَنْ ولَدَالْزَنَاسْتَ كَشَ آَمَدَ چَوْ سَتَارَهِ يَمانِي
(به نقل از آبادِي، ۱۳۵۵: ۱۱)

❖ ص ۸۹ ذیل بیت:

زَ بُورْشِيدَ زَ عَبْدَكَ مَثَلَ زَنَنَدَ بَهْ شَرْوَانْ وَ گَرْ بَهْ دَورَ مَنَنَدَيِ دَوَاتَدارَ مَنَنَدَيِ

شارح در توضیح بیت آورده است: «بورشید، رشید و طوطاط است. عبدک، شاعری است». باید این نکته را بیان داشت که هیچ مدرک و سندی وجود ندارد که قاطعانه گفت منظور از بورشید، رشید و طوطاط است. هویت عبدک نیز شناخته شده نیست. ذکر نکته‌ای دیگر در این خصوص ضروری است، خاقانی در قصیده‌ای دیگر با مطلع زیر:

مَرَا زَ هَاتَفَ هَمَتَ رَسَدَ بَهْ گَوشَ خَطَابَ كَزِينَ روَاقَ طَنِينِيَ كَهْ مَيِ روَدَ درِيَابَ
(خاقانی، ۱۳۸۸: ۴۹)

از اشخاصی در شروان نام می‌برد که هویت آنان هنوز برای ما ناشناخته است. بورشید و عبدک مزبور در بیت مورد اشاره نیز احتمالاً از همین دست اشخاص ناشناخته هستند.

❖ ص ۱۴۴ ذیل بیت:

دَيْ شَبَانَگَهَ بَهْ غَلَطَ سَوَى لَبَ دَجلَهَ شَدَمْ باَجَگَهَ دَيدَمْ وَ نَظَارَهَ بَتَانَ حَرمَيِ

آورده‌اند: «باجگه: باجگاه. جایی که مالیات گیرند و اینجا مقصود شاعر پرداختن هزینه خوش‌گذرانی است». باید بیان کرد که این تعبیری است که اکثر خاقانی پژوهان از آن صحبت کرده‌اند و دچار اشتباه شده‌اند. «باجگه» محله‌ای تغیریحی در کنار دجله بوده است. اصلاً بحث عوارض نیست. باید بیان داشت اوّلین متنی که در آن از «باج» به عنوان یک محل جغرافیایی نامی برده شده، حدود العالم است. خاقانی در جایی دیگر همین تعبیر را به کار برده است:

باجگه دیدم و طیار ز آراستگی عیش چون باج شد و کار چو طیار مرا
(همان: ۳۹)

❖ ص ۱۵۷ ذیل بیت:

این گربه چشمک این سگگ غوری غرک سگسارک مختشک زشت کافرک
نوشته‌اند: «گربه چشم، ازرق چشم...». جهت دقیق کردن معنی، باید در پی آن بود که ارتباط بین گربه چشمی و ازرق بودن چیست؟ و چرا خاقانی تعمدًا این واژه را گزینش کرده است؟ در دانشنامه حکیم میسری آمده است:
و ازرق چشم را بی شک همی گوی که آن کس نیست جز بدگوی و بدخوی
(میسری، ۱۳۷۴: ۱۷)

در کتاب فرخ‌نامه آمده است: «و هر که را چشم فراخ بود و ازرق بسیارگو باشد و زشت‌خوی» (جمالی یزدی، ۱۳۸۶: ۲۱۴).

ابوالفتح رازی در تفسیر روض الجنان آورده است: «به آن خدای که مرا به حق فرستاد، شارب خمر فردای قیامت می‌آید سیه‌روی، ازرق چشم... هر که اورا بیند از او نفرتش آید». (ابوالفتح رازی، ۱۳۷۱، ج ۳: ۲۱۰؛ ر.ک: ترکی، ۱۳۹۴: ۳۵).

❖ ص ۱۶۷ ذیل بیت:

همت او که گوهری گهرست دست بر چار گهر افشارندست
مؤلف محترم در شرح بیت، مرجع ضمیر «او» را منوچهر اخستان دانسته است. شایان ذکر است که این بیت از قصیده‌ای است در مدح صفوه‌الدین بانوی شروانشاه. بیت قبل از بیت مورد نظر دقیقاً مشخص خواهد کرد که مرجع ضمیر «او» به همین صفوه‌الدین راجع است نه به منوچهر اخستان. خاقانی آورده است:
همت بانوان جواهر سعد بر کلاه برادر افشارندست
(خاقانی، ۱۳۸۸: ۸۳)

❖ ص ۲۱۵ ذیل بیت:

مس‌های زر اندوند ایشان تو مکن ترشی کز مس به چنین سرکه زنگار پدید آید
در توضیح و شرح بیت، چند تسامح دیده می‌شود. اوّل آنکه شارح، بیت را به کمال الدین اسماعیل منسوب کرده است در حالی که بیت از خاقانی است و در دیوان مصحح سجادی در صفحه ۴۹۹ در بخش ترجیعات آمده است. نکته دوم، ایشان بیت را در ذیل عنوان «بیماری یرقان رنگ چشم را زرد می‌کند» آورده است. چنان‌که از بیت بر می‌آید، بیت هیچ ربطی به آن‌چه که مؤلف گفته است ندارد. خاقانی در این بیت از اکسیر مس صحبت به میان آورده است. در جواهernامه جوهری نیشابوری آمده است: «اگر نحاس را با سرکه بیامیزند از وزنجر حاصل شود...» (جوهری نیشابوری، ۱۳۸۳: ۳۲۰).

❖ ۳-۳. کاستی در شرح تلمیحات:

❖ ص ۸۸ ذیل بیت:

خاقانیا خسان که طریق تو می‌روند زاغند و زاغ را صفت کبک آرزوست

مؤلف در توضیح این بیت نوشتهداند: «در چاپ دکتر سجادی مصراع دوم چنین است: «zagand و زاغ را صفت بلبل آرزوست» و در حاشیه در نسخه «ط» بهجای «بلبل»، «کبک» آمده است». ایشان در ادامه با استناد به تصمیم این‌یمین فریومدی از همین بیت خاقانی، ضبط نسخه «ط» را ارجح می‌داند. ابیات این‌یمین به این قرار است:

خاقانی فصیح در این یک دو بیت نفر
گفته‌ست بشنوید که او بس لطیف گوست
خاقانی خسان که طریق تو می‌روند
زاغند و زاغ را صفت کبک آرزوست...

در جهت تکمیل و تتمیم، باید افزود با توجه به پشتوانه عظیم فرهنگ خاقانی و نیز اصالت تصویری در دیوان خاقانی ضبط اصح همان است که ایشان ایراد کرده‌اند؛ اما باید گفت، پشتوانه صحّت این ضبط به قبل از این‌یمین بر می‌گردد. همین تعبیر در اشعار سنایی بازتاب دارد. سنایی در قصیده‌ای در مدح تاج‌الدین ابوالفتوح اصفهانی از همین مثل بهره برده است:

چون نعیق زاغ شد همچون نوای عندلیب
زاغ را زید بر فتن کشته کبک دری
(سنایی، ۱۳۸۱: ۳۱۴)

در کلیله و دمنه ابوالمعالی نصرالله منشی به داستان تبخت کبک و راه رفتن زاغ بر می‌خوریم که دقیقاً یادآور همین تمثیل خاقانی است. در آنجا آمده است: «آورده‌اند که زاغی کبکی را دید که می‌رفت. خرامیدن او در چشم او خوش آمد و از تناسب حرکات و چُستی اطراف او آرزو برد، چه طباع را به ابواب محاسن التفاتی تمام باشد و هر آینه آن را جویان باشند. در جمله خواست که آن را بیاموزد، یک‌چندی کوشید و بر اثر کبک پویید، آن را نیاموخت و رفتار خویش فراموش کرد چنان‌که بهیج تأویل بدان رجوع ممکن نگشت» (نصرالله منشی، ۱۳۸۸: ۳۴۵-۳۴۶).

❖ ص ۱۳۷ ذیل بیت:

بر محک بالل چهره زرت بولهبروی به ز نیکویی

نوشتهداند: «بولهبروی: کنایه از زردرویی». باید گفت که تعبیر مؤلف محترم کاملاً اشتباه است. ابولهب به‌خاطر برافروختگی و سرخی چهره به این کنیه مشتهر شده بود. (ذک: تفسیر ابن کثیر، ج ۴: ص ۶۰۳؛ الکشاف زمخشری، ج ۴: ص ۳۴۴؛ مجمع‌البيان، ذیل سوره مسد). لذا، «بولهبروی» به معنی سرخ روی می‌تواند باشد. در این بیت سرخی کنایه‌ای است از خالص و سره بودن. همین تناسب در ارائه وجه شبه در مصراع اول بین بالل و محک رعایت شده است؛ باید گفت که بالل در سیاه‌چرده بودن به سنگ محک مانند شده است. با این توضیحات، معنی کلی بیت آشکارا می‌شود. خاقانی در جایی دیگر از دیوان خود آورده است:

بر محک کعبه کو جنس بالل آمد بهرنگ
هر که را زر بولهبروی است شادمان آمده
(خاقانی، ۱۳۸۸: ۳۷۰)

❖ ص ۱۷۰-۱۷۱ ذیل بیت:

گل به بیل تو ندارم من و گلگون قدحی می‌خورم تاز گل گور دمد خارا مرا

مؤلف محترم بیان داشته‌اند که: «این تعبیر از فرهنگ‌ها فراموش شده است و در تصحیح ویس و رامین فخرالدین اسعد گرگانی، مصحح داشتمند [= محمد جعفر محجوب] آن را درست به‌کار برده است. شکل صحیح مصراع اول این‌گونه است: «گل به پیل تو ندارم...» و در نهایت عبارت را این‌چنین معنی کرده‌اند: در مقابل حریف کسی بودن». باید گفت که ضبط اصح بیت، همان است که مرحوم سجادی ضبط کرده است؛ ایشان در مقاله‌ای با عنوان «یک مثل فارسی فراموش شده» به تحقیق در این باره پرداخته و نوشتهد است: «نگارنده ضمن تصحیح دیوان خاقانی و مقابله نسخ کهن و قدیمی به همین شکل در تمام آن‌ها برخورد و دریافت این شکل در نسخ تازه‌تر تغییر کرده و به صورت «گل به نیل» درآمده، اما از جهت

اطمینانی که به صحّت نسخ کهن داشت، احتمال داد که «گل به بیل کسی داشتن یا بودن»، مثلی بوده باشد به معنی «رهین ملت کسی بودن» یا «بستگی و توجه به کسی یا چیزی داشتن» و مانند این معانی و این احتمال را در تعلیقات دیوان خاقانی بیان کرد. بعدها هنگام مطالعه بعضی از متون نظم و نثر فارسی مخصوصاً مربوط به قرن ششم هجری، جای جای به همین مضمون یا نزدیک به آن برخورد و شواهدی به دست آمد، در دیوان انوری ضمن غزلی این بیت آمده:

به بیل عشق تو دل گل ندارد که راه عشق تو منزل ندارد
(انوری، ۱۳۶۴: ۸۰۴)

در باب اوّل مرزبان‌نامه عبارتی است به این شکل: «شاه را پای دل به گلی فروشد که به بیل دهقان بود» (وراوینی، ۱۳۸۹: ۶۴). آنچه که بیشتر این معانی را به ذهن نگارنده آورده و مرا متوجه ساخته که این ابیات باید متضمن مثلی باشد، این است که سال‌ها قبل از مردم کوهپایه مشهد شنیده‌ام که به لهجه خاص خود می‌گفتند: «الحمد لله گیل به بیل کسی ندارم»، یا «گیل ما به بیل کسی نیست»؛ و از این عبارت اراده می‌کرددند که «رهین ملت کسی نیستم»، «احتیاج و اعتنای به کس نداریم» و «کار ما به کس واگذار نشده و ارتباط ندارد». (سجادی، ۱۳۴۲-۱۳۴۱: ۳۳ و نیز، سجادی، ۱۳۷۴: ذیل «گل به بیل آمدن»). علاوه بر شواهدی که مرحوم سجادی در مقاله یاد شده بیان داشته‌اند؛ در اسرار التوحید محمد منور این مثّل آمده است. مؤلف اسرار التوحید در حکایتی می‌نویسد: «... شیخ بلعباس نیز خویشن به رقص آمد، دست برادر بگرفت و گفت: بیا ای برادر رقص کن که ما را به بیل این مرد گل نیست» (محمدبن منور، ۱۳۵۴: ۲۴۲).

۴. نتیجه‌گیری

نوشتن شرح بر دیوان‌های شعری کار دشواری است و نیاز به صرف وقت و دقت بسیار دارد. شارح باید با دنیای فکری و ذهنی شاعر آشنایی کامل داشته باشد تا بتواند شرحی دقیق و کامل بنویسد؛ به عبارت دیگر، شارح باید ارتباط بین محتوای کلام شاعر و بُعد فنی و شیوه بیان او را بداند تا شرحی منفع به دست دهد. با توجه به آنچه شرح آن گذشت، کتاب مورد بحث این جُستار، بیرون از فواید و مزایای اثر در چند موضع کاستی‌هایی دارد که آن شکوه و تپنگی‌ای که در اشعار خاقانی توقع می‌رفت را یکسو نهاده است. اغلاط مطبعی و نیز تسامحات در شرح و توضیح حوادث زندگانی خاقانی، از مواردی است که بیش از هر چیز دیگر در کتاب مورد نظر جلب توجه می‌کند.

منابع

۱. آبادی، محمد (۱۳۵۵)، «سهیل در ادب فارسی»، مجله دانشکده ادبیات دانشگاه تبریز، شماره ۱۷۷، صص ۱-۲۳.
۲. آموزگار، سید حسین (۱۳۳۰)، مقدمه تحفه‌الخواطر و زیاده‌الناظر، تهران: انتشارات روزنامه زندگی.
۳. ابن یمین، فریومدی (۱۳۶۳)، دیوان اشعار ابن یمین فریومدی، چاپ حسین علی باستانی راد، تهران: سنایی.
۴. ابوالفتوح رازی، جمال‌الدین حسین بن علی بن محمد (۱۳۷۱)، روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القرآن، تصحیح محمد جعفر یاحقی و محمد مهدی ناصح، مشهد: بنیاد پژوهش‌های آستان قدس رضوی.
۵. امامی، نصرالله (۱۳۸۸)، «ختم الغرائب خاقانی و مثنوی سرگردان»، نشریه دانشکده زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تبریز، ش ۲۰۹، صص ۳۶-۲۱.
۶. انوری (بیوردی)، اوحد الدین (۱۳۶۴)، دیوان انوری، به اهتمام محمد تقی مدرس رضوی، تهران: علمی و فرهنگی.
۷. بیهقی، ابوالفضل (۱۳۸۸)، تاریخ بیهقی، تصحیح محمد جعفر یاحقی و مهدی سیدی، تهران: سخن.
۸. تاریخ سیستان (۱۳۶۶)، تصحیح محمد تقی بهار، تهران: کلاله خاور.
۹. تبریزی، مولانا شمس الدین (۱۳۴۹)، مقالات شمس تبریزی، تصحیح احمد خوشنویس (عماد)، تهران: موسسه مطبوعاتی عطایی.

۱۰. ترکی، محمد رضا (۱۳۹۴)، *نقدهای فیضیان*، تهران: سخن.
۱۱. _____ (۱۳۸۴)، «بررسی قلندر»، نامه فرهنگستان، شماره ۲۶، صص ۱۱۲-۱۰۰.
۱۲. _____ (۱۳۹۴)، «تاریخ و شمار سفرهای حج خاقانی»، نامه فرهنگستان، دوره ۱۵، شماره ۵۷، صص ۸۷-۶۲.
۱۳. جمالی یزدی، ابوبکر (۱۳۸۶)، *فرخنامه*، تصحیح ایرج افشار، تهران: امیرکبیر، چاپ دوم.
۱۴. جوهری نیشابوری، محمدبن ابی البرکات (۱۳۸۳)، *جوهernامه نظامی*، به کوشش ایرج افشار و رسول دریاگشت، تهران: میراث مکتوب.
۱۵. حکیم میسری (۱۳۷۴)، *دانشنامه در علم پژوهشی (کهنترین مجموعه طبی به شعر فارسی)*، تصحیح برات زنجانی، تهران: دانشگاه تهران.
۱۶. خاقانی شروانی، افضل الدین بدیل (۱۳۶۲)، *مشات خاقانی*، تصحیح محمد روشن، تهران: بهار، چاپ دوم.
۱۷. _____ (۱۳۸۸)، *دیوان خاقانی شروانی*، تصحیح سید ضیاء الدین سجادی، تهران: زوار، چاپ نهم.
۱۸. _____ (۱۳۸۷)، *تحفه العرائین (ختم الغرائب)*، تصحیح علی صفیر آقلعله، تهران: میراث مکتوب.
۱۹. زنجانی، برات (۱۳۹۴)، *خاقانی شروانی نکته‌ها از گفته‌ها*، تهران: امیرکبیر.
۲۰. سجادی، ضیاء الدین (۱۳۶۹)، *حوالی دکتر معین بر اشعار خاقانی با مقاله‌ای از آن استاد*، تهران: پازنگ.
۲۱. _____ (۱۳۷۴)، *فرهنگ لغات و تعبیرات دیوان خاقانی شروانی*، تهران: زوار.
۲۲. سنایی غزنوی، مجدد بن آدم (۱۳۸۱)، *دیوان سنایی غزنوی*، گردآوری بدیع الزمان فروزانفر و پرویز بابایی، تهران: آزادمهر.
۲۳. فروزانفر، بدیع الزمان (۱۳۶۹)، *سنخون و سخنوران*، تهران: خوارزمی.
۲۴. قره‌بکلو، سعید (۱۳۷۸)، «طرح چند بیت از خاقانی و توضیح یک ماجراهای تاریخی از قصیده‌ای از وی»، ساغری در میان سنتگستان، به کوشش جمشید علیزاده، تهران: نشر مرکز.
۲۵. کرمازی، میر جلال الدین (۱۳۷۶)، *رخسار صبح*، تهران: نشر مرکز.
۲۶. _____ (۱۳۸۹)، *گزارش دشواری‌های دیوان خاقانی*، تهران: نشر مرکز، چاپ ششم.
۲۷. کنلی هریسچی، غفار (۱۳۶۹)، *خاقانی شروانی*، *حیات، زمان و محیط او*، ترجمه میرهدایت حصاری، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
۲۸. دهخدا، علی اکبر (۱۳۷۳)، *لغتنامه دهخدا*، تهران: دانشگاه تهران.
۲۹. ماهیار، عباس (۱۳۸۸)، *مالک ملک سخن*، تهران: سخن.
۳۰. مؤید شیرازی، جعفر (۱۳۷۲)، *شعر خاقانی (گزینه اشعار با تصحیح و توضیح)*، شیراز: مرکز نشر دانشگاه شیراز.
۳۱. محمدبن منور (۱۳۵۴)، *اسرار التوحید*، به تصحیح ذبیح الله صفا، تهران: امیرکبیر.
۳۲. مرتضایی، سید جواد (۱۳۹۲)، «تصویرگری با شکل حروف و واژگان، مختصه‌ای سبکی در قصاید خاقانی»، *نشریه علمی- پژوهشی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)*، ش ۳، پی در پی ۲۱، صص ۴۵۱-۴۳۵.
۳۳. معدن‌کن، مقصوده (۱۳۸۱)، *عرفان خاقانی*، *نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی (تبریز)*، ش ۱۸۵، صص ۲۱-۷.
۳۴. نجم‌الدین رازی، نجم‌الدین (۱۳۹۱)، *مرصاد العباد من المبدأ إلى المعاد*، تصحیح محمد امین ریاحی، تهران: علمی و فرهنگی.
- _____ (چاپ پانزدهم).
۳۵. نسوی، ابوالحسن علی بن احمد (۱۳۵۴)، *بازنامه*، تصحیح علی غروی، تهران: انتشارات وزارت فرهنگ و هنر.
۳۶. نصرالله منشی، ابوالمعالی (۱۳۸۸)، *کلیه و دمنه*، تصحیح و توضیح مجتبی مینوی، تهران: ثالث.
۳۷. نرمافزار نجوم در اسلام و ایران، نور (مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی).
۳۸. وراوینی، سعدالدین (۱۳۸۹)، *مرزبان نامه*، به کوشش خلیل خطیب رهبر، تهران: صفحه‌علی شاه، چاپ پانزدهم.