

۶

مولوی و ادبیات مولویه

مولوی^۱ تابناکترین چهره زبان و ادب و فرهنگ ایرانی در عصر ایلخانان در دیار روم است. آفتاب درخشانی است که بعداز او هم قرنها ستارگانی از اونور گرفته و خانقاها و محافل دوستداران فرهنگ ایرانی را روشن نگاه داشته‌اند. درباره مولوی کتابها و مقاله‌های فراوانی نوشته شده که آنهمه مخصوصاً تحقیقات اسنادان زندگیاد علامه بدیع‌الزمان فروزانفر در ایران و استاد عبدالباقي گله‌ناری در ترکیه ما را از بحث مفصل بی‌نیاز می‌کند.

پیش از این در بیان وضع فرهنگی و اجتماعی روم هم مطالبی درباره او گفتیم. تنها یک نکته را باید در اینجا روشن کنیم که اقامت مولوی در قونیه پایتحت سلطان کیقباد اول سبب شده که تذکره‌نویسان و محققان متأخر میان مولوی یا پدرش با آن پادشاه ارتباط نزدیکی تصور نمایند. حتی افلاکی در مناقب العارفین خود که مثل هر مریدی به‌قصد بالابردن مقام پیروم را خود افسانه‌های بی‌اساسی سر هم کردد است

۱ - مولوی را ترکها مولانا (به کسر میم) می‌نامند و در برخی ترجمه‌ها به فارسی نیز بدآن صورت نقل شده است. ولی از آنجاکه در طی قرنها نام این شاعر عارف در کتابهای فارسی به صورت مولوی آمده، و در قرن اخیر مؤسسات متعددی در ایران از دیستانها و دیستانها و تالارها و خیابانها به این نام نامیده شده، بهتر این است که ما او را به همان نام آشنازی مولوی بنامیم. بعضیها هم به تقلید اروپاییها (که ظاهراً از هندیها گرفته‌اند) تعبیر رومی را درباره او به کار می‌برند که آن هم نامناسب است.

روایت می‌کند که روزی کیقباد بھاءولد پدر مولوی را دعوت کرد و در حضور جمع شیوخ و ارکان دولت پیشنهاد سلطنت به او کرد و گفت:

«... ای پادشاه دین من بنده‌ام. بعد ایوم می خواهم که سو باشی تو باشم و حضرت مولانا سلطانی کنند. چه سلطنت ظاهر و باطن از قدیم العهد از آن شماست. همچنان حضرت بھاءولد از حد بیرون عنایتها فرموده، چشمهای سلطان را قبیله‌ها داد... فرمود که ای ملک ملک سیرت ملکدار، یقینست باد که ملک دنیا و آخرت را از آن خود کردی. سلطان به رغبت و ایقان تمام برخاست و مرید شد، و به موافقت پادشاه جمیع خواص و سپاه مرید شدند...».^۱

واقعه‌ای به این اهمیت را، اگر اتفاق افتاد، چرا ابن بی و دیگر تاریخ - نویسان نادیده گرفته‌اند؟

چنین روایاتی افسانه‌سرایی است. زیرا همانطور که پیش از این گفتم در دوره کیقباد اول [۶۳۴ - ۶۱۶] هنوز تصوف در دیار روم رواج و رونقی نیافته بود. و انگهی بھاءولد پدر مولوی هم، عارفی از نوع مولوی که خانقاہ و مریدان فراوان داشته باشد نبود (خود مولوی هم مدرسه داشت نه خانقاہ) بھاءولد از عالمان دین بود و به تدریس فقه و علوم دین می‌پرداخت و گاهی هم وعظ می‌کرد.

پدر مولوی که مقارن با هجوم مغول، از بیم و هراس بلخ را ترک کرده بود، از راه بغداد و مکه راهی روم شد و سالیانی در ارزنجان و ملطیه و لارنده گذرانید و سرانجام در فاصله سالهای ۶۱۸ - ۶۲۸ به قونیه رفت.^۲ اما در متون آن عصر حتی اشاره‌ای هم به ورود او به قونیه نشده است، در حالی که سفر شهاب الدین عمر شهروردی با آب و تاب نقل شده است.^۳ به این علت که شهروردی به سفارت از طرف خلیفه بغداد به نزد سلطان کیقباد رفته بوده است. این را هم گفته‌ایم که نجم رازی با این‌که مرصاد العیاد خود را به سلطان کیقباد تقدیم کرد به قدر انتظار خود حسن استقبال ندید. کیقباد

۱- مناقب العارفین افلاکی: ص ۳۰.

۲- فروزانفر، رساله‌زنده‌گانی جلال الدین محمد مشهور به مولوی: ص ۲۳ - ۲۴.

۳- ابن بی بی، الاوامر العلائیه: ص ۲۲۹ - ۲۳۵.

حامی شعر و ادب بود، اما ظاهرآ با تصوف میانه‌ای نداشت.
در باره ورود بهاء ولد به قونیه و رفتار سلطان بالو که او را به قونیه فراخوانده،
یا در ورود او به پیشوازش رفته و خود و ارکان دولتش مرید او شده‌اند، روایتهاي
متناقض و متصادی در آثار مولویه هست و همین تناقضها دلیل ساختگی بودن آنهاست.
صحیح تر همان است که سلطان ولد در ولدنامه گفته است که او بی خبر وارد قونیه شد.
این هم که می گوید بعداز مدتی که مورد توجه مردم قرار گرفت سلطان به او ارادت
یافت، باز هم جای تأمل است.

در هنگام وفات بهاء ولد در ۶۲۸ مولوی جوانی ۲۴ ساله بود. بعد از تحصیل
در قونیه و حلب و شام به قونیه باز گشت و کار پدر و زیان خود را پیشه کرد: «مثل درس
گفتن و تذکیر و وعظ گفتن و زهد و عمل ورزیدن»^۱. مولوی در آن سالها هنوز شهر
نمی سرود. عرفانش هم آرام و بیسرور صدا بود، از نوع آنچه در معارف بهاء ولد،
مجموعه سخنان پدرش، یا معارف برهان محقق ترمذی استادش می بینیم.
آنچه همه نوشتند و جای تردیدی باقی نمانده، این است که شاعری و
شوریدگی او و آفرینش اینهمه اشعار شورانگیز و جذب آنهمه مریدان و سرسپرد گان
و پایه ریزی طریقی که به نام او معروف شده، درسی ساله آخر زندگی، وبعداز دیدار
با شمس تبریزی در سال ۶۴۲ بوده، و بیت سعدی مصدق حال او نیز هست:

همه قبیله من عالمان دین بودند مرا «علم عشق تو شاعری آموخت
در باره دیدار مولوی و شمس تبریزی روایتها و افسانه‌های رنگارنگی بیان شده
است. اینهمه اختلاف در روایتها برای چیست؟

تصور می شود اینهمه از آنجاست که کسی باور نمی کرده است که چنان عالمی
ناگهان احوالش بدانسان دگرگون شود و شاعری و سماع و سرمستی و بیقراری وجود
وشور و حائل پیش گیرد.

هر چه بود زمانه عوض شده بود. کار و انهای عارفان و صوفیان نوبنو از ایران
رسیده بودند. بذری هم که صوفیان نسل پیش افسانه بودند اینک بهار نشسته بود.
حالا دیگر، دیار روم خاصه قونیه پذیرای تصوف بود.

پیش از این گفتیم که خبر ورود پدر مولوی به قونینه در هیچ یک از تاریخهای آن عصر ذکر نشده است. اما ذکر مولوی را مؤلف مسامرة‌الاخبار جزو اصحاب طریقت دوره کیخسر و سوم [۶۶۶ - ۶۸۲] آورده است^۱. صحیح همین است، دوره ارشاد و شاعری مولوی درست در سالهایی است که آسیای صغیر در قلمرو ایلخانان ایران در آمده بود و کیخسر و سوم باشر کت برادران خود فقط نامی از سلطنت داشتند. جوش و خروش دریای طبع مولوی از وجود شمس ما به گرفته بود و بیشتر غزلهای خود را به نام او و به یاد او سروده است. بعداز ناپدید شدن شمس و نومیدی از بازیافت او، در ۴۷۶ نظر عنایت خود را متوجه صلاح الدین فریدون زرگوب قویوی کرد و یاران را به پیروی از او مأمور ساخت. در مقطع ۷۱ غزل نام او را آورده است. صلاح الدین تا ۵۷۶ که در گذشت، جانشین مولوی بود. جنائزه صلاح الدین را به رسم شادی و سرور، چرخ زنان و سماع کنان تشییع کردند و به خاک سپردند^۲. پس از او، مولوی حسام الدین چلبی را جانشین خود قرارداد. خاندان حسام الدین از ارمیه مهاجرت کرده و در قونینه ساکن شده بودند و او در ۶۲۲ در قونینه به دنیا آمده بود. صحبت چلبی شور وحال تازه‌ای به مولوی داد، و مولوی شش دفتر مثنوی را به خواهش او سرود.

مثنوی مولوی و دیوان کبیر او معروف به کلیات شمس شاهکارهای جاودان شعر و ادب و فرهنگ و اندیشه ایرانی است. سه اثر منثورش فیه مافیه، مجالس سیمه، و مکتوبات آن بزرگ هم از فوائد فراوانی سرشار است. درباره این آثار عزیز بحثهای فراوانی رفته و ناگفته‌های بسیاری هم هست که این مختصر گنجایش بیان آنها را ندارد. فقط ذکر این نکته در اینجا لازم است که ارزش و الایی که ما امروز برای مولوی قائل هستیم به اعتبار آثار اوست. اما پیر وانش، جماعت مولویه برای او شخصیتی خارق العاده قائل بودند. و این شخصیت بعداز وفات او با خیال‌بافیها و افسانه پردازیهای مریدان شیفته دل ساده اندیشه مثل افلاکی مؤلف مناقب العارفین تکوین یافته است، به همانسان که در مقامات هر یک از دیگر پیران طریقت هم نظایر

۱ ... مسامرة‌الاخبار آقسرا بی: ص ۹۱.

۲ - رساله فروزانفر: ص ۱۰۱.

آن را می‌بینیم.

با این اشاره می‌خواهم بگوییم روایات افلاکی درباره نفوذ مولوی و خاندانش، و سرسردگی پادشاهان و رجال دولت سلجوقی به آنان که مورد قبول محققان قرار گرفته، باید مورد تأمل و تردید قرار گیرد. گفتم و تکرار می‌کنم که دوره شاعری و ارشاد مولوی منحصر به سالهای اواخر عمر او بوده، شهرت و نفوذ عظیم او هم بعد از وفات او حاصل شده، و در نوشته‌های معاصر انش منعکس نیست. چنان‌که سیف فرغانی که خود صوفی و مقیم روم بوده، و از راه دور قصایدی در مدح سعدی می‌سروده و برای او به شیراز می‌فرستاده از مولوی نامی نمی‌برد، در آثار نظم و نثر آن عصر هم نامی از او نیست. تنها آفسرا بی در مسامره‌الاخبار ضمن سایر پیران طریقت ذکری هم از او می‌کند.

پس آن آفتاب فضیلت و معنی، بعد از غروب حیات مادی خود آغاز نورافشانی کرده، و انوار زبان و اندیشه و فرهنگ ایرانی را بر دیوار روم و بتدریج بر سر اسر عالم تابانیده است.

تأثیر عظیم اندیشه و آثار مولوی در دامنه رواج زبان و شعر فارسی و فرهنگ ایرانی در آسیای صغیر و سایر متصرات عثمانی، به درجه‌ای از اهمیت است که کتابها باید درباره آن نوشته شود و از جنبه‌های مختلف مورد بررسی قرار گیرد.

پیش از آن، حامی زبان فارسی دربار سلجوقیان روم در قونیه، و شاهزادگان آن خاندان و وزیران و رجال و دیوانیان ایرانی آنها در دیگر شهرهای روم بودند. با فرو ریختن پایه‌های سلطنت آن خاندان، طبیعی بود که زبان فارسی ارزش و اعتبار خود را از دست بدهد. اما شعر مولوی و طریقت مولوی و خانقاھهای مولویه، به هر صورت موجب بقای زبان فارسی در آن دیوار و گسترش آن در نواحی خارج از روم شد. چون مثنوی و غزل‌های مولوی به فارسی سروده شده، زبان فارسی برای درویشان طریقت مولوی به صورت زبان مقدس درآمد.

اگر استقرار سلجوقیان را در آسیای صغیر مقدمه رواج و گسترش زبان و ادبیات فارسی در آن سامان بدانیم، تأسیس طریقت مولویه مکمل آن بوده است. زبان فارسی در قرن ششم و هفتم اختصاص به شاعران و وزیران و مستوفیان و منشیان

و کارگزاران حکومت داشت. این بار از طریق خانقاھهای مولویه به میان طبقات مردم راه گشود. به همان سان که در درگاه پادشاهان شاهنامه خوانهایی بودند، که با شاهنامه خوانی جلال و شکوه دربار را تکمیل می کردند، در خانقاھها و مجتمع و محافل درویشان هم سنت این بود که کسانی به نام مثنوی خوان با خواندن اشعار مولوی صاحبدلان را ذوق و حال می بخشیدند و وقت آنان را خوش می کردند. رسم مثنوی خوانی تاسال ۱۳۰۴ شمسی که «مولوی خانه»‌ها بسته شد^۱ ادامه داشت. مولویخانه‌ها مراکز فرهنگ ایرانی بود، مثلاً همه ساله در آنها نوروز را جشن می گرفتند.^۲

امروز هم وقتی که ایرانی در آرامگاه مولوی در قونیه آنهمه شعر و عبارت فارسی را بر درودیوار می بیند، خویشتن را در محیط آشنا و در دیاریاران می یابد. در طریقت مولویه و آداب و رسوم و سنن خاص آن، بیشتر تعبیرات و اصطلاحات فارسی است. در اینجا چند نمونه از آن اصطلاحات را می آوریم:

آستان	درگاه مولوی و آرامگاه او
آتشباز	آشپز، مطبخی
آیین	اعماری که در مراسم سماع می خوانند
آیین خوان	خوانندگان آیین
برگسبز = نیاز	نذری که مولویان به درگاه مولانا می آورند
خطاب	درویشان به یکدیگر
عبادت خاص	چهل روزه
وقت	د
اقامتگاه شیخ	درگاه
تمامه	دستار
نووعی پیراهن	دسته‌گل
اجازه (مخفف دستوری)	دستور
خاوهشان	مردگان، گورستان

۱ - طبق فرمان ۴ سپتامبر ۱۹۲۵ آتا ترک.

۲ - خان ملک ساسانی، یادبودهای سفر استانبول: ص ۱۷۵.

خاموشخانه	گورستان
شب عرس	شب وفات مولوی که در همه در گادها سماع برقرار می شد
سماع	رقص دسته جمعی که با آهنگ خاص در شبها جمیع اجرا می شد و اینک همدساله در ۲۲ آذرماه بیاند بود
تئوره	لباس بی آستین و بی یقه مخصوص سماع
تبیغ بنده	کمر بند خاص سماع
مطریان	اجرا کنندگان موسیقی مولویه
هظر بخانه	محل اجرای آن موسیقی
نی زن	کسی که سازسته «مولویه» را می نوازد
پوست	مقام معنوی
پوست نشین	شیخ صاحب مقام
مثنوی خوان	کسی که شغل خواندن مثنوی دارد
هفت سلام	هفت آید که در راسم نوروز می خوانند
عشق و نیاز	تعجبی بود به جای سلام
مهمنان	واردین غیر درویشان مولویه
نو نیاز	درویشان نو سفر
زندگی و عبادت مولویه سراسر شعر بود، شعر فارسی: در غم و شادی، در سوک و عروسی، در سفر و مهمنانی، هم آواز ابیاتی از مولوی می خوانند که آن را گلبانگ می نامیدند.	
مثال بدهنگام سفر عزیزان و وداع باران این گلبانگ را سرمی دادند:	
بده مرا تو خدایا در این خجسته سفر	
هزار نصرت و شادی هزار فتح و ظفر	
بر سرخاک عزیزان بدین گلبانگ اشک می ریختند:	

ای ز هجران فراقت آسمان بگریسته

دل میان خون نشسته عقل و جان بگریسته

در شباهی عروسی بدین گلبانگ بزم خود را پراز شور و شادمانی می کردند:

بادا مبارک بر جهان سور و عروسیهای ما

سور و عروسی را خدا ببرید بر بالای ما

یا این گلبانگ را می زندند:

پیشتر آ پیشتر آ جان من پیک در حضرت سلطان من

بر سفره مهمانی بدین گلبانگ دست به طعام می بردند:

ما صوفیان راهیم ما طبله خوار شاهیم

پایندهدار یارب این کاسه را و خوان را

رسم چنین بود که ابتدا شیخ گلبانگ را می خواند، و بعد مریدان دسته جمعی

آن را تکرار می کردند. در پایان در میان سکوت حاضران شیخ این عمارت را عیناً

به فارسی ادا می کرد: «دم حضرت مولانا، سر شمس تبریزی، کرم امام علی، هو...»

و حاضران هم آواز هو می کشیدند.

سخن از مولوی و مراسم سراسر سور و حال مولویه پایان ندارد، ناچار

به اختصار درباره آثار سایر بزرگان این طریقت: پدر مولوی، و معلم و مرشد او و پسر

و پیروانش سخنی می گوییم.

پیش از شروع به ذکر ادبیات مولویه این استنباط کلی را درباره زبان و شیوه

بیان این آثار باید بگوییم که نوشههای بهاء و لد پدر مولوی و برهان محقق ترمذی

که بیشتر عمر را در خراسان زیسته بودند رنگ و بوی فارسی خراسان را دارد، در

مقالات شمس تعبیرات فارسی غرب ایران (آذر باستان) بدچشم می خورد، در نظام

و نشر خود مولوی و یارانش اندک تعبیرات خاص محیط روم پدیدار می شود.

اینک آثار مولویه:

۱ - معارف بناء و لد، مجموعه مواعظ و سخنان بهاء الدین محمد بلخی

(در گذشته ۶۲۸)، پدر مولوی است که به سلیمان مریدان کتابت شده، یا بعد از قول او

نقل شده است. «معرفت» گفتن، تعبیری بود درباره سخنان عرفانی پیران طریقت، و

وقتی که این سخنان به وسیلهٔ مریدان جمع آوری می‌شد و به صورت کتاب درمی‌آمد، آن را «معارف» می‌نامیدند.

اگرچه بیشتر سخنان بهاء‌ولد پیش از ورود او به دیار روم، در خراسان یا در شهرهای میان راه بیان شده است به دلیل ذکر آن در اینجا مناسب است: یکی اینکه تدوین آن در قونیه صورت گرفته، دیگر اینکه دراندیشه و شعر مولوی و پیروان او تأثیر داشته است. این کتاب که نثر ساده و روانی دارد به تصحیح استاد فروزانفر به چاپ رسیده است^۱.

۲ - معارف بر هان الدین محقق ترمذی، مجموعهٔ مواعظ و سخنان او (در گذشته ۶۳۸) که از مریدان بهاء‌ولد، ومعلم و مرشد مولوی بوده است. این کتاب نیز با تصحیحات و حواشی استاد فروزانفر به چاپ رسیده^۲. اما آنچه منتشر شده خلاصهٔ کتاب است و نسخ مفصل‌تری از آن در ترکیه موجود است که باید بر اساس آن نسخ مقابلهٔ و چاپ شود.

۳ - مقالات شمس تبریزی، مجموعهٔ سخنان شمس الدین محمد بن علی بن ملکداد تبریزی است که در ۶۴۲ دیدار مولوی با او موجب دگرگشتن احوال مولوی شد. این سخنان به وسیلهٔ سلطان ولد پسر و جانشین مولوی یا مریدان دیگر تنظیم شده است^۳.

۴ - آثار سلطان ولد. بهاء الدین احمد پسر مولوی، معروف به سلطان ولد (متولد ۶۲۳ - در گذشته ۷۱۲) بعد از مرگ حسام الدین چلبی در ۶۸۳، قطب طریقت مولویه شد و درواقع این طریقت را او تأسیس کرد و شکل بخشید. سلطان ولد که در مکتب پدر تربیت یافته بود و شیوهٔ شخصیت و رسم و راه او بود به تقلید پدر اشعاری فراوان (یک دیوان و سه مشنوی) سروده است. اشعار او پیش از لطف شعری از نظر تحقیق در احوال و افکار مولویه و نیز لغات و تعبیرات آن آثار اهمیت دارد.

۱ - معارف [جلد اول] به تصحیح بدیه‌ازمان فروزانفر. از انتشارات اداره کل انبیاءات وزارت فرهنگ، ۱۳۳۳. [جلد دوم] ۱۳۳۸

۲ - از انتشارات اداره کل نگارش وزارت فرهنگ [۱۳۴۰] تاریخ مقدمه آبان ۱۳۲۹.

۳ - چاپ احمد خوشنویس (عماد) تهران، ۱۳۴۹، جزو اول آن به تصحیح دکتر محمدعلی - موحد، از انتشارات علمی دانشگاه صنعتی، تهران، ۱۳۵۶.

آثار او از این قرار است:

الف - دیوان سلطان ولد، مرکب ازانواع شعر بیش از دوازده هزار بیت است.^۱

ب - ابتدای نامه، مشهور به ولدنامه^۲ در وزن حديقه سنایی. این مثنوی در سال ۶۹۰ در ظرف سه ماه سروده شده، و اطلاعات فراوانی درباره زندگی مولوی و یارانش دارد.

ج - رباب نامه، در وزن مثنوی مولوی شامل هشت هزار بیت که در ظرف سه چهارماه در سال ۷۰۰ سروده شده است.^۳

د - انتیانامه، دروزن مثنوی مولوی شامل حدود هشت هزار بیت.

ه - معارف سلطان ولد، به نثری ساده و روان به تقلید معارف بهاء ولد و معارف بر هان محقق و مقالات شمس نوشته شده است.

۵ - دیوان عارف چلبی. عارف چلبی (متولد ۶۷۰ - در گذشته ۷۱۹) نوئه مولوی، پسر سلطان ولد و جانشین او بود.

عارف چلبی اهل سماع و عشرت و شادخواری و خوشباشی و عشق و رزی بود. بی پرواپیها و راه و روش رندانه و ملامتی وار او سبب شده بود که ظاهر پرستان تهمت ابا حه به او می زدند. او برای ارشاد خدابنده (اولجایتو) به مذهب اهل سنت و ترک تشیع به ایران سفر کرد، اما پیش از آنکه به سلطانیه برسد خدابنده در سال ۷۱۶ در گذشته بود.

دیوان فارسی او بیش از دو هزار بیت است.^۴ مجموعه رباعیات او چاپ شده است.^۵

چون شعر این نوئه پر شور وحال مولوی در ایران ناشناخته مانده، در اینجا

۱ - چاپ فریدون نافذ اوزلوق، ۱۹۶۱. آنکارا.

۲ - چاپ جلال همایی، ۱۳۱۵. تهران.

۳ - چاپ دکتر علی سلطانی گرد فرامرزی، ۱۳۵۹، مؤسسه مطالعات اسلامی دانشگاه مک-کیل. تهران.

۴ - گلپارایی؛ فیروزست کتابخانه قوینیه، ج ۳ ص ۲۱.

۵ - رباعیات او لوعارف چلبی، چاپ فریدون نافذ اوزلوق، ۱۹۴۹. استانبول.

چند نمونه از رباعیهای او را که نشان دهنده شعر و اندیشه اوست می‌آوریم:
 دردیده روح ما نگاری دگر است
 واندر سرما همت کاری دگر است
 تا کی به خزان عشق قمانع باشیم
 ماراجز ازین خزان بهاری دگر است

از ماتم او پنجه غم چاکش کرد
 امروز کنون باد اجل خاکش کرد
 هر کُرته که دست صبر چالاکش کرد
 دیروز وی آب روی آتش می‌برد

بگذار نماز را و پیش آرنیاز
 اندر دل و جان مادو صد قدس و حجاز
 ما اهل نیازیم و نهایم اهل نماز
 گر دیده باطن تو بیناست ببین

هردم که برآید از تو جان است عزیز
 ضایع مکش که میهمانی است عزیز
 غافل منشین که این زمان است عزیز
 عمری که بیامده است خواهد رفت

اندیشه و ذکر بیش و کم را، ز دلم
 باشد که برد درد دلم را، ز دلم
 جز می نبرد درد دلم را، ز دلم
 ای ساقی عشق، بادهای مان در ده

انموذج حالی و محالی است جهان
 دریاب که خوابی و خیالی است جهان
 بردرگه او تیگ مجالی است جهان
 بیناری کس در این جهان ممکن نیست

کز ما و منی گذر نکرد او گامی
 کان در ره دل دردیده باشد دامی
 از علم کجا بود ورا اعلامی
 آن مرغ رسد به طعمه دانه علم

۶ - رساله فریدون سپهسالار . مجید الدین فریدون بن احمد سپهسالار (در گذشته ۷۱۲) به مدت چهل سال از مریدان مولوی بزده و به علت اشتغال در سپاه سلجوقیان لقب سپهسالار یافتہ است. بعد از مرگ او، فرزندش تکمله‌ای شامل زندگی سلطان ولد و جانشینانش برآن رساله افزوده است.

رساله سپهسالار^۱ نثری ساده و روان دارد و از منابع افلاکی در تأثیر، مناقب - العارفین بوده است.

۷ - **مناقب العارفین افلاکی**. شمس الدین احمد افلاکی (در گذشته ۷۶۱) از مشنوی خوانان خانقاہ مولویه در قونیه بود و سالها مشغول گرد آوری مواد کتاب خود بوده و آن را درده فصل بترتیب در مناقب: بهاء ولد پدر مولوی، برهان محقق - ترمذی، مولوی، شمس تبریزی، صلاح الدین زرکوب، حسام الدین چلبی، سلطان - ولد، جلال الدین چلبی امیر عارف، شمس الدین چلبی امیر عابد، و نامهای فرزندان آنها تنظیم کرده است.^۲

مناقب العارفین آینه‌ای از احوال ملک روم و زندگی مولوی و باران اوست. نثری ساده و روان دارد و از تعبیرات خاص دیار روم و اصطلاحات دیوانی عصر سلجوقیان سرشار است. پاره‌ای از مطالب آن و کشف و کراماتی که به مولوی و دیگران نسبت داده، به طوری که پیش از این گفتیم، افسانه آمیز می‌نماید و استفاده از آن با رعایت جانب احتیاط و مراجعت به دیگر منابع آن عصر میسر است. این کتاب را عبدالوهاب بن جلال الدین محمد همدانی (در گذشته ۹۵۴) در سال ۹۴۵ به نام «ثواب المناقب» تلخیص کرده است.

زبان فارسی، در سده‌های بعدهم که با گسترش فرمانروایی خاندان عثمانی در سراسر آسیای صغیر، زبان ترکی رسمیت یافت، باز هم به عنوان زبان مولوی، وزبان مشنوی و غزلهای او، نزد پیروان و دوستداران او گرامی ماند. زبان فارسی را باذوق و شوق می‌آموختند و کسانی از آنان به فارسی شعر می‌سروند، و در خانقاههای مولویه خواندن مشنوی و غزلهای مولوی جزو سنت طریقت بود.

بر در و دیوار آرامگاه مولوی، جای جای اشعار فارسی او با خطهای زیبا نقش بسته است. در مزار محمد چلبی دیوانه (در گذشته ۹۳۶) از پیران مولویه هم

۱ - رساله فریدون بن احمد سپهسالار، چاپ سعید نفیسی ۱۳۲۵، تهران.

۲ - **مناقب العارفین**، به کوشش تحسین یازیجی، انتشارات انجمن تاریخ ترک، دو جلد، آنکارا ۱۹۵۹ و ۱۹۶۱.

در قراحتصار این بیت بسیار لطیف نوشته شده است:

باورمکن که بر سرم آید اگر مسیح دردی که یادگار تو دارم دوا کند
محمد چلبی در طریق رندی و آزادگی و وارستگی و آزاداندیشی دنباله رو
عارف چلبی بود و اشعار فارسی هم از او مانده است.

بتدربیج با قوت گرفتن زبان ترکی وضعیف شدن زبان فارسی، برخورداری
از مثنوی مولوی برای پیروان او دشوارتر می شد و ناچار در مرحله اول به شرحها و
در مرحله بعدی به ترجمه‌ها احساس نیاز گردید. در این باره به موقع صحبت خواهیم
کرد.

طريقت مولویه در عین حال که مورد علاقه افرادی از طبقات مختلف مردم بود، پادشاهان عثمانی هم از آن حمایت می کردند. موقوفاتی برای خانقاها اختصاص می یافت و مقر ری سالیانه به پیران خانقاها پرداخت می شد. و این بر عکس سیاستی بود که در مورد طریقت‌های دیگر اعمال می شد. مثلاً در دوره محمد فاتح حروفه را ریشه کن کردند، در عصر بايزيد دوم قلندریه، و در دوره‌های سلیمان و سلیمان شیعیان تحت آزار و تعقیب بودند. در چنین مواردی که اقداماتی در سر کوبی یک گروه مذهبی به عمل می آمد، ابراز حمایت و محبت به مولویه افزایش می یافت. مثلاً در دوره سلیمان سوم (۱۲۰۳ - ۱۲۲۲) که ینی چریهای بکتابشی با نظام جدید مخالفت ورزیدند و دولت تصمیم به سر کوبی بکتابشیان گرفت، سیاست حمایت از مولویه و تقویت و ترویج آنها نمایان تر گردید.

از ۱۳۰۴ شمسی طریقت‌ها منوع گردیدند ز خانقاها بسته شد، خانقاها ای مولویه هم مشمول این حکم بود. اما اینک آینهای سالیانه مولویه، به عنوان جلوه هایی از فرهنگ عامه، جزو برنامه‌های وزارت جهانگردی ترکیه، همه ساله مقارن با آخرین هفتۀ پاییز به طور رسمی در قونیه برگزار می شود. و نیز دستگاههای دولتی به دلایل مختلف بزرگداشت مولوی و گرامی داشت آرامگاه او را جزو سیاست رسمی خود قرار داده‌اند.

γ

دیگر شاعران عصر ایلخانان در روم

گفته‌ایم که از اواسط قرن هفتم، آسیای صغیر به دولت ایلخانان ایران پیوست
که مرکز آن ابتدا مراغه و تبریز و از سال ۷۰۴ سلطانیه بود. با این پیوستگی سیاسی
و اداری انتظار این بود که زبان و فرهنگ ایرانی در دیار روم رونق بیشتری یابد،
اما چنین نشد. زیرا چون در خود ایران ادب و فرهنگ رنگ باخته بود، در آن
سرزمین هم امکان شکستگی ادبی نبود.

در آغاز کار، باز هنوز در دربارهای بی رونق آخرین پادشاهان سلجوقی از علم و ادب حمایتی می شد و شاعران مدحیه سرایی را در میان وابستگان به دستگاه آنان می بینیم. اما بتدریج با تحلیل رفتن این دربارها و رواج تصوف در جامعه، سروده های صوفیانه جای اشعار مذهبی را می کیرد که عالی ترین نمونه های آن آثار مولوی و بازماندگان اوست که دیدیم، و در درجه بعد اشعار اوحد الدین کرمانی فرشته های معرفت فرانزی است که خواه دنی

در انتخاب شاعر اندیشه، را که نمودن آثارشان به دست ما رسیده می‌آوریم:

نظام الدّون خو رشمد

او از رچال دولت سلجوقيان، و در دورهٔ کیکاووس دوم پروانهٔ روم بود. آفسرايی

ضمن بر شمردن رجال آن عصر می‌نویسد: «وجیه القوم و واسطه العقد نظام الدين خورشید، پروانه بود. او صاحب قلم کافی بود و عبارت و بلاغت خوب داشت و صاحب رای بود».^۱

نظام‌الدین خورشید بعد از جلوس رکن‌الدین در ۶۵۵ نیز سمت پروانگی را حفظ کرد. و در همان سال به‌این اتهام که یکی از امراز مغول را با گلابی پوست کنده مسموم کرده است، به دست مغولها کشته شد. «و پیش از وفات این دو بیت از طبع لطایف زای بر صحیفه ایام نگاشت»^۲:

تا طالع شوریده مرا غمگین کرد
از دیده من اشک روان خوین کرد
به رام چوبیوست به کیوان، در حال بگرفت و گریبان مرا چوبین کرد

ناصری سیواسی

از اهل سیواس بوده و در سال ۶۷۹ (یا ۶۸۹) منشوی فتوت‌نامه را در ۸۸۲ در بیت در بحر رمل (وزن منشوی مولوی) به‌پایان برده است. فتوت‌نامه ناصری را گلپناری به صورت عکسی در ۱۹۴۹ در استانبول چاپ کرده و مرحوم نفیسی آن را در فرهنگ ایران زمین نقل کرده، و پیش از آنها تشریف‌آلمانی آن را با مقابله هردو دستنویس موجود کتاب در ۱۹۴۴ در آلمان به چاپ رسانده است.^۳

ناصری کتاب دیگری به نام اشرافات به نظم و نثردارد که آن را در ۶۹۶ به‌پایان رسانیده، و خلاصه آن را هم تشریف‌کرده است.^۴

۱- مسامرة الانجصار آفسرا بی: ص ۴۱.

۲- ابن بی بی: ص ۶۲۶، مختصر ابن بی بی: ص ۲۸۹.

۳- گلپناری، تشکیلات فتوت، مجموعه دانشکده اقتصاد دانشگاه استانبول. عکس فتوت‌نامه

در صفحات ۱۸۱-۲۰۲ چاپ شده است. نیز رجوع شود به مقاله نفیسی و متن فتوت‌نامه،

فرهنگ ایران زمین سال ۱۰ ص ۱۸۱-۲۲۵ و توضیحات و تصحیحات احمد گلچین

معانی، همان مجله سال ۱۱ ص ۹۳-۱۰۱.

۴- مقاله پیش‌گفته احمد آتش ص ۱۱۸-۱۱۹ و تونییحات گاچین معانی در فرهنگ ایران-

اوحدالدین کرمانی

صوفی و شاعر رباعی سرای معروف (زاده ۵۶۱-در گذشته ۶۳۵) از کرمان به بغداد رفته و بعداز تحصیل و تکمیل نفس در بغداد، از آنجا به دیار روم رفت و حدود سی سال از ساکنان آن دیار بوده، و در این مدت در قونیه، قیصریه، سیواس، ملطیه زیسته، و سفرهایی هم به سرزمینهای خارج از روم نموده است.

نخستین بار در ۴۰۲ خبر اورا در قونیه می‌یابیم که با ابن‌عربی عارف معروف در منزل او صحبت داشته و حکایتی را درباره یوسف همدانی نقل کرده^۱، و سرانجام در ۶۳۱ دیار روم را به‌قصد بغداد ترک گفته است.

اوحدالدین خطاب به کیخسرو اول سلجوقی که برای بار دوم از ۶۰۷ تا ۶۱۰ سلطنت می‌کرد، این رباعی را سروده است. و این مؤید بی‌علاوه‌گی پادشاهان سلجوقی به صوفیان است:

قیصر که زمین به‌پای حشمت فرسود
کیخسرو که جاش داری بنگر
در رباعی زیرهم از اقامات در خطة روم نالیده است:

در دست زمانه سخت مظلوم من ورنه چه سزای خطة روم من
با صد هنر هزار غم باید خورد یارب که‌چه محروم و چه محروم من
این هم نشانه همان واقعیت است که در آن سالها هنوز تصوف در روم رواجی نداشته تا قدر اوحدالدین را آنچنانکه او خود انتظار داشته بدانند.

فخر الدین عراقی

شاعر صوفی معروف (در گذشته ۶۸۸)، در ۶۱۰ در ده کمجان میان همدان و فراهان به‌دنیا آمد. بعداز تحصیل در ایران در سن کمال به‌هنر رفت و به خدمت بهاءالدین زکریای مولانا از پیران سلسله شهروردیه هند پیوست. مدتی در مولنان

۱- به‌نقل جامی در نفحات از مصنفات ابن‌عربی. مقدمه رتبه‌الحیات یوسف همدانی ص

به سر برد. آنگاه از راه دریا به دیار روم رفت. در قونیه به خدمت صدرالدین قونیوی (متوفی ۶۷۳) رسید که شاگرد و شارح آثار ابن عربی بود. وصول عراقی به روم مقارن با رواج تصوف در آن دیار بود. معین الدین پروانه، فرمانروای حقیقی روم علاقه و اعتقاد به عراقی یافت، و خانقاہی در شهر توقات برای او ساخت.

در سال ۶۷۵ که پروانه به دستور اباقا کشته شد و عده زیادی از بزرگان آن دیار نیز به دست مغولها به قتل رسیدند و روم دچار آشناختگی و نامنی و ویرانی گردید و دیگر برای عراقی جای ماندن نبود، به مصر رفت و بقیه عمر را در آن سرزمین و در شام گذرانید.

نسبت عراقی را حمدالله مستوفی «جوالقی» نوشته است، و بعضی محققان در معنی این نسبت دچار تردید شده‌اند. اما چنانکه پیش از این گفتم جوالقی یا جوالقی به معنی پلاسپوش است. جوالقیان یا پلاسپوشان و به تعبیر معمول در فارسی قلندران در نیمة دوم قرن هفتم در دیار روم فراوان بوده‌اند و احوال و اطوار آنها (البته به لحنی دشمنانه) در کتابی به نام فسطاط العداله که شرح آن خواهد آمد ذکر شده است. از اشعار عراقی برمی‌آید که او به همین گروه قلندران تمایل داشته، و حکایاتی که مقدمه نویس دیوانش آورده این معنی را تأیید می‌کند. دیوان عراقی پنج هزار بیت دارد و یک مثنوی عرفانی در ۱۰۶۳ بیت (در وزن حدیقه سنایی) و یک رسالت لطیف به نام «لمعات» به تقلید سوانح احمد غزالی از او باقی است.^۱

یوسفی ارزنجانی

مثنوی کوچکی از او به نام خاموش نامه در دست است. خاموش نامه شامل ده حکایت در ۳۸۸ بیت در وزن خسرو و شیرین نظامی است و شاعر به گفته خود آن را

۱- تاریخ گزیده چاپ ۱۳۴۹ - دکتر عبدالحسین نوایی، ص ۸۳۸.
۲- رک: مقدمه سعیدنیسی بر دیوان عراقی ۱۳۳۵، تاریخ ادبیات در ایران، دکتر صفا ج ۲ ص ۵۶۷-۵۷۷.

در ۶۹۹ (ظرف سه روز) سروده است.^۱

سیف فرغانی

سیف الدین محمد فرغانی از مردم فرغانه بود. ناحیه خرم و سرسبز فرغانه در مرز چین، از کهن ترین خاستگاههای فرهنگ ایرانی و دورترین قلمرو این فرهنگ در شمال شرق بود. مرکز آن هم که در ساحل شمالی رود سیحون جای داشت فرغانه یا اخسیکت نامیده می شد.

سیف فرغانی بعد از هجوم و ویرانگریهای مغول، آن دیار را ترک کرده و مدتی در تبریز زیسته و آنگاه راهی روم شده و در آق سرای سکونت گزیده است. آق سرای در مرکز آسیای صغیر میان قیصریه و قونیه در دوره سلجوقیان روم از مرکز مهم فرهنگ ایرانی بود.

دیوان سیف که به دست خود شاعر تدوین شده نزدیک به دوازده هزار بیت دارد.^۲ بیش از دو سوم آن غزل است که به اتفاقی سعدی و همام سروده شده و کمتر از ثلث آن قصیده است.

در قصاید شاعر، از ستایشهای دوستانه و ارادتمندانه او از سعدی که بگذریم هیچ گونه مধی از هیچ پادشاهی و امیری نیست و هرچه هست انتقاد از اوضاع زمانه و نکوهش بزرگان و ارباب قدرت زمانه است. و این نکته دوره شاعری سیف را روشن می کند.

چنین می نماید که شهرت و رواج بازار شعر و ادب در روم او را به آن سر زمین کشانیده، ولی وقتی به آن دیار رسیده که ایام جلال و شکوه دولت سلجوقی و شعر پروری آنان سپری شده بود. مغولها با قتل رجال ادب پروری مثل پروانه و غارت خزانی سلجوقیان به عنوان خراج پس افتاده، و گماشتن مأموران مردم آزار، فقر و ظلم را بر دیار روم و ساکنان آن مسلط کرده بودند.

قصیده ای که به اتفاقی قصيدة خاقانی در شرح چیرگی غزها بر نیشابور به این

۱- مقاله آتش ص ۱۲۰

۲- دیوان سیف فرغانی، با تصحیح و مقدمه دکتر ذیبح الله صفا، چاپ دوم ۱۳۶۴ تهران.

مطلع سروده «ای جان تو مسافر مهسانسرای خاک...» تکرار حادثه نیشاپور را در بلاد روم بیان می کند:

در دور ما ز آتش بیداد ظالمان چون دودو سیل تیره شد آب و هوای خاک^۱
این قصیده، حادثه قتل پروانه و ۳۶ تن رجال هوادار اورا در سال ۶۷۶ بهیاد
می آورد که سوک و اندوه عمومی در آن ماجرا را به نقل از روضه الکتاب و تاریخهای
ابن بی بی و آفسرایی بیان کرده ایم.

قصیده عارفانهای هم دارد با این مطلع:

چو بگذشت از غم دنیا به غفلت روز گار تو

در آن غفلت به بیکاری به شب شد روز گار تو^۲

در اینجا از نکوهش سلطان بی ارادهای که پیرو پیشکار خویش است آغاز می کند
و به دستور و مستوفی و قاضی می رسد و قصیده را با سرزنش «درویش رعناآش» به
پایان می رساند که دلش با سماع خوش است و رهروان، رقص اورا بازی می شمارند.
مراد از سلطان قطعاً سلطان وقت سلجوقی است که از سلطنت تنها نامی داشت و کارها
به دست پیشکاری بود که از جانب مغولها تعیین شده بود. مراد از درویشان هم شاید
پیروان مولوی باشد.

قطعه‌ای هم خطاب به خواجه شمس الدین صاحب دیوان دارد که احتمالاً در
سفر خواجه بر روم در سال ۶۷۶ سروده باشد.^۳ آشنایی شاعر با همام تبریزی هم که
غزلهایی از او را استقبال کرده شاید در همین سفر باشد که همام همراه صاحب دیوان
بوده است. آخرین تاریخهایی که از اشعار سیف بر می آید دو قصیده خطاب به غازان
[۶۹۴-۷۰۳] است که در آنها آشنازگی کار روم و رفتار ظالمان و عوانان و ناکسان و
نایران ایلخان را بیان می کند.^۴

زبان شعر سیف فرغانی، فارسی فرغانه بالندک رنگی از فارسی روم است. سخن
او از نظر لفظ و معنی در حد عالی نیست و بیش از آنکه حاصل لطف طبع شاعر باشد،

۱- همانجا: ص ۱۳۷

۲- همانجا: ص ۶

۳- همانجا: ص ۲۴۵

۴- همانجا: ص ۱۷۹ و ۱۸۴-۱۸۶

ساخته تأمل و تدبیر و کوشش فکری اوست. با اینهمه دلسوزتگی شاعر از تباهیها و نارواییها و بیان وضع وحال روم در عصر او، ارزش و اعتبار خاصی به سخن او داده است. برای نمونه، این قصیده‌ها آینه‌ای حوال آن دیار در آن روزگار است:

اندر این دوران مجو راحت که کس آسوده نیست
طبع شادی‌جوى، از غم یك نفس آسوده نیست^۱
هم مرگث بر جهان شما نیز بگذرد هم رونق زمان شما نیز بگذرد^۲
در بیت زیر مجموع آنچه را که مورخان درباره آن عصر نوشته‌اند، بیان
می‌کند: این قصیده عالمی است که ناچاری کاله را ملک

شب مخسب ای غافل و نیکو نگهدار از عسس

رخت خویش، اکنون که این دزدان ایالت می‌کنند^۳

از رجال و دانشمندان نیمة دوم قرن هفتم واژ دبیران و پزشکان آن عصر بود.

دستنویس مجموعه منشآت او موجود است^۴. و در آن ضمن نامه‌ای که شرح سفر خود را به شهر سینوب نوشته این اشعار را آورده است^۵:

چه توان گفت اخطه سینوب هست جایی لطیف و خرم و خوب
شهر کی در میان دو دریا
خاک او عنبرست و مشک هوا
باغ بر باغ و شاخ بر شاخ است
صفه در صفحه کاخ در کاخ است
مردم او ظریف و خوشخوی اند
دل نوازنده و آشنا روی اند
وان بساطش بسان خلد برین اند

۱- همانجا: ص ۲۰۳.

۲- همانجا: ص ۲۱۷.

۳- همانجا: ص ۲۴۶.

۴- دستنویس مجموعه منشآت مورخ ۷۰۹، کتابخانه فاتح شماره ۵۴۰۶، میکروفیلم شماره ۵۹ دانشگاه تهران.

۵- عثمان توران، مقدمه بر تقاریر المناصب: ص ۱۹۵-۱۶۰.

کودکانی بسان دانه نسار
 سخت زیبا برای بوس و کنار
 لب چون قند و عارض سیمین
 خجل از گوشوارشان پروین
 دخترانی در او چو بدر تمام
 حاصل آید ز هرچه داری کام
 هر یکی همچو آهوان تمار
 زلف مانند مشک و لب گلنار
 هست پستان شان چو حقه عاج
 ببر نهاده به فرق مشکین تاج
 روس و آلان و رومی و قفقاق
 هر یکی را هزار جان مشناق
 خلخی دلبران کشمیرند
 همه در حسن خویشن میر ند
 قد و بالای شان چو نارون است
 هر یکی گلزار و سیمتن است
 در کسرشمه چه لطفها دارند
 همه موذون و خوب دیدارند
 گر از ایشان یکی بدست آری
 ای که بخت آن دمت کند باری
 شهرها نیک هست بسیاری
 مثل این شهر، کی بود باری
 سینوب بندری زیبا در کرانه دریای سیاه است که در کنار یک اسکله طبیعی
 و در دامن جنگلهای سرسبز جای دارد. از قدیم ترین زمانها یک بندر مهم باز رگانی
 و بهشت آسیای صغیر بود و طبعاً گروههایی از اقوام مختلف در آن می‌زیستند.
 در سال ۱۱۶۴ کیکاووس اول آن را از دست یونانیان گرفت و اگرچه در ۱۶۵۱
 باز به دست یونانیان افتاد اما در ۱۶۳۶ پروانه دیلمی آنرا تسخیر کرد و از طرف ایلخان
 به او اقطاع داده شد و بعد از مرگ او فرزندانش معروف به «پروانه زاد گان» به استقلال
 در آن حکومت می‌کردند.

ارغوان خاتون

قطعه‌ای از زنی به نام ارغوان خاتون از نیمة دوم قرن هفتم در دست است.
 ارغوان خاتون این قطعه را ضمن نامه‌ای خطاب به شورش جمال الدین نوشت، و
 چون مضامین آن انعکاسی از وضع اجتماعی روم است، آن را در اینجا می‌آوریم:
 گر در غمت بمیرم دل از تو بر نگیرم تو فارغی ولیکن من خسته و اسیرم
 دارم دلی به داغت از من تورا فراغت رفتی و هم نرفتی يك لحظه از ضمیرم

افتدۀ فرّاقم از لطف دست گیرم
صد بیش نیست عمرم پنداشتی که پیرم
نرم و سفید و خوبم ماننده پنیرم!
با برچوسمیم خامم زاندام چون حریرم
ور تو به بکر یازی من نوخطی بگیرم

نهشرط دوستداری باشد که یاد ناری
رفی که تا جوانی با کودکان برانی
سامم بسان عاج است رخساره چون کماج است
قدم چو قدسر و است رفتار چون تذرواست
گرزن کنی تورازی شوی آورم حجازی

متوّن متهوّر عصر ایلخانان

در عصر ایلخانان نثر فارسی در روم بیش از شهر رواج داشت. از یک طرف دربار سلطان سلجوقی و دستگاههای امپراتوری که بیش از آن مرکز اجتماع اهل ذوق و ادب بود، حالاً دیگر بلال و حشمت خود را از دست داده بود و تشویقی از شاعران به عمل نمی‌آمد. از طرف دیگر زبان فارسی در گرفتاری جاسمه ریشه دو ایندیده بود و همه طبقات در زندگی روزانه نیازمند زبان فارسی بودند.

در تقسیم بندی موضوعی آثاری که از آین دوره باقی مانده و تاکنون شناخته شده است، در درجه اول مجموعه‌ای منشایت‌دیوانی و اسناد محلی و وفاکاه است. وجود اینهمه کتابهای متعدد درباره الشاعر مجموعه‌ای منشایت نشانه‌ای است که زبان فارسی زبان متحضر نامه نوسی در آین دوره بوده و در این و دیواران نیازمند چنین کتابهایی بوده‌اند.

از آن‌که دیگریم متوّن تاریخی مندمدی در دست آمده است در سردبی ایران آثارها و تمثیلات پی در پی، کنجکاوی درباره ریشه حواست برای مردم احتمالی طبیعی بود. فرماتر و ایمان هم می‌خواستند اگر خود قدرت و اختیاری ندارند، بالشروعی سورخان به نیت انتخاب ایمان انتخاب ایمان انتخاب آورند. در آین زمینه گفتشی است و گفته‌ایم که تاریخ نگاران حواست را بادید ایرانی و بعضاً این ارتباط آنها با حواست ایران تحریر گردانند.