

دانشگاه سیستان و بلوچستان

تحصیلات تکمیلی

پایان نامه کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی

عنوان:

تصحیح و نقد توصیفی – تحلیلی نسخه‌ی منحصر به فرد دیوان مثنوی غیاثی

استاد (اساتید) راهنما:

دکتر محمدمیر مشهدی

استاد مشاور:

دکتر عبدالله واشق عباسی

تحقیق و نگارش:

سپیده امینی

(این پایان نامه از حمایت مالی معاونت پژوهشی دانشگاه سیستان و بلوچستان بهره مند شده است)

شهریور ۱۳۹۰

بسمه تعالی

این پایان نامه با عنوان تصحیح و نقد توصیفی – تحلیلی نسخه منحصر به فرد دیوان مشوی غیاشی قسمتی از برنامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی توسط دانشجو سپیده امینی با راهنمایی استاد پایان نامه دکتر محمد امیر مشهدی تهیه شده است. استفاده از مطالب آن به منظور اهداف آموزشی با ذکر مرجع و اطلاع کتبی به حوزه تحصیلات تكمیلی دانشگاه سیستان و بلوچستان مجاز می باشد.

سپیده امینی

این پایان نامه۴۰ واحد درسی شناخته می شود و در تاریخ ۹۰/۶/۲۸ توسط هیئت داوران بررسی و درجه عالی به آن تعلق گرفت.

تاریخ	امضاء	نام و نام خانوادگی	استاد راهنما:
		دکتر محمد امیر مشهدی	

استاد راهنما:

دکتر عبدالله واثق عباسی	استاد مشاور:
-------------------------	--------------

دکتر محمود عباسی	داور ۱:
------------------	---------

دکترا حمید رضا کیخای فرزانه	داور ۲:
-----------------------------	---------

نماینده تحصیلات تکمیلی:

دانشگاه سیستان و بلوچستان

تعهدنامه اصالت اثر

اینجانب سپیده امینی تعهد می کنم که مطالب مندرج در این پایان نامه حاصل کار پژوهشی اینجانب است و به دستاوردهای پژوهشی دیگران که در این نوشه از آن استفاده شده است مطابق مقررات ارجاع گردیده است. این پایان نامه پیش از این برای احراز هیچ مدرک هم سطح یا بالاتر ارائه نشده است. کلیه حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به دانشگاه سیستان و بلوچستان می باشد.

نام و نام خانوادگی دانشجو: سپیده امینی

امضاء

تقدیم به :

برادر مهربانم، سیاوش

که حضورِ مکرّش هرگز قربانی نگاهِ عادتِ ثانیه‌ها نشد

و همیشه اتفاقی دلنشین است.

سپاسگزاری

هر انتظاری پایانی دارد و بی‌گمان این پژوهش، آغاز مجددی است برای تولد و شکوفایی دوباره‌ی اندیشه‌های نو.

و باسته است قدردان باشم از بزرگوارانی که سخاوت حضورشان باعث شد که منطق عروس نامیدی را از میان بردارم و غبار از اندوخته‌هایم برگیرم و بی‌پروا، واژه‌های عریان ذهن و تفحصی هرچند ناقص را بر اوراق زمان به یادگار بگذارم.

در ابتدا سپاسگزارم از خداوندی که سپاسگزاری فقط سزاوار اوست و لحظه‌های بی‌تائی و دلهره‌های بی‌امانم را او می‌داند و بس. و همواره نامش در گردابهای وحشت، راهگشای سلامت من خواهد بود.

تشکر و قدردانی از استاد راهنمای عزیز، جناب آقای دکتر محمدامیر مشهدی، که در کشاکش لحظه‌های مشغول و پر ترددِ خود، لحظه‌ای مشعل فروزان تعلیم را بر زمین ننهادند و از آغاز خط ممتد تا انتهای رسیدن، صبورانه مرا راهنمایی نموده‌اند. و سپاس از جناب آقای دکتر عبدالله واثق عباسی، که حضورشان در جوار استاد راهنمایی بسی مایه‌ی قوت قلب اینجانب بود. و سپاس از مدیر محترم گروه زبان و ادبیات فارسی، جناب آقای دکتر محمدعلی زهرازاده، که بی‌وقفه صمیمیت را بر اضطراب لحظه‌هایمان افشارند.

قدربانی و سپاس از پدر و مادر مهربانم که یک لبخند پر مهر ایشان، شفابخش وجود تسبدار و ملتهد من خواهد بود و دوری از ایشان زندانی ست برای احتراق اندیشه‌هایم.

سپاس از خواهران عزیزم که مشوقانی مؤثر در فراغیری علم و معرفت اینجانب بوده‌اند. و سپاسی بی‌حد، از خواهر فدکار و بزرگوارم، سیما، که دیری ست چشم‌های مهربانش، پیام‌آور صلح و نوازش برای قدم‌های مردّ افکارم می‌باشد.

سپاسی از جنس مهر به همسفرم، محمود، که بی‌منت سهم لبریز اندوه مرا نوشید تا یک عاشقانه‌ی آرام را تقدیم لحظه‌هایم سازد.

و تشکری خالصانه از دوستان و آشنایانی که مرا همراهی نموده‌اند و به قلم آوردن نامشان کمترین قدردانی از این عزیزان می‌باشد. کسانی که دلگرمی و صفاتی درونشان، مرا به پیشبرد هدفم سوق می‌داد و یادشان همواره در نهانخانه‌ی قلبم تا ابد به یادگار خواهد بود.

زهرا پورموسی، فاطمه ثواب، محبوبه عابدی، نرگس موسوی نژاد، آمنه دهقانی، عطیه پور دولت، فاطمه ایزدی منش، صدیقه بابایی و سروش عزیز

و سپاس از تمام مهربانانی که دوستشان دارم و بی‌شک عشقشان به وسعت دریاست لیکن درختان اوراق شده برای ثبت نامشان کفایت نمی‌کند.

سپیده امینی

چکیده

تصحیح نسخه‌های خطی کهن زبان فارسی ایران زمین یکی از دغدغه‌های ادبی عصر جدید است و تضمین سلامت و اتقان میراث گرانبهای علم بدون آن میسر نیست. تمام تلاش مصحّح و محقق راستین نسخه‌های خطی، ارائه‌ی متنی است که حتی الامکان عین نوشه‌ صاحب اثر و یا حداقل نزدیکترین متن به دستنوشته‌ی نویسنده را فراهم سازد.

در این پایان نامه، به نقد و تصحیح نسخه‌ی خطی منحصر به فرد "مثنوی غیاثی" پرداخته شده است. میرغیاث الدین غیاثی جرمی شاعری افغانی و صاحب سبک هندی است که برای کمال بخشیدن به دانش خود به هند رفت. وی در طریقت از سلسله‌ی نقشبنديه و در شعر از حافظ و جامی پیروی می‌کرده و از به کار بردن تکلفات شاعرانه پرهیز می‌نموده است و عرفان و تصوف از، درون مایه‌های اصلی شعر اوست.

در پژوهش حاضر، طبق آنچه معمول مندرجات فهرست نسخ خطی است، ابتدا شرح حالی از مولف، سپس مشخصات صوری نسخه، یعنی زمان تالیف و کتابت، تعداد و اندازه‌ی اوراق و آغاز و انجام نسخه ذکر شده. آنگاه، محتوای نسخه در مباحث صرف و نحو و معانی و بیان و بدیع فارسی و معانی ثانویه حروف، بررسی شده و به نگرش عمومی صاحب اثر در باب تصوف و مکتب نقشبنديه اشارت رفته و سرانجام، با استنتاج نهایی و بر Sherman و بیزگی‌های محتوایی و ارزش کتاب، پایان نامه به انجام رسیده است.

وازگان کلیدی : نسخه خطی، غیاثی، تصحیح، مثنوی، نقشبنديه، افغانستان، سبک هندی

فهرست مطالب

۱- فصل اول

مقدمه :

۱-۱ روابط ایران و افغانستان.....	۲
۱-۲ نگاهی اجمالی به افغانستان.....	۲
۱-۳ بدخشن.....	۳
۱-۴ معرفی شاعر.....	۴
۱-۴-۱ محیط زندگی شاعر.....	۶
۱-۵ سبک هندی.....	۷
۱-۶ تاریخ سلسله‌ی نقشبنديه.....	۹
۱-۶-۱ وجه تسمیه‌ی کلمه‌ی نقشبند.....	۱۱
۱-۶-۲ مؤسس طریقه‌ی نقشبند.....	۱۲
۱-۶-۳ امکتب وحدت شهودی نقشندیه.....	۱۵
۱-۷ معرفی نسخه‌ی خطی دیوان غیاثی.....	۱۶
۱-۷-۱ ویژگیهای نوشتاری و رسم الخطی مثنوی غیاثی.....	۱۷
۱-۸ تعریف مسأله.....	۲۰
۱-۹ اهمیت موضوع.....	۲۰
۱-۱۰ ضرورت انجام تحقیق.....	۲۰
۱-۱۱ سوالات اصلی تحقیق.....	۲۰
۱-۱۲ روش تحقیق.....	۲۱
۱-۱۳ پیشینه‌ی تحقیق.....	۲۱

۲- فصل دوم

سبک شناسی شعر غیاثی

۱-۲ مشخصات زبانی.....	۲۳
۲-۲ ویژگی‌های سبکی جدید.....	۲۶
۱-۲-۲ واژگان سبک هندی.....	۲۷
۲-۲-۲ ترکیبات و مضمونهای نو.....	۲۷
۳-۲-۲ واژگان محاوره‌ای.....	۲۷
۴-۲-۲ تکرار واژه و ترکیبات.....	۲۸
۱- ترکیبات با واژه‌ی شاهbaz.....	۲۸
۲- ترکیبات با واژه‌ی گلشن.....	۲۸
۳-۲ ویژگی‌های ادبی.....	۲۹

م۲۹	۱-۳-۲ تشبیهات فشرده (بلیغ)
م۳۱	۲-۳-۲ استعاره مکنیه یا بالکنایه
م۳۲	۳-۳-۲ اقتباس
م۳۸	۴-۳-۲ تلمیح
م۳۹	۱-تلمیحات دینی
م۳۹	۲-تلمیحات تاریخی
م۴۰	۴-۲ ویژگی‌های فکری مثنوی غیاثی
م۴۱	۱-۴-۲ عشق
م۴۲	۱- عشق خالق به مخلوق
م۴۳	۲- عشق مخلوق به خالق
م۴۵	۳- عشق به رسول مکرم اسلام
م۴۷	۴- عشق به خلفای راشدین و ۱۲ امامان معصوم
م۴۸	۵- عشق به عارفان کامل نقشبندیه
م۴۹	۶- عشق به شاه معصوم ولی الله
م۵۰	۲-۴-۲ تبلیغ فرقه‌ی نقشبندیه
م۵۴	۳-۴-۲ تأکید بر همراهی پیر و مرشد
م۵۷	۴-۴-۲ ذکر خفی
م۵۹	۵-۴-۲ توبه
ع۰	۶-۴-۲ فنا پذیری جهان و انسانها
ع۱	۷-۴-۲ ترک خصایل رشت و خودپرستی
۶۲	۸-۴-۲ در توصیف دل و پی بردن به ارزش وجود آدمی
۶۴	۹-۴-۲ همصحبتی با صاحبدلان و رویگردانی از نادانان
۶۵	۱۰-۴-۲ توجه به سه رکن؛ شریعت، طریقت، حقیقت
۶۵	۱۱-۴-۲ توجه به پنج لطیفه؛ قلب، روح، سر، خفی، اخفی
۶۵	۱۲-۱۸-۱ توجه به هفت مقام عرفانی و شرح هر یک از منازل

فصل سوم :

۱	مثنوی های غیاثی
۹۵	یادداشتها و پی‌نوشتها
۹۸	نتیجه‌گیری
۹۹	واژه‌نامه
۱۰۱	فهرست اعلام
۱۰۸	فهرست منابع

فصل اول

مقدمه

۱- روابط ایران و افغانستان

افغانستان و ایران دو کشور همسایه‌ای نیستند که تمام اشتراک آنان را موجودیت چند فرسنگ مرز بیروح متشكل از سنگ و کوه تعیین نماید، بلکه مردم این دو کشور فرزندان دو سرزمین، رازها و حمامه‌های تاریخ و فرهنگ پنجهزار ساله‌ای اند، که در بستر تاریخی آریانا یا ایران بزرگ، پرورش یافته است. برادرانی هستند که دفترچه حوادث زمان، گنجایش ثبت میراث‌های معنوی پدرانشان را ندارد. «اگر لازم باشد تا بدانیم که افغانستان و ایران در گستره‌ی طولانی تاریخ چگونه پیوند‌ها و کارکردهای مشترک تاریخی و فرهنگی دارند، یقیناً ذهن ما برای سنجش این مأموریت بزرگ در پهنه‌ای تاریخ سرگردان خواهد بود. زیرا ابعاد جغرافیایی و تاریخی این سرزمین دراز دامن را در میان انبوه تحولات ژرف و شگرف تاریخی و فرهنگی درین فرصت کم و کوتاه نمی‌توان پیمود. زیرا تا آنجا که می‌دانیم مردمان ایران و افغانستان در درازنای تاریخ تحت نام "آریاییان" در تمام شادیها و مصیبتهای هستی در کنار هم بوده‌اند. با توجه به سنتهای نیک پنداری و احساس اندیشه‌های فرهنگ گسترشی و همگرایی دوده و تبار آریایی می‌توان گفت که، قلمرو زبان فارسی در منطقه آسیای مرکزی از عراق عجم تا کاشغرستان و از کوهپایه‌های قفقاز تا آبهای گرم هندوستان قلمرو گسترش فرهنگ، دوستی، انسانگرایی و ترویج پیام‌های نیک برادری و همدلی بوده است. به هر ترتیب مردمان ایران و افغانستان را رشته‌های شفاف و ظریف فرهنگی و هویتی در پویه تاریخ با هم پیوند داده است و با این حال در می‌یابیم که ما تاریخ چند هزار ساله مشترک و تاریخ صد ساله جداگانه سیاسی داریم.» (مرادی: سایت اینترنتی)

۲- نگاهی اجمالی به افغانستان

افغانستان سالها نقطه‌ی عطفی بود که بسیاری از فرهنگ‌های مختلف را به سایر مناطق مجاور انتقال می‌داد. «این کشور در مرکز آسیا که بین ۶۵۰۰۰۰ تا ۷۰۰۰۰۰ کیلومتر مربع مساحت دارد و در هر کیلومتر مربع آن ۲۸ نفر زندگی می‌کنند. افغانستان از اقوام بسیاری تشکیل شده و از نظر تجانس قومی، سی و هفت‌میلیون کشور جهان محسوب می‌شود. مهمترین اقوام آن پشتون، تاجیک، هزاره، ازبک، ترکمن، ایماق، نورستانی، قزلباش، بلوج، عرب و... است که عمدتاً به زبانهای فارسی دری (۴۵ درصد)، پشتو (۴۰ درصد) و ترکی صحبت می‌کنند. دین مردم، پیش از اسلام، بودایی و زرتشتی بود و در بعضی نقاط مسیحی و مانوی هم وجود داشت، و امروز به استثنای ۴۰ تا ۵۰ هزار نفر که سیکهه هستند، بقیه مسلمان اند و به دو مذهب عمده‌ی تشیع و تسنن تقسیم می‌شوند. اهل سنت به

اتفاق حنفی هستند و شیعیان به دو دسته‌ی دوازده امامی و اسماعیلی تقسیم می‌شوند. «بنابراین، از ۹۹ درصد سکنه‌ی مسلمان، ۷۵ درصد سنی، ۲۲ درصد شیعه‌ی دوازده امامی، و ۳ درصد شیعه‌ی اسماعیلی هستند. علاوه بر هزاره جات، در هرات و کابل و مزار شریف و غزنی و بدخشان نیز شیعیان زندگی می‌کنند.» (مجموعه مقالات، ۱۳۷۰: ۶۴۵) این کشور در میان چهار منطقه‌ی مختلف فرهنگی و زیستی یعنی خاورمیانه، آسیای مرکزی، آسیای جنوبی و خاور دور قرار دارد و همین موقعیت جغرافیایی، افغانستان را به مرکز پویاییهای جهان تبدیل کرده است. تاریخ این منطقه نمایانگر وجود افراد روحانی و نهضت‌های عمیقی در افغانستان است. گفته می‌شود نژاد آریایی ابتدا در مکانی اطراف بلخ سکنی گزید. در گیریهای میان مسلمانان عرب و امپراتوری سasanی موجب شد که یزدگرد سوم در سال ۶۴۵ میلادی به کابل بگریزد. این تحول موجب آغاز جنگهای مسلمانان و افراد محلی شد. نیروهای اسلامی تا اواخر قرن نهم میلادی در این جنگها شکست می‌خوردند. با وجود آنکه مسلمانان حدوداً برای مدت دویست سال شکست خوردند اما تعلیمات الهی اسلام در دل مردم برهممن، بودایی، اوستایی و نستوریهای مسیحی نفوذ کرد. «سلطان محمود فرزند برده‌ای ترک بود که علیه سامانیان ایران شورش کرد و برخراسان و استانهای جنوب جیحون تسلط یافت. وی بنیانگذار غزنی، اولین مرکز اسلامی افغانستان، بود. در طی سالهای ۹۹۸ تا ۱۰۳۰ میلادی، محمود امپراتوری عظیمی تشکیل داد که افغانستان، کشمیر، شمال هند و بخش‌هایی از ایران را نیز شامل می‌شد. فتوحات محمود در هندوستان به ترویج اسلام کمک بسیار کرد. علاقه‌ی او به ادبیات و هنر نیز، غزنی، پایتخت این امپراتوری را به مرکزی فرهنگی بدل ساخت که نخبگان و هنرمندان جهان اسلام را به خود جذب می‌کرد.

وجود همین فرهنگ اسلامی موجب تشکیل شهرهایی چون چشت، جم و هرات شد که به مرکز مهم فرهنگی، اسلامی و صوفیگری تبدیل شدند و روح حیات اسلامی را زنده کردند؛ حیاتی که هنوز نیز وجود دارد.» (حائری، ۱۳۷۰: ۵۰۷)

۳- بدخشان

بدخشان یا بدخشان ولایتی است در شمال شرقی افغانستان و متصل به ترکستان شرقی، مرکز آن امروزه فیض آباد است. بدخشان یکی از قدیمیترین مناطقی است که در شاهنامه‌ی فردوسی از آن یاد شده است. در نوشته‌های

مارکوپولو ذکر شده که «نام بدخشان از "لعل درخشنان" اقتباس شده که به مرور زمان به بدخشان تغییر کرده است. او می‌افزاید که مردم آن مسلمان‌اند و زبان مخصوص به خود دارند و این ایالت سرزمین وسیعی است که برای پیمودن آن دوازده روز وقت لازم است. تمام حکام آنجا به خود لقب ذوالقرنین داده اند که مخصوص اسکندر بوده است. غیر از معادن، اسبهای اصیل و تیز پا دارد. مردانش دلیر و در تیراندازی ماهرند و لباسشان از پوست حیوانات است.» (مارکوپولو، ۱۳۵۰: ۵۷)

«مساحت بدخشان افغانستان ۴۷۴۰۳ کیلومتر مربع بوده و جمعیت آن بالغ بر یک میلیون و هفتصدو پنجاه هزار نفر است. مردم بدخشان دارای اصیلیت آریایی بوده و از اصیلترین قبایل ساکن در افغانستان می‌باشند.» (احدى: ۱۳۸۹: ۱۵) «با چندین کشور همسایه، پاکستان، چین، کشمیر، و تاجیکستان، سرحد مشترک داشته و ساکنین بدخشان با فرهنگ‌های اقوام مختلف در آن کشورها فرهنگ مشترک دارند. این ولایت از نظر ارتفاع بلندترین ولایت افغانستان می‌باشد. بلندترین قله‌ی هندوکش در خاک افغانی به نام "نوشاخ" در ناحیه‌ی "قازده" و لسوالی اشکاشم موقعیت دارد که ۷۴۸۴ متر بلندا دارد، این در حالیست که بلندترین قله‌ی سلسله کوههای هندوکش به نام "تراجمیر" با ارتفاع ۷۷۵۰ متر آنطرف تر در خاک پاکستان موقعیت دارد.» (خاکساری، ۱۳۸۴: ۳)

اما در مورد وجه تسمیه هندوکش: ابن بطوطه اولین نویسنده‌ای است که این نام را نوشته است. "در راه ما کوهی بود که هندوکش نامیده می‌شد، یعنی قاتل هندوها، چون بردگان و کنیزکانی را که از هند می‌آوردند، اغلب از شدت سرما در این کوهها تلف می‌شوند، نام آن را بدین لحاظ هندوکش گذاشته اند." (ابن بطوطه، ۱۳۵۰: ۴۴۴)

بدخشان از جمله بخش‌های بسیار غنی و معروف افغانستان است، بدخشان به داشتن معادن لعل، لاجورد و طلا دارای شهرت است. لعل بدخشان در قرون وسطی در سرتاسر عالم اسلام شهرت داشت. «بدخشان شهریست پرنعمت و جای بازرگانان و اندر وی معدن سیم است و زر و بیجاده و لاجورد. از تبت مشک بدانجا برند.» (بی نا، ۱۳۶۰: ۱۰۵)

۴- معرفی شاعر

«اسمش میر غیاث الدین بن میرک تخلص غیاثی و از سادات جلیل القدر بدخشان است. سال تولدش را شاه عبدالله خان ۱۱۱۷ نوشته است.» (جاوید، ۱۳۳۵: ۱۵) «مولدش حصارک واقع ساحل دریای کوچه از مضافات جرم بدخشان است. غیاثی در قریه‌ی حصارک تولد ونشو و نما یافت و بعد از طی مراتب تعليمات متداوله‌ی کتب عربی

به هند سفر کرده، در آن جا تحصیلات خود را به پایان رسانید.» (خسته، ۱۳۳۴: ۸۸) زمان مسافرت غیاثی به هند مصادف به سلطنت محمد شاه گورکانی پادشاه مغولی هند بود. بعد از آن بود که توفیق رفیق حاشش شد، هوای حال به سرش زد و تقدیر سرو کارش را با حضرت شاه معصوم ولی الله، یکی از ستارگان آسمان معرفت آن زمان گره زد. «اسم اصلی شاه معصوم ولی الله، مرشد غیاثی، غلام محمد، معروف به معصوم ثانی است. وی پسر صبغت الله و نواسه‌ی غلام معصوم و کواسه‌ی شیخ احمد سرهندي معروف به مجدد الف ثانی می‌باشد.» (حکیمی: سایت اینترنتی) پس از شاگردی نزد این عارف وارسته، شاه معصوم ولی الله، شوری عرفانی و وصف ناپذیر در وجود او حاصل شد که در کتاب تاریخ بدخشنان اینگونه شرح داده شده است: «ایشان، غیاثی، در سرهندي در خدمت شاه معصوم ولی الله تحصیل احوال باطنی کرده، اجازه و ارشاد یافته و از برای حج به زیارت حرمین الشرفین رفت، در راه به سبب استیلای جذب که به ایشان مستولی بود، مدت شش ماه در برابر مجنون افتاده، بی زاد و راحله، بنابر غلبه احوال، در آن بیابان بود، و در ایام دولت سلطان شاه وارد شهر فیض آباد گردیده ... روزهای دو شنبه و چهارشنبه به ذکر جهر اجازه می‌دادند و قریب چهارصد قلندر در خدمتشان بود. و قلندر بچگان خوش الحان زمزمه و نغمه که از حنجره حلقوم می‌کشیدند ...» (سرخ افسر، ۱۹۵۹: ۴۹) غیاثی که در طریقت از سلسله‌ی نقشبندیه پیروی می‌کرد، پس از آنکه اجازه‌ی ارشاد یافت به زادگاهش بازگشت و سال‌ها به راهنمایی مردم پرداخت. «غیاثی مریدان بسیاری داشت که از آن شمار می‌توان به یوسف بلخی که خود سراینده‌ی شعرهای صوفیانه بود، اشاره کرد. این دو بارها با هم به هندوستان سفر کردند و یوسف مرثیه‌ای در سوگ پیر خود سروده و در پایان مرثیه، ماده‌ی تاریخ درگذشت او را یاد کرده است.» (انوشه و همکاران، ۱۳۸۱: ۷۴۶). «غیاثی سفری به حجاز نمود و در این سفر به تب لرزه مبتلا شد و حضرت رسالت مأب صلی الله علیه و سلم را در خواب دید و به اشاره‌ی پیر خود، رسول (ص) را شناخت و در پای مبارک رسول کریم صلی الله علیه و سلم سر نهاد. رسول مقبول (ص) دست بر پشت غیاثی نهاد و دعا فرمودند. چون از خواب بیدار شد از مرض تب اثری باقی نمانده بود.» (خسته، ۱۳۳۴: ۸۸)

«از آنجاکه در زمان غیاثی، مرکز اداری و سیاسی امارت بدخشنان، شهر فیض آباد بود، و همانگونه که رسم است همیشه اهل علم و فرهنگ در پایتخت‌های امیرنشین سکنی می‌گزینند، و امرا و حکومتگران آنان را جهت رونق بخشیدن پایتخت‌های خویش، به شهرهای بزرگ فرا می‌خوانند. غیاثی نیز در شهر فیض آباد مسکن گزید و تا دم واپسین، عاشقان دلسوزخته مکتب عرفان را از فیض خویش بهره مند گردانید.» (خاکساری، ۱۳۸۴: ۱۰) وی در شعر از

حافظ و جامی، پیروی و از به کار بردن تکلفات شاعرانه دوری می‌کرده است. خواجه غیاث الدین در سال ۱۱۸۱ هجری قمری دعوت حق را اجابت نموده، به ملاقات رفیق اعلیٰ شتافت. مقبره مطهر غیاثی در گذر چقورک شهر فیض آباد، ناحیه موسوم به گذر غیاثی قرار دارد و زیارتگاه خاص و عام است.

۱- محیط زندگی شاعر

«خواجه میر غیاث الدین، مشهور به غیاثی علیه الرحمه، فرزند میرک، یکی از جمله مشاهیر فرزانه و شخصیت های تکرار نشدنی فرهنگی و عرفانی سرزمین افسانه ای بدخشان است. او در سال ۱۱۱۷ هجری قمری در روستای مینو نشان حصارک ولسوالی جرم باستان چشم به جهان گشود، دوران شباب را در ساحل "دریای کبوت" که عربها ضرغامش می‌گفتند، بسر رساند. او چنان مسحور زیبایی‌های بی بدیل طبیعت زادگاهش بود که در یکی از سرودهای مشهور خویش سرزمین جرم را به جنت شباهت داده بود. وادی جرم یکی از جمله زیباترین قطعه‌ی سرزمین‌های، چگل کهن، تخارستان باستان، یا بدخشان مینونشان به شمار می‌رفت. این قطعه‌ی جادویی زمین خدا، به شکل یک حصار در بین سلسله کوههای خواجه محمد، واقع شده است. کوههای خواجه محمد همچون دیوارهای بلند، شهر جرم را احاطه کرده، در نهایات جنوبی و شمالی با اندکی فاصله گیری از هم دو دروازه‌ی باز مانده‌اند که بدین ترتیب شهر جرم به حصار طبیعی ماند که دو دروازه‌ی اساسی دارد. که در زمان کنونی مشخصه‌ی این دروازه‌ها، دو پل به نامهای پل سوچ در جنوب و پل علی مغل در شمال می‌باشد. دهن آن دره به دریچه‌ای می‌ماند که شهر جرم را در نهایت غربی آن به منطقه‌ی خاش پیوند می‌دهد.

"دره‌ی پشکان" به دروازه‌ی خروج اضطراری شبیه است که از میانه‌ی غربی شهر جرم، به سوی منطقه‌ی درایم کشیده شده، در پای کوتل منجی ختم می‌شود. آنسوی کوتل، خاک درایم موقعیت دارد. دره‌ی پشکان یکی از جمله زیباترین دره‌های بدخشان زمین به شمار می‌رود که به نوبه‌ی خود دارای صدها چپ دره‌ی دیگر می‌باشد. در دل هر چپ دره، صدها دره‌چه و در دامان هر دره‌چه، صدها چشمه و کور چشمه‌ی شفاف، با آبهای شیرین و چنان خنکی، دامن گسترده‌اند که در گرمترین فصل سال هم نوشیدن آن دل و گرده می‌خواهد. هر نقطه، هر دره و هر چشمه سار، در دره‌ی پشکان، نام بخصوص خود را دارد. تعداد چشمه ساران این دره را بیشتر از هزاران برشمرده‌اند. این دره در زمستانها، جولانگاه کبک‌های خرامان و در بهاران، خوابگاه عندلیبان است. دریای جرم مانند یک نوار در

سرتاسر شرق شهر جَرم کشیده شده است که جَرم را در شرقی ترین کرانه‌ی آن به دو بخش نامساوی اما موازی تقسیم می‌کند. دریای جَرم که در این ناحیه به نام "دریای کبوت" نیز یاد می‌شود. پیکره‌ی اصلی دریای کوکچه است که از سلسله کوههای جنوب غربی "انجمن" سرچشمه می‌گیرد، تا قریه اسکازر به نام دریای انجمن یاد می‌شود، قلی از رسیدن به مرکز اسکازر، آب اسکازر که از حوض رخو سرچشمه می‌گیرد با آن یکجا می‌گردد. در شرق اسکازر مرکز ولسوالی کران و منجان فعلی دریای منجان که منشأ آن کوههای منجان است، با آن یکجا می‌گردد. بالاخره بعد از یکجا شدن آبهای اوشنگان، حضرت سعید، غرمی، جخان، خستک، و آب فرغامیرو به دریای خروشان و تمام عیار تبدیل شده، از دروازه‌ی جنوبی جَرم وارد این شهر می‌شود. در ولسوالی جَرم آب دره‌ی پشکان که به نام "درگاو" و آب خاش که به نام "درگاو" نوی جَرم یاد می‌گردد، نیز با دریای جَرم یکجا می‌شود. همین دو درگاو منابع تأمین آب آشامیدنی، آب زراعی و بغدادی جَرم را تأمین می‌کنند.

زادگاه غیاثی، روستای حصارک، که یکی از زیباترین قریه‌های ولسوالی جَرم به حساب می‌رود در کنار همین دریا، موقعیت دارد. این روستا که در محل تقاطع "درگاو" با دریای جَرم، واقع شده است دارای مرغزارهای سرسبز و باغستان‌های بارور و سبزهزاران حیرت‌آفرین می‌باشد. باغستان‌هایی که در نشیبهای مشرف به درگاو در شمال قریه و نشیبهای مشرف به دریای جَرم در شرق حصارک قرار دارد، بهترین تفریحگاه مردم بود و هنوز هم است. محل به هم خوردن درگاو و دریای جَرم که به نام "ماهیپر" یاد می‌شود، در موسم آبخیزی‌های موسمی منظره‌ای تماشایی دارد. ماهیگیران حرفه‌ای در این محل ماهی‌های بزرگ و گاهی سگ آبی را به دام می‌انداختند.»

(خاکساری، ۱۳۸۴: ۶)

۵- سبک هندی

سبک هندی یا اصفهانی که متعلق به اوایل سده‌ی بازدهم تا اواخر سده‌ی دوازدهم قمری است. مقدمات آن از دوره‌ی مغول فراهم شده بود با ظهور دولت صفویه در ایران و بابریه در هند و نیز بر اثر برخی عوامل اجتماعی و سیاسی و دینی به وجود آمد. «شاه اسماعیل صفوی به سال ۹۰۷ هجری قمری. حکومت آق قویونلو را سرنگون کرد و رسمیاً در تبریز به تخت سلطنت نشست و با اتکاء به نفوذ معنوی دویست ساله‌ی خاندان خود توانست مذهب تشیع را به عنوان مذهب رسمی ایران اعلام نماید و اوضاع پریشان مملکت را سرو سامانی بخشد و اساس وحدت

ملی را بر پایه‌ای مستحکم بنا کند. از طرفی نشر زبان فارسی نیز بهمراه پیروزی های دولت عثمانی حتی تا اطراف جزیره‌ی بالکان در اروپا گسترش یافت. و از جانبی دیگر در سرزمین هند جانشینان دولت بهمن دکنی، لوریان، شیرشاهیان دهلی و پادشاهان و حاکمان مستقل بنگاله و گجرات و کشمیر و خاندیش و جزء آنها هریک یه نوعی میراث دار زبان و ادب فارسی در هند بودند و در آن سوی آمو دریا تا میانه های آسیا، ازکان و خانان مغولی بپارسی گوبی میل می کردند» (خاتمی، ۱۳۷۱: ۱)

در دربار ایران، پادشاهان صفوی به مدح و اغراقات شاعران علاقه‌ای نشان نمی‌دادند. غالباً شعر در نظر آنان جز مناقب و مراثی امامان و اهل بیت، چیزی نبود و شاعران مدیحه سرا که جز اغراق و تملق چیزی برای ارائه کردن نداشتند مورد بی‌اعتنایی قرار می‌گرفتند. اولین کسی که در دوران صفوی بی‌علاقگی خود را نسبت به شاعران و شنیدن قصیده‌ی مধی و غزل و... از آنان ابراز کرد، شاه تهماسب بود که چون شاعری وی را مدح کرد او در جوابش گفت: «من راضی نیستم که شуرا زبان به مدح و ثنای من آلایند، بلکه باید قصاید در شأن ولایت ائمه معصومین علیهم السلام بگویند و صله اول از ارواح مقدسه حضرات و بعد از آن، از ما توقع نمایند.» (ترکمان، ۱۶۸: ۱۳۳۴) این برخورد شاه تهماسب از میزان اجتماع شاعران در دربار صفوی کاست و قصیده سرایی و سروdon خاصه مدیحه از رونق افتاد و این طرز فکر که شامل غالب پادشاهان صفوی بود، باعث شد تا شعر از دربار خارج شده و به دست مردم و طبقات مختلف بیفتد و سنت‌های مذهبی و حکمت عامیانه وارد شعر شود. از این رو بسیاری از گویندگان ایرانی که بازار رایجی در ایران نداشتند به درگاه پادشاهان و سران و بزرگان هند رفتند. و تیموریان هند شمار زیادی از شاعران را از ایران، آسیای مرکزی، و شاعران پارسی گوی هندی تبار را به دربار خود جذب کردند. تا به حدی که شعر فارسی جزء جدایی ناپذیر حیات فرهنگی هند و پاکستان تا سده‌ی بیستم شده بود. در کنار شاعران ایرانی، صوفیان نیز احساس امنیت نمی‌کردند و به همین دلیل به سرزمین هندوستان و عثمانیان نقل مکان نمودند.

«در قلمرو دولت عثمانی، بکتابیان شیعی و مولویان سنی در کار خود آزاد بودند و سهور دیان و چشتیان و نعمت الله‌یان و مرشدیان و قادریان و همانندگان آنان به آسانی و احترام در هندوستان به سر می‌برند. سران قزلباش با اهل تسنن، صوفیان سنی و صوفیان شیعه سختگیری می‌کردند. مهمترین فرقه صوفیانه که هنوز در

خارج از ایران پیروانی دارند، عبارتند از : سهورودیه مولتان، چشتیه، قادریه، خلوتیه، بکتاشیه، مولویه، رفاعیه، نعمت اللهیه و نقشبندیه.»(تمیم داری، ۱۳۷۲:۵۲)

شعردوران صفوی را بدین مناسبت که اغلب پیروانش در دربار امپراتور گورکانی هند به سر میبردند، سبک هندی میخوانند. اما اختلاف نظرهای زیادی در مورد تسمیه‌ی این سبک وجود دارد و صاحب نظران زیادی در این عرصه سخن رانده‌اند، دکتر تمیم داری در این باره چنین نگاشته‌اند که «اگر سبک خاص شعر در دوره‌ی صفوی از ایران آغاز شده است، چرا باید آن را هندی بنامیم؟ این شاعران ایرانی بودند که سبک شعر اصفهانی را به هند برند و یا شاعران هندی بودند که سبک هندی را به ایران آورند؟

از همه مهمتر که گروهی از نویسنده‌گان و صاحب نظران ایرانی هم همین سخنان را تکرار کرده‌اند و معتقد‌اند که در دوره‌ی صفوی شعر از دربار سلطنت قدم بیرون نهاد و به دست عامه افتاد و گویندگان غزل‌سرا و مثنوی ساز، از ایران دوری جستند و به دربار سلاطین عثمانی و بیشتر به بارگاه شاهان گورکانی هند روی آورند.... کم کم بیخبران، این سبک از سخن را به هندی تسمیه کرده و گمان برده‌اند که اصلاً موجود و مبتکر آن هندیان پارسی زبان آن عصر بوده‌اند، کسانی که احتمال داده اند از نظر باریکی و دقت فلسفه‌ی بودا و ریزه کاری و خیال بندی معماران و نقاشان در هند، شعر فارسی هم که بدانجا رفت، بدین صورت درآمد.» (همان: ۹۸) بدین سبب بسیاری از فاضلان به شدت از لفظ هندی پرهیز نموده و سبک اصفهانی را بکار برده‌اند.

از جمله ویژگی‌های سبک هندی، تخیلات دقیق، مضمون پردازی، معناهای پیچیده و باریک و دور از ذهن، کثrt استعاره و کنایه، الفاظ ساده و بازاری و آوردن امثال بسیار در شعر است.

۶- تاریخ سلسله‌ی نقشبندیه

«سلسله و فرقه‌ای از صوفیه بود که نسب آن به خواجه بهاء الدین محمد بخاری نقشبند(۷۱۷-۷۹۱ قمری) می‌رسید و در هرات و کابل و کشمیر و خراسان و قفقاز و مواراء النهر و حتی شام و مصر و بلاد عثمانی شهرت و رواج داشت.» (شریفی، ۱۳۸۸: ۱۴۲۵)

در کتاب سیر فلسفه در ایران چنین آمده است که «کتب نقشبندیه از دیگر کتب سلاسل صوفیه عمیق تر می‌باشد. نقشبندیه برای وصول به کمال از ویدانتای هندوان وام گرفته‌اند. برای دریافت گفتار بزرگان این سلسله می‌باشد آثار مشایخ و اقطاب هند را بررسی کرد.» (lahori، ۱۳۸۳: ۷۱)

نقشبندیه شاخه‌ای منشعب شده از عرفان و تصوف است و قبل از آغاز به توضیحاتی راجع به فرقه‌ی نقشبندیه، ابتدا به تعاریفی از تصوف و صوفی‌گری پرداخته شده است.

- در وجه تسمیه‌ی کلمه‌ی صوفی، چند وجه ذکر شده است :

«گروهی گفته‌اند که صوفی را از آن جهت صوفی خوانند که جامه‌ی صوف دارد و گروهی گفته‌اند که بدان صوفی خوانند که اندر صف اول باشند پیش خدای عَزَّوجَلَّ و گروهی گفته‌اند بدان صوفی خوانند که تولی به اصحاب صفه کنند و گروهی گفته‌اند که این اسم از صفا مشتق است.» (هجویری، ۱۳۵۴: ۳۰)

- و از لحاظ تعریف و مفهوم واژه‌ی تصوف:

«تصوف با کثرت نماز و روزه حاصل نمی‌شود، بلکه آن، اطمینان قلب و سخای روح آدمی است.»

(قشیری، ۱۳۸۳: ۶۰)

و عده‌ای بر جنبه‌ی زاهدانه‌ی آن و انقطاع کامل صوفیان از دنیا، تأکید داشته‌اند.

«تصوف نداشتن هیچ چیز و عدم تعلق به هیچ چیز است.» (سراج، ۱۲۹۲: ۲۵)

تعاریف و نظریات راجع به تصوف مختلف است و همواره اذهان در جستجوی تعریفی جامع و موّقّع تر از تصوف هستند. آنچنان که جامی در احوال شیخ ابواسحق بن شهریار گازرونی رحمه‌الله علیه آورده است که «شیخ قدس الله سره ، حضرت رسالت را به خواب دید، پرسید که یا رسول الله ما التصوف؟ رسول الله (ص) گفت: التصوف ترک الدعاوى و كتمان المعانى.» (جامی، ۱۳۳۷: ۲۵۵)

«تصوف به عنوان یک مکتب و فرقه‌ی مستقل در کنار فرقه‌های دیگر اسلامی با تشکیلات خاص و عقاید و برنامه‌های متمایز از سایر مسلمین قرار گرفت.» (سمیعی، ۱۳۷۱: ۲۹)

و در کتاب تاریخ تصوف در اسلام اینگونه آمده است: « تصوف و صوفی‌گری در قرن دوم و سوم هجری قمری در بین مسلمین در اثر عوامل مختلف و با تأثیر از فرهنگ‌های بیگانه مثل نصاری، زردشتی، بودیسم و افلاطونیان جدید ظهر نمود.» (غنی، ۱۳۴۰: ۶۸)

با توجه به این تعاریف می‌توان به قدمت صوفی‌گری در دنیا پی برد. صوفی‌گری را نمی‌توان منحصر به دین و مذهبی خاص دانست، چراکه همه‌ی ادیان از تصوف بهره گرفته‌اند و در طی گذشت زمان، روزنه‌های جدیدی از خود تراویده‌اند و مکاتب و فرقه‌های نوینی در تاریخ از خود به جای نهاده‌اند.

« تصوف، جریان روحانی عظیمی است که از میان همهٔ ادیان می‌گذرد. در وسیعترین معنای کلمه می‌توان آن را به صورت وجودان حقیقت واحد، خواه آن را، حکمت، عشق، نور، یا عدم (لاشی) بخوانیم، معنا کرد.» (شیمل، ۳۶:۱۳۷۵)

و در پایان این بحث باید از خدمت بسیار والای صوفیه به ادب فارسی سخن گفت چراکه بی شک صوفیه، ناجی ادبیاتی است که کم‌کم در طی گذشت قرون، رو به زوال می‌رفت و شعر فقط در خدمت مدح شاهان و توصیف وصف رزم ممدوح قرار می‌گرفت و شور و لطافت خود را از دست می‌داد. چراکه «در اوایل امر یعنی در قرن چهارم و پنجم مدح همراه با مبالغه‌های شدید نبود زیرا ممدوحان غالباً از خاندانهای بزرگ و مردمی عالم یا پادشاهی عادل و نیکو سیرت بوده‌اند. برای مدح اینگونه مردم، شاعر مضامین متعدد و مختلفی دارد، اما اگر امر بر مدح غلامان نوخته باشد یا مهاجمان وحشی و متغلب بر بلاد مسلمین باشد، بسیاری از این مضامین طبیعی از میان می‌رود و جای خود را به مبالغه‌های دور از حقیقت می‌دهد.» (صفا، ۲۱۴:۱۳۷۷)

با مطالعهٔ تاریخ درمی‌یابیم که با گذشت زمان شعر سیری قهقرای را می‌پیمود که با ورود صوفیه به عرصهٔ ادب و شعر فارسی، عشق به حق و محبت و حقیقت، به شعر بخشیده شد و زمخنثی و ملال آوری مکرر ابیاتی که مشحون از تقلید و عدم صداقت شاعر بود، به سرانجام خود رسید.

۱- وجه تسمیهٔ کلمهٔ نقشیند :

در وجه تسمیهٔ کلمهٔ نقشیند که یک صفت مرکب فاعلی است، چند وجه ذکر شده است :

۱- نقشیند در بخارا اسم قریه‌ای است که شیخ بهاء الدین منسوب به آن شده است.

بعضی می‌گویند که ذکر خداوند متعال در اثر گفتن زیاد در قلب خواجه بهاء الدین محمد نقش بسته

بود و به این دلیل به او نقشیندی می‌گفته‌اند.» (میاخیل، ۱۳۸۳:۱۵۴)

۲- «برخی گفته‌اند که پدر بهاء الدین، معروف به باباصاحب سرمست، پیشنهاد نقشیندی و گمخابافی داشت،

ازینرو وی نیز، که شغل پدر را پی‌گرفت، به نقشیند ملقب گردید.» (بابری، ۱۳۱۸:۷۸)

صاحب کتاب انوار القدسیه در توجیه کلمهٔ نقشیند و وجه تسمیهٔ آن چنین نوشتهداند: «این طایفه (نقشیندیه) که تا زمان خواجه بهاء الدین محمد معروف و موسوم به خواجگان یا خواجکانیه بوده است. از آن زمان

تا عهد خواجہ ناصر الدین عبیدالله احرار، مسمی به نقشیندیه شده اند یعنی نقشیند که معنای آن نقش بندنده، نقشی که بسته شود و آن صورت کمال حقیقتی است به قلب مرید و باید دانست که از ابتدا تا زمان خواجه بهاءالدین نقشیند ذکر این سلسله در حال انفراد و تنهایی، ذکر خفی و در حال اجتماع، بصورت جهر و علانیه بوده است ولی خواجه بهاءالدین نقشیند به استناد اینکه در عالم سیر و سلوک از روحانیت و باطن خواجه عبدالخالق غجدواني شیخ المشايخ این سلسله مأمور به ذکر خفی شده لذا به امر باطنی او که مرشد و پیشوای روحانی اوست به پیروان و اصحاب خود دستور داد که چه در حال انفراد و چه در حال اجتماع به ذکر خفیه مشغول شوند و ذکر جهر و علانیه را ترک کنند زیرا ذکر به این نحو حال مراقبه به خود می‌گیرد و در قلب مرید تأثیر بلیغ می‌کند، چه ذکر خفیه چون بند است و تأثیر آن در قلب سالک و مرید، چون نقش، که در اثر ممارست و دوام و استغراق در ذکر، کم کم در قلب مرید نقش می‌بندد، همچنان مهر یا خاتمی که بر صفحه ای از موم و مانند آن بزنند چگونه نقش می‌گیرد و آن نقش بر صفحه باقی می‌ماند و محو نمی‌شود، ذکر به این صورت هم مانند همان مهر و خاتم است که در صفحه پاک و روشن قلب مرید که چون آئینه پاک تابناک است نقشی جاودان و محو ناشدنی ایجاد می‌کند.» (خانی خالدی نقشیندی، ۱۳۴۴: ۶)

۲- مؤسس طریقهٔ نقشیندیه:

این طریقه با آنکه به نام خواجه بهاء الدین محمد نقشیند بخاری که از مشاهیر صوفیه قرن هشتم به نقشیندیه معروف و موسوم شده معهداً برخلاف مشهور باید گفت که سه قرن قبل از او، سنگ بنای آن گذاشته شده و بوسیله-
ی سه تن از بزرگان مشايخ اهل تصوف به تدریج پایه و بنیاد آن استوار گشته است.

۱- شیخ ابو علی فضل بن محمد فارمدمی، «از مردم فارمد از قراء طوس، از بزرگان عرف و زهاد قرن پنجم و از مشايخ صوفیهٔ خراسان و شیخ طریقت امام محمد غزالی و استاد وی در تصوف بود و رشتهٔ غزالی بدو می‌پیوندد، فارمدمی پس از فراغت و براعت از علوم ظاهر، قدم در طریقت نهاد و صحبت شیخ ابوسعید ابوالخیر و شیخ ابوالقاسم گرجانی طوسی را درک کرد. استاد ابوالقاسم قشیری، استاد وی در تذکیر و موعظت بود. وفات او به

سال ۴۴۷ اتفاق افتاد.» (یافعی، ۱۳۹۰: ۱۲۲)