

شعرای شیعی^۱ یاد شده در کتاب «نقض»

حسین پورشریف^۱

چکیده

موقعیت تاریخی عبد الجلیل قزوینی رازی (به خاطر نزدیکی زمانی اش به کسانی که مذهبشان را یاد کرده است) و منزلت اجتماعی وی (به عنوان عالم و متکلم شیعی برجسته روزگار خود) و اعتبار و کارکرد اثر وی (که کتابی در مناظره و جدل است و ناگزیر، بر مطالب تردیدآمیز و ضعیف و دویهلو و محل اختلاف، تکیه نمی‌کند)، از کلام وی و کتاب وی، منبع تاریخی معتبری در شناخت مذهب بسیاری از عالمنان و مصنّفان و سیاستمداران و دیوانیان و ... و از جمله شعراء ساخته است.

با دقّت در آثار تراجم‌نگاران متأخر شیعه (همچون: مجالس المؤمنین، أمل الآمل و ذیل‌های آن، ریاض العلماء، روضات الجنات و قصص العلماء)، متوجه می‌شویم که به دلیل گُسست تاریخی گزارش‌ها و آسان‌گیری مؤلفان در نسبت دادن مذهب به افراد بر اساس شواهد و قرائن ضعیف و اجمالی و محدود (و به تعبیر امروز: شیعه‌تراشی آنان)، چندان قابل اعتنا و استناد به نظر نمی‌رسند، در حالی که گزارش‌های عبد الجلیل، از جهت قُرب تاریخی و معاصرت، کم‌نظیرند.

در این نوشتار، سعی بر آن است تا با آوردن فهرستی از نام شعرای «شیعی»

^۱ (۱). کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی، پژوهشیار «پژوهشکده علوم و معارف حدیث».

خوانده شده (یاد شده به تشیع) در کتاب نقض، به ترتیب دوره تاریخی، آشنایی گسترده عبد الجلیل با ادبیات فارسی و عربی روزگار خود و پیش از آن و نیز مهارت وی را در به کارگیری ادبیات و تاریخ ادبیات در مجادلات کلامی، نشان دهیم.

ابتدا شرح حال مختصری از شعراء و آثار آنها ارائه می‌گردد و در ادامه، نمونه شعری از آنها آورده می‌شود که تا حدی، افکار و عقاید مذهبی آنها را نشان دهد.

[کلیدواژه‌ها](#): شعراء، تاریخ تشیع، ادبیات شیعی، منقبت، نقض، عبد الجلیل.

درآمد

الف. ادبیات و مذهب

ادبیات، بر بستری از فرهنگ، شکل می‌گیرد و مذهب، بخش مهمی از فرهنگ هر جامعه است؛ بخشی که بدون شناخت آن، درک بسیاری از مفاهیم و مضامین، اصطلاحات و ترکیبات و حتی آثار و پدیده‌های ادبی امکان‌پذیر نخواهد بود. عناصر زبانی و شبکه معنایی مرتبط با مذهب، چنان پردازنه و تأثیرگذارند که شارحان، ناقدان ادبی، تاریخ‌نگاران ادبیات، تحلیلگران مکاتب ادبی و کلامی و حتی نقّالان و قوّالان و خُنیاگران، بدون آشنایی با آنها، نزدیک شدن به اثری ادبی را بر خود، روا نمی‌شمرند و هم بر این اساس است که تحلیلگران تاریخ و تمدن، پژوهشگران حوزه‌های اجتماعی (مردم‌شناسی، روان‌شناسی اجتماعی و جامعه‌شناسی تاریخی)، زبان‌شناسان، باستان‌شناسان و ... در آستانه تمامی پژوهش‌های خود، به مطالعه باورهای مردمان حوزه پژوهش خویش، اهتمام می‌ورزند.

ب. برخی دشواری‌ها

اگر چه دستیابی به باورهای پیشینیان، برای درک بهتر آثاری که آفریده‌اند، ضروری است، اما دشواری این راه نیز بر کسی پوشیده نیست. از جمله این دشواری‌ها می‌توان به نمونه‌های زیر، اشاره کرد:

ص: ۱۸۷

۱. همیشه باورهای شفاهی و نانوشه، بیش از باورهای مکتوب بوده‌اند؛
۲. آثار مکتوب مشتمل بر باورها، عمدتاً گزارش دهنده هنجارها، عقاید رسمی و فرهنگ‌های غالب اند و نه خُرده‌فرهنگ‌ها و عقاید غیر رسمی (زیر زمینی) و حاشیه‌ها؛
۳. تحولات فرهنگی و تغییر آیین‌ها و باورها در زندگی ملت‌ها، پیوسته اتفاق افتاده‌اند و اطلاع از زمان وقوع و زمینه‌ها و پیامدها و نتایج آنها، دشواری مضاعفی است؛
۴. تحول در عقاید و اندیشه‌های پدیدآورندگان آثار نیز غیر قابل انکار است، چه این تحول را علنی و اعلام کرده باشند و چه نکرده باشند.

بر این سیاهه مشکلات، همچنان می‌توان افزود که اکنون مجال آن نیست؛ اما آنچه در این مقاله بدان خواهیم پرداخت، اثبات و مستندسازی (و در مواردی نیز پرده‌برداری و رازگشایی) مذهب‌گروهی از شاعران، از خلال گزارش‌های یکی از متكلّمان بر جسته شیعه (عبدالجلیل رازی قزوینی) در یکی از معتبرترین منابع تاریخی (کتاب نقض) است.

ج. عبدالجلیل و کتاب «نقض»

موقعیت تاریخی عبدالجلیل (به خاطر نزدیکی زمانی اش به کسانی که مذهبشان را یاد کرده است) و منزلت اجتماعی وی (به عنوان عالم و متكلّم شیعی بر جسته روزگار خود) و اعتبار و کارکرد اثر وی (که کتابی در مناظره و جدل است و ناگریر، بر مطالب تردیدآمیز و ضعیف و دوپهلو و محل اختلاف، تکیه نمی‌کند)، از کلام وی و کتاب وی، منبع تاریخی معتبری در شناخت مذهب بسیاری از عالمندان و مصنّفان و سیاستمداران و دیوانیان و ادباء و ... و از جمله شعراء ساخته است.

پیش از طبع و نشر کتاب نقض به همت استاد پرتلash دانشمند میر جلال الدین محمد ارمومی، غالب گزارش‌ها در خصوص مذهب شاعران، مستند به آثار تراجم‌نگاران متأخر شیعه (همچون: مجالس المؤمنین، أمل الآمل و ذیل‌های آن، ریاض العلماء، روضات الجنات و قصص العلماء) بودند که به دلیل گُستاخی گزارش‌ها و آسان‌گیری مؤلفان در نسبت دادن مذهب به افراد بر اساس شواهد و فرائض ضعیف و

ص: ۱۸۸

اجمالی و محدود (و به تعبیر امروز: شیعه‌تراشی آنان)، چندان قابل اعتنا و استناد به نظر نمی‌رسیدند، در حالی که گزارش‌های عبدالجلیل، از جهت قُرب تاریخی و معاصرت و نیز کارآیی گزارش‌ها در مناظره (که بر اعتبار آنها می‌افزاید و شهرت یا قوّت آنها را می‌رساند)، کم‌نظیرند. آنچه عبدالجلیل در باره مذهب حکیم سنایی غزنوی (م پس از ۵۲۵ق) و فخر الدین اسعد گرگانی (م پس از ۴۶۶ق) آورده است، از این دست اطلاعات کم‌نظیر تاریخی است.

د. روش ما در این نوشتار

۱. قبل از هر چیز، نقل عین عبارات کتاب نقض در یادکرد تشییع شاعران، ذیل عنوان «سیاهه شعرای شیعی از زبان عبدالجلیل».

۲. آوردن فهرستی از نام شعرای «شیعه» شمرده شده در کتاب نقض، به ترتیب دوره تاریخی، جهت نشان دادن آشنایی عبدالجلیل با ادبیات فارسی و عربی روزگار خود و پیش از آن.

۳. بر جسته‌سازی شاعران شیعی یاد شده در کتاب نقض، با ذکر:

یک. شرح حال مختصر و نمونه شعری از آنها که تا حدی افکار و عقاید مذهبی آنها را نشان دهد و ارجاع خوانندگان برای مطالعه بیشتر، به منابع؛

دو. اشاره به مواردی که عبدالجلیل، مذهب شاعری را به صراحة، یاد کرده و یا وی را مدافع آین تشییع دانسته است؛

سه. اشاره به مواردی که عبد الجلیل، شعری را از شاعری نقل و بر اساس آن، به مذهب وی اشاره کرده است؛

چهار. اشاره به مواردی که عبد الجلیل، شاعری را نه از بابت مقام شاعری یا ذکر نمونه شعر، بلکه به عنوان دیگری (چون: فقیه، مفسّر، وزیر، شغل دیوانی و ...) یاد کرده و او را شیعه شمرده است؛

پنج. بررسی شعرایی که عبد الجلیل، آنها را بدون هیچ شک و شباهی شیعه دانسته؛ اما در باره سنّی بودن بعضی از آنها (مانند سنایی) شواهدی در دست است.

ص: ۱۸۹

گفتنی است که اوّلاً شناخت همه شعرای شیعی یاد شده در کتاب نقض، به دلیل کثرت شخصیت‌های نام بُرده شده در کتاب و ناشناخته بودن برخی از آنان، دشوار است، بویژه اگر بدانیم که بسیاری از آنان با عنوان دیگر و در موضوع دیگری بجز ادبیات (مثلاً وزارت، دیوان سالاری، امامت جمعه، خطابه و وعظ، و ...) در این کتاب، یاد شده‌اند.

ثانیاً در تاریخ ادب فارسی و عربی، مذهب بسیاری شاعران، روشن نیست و نیازمند تحقیقات دامنه‌دار تاریخی و کلامی است و کتاب نقض از این جهت، منبع مفید و معتبری شمرده می‌شود.

۵. سیاهه شعرای شیعی از زبان عبد الجلیل

عبد الجلیل در پاسخ به این ادعای صاحب بعض فضائح الروافض که: «در جهان، هرگز راضی‌ای نبوده است که او را در دین و دولت، قدری یا قدمی یا جاهی یا منزلتی یا حرمتی یا نامی بوده است»^۱، نام بزرگان شیعه را با عناوین مختلفی چون: یاوران امیر مؤمنان علی علیه السلام، رُوات و تِقات ائمّه متقدم و متاخر، مفسران، متکلمان، فقهاء، ائمّه قرائت، زهاد و عُبَاد، ائمّه لغت، سلاطین، وزرا، مستوفیان، خواجه‌گان و رؤسا، نقیبان، شعرای متقدم و متاخر عرب و پارسی و ... بر می‌شمارد^۲ و به تعبیر خود وی باید:

«اساميِ جماعتي از فنونِ طبقات ذكر کرده شود تا شبهت برخيزد...»^۳

در این میان، علاوه بر شخصیت‌هایی که صاحب نقض، آنها را به عنوان شاعر معرفی کرده است، به شاعرانی بر می‌خوریم که عبد الجلیل آنها را به عنوان مفسّر، زاهد، لغت‌شناس، و وزیر و ... شناسانده است؛ اما هر کدام دارای دیوان و شعرهای منقبتی فراوانی هستند که بررسی این شعر را نیز بر خود لازم دانستیم.

در این جا نام تمام شعرای شیعی یاد شده در کتاب نقض را بر اساس تقسیم‌بندی

ص: ۱۹۰

^۱ (۱). نقض، ص ۲۰۷.

^۲ (۲). ر. ک: همان، ص ۲۰۷ - ۲۳۲.

^۳ (۳). همان، ص ۲۰۷.

عبد الجلیل، به صورت یک جا از متن کتاب می‌آوریم و سپس به بررسی تک‌تک شاعران می‌پردازیم.

قطعه یک:

و یاوران و انصاران امیر المؤمنین علی مرتضی [چون] ... و «ابو الأسود الدئلی» و^۵

قطعه دو:

و از مفسّران بعد از متقدمان، چون: ... و «الشیخ أبوعلی الطّبری» صاحب التفسیر بالعربیة ... و «امام قطب الدین کاشی (راوندی)»، مصنّف کتب بسیار از تفسیر و فقه و کلام و جمله علوم و^۶

قطعه سه:

و اما زهاد و عباد و اهل اشارت و اهل موعظت ... جماعتی از آن طایفه که بلا شبّه، شیعی مذهب و اصولی و معتقد بوده‌اند، [چون]: ... و «بهلول مجنون» و^۷

قطعه چهار:

و از ائمه لغت، «خلیل احمد»، شیعی بوده است و «ابن السّکیت» صاحب اصلاح المنطق و «ادیب ماهابادی» و^۸

قطعه پنج:

و اگر شبّه در وزرا و اصحاب قلم است، هم بوده‌اند بزرگانِ معتبر و وزیران مشهور چون: ... و در عجم، «ابو القاسم ابن العبّاد بن العباس» و ... و «بو العلاء حسّول» که وزیر شاهنشاه بود، شیعی و معتقد بوده است ... و «وزیر مغربی» با جزالت فضل و بزرگی قدر هم شیعی و معتقد بوده است ... و «بوبکر خوارزمی»، معروف است که شیعی و معتقد بوده است و ... «بدیع همدانی» و^۹

ص: ۱۹۱

قطعه شش:

اما از شعرای متقدمان که بی شبّت، شیعی معتقد و مستبصر بوده‌اند و متاخران از پارسیان و تازیان:

^۱ (۱). همان، ص ۲۰۸.

^۲ (۲). همان، ص ۲۱۲.

^۳ (۳). همان، ص ۲۱۳.

^۴ (۴). همان‌جا.

^۵ (۵). همان، ص ۲۱۷ - ۲۱۸.

اولًا «حسان ثابت» ... بعد از آن «فرزدق»، شاعر شیعی بود ... و «كمیت بن زید الأُسدي» ... و «أبوفراس الحارث بن سعید الحمدانی» ... و «دعل بن علی الخراعی» ...

و «السید اسماعیل بن محمد الحمیری» ... و «أبو نواس هانئ بن هانئ» ... و «بُحتری» شاعی بوده است ... و «ابوتام الطائی»، شیعی بوده است و «ابوکر بن الرومی» و «ابن حجاج البغدادی» و «القاضی التنوخی» و «الأدیب المهابادی» ... و این همه، شیعیان معتقد بوده‌اند.

و «کثیر عَرَّه» ... و «مهیار بن مردویه (دلیمی)» و «گُشاجم» ... و «خواجه حسن بن جعفر الدوریستی»

اماً شعرای پارسیان که شیعی و معتقد و متعصب بوده‌اند هم اشارتی برود به بعضی. اولًا «فردوسی طوسی» شیعی بوده است ... و «فخری جرجانی»، شاعی بوده است و «کسانی» ... و «عبد الملک بنان» ... و «ظفر همدانی» ... و «اسعدی قمی» و «خواجه علی متکلم رازی» عالم و شاعر و «امیر اقبالی» ... و «قائمی قمی» و «معینی» و «بدیعی» و «احمدچه رازی» و «ظهیری» و «بردی» و «شمسمی» و «فرقی» و «عنصری» و «مستوفی» و «محمد سمان» و «سید حمزه جعفری» و «خواجه ناصحی» و «امیر قوامی» ... و غیر اینان ... و اگر به ذکر همه شعرای شیعی مشغول شویم، از مقصود باز مانیم و «خواجه سنایی غزنوی» که عدیم النظیر است در نظم و نثر و خاتم الشعراًیش نویسند، او را منقبت بسیار است

و این جماعت را که از طبقات النّاس، اسامی و القاب و انسابٰ یاد کرده شد، همه شیعی و معتقد و مستبصر بوده‌اند و به ذکر همه کبار و گزیدگان ساداتٰ شیعه بنتوان رسید و ... به ضرورت، مُجملی گفته آمد تا بدانند که به خلاف این است که یاد کرده است.^{۱۰}

ص: ۱۹۲

۱. حسان بن ثابت (۵۶۲ م - ۷۲۶)^{۱۱}

ابو الولید حسان بن ثابت انصاری، در سال ۵۶۳ میلادی (حدوداً هشت سال قبل از ولادت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله) در یثرب متولد شد. یثرب در آن زمان، میدان نزاع و ابراز خصومت بین اوس و خزرج بود.

حسان، در حدود شصت سالگی، اسلام می‌آورد و توان شاعری و قدرت و قریحه شعری خدادادی خود را در خدمت دین قرار می‌دهد؛ حمله‌های دشمنان را با شعر خود پاسخ می‌گوید و از اسلام و پیامبر صلی الله علیه و آله و مسلمانان و ارزش‌های دینی، دفاع می‌کند.

^{۱۰} (۱). همان، ص ۲۲۷ - ۲۳۳.

^{۱۱} (۱). ر. ک: تاریخ ادبیات عربی، ذیل «حسان بن ثابت»؛ مشاهیر شعراء الشیعہ، ج ۱، ص ۳۴۱ - ۳۳۷، ذیل «حسان بن ثابت»؛ فرهنگ اعلام تاریخ اسلام، ج ۱، ص ۹۰۲، ذیل «حسان بن ثابت». برای آگاهی بیشتر از زندگی و شعر حسان بن ثابت، ر. ک: حسان بن ثابت الأنصاری (جیاته و شعره)، یوسف عیسی؛ حسان بن ثابت (جیاته و شعره)، احسان النص؛ حسان بن ثابت، محمد محمد خلیفه، مجله البحوث الإسلامية، ش ۲، ص ۲۱۳ - ۲۴۰.

پس از وفات پیامبر صلی الله علیه و آله که بین مهاجرین و انصار کشمکش‌هایی رخ می‌دهد، حسان، طرفدار انصار می‌شود و به همین جهت، لقب انصاری می‌گیرد. وی سرانجام در سال ۵۴ق، در صد و یازده سالگی وفات یافت.

از حسان بن ثابت انصاری دیوانی به جای مانده است که آن را ابوسعید سکری، از ابن حبیب بغدادی روایت کرده است.

تأثیرپذیری شعر حسان از دین اسلام و تأثیر قرآن بر شعر او کاملاً احساس می‌شود تا جایی که این امر باعث شده است معانی جدیدی به شعر عرب وارد شود.

پس می‌توان وی را بنیان‌گذار و مؤسس شعر دینی اسلامی دانست.

عبد الجلیل، از حسان بن ثابت به عنوان اوّلین شاعر متقدم شیعی، سخن به میان آورده و تعبیر وی این گونه است:

اماً از شاعران متقدمان که بی شبهت شیعی و معتقد و مستبصر بوده‌اند ...

اوّل حسان ثابت بود که تظاهر کرد و او را در امیر مؤمنان و غزواتِ او اشعار بسیار است. روز فتح خیر گوید:

دواءً فلماً لم يحسنَ مداويا . و كان علىَ أرمد العين يبتغى

ص: ۱۹۳

... و در روز غدیر خم گوید:

بُخْمٌ وَ أَسْمَعَ بِالرَّسُولِ مُنَادِيَا . يُنَادِيهِمُ يَوْمَ الْغَدَيرِ نَبِيُّهُمْ

این قطعه شعر حسان، ارادت خاص وی را به امیر مؤمنان علیه السلام می‌رساند:

علىَ أمير المؤمنين أخوه الهدى
وأفضل ذي نعل و من كان حافيا

وأول من صلي و من صام طاويا
وأول من أدى الزكاة بكفه

فلماً أتاها سائل مذكفة
إليه ولم يبخل ولم يك جافيا

فدسٌ إلَيْهِ خاتماً و هو راكع
و ما زال أواهاً إلى الخير داعيا

^{۱۲} (۱). نقض، ص ۲۲۷. نیز، ر. ک: در آمد مقاله، بند «ه» قطعه شش.

فبشر جبریل النبی محدثا

بذلك و جاء الحق في ذاك ضاحيا .^{۱۳}

۲. ابو الأسود دوئلی (م ۶۹ ق)^{۱۴}

ظالم بن عمرو، معروف به «ابو الأسود دوئلی»، از علمای تابعیان و شاعرا و خطبای نامی عصر خویش بود. او زمان پیامبر خدا صلی الله علیه و آله را درک کرده؛ ولی ایشان را ندیده است.

ابو الأسود از اصحاب و موالیان امیر مؤمنان، امام حسن، امام حسین و امام سجاد علیهم السلام بود و همچنین از طرف عمر بن خطاب، عثمان و علی علیه السلام در بعضی بلاد اسلامی حاکم بوده است.

ابو الأسود، شخصی حاضر جواب و دارای اشعار زیبایی بود. او با راهنمایی های امیر مؤمنان علیه السلام اوّلین کتاب را در علم نحو نوشت و قرآن را نقطه گذاری کرد.

وقتی از وی پرسیدند: علم نحو را از کجا به دست آورده ای؟ پاسخ داد: اصول آن را

ص: ۱۹۴

از علی علیه السلام گرفتم و سپس بر آن افزودم.

وقتی ابو الأسود آنچه را که در باره نحو نوشته بود، خدمت امیر مؤمنان علیه السلام آورد، ایشان فرمود: «چه زیبا این نحو را ترتیب داده ای». و این علم بعد از آن «علم نحو» نامیده شد.

وی سرانجام در سال ۶۹ هجری در ۸۵ سالگی به مرض طاعون در بصره از دنیا رفت.

عبد الجلیل قزوینی، ابو الأسود را از یاوران دوران امیر مؤمنان علیه السلام و شیعه و پیرو او دانسته است.^{۱۵}

بخشی از شعر ابو الأسود در رثای امیر مؤمنان علی علیه السلام را می آوریم:

ألا يا عين ويحك فاسعدينا

و خيسها، و من ركب السفيننا

ألا يا عين ويحك فاسعدينا

رزئنا خير من ركب المطايما

^{۱۳} (۲). ر. ک: الغدیر، ج ۲، ص ۳۵-۶۵.

^{۱۴} (۳). معجم الادباء، ذیل «ظالم بن عمرو بن سفیان»؛ مجالس المؤمنین، ج ۱، ص ۳۲۳؛ مشاهیر شعراء الشیعہ، ج ۲، ص ۳۶۱-۳۶۴، ذیل «أبو الأسود الدؤلی». برای آگاهی بیشتر از زندگی و شعر ابو الأسود، ر. ک: أبو الأسود الدؤلی (دراسة في شخصيته و شعره)، محدثهادی المنصور؛ «أبو الأسود الدؤلی» (صفحة ناصعة في التاريخ)، عبد الغنی ایروانی، مجله آفاق الحضارة الإسلامية، ش ۲۲، ص ۴۱۵-۴۴۰؛ «أبو الأسود الدؤلی: شخصيته و آثاره»، عبد الحمید نراقط، مجله المناهج، ش ۴، ص ۲۰۷-۲۲۵.

^{۱۵} (۱). نقض، ص ۲۰۸. نیز، ر. ک: درآمد مقاله، بند «ه»، قطعه یک.

و من لبس النعال و من حذاها

و كنا قبل مقتله بخير

يقيم الدين الا يرتات فيه

و من قرأ المتناني والمئينا

نرى مولى رسول الله فينا

و يقضى بالفرائض مستبينا.

۲. کثیر عزه (م ۱۰۵ ق)^{۱۶}

ابو صخر کثیر بن عبد الرحمن، شاعر عشق پیشه مشهور، در اوایل قرن نخست هجری، در مدینه به دنیا آمد. بیشتر عمرش را در مصر سپری کرد.

ماجرای عشق پاک او به «عزه بنت حمیل» معروف است و داستان هایی از این عشق در کتب ادبی نقل شده و کتاب های مستقلی با عنوان «اخبار کثیر و عزه» تأليف گردیده است.

ص: ۱۹۵

وی از خواص عبد الملک بن مروان بود. با این وصف، برخی او را از غلاة شیعه گفتند. عده ای نیز او را برترین شاعر اهل حجاز در عصر اسلامی شمرده اند.

محمد ارمومی، تشییع کثیر را به معنای اعم آن دانسته است؛ یعنی کسانی که امیر مؤمنان علیه السلام را خلیفه بلافضل می دانند، نه به معنای خاص آن که مراد اثناعشریان است.^{۱۷}

عبارت صاحب نقض در باره کثیر عزه این گونه است:

و كثير عزه كه شاعر عبد الملك مروان بود، شاعری بوده است تا در شعر می گوید.^{۱۸}

در این جا عبد الجلیل، نظر داشته است که شاهد مثالی بیان کند که گویا موفق به این کار نشده است و به گمان محمد ارمومی، مراد وی، همین چند بیت معروف است که به وی نسبت داده اند:

أَلَا إِنَّ الْأَئمَّةَ مِنْ قَرِيبِ
وُلَادَ الْحَقِّ أَرْبَعَةُ سَوَاءٌ

^{۱۶} (۲). ر. ل: تاريخ الأدب العربي، شوقي ضيف، ج ۱، ص ۳۲۲-۳۲۳؛ تاريخ الأدب العربي، عمر فروخ، ج ۱، ص ۶۱۷-۶۲۱؛ مجالس المؤمنين، ج ۲، ص ۴۳۹-۴۴۰. (۱). ر. ل: تاريخ آداب اللغة العربية، جرجى زيدان، ج ۱، ص ۲۸۷؛ الأعلام، ج ۵، ص ۲۱۹؛ ريخانة الأدب، ج ۵، ص ۱۵۷. فرهنگ اعلام تاریخ اسلام، ج ۲، ص ۱۷۲۲. ذیل «کثیر عزه»؛ مشاهیر شعراء الشیعه، ج ۳، ص ۳۸۳-۳۸۵، ذیل «کثیر عزه». برای آگاهی بیشتر از زندگی و شعر کثیر عزه، ر. ل: کثیر عزه (عصره، حیاته، شعره)، احمد محمد علیان.

^{۱۷} (۱). ر. ل: تعليقات نقض، ج ۲، ص ۹۵۹. (۲). نقض، ص ۲۲۹. نیز، ر. ل: در آمد مقاله، بند «ه»، قطعه شش.

علىٰ والثلاثة من بنيه
 هم الأسباط ليس بهم خفاء
 وسبطٌ غيبته كربلاء
 يقود الخيل يقدمه اللواء
 برضوى عنده عسل و ماء١٩ .
 فسبطٌ سبط ايمان وبرٌ
 وسبطٌ لا يذوق الموت حتى
 تغيب لا يرى فيهم زماناً

۴. فرزدق (۱۱۴-۲۰ ق)

ابو فراس حمام بن غالب بن صعصعه، ملقب به فرزدق، حدود سال بیستم هجری در بصره متولد شد. پدرش از بزرگان قبیله «بنی تمیم»، به بزرگواری شهرت داشت

ص: ۱۹۶

و فرزدق، همواره یاد او را گرامی می‌داشت، تا جایی که خواسته هر نیازمندی را که به قبر پدرش پناه می‌برد، برآورده می‌کرد.

اشعار بسیاری در مدح و نیز ذم خلفای اموی سروده و اشعار بسیار زیبایی نیز در مدح خاندان پیامبر صلی الله علیه و آله که مشهورترین آنها در باره امام زین العابدین علیه السلام است. با این که فرزدق، مدح خلفای بنی امية را زیاد گفته، اما در درون خود، همواره ارادتی خاص و دلбستگی به خاندان علی بن ابی طالب علیه السلام داشته است.

اشعاری را فرزدق کنار مسجد الحرام برای ستایش علی بن الحسين علیه السلام سروده است. فرزدق، دیوان مشهوری دارد که بارها چاپ شده است. وی سال‌ها پس از واقعه کربلا زنده بود و نقل شده که به خانه حضرت سکینه (دختر امام حسین علیه السلام) می‌رفت و برای اشعارش از او صله می‌گرفت.

در سالی که فرزدق به حج رفته بود، امام زین العابدین علیه السلام را در حال طواف دید.

هشام بن عبد الملك نیز از قضا آن جا بود. مردی امام علیه السلام را به هشام نشان داد و از او پرسید: این مرد را می‌شناسی؟ هشام گفت: نه، نمی‌شناسم. فرزدق آن جا بود، گفت:

^{۱۹} (۳). ر. ل: همان جا (پاورقی ۶).

^{۲۰} (۴). ر. ل: معجم الادباء، ذیل « Hammam bin غالب بن ضعصعه»؛ تاریخ ادبیات عرب، ذیل « فرزدق»؛ مشاهیر شعراء الشیعة، ج ۵، ص ۲۳۰-۲۳۵، ذیل « الفرزدق»؛ فرهنگ اعلام تاریخ اسلام، ج ۲، ص ۶۱۳، ذیل « فرزدق»؛ مجالس المؤمنین، ج ۲، ص ۴۹۲-۴۹۸. برای آگاهی بیشتر از زندگی و شعر فرزدق، ر. ل: فرزدق (حیاته و شعره)، کمال ابو مصلح و احمد الاسکندری و ابو الفرج الاصفهانی؛ فرزدق (حیاته و شعره)، محمد رضا مروده؛ تحلیلی در باره شخصیت فرزدق و قضیده میمیه او، عباس ظهیری، مجله کیهان اندیشه، ش ۵۱، ص ۱۷۷-۱۹۹.

من او را می‌شناسم و فی البداهه، قصیده‌ای در ستایش ایشان سرود که عبد الجلیل نیز مطلع آن را آورده است. عبد الجلیل می‌گوید:

... فرزدق شاعر شیعی بود که این قصیده غرّاء در حق زین العابدین می‌گوید:

هذا الذى يعرف البطحاء و طأته
و الْبَيْتُ يَعْرِفُهُ وَ الْحَلَّ وَ الْحَرَمُ .^{۲۱}

۵. کُمیت بن زید اسدی (۱۲۶-۶۰ ق)

کمیت بن زید اسدی، معروف به «ابو المستهل»، در سال شصت هجری در کوفه به دنیا

ص: ۱۹۷

آمد. در دوران زندگی اش هواداری شدیدی از بنی هاشم می‌کرد و با سرودهایش آنان را می‌ستود. مشهورترین شعرش «هاشمیات» است.^{۲۲} وی خطیب و فقیه والایی بود.

این شاعر برجسته، زبان شعری خویش را در راه دفاع از ولایت و بیان فضایل ائمه هدایت و مظالم دشمنان خاندان طهارت، به کار گرفت. مورد علاقه و محبت شدید و دعای خاص ائمه بود و از بزرگ‌ترین مرثیه‌سرايان عاشرها به شمار می‌رفت. به برکت دعای امام سجاد علیه السلام پایان عمرش ختم به شهادت شد. او که مدّتی متواری بود، در دوران خلافت مروان به سال ۱۲۶ ق، به شهادت رسید و در همان کوفه و در مقبره بنی اسد دفن شد.

امام باقر علیه السلام در حق او دعا فرمود که: «همواره تا زمانی که از خاندان ما دفاع می‌کنی، مؤید به روح القدس باشی!». ^{۲۳}

عبد الجلیل در باره کمیت، این گونه آورده است:

و كميٰت بن زيد الأٰسدي است كه سيد - عليه السلام - در حق او گفته است:

«قائل إلى في الجنة» و هاشميات بأسرها او راست در آل مصطفى - عليهم السلام -. ^{۲۴}

^{۲۱} (۱). ر. ک: الكواكب السماوية في شرح قصيدة الفرزدق العلوية، محمد السماوي.

^{۲۲} (۲). ر. ک: تاريخ ادبیات عرب، ذیل «کمیت بن زید الأسدی»؛ مشاهیر شعراء الشیعه، ج ۴، ص ۸-۱۲، ذیل «الکمیت الأسدی»؛ مجالس المؤمنین، ج ۲، ص ۴۹۸ -

۵۰۲؛ فرهنگ اعلام تاریخ اسلام، ج ۲، ص ۱۷۵۲-۱۷۵۳، ذیل «کمیت اسدی». برای آگاهی بیشتر از زندگی و شعر کمیت اسدی، ر. ک: کمیت بن زید الأسدی بین العقیدة و السياسة؛ تشییع در شعر کمیت بن زید اسدآبادی؛ کمیت اسدی؛ حدیث حزیت؛ «کمیت اسدی (۱۲۶-۶۰ ق)»، محمد رضا حکیمی، مجله نامه آستان مقدس، ش ۱۲، ص ۳۸-۳۱.

^{۲۳} (۱). ر. ک: شرح الماشیات، ص ۲۰.

^{۲۴} (۲). وسائل الشیعه، ج ۱۴، ص ۵۹۸.

از جمله ایيات قصیده هاشمیات اوست در باره شهید کربلا:

قَبِيلِ بْنِ جَنْبِ الطَّفِ مِنْ آلِ هاشِمٍ
وَمُنْعَرِ الْخَدَيْنِ مِنْ آلِ هاشِمٍ
فَيَاكَ لَحْمًا لَيْسَ عَنْهُ مُذَبَّ
أَلَا جَنَدًا ذَاكَ الْجَبَينُ الْمُتَرَبُ^{۲۶}.

۶. خلیل بن احمد فراهیدی (۱۰۵/۱۷۰ - ۱۷۵/۱۰۰ ق)^{۲۷}

خلیل بن احمد فراهیدی، در سال صد هجری در بصره به دنیا آمد. علوم نحو و قرائت

ص: ۱۹۸

و حدیث را در آن جا آموخت و لغت را در میان قبایل بدوى، یاد گرفت. آشنایی زیادی با علم موسیقی داشت و این آشنایی او منجر به اختراع و وضع قواعد برای علم عروض توسط او شد.

خلیل، مردی بسیار پرهیزگار و در عین حال، فقیر و تهی دست بود. زندگی اش در بصره می‌گذشت.

بعضی از دانشمندان علم رجال شیعه، همچون: علامه حلی، سید حسن صدر، قاضی نور الله شوشتري و بهبهاني و ... او را شیعه می‌دانند. از خلیل پرسیدند که در حق علی بن ایطالب چه می‌گویی؟ گفت: «جه گویم در حق مردی که دوستان از ترس و دشمنان از حسد، مناقب او را پنهان کردند. با وجود این، آن قدر فضایلش آشکار است که شرق و غرب عالم را پر کرده است.»

خلیل، اوّلین کسی است که برای زبان عربی، لغتنامه‌ای به نام العین نوشت. وی لغات را بر اساس مخارج حروف نوشت و از حروف حلقی آغاز کرد. کتاب‌های دیگری هم از او به جای مانده از جمله: الصرف، النعم، العروض، الجمل و دیوان شعر

وی سرانجام در بصره حدود سال ۱۷۰ تا ۱۷۵ ق، از دنیا رفت.

عبد الجلیل، وی را شیعی می‌داند و می‌گوید:

و از ائمه لغت، خلیل احمد، شیعی بوده است.^{۲۸}

^{۲۵} (۳). نقش، ص ۲۲۷. نیز، ر. ک: درآمد مقاله، بند «ه»، قطعه شش.

^{۲۶} (۴). ر. ک: الغدیر، ج ۲، ص ۱۸۰-۱۸۱-۲۱۲.

^{۲۷} (۵). ر. ک: معجم الادباء، ج ۱، ص ۵۳۷-۵۴۱، ذیل «خلیل بن احمد بن عمرو فراهیدی»؛ مجالس المؤمنین، ج ۱، ص ۵۵۰-۵۵۴؛ مشاهیر شعراء الشیعه، ج ۲، ص ۱۱۱-۱۱۴، ذیل «خلیل الفراہیدی»؛ فرهنگ اعلام تاریخ اسلام، ج ۱، ص ۱۰۰۹، ذیل «خلیل فراهیدی». برای آگاهی بیشتر از زندگی و شعر خلیل بن احمد، ر. ک: الخلیل بن احمد الفراہیدی: اعماله و منهجه، مهدی مخزومی.

از اشعار اوست در دیوانش:

للناس مالٌ و لى مalan مالهمـا
إذا تحارس أهل المال حراس
و مالى اليأس عما حازه الناس.
مالى الرضا بالذى أصحت أملكه

۱۹۹: ص

۲۹. سید حمیری (۱۰۵ / ۱۷۸ ق)

ابو هاشم اسماعیل بن محمد بن زید حمیری، ملقب به «سید حمیری»، به سال ۱۰۵ هجری در وادی نعمان، نزدیک ساحل فرات در شام متولد شد. پدر و مادر سید، اباضی مذهب بودند و منزل آنها در غرفه بنی ضبه بصره بود. سید می‌گفت: در این غرفه، امیر مؤمنان علیه السلام را بسیار دشنام داده‌اند.

در باره علل و چگونگی تغییر عقیده سید و ترک مذهب خوارج، تفصیلی در دست نیست، فقط می‌دانیم که آن ایام که دولت اموی در حال سقوط و داعیان بنی هاشم در ایران پراکنده بودند، مذهب تشیع در بصره و اهواز، رونق تازه‌ای گرفت. سلم بن عقبه، امیر بصره، حامی و مدافع شیعه بود و شیعیان را حمایت و سپرستی می‌کرد. سید ابتدا به مذهب کیسانیه (یعنی امامت محمد بن حنفیه) گرایید و از آن پس، با دیدن معجزه‌ای از امام صادق علیه السلام در خصوص بطلان مذهب کیسانیه، به امامیه گروید. در اواخر عمر سید که حالش وخیم شده بود، امام صادق علیه السلام به همراهی محمد بن نعمان به خانه وی رفتند و بر بالین او نشستند و او را به اسم صدا کردند. سید، چشم‌های خود را باز کرد و به امام نگاه کرد؛ اما نمی‌توانست حرف بزند. امام علیه السلام لب‌های او را لمس کرد و فرمود:

«سخن بگوی تا خدا بیماری تو را شفا دهد و تو را بیامرزد و به بهشتی که به اولیای خود و عده داده، تو را داخل کند». آن گاه اسماعیل لب باز کرد و اشعاری را خواند:

تجعفرتُ باسم اللهِ واللهُ أكـبر
وأيـنتُ باللهِ يـعـفـو وـيـغـفـرـ

به نام خدا جعفری مذهب شدم. الله اکبر و یقین کردم که خدا می‌بخشد و می‌آمرزد

^{۲۸} (۱). نقش، ص ۲۱۳. نیز، ر. ک: درآمد مقاله، بند «ه»، قطعه چهار.

^{۲۹} (۱). مشاهیر شعراء الشیعه، ج ۱، ص ۱۹۰ - ۱۹۳، ذیل «السید الحمیری»؛ فرهنگ اعلام تاریخ اسلام، ج ۲، ص ۱۲۸۵، ذیل «سید حمیری»؛ مجالس المؤمنین، ج ۲، ص ۵۰۲ - ۵۱۷؛ معجم المؤلفین، ذیل «السید الحمیری». برای آگاهی بیشتر از زندگی و شعر سید حمیری، ر. ک: سید حمیری: سالار شاعران؛ شاعر العقیدة: السید الحمیری؛ سید حمیری در محضر قرآن، مصطفی شیروی خوزانی، مجله صحیفه میهن، ش ۲۹ و ۳۰، ص ۲۹ - ۳۷؛ «سید حمیری و شعرش»، محمد صUGHTی سردبودی، مجله آینه پژوهش، ش ۳۴، ص ۸۶ - ۹۰.

امام صادق عليه السلام نیز او را «سید الشعرا» خواند و فرمود: «تو اکنون سید شاعرانی!» و از آن پس بود که او را «سید» نامیدند (و «سید» در لقب او، ربطی به بنی هاشم ندارد).

سید، در سال ۱۷۳ یا ۱۷۸ ق، در بغداد به خاک سپرده شد.

طبق بیان محدث ارمومی، نویسنده‌گان تاریخ ادبیات عرب، چون: شوقی ضیف (تاریخ الأدب العربي، ج ۱، ص ۳۰۹-۳۱۴)، جرجی زیدان (تاریخ آداب اللغة العربية، ج ۱، ص ۳۶۶-۳۶۷) و عمر فروخ (تاریخ الأدب العربي، ج ۲، ص ۱۰۹-۱۱۱) همگی، تشیع و عشق شدید سید حمیری به علی علیه السلام و اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آلہ را ذکر کردند.^{۲۰}

تعییر صاحب نقض در باره سید حمیری، این گونه است:

و السید اسماعيل بن محمد الحميري است - رحمة الله عليه - كه او را بسى قصاید است در علی و آل علی، و این قصیده بائی که آن را قصیده «المذہبة» گویند، او راست که:

هلا وقفت على المكان المعشب
بين الطويل فاللوي من ككب

و این ایيات نیز او راست که:

أيا راكباً نحو المدينة جسرا
عذافرةً تطوى بها كلّ سبب^{۲۱}.

نیز از اشعار اوست در منقبت خاندان پیامبر صلی الله علیه و آلہ:

ن نعدّهم لذنبنا شفاءا	بیت الرسالة والنبوة والذی
ن العارفين السادة النجاءا	الظاهرين الصادقين العالمي
أرجو بذلك من الاله رضاها.	إنّى علقت عليهم متمسكاً

^{۲۰} (۱). ر. ک: تعلیقات نقض، ج ۲، ص ۹۲۳.
^{۲۱} (۲). نقض، ص ۲۲۸. نیز ر. ک: در آمد مقاله، بند «ه»، قطعه شش.

٨. بهلول مجنون (م ١٩٠ / ١٩٢ ق)^{٣٢}

ابو وهب بهلول بن عمرو صيرفى كوفى، معروف به «بهلول مجنون»، در اوایل قرن

ص: ٢٠١

دوم هجرى، در کوفه به دنيا آمد. معاصر هارون الرشید بود. وى در کوفه نشو و نما یافت و مردم محل، او را با نام فارسى «بهلول دانا» مى ناميدند. هارون و خلفائى دیگر از او موعظه مى طلبيدند. او در همان شهر، به کودکان ادب مى آموخت و سپس به صورت ديوانگان درآمد.

وى شيعه بود و حدود سال ١٨٨ ق، هارون الرشید را ملاقات کرد. بهلول را از شاگردان امام جعفر صادق عليه السلام دانسته‌اند. زمانی که از سوی هارون الرشید در معرض خطر قرار گرفت، خود را به جنون زد؛ ولی در موقع لزوم، به مردم پند و اندرز مى داد.

وى در سال ١٩٠ يا ١٩٢ ق، وفات یافت.

مقبره بهلول در بغداد قرار دارد و سنگ قبری به تاریخ ٥٠١ ق، لقب او را «سلطان مجدوب» نوشته است.

عبد الجليل، وى را از زھاد و عبادی معرفی مى کند که بلاشبھه، شیعی مذهب و اصولی و معتقد بوده‌اند.^{٣٣}

از اشعار اوست:

تنح عن خطبتها تسلیم

يا خاطب الدنيا إلى نفسه

قريبة العرس إلى المأتم.

ان التي تخطب غدارة

٩. أبو نواس (١٤٥ - ١٩٨ ق)^{٣٤}

^{٣٢} (٣). ر. ك: مشاهير شعراء الشيعة، ج ٥، ص ٢٥٦ - ٢٥٨، ذيل «بهلول الصيرفى»؛ مجالس المؤمنين، ج ٢، ص ٤١٤؛ رحجانة الأدب، ج ٥، ص ٢٠٦ - ٢١٤؛ تاريخ الأدب العربي، بروكلمان، ج ١، ص ١٥٤؛ فرهنگ اعلام تاريخ اسلام، ج ١، ص ٦٩٦، ذيل «بهلول بن عمرو».

^{٣٣} (١). نقش، ص ٢١٣. نيز، ر. ك: در آمد مقاله، بند «ه» قطعه سه.

^{٣٤} (٢). تاريخ ادبیات عرب، حتا الفاحوري، ذيل «ابو نواس»؛ مشاهير شعراء الشيعة، ج ١، ص ٤٠٤ - ٤٠٧، ذيل «أبو نواس»؛ تاريخ الأدب العربي، شوقى ضيف، ج ١، ص ٢٢٠ - ٢٢٧؛ فرهنگ اعلام تاريخ اسلام، ج ١، ص ٤٠١، ذيل «ابو نواس». برای آگاهی بیشتر از زندگی و شعر ابو نواس، ر. ك: أبو نواس سطور من صفحات حياته؛ أبو نواس في تاريخه و شعره؛ «أبو نواس و الكفر بين مؤيديه و معارضيه»، خیریه عجرش، مجلة العلوم الإنسانية، ش ١٤، ص ١٠١ - ١١٦.

حسن بن هانی، مشهور به «ابو نؤاس» حدود سال ۱۴۵ ق در اهواز و یا بصره به دنیا آمد. پدرش هانی به روایتی ایرانی و به روایتی، اهل شام و از لشکریان مروان (آخرین

ص: ۲۰۲

خلیفه اموی) بود که در سفری به اهواز با زنی به نام گلبان یا حلبان اهوازی ازدواج می‌کند. علت شهرتش به ابو نؤاس، دو زلف او بود که بر دوش‌هایش حرکت می‌کرد. ابو نؤاس، در کودکی پدرش را از دست داد و مادرش او را به عطاری برد تا کسب و کاری داشته باشد، تا این که روزی ابو اسماعیل و الله بن حباب (شاعر معروف) او را در بصره دید و با او آشنا شد. این آشنایی، تأثیر زیادی در تکوین شخصیت او داشت.

وی نه تنها در شعر و ادب، بلکه در علوم قرآنی و حدیث، کلام، صرف و نحو و ...

نیز مبربز شد.

پس از این که در بصره مشهور شد، به بغداد، مرکز حکومت عباسی (هارون الرشید) رفت. ابو نؤاس، گاه هارون را تا مقام الوهیت مدح می‌کرد و گاه به خاطر هجوگویی و سروده‌های نازیباش، مورد خشم هارون قرار می‌گرفت و حتی به زندان هم افتاد تا جایی که در دربار هارون، پایگاهش را از دست داد.

او حدود سال ۱۹۸ ق، در بغداد از دنیا رفت و در مقبره «شونیزیه» و یا در تلی معروف به تل یهود در کنار نهر عیسی، مدفون است.

عبد الجلیل رازی، ابو نؤاس را از شیعیانی معرفی می‌کند که مذهبشان را نشان نمی‌دهند: تعبیر وی این گونه است:

و ابو نؤاس هانی بن هانی، اگرچه مذهبش ظاهر نیست، در حق علی بن موسی الرضا علیهم السلام گوید:

إذ تفوّهت بالكلام البديء

قيل لي: أنت أشعر الناس طراً

يشر الدّر في يدي مُجْتَنيه

لك من جوهر الكلام قريض

والخصال التي تجمعن فيه

فلما ذا تركت مدح ابن موسى

كان جبريل خادماً لأبيه.^{۲۵}.

قلت: لا أهتدى لمدح امام

شعری نیز در منقبت اهل بیت علیهم السلام دارد که زیباست:

^{۲۵} (۱). نقض، ص ۲۲۸. نیز، ر. ک: در آمد مقاله، بند «ه»، قطعه شش.

إن الموفق من بهم يستعصم	مستمسكاً بِمُحَمَّدٍ وَبِاللهِ
ثم الحماية من على أعلم	ثُمَّ الشفاعة من نَبِيِّكَ أَحْمَدَ
ساداتنا حتّى الإمام المكتُمُ	ثُمَّ الْحُسَينُ وَبَعْدَهُ أَوْلَادُهُ
بِهِمْ أَلَوْذُ فَذَاكَ حَصْنُ مُحَكَّمٍ	سادات حَرَّ مُلْجَأً مُسْتَعْصِمٌ

١٠. ابو تمام طائی (١٨٠-٢٢٨ / ٢٣٢ ق)

ابو تمام، حبیب بن اوس طائی، در جاسم (قریه‌ای نزدیک دمشق) به سال ۱۸۰ ق، متولد شد. پدرش مسیحی‌ای یونانی الأصل به نام «ثیود و سیوسل» بود. چون شاعر اسلام آورد، نام پدر را به اوس تغییر داد و به قبیله طیبیه انتساب جست و به طائی شهرت یافت.

وی یکی از رؤسای طایفه امامیه و از بزرگان بی مانند ادب شیعه در روزگار گذشته و از پیشوایان لغت و فیض بخشان فضیلت و کمال است. همگان به پیشگامی اش در مسابقه شعر و شیفتگی اش به ولای دودمان بزرگوار پیغمبر صلی الله علیه و آله هم عقیده‌اند. وی هوش و حافظه بی‌مانندی داشته است تا جایی که گفته‌اند: چهار هزار دیوان شعر را از حفظ بود و این، غیر از قطعات و قصاید بود.

ابو تمام در مصر پرورش یافت. سپس به انجمن ادب راه یافت و از آنها بهره برد و علم آموخت. وی مردی هوشیار و دانا بود و به شعر مهر می‌ورزید و از آن دست برنداشت تا این که خود به شاعری پرداخت و به خوبی از عهده آن برآمد و به نام شد و شعرش دست به دست گردید و خبر به معتصم رسید. او را به نزد خود در سامرا خواند. ابو تمام، چکامه‌ای چند در باره‌اش سرود و معتصم به وی

صله داد و او را بر شعرای روزگارش مقدم داشت. سپس در عراق و ایران به گشت و گذار پرداخت.

ابو تمام، علاوه بر دیوان شعر، هفت مجموعه شعری دیگر نیز دارد که عبارت‌اند از:

(١). ر. ل: تاریخ ادبیات عرب، حنا الفاخوري، ذیل «ابو تمام»؛ مشاهیر شعراء الشیعہ، ج ١، ص ٣٢٠-٣٢٤، ذیل «ابو تمام»؛ مجالس المؤمنین، ج ٢، ص ٥٤٠-٥٤٢؛ فرهنگ اعلام تاریخ اسلام، ج ١، ص ٣٤٨، ذیل «ابو تمام طائی»؛ ریحانة الأدب، ج ٧، ص ٤٥. برای آگاهی بیشتر از زندگی و شعر ابو تمام، ر. ل: أبو تمام الطائی (حیاته و شعره)، البهیتی؛ أبو تمام الطائی (حیاته و شعره)، هاشم صالح مناع؛ أبو تمام (حیاته، شعره)، محمد رضا مروده؛ أبو تمام حبیب بن اوس الطائی، عبد الجید زرقطه، مجله المناهج، ش ٤، ١٣٠-١٦١، ص ١٤.

كتاب الاختيارات من اشعار القبائل؛ كتاب الفحول؛ كتاب الحماسة؛ اختيار القطعات؛ مختارات من شعر المحدثين؛ نقائص جرير؛ الاخطل.

ابو تمام در سال ۲۲۸ یا ۲۳۲ ق در موصل در گذشته و همانجا به خاک سپرده شده است.

عبد الجليل، به صراحة وی را شیعی شمرده است. عبارت نقض این گونه است:

و أبو تمام الطائي، شيعي بوده است.^{۳۷}

از شعرهای اوست که برای اهل بیت علیهم السلام سروده است:

صفوة الله و الوصي إمامي
ربى الله والأمين نببي

و على و باقر العلم حامي
ثم سبطا محمد تالياه

ب مؤوى المعتر و المعتم
و التقى الزكي جعفر الطى

ل الذى طال سائر الأعلام
ثم موسى ثم الرضا علم الفض

و المعرى من كل سوء و ذام
و المصطفى محمد بن على

ثم مولى الأنام نور الظلام.
و الزكي الإمام مع نجله القا

۱۱. ابن سکیت (ح ۱۹۷ - ۲۴۳ ق)^{۳۸}

يعقوب بن اسحاق ابو يوسف بن سکیت، معروف به «ابن سکیت»، حدود سال ۱۹۷ ق، به دنیا آمد. از بزرگان اهل لغت و ادب و شخصیت‌های بسیار بزرگ و ممتاز

ص: ۲۰۵

^{۳۷} (۱). نقض، ص ۲۲۹. نیز، ر. ک: در آمد مقاله، بند «ه»، قطعه شش.

^{۳۸} (۲). ر. ک: معجم الادباء، ج ۲، ص ۱۲۴۰ - ۱۲۴۱، ذیل «يعقوب بن اسحاق»؛ مشاهیر شعراء الشیعہ، ج ۵، ص ۲۸۱ - ۲۸۴، ذیل «ابن السکیت»؛ تاریخ الأدب العربي، عمر فروخ، ج ۲، ص ۲۸۱ - ۲۸۳؛ مجالس المؤمنین، ج ۱، ص ۵۵۶ - ۵۵۵؛ فرهنگ اعلام تاریخ اسلام، ج ۱، ص ۱۶۳، ذیل «ابن سکیت». برای آگاهی بیشتر از زندگی و شعر ابن سکیت، ر. ک: مفاخر حوزستان: سیری در زندگی و آثار ابن سکیت؛ «ابن سکیت، معلم سر به دار»، مصطفی محمدی اهوازی، مجله کوثر، ش ۳۷.

زمان خود بود. او در علوم عربی و ادبیات، تأثیرات زیادی دارد. ابن سکیت در فصاحت و بلاغت در صفت مقدم قرار دارد و همه نویسندها لغت و صرف و نحو، از آثار گرانقدر او استفاده کرده و می‌کنند. خاندان او اصالت‌ایرانی و خوزی بودند و پدرانش در دوران خوزستان زندگی می‌کردند که از آن جا به بغداد منتقل شدند.

رجال شیعه در کتب خود، ابن سکیت را از شیعیان مخلص و از اصحاب امام جواد علیه السلام و امام هادی علیه السلام ذکر نموده‌اند. او برای بیان مسائل ادبی، مجلسی داشت و مردم هم پیرامون او جمع می‌شدند. در عین حال، اهل ادب و لغت، اجماع کرده‌اند که بعد از این اعراضی، داناترین فرد به لغت و ادبیات، ابن سکیت بوده است.

کسانی که شرح حال او را نوشته‌اند، تصریح کرده‌اند که او از محبان و شیعیان علی علیه السلام بوده و با امام جواد و امام هادی علیه السلام رفت و آمد داشته است. بعد از این که به سامرا آمد و به تعلیم کودکان خلیفه (متوکل) مشغول شد، رقیبان او از این نقطه، به تضعیف مقام او مشغول شدند و سابقه او را به متوكل گفتند.

متوكل برای آزمایش کردن او در یکی از روزها، در حالی که کودکانش نزد او بودند، وارد مجلس درس او شد و به ابن سکیت گفت: «این دو کودک من نزد شما عزیزتر هستند یا حسن و حسین فرزندان علی بن ابی طالب؟». ابن سکیت اگر چه معلم کودکان خلیفه بود و در دربار زندگی می‌کرد و از دنیای مادی و رفاه کامل بهره می‌برد، ولی ایمان و عقیده ثابت او و اخلاصش به امام علی علیه السلام و فرزندان ایشان در دلش رسوخ کرده بود. با کمال شجاعت، دست از همه چیز کشید و خود را در معرض خطر انداخت و گفت: «ای متوكل! قنبر خادم علی علیه السلام از دو کودک تو بهتر بود تا چه رسد به فرزندان او!».

با این پاسخ، هوش از سر متوكل رفت و بلاfacile دستور داد تا زبان او را از پشت گردنش بیرون کشیدند و شکمش را زیر پاهای خود له کردند. سپس بدن نیمه‌جان او را به منزلش برداشت. او نیز سرانجام در رجب سال ۲۴۳ ق، درگذشت.

ابن سکیت در زندگی خود کتاب‌های فراوانی تألیف کرد؛ ولی افسوس که این آثار

صف: ۲۰۶

ارزنه ادبی و تاریخی، در حوادث روزگار از بین رفته و فقط کتاب اصلاح‌المنطق او باقی مانده است.

عبد الجلیل، در قسمت معرفی بزرگان لغت شناس^{۳۹} شیعی، نام وی را برده است.

از اشعار اوست:

وضاق لما به الصدر الرحیب^{۴۰}

إذا اشتملت على اليأس القلوب

و أرست في أماكنها الخطوب^{۴۱}

و أوطنت المكاره واستقلت

^{۳۹} (۱). نقض، ص ۲۱۳. نیز، ر. ک: در آمد مقدمه، بند «ه»، قطعه چهار.

ولم تر لانکشاف الضّ وجهاً

اتاك على قنوط منك غوث

و كلّ الحادثات إذا تناهت

ولا أعنى بحيلته الأزيفُ

يمنّ به اللطيف المستجيب

فموصول بها فرج قريب.

١٢. بُحْتَرِي (٢٨٤ - ٢٠٦ ق.)

ابو عباده ولید بن عبید بن يحيى بحتری، به سال ۲۰۶ ق، در مُنجِّ و در خانوادهای از بحتر (شاخه‌ای از قبیله طی)، به دنیا آمد. بحتری هرگز پیوند خود را با زادگاهش نگذشت؛ بلکه با ثروت سرشاری که طی سالیان دراز از راه شاعری دربار فراهم آورده بود، املاک فراوانی در آن شهر خرید و با استفاده از اصل و نسب خود، مناسبات پُرمنفعتی نیز با اولیای امور برقرار کرد.

در جوانی، به بغداد رفت. در آن جا به حلقه‌های درس علمای مشهور پیوست و به امید راهیابی به دربار خلیفه، به مدح بزرگان پرداخت. پس از به خلافت رسیدن متوكّل، بحتری به بغداد بازگشت و با همیاری ابن منجم، توجّه فتح بن خاقان را به

ص: ٢٠٧

خود جلب کرد، و فتح، او را به خدمت خلیفه برد و روزگار پرجلال بحتری در مقام شاعر دربار، از همین زمان آغاز شد.

بحتری، پس از اتهام به معاونت در قتل متوكّل و فتح، مصلحت چنان دید که در مُنجِّ عزلت گزیند؛ اما دیری نپایید که بار دیگر با مدیحه‌ای که برای مُنتصر سروده بود، به بغداد بازگشت. سپس مدائیحش را به احمد بن خصیب وزیر تقدیم کرد؛ اما چندی بعد، مستعين را بر ضدّ او برانگیخت. بحتری در روزگار مُعتمر، بار دیگر به شهرت رسید و در مدح او قصاید بسیار سرود که در آنها بازتاب شورش‌هایی که ایالات سرزمین اسلامی را به خون کشیده بود، دیده می‌شد. با این همه، بحتری، چنان که گویی اتفاقی نیفتاده است، به استقبال مُهتَدی شافت و برای خوشایند او چندی به جامه شاعر زهد و برهیز درآمد. پس از آن، عراق را ترک کرد و بار دیگر شاعر دربار خُمارویه بن طولون شد و عاقبت به زادگاهش بازگشت و پس از یک بیماری طولانی، به سال ۲۸۴ ق، در همان جا درگذشت.

بحتری، دیوان قطوري موسوم به سلاسل الذهب دارد که بارها به چاپ رسیده است. آثار دیگر او کتاب الحماله و معانی الشعر است.

٤) (٢). ر. لک: تاریخ ادبیات عرب، حتا الفاخوری، ذیل «بحتری»؛ مشاهیر شعراء الشیعہ، ج ٥، ص ٢٥١ - ٢٥٤، ذیل «البحتری»؛ مجالس المؤمنین، ج ٢، ص ٥٤٢ - ٥٤٣؛ معجم الادباء، ذیل «ولید بن عبید الله بن بحیری»؛ فرهنگ اعلام تاریخ اسلام، ج ١، ص ٦٠٢، ذیل «بحتری». برای آگاهی بیشتر از زندگی و شعر بحتری، ر. لک: البحتری: عصره، حیاته و شعره، نلسن مرعشلی؛ حیاة البحتری و فته، احمد البدوی؛ «البحتری»، مجید امین افندي الحداد، مجله الضياء، جزء ٥، ص ١٣٦ - ١٤١.

عبدالجليل، بختري را شاعري شيعي معرفى كرده است و بيته را از وى نقل كرده كه محدث ارموي، اين بيت را در آثار بختري نيافته است:

بغضهم آل النبي المصطفى^{۴۱}.

محنة مني لأولاد الزنا

^{۴۲} ۱۳. ابن رومي (۲۲۱ - ۲۸۳ ق)

ابو الحسن علی بن عباس بن جُریج، مشهور به ابن رومي، در سال ۲۲۱ ق، در بغداد متولد شد. پدرش جورجيوس (جريج) رومي بود و مادرش حسن، ايراني بود. وي از

ص: ۲۰۸

مفاخر عالم تشیع و شاعري با ویژگی های ممتاز است. زیبایي و ظرافت اشعار طلایي اش، رونق بخش بلاغت عربي است.

در دوستي او با خاندان پیغمبر صلی الله عليه و آله و مدیحه سرایي اش برای آنان، و دفاع از آنان در برابر حملات مخالفان، از حقايق آشکار زندگی اوست. عده‌اي او را از شعراي امام حسن عسکري عليه السلام شمرده‌اند.

ابن رومي همچنین در زندگي اش هشت نفر از خلفايان عباسی را درك كرده است. محمد بن حبيب راويه، بر اثر تيز هوشي و قريحة‌اش، او را مورد توجه خاص خود قرار داد. با اين که زبان فارسي می‌دانست، ولی مثل کسی نبود که در دامن مادری که فقط به زبان فارسي حرف می‌زند و غير فارسي نداند، بزرگ شده باشد.

مهنم ترين اثر ابن رومي، ديوان مفصل اوست. نامه‌های وي به قاسم بن عبد الله و برخی از دوستانش نيز چاپ شده‌اند. رساله‌اي نيز با عنوان نبذة في تفضيل النرجس، از او باقی مانده است.

وي سرانجام در سال ۲۸۳ يا ۲۸۶ ق، به دست قاسم بن عبد الله، وزير معتقد عباسی، مسموم شد و در همان بغداد به خاک سپرده شد.

عبدالجليل، وي را با نام ابوبكر بن الرومي، از شاعران متقدم عرب شيعي معرفى می‌کند.^{۴۳}

از اشعار اوست در منقبت على عليه السلام:

^{۴۱} (۱). نقش، ص ۲۲۹. نيز، ر. ل: در آمد مقدمه، بند «ه»، قطعه شش؛ تعلیقات نقش، ج ۲، ص ۹۴۲.

^{۴۲} (۲). تاريخ ادبیات عرب، حتا الفاخوري، ذیل «ابن الرومي»؛ مشاهير شعراء الشیعه، ج ۳، ص ۱۹۲ - ۱۹۴، ذیل «ابن الرومي»؛ فرهنگ اعلام تاريخ اسلام، ج ۱، ص ۱۴۷ - ۱۴۸، ذیل «ابن رومي». برای آگاهی بیشتر از زندگی و شعر ابن رومي، ر. ل: ابن الرومي: حياته من شعره؛ ابن الرومي (حياته و شعره).

^{۴۳} (۱). نقش، ص ۲۲۹. نيز، ر. ل: در آمد مقاله، بند «ه»، قطعه شش.

قال النبي له مقالاً لم يكن

من كنت مولاه فذا مولي له

وكذاك إذا منع البتول جماعةٌ

يوم الغدير لسامعيه مُجمِّجا

مثلَى وأصبح بالفخار متوجا

خطبوا وأكرمه بها إذ زوّجا.

ص: ۲۰۹

۱۴. دِعْبِلُ خُزاعِي (۱۴۸-۲۴۶ ق)

دعل بن علي بن رزين خُزاعي، در سال ۱۴۸ ق، به دنیا آمد. اصلش از کوفه بود و بعضی می‌گویند از قرقیسیا. بیشتر در بغداد سکونت داشت و از آن جا به دمشق و مصر رفت. وی شاعری هجوگوی و تندزبان بود. هیج یک از خلفا و وزرا و فرزندان ایشان و نیز مردم صاحب جاه، خواه در حق او نیکی کرده باشند یا نه، از زبان او در امان نماندند. از آثار او می‌توان به طبقات الشعراء و دیوان شعر، اشاره کرد. وی را یکی از شعرای مشهور شیعه به شمار می‌آورند. قصیده «تائیه»^{۴۴} او در مدح اهل بیت علیهم السلام، از نیکوترین شعرها و مدایح بلند است.^{۴۵} قصیده را نزد علی بن موسی الرضا عليه السلام به خراسان برد و ایشان به او ده هزار درهم و یکی از جامه‌هایش را صله داد. مردم قم سی هزار درهم برای آن جامه به او دادند؛ اما دعل نیزیرفت. سرانجام تصمیم گرفتند که تکه‌ای از آن را به او بدهند تا آن را بر کفنش بینند. آنها آستینی از آن را به او دادند. نیز می‌گویند که او قصیده را در پارچه‌ای نوشته و آن را احرام حج خود قرار داد و وصیت کرد که جزئی از کفنش باشد.

عبد الجلیل نیز در باره دعل، به این قصیده اشاره می‌کند:

و دعل بن علي الخُزاعي - رحمه الله - كه اين قصيدة تائيه، او راست در على و آل على.^{۴۶}

ص: ۲۱۰

مدارس آیاتِ خلت من ثلاثةٍ

و منزل وحى مقرر العروضات

(۱). ر. ک: معجم الادباء، ذیل «دعل بن علي بن رزين»؛ معجم المؤلفین، ج ۴، ص ۱۴۵؛ مجالس المؤمنین، ج ۲، ص ۵۲۶-۵۱۷؛ فرهنگ اعلام تاريخ اسلام، ج ۱، ص ۱۰۵۰-۱۰۵۱، ذیل «دعل خُزاعي». برای آگاهی بیشتر از زندگی و شعر دعل، ر. ک: دعل بن علي الخُزاعي: شاعر آل البيت (دراسة تحليلية لحياته وشعره)؛ کندوکاوی در حیات و اندیشه سیاسی دعل خُزاعي؛ «دعل خُزاعي، شاعر علوی»، سیدرضا نقوی دامغانی، مجله پیام اسلام، ش ۵، ص ۴۱-۴۵؛ «دعل الخُزاعي و مکانته الأدبية والشعرية»، عبد الكريم الأشتر، مجله زیان و علوم قرآن، ش ۱ و ۲، ص ۹۴-۱۰۲.

(۲). مرحوم محمد ارمومی، برای قصیده تائیه، دو شرح را معرفی کرده است: یک. شرح عربی کمال الدین محمد قبوی فارسی شیرازی؛ دو. شرح فارسی علامه مجلسی.

(۳). نقض، ص ۲۲۸. نیز، ر. ک: در آمد مقاله، بند «ه»، قطعه شش.

لآل رسول الله بالخيف من مني

ديار على والحسين وجعفر

وبسطى رسول الله وابنى وصيته

وبالبيت والتعريف والجمرات ...

وحمة والسجاد ذى التفات ...

ووارث علم الله والحسنات .

نیز شعر اوست در منقبت علی علیه السلام:

سقیاً لبیعة احمد ووصیده

أعنی الذى نصر النبي محمدًا

أعنی الإمام ولینا المحسودا

قبل البرية ناشتاً و ولیدا....

١٥. قاضی تتوخی (٢٧٨ - ٣٤٢ ق)^{٤٧}

ابو القاسم علی بن محمد تتوخی، معروف به قاضی تتوخی، به سال ٢٧٨ ق، در انطاکیه، به دنیا آمد. در همان شهر بزرگ شد تا این که در جوانی به سال ٣٠٦ ق، به بغداد آمد. در آن جا فقه را به مذهب ابو حنیفه فرا گرفت. علم نجوم را نزد البتانی، منجم صاحب زیج خواند. در سال ٣١٠ ق، در زمان حکومت مقتدر بالله، به مقام قاضی عسکری شهرهای مختلفی درآمد. آن گاه در زمان حکومت المطیع لله، به مقام قضاؤت رسید، تا آن که قاضی القضاط شد. پس از چندی، المطیع لله، سمت قاضی القضاتی وی را بر اثر کینه توزی و ساعیت برخی از دشمنان از او گرفت.

تصنیفاتش در ادبیات از این قرار است: کتاب فی العروض، کتاب علم القوافی و دیوان شعر. از آثار دیگر او، فرج بعد الشدّة، نشور المحاضرة، و المستجاد من فعلات الأجواد است.

سخنان تذکره نویسان در مورد مذهب تتوخی، نشانه آن است که اینان مذهب خود را

ص: ٢١١

پنهان می داشتند و در هر گوش و کناری فرود می آمدند، به مذهب اهل آن محل، تظاهر می کردند. وفات تتوخی، عصر روز هفتم ماه ربیع الأول ٣٤٢ ق، در بصره اتفاق افتاد.

عبد الجلیل رازی، وی را از شعرای عرب زبان شیعی شناسانده است.^{٤٨}

^{٤٧} (۱). معجم الادباء، ذیل «علی بن ابی الفهم داود تتوخی»؛ فرهنگ اعلام تاریخ اسلام، ج ۱، ص ٧٥٣، ذیل «تتوخی»؛ مجالس المؤمنین، ج ۱، ص ٥٤١ - ٥٤٣؛ مشاهیر شعراء الشیعہ، ج ۳، ص ٢٣٩ - ٢٤٠، ذیل «التوخی الكبير». برای آگاهی بیشتر از زندگی و شعر قاضی تتوخی، ر. ک: «دیوان القاضی الشوخی الكبير»، هلال ناجی، مجله المورد، ش ٤٩، ص ٣١ - ٧٤.

تتوخی، غدیریه بسیار زیبایی دارد که بیت‌هایی از آن را می‌آوریم:

من ابن رسول اللَّهِ و ابن وصيِه
إِلَى مَدْعُلٍ فِي عَقْبَةِ الدِّينِ نَاصِبٍ

يعيب علياً خير من وطأ الحصى
وَأَكْرَمْ سَارَ فِي الْأَنَامِ وَسَارَبِ

وزیری على السبطین سبطی محمد
فَقَلَ فِي حَضِيقَةِ رَامِ نَيلِ الْكَوَافِبِ

وزیر النبی المصطفی و وصیه
وَمُشَبِّهٍ فِي شِيمَةِ وَضَرَائِبِ

و من قال في يوم «الغدیر» محمد
وَقَدْ خَافَ مِنْ غَدَرِ الْعَدَاةِ التَّوَاصِبِ

أما إنّي أولی بکم من نفوسكم
فَقَالُوا: بَلِي، قَوْلُ الْمَرِيبِ الْمَوَارِبِ

فقال لهم: من كنت مولاهم منكم
فَهَذَا أَخِي مَوْلَاهُ بَعْدِي وَصَاحِبِي

أطیعوه طرّاً فهو منّی بمنزل
كَهَارُونَ مِنْ مُوسَى الْكَلِيمُ الْمَخَاطِبُ.

۱۶. ابو فراس حَمْدانِی (۳۲۰-۳۵۷ ق)

حارث بن سعید حمدانی تغلبی، به سال ۳۲۰ ق، در موصل متولد شد. پدرش عرب و مادرش رومی بود. هنوز به سه سالگی نرسیده بود که پدرش کشته شد و پسر عمومیش سیف الدوله (حاکم حلب)، تربیت او را به عهده گرفت. شکوه فرماندهی، با لطف ظرافت شعر در وی به هم پیوسته و شمشیر و قلم برای او برآمده است. نه جنگی او را می‌هراسند و نه قافیه بر او تنگ می‌آمد. از این رو، پیشرو شعراء و فرماندهان معاصرش بود.

۲۱۲: ص

سیف الدوله از قصاید ابی فراس بسیار خوشی می‌آمد و برای او احترام فراوانی قائل بود. در جنگ‌ها وی را همراه خود می‌برد و در کارهایش او را جانشین خود می‌ساخت.

^{۴۸} (۱). نقض، ص ۲۲۹. نیز، ر. ک: در آمد مقدمه، بند «ه»، قلعه شش.

^{۴۹} (۲). تاریخ ادبیات عرب، حنا الفاخوري، ذیل «ابو فراس الحمدانی»؛ فرهنگ اعلام تاریخ اسلام، ج ۱، ص ۳۸۸، ذیل «ابو فراس حَمْدانِی»؛ مجالس المؤمنین، ج ۲، ص ۴۱۵-۴۱۶؛ مشاهیر شعراء الشیعه، ج ۱، ص ۳۱۳-۳۱۵، ذیل «أبو فراس الحمدانی». برای آگاهی بیشتر از زندگی و شعر ابو فراس، ر. ک: ابو فراس الحمدانی: حیاته و شعره؛ ابو فراس حمدانی: شهربار شعر؛ «ابو فراس الحمدانی»، محمدعلی آذرشنب، مجله رسالة التقریب، ش ۲۸، ص ۲۰۶-۲۲۱.

ابو فراس ساکن «منیج» بود و در حکومت پسر عمویش سیف الدوله، به بلاد شام منتقل گردید و در چند نبرد که در رکاب او با روم جنگید، شهرت یافت.

پس از مرگ سیف الدوله در سال ۳۵۶ ق، پسرش ابو المعالی سعد الدوله به جای او نشست. سعد الدوله، خواهر زاده ابو فراس بود. ابو فراس تلاش می‌کرد که بار دیگر زمین‌های خود را در حمص به دست آورد. این خبر به سعد الدوله رسید. سپاهی بر سر او فرستاد. در این نبرد، ابو فراس در دوم جمادی الاولی سال ۳۵۷ ق، در سی و شش سالگی در میدان نبرد کشته شد.

عبد الجلیل، از ابو فراس به عنوان شعرای پیشو ای عرب شیعی نام می‌برد و می‌گوید:

و ابو فراس الحارث بن سعید الحمدانی است امیر و شاعر و شیعی و معتقد که او را قصاید بسیار است در امیر المؤمنین و آل او، و یکی از آن جمله، این قصیده میمی است که گوید:

و فیء آل رسول الله مقتسم.^{۵۰}

الحق مهتضم والدين مختار

از قصاید معروف او «قصیده شافیه» است که آن را در مناقب آل رسول و مثالب بنی عباس سروده است.^{۵۱}

ابو فراس، در منقبت علی علیه السلام این گونه سروده است:

مَنْ حَوَّاهُ مَعَ النَّبِيِّ كِسَاءً؟!

أَنْسِيْتُمْ يَوْمَ الْكِسَاءِ وَآتَهُ

لَا أَهْتَدِي يَوْمَ الْهُدَى بِسِوَاهُ

يَا رَبَّ إِنِّي مُهَتَّدٌ بِهُدَاهُمْ

أَبَدًا وَأَشْنَأُ كُلَّ مَنْ يَشْنَاهُ.

أَهُوَ الَّذِي يَهُوَ النَّبِيُّ وَاللهُ

۲۱۳: ص

۱۷. کُشاجم (م ۳۵۰ / ۳۶۰ ق)^{۵۲}

^{۵۰} (۱). نقض، ص ۲۲۸. نیز، ر. ک: درآمد مقاله، بند «ه»، قطعه شش.

^{۵۱} (۲). ر. ک: شرح شافیه ابی فراس فی مناقب آل الرسول و مثالب بنی العباس، محدث بن امیر حاج المسیحی.

^{۵۲} (۱). تاریخ ادبیات عرب، ذیل «کشاجم»؛ تاریخ الأدب العربي، عمر فروغ، ج ۲، ص ۵۰۹-۵۰۵؛ مشاهیر شعراء الشیعه، ج ۵، ص ۷۴-۷۶، ذیل کشاجم؛ تاریخ آداب اللغة العربية، ج ۱، ص ۶۵۱؛ فرهنگ اعلام تاریخ اسلام، ج ۲، ص ۱۷۳۶، ذیل «کشاجم». برای آگاهی بیشتر از زندگی و شعر کشاجم، ر. ک: «شعر کشاجم»، شفیق جبری، مجله اتحادیه ادبیات اسلام، ش ۱۸، ص ۳۰۴-۳۰۶؛ «کشاجم»، عبد الجواد الطیب، مجله الرسالة: ش ۸۹۴، ص ۹۴۹-۹۵۱ و ش ۸۹۶، ص

ابو الفتح محمود بن حسین بن شاهک رملی، معروف به کشاجم، ایرانی الأصلی است که در رمله فلسطین به دنیا آمد. وی تنها شاعر نبود؛ نویسنده، متكلّم، منجم، اهل حدیث، طبیب زبردست، محقق موشکاف، و اهل بخشش بود. به همین جهت، خود را کشاجم نامید که هر یک از حروف پنجگانه، اشاره به یکی از فنون متداول داشت: «ک» کاتب، «ش» شاعر، «ا» ادیب، «ج» جدلی، «م» متكلّم یا منطقی یا منجم.

دوره زندگی کشاجم، دوره‌ای است که آرا و مذاهب و دسته‌بندی‌های دینی پدید آمده است. برخی، افکار و عقاید قلبی خود را صریحاً اظهار کرده‌اند، و جمعی، شرط احتیاط را از کف نهاده، افکار عمومی را در نظر گرفته‌اند؛ ولی کشاجم از این راه و روش‌ها بر کنار بود. او یک شیعه امامی است که در تشیع و موالات اهل بیت علیهم السلام صادقاً نه قدم برداشته و فدایکاری نموده است. دشمنی جدّ کشاجم، سندی بن شاهک، با خاندان طهارت، و فشار و سختگیری او نسبت به امام موسی بن جعفر علیه السلام در زندان هارون الرشید بر کسی پوشیده نیست. اما فرزندزاده‌اش کشاجم، در این جبهه‌بندی شیطانی، کاملًا از جدش کناره گرفته است و آشکارا به حف شعر و قصیده‌سرایان اهل بیت علیهم السلام می‌پیوندد و به حمایت از آن بزرگواران بر می‌خیزد.

تألیفات وی عبارت‌اند از: ۱. ادب النديم؛ ۲. رسائل؛ ۳. دیوان شعر؛ ۴. مصاید و مطارد؛ ۵. خصائص طرف؛ ۶. الصبح؛ ۷. بیزه.

وی در سال ۳۶۰ ق، از دنیا رفت. کشاجم، «غدیریه» بلند و زیبایی نیز سروده است.

۲۱۴: ص

عبارة عبد الجليل در باره شیعه بودن کشاجم، این گونه است:

و كُشاجم شاعر بصرى و سُمّى كشاجم لأنه كان كاتباً و شاعراً [وأديباً و جاماً] ومنجمًا و در تشيع بدین صفت است كه از ابيات او يكى اين است:

لأنه سيد الأئمه

حب علي علو همت

إلا ذوى ثروة ونعمـة

ميـز مـحـبـيـه هـل تـراـهم

قد أكـمل الـظـرف و اـسـتـمـمـه

بيـن رـئـيسـه إـلـى أـدـيـبـ

والـنـصـبـ والـنـاصـبـونـ ظـلـمـةـ .^{۵۳}

فـهـمـ إـذـا خـلـصـوا ضـيـاءـ

کشاجم، چکامه‌ای در باره دوستی امیر مؤمنان علی علیه السلام دارد که چنین می‌ستاید:

^{۵۳} (۱). نقض، ص ۲۳۰. نیز، ر. ک: در آمد مقاله، بند «ه»، قطعه شش.

حُبُّ الْوَصِيَّ مِبْرَةٌ وَ صَلَةٌ

وَ النَّاسُ عَالَمُهُمْ يَدِينَ بِهِ

وَ يَرِى التَّشِيعَ فِي سَرَاتِهِمْ

وَ النَّصْبُ فِي الْأَرْذَالِ وَ السَّفَلَةِ.

حُبًاً وَ يَجْهَلُ حَقَّهُ الْجَهْلَةُ

وَ طَهَارَةً بِالْأَصْلِ مَكْتَفَلَةً

۱۸. ابو بکر خوارزمی (۳۲۳-۳۹۳ ق)

محمد بن عباس خوارزمی، در سال ۳۲۳ ق، در خوارزم به دنیا آمد. از آن جا که پدرش اهل خوارزم و مادرش از مردم طبرستان بود، خود را گاه «خوارزمی» و گاه «طبری» معرفی می‌کرد! دیگران نیز گاه او را با نسبتی مرکب از این دو لفظ، «طبرخزمی» و یا «طبرخزی» خوانده‌اند.

وی از نوجوانی به دانش‌اندوزی و به خصوص حفظ اشعار کهن پرداخت. در همان احوال، پدر را از دست داد و به علت کج‌رفتاری اطرافیان، از میراث پدری چشم

۲۱۵ ص:

پوشید و تهی‌دست، خوارزم را ترک کرد و راهی عراق و شام شد.

در بغداد از محضر ابو علی اسماعیل بن محمد صفار و ابن کامل بهره برد. در حلب نیز به دربار سیف‌الدوله حمدانی پیوست و با ادباء و علمای دربار، همنشینی یافت. در همان جا بود که با متنبی دیدار کرد و شیفتہ او گردید.

وی سرانجام با توشه‌ای گران‌قدر از ادب و تاریخ، انساب و اخبار عرب و لغت، به شرق بازگشت و در بخارا به ملازمت ابوعلی بلعمی، وزیر سامانیان درآمد؛ اماً دوستی میان دو ادیب، چندان نپایید. خوارزمی سپس به نیشابور رفت. اقامت وی در نیشابور نیز دیری نپایید. از آن جا به طبرستان رفت و سپس رو به سوی اصفهان نهاد.

سرانجام در سال ۳۸۲ یا ۳۹۳ ق، در نیشابور به خاک سپرده شد.

گرایش وی به تشیع در بسیاری از رسائل وی به چشم می‌خورد و حتی گاه صریحاً خود را شیعه معرفی می‌کند.

با این که ابوبکر، زبان مادری خود (فارسی) را نیک می‌دانسته، اماً اثری از فرهنگ فارسی در اشعارش یافت نمی‌شود. آثار خوارزمی عبارت اند از: رسائل و دیوان شعر. شرح دیوان المتنبی نیز از آثار اوست که متأسفانه امروزه نسخه‌ای از این کتاب در دست نیست.

^۴ (۲). ر. ک: معجم الادباء، ذیل «محمد بن عباس خوارزمی»؛ مشاهیر شعراء الشیعه، ج ۴، ص ۲۳۳-۲۳۵، ذیل «أبو بكر الخوارزمي»؛ فرهنگ اعلام تاریخ اسلام، ج ۱، ص ۳۴۲، ذیل «ابوبکر خوارزمی». برای آگاهی بیشتر از زندگی و شعر ابو بکر خوارزمی، ر. ک: أبو بكر الخوارزمي: حياته و أدبه؛ رسائل ابو بکر خوارزمی و حیات ادبی وی؛ «أبو بكر الخوارزمي و رسالته إلى شيعة نیشابور»، أمین ترمس، مجله نور الإسلام، ش ۱۲۴-۱۲۳، ص ۳۱-۳۵.

عبد الجلیل، ابوبکر خوارزمی را از وزرایِ اهل قلم شیعی معرفی می‌کند و می‌گوید:

و بوبکر خوارزمی، معروف است که شیعه و معتقد بوده است و فضل و قدر او را فضلاً انکار نکنند. این بیت‌ها او راست که می‌گوید، اگر چه مصنف گفته است: شیعی هرگز بوبکر نام نبوده است:

بآمل مولدی و بنو جریر
فمن یک راضیاً عن تراثٍ
فأخوالی، و يحكي المرء خاله
فانی راضی عن کلاله.^{۵۵}

ص: ۲۱۶

۱۹. ابن حجاج بغدادی (۳۹۱-۳۳۰ق)^{۵۶}

حسین بن احمد بن محمد حجاج نیلی بغدادی، در سال ۳۳۰ق، در بغداد به دنیا آمد.

مقام بلندش در علوم دینی و کارданی و شهرتش در مناصب مذهبی بدان پایه بود که در مرکز خلافت اسلامی آن روز، سرپرستی امور حسبیه را به او سپرده بودند. این سرپرستی، خود منصبی از مناصب با شکوه علمی بود که تولیت آن مخصوص پیشوایان دین و رهبران مذهب بوده است.

ابن حجاج، فراوان زبان به ثنا و ستایش اهل بیت گشوده و دشمنانشان را نکوهش کرده و دشنام گفته تا آن جا که نقادان سخن، بر او خرده گرفته‌اند؛ ولی باید گفت که شاعر، از ظلم و ستمی که بر سادات اهل بیت رفت، دلی پر خون داشته است.

ابن حجاج در جمادی الآخر سال ۳۹۱ق، در «نیل» (شهرکی در کنار فرات، بین بغداد و کوفه) از دنیا رفت. پیکر او را به بقعه مبارکه امام کاظم علیه السلام برداشت و در آن جا، دفن کردند. وی وصیت کرده بود که در پایین پای دو امام، دفنش کنند.

عبد الجلیل، وی را از شعرای عرب شیعی معرفی کرده است.^{۵۷}

ابن حجاج، غدیریه معروف خود را چه زیبا سروده است:

^{۵۵} (۱). نقض، ص ۲۱۸. نیز، ر. ک: درآمد مقاله، بند «ه»، قطعه پنج.

^{۵۶} (۱). ر. ک: معجم الادیاء، ذیل «حسین بن احمد بن محمد»؛ مشاهیر شعراء الشیعہ، ج ۲، ص ۱۳-۱۶، ذیل «ابن الحجاج»؛ مجالس المؤمنین، ج ۲، ص ۵۴۴-۵۴۵؛ فرهنگ اعلام تاریخ اسلام، ج ۱، ص ۴۰۰، ذیل «ابن حجاج»؛ ریحانة الأدب، ج ۷، ص ۴۶۶. برای آگاهی بیشتر از زندگی و شعر ابن حجاج، ر. ک: ابن حجاج: شاعر معروف قرن چهارم؛ ابن الحجاج النیلی (جیانه و ادبیه).

^{۵۷} (۲). نقض، ص ۲۲۹. نیز، ر. ک: درآمد مقاله، بند «ه»، قطعه شش.

زوروا أبا الحسن الهادى لعلكم

زوروا لمن تسمع النجوى لديه فمن

إذا وصلت فأحرم قبل تدخله

حتى إذا طفت سبعا حول قبته

تحظون بالأجر والإقبال والزلف

بزره بالقبر ملهوفا لديه كفى

ملبيا واسع سعيا حوله و طف

تأمل الباب تلقى وجهه فقف

أهل السلام وأهل العلم والشرف.

و قل سلام من الله السلام على

٢٠. صاحب بن عباد (٣٢٦-٣٨٥ ق)

ابو القاسم اسماعيل بن عباد، ملقب به «صاحب» و مشهور به صاحب بن عباد، به سال ٣٢٦ ق، در اصفهان دیده به جهان گشود. پدر و اجدادش از بزرگان و سرشناسان اصفهان بوده و مرتبه وزارت داشتند. اوّلين استاد صاحب، پدرش بود که علاوه بر ایفای پدری، استادی مهربان و دلسوز برای وی به حساب می‌آمد. صاحب، پس از فراغتی مقدمات، به تحصیل فقه، حدیث، تفسیر، کلام و دیگر علوم رایج پرداخت.

پس از چندی، به ری - که از مراکز علم و ادب آن زمان بود - مهاجرت کرد و در آن شهر، به حلقة درس «ابن عمید» - وزیر دانشمند و شهیر آل بویه - پیوست.

در سال ٣٦٦ ق، مؤید الدوله بویه، حاکم اصفهان، صاحب را به وزارت برگزید.

^٨ (١). ر. ل: معجم الادباء، ج ١، ص ٣١٦ - ٢٩٦؛ ذیل «اسماعیل بن عباد بن عباس بن عباد»؛ مشاهیر شعراء الشیعه، ج ١، ص ١٨٥ - ١٨٨، ذیل «الصاحب بن عباد»؛ مجالس المؤمنین، ج ٢، ص ٤٤٦ - ٤٥٢؛ تاریخ الأدب العربي، عمر فروخ، ج ٢، ص ٥٦١ - ٥٦٥. برای آگاهی بیشتر از زندگی و شعر صاحب بن عباد، ر. ل: صاحب بن عباد(شرح احوال و آثار)؛ صاحب بن عباد، و زید دین پور؛ «صاحب بن عباد طالقانی»، محمدعلی جعفریان، مجله کیهان فرهنگی، ش ٢٢٤، ص ٦٦ - ٦٩.

صاحب در دوران اقامت در اصفهان، بساط علم و ادب را در آن شهر گسترانید و به نشر و ترویج فضل و دانش و تشویق دانشمندان و فرزانگان پرداخت. او در اصفهان، به اعتقاد استوار در تشییع اشتهر داشت و عقیده و مذهب خود را نیز ترویج می‌کرد و در این راه، سعی وافر مبذول می‌داشت.

صاحب در دانش‌هایی چون: علوم قرآن و تفسیر، حدیث، کلام، لغت، نحو، عروض، نقد ادبی، تاریخ و طب، تسلیط و تبحیر داشت.

آثار متعددی در زمینه علوم یاد شده از وی باقی مانده که عبارت اند از: کتاب الابانه؛ الاقناع؛ الامثال السائرة؛ التذكرة؛ دیوان اشعار؛ رسائل صاحب؛ رساله‌ای در فضایل حضرت عبد العظیم حسنی علیه السلام و

صاحب بن عباد، سرانجام در ۲۴ صفر سال ۳۸۵ ق، از دنیا رفت.

۲۱۸: ص

عبد الجلیل رازی، بدون هیچ شک و شباهی، صاحب بن عباد را از وزرای صاحب قلم شیعی شناسانده است و عبارت او گویاست:

و در عجم، دستاربندی به فضل و عدل از صاحب کافی، بزرگ‌تر نبوده است ابو القاسم ابن العباد بن العباس که هنوز وزرا را به حرمت او «صاحب» نویسند، و توقیعات و خطوط و رسوم او هنوز مقتدای اصحاب دولت است، و کتب خانه صاحبی به روده، او نصب فرموده است، در تشییع به صفتی بوده است که کتابی مفرد تصنیف اوست در امامت دوازده معصوم و ایيات و اشعار او که دلالت است بر مذهب او بسی است و یک بیت از او این است که گفته است:

إِيمَانًا فِي سُورَةِ الْمَائِدَةِ

إِنَّ عَلَى بْنَ أَبِي طَالِبٍ

خَانْتَكَ فِي مَوْلَدِ الْوَالِدَةِ.^{۵۹}

فَقُلْ لَمَنْ لَامَكَ فِي حُبِّهِ

صاحب در مدح امیر المؤمنین علیه السلام، ۲۷ قصیده سروده که در هر یک از قصیده‌ها یکی از حروف به کار نرفته است. قصیده بیست و هشتم که از حرف واو خالی بود، ناتمام ماند.

برخی از این سروده‌های او از این قرار است:

هُوَ الَّذِي يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ

حُبُّ عَلَى بْنَ أَبِي طَالِبٍ

فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْسَّتَّةِ.

إِنْ كَانَ تَفْضِيلِي لِهِ بَدْعَةٌ

^{۵۹} (۱). نقض، ص ۲۱۷. نیز، ر. ک: در آمد مقاله، بند «ه»، قطعه پنج.

حکیم ابو القاسم حسن بن محمد طوسی، معروف به فردوسی، در حدود سال ۳۲۹ ق، در روستای پاژ در نزدیکی طوس در خراسان متولد شد. پدر فردوسی، از «دهقانان» بود که در آن زمان به زمینداران بزرگ گفته می‌شد. پس می‌توان نتیجه گرفت که فردوسی، زندگی

۲۱۹: ص

نسبتاً مرفه‌ی داشته است. کودکی و جوانی فردوسی در دوران سامانیان بوده است.

فردوسی پس از آگاهی از مرگ دقیقی طوسی و ناتمام ماندن گشتاسب‌نامه او، به وجود شاهنامه ابومنصوری - که به نشر بوده و منبع دقیقی در سروden گشتاسب‌نامه - پی برد. به دنبال آن به بخارا، پایتخت سامانیان رفت تا کتاب را پیدا کند و بقیه آن را به نظم در آورد. فردوسی در این سفر، شاهنامه ابومنصوری را نیافت؛ ولی در بازگشت به طوس، امیرک منصور (که شاهنامه ابومنصوری به دستور پدرش ابو منصور محمد بن عبد الرزاق جمع آوری و نوشته شده بود) کتاب را در اختیار فردوسی قرار داد و قول داد در سروden شاهنامه از او حمایت کند.

فردوسی برای سروden شاهنامه در حدود پانزده سال بر اساس شاهنامه ابومنصوری کار کرد و آن را در سال ۳۷۲ ش، پایان داد. فردوسی از آن جا که به قول خودش هیچ پادشاهی را سزاوار هدیه کردن کتابش ندید (ندیدم کسی کش سزاوار بود)، مدّتی آن را مخفی نگه داشت و در این مدّت، بخش‌های دیگری نیز به مرور به آن افزود.

پس از ده سال (در حدود سال ۳۸۲ ش در سن ۶۵ سالگی) فردوسی که فقیر شده بود، تصمیم گرفت که کتابش را به سلطان محمود تقدیم کند. تدوین دوم کتاب در حدود سال ۳۸۸ ش، پایان یافت که بین پنجاه هزار تا شصت هزار بیت داشت.

فردوسی آن را در شش یا هفت جلد برای سلطان محمود فرستاد.

به گفته خود فردوسی، سلطان محمود به شاهنامه نگاه هم نکرد و پاداشی را که مورد انتظار فردوسی بود برایش نفرستاد. از این واقعه تا پایان عمر، فردوسی بخش‌های دیگری نیز به شاهنامه اضافه کرد که بیشتر به اظهار ناامیدی و امید به بخشش بعضی از اطرافیان سلطان محمود اختصاص دارد.

^{۶۰} (۲). ر. ک: مجالس المؤمنین، ج ۲، ص ۵۸۴-۶۰۹؛ مشاهیر شعراء الشيعة، ج ۱، ص ۳۴۷-۳۴۹، ذیل «الفردوسی»؛ اثر آفرینان، ج ۴، ص ۲۷۲-۲۷۳، ذیل «الفردوسی»؛ فرهنگ اعلام تاریخ اسلام، ج ۲، ص ۱۶۱۲، ذیل «الفردوسی». برای آگاهی بیشتر از زندگی و شعر فردوسی، ر. ک: از پاژ تا دروازه رزان؛ فردوسی (زندگی، اندیشه و شعر او)؛ فردوسی و شعر او؛ «فردوسی، شیعه مظلوم»، غلامرضا ستوده، مجله سوره، ش ۲۲، ص ۹-۱۱.

فردوسی در دو جای شاهنامه به سن^{۶۱} خود اشاره کرده است: یکی حدود هشتاد سالگی (کنون عمر نزدیک هشتاد شد/ امیدم به یک باره بر باد شد) و یکی هفتاد و شش سالگی (کنون سالم آمد به هفتاد و شش/ غنوه همه چشم میشار فش).

سال مرگ فردوسی را با توجه به این اشاره‌ها می‌توان بین سال‌های ۴۱۱ و ۴۱۶ ق دانست.

ص: ۲۲۰

پس از مرگ، جنازه فردوسی اجازه دفن در گورستان مسلمانان را نیافت و در باع خود وی یا دخترش در طوس دفن شد.

عبد الجلیل، نام شعرای پارسی شیعی را با فردوسی طوسی آغاز می‌کند و می‌گوید:

اوّلاً فردوسی طوسی، شیعی بوده است و در شاهنامه در موضع به اعتقاد خود، اشارت کرده است.^{۶۲}

مخالفان فردوسی که در مقام قدح او بودند، در نزد سلطان محمود غزنوی، این ابیات وی را دلیل رافضی بودن او دانستند:

دل از تیرگی‌ها بدین آب شوی	به گفتار پیغمبرت راه جوی
خداؤند امر و خداوند نهی	چه گفت آن خداوند تنزیل و وحی
دُرست این سخن، قول پیغمبر است	که من شهر علمم علیّم در است
تو گویی دو گوشم بر آوازِ اوست	گواهی دهم کاین سخن راز اوست
ستاینده خاک پاک وصی ...	منم بنده اهل بیت نبی
چنان دان که خاک بی حیدرم ...	بدین زادم و هم بدین بگذرم
گزیدم وز آن دیگرانم نفور	نبی و علی، دختر و هر دو پور
از او خوارتر در جهان مرد کیست؟!	هر آن کس که در دُلْشُ کین علی است

۲۲. کسایی مروزی (۳۹۱ - ۳۴۱ ق)

^{۶۱} (۱). نقض، ص ۲۳۱. نیز ر. لک: در آمد مقاله، بند «ه»، قطعه شش.

^{۶۲} (۲). تاریخ ادبیات ایران، شفق، ص ۱۲۲ - ۱۲۶؛ اثرافرینان، ج ۵، ص ۳۶، ذیل «کسایی مروزی»؛ مشاهیر شعراء الشیعہ، ج ۴، ص ۴۰ - ۴۲، ذیل «الکسائی المروزی»؛ فرهنگ اعلام تاریخ اسلام، ج ۲، ص ۱۷۳۴ - ۱۷۳۵، ذیل «کسایی مروزی». برای آگاهی بیشتر از زندگی و شعر کسایی، ر. لک: اشعار حکیم کسایی مروزی و

ابو اسحاق مجده الدین کسايی، در سال ۳۴۱ ق، در مرو به دنيا آمد. وی علاوه بر قریحه

ص: ۲۲۱

۶۳

مجموعه مقالات؛ جلد ۲؛ ص ۲۲۱

شاعري، در مراتب علمي و به ويژه در علم صرف، بر دیگران مقدم بود. در اواخر عهد ساماني و اوایل عهد غزنوی مى زیست. در آغاز کار، مدّاح وزيراني چون عبيد الله بن احمد عتبى، و شاهانى چون نوح بن منصور ساماني و سلطان محمود غزنوی بود؛ ولی در اواخر عمر، از اين کار پشيمان شد و به تهذيب نفس و تصفيه باطن پرداخت و در کسوت زهد و ورع زیست.

از شعرهای کسايی برمی آيد که تا پنجاه سالگی زنده بوده است؛ ولی پس از آن از او آگاهی درستی در دست نیست و آشکار نیست که چند سال پس از آن زیسته است.

مرگ او را حدود سال ۳۹۱ ق دانسته‌اند.

عبد الجليل معتقد است که در شيعه بودن کسايی، شباهی وجود ندارد. عبارت وی اين گونه است:

در [شيعه بودن] کسايی، خود خلافی نیست که همه ديوان او مدائح و مناقب مصطفی و آل مصطفی است - عليه و عليهم السلام.^{۶۴}

اعتقاد کسايی، از اين قطعه، به خوبی بر مى آيد:

بستود و ثنا کرد و بدو داد همه کار

مدحت کن و بستای کسی را که پیغمبر

جز شیر خداوند جهان حیدر کرّار؟

آن کیست بدین حال و که بوده است و که باشد

پیغمبر ما مرکز و حیدر خط پرگار

این دین هدا را به مثل دائیره‌ای دان

تحقيقی در زندگانی و آثار او؛ کسايی مروزی و شعر و زندگی او، امامی؛ کسايی مروزی: زندگی، شعر و اندیشه او، ریاحی؛ «کسايی مروزی، شاعری ولايت‌مدار»، سید مصطفی موسوی گمارودی، مجله گلستان قرآن، ش ۴۷، ص ۳۰-۳۱.^{۶۳}

جمعی از پژوهشگران، مجموعه مقالات کنگره بزرگداشت عبدالجليل رازی قزویني، ۲ جلد، دارالحدیث با همکاری کتابخانه موزه و مرکز استاد مجلس شورای اسلامي - قم، چاپ: چاپ اول، ۱۳۹۱.^{۶۴}

(۱). نقض، ص ۲۳۱. نيز، ر.ك: درآمد مقاله، بند «ه»، قطعه شش.

چون ابر بهاری که دهد سیل به گلزار.

۲۲۲: ص

کسایی، مرثیه‌ای نیز برای امام حسین علیه السلام سروده است:

آراست بوستان را نیسان به فرش دیبا...

باد صبا در آمد، فردوس گشت صمرا

ما و خروش و ناله، کُنْجی گرفته مأوا

بیزارم از پیاله، وز ارغوان و لاله

دل ناورم سوی تو، اینک کنم تبرّا

هم نگذرم سوی تو، هم ننگرم سوی تو

مدح و غزل نگویم، مقتل کنم تقاضا

دست از جهان بشویم، عز و شرف نجویم

مقتول کربلا را، تازه کنم تولّا

میراث مصطفی را، فرزند مرتضی را

از آب ناچشیده، گشته اسیر غوغای...

آن میر سر بُریده، در خاک و خون تییده

کز پای تا به تارک، مجروح شد مفاجا؟!

آن پنج ماهه کودک، باری چه کرد - ویحک -

کهتر، عدوی مهتر! نادان، عدوی دانا!

تخم جهان بی بَر، این است و زین فزون تر

گر هم بر این بیایی، بی خار گشت خرما

بر مقتل ای کسایی! برهان همی‌نمایی

پیوسته آفرین کن، بر اهل بیت زهراء.

تا زنده‌ای چنین کن، دل‌های ما حزین کن

۲۲۳: ص

۲۳. بدیع الزمان همدانی (۳۹۸-۳۵۸ ق)^{۶۵}

(۱). مشاهیر شعراء الشیعه، ج ۱، ص ۸۵-۸۶، ذیل «بدیع الزمان همدانی»؛ فرهنگ اعلام تاریخ اسلام، ج ۱، ص ۶۱۴، ذیل «بدیع الزمان همدانی»؛ تاریخ الأدب العربي، عمر فوش، ج ۲، ص ۵۹۵-۶۱۲. برای آگاهی بیشتر از زندگی و شعر بدیع الزمان همدانی، ر. ک: پارسیان عربی‌نویس؛ عبد الحمید کاتب، بدیع الزمان همدانی؛ بدیع الزمان همدانی، مارون عتود؛ «بدیع الزمان همدانی»، ع. قوم، مجله ارمغان، ش ۳، ص ۱۲۰-۱۲۱؛ «بدیع الزمان همدانی»، فیروز حریرچی، مجله وحدت، ش ۳۴، ص ۸۴۲-۸۴۳.

ابو الفضل احمد بن حسین بن یحیی بن سعید همدانی، ملقب به «بَدِيعُ الزَّمَانِ» یا «بدیع الزمان»، در سال ۳۵۸ ق، در همدان به دنیا آمد. وی از نامدارترین ادبیان عربی‌نویس ایرانی قرن چهارم به حساب می‌آید. او مبتکر «مقامه‌نویسی» است و در این فن، در زبان‌های عربی و فارسی و ترکی و عبری و ... مقلدان بسیار داشته است.

بدیع الزمان پس از تکمیل تحصیلات خود، در ۳۸۰ ق، به درگاه صاحب بن عباد در ری رفت و مورد توجه خاص او قرار گرفت. وی مدتی نزد اسماعیلیان جرجان بود تا در ۳۸۲ ق، به نیشابور رفت و در آن جا در مناظرات مفصلی با ابو بکر خوارزمی، بر او پیشی جست و نام خویش را در شرق و غرب عالم اسلامی گسترد.

وی چند سالی را با گردش در شهرها و رسیدن به حضور امیران و بزرگان دانش‌پرور گذراند. سرانجام در هرات مقیم و متأهل و صاحب ملک شد؛ اما به طور ناگهانی در سال ۳۹۸ ق، درگذشت.

وی با آن که ایرانی بوده، ولی بجر چند ملمع، آثار فارسی پدید نیاورده است.

رسائل او متنوع و ارزشمند است؛ هم نشانه‌هایی از ساختار قصه و حکایت دارد و هم صنایع بدیعی. شاهکار بدیع الزمان، کتاب مقامات اوست.

از وی کتاب‌های دیوان شعر، امالی و مناظراتش با ابوبکر خوارزمی، به چاپ رسیده است.

عبد الجلیل رازی، نام بدیع الزمان همدانی را جزو وزرا و بزرگان صاحب قلم

ص: ۲۲۴

شیعی آورده و می‌گوید:

و مانند این قطعه هست بدیع الزمان همدانی را که بر سر تربتِ علی موسی الرضا - علیهم السلام - می‌گوید:

يا بيت مختلف الملائكة

يا دار معتكف الرسالة

مولى أولئك و ابن حائى

أنا حائى إن لم أكن

رافضى في ولائك

أنا مع اعتقادى فى التسنن

فلست أغفل عن أولئك .^{۶۶}

و إن اشتغلت بهؤلاء

از اشعار اوست در باره اعتقاداتش:

^{۶۶} (۱). نقض، ص ۲۱۸. نیز، ر. ک: در آمد مقاله، بند «ه»، قطعه پنج.

يقولون لى: ما تحبّ الوصى

احبّ النبى و آل النبى

و اعطى الصحابة حقّ الولاء

فإن كان نصباً ولاء الجمى

و إن كان رضاً ولاء الوصى

فقلت: النرى بقلم الكاذبِ

و أختص آل أبي طالبِ

ء و أجرى على سنن الواجبِ

ع، فإنى كما زعموا ناصبى

فلا برح الرفض من جانبى.

٤٧) ٢٤. مهيار ديلمى (٣٦٤ - ٤٢٨ ق)

ابو الحسن مهيار بن مردویه دیلمی، در سال ٣٦٤ ق، به دنیا آمد. در سال ٣٩٤ ق - که سی سال از عمر مهیار گذشته بود -، به دست سید رضی، اسلام آورد.

تاریخ نگاران فراوانی بر مجوسوی بودن و مسلمان شدن مهیار تکیه کرده‌اند و گویی این موضوع را نقیصه‌ای برای او پنداشته‌اند، خاصه که برخی از این مورخان، شیعه شدن او را هم به گونه‌ای بیان داشته‌اند که گویا زیانی به اسلام او داشته است.

٤٨) ص:

مهیار به راستی شاعری چیره‌دست و تواناست. متأسفانه محققان، به شعر و یا اثری از او به زبان فارسی دست نیافته‌اند. اقامت ممتد او در عراق و پیوستگی تا آخر عمر به مراکز علمی آن سرزمین - که در آن روزگار فقط زبان عربی را به رسمیت می‌شناخته‌اند -، او را از سُرودن شعر و یا تأليف و تصنیف به زبان فارسی، منصرف ساخته است.

مهیار پس از ٦٤ سال عمر در شب یکشنبه پنجم جمادی الثانی سال ٤٢٨ ق در گذشت.

عبد الجلیل رازی، مهیار دیلمی را از شاعران شیعی می‌داند و می‌گوید:

و مهیار بن مردویه الكاتب از فرزندان انوشرونان عادل است و می‌گوید:

و إن طغى خطبهما بعد و جلّ

و ما الخبستان ابن هندِ و ابنه

٤٩) (٢). تاریخ الأدب العربي، ج ٢، ص ٦٥؛ فرهنگ اعلام تاریخ اسلام، ج ٢، ص ٢٠١٩، ذیل «مهیار دیلمی»؛ مجالس المؤمنین، ج ٢، ص ٥٣٢ - ٥٣٣؛ معجم المؤمنین، ج ١٣، ص ٣٢. برای آگاهی بیشتر از زندگی و شعر مهیار دیلمی، ر. ک: مهیار الدیلمی، حیاته و شعره؛ «مهیار دیلمی (٣٦٤ - ٤٢٨ ق)»، محمود مهدوی دامغانی، مجله دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه مشهد، ش ٢٥، ص ٩٧ - ١١٧.

بمبدعين بالذى جاء به

و انما تتفىا تلك السبل .^{٦٨}

مهیار، در عین حال که به نزد ایرانی خود مبارفات می‌نماید، از بیان این نکته که از لحاظ اعتقادی، پیرو اسلام و متدين به دین محمد صلی الله علیه و آله است، نه تنها غفلت نکرده است، بلکه آن را مانند سندی از ارزشمندترین اسناد افتخاری نقل می‌کند. ایات زیر شاهدی بر این مدعاست:

اين فى الناس أبٌ مثل ابى

و ابى «كسرى» على ايوانه

شرف الإسلام لي و الادب

سورة الملك القدامى و على

وقبست الدين من خير نبى

قد قبست المجد من خير اب

سوءدد الفرس و دين العرب.

وضمت الفخر من اطرافه

وی با اشاره به شرکت اعراب در شهادت امام بزرگوار علی علیه السلام و ستم یزید بر خاندان رسول اکرم، چنین می‌گوید:

خير مصلّى بعده و صائم

و قد شهدتم مقتول ابن عمّ

«يزيد» بالطفّ من ابن فاطمـ

و ما استحلّ باغياً إمامكم

ص: ٢٢٦

٢٥. وزير مغربي (٤١٨ - ٣٧٠ ق)^{٦٩}

ابو القاسم حسين بن على بن حسين مغربي، در سال ٣٧٠ ق، در مصر به دنیا آمد. ابتدا قرآن را آموخت. سپس نحو، لغت، حساب و جبر را فرا گرفت. پیش از هفده سالگی کتاب اصلاح المنطق را تلخیص کرد. او پس از کشته شدن

^{٦٨} (۱). نقض، ص ۲۳۰. ر. ک: درآمد مقاله، بند «ه»، قطعه ششم.

^{٦٩} (۱). ر. ک: مشاهير شعراء الشيعة، ج ۲، ص ۵۰ - ۵۳، ذيل «الوزير المغربي»؛ فرهنگ اعلام تاريخ اسلام، ج ۲، ص ۲۱۰۴ - ۲۱۰۵، ذيل «وزير مغربي»؛ مجالس المؤمنين، ج ۲، ص ٤٤٢ - ٤٤٣؛ تاريخ الادب العربي، عمر فروخ، ج ٣، ص ٧٨ - ٨٠. برای آگاهی بیشتر از زندگی و شعر وزیر مغربي، ر. ک: الوزير المغربي: دراسته و أدبه مع ما تبقى من آثاره.

پدرش، به رمله رفت و حسان بن مُفرج بن جراح را به شورش بر ضد الحاکم (خلیفه فاطمی) واداشت. سپس وی را به امیر مکّه، ابو الفتوح حسن بن جعفر علوی، نزدیک کرد و در پی آن به نام ابو الفتوح با لقب «الراشد بالله» خطبه خوانده شد. الحاکم با صرف مال فراوان، حسان را به خود نزدیک کرد. از این رو، ابو الفتوح به مکّه بازگشت و ابو القاسم نیز به عراق نزد فخر الملک، وزیر عباسی رفت.

ابو القاسم پس از درگذشت فخر الملک در سال ۴۱۴ق، به بغداد رفت و در آن جا منصب وزارت یافت و سپس به دیار بکر نزد احمد بن مروان رفت و وزیر او شد و تا هنگام مرگ یعنی سال ۴۱۸ق، در آن جا ماند. به وصیت ابو القاسم، او را در جوار حضرت علی علیه السلام دفن کردند.

وزیر مغربی در بلاغت، لغت، تاریخ، کتابت و نیز نجوم، تبحر داشت. همچنین، وی را از محدثان دانسته‌اند و دارای تأثیفات بسیاری است که از جمله آنهاست: ادب الخواص فی المختار من بلاغات قبائل العرب؛ الایناس بعلم الأنساب؛ رساله‌ای در پاسخ به سؤالات ابن بسّام درباره لغت و ادب.

عبد الجلیل رازی، وی را از بزرگان معتبر و وزیران مشهور می‌داند و می‌گوید:

و وزیر مغربی با جزالٰتِ فضل و بزرگیٰ قدر هم شیعی و معتقد بوده است و این بیتها او راست که دلالت است بر صفاتی اعتقادش:

قبور بغداد و طوس و طيبة
و فی سُرّ من را و الغری و کربلا

ص: ۲۲۷

إذا ما أتاهم عارفٌ بحقوقهم
ترحَّل عنهم بالذى كان آملاً^{۷۰}.

نیز شعری دارد در ستایش امام علی علیه السلام:

عرفنا علياً بطيب النجار
و فصل الخطاب و حسن المخيلة

تطلع كالشمس رأد الضحى
بفضل عييم وأيد جزيلة

^{۷۰} (۱). نقض، ص ۲۱۸. نیز، ر. ک: در آمد مقاله، بند «ه»، قطعه پنج.

٧١. فخر الدین اسعد گرگانی (م ٤٤٦ ق)

فخر الدین اسعد گرگانی در نیمه اوّل قرن پنجم هجری به دنیا آمد. علاوه بر شعر، در فلسفه و علوم دیگر نیز دستی داشت. او از بزرگ‌شاعرانی است که در زمان حکومت سلطان ابو طالب طغول بیک سلجوقی به شهرت رسید و در اواخر حکومت همین سلطان در سال ٤٤٦ ق، چشم از جهان فروبست. منظومه «ویس و رامین» شاهکاری است که توسط فخر گرگانی نگاشته شد.

آورده‌اند که فخر گرگانی داستان «ویس و رامین» را به دستور حاکم اصفهان «عمید ابو الفتح مظفر نیشابوری» از زبان پهلوی به نظم در آورده است. از آن جا که در به نظم در آوردن این داستان جاودانه، شاعر، نهایت فصاحت و بلاغت و روانی را رعایت داشته، منظومه او سرمشق شاعرانی قرار گرفت که در سروden داستان‌های عاشقانه در زبان فارسی به شهرت رسیدند.

عبد الجلیل، فخری گرگانی را از شعرای پارسی شیعی و معتقد معرفی کرده است و می‌گوید:

٧٢. و فخری جُرجانی، شاعی بوده است.

ص: ٢٢٨

اما با جستجو در کتب تذکره و تراجم و اشعار او، به سند یا شاهد مثالی مبنی بر شیعه بودن او دست نیافتنیم.^{٧٣}

از اشعار اوست در نعت پیامبر صلی الله علیه و آله:

رسول خاتم و یاسین و احمد

چراغ دین ابو القاسم محمد

به نیکی رهنمای خلق عالم

به پاکی سید فرزند آدم

ز پاکان و گزینان برگزیدش

خدا از آفرینش آفریدش

یکی فرقان و دیگر تیغ بُرآن.

نبوت را بدو داده دو برهان

^{٧١} (۲). ر. ک: مشاهیر شعراء الشیعہ، ج ۱، ص ۱۷۵ - ۱۷۶، ذیل «الفخر الگرگانی»؛ اثرافرینان، ج ۴، ص ۲۶۵ «فخری گرگانی»؛ فرهنگ اعلام تاریخ اسلام، ج ۳، ص ۱۶۰۷، ذیل «فخر الدین گرگانی». برای آگاهی بیشتر از زندگی و شعر فخر الدین اسعد گرگانی، ر. ک: مجموعه مقالات همایش فخر الدین اسعد گرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان.

^{٧٢} (۳). نقض، ص ۲۳۱. نیز، ر. ک: در آمد مقاله، بند «ه»، قطعه شش.

^{٧٣} (۱). ر. ک: تعلیقات نقض، ج ۲، ص ۴ - ۱۰۰۵.

۲۷. ابن حسّول رازی (م ۴۵۰ ق)^{۷۴}

ابو العلاء محمد بن حسّول رازی، در شهر همدان به دنیا آمد؛ اما در ری، نشو و نما یافت. پدرش ادیب و کاتب بود. وی از صاحب بن عباد و ابن فارس، ادب آموخت. ابتدا در دستگاه آل بویه ری، عهددار دیوان رسائل بود. سپس به وزارت ابو طالب مجد الدوله رسید و با تسلط محمود غزنوی بر ری، به غزنویان پیوست و به دبیری گمارده شد.

این ادیب و شاعر و خوشنویس شیعی، در سال ۴۳۴ ق، به هنگام تسلط ترکان سلجوقی بر ری، به خدمت آنها درآمد و منشی عمید الملک کندری شد. از آثار وی می‌توان به تفضیل الأتراء علی سائر الاجناد و مناقب الحضرة السلطانیه اشاره کرد.

تعییر عبد الجلیل در باره ابن حسّول، این گونه است:

و بوعلاء حسّول که وزیر شاهنشاه بود، شیعی و معتقد بوده است و در آخر قصیده بائی او این بیت‌ها او راست که:

مَحَاسِنُ التَّرَابِ أَبُو تُرَابٍ.^{۷۵}

سیشفع لابن بطّة يوم يُلْيَى

۲۲۹: ص

از اشعار اوست در باره ولایت علی علیه السلام:

سیشفع فی عرصة الحقّ لی

علیّ إمامی بعد الرسول

فضائل فی العقل لم تشكل

ولا أدّعی لعلیّ سوی

ولكن إمام بنصّ جلیّ

ولا أدّعی أنّه مرسل

له شبّه الفاضل المفضل

وقول الرسول له اذ أتی

فمولاه من غير شكّ على .

ألا إنّ مَنْ كنْتُ مولاً له

^{۷۴} (۲). ر. ک: مشاهیر شعراء الشیعه، ج ۴، ص ۲۷۶ - ۲۷۷، ذیل «ابن حسّول»؛ معجم المؤلفین، ج ۱۰، ص ۳۱۸؛ بزرگان و سخنسرایان همدان، ج ۱، ص ۳۱ - ۳۴؛ فرهنگ اعلام تاریخ اسلام، ج ۱، ص ۱۰۹، ذیل «ابن حسّول همدان».

^{۷۵} (۳). نقض، ص ۲۱۷ - ۲۱۸. نیز، ر. ک: درآمد مقاله، بند «ه»، قطعه پنج.

۲۸. دوریستی (ق ۵ ق) ^{۷۶}

ابو عبد الله جعفر بن محمد بن احمد دوریستی رازی، در اوایل قرن پنجم هجری در دوریست (بخشی از شهر ری که اکنون «درشت» نام دارد) به دنیا آمد. وی یکی از علماء و راویان بزرگ شیعه در قرن پنجم و از رجال کثیر الروایه در کتب شیعه محسوب است.

او از شاگردان شیخ مفید، سید مرتضی و سید رضی است و از آنها نقل روایت می‌کند.

دوریستی با شیخ طوسی معاصر بوده و اغلب علمای بزرگ قرن ششم هجری مانند محمد بن ادريس حلّی، شاذان بن جبرئیل، ابن شهر آشوب و سید مهدی مرعشی حسینی از وی نقل روایت نموده‌اند. وی تأثیراتی به نام الکفایه در عبادات، یوم و لیله، الرد علی الزیدیه و کتاب الإعتقادات را از خویش به جا گذاشت.

نوشته‌اند دوریستی نزد خواجه نظام الملک طوسی خیلی مقرب بود و خواجه، هر ماه، چند بار به دیدن او می‌رفت و از همنشینی با او لذت می‌برد. وفات ابو عبد الله در اواسط نیمه قرن پنجم (حدود ۴۷۰ ق) بوده است.

عبد الجلیل، در ذکر شعرای متقدم عرب شیعی، با معرفی خواجه حسن دوریستی، کار را به پایان می‌رساند و به سراغ شعرای پارسی می‌رود. عبارت صاحب

ص: ۲۳۰

نقض این گونه است:

و خواجه حسن بن جعفر الدوریستی، عالم و شاعر بوده است و او را در مناقب و مرااثی، قصاید بسیار است که به شرح همه نتوان رسید و بهری بیان کرده شد و این قطعه لطیفه در حق رضا علیه السلام او راست:

حیوا بطور معالماً و رسوماً

يا عشر الزوار طاب مزاركم

صلوا عليه و سلموا تسليماً.^{۷۷}

و إذا رأيتم قبر مولانا الرضا

۲۹. پورینان قمی (ق ۵ ق)

^{۷۶} (۱). ر. ک: مشاهیر شعراء الشیعہ، ج ۱، ص ۳۵۳، ذیل «الدوریستی»؛ فرهنگ اعلام تاریخ اسلام، ج ۱، ص ۱۰۶۳، ذیل «دوریستی»؛ مجالس المؤمنین، ج ۱، ص ۴۸۲؛ معجم المؤلفین، ج ۳، ص ۱۴۴؛ اعیان الشیعہ، ج ۲۱، ص ۱۴۸ - ۱۴۹؛ روضات الجنات، ج ۲، ص ۱۷۹.

^{۷۷} (۱). نقض، ص ۲۳۱. نیز، ر. ک: در آمد مقاله، بند «ه»، قطعه شش.

خواجه عبد الملک بنان قمی، مشهور به پوربنان قمی، یکی از شاعران پارسی زبان شهر قم در سده پنجم هجری است. از آثار و احوال این شاعر، جز مطالبی که در کتاب نقض آمده، در هیچ جا اطلاعاتی یافت نشد. عبد الجلیل در پنج مورد از وی یاد کرده^{۷۸} و او را شاعری پارسی سرای و شیعی مذهب و مؤید به تأیید الهی معرفی کرده است^{۷۹} و از او این دو بیت را در مدح مولای متّیان علی بن ابی طالب علیه السلام نقل نموده است:

سید سادات عصری قبله اهل تق
جمله گفتند: ای علی! إِلَّا تو را کس را نبود
لال باد آن کو به گفتار تو در گوید که: لا^{۸۰}. هر چه گفتی، راست گفتی یا امیر المؤمنین

۳۰. سنایی غزنوی (م ۵۳۵ ق)^{۸۱}

ابو المجد مجدد بن آدم سنایی، در شهر غزنیین به دنیا آمد. او در آغاز جوانی، شاعری درباری و مدّاح مسعود بن ابراهیم غزنوی و بهرام شاه بن مسعود بود؛ ولی بعد از سیاحت در بلاد خراسان و ملاقات با مشایخ تصوّف، تغییری عمیق در روحیات و

ص: ۲۳۱

اخلاقیات او ایجاد شد و در نهایت، به زهد و انزوا و تأمّل در حقایق عرفانی روی آورد.

سنایی در طریقت و سیر و سلوک، مرید شیخ ابو یوسف یعقوب همدانی بود و مولانا جلال الدین رومی، با وجود کمال فضل، خود را از پیروان او می‌دانست.

سنایی پس از بازگشت از سفر مکّه، مدّتی در بلخ به سر برد و از آن جا به سرخس و مرو و نیشابور رفت. وی در هر مکان، مدّتی به سیر و سلوک و عرفان پرداخت.

در واقع، ظاهرًا سنایی اوّلین شاعر ایرانی پس از اسلام به شمار می‌رود که حقایق عرفانی و معانی تصوّف را در قالب شعر، ارائه کرده است.

سنایی در عصر خودش، یک شاعر نوگرا بود. بیشتر محققان، او را پایه‌گذار شعر عرفانی می‌دانند. شیوه‌ای که او آغاز کرد، با عطار نیشابوری تداوم یافت و در شعر جلال الدین محمد بلخی، به اوج خود رسید.

^{۷۸} (۲). ر. ک: نقض، ص ۲۳۱، ۳۲۷، ۵۳۹، ۵۴۵ و ۵۷۷.

^{۷۹} (۳). همان، ص ۲۳۱.

^{۸۰} (۴). همان، ص ۲۲۷.

^{۸۱} (۵). ر. ک: مشاهیر شعراء الشیعه، ج ۴، ص ۴۲ - ۴۴، ذیل «سنایی الغزنوی»؛ فرهنگ اعلام تاریخ اسلام، ج ۲، ص ۱۲۶۸، ذیل «سنایی»؛ مجالس المؤمنین، ج ۲، ص ۷۷ - ۹۸؛ ریحانة الأدب، ج ۳، ص ۷۹ - ۸۷. برای آگاهی بیشتر از زندگی و شعر سنایی، ر. ک: حکیم اقیم عشق؛ تازیانه‌های سلوک؛ در مدرسه حکیم سنایی غزنوی.

سنایی بجز واژه‌های عرفانی و اصطلاحات عرفانی، نوعی تفکر اجتماعی را نیز وارد شعر کرد. سنایی در حوزه قصیده عرفانی نیز نوآوری‌هایی داشت.

سنایی سرانجام در شهر غزنین به سال ۵۴۵ ق، در گذشت.

آثار او عبارت‌اند از: حدیقة الحقيقة و شریعة الطريقة، سیر العباد إلى المعاد، دیوان قصاید و غزلیات، عقل‌نامه، طریق التحقیق، تحریمة القلم، مکاتیب سنایی، کارنامه بلخ، عشق‌نامه و سنایی آباد.

عبد الجلیل، نام شعرای پارسی شیعی را با سنایی به پایان می‌برد و می‌گوید:

خواجه سنایی غزنوی - که عدیم النظیر است در نظم و نثر و خاتم الشعراًیش نویسنده، او را منقبت بسیار است و اگر خود این یکی بیت است که در فخری‌نامه (حدیقة الحقيقة) گوید، کفايت است:

جانب هر که با علی نه نکوست
هر که خواه‌گیر، من ندارم دوست

هر که چون خاک نیست بر در او
گر فرشته است خاک بر سر او^{۸۲}.

۲۳۲: ص

از شعرهای اوست:

ای سنایی به قوّت ایمان
مدح حیدر بگو پس از عنمان

با مدیحش مدائح مطلق
زهق الباطل است و جاء الحق.

در ستایش حضرت علی علیه السلام نیز این گونه سروده است:

هم نبی را وصی و هم داماد
جان پیغمبر از جمالش شاد

نایب مصطفی به روز غدیر
کرده در شرع خود، مر او را میر

بهر او گفت مصطفی به الله
کای خداوند، والِ من والاه.

^{۸۲} (۱). نقض، ص ۲۳۲. نیز، ر. ک: درآمد مقاله، بند «ه»، قطعه شش.

البته عده‌ای نیز به سنّی بودن سنایی اشاره کرده‌اند؛^{۸۲} ولی با توجه به صراحة عبد الجلیل مبنی بر شیعه بودن وی، جای تأمل بیشتر دارد.

۳۱. فضل بن حسن طبرسی (۴۶۸-۵۴۸ق)

علّامه امین الإسلام، أبو على فضل بن حسن طبرسی، به سال ۴۶۸ق، در تفرش دیده به جهان گشود. دوران کودکی و تحصیل خود را در مشهد گذراند و پس از چند سال حضور در مکتب، و فراگیری خواندن و نوشت و یادگیری قرائت قرآن، خود را به منظور تحصیل علوم اسلامی و شرکت در جلسه درس بزرگان دین آماده ساخت. او در فراگیری علومی چون: ادبیات عرب، قرائت، تفسیر، حدیث، فقه، اصول و کلام، فوق العاده تلاش کرد، بدان حد که در هر یک از آن رشته‌ها صاحب نظر گردید.

امین الإسلام طبرسی، حدود ۵۴ سال در مشهد مقدس سکونت داشت و سپس بنابر دعوت بزرگان سبزوار، و با توجه به امکانات بسیاری که در آن شهر موجود بود

ص: ۲۳۳

و زمینه تدریس، تألیف و ترویج دین را برای او فراهم می‌ساخت، در سال ۵۲۳ق، راهی آن دیار گردید.

نخستین اقدام شیخ، پذیرش مسئولیت «مدرسه دروازه عراق» بود که با سرپرستی و راهنمایی او، مدرسه، به حوزه علمیه وسیع و با اهمیتی مبدل گشت. شاگردان دانشمند و بلندآوازه ذیل، ثمره تلاش علمی شیخ است: رضی الدین حسن طبرسی (فرزند وی)، ابن فندق بیهقی، قطب الدین راوندی، محمد بن علی بن شهر آشوب، ضیاء الدین فضل الله حسنه راوندی، شیخ منتجب الدین قمی، شادان بن جبرئیل قمی، عبد الله بن جعفر دوریستی، و

آثار متعددی از طبرسی به یادگار مانده است که همگی از فضل و دانش آن عالم کوشان و اندیشمند توانا حکایت می‌کند. برخی از آثار او بدین شرح است: أسرار الإمامة، إعلام الورى بأعلام الهدى، تاج المواليد، جوامع الجامع، الجواهر، حقائق الأمور، العمدة في اصول الدين، غنية العابد و منية الزاهد، الفائق، الكافي الشافى، مجمع البيان، مشكاة الأنوار في الأخبار، و

....

عبد الجلیل، وی را از مفسران متأخر شیعی معرفی کرده است؛^{۸۵} اما چون طبرسی، در حوزه شعر نیز وارد شده و اشعاری از او به جای مانده است، به بررسی وی به عنوان شاعر پرداختیم.

^{۸۳} (۱). ر. لک: احوال و آثار حکیم سنایی غزنوی، حلیل الله حلیلی؛ باکاروان حله، زرین کوب؛ «پژوهشی در عقاید کلامی سنایی غزنوی»، جلال مروج؛ لب لباب آرا در هماندیشی سنایی شناسان، به کوشش: مريم حسینی.

^{۸۴} (۲). ر. لک: مشاهیر شعراء الشیعه، ج ۳، ص ۳۴۱-۳۳۹، ذیل «الشیخ الطبرسی»؛ مجالس المؤمنین، ج ۱، ص ۴۹۰؛ معجم المؤلفین، ج ۸، ص ۶۶؛ فرهنگ اعلام تاریخ اسلام، ج ۲، ص ۱۴۱۹، ذیل «طبرسی». برای آگاهی بیشتر از زندگی و شعر طبرسی، ر. لک: الشیخ الطبرسی امام المفسرين في القرن السادس (حیاته و آثاره)؛ کاوشا در زندگانی علامه فضل بن الحسن بن فضل طبرسی.

از اشعار اوست در منقبت مucchoman علیهم السلام:

إلهي بحق المصطفى و وصيه
و باقر علم الأنبياء و جعفر
و بالطهر مولانا الرضا و محمد
و بالحسن الهدى و بالقائم الذى
أنلنی الذى قد كنت أرجو بحجهم

وبالله على خيرة الخيرات
يقوم على اسم الله بالبركات
و بدّل خطياتي بهم حسنات.

۲۳۴: ص

٣٢. قطب الدين راوندی (م ٥٧٣ ق)^{٨٤}

سعید بن هبة الله راوندی، ملقب به قطب الدین، در راوند به دنیا آمد. اطلاعات دقیقی از نیاکان او به دست نیامده است؛ اما همین اندازه معلوم است که پدر و جد قطب الدین، از عالمان و بر جستگان آن دیار بوده‌اند. با تأسف، تاریخچه و شرح حالی از تولد و دوران کودکی او نیز به دست نیامده است.

قطب الدین علاوه بر پدر، از محضر بزرگان دیگری چون: شیخ صدق، سید مرتضی، سید رضی و شیخ طوسی، سود جسته است.

قطب الدین راوندی، خود به قرآن عشق می‌ورزید و در راه نشر معارف آن پرتلاش بود؛ اما تأثیر نفس قدسی استادش فضل بن حسن طبرسی، در اندیشه و آثار او نقش به سزاپی داشت. وی، فقیه، محدث، متكلّم، مفسّر و شاعر زبردستی بود.

قطب الدین راوندی در زمرة مordan بزرگی است که با دانش فراوان خود، پس از بهره‌مندی از علوم مختلف و تبحّر در آنها، حلقه زرینی در سلسه حافظان و راویان معارف اسلامی گردید و در بیشتر رشته‌های علوم اسلامی، تبحّر و تخصص خود را به نمایش گذارد که در این مقال، تنها به بیان چند اثر وی، بسنده می‌کنیم: *الخرایج و الجرایح*؛ فقه القرآن؛ ضیاء الشهاب؛ لب اللياب؛ المزار؛ الدعوات؛ قصص الأنبياء؛ دیوان اشعار.

^{٨٥} (۱). نقض، ص ۲۱۲. نیز، ر. ک: درآمد مقاله، بند «ه»، قطعه دو.

^{٨٦} (۱). ر. ک: مشاهیر شعراء الشیعہ، ج ۲، ص ۲۲۱ - ۲۲۳، ذیل «قطب الدین الراوندی»؛ معجم المؤئمین، ج ۴، ص ۲۳۳؛ ریحانة الأدب، ج ۴، ص ۴۶۷ - ۴۶۹؛ فرهنگ اعلام تاریخ اسلام، ج ۲، ص ۱۰۹۵ - ۱۰۹۶، ذیل «راوندی». برای آگاهی بیشتر از زندگی و شعر قطب الدین راوندی، ر. ک: «الشیخ قطب الدین الراوندی»، عبد الصاحب الريعي، مجله الفرات، ش ۱۱۷.

راوندی در چهاردهم شوال ۵۷۳ ق، در شهر قم از دنیا رفت.

صاحب نقض، راوندی را از مفسران بزرگ شیعی معرفی کرده است؛^{۸۷} اما چون از ایشان دیوان شعری به جای مانده، نام وی را جزو شاعران شیعی یاد شده در کتاب نقض آورده‌یم.

ص: ۲۳۵

از اشعار اوست در وصف مخصوصان علیهم السلام:

مع الشہیدین زین العابدین علی

محمد و علی ثم فاطمة

و الكاظم الغیظ و الراضی الرضی علی

و الصادقین و قد سارت علومهما

محمد ثم مولانا النقی علی

ثم النقی النقی الأصل طاهره

أن يظهر العدل بين السهل والجبل

ثم الزکی و من يرضی بنھضته

فاغفر بحرمتهم يوم القيمة لی .

إنی بحُبِّهم يا رب معتصم

۳۳. ظفر الدین کافی همدانی (ق ۵ / ۶ ق)^{۸۸}

ظفر الدین کافی همدانی، از شاعران بزرگ ایران در عهد سلجوقیان است. عوفی، وی را در شمار شاعران آل سلجوق در عراق (جبال) و معاصر ملکشاه بن آل ارسلان (م ۴۶۵ - ۴۸۵ ق) آورده است؛ لیکن می‌توانیم او را معاصر معین الدین ملکشاه بن محمود (م ۵۴۷ - ۵۴۸ ق) نیز بدانیم، و از آن جایی که سبک کلام وی به سبک شاعران عراق در قرن ششم نزدیک‌تر است، تا حدی ما را بر آن می‌دارد که حدس ثانوی را در مورد ایشان پیذیریم. اشعار اندکی از او به جای مانده است؛ اما همان مایه شعر بر علو پایه او در سخنوری، شاهدی صادق و بر لطافت طبع او دلیلی روشن است. از آن جمله، این ایيات نقل می‌شود:

نه بزرگی به مادر و پدر است

هنری باش و هرچه خواهی کن

کاین قیاسی بدیع و معتبر است.

ناfe مشک را ببین به مثل

^{۸۷} (۲). نقض، ص ۲۱۲. نیز، ر. ک: در آمد مقاله، بند «ه»، قطعه دو.

^{۸۸} (۱). ر. ک: تاریخ ادبیات در ایران، ج ۲، ص ۴۶۰۰ - ۵۹۸؛ اثراورینان، ج ۵، ص ۲۰ - ۲۱، ذیل «کافی همدانی»؛ لغت‌نامه دهخدا، ذیل «کافی همدانی»؛ فرهنگ اعلام تاریخ اسلام، ذیل «کافی ظفر همدانی» (ج ۲، ص ۱۷۱۶).

نیز از وی است:

من نصیب عیش، دوش از عمر خود برداشت
کز سمن، بالین و از شمشاد، بستر داشتم

ص: ۲۳۶

ماه و مشک و نرگس و گلناار و سرو و سیم و
گل تا به هنگام سحر، هر هفت در برداشت.

بین سنّی بودن و شیعه بودن کافی همدانی، تردید وجود دارد؛ اما عبد الجلیل، وی را جزو شاعران پارسی شیعی معرفی می‌کند و می‌گوید:

ظفر همدانی، اگر چه سنّی بوده است، او را مناقب بسیار است در علی و آل علی علیه السلام و در دیوانش مكتوب است تا تهمتش نهند به تشیع.^{۸۹}

۳۴. ادیب مهابادی (۵۰۴-پس از ۴۸۴ ق)

افضل الدین حسن بن علی مهابادی (ماه آبادی)، در سال ۵۰۴ ق، به دنیا آمد. وی از مشاهیر علمای حدیث و فقهه بود و در علوم ادبی عصر خویش همتایی نداشت. افضل الدین از خانواده‌ای اهل علم و ادب بوده است و از پدرش و از جدّش احمد بن علی روایت می‌کرده است. از جمله آثار اوست: شرح الشهاب؛ شرح اللمع؛ رد التنجیم؛ الإعراب؛ دیوان شعر؛ رسالاتی در ترشیح؛ و شرح نهج البلاغه. طبق نقل تاریخ طبرستان، مهابادی در مرثیه عزالدین یحیی (م ۵۹۲ ق) - که نقیب سادات عراق (ری و جبال) بوده و به حکم خوارزمشاه به قتل رسیده - این گونه سروده است:

علی المظلوم عزّ الدین یحیی

سلام اللَّهُ مَا طَلَعَ الشَّرِيَا

قتیل مثل هابیل و یحیی.

شهید كالحسین بغیر جرم

^{۸۹} (۱). نقض، ص ۲۳۱. نیز، ر. ک: درآمد مقاله، بند «ه»، قطعه شش.

^{۹۰} (۲). ر. ک: ریحانة الأدب، ج ۵، ص ۱۶۱؛ فرهنگ اعلام تاریخ اسلام، ج ۲، ص ۱۸۱۴؛ الفهرست، ص ۵۱.

عبد الجلیل، نام ادیب مهابادی را جزو ائمّه لغت شیعی آورده است^{۹۱} و هم از شاعران عرب شیعی و می‌گوید:

والأديب المهابادي اديب و عالم و شاعر، بي شبهت، شاعي بوده است.^{۹۲}

ص: ۲۳۷

۳۵. فرقه خراسانی (ق ۶ ق)^{۹۳}

محمد بن عمر فرقه خراسانی، اهل خراسان و از شعرای دوران سلجوقیان بود. در زمان سلطان غیاث الدین محمد بن سام (۵۳۶-۵۵۹ ق)، از سلاطین سلسله آل شنسب -که زمام امور مملکت غور (در افغانستان و پاکستان کنونی) را در دست داشتند- می‌زیست که به دربار وی راه یافت و به مدح او پرداخت. در هیچ کتابی، ذکری از مذهب وی یافت نشد؛ ولی هم‌عصر عبد الجلیل است و وی، فرقه را شیعه خوانده است.^{۹۴} از فرقه، اشعار اندکی باقی مانده است:

چون تیغ سپیده دم، جهانگیر

ای تیغ تو بی حجاب تأخیر

مثل تو ندیده گبد پیر

در عالم کهل، یک جوان بخت

نه حلقه چرخ، همچو زنجیر.

ای بر در بارگاه جاhest

۳۶. قوامی رازی (ق ۶ ق)^{۹۵}

شرف الشعرا یا اشرف الشعرا بدر الدین امیر قوامی رازی، از شاعران شیعی نیمه اوّل قرن ششم است که به مواضع و حکم و ذکر مناقب خاندان رسالت شهرت دارد. با توجه به تسلط شاعران اهل سنت بر دربارها و محیطهای ادبی در قرن یاد شده و نیز حمایت پادشاهان از این نوع شاعران و محدودیت شاعران شیعی، اهمیت و ارزش قوامی نمایان‌تر می‌شود.

یکی از معدود شاعرانی که با اقرار به شیعه اثنی عشری بودن خود، در این حیطه،

^{۹۱} (۳). ر. ک: نقض، ص ۲۱۳.

^{۹۲} (۴). همان، ص ۲۲۹. نیز، ر. ک: در آمد مقاله، بند «ه»، قطعه چهار و شش.

^{۹۳} (۱). ر. ک: اثرآفرینان، ج ۴، ص ۲۷۷، ذیل «فرقه خراسانی»؛ تاریخ ادبیات در ایران، ج ۲، ص ۷۱۸-۷۲۰؛ فرهنگ اعلام تاریخ اسلام، ج ۲، ص ۱۶۱۵، ذیل «فرقه».

^{۹۴} (۲). ر. ک: نقض، ص ۲۳۱. نیز، ر. ک: در آمد مقاله، بند «ه»، قطعه شش.

^{۹۵} (۳). ر. ک: مشاهیر شعراء الشیعیة، ج ۱، ص ۲۲۲-۲۲۳، ذیل «القوامی»؛ مجلس المؤمنین، ج ۲، ص ۶۱۶؛ فرهنگ اعلام تاریخ اسلام، ج ۲، ص ۱۷۰۰، ذیل «قامی رازی»؛ «قامی رازی، ستایشگر شیعه»، علیرضا نبی لو چهرقان، فصلنامه شیعه‌شناسی، ش ۱۷، ص ۷-۲۷. برای آگاهی بیشتر از زندگی و شعر قوامی رازی، ر. ک: دیوان شرف الشعرا بدر الدین قوامی رازی، تصحیح: محمدث ارمومی.

داد سخن در داده است و به کرّات، به امیر مؤمنان علیٰ علیه السلام و خاندان او اشاره کرده و مضامین متعدد شعری ایجاد کرده است، قوامی رازی است.

عبد الجلیل، در چند جای کتاب نقض از قوامی رازی نام برد و از اشعار او شاهد مثال آورده است^{۹۶} و وی را از شاعران پارسیٰ شیعی، معروفی کرده است.^{۹۷}

یکی از عمدۀ ترین مضامین شعری او تفکرات شیعی و بخصوص مدح و منقبت علیٰ علیه السلام و خاندان اوست:

<p>نیکو شناس در درج دین کمال او کش به فضل اندر گواهی، آیت قرآن دهد.</p>	<p>وز بعد مصطفیٰ به علیٰ ناز و سرفراز حامل تنزیل قرآن، حافظ شرع رسول</p>
---	--

امیر مؤمنان علیٰ علیه السلام، در دیدگاه قوامی، دشمنان زیادی داشت؛ هر کس که بغض او را در دل بگیرد، از نظر عقلی، خون و مالش حلال است. در مقابل، هر کس شیعه اوست، بهشتی است:

<p>نژد خرد، حلال بود خون و مال او.</p>	<p>والله که هر که بغض علیٰ در دلش بود</p>
--	---

<p>کاین زیادت بر تو بستن علم را نقصان دهد.</p>	<p>من نگویم مرتضی را تو نمی‌دانی امام</p>
--	---

<p>لعنت کند فرشته بر بدستگال او.</p>	<p>بر شیعتش نثار بود رحمت خدای</p>
--------------------------------------	------------------------------------

^{۹۶} (۱). ر. ک: نقض، ص ۲۲۴ و ۵۷۷.

^{۹۷} (۲). همان، ص ۲۳۲. نیز، ر. ک: درآمد مقاله، بند «ه»، قطعه ششم.

زین الدین علی بن محمد رازی، معروف به متكلّم رازی، از علمای متكلّم و شاعر شیعی قرن ششم هجری است. آثاری را برای وی ذکر کرده‌اند: مناظرات؛ مسائل فی

ص: ۲۳۹

المعدوم و الأحوال؛ دقائق الحقائق و الواضح. وی را دارای آثار منظومی نیز دانسته‌اند؛ ولی در کتب تراجم و شرح حال، بیتی از او یافت نشد.

عبد الجلیل رازی، در جای جای کتاب نقض، از خواجه علی متكلّم رازی نام می‌برد و وی را عالمی متكلّم و شاعری شیعی و معتقد معرفی می‌کند و به وی می‌بالد.^{۹۹}

سخن پایانی

با بررسی زندگی نامه و اشعار شاعرانی که در کتاب نقض، نسبت شیعی بدانها داده شده است، در می‌باییم که بسیاری از این شعرا در طول زندگی‌شان، آشکارا مذهب خود را اعلام نکرده‌اند و نویسنده‌گان، بیشتر، از آثار آنها توانسته‌اند به مذهبشان پی‌برند.

در قرون اوّلیه هجری، مذاهب اسلامی، به شکل کم‌نظیری ظهور کردند و اختلافات مسلمانان در این زمینه، به درجه‌ای بود که می‌توان گفت بیشتر فرقه‌ها در سه قرن اوّلیه نهاده شدند.

علّت این امر، آن بود که در نخستین قرن‌های دوره اسلامی، مسلمانان هنوز در جستجوی حقایق دین اسلام و درک و حلّ معضلات مسلمانی و بویژه یافتن معتقدات راستین اسلامی از میان معتقدات جامعه و روزگار خود بودند.

در این میان، اختلافات سیاسی و مناقشات مسلمانان در مسائلی از قبیل: خلافت و امامت و چگونگی ادای وظایف دینی و دنیوی، به ضرورت در سه قرن اوّلیه، می‌بایست ادامه داشته باشد تا از میان دسته‌های گوناگون، چند دسته در هر باب بر دیگران غلبه جویند و معتقداتشان مورد قبول عده بیشتری از مسلمانان گردد.

و این نتیجه در قرن چهارم و پنجم حاصل شد و مذاهب معینی، مورد قبول قرار گرفتند و مابقی به ضعف گراییدند و اندک اندک از میان رفتند. پیداست که این مناقشات، در افکار و اسلوب‌های فکری مسلمانان و در نتیجه، در شعر و نثر هم مؤثّر افتاد. گذشته از آن که خود، موجب ایجاد ادبیات پردازی دینی مسلمانان در این روزگار گردید.

ص: ۲۴۰

(۱). ر. ک: نقض، ص ۲۲۱، ۵۳۹، ۵۴۵ و ۵۷۷. نیز، ر. ک: درآمد مقاله، بند «ه»، قطعه شش.^{۹۹}

(۲). ر. ک: معجم المؤلفین، ج ۷، ص ۱۹۷؛ فرهنگ اعلام تاریخ اسلام، ج ۲، ص ۱۰۸۸؛ الفهرست، ص ۷۹.^{۹۸}

در قرن چهارم و اوایل قرن پنجم، فرقه شیعه (خواه شیعه اثنی عشریه، خواه زیدیه و خواه اسماعیلیه)، وضع خوبی داشتند. علت این امر، آن بود که در تمام قلمرو سادات طالبیه و نیز در قلمرو امرای طبری و دیلمی، تشیع می‌توانست یک مذهب علنی و مشروع قلمداد شود. در همان حال، اسماعیلیه نیز که با تشکیل دولت فاطمی مصر (۲۹۷ق) قوّتی یافته و به تبلیغات وسیع خود در ایران پرداخته بودند، روز به روز، پیروان بیشتری به دست می‌آوردند. فعالیت‌های شیعه در این دوران، در واقع، مبدأ ترقیات این فرقه در قرون آینده گردید و به ظهور آثار معروف علمای شیعه در همین قرن و قرن پنجم انجامید.

به اواخر قرن پنجم و اوایل قرن ششم که می‌رسیم، به خلاف دوره پیشین - که دوره آزادی اعتقادات و مذاهب بود -، با سختگیری حکّام و سلاطین رو به رو هستیم. خلفای بغداد - که در دوره قدرت آل بویه، بسیار ضعیف شده بودند -، قدرت پیشین خود را به دست آوردن و در قتل و آزار شیعه زیدی، اثنی عشری و مخصوصاً اسماعیلی، مبالغه نمودند و خیلی از مردمان، در ظاهر مجبور بودند که خود را از اهل تسنن نشان دهند تا از آزار و اذیت آنها در امان باشند. شura و ادبا نیز از این قاعده، مستثنی نبودند و به این کار دست زدند و مذهب خود را پنهان نمودند.

با تمام این احوال، تشیع در این عهد در حال توسعه بود و تعصبات میان اهل سنت و تشیع نیز چه در آثار منظوم و مکتوب و چه در صحنه‌های اجتماعی، به شدت رایج بود.

شیعیان، شروع به تأليف کتاب‌هایی در شیوه مذهبی خود یا اثبات عقاید خویش نمودند و شاعران شیعی، اشعاری در اثبات حقانیت پیشوایان خود و ذکر مناقب آنان سروندند.^{۱۰۰}

نزدیکی زمانی عبد الجلیل قزوینی با شعرایی که در این نوشتار ذکر شدند و ویژگی شخصیتی عبد الجلیل و عدم استفاده وی از مطالب تردیدآمیز و دویهلو در

ص: ۲۴۱

کتاب نقض، ما را بر این داشت که به این کتاب به عنوان منبعی تاریخی در شناخت مذهب بسیاری از شعرابنگریم.

خود عبد الجلیل در نقض آورده: «این کتاب، بر وجهی مرتب شد که خواص را دافع شباهات باشد و عوام را متمر دلالات به عبارتی سهل و آسان، نه بر قاعده دیگر مصنفاتِ ما ...».^{۱۰۱}

با دقّت در کتاب نقض و بررسی شعرایی که عبد الجلیل به فراخور موضوع برای پاسخ گفتن به نویسنده کتاب بعض فضائح الروافض از آنها یاد کرده است، این نکات، قابل تأمل به نظر می‌رسند:

۱. عبد الجلیل، در مورد شعرایی که تردیدی در شیعه بودن آنها وجود دارد، با احتیاط، نام می‌برد و تا اطمینان کامل به دست نیاورده، کسی را شیعی نمی‌خواند.^{۱۰۲}

۱۰۰ (۱). ر. ک: تاریخ ادبیات ایران، ج ۱، ص ۱۱-۱۴، ۶۸ و ۱۸۶-۱۹۰.

۱۰۱ (۱). نقض، ص ۷.

۲. عبد الجلیل قزوینی، در بخشی از کتاب، شعرایی را نام می‌برد و معتقد است که همه آنها شیعی و معتقد بوده‌اند؛ ولی پس از بررسی در کتب تراجم، از برخی از آنها چون: اسعدی فقی، امیر اقبالی، قائمی قفی، معینی، بدیعی، عنصری، محمد سمان، خواجه ناصحی، احمدچه رازی، و بردی، اطلاعی به دست نیامد. در باره برخی دیگر چون: ظهیری، شمسی، مستوفی و سید حمزه جعفری، احتمالاتی به نظر می‌آید؛ لیکن چون تحت عنوان هر یک از این نام‌ها، شعرای بسیاری در تذکره‌ها یاد شده‌اند، بدین جهت، از روی قطع و یقین نمی‌توان در باره مصادیق این نام‌ها قضاوت کرد.^{۱۰۳}

۳. شعرای شیعی یاد شده در کتاب نقض، ۵۱ نفرند که در این نوشتار، به ۳۷ نفر از آنها پرداخته شد و در باره ۱۴ شاعر دیگر، اطلاعاتی به دست نیامد.

۴. از میان این شعرا، ۲۳ نفر آنها عرب زبان، هشت نفر، فارسی‌زبان و شش نفر آنها نیز دوزبانه‌اند.

ص: ۲۴۲

۵. نه تن از این شعرا در قرن اوّل و دوم هجری می‌زیستند، چهارده شاعر در قرن سوم و چهارم هجری، و چهارده شاعر نیز در قرن پنجم و ششم هجری.

۶. عبد الجلیل رازی برای شناساندن بزرگان شیعه، آنها را با عناوین گوناگونی چون: مفسّر، لغتشناس، وزیر، شاعر و ... معرفی کرده است؛ اما به این دلیل که ما قصد بیرون کشیدن شعرایی را داشته‌ایم که به نظر عبد الجلیل شیعی‌اند، لذا شاعران را با هر عنوانی، معرفی کرده‌ایم که عبارت اند از: یاوران و انصاران امیر المؤمنین: یک نفر؛ مفسرّان: دو نفر؛ زهاد و عباد: یک نفر؛ ائمّه لغت: سه نفر؛ وزرا و اصحاب قلم:

پنج نفر؛ شعرای عرب و عجم: چهل نفر.

۷. ادیب مهابادی، شاعری است که عبد الجلیل، وی را هم در بخش ائمّه لغت شیعی آورده و هم جزو شاعران شیعی.

۸. در کتاب نقض، از شاعران دیگری نیز که مذهبشان شیعه است (مانند بُندار رازی) نام برده شده؛ ولی چون شیوه ما در این نوشتار، بیان شاعرانی است که عبد الجلیل، به شیعه بودن آنها اشاره داشته، از معرفّی شاعران شیعی‌ای که فاقد این تصریح هستند، صرف نظر شد.

ص: ۲۴۳

منابع و مأخذ

الف. کتاب‌ها

^{۱۰۲} (۲). برای غونه، ر. ک: نقض، ص ۲۱۸ (در باره بوبکر خوارزمی) و ص ۲۲۸ (در باره ابو نؤاس).

^{۱۰۳} (۳). ر. ک: تعلیقات نقض، ج ۲، ص ۱۰۱۰-۱۰۱۲.

۱. ابن الحجاج النيلي (حياته وأدبها)، علي فقيه، پایان نامه کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عرب، قم: دانشگاه آزاد اسلامی.
۲. ابن الرومي (حياته و شعره)، روفون گست، مترجم: حسين نصار، بيروت: دار الثقافة، ۱۹۴۴ م.
۳. ابن الرومي: حياته من شعره، عباس محمود العقاد، بيروت: دار الكتاب العربي، ۱۹۶۸ م.
۴. ابن حجاج: شاعر معروف قرن چهارم، ناصر باقر بیدهندی، قم: دفتر تبلیغات اسلامی، ۱۳۷۷ ش.
۵. ابو الأسود الدؤلي (دراسة في شخصيته و شعره)، محمد هادي المنصور، قاهره: معهد الدراسات الإسلامية العالمي، ۱۳۶۹ ق.
۶. أبو بكر الخوارزمي: حياته وأدبها، احمد امين مصطفى، قاهره: الهيئة المصرية العامة للكتاب، ۱۹۸۵ م.
۷. أبو تمام الطائي (حياته و حياة شعره)، نجيب محمد البهبيتي، بيروت: دار الفكر، ۱۹۴۵ م.
۸. أبو فراس الحمداني: حياته و شعره، عبد الجليل حسن عبد المهدى، عمان: مكتبة الأقصى، ۱۴۰۱ ق.
- ص: ۲۴۴
۹. أبو فراس حمداني: شهریار شعر، محمد باقر پورامینی، قم: دفتر تبلیغات اسلامی، ۱۳۸۰ ش.
۱۰. أبو نواس: سطور من صفحات حياته، مصطفى عبد الرزاق، قاهره: الهلال، ۱۳۱۵ ق.
۱۱. أبو نواس في تاريخه و شعره، محمد بن مكرم المصري (ابن منظور)، بيروت: دار الجيل، ۱۹۷۲ م.
۱۲. أبو تمام (عصره، حياته، شعره)، محمد رضا مروه، بيروت: دار الكتب العلمية، ۱۴۱۱ ق.
۱۳. أبو تمام الطائي (حياته و شعره)، هاشم صالح مناع، بيروت: اعلام الفكر العربي، ۱۹۹۹ م.
۱۴. اثرآفرینان (زندگی نامه نام آوران فرهنگی ایران، از آغاز تا سال ۱۳۰۰ ش) (۶ ج)، به کوشش: کمال حاج سید جوادی و دیگران، تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، ۱۳۷۷ - ۱۳۸۰ ش.
۱۵. احوال و آثار حکیم سنایی غزنوی، خلیل الله خلیلی، کابل: مؤسسه انتشاراتی کابل، ۱۳۵۶ ش.
۱۶. از پاژ تا دروازه رزان (جستارهایی در زندگی و اندیشه فردوسی)، محمد جعفر یاحقی، تهران: سخن، ۱۳۸۸ ش.
۱۷. اشعار حکیم کسایی مروزی و تحقیقی در زندگانی و آثار او، مهدی درخشان، تهران: دانشگاه تهران، ۱۳۶۴ ش.

١٨. الأعلام (٨ ج)، خير الدين الزركلى، بيروت: دار العلم للملائين، ١٩٩٠ م.
١٩. أعيان الشيعة (١٠ ج)، السيد محسن الأمين، تصحیح: السيد حسن الأمین، بيروت: دار المعارف للمطبوعات، ١٤٠٦ ق.
٢٠. با کاروان حلّه، عبد الحسین زرین کوب، تهران: علمی، ١٣٧٠ ش، ششم.
٢١. البُحتری: عصره، حیاته، شعره، نديم مرعشلی، دمشق: دار طلاس، ١٩٦٠ م.
- ص: ٢٤٥
٢٢. بدیع الزمان الهمدانی، مارون عبود، قاهره: دار المعارف، ١٩٧١ م.
٢٣. پارسیان عربی‌نویس: عبد الحمید کاتب و بدیع الزمان همدانی، فیروز حریرچی، تهران: فروغی، ١٣٤٥ ش.
٢٤. «پژوهشی در عقاید کلامی سنایی غزنوی»، جلال مروج، مجله دانشکده ادبیات دانشگاه تهران، ش ٢٢، ص ١٣٥٤ ش.
٢٥. تاريخ آداب اللغة العربية، جرجی زیدان، بيروت: دار الفكر، ١٤١٦ ق.
٢٦. تاريخ ادبیات ایران (٤ ج)، ذبیح الله صفا، تهران: کتب جیبی، ١٣٥٧ ش، دوم.
٢٧. تاريخ ادبیات ایران، صادق رضازاده شفق، شیراز: دانشگاه شیراز، ١٣٥٢ ش.
٢٨. تاريخ ادبیات در ایران (٥ ج در ٨ مجلد)، ذبیح الله صفا، تهران: امیر کبیر، ١٣٥٦ ش.
٢٩. تاريخ ادبیات زبان عربی، حنّا الفاخوری، ترجمه: عبد الحمید آیتی، تهران: توس، ١٣٧٨ ش، چهارم.
٣٠. تاريخ الأدب العربي (١٠ ج)، کارل بروکلمان، ترجمه: عبد الحليم نجّار، قاهره: دار المعارف، ١٩٥٩ م.
٣١. تاريخ الأدب العربي (٦ ج)، عمر فروخ، بيروت: دار العلم للملائين، ١٩٨٤ م.
٣٢. تاريخ الأدب العربي، شوقی ضيف، قاهره: دار المعارف، ١٩٧٧ م.
٣٣. تازیانه‌های سلوک (نقد و تحلیل چند قصیده از حکیم سنایی)، محمد رضا شفیعی کدکنی، تهران: آگاه، ١٣٧٢ ش.
٣٤. تشییع در شعر کمیت بن زید اسدآبادی، اسماعیل یونسپور، پایان‌نامه کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عرب، اهواز: دانشگاه شهید چمران، ١٣٧٩ ش.

٢٤٦ ص:

٣٥. تعلیقات نقض (٢ ج)، میر جلال الدین محدث ارمومی، تهران: انجمن آثار ملی، ۱۳۵۸ ش، اول.
٣٦. حسّان بن ثابت (حیاته و شعره)، احسان النص، دمشق: دار الفکر، ۱۹۸۵ م.
٣٧. حسّان بن ثابت الانصاری (حیاته و شعره)، یوسف عیسی، بیروت: دار الكتب العلمیة، ۱۹۷۷ م، اول.
٣٨. حکیم اقلیم عشق (تأثیر متقابل دین و ادبیات در زندگی و آثار حکیم سنایی غزنوی)، یوهانس توomas پیتر دو بروین، ترجمه: مهیار علوی مقدم و محمدجواد مهدوی، مشهد: آستان قدس رضوی، ۱۳۷۸ ش.
٣٩. حیاة البحتری و فنّه، احمد البدوی، قاهره: مکتبة الانجلو المصرية، ۱۳۷۵ ق.
٤٠. الخلیل بن احمد الفراہیدی: اعماله و منهجه، مهدی مخزومی، بیروت: دار الرائد العربی، ۱۴۰۶ ق.
٤١. در مدرسه حکیم سنایی غزنوی، محمود حکیمی، تهران: قلم، ۱۳۸۷ ش.
٤٢. دعبدل بن علی الخزاعی: شاعر آل البيت (دراسة تحلیلية لحیاته و شعره)، عبدالکریم الأشتر، دمشق: دار الفکر، ۱۹۸۴ م.
٤٣. دیوان شرف الشعرا بد الردین قوامی رازی (از گویندگان نیمه اوّل قرن ششم)، تصحیح: میر جلال الدین حسینی ارمومی، تهران: چاپ خانه سپهر، ۱۳۳۴ ش.
٤٤. رسائل ابوبکر خوارزمی و حیات ادبی وی، محمد Mehdi پورگل، تهران: دانشگاه تهران، ۱۳۸۰ ش.
٤٥. روضات الجنّات (٨ ج)، محمد باقر خوانساری، تهران: اسماعیلیان، ۱۳۹۰ ق.
٤٦. ریحانة الأدب (٨ ج)، محمد علی مدرسی خیابانی، تهران: خیام، ۱۳۷۴ ش.
٤٧. سید حمیری: سالار شاعران، محمد صحّتی سردوودی، تهران: سازمان تبلیغات اسلامی، ۱۳۷۳ ش، اول.
٤٨. شاعر العقيدة: السید الحمیری، السید محمد تقی الحکیم، بیروت: المؤسسة الدولیة، ۱۴۲۲ ق.
٤٩. شرح الهاشمیات، محمد محمود الرافعی، قاهره: محمد محمود الرافعی، ۱۳۲۹ ق.
٥٠. شرح شافیة أبي فراس فی مناقب آل الرسول و مثالب بنی العباس، محمد بن امیر حاج الحسینی، تحقیق: صفاء الدین البصری، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۷۴ ش.

٢٤٧ ص:

٥١. الشیخ الطّبرسی امام المفسّرین فی القرن السادس (حیاته و آثاره)، جعفر سبحانی، قم: مؤسّسه امام صادق علیه السلام، ۱۳۸۲ ش.
٥٢. صاحب بن عبّاد (شرح احوال و آثار)، احمد بن محمد علی بهمنیار کرمانی، تهران: دانشگاه تهران، ۱۳۴۴ ش.
٥٣. صاحب بن عبّاد، وزیر دین پرور، سعید بابایی، تهران: سازمان تبلیغات اسلامی، ۱۳۷۳ ش.
٥٤. العدیر (۲۲ ج)، عبد الحسین امینی نجفی (علّامه امینی)، ترجمه: محمد تقی واحدی و دیگران، تهران: کتابخانه بزرگ اسلامی، ۱۳۶۳ - ۱۳۷۰ ش.
٥٥. فردوسی (زندگی، اندیشه و شعر او)، محمدامین ریاحی، تهران: طرح نو، ۱۳۷۵ ش.
٥٦. فردوسی و شعر او، مجتبی مینوی، تهران: دهدزا، ۱۳۵۴ ش.
٥٧. فرزدق (حیاته و شعره)، کمال ابو مصلح و احمد الاسکندری، بیروت: المکتبة الحدیثیة، ۱۹۸۷ م.
٥٨. فرزدق (حیاته و شعره)، محمددرضا مروه، بیروت: دار الكتب العلمیة، ۱۴۱۱ ق، اوّل.
٥٩. فرهنگ اعلام تاریخ اسلام (۲ ج)، سید غلامرضا تهمامی، تهران: شرکت سهامی انتشار، ۱۳۸۵ ش، اوّل.
٦٠. الفهرست منتجب الدین علی بن بابویه القمی، تصحیح: جلال الدین محدث ارمومی، قم: کتابخانه آیة اللّه مرعشی، ۱۳۶۶ ش.
٦١. کاوشنی در زندگانی علّامه فضل بن الحسن طّبرسی، حسین نوّاب، تهران: علّامه طبرسی، ۱۳۸۱ ش.
٦٢. کثیر عزّه (عصره، حیاته، شعره)، احمد محمد علیان، بیروت: دار الكتب العلمیة، ۱۴۱۲ ق.
٦٣. کثیر عزّه: حیاته و شعره، احمد الربیعی، قاهره: دار المعارف بمصر، ۱۳۴۶ ق، اوّل.
٦٤. کسایی مروزی و شعر و زندگی او، نصر اللّه امامی، تهران: جامی، ۱۳۷۴ ش.
٦٥. کسایی مروزی: زندگی، شعر و اندیشه او، محمدامین ریاحی، تهران: توس، ۱۳۶۸ ش.
٦٦. کمیت اسدی: حدیث حریت، محمد صحّتی سردوودی، تهران: سازمان تبلیغات اسلامی، ۱۳۷۳ ش، اوّل.

٦٧. كميت بن زيد الاسدي بين العقيدة و السياسة، على نجيب عطوى، بيروت: دار الأضواء، ١٤٠٨ ق.
٦٨. کندوکاوی در حیات و اندیشه سیاسی دعبدل خزاعی، علیرضا میرزا محمد، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۱۳۸۸ ش.
٦٩. الكواكب السماوية في شرح قصيدة الفرزدق العلوية، محمد السماوي، نجف: مطبعة مرتضوية، ١٣٦٠ ق.
٧٠. لب لباب آرا درهم اندیشه سنایی شناسان، به کوشش: مریم حسینی، تهران: دانشگاه الزهرا، ۱۳۸۷ ش، اول.
٧١. لغت‌نامه دهخدا (۱۴ ج)، علی اکبر دهخدا، تهران: دانشگاه تهران، ۱۳۷۳ ش.
٧٢. مجالس المؤمنین (۲ ج)، قاضی نور الله شوشتی، تهران: کتابفروشی اسلامیه، ۱۳۶۵ ش، سوم.
٧٣. مجموعه مقالات همایش فخر الدین اسعد گرانی، به کوشش: دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان، با همکاری واحد علی آباد و واحد آزادشهر، گرگان: دانشگاه آزاد، ۱۳۸۲ ش.
٧٤. مشاهیر شعراء الشیعه (۵ ج)، عبد الحسین الشیبستی، قم: المکتبة الادیبة المختصة، ۱۴۲۱ ق، اول.
٧٥. معجم الادباء (إرشاد الأريب) (٧ ج)، یاقوت حموی، تحقيق: احسان عباس، بيروت: دار الغرب الاسلامي، ۱۹۹۳ م.
٧٦. معجم الادباء (٢ ج)، یاقوت حموی، ترجمه و پیرایش: عبد المحمد آیتی، تهران: سروش، ۱۳۸۱ ش، اول.
- ص: ٢٤٩
٧٧. معجم المؤلفین (٨ ج)، عمر رضا کحاله، بيروت: دار إحياء التراث العربي، ١٩٥٧ م، اول.
٧٨. مفاخر خوزستان: سیری در زندگی و آثار ابن سکیت، عبد الكاظم علی نژاد، تهران: روزنامه جمهوری اسلامی، ۱۳۷۴ ش.
٧٩. مهیار الدیلمی: حیاته و شعره، عصام عبد علی، بغداد: مکتبة الوطنية، ۱۳۹۶ ق.
٨٠. نقض (بعض منالب النواصب في «نقض فضائح الروافض»)، نصیر الدین ابو الرشید عبد الجلیل قزوینی رازی، تصحیح: میر جلال الدین محدث ارمومی، تهران:

انجمن آثار ملی، ۱۳۵۸ ش، اول.

.۸۱. الوزیر المغربي: دراسة في سيرته و أدبه مع ماتبقى من آثاره، احسان عباس، عمان: دار الشروق، ۱۹۸۸ م.

ب. مقالات

.۸۲. «ابن سکیت، معلم سر به دار»، مصطفی محمدی اهوایی، مجله کوثر، ش ۳۷، فروردین ۱۳۷۹ ش.

.۸۳. «أبو الأسود الدؤلي (صفحة ناصعة في التاريخ)»، عبد الغنى ايروانى، مجله آفاق الحضارة الإسلامية، ش ۲۲، مهر ۱۳۸۷ ش.

.۸۴. «أبو الأسود الدؤلي: شخصية و آثاره»، عبد المجيد زراقط، مجله المنهاج، ش ۴، زمستان ۱۳۷۵ ش.

.۸۵. «أبو بكر الخوارزمي و رسالته إلى شيعة نيسابور»، أمين ترمس، مجله نور الإسلام، ش ۱۲۳ - ۱۲۴، ۱۴۲۹ ق.

.۸۶. «أبو تمام حبيب بن أوس الطائى»، عبد المجيد زراقط، مجله المناهج، ش ۱۴، تابستان ۱۳۷۸ ش.

.۸۷. «أبو فراس الحمدانى»، محمد على آذربش، مجله رسالة التقريب، ش ۲۸، تیر ۱۳۷۹ ش.

ص: ۲۵۰

.۸۸. «أبو نؤاس و الكفر بين مؤيديه و معارضيه»، خيري عجرش، مجله العلوم الإنسانية، سال چهاردهم، ش ۱۴، ۲۰۰۷ م.

.۸۹. «البحترى»، مجید أمین افندی الحداد، مجله الضياء، سال ششم، جزء ۵، ۱۵ دسامبر ۱۹۰۳ م.

.۹۰. «الشيخ قطب الدين الرواندى»، عبد الصاحب الريبيعى، مجله الفرات، ش ۱۱۷، شعبان ۱۴۳۲ ق.

.۹۱. «بدیع الزمان همدانی»، ع. قویم، مجله ارمغان، دوره بیست و ششم، ش ۳، خرداد ۱۳۳۶ ش.

.۹۲. «بدیع الزمان همدانی»، فیروز حریرچی، مجله وحید، ش ۳۴، مهر ۱۳۴۵ ش.

.۹۳. «حسان بن ثابت»، محمد محمد خلیفه، مجله البحوث الإسلامية، شماره ۲، شوال ۱۳۹۵ ق.

.۹۴. «دعلب الخزاعی و مکانته الأدبية و الشعریة»، عبد الكريم الأشتر، مجله زبان و علوم قرآن، ش ۱ و ۲، بهار و تابستان ۱۳۷۹ ش.

.۹۵. «دعلب الخزاعی، شاعر علوی»، سید رضا تقی دامغانی، مجله پیام اسلام، ش ۵، آبان ۱۳۵۸ ش.

.۹۶. «دیوان القاضی التنوخی الكبير»، هلال ناجی، مجله المورد، ش ۴۹، بهار ۱۳۶۳ ش.

۹۷. «سید حمیری در محضر قرآن»، مصطفی شیروی خوزانی، مجله صحیفه مبین، ش ۲۹ و ۳۰، بهار و تابستان ۱۳۸۲ ش.

۹۸. «سید حمیری و شعرش»، محمد صحّتی سردرودی، مجله آینه پژوهش، ش ۳۴، مهر و آبان ۱۳۷۴ ش.

۹۹. «شخصیت فرزدق و قصیده میمیه او»، عباس ظهیری، مجله کیهان اندیشه، ش ۵۱، آذر و دی ۱۳۷۲ ش.

۱۰۰. «شعر کشاجم»، شفیق جبری، مجله المجمع اللغة العربية بدمشق، ش ۱۸، جمادی الثانیه و رجب ۱۳۶۲ م.

۲۵۱: ص

۱۰۱. «صاحب بن عباد طالقانی»، محمد علی جعفریان، مجله کیهان فرهنگی، ش ۲۲۴، خرداد ۱۳۸۴ ش.

۱۰۲. «فردوسي، شيعه مظلوم»، غلامرضا ستوده، مجله سوره، ش ۲۲، دی ۱۳۶۹ ش.

۱۰۳. «قوامی رازی، ستایشگر شیعه»، علی رضا نبی لو چهرقانی، فصلنامه شیعه‌شناسی، سال پنجم، شماره ۱۷، بهار ۱۳۸۶ ش.

۱۰۴. «کسایی مروزی، شاعری ولايتمدار»، سید مصطفی موسوی گرمارودی، مجله گلستان قرآن، ش ۴۷، دی ۱۳۷۹ ش.

۱۰۵. «کشاجم»، عبد الجود الطیب، مجله الرسالة، ش ۸۹۶ و ۸۹۴ و ۷ و ۲۱ ذی القعده ۱۳۶۹ ق.

۱۰۶. «کمیت اسدی (۱۲۶-۶۰ ق)»، محمدرضا حکیمی، نامه آستان مقدس، ش ۱۲، خرداد ۱۳۴۱ ش.

۱۰۷. «مهیار دیلمی (۳۶۴-۴۲۸ ق)»، محمود مهدوی دامغانی، مجله دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه مشهد، ش ۲۵، زمستان ۱۳۵۶ ش.

۲۵۳: ص

۱۰۴

^{۱۰۴} جمعی از پژوهشگران، مجموعه مقالات کنگره بزرگداشت عبدالجلیل رازی قزوینی، ۲ جلد، دارالحدیث با همکاری کتابخانه موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی - قم، چاپ: چاپ اول، ۱۳۹۱.