

***Classical Persian Literature*, Institute for Humanities and Cultural Studies (IHCS)**

Biannual Journal, Vol. 10, No. 1, Spring and Summer 2019, 129-154

Doi: 10.30465/CPL.2019.4309

Some Old Persian Verses from 4th & 5th century A.H. in some ancient references

Javad Bashari*

Abstract

From verses belongs to the poets of the classis period in Iran, there are existed a few number. One of the main concerns of the scholars in the field of Persian researches, is gathering the missing Divans of those poets through a lot of literary and non-literary sources. In this study, we are about to introduce some new poems extracted from three less known Persian and Arabic unpublished books. Of these, finding a verse from a Masnavi of Onsori-ye Balkhi called "Shadbahr-o Eyn al-Hayat", and a poem from Asjadi that offers a judgment about the literary value of Poetry (Nazm) and Prose (Nasr), can be recognized more significant. Other verses is from Abu al-Abbas Ma'mun Kharazm-Shah (Samanid era), Farrokhi Sistani and Zaynabi Alavi (Ghaznavid era).

Keywords: Persian poetry Samanid era Ghaznavid era Rasa'il al-Ushagh Munes-Name Hilyat al-Adab

* Assistant Professor, Department of Persian Language and Literature, University of Tehran,
j.bashari@ut.ac.ir

Date of receipt: 5/5/1398, Date of acceptance: 25/06/1398

Copyright © 2010, IHCS (Institute for Humanities and Cultural Studies). This is an Open Access article. This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License. To view a copy of this license, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> or send a letter to Creative Commons, PO Box 1866, Mountain View, CA 94042, USA.

برخی ابیات فارسی از سده چهارم و اوایل سده پنجم هجری در چند مأخذ کهن

جواد بشری*

چکیده

از میراث ادبی نخستین سرایندگان در دهه‌های ابتدایی تاریخ شعر فارسی، ابیات اندکی بر جای مانده است. یکی از دغدغه‌های همیشگی پژوهشگران، بازیابی این آثار از خلال منابع گوناگون بوده است. در این پژوهش، چند منع چاپ‌نشدهٔ پراهمیت، همگی از سده ششم یا اوایل هفتم هجری، معروفی خواهد شد که ابیاتی از ابوالعباس مأمون خوارزمشاه از عهد سامانی، و عنصری، فرخی، زینی، و عسجدی از عهد غزنوی اوّل را در بر دارد. این منابع عبارتند از: رسائل العشاق از سیفی نیشابوری، حلیة الآداب، و مونس نامه. در این میان، نقل بیتی از منظومة گمشده «شادبهه و عین‌الحیاء» سرودهٔ عنصری، و نیز بیتی از عسجدی که قضاوتی درباره مقایسه ارزش ادبی نظم و نثر در بردارد، حائز اهمیت بیشتری است.

کلیدواژه‌ها: شعر فارسی، عهد سامانی، عهد غزنوی، رسائل العشاق، مونس نامه، حلیة الآداب.

۱. مقدمه

جستجو برای بازسازی دیوان‌های مفقود شاعران متقدم فارسی‌سرا به شیوهٔ نوین آن، به مطالعات نخستین ایران‌شناسانی بازمی‌گردد که سعی در تدوین تاریخ ادبیات فارسی دری داشتند. در بین پژوهشگران ایرانی در سدهٔ خورشیدی حاضر، استادانی مانند مرحومان

* استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تهران، j.bashary@ut.ac.ir
تاریخ دریافت: ۱۳۹۸/۰۵/۲۵، تاریخ پذیرش: ۱۳۹۸/۰۷/۲۵

نفیسی، دهخدا، همایی، بهار، معین، فروزانفر و مینوی، برخی از مهم‌ترین تحقیقات را در بازسازی دیوان‌های سرایندگان عهد سامانی و غزنوی بر مبنای منابع مشهور و نیز کمتر شناخته شده در روزگار خود رقم زدند. هرچند نتایج پژوهش‌های آن‌ها به صورت منسجم و منظم و به شکلی که بتوان ادعا کرد که دیوان‌های مقدمین را به شکلی تفکیک شده بازسازی کرده باشد، نبود. زیرا آن‌ها اغلب برای اغراض دیگری چون مطالعه در تاریخ ادبیات فارسی، تطور زبان و شعر فارسی، سبک‌شناسی و یا به انگیزه‌های کتاب‌شناسانه به بازسازی شعر قدیم اقدام می‌کردند.^۱

یکی از پیروان دهخدا که نخست به قصد فرهنگ‌نویسی و ارتقاء کیفیت «لغتنامه دهخدا» به پژوهش درباره متون منظوم عهد سامانی و غزنوی اوّل روی آورد، محمد دبیرسیاقی (مانند دیوان فرخی، عنصری و منوچهری) بود که چند دیوان شعر از آن عهد را بر اساس دستنویس‌های موجود (مانند دیوان فرخی، عنصری و منوچهری) و یا به شکل بازسازی (مانند دیوان‌های لیسی، ابوشکور بلخی، دقیقی، ابوحنیفه اسکافی، غضائی رازی و ابوالطیب مصعی، مجموعاً با نام «گنج بازیافته» [رک: دبیرسیاقی، ۱۳۵۵]) فراهم آورد. گرداوری منسجم اشعار شاعران مقدم فارسی‌گوی با چاپ کتاب ژیلبر لازار (Gilbert Lazard) (۱۹۲۰-۲۰۱۸) در سال ۱۹۶۴ م با عنوان «اشعار پراکنده قدیمترین شعرای فارسی‌زبان» وارد مرحله تازهای شد. از آن‌جا که سعید نفیسی پیش‌تر اشعار رودکی را گرداوری کرده بود، لازار سروده‌های او را استشنا کرد و از سوی دیگر پژوهش خود را به پایان سال ۱۳۷۰ محدود نمود (رک: لازار، ۱۳۴۱). پس از او محمود مدبری پژوهش خود را به انجام رساند و با نشر «شرح احوال و اشعار شاعران بی‌دیوان در قرن‌های ۳-۴-۵ هجری قمری»، محدوده زمانی لازار را گسترش داد و از منابع بیشتری نسبت به او بهره برد (رک: مدبری، ۱۳۷۰). او در این سال‌ها می‌توانست از پژوهش فهرست‌گونه عبدالرسول خیام‌پور (۱۲۷۷-۱۲۵۸) به نام «فرهنگ سخنوران» که ویراست نخست آن به سال ۱۳۴۰ منتشر شده بود نیز استفاده کند. لازم به ذکر است که کتاب خیام‌پور بعدها تکمیل و در دو جلد به سال‌های ۱۳۶۸ و ۱۳۷۲ منتشر شد و یکی از اصلی‌ترین مأخذ چنین مطالعاتی قرار گرفت (رک: خیام‌پور، ۱۳۶۸ و همان، ۱۳۷۲).

فرانسوآ دوبلوآ (Francois de Blois) نیز در تحقیق منظم و مقبولی که پژوهشی کتاب‌شناسانه و تا حدی تاریخ ادبیات محور به شمار می‌رود و ویراست تکمیلی آن به سال ۲۰۰۴ منتشر شد، مأخذ‌شناسی سروده‌های شاعران دارای دیوان تدوین شده و همچنین سرایندگان بی‌دیوان مقدم فارسی را به سطح مطلوبی ارتقاء داد (رک: De Blois, 2004).^۲ در جمع‌بندی

این بخش می‌توان چنین گفت که در کتاب مشهور «تاریخ نظم و نثر در ایران و در زبان فارسی تا پایان سده دهم هجری» از سعید نقیسی، بیشتر با پژوهشی با معیارهای تاریخ ادبیاتی، و در کار خیامپور و دوبلوآ، با پژوهش‌هایی کتاب‌شناسانه و مرجع‌شناسنخی و بر اساس روش‌هایی که این شاخه از مطالعات اقتضا می‌کند رویرو هستیم. بنابراین مرتبط‌ترین تحقیقات در بازسازی دیوان‌های شاعران دوران طلیعه شعر فارسی و روزگار سامانی و غزنوی اول، همچنان پژوهش‌های لازار و مدبری است (برای مقاله‌ای حاوی چند تکمیله مفید در ذیل پژوهش مدبری، رک: پرنیان و یاری گل دره، ۱۳۹۵: ۷۸-۹۲). جز آن، در این زمان دیوان گردآوری شده برخی شاعران مقدم عهد سامانی و غزنوی اول به صورت کتاب‌هایی مستقل نشر یافت که جز «گنج بازیافته» از دبیرسیاقی (۱۳۵۵) که به آن اشاره شد، می‌توان به دیوان کسانی از ریاحی (۱۳۷۳)، دقیقی طوسی (۱۳۷۳) از شریعت، عسجدی از طاهری شهاب و بعدها شعبانیان (عسجدی، ۱۳۳۴ و ۱۳۹۴؛ درباره تصحیح اخیر، رک: راستی‌پور، ۱۳۹۵) و مُنجیک ترمذی (۱۳۹۱) از شواربی‌مقدم اشاره کرد. علاوه بر این با مقالاتی مواجهیم که هر از چندی، ایياتی را در منابع نادر و یا سفینه‌های شعری دیده‌نشده عرضه می‌کند و اشاره به مشخصات تک‌تک آن‌ها در این مجال میسر نیست.^۳ در پایان می‌توان از کتاب سودمند صفری آق‌قلعه (۱۳۹۵) یاد کرد که در شاخه دیگری از مطالعات شعرشناسی است و در زمینه بازسازی دواوین شعرای متقدم نیز کارآیی دارد. این شاخه از مطالعات شعرشناسی کهن، همچنان در انتظار یافت شدن اشعار دیگری از سرایندگان نخستین دهه‌های تاریخ شعر فارسی است. اما این بار لازم است هم به محتویات سفینه‌های کهن شعری‌ای که هنوز به صورت چاپ‌نشده باقی است توجه شود و هم در شناخت منابع کهنه‌ی که ایيات فارسی کهن را در خود حفظ کرده است روزآمد بود تا چیزی از قلم نیفتند.

۲. پیشینه پژوهش

در این بخش به برخی پژوهش‌هایی که به عرضه ایيات تازه و یا اطلاعات نسبتاً جدید از شاعرانی که سروده‌های نویافته از آن‌ها در این نوشتار عرضه خواهد شد، اشاره می‌شود:

۱.۲ عنصری

به جز ابیات پراکنده و اندکی که از ابوالقاسم حسن بن احمد بلخی متألص به «عنصری» در منابع تذکرهای و جز آن نقل شده، نخستین بار تذکره‌پرداز شعرشناس و پرکار عهد صفوی، تقی‌الدین ذکری کاشی، خلاصه مفصلی از دیوان عنصری را در رکن اول از تذکره پرجم خود عرضه و در واقع تصحیح کرد (کاشی، ۱۰۰۷ق: ۲۴-۴۴الف). در عهد رونق صنعت چاپ سنگی، دیوان او چند بار در بمبئی، لکهنو و تهران منتشر شد (مشار، ۱۳۵۱: ۲۳۴۴-۲۳۴۵) تا این که یحیی قریب (سال‌های ۱۳۲۳ و ۱۳۴۱) و محمد دیرسیاقدی به تصحیح انتقادی آن همت گماشتند (همان). آنچه در این پژوهش، اساس بحث قرار دارد، نه اشعار عنصری در قالب قصیده و جز آن، که مثنوی عاشقانه «شادبهر و عین‌الحياة» یا شاید به تعبیر درست‌تر، «عین‌الحياة و شادبهر» از اوست. زیرا بیتی از آن برای نخستین بار در این مجال عرضه خواهد شد. پیش از این درباره این منظومه همین اندازه دانسته بود که اصل داستان در اختیار ابوالیحان بیرونی نیز قرار داشته و او آن را با عنوان «حدیث قسم السرور و عین‌الحياة» ترجمه کرده است (بیرونی، ۱۳۷۱: ۵۳۵؛ احمد سعیدخان، ۱۳۵۲: ۷۳۰؛ بوآلو، ۱۳۵۲: ۴۹). محمدشفیع (۱۹۶۶م: ۵) به حدس و گمان، ریشه این داستان را یونانی دانسته است، اما طبق نظر حبیبی در پانویسش بر کتاب احمد سعیدخان (۱۳۵۲-۷۴)، داستان مربوط به کایلشاهان است و «عین‌الحياة» نیز ترجمه «سامنته دیوه» یا «سامند» (در افغانستان کنونی: سمندخان) است. در منابع کهن فارسی، یک بار به زمان وقوع این داستان در «مجمل التواریخ و القصص» (۱۳۱۸: ۹۲) اشاره رفته است: «و اندر آخر عهدهش [عهد بهمن، نوء گشتاسب] در زمین ببر و ماچین، قصه شادبهر و عین‌الحياة بودست»؛ و بار دیگر در «اسکندرنامه» (۱۳۴۳م: ۴۳۰-۴۳۱؛ فروزانفر، ۱۳۶۹: ۱۱۶-۱۱۷)، از آثار قدیم داستانی فارسی به نثر، از شهرت زایدالوصف این داستان و منظومه عنصری سخن به میان آمده است. بنا بر نظر محمدشفیع (۱۹۶۶م: ۵) بیتی از عنصری که در «لغت فرس» حاوی نام «شادبهر» است (اسدی طوسی، ۱۳۱۹: ۴۴۹؛ عنصری بلخی، ۱۳۶۳: ۳۶۶)، بیتی از منظومه «شادبهر و عین‌الحياة» از این شاعر است. بر این اساس، وزن منظومه عنصری را حدس زده و ابیات فراوانی که در «لغت فرس» در همین وزن و قافیه آمده، متعلق به منظومه مزبور دانسته‌اند (همان: ۵؛ فروزانفر، ۱۳۶۹: ۱۱۶). آنچه اینک اهمیت دارد و بر اساس منبع تازه‌یاب حاضر، یعنی «رسائل العشاق» سیفی نیشابوری، به دست آمده است، یکی وجود خود بیت تازه از عنصری است که از اهمیت بسیاری برخوردار است. دیگر

آنکه وزن منظومه عنصری کاملاً روشن می‌شود و حدس پیشین درباره تعلق ایيات موجود در «لغت فرس» به منظومه عنصری، اینک با قطعیت بیشتری و بر مبنای یک سند کاملاً موئیق تأیید می‌گردد. مطلب دیگر که البته درباره آن قطعیتی وجود ندارد و نیازمند تأمل بیشتری است که اینک طرح آن در دستور کار قرار دارد. در بیت نویافته جدید، با گفتاری حکیمانه از «سکندر رومی» روبرو هستیم. آیا این نقل از اسکندر، تعلق محل وقوع داستان و ریشه آن را به روم، و نه قلمرو کابلشاهان، تأیید نمی‌کند؟ حدسی که محمدشفیع نخستین بار آن را مطرح کرده بود.

۲.۲ فرخی سیستانی

دیوان کنونی فرخی بخشی از سرودهای او محسوب می‌شود که احتمالاً در ادوار متاخر گردآوری و بازسازی شده است^۴. یک دسته از اشعار تازه‌ای که در پیشینه پژوهش پیرامون نویافته‌های شعری از فرخی می‌توان به آن اشاره کرد، عبارت است از چند رباعی نویافته بر اساس «دمیه القصر» باخرازی که در مقدمه چاپ دوم کتاب «فرخی سیستانی، بحثی در احوال و روزگار و شعر او» (یوسفی، ۱۳۷۳: چهارده- پانزده) معرفی شد. همچنین جمال خلیل شروانی (۱۳۷۵: ۲۳۱) یک رباعی نویافته به نام او آورده که میراصلی (۱۳۷۶: ۱۱۴) نه آن رباعی، که رباعی بعدی موجود در این کتاب («تا روی هوا ز میغ بربست نقاب») را از فرخی می‌داند. ایاتی که در یکی از منابع پژوهش این نوشتار به نام فرخی ثبت شده، اغلب در دیوان کنونی او موجود است و تنها با یک رباعی تازه مواجهیم که در جای خود نقل خواهد شد.

۳.۲ عسجدی^۵

دیوان بازسازی شده عسجدی یک بار به کوشش طاهری شهاب و بار دیگری به اهتمام شعبانیان (رک: عسجدی، ۱۳۹۴ و ۱۳۹۴؛ درباره تصحیح اخیر، رک: راستی‌پور، ۱۳۹۵) عرضه شده است. از اشعار نویافته او در سال‌های اخیر، می‌توان به بیتی در حاشیه دستنویسی از «كتاب الفهرست» ندیم بغدادی، متعلق به کتابخانه چستربیتی، اشاره کرد که صفری آق‌قلعه (۱۳۸۸: ۱۴) به آن دست یافت. دو تکیت از او نیز در یک «فایده» شعری کهن که در دستنویس شماره ۱74 Or. کتابخانه لیدن هلند در اوخر سده هشتم هجری کتابت

شده شناسایی شد (فیروزیخشن، ۱۳۹۰: ۴۲). ایات جدیدی از قصيدة فتح سومانات او نیز در «دستور الملوك» ابوالقاسم شاذانی متعلق به اوایل سده ششم هجری وجود دارد (ایمانی، ۱۳۹۴: ۱۹). دو شعر تازه از او در این پژوهش خواهد آمد.

۴.۲ زینبی^۶

از زینبی علوی، شاعر عهد غزنوی اول، مقرب نزد محمود و مسعود غزنوی، که شاید تا نیمة دوم قرن پنجم هجری نیز زنده بوده (ربیعی، ۱۳۸۸: ۵۴۷)، حدود ۷۱ بیت را مدبری (۱۳۷۰: ۴۹۳-۴۹۸) از منابع استخراج کرده است. در پژوهش حاضر، یک رباعی تازه از او شناسایی و عرضه شده است.

۳. منابع اشعار نویافته

در این پژوهش، سه منبع کهن فارسی و عربی، همگی متعلق به سده ششم یا اوایل سده هفتم هجری، که از هر یک تنها یک دستنویس باقی مانده و در مطالعات ادبی کمتر مورد مراجعه قرار گرفته، مبنای استخراج ایات نویافته قرار گرفته است:

۱.۳ حلیةُ الآدَابِ و نُزَهَةُ ذَوِي الْأَلْبَابِ

سفينة ادبی با نظم موضوعی و حاوی منظومات و متشورات متنوعی از ادب‌ها و سرایندگان عربی‌سرا و حاوی برخی فقرات محدود فارسی است که برای مشیان و دییران دیوان و خطبا گردآوری شده است. از این اثر کمتر شناخته شده، دستنویس کهنه باقی مانده که به شماره ۸۲ در کتابخانه مدرسه خان در یزد محفوظ است. این دستنویس به احتمال بسیار در قرن ششم هجری یا در نهایت در نیستین سال‌های قرن هفتم هجری کتابت شده، و از نفیس‌ترین نسخه‌های موجود در این شهر شناخته می‌شود. در دیباچه و همچنین توضیحاتی که به قلم کهن و بر برگ عنوان دستنویس کتابت شده، اثری از نام پدیدآور نیست. به‌سبب افتادگی اوراق انتهای نسخه نیز، به یافت شدن این نام در انجام کتاب و «رقم» کاتب امیدی نخواهد بود. نام اثر بر اساس عنوان کهن موجود در صفحه عنوان/پیشانی دستنویس یزد، «کِتابُ حلیةُ الآدَابِ» (برگ ۱)، و بر اساس اطلاع موقّت پدیدآور در آغاز دیباچه اثر و پیش از برشمردن ابواب آن، «حلیةُ الآدَابِ و نُزَهَةُ ذَوِي الْأَلْبَابِ» است.^۷ تعداد ابواب «حلیة

الآداب» بر اساس فهرستی که در آغاز دستنویس کهن یزد و پس از «بسم الله» آغازین به همان خط اصل نوشته شده، ۶۱ باب است (حسینی اشکوری، ۱۳۸۴: ۶۱-۶۶) که از اواسط باب ۶۱ به بعد افتاده است. باب سیزدهم در موضوع حلم و چشمپوشی از خطا دیگران بر مبنای عقلمداری است و چنین عنوانی دارد: «فی الحلم والتغافل والعفو والتعاقل» (حلیة الآداب، بی تا: برگ ۳۶). در این باب، فقره‌ای به نثر عربی به همراه بیتی از ابوالعباس مؤمن خوارزمشاه به فارسی قرار دارد که به احتمال بسیار در ردیف ایيات فارسی از اواخر عهد سامانی جای می‌گیرد.

۲.۳ مونس نامه

کتابی از اواخر سده ششم هجری، تقدیم شده به اتابک نصرت‌الدین ابویکر بن محمد بن ایلدگز (حك ۵۸۷-۶۰۷ق) در دست است که گنجینه‌ای جنگ‌مانند از روایت‌ها، امثال و داستان‌های کهن شرقی به شمار می‌رود. این کتاب موسوم به «مونس نامه» از فردی به نام «ابویکر بن خسرو الاستاد» (رک: ابویکر بن خسرو، بی تا: برگ ۱۰) است. از توضیحات عرضه شده در بخش‌های موجود دیباچه این اثر، روشن می‌شود که او فردی آشنا به فنون ادب و صاحب چندین اثر منظوم فارسی در موضوعات سرگرم‌کننده و داستان‌های مفرح بوده و گویا تمام آن آثار را به حاکمان و حمایتگران مناطق شمال غرب ایران تقدیم نموده است. بخشی که بر این مدعای گواه است نقل می‌شود:

پس به حکم این وسائل خواستم تا شکر بعضی از انعام خداوندان و خداوندزادگان به وسع و طاقت خود به جای آرم، پس واجب دیدم که این کتاب را به نثر بنیاد نهادن، سبب آنکه بعضی از خداوندان من مخدرات پرده‌گیانند [املای اصل: پرده‌کیانند] و بر کار ایشان نثر راستتر باشد که زودتر فهم تواند کرد، پس مشور ساختم تا خالی بود که بر چهره روزگار ذکر او باقی ماند و به حکم آنکه چند مجلد تصویف و تأییف نظمًا و نثرًا به نام خداوندان ماضی و باقی ساخته بودم، چون کتاب صنم و عجم که به نام خداوند اتابک شهید قزل ارسلان به نظام آورده‌ام، و نیز نقیضه کتاب الفیه و شلفیه که هم به نام او پرداخته‌ام، و کتاب مهر و مشتری که هنوز چون دختر بکر پاک و پاکیزه در پرده است و چشم اغیار بران نیفتاده و این دختر فکر چون عروس بکر متظر شوهر مقبل در شبستان انتظار آراسته و پیراسته مانده، ع [=مصرع]: تا که را بخت و تا که را روزی؛ و کتاب راحة الروح [املای اصل: راحت الروح] که به نام خداوند پادشاه جهاندار اتابک ابویکر بن محمد ایلدگز خلد الله ملکه- بنظم آورده‌ام، و کتاب نزهه

المجالس [املای اصل: نزهت المجالس] که مناظرة غلام و کنیز است هم به نام و القاب همایون این ملک ملکنهاد بنیاد نهاده ام به نثر پرداخته، و داستان منصور و مرجان که به نام خداوند اتابک مرحوم محمد نور الله ضریحه گفته ام، خواستم تا کتابی دیگر تألیف کنم به نام جمله خداوندان و خداونزادگان و نام همگان به عبارت و اشارت آنجا یاد کنم تا در عالم یادگار ماند و تا یک ورق ازین کتاب باشد و خواننده ها خوانند و بر زبان ها رانند ادعیه صالحه به روزگار همگان موظف و مرتب باشد، چنانکه حقوق خدمات قدیم و جدید من بنده به اقامت می رسانند و حق شناسی به جای می آرند من بنده نیز بدین وسیلت شکر نعمت ایشان را در جهان به دعاء خیر و یادداشت خواننده کان این کتاب به جای همی آورم تا هرگاه محدثان در حضرت سليمان وار خداوندان می خوانند من بنده را به یادکرد خوب هدده مثال بیاد همی آورند، و اگر چه حقوق سوابق و لواحق من بنده در خدمت و دولت ایشان پوشیده نمانده و حقوق ارشاد و تعلیم خط و آداب و علوم و قرآن و حقوق سوابق بندگی و لواحق خدمت کاری و خلوص عقیدت و صفاتی نیت قدیماً و حدیثاً به بیان و تبیان و شرح و بسط محتاج نیست، چه مسایل و دلایل آن اظهار مِن الشَّمْسِ است، اما بندگان را آنچه دسترس بود غایت جهد مبذول داشتن از جمله لوازم باشد، چنانکه سنایی گفته، بیت: تو بکن کار خود به دستوری / مرگ اگر ره زند تو معذوری. پس به حکم این وسیله خواستم تا این کتاب به نظم آورم و به مقدار وسع و طاقت امکان یک چندی خاطر خود را در آن اندازم و چنانکه آید پردازم، که میل خواطر اصحاب طبیع و ارباب دانش به نظم بهتر گراید، اما آن عذر خود گفته شد و سبب امتناع از نظم یاد کرده آمد. و این کتاب را مونس نامه نام کردیم و بنام خداوند عالم پادشاه بنی آدم نصرت الدوله [املای اصل: الدولت] و الدین ابویکر بن الاتابک محمد ابن الاتابک ایلدگر -أعز الله انصاره- به اتمام رسانیدم (همان: ۲الف-۳الف).

از «مونس نامه» تنها یک دستنویس شناخته شده که در کتابخانه بریتانیا (موزه بریتانیای سابق) به شماره Or.9317 نگهداری می شود. این دستنویس که تاریخ کتاب ندارد، به قرینه نوع نگارش خط نستعلیق و عناصر کتاب پردازی، احتمالاً در اواخر سده دهم یا اوایل سده یازدهم هجری کتاب شده و علاوه بر نقص شاید یک برگ آغازین، در میانه های کتاب نیز نقایصی دارد. نخستین بار میردیت اونس (G. M. Meredith-Owens) دستنویس مزبور را در فهرست نسخه های افزوده شده به کتابخانه بریتانیا پس از روزگار فهرست نگار پیشین، چارلز ریو (Charles Rieu)، در یک سطر گزارش کرد. او خود بعدها فرصت یافت تا معرفی نامه کامل تری برای «مونس نامه» مهیا کند که در قالب توصیفی کوتاه و غیر تحلیلی در یادنامه

مینورسکی چاپ ادینبورگ منتشر شد (Meredith-Owens, 1971: 435- 441).^۸ در گزارش او دانسته‌های زیادی، جز آنچه به بیان محتویات بخش‌های اثر مرتبط است دیده نمی‌شود. به نظر می‌رسد متأخر بودن تاریخ کتابت دستنویس بریتانیا، به اصالت متن کهن «مونس‌نامه» خالش‌های وارد نکرده است. زیرا علاوه بر ویژگی‌های کهن زبانی اثر، مطالب کتاب در نسخه کنونی به گونه‌ای است که نشانی از افزوده‌های متأخر کتابان به اصل کتاب دیده نمی‌شود. در دیباچه اثر، هنگامی که سخن در مقایسه ارزش نظم و نثر است، مؤلف به بیتی از عسجّدی استشهاد می‌کند که حائز اهمیت است و تاکنون در مأخذ دیگری یافته نشده است. این بیت به همراه توضیحات ابوبکر بن خسرو، در جای خود نقل خواهد شد.

۳.۳ رسائل العشاق و وسائل المشتاق

از این کتاب سیفی نیشابوری، نخستین بار عوفی (۱۳۳۵: ۳۵۹- ۳۶۰) یاد کرد: «و تأليفى ساخته است به صد عشق‌نامه که عاشق به معشوق نويسد در معانى و احوال که میان عاشق و معشوق افتاد، در غایت لطف آمده است و مقبول فضلا و پسندیده امثال است» (نیز رک: ربیعی، ۱۳۹۱: ۷۶، ستون اول، س: ۲۶، که عبارت «در قالب غزل» درباره این کتاب باستی اصلاح شود). هرچند او عنوان کتاب را ثبت نکرد، اما دستنویس واحد و بسیار معتبر و کهنه از این اثر که در کتابخانه عمومی شهر المالی (Elmali) در جنوب غربی ترکیه نگهداری می‌شود، به‌وضوح عنوان «رسائل العشاق و وسائل المشتاق» بر پیشانی (برگ عنوان) خود دارد و احتمالاً نام صحیح اثر همین است. نخستین بار گویا احمد آتش (۱۹۱۷- ۱۹۶۶م) از این نسخه بسیار نقیص مورخ ۱۸۶۵ق در مقاله خود پیرامون برخی نسخه‌های نفیس موجود در منطقه آنتالیا -که در سال ۱۹۴۸ در «مجلة زبان و ادبیات ترکی» دانشگاه استانبول منتشر شد- یاد کرد (Ahmed Ateş, 1948: 180- 183). توصیف آتش چندان مورد توجه قرار نگرفت و در نشريات دانشگاهی و آثار دانشوران ایران، تنها در برگ‌دانی که خیام‌پور (۱۳۲۹: ۱۶۸- ۱۶۷) از آن عرضه کرد، برای اولین و آخرین بار سخنی از این منبع پرارزش به میان آمد. کتاب سیفی نیشابوری مأخذ گرانبهایی برای برخی ایيات کهن فارسی است که در این بررسی، به شعر نویافته عصری از منظمه «عین‌الحیاء و شادبهر»، دو بیت از عسجّدی احتمالاً از یک قصيدة او، یک رباعی از فرخی و یک رباعی از زینبی علوی پرداخته خواهد شد. همچنین، اشعاری از شعرای عهد غزنی اویل که در دیوان‌های موجود ایشان نیز یافت می‌شود، لازم است به این موارد از فرخی اشاره شود:

۱۴۰ کهنه‌نامه ادب پارسی، سال دهم، شماره اول، بهار و تابستان ۱۳۹۸

بحق آنک مرا هیچ کس بجای تو نیست

جفا مکن که مرا طاقت جفای [اصل: جفاء] تو نیست

(سیفی نیشابوری، ۶۸۵ق: ۳۵ب؛ فرخی سیستانی، ۱۳۸۸: ۴۳۳)؛

نبود عاشقی امسال مر مرا درخور

کنون چو آمد بر خط نهاد باید سر

(سیفی نیشابوری، ۶۸۵ق: ۳۷ب؛ فرخی سیستانی، ۱۳۸۸: ۱۱۷)؛

هر چون نگرم قصّه من با کرم تو

چون قصّه آن اشتر و ماهست و عربسی

(سیفی نیشابوری، ۶۸۵ق: ۶۸ر؛ فرخی سیستانی، ۱۳۸۸: ۴۵۵).

همچنین این منبع شعری هم از منوچهری دارد که در دیوان او آمده است:

گویی به رخ کس منگر جز به رخ من ای دوست چنین شیفتۀ خویش چرائی؟

من در دگران زان نگرم تا به حقیقت قدر تو بدانم که ز خوبی به چه جائی

(سیفی نیشابوری، ۶۸۵ق: ۹۲ب؛ منوچهری دامغانی، ۱۳۷۹: ۱۵۰).

۴. متن ابیات کهن از قرن چهارم و اوایل قرن پنجم هجری

۱. ابوالعباس مأمون خوارزمشاه

در «حلیة الأدب» حکایتی نقل شده که در آن بیتی از مأمون خوارزمشاه را خطاب به نوح بن منصور سامانی در خود حفظ کرده است. با توجه به کهنه بودن منبع و دستنویس آن (احتمالاً از اواخر سده ششم یا اوایل سده هفتم هجری)، و نیز پرداخت جزئی روایت، حکایت به احتمال بسیار دارای اصالت و مشتمل بر یکی از اشعار کهن فارسی از عهد سامانیان است. نخست عین حکایت بر اساس این دستنویس واحد نقل می‌شود:

ذَكَرُوا أَنَّ نُوحَ بْنَ مُنْصُورَ كَانَ يَشْرِبُ يَوْمًا فَغَلَّبَهُ السُّكْرُ حَتَّى عَزَمَ عَلَى قَتْلِ جَمِيعِ
الْمَحْبُوسِينَ فَأَلْقَيَ لَهُ كُرْسِيًّا وَ جَلَسَ عَلَيْهِ وَ يَدِهِ سَيْفٌ مَسْلُولٌ فَأَخْرَجَ إِلَيْهِ أَبُو الْعَبَّاسَ مَأْمُونَ
خَوَارَزَمْ شَاهَ فَلَمَّا مُتَلَّ بَيْنَ يَدَيْهِ أَخَذَ يُدْعُ عَلَيْهِ ذُنُوبَهُ وَ يُذْكُرُهُ خَطَايَاهُ وَ هُوَ [كَذَا فِي الْأَصْلِ]
سَاكِتٌ وَاقِفٌ حَتَّى فَرَغَ، فَقَالَ فَارَسِيَّةً:

عُذْرَ بَا هِمَّتِ تُوْتَوَانَ خَوَاسِتِ
هِمَّتِ شِيرِ ازانَ بُلَنْدَرَسَتِ كَى دِلَازَار١٠ گَرَدَّا زِ روَبَاهِ
فَرَمَى بِسَيْفِهِ وَ عَفَّا عَنْهُ وَ عَنْ جَمِيعِ الْمَحْبُوسِينَ (حلیة الأدب، بی تا: ۴۱-۴۲).

رادویانی، این دو بیت را، با تفاوتی در برخی واژگان، به شهید بلخی نسبت داده است (صفری، ۱۳۹۵: ۱۱۶۷/۲ و ۱۱۶۸). ضبط او چنین است: «عذر با همت تو بتوان خواست/ پیش تو خامش و زبان کوتاه // همت شیر ازان بلندترست / کی دل آزار باشد از روباء». ملک الشعرا بهار برخی تصحیح‌های استحسانی در این بیت لحاظ کرده است که دو تصحیح او، با ضبط منبع نویافتۀ حاضر، مطابقت دارد و تأیید می‌شود («توان» به «توان»، و «باشد» به «گردد»). ابوالعباس مأمون خوارزمشاه، همان مأمون بن مأمون بن محمد (مأمون دوم) از سلسله مأمونیان گرگانچ / خوارزم است که در فاصله ۳۹۹ قق تا ۴۰۷ قق بر منطقه خوارزم حکم راند (باسورث، ۱۳۸۱: ۳۴۵). ماجراهی نقل شده، در صورت صحّت داشتن تاریخی، نشان می‌دهد که ابوالعباس همزمان با سلطنت نوح بن مأمون سامانی (حکم ۳۳۵-۳۸۷ قق) بر قلمرو سامانیان در ماوراءالنهر و شرق ایران (همان: ۳۲۹)، مدتی در حبس یا نوابی او بوده است.

۲.۴ عسجدی-الف

در پژوهش حاضر، دو شعر تازه از عسجدی بر اساس دو مأخذ کهن عرضه می‌شود. نخستین شعر که عسجدی در موضوع مقایسه ارزش ادبی نظم و نثر سروده، در دیباچه ابویکر بن خسرو استاد، بر «مونس نامه» آمده است. برای روشن شدن بافتی که این شعر در آن نقل شده است، عباراتی از قبل و بعد آن نیز عرضه می‌گردد:

و بر اصحاب هنر و ارباب خرد پنهان و پوشیده نیست که هیچ جوهری در عالم عقول
از سخن شریفتر و لطیفتر نیست، و اگر چیزی دیگر و رای سخن بودی خدای
تعالی به پیغمبران مرسل، آن فرستادی؛ چنانکه گفته‌اند، بیت: گر بُدی بهتر از سخن
یادی / به رسول ایزد آن فرستادی. و کمال سخن در آنست که موزوع و مطبوع باشد و

در سلک معانی و عذوبت الفاظ آرایش یافته، خواه به نظم و خواه نثر. و اگرچه سید رسول صلوات الله عليه - فرموده که: "إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى كَنْوُزًا تَحْتَ الْعَرْشِ مَفَاتِيحُهَا أَلْسِنَةُ الشَّعْرِ" و جایی دیگر فرماید: "الشَّعْرُ أَشْرَفُ مَا يُؤْلَفُ" و جایی دیگر گفته: "إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسْحَرٌ وَ إِنَّ مِنَ الشَّعْرِ لِحَكْمَةٍ" [کذا فی الاصل، بهجای "لسحراً" و حکیم عسجدی رحمه [الله] این قطعه می‌گوید، قطعه:]

نشر فضلا هست چو زردان و بریشم نظم شمرا هست چو زرینه و دیبا
بافنده و زرگر چو بُود چاپک و استاد زرینه و دیبا همه خوب آید و زیبا

و از بهر آنکه نظم بر نثر شرف و تفضیل دارد، مadam هر فاضل و صاحب طبع بوده و هست از نثر نظم ساختند و می‌سازند و هر که باشد سازد. و هرگز ارباب طبع و اصحاب دانش از نظم نثر نساخته‌اند، چنان‌که حق سبحانه و تعالی که خالق اشیاست تا ابریشم و دیبا و پنه و کرباس آفرید، هیچ عاقل از دیبا و کرباس، ابریشم نساخته‌الا از پنه و ابریشم کرباس و دیبا ساخته‌اند؛ و سخن منظوم از متور آسان‌تر حفظ تواند کرد و در طباع مردم زودتر فروд آید (ابویکر بن خسرو الاستاد، بی‌تا: ۱۱الف- ۱ب).

۳.۴ عسجدی-ب

شعر دیگر عسجدی در «رسائل العشاق» آمده است:

اگر کس نداند نگارا تو دانی که چندست با تو مرا مهربانی
و گر تو ندانی خدای تو داند که چونست بی تو مرا زندگانی
(سیفی نیشابوری، ۶۸۵ق: ۲۳الف)

این شعر -که احتمالاً ایات آغازین یک قصیده بوده است- در وزن و قافیه مشترکی با
قصيدة فرخی به مطلع

به من بازگرد ای چو جان و جوانی که تلخست بی تو مرا زندگانی
(فرخی سیستانی، ۱۳۸۸: ۳۶۹)

سروده شده است.

۴.۴ بیتی از منظومه مفقود «عینالحیاء و شادبهر» از عنصری

در یک موضع از کتاب سیفی و ذیل نامه ۳۸، بیتی ارزشمند از منظومه بزمی و عاشقانه عنصری که اینک مفقود است نقل شده است. پیش از هر چیز، بیت مورد گفتگو و توضیحات سیفی درباره آن، عیناً نقل می‌گردد:

«و هم برین شیوه است آن یک بیت کی در قصه عینالحیاء و شادبهر، افضل الشعرا
عنصری گوید:

این حدیث سکندر رومیست که حریصی نشان محرومیست^{۱۱}
(سیفی نیشابوری، ۶۸۵ق: ۹۰)

این بیت عنصری، حائز اهمیتی چندوجهی است. نخست آن که پیش از این در هیچ منبعی، بیتی که به یقین از این منظومه عنصری باشد به دست نیامده است؛ هرچند چنان‌که پیش از این گذشت، تخمین زده شده بود که بیتی از «لغت فرس» حاوی نام «شادبهر» و نیز ابیات زیاد دیگری در همان وزن، از این منظومه است. در شرایط کنونی و با کشف حاضر، به قطع و یقین می‌توانیم از وزن این منظومه عنصری اطلاع حاصل کنیم و مهر تأییدی نیز بر حدسیات پیشین زده شود. وجه اهمیت دیگر این فقره، درباب عنوان منظومه عنصری است که عوفی (۱۳۳۵: ۲۶۹) از آن به صورت «شادبهر و عینالحیاء» یاد کرده، ولی در کتاب سیفی به صورت «عینالحیاء و شادبهر» دیده می‌شود. درباب شهرت این منظومه و دستیاب بودن دستنویس‌های آن در خراسان در قرن ششم هجری، پیش از این اطلاع مفید پردازنده «اسکندرنامه» متشور فارسی، حاکی از شهرت داستان مزبور و احتمالاً معروف بودن نظم عنصری از آن، گذشت. اکنون وجود آن در منبعی از اواخر قرن ششم هجری، یعنی «رسائل العشق» سیفی نیشابوری، نشان می‌دهد که منظومه عنصری گویا تا نیمة دوم سده ششم هجری موجود و نسخه‌های آن در خراسان، دست‌کم برای اهالی شعر و ادب، دستیاب بوده است.

۵.۴ فرخی سیستانی

در «رسائل العشاق» ابیاتی به نام فرخی ثبت شده است که به مواردی که در دیوان او وجود دارد پیش از این اشاره شد. رباعی نویافته‌ای که در این منبع به نام فرخی آمده، به شرح زیر است:

ای رفته اگر عنانت بر تای زود
در جستِ رضاء بnde بشتابی زود
در هجر تو کار من بجان آمد باز
از بهر خدای را که دریابی زود
(همان: ۲۶-۲۷ ب)

همین‌که مصرع سوم مقفاً نیست، شاید تردیدی ایجاد کند که این رباعی با سایر رباعیاتی که از فرخی سیستانی (۱۳۸۸: ۴۴۸-۴۴۴) می‌شناسیم و همگی چهارقافیه‌ای هستند، همخوانی ندارد. در این باره شاید تنها با مدارک جدیدتر بتوان به نتیجهٔ قطعی رسید.

۶.۴ زینبی

یک رباعی نویافته از او در «رسائل العشاق» ثبت شده است:

در عشق، تنی به درد فرسوده مراست
جانی به هزار محنت آلوده مراست
در سوز هزار گونه بیهوده مراست
عمری و دمی بکام نابوده مراست
(همان: ۲۴ ب)

۵. نتیجه‌گیری

یکی از دغدغه‌های پژوهش‌های ادبی، دستیابی به میراث پراهمیت مفقوده است که از نخستین سرایندگان شعر فارسی قابل بازیابی است. در این پژوهش چند منبع چاپ‌نشدهٔ پراهمیت متعلق به سدهٔ ششم یا اوایل هفتم هجری برای نخستین بار معرفی شد. یکی از این دو، جنگواره‌ای ادبی به زبان عربی است که ابیاتی از ابوالعباس مأمون خوارزمشاه را خطاب به نوح بن منصور سامانی در بر دارد. در منبع دیگری به زبان فارسی موسوم به «مونس نامه» که در شمال غرب ایران نگاشته شده است، بیتی از عسجدی حاوی قضاوتی

درباره ارزش ادبی نظم و نثر نقل شده است که حائز کمال اهمیت است. در کتاب ادبی پرارزش دیگری به نام «رسائل العشاو و وسائل المشتاق»، چند شعر تازه از عنصری، فرخی، زینبی و عسجدی به دست آمده است که از این میان، نقل بیتی از منظمه «شادبهر و عینالحیا» از عنصری حائز اهمیت زائدالوصف و اثبات‌کننده مطالبی پیرامون این منظمه مفقود است. این یافته‌ها در مطالعات مربوط به تطور شعر فارسی، سبک‌شناسی و تاریخ ادبیات عهد سامانی و غزنوی، ارزش ویژه خواهد داشت.

پی‌نوشت‌ها

۱. در این میان سعید نفیسی عملکردی تا حدی متفاوت نسبت به همنسان خویش داشت. هرچند او شاید در راستای پژوهش در تاریخ ادب فارسی بود که به گردآوری اشعار شاعران متقدم همت گماشت، با نظمی مثال‌زدنی دفترهایی را برای مراجعة خود و یا حتی بعدها به نیت طبع و نشر فراهم آورد که در آن‌ها شاعران هر قرن معرفی و اشعار سرایندگان بی‌دیوان بر اساس منابعی که در آن روزگار در اختیار وی قرار داشت با نظمی از پیش تعیین شده پاکنویس شده بود. شاعرانی هم که دارای دیوانی چاپ شده یا چاپ نشده بودند مدد نظر نفیسی قرار می‌گرفتند و او در جای خود انتخابی از سرودهای آن‌ها عرضه می‌کرد. یکی از دفاتر او که گستره وسیع تر و عمق بیشتری داشت، تشکیل‌دهنده مطالب کتاب وی پیرامون رودکی گردید و در تعلیقات و پیوست‌های آن، احتمالاً از اطلاعات موجود در همان دفتر بود که نقل‌های طولانی از اشعار موجود شاعران سده چهارم هجری عرضه شد. یکی دیگر از این دفاتر که مربوط به شاعران سده هفتم و هشتم هجری است، احتمالاً به اشتباه، در شمار کتاب‌های خطی تحت تملک او، وارد کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران شد. نظم این دفتر به حدی است که به نظر می‌رسد نسخه نهایی او برای ارسال به چاپخانه بوده است. در این لحظه تنها می‌توان اظهار تأسف کرد که چرا نفیسی به نشر این دفترها توفیق نیافت. ایرج افشار مدّتی پس از درگذشت نفیسی در بازدید از باقی مانده کتابخانه‌ی وی، دفترهای مزبور را از نزدیک مشاهده و گزارشی از آن‌ها منتشر کرد (افشار، ۱۳۵۱-۲۵). با این گزارش دقیقاً روشن شد که نسخه شماره ۸۹۸۰ و همچنین احتمالاً نسخه شماره ۸۹۸۱ دانشگاه تهران، مجلداتی از همان مجموعه چندجلدی ای است که نفیسی برای بازسازی دیوان‌های مفقود شاعران فارسی سرا و نیز انتخاب از بهترین اشعار شاعرانی که دواوین آن‌ها در دست است تهیه کرده بوده و مقدمه‌ای برای مطالعات تاریخ ادبی او محسوب می‌شده است. اطلاعات همین دفترها در سالیان بعد تشکیل‌دهنده مطالب کتاب ارزنده «تاریخ نظم و نثر در ایران و در زبان فارسی از آغاز تا پایان سده دهم هجری» گردید. دانسته‌ها درباره سرنوشت دفاتر دیگر این مجموعه ضد و نقیض است. برخی از وجود تعدادی از دستنویس‌های خط نفیسی در

دفترهای خطدار بزرگ -که در بین آن‌ها استنساخ از نسخه‌های خطی مورد احتیاج وی و با استکتاب‌های او نیز به چشم می‌خورد- در کتابخانه پرینستون امریکا سخن می‌گویند. اما اخیراً مطلبی حاکی از آن که مجموعه دفاتر مزبور احتمالاً هنوز در تهران نگهداری می‌شود شنیده شد که جای امیدواری است. به هر حال شایسته است این نگارش چند جلدی سودمند که در روزگار خود شاهکاری بی‌بديل و در روزگار ما نیز همچنان پراطلاع به شمار می‌آید، توسط پژوهشگرانی که به آن‌ها دسترسی دارند نشر یابد تا در کنار سایر منابع شعرشناسی کهن فارسی مورد استفاده قرار گیرد (برای تنها پژوهش‌هایی که به نسخه‌های موجود از این دفاتر در کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران مراجعه کرده است، رک: بشری، ۱۳۸۹: ۴۲-۳۹؛ بگ‌جانی، ۱۳۹۷: ۲۱۳).

۲. توجه به روش‌شناسی پژوهش او -که تکمیل فعالیت‌های کتاب‌شناسانه استوری (Storey) محسوب می‌شد- حائز اهمیت است: «گزینش سرایندگانی که این مجلد عرضه می‌کند، کار آسانی نبود. اگرچه خود استوری در مجلدات پیشین عموماً به آثاری پرداخت که اینک باقی مانده و موجود است (در این موارد نیز همچون بسیاری ویژگی‌های دیگر، او از بروکلمان در «تاریخ ادبیات عرب» پیروی کرد)، اما به نظر می‌رسد بد نباشد دست‌کم برای ادوار اولیه شعر فارسی، جستجوی جامع‌تری درباره شاعرانی صورت گیرد که جز نام از آن‌ها نمانده و از سرودهای آن‌ها چیزی در دست نداریم؛ هرچند تعداد ایشان ممکن است بسیار اندک باشد. ایجاد تمایز ضروری بین سرایندگان دیوان‌دار و بی‌دیوان، گویی یک دسته‌بندی تصانیعی به نظر می‌رسد؛ به علاوه که بسیاری از دیوان‌های شاعران قدیم در اصل گردآورده‌ی/ تألیف ادوار بعد است. با این همه، از وضع کردن محدودیت‌هایی برای جامع نشان دادن پژوهش ناگزیر بوده‌ایم. نخستین محدودیت مربوط به حذف شاعرانی است که جز نام از آن‌ها نمانده است؛ زیرا پژوهش ما یک پژوهش زندگی‌نامه‌ای و کتاب‌شناسانه، و نه تحقیقی تاریخ‌ادبیاتی و دوره‌پژوه است. دیگر این که فقط شاعرانی گزینش شده‌اند که دارای آثاری با استانداردهای زبان فارسی (دری) بودند؛ به همین دلیل شاعران محلی سرا و گوییشی از کار کنار گذاشته شدند (به غیر از کسانی مانند باباطاهر و بندر رازی؛ با این‌که به اشکال وارد کردن آن‌ها در این پیکره واقف بودیم). سوم این که به جز ادوار نخستین شعر فارسی، در سایر دوره‌های، رجال یا زنان نامبرداری که به صورت تفّننی و هر از چندی شعری سروده و نظمی پدید آورده‌اند از گردونه پژوهش کنار گذاشته شدند. به همین دلیل سوم بود که من تصور کردم قرار دادن مدخلی برای شخصیت‌های بر جسته محلی که در "تاریخ بیهق" ابن فندق با ذکر چند قطعه شعر کم‌اهمیت به عنوان شاعر محسوب شده‌اند، فایده چندانی ندارد؛ مگر در مورد شخصیت‌هایی که یادکردشان به عنوان شاعر در منابع دیگر نیز تأیید شده است. برای اطمینان، البته مداخلی به برخی سرایندگان گم‌نام و کم‌نام و نشان اختصاص یافت، ولی دشوار بود که در این راستا تا آخر ثابت‌قدم بمانیم» (De Blois, 2004: ix-x).
نقل به ترجمه).

۳. تنها برای نمونه، اشاره به چند مقاله از حدود یک دهه اخیر در این موضوع لازم به نظر می‌رسد: پژوهش‌هایی حاوی ایيات نویافته‌ای از ابوشکور بلخی و حکیم سمرقندی در «ارشاد» فلانسی (بختیار و رضایی، ۱۳۸۷: ۹-۸، ۱۷، ۱۸، ناظر به ایياتی از آفرین‌نامه ابوشکور بلخی؛ ۱۲-۱۱، شامل ایياتی از حکیم سمرقندی)، اشعاری از رودکی (عارف نوشته‌ای؛ ۱۳۸۹: ۳۰-۳۱؛ انصاری، ۱۳۹۰: ویسایت کاتبان؛ صادقی، ۱۳۹۰: ۱۶-۱۹؛ قاسمی، ۱۳۹۲: ۱۰۹؛ بشری، ۱۳۹۳: ۲۰۴؛ شریفی صحی، ۱۳۹۴: ۲۳۹-۲۳۷؛ حاوی نقدی بر نوشتة قاسمی، ۱۳۹۲: ۲۵۳؛ حاوی دو بیت نویافته منسوب به رودکی؛ نویدی ملاطی، ۱۳۹۴: ۵۰-۵۱، در رد انتساب دو بیت منسوبی که در پژوهش شریفی صحی عرضه شده است؛ همان، ۱۳۹۵: ۱۳۳-۱۳۴)، ایيات و اشعاری تازه از کسانی مروزی (حکیم، ۱۳۸۷: ۵۶-۶۶)، شعری از محمد عبده (صفری آق قلعه، ۱۳۸۸: ۳۷-۳۸؛ منصوری، ۱۳۸۹: ۲۵)، بیتی از عسجدی که در مطالب برازفوده در حاشیه نسخه چستربیتی از «کتاب الفهرست» ندیم بغدادی ثبت شده است (صفری آق قلعه، ۱۳۸۹: ۱۴)، بیتی از معنوی بخارایی که مروجی در تصحیح مجالسی از استاجی (استاجی، ۱۳۹۰: ۵۲-۵۳) به آن دست یافت، بیتی از بهرامی و دو بیت از عسجدی (فیروزیخش، ۱۳۹۰: ۴۲)، ایياتی از عسجدی و عنصری (ایمانی، ۱۳۹۴: ۱۹-۲۰)، که اشاره می‌کند که در منبع نویافته‌او، ایياتی از رودکی، عنصری، عسجدی، فردوسی، کسانی، امیرمعزی، خیام، ناصر خسرو، مسعود سعد، قطران، فرخی، سنائی، منوچهری، عممق و کافی ظفر آمده است) و دو بیت تازه از منطقی رازی (ولایی، ۱۳۴۴: ۴۱۰-۴۱۴؛ حکیم، ۱۳۹۸: ۵۴). همچنین، ایيات دیگری در انتظار پژوهش انتقادی به سر می‌برد که برای تنها یک نمونه، می‌توان به اشعاری از ابوشکور بلخی که در کتاب چاپ‌نشده «تحفة العقل» نقل شده اشاره کرد (حسینی، ۱۳۹۴: ۴۳-۴۵).

۴. درباره فرخی می‌توان گفت که ابتدا تقدی کاشی در مدخلی مستقل خلاصه‌ای از دیوان او را تصحیح و نقل کرد (کاشی، ۱۰۰۷: ۴۹-۵۵). در دوران صنعت چاپ، دیوان او چند بار در تهران در قرن چهاردهم هجری با طبع سنگی نشر یافت (مشار، ۱۳۵۱: ۲/ ۲۳۵۱) تا این‌که علی عبدالرسولی نخستین تصحیح نسبتاً انتقادی را بر اساس چند دستنویس نامعلوم در ۱۳۱۱ در تهران با چاپ سربی منتشر نمود. چاپ انتقادی بعدی که در مسیر تکمیل نقایص چاپ عبدالرسولی پدید آمد، در سال ۱۳۳۶ به کوشش محمد دبیرسیاقی توسط انتشارات اقبال منتشر شد و همان است که در سال‌های بعد نیز با برخی اطلاعات تکمیلی بازنشر گردید. در این عصر همچنین از کوشش دیگری برای تصحیح و تکمیل دیوان فرخی اطلاع داریم که به همت عبرت نائینی، کاتب و مدون فاضل تعدادی از دیوان‌های شعری فارسی، شکل گرفت و در دستنویسی از آن به شماره ۲۴۷۲ در کتابخانه مجلس که به سفارش ملک‌الشعراء بهار کتابت شده بود، برخی یادداشت‌های اصلاحی مفید بهار نیز درج شده است (براتی و جلیلیان، ۱۳۹۷: ۱۸). ده‌حدا نیز به تصحیح برخی مواضع دیوان فرخی در حاشیه چاپ عبدالرسولی مبادرت کرد که شماری از

اصلاحات او در متن چاپ دیرسیاقی لحاظ شده و بعضی نیز در پانویس همان چاپ عرضه گردیده است (فرخی سیستانی، ۱۳۸۸: هجده). مصادر و منابع زیادی نیز وجود دارد که افزون بر اشعار موجود در دیوان کنونی فرخی، که گرداوری احتمالاً متأخری دارد، اغلب حاوی برخی ضبطهای متفاوت و پراهمیت است. در سال‌های اخیر، چند پژوهش در قالب مقاله به این موارد پرداخته است (رک: براتی و جلیلیان، ۱۳۹۷؛ ۲۰-۱۹: که به پژوهش‌های تکمیلی رواقی، خوشحال دستجردی و دیگران، نديمی و عطائی، اميدسالار، و عظیمی متعلق به ۱۳۹۴ تا ۱۳۵۵ اشاره کرده است. خود این مقاله نیز در شماره همین پژوهش‌های تکمیلی قرار می‌گیرد).

۵. درباره عسجدی به طور عام، می‌توان به منابعی که در آخرین دیوان بازسازی شده او به آن‌ها اشاره شده (عسجدی، ۱۳۹۴) مراجعه کرد. نیز رک: عنصرالمعالی کیکاووس بن اسکندر، ۱۳۱۲: ۲۳۷-۲۴۶، تعلیقۀ مفصل سعید نفیسی؛ فروزانفر، ۱۳۶۹-۱۵۲؛ Khaleghi Motlagh, 2000: ۷۶۷-۷۶۹؛ شکوهی، ۱۳۹۱: ۶۲۸-۶۲۵. بیتی از او که در حاشیه دستنویس چستربیتی از «كتاب الفهرست» ثبت شده حاوی نکته‌ای درباره تبار شاعر است: «ز پیوند حفصویه کاتب من / چنین آمد از سوی مادر نژادم» (صفری آقلعه، ۱۳۸۹: ۱۴).

۶. درباره زینی به طور عام، و نیز برخی منابع احوال و اشعار او، رک: فروزانفر، ۱۳۶۹: ۱۵۱؛ خیام‌پور، ۱۳۶۸: ۴۲۱؛ مدبری، ۱۳۷۰: ۴۹۲؛ De Blois. 2004: ۲۰۱؛ ربیعی، ۱۳۸۸: ۵۴۷-۵۴۸.

۷. در میان منابع متقدم از اثری به این نام در ردیف منابع مورد مراجعته ابراهیم بن علی کفعمنی (۹۰۵) یاد شده است. برای نمونه، او در نگارش حواشی توضیحی خویش بر «الصحيفة الكاملة السجادية» -که با کوشش خاصی به تصحیح و ترویج اصل اثر همت گماشت- از کتابی به این مشخصات نام می‌برد: «كتاب حلية الآداب و نزهه ذوى الألباب للشيخ أبى طاهر» (حکیم، ۱۳۹۴: ۱۲۸). او در نسخه دیگری از «صحیفه» که آن را به کتاب تأییفی خود، «البلد الأمین»، ملحق کرد، مجدهاً از «كتاب حلية الآداب» نام برد است (همان: ۱۳۱). همچنین از اثری با عنوانی مشابه، «حلية الآداب لذوى الألباب»، اثر شمس الدین محمد بن أبى القاسم سعید بن محمد الحافظ البصري (Brockelmann, 1937: 596)، حاوی ۰ غیاب، دستنویسی در کتابخانه دارالكتب مصر به شماره ۱۴۲۵ وجود دارد که اثر کهن و ارزشمندی است. اما از توصیف دقیقی که از آن در فهرست کتابخانه مزبور عرضه شده مشخص می‌شود که هیچ یک از مشخصات آن با نسخه یزد همخوانی ندارد (فهرس الكتب العربية...، ۱۳۴۵: ۸۸-۸۹) و اثر مستقل دیگری است. دستنویس یزد به گواه یادداشت‌های «تملک» برگ عنوان آن، که به عهد کتاب اصل نسخه بسیار نزدیک است، در اختیار تی چند از فضلای متقدم بوده است. برای نمونه، فردی که خود را «محمد بن النجیب الطووسی» نامیده، در چهارم جمیدی الآخر حدود ۶۱۷ق یا ۶۲۷ق(؟) مالک نسخه شده است. چنین است عین یادداشت او: «صار ملک العبد الفقیر الضعیف محمد بن النجیب الطووسی... فی کورة اخلات عمر[ها] الله- فی الرابع مِن جُمِيدِ الآخر سبع عشر/عشرين(؟) و ستمائة و

نحمد لولیه و هو حسینا و نعم...». او می‌تواند با محمد بن نجیب بکران طوسی، پدیدآور «جهان‌نامه» در جغرافیا به فارسی، که دستنویس‌های چندی از آن شناخته شده و یکی از آن‌ها در روسیه به چاپ فاکسیمیله رسیده و مبنای چاپ حروفی استاد محمد‌امین ریاحی در تهران بوده است، یکسانی داشته باشد (نیز رک: حسینی اشکوری، ۱۳۸۴: ۶۶)، که سال تملک را ۶۰۷۰ق دانسته است). همچنین یکی دیگر از مالکان نسخه، که بر اساس قرائت خط و مرکب یادداشت او (از طریق فایل دیجیتالی واضح و رنگی موجود، تا حدودی می‌توان به این قضایات اطمینان کرد)، شاید از سده هفتم یا هشتم هجری بوده باشد، یادداشت تملک دیگری در همین صفحه به این شرح ثبت کرده است: «سلک / ملک(؟) العبد الضعیف الراجحی إلی رحمة الله و غفرانه محمود بن یحیی بن عبدالکریم بن [نصر(؟)] بن عبد الله بن عمر بن عبد الله بن عمرو، ملکاً صحيحاً شرعاً ثابتاً». در ادامه یادداشت اخیر، افزوده شده است: «ثم صار بانتقال شرعیًّا إلی حا... بن احمد». دستنویس مورد بحث، در دوران معاصر از ماترك حاج شیخ عباس هدایتی شاهدی به کتابخانه خان منتقل شده است.

۸ شاید یکی از محدود مراجعات به اصل این دستنویس، پژوهشی باشد با عنوان «مناظرۀ فرستاده شاه هند با بزرگمهر در روایتی یگانه از سده ۶ق» از جواد بشیری که در اسفند ۱۳۹۵ در «همایش بین‌المللی مطالعات شیوه‌قاره» در فرهنگستان زبان و ادب فارسی در قالب سخنرانی عرضه شد.

٩. مقالة آتش بعدها در این منبع تجدید چاپ شد: دراساتٌ فيما تحوّيه مكتباتٌ استانبول و الأنماضولِ من المخطوطاتِ العربية، إعادة طبع، يصدرها فؤاد سرزيكين، بالتعاون مع كارل ايريك ايكرت - دير بيشوف - علام الدين جوخوشما - مازن عماوي - ايكمارد نوبياور، المان، جامعة فرانكفورت، معهد تاريخ العلوم العربية والإسلامية، ١٤٠٧/١٩٨٦م، ج٣، صص ٦٩١-٧١١.

۱۰. اصل: دل‌آزار.

۱۱. در اصل: محرومی است.

كتاب نامه

ابوبکر بن خسرو الاستاد (بی‌تا)، مونس نامه، نسخه خطی کتابخانه بریتانیا، شماره Or.9317، کتابت شده در سده دهم یا یازدهم هجری.

احمد سعیدخان (۱۳۵۲)، کتابشناسی ابوریحان بیرونی، ترجمه عبدالحی حبیبی، تهران: شورای عالی فرهنگ و هنر.

استاجی، جمالالدین (۱۳۹۰)، «المجالس و المواقع»، تصحیح فرزاد مروجی، در: متون ایرانی، به کوشش جواد بشیری، تهران: کتابخانه، موزه و مرکز استاد مجلس شورای اسلامی، چ ۲، صص ۱۷-۱۶.

اسدی طوسی، ابو منصور علی بن احمد (۱۳۱۹)، کتاب لغت فرس، به تصحیح و اهتمام عباس اقبال، طهران: چاپخانه مجلس.

اسکندرنامه (روایت فارسی کالیستنس دروغین) (۱۳۴۳)، پرداخته میان قرون ۶-۸ هجری، به کوشش ایرج افشار، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.

افشار، ایرج (۱۳۵۱)، «کتابخانه سعید نقیسی و نسخه‌های خط او»، مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، س. ۱۹، ش. ۲-۱، صص ۲۵-۳۸.

انصاری، حسن (۱۳۹۰): «فارسیات ابوسعید سمان و قطعه‌شعری نویافته از رودکی»، در: وبسایت کاتبان: ansari.kateban.com/post/1816

ایمانی، بهروز (۱۳۹۴)، «دستور الملوك، گنجی پارسیانه از روزگار غزنوی»، در: اوراق عتیق، به کوشش سید محمدحسین حکیم، تهران: کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، ج. ۴، صص ۱۳-۲۳.

باسورث، ادموند کلیفورد (۱۳۸۱)، سلسله‌های اسلامی جدید، راهنمای گاهشماری و تبارشناسی، ترجمه فریدون بذرگاهی، تهران: مرکز بازشناسی اسلام و ایران.

بختیار، مظفر و حمید رضایی (۱۳۸۷)، «شعرهای کهن فارسی در کتاب ارشاد قلانسی»، مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، دوره ۵۹، ش. ۱۸۶، صص ۱-۲۶.

براتی، محمود و بهرام جلیلیان (۱۳۹۷)، «ضرورت تصحیح دوباره دیوان فرخی سیستانی»، فصلنامه متن‌شناسی ادب فارسی، س. ۵۴، دوره جدید، س. ۱، ش. ۱، پیاپی ۳۷، صص ۱۷-۲۹.

بشری، جواد (۱۳۸۹)، «پایرگاه آینه پژوهش، س. ۲۱، ش. ۶، پیاپی ۱۲۶، صص ۳۵-۴۹. _____ (۱۳۹۳)، «نسخه‌ای هندی از ارشاد قلانسی در ایران»، نامه فرهنگستان (ویژه‌نامه شبهقاره)، س. ۲، ش. ۳، صص ۱۹۹-۲۱۰.

بگجانی، عباس (۱۳۹۷)، «دیوان بذر جاجرمی» در: متون ایرانی، به کوشش جواد بشری، تهران: کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، ج. ۴، صص ۱۹۹-۳۴۶.

بوآلو، د. ز. (۱۳۵۲)، کارنامه بیرونی (کتابشناسی و فهرست آثار)، ترجمه و نگارش پرویز اذکایی، تهران: مرکز پژوهش‌های مردم‌شناسی و فرهنگ عامه وزارت فرهنگ و هنر.

بیرونی، ابوریحان محمد بن احمد (۱۳۷۱)، فهرست کتابهای رازی و نامهای کتابهای بیرونی، به ضمیمه «المشاطة لرسالة الفهرست» از ابواسحق ابراهیم بن محمد معروف به غضنفر تبریزی، تصحیح و ترجمه و تعلیق مهدی محقق، تهران: دانشگاه تهران، چاپ دوم.

پرنیان، موسی و سهیل یاری گل دره (۱۳۹۵)، «نقد و بررسی کتاب شاعران بی‌دیوان و پیشنهاد تأليف تکلمه‌ای برای آن»، آینه میراث، دوره جدید، س. ۱۴، ش. ۲، پیاپی ۵۹، صص ۷۵-۹۵.

جمال خلیل شروانی (۱۳۷۵)، نزهه المجالس، تصحیح و تحقیق محمدامین ریاحی، تهران: علمی، چاپ دوم با تجدید نظر نهایی.

حسینی، سید محمد تقی (۱۳۹۴)، فهرست دستنویس‌های فارسی کتابخانه نور عثمانیه (استانبول)، تهران: منتشر سمير.

حسینی اشکوری، سید احمد (۱۳۸۴)، فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه مدرسه خان (یزد- ایران)، قم: مجمع ذخایر اسلامی.

حکیم، سید محمدحسین (۱۳۸۷)، «قصیده‌ای نویافته از کسانی»، نامه فرهنگستان، س. ۱۰، ش. ۴، پیاپی ۴۰، صص ۵۶- ۶۶.

_____ (۱۳۹۴)، مقدمه بر: الصحيفة السجادية الكاملة، للإمام زين العابدين على بن الحسين، نسخه برگردان دستخط ابراهيم بن على كفعمى، مورخ ۸۶۷ هجري قمرى از مجموعه سید جلال الدین یونسی، تهران- قم: سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران- بنیاد محقق طباطبائی.

_____ (۱۳۹۸)، ایات فارسی در مجالس تفسیر قرآن در آغاز قرن ششم هجری در نیشابور، پژوهشی در کتاب خلق‌الانسان تألیف بیان الحق نیشابوری (د. ۵۲۱ قق)، ضمیمه گزارش میراث، دوره ۳، ضمیمه ش. ۷۸- ۷۹، پیاپی ضمیمه: ۱۱، بهار- تابستان ۱۳۹۶، تاریخ انتشار: بهار ۱۳۹۸ حملیة الآداب و نزهة ذوى الأدب، از ناشناس، نسخه خطی کتابخانه مدرسه خان شماره ۸۲ کتابت شده احتمالاً اواخر سده ششم یا اوایل سده هفتم هجری.

خیام‌پور (تاهباززاده)، عبدالرسول [ترجمه و نگارش] (۱۳۲۹)، «نشریات ترکیه: چند کتاب خطی مهم فارسی در گوشاهی از آسیای صغیر»، نشریه دانشکده ادبیات تبریز، س. ۳، ش. ۴- ۳، صص ۱۶۶- ۱۷۳.

_____ (۱۳۶۸)، فرنگ سخنواران، تهران: طلایه، ج. ۱.

_____ (۱۳۷۲)، فرنگ سخنواران، تهران: طلایه، ج. ۲.

دقیقی طوسی (۱۳۷۳)، دیوان، بهانضمام فرهنگ بسامدی، بهاهتمام محمدجواد شریعت، تهران: اساطیر. دیبرسیاقی، محمد (۱۳۵۵)، گنج بازیافته، شامل احوال و اشعار لبیی، ابوشکور بلخی، دقیقی، ابوحنیفة اسکافی، غضائری رازی، ابوالطیب مصعبی، تهران، اشرفی، بخش نخست، چاپ دوم. راستی‌پور، مسعود (۱۳۹۵)، «تصحیح تازه دیوان عسجدی»، فصلنامه نقد کتاب ادبیات، س. ۲، ش. ۶، صص ۵۵- ۷۰.

ربیعی، سمیه (۱۳۸۸)، دانشنامه زبان و ادب فارسی، به سرپرستی اسماعیل سعادت، مدخل «ازینبی علوی»، تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسی، ج. ۳، صص ۵۴۷- ۵۴۸.

_____ (۱۳۹۱)، دانشنامه زبان و ادب فارسی، به سرپرستی اسماعیل سعادت، مدخل «سیفی نیشابوری»، تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسی، ج. ۴، صص ۷۵- ۷۶.

ریاحی، محمدامین (۱۳۷۳)، کسانی مروزی، زندگی و اندیشه او، تهران: علمی، چاپ چهارم، با تجدید نظر نهایی.

سیفی نیشابوری (۶۸۵ق)، رسائل العشاق و وسائل المشتاق، نسخه خطی کتابخانه عمومی المالی ترکیه،
شماره ۳۰۰۵.

شریفی صحی، محسن (۱۳۹۴)، «بررسی برخی مجموعه‌های شعری رودکی و دو بیت تازه منسوب به او»، آینه میراث، دوره جدید، س، ۱۳، ش، ۲، پیاپی ۵۷، صص ۲۳۵-۲۵۶.

شکوهی، فریبا (۱۳۹۱)، دانشنامه زبان و ادب فارسی، بهسپرستی اسماعیل سعادت، مدخل «عسجدی مروزی»، تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسی، ج، ۴، صص ۶۲۵-۶۲۸.

صادقی، علی اشرف (۱۳۹۰)، «سه بیت تازه از رودکی»، نامه فرهنگستان، س، ۱۲، ش، ۱، پیاپی ۳۵، صص ۱۸-۱۶.

صفری آق قلعه، علی (۱۳۸۸)، «غرة الالفاظ و نزهة الالحاظ: اثری از ظهیری سمرقندی و بیتی تازه‌یاب از محمد عباده (عبده)»، گزارش میراث، دوره، ۲، س، ۳۴، ش، ۳-۳۵.

_____ (۱۳۸۹)، «چهارپاره [پاره‌ها و نکته‌ها]»، گزارش میراث، دوره، ۲، س، ۴، ش، ۳۹ صص ۱۴-۱۶.

_____ (۱۳۹۵)، اشعار فارسی پراکنده در متون (تا سال ۷۰۰ هجری)، تهران: انتشارات دکتر محمود افشار- سخن، ۲ ج.

عسجدی مروزی، ابونظر عبدالعزیز بن منصور (۱۳۳۴)، دیوان، بهاهتمام و تصحیح و تحشیه طاهری شهاب، تهران: طهوری.

_____ (۱۳۹۴)، دیوان، شرح احوال و زندگی، ...، علیرضا شعبانیان، تهران: سوره مهر. عنصرالمعالی کیکاووس بن اسکندر (۱۳۱۲)، قابوسنامه، با مقدمه و حواشی سعید نفیسی، طهران: مطبوعه مجلس.

عنصری بلخی (۱۳۶۳)، دیوان، بهکوشش محمد دیرسیاقي، تهران: کتابخانه سنائي، چاپ دوم. عوفی، محمد (۱۳۳۵)، لباب الالباب، با تصحیحات جدید و حواشی و تعلیقات کامل سعید نفیسی، طهران: تهران: ابن سینا- علمی.

فرخی سیستانی (۱۳۸۸)، دیوان، بهکوشش محمد دیرسیاقي، تهران: زوار، چاپ هشتم. فروزانفر، بدیع‌الزمان (۱۳۶۹)، سخن و سخنواران، تهران: خوارزمی، چاپ چهارم.

فهرس الكتب العربية الموجودة بالدار [بدار الكتب المصرية] لغاية آخر شهر مايو سنة ۱۹۲۶ (۱۳۴۵ق) / فهود الكتب المصريّة، قاهره: مطبعة دار الكتب المصرية، ج ۳.

فیروزبیخش، پژمان (۱۳۹۰)، «یک فهلوی نویافته از گوینده‌ای بهنام مرشد سیمینه و چند بیت نویافته از شعرای متقدم فارسی»، گزارش میراث، دوره، ۲، س، ۵، ش، ۴۵، صص ۴۱-۴۳.

قاسمی، مسعود (۱۳۹۲)، «معرفی و تصحیح چند بیت از رودکی»، نامه فرهنگستان، س، ۱۳، ش، ۱، پیاپی ۴۹، صص ۱۰۷-۱۲۲.

کاشی، تقی‌الدین (۱۰۰۷ق)، خلاصه الاشعار و زبدة الافکار، نسخه خطی کتابخانه مجلس، شماره ۲۷۲- مجموعه سرلشکر فیروز.

لازار، ژیلبر (۱۳۴۱)، اشعار پراکنده قدیمترین شعرای فارسی زبان، از حنظله بادغیسی تا دقیقی (بغیر رودکی)، تهران، قسمت ایرانشناسی انتستیتو ایران و فرانسه، ج. ۲.

مجمل التواریخ و التصص (۱۳۱۸)، تأثیف سال ۵۲۰ هجری، تصحیح ملک الشعراه بهار، طهران: کلاله خاور.

محمدشفعی، مولوی (۱۹۶۶م)، مقدمه بر: مشنوی واقع و عذر، ابوالقاسم حسن بن احمد عنصری، بسعی و اهتمام احمد ربائی، پنجاب: دانشگاه پنجاب.

مدیری، محمود (۱۳۷۰)، شرح احوال و اشعار شاعران بی دیوان در قرن‌های ۳-۴-۵ هجری قمری، تهران: پانوس.

مشار، خابنبا (۱۳۵۱)، فهرست کتابهای چاپی فارسی، تهران: چاپخانه ارزنگ، چاپ دوم، ج. ۲.

منجیک ترمذی (۱۳۹۱)، دیوان، به کوشش احسان شواربی مقدم، تهران: میراث مکتب.

منصوری، مجید (۱۳۸۹)، «تصحیح بیت محمد عبده در غرة الالفاظ و نزهه الاحاظ»، گزارش میراث، دوره ۲، س. ۵، ش. ۱، ص. ۲۵.

منوچهri دامغانی (۱۳۷۹)، دیوان، تهران: زوئار، چاپ سوم ناشر.

میرافضلی، سیدعلی (۱۳۷۶)، «بررسی نزهه المجالس سیخش اول»، معارف، س. ۱۴، ش. ۱، پیاپی ۴۰، صص ۹۰-۱۴۷.

نوشاهی، عارف (۱۳۸۹)، «اشعار نویافتۀ رودکی سمرقندی بر اساس دو متن کهن فارسی»، کتاب ماه ادبیات، ش. ۴۷، پیاپی ۱۶۱، صص ۳۰-۳۲.

نویدی ملاطی، علی (۱۳۹۴)، «این دو بیت از رودکی نیست»، گزارش میراث، دوره ۲، س. ۹، ش. ۷۰-۷۱، صص ۴۸-۵۱.

_____ (۱۳۹۵)، «دیدار رودکی و مذکر رازی»، نامه فرهنگستان، س. ۱۵، ش. ۳، پیاپی ۵۹، صص ۱۳۳-۱۳۶.

ولادی، مهدی (۱۳۴۴)، فهرست کتابخانه آستان قدس رضوی، مشهد: چاپخانه طوس، ج. ۶.

یوسفی، غلامحسین (۱۳۷۳)، فرخی سیستانی، بحثی در احوال و روزگار و شعر او، تهران: علمی، چاپ چهارم.

Ahmed Ateş, "Burdur- Antalya ve havalisi kütüphanelerinde bulunan türkçe, arapça ve farsça bazi mühim eserler", istanbul Üniversitesi edebiyat fakültesi Türk dili ve edebiyat dergisi, vol. 2, issue 3-4, 1948, pp. 171- 191.

Brockelmann, C. (1937), Geschichte Arabischen Litteratur, Leiden: Brill. Sup. I.

De Blois, Francois (2004), Persian Literature, A Bio-bibliographical Survey, vol 5, poetry of the pre-Mongol period, London- New York: Routledge.

Khaleghi Motlagh, Djalal (2000), Encyclopedia Iranica, ed. by Ehsan Yarshater, entry "Asjadi", vol. 2, pp. 766- 767, New York: Bibliotheca Persica Press.

۱۵۴ کهن‌نامه ادب پارسی، سال دهم، شماره اول، بهار و تابستان ۱۳۹۸

Meredith-Owens, G. M. (1971), "An early Persian Miscellany", in: Iran and Islam, in memory of the late Vladimir Minorsky, ed. by C. E. Bosworth, Edinburgh: Edinburgh University Press, pp. 435- 441.