

مجله‌ی بوستان ادب دانشگاه شیراز
سال سوم، شماره‌ی چهارم، زمستان ۱۳۹۰، پیاپی ۱۰
(مجله‌ی علوم اجتماعی و انسانی سابق)

شناختی تازه از مسعودبک بخارایی از دریچه‌ی اشعار و آثار او

*دکتر نجف جوکار
دانشگاه شیراز

چکیده

احمد بن محمد نخشی بخارایی دهلوی ملقب به مسعودبک، از سخنوران پارسی زبان سده‌های هشتم و نهم هجری است که پس از گرایش به تصوف و عرفان و روی آوردن به طریقه‌ی چشتیه، نوشه‌ها و سروده‌های پرمغزی به یادگار گذاشته است. به رغم شهرت وی در خارج از ایران به ویژه در هند و پاکستان، چهره‌ی وی در کشور ما چندان شناخته نیست. آثار و اندیشه‌ی عرفانی مسعودبک، بازتاب نگرش‌های بزرگانی چون عین القضاه همدانی، عطار، سعدی و دیگر عارفان و سخنوران ایرانی است. در این نوشتار، کوشش شده است که روایت‌های گاه تناقض‌آمیز تذکره‌ها درباره‌ی زندگی و آثار مسعودبک با هم سنجیده شود و با تکیه بر آثار و اشعار وی از جمله مرآت‌العارفین و دیوان شعرش، تصویری روشن‌تر از سوانح زندگی نویسنده و آثار و اندیشه‌ی او نشان داده شود؛ برای نمونه، در این جستار، درباره‌ی اسم، لقب و نسبت وی و نیز چند و چون حکمرانی او در ماوراءالنهر و سرانجام ترک تعلقات دنیوی و پیوستنش به چشتیان دهلی، سخن رفته است.

واژه‌های کلیدی: چشتیه، مرآت‌العارفین، دیوان شعر مسعودبک، ام‌الصحائف، نکات‌العاشقین.

* استاد بخش زبان و ادبیات فارسی n.jowkar@yahoo.com

تاریخ دریافت مقاله: ۹۰/۱/۱۴ پذیرش مقاله: ۹۰/۴/۱۲

۱. مقدمه

پیوند فرهنگی ایران و هند که ردپای آن به روزگاری بس دراز می‌رسد، در دوره‌ی اسلامی درخشش و جلوه‌ی تازه‌تری می‌یابد. تصرف بخش‌هایی از غرب و شمال هندوستان، تار و پود روابط اجتماعی و فرهنگی خراسان بزرگ، مأواه‌النهر و آسیا میانه را بیش از پیش درهم می‌تند. تعاملات فرهنگی در این مناطق، بیرون از کشمکش‌های سیاسی و داد و ستد سرزمین‌ها، سمت و سویی دیگر داشته است.

عرفان اسلامی که جذبه‌های شورانگیز آن در زبان و قلم عارفان دل سوخته‌ای چون خواجه عبدالله انصاری و دیگر بزرگان جلوه‌گر گشته، مشعل‌هایی فروزان در شرق عالم اسلامی برآفروخته است که فروع آن تا به امروز، همچنان روشنی بخش دل‌هاست.

یکی از گوهرهای تابناکی که در قرن هشتم در حوزه‌ی بخارا درخشیده است، مسعودبک چشتی نخشبی دهلوی است. هرچند وی در طریقت، آستان‌بوس چشتیان هند گشته، اما همواره کام جان را از زلال اندیشه و گفتار سخنوارانی چون عین‌القضاء همدانی، عطار نیشابوری و سعدی شیرازی، سیراب ساخته است و بر همان شیوه، آثاری گران‌سنگ پی‌افکنده است. ناشناخته ماندن مسعودبک و نوشته‌های وی در جامعه‌ی ما، نگارنده را بر آن داشت تا با تکیه بر آثار او و نیز تحلیل برخی گزارش‌های به جا مانده، در حد توان در راه شناختی تازه‌تر از وی گام بردارد.

۲. پیشینه‌ی تحقیق

افزون بر اشارات کوتاه تذکره‌نویسان درباره‌ی مسعودبک و یا معرفی برخی از نسخ خطی آثار وی به قلم فهرست‌نویسان، مدخلی نیز در جلد چهارم دانشنامه‌ی ادب فارسی نگارش یافته است که به رغم کوشش نویسنده و روش‌گری‌های او، خالی از ابهام نیست. همچنین نوشتاری با عنوان «مسعودبک، حلاجی دیگر در تصوف اسلامی» به قلم عباس کی‌منش در مجله‌ی تاریخ ادبیات دانشگاه شهید بهشتی، به شماره‌ی ۵۹/۳۳ به چاپ رسیده است.

اما درباره‌ی زندگی وی ناگفته‌هایی وجود دارد که همچنان نیازمند تبیین و تأمل بیش‌تر است؛ باشد که برخی از ابهامات و یا لغزش‌های نوشتار دیگران نیز در این باره برطرف شود. به ویژه آنکه آثار نظم و نثر وی نیز تاکنون به صورت علمی، تصحیح نگردیده است. نگارنده کوشیده است با ارزیابی گفته‌های تذکره‌نویسان و دیگر منابع و

شناختی تازه از مسعود بک بخارایی اشعار و آثار او

۲۳

مقایسه‌ی آن با درونمایه‌ی دیوان شعر و دیگر آثار وی، به نکته‌هایی تازه‌تر از زندگی و اندیشه‌ی این عارف، شاعر و نویسنده‌ی قرن هشتم و اوایل نهم، دست یابد.

۳. نام، لقب و نسبت مسعود بگ

نام مسعودبک در منابع و تذکره‌ها با عنوانینی همچون: «شیرخان»،^۱ «مسعود بک»،^۲ «مسعود بیگ»،^۳ «خواجه مسعود بیگ چشتی»،^۴ «مسعود بخاری»،^۵ «مسعود دهلوی»،^۶ «مسعود بخارایی»،^۷ «احمد بن محمد نخشبی»،^۸ «مسعود دهلوی، شیرخان»،^۹ «مسعود بیگ چشتی نظامی»^{۱۰} و امثال آن، یاد شده است.

این آشتفتگی، در بیان لقب وی نیز دیده می‌شود. به نظر می‌رسد که صاحبان منابع پیش‌گفته، کمتر به آثار خود مسعودبک توجه داشته‌اند؛ زیرا در دیوان وی که در سال ۱۳۱۷ق در حیدرآباد دکن به صورت چاپ سنگی منتشر شده است بیتی دیده می‌شود که در آن نام، وی یعنی احمد، فرزند محمود نخشبی، آمده است:

مخصوص بهر خاص نیشه ست این کتاب

مسعود بک که احمد محمود نخشبی [است] (مسعودبک، ۱۳۱۷: ۱۵۲)

اما «مسعود» یا «مسعودبک» چنان‌که در مرآت‌العارفین و دیوان شعر دیده می‌شود، تخلص شعری اوست و مسعود پس از آن، به همین نام شهرت یافته است؛ برای نمونه: همین غزل به ترانه بگو تو ای مسعود بیا بیا که حیاتم به بوی تست بیا (همان، ۳۱) و یا:

مسعود که از لعل تو یک جرعه چشیده‌ست (همان، ۴۶)
بگذارم این هر دو سرا، پریندم و آن جاروم (همان، ۱۲۱)
باید که تو در طالع مسعود درآیی (همان، ۱۴۴)
و یا:

چون نه بگیرد قرار خاطر مسعود بک
کرد پریشان مرا مست پریشان من (همان، ۱۳۱)
تاج بلندی ز عشق یافته مسعود بک
در نظر شاه غیب چون همه مست آمدیم (همان، ۱۱۸)
همچنین، نسبت‌هایی گوناگون از جمله «بگ»، «بیگ»، «بخارایی»، «نخشبی»، «چشتی» و «نظامی»، به مسعود بک داده شده است که جادارد درباره‌ی چند و چون آن‌ها بحث شود.

اما در مورد بک، بگ یا بیگ، صاحب عرفات‌العاشقین گوید: «بک از مواضع بخاراست.» (اوحدی بلياني ۱۳۸۸، ج ۶: ۳۵۱۹) صحف ابراهيم نیز آورده است: «گویند

بک از توابع بخاراست.» (علی بن ابراهیم، نسخه مونیخ، ۳۲۶۳: برگ ۳۰۳ ب) اما منابع دیگر از جمله اخبار‌الاختیار، خزینه‌الاصفیاء، صحیح گلشن و تذکره‌ی علمای هند، در این باره سکوت کرده‌اند. طرفه آن‌که صحیح گلشن گوید: «شهر ماندو مسقط الرأس اوست.» در اینجا چند نکته شایان ذکر است:

۱. چنان‌چه «بک» محل تولد مسعود باشد، لازم می‌شود که «ی» به آخر آن اضافه شود؛ در حالی که در آثار وی و دیگر منابع، چنین چیزی دیده نمی‌شود.

۲. «بک»، یا «بیگ» از جمله عناوینی است که از دیرباز، به بزرگان، والیان و صاحب‌منصبان داده می‌شده است. دهخدا ذیل «بک» گوید: «مخفف بیک است، به معنی بزرگ، نظیر بیگ و بیوک که به معنی بزرگ باشد و در آخر اسماء ترکی درآید به جهت تعظیم و تکریم و در ردیف خان باشد...» و در ذیل بیک به نقل از ذیل گوید: «بک، بیگ، بگ، بی، بای (صورت‌های دیگر آن بیکوات و بیکات).» همچنین به نقل از دایره‌المعارف فارسی گوید: «[بیک] کلمه‌ای است ترکی به معنای بزرگ و مهتر، لقب یا عنوان کلی نجها و بزرگان ترک و غالب ممالک اسلامی، همچنین در ایران بعد از اسلام. این کلمه از قرن پنجم هجری به بعد، در آخر بعضی اعلام مثل طغرل بک، آق سنقر بک، خواجه بک، یوسف بک، به عنوان لقب، ذکر می‌شده است... در ماوراءالنهر نیز مقارن استیلای ازبک، این عنوان در آخر اسم حکام محلی آمده است.» و نیز ذیل «بیک» گوید: «بگ، بیک (ترکی مخفف بیوک = بزرگ، لقب‌گونه‌ای است که در آخر اسم مردان درآید: شخص بزرگ و امیر) (دهخدا، ۱۳۷۲: ذیل «بیک»)

بنابراین از آن‌جا که مسعود بک را «از اقربای سلطان فیروز»^{۱۱} دانسته‌اند که «مدتی در ماوراءالنهر به استقلال، سلطنت کرده» (اوحدی بیانی، ۱۳۸۸، ج ۶: ۳۵۱۹-۳۵۲۰) چه بسا که نسبت «بک»، «بگ» یا «بیگ»، از این روی بوده است. در نتیجه، نسبت «بک» به دلیل انتساب به یکی از روستاهای بخارا که برخی از منابع گفته‌اند، نمی‌تواند چندان اساسی داشته باشد. ضمن این‌که چنین نامی در متون کهن جغرافیایی نیز دیده نمی‌شود. گفتنی است که در پیشانی اول چاپ سنگی دیوان مسعود بک دو بیت شعر دیده می‌شود که احتمالاً سروده‌ی کاتب نسخه اساس آن و یا ملامحمد عمر غزنوی چشتی نظامی بوده است که کتاب زیر نظر وی، به چاپ رسیده است. در این دو بیت، چنان‌که دیده می‌شود لفظ «بک» با کلمات «ملک» و «مردمک»، قافیه شده است:

پاش کرده بر ملا اسرار حق مسعود بک پایه‌اش برتر ز عرش و فرش مسجود ملک

هر غزل خم[ای] است از خمخانه‌های پر ز جوش دیده‌ی عاشق را مسعودبک چون مردمک در هر حال، لفظ بک یا بگ، چه از نظر نسبت مسعود به روستای بک و چه به خاطر حکمرانی وی در حوزه‌ی بخارا و ماوراءالنهر، به عنوان بخشی از تخلص شعری او، شناخته‌تر از دیگر نسبت‌ها است. بنابراین کاربرد «بیگ» و «بیک»، مناسبتی ندارد. از سوی دیگر، نسبت «نخشبی» و «بخاری» او نیز به همان علل، توجیه‌پذیر است؛ زیرا نخشب و بخارا از شهرهای نامدار ماوراءالنهر بوده‌است و طبعاً شهرهای کوچک و تابع شهرهای بزرگ را با نام و شهرت شهرهای اصلی تر می‌شناسند و رفتارهای در نسبت اسامی افراد نیز جایگزین می‌شود. در بیت مسعودبک که پیش‌تر بدان اشاره‌شد نیز نسبت «نخشبی» نمایان است. براین اساس، کاربرد بخارا به جای نخشب، دور از ذهن نیست.

طرفه آن‌که میرزا لعل بیگ بدخشی (۱۰۲۲-۶۹۸ هـ. ق)، صاحب تذکره‌ی ثمرات القاسم و محمد غوثی شطاری (۱۰۲۲-۹۶۲ هـ. ق)، صاحب تذکره‌ی گلزار ابرار، مسعودبک را «از اتراک عراق و تبریز» دانسته‌اند. در این باره یک احتمال می‌توان داد و آن این‌که منبع هر دو، تذکره‌ی مجالس النفائس امیر علی شیر نوایی بوده باشد؛ زیرا نوایی از خواجه مسعود نامی، چنین یاد می‌کند؛ «خواجه مسعود، از جمله‌ی شعرای سلطان یعقوب‌خان است و بسیار خوش طبع و متصرف» و پس از آن، سه بیت شعر از وی نقل می‌کند. (نوایی، ۱۳۶۳: ۳۱۱)

اگر این احتمال یعنی اتكاء لعل بدخشی و غوثی شطاری بر تذکره‌ی مجالس النفائس قوت گیرد، باید گفت که خواجه مسعود مورد نظر امیر علی شیر، ربطی به مسعود بک ندارد؛ زیرا خواجه مسعود طبق گفته‌ی وی، از وابستگان دربار سلطان یعقوب بوده است. سلطان یعقوب از امیران آق قوینلو است که بین سال‌های ۸۸۳ تا ۸۹۶ بر قلمرو ترکمانان آق قوینلو فرمان رانده است. در حالی که مسعودبک در سال ۸۳۶ از دنیا رفته است. بنابراین از نظر تاریخی، هیچ‌گونه پیوندی بین خواجه مسعود و مسعودبک بخارایی نیست. اما درباره‌ی نسبت «نظمی»، به نظر می‌رسد که به علت پیوستن مسعودبک به حلقه‌ی جانشینان نظام‌الدین اولیا، و به ویژه به خاطر اعتبار و عظمت نظام‌الدین در بین چشتیان آن عصر که چند سالی پیش‌تر از وفات او نگذشته بود، نسبت نظامی به وی داده‌اند. یادآور می‌شود که پس از مرگ نظام‌الدین اولیا، بزرگ‌ترین جانشین وی یعنی نصیر‌الدین محمود چراغ دهلی، تا پایان عمر یعنی تا سال

۷۵۷، به هدایت مریدان پرداخت. اما در برابر درخواست یکی از مریدان به نام زین‌الدین که به نمایندگی از سوی دیگر گوشنهنشینان از او خواسته بود جانشینی به جای خود معرفی کند، گفت: «شیخ زین‌الدین! ایشان را بگو که غم ایمان خود بخورند، چه جای آن که باردهگر بردارند» (آریا، ۱۳۶۴: ۱۷۶) و از این‌که مقام مرشدی، بدل به بازیچه گشته است شکوه می‌کند و می‌گوید: «من چه لایقم که شیخی کنم. امروز خود این کار بازی بچگان شد.» (همان، ۱۷۵)

«و در این شرایط، وصیت می‌کند که خرقه و عصا و مصلابی را که از اسلافش به یادگار مانده بود، با خودش به خاک بسپارند تا این وسائل مقدس، بازیچه‌ی دست هوس‌بازان و نااهلان نگردد.» (همان، ۱۷۶)

بنابراین، پس از مرگ نصیرالدین، مرکز هدایت مریدان در دهلي برچيده می‌شود و به نقاط دیگر، انتقال می‌یابد. در نتیجه، گویی که نظام‌الدین اولیا آخرین کسی است که جانشینی برای خود تعیین کرده است و نسبت «نظم‌امی» و اطلاق آن به مریدان از جمله مسعودبک، در میان پیروان، نشان پاسداشت یاد و خاطره‌ی اوست.

محمدصادق دهلوی در تأکرده‌ی کلامات الصادقین، در شرح احوال مسعودبک گوید: «سلسله‌ی ارادت وی به دو واسطه به سلطان المشایخ می‌رسد. شیخ رکن‌الدین بن شیخ شهاب‌الدین امام است و شیخ شهاب‌الدین از جمله‌ی خادمان شیخ بزرگ بوده و به منصب امامت پیش آن حضرت اعتبار داشته.» (دهلوی کشمیری، ۱۹۸۸: ۹۸) لقب «سلطان المشایخ» از القاب ویژه نظام‌الدین اولیاء بوده است و در منابع و تذکره‌ها از جمله کتاب سیر الولیاء، نوشه‌ی سید محمد بن مبارک از خلفای نظام‌الدین اولیا، بارها بدین لقب اشاره شده است.

نویسنده، درباره‌ی نصب شهاب‌الدین از سوی نظام‌الدین اولیاء برای برپایی نماز، چنین گوید: «آن کان ذوق، آن مایه‌ی شوق، آن زاهد با کمال، آن عابد با جمال یعنی مولانا شهاب‌المله والدین، امام حضرت سلطان المشایخ. کدام کرامت و عظمت و رای آن تواند بود که به شرف امامت سلطان المشایخ مشرف شد و پنج وقت، منظور نظر سعادت‌بخش این چنین پادشاهی که پادشاهان جهان دین، محتاج نظر جان‌بخش او بودند ملحوظ می‌گشت.» (کرمانی، ۱۳۰۲ هـ: ۳۰۰)

همچنین، سر نهادن مسعودبک بر آستان مریدان نظام‌الدین در هند و پاییدن در آن دیار تا پایان حیات و نیز مدفون شدن در همان‌جا، نسبت دهلوی او را مسلم می‌دارد.

۲۷

نیز لقب «خواجه» که برخی از تذکره‌ها از جمله عرفات العاشقین (اوحدي بلياني، ۱۳۸۸، ج ۶: ۳۵۱۹) بدو نسبت داده‌اند،^{۱۲} گویا ربطی به حکمرانی مسعود ندارد. زیرا بیش‌تر بزرگان چشتی را با لقب خواجه یاد کرده‌اند و حتی کتاب سیرالاقطاب نیز که از جمله زندگی‌نامه‌های مشایخ چشتیه است، با عنوان دیگر «خواجگان چشت» قلمداد شده است؛ زیرا در بین مشایخ چشتی، نخستین کسی که به عنوان «خواجهی چشت» شهرت یافته است، خواجه ابواسحاق شامي^{۱۳} است که «خرقه‌ی فقر و ارادت از شیخ المشایخ مشاد علو دینوری قدس الله سره العزیز پوشیده». (شیخ الله دیه، ۱۳۸۶: ۵۷)

اما درباره نسبت «چشتی»، باید گفت که از زمان پیوستن مسعودبک به سلسله چشتیه در هند، بدین نام شهرت یافته است. سلسله‌ی چشتیه، دنباله‌ی طریقه‌ی ادھمیه (منسوب به ابراهیم ادھم) می‌باشد و از زمان ابواسحاق شامي (متوفی ۳۲۹هـ) به بعد، این طریقه به چشتیه معروف گشت و گسترش آن هم در هندوستان به وسیله‌ی خواجه معین‌الدین چشتی (متوفی ۶۳۳هـ) انجام گرفت. (آریا، ۱۳۶۵: ۷۳)

نویسنده‌ی کتاب خواجگان چشت (سیرالاقطاب) ضمن بیان ماجراهی خرقه گرفتن ابواسحاق شامي که پس از هفت سال مجاهده در خدمت پیر خود، مشاد دینوری، به چنین موقعیتی دست یافته بود، گوید: «حضرت خواجه [مشاد دینوری] خرقه بدو عنایت فرمود و خلیفه‌ی خود ساخت. هم در آن ساعت، آواز آمد که ای ابواسحاق! تو مقبول حضرت ما شدی. پس همچنان شد، و بسیاری، از دولت وی به منزل رسیدند و ذات با برکاتش مبدای چشتیان گردید و این سلسله بعدش به چشت، مشهور و مخاطب گشت؛ بدین جهت که چون آن شمس الاولیا به خدمت پیر خود شافت و در بغداد به شرف دولت پای‌بوسی مشرف شد، فی الفور فرمود که چه نام داری؟ گفت: بنده را مردم ابواسحاق چشتی می‌گویند. آن حضرت به عنایت بی‌غايت، فرمود که شما خواجه‌ی چشت هستید و اسلام چشت از برکات قدم شماست. بعد از آن که چون خلافت یافت به رخصت پیر خود در چشت تشریف آورد و به خواجه‌ی چشت مشهور گردید.» (همان، ۵۸)

۴. ولایت و حکمرانی مسعودبک در بخارا و ماواراء‌النهر

نویسنده‌ی اخبار‌الأخیار، از کاربرد لفظ حکمرانی و پادشاهی مسعودبک و مانند آن، احتیاط ورزیده و به محل حکمرانی وی نیز اشاره‌ای نکرده است و او را تنها «در لباس اغیانی و اهل دولت» وصف کرده است. همچنین، در هیچ‌یک از منابع معتبر تاریخی، به

حکمرانی مسعود در ماوراءالنهر اشاره‌ای نشده است. از سوی دیگر، فیروزشاه فرمانروای هند^{۱۴} که مسعودبک را از اقربای وی دانسته‌اند، در طول حکمرانی درازدامن خود میان سال‌های ۷۵۲ تا حدود سال ۷۹۰، هیچ‌گاه بر ماوراءالنهر دستی نداشته است تا مسعود از سوی وی، راهی آن دیار شود. با این همه، ولایت مسعود در ماوراءالنهر، چندان نیز بعید نیست؛ زیرا در جریان حکومت فرزندان جفتای در قرن هشتم در آن دیار، نابسامانی اوضاع و جایه‌جایی پی دربی قدرت بین رقبا تا آمدن تیمور به این ناحیه به گونه‌ای است که حکومت افراد مختلف را از نوادگان مغول و غیرمغول، برمی‌تاfte است و چه بسا مسعود نیز به اعتبار پیشینه‌ی خانوادگی، چند صباحی صاحب دولت گشته و در گوشه‌ای از ماوراءالنهر نفوذی به هم رسانیده باشد و یا این‌که نامبرده دستیار یکی از جغتائیان بوده باشد و حضور وی به عنوان فردی کم‌شناخته، در پناه حکومت آنان که از نوادگان چنگیز بوده‌اند، رنگ باخته باشد.

در تاریخ الفی که از منابع تاریخی سال‌شمار بوده است، درباره‌ی ماوراءالنهر تا پیش از سال ۷۶۲ آمده است: «اما احوال ماوراءالنهر در این سال [یعنی سال ۷۶۲] آن است که از زمان ترمشیرین تا این غایت، چهل سال بود، بیست خان در اولوس جفتای خان حاکم شده بودند و اوضاع آن ولایت در نهایت اختلال رسیده بود...» (تسوی، ۱۳۸۲، ج ۷: ۴۶۱۹)

گفتنی است که ترمشیرین از نوادگان جفتای، فرزند چنگیز، بوده است که به قول باسورث از سال ۷۲۶ تا ۷۳۴ در ماوراءالنهر فرمان رانده است. (باسورث کلیفسورد، ۱۳۸۱: ۴۸۶-۴۸۷) «با قدرت یافتن تیمور در ماوراءالنهر، میان جغتائیان تعریفه افتاد و امیران ترک، خان‌های جغتایی مختلفی را در ماوراءالنهر بر تخت حکمرانی نشاندند.» (همان، ۴۷۷) ضمناً از ابیات زیر که در دیوان مسعودبک آمده است، می‌توان دو نکته‌ی دیگر درباره‌ی حکمرانی وی به دست آورد:

ره گمنشدی زلف تو ابتر نشدی گر یاری ده او غمزه‌ی کافر نشدی گر (مسعودبک، ۱۳۱۷: ۹۳)	دلخون نشدی چشم تو خنجر نشدی گر هندو بچه‌ای ملک خراسان نگرفتی
--	---

هم عاقبت اسیر شده دست کافران یارب که باد دیده‌ی اغیار همچنان (همان، ۱۳۴)	هندو بچه که ملک خراسان گرفته بود مسعودبک چنان‌که از آن یار شد خراب
--	---

۲۹
نخست این‌که، گمان می‌رود نیاکان مسعود مانند هزاران خانواده‌ی دیگر، از نابسامانی شهرهای ماوراءالنهر در ایلغار مغولان به هند گریخته باشند و مسعود در همان‌جا به دنیا آمده باشد و تعبیر «هندو بچه» نشان‌گر ان است که مسعود در هند، نشو و نما یافته و از آنجا آهنگ خراسان یا ماوراءالنهر کرده است.

دوم این‌که، شاید مسعودبک، از کاربرد «ملک خراسان» به جای ماوراءالنهر، تعمدی داشته است و با این لفظ، خواسته است تعریضی طنزگونه به لشکرکشی‌های سلطان محمود به عنوان سلطان غازی و پرچم‌دار مسلمین به سرزمین هند داشته باشد و بگوید اگر روزی وی سرزمین هند را متصرف گشته بود، امروز هندوبچه‌ای، ملک خراسان را به یاری غمده‌ی کافر (مشوق) می‌گیرد. ضمن این‌که درگذشته بارها امیران خراسان، ماوراءالنهر را نیز زیرنگین داشته‌اند و تفکیک جغرافیای آن قلمرو، چندان آسان نبوده است. در غیر این صورت، چه بسا که مسعود به جای ماوراءالنهر چندی در خراسان به سر برده باشد.

۵. تحول روحی مسعود بگ

بی‌آن‌که در پی چند و چون حاکمیت مسعودبک در ماوراءالنهر باشیم و بخواهیم تاریخ دقیقی برای آن بیابیم، دیوان مسعود گواه معبری است که دو فصل زندگی یعنی دولت‌مندی و درویشی وی را نشان می‌دهد. بهویژه آن‌که مسعودبک در همه‌جا، خود را با ابراهیم ادhem برابر می‌نهد و بار دیگر، خاطره‌ی توبیه ابراهیم، ترک سلطنت و دنیا گریزی او را در اذهان زنده می‌سازد. ضمناً فراموش نکنیم که خواجه‌گان چشت، در نشان دادن سلسله‌ی اقطاب خود، ابراهیم ادhem را پنجمین قطب برشمرده‌اند. (الله دیه،

۱۳۸۵: ۳۱؛ نیز ر.ک. آریا، ۱۳۶۵: ۷۴)

در دیوان مسعود آمده است:

گذاشته‌ست ولایت به مردمان مسعود
بدان امید که در وصف اولیا خیزد
(مسعودبک، ۱۳۱۷ق: ۹۰)

ما ملک قناعت چو شه بلخ گزیدیم
تخت جم و تاج سر دارا نشناسیم
(همان، ۱۳)

در خاطر مسعود چو افتاد هوایت
برخاسته چون شاه براهیم ز املاک
(همان، ۱۱۱)

لذات جهانست مرا چون می تلخ
بگذاشته‌ام هر دو جهان چون شه بلخ
مشتاق مه غره‌ی عیدست به سلخ
مشتاق رخ دوست چنانم ز جهان
(همان، ۱۵۶)

با توجه به اشارات روشن مسعودبک، گویا چاره‌ای جز پذیرش تحول روحی وی و روی آوردنش به تصوف نیست؛ اما پرسش اینجا است که این واقعه‌ی روحی چه زمانی رخ داده است؟ چنان‌که اشاره شد، سلسله‌ی ارادت مسعود، به وسیله‌ی رکن‌الدین و پدرش، شهاب‌الدین، به نظام‌الدین اولیای چشتی می‌رسد. ناچار، رهیابی مسعود به حلقه‌ی مریدان نظام‌الدین اولیا، زمانی رخ داده است که شهاب‌الدین در قید حیات نبوده است و گرنه با حضور وی و به ویژه با توجه به داشتن جایگاه والای شهاب‌الدین نزد نظام‌الدین یعنی کسی که توانسته است به مرتبه‌ی امامت جماعت خانقاہ نظام‌الدین دست یابد، معقول نیست که مسعودبک مرید رکن‌الدین، فرزند او، گردد.

مؤلف سیرالاولیا که در سال ۷۷۰ درگذشته است، هنگام ذکر احوال شهاب‌الدین گوید: «خدمت مولانا شهاب‌الدین را رحمة‌الله عليه در سمع، غلو تمام بود و در غواص آن وقوفی کلی داشت و رقصی و بکائی با ذوق کردی و از سمع، راحتی به کمال گرفتی. چون از «دیو گیر»^{۱۵} در شهر دهلی آمد، بعد مدت مديدة به رحمت حق تعالیٰ پیوست و هم در فنای شهر دهلی در جوار خانه‌ی خود مدفون گشت.» (علوی کرمانی، ۱۳۰۲: ۳۰۲)

از آنجا که سید محمد بن مبارک علوی کرمانی معروف به «میر خورد»، در سال ۷۷۰ هق / ۱۳۶۸-۹م به روزگار فیروزشاه تغلق (۷۹۰-۷۵۲ هق / ۱۳۸۸-۵۱ م) از دنیا رفته است؛ (ر.ک. علوی کرمانی، ۱۳۵۷: ۲) معلوم می‌شود شهاب‌الدین که علوی کرمانی از ماجراهای درگذشتش در سیرالاولیاء سخن گفته است، چند سال پیش از این تاریخ، رخت از جهان بسته است.

دیگر این‌که روی آوردن مسعود به تصوف، پیش‌تر از سال ۷۵۷ یعنی سال وفات نصیر‌الدین چراغ دهلی، (ر.ک. محدث دهلوی، ۱۳۸۳: ۱۵۶) نیز نبوده است؛ زیرا نصیر‌الدین در بین جانشینان نظام‌الدین اولیا، از همگان برتر بوده است و به قول اخبار‌الاختیار: «ashهر و اعظم خلفای شیخ نظام‌الدین اولیاست.» (همان، ۱۵۴) بنابراین پذیرفتني نیست که با حضور نصیر‌الدین، نورسیدگان دست ارادت به دیگران دهنده. بر این اساس، تحول روحی مسعودبک را می‌توان بین سال‌های ۷۵۲ تا ۷۷۰ برشمرد. شاید

شناختی تازه از مسعود بک بخارایی اشعار و آثار او ۳۱

بتوان پنداشت که اگر مسعودبک در این هنگام پس از چند صباخی حکمرانی در ماوراءالنهر و یا دست کم زندگی «در لباس اغنية و اهل دولت» در آن دیار، چنان‌که صاحب اخبارالاختیار گفته است، سی‌ساله بوده باشد، ولادتش پس از سال‌های ۷۲۰ رخداده است.

۶. پیران و استادان مسعودبک

۶. رکن‌الدین بن شهاب‌الدین

اسامی مملوکانی که در مرآت‌العارفین و یا دیوان مسعودبک دیده می‌شود، از قبیل نظام‌الدین اولیاء، علاء‌الدین عطار، فرید‌الدین گنج‌شکر، رکن‌الدین و شهاب‌الدین، قطب‌الدین بختیار کاکی، حمید‌الدین ناگوری و ...، همگی از خواجگان چشتی بوده‌اند. مسعود بک نیز خود را جانشین آنان می‌داند و در این باره می‌گوید:

مسعود بک نیز خود را جانشین آنان می‌داند و در این باره می‌گوید:
بودند شاه ملک صفا خواجگان چشت مسعود بک ولايت ايشان فروگرفت
(همان، ۵۰)

و یا در غزلی دیگر، خطاب به رکن‌الدین گوید:

از همه خواجگان مدد، خواسته‌ام در این غزل تا شود این شکست را با تو قران بیا
(همان، ۳۰)

گویا نفوذ معنوی چشتیه در مقایسه با دیگر گرایش‌های صوفیه در هند، چشم‌گیر بوده است. «چشت، قریه یا شهرکی در نزدیکی هرات از ولايت خراسان قدیم و چنان‌که در فرهنگ آندراج آمده است چشت بروزن خشت، نام قریه‌ای است قریب به هرات در کمال صفوت هوا و عذوبت ماء و از آنجا بوده‌اند بزرگان سلسله‌ی چشتیه که سر سلسله‌ی آن‌ها سلطان ابراهیم بن ادهم قدس سره بوده‌اند. (بدیهی است که خود ابراهیم ادهم از اهل چشت بوده است) و از آن جمله‌اند خواجه ابواحمد ابدال و خواجه مودود و خواجه معین‌الدین و نجیب‌الدین شیخ المشایخ چشتی که سلسله‌ی درویشان چشتی به او متنه‌ی می‌شود...» (آریا، ۱۳۶۵: ۷۱)

طبق گفته‌ی اخبارالاختیار مسعودبک «مرید شیخ رکن‌الدین بن شهاب‌الدین امام شد، به غایت حالت سکر داشت. وی [مسعودبک] از مستان باده‌ی وحدت و خم‌شکنان خمخانه‌ی حقیقت است. سخن، مستانه می‌گوید. در سلسله‌ی چشتیه هیچ‌کس این چنین، اسرار حقیقت را فاش نگفته و مستی نکرده که او کرده.» (محدث دهلوی، ۱۳۸۳: ۱۳۶۵)

۳۳۶؛ سرور لاهوری، ۱۲۹۵ه.ق: ۳۸۷؛ سیدعلی حسن خان ابن امیرالمل، ۱۲۹۵ه.ق: ۴۰۵؛

رحمان‌علی، ۱۹۱۴م: ۲۲۶ و حسینی، ۱۴۲۰ه.ق، ج ۱: ۲۴۹

مؤلف نزهه‌الخواطر درباره‌ی رکن‌الدین گوید: «الشيخ الصالح الفقيه رکن‌الدین بن شهاب‌الدین الحنفی الصوفی الدھلؤی احد المشایخ الجشتیه، وُلد و نشأ ببلدة دھلی و تادب علی والده و اخذ عنه و تولی الشیاخة بعده، اخذ عنه مسعود بک صاحب

^{۱۶} التمهیدات.»

۶. ۲. مسعود بک و نصیر‌الدین

علی ابن ابراهیم در تذکره‌ی صحف ابراهیم گوید: «و آن حضرت [مسعودبک] مدت‌ها در ماوراء‌النهر، پادشاهی کرده، آخر درد طلب گریبان‌گیر او شده کشان‌کشان به هندش آورد و مرید شیخ نصیر‌الدین چراغ دھلؤی گردید.»^{۱۷}

اما منابع قدیم‌تر از جمله‌ی اخبار‌الأخیار، اشاره‌ای به نصیر‌الدین نکرده‌اند. از سوی دیگر، ستایش‌های مسعودبک از شخصی به نام نصیر‌الدین نیز تأمل برانگیز است؛ مثلاً شاهنشه جهان لطافت نصیر‌دین کو داد حسن از رخ خود این دیار را بودم میان حجره‌ی غم در خمار هجر گفتا سفینه‌ای تو نویس از برای من لیکن چو او ملازم من گشت روز و شب یارب درین سفینه ز معنی جمال بخش (دیوان مسعودبک: ۳۵)

آن خسرو خوبان شه جان‌بخش نصیر است
(همان، ۵۵)

گر تو نصیر منی در ره پیر منی باش مراد دل‌م از ره بالاتفاق
(همان، ۱۰۹)

چنان‌که اشاره شد، نصیر‌الدین چراغ دھلی، از سوی برخی تذکره‌های جدیدتر، از جمله صحف ابراهیم (برگ ۳۰۳ ب) و منتخب‌اللطائف (رحم‌علی خان، ۱۳۴۹: ۳۵۶) به عنوان پیر و مرشد مسعودبک قلمداد شده است. با توجه به ایاتی که بدان‌ها اشاره شد، این احتمال قوت می‌گیرد. اما دو اشکال پیش می‌آید: نخست این‌که مسعودبک در

شناختی تازه از مسعود بک بخارایی اشعار و آثار او ۳۳

مقدمه‌ی دیوان خود آورده است که «این کتاب نورالیقین است به التماس برادرم قرآن‌العین و خدمته الكونین، نصیرالدین محمد، پرداخته آمد...» (همان، ۱)

پیداست که در بین صوفیه، کاربرد لفظ «برادرم» برای پیر و مرشد، معمول نیست. ضمن این‌که تمام تذکره‌ها و منابعی که از نصیرالدین یاد کرده‌اند بجز ثمرات القاسم من شجرات الانس، نام وی را «نصیرالدین محمود» دانسته‌اند و نه «نصیرالدین محمد».

دوم این‌که: هرچند مسعودبک در صفحه‌ی ۱۰۹ دیوان خود گوید: «گر تو نصیری منی در ره پیر منی»، در بیت زیر گویا به نوشتن سفینه‌ای آن هم به درخواست نصیرالدین، وادار شده است که پیش‌تر از چنین کاری دست شسته و توبه کرده و حتی این کار را ننگ و عار دانسته بود:

گفتا سفینه‌ای تو نویس از برای من من توبه کرده بودم ازین بهر عار را
لیکن چو او ملازم من گشت روزوشب شد عاقبت نبشه دل آسای یار را
نیز این درخواست، در زمانی مطرح شده است که مسعودبک «میان حجره‌ی غم در
خمار هجر» بوده است. با درنگ در دیوان مسعودبک می‌بینیم که هرجا شاعر از ممدوح
دیگر خود یعنی رکن‌الدین که به قول تذکره‌ها پیر و مرشد او بوده است، یاد می‌کند از
درد فراق و هجران سخن می‌گوید؛ از جمله:

قبله‌ی آیین منی، رکن دل و دین منی چشم خدایین منی، پیش نظر زود بیا
(همان، ۳۳)

نزدیکتر از بینش ما و از نظری دور با او دگری نیست بجز سایه مقرب
(همان، ۳۹)

یگان رکن معظم غریق نور حضور جلیس مجلس علوی درون پرده‌ی نور
اگرچه هست جمالش ز چشم ما مستور همه جهان‌ست منور به نور طلعت او
دل خراب مرا کن به وصل او معمور ... به حق احمد مختار [و] چار یار عظیم
(همان، ۱۵)

چنان‌چه این دو گزاره، کنار هم نهاده آید چند احتمال می‌توان داد:

۱. مسعود بک بخشی از عمر خود را به سروden شعر مدحی سپری کرده است.
۲. بخشی از دیوان مسعودبک و یا حتی کل آن، ره‌آورد پس از تحول روحی و گرایش صوفیانه‌ی اوست. اما با این همه، نتوانسته یا نخواسته است که از عوالم پیشین،

به کلی بریده شود. این رویه در زندگی سنایی نیز پیشینه داشته است. (ر.ک. زرین‌کوب، ۱۳۶۷)

۳. پس از آشنایی و تعلق خاطر مسعودبک به رکن‌الدین، مسافرتی برای رکن‌الدین پیش آمده است و به همین دلیل، پاره‌ای از اشعار مسعود، حال و هوای اشعار فراقی یافته است.

۴. نصیرالدین محمد، فردی غیر از نصیرالدین محمود چراغ دهلی است و بیشتر نقش ممدوح داشته است، نه مرشد و چه بسا از حکام و صاحبمنصبان محلی بوده باشد که دلبسته‌ی مسعودبک بوده است.

ضمناً صاحب گلزار ابرار، دو گزارش متفاوت درباره‌ی مسعودبک ارائه می‌کند؛ از جمله: «مولانا مسعودبیگ از الوس اتراك عراق و تبریز است. گویند دست رسای او در باعچه‌ی دانش، قرطاسی میوه‌ی معرفت از شاخصار کمال برمی‌داشت. اما گزارشی به درستی هم آغوش این است که مسعودبیگ مرید شیخ نصیرالدین محمود چراغ دهلی است، ترکمانی بود سپاهی روشن. بهره از اکتساب علم و فضایل صوری نداشت. از خدمت چراغ دهلی، شمع دانش و مشعل بینش او افراحته شد و بر فراز پایه‌ی کمالات برآمد.» (غوثی شطاری، ۲۰۰۱ م: ۴۴۹)

۷. نوشه‌ها و سروده‌های مسعودبک

۷.۱. مرأت‌العارفین

مهم‌ترین متنی است که از مسعودبک به جا مانده است. این اثر عرفانی منتشرکه با اشعاری از نویسنده یا دیگران درآمیخته است، در چهارده کشف و یک مقدمه، فصل‌بندی شده است. در این کتاب، مواريث عرفانی و اندیشگی نام‌آورانی چون عین القضاة همدانی، عطار نیشابوری، نجم‌الدین رازی، مولانا و عباراتی از صوفیان دوره‌های اول تصوف چون حسن بصری، جنید بغدادی، شبیلی، ذوالنون مصری، بازیید بسطامی و امثال آن، در کنار سخنانی از قاضی حمید‌الدین ناگوری، قطب‌الدین بختیار او شی کاکیو نظام‌الدین اولیاء از پیران چشتی، دیده می‌شود؛ اما در کنار عرفان خراسان و عراق، از چاشنی اندیشه‌های ابن عربی نیز تهی نیست.

نخستین جمله‌ی کتاب، با عبارت «الحمد لله الذي خلق آدم على صورته» مسعودبک مرأت‌العارفین: ورق ارب آغاز گشته است و گویی مسعود در کشف‌های چهارده‌گانه، به

شناختی تازه از مسعود بک بخارایی اشعار و آثار او ۳۵

دنبال تبیین و تفسیر درون‌مایه‌های همین سخن است. «این جا صورتی است در آئینه‌ی کشف، متجلی و عروسی است به حلیه‌ی سرّ، متحلی. این جلوه‌ی مرآت‌العارفین است.

بشناس گرت چشم یقین است.» (مرآت‌العارفین، ورق ۱/ب)

مثالاً درباره‌ی سمع گوید: «شیخ ما نظام الدین - رضی الله عنه - گفت: گوهر مرید در سمع پدید گردد. اگر در سمع به ذکر محبوبش هزّت بود، درخور صحبت بود که بدرو زنده بود و ازو فروزنده و اگر درو از سمع ذکر هیچ جنبش نبود، یقین باید دانست که دلش مرده است و جانش فسرد.» (همان، ورق ۸۷/ب)

نیز در بیان «حقیقت محبت» گوید: «بدان که محبت، صفتی است اخص مر ذات باری را بلاکیف و لامثل و لاتجاوب بین المحب و المحبوب که دیده‌ی ادراک عقل به فهم آن نرسد و قدم اوهام فکر، به کنهش راه نیابد. عالم نبود و آدم نبود، ارواح نبود و اشباح نبود که بدین صفت خود به خود هم محب بود و هم محبوب. كما قال فی کلمات القدسی: ان الله جميل و يحب الجمال، آری جمالیت محبت را دو رکن است: عشق و حسن. آن را که حسن وجودی بود، عشق وجودی باشد. پس وجودش هم عشق است و هم حسن. حسن، اشارت به ظاهریت اوست و عشق، عبارت از باطنیت او. همان ظاهر است که باطن است. همان باطن است که ظاهر است. هو الظاهر والباطن. آری چون او را هم جمال وجودی بود هم محبت وجودی، جمال، عین محبت بود و محبت، عین جمال که او خود به خود هم عاشق است و هم معشوق. عاشق اسم عشق است و معشوق علم حسن.» (همان، ورق ۲۳/الف و ب)

مسعودبک شریعت را نخستین شرط سلوك و پیش‌درآمد طریقت و حقیقت می‌داند: «روش شریعت به علم اليقین و یافت حقیقت به حق اليقین. رونده‌ی شریعت، داننده است و رونده‌ی طریقت، بیننده است و رونده‌ی حقیقت، چشنده. پس شریعت، آموختن است؛ طریقت، سوختن است؛ حقیقت افرختن. پس اول، علم شریعت آموز، پس خود را در راه طریقت سوز، پس شمع حقیقت افروز» (همان، ورق ۱/ب و ۲/الف) چنان‌که گفته شد، مسعودبک در مرآت‌العارفین، اشعاری از خود و یا شاعران دیگر برای شاهد بحث می‌آورد. به عنوان نمونه، در کشف ششم کتاب خود در بیان حقیقت قرب، گوید:

هردم به گمان افتتم یارب که منم یا او
کامیخته‌ام از جان او با من و من با او
این کشته‌ی هجران را کشته‌ست خیالش جان
چون پیک اجل آید از تن چه برد با او

سوزم چو سپند ای جان از چشم بداندیشان هرگه که کند جلوه پیشم رخ زیبا او
بی صورت موزونش چون زنده توان ماندن ماییم همه تنها جان همه تنها او
هر لحظه کند جلوه در دل به دگر صورت هرکس به تماشایی ماراست تماشا او
(همان، ورق ۴۱/الف)

۷.۲. ام الصحايف فی عین المعارف

ام الصحايف فی عین المعارف دیگر نوشته‌ی مسعودبک است که به قول احمد منزوی، در فهرستواره‌ی کتاب‌های فارسی: «با سربندهای «تمهید»، نخست مقدمه‌ی تمهیدات و سپس حقیقت اسم کتاب، حقیقت الحبة، حقیقت العشق، ... نثر آمیخته با سروده‌هایی از نگارنده [یعنی مسعودبک]» (منزوی، ۱۳۸۷، ج ۷: ۱۰۵۳) قلمی گردیده است.

۷.۳. نکات العاشقین

این کتاب که در سال ۱۳۱۷ به صورت چاپ سنگی، به چاپ رسیده است. نویسنده در این کتاب بر جسته‌ترین مباحث عرفان و سلوک را در سی و دو نکته، بیان است. عناوین برخی از نکته‌ها عبارتند از: «در بیان حقیقت توحید»، «در بیان عشق»، «در بیان حقیقت معرفت»، «در بیان حقیقت ولایت»، «در بیان رؤیت»، «در بیان فنا و بقا» و ... گفتنی است که نکات العاشقین از نظر نشر و شیوه نگارش نیز کمایش همانند مرآت‌العارفین است. نثر مسجع هماره با ذکر شواهد شعری، استناد و استشهاد به آیات و احادیث و جملاتی از بزرگان صوفیه، از جمله ویژگی‌های آن است.

برای نمونه، در بیان عشق گوید: «ای عزیز! عشق چون به دل رسد، خون کند و چون به دیده رسد، جیحون کند و چون به جامه رسد چاک کند و چون به جان رسد، خاک کند و چون به مال رسد، تی کند و چون به قدم رسد، پی کند. العشق جنون الهی: کشته‌ی تیغ عشق را غسل و کفن چه حاجت است زان که شهید شوق تو بار کفن نمی‌کشد (مسعودبک، ۱۳۱۷، ه.ق: ۵۱)

عاشق حسن خود است آن بی نظیر حسن خود را خود تماشا می‌کند ای عزیز! اهل حقایق استخراج حب از حبه کرده‌اند و آن تخم است که در زمین افتند. چنان‌که آن حبه، اصل نبات است، حب، اصل حیات است. «یحبهم» تخم افکندن است و «یحبونه» رستن زرع. چون این شجره از تخم شجره‌ی اول بود، ضروت قاعده‌ی محبوبی پیش‌نهاد، انا الحق و سبحانی ثمره دهد. شیخ محی‌الدین می‌فرمایند:

و نحن عین الشمر بل هو عين الشجر
فمالنا مثله سوى وجود الشجر
(همان، ۵۳)

از شواهد درون‌منتهی چنین برمی‌آید که «نکات العاشقین» پس از مرآت‌العارفین و
امال‌الصحابیف به قلم آمده است. (ر.ک. همان، ۴۹-۴۵)

ضمناً مسعودبک در نکات‌العاشقین به رساله‌های دیگری از نگاشته‌های خود اشاره
به نام روانح (همان، ۵۲) و طوالع (همان، ۹۱ و ۹۹) و مبدأ و معاد (همان، ۴۷) اشاره
می‌کند که در فهرست‌های نسخ خطی، از آن یاد نشده است.

۷. ۴. دیوان شعر

از دیگر آثار نویسنده، دیوان شعر اوست که فهرست‌ها و تذکره‌ها با عنایون سورالعین
(خیام‌پور، ۱۳۷۲: ۸۳۸)، سورالعین (فیضی، ۱۳۴۴، ج ۲: ۷۵۵؛ منزوی، ۱۳۸۲، ج ۱: ۷۶۷؛
منزوی، ۱۳۸۲، ج ۷: ۱۰۵۳) و سورالیقین (منزوی، ۱۳۸۲: ۲۵۲۵) از آن یاد کرده‌اند.

چنین می‌نماید که مسعودبک، پس از سروden اشعار، خود به تنظیم آن همت
گماشته است و شرح آن را در گزارشی کوتاه، بر پیشانی دیوان نشانده است: «بدان که
این کتاب، سورالیقین است به التمام برادرم قرقالعین و خدمته‌الكونین نصیرالدین محمد
پرداخته آمده تا دیده‌ی احبا را ضیایی بخشد و سیمه‌ی اتقیا را صفائی بخشد و به
صنعت حروف تهجه‌ی مصنوع گردانیده شد، چنان‌که شرح آن درین شعر مسطور است.
الهی به توفیق مستان جلال لایزال، طالبان خویش را علی الخصوص مصاحبان این
درویش را از اسرار این مجموع که مشرب شراب وصال است و فُمدَّ مسنتی احوال،
کاسه مالامال روزی گردان. در هیأت [؟] کتاب گوید:

این سوادیست که در دیده دهد سوریقین گر کنی درد بیابی ز بیانش تسکین
این کلام شعرانیست کلام قدسی است گر بخوانیش بخواهی گذر از دنی و دین
شانزده‌شعر دراین است که هریک صحف است گر بخوانند ملایک رسد از چرخ برین
که دهد در دل هر غم‌زده‌ای فتح می‌یعن دوصد و ده‌غزل عشق درین مجموع است
نود و پنج رباعی که درین ثبت افتاد حل کند مشکل دل را به رموزات متین
(مسعودبک، ۱۳۱۷، ه.ق: ۲۱)

در کنار اشعار «به غایت متین» (سیدعلی حسان‌خان ابن امیرملک، ۱۲۹۵: ۴۰۵)
مسعودبک که «مملو از مضامین دلنشین» (همان) است، ابیاتی دیده می‌شود که به قول

صاحب تذکره‌ی علمای هنر، در آن‌ها «طريق شاعری نامرعی مانده» (نیز ر.ک. رحمان‌علی، ۱۹۱۴ م: ۲۲۶) و بعضًا وزن بیت‌ها نیز سست و ناهمگون است.

۸ شیوه‌ی شاعری

بیش‌تر تذکره‌ها، مسعود را پیرو امیرخسرو دهلوی قلمداد کرده‌اند تا جایی که صاحب اخبار‌الاختیار گوید: «اکثر قصاید و اشعار امیرخسرو را جواب گفته». (همان، ۳۳۶؛ نیز ر.ک. رحمان‌علی، ۱۹۱۴ م: ۲۲۶)

اما مسعودبک بی‌آن‌که در دیوانش به امیرخسرو اشاره‌ای داشته باشد، بارها خود را پیرو سعدی شیرازی دانسته است؛ از جمله:

که هم اول ز کرامت به غزل این فرمود تواند که به جا آورد الٰ مسعود	سعدی استاد من است در طرف عشق نظر پند سعدی که کلید در گنج سعد است
---	---

(مسعودبک، ۱۳۱۷ق: ۶۴)

بر همه اهل سخن در شاعری استاد شد	کرد شاگردی سعدی در غزل مسعودبک
----------------------------------	--------------------------------

(همان، ۷۲)

که سعدی نسبتی دارد به مسعود	کلام او بیین شیرین از آن است
-----------------------------	------------------------------

(همان، ۸۶)

جدا از ادعاهای مسعودبک، هرچند وی در عرصه‌ی سخنوری یارای هماوردی با غزل‌سرایان نامدار را نداشته است، شعر او خالی از لطف نیست. در این‌جا برای نشان دادن جلوه‌ای از ذوق شعری او، دو نمونه از غزل‌هایش نقل می‌شود:

که از فراق تو بر لب رسیده جان ما را که در کنار من آورد اشک دریا را که بی‌تو تلغخ شدست این حیات شیدا را بشسته‌ایم ز خاطر امید فردا را بروفتیم به مژگان تمام صحرا را که کشته‌اند به کویت همه احباب را ندیده‌اند مگر آن بلند بالا را ز زلف توست سیاهی شبان یلدا را چگونه نرم توان کرد سنگ خارا را	پیام من برسانید یار زیبا را چرا تو از من مسکین کناره می‌جویی بیا که آب حیاتم ز چشممه‌ی لب توست نمای روی همین دم که ما ز نومیدی سمند حسن تو شاید به گشت باغ آید کشند پیش درت گر مرا روا باشد درخت را چه پرستند هندوان ای دوست سواد دیده ازین شب گرفت نور مگر اگرچه از سر سوز آه می‌دهد بیرون
--	---

چو آفتاب برآیی اگر تو بر بامی
جمال روی تو گیرد فرود و بالا را
برای کوری چشمان جمله اعدا را
(مسعودبک، ۱۳۱۷ق: ۳۶)

هم پرده‌ی هستی درم هم از جهان یکتا شوم
بی‌تن شوم بی‌جان شوم بی‌سر شوم بی‌پا شوم
بیرون خرام این زمان بی‌دی و بی‌فردا شوم
گر ذره‌ای گشتم از آن خورشید بی‌همتا شوم
با آن‌که جویی درگلم آیم برون دریا شوم
من مرغ بستانی نیم این‌جا نیم آن‌جا شوم
آن جمله ناپیدا شود گر من درین پیدا شوم
گر بشکنم منقار تن فارغ ازین غوغاشوم
چون ذات‌من پیدا شود بی‌اسم و بی‌اسما شوم
(همان، ۱۱۹-۱۲۰)

در عشق گر پیدا شوم پیدا و ناپیدا شوم
از کودکی بالغ شوم وز کفر و دین فارغ شوم
گر وعده‌ی فردا بود امروز نقد جان من
آن آفتاب لامکان خیزد اگر از شرق جان
بحرجی که در جان من است گر بزنند موج از درون
من انسی و جانی نیم من بحری و کانی نیم
من هستی دیرینه‌ام از ذات من زادست جان
من مرغ آن آشیانه‌ام در دام بهر دانه‌ام
خود من نه‌ام مسعودبک این اسم اصناف من است

۹. وفات مسعود

الاخبار و عرفات العاشقین درباره‌ی تاریخ مرگ مسعود و چگونگی آن، سخن نگفته‌اند. اما صاحب خزینه‌لاصفیا ضمن آوردن ماده تاریخی گوید:

«وفات خواجه شیرخان در سال هشتصد و سی و شش است. از مؤلف:

یافت وصلی به قرب سبحانی
گفت شیر دلیر یزدانی

شیرخان چون ز دارفانی دهر
دل به سال وصال ای سرور

و بعد از وفات حضرت شیرخان چشتی به یک سال یعنی به سال هشتصد و سی
[و] هفت، سید معزالدین ابوالفتح مبارک شاه، پادشاه خضرخان، از دست میران صدر و
قاضی عبدالصمد امرای نمک حرام خود مقتول شد.» (سرور لاهوری، ۱۲۹۰، ج ۱: ۳۸۷-۳۸۸)

اما نویسنده‌ی کلمات الصادقین از مرگ مسعودبک گزارشی متفاوت ارائه کرده است و می‌گوید: «بالجمله در مشرب عشق و محبت، یگانه‌ی وقت بوده و علمای روزگار را با وی نقاری تمام؛ چنان‌که گویند هم به فتوای ایشان مثل حسین منصور به قتل آمد و قبر شریف وی در راه خواجه [یعنی سر راه قبر] قطب الدین [بختیار کاکی]

در لادوسرای است پهلوی پیر بزرگوار خود، مجردانه و عاشقانه خفته است.» (دھلوي کشمیری همداني، بي تا: ۹۸؛ نيز ر.ك. سيدعلی حسن خان ابن اميرالملک، ۱۲۹۵ق: ۴۰۵؛ نفيسى، ۱۳۴۴، ج ۲: ۷۷۲؛ صحف ابراهيم: برگ ۳۰۳/ب و انوشه، ج ۱۳۸۰، ج ۴: ۲۳۴۸)

۱۰. نتيجه‌گيرى

مواريث فرهنگ و معارف اسلامی و آموزه‌های ناب عرفانی آن، پس از راه‌یابی به سرزمین پر رمز و راز هند، شیفتگان فراوانی را به سوی خود جلب کرده است و طریقه‌های گوناگون صوفیه را در دامن خود پرورده است. طریقه‌ی چشتیه که خاستگاه اولیه‌ی آن روستای چشت از توابع هرات بوده است، از نیمه‌ی دوم قرن ششم و با آمدن خواجه معین الدین چشتی به هند، حیاتی تازه یافت و به سرعت در شهرهای هند، رو به گسترش نهاد و شخصیت‌هایی بر جسته چون نظام الدین اولیا، امیرخسرو دھلوي و ... را در دامن خود پرورد. مسعودبک که سلسله‌ی ارادتش با دو واسطه به مریدان نظام الدین اولیا می‌پيوندد، مدتی را به سرخوشی و دولت‌مندی سپری کرده است و ناگاه جذبه‌ای از جذبات حق، او را شیفته‌ی عرفان و طریقت نموده است.

هرچند برخی از تذکره‌ها بر حکمرانی مسعود در ماوراءالنهر پای فشرده‌اند، منابع تاریخی چند و چون این حکومت را نشان نمی‌دهد و از آن‌جا که او را از اقربای فیروز شاه تغلقی دانسته‌اند، چه بسا دوران حکمرانی مسعود نیز هم‌زمان با سال‌های حکومت فیروز یعنی بین سال‌های ۷۵۲ تا ۷۹۰ بوده باشد. مسعود از عارفان وجود و ذوقی و اهل سمع است. تا جایی که یکی از کشف‌های چهارده‌گانه‌ی مرآت‌العارفین خود را به تبیین مبانی سمع و دفاع از آن اختصاص داده است.^{۱۸} همچنین در شعر و شاعری نیز به رغم این‌که تذکره‌ها او را پیرو امیرخسرو دھلوي قلمداد کرده‌اند، خود به پیروی از سعدی شیرازی افتخار کرده است. دیوان شعر وی با داشتن غث و ثمین و پاره‌ای ابیات سست، باز هم از داشتن اشعار دلنشیں خالی نیست.

يادداشت‌ها

۱. اخبار الانصار، ۳۳۶ و نیز خزینه‌ی الاصفهان، ج ۱: ۳۸۷، نزهه‌ی الخواطر، ج ۱: ۲۴۹ و تذکره‌ی علمای هند، ۲۲۶، شاید «شیرخان» به دلیل حکمرانی مسعودبک به وی گفته شده است؛ زیرا در گذشته در حوزه‌ی افغانستان و آسیای مرکزی، به امیران خود لقب شیر می‌داده‌اند. در

لغت‌نامه‌ی دهخدا ذیل «شیر» آمده است: «شیر: شیر ختلان، ختلان شاه، پادشاه ختلان، نام عام امرای بامیان. (استاده بدی به بامیان شیری / بنشسته بدی به غرچه در شاری) (دهخدا، ۱۳۷۲: ذیل «شیر»)

و نیز در دیوان سنایی آمده است:

باش تا در خاک بینی شر شیر و شور شار
(دیوان سنایی، ۱۳۶۳: ۱۸۵)

۲. عرفات العاشقین، ج ۶: ۳۵۱۹ و نیز صبح گلشن: ۴۰۵.
۳. تذکره‌ی علمای هند، ۲۲۶ و نیز ر. ک. فهرست نسخه‌های خطی فارسی ج ۴.
۴. علی بن ابراهیم، تذکره صحف ابراهیم، نسخه خطی مونیخ به شماره ۳۲۳۶، برگ ۳۰۳ ب.
۵. الذریعه الی تصانیف الشیعه، ج ۹: ۱۰۳۵.
۶. همان، ج ۹: ۱۰۳۵.
۷. تاریخ نظم و نثر در ایران، ج ۲: ۷۵۵ و نیز ر. ک فرهنگ سخنوران ج ۲: ۸۳۸.
۸. همان ج ۲: ۷۷۲.
۹. فرهنگ سخنوران، ج ۲: ۸۳۸.
۱۰. مشار خانبابا، فهرست کتاب‌های چاپی فارسی: ۲۸۹۸.
۱۱. اخبار‌الاختیار: ۳۳۶ و نیز ر. ک. صبح گلشن: ۴۰۵، خزینة‌الاصفیا: ۳۸۷ و تذکره‌ی علمای هند: ۲۲۶.
۱۲. و نیز ر. ک. تذکره صحف ابراهیم. از علی بن ابراهیم، نسخه خطی مونیخ، شماره ۳۲۶۳.
۱۳. خواجه ابواسحاق ضمن سفری به شام در سال ۳۲۹ ق در شهر عکا که آن روزها جزو بلاد شام بوده است، وفات یافت و مزارش نیز در آنجاست. (آریا، ۱۳۶۵: ۷۳).
۱۴. درباره‌ی احوالات فیروزشاه تغلقی و دوره‌ی حکمرانی وی ر. ک. بدلونی. (۱۳۸۰). منتخب التواریخ. تصحیح مولوی احمد علی صاحب، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی: صص ۱۶۷-۱۷۹.
۱۵. دیوگیر: دولت‌آباد، شهری در دکن (هندوستان) که پارچه‌ی دیوگیری منسوب بدان است. (معین، ۱۳۶۳، ذیل «دیوگیر»)

١٦. الاعلام بمن فی تاریخ الهند من الاعلام، المسمى بنزهه الخواطر و بهجه المسامع و النواضر لمورخ الهند الكبير العلامه الشریف عبدالحی بن فخرالدین الحسینی امین نادره العلماء العام بلکنهو - الهند المتوفی سنه ۱۳۴۱ هـ بیروت: دارین حزم، ۱۴۲۰ هـ ۱۹۹۹ م.
١٧. علی بن ابراهیم، صحف ابراهیم نسخه مونیخ، شماره ۳۲۶۳ ذیل مسعودبک چشتی و نیز ر.ک. شطاری. (۹۶۲-۱۰۳۲ هـ). گنزار ابرار، ص ۴۴۹. اما صاحب تذکره‌ی ثمرات القادر من شجرات الانس، مسعودبک را مرید شیخ نصیرالدین محمد اودهی دانسته است. ر.ک. لعلی بدخشی. (۱۳۷۶). ثمرات القادر من شجرات الانس. تصحیح سیدکمال حاج سید جوادی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
١٨. نجیب مایل هروی در کتاب اندر غزل خویش نهان خواهم گشتن: سماع‌نامه‌های فارسی این بخش از کتاب مرآت‌العارفین را اقتباس و در کتاب خود آورده است. (ر.ک. مایل هروی، ۱۳۷۲: ۳۷۹-۳۸۶)

فهرست منابع

- آریا، غلامعلی. (۱۳۶۵). طریقه‌ی چشتیه در هند و پاکستان. تهران: زوار.
- احمدبن محمود. (۱۳۱۷.ق). دیوان مسعودبک. حیدرآباد دکن: مطبع ابوالعلایی.
- اکرم اکرام، سیدمحمد. (۱۳۸۷). آثارالشعراء. (فرهنگ شعرای فارسی گوی شبه قاره انوشه، حسن. (۱۳۸۰). دانشنامه ادب فارسی (ادب فارسی در شبه قاره). تهران: سازمان چاپ و انتشارات ارشاد اسلامی.
- اوحدی دقاقی بلياني، تقی‌الدین محمد. (۱۳۸۸). تذکره عرفات‌العاشقین و عرصات‌العارفین. تصحیح محسن ناجی نصرآبادی، تهران: اساطیر.
- باسورث کلیفورد، ادموند. (۱۳۸۱). سلسله‌های جدید اسلامی. ترجمه‌ی فریدون بدره‌ای، تهران: مرکز بازشناسی اسلام و ایران (با).
- تتوی، قاضی احمد و قزوینی، آصف‌خان. (۱۳۸۲). تاریخ الفی. تصحیح غلامرضا طباطبایی مجده، تهران: علمی و فرهنگی.
- چشتی، شیخ‌الله دیه بن شیخ عبدالرحیم. (۱۳۸۶). خواجهگان چشت (سیر‌الاقطاب). تصحیح محمد سرور مولایی، تهران: علم.

حسینی، عبدالحی بن فخرالدین. (۱۴۲۰ هـ/ ۱۹۹۹ ق). *الاعلام بمن فی تاریخ الهناد من الاعلام المسمی بنزهه الخواطر و بهجه المسامع و النواظر*. بیروت: دارابن حزم.

خیام‌پور، عبدالرسول. (۱۳۷۲). *فرهنگ سخنواران*. تهران: طلایه.

دهخدا، علی‌اکبر. (۱۳۷۲). *لغت‌نامه*. تهران: دانشگاه تهران.

دهلوی کشمیری همدانی، محمدصادق. (۱۹۸۸). *کلمات الصادقین*. تصحیح محمد سلیم اختر، اسلام‌آباد: مرکز تحقیقات ایران و پاکستان.

رحم علی خان، ایمان. (۱۳۴۹ ش). *تذکره‌ی منتخب الاطایف*. تصحیح سیدمحمد رضا جلالی نائینی و سید امیرحسن عابدی، تهران: تابان.

رحمان علی. (۱۹۱۴ م). *تذکره علمای هند*. هند: لکنهو.

زرین‌کوب، عبدالحسین. (۱۳۶۷). *جست‌وجو در تصوف*. تهران: امیرکبیر.

سرور لاهوری، غلام سرور. (۱۲۹۰ هـ/ ۱۹۷۱ ق). *حزینه الاصفیاء*. چاپ سنگی، هند: لکنهو.

سنایی، ابوالمجد مجدد بن آدم. (۱۳۶۳). *دیوان*. تصحیح محمد تقی مدرس رضیوی، تهران: سنایی.

سیدعلی حسن‌خان ابن امیرالملک و محمد صدیق حسن‌خان بهادر. (۱۲۹۵ هـ/ ۱۹۷۶ ق).

تذکره‌ی صبح گلشن. تصحیح سید ذوق‌الفارح احمد نقی بهوپالی، بھوپال: مطبع فیض شاهجهانی.

طهرانی، آقابرگ. (۱۴۰۳ هـ/ ۱۹۸۳ م). *الذریعة الی تصنیف الشیعۃ*. بیروت: دارالاوضاع.

علوی کرمانی، سید محمد بن مبارک. (۱۳۵۷ ش/ ۱۹۷۸ م). *سیر الاولیاء*. مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان، لاہور: مؤسسه انتشارات اسلامی.

علی بن ابراهیم. *صحف ابراهیم*. نسخه‌ی خطی کتابخانه‌ی مونیخ، شماره ۳۲۶۳.

غوشی شطاری، محمد. (۲۰۰۱ م). *گلزار ابرار*. تصحیح محمد ذکی هند خدابخش، اوریتتل پیلک: لایبریری پتنه.

فهرست نسخه‌های خطی فارسی. (۱۳۵۱). تهران: مؤسسه فرهنگی منطقه‌ای.

- کی منش، عباس. (۱۳۸۸). «مسعودبک، حلاجی دیگر در تصوف اسلامی». مجله‌ی تاریخ ادبیات دانشگاه شهید بهشتی، دوره ۱، شماره‌ی ۱، صص ۱۱۱-۱۳۴.
- لعل بدخشی، میرزا لعل بیگ. (۱۳۷۶). ثمرات القدس من شجرات الانس. تصحیح سیدکمال سیدجوادی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
- مایل هروی، نجیب. (۱۳۷۲). اندر غزل خویش نهان خواهم گشتن. تهران: نشر نی.
- محدث دهلوی، عبدالحق. (۱۳۸۳). اخبار الاحیا فی اسرار الابرار. تصحیح علیم اشرف خان، تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.
- مسعودبک. (۱۳۱۷ه.ق). نکات العاشقین. حیدرآباد دکن: مطبع ابوالعلایی.
- مسعودبک، احمدبن محمود. مرآت العارفین. نسخه‌ی خطی کتابخانه‌ی آستان قدس رضوی، شماره‌ی ۲۶۱.
- مشار، خانبابا. (۱۳۴۲). فهرست کتاب‌های فارسی چاپی. تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
- معین، محمد. (۱۳۶۳). فرهنگ فارسی. تهران: امیرکبیر.
- منزوی، احمد. (۱۳۸۲). راهنمای فهرست مشترک نسخه‌های خطی فارسی پاکستان. مرکز تحقیقات ایران و پاکستان.
- منزوی، احمد. (۱۳۸۲). فهرست مشترک پاکستان. ج ۱، مرکز تحقیقات ایران و پاکستان.
- منزوی، احمد. (۱۳۸۲). فهرست وارهی کتاب‌های فارسی. تهران: بنیاد دایرة المعارف بزرگ اسلامی.
- نفیسی، سعید. (۱۳۴۴). تاریخ نظم و نثر در ایران و زبان فارسی. تهران: کتابفروشی فروعی.