

کوشش عبدالرحمن بن معلمی یمانی و دیگران، حسیدرآباد، ۱۳۸۲ق / ۱۹۶۲م؛ سیوطی، جلال الدین، بغية الوعاة في طبقات اللغويين والتحاه، به کوشش محمد ابوالفضل ابراهیم، بیروت، ۱۳۸۴ق / ۱۹۶۴م؛ قطعی، علی بن یوسف، إنباه البرواة على أئمه التحاه، به کوشش محمد ابوالفضل ابراهیم، قاهره، ۱۹۸۲ق / ۱۹۰۶م؛ کحاله، عمر رضا، معجم المؤلقین، دمشق، ۱۳۷۷ق / ۱۹۵۷م؛ میدانی، ایوب سعد سعید، الأسماء في الأسماء، به کوشش جعفر علی امیدی نجف آبادی، تهران، ۱۳۷۷ش.

سیدیابک فرزانه

اشترنامه. منظومه‌ای منسوب به فرید الدین عطار نیشابوری^{*} که به «شترنامه» (قزوینی، حاشیه ص ۵؛ نفیسی، جستجو در احوال و آثار فرید الدین عطار نیشابوری، ص ۱۰۵) و «خردname» (ربیو، ج ۲، ص ۵۷۹) نیز معروف است. اگرچه دولتشاه سمرقندی (ص ۱۹۰) و احتمالاً، به تبع او، برآون (ج ۲، ص ۱۹۴) و صفا (ج ۲، ص ۸۶۲) آن را در زمرة آثار عطار نیشابوری آورده‌اند، برخی آن را به عطار همدانی، شاعر هم‌عصر عطار نیشابوری (حاجی خلیفه، ج ۲، ستون ۱۰۲۷) یا عطار تونی، شاعر سده نهم ق (نفیسی، تاریخ نظم و نثر در ایران و در زبان فارسی، ج ۱، ص ۳۲۰)، نسبت داده‌اند و گروهی دیگر انتساب آن را به عطار نیشابوری مردود دانسته‌اند (فروزانفر، ص ۷۶؛ زرین کوب، ص ۲۰۸؛ شفیعی کدکنی، ص ۳۷).

دلایلی که در صحّت انتساب اشترنامه به عطار اقامه کرد ها و عبارت است از: آمدن آن به نام عطار در شماری از تذکره‌ها و برخی از نسخ کلیات عطار، ذکر آثار مسلم عطار در آغاز این منظومه وجود برخی از ابیات استوار که گاه متضمن مضامینی شبیه به مضامین مصیبت‌نامه^{*} و اسرار‌نامه^{*} است (محقق، ص ۱۱-۱۴)، در حالی که سنتی و نایختگی اغلب ابیات اشترنامه، وجود برخی از واژه‌ها که در آن دوره رواج نداشت، ناسازگاری کلمات و ترکیبات آن با کلمات و ترکیبات آثار مسلم عطار و فقدان منظومه در مجموعه‌های سده‌های هفتم و هشتم ق آثار عطار، احتمال انتساب اثر را به عطار به شدت کاوش می‌دهد (همان، ص ۱۵).

وجه تسمیه کتاب آن است که سراینده آن را، همچون مرکبی روحانی، وسیله‌ای برای سلوک سالکان به کعبه حقیقی دانسته است، همان‌طور که اشتران حاجیان را به مکه و کعبه می‌رسانند (عطار نیشابوری، اشترنامه، ص ۴۴)، با این حال به عقیده نفیسی (جستجو در احوال و آثار فرید الدین عطار نیشابوری، همان‌جا)، در این کتاب روح به شتری تشییه شده است که، در راه حجّ، رنجها و دشواری‌های بسیار تحمل می‌کند تا به حجر الاسود برسد. اشترنامه، براساس چاپ موجود، با ستایش خداوند، نعمت

ابن سیده (متوفی ۴۵۸ق) زبان‌شناس و فرنگ‌نگار اندلسی است، از اهتمیت وزیره‌ای برخوردار است. این لفتنامه به کوشش جعفر علی امیدی نجف آبادی و براساس دو نسخه خطی متعلق به دارالکتب القومیتی قاهره و یک نسخه از مجموعه نسخه‌های خطی اهدایی سید محمد مشکوک به کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران تصحیح و در ۱۳۷۷ش در ایران در دو مجلد منتشر شده است. موضوعاتی که براساس آنها واژه‌ها در الأسمی فی الأسماء ترتیب یافته است از این قرار است: شریعتات، حیوانات، آثار علوی و آثار سُقلیه، که هر یک از آنها مشتمل بر چند باب و هر باب خود براساس موضوع به چند فصل تقسیم می‌شود. در این میان بیشترین حجم به بخش حیوانات اختصاص داده شده است که ۲۷ باب دارد (میدانی، ج ۱، ص ۱۰۷-۱۰۴). مؤلف در تبییب کتاب خود، به جز در نظر گرفتن معنی موضوعی، از هیچ نظام دیگری بهره نبرده و همین امر سبب نوعی آشفتگی شده است که یافتن واژه مورد نظر را دشوار می‌کند. این مشکل را مصحح با فهرست الفیاضی دوسویه‌ای (عربی-فارسی و فارسی-عربی) که در جلد دوم فراهم آورده مرفوع کرده است.

گفتنی است که کتاب الأسمی، در ترتیب موضوعات، فصلها و باها، ساختاری کاملاً مشابه بالسامی دارد و میان آنها تفاوت چشمگیری دیده نمی‌شود، به جز در مواردی سخت اندک جون تفاوت در برخی معادلهای فارسی (مثالاً نک: السامی، ص ۱۶ و الأسمی، ج ۱، ص ۶۲) و نیز کاستنی تعداد بسیار کمی از واژه‌ها در برخی باهای الأسمی بهویژه در فصلهای پایانی (مثالاً قس: الأسمی، ص ۴۳۱-۴۳۰ بـ السامی، ص ۳۱۳-۳۱۲؛ نیز الأسمی، ص ۴۴۶-۴۴۷ بـ السامی، ص ۳۵۰؛ الأسمی، ص ۶۴۸ بـ السامی، ص ۳۵۸) از این رو، در صورتی که انتساب الأسمی به ابوسعده درست باشد، باید گفت که او کتاب پدر را به نام خود نشر داده و تنها تعدادی از واژه‌ها را در برخی باها فروگذاشته یا در پاره‌ای از معادلهای فارسی به صورت استحسانی یا اتفاقی تغییراتی ایجاد کرده است و با این همه آن را بسیار تر (الأسمی) از کتاب پدر دانسته است، و یا اینکه باید گفت که الأسمی همان السامی فی الأسمی است که به اشتباه به ابوسعده نسبت داده شده است و اختلافهای موجود کار نسخه پردازان بوده است، بهویژه اینکه تاریخ گردآوری هر دو کتاب رمضان منابع: ابن حکیم، احمد بن محمد، وفیات الأعیان، به کوشش احسان عباس، بیروت، ۱۹۰۰م؛ حاجی خلیفه، مصطفی بن عبدالله، کشف الظنون عن اسامی الكتب والفنون، استانبول، ۱۹۶۰ق / ۱۹۴۱م؛ زرکلی، خیر الدین، الاعلام، بیروت، ۲۰۰۲م؛ سمعانی، عبدالکریم، الانساب، به

و مجلس شورای ملی (مورخ ۱۱۲۶ق) به شیوه التقاطی و به کوشش مهدی محقق در سلسله انتشارات انجمن آثار ملی به چاپ رسید. این بخش تنها نیمی از نسخه چودی است که نسخه گانه ایران هم آن را تأیید می کند (محقق، ص ۸). اشتراکه در سال ۱۳۸۰ش به اهتمام انجمن آثار و مفاخر فرهنگی تجدید چاپ شده است.

منابع: برآون، ادوارد، تاریخ ادبیات ایران (از فردوسی تا سعدی)، ترجمه غلامحسین صدری افشار، تهران، ۱۳۸۱ش؛ حاجی خلیفه، مصطفی بن عبدالله، کشف الطیون عن اسمی الکتب والفنون، بیروت، بی تا؛ درایتی، مصطفی، فهرستگان نسخه‌های خطی ایران (فنسخا)، تهران، ۱۳۹۰ش؛ دولتشاه سمرقندی، امیر علاء‌الوله بحث‌نشانه، تذکرة الشعرا، به کوشش ادوارد براؤن، نهران، ۱۳۸۲ش؛ زرین کوب، عبد‌الحسین، باکاروان حله، تهران، ۱۳۷۷ش؛ شفیعی کدکنی، محمد رضا، *«مقدمه»*، نک: عطار نیشابوری، منطق الطیر؛ صفا، ذبیح‌الله، تاریخ ادبیات در ایران، تهران، ۱۳۶۳ش؛ عطار نیشابوری، فریدالدین، اشتراکنامه، به کوشش مسهدی محقق، تهران، ۱۳۴۰ش؛ همو، تذکرة الاولیاء، به کوشش رینولد الن نیکلائسون، با مقدمة محمد قزوینی، تهران، بی تا؛ همو، منطق الطیر، به کوشش محمد رضا شفیعی کدکنی، تهران، ۱۳۸۳ش؛ فروزانفر، بدیع الرسان، شرح احوال و نقاد و تحلیل آثار شیخ فرید الدین محمد عطار نیشابوری، تهران، ۱۳۷۴ش؛ قزوینی، محمد، *«مقدمه»*، نک: عطار نیشابوری، تذکرة الاولیاء؛ محقق، مهدی، اشتراکنامه، نک: عطار نیشاپوری، اشتراکنامه؛ مژزوی، احمد، فهرست نسخه‌های خطی فارسی، تهران، ۱۳۴۸-۱۳۵۱ش؛ میرانصاری، علی، کتابشناسی شیخ فرید الدین عطار نیشاپوری، تهران، ۱۳۸۲ش؛ همچنین، سعید، تاریخ نظم و نشر در ایران و در زیان فارسی، تهران، ۱۳۴۴ش؛ همچنین، جستجو در احوال و آثار فرید الدین عطار نیشاپوری، تهران، ۱۳۲۰ش؛

Ritter, Hellmut, «^cAttar, Farīd al-Din Muhammad b. Ibrāhīm», *The Encyclopaedia of Islam* I, Leiden, 1979; Rieu, Charles, *Catalogue of the Persian Manuscripts in the British Museum*, Oxford, 1881.

سلمان ساکت

اعلم، هوشنج. زبان‌شناس، مترجم، منتقد و دانشنامه‌نگار. دقت‌ورزی و وسایل علمی از ویژگی‌های بارز در آثار اوست. در ۱۳۰۷ ش در تهران، در خانواده‌ای اهل فضل، به دنیا آمد و در ۱۳۸۶ ش در همین شهر درگذشت. پدرش، دکتر ناصرالله‌خان اعلم‌السلطنه، از نخستین فارغ‌التحصیلان رشته طب مدرسه دارالفنون بود. هوشنج در خردسالی نزد پدر و در خانه آموزش دید و با مقدمات زبان و ادب فارسی و فرانسوی آشنا شد. در دانشکده ادبیات دانشگاه تهران و در دانشسرای عالی در رشته زبان و ادبیات فرانسوی تحصیل کرد. در دوره دانشجویی

پیامبر(ص)، حکایت استاد ترک و پرده بازی او و حکایت آدم(ع) آغاز می شود. سپس سراینده به وصف این منظمه مسی بردازد و در این بخش ضمن اشاره به نام کتاب، از منطق الطیر*، مصیبیت‌نامه، خسرو و گل، اسرارنامه و الهی نامه* یاد می‌کند و اشترنامه را «کتاب عاشقان» و در بردارنده «اسرار عیان» توصیف می‌کند: «هست اشترنامه اسرار عیان / لیک پنهان است این اندر جهان ... / این کتاب عاشقان است ای پسر / اندر و سر عیان است ای پسر» (عطار نیشابوری، همان، ص ۴۲-۴۳). او پیشتر ادعا می‌کند که پیامبر(ص) را به خواب دیده و آن حضرت آب دهان در دهان او افکنده و آنسجه یافته است از برکت آن است (همان، ص ۲۳-۲۴) و سپس در این بخش مدعی شده است که کتابش را از «لامکان» آورده است (همان، ص ۴۳).

کتاب مشتمل بر حکایتها یعنی عرفانی است که گوینده عموماً در پایان هر حکایت، از آن رمزگشایی می‌کند. مهم‌ترین این حکایتها «استاد نقاش» است که طرح اصلی کتاب برمبنای آن شکل می‌گیرد. در این حکایت، استاد نقاش که نماد خداوند است، صور مختلفی می‌سازد و از پس پرده به نمایش می‌گذارد و پس همه آنها را می‌شکند و پرده را می‌درد. «مردی کامل و بسیار دان» از او درباره علت این ساختن و شکستن می‌پرسد و برای دریافت پاسخ به سیر در پرده‌های هفتگانه رهنمودن می‌شود. او در عبور از یک پرده به پرده دیگر، که اغلب با راهنمایی پیری حاضر در آنجا صورت می‌گیرد، با رشته‌ای از وقایع عجیب و خارق العاده مواجه می‌شود، تا اینکه به پرده هفتم می‌سد. براساس نوشته ریتر (چ 1، ص 754) در این قسمت، «قربانی» به عنوان راهی برای رسیدن به خدا مطرح می‌شود و حلّاج نمونه بارز آن معرفی می‌شود، بدین ترتیب، بخش دوم کتاب به تمامی به حلّاج اختصاص می‌یابد. حرکت از یک پرده به پرده دیگر، یادآور سفر کرهانی سالک در مصیبت‌نامه است (همان‌جا). از قضا برخی از ابیات اشتمنامه به مصیبت‌نامه راه یافته است (شفیعی، کدکنی، ص ۲۴).

از این اثر پیش از سی نسخه در کتابخانه های ایران و جهان وجود دارد که تاریخ کتابت همه آنها از سده نهم ق به بعد است (میرانصاری، ص ۱۷۳-۱۷۵؛ منزوی، ج ۴، ص ۲۶۴۱-۲۶۴۲؛ درایتی، ج ۱، ص ۱۵۱-۱۷۶). نسخ کهن تر در حدود ۳۶۰۰ بیت دارد، اما در نسخه های تازه تر شمار ابیات به ۹۰۰۰ و حتی بیشتر هم می رسد.

بخش نخست اشتراکنامه در سال ۱۳۴۰ ش براساس پنج نسخه چودی (مورخ ۸۲۱ ق)، عاطف افندی (مورخ ۸۲۸ ق)، آستان قدس رضوی (سدۀ بازدهم ق)، ملک (سدۀ دوازدهم ق)،