

رباعيات خيام

تنظيم براساس قافيه توسط

اميرحسين خنجى

@caffeinebookly

caffeinebookly

@caffeinebookly

caffeinebookly

t.me/caffeinebookly

حالی خوش دار این دل پر سودا را بسیار بستابد و نیابد مارا	چون عهده نمیشود کسی فردا را می نوش به ماهتاب ای ماه که ماه
گهگاه نه بر دوام خوانند آن را کاندر همه جامدام خوانند آن را	قرآن که مهین کلام خوانند آن را برگرد پیاله آیتی هست مقیم
بنیاد مکن تو حیله و دستان را صد لقمه خوری که می غلام است آن را	گرمی نخوری طعنه مزن مستان را تو غرّه به آن مشو که می نخوری
چون لاله رخ و چو سرو بالا است مرا نقاش ازل بهر چه آراست مرا	هر چند که رنگ و بوی زیبا است مرا معلوم نشد که در طربخانه خاک
حل کن به جمال خویشن مشکل ما زان پیش که کوزه‌ها کنند از گل ما	برخیز بستا بیاز بهر دل ما یک کوزه شراب تا به هم نوش کنیم
جان و دل و جام و جامه پر دُرد شراب آسوده زباد و خاک و از آتش و آب	مائیم و می و مطرب و این کنج خراب فارغ زامید رحمت و بیم عذاب
آن رانه بدایت نه نهایت پیدا است کاین آمدن از کجا و رفتن به کجا است	در دایره‌ئی کامدن و رفتین ما است کس می نزند دمی در این معنی راست
جیحون اثری ز اشک پالوده ما است فردوس دمی ز وقت آسوده ما است	گردون نگری ز قد فرسوده ما است دوزخ شری ز رنج بیهوده ما است

وآن طارم نه سپهر آرقم هیچ است
وابسته یک دمیم و آن دم هیچ است

ای بیخربان شکل مجسم هیچ است
خوش باش که در نشیمن کون و فساد

وآن نیز که گفتی و شنیدی هیچ است
وآن نیز که در خانه خزیدی هیچ است

دنیا دیدی و هرچه دیدی هیچ است
سرتاسر آفاق دویلی هیچ است

بی زمزمه ساز عراقی هیچ است
حاصل همه عشرت است و باقی هیچ است

دوران جهان بی می و ساقی هیچ است
هر چند در احوال جهان مینگرم

از بهر چرا فکندش اندر کم و کاست
ور نیک نیامد این صور عیب کرا است

سازنده چو ترکیب طبایع آراست
گر نیک آمد شکستن از بهر چه بود

دست تو ز جام می چرا بیکار است
دریافتن روز چنین دشوار است

اکنون که گل سعادت پربار است
می خور که زمانه دشمنی غدار است

شادی و غمی که در قضا و قدر است
چرخ از تو هزار بار بیچاره تراست

نیکی و بدی که در نهاد بشر است
با چرخ مکن حواله کاندر ره عقل

واز عالم شک تا به یقین یک نفس است
کاز حاصل عمر ما همین یک نفس است

از منزل کفر تا به دین یک نفس است
این یک نفس عزیز را خوش میدار

من میگویم که آب انگور خوش است
کآواز دُهل شنیدن از دور خوش است

گویند کسان بهشت با حور خوش است
این نقد بگیر و دست از آن نسیه بدار

در صحن چمن روی دلفروز خوش است	بر چهره گل نسیم نوروز خوش است
خوش باش وزدی مگو که امروز خوش است	از دی که گذشت هر چه گوئی خوش نیست
و آرامگه آبلقِ صبح و شام است	این کهنه ریاط را که عالم نام است
بزمی است که وamanده زصد بهرام است	تختی است که تکیه گه صد جمشید است
جسم است پیاله و شرابش جان است	می لعل مذاbast و صُراحی کان است
اشکی است که خون دل دراو گریان است	آن جام بلورین که ز می خندان است
فارغ بودن ز کفر و دین، دین من است	می خوردن و شاد بودن آیین من است
گفتا: دل خرم تو کابین من است	گفتم به عروس دهر: کابین تو چیست
می نوشم از آنکه کامرانی من است	امروز که نوبت جوانی من است
تلخ است، از آنکه زندگانی من است	عیبم مکنید گرچه تلخ است خوش است
از چنگ شنو که لحن داود این است	با باده نشین که ملک محمود این است
حالی خوش باش ز آنکه مقصوداین است	از آمده و رفته دگر یاد مکن
خود حاصلت از دور جوانی اینست	می نوش که عمر جاودانی این است
خوش باش دمی، که زندگانی این است	هنگام گل و مُل است و یاران سرمست
بیدادگری عادت دیرینه تو است	ای چرخ فلک خرابی از کینه تو است
بس گوهر قیمتی که در سینه تو است	ای خاک اگر سینه تو بشکافند

از تخت قباد و ملکتِ تو س به است	یک جرعة می ز ملک کاووس به است
از طاعتِ زاهدانِ سالوس به است	هر ناله که رندی به سحرگاه زند
گویی زلب فرشته خویی رسته است	هر سبزه که بر کنار جویی رسته است
کآن سبزه ز خاک لاله رویی رسته است	پا بر سر سبزه تابه خواری نهی
بلبل ز جمالِ گل طربناک شده است	با دستِ صبا دامنِ گل چاک شده است
از خاک برآمده است و واخاک شده است	در سایهِ گل نشین که بسیار این گل
درياب که هفتة دگر خاک شده است	ساقی گل و سبزه بس طربناک شده است
گل خاک شدست و سبزه خاشاک شدست	می نوش و گلی بچین که تا درنگری
پیوسته قلم ز نیک و بد فرسوده است	گر بر سر لوح بودنی ها بوده است
غم خوردن و کوشیدن ما بیهوده است	ور روز ازل هر آنچه بایست بداد
دربند سرزلف نگاری بوده است	این کوزه چومن عاشقِ زاری بوده است
دستی است که بر گردن یاری بوده است	این دسته که بر گردن او می بینی
از سرخی خون شهریاری بوده است	در هر دشتی که لاله زاری بوده است
حالی است که بر رخ نگاری بوده است	هر شاخ بنفسه کاز زمین می روید
گردنده فلک نیز به کاری بوده است	پیش از من و تو لیل و نهاری بوده است
آن مردمکِ چشم نگاری بوده است	هرجا که قدم نهی تو بر روی زمین

پیش از من و تو تاج و نگینی بوده است	هر ذره که درخاک زمینی بوده است
کآن هم رخ خوب نازینی بوده است	گَرد از رخ آستین به آزم فشان
از دیده شاهی ولبِ دستوری است	این کوزه که آبخواره مستوری است
از عارضِ مستی ولبِ دستوری است	هر کاسهٔ می که بر لبِ مخموری است
هر ذره زخاک کیقابادی و جمی است	شادی بطلب که حاصل عمر دمی است
خوابی و خیالی و فریبی و دمی است	احوال جهان و اصل این عمر که هست
رو شاد بزی اگرچه برتو ستمی است	ترکیب طبایع چوبه کام تو دمی است
گُردی و نسیمی و غباری و دمی است	با اهل خرد باش که اصل تنِ تو
زلفِ صنمی و چهرهٔ جانانی است	خاکی که به زیر پای هر نادانی است
انگشت وزیری ولبِ سلطانی است	هر خشت که بر گنگرهٔ ایوانی است
واین رفتن بی مراد عزمی است درست	چون آمدنم به من نبُد روز نخست
کاندوه جهان به می فرو خواهم شست	برخیز و میان بیند ای ساقی چست
نتوان به امید و شک همه عمر نشست	چون نیست حقیقت و یقین اندر دست
در بی خبری مرد چه هُشیار و چه مست	هان تا نهیم جام می از کفِ دست
چون هست به رچه هست نقصان و شکست	چون نیست زهرچه هست جز باد به دست
انگار که هرچه نیست در عالم هست	انگار که هرچه هست در عالم نیست

با لاله رخی اگر تو را فرصت هست
نگاه تو را چو خاک گرداند پست

چون لاله به نوروز قدح گیر به دست
می نوش به خرمی که این چرخ کهن

برخیز و به جام باده کن عزم درست
فردا همه از خاک تو بر خواهد رُست

چون ابر به نوروز رخ لاله بشُست
کاین سبزه که امروز تماش‌گه تو است

قولی است خلاف و دل دراو نتوان بست
فردا بینی بهشت همچون کف دست

گویند کسان که دوزخی باشد مست
گر عاشق و میخواره به دوزخ باشند

در مرگ هم اسرار الهی دانست
فردا که ز خود شوی چه خواهی دانست

دل سر حیات اگر کماهی دانست
امروز که با خودی ندانستی هیچ

بشکستن آن روانمیدارد دست
در مهر که پیوست و به کین که شکست

ترکیب پیاله‌ئی که در هم پیوست
چندین سر و پای نازنینان جهان

بی باده گلنگ نمی‌شاید زیست
تاسبزه خاک ما تماش‌گه کیست

ابر آمد و باز بر سر سبزه گریست
امروز تماش‌گه ما این سبزه است

واندیشه فردادت به جز سودا نیست
کاین باقی عمر را بها پیدا نیست

امروز تو را دسترس فردا نیست
حالی خوش باش اگر دلت شیدا نیست

زاین تعییه جان هیچ کس آگه نیست
می خور که چنین فسنه‌ها کوتاه نیست

در پرده اسرار کسی را ره نیست
جز در دل خاک هیچ منزلگه نیست

تا چند زنم به روی دریاهای خشت	بیزار شدم ز بت پرستان کنست	که رفت به دوزخ و که آمد ز بهشت؟
بسیار بگشتم به گرد در و دشت	واندر همه آفاق بگشتم به گشت	کس را نشنیدیم که آمد زاین راه
این یک دو سه روزه نوبت عمر گذشت	عنی همه رفند و یکی باز نگشت	هر گز غم دو روز مرا یاد نگشت
من هیچ ندانم که مرا آنکه سرشت	چون ابر به کوهسار و چون باد به دشت	از اهل بهشت کرد یا که از دوزخ زشت
جامی و بتی و بربطی و لبِ کشت	روزی که نیامده است و روزی که گذشت	این هر سه مرا نقد و تو را نسیه بهشت
فصل گل و طرف جویبار و لبِ کشت	با یک دو سه تازه لعبتی حور سرشت	آسوده ز مسجدند و فارغ ز کنست
پیش آر قدح که باده نوشانِ صبور	خواهی توفلک هفت شمر خواهی هشت	چون چرخ به کام یک خردمند نگشت
چون باید مرد و آرزوها همه هشت	چه مورخورد به گور و چه گرگ به دشت	چون باید مرد و آرزوها همه هشت
تا کی ز زیان دوزخ و سود بهشت؟	خواهی تو فلک هفت شمر خواهی هشت	چون چرخ به کام یک خردمند نگشت
رو بر سر لوح بین که استاد قضا	چه مورخورد به گور و چه گرگ به دشت	چون باید مرد و آرزوها همه هشت
مهتاب به نور دامن شب بشکافت	تا کی ز زیان دوزخ و سود بهشت؟	تا کی ز چراغ مسجد و دود کنست؟
خوش باش و میندیش که مهتاب بسی	اندر ازل آنچه بودنی بود، نوشت	رو بر سر لوح بین که استاد قضا

روی گل و جام باده را خندان یافت
دریاب که عمر رفته را نتوان یافت

چون بلبلِ مسْت راه در بستان یافت
آمد به زبان حال در گوشم گفت:

حیران شده در پنج و چهار و شش و هفت
خوش باش ندانی به کجا خواهی رفت

ای آمده از عالم روحانی تفت
می نوش ندانی ز کجا آمدهای

در پرده اسرار فنا خواهی رفت
خوش باش ندانی به کجا خواهی رفت

دریاب که از روح جدا خواهی رفت
می نوش ندانی ز کجا آمدهای

آهو بچه کرد و روبه آرام گرفت
دیدی که چگونه گور بهرام گرفت

آن قصر که جمشید در او جام گرفت
بهرام که گور میگرفتی همه عمر

کز خواب کسی را گل شادی نشگفت
می خور که بسی به خاک می باید خفت

در خواب بدم مرا خردمندی گفت
کاری چه کنی که با اجل باشد جفت

کس نیست که این گوهر تحقیق بسُفت
زان روی که هست کس نمی‌تائد گفت

دریای وجود آمده بیرون ز نهفت
هر کس سخنی از سر سودا گفته است

ناگه بروند ز تن روان پاکت
زان پیش که سبزه بردمد از خاکت

ای دل چو زمانه میکند غمناکت
بر سبزه نشین و خوش بزی روزی چند

پیمانه چو پر شود، چه شیرین و چه تلخ
از سلخ به غرّه آید، از غره به سلخ

چون عمر بسر رسد، چه بغداد چه بلخ
خوش باش که بعد از من و تو ماه بسی

<p>کس یک قدم از دایره بیرون ننهاد من مینگرم ز مبتدی تا استاد</p> <p>بس داغ که او بر دل غمناک نهاد در طبل زمین و حقه خاک نهاد</p> <p>عیش و طرب تو سرفرازی دارد در پرده هزار گونه بازی دارد</p> <p>واز بهر نشت آشیانی دارد گو: شاد بزی؟ که خوش جهانی دارد</p> <p>اندیشه هفتاد و دو ملت بیرد یک جرعه خوری هزار علت برد</p> <p>یا در پی نیستی و هستی گذرد آن به که به خواب یا به مستی گذرد</p> <p>درياب دمى که با طرب مى گذرد پيش آر پياله را که شب مى گذرد</p> <p>مگذار که جز به شادمانی گذرد عمر است چنان که اش گذرانی گذرد</p>	<p>کس مشکل اسرار اجل رانگشاد آنکس که زمین و چرخ و افلاتک نهاد بسیار لب چولعل و زلفین چو مشک</p> <p>گرچه غم و رنج من درازی دارد بر هر دو مکن تکیه که دوران فلک</p> <p>در دهر هر آنکه نیمنانی دارد نه خادم کس بُود نه مخدوم کسی</p> <p>می خور که ز دل کنرت و قلت بيرد پرهیز مکن ز کیمیایی که از او</p> <p>عمرت تا کی به خود پرستی گذرد می نوش که عمری که اجل دربی اوست</p> <p>این قافله عمر عجب می گذرد! ساقی غم فردای حریفان چه خوری</p> <p>گر یک نفست ز زندگانی گذرد هشدار که سرمایه سودای جهان</p>
---	---

ابراز رخ گلزار همی شوید گرد
فریاد همی کند که: می باید خورد
روزیست خوش و هوانه گرم است و نه سرد
بلبل به زبان پهلوی با گل زرد

کاو گل به لگد میزد و خوارش میکرد
هشدار! چو من بسی لگد خواهی خورد
دیدم به سر عمارتی مردی فرد
و آن گل به زبان حال با او میگفت

باموی سپید قصد می خواهم کرد
این دم نکنم نشاط، کی خواهم کرد
فردا عالم نفاق طی خواهم کرد
پیمانه عمر من به هفتاد رسید

خود را به کم و بیش دژم نتوان کرد
از موم به دست خویش هم نتوان کرد
چون روزی و عمر بیش و کم نتوان کرد
کار من و تو چنان که رای من و تو است

از کوزه شکسته‌ای دمی آبی سرد
یا خدمت چون خودی چرا باید کرد
یک نان به دو روز اگر بود حاصل مرد
مأمور کم از خودی چرا باید بود

یک ذره خاک با زمین یکتاشد
آمد مگسی پدید و ناپیدا شد
یک قطره آب بود و ادریا شد
آمد شدن تو اندر این عالم چیست؟

واز دست اجل بسی جگرها خون شد
کا حوال مسافران دنیا چون شد
افسوس که سرمایه ز کف بیرون شد
کس نامد از آن جهان که تا پرسم از او

و آن تازه بهار زندگانی دی شد
فریاد ندانم که کی آمد کی شد
افسوس که نامه جوانی طی شد
آن مرغ طرب که نام او بود شباب

<p>جوی می و شیر و شهد و شگر باشد نقدی ز هزار نسیه خوشتراشند</p> <p>وز خوردن آدمی زمین سیر نشد تعجیل مکن ، هم بخورد ، دیر نشد</p> <p>کم ماند ز اسرار که معلوم نشد معلوم شد که هیچ معلوم نشد</p> <p>هم باغ و سرای بی تو و من ماند با دوست بخور ورنه بدشمن ماند</p> <p>بی او همه کارها پرداخته‌اند فردا همه آن بود که در ساخته‌اند</p> <p>بس فتنه که از خاک برانگیخته‌اند کاز بوته مرا چنین بروون ریخته‌اند</p> <p>واز چرخ به گونه گون سخنا گفتند با خود زنخی زند و آخر خفتند</p> <p>در جمع کمال شمع اصحاب شدند گفتند فسانه‌ئی و در خواب شدند</p>	<p>گویند بهشت و حور و کوثر باشد پرکن قدر باده و بردستم نه</p> <p>بر چرخ فلک هیچ کسی چیر نشد مغورو به آنی که نخورده است تورا</p> <p>هرگز دل من ز علم محروم نشد هفتاد و دو سال فکر کردم شب و روز</p> <p>هم دانه امید به خرمن ماند سیم و زر خویش از درمی تا بجوى</p> <p>آن را که به صحرای علل تاخته‌اند امروز بهانه‌ئی در انداخته‌اند</p> <p>تا خاک مرا به قالب آمیخته‌اند من بهتر از این نمیتوانم بودن</p> <p>آن مدعیان که دُز معنی سُفتند آگه چون بودند ز اسرار نهان</p> <p>آنان که محیطِ فضل و آداب شدند زه زاین شب تاریک تبرند بروون</p>
--	---

در پای اجل یکان یکان پست شدند	یاران موافق همه ازدست شدند
دوری دو سه پیشتر زما ماست شدند	خورديم ز يك شراب در مجلس عمر
فرمای که تاباده گلگون آرند	زان پيش که بر سرت شبيخون آرند
در خاک نهند و باز بیرون آرند	تو زرنی ای غافل نادان که تورا
زان سان که بمیرند چنان برخیزند	گویند هر آن کسان که باپرهیزند
باشد که به حشمان چنان انگیزند	ما باما و معشوقه از آنیم مدام
از نیک و بد زمانه بگسل پیوند	کم کن طمع از جهان و میزی خرسند
هم بگذرد و نماند این روزی چند	می در کف و زلف دلبری گیر که زود
پس نیک و بدش ز من چرا میدانند	بر من قلم قضا چوبی من راند
فردا به چه حجتم به داور خوانند	دی بی من و امروز چو دی بی من و تو
اسباب تردد خردمندانند	اجرام که ساکنان این ایوانند
کآنان که مُدَبِّرَند سرگردانند!	هان تا سرِ رشتة خرد گم نکنی
هر کس بمراد خویش یک تک بدوند	آنها که کهن شدند و اینها که نوند
رفتند و رویم دیگر آیند و روند	این کهنه جهان بکس نماند باقی
فرمای بتا که می به اندازه دهند	در دهْرْ چو آواز گل تازه دهند
فارغ بنشین که آن هر آوازه دهند	از حور و قصور وز بهشت و دوزخ

مگرای به آن که عاقلان نگرایند	بر چشم تو عالم ار چه می آرایند
بربای نصیب خویش کهات برایند	بسیار چو توروند و بسیار آیند
بر هیچ کسی راز همی نگشایند	آرنديکی و دیگری برایند
پیمانه عمر ما است می پیمایند	ماراز قضا جز این قدر نمایند
نی نام زما و نی نشان خواهد بود	ای بس که نباشیم و جهان خواهد بود
زاین پس چو نباشیم همان خواهد بود	زاین پیش نبودیم و نبُد هیچ خل
و آنجا می و حور و انگبین خواهد بود	گویند : بهشت و حور عین خواهد بود
چون عاقبت کار چنین خواهد بود	گر ما می و معشوق گزیدیم چه باک
جز حیرتم از حیات چیزی نفزوود	آورد به اضطرابم اول به وجود
زاین آمدن و بودن و رفتمن مقصود	با گره بر قدم و ندانم که چه بود
غم خوردن بیهوده نمیدارد سود	دهقان قضا بسی چو ما کشت و درود
تاباز خورم که بودنیها همه بود	پر کن قلح می به کفن درنه زود
واز رفتمن من جاه و جلالش نفزوود	از آمدنم نبود گردون راسود
کاین آمدن و رفتمن از بهر چه بود	واز هیچ کسی نیز دو گوشم نشنود
وز من همه کار نانکو می آید	بر پشت من از زمانه تو می آید
گفتا چه کنم خانه فرو می آید	جان عزم رحیل کرد و گفتم بمرو

روزی صد بار خود تورا می گوید
آن تره که بدروندو دیگر روید

این عقل که در ره سعادت پسورد
دریاب تو این یکدم وقت که نیای

بهتر زمی ناب کسی هیچ ندید
بِهْ ز آنچه فروشند چه خواهند خرید!

تا زهره و مَه در آسمان گشت پدید
من در عجبم ز می فروشان که ایشان

باید که ز دوست یاد بسیار کنید
نوبت چوبه مارسد نگونسار کنید

یاران! چوبه اتفاق دیدار کنید
چون باده خوشگوار نوشید به هم

وزفکرت بیهوده دل و جان افکار
تدبیر نه با تو کردہ اند اول کار

از بودنی ایدوست چه داری تیمار
خرم بزی و جهان بشادی گذران

بوی قدح از غذای مریم خوستر
از ناله بوسعید و ادهم خوستر

خشت سر خم ز ملکت جم خوستر
آه سحری ز سینه خماری

پر باده لعل کن بلورین ساغر
بسیار بجئی و نیابی دیگر

وقت سحر است خیز ای طرفه پسر
کاین یکدم عاریت در این گنج فنا

نهند بجات انربایند دگر
از دهر چه می کشیم نایند دگر

افلاک که جز غم نفرزایند دگر
ناامدگان اگر بدانند که ما

یا با صنمی لاله رخی خندان خور
اندک خور و گه گاه خور و پنهان خور

گر باده خوری تو با خردمندان خور
بسیار مخور ورد مکن فاش مساز

ایدل غم این جهان فرسوده مخور
بیهوده نهای غمان بیهوده مخور
چون بوده گذشت، و نیست نابوده پدید

در دایره سپهر ناپیدا غور
جامی است که جمله را چشاند به دور
نوبت چو به دور تو رسدا آه مکن

ایدل همه اسباب جهان خواسته گیر
باغ طربت به سبزه آراسته گیر
و آنگاه بر آن سبزه شبی چون شبنم

لب بر لب کوزه بردم از غایت آز
تا زاو طلبم واسطه عمر دراز
چون لب به لم نهاد برگفت به راز

مالعتکانیم و فلک لعابت باز
از روی حقیقتی نه از روی مجاز
یک چند در این بساط بازی کردیم

می پرسیدی که چیست این نقش مجاز
گر بر گویم حقیقتش هست دراز
نقشی است پدید آمده از دریائی

از جمله رفتگان این راه دراز
باز آمده کیست تابه ما گوید راز
پس بر سر این دو راهه آز و نیاز

وقت سحر است خیز ای مایه ناز
نرمک نرمک باده خور و چنگ نواز
کآها که به جای اند نپایند بسی

و آن کودک خاکبیز را بنگر تیز
مغز سر کیقاباد و چشم پرویز

ای پیر خردمند پگه تر برخیز
پندش ده و گو که نرم نرمک می بیز

در پیش نهاده کله کیکاووس
کو بانگ جرس ها و کجا ناله کوس؟

مرغی دیدم نشسته بر باره طوس
با کله همی گفت که افسوس افسوس

بالاله رخی اگر نشستی خوش باش
انگار که نیستی! چو هستی خوش باش

خیام اگر زباده مستی خوش باش
چون عاقبت کار جهان نیستی است

صد بوسه زمه ربر جین می زندش
میسازد و باز بر زمین می زندش

جامی است که عقل آفرین می زندش
بین کوزه گردهر که این جام لطیف

دیدم دوهزار کوزه افتاده خموش
کو کوزه گر و کوزه خر و کوزه فروش

در کارگه کوزه گری رفتم دوش
ناگاه یکی کوزه برآورد خروش

کاو در غم ایام نشیند دلتنگ
زان پیش که آبگینه آید بر سنگ

ایام زمانه از کسی دارد ننگ
می نوش در آبگینه با ناله چنگ

کردم همه مشکلات کلی را حل
هر بند گشاده شد مگر بند اجل

از جرم گل سیاه تا اوج زحل
بگشادم بندهای مشکل به حیل

آن کیست کزان جهان رسیده است ای دل
جز نام و نشانی نه پدید است ای دل

کس خلد و جحیم را ندیده است ای دل
امید و هراس ما به چیزی است کزان

از دست منه جام می و دامن گل
پیراهن عمر ما چو پیراهن گل

با سرو قدمی تازه‌تر از خرمن گل
زان پیش که ناگه شود از باد اجل

من باطن هر فراز و پستی دانم
گر مرتبه‌ئی و رای مستی دانم

من ظاهر نیستی و هستی دانم
با این همه از دانش خود شرم باد

بانعمت و با سیم و زر آید که منم
ناگه اجل از کمین برآید که منم

هر یک چندی یکی درآید که منم
چون کارک او نظام گیرد روزی

بی باده کشید بار تن نتوانم
یک جام دگر بگیر! و من نتوانم

من بی می ناب زیستن نتوانم
من بنده آن دم که ساقی گوید

واسرار زمانه گفت می نتوانم
دری که زبیم سُفت می نتوانم

خورشید به گل نهفت می نتوانم
از بحر تفکرم برآورد خرد

در زیر زمین نهفتگان می بینم
ناآمدگان و رفتگان می بینم

بر مفرش خاک خفتگان می بینم
چندانکه به صحرای عدم می نگرم

یک چند به استادی خود شاد شدیم
از خاک برآمدیم و بر باد شدیم

یک چند به کودکی به استاد شدیم
پایان سخن شنو که مارا چه رسید

وز داس سپهر سرنگون سوده شدیم
نابوده به کام خویش، نابوده شدیم

افسوس که بی فایده فرسوده شدیم
دردا و ندامتا که تا چشم زدیم

با این همه مستی از تو پُرشیارتریم
انصاف بده کدام خونخوارتریم

ای مُفتی شهر از تو پُر کارتیریم
تو خونِ کسان خوری و ما خونِ رزان

زان پیش که از زمانه تابی بخوریم
چندان ندهد زمان که آبی بخوریم

برخیز و بیا که تا شرابی بخوریم
کاین چرخ ستیزه روی ناگه روزی

واین یک دم عمر راغنیمت شمریم
با هفت هزار سالگان سر به سریم

ای دوست بیا تا غم فردا نخوریم
فردا که از این دیر فنا در گذریم

ایزد داند که آنچه او گفت نیم
آخر کم از آنکه من بدانم که کیم

دشمن به غلط گفت من فلسفیم
لیکن چو در این غم آشیان آمدہام

پس بی می و معشوق خطایی است عظیم
چون من رفتم جهان چه محدث چه قدیم

چون نیست مقام ما در این دهر مقيم
تا کی ز قدیم و مُحدَث امیدم و بیم؟

سرمایه دادیم و نهاد ستمیم
آئنه زنگ خورده و جام جمیم

مائیم که اصل شادی و کان غمیم
پستیم و بلندیم و کمالیم و کمیم

یک دم زدن از وجود خود شاد نیم
در کار جهان هنوز استاد نیم

یک روز ز بند عالم آزاد نیم
شاگردی روزگار کردم بسیار

فانوسِ خیال از او مثالی دانیم
ما چون صُوریم کاندر او حیرانیم

این چرخ فلک که ما در او حیرانیم
خورشیدْ چراغ دان و عالم فانوس

پایی زنشاط بر سر غم نزنیم کاین صبح بسی دمد که ما دم نزنیم	تادست به اتفاق برهم نزنیم خیزیم و دمی زنیم پیش از دم صبح
جز خوردن غصه نیست تا کندن جان و آسوده کسی که خود نیامد به جهان	چون حاصل آدمی در این شورستان خرم دل آنکه زین جهان زود برفت
برداشتمی من این فلک راز میان کآزاده به کام دل رسیدی آسان	گر بر فلکم دست بُدی چون یزدان واز نو فلکی دگر چنان ساختمی
خوش باش و دمی به شادمانی گذران نوبت به تو خود نیامدی از دگران	برخیز و مخور غم جهان گذران در طبع جهان اگر وفایی بودی
می خواه مُرَوّق به طراز آمدگان کس می ندهد نشان ز بازآمدگان	مشنو سخن از زمانه ساز آمدگان رفتند یکان یکان فراز آمدگان
به ز آن که طفیل خوان ناکس بودن کآلوده به پالوده هر خس بودن	قانع به یک استخوان چو کرکس بودن بانان جوین خویش حقا که به است
وقت خوش خود به سنگ محنت سودن می باید و معشوق و به کام آسودن	نستوان دل شاد رابه غم فرسودن کس غیب چه داند که چه خواهد بودن
فردا که نیامده است فریاد مکن حالی خوش باش و عمر بر باد مکن	از دی که گذشت هیچ ازو یاد مکن بر نامده و گذشته بنیاد مکن

واين خط مُقرَّط نه تو خوانى و نه من
چون پرده بر افتاده تو مانى و نه من

اسرار ازل رانه تو دانى و نه من
هست از پس پرده گفتگوی من و تو

قومى به گمان فتاده در راه يقين
کاي ييخران راه نه آنست و نه اين

قومى متغيرند اندر ره دين
ميترسم از آن که بانگ آيد روزى

يک گاود گر نهفته در زير زمين
زير و زير دو گاو مُشتى خربين

گاوي است در آسمان و نامش پروين
چشم خردت باز کن از روی يقين

نه كفر و نه اسلام و نه دنيا و نه دين
اندر دو جهان که رابود زهره چنین؟

رندي ديدم نشسته بر خنگ زمين
نه حق نه حقيقه نه شريعت نه يقين

خشتي دو نهند بر معاك من و تو
در كالبدی کشند خاك من و تو

از تن چوبرفت جان پاک من و تو
وانگه زبراي خشت گور دگران

قصدی دارد به جان پاک من و تو
کاین سبزه بسى دمد ز خاك من و تو

مي خور که فلك بهر هلاک من و تو
بر سبزه نشين و مي روشن مينوش

واز تار اميد عمر ما پودي کو؟
ميسوزد و خاك ميشود. دودي کو؟

از آمدن و رفتن ماسودي کو؟
چندين سر و دست و چهره و سنبل زلف

من بد کنم و تو بد مكافات دهی
پس فرق ميان من و تو چيست؟ بگو

ناکرده گناه در جهان کیست؟ بگو
آنکس که گنه نکرده چون زیست؟ بگو

آن کاخ که بر چرخ همی زد پهلو
بر درگه او شهان نهادندي رو
بنشته همی گفت که کو کو کو دیديم که بر کنگره اش فاخته ئى

دنيا به مراد رانده گير آخر چه !
واين نامه عمر خوانده گير آخر چه
گيرم به مراد عمر ماندى صدسال
صد سال دگر بمانده گير آخر چه

تا کي غم آن خورم که دارم يانه
واين عمر به خوشلى گذارم يانه
پر کن قدح باده که معلوم نیست
این دم که فرو برم برآرم يانه

در کارگه کوزه گري کردم راي
ديدم دوهزار کوزه استاده به پاي
ميکرد - دلير - کوزه را دسته و سر
از کله پادشاه واز دست گدائى

هنگام صبح اي صنم فرخ پى
برساز ترانه ئى و پيش آور مى
کافكند بخاک صد هزاران جم و کى
این آمدن تيرمه و رفتن دى

شيخي به زنى فاحشه گفتا مسلى
هر لحظه به دام دگري پا بستى
گفتا شيخا هر آنچه گويى هست
آيا تو چنان که مى نمایى هستى ؟

اي آنكه نتيجه چهار و هفتى
وز هفت و چهار دائم اندر تفتى
مي خور که هزار بار بيش ات گفت
باز آمدنت نیست چورفتى رفتى

از آمدن بهار و از رفتن دى
اوراق وجود ما همی گردد طى
مي خور مخور اندوه که گفته است حکيم
زهر است غم جهان و ترياقش مى

فارغ شده‌اند از تمدنی تو دی
دادند قرار کار فردای تو دی

خوش باش که پخته‌اند سودای تو دی
قصه چه کنم که بی تقاضای تو دی

احوال فلک جمله پسندیده بُدی
کی خاطر اهل فضل رنجیده بُدی

گر کار فلک به عدل سنجیده بُدی
ور عدل بُدی بکارها در گردون

یا این ره دور را رسیدن بودی
چون سبزه امید بردمیدن بودی

ای کاش که جای آرمیدن بودی
کاش از پسِ صدهزار سال از دل خاک

گفتم: نکنی ز رفتگان اخباری؟
رفتند و خبر باز نیامد باری

پیری دیدم به خانه خَمَاری
گفتا: می خور که همچو ما بسیاری

تا چند کنی بر گل مردم خواری
بر چرخ نهاده‌ای چه می پنداری!

هان کوزه گرابای اگر هشیاری
انگشت فریدون و کف کیخسرو

دانی که چرا همی کند نوحه گری؟
کز عمر شبی گذشت و توبی خبری

هنگام سپیده دم خروس سحری
یعنی که: نمودند در آینهٔ صبح

در نکته به زیر کانِ دانانرسی
کآنجا که بهشت است رسی یا نرسی

ای دل توبه اسرار معما نرسی
اینجاز می و جام بهشتی می ساز

سرمست بُدم چو کردم این کَلَّاشی
من چون تو بُدم تو نیز چون من باشی

بر سنگ زدم دوش سبوی کاشی
با من به زبان حال خود گفت سبو:

آن مایه ز دنیا که خوری یا پوشی
باقی همه رایگان نیرزد ، هشدار

معذوری اگر در طلبش میکوشی
تاعمر گرانبها بدان نفوشی

آنان که ز پیش رفته‌اند ای ساقی
رو باده خور و حقیقت از من بشنو

در خاک غرور خفته‌اند ای ساقی
باد است هر آنچه گفته‌اند ای ساقی

بر شاخ امید اگر بری یافتمی
تا چند به تنگنای زندان وجود

هم رشته خویش را سری یافتمی
ای کاش سوی عدم دری یافتمی

گر آمدمن به خود بُدی نامدمی
به زآن بُدی که اندر این دیر خراب

ور نیز شدن به من بُدی کی شدمی !
نه آمدمنی نه بُدمی نه شدمی

گر دست دهد ز مغز گتم نانی
بالله رخی و گوشة بستانی

وز می دو منی ز گوسفندي رانی
عيشی بوَد آن نه حد هر سلطانی

در گوش دلم گفت فلک پنهانی
در گردش خویش اگر مرا دست بُدی

حکمی که قضا بُود ز من میدانی؟
خود را برهاندمی ز سرگردانی

ای دوست حقیقت شواز من سخنی
کآن کس که جهان کرد فراغت دارد

با باده لعل باش وباسیم تنی
از سُبلت چون تویی و ریش چو منی

بر گیر پیاله و سبو ای دلجوی
بس شخص عزیز را که چرخ بدخوی

فارغ بنشین به کشتزار و لب جوی
صد بار پیاله کرد و صد بار سبوی

دیگر ریاعیات منسوب به خیام

(اینها ریاعیاتی است که بیانش با بیان و زیان خیام تفاوت دارد)

محنت همه افزوده و راحت همه کاست	عمریست مرا تیره و کاریست نه راست
ماراز کس دگر نمیباید خواست	شکر ایزد را که آنچه اسباب بلاست
ور بر تن تو عمر لباسی چست است هان تکیه مکن که چارمیخش سست است	گر شاخ بقا ز بیخ بخت رسته است در خیمه تن که سایانی سست ترا
بالای بنشه در چمن خم گیر کو دامن خویشن فراهم گیرد	هر صبح که روی لاله شبنم گیرد انصاف مرا ز غنچه خوش می آید
یک ساغر می دهد مرا برب کشت سگ به ز من اردگر برم نام بهشت	در فصل بهار اگر بتی حورسرشت هر چند به نزد عامه این باشد زشت
قطره چو کشد حبس صدف دُر گردد پیمانه چو شد تهی دگر پر گردد	از رنج کشیدن آدمی خُر گردد گر مال نماند سر بماناد بجای
یک جرعه می مملکت چین ارزد تلخی که هزار جان شیرین ارزد	یک جام شراب صد دل و دین ارزد جز باده لعل نیست در روی زمین
چند از پی هر زشت و نکو خواهی شد آخر به دل خاک فرو خواهی شد	تا چند اسیر رنگ و بو خواهی شد گر چشمۀ زمزمی و گر آب حیات

<p>باید که نهفته تر ز عنقا باشد آن قطره که رازِ دلِ دریا باشد</p> <p>رخساره به خون دل نشوی نشود آزاد به ترک خود نگویی نشود</p> <p>بر پاره گلی لگد همی زد بسیار من همچو تو بوده ام مرانیکودار</p> <p>هر ذره ز هر ذره گرفتند کنار بی خود شده و بی خبرند از همه کار</p> <p>و آن محروم و مونس هر آزاده بیار باد است که زود بگذرد باده بیار</p> <p>سرمایه لذت جوانی است بخور سازنده چو آب زندگانی است بخور</p> <p>یا از غم رسایی و مسی نخورم اکنون که تو بر دلم نشستی نخورم</p> <p>رنگ رخ خود به رنگ عناب کنم بر روی زنم چنانکه در خواب کنم</p>	<p>هر راز که اندر دل دانا باشد کاندر صدف از نهفتگی گردد دُر</p> <p>تاراه قلندری نپویی نشود سودا چه پزی تا که چو دل سوختگان</p> <p>دی کوزه گری بدیدم اندر بازار و آن گل بزبان حال با او می گفت</p> <p>این اهل قبور خاک گشتند و غبار آه این چه شراب است که تا روز شمار</p> <p>آن لعل در آبگینه ساده بیار چون میدانی که مدت عالم خاک</p> <p>زآن می که حیات جاودانیست بخور سوزنده چو آتش است لیکن غم را</p> <p>من می نه ز بهر تنگدستی نخورم من می ز برای خوشدلی می خوردم</p> <p>برخیزم و عزم باده ناب کنم این عقل فضول پیشه را مشتی می</p>
--	--

در دهر چه صد ساله چه یکروزه شویم
در کارگه کوزه‌گران کوزه شویم

تا چند اسیر عقل هر روزه شویم
در ده تو بکاسه می از آن پیش که ما

وین عالم پرفتنه و پرشور بین
روحای چومه در دهن مور بین

ای دیده اگر کورنهای گور بین
شاهان و سران و سروران زیر گلند

به زآنکه به زرق زاهدی ورزیدن
پس روی بهشت کس نخواهد دیدن

می خوردن و گرد نیکوان گردیدن
گر عاشق و مست دوزخی خواهد بود

می هم ز کف بتان خرگاهی به
یک جرعه می زماه تا ماهی به

از هرچه به جز می است کوتاهی به
مستی و قلندری و گمراهی به

وز هرچه نه می طریق بیرون شو به
خشت سر خم ز ملک کیخسو به

یک جرعه می کهن ز ملکی نوبه
در دست به از تخت فریدون صد بار

برمن در خرمی بستی ربی
خاکم به دهن! مگر تو مستی ربی

ابریق می مرا شکستی ری
من می خورم و تو میکنی بدمستی

آن کوزه سخن گفت ز هراساری
اکنون شدهام کوزه هر خماری

از کوزه‌گری کوزه خریدم باری
شاهی بودم که جام زرینم بود

پر کن قدحی بخور بمن ده دگری
خاک من و تو کوزه کند کوزه‌گری

زان کوزه می که نیست در وی ضرر
زان پیشتر ای صنم که در رهگذری

مشکل چه یکی چه صد هزار ای ساقی
تا چند حدیث پنج و چار ای ساقی
بادیم همه باده بیار ای ساقی
خاکیم ، بزن نغمه به تار ای مطرب

در باغ روانست ز کوثر جویی
چندان که نگاه می کنم هر سویی
بنشین به بهشت است ز کوثر کم گویی
صحراء چو بهشت است ز کوثر کم گویی

تفسیر یک رباعی

آن را نه بدایت نه نهایت پیدا است
کاین آمدن از کجا و رفتن به کجا است

خرد بهری به حکمت سرفرازی
ولی از منزل آگاهی ندارم
نه مأوائی در او نه جای آرام
نه همدردی که با او راز گویم
شتابان و دوان و بی قرارند
ز درد شک دل افکار و پریشند
تو گئی به راه ساختستند
خلائق رهرواند و واصلی نیست
چرا باید به رفتن پافشمند

شبی پرسیدم از دانای رازی
که من تابوده ام ره می سپارم
رهی پرپیچ و کور و بی سرانجام
نه رهانی که منزل باز جویم
پس و پیشام هزاران ره سپارند
چو من هر یک خبر پرسان ز خویشند
در این راهم چو گوی انداختستند
چه راه است اینکه اورا منزلی نیست
چه میباید مرا زاین ره سپردن

که من خود هم به این دردم گرفتار
که سرمنزل چرا ناید فراپیش
نگفتشند جز رفتن به کس هیچ
چو گوشت واکنی با تو است دمساز
برای خویشتن افسانه خوانند

جوابم داد آن دانای اسرار
هزاران بار پرسیده استم از خویش
در این راه دراز پیچ در پیچ
هر آن رهرو که بینی در تک و تاز
چو مقصود خود از رفتن ندانند

به رفتن کوش و جز رفتن میندیش
وصال روی آن زیبانگار است

یکی گوید توئی سرمنزل خویش
یکی گوید که مقصد کوی یار است

یکی گوید که منزل نیک جائی است
در آنجا باغ و بستان و سرائی است
زخورد و نوش کام افزای، خوانها
به بزم افروزی اند از بام تاشام
پرنده جامه و زرین حمایل
به دستی جام و دستی مشک و عنبر
برای میهمان جلال ریزان
عروسانی چو روئای جوانی
به کام دل مهیا در شبستان
چنان چون نوگل صبح بهاران

در او گسترده بهر میهمانها
در آنجا شاهدان نازک اندام
همه عیادم و یوسف شمایل
به خدمت ساقیان سیم پیکر
کمر بسته غلامان و کنیزان
به بسترها ناز ارغوانی
نگارین لعبتان نار پستان
به لطف و خوبی آن زیبا نگاران

خیالی آورد از منزل خویش
نه چشمی دیده نه گوشی شنیده
در این وادی امید حاصلی هست»
نشانیهاش از خلقان نهان است

بدین سان هر یکی بهر دل خویش
چنان منزل که- ای نور دودیده-
همه گویند: «گویا منزلی هست
ولی منزل کجای است و چسان است

سر ره در پس صد پرده راز است
فسانه است آنچه را گوییم از این بیش
سپاری ره چو ما خاموش خاموش
به آن افسانه نرد عشق بازند
بساز و دل به آن افسانه هابند

شنیدستم که این ره بس دراز است
چو من منزل ندیده استم فرا پیش
چه بهتر زآنکه بر بندی لب و گوش
چو بینی جملگان افسانه سازند
تو نیز از بهر خویش افسانه ئی چند

مقدمه بر رباعیات خیام

نوشته صادق هدایت به سال ۱۳۱۳

شاید کمتر کتابی در دنیا مانند مجموعه ترانه‌های خیام تحسین شده، مردود و منفور بوده، تحریف شده، بهتان خورده، محکوم گردیده، حلاجی شده، شهرت عمومی و دنیاگیر پیدا کرده و بالاخره ناشناس مانده است. اگر همه کتابهایی که راجع به خیام و رباعیاتش نوشته شده جمع‌آوری شود تشکیل کتابخانه بزرگی را خواهد داد. ولی کتاب رباعیاتی که به اسم خیام معروف است و در دسترس همه می‌باشد مجموعه‌ئی است که عموماً از هشتاد الی هزار و دویست رباعی - کم و بیش - دربر دارد؛ اما همه آنها تقریباً جنگ مغلوطی از افکار مختلف را تشکیل می‌دهند. حالا اگر یکی از این نسخه‌های رباعیات را از روی تفریح ورق بزنیم و بخوانیم در آن به افکار متضاد، به مضمونهای گوناگون و به موضوعهای قدیم و جدید بر می‌خوریم؛ بطوری که اگر یک نفر صد سال عمر کرده باشد و روزی دو مرتبه کیش و مسلک و عقیده خود را عوض کرده باشد قادر به گفتن چنین افکاری نخواهد بود. مضمون این رباعیات روی فلسفه و عقاید مختلف است از قبیل: الهی، طبیعی، دهری، صوفی، خوشبینی، بدینی، تاسخی، افیونی، بنگی، شهوت‌پرستی، مادی، مرتاضی، لامذهبی، رندی و قلاشی، خدائی، وافوری ... آیا ممکن است یک نفر اینهمه مراحل و حالات مختلف را پیموده باشد و بالاخره فیلسوف و ریاضیدان و منجم هم باشد؟ پس تکلیف ما در مقابل این آش درهمجوش چیست؟ اگر به شرح حال خیام در کتب قدماء هم رجوع بکنیم بهمین اختلاف نظر برمی‌خوریم. این اختلافی است که همیشه در اطراف افکار بزرگ روی میدهد. ولی اشتباه مهم از آنجا ناشی شده که چنانکه باید خیام شناخته نشده و افسانه‌هایی که راجع به او شایع گرده‌اند این

اشکال را در انتخاب رباعیات او تولید کرده است.

در اینجا ما نمیخواهیم بشرح زندگی خیام پردازیم یا حدسیات و گفته‌های دیگران را راجع باو تکرار بکنیم. چون صفحات این کتاب خیلی محدود است. اساس کتاب ما روی یک مشت رباعی فلسفی قرار گرفته است که به اسم خیام، همان منجم و ریاضی دان بزرگ مشهوراست و یا بخطا باو نسبت میدهند. اما چیزی که انکارناپذیر است این رباعیات فلسفی در حدود قرون ۵ و ۶ هجری بزبان فارسی گفته شده.

تاکنون قدیمترین مجموعه اصیل از رباعیاتی که به خیام منسوب است نسخه «بودل» اکسفورد میباشد که در سنه ۸۶۵ هجری در شیراز کتابت شده. یعنی سه قرن بعد از خیام و دارای ۱۵۸ رباعی است، ولی همان ایراد سابق کم و بیش به این نسخه وارد است. زیرا رباعیات بیگانه نیز در این مجموعه دیده میشود.

فیتز جرالد که نه تنها مترجم رباعیات خیام بوده، بلکه از روح فیلسوف بزرگ نیز ملهم بوده است، در مجموعه خود بعضی رباعیاتی آورده که نسبت آنها به خیام جایز نیست. قضاوت فیتز جرالد مهمتر از اغلب شرح حالاتی است که راجع به خیام در کتب قدیم دیده میشود؛ چون با ذوق و شامه خودش بهتر رباعیات اصلی اورا بنظر یک شاعر صوفی دیده و معتقد است که خیام عشق و الوهیت را به لباس شراب و ساقی نشان میدهد، چنانکه از همان ترجمه مغلوط او شخص باذوق دیگری مانند «رنان» خیام حقیقی را شناخته است.

قدیمترین کتابی که از خیام اسمی به میان آورده و نویسنده آن همعصر خیام بوده و خودش را شاگرد و یکی از دوستان ارادتمند خیام معرفی میکند و با احترام هرچه تمامتر اسم اورا میبرد، نظامی عروضی مولف چهارمقاله است. ولی او خیام را در ردیف منجمین ذکر میکند و اسمی از رباعیات او نمیآورد. کتاب دیگری که مولف آن ادعا دارد در ایام طفویل (۵۰۷ هجری) در مجلس درس خیام مشرف شده «تاریخ بیهقی» و «تممه صوان الحکمه» نگارش ابوالحسن بیهقی میباشد که تقریبا در سنه ۵۶۲ تالیف شده. او نیز از خیام چیز مهمی بدست

نمیدهد. فقط عنوان اورا میگوید که: «دستور، فیلسوف و حجه الحق» نامیده میشده! پدران او همه نیشابوری بوده‌اند، در علوم و حکمت تالی ابوعلی بوده ولی شخصاً آدمی خشک، و بدخلق و کم‌حصوله بوده. چند کتاب از آثار او ذکر میکند و فقط معلوم می‌شود که خیام علاوه بر ریاضیات و نجوم در طب و لغت و فقه و تاریخ نیز دست داشته و معروف بوده است. ولی در آنجا هم اسمی از اشعار خیام نمی‌آید. گویا ترانه‌های خیام در زمان حیاتش بواسطه تعصب مردم مخفی بوده و تدوین نشده و تنها بین یک دسته از دوستان همنگ و صمیمی او شهرت داشته و یا در حاشیه جنگها و کتب اشخاص باذوق بطور قلم‌انداز چند ریاعی ازاو ضبط شده، و پس از مرگش منتشر گردیده که داغ لامذهبی و گمراهی رویش گذاشته‌اند و بعدها با اضافات مقلدین و دشمنان او جمع‌آوری شده. انکاس ریاعیات اورا در کتاب «مرصاد العباد» خواهیم دید.

«خریده‌العصر» تالیف عمادالدین کاتب اصفهانی بزبان عربی است که در ۵۷۲ یعنی قریب ۵۰ سال بعد از مرگ خیام نوشته شده و مولف آن خیام را در زمرة شعرای خراسان نام برده و ترجمة حال اورا آورده است.

کتاب دیگری که خیام شاعر را تحت مطالعه آورده «مرصاد العباد» تالیف نجم الدین رازی میباشد که در سنه ۶۲۱-۶۲۰ تالیف شده. این کتاب وثیقه بزرگی است زیرا نویسنده آن صوفی متعصبه بوده و از این لحاظ به عقاید خیام به نظر بطلان نگریسته و نسبت فلسفی و دهری و طبیعی باو میدهد و میگوید:

ثمرة نظر ایمان است و ثمرة قدم عرفان؛ فلسفی و دهری و طبیعی از این دو مقام محروم‌ند و سرگشته و گمگشته‌اند. یکی از فضلا که به نزد نایینایان به فضل و حکمت و کیاست معروف و مشهور است و آن عمر خیام است، از غایت حیرت و ضلالت این بیت را میگوید:
در دایره‌ئی کامدن و رفتن ما است آن رانه بدایت، نه نهایت پیداست
کس می‌نزند دمی دراین عالم راست کین آمدن از کجا و رفتن به کجاست

دارنده چو ترکیب طبایع آراست باز از چه سبب فکندش اندر کم و کاست
گر زشت آمد این صور، عیب که راست ورنیک آمد، خرابی از بهر چه خواست

و میگوید: «اما آنچه حکمت در میرانیدن بعد از حیات و در زنده کردن بعد از ممات چه بود» تا
جواب به آن سرگشته غافل و گمکشته عاطل میگوید: «دارنده چو ترکیب طبایع آراست ...»
قضاياوت این شخص ارزش مخصوصی در شناسانیدن فکر و فلسفه خیام دارد. مولف
صوفی مشرب از نیش زبان و فحش نسبت به خیام خودداری نکرده است.

البته بواسطه نزدیک بودن زمان، از هر جهت مؤلف مذبور آشنا تر به زندگی و افکار و
آثار خیام بوده، و عقیده خودرا درباره او ابراز میکند. آیا این خود دلیل کافی نیست که خیام نه
تنها صوفی و مذهبی نبود بلکه بر عکس یکی از دشمنان ترسناک این فرقه بشمار میآمده؟
اسناد دیگر در بعضی از کتب قدمای مانند «نزهه الارواح»، «تاریخ الحکما»، «آثار البلاط»،
«فردوس التواریخ» وغیره درباره خیام وجود دارد که اغلب اشتباه‌آلود و ساختگی است و از روی
تعصب یا افسانه‌های مجعلو نوشته شده و رابطه خیلی دور با خیام حقیقی دارد. ما در اینجا مجال
نقد آنها را نداریم.

تنها سند مهمی که از رباعیات اصلی خیام در دست میباشد عبارتست از رباعیات سیزده
گانه «مونس الاحرار» که در سنه ۷۴۱ هجری نوشته شده. در خاتمه کتاب رباعیات «روزن»
استنساخ و در برلین چاپ شده. رباعیات مذبور علاوه بر قدمت تاریخی، روح و فلسفه و طرز
نگارش خیام درست جور می‌آیند و انتقاد مؤلف «مرصاد العباد» به آنها نیز وارد است. پس در
اصالت این سیزده رباعی و دو رباعی مرصاد العباد که یکی از آنها در هر دو تکرار شده شکی
باقي نمیماند؛ و ضمناً معلوم میشود که گوینده آنها یک فلسفه مستقل و طرز فکر و اسلوب
معین داشته، و نشان میدهد که ما با فیلسوفی مادی و طبیعی سروکار داریم. از اینرو با کمال
اطمینان میتوانیم این رباعیات چهارده‌گانه را از خود شاعر بدانیم و آنها را کلید و محک
شناسائی رباعیات دیگر خیام قرار بدهیم.

از این قرار چهارده رباعی مذکور سند اساسی این کتاب خواهد بود، و در این صورت هر رباعی که یک کلمه و یا کنایه مشکوک و صوفی مشرب داشت نسبت آن بخیام جایز نیست. ولی مشکل دیگری که باید حل بشود اینست که میگویند خیام به اقتضای سن، چندین بار افکار و عقایدش عوض شده، در ابتدا لابالی و شرابخوار و کافر و مرتد بوده و آخر عمر سعادت رفیق او شده راهی بسوی خدا پیدا کرده و شبی روی مهتابی مشغول باده گساری بوده. ناگاه باد تندي وزيدن ميگيرد و كوزه شراب روی زمين ميافت و ميشكند. خيام برآشفته بخدا ميگويد:

ابريق مى مرا شکستى ربى بermen در عيش را به بستى ربى
من مى خورم و تو ميكنى بد مستى خاكم بدhen مگر تو مستى ربى؟

خدا اورا غصب ميکند، فورا صورت خيام سياه ميشود و خيام دوباره ميگويد:

ناکرده گناه در جهان کیست؟ بگو آنکس که گنه نکرده چون زیست؟ بگو
من بد کنم و تو بد مكافات دهی پس فرق ميان من و تو چیست؟ بگو

خدا هم اورا مى بخشد و رویش درخشیدن ميگيرد، و قلبش روشن ميشود. بعد ميگويد: «خدایا مرا بسوی خودت بخوان!». آنوقت مرغ روح از بدنش پرواز ميکند! این حکایت معجزه‌آسای مضمونی بود که از فحشهای نجم الدین رازی بمقام خیام توهین میکند، و افسانه بچگانه‌ئی است که از روی ناشیگری به هم بافته‌اند. آیا میتوانیم بگوئیم گوینده آن چهارده رباعی محکم فلسفی که با هزار زخم زبان و نیشخندهای تمسخر آمیزش دنیا و مافیهایش را دست انداخته، در آخر عمر اشک میریزد و از همان خدائی که محکوم کرده بزبان لغات آخوندی استغاثه میطلبد؟ شاید یکفر از پیروان و دوستان شاعر برای نگهداری این گنج گرانبهای این حکایت را ساخته تا اگر کسی به رباعیات تندا و بر خورد به نظر عفو و بخشايش به

گوینده آن نگاه کند و برايش آمرزش بخواهد!

افسانه دیگری شهرت دارد که بعد از مرگ خیام مادرش دائم برای او از درگاه خدا
طلب آمرزش میکرده و عجز و لابه مینموده، روح خیام در خواب باو ظاهر میشود و این رباعی
را میگوید:

ای سوخته سوخته سوخته ای آتش دوزخ از تو افروختنی
تاکی گوئی که بر عمر رحمت کن؟ حق را تو کجا به رحمت آموختنی

باید اقرار پرد که طبع خیام در دنیا خیلی پس رفته که این رباعی آخوندی مزخرف را
بگوید. از این قبیل افسانه‌ها در باره خیام زیاد است که قابل ذکر نیست، و اگر آنها جمع‌آوری
شود کتاب مضحکی خواهد شد. فقط چیزی که مهم است به این نکته برمیخوریم که تأثیر فکر
عالی خیام در یک محیط پست و متعصب خرافات‌پرست چه بوده، و ما را در شناسائی او بهتر
راهنمایی میکند. زیرا قضاوت عوام و متصوفین و شعرای درجه سوم و چهارم که به او حمله
کرده‌اند از زمان خیلی قدیم شروع شده، و همین علت مخلوط شدن رباعیات او را با افکار
متضاد به دست میدهد. کسانی که منافع خود را از افکار خیام در خطر میدیده‌اند تا چه اندازه
در خراب کردن فکر او کوشیده‌اند.

ولی ما از روی رباعیات خود خیام نشان خواهیم داد که فکر و مسلک او تقریبا همیشه
یکجور بوده و از جوانی تا پیری شاعر پیرو یک فلسفه معین و مشخص بوده و در افکار او
کمترین تزلزل رخ نداده و کمترین فکر ندامت و پشیمانی یا توبه از خاطرش نگذشته است.
درجوانی شاعر با تعجب از خودش میپرسد که چهاره‌پرداز ازل برای چه او را درست کرده.
طرز سؤال آنقدر طبیعی که فکر عمیقی را برساند مخصوص خیام است:

هر چند که رنگ و روی زیباست مرا چون لاله رخ و چو سرو بالاست مرا
معلوم نشد که در طربخانه خاک نقاش ازل بهر چه آراست مرا

از ابتدای جوانی زندگی را تلخ و ناگوار میدیده و داروی دردهای خودرا در شراب تلخ میجسته:

امروز که نوبت جوانی من است می نوشم از آن که کامرانی من است
عیبم مکنید گرچه تلخست خوشت تلخ است، چرا که زندگانی من است

در این رباعی افسوس رفتن جوانی را میخورد:

افسوس که نامه جوانی طی شد وان تازه بهار زندگانی دی شد
حالی که ورانام جوانی گفتند معلوم نشد که او کی آمد کی شد

شاعر با دست لرزان و موی سپید قصد باده میکند. اگر او معتقد به زندگی بهتری در دنیای دیگر بود، البته اظهار ندامت میکرد تا بقیه عیش و نوشاهای خودرا به جهان دیگر محول کند. این رباعی کاملاً تأسف یک فیلسوف مادی را نشان میدهد که در آخرین دقایق زندگی سایه مرگ را در کنار خود میبیند و میخواهد به خودش تسلی بدهد ولی نه با افسانه های مذهبی؛ و تسلیت خودرا در جام شراب جستجو میکند:

من دامن زهد و توبه طی خواهم کرد با موی سپید قصد می خواهم کرد
پیمانه عمر من به هفتاد رسید این دم نکنم نشاط کی خواهم کرد؟

اگر درست دقت کنیم خواهیم دید که طرز فکر، ساختمان و زبان و فلسفه گوینده این چهار رباعی که در مراحل مختلف زندگی گفته شده یکی است. پس میتوانیم بطور صریح بگوئیم که خیام از سن شباب تا موقع مرگ مادی، بدین و شکاک بوده- و یا فقط در رباعیاتش اینطور مینموده- و یک لحن تراژدیک دارد که جز گوینده همان رباعیات چهاردهگانه سابق

کس دیگری نمیتواند گفته باشد، و قیافه ادبی و فلسفی او بطور کلی تغییر نکرده است. فقط در آخر عمر با یک جبر یأس‌آلودی حوادث تغییرناپذیر دهر را تلقی نموده و بدینی که ظاهرا خوشبینی بنظر می‌آید اتخاذ می‌کند.

بطور خلاصه، این ترانه‌های چهار مصراعی کم حجم و پرمتنی اگر دهتای آنها هم برای ما باقی میماند باز هم میتوانستیم بفهمیم که گوینده این رباعیات در مقابل مسائل مهم فلسفی چه رویه‌ی را در پیش گرفته و میتوانستیم طرز فکر اورا بدست آوریم. لهذا از روی میزان فوق ما میتوانیم رباعیاتی که منسوب به خیام است از میان هرج و مرج رباعیات دیگران بیرون بیاوریم. ولی آیا این کار آسان است؟

مستشرق روسی ژوکوفسکی، مطابق صورتی که تهیه کرده در میان رباعیاتی که بخیام منسوب است ۸۲ رباعی «گردنده» پیدا کرده، یعنی رباعیاتی که به شعرای دیگر نیز نسبت داده شده؛ بعدها این عدد به صد رسیده. ولی به این صورت هم نمیشود اعتماد کرد، زیرا مستشرق مذکور صورت خود را بر طبق قول اغلب اشتباه تذکره نویسان مرتب کرده که نه تنها نسبت رباعیات دیگران را از خیام سلب کرده‌اند بلکه اغلب رباعیات خیام را هم به دیگران نسبت داده‌اند. از طرف دیگر، سلاست طبع، شیوانی کلام، فکر روشن سرشار و فلسفه موشکاف که از خیام سراغ داریم بما اجازه میدهد که یقین کنیم بیش از آنچه از رباعیات حقیقی او که دردست است، خیام شعر سروده که ازین برده‌اند و آنهایی که مانده به مرور ایام تغییرات کلی و اختلافات بیشمار پیدا کرده و روی گردانیده.

علاوه بر بی‌مبالغی و اشتباهات استنساخ کنندگان و تغییر دادن کلمات خیام که هر کسی بمیل خودش در آنها تصرف و دستکاری کرده تغییرات عمده‌ی که بدست اشخاص مذهبی و صوفی شده نیز در بعضی از رباعیات مشاهده میشود مثل ا:

شادی بطلب که حاصل عمر دمی است.

تقریبا در همه نسخه‌ها نوشته «شادی مطلب»؛ در صورتی که ساختمان شعر و موضوعش

خلاف آنرا نشان میدهد. یک دلیل دیگر به افکار ضدصوفی و ضدمدحی خیام نیز همین است که رباعیات او مغشوش و آلوده به رباعیات دیگران شده. علاوه براین هر آخوندی که شراب خورده و یک رباعی دراین زمینه گفته از ترس تکفیر آنرا به خیام نسبت داده. لهذا رباعیاتی که اغلب دم از شرابخواری و معشوقة بازی میزنند بدون یک جنبه فلسفی و یا نکته زننده و یا ناشی از افکار پخته و افیونی است و سخنانی که دارای معانی و مجازی سنت و درشت است میشود با کمال اطمینان دور بریزیم. مثلاً آیا جای تعجب نیست که در مجموعه معمولی رباعیات خیام به این رباعی بربخوریم:

ای آنکه گزیده‌ای تو دین زرتشت
اسلام فکنده‌ای تمام از پس و پشت
تاکی نوشی باده و بینی رخ خُوی
جائی بنشین «عمر» که خواهند کشت

این رباعی تهدیدآمیز آیا در زمان زندگانی خیام گفته شده و به او سوء قصد کرده‌اند؟ جای تردید است، چون ساختمان رباعی جدیدتر از زمان خیام به نظر می‌آید. ولی در هر صورت قضاوت گوینده را در باره خیام و درجه اختلاط ترانه‌های اورا با رباعیات دیگران نشان میدهد. به هر حال، تا وقتی که یک نسخه خطی که از حیث زمان و سندیت تقریباً مثل رباعیات سیزدهگانه کتاب «مونس الاحرار» باشد به دست نیامده، یک حکم قطعی درباره ترانه‌های اصلی خیام دشوار است. به علاوه شعرای پیدا شده‌اند که رباعیات خود را موافق مزاج و مشرب خیام ساخته‌اند و سعی کرده‌اند که از او تقلید بکنند ولی سلاست کلام آنها هرقدر هم کامل باشد اگر مضمون یک رباعی را مخالف سلیقه و عقيدة خیام بینیم با کمال جرأت میتوانیم نسبت آن را از خیام سلب بکنیم. زیرا ترانه‌های خیام با وضوح و سلاست کامل و بیان ساده گفته شده. در استهzae و گوشه کنایه خیلی شدید و بی پروا است. از این مطالب میشود نتیجه گرفت که هر فکر ضعیف که در یک قالب متکلف و غیر منظم دیده شود از خیام نخواهد بود. مشرب مخصوص خیام، مسلک فلسفی، عقاید و طرز بیان آزاد و شیرین و روشن او اینها صفاتی

است که میتواند معیار مسئله فوق بشود.

ما عجالتا این ترانه‌ها را باسم همان خیام منجم و ریاضیدان ذکر میکنیم، چون مدعی دیگری پیدا نکرده. تا بینیم این اشعار مربوط به همان خیام منجم و عالم است و یا خیام دیگری گفته. برای این کار باید دید طرز فکر و فلسفه او چه بوده است!.

خیام فیلسوف

فلسفه خیام هیچوقت تازگی خود را از دست نخواهد داد. چون این ترانه‌های در ظاهر کوچک ولی پرمغز تمام مسائل مهم و تاریک فلسفی که در ادوار مختلف انسان را سرگردان کرده و افکاری که جبرا به او تحمیل شده و اسراری که برایش لایتحل مانده مطرح میکند. خیام ترجمان این شکنجه‌های روحی شده. فریادهای او انعکاس دردها، اضطرابها، ترسها، امیدها و یأسهای میلیونها نسل بشر است که پی‌درپی فکر آنها را عذاب داده است. خیام سعی میکند در ترانه‌های خودش با زبان و سبک غریبی همه این مشکلات، معماها و مجھولات را آشکارا و بی‌پرده حل کند. او زیر خنده‌های عصبانی و رعشه‌آور، مسائل دینی و فلسفی را بیان میکند؛ بعد راه حل محسوس و عقلی برایش میجوید.

بطور مختصر، ترانه‌های خیام آئینه‌ئی است که هر کس ولو بی‌قید و لاابالی هم باشد یک تکه از افکار یک قسمت از یأسهای خود را در آن میبیند و تکان میخورد. ازاین ریاعیات یک مذهب فلسفی مستفاد میشود که امروز طرف توجه علمای طبیعی است و شراب گس و تلخمزه خیام هر چه کهنه‌تر میشود بر گیرندگیش میافزاید. به همین جهت ترانه‌های او در همه‌جای دنیا و در محیط‌های گوناگون و بین نژادهای مختلف طرف توجه شده. هر کدام از افکار خیام را جداگانه میشود نزد شعراء و فلاسفه بزرگ پیدا کرد. ولی رویه‌مرفته هیچکدام از آنها را نمیشود با خیام سنجید و خیام در سبک خودش از اغلب آنها جلو افتاده. قیافه متین خیام او را پیش از همه چیز یک فیلسوف و شاعر بزرگ همدوش لوکرس، اپیکور، گوته، شکسپیر و شوپن آور معرفی میکند.

اکنون برای اینکه طرز فکر و فلسفه گوینده ریایات را پیدا کنیم و بشناسیم ناگزیریم که افکار و فلسفه او را چنانکه از ریایاتش مستفاد میشود بیرون بیاوریم، زیرا جز این وسیله دیگری در دسترس ما نیست و زندگی داخلی و خارجی او، اشخاصی که با آنها رابطه داشته، محیط و طرز زندگی، تأثیر موروثی، فلسفه‌ئی که تعقیب میکرده و تربیت علمی و فلسفی او بrama مجھول است. اگر چه یکمشت آثار علمی، فلسفی و ادبی از خیام بیادگار مانده ولی هیچکدام از آنها نمیتواند ما را در این کاوش راهنمایی کند. چون تنها ریایات افکار نهانی و خفایای قلب خیام را ظاهر میسازد. در صورتی که به مقتضای وقت و محیط یا به دستور دیگران نوشته حتی بوی تملق و تظاهر از آنها استشمام میشود و کاملاً فلسفه او را آشکار نمیکند. به اولین فکری که در ریایات خیام بر میخوریم این است که گوینده با نهایت جرأت و بدون پروا با منطق بیرحم خودش هیچ سستی، هیچیک از بدبختیهای معاصرین و فلسفه دستوری و مذهبی آنها را قبول ندارد. و به تمام ادعاهای و گفته‌های آنها پشت پا میزند. در کتاب «اخبار العلماء باخبر الحکماء» که در سنه ٦٤٦ تالیف شده راجع به اشعار خیام اینطور مینویسد:

باطن آن اشعار برای شریعت مارهای گزند و سلسله زنجیرهای ضلال بود. و وقتیکه مردم او را در دین خود تعییب کردند و مکنون خاطر او را ظاهر ساختند، از کشته شدن ترسیده و عنان زبان و قلم خود را باز کشید و به زیارت حج رفت ... و اسرار ناپاک اظهار نمود ... و او را اشعار مشهوری است که خفایای قلب او در زیر پرده‌های آن ظاهر میگردد و کدورت باطن او جوهر قصدش را تیرگی میدهد.

پس خیام باید یک اندیشه خاص و سلیقه فلسفی مخصوصی راجع به کائنات داشته باشد. حال به بینیم طرز فکر او چه بوده! برای خواننده شکی باقی نمیماند که گوینده ریایات تمام مسائل دینی را با تمسخر نگریسته و از روی تحریر به علماء و فقهایی که از آنچه خودشان نمیدانند دم میزنند حمله میکند. این شورش روح آریائی را برضد اعتقادات سامی نشان میدهد و یا انتقام خیام از محیط پست و متعصبی بوده که از افکار مردمانش بیزار بوده. واضح است فیلسوفی مانند خیام که فکر آزاد و خردبین داشته نمیتوانسته کورکورانه زیر بار احکام تعبدی،

جعلی، جبری و بی منطق فقهای زمان خودش برود و به افسانه‌های پوسیده و دامهای خربگیری آنها ایمان بیاورد.

زیرا دین عبارتست از مجموع احکام جبری و تکلیفاتی که اطاعت آن بی چون و چرا بر همه واجب است و در مبادی آن ذره‌ئی شک و شبه نمی‌شود به خود راه داد. و یکدسته نگاهبان از آن احکام استفاده کرده عوام را اسباب دست خودشان می‌سازند. ولی خیام همه این مسائل واجب الرعایة مذهبی را بالحن تمسخرآمیز و بی اعتقاد تلقی کرده و خواسته منفردا از روی عمل و علل بی به معلول ببرد. مسائل مهم مرگ و زندگی را به طرز مثبت از روی منطق و محسوسات و مشاهدات و جریانهای مادی زندگی حل نماید؛ ازین رو تماشچی بیطرف حوادث دهر می‌شود.

خیام مانند اغلب علمای آن‌زمان به قلب و احساسات خودش اکتفا نمی‌کند، بلکه مانند یک دانشمند به تمام معنی آنچه که در طی مشاهدات و منطق خود بدست می‌آورد می‌گوید. معلوم است امروزه اگر کسی بطلان افسانه‌های مذهبی را ثابت نماید چندان کار مهمی نکرده است؛ زیرا از روی علوم خود بخود باطل شده است. ولی اگر زمان و محیط متعصب خیام را در نظر بیاوریم بی‌اندازه مقام او را بالا می‌برد. اگر چه خیام در کتابهای علمی و فلسفی خودش که بنا بدستور و خواهش بزرگان زمان خود نوشته، رویه کتمان و تقيه را ازدست نداده و ظاهرا جنبه بی‌طرف به خود می‌گیرد، ولی در خلال نوشته‌های او می‌شود بعضی مطالب علمی که از دستش در رفته ملاحظه نمود. مثلا در نوروزنامه می‌گوید: «بفرمان ایزد تعالی حالهای عالم دیگر گون گشت، و چیزهای نو پدید آمد. مانند آنکه در خور عالم و گردش بود». آیا از جمله آخر فرمول معروف Adaptation du milieu استنبط نمی‌شود؟ زیرا او منکر است که خدا موجودات را جداجدا خلق کرده و معتقد است که آنها به فراخور گردش عالم با محیط توافق پیدا کرده‌اند. این قاعده علمی که در اروپا ولوله انداخت آیا خیام در ۸۰۰ سال پیش به فراست دریافته و حدس زده است در همین کتاب نوشته: «و ایزد تعالی آفتاب را ازنور بیافرید و

آسمانها و زمینها را بدو پرورش داد». پس این نشان میدهد که علاوه بر فیلسوف و شاعر ما با یکنفر عالم طبیعی سر و کار داریم.

ولی در ترانه‌های خودش خیام این کتمان و تقیه را کنار گذاشته. زیرا در این ترانه‌ها که زخم روحی او بوده بهیچوجه زیر بار کرم خورده اصول و قوانین محیط خودش نمی‌رود. بلکه بر عکس از روی منطق همه مسخره‌های افکار آنان را بیرون می‌آورد. جنگ خیام با خرافات و موهمات محیط خودش در سرتاسر ترانه‌های او آشکار است و تمام زهرخنده‌های او شامل حال زهاد و فقهاء و الهیون می‌شود؛ و به قدری با استادی و زبردستی دماغ آنها را می‌مالاند که نظریش دیده نشده. خیام همه مسائل ماوراء مرگ را با لحن تمسخرآمیز و مشکوک و بطور نقل قول با «گویند» شروع می‌کند:

گویند: بهشت و حور عین خواهد بود

گویند مرا: بهشت با حور خوش است

گویند مرا که: دوزخی باشد مست

در زمانی که انسان را آینه جمال الهی و مقصود آفرینش تصور می‌کرده‌اند و همه افسانه‌های بشر دور او درست شده بود که ستاره‌های آسمان برای نشان دادن سرنوشت او خلق شده و زمین و زمان و بهشت و دوزخ برای خاطر او برپا شده و انسان «دنیای کهین» و «نمونه و نماینده جهان مهین» بوده چنانکه بابا افضل می‌گوید:

افلاک و عناصر و نبات و حیوان عکسی ز وجود روشن کامل ما است

خیام با منطق مادی و علمی خودش انسان را جام جم نمیداند. پیدایش و مرگ او را همانقدر بی‌اهمیت میداند که وجود و مرگ یک مگس:

آمد شدن تو اندرين عالم چيست؟ آمد مگسي پديد و ناپيدا شد!

حال به بینیم در مقابل نفی و انکار مسخره‌آلودی که از عقاید فقها و علماء میکند خودش نیز راه حلی برای مسائل ماوراء طبیعی پیدا کرده؟ در نتیجه مشاهدات و تحقیقات خودش خیام به این مطلب برمیخورد که فهم بشر محدود است. از کجا می‌آییم و بکجا می‌رویم؟ کسی نمیداند؛ و آنهایی که صورت حق بجانب بخود می‌گیرند و در اطراف این قضایا بحث مینمایند جز یاوه‌سرائی کاری نمی‌کنند، و خودشان و دیگران را گول می‌زنند. هیچکس به اسرار ازل پی نبرده و نخواهد برد؛ و یا اصلاً اسراری نیست و اگر هست در زندگی ما تأثیری ندارد. مثلاً جهان چه «مُحدَث» و چه «قدیم» باشد آیا به چه درد ما نخواهد خورد؟

چون من رفتم جهان چه محدث چه قدیم ...
تا کی ز حدیث پنج و چار ای ساقی؟ ...

به ما چه که وقت خودمان را سر بحث پنج حواس و چهار عنصر بگذرانیم؟ پس به امید و هراس موهم و بحث چرند وقت خودمان را تلف نکنیم. آنچه که گفته‌اند و به هم بافته‌اند افسانه‌محض می‌باشد. معماً کاثرات نه بوسیله علم و نه به دستیاری دین هرگز حل نخواهد شد و به هیچ حقیقتی نرسیده‌ایم. در وراء این زمینی که رویش زندگی می‌کنیم نه سعادتی هست و نه عقوبی. گذشته و آینده دو عدم است و ما بین دو نیستی که سرحد دو دنیاست دمی را که زنده‌ایم دریابیم! استفاده کنیم و در استفاده شتاب کنیم. بعقیده خیام، کنار کشتزارهای سبز و خرم، پرتو مهتاب که در جام شراب ارغوانی هزاران سایه منعکس می‌کند، آهنگ دلنواز چنگ، ساقیان ماهرو، و گلهای نوشکفته یگانه حقیقت زندگی است که مانند کابوس هولناکی می‌گذرد. امروز را خوش باشیم، فردا را کسی ندیده. این تنها آرزوی زندگی است: «حالی خوش باش زآنکه مقصود اینس»

در مقابل حقایق محسوس و مادی یک حقیقت بزرگتر را خیام معتقد است، و آن وجود شر و بدی است که بر خیر و خوشی میچربد. گویا فکر جبری خیام بیشتر در اثر علم نجوم و فلسفه مادی او پیدا شده. تأثیر تربیت علمی او روی نشو و نمای فلسفیش کاملاً آشکار است. بعقیده خیام، طبیعت کور و کر گردش خود را مداومت میدهد. آسمان تهی است و به فریاد کسی نمیرسد:

با چرخ مکن حواله کاندر ره عقل چرخ از تو هزار بار بیچاره تر است!

چرخ نانوان و بیاراده است. اگر قدرت داشت خودش را از گردش باز میداشت:

در گردش خود اگر مرا دست بدی خود را برهاندمی ز سرگردانی

بر طبق عقاید نجومی آنzman خیام چرخ را محکوم میکند و احساس سخت قوانین تغییرناپذیر اجرام فلکی را که در حرکتند مجسم مینماید. و این در نتیجه مطالعه دقیق ستاره‌ها و قوانین منظم آنهاست که زندگی ما را تحت تأثیر قوانین خشن گردش افلاک دانسته، ولی به قضا و قدر مذهبی اعتقاد نداشته زیرا که بر علیه سرنوشت شورش میکند و از این لحظه بدینی در او تولید میشود. شکایت او اغلب از گردش چرخ و افلاک است نه از خدا. و بالاخره خیام معتقد میشود که همه کواکب نحس هستند و کوکب سعد وجود ندارد: «افلاک که جز غم نفزایند دگر».

در نوروزنامه بطور نقل قول مینویسد:

و چنین گفته‌اند که هر نیک و بدی که از تأثیر کواکب سیاره بر زمین آید بتقدیر و ارادت باریتعالی، و بشخصی پیوندد، بدین او تار و قسی گذرد.
نظمی عروضی در ضمن حکایتی که از خیام می‌آورد می‌گوید که ملکشاه از خیام در خواست می‌کند که پیشگوئی بکند هوا برای شکار مناسب است یا نه! و خیام از روی علم

نیورنیوا Métérologie پیشگوئی صحیح میکند بعد میافاید:
اگر چه حکم حجت الحق عمر بدیدم، اما ندیدم او را در احکام نجوم هیچ اعتقادی
در رباعی دیگر علت پیدایش را در تحت تاثیر چهار عنصر و هفت سیاره دانسته:

ای آنکه نتیجه چهار و هفتی وز هفت و چهار دایم اندر تفتی

چنانکه سابق گذشت بدینی خیام از سن جوانیش وجود داشته و این بدینی هیچ وقت
گربیان او را ول نکرده. یکی از اختصاصات فکر خیام است که پیوسته با غم و اندوه و نیستی و
مرگ آغشته است و در همان حال که دعوت به خوشی و شادی مینماید لفظ خوشی در گلو
گیر میکند. زیرا در همین دم با هزاران نکته و اشاره هیکل مرگ، کفن، قبرستان و نیستی خیلی
قویتر از مجلس کیف و عیش جلو انسان مجسم میشود و آن خوشی یکدم را از بین میرد.
طبیعت بی اعتمتا و سخت کار خود را انجام میدهد. یک دایه خونخوار و دیوانه است که
اطفال خود را میپروراند و بعد با خونسردی خوشاهای رسیده و نارس را درو میکند. کاش
هر گز بدینا نمیآمدیم، حالا که آمدیم، هر چه زودتر برویم خوشبخت تر خواهیم بود

ناآمدگان اگر بدانند که ما از دهر چه میکشیم، نایند دگر
خرم دل آنکه زین جهان زود برفت و آسوده کسیکه خود نزاد از مادر

این آرزوی نیستی که خیام در ترانه‌های خود تکرار میکند آیا با نیروانی بودا شbahت
ندارد؟ در فلسفه بودا دنیا عبارتست از مجموعه حوادث بهم پیوسته که تغییرات دنیای ظاهری در
مقابل آن یک ابر، یک انعکاس و یا یک خواب پر از تصویرهای خیالی است:

احوال جهان و اصل این عمر که هست خوابی و خیالی و فریبی و دمی است

اغلب شعرای ایران بدین بوده‌اند ولی بدینی آنها وابستگی مستقیم با حس شهوت تند و ناکام آنان دارد. در صورتی که نزد خیام یک جنبه عالی و فلسفی دارد و ماهرویان را تنها وسیله تکمیل عیش و تزیین مجالس خودش میداند و اغلب اهمیت شراب بر زن غلبه میکند. وجود زن و ساقی یکنوع سرچشمۀ کیف ولذت بدیعی و زیبائی هستند. هیچکدام را به عرش نمیرساند و مقام جداگانه‌ئی ندارند. از همه این چیزهای خوب و خوشنما یک لذت آنی میگسته. از این لحاظ خیام یکنفر پرستنده و طرفدار زیبائی بوده و با ذوق بدیع خودش چیزهای خوش‌گوار، خوش‌آهنگ و خوش‌منظر را انتخاب میکرده. یک فصل از کتاب نوروزنامه در باره صورت نیکو نوشته و اینطور تمام میشود: «و این کتاب را از برای فال خوب بر روی نیکو ختم کرده آمد». پس خیام از پیشا‌مدهای ناگوار زندگی شخصی خودش مثل شعرای دیگر مثلا از قهر کردن معشوقه و یا نداشتن پول نمی‌نالد. درد او یک درد فلسفی و نفرینی است که به اساس آفرینش میفرستد. این شورش در نتیجه مشاهدات و فلسفه دردناک او پیدا شده. بدینی او بالأخره منجر به فلسفه دهری شده. اراده، فکر، حرکت و همه چیز بنظرش بیهوده آمده:

ای بیخبران، جسم مجسم هیچ است وین طارم نه سپهر ارقم هیچ است

بنظر می‌آید که شوپن‌آور از فلسفه بدینی خودش به همین نتیجه خیام میرسد: «برای کسیکه به درجه‌ئی برسد که اراده خود را نفی بکند دنیائی که بنظر ما آنقدر حقیقی می‌آید با تمام خورشیدها و کهکشانهایش چیست؟ هیچ»

خیام از مردم زمانه بری و بیزار بوده. اخلاق، افکار و عادات آنها را با زخم زبانهای تند محکوم میکند و به هیچوجه تلقینات جامعه را نپذیرفته است. از اشعار عربی و بعضی از کتابهای او این کینه و بعض خیام برای مردمان و بی اعتمادی به آنان بخوبی دیده میشود. در مقدمه «جبر و مقابله» اش میگوید:

ما شاهد بودیم که اهل علم از بین رفته و به دسته‌ئی که عده‌شان کم و رنجشان بسیار بود

منحصر گردیدند. و این عده انگشت‌شمار نیز در طی زندگی دشوار خود همتشان را
صرف تحقیقات و اکتشافات علمی نمودند. ولی اغلب دانشمندان ما حق را به باطل
میفروشند و از حد تزویر و ظاهرسازی تجاوز نمیکنند؛ و آن مقدار معرفتی که دارند برای
اغراض پست مادی بکار میبرند. و اگر شخصی را طالب حق و ایشارکننده صدق و ساعی
در رد باطل و ترک تزویر بینند استهzae و استخفاف میکنند.

گویا در هر زمان اشخاص دور و متقلب و کاسه لیس چاپلوس کارشان جلو است!
دیوژن معروف روزی در شهر آتن با فانوس روشن جستجوی یکنفر انسان را مینمود و
عاقبت پیدا نکرد. ولی خیام وقت خود را به تکابوی بیهوده تلف نکرده و با اطمینان میگوید:

گاویست بر آسمان، قرین پروین گاوی است دگر بر زبرش جمله زمین
گر بینائی چشم حقیقت بگشا زیرو زبر دو گاو مشتی خر بین

واضح است در اینصورت خیام از بس که در زیر فشار افکار پست مردم بوده بهیچوجه
طرفدار محبت، عشق، اخلاق، انسانیت و تصوف نبوده، که اغلب نویسندهان و شعراء وظیفه
خودشان دانسته‌اند که این افکار را اگر چه خودشان معتقد نبوده‌اند برای عوام‌گردی تبلیغ بکنند.
چیزی که غریب است فقط یک میل و رغبت یا سمپاتی و تأسف گذشته ایران در خیام باقی
است. اگر چه بواسطه اختلاف زیاد تاریخ ما نمیتوانیم به حکایت مشهور سه رفیق دبستانی باور
beknem که نظام الملک با خیام و حسن صباح همدرس بوده‌اند. ولی هیچ استبعادی ندارد که
خیام و حسن صباح با هم رابطه داشته‌اند. زیرا که بچه یک عهد بوده‌اند و هر دو تقریباً در یک
سنه (۵۱۷-۵۱۸) مرده‌اند. انقلاب فکری که هردو در قلب مملکت مقتدر اسلامی تولید کردند
این حدس را تأیید میکند؛ و شاید به همین مناسبت آنها را با هم همدست دانسته‌اند. حسن
بوسیله اختراع مذهب جدید و لرزانیدن اساس جامعه آن زمان تولید یک شورش ملی ایرانی
کرد. خیام بواسطه آوردن مذهب حسی، فلسفی، و عقلی و مادی همان منظور او را در ترانه‌های

خودش انجام داد. تاثیر حسن چون بیشتر روی سیاست و شمشیر بود بعد از مدتی از بین رفت.
ولی فلسفه مادی خیام که پایه اش روی عقل و منطق بود پایدار ماند.

نzd هیچیک از شعرا و نویسندگان اسلام لحن صریح نفی خدا و بر هم زدن اساس
اسفانه های مذهبی سامی مانند خیام دیده نمی شود؛ و شاید بتوانیم خیام را از جمله ایرانیان ضد
عرب مانند: ابن مقفع، بهآفرید، ابو مسلم، بابک و غیره بدانیم. خیام با لحن تأسف انگیزی اشاره
به پادشاهان پیشین ایران می کند. ممکن است از خواندن شاهنامه فردوسی این تأثیر در او پیدا
شده و در ترانه های خودش پیوسته فر و شکوه و بزرگی پایمال شده آنان را گوشزد مینماید که
با خاک یکسان شده اند و در کاخهای ویران آنها روباه لانه کرده و جعد آشیانه نموده.
قهقهه های عصبانی او، کنایات و اشاراتی که به ایران گذشته مینماید پیدا است که از ته قلب از
راهزنان عرب و افکار پست آنها متفرق است، و سمپاتی او بطرف ایرانی می رود که در دهن این
ازدهای هفتاد سر غرق شده بوده و با تشنج دست و پا میزد.

نباید تند برویم، آیا مقصود خیام از یادآوری شکوه گذشته ساسانی مقایسه بی ثباتی و
کوچکی تمدنها و زندگی انسان نبوده است و فقط یک تصویر مجازی و کنایه‌ی بیش نیست؟
ولی با حرارتی که بیان می کند جای شک و شبه باقی تمیگذارد. مثلا صدای فاخته که شب
مهتاب روی ویرانه تیسفون کوکو می گوید مو را به تن خواننده راست می کند:

آن قصر که بر چرخ همی زد پهلو

آن قصر که بهرام درو جام گرفت

چنانکه سابق ذکر شد خیام جز روش دهر خدائی نمی شناخته و خدائی را که مذاهب
سامی تصور می کرده اند منکر بوده است. ولی بعد قیافه جدی تر به خود می گیرد و راه حل علمی
و منطقی برای مسائل ماوراء طبیعی جستجو می کند. چون راه عقلی پیدا نمی کند به تعبیر شاعرانه
این الفاظ قناعت مینماید. صانع را تشییه به کوزه گر می کند و انسان را به کوزه و می گوید:
این کوزه گر دهر چنین جام لطیف می سازد و باز بر زمین میزندش!

مجلس این کوزه‌گر دیوانه را به قیافه احمق و خونخوارش که همه هم خود را صرف
صنابع ظریف میکند ولی از روی جنون آن کوزه‌ها را میشکند، فقط قلم آقای درویش نقاش
توانسته روی پرده خودش مجسم بکند.

بهشت و دوزخ را در نهاد اشخاص دانسته:

دوزخ شری ز رنج بیهوده ماست فردوس دمی ز وقت آسوده ماست.

گلهای خندان، بلبان نالان، کشتزارهای خرم، نسیم بامداد، مهتابی، مهرویان پریوش،
آهنگ چنگ، شراب گلگون، اینها بهشت ما است. چیزی بهتر از اینها روی زمین پیدا نمیشود،
با این حقایقی که در این دنیا بی ثبات پر از درد و زجر برایمان مانده استفاده بکنیم. همین
بهشت ما است، بهشت موعودی که مردم را به امیدش گول میزنند! چرا به امید موهم از
آسایش خودمان چشم پوشیم؟

کس خلد و حجیم را ندیده است، ای دل گوئی که از آنجهان رسیده است ای دل؟
یک بازیگر خانه غریبی است. مثل خیمه شب بازی یا بازی شترنج، همه کائنات روی
صفحه گمان می کنند که آزادند. ولی یک دست نامرئی که متعلق بیک ابله یا بچه است مدتی
با ما تفریح میکند. ما را جابجا می کند، بعد دلش را میزنند، دوباره این عروسکها یا مهره‌ها را
در صندوق فراموشی و نیستی میاندازد:

ما لعبتکانبم و فلک لعبت باز از روی حقیقتی نه از روی مجاز
خیام میخواسته این دنیا مسخره، پست غمانگیز و مضحك را از هم بپاشد و یک دنیا
منطقی تری روی خرابه آن بنا بکند:

گر بر فلکم دست بدی چون یزدان برداشتمی من این فلک را ز میان
برای اینکه بدانیم تا چه اندازه فلسفه خیام در نزد پیراوان او طرف توجه بوده و مقلد پیدا
کرده این نکته را میگوئیم که مؤلف «دبستان مذاهب» در چندجا مثل از رباعیات خیام میآورد و
یک جا رباعی غریبی به او نسبت میدهد:
سمراد در لغت وهم پندار را گویند فرهمند شاگرد فر ایرج گفته: اگر کسی موجود باشد

داند که عناصر و افلاک و انجم و عقول و نفوس حق است. و واجب الوجودی که میگوید هستی پذیر نشد و ما از وهم گمان بریم که او هست و یقین که او هم نیست. من الاستشهاد حکیم عمر خیام:

صانع به جهان کهنه همچون ظرفی است آبی است معنی و بظاهر برفی است
بازیچه کفر و دین به طفلان بسپار بگذر ز مقامی که خدا هم حرفی است

در جای دیگر راجع به عقاید چارواک میگوید:

عاقل باید از جمع لذات بهره گیرد و از مشتهیات احتراز ننماید. از آنکه چون بخاک پیوست باز آمدن نیست. «باز آمدنت نیست، چورفتی رفتی.

روشن تر گوئیم عقیده چارواک آنست که ایشان گویند: چون صانع پدیدار نیست و ادراک بشری به اثبات آن محیط نیارد شد، ما را چرا بندگی امری مظنون، موهوم، بل معدوم باید کرد؟ . و بهر نوید جنت و راحت آن از کثرت حرص ابلهانه دست از نعمتها و راحتها بازداشت؟ عاقل نقد را به نسیه ندهد ... آنچه ظاهر نیست باور کردن آن را نشاید. ترکیب جسد موالید از عناصر اربعه است، بمقتضای طبیعت یکچند با هم تألف پذیر شده ...، چون ترکیب متلاشی شود، معاد عنصر جز عنصر نیارد بود. بعد از تخریب کاخ تن، عروجی به برین وطن و ناز و نعیم و نزول نار و حجیم نخواهد بود.

آیا تجزیه افکار خیام را از این سطور درک نمیکنیم؟ «هرو آلن» در اضافات به رباعیات خیام از کتاب «سرگذشت سلطنت کابل» تالیف الفینستان که در سنه ۱۸۱۵ میلادی بطبع رسیده نقل میکند و شرح میدهد که فرقه‌ئی دهri و لامذهب به اسم ملازمکی شهرت دارند: بنظر می‌آید که افکار آنها خیلی قدیمی است و کاملاً با افکار شاعر قدیم ایران خیام وفق میدهد، که در آثار او نمونه‌های لامذهبی بقدرتی شدید است که در هیچ زبانی سابقه ندارد ... این فرقه عقاید خودشان را در خفا آشکار میکردند و معروف است که عقاید آنها بین نجای رند دربار شاه محمود رخنه کرده بود.

اختصاص دیگری که در فلسفه خیام مشاهده میشود دقیق شدن او در مسئله مرگ است که نه از راه نشأت روح و فلسفه الهیون آنرا تحت مطالعه درمیآورد، بلکه از روی جریان و استحاله ذرات اجسام و تجزیه ماده تغییرات آنرا با تصویرهای شاعرانه و غمناکی مجسم میکند. برای خیام ماوراء ماده چیزی نیست. دنیا در اثر اجتماع ذرات به وجود آمده که بر حسب اتفاق کار میکنند. این جریانی دائمی و ابدی است، و ذرات پی در پی در اشکال و انواع داخل میشوند و روی میگردانند. ازین رو انسان هیچ بیم و امیدی ندارد و در نتیجه ترکیب ذرات و چهار عنصر و تاثیر هفت کوکب بوجود آمده و روح او مانند کالبدی مادی است و پس از مرگ نمیماند:

... باز آمدنت نیست، چو رفتی رفتی

... چون عاقبت کار جهان نیستی است ...

... هر لاله پژمرده نخواهد بشکفت

اما خیام به همین اکتفا نمیکند و ذرات بدن را تا آخرین مرحله نشأتش دنبال میکند و بازگشت آنها را شرح میدهد. در موضوع بقای روح معتقد به گردش و استحاله ذرات بدن پس از مرگ میشود. زیرا آنچه که محسوس است و به تمیز در میآید اینست که ذرات بدن در اجسام دیگر دوباره زندگی و یا جریان پیدا میکنند. ولی روح مستقلی که بعد از مرگ زندگی جداگانه داشته باشد نیست. اگر خوشبخت باشیم، ذرات تن ما خم باده میشوند و پیوسته مست خواهند بود، و زندگی مرموز و بی اراده‌ئی را تعقیب میکنند. همین فلسفه ذرات سرچشمۀ درد و افکار غم‌انگیز خیام میشود. در گل کوزه، در سبزه، در گل لاله در معشوقه‌ئی که با حرکات موزون به آهنگ چنگ میرقصد، در مجالس تفریح و در همه‌جا ذرات تن مهرویان را میبینند که خاک شده‌اند، ولی زندگی غریب دیگری دارند. زیرا در آنها روح لطیف باده در غلیان است. در اینجا شراب او با همه کنایات و تشبیهات شاعرانه‌ئی که در ترانه‌هایش می‌آورد یک صورت عمیق و مرموز بخود میگیرد. شراب در عین حال که تولید مستی و فراموشی میکند، در

کوزه حکم روح در تن را دارد. آیا اسم همه قسمتهای کوزه تصغیر همان اعضای بدن انسان نیست مثل: دهن، لبه، گردن، دسته، شکم ... و شرابِ درونِ کوزه روح پر کیف آن نمی‌باشد؟ همان کوزه که سابق بر این یکنفر ماهر و بوده! این روح پر غلیان زندگی در دنا ک گذشته کوزه را روی زمین یادآوری می‌کند! از این قرار کوزه یک زندگی مستقل پیدا می‌کند که شراب بمنزله روح آنست.

لب بر لب کوزه بردم از غایت آز ...

این دسته که بر گردن او می‌بینی دستی است که بر گردن یاری بوده است از مطالب فوق بدست می‌آید که خیام در خصوص ماهیت و ارزش زندگی یک عقیده و فلسفه مهمی دارد. آیا او در مقابل اینهمه بدختی و این فلسفه چه خط مشی و رویه‌ئی را پیش می‌گیرد؟

در صورتی که نمی‌شود به چگونگی اشیاء پی ببرد؛ در صورتی که کسی ندانسته و نخواهد دانست که از کجا می‌آیم و بکجا می‌رویم و گفته‌های دیگران مزخرف و تله خر بگیری است؛ در صورتی که طبیعت، آرام و بی‌اعتنای، وظیفه خودش را انجام میدهد و همه کوششهای من در مقابل او بیهوده است و تحقیقات فلسفی غیر ممکن می‌باشد، در صورتی که اندوه و شادی ما نزد طبیعت یکسان است و دنیائی که در آن مسکن داریم پر از درد و شرّ همیشگی است و زندگی هراسناک ما یک رشته خواب، خیال، فریب و موہوم می‌باشد، در صورتی که پادشاهان با فر و شکوه گذشته با خاک نیستی هم آغوش شده‌اند و پریرویان ناکامی که به سینه خاک تاریک فرو رفته‌اند ذرات تن آنها در تنگنای گور از هم جدا می‌شود و در نباتات و اشیاء زندگی در دنا کی را دنبال می‌کند. آیا همه اینها به زبان بی‌زبانی سستی و شکنندگی چیزهای روی زمین را به ما نمی‌گویند؟ گذشته جز یادگار درهم و رویائی بیش نیست و آینده مجھول است. پس همین دم را که زنده‌ایم، این دم گذرنده که به یک چشم بهم زدن در گذشته فرو می‌رود، همین دم را دریابیم و خوش باشیم. این دم که رفت دیگر چیزی در دست ما نمی‌ماند.

ولی اگر بدانیم که دم را چگونه بگذرانیم. مقصود از زندگی کیف و لذت است. تا میتوانیم باید غم و غصه را از خودمان دور بکنیم. معلوم را به مجھول نفووشیم و نقد را فدای نسیه نکنیم. انتقام خودمان را از زندگی بستانیم پیش از آنکه در چنگال او خرد شویم!

... برای نصیب خویش که اتبرایند

باید دانست هر چند خیام از ته دل معتقد به شادی بوده ولی شادی او همیشه با فکر عدم و نیستی توام است. ازین رو همواره معانی فلسفه خیام در ظاهر دعوت به خوشگذرانی میکند؛ اما در حقیقت همه گل و بلبل، جامهای شراب، کشتزار و تصویرهای شهوت‌انگیز او جز تزیینی بیش نیست؛ مثل کسیکه بخواهد خودش را بکشد و قبل از مرگ به تجمل و تزیین اطاق خودش پردازد. ازین جهت خوشی او بیشتر تاثرآور است. خوش باشیم و فراموش بکنیم تا خون، این مایع زندگی، که از هزاران زخم ما جاری است نبینیم.

چون خیام از جوانی بدین و در شک بوده و فلسفه کیف و خوشی را در هنگام پیری انتخاب کرده به همین مناسبت خوشی او آغشته با فکر یأس و حرمان است.

پیمانه عمر من به هفتاد رسید این دم نکنم نشاط، کی خواهم کرد؟

این ترانه که ظاهراً لحن یکنفر رند کارکشته و عیاش را دارد که از همه چیز بیزار و زده شده و زندگی را میپرستد و نفرین میکند. در حقیقت شتاب و رغبت به باده‌گساری در سن هفتاد سالگی این رباعی را بیش از رباعیات بدینی او غم انگیز میکند و کاملاً فکر یکنفر فیلسوف مادی را نشان میدهد که آخرین دقایق عمر خود را در مقابل فنای محض می‌خواهد دریابد! روی ترانه‌های خیام بوی غلیظ شراب سنگینی میکند و مرگ از لای دندانهای کلیدشده‌اش میگوید: خوش باشیم.

موضوع شراب در رباعیات خیام مقام خاصی دارد. اگر چه خیام مانند ابن سینا در خوردن شراب زیاده‌روی نمیکرده ولی در مدح آن تا اندازه‌ئی اغراق میگوید. شاید بیشتر مقصودش مدح منهیات مذهبی است. ولی در نوروزنامه یک فصل کتاب مخصوص منافع

شراب است؛ و نویسنده از روی تجربیات دیگران و آزمایش شخصی منافع شراب را شرح میدهد و در آنجا اسم بوعلی سینا و محمد زکریای رازی را ذکر میکند میگوید: «هیچ چیز در تن مردم نافعتر از شراب نیست، خاصه شراب انگوری تلخ و صافی. خاصیتش آنست که غم را ببرد و دل را خرم کند». «همه دانایان متفق گشتند که هیچ نعمتی بهتر و بزرگوارتر از شراب نیست». (و در بهشت نعمت بسیار است و شراب بهترین نعمتهاي بهشت است). آيا میتوانیم باور کنیم که نویسنده این جمله را از روی ایمان نوشته در صورتیکه با تمسخر میگوید: «گویند: بهشت و حوض کوثر باشد!»

ولی در ریاعیات او شراب برای فرونشاندن غم و اندوه زندگی است. خیام پناه به جام باده میرد و با می ارغوانی میخواهد آسایش فکری و فراموشی تحصیل کند. خوش باشیم، کیف کنیم، این زندگی مزخرف را فراموش کنیم. مخصوصا فراموش کنیم، چون در مجالس عیش ما یک سایه ترسناک دور میزند. این سایه مرگ است. کوزه شراب لبشن را که به لب ما میگذارد آهسته بغل گوشمان میگوید: من هم روزی مثل تو بوده‌ام؛ پس روح لطیف باده را بنوش تا زندگی را فراموش کنی! بنوشیم، خوش باشیم، چه مسخره غمناکی! کیف، زن، معشوق دمدمی، بزنیم، بخوانیم، بنوشیم که فراموش کنیم پیش از آنکه این سایه ترسناک گلوی ما را در چنگال استخوانیش بشارد. میان ذرات تن دیگران کیف بکنیم که ذرات تن ما را صدا میزند و دعوت به نیستی میکنند و مرگ با خنده چندش انگیزش به ما میخندد.

زندگی یکدم است. آن دم را فراموش بکنیم!

می خور که چنین عمر که غم در پی اوست آن به که به خواب یا به مستی گذرد!

خیام شاعر

آنچه که اجمالا اشاره شد نشان میدهد که نفوذ فکر، آهنگ دلفریب، نظر موشکاف، وسعت قریحه، زیائی بیان، صحت منطق، سرشاری تشییهات ساده بی حشو و زائد و مخصوصا فلسفه و طرز فکر خیام که به آهنگهای گوناگون گویا است و با روح هر کس حرف میزند در

میان فلاسفه و شعرای خیلی کمیاب مقام ارجمند و جداگانه‌ئی برای او احراز میکند.

رباعی کوچکترین وزن شعری است که انعکاس فکر شاعر را با معنی تمام برساند. هر شاعری خودش را موظف دانسته که در جزو اشعارش کم و بیش رباعی بگوید. ولی خیام رباعی را به منتها درجه اعتبار و اهمیت رسانیده و این وزن مختصر را انتخاب کرده، در صورتیکه افکار خودش را در نهایت زبردستی در آن گنجانیده است.

ترانه‌های خیام بقدرتی ساده، طبیعی و بزبان دلچسب ادبی و معمولی گفته شده که هر کسی را شیفتۀ آهنگ و تشبیهات قشنگ آن مینماید، و از بهترین نمونه‌های شعر فارسی بشمار می‌آید. قدرت ادای مطلب را به اندازه‌ئی رسانیده که گیرندگی و تأثیر آن حتمی است و انسان به حیرت میافتد که یک عقیدهٔ فلسفی مهمی چگونه ممکن است در قالب یک رباعی بگنجد و چگونه میتوان چند رباعی گفت که از هر کدام یک فکر و فلسفهٔ مستقل مشاهده بشود و در عین حال با هم هماهنگ باشد. این کشش و دلربائی فکر خیام است که ترانه‌های او را در دنیا مشهور کرده است. وزن ساده و مختصر شعری خیام خواننده را خسته نمیکند و به او فرصت فکر میدهد.

خیام در شعرپیروی از هیچکس پیروی نمیکند. زبان ساده او به همه اسرار صنعت خودش کاملاً آگاه است و با کمال ایجاز به بهترین طرزی شرح میدهد. در میان متفکرین و شعرای ایرانی که بعد از خیام آمده‌اند، برخی از آنها بخيال افتاده‌اند که سبک او را تعقیب کنند و از مسلک او پیروی نمایند. ولی هیچکدام از آنها نتوانسته‌اند به سادگی و گیرندگی و به بزرگی فکر خیام برسند. زیرا بیان ظریف و بیمانند او با آهنگ سلیس مجازی کنایه‌دار او مخصوص به خودش است. خیام قادر است که الفاظ را موافق فکر و مقصود خودش انتخاب کند. شعرش با یک آهنگ لطیف و طبیعی جاری و بی‌تكلف است. تشبیهات و استعاراتش یک ظرافت ساده و طبیعی دارد.

طرز بیان، مسلک و فلسفهٔ خیام تاثیر مهمی در ادبیات فارسی کرده و میدان وسیعی برای

@caffeinebookly

caffeinebookly

@caffeinebookly

caffeinebookly

t.me/caffeinebookly

جولان فکر دیگران تهیه نموده است. حتی حافظ و سعدی در نشأت ذره، ناپایداری دنیا، غنیمت شمردن دم و می‌پرستی اشعاری سروده‌اند که تقليد مستقیم از افکار خیام است. ولی هیچکدام نتوانسته‌اند در این قسمت به مرتبه خیام برسند. مثلاً سعدی می‌گوید

بخارک بر مرو ای آدمی به نخوت و ناز که زیر پای تو همچون تو آدمیزاد است

عجبی نیست از خاک اگر گل شکفت که چندین گل اندام در خاک خفت!

سعدیا دی رفت و فردا همچنان موجود نیست درمیان این و آن فرصت شمار امروز را

و درین اشعار حافظ:

چنین که بر دل من داغ زلف سرکش تست بنفسه زار شود تربتم چو در گذرم

هر وقت خوش که دست دهد مغتنم شمار کس را وقوف نیست که انجام کار چیست

روزی که چرخ از گل ما کوزه‌ها کند زنهار کاسه سرما پر شراب کن

که هر پاره خشتی که بر منظری است سر کیقبادی و اسکندری است

قدح بشرط ادب گیر ز آنکه ترکیش ز کاسه سر جمشید و بهمن است و قباد

حافظ و مولوی و بعضی شعراًی متفکر دیگر اگر چه این شورش و رشادت فکر خیام را

حس کرده‌اند و گاهی شلتاق آورده‌اند، ولی بقدرتی مطالب خودشان را زیر جملات و تشیهات

و کنایات اغراق‌آمیز پوشانیده‌اند که ممکن است آنرا بصد گونه تعبیر و تفسیر کرد. مخصوصاً

حافظ که خیلی از افکار خیام الهام شده و تشیهات او را گرفته است، می‌توان گفت او یکی از

بهترین و منفکرترین پیروان خیام است. اگرچه حافظ خیلی بیشتر از خیام رؤیا، قوهٔ تصور و

الهام شاعرانه داشته که مربوط به شهوت تند او می‌باشد. ولی افکار او پایی فلسفه مادی و منطقی

خیام نمی‌رسد و شراب را بصورت اسرارآمیز صوفیان درآورده است. در همین قسمت حافظ از

خیام جدا می‌شود. مثلاً شراب حافظ اگر چه در بعضی جاها بطور واضح همان آب انگور است،

ولی بقدرتی زیر اصطلاحات صوفیانه پوشیده شده که اجازهٔ تعبیر را میدهد و یکنوع تصوف

می‌شود از آن استنباط کرد. ولی خیام احتیاج به پرده‌پوشی و رمز و اشاره ندارد، افکارش را

صاف و پوست‌کنده می‌گوید. همین لحن ساده، بی‌پروا و صراحةً لهجه او را از سایر شعراًی

آزاد فکر متمایز می‌کند. مثلاً این اشعار حافظ بخوبی جنبهٔ صوفی و رؤیایی شدید او را میرساند:

این‌همه عکس می و نقش و نگارین که نمودیک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد

ما در پیاله عکس رخ یار دیده ایم ای بیخبر ز لذت شرب مدام ما

حافظ نیز به زهاد حمله می‌کند ولی چقدر با حملهٔ خیام فرق دارد:

راز درون پرده ز رندان مست پرس کاین حال نیست زاهد عالی مقام را

خیلی با نزاکت‌تر و ترسو تر از خیام به بهشت اشاره می‌کند:

باغ فردوس لطیف است، ولیکن زنهار! تو غنیمت شمر این سایه بید و لب کشت

چقدر با احتیاط و محافظه کاری به جنگ صانع می‌رود:

پیر ما گفت خطاب قلم صنع نرفت آفرین بر نظر پاک خطاب پوشش باد

شعرای دیگر نیز از خیام تعیت کرده‌اند و حتی در اشعار صوفی کنایات خیام دیده می‌شود؛ مثلاً این شعر عطار:

«گر چو رستم شوکت و زورت بود، جای چون بهرام در گورت بود»

غزالی نیز مضمون خیام را استعمال می‌کند:

چرخ فانوس خیالی عالمی حیران در او مردمان چون صورت فانوس سرگردان دراو

بر طبق روایت «اخبار العلما» خیام را تکفیر می‌کنند به مکه می‌رود و شاید سر راه خود

خرابهٔ تیسفون را دیده و این رباعی را گفته: «آن قصر که بر چرخ همی زد پهلو ...»

آیا خاقانی تمام قصيدة معروف خود «ایوان مدائی» را از همین رباعی خیام الهام نشده؟

از همه تاثیرات و نفوذ خیام در ادبیات فارسی چیزی که مهمتر است رشادت فکری و آزادی‌ئی است که ابداع کرده و گویا بقدرت قلم خودش آگاه بوده. چون در نوروزنامه در فصل «اندر یاد کردن قلم» حکایتی می‌آورد که قلم را از تیغ برهنه مؤثرتر میداند و اینطور نتیجه می‌گیرد: «و تاثیر قلم صلاح و فساد مملکت را کاری بزرگست و خداوندان قلم را که معتمد باشند عزیز باید داشت».

تأثیر خیام در ادبیات انگلیس و امریکا، تأثیر او در دنیای متمدن امروز همهٔ اینها نشان

میدهد که گفته‌های خیام با دیگران تا چه اندازه فرق دارد.

خیام اگرچه سروکار با ریاضیات ونجوم داشته ولی این پیشہ خشک مانع از ظاهر احساسات رقیق و لذت بردن از طبیعت و ذوق سرشار شعری او نشد! و اغلب هنگام فراغت را به تفریح و ادبیات میگذرانیده. اگرچه مابین منجمین مانند خواجه نصیر طوسی و غیره شاعر دیده شده و اشعاری به آنها منسوبست ولی گفته‌های آنها با خیام زمین تا آسمان فرق دارد. آنان تنها در الهیات و تصوف یا عشق و اخلاق یا مسائل اجتماعی رباعی گفته‌اند. یعنی همان گفته‌های دیگران را تکرار کرده‌اند و ذوق شاعری در اشعار و قافیه‌پردازی آنها تقریباً وجود ندارد.

شب مهتاب، ویرانه، مرغ حق، قبرستان، هوای نمناک بهاری در خیام خیلی مثر بوده. ولی بنظر می‌آید که شکوه و طراوت بهار، رنگها و بوی گل، چمنزار، جویبار، نسیم ملایم و طبیعت افسونگر، با آهنگ چنگ ساقیان ماهرو و بوسه‌های پرحرارت آنها که فصل بهار و نوروز را تکمیل میکرده در روح خیام تأثیر فوچالعاده داشته. خیام با لطافت و ظرافت مخصوصی که نزد شعرای دیگر کمیاب است طبیعت را حس میکرده و با یک دنیا استادی وصف آن را میکند:

روزی است خوش و هوانه گرم است و نه سرد

بنگر ز صبا دامن گل چاک شده

ابر آمد و زار بر سر سبزه گریست

چون ابر به نوروز رخ لاله بشست

مهتاب به نور دامن شب بشکافت

خیام در وصف طبیعت تا همان اندازه که احتیاج دارد با چند کلمه محیط و وضع را مجسم و محسوس میکند. آنهم در زمانی که شعر فارسی در زیر تأثیر تسلط عرب یکنونه لغتبازی و اظهار فضل و تملق گوئی خشک و بی معنی شده بوده و شاعران کمیابی که ذوق طبیعی داشته‌اند برای یک برگ و یا یک قطره ژاله بقدرتی اغراق میگفته‌اند که انسان را از طبیعت بیزار میکرده‌اند. این سادگی زبان خیام بر بزرگی مقام او می‌افزاید. نه تنها خیام به الفاظ ساده اکتفا کرده، بلکه در ترانه‌های خود استادیهای دیگری نیز به کار برده که نظیر آن نزد

هیچیک از شعرا ایران دیده نمیشود. او با کنایه و تمسخر لغات قلنئه آخوندی را گرفته بخودشان پس داده است. مثلا در این رباعی:

گویند: بهشت و حور عین خواهد بود آنجا می ناب و انگین خواهد بود

اول نقل فول کرده و اصطلاحات آخوندی را در وصف جنت به زبان خودشان شرح

داده، بعد جواب میدهد:

گر ما می و معشوقه گزیدیم چه باک؟ چون عاقبت کار همین خواهد بود

در این رباعی القاب ادب و فضلا را به اصطلاح خودشان میگوید:

آنانکه محیط فضل و آداب شدند در جمع کمال شمع اصحاب شدند

به زبان خودش القاب و ادعای آنها را خراب میکند:

ره زاین شب تاریک نبردنده به روز گفتند فسانه ای و در خواب شدند!

درجای دیگر لفظ «پرده» صوفیان را میآورد و به تمسخر میگوید که پشت پرده اسرار عدم است

هست از پس پرده گفتگوی من و تو چون "پرده" برافتد، نه تو مانی و نه من

گاهی با لغات بازی میکند، ولی صنعت او چقدر با صنایع لوس و ساختگی بدیع فرق

دارد. مثلا لغاتی که دو معنی را میرساند:

بهرام که گور میگرفتی همه عمر دیدی که چگونه گور بهرام گرفت؟

تقلید آواز فاخته که بمعنی «کجا» هم میباشد شاهکار زیرکی، تسلط به زبان و ذوق را میرساند:

دیدیم که بر کنگره اش فاخته‌ئی بنشسته همی گفت که: کو کو کو

در آخر بعضی از رباعیات قافیه تکرار شده، شاید بنظر بعضی فقر لغت و قافیه را برساند مثل:

دنیا دیدی و هر چه دیدی هیچ است

بنگر ز جهان چه طرف بر بستم؟ هیچ

ولی تمام تراژدی موضوع در همین تکرار «هیچ» جمع شده.

چندین اثر فلسفی و علمی بزبان فارسی و عربی از خیام مانده. ولی آثار علمی او هرگز

در میزان شهرتش دخالتی نداشته. خوشبختانه اخیرا یک رساله ادبی گرانبهائی از خیام بدست

آمده موسوم به: نوروزنامه که بسیعی و اهتمام دوست عزیزم آقای مجتبی مینوی در تهران به چاپ رسید. این کتاب بفارسی ساده و بیمانندی نوشته شده که نشان میدهد اثر قلم توانای همان گوینده ترانه‌ها میباشد. نثر ادبی آن یکی از بهترین و سلیس‌ترین نمونه‌های نثر فارسی است و ساختمان جملات آن خیلی نزدیک به پهلوی میباشد و هیچگدام از کتابهایی که کم و بیش در آن دوره نوشته شده از قبیل سیاستنامه و چهارمقاله و غیره از حیث نثر و ارزش ادبی پای نوروزنامه نمیرساند.

نگارنده نوروزنامه موضوع کتاب خود را یکی از رسوم ملی ایران قدیم قرار داده که رابطه مستقیم با نجوم دارد، و در آن خرافات نجومی و اعتقادات عامیانه و خواص اشیاء را بر طبق نجوم و طب Empirique شرح میدهد. اگر چه این کتاب دستوری و به فراخور مقتضیات روز نوشته شده، ولی در خفایای الفاظ آن همان موشکافی فکر، همان منطق محکم ریاضیدان، قوهٔ تصور فوق العاده و کلام شیوای خیام وجود دارد و در گوشه و کنار به همان فلسفه علمی و مادی خیام که از دستش در رفته بر میخوریم. در این کتاب نه حرفی از عذاب آخرت است و نه از لذایذ جنت، نه یک شعر صوفی دیده میشود و نه از اخلاق و مذهب سخنی به میان می‌آید. موضوع یک جشن باشکوه ایران، همان ایرانی که فاخته بالای گنبد ویرانش کوکو میگوید و بهرام و کاووس و نیشاپور و توسعش با خاک یکسان شده، از جشن آن دوره تعریف میکند و آداب و عادات آنرا میستاید.

آیا میتوانیم درنسبت این کتاب به خیام شک بیاوریم؟ البته از قرایینی ممکنست. ولی برفرض هم که از روی تصادف و یا تعمد این کتاب به خیام منسوب شده باشد، میتوانیم بگوئیم که نویسنده آن رابطه فکری با خیام داشته و در ردیف همان فیلسوف نیشاپوری و به مقام ادبی و ذوقی او میرسیده. به هر حال تا زمانی که یک سند تاریخی بدست نیامده که همین کتاب نوروزنامه را که دردست است به نویسنده مقدم بر خیام نسبت بدهد هیچگونه حدس و فرضی نمیتواند نسبت آنرا از خیام سلب کند. بر عکس، خیلی طبیعی است که روح سرکش و بیزار

خیام، آمیخته با زیبائی و ظرافتها که از اعتقادات خشن زمان خودش سرخورده، در خرافات عامیانه یک سرچشمۀ تفریح و تنوع برای خودش پیدا کند. سرتاسر کتاب میل ایرانی ساسانی، ذوق هنری عالی، ظرافت‌پرستی و حس تجمل مانوی را بیاد می‌آورد. نگرندۀ پرستش زیبائی را پیشۀ خودش نموده، همین زیبائی که در لغات و در آهنگ جملات او بخوبی پیداست. خیام شاعر، عالم و فیلسوف خودش را یکبار دیگر در این کتاب معرفی می‌کند.

خیام نمایندهٔ ذوق خفته‌شده، روح شکنجه‌دیده و ترجمان ناله‌ها و شورش یک ایران بزرگ، باشکوه و آباد قدیم است که زیرفشار فکر زمخت سامی و استیلای عرب کم‌کم مسموم وویران می‌شده.

از مطالب فوق به دست می‌آید که گویندهٔ این ترانه‌ها فیلسوف، منجم و شاعر بیمانندی بوده است. حال اگر بخواهیم نسبت این رباعیات را از خیام معروف سلب کنیم، آیا به کی آنها را نسبت خواهیم داد؟ لابد باید خیام دیگری باشد که همزاد همان خیام معروف است و شاید از خیام منجم هم مقامش بزرگتر باشد. ولی در هیچ جا بطور مشخص اسم او برده نشده و کسی او را نمی‌شناخته، در صورتی که بایستی در یک زمان و یک جا و به یک طرز با خیام منجم زندگی کرده باشد. پس این جز خود خیام که ژنی بیمانند او به انواع گوناگون تجلی می‌کرده و یا شیخ او کس دیگری نبوده. اصلاً آیا کس دیگری را جز خیام سراغ داریم که بتواند اینطور ترانه‌سرایی بکند؟

چند قطعهٔ شعر عربی از خیام مانده است؛ ولی از آنجا که هیچیک از شعران توستانه‌اند آنها را به شعر فارسی بزبان خیام در بیاورند از درج آن چشم پوشیدیم.

صادق هدایت - مهرماه ۱۳۱۳