

بررسی و تحلیل پیشه‌های خانوادگی خاقانی و دفاع هنری وی از آن‌ها

محمدحسین امانت^{*} - محمدحسین کرمی^{**}

چکیده

نظام طبقاتی حاکم بر جامعه روزگار خاقانی سبب می‌شد که با هر فرد با توجه به وضعیت اجتماعی خانواده‌اش برخورد شود. خانواده خاقانی از طبقه فروضت جامعه و از پیشه‌وران بوده‌اند. بنابراین خاقانی از شأن اجتماعی بالای در جامعه برخوردار نبوده و از طرف مخالفان و رقیبان خود، به همین دلیل سرزنش می‌شده است. سلاح خاقانی در برابر این حملات، هنر اوست. خاقانی به جای اینکه همچون خودباختگان، گذشته خود را انکار کند و از خاندان خود تبری جوید، دقیقاً بر عکس عمل کرده است و با عزت نفسی مثال زدنی به پیشه گذشتگان خود افتخار هم کرده است. در حقیقت این سخنور خلاق، شاعری خود را ادامه پیشه اجداد خود دانسته و به کمک صور خیال آن را توجیه کرده است. این مطلب نه تنها در جای جای دیوان خاقانی، مضمون‌آفرین شده بلکه به طور اختصاصی در مشوی ختم‌الغایب نمود پیدا کرده است.

هدف این پژوهش این است که با تحقیق و جستجو در دیوان خاقانی و مشوی ختم‌الغایب، شگردهای دفاعی خاقانی در بهره‌گیری هنری از پیشه‌های خانوادگی وی بازیابی و تحلیل گردد. این شاعر خلاق ضمن بازتاب مشاغل خاندان خود و دفاع از این پیشه‌ها، از آن‌ها برای ساخت ترکیبات و مضامین تازه به خوبی بهره برده است.

واژه‌های کلیدی

خاقانی، خانواده پیشه‌ور، شگردهای دفاعی.

۱- مقدمه

هرگز نباید منزلت آثار ادبی به سطح گزارش‌های مستند و واقعی نگاری‌های روزانه تقلیل داده شود اما باید اذعان داشت که شاعران و نویسندهایان، در آثار خود، مهم‌ترین و حساس‌ترین لحظه‌ها و مفاهیم حیات مادی و معنوی خویش و ملت

* دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز mhamanat17@yahoo.com

** استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز mh.karami@yahoo.com

خویش را ثبت و تصویری واقعی از آن ارائه کرده‌اند. یکی از شاعرانی که دیوان او پر است از تصاویر واقعی جامعه، خاقانی است. اشعار کمتر شاعری به اندازه دیوان خاقانی مشحون از تصاویر واقعی و عینی از حوادث و مسائل زندگی شخصی خود و حیات اجتماعی مردم است. به عبارتی دیگر اشعار خاقانی آینه تمام‌نمای زندگی شخصی و اجتماعی اوست. یکی از دقیق‌ترین توصیف‌هایی که از طرز سخن خاقانی شده است متعلق به شبی نعمانی است که بیانگر شیوه خاقانی در آفرینش ادبی، بر اساس واقعیات زندگی است: «این از خاقانی قابل تمجید است که برخلاف سایر معاصرینش مایل به واقعه‌نگاری است و اکثر قصاید را روی واقعات مخصوصی گفته و هرجا که واقعه‌ای را تصویر کشیده آن را با رنگ تخیل رنگ آمیزی کرده است و از این راه اثر خاصی در کلام وی مشاهده می‌شود» (شبی نعمانی، 1337: 20).

یکی از مضامین بازتاب داده شده از زندگی شخصی خاقانی در شعر وی، پیشه‌های خانوادگی وی است. در کتاب اصناف در عصر عباسی، درباره پیشه‌های خانوادگی چنین آمده است: «گروه‌بندی و اتحاد شغلی میان صنعتگران، درک و آگاهی نسبت به وجود مستقل خود، تعصب ورزیدن افراد هر حرفه نسبت به کار خویش و تفاخر بدان، عواملی بود که اصناف را واداشت تا خود را به حرفه‌ای که بدان اشتغال دارند منسوب سازند و بدین ترتیب اسامی مشاغل و حرف منشا القاب آنان گردید. اگر چه هر کسی حق داشت هر شغلی را که می‌پسندد اختیار کند، ولی بنابر عادت جاری میان پیشه‌وران، حرفه‌ها موروثی بود و آن‌ها را پسران از پدران به ارث می‌برند» (الشیخلی، 1362: 99-100).

هدف این مقاله بررسی و تحلیل نحوه بازتاب پیشه‌های خانوادگی خاقانی در شعر اوست. بی‌شک، این بررسی‌های دقیق‌تر و جزئی‌تر اشعار این شاعر دیرآشنا اما بزرگ و تاثیرگذار در ادب فارسی، هم برخی از مشکلات و دشوارهای شعری او را حل خواهد ساخت و هم در مأнос شدن ادب‌دوستان با این شاعر خلاق، مؤثر خواهد بود.

2- پیشینه تحقیق

تحقیقات فراوان و گسترده‌ای بر روی اشعار خاقانی صورت پذیرفته است. بیشتر کتاب‌های منتشر شده درباره خاقانی به شرح اشعار وی اختصاص دارد اما تعدادی از محققان به زندگی این شاعر و روحیات او نیز پرداخته‌اند؛ که می‌توان بدین موارد اشاره کرد:

دشتی (1364) به زندگی خاقانی و موضوعات مختلف در شعر وی و جنبه‌های مختلف شخصیت این شاعر بزرگ پرداخته است. کندلی‌هریسچی (1374) نیز مفصل به شرح زندگانی خاقانی پرداخته و از پیشه‌های خانوادگی خاقانی نیز نام برده است. همچنین امانت و کرمی (1393) به بازتاب هنری، معنایی و اجتماعی پیشه‌ها در شعر خاقانی، پرداخته‌اند اما هیچ یک از محققانی که در حوزه خاقانی پژوهی فعالیت کرده‌اند، به بررسی کامل و تحلیل دقیق بازتاب پیشه‌های خانوادگی خاقانی در شعر وی و چگونگی دفاع او از این پیشه‌ها نپرداخته‌اند.

3- پیشه‌های خانوادگی خاقانی و دفاع هنرمندانه وی از آن‌ها

خاقانی مردی است خانواده‌دوست و اهمیت زیادی برای خاندان خود هرچند پیشه‌ور و فروdest، قائل است. به قول کندلی‌هریسچی در تاریخ ادب آذربایجان تنها شاعری که از پدر و مادر خویش اطلاعات وسیعی داده همانا خاقانی شرونانی است (کندلی‌هریسچی، 1374: 138). نزدیکان خاقانی غالباً افرادی صنعتگر و زحمتکش بوده‌اند و شاعر وابستگی شدیدی به آنان و به تبع آن به قشر زحمتکش پیشه‌ور دارد. اشعاری نیز که خاقانی درباره پدر، مادر، عم و

پسرعمویش سروده در زمرة بهترین آثار در ستایش چنین قشری است. خانواده پیشهور خاقانی جز جدایی ناپذیر روح خاقانی است و به همین دلیل است که دنیای شعر خاقانی نیز نمی‌تواند از حضور پیشهوران خالی باشد. خانواده خاقانی از طبقه فرودست جامعه و از پیشهوران بوده‌اند.

پدریزرگ خاقانی جولاه یا بافنده بوده است:

در صنعت، من، کمال ابجد
(خاقانی، 1386: 210)

جولاه نژادم از سوی جد

پدر خاقانی نجار یا دروگر بوده است:

اسـتاد سـخن تـراش دوران
(خاقانی، 1386: 211)

و ز سـوی پـدر دروگـرم دان

بـود خواهرـگـیر عـیـسـیـ، مـادر تـرسـای مـنـ
(خاقانی، 1388: 323)

وز دـگـر سـوـ چـون خـلـیـلـ اللهـ درـوـگـرـ زـادـهـ اـمـ

طبـاخـ نـسـبـ زـ سـوـیـ مـادرـ
(خاقانی، 1386: 212)

هـسـتمـ زـ پـیـ غـذـایـ جـانـورـ

مادر خاقانی طباخ بوده است:

کـافـتـابـ جـهـانـ سـزـ بـیـ بـیـ
(خاقانی، 1388: 809)

خاقانی در دیوان اشعار نیز به طباخی مادرش اشاره کرده است:

چـشمـ بـدـ دورـ نـیـکـ طـبـاخـ اـسـتـ

البته مشخص نیست که چرا کندلی هریسچی، بی بی را عمه خاقانی دانسته است (کندلی هریسچی، 1374: 130). شایان ذکر است که خاقانی در جایی دیگر به ریسندگی مادرش نیز اشاره کرده است:

اـیـ رـیـزـهـ رـوـزـیـ تـوـ بـوـودـهـ
(خاقانی، 1388: 887)

ای رـیـزـهـ رـوـزـیـ تـوـ بـوـودـهـ

عموی خاقانی، کافی الدین عمر، طبیب بوده است:

کافی الدین، دست و دل باز، نازک دل و مهربان و عیسی نفس بود و در شماخی حکیم خانه داشت (کندلی هریسچی، 1374: 158 و 164).

پسرعموی خاقانی، وحید الدین عثمان، نیز طبیب بوده است: او [پسرعموی خاقانی] که طبیبی حاذق و دواساز و جراح ماهری بود در شماخی حکیم خانه‌ای نیز داشته است (کندلی هریسچی، 1374: 176).

نظام طبقاتی حاکم بر جامعه روزگار خاقانی باعث می‌شد که درباره هر فرد با توجه به وضعیت اجتماعی خانواده‌اش رفتار شود. بنابراین خاقانی که در خانواده‌ای فقیر و پیشهور به دنیا آمده بود، به هر حال از شأن اجتماعی بالایی در جامعه برخوردار نبوده و از طرف مخالفان و رقیبان خود، به همین دلیل سرزنش می‌شد. سلاح خاقانی در برابر این حملات، هنر اوست و همان‌طور که از این شاعر نوآور انتظار می‌رود دفاع او نیز هنری و نوآورانه است. خاقانی به جای اینکه همچون خود باختگان، گذشته خود را انکار کند و از خاندان خود تبری جوید، دقیقاً برعکس عمل کرده است و با عزت نفسی مثال‌زدنی به پیشه گذشتگان خود افتخار هم کرده است. در حقیقت این سخنور خلاق، با وضع تعابیر و

اصطلاحات زیبا، شاعری خود را ادامه پیشه اجداد خود دانسته و به کمک صور خیال آن را توجیه کرده است. این مطلب نه تنها در جای‌جای دیوان خاقانی، مضمون‌آفرین شده بلکه به طور اختصاصی در مثنوی ختم‌الغرايب نمود پیدا کرده است. خاقانی در قسمت‌های پایانی این مثنوی وقتی می‌خواهد ذکر نسب خویش گوید، پیشه‌های خانواده‌اش را با هنر شاعری خود پیوند داده است. در ادامه به بررسی و تحلیل شگردهای دفاعی خاقانی در برابر استهزا مخالفان ذیل عنوان چهار پیشه خانوادگی او خواهیم پرداخت.

3-1-بافندگی، پیشه پدربزرگ خاقانی

پدربزرگ خاقانی جولاہ یا بافنده است. گویا جولاہ را بیشتر به بافنده جامه‌های کم ارزش و پشم و پلاس می‌گفته‌اند و جولاھگان در قدیم مردمی چندان محترم نبوده‌اند و جولاھه و فرزند جولاھه نوعی دشنام نیز تلقی می‌شده است. مثلاً حضرت علی(ع) در نهج‌البلاغه، وقتی بر اشعث‌بن‌قیس خشم می‌گیرد، او را حائک بن حائک خطاب می‌کند: مَا يَدْرِيكَ مَا عَلَىٰ مِمَّا لَيْ عَلَيْكَ لَعْنَةُ اللَّهِ وَ لَعْنَةُ الْأَعْنَينَ حَائِكٌ أَبْنُ حَائِكٍ مُتَّافِقٌ أَبْنُ كَافِرٍ. (علی بن ابیطالب، 21: 1373) درباره این تعبیر مفسران نظرات مختلفی داده‌اند. مثلاً ابن‌ابی‌الحدید نوشته است که یمانیان را به جولاھکی سرزنش می‌کردند (شهیدی، 1373: 455) و در مجمع‌البحرين، از قول امام صادق(ع) حائک چنین تعبیر می‌شود: کسی است که بر خدا و رسول دروغ می‌باشد. وَذُكِرَ الْحَائِكُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) وَأَنَّهُ مَلْعُونٌ فَقَالَ(ع): إِنَّمَا ذَلِكَ الَّذِي يَخُوكُ الْكَذِبُ عَلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ (طریحی، 1375: 263/5).

به هر حال مسلم است که جولاھگی و حیاکت شغل با ارزشی نبوده و به نوعی حقارت آمیز بوده است. با این اوصاف، خاقانی در دفاع از پیشه جد خود می‌گوید که او هم جولاہ است و حتی در این صنعت برتر از اب و جد خود است و این دشنام را به جان می‌خرد اما آن را ستایشی اغراق‌آمیز برای خود تبدیل می‌کند:

جولاہ نژادم از سوی جد در صنعت، من، کمال ابجد

(خاقانی، 1386: 210)

چرا که کارگاه بافندگی خاقانی جان اوست. پنبه مورد استفاده خاقانی، ستارگانند. شاگرد او که نخ‌ها را به قرقره می‌کشد، شاگرد ازل یعنی عقل است. ماسوره یا مشوره، نی کوچکی را گویند که جولاھگان ریسمان برآن پیچند از برای بافتن (محمدحسین خلف تبریزی، 1361: ذیل ماسوره) پارچه تولیدی وی صرف دوختن لباس خضر و موسی و دستار و ردای روح (جبرئیل) می‌گردد:

زان پنـه کـنـد رـیـسـمـانـ	ماـسـوـرـهـ کـنـد رـیـسـمـانـ
مـیـبـافـمـ تـارـ وـ پـودـ معـنـیـ	بـافـمـ پـیـ رـوحـ وـ قـتـ پـوشـشـ
اطـرافـ فـلـکـ چـوـ پـنـهـ زـارـیـ	آـرـنـدـ بـهـ کـارـگـاهـ جـانـ
ماـسـوـرـهـ کـنـ اـسـتـ وـ رـیـسـمـانـتـنـ	ازـبـهـرـ وـطـایـ خـضـرـ وـ مـوـسـیـ
دـسـتـارـ سـرـ وـ رـدـایـ دـوـشـشـ	

(خاقانی، 1386: 210)

هـرـ شـبـ کـهـ شـوـدـ بـهـ هـرـ کـنـارـیـ	شـاـگـرـدـ اـزلـ بـهـ کـلـبـهـ مـنـ
بـافـمـ پـیـ رـوحـ وـ قـتـ پـوشـشـ	بـافـمـ پـیـ رـوحـ وـ قـتـ پـوشـشـ
آـرـنـدـ بـهـ کـارـگـاهـ جـانـ	آـرـنـدـ بـهـ کـارـگـاهـ جـانـ
ازـبـهـرـ وـطـایـ خـضـرـ وـ مـوـسـیـ	ازـبـهـرـ وـطـایـ خـضـرـ وـ مـوـسـیـ

در حقیقت خاقانی به کمک اصطلاحات و ملزمومات پیشه جدش به توصیف هنر شاعری خود می‌پردازد:
وآن جامه که بافم از سر دین دوزنـدـ مـسـافـرـانـ اـفـلـاـكـ

شاید که ز معجزات لافم بطرازمش از طراز یاسین بافم همه شب شعار فاخر بر فرق سه خواهران گردون	از آتش فکر و آب خاطر چادر سزد این شumar موزون دراعه چست و دلق چالاک کز آتش و آب جامه بافم
--	--

(خاقانی، 1386: 210)

خاقانی در این ایات به کمک واژه‌هایی چون طراز، دراعه، دلق، شumar، جامه و چادر از یک طرف و فکر و خاطر از طرف دیگر، پیشه بافندگی و خیاطی را با هنر شاعری خود پیوند زده است. ترکیب طراز یاسین اشاره به تزیینات و حاشیه‌های قرآنی پارچه‌های اشراف و پادشاهان دارد. خاقانی به کمک این ترکیب، تلویحًا به استفاده از آیات و احادیث در اشعار خود، اشاره می‌کند. ابن خلدون درباره طراز جامه پادشاهان چنین نوشته است: «پادشاهان غیر عرب پیش از اسلام این گونه نگار جامه را به صورت و شکل شاهان یا اشکال و صورت‌های معینی مخصوص چنین جامه‌هایی می‌آراستند. ولی پادشاهان اسلام بجای آن شیوه، نامهای خود را با کلمات دیگری که از فال (نیک) یا درود و دعا حکایت می‌کند می‌نویسند و این رسم در دولت‌های امویان و عباسیان از مشهورترین امور در آمیخته به منقبت و فضیلت بشمار می‌رفت» (ابن خلدون، 1359: 1/510).

نکته جالب دیگر انتخاب شumar از میان سایر کلمات هم معنی با آن است. خاقانی خود را شumar بaf خوانده است و کلمه شumar تنها یک حرف با شعر تفاوت دارد. شumar به معنی جامه‌ای است که در زیر جامه دیگر پوشید یعنی جامه‌ای که متصل به بدن باشد یا جامه‌ای که به بدن چسبیده ماند مثل قبا و ازار و کلاه. (غیاث) با همین تعبیر و مضمون خاقانی بیتی نیز در دیوان اشعارش دارد که البته این بار شعر و شumar در کنار هم آمده‌اند:

هست طریق غریب نظم من از رسم و سان (خاقانی، 1388: 181)	هست شumar بدیع، شعر من از پود و تار
--	-------------------------------------

در ادامه این ایات خاقانی به ظرافت و ریزه‌کاری‌هایی که در شعر خود رعایت می‌کند اشاره می‌کند و از آن تعبیر به زینت دادن دستارچه فرشته و ساختن رگبند برای مسیح(ع) کرده است که به طباعت ایشان اشاره دارد. دستارچه به تعییر امروزی، دستمال رگبند و باند زخم است.

دستارچه ملک طراز رگبند مسیح پاک سازم	چون بنشینم به خردکاری در کارگر بزرگواری
---	--

(خاقانی، 1386: 210)

خاقانی در ادامه، خطاب به مخالفانی که او را تحقیر می‌کنند چون از طبقه اشراف نیست، می‌گوید که او را ملامت نکنند چون او طراز اشراف و مایه شکوه و عظمت آنان است. شاید گفته شود مگر طراز چیست که خاقانی به طراز خواندن خود می‌باشد می‌داند زیرا که اهمیت طراز، برای انسان امروزی مشخص نیست. شاید بتوان مارک را معادل امروزی طراز دانست و اهمیت لباس مارک دار، می‌تواند نمایانگر شمه‌ای از اهمیت طراز باشد. ابن خلدون فصلی جداگانه به طراز اختصاص داده و در اهمیت آن چنین می‌نویسد: «دیگر از علائم شکوه و عظمت پادشاه و سلطان و شیوه‌هایی که در دولتها متداول است این است که نامها یا نشانه‌هایی را که ویژه آن‌هاست در پارچه‌ها می‌نگارند و آن پارچه‌ها را که از پرنیان یا دیبا یا ابریشم است برای جامه آماده می‌کنند و هنگام بافنن پارچه نوشتن خطوطی را که لازم

است در تار و پود آن از رشته‌های زر یا نخ‌های غیر زرین رنگارنگی که مخالف رنگ خود پارچه باشد در نظر می‌گیرند و پارچه‌بافان وضع و اندازه آن‌ها را در هنر بافندگی به روشنی استادانه پدید می‌آورند چنانکه پارچه‌های شاهانه به سبب این نگار جامه نشاندار می‌شود و از بزرگداشت و شکوه پوششده آن مانند سلطان و زیردست او یا بزرگداشت کسی که سلطان بخواهد جامه ویژه خویش را به او اختصاص دهد حکایت می‌کند و آن هنگامی است که سلطان بخواهد به کسی تشریفی ارزانی دارد یا او را به یکی از پایگاه‌های دولت خود برگمارد» (ابن خلدون، ۱۳۵۹: ۵۱۰/۱).

خاقانی چنین سروده است:

**امریز منم طراز اشرف
خاقانی مبدع سخن‌باف**
(خاقانی، ۱۳۸۶: ۲۱۱)

نکته بسیار جالب دیگر، ترکیب سخن‌باف است. خاقانی که استاد ترکیب‌سازی است در ختم‌الغایب نیز، پس از بیان پیشه‌های خانوادگی خود معادلی برای شاعر، متناسب با آن پیشه می‌آفریند. در اینجا سخن‌باف معادلی است برای شاعر و متناسب با پیشه بافندگی پدربرگش. خاقانی از این ترکیب که تنها ویژه توصیف پیشه شاعری شخص وی است و نه دیگر شاعران، در دیوان اشعار نیز بهره برده است:

**نه مرد لافم، خاقانی سخن‌بافم
که روح قدس تن در تار و پود اشعارم**
(خاقانی، ۱۳۸۸: ۲۸۷)

همان طور که مشاهده می‌شود تمامی ابیاتی که خاقانی شاعری خود را با بافندگی پیوند می‌دهد در واقع پاسخی است به مخالفان خود.

خاقانی در پایان همین فصل در ختم‌الغایب، بسیار هنرمندانه و باز هم به کمک ملزمات پیشه بافندگی، مخالفان خود را هجو می‌کند:

**حکمت‌بافی به گوش‌ه خرسند
از صحبت، گوش‌ه گشته‌ای چند
جوله‌خردان به زی اخلاص
قالی‌بافان حضرت خاص**
(خاقانی، ۱۳۸۶: ۲۱۱)

خاقانی حکمت‌باف است یعنی شاعری است که شعرهای حکیمانه می‌گوید که قدرش را نشناخته‌اند و منزوی‌اش ساخته‌اند ولی دشمنانش، جوله خردانی اند که مزورانه لباس اخلاص پوشیده‌اند و خود را مخلص و خیرخواه جا زده‌اند و قالی‌باف دربار پادشاه گشته‌اند. قالی‌بافی همواره صنعت شرق بوده و در نواحی آذربایجان نیز رونق داشته است (راوندی، ۱۳۶۸: ۵۶۲-۵۶۳). بنابراین قالی‌بافی شأن بالاتری از جولاگی دارد. باید توجه داشت که غالی به معنای تجاوز‌کننده از حدود دین و غلوکننده است (نظام‌الاطباء) و خاقانی این معنا را نیز در خطاب به دشمنانش، مد نظر داشته است. اما نکته مهم‌تر، ترکیب جوله خرد است. جوله خرد به چه معنی است؟ جز دوم این ترکیب را باید باید خرد بخوانیم تا با حکمت بیت قبل همسو باشد. اما جوله چه معنایی دارد. جوله به ضم اول و فتح ثالث و ظهور‌ها، مخفف جولاوه است که بافنده و عنکبوت باشد (محمدحسین خلف تبریزی، ۱۳۶۱: ذیل جولاوه). خاقانی واژه جوله را در دیوان اشعار دو بار به کار برده است و هر دو بار به صورتی تحریر‌آمیز.

خاقانی در قطعه‌ای که در مذمت پدرش سروده، از کوتاه‌فکری پدر خود گله‌مند است:

**با آنکه بهترین خلف دهرم
کای کاش جوله استی خاقانی**

آید ز فضل و فطنست من عارش

(خاقانی، 1386: 892)

پدر خاقانی معتقد است که پسرش به جای شاعری باید شغل اجدادی شان را دنبال می‌کرده است. نکته جالب اینجاست که همین پدر، خود بافنده یا جوله نشده و نجار بوده است. حتی می‌توان گفت ادعای سخن‌بافی خاقانی پاسخ به پدرش نیز هست و اذعان می‌کند که بافنده است اما بافنده‌ای برتر.

خاقانی هنگامی که مردم روزگار خود را حیواناتی موذی همراه با ویژگی‌های بدشان، توصیف می‌کند، آنان را همچون عنکبوت جوله می‌داند که برای همگان دام می‌باشد:

چون گربه، پر خیانت و چون موش، نقب زن

(خاقانی، 1388: 313)

سنایی نیز که خاقانی خود را بدیل وی می‌داند، دشمنانش را جوله خوانده است:

هم ناکسند گرچه همی با کسان روند

(سنایی، 1362: 161)

بنابراین اگر جوله را به معنی بافنده بدانیم و همان طور که در ابتدای این بخش گفته شده، خود دشمن بوده است؛ پس جوله‌خرد یعنی افرادی کم خرد با خردی به اندازه جولاها. شایان ذکر است که بافنده‌گان به حماقت مشهور بوده‌اند. ثعالبی در الظرائف و اللطائف، از قول جاحظ، برای نشان دادن حماقت معلمان از مثل بودن حماقت حائیک، بهره برده است: و قال الجاحظ: عقل مائه معلم عقل امراء، و عقل مائه امرأه عقل حائیک. (ثعالبی، 1427: 395) راغب اصفهانی نیز در کتاب محاضرات الأدباء و محاورات الشعراء و البلغاء، در فصل ذکر من توئی صناعه دنیه من الأکابر، ذیل عنوان ذم الحاکم، بافنده‌گان را صاحب نه جز از ده جز حماقت، می‌داند: قیل: الحمق عشره أجزاء، تسعه فی الحاکم. (راغب اصفهانی، 1420/1: 541) غزالی نیز چنین می‌گوید: و چهار کس از پیشه‌وران نزدیک مردمان به ضعیف رایی موسوم‌اند: جولاهاکان و پنه فروشان و دوک تراشان و معلمان و شاید بدان سبب است که بیشتر مخالفت ایشان با زنان و کودکان است (غزالی، 1386/2: 181).

البته با توجه به ایاتی که خاقانی در مورد عنکبوت پیش از این بیت آورده، می‌توان جوله را به معنی عنکبوت بگیریم و چون عنکبوت و خانه‌اش نمادی از سستی و ضعف‌اند، جوله‌خرد یعنی افرادی با خردی به ضعف و سستی عنکبوت و به عبارتی سست خرد. البته در هر دو حالت معنی نهایی، همان کم خرد و نادان خواهد شد.

بنابراین خاقانی ابتدا ناسزای رقیبان و مخالفان را می‌پذیرد سپس آن را هنرمندانه و به کمک صور خیال به ستایشی برای خود بدل می‌کند و در آخر نیز همان ناسزا را به مخالفانش برمی‌گرداند.

خاقانی در دیوان اشعار خود نیز با همین تکنیک به نبرد رقیبان خود می‌رود و جالب است که هرجا از شعریافی و پیوند بافنده‌گی سخن می‌گوید، روی صحبتیش با مخالفان و طاعنان است. خاقانی در قصیده‌ای با عنوان، نکوهش اقران و حاسدان، چنین سروده است:

نساج نسبتم که صناعات فکر من

(خاقانی، 1388: 175)

خاقانی در این بیت پاسخی دندان‌شکن به مخالفان خود می‌دهد و به کنایه می‌گوید که او با فندهای است که پارچه‌هایی با تار و پود خرد می‌بافد یعنی شعری خردمندانه می‌سراید و نساج بودن جدش خللی در طبع شاعریش وارد نساخته است. وی با یک تیر دو نشان می‌زند؛ هم به پیشه جد خود افتخار می‌کند و هم به برتری شعر خود بر رقیبا می‌نازد. تار و پود خرد شعر خاقانی دقیقاً نقطه مقابل ترکیب جوله‌خِرد است. لحن این بیت و فضای کلی قصیده و عنوان قصیده، همگی موید ادعای مطرح شده هستند.

در بیتی دیگر نیز تمام بافندگان شعر یا شاعران دوران خود را نیازمند تار و پود لفظ و معنی خود می‌داند و همه رقیان وی در واقع سارق اشعار وی هستند:

به نوبت من هرکس که بافت کسوت شعر
ز لفظ و معنی من پود و تار می‌سازد
(خاقانی، 1388: 857)

گویا خاقانی خطاب به حاسدان و طاعنان می‌گوید: ای کسانی که به دلیل پیشه‌ی جدم را به سخره می‌گیرید، همگی نیازمند تار و پود همین پسر جولاوه هستید.

خاقانی حتی به ابزار بافندگی جد خود نیز سوگند خورده است:

به دفعه جد و ماسوره و کلاوه چرخ
به لوح پای و به پاچاه و قرقربکره
به آب گیر و به مشتوت و میخ‌کوب و طناب
به نایشه به مکوک و به تار و پود ثیاب
(خاقانی، 1388: 54)

2-3- دروغگری، پیشه پدر خاقانی

دروگری یا نجاری پیشه پدر خاقانی است هرچند این خلدون این پیشه را از ضروریات می‌داند (ابن خلدون، 1359: 812-814/2) اما به هر حال پیشه‌ای است با شأن اجتماعی پایین. پیشه‌ای که سبب شده که مردم شروان خاقانی را پورعلی، ابن نجار و پور دروغگر بخوانند و مخالفان او نیز از این کنیه تحقیرآمیز بر ضد او استفاده کنند. کندلی‌هریسچی در این‌باره چنین می‌نویسد: «مخالفان خاقانی که از طبقات بالا بوده‌اند با پور دروغگر خواندن او در واقع می‌خواسته‌اند که غیر اعیان بودن شاعر را به رخ او بکشند... ابوالعلاء گنجوی نیز که ابتدا خاطر او را عزیز می‌داشته پس از رنجش از او چنین می‌گوید:

دروگر پسر بود، نامت به شروان
به خاقانیت من، لقب بر نهادم
(کندلی‌هریسچی، 1374: 124-125)

خاقانی برای مقابله با این تحقیرها، روشی مشابه برخورد با پیشه پدربرزگش دارد. اما دربرابر این پیشه کار سخت‌تری در پیش دارد چرا که خاقانی دل خوشی از پدر خود ندارد. حتی قطعه‌ای در شکایت از پدر خود سروده است. (ر. ک. خاقانی، 1388: 1382)

با وجود این باز خاقانی با این مساله کنار آمده و حتی وقتی می‌خواهد خود را در ختم‌الغایب، به خواجه بزرگ معروفی کند، پیشه پدرش را بیان می‌کند:

اصلت زکجا، کجا مقامت؟	گفتا: چه کنی و چیست نامت؟
میلاد من از بلاد شروان	گفتم: متعلمی سخنران
فرزند دروغگری معطل	بوده چو خلیل عهد اول

(خاقانی، 1386: 86)

خاقانی در بیت آخر خود را مانند ابراهیم(ع) می‌داند که پدرش دروغ یا بتراش بود. اشارات متعدد او به این مساله حتی سبب شده که بعضی از محققان نام او را ابراهیم بدانند. (کنلی هریسچی، 1374: 53-57) در تفسیر طبری، درباره آزر پدر ابراهیم چنین آمده است: «و این آزر پدر ابراهیم بتراش بود و بتان را تراشیدی از چوب و از سنگ و از زر و سیم نیز کردی و به مردمان فروختی. پس ابراهیم گوش می‌داشت، چون پدرش بیرون شد ابراهیم بدان خانه بتان اندر شد» (طبری، 1356: 2/ 470)

در حقیقت یکی از شگردهای خاقانی در برابر تحقیرکنندگان خود همین است. یعنی او دروغ بودن پدر خود را به کمک داستان ابراهیم(ع) و پدرش آزر و شأن بالای این پیامبر، توجیه می‌کند و خطاب به استهزأکنندگان خود می‌گوید که درست است که دروغ‌زاده است اما این چیزی از ارزش‌های او کم نمی‌کند همانطور که بتراشی و دروغ‌گری آزر چیزی از مقام والای ابراهیم(ع) نکاست. مثلاً در قصیده‌ای که در حبس سروده، خطاب به وزیر می‌گوید:

خدایگان سپهر آستان نکو داند	که در جهان سخن بnde بی نظیر افتاد
در آن مبین که ز پشت دروغ‌گری زاده است	ز بnde بوی برند آن و این در این صنعت
کجا خلیل پیمبر هم از دروغ زاد	اگرچه موی برند این و آن در این بنیاد

(خاقانی، 1388: 850)

در قصیده‌ای دیگر با عنوان در شکایت و عزلت، چنین می‌سراید:

وز دگر سو چون خلیل الله دروغ زاده ام	بود خواهر گیر عیسی، مادر ترسای من
(خاقانی، 1388: 323)	

ذهن خلاق خاقانی تنها به این بسنده نمی‌کند و از سایر روایات مربوط به داستان حضرت ابراهیم(ع) استفاده می‌کند و دشمنان و رقیبان و حاسدان خود را نمروд می‌خواند که بیهوده به جنگ خداوند می‌رود:

زاده طبع منند اینان که خصمان منند	دشمن جاه منند این‌ها و چون باشند دوست
ز آن کرامات‌ها که حق با این دروغ‌زاده کرد	آری آری گربه هست از عطسه شیر ژیان
چون من از بسطام باشم این گروه از دامغان	می‌کشند از کینه، چون نمرود بر گردون کمان

(خاقانی، 1388: 328)

داستان تیر انداختن نمرود در تاریخ گزیده چنین آمده است: «نمرود خواست که با خدای تعالی جنگ کند، صندوقی بساخت و چهار نیزه بر او نصب کرد و گوشت پاره‌ها از آن در آویخت و چهار کرکس گرسنه را در چهار پایه صندوق ببست و در آن صندوق نشست. کرکسان میل گوشت کردند و صندوق بر هوا بردن. چون قوتشان ساقط شد، باز خواستند گشت. نمرود تیری بر بالا انداخت. حق تعالی تیر او خون آلود با پیش او رسانید، گمراحت شد. دعوی خدایی زمین و آسمان کرد» (مستوفی قزوینی، 1364: 29).

همان‌طور که مشاهده می‌شود هرجا خاقانی از دشمنان و رقیبان خود سخن به میان می‌آورد، دروغ‌زاده بودن خاقانی مطرح می‌شود. دلیل این مطلب این است که دروغ‌زادگی خاقانی سلاحی است که دشمنان خاقانی علیه او به کار می‌برند و خاقانی مجبور است که در برابر این حملات به کمک داستان حضرت ابراهیم(ع) از خود دفاع کند.

همچنین استفاده از شهرت مهمان‌نوازی حضرت ابراهیم(ع) برای بیان مهارت شاعر در آفرینش معانی بدیع و نو:

به خوان معنی آرائی براہیمی پدید آمد	ز پشت آزر صنعت، علی، نجار شروانی
(خاقانی، 1388: 414)	

در النورالمبین فی قصص الأنبياء و المرسلين، احادیثی از حضرت علی(ع) و پیامبر اسلام(ص) درباره شهرت ابراهیم به مهمان نوازی، نقل شده است: وَ عَنْ عَلَىٰ (ع) قَالَ كَانَ إِبْرَاهِيمُ أَوَّلَ مَنْ أَضَافَ الضَّيْفَ... وَ عَنْهُ (ص) مَا تَخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا إِلَّا لِإِطْعَامِ الطَّعَامِ وَ صَلَوةِ اللَّلِيْلِ وَ النَّاسُ نِيَامٌ. (جزائری، 1404: 95-96)

مدح اغراق آمیز پدر، شگرد تدافعی دیگر خاقانی است. مثلاً قصیده‌ای در مدح پدرش سروده است و او را از آزر و اقلیدس، برتر دانسته است و معتقد است که پدرش می‌توانسته است که بر سر طوفان نوح، پل بسازد:

یوسف نجار کیست، نوح دروگر که بود؟	شیخ مهندس لقب، پیر دروگر علی
کآزر و اقلیدسند عاجز برهان او	نوح نه بس علم داشت، گر پدر من بُدی
قنظره بستی به علم، بر سر طوفان او	تاز هنر دم زنند برق در امکان او
(خاقانی، 1388: 365)	

خاقانی به این دلیل نوح را دروگر خوانده است که نوح کشتی ساخت و بدین سبب او را نجار خوانده‌اند.
(نیشابوری، 1384: 35)

یوسف نجار نیز بر اساس انجیل متنی، نامزد مریم باکره است که نجار بود و مردی پرهیزگار و پدر شرعی حضرت عیسی(ع) (سیار، 1387: 185 و 120-119).

خاقانی در ادامه قصیده مدح پدرش نیز به ستایش اغراق آمیز ابزار نجاری او می‌پردازد؛ تیشه، سوهان، تخته، کلیدان، رنده و اره.

در ختم الغرایب نیز پدرش را ستوده است:

تابوت گری، مسیح گفتار	از بر خلایق م سبک بار
من ماداحش از بنان و خامه	او ضامن من به نان و جامه
بر ما یاده علی نجار	آزر هنری، خلیل کردار
جز مرقد موسوی نباشد	خود تابوتی که او تراشد
(خاقانی، 1386: 216-217)	

شگرد هنری تر خاقانی برای مقابله با مخالفان و طاعنان خود، مانند شیوه اوست در برابر پیشه پدربرگش. در واقع سلاح اصلی خاقانی در برابر مخالفانش، هنر اوست. خاقانی در فصل مباحثات و تفضیل خویش بر دیگران در ختم الغرایب، همین پیشه دروگری را که دستاویز تمسخر او شده است، هنرمندانه مایه مباحثات و برتری خود بر رقیانش می‌گرداند. او شاعری خود را ادامه نجاری پدرش می‌داند و خود را نجاری می‌خواند که به جای تراش چوب، سخن می‌تراشد:
و ز سوی پدر دروگرم دان استاد سخن تراش دوران
(خاقانی، 1386: 211)

ترکیب استاد سخن تراش که معادلی است برای شاعر، یکی دیگر از ترکیبات بدیع ساخته ذهن این شاعر خلاق است. در ادامه نیز به توجیه برتری خود می‌پردازد و از تمام ابزار نجاری کمک می‌گیرد. سخن نافذ او به مانند مثقب یا متهای است که کمانه‌ی آن رنگین کمان است و بسیار تاثیرگذار. معانی آسمانی را نیز به آسانی خراطی می‌کند:

چون وهم به چرخ برگمارم	بر مثقب نطق در نشانه
چون گوی به خرطش اندر آرم	از قوس قزح کنم کمانه
(خاقانی، 1386: 211)	

مخاطب مستقیم بیت بعدی نیز مخالفان اشرفزاده خاقانی هستند:

از تیشه طبع پیشه کار
صد طایفه پیشه کار دارم
(خاقانی، 1386: 211)

خاقانی خطاب به اشرف مخالف خود، می‌گوید که او صنعتگری است که تیشه‌اش طبع اوست که به عبارتی این جمله، ترجمه‌ای است از هنر شاعری؛ یعنی دروغگری که طبعش، تیشه او باشد همان شاعر است. خاقانی معتقد است که با همین صنعت صد طایفه، خدمتکار او هستند. این جوابی است به کسانی که او را دروغگر زاده‌ای بسی کس و کار می‌خوانده‌اند.

چوب همه از درخت موسی سست	رنده که زرنده‌ام بزاید
کو هرمس یا کجا عدیلش	ز آن چوب، دوات عقل سازم
تا کلبه‌ی من درین مکان است	کونوح که سازه‌اش بخشم
تخه همه شاخ های طوبی سست	بر عارض حور، جمده شاید
تا سازم ربوع و تخت میلش	ز آن تخته، سریر جان طرازم
شروان همه ساله خیروان است	یا مسطر و گونیاش بخشم

(خاقانی، 1386: 211)

تراشه‌های رنده ذهن خاقانی، زینت‌دهنده چهره فرشتگان است. چوب خاقانی از چوب درخت طور است که خداوند از میان او با موسی (ع) سخن گفت و تخته‌هایش از درخت بهشتی طوبی. ربوع و میل هرمس منجم و مسطر و گونیای نوح را نیز او می‌سازد و با وجود دکان نجاری او شروان، تبدیل به شهری نیک و خیروان شده است. که تمامی این تعبیرات مجازاً توصیف‌کننده مهارت شاعری خاقانی هستند که به کمک پیشه نجاری این چنین زیبا بیان شده‌اند. بعد از همه این توصیفات خاقانی می‌گوید آری او استادی سخن‌تراش است و مخالفانش مشتی شاگرد ناشی دکان نجاری او:

ختم است به رغم چند ناشی
بر خاقانی سخن‌تراشی
(خاقانی، 1386: 212)

بنابراین خاقانی ناسزای دروغگر زادگی را از مخالفان خود پذیرفت و آن را با هنر شاعری تبدیل به ستایشی برای خود کرد و در آخر نیز آن ناسزا را به مخالفانش برگرداند. در دیوان نیز در نکوهش اقران و حاسدان، این شاگرد را به کار می‌برد. این بار در این مفهوم که مخالفان او مقلد اویند اما او شاعری خلاق است و تقليد نمی‌کند:

نجار گوهرم که نجیبان طبع من
جز زیر تیشه پدر خویشتن نیند
(خاقانی، 1388: 175)

3-3- طباخی، پیشه مادر خاقانی

یکی از طعنه‌هایی که به خاقانی زده می‌شده است طباخ بودن مادر اوست. خاقانی با همان شگردی که در خصوص پیشه‌ی پدر و جدش به کار برده بود، درباره پیشه مادرش نیز بهره می‌برد، آن را می‌پذیرد و به کمک آن به جنگ مخالفان و طاعنان خود می‌رود.

او خود را طبخ نسب می‌خواند و درون و ذهن خود را مطیخ نعمت:

طباخ نسب ز سوی مادر
ز آن بر سر صدر کس نیایم
چون مطیخ نعمت از درون سوست...
نه کاسه من شکسته بینی
دستی به عسل یکی به روغن
(خاقانی، 1386: 212)

هستم ز پی غذای جانور
گنجینه حکمت است جایم
چون محل چرا بوم برون دوست
نه کفچه من نشسته بینی
شویند مهان به مطیخ من

خاقانی مهارت شاعری خود را به کمک ملزمات این پیشه و نام انواع غذاها، توجیه می‌کند و به مخالفان می‌گوید آری او طباخ‌زاده است اما نه یک طباخ معمولی. او آشپزی است که در دیگ مغز غذا می‌پزد و آتشِ اجاقش حس است:

خورشید بدان کند تک و پوی
مریم صفتان که روح زایند
شعرم پی ناقدان ناقه
تاخاطر من نهاد خوانش
کز مطیخ من بدو رسد بوی
روزه به ابایی من گشایند
سکبای مزعفر است با الله...
سکبا گزارد به ناودانش
(خاقانی، 1386: 212)

در دیگ دماغ از آتش حس
دودی که ز مطیخ برأید
از هجو و مدیح من به یک جا
چرب از نکت من است حقا
خوردی پزم از پی مجالس
در مغز فلک چو عنبر آید
آید صحنه و صحن حلوا
این کاسه سرنگون مینا...

تمام ایيات تعبیری از شاعری خاقانی‌اند. این شاعر مبدع در ادامه ترکیبی معادل شاعر با این پیشه می‌آفریند؛ ابایز معانی:

خاقانی، ابایز معانی
(خاقانی، 1386: 213)

هست از پی خوان زندگانی

در آخر نیز به طاعنان و مخالفانش پاسخی دندان شکن می‌دهد و آنان را صاحب مرضانی می‌خواند که حس چشایی خود را از دست داده‌اند و به همین دلیل توانایی درک ابایی را که او می‌پزد یا شعری که او می‌سراید، ندارند:

صاحب مرضان، مزه نیابند
زین خوان و ابا که لطف نابند
(خاقانی، 1386: 213)

غerr سحر ستانید که خاقانی راست

ت ا توایید جو پخته ز طباخ مسیح
بستانید و جو خام به خر باز دهید
(خاقانی، 1388: 166)

ژاژ منحول به دزدان غerr بازدهید

سحرکاری خاقانی از آفرینش همین ترکیب‌های به ظاهر ساده مشخص می‌شود. ترکیب طباخ مسیح از پیوند چندین موضوع شکل گرفته است. از یک طرف طباخ به پیشه مادر خاقانی بر می‌گردد. از طرف دیگر مادر خاقانی مسیحی است.

طباخ تعبیری از شاعری خاقانی نیز هست که معانی بدیع می‌پزد و او شاعری معمولی نیست؛ معجزه‌گر است همچون مسیح(ع) همچنین طباخ مسیح می‌تواند اشاره‌ای به خورشید داشته باشد که خاقانی چندین بار در شعر خود بدان اشاره کرده است (خاقانی، 1386: 74 و 189؛ خاقانی، 1388: 391).

4-3- طبابت، پیشه عمومی و پسرعمومی خاقانی

خاقانی در ختم الغرایب، در فصل میاهات و تفضیل خویش بر دیگران، خود را از سوی عمومیش طبیب‌گوهر می‌خواند:

عقلم که هزار بحر صاف است	وز سوی عمم طیب‌گوهر
بقراط سخن به هفت کشور	موسی سخنم نه کوه آوا
عیسی نفسم نه آسی آسا	داروی شناس کوه قاف است

(خاقانی، 1386: 213)

همان‌طور که پیش‌تر نیز گفته شده ابیات این فصل از ختم الغرایب در واقع پاسخی است به مخالفان خاقانی و بیان قدرت شاعری وی. خاقانی معادلی که به کمک پزشکی برای شاعری خود آفریده، بقراط سخنی و داروی شناسی کوه قاف است. بقراط حکیم و طبیب معروف یونانی است. داروی شناس کوه قاف را نیز می‌توان چنین تعبیر کرد که خاقانی، معانی والا و واژگان زیبا را کاملاً می‌شناسد و در اختیار دارد.

هر چند به قول رزنیال، از لحاظ اقتصادی پزشکان گروهی بودند قابل قیاس با طبقه کسبه و تجارت و شغلی بود بی‌درد سر و پرفایله (رزنیال، 1368: 375 و 380) اما به نظر می‌رسد مخالفان باز راهی برای تحقیر خاقانی پیدا کرده‌اند. عمومی طبیب و دانشمند خاقانی شاید تنها فرد از خانواده خاقانی است که وجهه اجتماعی نسبتاً خوبی دارد اما احتمالاً مخالفان برای تحقیر خاقانی عمومی او را طبیب ندانسته و او را راهنشین خطاب کرده‌اند. به همین دلیل است که خاقانی در ادامه خود را نه راهنشین بلکه فلک‌نشین می‌خواند:

نـه رـاهـنـشـینـ، فـلـكـنـشـينـ شـرـوـانـ فـلـكـ چـهـارـمـينـ

(خاقانی، 1386: 213)

به عبارتی راهنشین، پزشکی بوده است دوره گرد و دروغین که به هر شهر و آبادی می‌رسیده است، در کناره راه بساط می‌گسترده است و بیماران ساده دل را درمان می‌کرده است. (کرازی، 1389: 229)

سپس خطاب به مخالفان دلیل این ادعا را چنین بیان می‌کند:

هـستـ اـدوـيـهـهـاـیـ منـ نـوـادرـ	هـرـ اـدوـيـهـ كـآـدـمـ اـزـ جـنـانـ خـورـدـ
هـرـگـهـ کـهـ مـفـرـحـیـ کـنـمـ نـوـ	زـآنـ اـدوـيـهـهـاـیـ صـحتـ انـگـیـزـ
ازـ هـنـدـ ضـمـیرـ وـ چـینـ خـاطـرـ	تـخـمـشـ بـهـ زـمـينـ طـبـعـ آـورـدـ
گـرـددـ جـگـرـ حـسـوـدـ، جـوـجوـ	هـسـتـمـ بـهـ نـفـسـ مـفـرـحـ آـمـیـزـ

(خاقانی، 1386: 213)

خاقانی شعر خود را به مفرح تشبیه کرده است اما در ادامه، لفظ خود را که مفرح و شفا و عیسایی است برای دوستان، برای دشمنان و حاسدان، طاعون و تب روحی می‌داند:

لفـظـمـ کـهـ شـفـایـ غـمـگـانـ اـسـتـ رـوـحـ اـمـ مـحـقـقـهـ اـنـ رـاـ

از شربت لفظ من قوى دان
همى الـ روحـ منافـان را
ـ شـريـانـ حـيـاتـ اـهـلـ شـروـانـ
(خاقاني، 1386: 213)

سحر دم من به وقت شبگیر
طاعون روان طاعون ایست
تسکین ده صد هزار تبگیر

در آخر نیز خاقانی تیر خلاص را به مخالفان خود می‌زند؛ به مخالفانی که او را راهنشین زاده خوانده‌اند. آنان را در برابر طب آسمانی خود، مشتی جاهل و بیمار و تُرید (داروی مسهل) می‌خواند:

زیین صحت فهم در ساقماند
وز تربید هم میان تهی تر
قتال حسین دانش و دین
(خاقانی، 1386: 214)

مشتی جه لا که ناتمامند
چون غاریقون کریم و منکر
و آنگاه چو نقش تربید از کین

- 4 - نسخه

خاقانی در خانواده‌ای پیشه‌ور و فرودست بزرگ شده است و جامعه اشرف محور قرن ششم او را به راحتی و مطابق با مقام و شأن ادبی و هنری اش نمی‌پذیرد. از جدش انگ جولاوه نسبی را به ارث برده است.. ارمغان پدرش نیز کنیه دروغگزارده است. از سوی مادر طباخ نسب است و حتی عمومی طبیعت را که می‌توانسته پشتونه اجتماعی خوبی برای او باشد، مخالفانش، بیشک، راهنشی و دوره‌گرد می‌خوانند.

خاقانی بلندطبع، پیشینه خود را انکار نمی کند بلکه با افتخار آن را می پذیرد و به کمک همین پیشه‌ها به جنگ دشمنانش می‌رود. در واقع سلاح اصلی خاقانی در برابر مخالفانش، هنر اوست. او شاعری خود را ادامه پیشه‌های خانوادگی خود می‌داند و متناسب با پیشه‌های خانوادگی، خود را حکمت‌باف و سخن‌باف، استاد سخن‌تراش دوران، باباپز معانی، بقراط سخن و فلکنشین و داروی شناس کوه قاف می‌نامد. از آن طرف دشمنان او جوله‌خرد، ناشی، صاحب مرض و تربید (داروی مسهل) خوانده می‌شوند. بنابراین خاقانی ابتدا تحقیرهای رقیبان و مخالفان را می‌پذیرد اما آن را هنرمندانه و به کمک صور خیال به ستایشی برای خود بدل می‌کند و در آخر نیز همان تحقیرها را به مخالفانش برمی‌گیرد.

با این دیدگاه می‌توان فخرفروشی‌های خاقانی را منصفانه‌تر ارزیابی کرد و به جای عقده حقارت، آن را دفاع جانانه و هرمندانه در برابر دشمنان و طاعنان سرسخت، تلقی کرد. به هر حال جای چنین تحلیل‌هایی درباره زندگی این شاعر دیرآشنا سییار خالی است و این پژوهش می‌تواند در درک و شناخت بیشتر این شاعر تاثیر شایانه داشته باشد.

منابع

- ۱- قرآن کریم

۲- ابن خلدون، عبدالرحمن. (1359). مقدمه ابن خلدون. ترجمه محمد پروین گتابادی. تهران: علمی و فرهنگی.

۳- استعلامی، محمد. (1390). نقد و شرح قصاید خاقانی بر اساس تقریرات استاد فروزانفر. تهران: زوار.

۴- برزگر خالقی، محمدرضا. (1390). شرح دیوان خاقانی. تهران: زوار.

۵- شعلیه، ابو منصور. (1427). الظراف و اللطائف. تحقیق ناصر محمدی محمدجاد. قاهره: دار الكتب و الوثائق القومیه.

- 6- جزائری، نعمت الله. (1404). *النورالمبین فی قصص الأنبياء و المرسلين*. قم؛ مکتبه آیه الله المرعشی النجفی.
- 6- خاقانی، افضل الدین بدیل. (1386). *ختم الغرائب (تحفه العرافقین)*، تصحیح یوسف عالی عباس آباد. تهران: سخن.
- 7- ----- . (1388). *دیوان خاقانی شروانی*، تصحیح سید ضیاء الدین سجادی. تهران: زوار.
- 8- خزائلی، محمد. (1355). *اعلام قرآن*. تهران: امیر کبیر.
- 9- دشتی، علی. (1364). *حاقانی شاعری دیر آشنا*. تهران: اساطیر.
- 10- دهخدا، علی اکبر. (1390). *لغت نامه دهخدا*. تهران: دانشگاه تهران.
- 11- راغب اصفهانی، ابو القاسم. (1420). *محاضرات الأدباء و محاورات الشعراء و البلغاء*. تحقیق عمر فاروق طباع. بیروت: دار الأرقام بن أبي الأرقام.
- 12- رامپوری، غیاث الدین محمد. (1363). *غیاث اللغات*. به کوشش منصور ثروت. تهران: امیر کبیر.
- 13- راوندی، مرتضی. (1368). *تاریخ اجتماعی ایران مناظری از حیات اجتماعی هنری و صنعتی ایرانیان بعد از اسلام*. تهران: نگاه.
- 14- رزنتم، فرانز. (1368). پژوهش در جامعه اسلامی سده‌های میانه. پیوست کتاب *مفتاح الطب و منهاج الطلاق*. ترجمه بهنار هاشمی پور. (ص. ص. 353-381). تهران: مؤسسه مطالعات اسلامی دانشگاه مک گیل.
- 15- سجادی، سید ضیاء الدین. (1382). *فرهنگ لغات و تعبیرات با شرح اعلام و مشکلات دیوان خاقانی شروانی*. تهران: زوار.
- 16- سنایی، ابوالمجد مجذود بن آدم (1362). *دیوان سنائی غزنوی*. تصحیح مدرس رضوی. تهران: کتابخانه سنائی.
- 17- سیار، پیروز. (1387). *عهد جدید*. تهران: نشر نی.
- 18- شبیل نعمانی. (1337). *شعرالعجم*. ترجمه محمد تقی فخر داعی گیلانی. تهران: ابن سینا.
- 19- شفیعی کدکنی، محمدرضا. (1390). *تازیانه‌های سلوک*. تهران: نشر آگه.
- 20- شهیدی، سید جعفر. (1373). *تعليقیات نهج البلاغه*. تهران: علمی و فرهنگی.
- 21- الشیخلی، صباح ابراهیم سعید. (1362). *اصناف در عصر عباسی*. ترجمه هادی عالمزاده. تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
- 22- طبری، محمد بن جریر. (1356). *ترجمه تفسیر طبری*. تصحیح حبیب یغمایی. تهران: توس.
- 23- طریحی، فخر الدین بن محمد. (1375). *مجمع البحرين*. تحقیق احمد حسینی اشکوری. تهران: مرتضوی.
- 24- عبدالرسولی، علی. (1357). *حاشیه دیوان خاقانی شروانی*. تهران: کتابفروشی خیام.
- 25- علی بن ابی طالب (ع). (1373). *نهج البلاغه*. ترجمه شهیدی، چاپ ششم، تهران: علمی و فرهنگی.
- 26- غزالی، ابوحامد محمد. (1386). *ترجمه احیاء علوم الدین*. ترجمه مؤید الدین خوارزمی. تصحیح حسین خدیوجم. تهران: علمی و فرهنگی.
- 27- کزاری، میر جلال الدین. (1389). *گزارش دشواری‌های دیوان خاقانی*. تهران: نشر مرکز.
- 28- کندلی هریسچی، غفار. (1374). *حاقانی شروانی حیات، زمان و محیط او*. ترجمه میرهدایت حصاری. تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
- 29- محمدحسین خلف تبریزی. (1361). *برهان قاطع*. به اهتمام محمد معین. تهران: امیر کبیر.
- 30- مستوفی قزوینی، حمد الله. (1364). *تاریخ گزیده*. تصحیح عبدالحسین نوابی. تهران: امیر کبیر.

- 31- معدن‌کن، معصومه (1388). بزم دیرینه عروس. تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
- 32- نفیسی، میرزا علی‌اکبر. (1342). فرهنگ نفیسی. تهران: خیام.
- 33- نیشابوری، ابراهیم بن منصور. (1384). قصص الانبیاء. تهران: علمی فرهنگی.