

داستان بزر جمهور حکیم

ترجمہ آقای عبدالحسین میکدہ

بِقَلْمِ آرْڈُورْ كَرِيْسْ قَنْ سَنْ

1

فر او اون سخن کرد ازو خواستار
که دارد دلی شاد و بی باد سرد
تبرده است اهریمن او را ز راه
ز راه جهاندار کیهان خدیبو
که اندر دو گیتی بد و فردیست
که مرد پرستنده را دشمن است
که یا کی و شرم است پیراهنش
همه زندگانیش آسان بود
نکو بد در کزی و کاستی
روانش بی از مرگ دشمن بود
که بهر نیام است یا بهر تیغ
روانرا نراند براه هوا
که با جان روشن بود بد کشش
کروا باشد اندازه مهتران
بهر آرزو بر توانا تر است
که دانش بود مرد را در نهعت
تبرد دل از راه کیهان خدیبو
که خصم روانت و دام خرد
که دارند جان و خرد را بزیر
کز ایشان خرد را باید گریست
دو دیوند باز و رو گردن فراز
جو نام و دو روی و نایانک دین
به نیکی و هم نیست یزدان شناس
کدام است اهریمن زورمند
ستم کاره دیوی بود دیر ساز
همه در فروینیش باشد بسیج
همه کور بینند و رخساره زرد
نیکی در دمندی بود بی بر شک
نه بیند شود حان او در دمند

جو بگشاد روش دل شهریار
بدو گفت فرخ کدام است مرد
چنین گفت کانکو بود بسی کنه
پیرسیدش از کتری و راه دبو
بدو گفت فرمان یزدان بهیست
در بد تری راه اهریمن است
خنک در جهان مرد بر تر همش
جو داشت نقش را نگهبان بود
بماند بدرو رادی و راستی
هر آن چیز کو بهرڑ آن بود
ازین هر دو چیزی ندارد درین
کسی کو بود بر خرد پادشا
سخن هشتو از مرد افرون هش
پیرسید کسری که از کهتران
چنین گفت آنکس که دانا ترس است
کدام است دانا بد شاه گفت
چنین گفت هر کو بفرمان برد
کسی را نه بر خیره فرمان برد
ده اهریمنند آن به نیروی شیر
بدو گفت کسری که داده بچیست
چنین داد پاسخ که آز و نیاز
دگ خشم و رشکست و نشگست و کین
دهم آنکه از کس ندارد سپاس
بدو گفت ازین شوم ده پر گزند
چنین داد پاسخ بکسری که آز
که اورا نهیین تو خشنود هیچ
نیاز آنکه او را ز اندوه و درد
کریں بگذری خسروا دیو رشک
اگر در زمانه کسی ب، گزند

همیشه بید کرده چنگال تیز
ز مردم بر آرد بناگه خوش
دز آگاه دیوی بر آزنگ چهر
نداند نراند سخن با فروغ
برینه دل از ترس کیهان خدیو
بکوشد که پیوستگی بشکند
نباشد خردمند و نیکی شناس
پیشمند بدونیک هردو یکی است
که جون دبو بادل کند کار زار
که از کار کوته کند دست دیو
که ای شاه با دانش و آفرین
دل و جان دانا بدو روشن است
بدانش روان را همی بروند
که راهی دراز است پیش اندرورن

سوی نیکوئیها نماینده راه
ز هر دانشی بیگمان بگذرد
بمهاند همه ساله با آبروی
تن خوش ندیدم من از روز گار
بر آسوده از رنج و شایسته تر
که همواره سیری نیابد ز گنج
که گردد از او مرد جوینه مه
خردمند خود بر مهان بر مهست
تن خویش را دور دارد ز رنج
که جون جست خواهی همی دستگاه
بود خصم روشنروان خرد
که فرهنگ بهتر بود یا گهر
که فرهنگ باشد ز گهر فرون
ز گهر سخن گفتن آسان بود
پفرهنگ باشد روان تندرست
هنر های تن را ستودن ز چیست
اگر یاد گیری ز من در بدر
از آندیشه دور است و دور از بدیست

که ای نامور مرد فرهنگ جوی
که یابد جهاندار ازو تاج و تخت

د گر تملک دیوی بود پر ستیز
د گر دیو کین است پر خشم و جوش
نه بخشایش آرد بکس برنه مهر
د گر دیو نمام کو جز دروغ
د گر آنسخن چین دو رویه دیو
میان دو تن جنگ و کین افکند
د گر دیو بی دانش نا سپاس
بنزدیک او رای و شرم اند کیست
ز دانا بیرسید پس شهریار
به بنده چه داده است کیهان خدیو
چنین داد پاسخ و را مرد دین
ز شمشیر دیوان خرد جوش است
گذشته سخن یاد دارد خرد
خرد باد جان ترا رهمنون

بدو گفت ازینه کدام است شاه
چنین داد پاسخ که راه خرد
همان خوی نیکو که مردی بدی
و زین گوهران گوهری استوار
وز ایشان امید است آهسته تر
و زین گوهران آز دیدم برنج
بدو گفت شاه از هنر ها چه به
چنین داد پاسخ که دانش بهست
که دانا نیازد به تنی به گنج
ر نیروی خصمیش بیرسید شاه
چنین داد پاسخ که گردار بد
ز دانا بیرسید پس داد گر
چنین داد پاسخ بدو رهمنون
که فرهنگ آرایش جان بود
گهری هنر زار و خوار است و سست
بدو گفت جانرا زدودن ز چیست
بگویم کنون گفت من سر بسر
خرد خود یکی خلعت ایزدی است

و زین پس بیرسید کسری ازوی
بزرگی بکوشش بود یا به بخت

چنانند چون جفت با یکدیگر
تتومند و پیدا و جان در نهفته
اگر بخت بیدار در جوشتن است
مگر بخت نیکش بود رهنماei
جو خوابی که بیننده گیرد بیاد
اگر نیکوئی دید اگر دردو خشم

چنین داد پاسخ که بخت و هنر
چنان چون تن و جان کهیارند و چفت
همه کالبد مرد را گوشش است
بکوشش بزرگی نیاید بجای
و دیگر که گیتی فسانست و باد
جو بیدار گردد نه بیند به چشم

کزان برتر اندازه نتوان گرفت
که یکسر شگفت است گردان سپهر
رسیده کلاهش با بر سیاه
ز بخشش فروزی نداند ز کاست
ستاره بگوید که چونست و چند
همه بهر او شور بختی یود

بر سید و گفتا چه دیدی شگفت
چنین گفت با شاه بوذرجمهر
یکی مرد بینی تو با دستگاه
که او دست چپرا نداند ز راست
یکی گردش آسمان بلند
فالک رهنمونش بسختی بود

۳ - دومین ظفر نامه فارسی^۱

محاوره بین بزرگمهر و استادش:

ابوزرجمهر گفت:

« از استاد خود استفادت مینمودم و او جواب میگفت: گفتم ای استاد از خدا
عز و جل چه خواهم که همه نیکوئیها خواسته باش گفت سه چیز: تدرستی و اینمی
و توانگری .

گفتم کارها بکه بسیارم. گفت بآنکس که [بکار] خویشتن شایسته باشد.

گفتم از کهایمن باشم. گفت از دوستی که حاصل نباشد.

گفتم چه چیز است که بهشت [بدان] سز او را باشد. گفت علم آموختن و بجوانی

بکار حق مشغول بودن .

گفتم کدام عیب است که نزدیک مردم معتبر نماید. گفت هنر خود گفتن .

گفتم چون دوست ناشایست پدید آید چگوئه ازوی باید برید. گفت بسیچیز
بزیارتمن کم رفتن، از حالت نایرسیدن و از وی حاجت ناخواستن .

گفتم کارها بکوشش بود یا بعضا. گفت کوشش قضاراسب است ۲

گفتم از جوانان چه بهتر و از بران چه نیکوئر. گفت از جوانان شرم و دلیری
و از بران دانش و آهستگی .

گفتم حذر از که باید گرد تارستگاز باشم. گفت از مرد چاپاوس و خسیسی که
توانگر شده باشد .

۱ - قطعات منتخبه فارسی Chrestomatie Persane جلد اول از چاپ

شفر صفحه ۱۵ و بعد بصفحة ۲۰ و بعد همین کتاب مراجعت شود . ۲ - باشر فردوسی:
بزرگی بکوشش بود یا بخت و به بند ۵۶ پندتامگ مراجعه شود .

گفتم سخی کیست. گفت آنکس کمسخاوت کند و دلنشاد شود. گفتم چه جز است له مردم جویند و ای تمام در نیافت. گفت سه چیز: تقلیرستی و شادی و دوست مخلص.

گفتم نیکوئی بهتری از بدبودن دور بودن. گفت از بدبودن سرهمهه نیکوئیهاست.

گفتم هیچ هنر باشد که عیب شود گفت. سخاوتی که با منت بود.

گفتم چه چیز است که دانش را بیفراید. گفت راستی.

گفتم چه چیز است که بر دلیری نشان است. گفت عفو کردن چون قادر شود.

گفتم چکنم که بطیب حاجت نباشد. گفت کم خوردن و کم بخواب رفتن و کم گفتن.

گفتم در جهان چه نیک تر است. گفت تواضع بی منت و سخاوت نه از بهر مکافات.

گفتم در جهان چهزشت تر. گفت دو چیز: تندی از پادشاهان و بخیالی از توانگران.^۱

ترجمه از مرrog الذهb مسعودی چاپ باریه دومنارد^۲

جلد دوم صفحه ۲۵۵-۷

روزی انوشیروان حکماء را بار داد که از آراء ایشان استفادت کند. چون

هریک از ایشان در حضور او بجای خود قرار گرفت وی گفت مرا بحکمتی دلالت کنید که هم متضمن منفعت هن باشد و هم عامه رعیت را سودمند آید. هریک از ایشان رأئی که بنظرشان رسید بیان کردن و انوشیروان سر بزر افکنه و در گفتار ایشان فکر میکرد تا نوبت به بزرجهمر بختگان رسید وی گفت شهر بارا من این حکمت را برای تو در دوازده جمله جم خواهم کرد. گفت بگو بزرجهمر گفت:

۱ - در شهوت و رغبت و ترس و خشم و هوس از خدا بپرهیز و در هریک

از این امور که پیش آید چشم سوی خدا دار نه سوی مردم.

۲ - در گفتار و وفای بوعدهها و شروط و عهود و پیمانها راستی پیشه‌ساز.

۳ - در هرامری که پیش آید بادنايان مشورت کن.

۴ - دانشمندان و مردم شریف الاصل و مرزبانان و سیهبدان و دیبران و

ساپردر باریان هر یکرا بقدر منزل ایشان آکرام نما.

۵ - بر کار موبدان دقت نما و در حساب کارگزاران و عمال از روی عدالت

تفتیش کن و نیکوکاران ایشان را پاداش و بد کار ایشان را کیفر ده.

۶ - کار زندانیان را بررس باینکه غالباً آنها را بینی تا بفرمانی بد کار را

در بند محکم نگاهدارند و بیگناهان را رها سازند.

۷ - بهامن داشتن راهها و بازارها و نرخها و تجارتها همت بر گمار.

۸ - رعیت را بر حسب گناهانشان ادب کن و ایشان را در حدود نظائرشان نگاهدار.

۹ - سلاح و جمیم آلات کارزار را آماده ساز.

۱۰ - یاهل و اولاد و نزدیکان خوبیش اکرام کن و آنچه که ایشان را

شایسته و لازم است آماده دار.

۱ - بابند شصتم از پند نامگ مقابله شود.

۲ - بصفحة ۵۲۹ شماره ۷ مراجعت شود.

- ۱۱ - عيون برمرزها بر گمار تازمحدورات قبل از وقوع آنها آگاه شوی و جلو گیری کنی .
- ۱۲ - در کار وزیران و درباریان دقت نما و از ایشان کسانی را که نایاک و نادرست و نایقند تبدیل کن .
- انوشهرا فرمود که این سخنان را بزر نوشتند و گفت این کلمات حاوی جمیع انواع سیاستهای مملکتی است .

دستور های سیاسی بزرگمهر

نقل از سیاست نامه نظام الملک

بزرگمهر بختگان در پیش نوشیروان گفت « ولايت ملك راست و ملك ولايت باشکر داده است و مردم لشکر را بر مردم ولايت مستولي گردانیده و اگر لشکر بر ولايت ملك مهر بان باشند و بر مردم ولايت رحم و شفقت نداشند و همه در آن کوشند که کيسه خوبيش پر زر کنند و غم ویرانی ولايت و درویشي رعيت خورند و هر گاه لشکر را در ولايت زخم و بند و زندان و تست غضب و جنایت و عزل و تولیت باشد آنگاه چه فرق باشد میان ملك و ایشان که همیشه این کار هلوک بوده است نه کار لشکر و رضا نداده اند که لشکر را این قوت و تمکین باشد و در همایام تاج زرین و رکاب زرین و تخت زرین و سکه جز پادشاهان را نبود و دیگر گفت اگر ملك می خواهد که او را بر همه ملوک فضل بود اخلاص خویش را آراسته و مهذب گرداند و خصلتهای خویش نیکو گرداند و از خصلت بد دور باشد . گفت کدامند گفت خصلت های بد این است :

« ختند، حسد، کبر، غصب، شهوت، حرسر، اهل، لجاج، دروغ، بخل، خوی بد، ظالم، خودکامی، شتابزدگی، نام یابی، سبکسواری . اما خصیتهای نیک : حیا، حسن خلق، حلم، عفو، تواضع، سخاوت، صدق، صبر، شکر، رحمت، علم، عقل، عدل - هر گاه که کار بندی این خصلتها بر ترتیب همه کارها بداند سخت داد گر بود و در داشتن زیر دستان و در احوال مملکت هیچ مشیری حاجت نیاید همه بdst او برآید . »

ترجمه و نقل از مروج الذهب مسعودی چاپ مصر مجلد دوم صفحه ۹۰ (الحاق مترجم) کلمات ذیل به بزرگمهر منسوب است :

« در انوشهرا دو خصلت متضاد ملاحظه کردم که دیگر مثل آنرا ندیدم . روزی شاه بارعام داده بود یکی از خواص خاندان او وارد شد و شاه بوزیر خود امر داد مرد ناخوانده را برآورد و مدت یک سال اجازه ورود بدر بار باو ندهند زیرا از مرتبه که بر ایش معین شده بود بمرتبه غیر خود در بار گاه تعذری و تجاوز کرده بود . در موردی دیگر راجم بامری مخفی در حضور شاه سور میکردیم . خدام او که در پیش تخت و ستر او اجتماع کرده بودند چنان باصدای بلند سخن میگفتند که باعث برهم زدن جلسه میشد .

من پشاو موضوع را تند کر دادم و اختلافی که بین این دو حالت بود یاد آوری نمود شاه گفت متعجب نشوبد زیرا اگر ما یادشاه بر دعیت هستیم خراماً یادداشتند بر ارواح ما و در خاوت اعمالی از ما صادر میشود که با آن اعمال جز این چاره ای نداریم « از خدم خود ملاحظه کنیم ».

نقل از کتاب « جاویدان خرد » ابویاعی مسکویه . چاپ طهران در سنة ۱۲۹۳ صفحه ۴۹ و بعد (الحاق مترجم) .

کلمات بزرگ مهر . بزرجمهر از حکماء مشهور است میگوید دیدم دنیارا باقییر و زوال و اهل دنیارا در گرد مانمهای چیزی و کسی که تاف شد یامیشود و متعاع دنیارا اندک و خوف و زوال آنرا بسیار و زندگانی در آن ناقص و نیز دیدم که اگر دنیا تمام یک کس را بود و بتمام مطالب و آرزوهای خود از زن و فرزند و عزت و اخراج و تسلط بر دشمنان بررسد و از آفات و مکروهات در آمان باشد و در کمال فارغ بالی سالهای سال که نهایت عمر آدمی تواند بود زندگانی نماید تا وقتی که بدنش فرسوده شود و حسن و جمال ازو مفارقت کند بصدسال بکشد و این مدت خود معلوم که در جنب ملک بیزار و جه بآشند و بعد ازو باندک زمانی جمیم آنجه جمع کرده بود متفرق گردد و بناهایی که گذاشته خراب شود و نام او از یاد رود و جیش فراموش و اندوخته او و مال کسب او فاسد و خیال و حکومت او مستقل و اموال او بعیراث خوران متصل گرددمگر تقوی و نیکوکاری که عامل آن خراب و ضایع نمیشود ذکر جمیل او در دلها باقی میماند. بر آن شدم که احتراز کنم از هر شر و بدی که باعضاً و جوارح کردنی باشد و در دل گره زدنی و تزدیک کردم نیکوکاری و باندوختن آشنازی که باعث یاد آوری و ذکر خیر بود بنابراین این سخنان را که بطریق سؤال و جواب نوشته‌ام یادگار گذاشتمن. اگر کسی گوید که کیست اولی بسعادت گوئیم آنکه گناهان او کمتر باشد اگر گویند گناهان که کمتر است گوئیم آنکه قائم‌تر باشد بین خدا و دورتر از دین شیطان اگر گویند دین خدا کدام است گوئیم نیت نیک و گفتن و گردن خوب اگر گوید چیست نیک گوئیم میان روی و گفتن خوب راستی و گردن خوب جوانمردی و در گذشتن از لغزش مردم اگر گوید این شیطان کدام است گوئیم نیت بدو گفتن و گردن بد اگر گوید چه جیز است نیت بد گوئیم افراط و تفریط و گفتن بدروغ و عمل بیخل اگر گوید کدام است میانه روی گوئیم بیاد آوردن زوال نعمت دنیا تا باهل آن سلاوک نیکو نمایند و حق دوستان و خویشان بگزارند و نفس خود را از هواهوس که موجب بالاست در دنیا و سبب شقاوت در آخرت بازدارند اگر گوید افراط چیست گوئیم در گمان بودن که لذات جسمانی و حیات جسم و دولت دنیوی همیشه برقرار است و زوال و فنا تبارد و راقم این کتاب که انتخاب جاویدان خرد است میگوید که سخن این حکیم کامل که دین حق میانه رویست و دین شیطان افراط و تفریط اگرچه میانه روی در هر کار خوبست اما میتواند بود که مدعای بیشتر این باشد که در طلب و چه معیشت و کسب روزی میانه روی دین خدادست نه تاک و دو بسیار در آن کردن و شب و روز خود را بتعبع انداختن چنانکه

اگر گوید راست گوئی کدام است گوئیم قائم بودن برای راست و قبول نمودن نفس آنرا بحدی که فریب نتواند داد نفس اورا تا از راه بهیجا نرود اگر گوید عاقلتر کیست گوئیم آنکه نظر کننده تراست باعاقت و دانانتر بشدنمان و محکم تر در نگاهداشتن خود از آزار ایشان اگر گوید عاقبت چیست گوئیم فناهی حیات حسی و زائل گشتن لذات بدنی اگر گوید آندشمنان چه چیز اند و چه اند گوئیم طبایم و آرزوهاییکه گماشته اند بادمی و آن نه است اول حرص دوم فاقه سوم غضب چهارم حسد پنجم حمیت جاهله ششم شهوت هفتم کینه هشتم خواب گران نهم ریا اگر گوید کدامی از اینها قوی تر و صاحبیش از سلامت دورتر گوئیم حرص را غضبیش سخت تر و از خرسنایی دورتر فاقه را اندوه قویتر و به بیماری دل نزدیگتر عصب را حکومت پر جور تر و حسد را نیت بدتر و گمانش غلط تر حمیت را بد خوئی بیشتر و بر جنگ فیروز تر شهوترا سنتیزه سخت تر و بقهر و غلبه غالب تر کینه را افروختن شمه باشدتر و بخشایش کمتر و تندی قویتر خواب گران را کاهای سخت تر و کم فهم بودن صاحبیش محکمتر ریارا آفرینش شدید تر پنهان کردنش لایق تر اگر گوید مضرت این خصلتها چیست که اینهارا دشمن گفته اند گوئیم آنکه بر صاحب این خصلتها پوشیده میشود نیکو کاری و بد کاری حقیقی و فراموش میگردد آن قوتها که خدای تعالی بجهت غلبه کردن این آرزوها داده اگر گوید این قوتها کدام است گوئیم عقل و علم و عفت و صبر و امید و دین و نصیحت اگر گوید کار این قوتها چیست گوئیم کار عقل خلاص بودن از محنت کاری که عاقبت تدارد و باد کردن فناهی دنیا و نزدیک داشتن اجل و نگاهداشتن نفس از خواری و مذلت. کار علم روشن کردن حق و تمیز کردن امر باقی از امر فانی و پرهیز کردن از تصدیق بلا تصور و آموختن آنچه ممکن بود. کار عفت بازداشتن نفس از شهوتهای هلاکت کننده و تغییب نمودن نفس بعادات نیکو و صفتهای پستنده. کار امید گمان نیکو داشتن باموری که میسر باشد تا بر سر نفس بغایت جرأت. کار صبر رضا داشتن آنچه حاضر است و شناختن تعب و مضرتی که در شرط و خوفی که در اسراف است و متألم بودن از آنچه فوت شده و بیان ورزیدن بامری که با آن توان رسید و صیانت نمودن آن امری که بمتاعی فروخته شود. کار دین آرام دادن نفس راست و معترف نمودن اورا که هر نیک و بدرای داشت خواهد بود. کار نصیحت بیدار کردن نفس و بازداشتن او از بیرونی هواها و آرزوهای هلاکت کننده و آگاهانیدن اورا از ازارتکاب امر بی حزم و احتیاط که از ملامت و سرزنش و شتاب زدگی و بی تدبیری خلاص نباشد لکن هر یک از این قوتها را آفتی است که بزیان میآرد آنرا مثل آنکه آفت علم خود پستنده است و آفت عقل راه بی تدبیری و علم را بی تکراری و عفت را بدنیتی و صبر را تنگ خوئی و دین را فسق و فجور و نصیحت را غرض و همچنین صفتهای دیگری را نیز آفته است مثل بزرگی و جلال قدر را یافی گری ولی نعمت و حالم را کینه و فناعت را کم مقداری مال و امانت را خیانت و بخشنش را اسراف و استقامات را عاجزی و رحم را جزع و تواضم را تندي و ملاطفت را معل شدن و صحبت دوستان

را ریا و زهد و ورع را دوستی و مدح و هنر و حسن طلب را حسد و حیارا نادانی اگر گوید هه از اخلاق کدامی گرامی تر است گوئیم تواضع و ذم سخنی اگر گوید که از عادتها کدام پسندیده تر است گوئیم وقار و تمکین و محبت با مردمان اگر گوید از یاری دهنده‌ها کدامیمن را فائده‌آن حاضر تر است گوئیم زهد و ترک دنیارا اگر گوید از ادب و عفت و طبیعت کدامی نگاهدارنده است مردم را از بلا گوئیم ادب مستلزم زیادتی عفت است و طبیعت معدن و نگاهدارنده هردو پس هر کدام را که فائده بزرگتر است نگاهدارنده تر است. اگر گوید آنچه بمردم بررسد بقضای الهی است یا بکسب گوئیم قضای خدا مانند جان و کسب مردم مثل بدنسن چنانکه جان بی بدن مصدر اثر نیست و بدن بی جان منشأ کاری نه قضای بی کسب بوجودونیاید و کسب بی قضای بصلور نیوندد و اگر گوید چیزی خیر است بدنیا ماننده تر گوئیم خوابهای مردم که در آن واقعها بینند اگر گوید کدام کس است که سزاوار باشد ازو رشک بردن گوئیم یادشاه صالح اگر گوید کدام کس بدیخت تر است گوئیم مفاس طالح اگر گوید کیست که او را از همه دشمن تر باید داشت [گوئیم] فقیه فاسق اگر گوید کدام کس را اندوه از همه کمتر است گوئیم آنکه خرسند تر است بداده الهی اگر گوید که خرسند تر است گوئیم آنکه عفات او از ذکر خدا کمتر است و آگهیش از فتای دنیا بیشتر اگر گوید کدام کس را امانت از همه زیادتر است [گوئیم] آنکه عفیف تر است اگر گوید که عفیف تو است گوئیم هر که را حیا بیشتر است اگر گوید حیای که بیشتر است گوئیم آنکه را مذمت بیمیش می‌کار گر تر است از مذمت بمفاسی اگر گوید کیست سزاوار تر بحسن اهل گوئیم آنکه ساعی تر است بکاری که نفعش دینی و دنیوی بود وبالستقاً متش در آن کار توفیق هم زیفیق باشد اگر گوید کیست قائم تر و میانه رو تر گوئیم آنکه حیای او زیادتی کند بر شهوت و دوستیش بر حسد و ترشیش بر بعض و کینه و حامش بر غضب و رضاش بر حاجت و حق بر اجاجت اگر گوید کیست سزاوار تر بملح گوئیم آنکه امر کننده تر است.

نقل از جاویدان خرد صفحه ۱۱۶ و بعد (الحاق مترجم).

ایضاً من حکماء الفرس یسمی **برزویه الحکیم** گفت هر چیزی را بهی است که از آن سبب موجود گشته پس هرجیزی را باید از سبب جست وجودی نمود سبب خوش زندگی و طیب عیش مداراست و سبب مدارا عتل و سبب زیادتی نعمت شکر سبب زوال نعمت کفران سبب پوشیده ماندن سرینمان داشتن اسرار دیگران سبب عفت پوشیدن چشم از نامرجم سبب زینت ادب سبب حصول مطلب طلب سبب فسق خلوات سبب کینه تند خوئی و حدلت سبب محبت هدیت سبب دوستی گشاده روئی سبب جدائی عتاب سبب بیچیزی اسراف سبب بغض تخلف و عله سبب بلا جدال در گفتگو سبب مذلت طم سبب عزت قناعت سبب محملت قناعت سبب نجات راستی سبب حصول مراد نرمی سبب حرمان از سعادت کاهلی سبب غدر حب دنیاست سبب بزرگی تواضع ترک تکبر سبب تمام خوبی عقل.