

تصویر دل در مخزن الاسرار نظامی گنجوی

غلامعلی فلاح

دانشیار دانشگاه تربیت معلم تهران

عباس ماهیار

استاد دانشگاه تربیت معلم تهران

سید مرتضی میرهاشمی

دانشیار دانشگاه تربیت معلم تهران

صدیقه سلیمانی*

چکیده

این پژوهش درصدد جواب دادن به این پرسش است که «دل» در *مخزن الاسرار*، که زهدآمیز و عرفانی است، چگونه تبیین شده و دارای چه مراتبی است. فرضیه‌ای که در ذهن خواننده و پژوهشگر شکل می‌گیرد، این است که نظامی تلقی خاصی از «دل» داشته و به سبب این که یکی از مهم‌ترین بخش‌های مثنوی *مخزن الاسرار* را به آن اختصاص داده، در پی شکل‌دهی شاعرانه - عارفانه به آن مفهوم و بن‌مایه بوده است. شیوه بررسی در این مقاله، تحلیل محتوایی (Content Analysis) است که با استفاده از آن و تجزیه و تحلیل داده‌های متن، به ابعاد گوناگون سؤال‌های طرح‌شده، پاسخ داده شده است.

کلیدواژه‌ها: نظامی، *مخزن الاسرار*، دل.

* دانشجوی دکتری دانشگاه تربیت معلم تهران s_solimani79@yahoo.com

تاریخ دریافت: ۱۳۸۸/۱/۲۲ تاریخ پذیرش: ۱۳۸۸/۹/۲۸

مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی، سال ۱۷، شماره ۶۵ پاییز ۱۳۸۸

درآمد

حکیم نظامی گنجوی یکی از بزرگ‌ترین، فصیح‌ترین و بلیغ‌ترین شاعران قرن ششم ایران است. تاریخ ولادت و مرگ^۱ او دقیقاً معلوم نیست و در هیچ‌یک از تذکره‌ها به طور یقین‌آفرین ذکر نشده است. بسیاری از فنونی که نظامی در سرایش شعر داشت مخصوص خود او و در واقع ابداع او بوده است. طرز غریبی که در شعر داشت هم اندیشه‌اش را تازگی می‌داد، هم زبانش را زیبایی خاص می‌بخشید. به سبب همین تازه‌جویی در بیان بود که به استعاره بیش از تشبیه و به تشبیه بیش از توصیف عادی گرایش داشت. تخیل خلاق او، تعادلی به اجزای شعرش می‌داد که نظیر آن در کلام معاصرانش نبود. وی یکی از ارکان مکتبی است که به نام «آذربایجانی» شهرت یافته است. از نکات بارز این مکتب، آشنایی با طب، نجوم، فلسفه، حکمت و تمام علوم رایج در جامعه است و شاعران مبرزى مانند نظامی، خاقانی و فلکی شروانی از طریق این علوم به تصویرسازی‌های بدیع و منحصر به فردی دست زده‌اند. با توجه به مطالعاتی که در خصوص شعر نظامی و خاقانی انجام شده است، در آشنایی این دو شاعر با این علوم، جای هیچ نوع شک و شبهه نیست؛ هم‌چنین با توجه به رابطه نیکویی که بین آنان وجود داشته است، در تصویرهای شعری نیز، مشابهت فراوانی بین آنان ملاحظه می‌شود و عرفان ناشی از عشق روحانی را می‌توان علاوه بر قصیده‌های دیوان خاقانی، در مثنوی ختم‌الغرایب (تحفة العراقرین) نیز در گرایش فراوان شاعر به «خورشید» و وصف و مدح آن و نوعی درد دل او با آن مشاهده کرد.^۲

زبان نظامی، زبانی است پرمایه، خوش‌آهنگ و سرشار از تصویرهای خیال‌انگیز تشبیه، مجاز و مخصوصاً استعاره. به نظر می‌رسد که شاعر با تکیه بر همین قدرت تصویرسازی شاعرانه است که با مهارت تمام و بدون ایجاد ملال در خواننده قصه به سرودن شعر و بیان داستان‌های بسیار طولانی اقدام کرده است. در حقیقت کدام زبانی

بهرتر از این نوع پردازش برای نقل و نظم قصه‌های شورانگیز خیال‌آمیز مناسب می‌توانست بود؟

مخزن‌الاسرار، اولین مثنوی نظامی گنجوی از خمسه (پنج مثنوی) اوست. این مثنوی در سال ۵۷۱ هجری قمری به ملک فخرالدین بهرام‌شاه، پادشاه ارزنجان که به گونه‌ای دین‌پروری و پارسایی در اعمالش بروز می‌داد و شاعر را - بی‌خبر از حقیقت ظالم و ستمگر او - شیفته خود ساخته بود، سروده شده است. تعداد بیت‌های آن ۲۲۶۰ در بحر سریع مسدس مطوی مکشوف (موقوف) است. ظاهراً نظامی در حدود ۳۸-۳۹ سالگی مخزن‌الاسرار را سروده است. به قول مورخان و تذکره‌نویسان، بهرام‌شاه به عنوان صله این مثنوی، پنج‌هزار دینار و پنج استر رھوار و اقسام جامه‌های گران‌بها و کنیزی قبیجاقی به نام «آفاق» را برای نظامی فرستاد. شاعر از ازدواج با این کنیزک، صاحب فرزندی به نام «محمد» شد که در ابیات مختلف خمسه، ضمن تذکری دربارۀ پرورش صحیح وی، از او با خوشی و رضایت یاد کرده است.^۳

به نظر بسیاری از محققان، این مثنوی، تقلید صرف نظامی از سنایی غزنوی است. با این‌که در آن دوران، حدیقه سنایی در اوج شهرت و اعتبار بود و بسیاری از شاعران از آن تقلید می‌کردند، ولی با مقایسه این دو مثنوی، این نتیجه به دست می‌آید که شور و طنطنه‌ای که با بحر سریع در مخزن‌الاسرار وجود دارد در حدیقه موجود نیست. به قول استاد پورنامداریان، مخزن‌الاسرار نظامی خیلی بیشتر از حدیقه سنایی شورانگیز و دارای آهنگ خاص است (ر.ک. پورنامداریان، ۱۳۸۰: ۳۷-۳۸).

دل

دل، یکی از بنیادی‌ترین بحث‌ها و بن‌مایه‌های ادبیات عرفانی فارسی است. بسیاری از فیلسوفان نیز که گرایش‌های بنیادین عرفانی داشته‌اند درباره دل و جایگاه آن در شخصیت انسان و جهان هستی سخن گفته‌اند. در برخی از فرهنگ‌ها و معجم‌ها، دل با «قلب» یکسان فرض شده است. در برخی از اظهارنظرهای عارفان، فیلسوفان و شاعران

فارسی نیز این دو، اشاره به یک عضو یا یک واقعیت است، یعنی دل همان قلب انسان است که به سبب ویژگی خود، بسیاری از امور و واقعیت‌های موجود را درک می‌کند و گاه به غم یا شادی می‌نشیند؛ ولی در برخی دیگر از اشاره‌ها و تعریف‌ها، این دو تفاوت بسیاری با هم دارند. اگر بخواهیم به صورت خلاصه به تعاریف و جایگاه متفاوت دل در نظر برخی از متفکران اسلامی - ایرانی نگاهی بیندازیم باید از چند شاعر و فیلسوف مثالی را ذکر کنیم. در این تعریف‌ها، دل همان عضو صنوبری شکل نیست که در سینه قرار دارد و کار آن خون‌رسانی به همه اعضای بدن است؛ بلکه، دل عضوی از وجود انسان است که مرکز و مجمع آگاهی و اشعار انسان به همه هستی و آفرینش خویش است. بر این اساس، اعتلای بسیاری از شخصیت‌های اسلامی و ایرانی منحصرأ وابسته به اعتلای دل آنان است. خاقانی در ختم/غریب، در وصف براق، پیامبر را به صورت «دل» توصیف کرده است:

رخشی چو درخش تیز و رخشان لا بل چو درفش خور، درفشان
داده لقبش در آن منازل مضممار ضمیر، دُلْدُل دل
(خاقانی، ۱۳۸۶: ۱۰۹)

امام محمد غزالی در فصل اول کیمیای سعادت با عنوان «شناخت نفس خویش» درباره دل می‌گوید:

«اگر خواهی خود را بشناسی، بدان که تو را که آفریده‌اند از دو چیز آفریده‌اند، یکی این کالبد ظاهر که آن را تن گویند و وی را به چشم ظاهر می‌توان دید و یکی معنی باطن که آن را نفس گویند و جان گویند و دل گویند و آن را به بصیرت باطن می‌توان شناخت و به چشم ظاهر نتوان دید. و حقیقت تو آن معنی باطن است و هر چه جز آن است همه تبع وی است و لشکر و خدمتکار وی است و ما نام آن را دل خواهیم نهاد. و چون حدیث دل کنم بدان که آن حقیقت آدمی را می‌خواهیم که گاه آن را روح گویند و گاه نفس و حقیقت دل از این عالم نیست و بدین عالم غریب آمده است و به راه گذر آمده است و آن گوشت پاره مرکب و آلت وی است و همه

اعضاء تن، لشکر وی‌اند و پادشاه جمله تن وی است و معرفت خدای تعالی و مشاهدت جمال حضرت وی، صفت وی است...» (غزالی، ۱۳۶۱: ۱۰/۱-۱۱).

در آرای فیلسوفان و عارفان، دل محل پذیرش تجلیات و عطایای الهی است. فیلسوف عارف، محمد بن عربی، معتقد است که چون بخشایش و لطف خداوند حدی ندارد، دل بنده را نیز چنان وسیع و پر ظرفیت می‌کند که برای پذیرش لطف و دهش الهی حدی نمی‌شناسد. در حدیثی از پیامبر اکرم (ص) نقل شده است: «ما وسعی ارضی و لا سمائی و لکن وسعی قلب عبیدی المؤمن» (ابن عربی، ۱۳۶۶: ۷۸/۲)؛ هم‌چنین حدیث‌های فراوانی در آثار متفکران، عارفان و صوفیان اسلامی درباره دل و جایگاه مخصوص آن وجود دارد. به دو حدیث اشاره می‌شود:

«ان الله لا ينظر الى صوركم و لكن ينظر الى قلوبكم و اعمالکم» (مسند احمد، ج ۲، ۲۸۵؛ احیاء العلوم، ج ۳: ۱۹۰). ان الله لا ينظر الى اجسادکم و لا الى صورکم و لكن ينظر الى قلوبکم (مسلم، ج ۸: ۱۱)» (فروزانفر، ۱۳۷۶: ۲۰۰).

ابن عربی در فتوحات مکیه گفته است: «از عجیب‌ترین چیزهایی که در هستی رخ داده این است که وسعت دل، ناشی از رحمت خداست. ابویزید می‌گوید: اگر صدمیلیون برابر عرش و آنچه تحت آن است در گوشه‌ای از گوشه‌های دل عارف قرار گیرد آن را حس نمی‌کند» (ابن عربی، بی‌تا: ۳۶۱/۲). ابن عربی، وسعت دل را در ادراکات به اندازه اقیانوسی بی‌ساحل می‌داند. در این دیدگاه، دل همان قدرت نفس انسانی و چارچوب وجود او است: «اصل وجود علم به خدا، علم به نفس است؛ بنابراین، علم به خدا همان حکم علم به نفس را دارد. علم به نفس نزد عالمان به نفس، اقیانوسی است بی‌ساحل و علم به آن تناهی ندارد. حال که علم به نفس چنین است پس علم به خدا نیز که فرع آن است در این حکم ملحق به آن است؛ لذا تناهی ندارد. پس عارف در هر حال می‌گوید: خداوندا بر علم من بیفزای» (همان، ۱۳۶۶: ۸۸/۱).

دل در اندیشه و شعر مولوی نیز جایگاه فراخی دارد. مولوی با توجه به اندیشه‌های عارفان پیش از خود و با عنایت به شناختی که خود از هستی و انسان به دست می‌آورد، دل را متعالی‌ترین بخش وجود انسان معرفی می‌کند و در بیت‌های خود، تعریف‌ها و ابعاد گوناگونی را از دل بیان می‌کند. مانند:

آن دلی کاو مطلع مهتاب‌هاست بهر عارف فُتَحَتْ ابوابهاست

(مولوی، ۱۳۸۲: ۱۸۷)

دل نباشد غیر آن دریای نور دل نظرگاه خدا و آن‌گاه کور

دل محیط است اندرین خطه وجود زر همی‌افشاند از احسان و جود

از سلام حق سلامت‌ها نثار می‌کند بر اهل عالم اختیار

هر که را دامن درست است و مُعَد آن نثار دل بدان کس می‌رسد

(همان: ۴۳۷)

آن دلی آور که قطب عالم اوست جان جان جان جان آدم اوست

از برای آن دل پرنور و بر هست آن سلطان دل‌ها منتظر

(همان: ۷۸۵)

شیوه‌های تصویرسازی^۴ نظامی و نحوه نشان دادن دل در مخزن‌الاسرار

دل، یکی از «موضوع»ها و «مفهوم»های شعر نظامی گنجوی است. عناصری که به عنوان «موضوع» در شعر نظامی انتخاب و تحلیل می‌شود، مطالبی است که در شعر او پایه و مبنای خاصی گرفته و بر اساس معنی خود، به اجزای گوناگون قصه یا غیر قصه، تشکل و هویت بخشیده است. با تحلیل شعر نظامی و تعیین مبانی «موضوع»، ملاحظه می‌شود که این مفهوم را نمی‌توان فقط در ذیل مفهوم (concept) و موضوع (subject) قرار داد؛ بلکه می‌توان آن را در ذیل بن‌مایه یا موتیو (motive / motif) نیز تعریف کرد و اجزای آن را بررسی و تعیین نمود. در زبان فارسی، اصطلاح موتیو^۵، عمدتاً به «بن‌مایه» ترجمه شده است (ر.ک. داد، ۱۳۷۵: ۳۵۹؛ مقدادی، ۱۳۷۸: ۲۸۱)؛

در برخی از تعریف‌ها تعبیر «نقش‌مایه» برای آن در نظر گرفته شده است (ر.ک. فلکی، ۱۳۸۲: ۱۳۶؛ مارتین، ۱۳۸۲: ذیل «نقش‌مایه»).

موضوع‌ها و بن‌مایه‌های شعر نظامی، نه تنها از نظر تکرار شوندگی حایز اهمیت هستند، بلکه کارکرد ویژه‌ای دارند و در صورت تکرار در جاهای گوناگون مثنوی، دارای معنی مخصوص هستند. براساس مقایسه‌ای که بین *مخزن الاسرار* و چهار مثنوی دیگر او (یلی و مجنون، خسرو و شیرین، هفت پیکر و *اسکندرنامه*) انجام می‌گیرد، در ساختار سرایش مثنوی‌ها، تفاوت ماهوی ملاحظه می‌شود. این تفاوت‌های ماهوی میان این مثنوی و سروده‌های دیگر نظامی، حاصل مسایل تاریخی و اتفاقاتی است که در سرنوشت شاعر رخ داده است. یکی از محرزترین تفاوت‌های موجود، پرداخت شاعر به عرفان و ارتباط دادن آن با زمین و طبیعت حاکم بر زندگی انسان‌ها است. این شیوه، بسیار بدیع و جدا از اقتباس‌ها و الگوگیری‌های وی از *حدیقه الحقیقه* سنایی غزنوی است. در این میان، ایماژهای عرفانی «دل» با تمام تصویرسازی‌های دیگر او متفاوت است و نوعی تشخیص و محوریت به مجموعه *مخزن الاسرار* می‌بخشد. این مثنوی که در جوانی شاعر و در ابتدای شاعری وی سروده شده است در واقع صدای انعکاس «دل» در گوش جان نظامی و دیدگاه جدید پرشوری است که در چشم او گشوده می‌شود و طبیعت را با این دید عارفانه - عاشقانه می‌نگرد. به همین جهت لذتی از این راه نصیب جان او و خواننده شعرش می‌شود. این نوع نگرش و به کارگیری عرفان با ابزارهای فن بلاغی در همین مجموعه به پایان می‌رسد و در مجموعه‌های بعدی و در پیری شاعر (مثلاً مثنوی‌های *هفت پیکر* و *اسکندرنامه*) از عشق‌های نفسانی انسان، قصه‌های بسیاری به دست می‌دهد و گاه به صورت بسیار گذرا به عرفان و انسان‌گرایی متمایل می‌شود.

باید گفت نظامی با تفکری که در خصوص دل دارد، به نگرش خاصی درباره آن رسیده است. در این نوع نگرش، وامدار ابوحامد محمد غزالی است. آن حکیم عارف و فیلسوف، دل را پادشاه تن می‌دانسته است؛ ولی نظامی به صورت بسیار ماهرانه‌ای این

نگرش و یا وام نظر و اعتقاد را به صورتی شاعرانه - عارفانه آن هم ناشی از عشق الهی، ماندگار کرده است.

از بزرگ‌ترین هنرهای نظامی در مخزن/الاسرار، ارتباط دادن دل به زمین و عناصر زمینی است. واضح است که بیشتر کسانی که با علوم و عرفان و حکمتی که در این دوره رواج داشته آشنا بوده‌اند، بیشتر عرفان را در فضای روحانی و ارتباط بین قلب و فرشتگان، مخلوقات نامرئی خداوند در چشم بندگان، و راه‌یابی به جنت و دست‌یابی به نوعی معراج انسان‌ها نشان می‌داده‌اند. قدرتمند شدن از نیروهای فرا انسانی، دیدن بهشتیان و جهنمیان بر روی زمین و این قبیل ارتباط‌ها را به فراوانی در کشف‌المحجوب هجویری، تذکرة‌الاولیاء عطار نیشابوری، حتی اسرارالتوحید فی مقامات شیخ ابی سعید و آثاری از این قبیل می‌توان مشاهده کرد؛ در حالی که نظامی در عصر خود و برای به کرسی نشاندن حرفی که از درون و باطن خود می‌شنیده است به تصویرسازی‌های منحصر به فردی دست می‌زند و به سخن و اندیشه‌ای که دیگران به کندوکاو درباره آن مشغول‌اند، نمی‌پردازد و موضوع‌ها و مفهوم‌های جدیدی را پیش می‌کشد.

دیدار با دل، نوعی تجربه روحانی و حاصل تفکر و ریاضت و مراقبه^۶ شاعر و قوت‌یافته از «سر زانو»ی وی است. در ابتدا نظامی طی تمهیدی، زمان وقوع این شناخت را «شب» معرفی کرده و با بی‌تابی و نهایت کوشش فکری به سرودن این واقعه پرداخته است:

من به چنین شب که چراغی نداشت	بلبل آن روضه که باغی نداشت
خون جگر با سخن آمیختم	آتش از آب جگر انگیختم
با سخنم چون سخنی چند رفت	بی کسم اندیشه درین پند رفت

(نظامی، ۱۳۴۳: ۴۷)

یادآوری می‌شود که در پایان نیز به «شب» اشاره کرده است:

روز سفید آن نه شب داج بود بود شب اما شب معراج بود

(همان: ۶۷)

پس از نوعی ریاضت به کمک عشق، وارد دنیای «دل» می شود. عشق، مضمون ساز و در واقع بنیان گذار بسیاری از مجموعه های شعر و نثر بوده است. چه عشق ناشی از شناخت الله و روح و چه عشق ناشی از شناخت جسم و جنس و بسیاری از آثار آن روزگار مملو از این مظهر زیبای حقیقت است. یکی از بزرگ ترین میدان های ظهور عشق و وصف زیبایی ها و مشکلات آن، آثار مولوی است که به گونه ای از آثار نظامی نیز بهره می برده است. عشقی که نظامی در این قسمت از *مخزن الاسرار* یاد می کند با تمام عشق های او تفاوت بنیادین دارد. این عشق ناشی از شناخت خود او و خالی از هواهای نفسانی است و به او چنان قدرتی عطا می کند که به آفرینش هنری چنان بدیع و ماندگار دست می زند. با مطالعه این قسمت از *مخزن الاسرار* درمی یابیم که شاعر، کاری به نفس و وصال با شخص خاصی ندارد، او به دنبال وصال با حقیقت است. صاحب چنان چشم و دیدگاهی می شود که طبیعت و اجزای آن را تمام و کمال در خدمت خویش می یابد و دقیقاً از اولین زمان های فاصله گرفتن از این وصال با حق و حقیقت، طبیعت زیبای مورد توصیفش را بزرگ ترین دشمن وصال و رفاه خود می یابد و این امر نشان می دهد که شاعر در فاصله های کوتاهی که به فیض های ناشی از عشق حقیقی دست می یابد به شعور و آگاهی جسمی و فکری نیز می رسد و از دست رفتن چنان وصالی را مایه بدحالی خود می شمارد و مدام در آرزوی رسیدن به چنان عشق و معشوقی است. عشقی با این تعریف و توصیف را در آثار غزالی (ابوحامد و احمد)، سنایی غزنوی، عطار نیشابوری، عین القضاات همدانی، مولوی و پیروان آنان می یابیم. نظامی از عشق به این صورت یاد کرده است:

چون که در آن نقب، زبانم گرفت عشق نقیبانه عنانم گرفت
حلقه زدم گفت بدین وقت کیست گفتم اگر بار دهی آدمی است
(همان: ۵۰)

پس از توصیف جسمانی دل، رابطه روح و دل حقیقی را با وجود جسمانی انسان توصیف می‌کند. این توصیف‌ها نشان می‌دهد که هیچ رابطه منطقی و عقلانی بین دل و عشق حقیقی با وجود جسمانی انسان وجود ندارد و برای به دست آوردن آن، انسان باید نیروی قلب خود را تقویت کند، از تمام امکانات بشری برای دست‌یابی به معنویت و برتری بهره جوید. از جسم و نیروهای فریب‌دهنده و منحرف‌کننده آن، مانند حواسِ ظاهری بگذرد؛ چون نوع و ماهیت این دو با هم تفاوت دارد و در حقیقت از یک جنس نیستند.

دور شو از راه‌زنان حواس	راه تو دل داند، دل را شناس
عرش‌روانی که ز تن رسته‌اند	شهر جبریل به دل بسته‌اند
دل اگر این مُهره آب و گل است	خر هم از اقبال تو صاحب دل است
زنده به جان، خود همه حیوان بود	زنده به دل باش که عمر آن بود

(همان: ۴۷-۴۸)

وقتی از طریق عشق، وارد دنیای حقیقی دل می‌گردد با کمک آن به مزرعه‌ای پا می‌نهد و به شکلی بسیار متفاوت و بدیع از زیبایی‌های طبیعت سخن می‌گوید. در حقیقت این نوع استعاره‌ها و توصیف‌های نظامی به مدد «عشق» حاصل می‌گردد. در همان بیت‌های آغازین، شاعر، بین قالب انسانی و «دل» حد فاصلی می‌گذارد و معتقد است که خلقت پیکر و قالب انسان، تمهید و تدارکی برای خلقت «دل» بوده است.

چون ملک‌العرش جهان آفرید	مملکت صورت و جان آفرید
داد به ترتیب ادب ریزشی	صورت و جان را به هم آمیزشی
زین دو هم‌آغوش دل آمد پدید	آن خلفی کو به خلافت رسید

(همان: ۴۸-۴۹)

مسئله‌ای که نظامی به آن اشاره کرده، یکی از مهم‌ترین موضوع‌هایی است که عارفان و صوفیان اسلامی، ابعاد گوناگون آن را تحلیل و بررسی کرده‌اند. نجم رازی در *مرصادالعباد* در مباحثی که در خصوص آفرینش انسان طرح کرده، به «دل» و

جایگاه و ارتباط آن با جسم انسان اشاره کرده است. رازی مانند بسیاری دیگر از عارفان، مانند عین القضاة همدانی، معتقد است که دل به مثابت عرش است و فاصله عمیقی بین آن و جسم انسان وجود دارد:

«بدانک دل در تن آدمی به مثابت عرش است جهان را. و چنانک عرش محل ظهور استوای صفت رحمانیت است در عالم کبری، دل محل ظهور استوای روحانیت است در عالم صغری. اما فرق آن است که عرش را بر ظهور استواء رحمانیت شعور نیست و قابل ترقی نیست تا محل ظهور استواء صفت دیگر گردد و دل را شعور پدید آید و قابل ترقی باشد» (رازی، ۱۳۷۹: ۱۸۷؛ نیز ر.ک. عین القضاة همدانی، ۱۳۷۰: ۱۴۷).

نظامی، پس از راه‌یابی به بارگاه دل، «قلب» را مشاهده می‌کند:

خاص‌ترین محرم آن در شدم	گفت درون آی، درون‌تر شدم
بارگهی یافتم افروخته	چشم بد از دیدن او دوخته
هفت‌خلیفه به یکی‌خانه در	هفت‌حکایت به یک‌افسانه در
در نفس‌آباد دم نیم‌سوز	صدرنشین گشته شه نیم‌روز
سرخ‌سواری به ادب پیش او	لعل‌قبایی ظفراندیش او
تلخ‌جوانی یزکی در شکار	زیرتر از وی سیهی دُر‌دخوار
قصد کمین کرده کمندافکنی	سیم زره ساخته روین‌تنی
این همه پروانه و دل شمع بود	جمله پراکنده و دل جمع بود
من به قناعت شده مهمان دل	جان به نوا داده به سلطان دل
چون علم لشکر دل یافتم	روی خود از عالمیان تافتم

(نظامی، ۱۳۴۳: ۵۰-۵۲)

در دیدگاه عرفا، بین «قلب» و «دل» ارتباطی وجود دارد. نجم رازی به دل «هفت طور» اختصاص داده است. یکی از طوره‌های دل، «قلب»، همان گوشت صنوبری شکل است که در سمت چپ سینه قرار داد. رازی آن را به این صورت توصیف کرده است:

«دل آدمی را یک‌روی در عالم روحانیت است و یک‌روی در عالم قالب دل و دل را از این وجه، قلب خوانند که در قلب دو عالم جسمانی و روحانی است تا هر دو فیض که از روح می‌ستانند دل منقسم آن فیض بود و از دل به هر عضوی عروقی باریک پیوسته است که آن عروق مجاری فیض روح است به هر عضو. پس هر فیض که به دل می‌رسد دل قسمت می‌کند و به هر عضو، نصیبی فرستد مناسب آن عضو و اگر یک لحظه مدد آن فیض منقطع شود از دل، قالب از کار فرو ماند و حیات منقطع گردد» (رازی، ۱۳۷۹: ۱۸۹).

نظامی در این ملاقات و در این شناختی که از «دل» می‌یابد به مکالمه شهودی با آن می‌پردازد. دل به او می‌گوید که مقام و رتبه من برتر از قلب (= دل گوشتی) است. این حادث است و من قدیم:

مرغ طلب، بگذر از این آشیان	دل به زبان گفت که ای بی‌زبان
کان نمک این پاره نمک‌سود نیست	آتش من محرم این دود نیست
پایم از این پایه به بالاتر است	سایم از این سرو توان‌تر است
با تو نیم وز تو به بیرون نیم	گنجم و در کیسه قارون نیم

(نظامی، ۱۳۴۳: ۵۱-۵۲)

این نظریه نیز یکی از مهم‌ترین نظریه‌های عرفان اسلامی درباره دل است. در این دیدگاه، دل همان «روح یا جان» انسان است. عین‌القضات در تبیین «دل»، روح را بالاترین حد دل می‌داند و خدا را بالاتر از آن. معتقد است قلم لوح خدا با جان دل گفتگو می‌کند و دل با انسان. در این خصوص می‌گوید: «تو خود هنوز دل خود را ندیده‌ای، جان را کی دیده باشی؟ و چون جان را ندیده باشی، خدا را چگونه دیده باشی؟» (عین‌القضات همدانی، ۱۳۷۰: ۱۵۵).

ثمره اولی که دیدار دل به شاعر می‌بخشد توصیف عرفانی - جسمانی او از طبیعت و زیبایی‌های آن است. این دیدگاه نیز ترجیح دادن دل و چشمی است که از این راه به طبیعت می‌نگرد. نه از راه هواهای نفسانی؛ بلکه از راه واقعیت‌های موجود در دل

طبیعت، زیبایی‌های آن را می‌نگرد. در آغاز کلام گفتیم که یکی از هنرهای نظامی، ارتباط دادن «دل» (= تجربه روحانی و عرفان و شناخت) با زمین و اجزای آن است. نظامی از شاعران «طبیعت‌گرا» است. در مباحث نقد ادبی امروز، این مباحث تحت عنوان «ناتورالیسم» بررسی می‌شود.^۷

خواجه گریبان چراغی گرفت	دست من و دامن باغی گرفت
دامنم از خار غم آسوده کرد	تا به گریبان به گل آموده کرد
من چو لب لاله شده خنده‌ناک	جامه به صدجای چو گل کرده چاک
گه چو می آلوده به خون آمدم	گه چو گل از پرده برون آمدم
گل به گل و شاخ به شاخ از شتاب	می‌شدم ایدون که شود نشو آب
تا علم عشق به جایی رسید	کز طرفی بوی وفایی شنید
من که بر آن آب چو کشتی شدم	ساکن از آن بوی بهشتی شدم
آب روان بود فرود آمدم	تشنه‌زبان بر لب رود آمدم

(نظامی، ۱۳۴۳: ۵۳-۵۴)

توصیف‌های نظامی از طبیعت، نوعی برقراری رابطه عاشقی و معشوقی میان آن دو (دل و طبیعت) است. این عشق و معشوق سبب می‌شود که شاعر از علایق و وابستگی‌های جسمانی آزاد گردد؛ در حالی که بنا به اقرار او، دست‌یابی به این نوع ارتباط، دور از طاقت نفسانی و جسمانی وی، در واقع تجلی ضیافتی بود که دل برای او تدارک می‌یابد. نظامی در ترتیب‌دادن این صحنه می‌گوید که درک این مشاهدات، ذوقیات و تجلیات، موقوف به مرور زمان نیست، بلکه مربوط به یک لحظه روشن شدن دل است. شاعر در این مکان است که «اتحاد» جان‌ها را مشاهده می‌کند:

آنچه همه عمر کسی یافته	هم‌نفسی در نفسی یافته
نزل‌فرستنده زمان تا زمان	تن به تن و دل به دل و جان به جان

(همان: ۶۳)

ثمره دوم این شناخت، وصال در زیباترین و کریمانه‌ترین حالت میان عاشق و معشوقی است که شاعر از آن سخن گفته است. در این دیدگاه، نظامی ضمن توصیف مزاحمت‌ها و عوامل طبیعی، برای پایان‌نیافتن مقطعی از عیش و خوشی، زمان وصال را بلند و آن را با انواع اسباب طبیعی طولانی نشان می‌دهد. در این بزم است که دل شاعر از فیض نگاه‌های معشوق، به آب حیات و جاودانگی دست می‌یابد و معشوق با زیباترین حالتی بر شاعر جلوه می‌کند و کلام او را در توصیف خود با استعاره‌ها و تشبیه‌ها می‌آراید. وقتی صبح می‌شود و آن‌چنان شبی با وصال هم‌چون معشوقی از کف شاعر می‌رود، شاعر به طلوع خورشید و آغاز صبح و روشنی گرفتار می‌شود و آن را ملال جان خود می‌شمارد. در همین جا توصیف‌های عارفانه شاعر از «دل» تمام می‌شود و مقاله‌های بیست‌گانه آغاز می‌گردد که جهان‌بینی اجتماعی و فلسفی شاعر و بینش او را به مسایل حیاتی گوناگون دربر گرفته است.

با عنایت به بیت‌های این بخش از مثنوی مخزن‌الاسرار، متوجه می‌شویم که نظامی در تبیین «دل»، پایه‌های آرمان‌شهر و مدینه فاضله انسانی مطلوب خود را بنا نهاده است؛ جایی با صفا، صمیمی، زیبا، راحت و با عیش تمام که اولاً به دنبال زحمت و ریاضت فراوان و در نتیجه نوعی پرورش وجود جسمانی و با کمک عشق غیرزمینی به دست آمده است و ثانیاً زمانی که شاعر - و خوانندگان شعر او - حتی به مقدار خیلی کم از آن فاصله می‌گیرند و به گونه‌ای آن را از دست رفته تلقی می‌کنند دچار اغتشاش روحی و آرزوی وصال به چنان مکان و زمانی می‌شوند.

آرمان‌شهر، مدینه فاضله یا اوتوپیا، مکانی است که در آن، عوامل مزاحمی برای زندگی وجود ندارد و جایی بسیار متعالی و با صفا و پاک است. «یوتوپیا، واژه‌ای یونانی است که تامس مور آن را ساخته است از ریشه topos - uo به معنای «هیچستان» (یا به زبان حکیم ایرانی، شهاب‌الدین سهروردی، ناکجاآباد) که کنایه‌ای طنزآمیز از eu-topos (خوبستان) در آن است» (مور، ۱۳۶۱: ۱۶).

ابونصر فارابی، مدینه فاضله را به بدن تام الاعضاء تشبیه کرده است نه هر بدنی؛ زیرا مدینه‌های جاهله نیز مانند کالبدند و اعضای آن به یکدیگر وابسته‌اند و بلکه آن بدنی است که هر عضوی در جهت بقا و دوام بدن وظیفه خود را انجام دهد و «همان‌طور که اعضای بدن مختلف است و هر یک باید عهده‌دار وظیفه شوند بعضی بالطبع برتر از دیگرانند و یک عضو است که فرمانده و رئیس اول است که قلب باشد و اعضای دیگر از لحاظ مراتب، متفاوت‌اند» (فارابی، ۱۳۶۱: ۴۶).

تفکر آرزومندانه همواره در امور انسانی خودنمایی کرده است. هرگاه خیال در واقعیت بیرونی موجود ارضا نشود به مکان‌ها و دوره‌هایی پناه می‌جوید که بر پایه آرزو بنا شده‌اند. کارل مانهایم درباره این حس انسان معتقد است:

«حالت ذهن یا چگونگی اندیشه، هنگامی اوتوپایی است که با حالت واقعیتهایی که این حالت ذهنی در آن به ظهور می‌رسد ناسازگار باشد. این ناسازگاری همواره از این نکته هویدا است که چنین حالت ذهنی در تجربه و اندیشه و در عمل، معطوف به موضوعاتی است که در موقعیت فعلی وجود ندارد؛ لیکن نباید حالتی از ذهن را که با موقعیت آنی و مستقیم ناسازگاری دارد و از حدود آن فراتر می‌رود و در این معنی از واقعیت فاصله می‌گیرد، اوتوپایی تلقی کنیم. فقط آن جهت‌گیری‌های فراتر از واقعیت را باید اوتوپایی بینگاریم که هرگاه به عرصه عمل درمی‌آیند، میل دارند نظم اشیا و امور حاکم در زمان را به طور جزئی یا کلی درهم پاشند» (مانهایم، ۱۳۸۰: ۲۵۶).

مخزن الاسرار در واقع فقط یک مرحله از جستجویی بود که ذهن شاعر در تکاپوی وصول به مدینه فاضله در پیش گرفته بود. می‌توان گفت که طرز تفکر شاعر در این زمینه با فارابی همسان بوده و او نیز قلب را مرکز مدینه فاضله می‌دانسته است. استاد زرین کوب در این خصوص نوشته‌اند: «ادامه جستجو در همان امتداد، دیگر ضرورت نداشت. به علاوه این منظومه کوتاه زهدآمیز با آن که مورد تحسین شعرشناسان عصر

واقع شد آن شهرت و قبولی را که شاعر انتظار داشت در محافل صوفیه پیدا نکرد» (زرین کوب، ۱۳۷۹: ۲۴).

بیست مقاله‌ای را که نظامی پس از شناخت و پرورش دل می‌آورد، می‌توان حاصل برکت این آرمان‌شهر تلقی کرد. هرچند خود مقاله‌ها به سبب سختی گزارش شاعرانه، دیریاب هستند، ولی حکایت‌های پایانی آن‌ها، نمایی کامل از خواست شاعرانه و تصویرهای شعری به دست می‌دهند. وی با صراحت، بینش و عقل کامل به چنین دنیایی وارد می‌شود و با صراحت و عقل کامل است که پایان شب دیدار وی با آن و از دست رفتن چنان مدینه فاضله‌ای را با تأسف فراوان یاد می‌کند. در این خصوص می‌توان این گونه انگاشت که مخاطب «دل»، خود نظامی است. هر حرف و حکمتی که دل مطرح می‌کند، شاعر آن‌ها را درمی‌یابد و در ضمن مقالت، همراه با تمثیل و یا حکایت‌های شاعرانه بازگو می‌کند. به این سبب در کلام او شاهد نوعی تعقید، ابهام و پیچیدگی هستیم و توالی و ترتیب و یا منطقی نیز در موضوع‌های بیست‌مقاله نمی‌یابیم. مقالات‌ها که بی‌هیچ نظم و انسجام از پیش اندیشیده‌ای به دنبال هم آورده شده، ناشی از تسلیم شاعر به جاذبه احوال و واردات قلبی است.

زهد و عرفان نظامی به گونه‌ای کاملاً سامان یافته و منطقی در این مجموعه به پایان می‌رسد و این شاعر بزرگ را با ملموسات این جهانی و با جسم و جنس خود و جنس متقابل بیشتر آشنا می‌سازد. نظامی در پایان خسرو و شیرین، از مجموعه‌های کاملاً غنایی، از عشق انسانی و از زن خویش - آفاق - از صمیم دل و جان یاد می‌کند و در تمام منظومه‌های بعدی - مانند هفت‌پیکر و اسکندرنامه - از عشق جسمانی و رابطه عاشقانه زن و مرد سخن می‌راند. در این میان می‌توان منظومه لیلی و مجنون را از این نوع قضاوت به یکسو نهاد؛ آن هم در نتیجه غمی است که به سبب از دست رفتن آفاق، محبوبه شاعر، دامن او را گرفته است. راشد محصل درباره ارتباط عرفان و نظامی در این مجموعه گفته است:

«البته نظامی مشرب عرفانی دارد. به دریافت‌های دل بیش از استدلال‌های عقل توجه می‌کند و در شناساندن جلوه‌های مردانگی، از عاطفه سرشار و عشق بی‌کرانه خویش مدد می‌گیرد. با این همه، ظاهراً از مریدان خانقاه‌نشین و رسمی هیچ فرقه‌ای نیست و کمر بسته هیچ جوانمردی نه؛ بلکه تصوف یا فتوت او جنبه فردی و انسانی دارد و از التزام به لباس خاص و آداب و رسوم ویژه فرقه‌ای آزاد است» (راشد محصل، ۱۳۶۹: ۸۷).

چنان‌که در هنگام بحث از «دل» و پایه‌ها و مبانی آن در شعر نظامی اشاره کردیم، او به بسیاری از مفاهیم عرفانی رایج در میان عرفا و صوفیه اشاره کرده است. مفاهیمی مانند: مراقبه، یقین، معراج و ...؛ ولی در کنار این‌ها از پدیده‌ای به نام «عقل» نیز بهره جسته است. وی در سفر روحانی، عقل خود را به کار گرفته و در مراحل ابتدایی سفر، عقل را نقد کرده و در مراحل پایانی آن را شریک عشرت و اعتلاء دانسته است:

هم‌سفران جاهل و من‌نوسفر غربتم از بی‌کسیم تلخ‌تر
ره نه کز آن در بتوانم گذشت پای درون نی و سر بازگشت

(نظامی، ۱۳۴۳: ۵۰)

عقل عزیمت‌گر ما دیو دید نقره آن کار به آهن کشید
(همان: ۶۱)

عقل در آن دایره سرمست ماند عاقبت از صبر تهیدست ماند
(همان: ۶۵)

نظامی به عقل‌گرایی گرایش فراوان دارد و در بیشتر ابعاد از جمله در خداشناسی، وجود پیامبر، انسان و ... عقل را بارزترین وجه تفاوت انسان با دیگر موجودات قرار داده و تحلیل و بررسی کرده است. به این ترتیب تأکیدهایی که نظامی در خصوص عقل درباره خداوند و یا درباره پیامبر، برخی از شخصیت‌های داستانی و یا هستی و آفرینش در نظر گرفته است، نوعی عقل‌گرایی در شعر او محسوب می‌شود.

نتیجه‌گیری

عرفان و شناخت خداوند و انسان و ارکانی که به وسیله آن‌ها انسان با خداوند در ارتباط است، یکی از بن‌مایه‌های عرفانی است. رابط اساسی بین انسان و خدا «دل» است. تا روزگار نظامی، هیچ یک از شاعران فارسی‌زبان که شناختی از عرفان و تصوف نیز داشته‌اند به صورت شاعرانه، یعنی در قالب شعر، به تبیین دل پرداخته بودند. دیدار نظامی با دل و شناختی که از آن به دست آورده، تجربه‌ای روحانی است. شاعر بر مبنای دل، پایه‌های آرمان‌شهر مطلوب خود را که ساخت آن تا پایان خمسه ادامه می‌یابد، پی‌ریزی کرده است.

در این دیدار، نظامی به دو مرتبه یا دو طور از دل دست می‌یابد. پس از آن که به کمک عشق وارد ساحت دل می‌شود، قلب را مشاهده می‌کند و پس از تبیین و توصیف آن، در طی گفت و شنودی شهودی، به طور دوم دل، یعنی «جان» اشعار پیدا می‌کند، یعنی پس از ملاقات با قلب، متوجه می‌شود که «دل»، جدا از «قلب»، همان پاره گوشت صنوبری شکل سمت چپ سینه است. این هر دو مرتبه دل در مبانی عرفانی ایران از جایگاه خاصی برخوردار است و عارفان و صوفیان پس از نظامی نیز به بررسی و تحلیل آن پرداخته‌اند.

در این هنر، شاعر با بهره‌گیری از تمام فنون بلاغی و دانش موجود در جامعه خویش، اثری ماندگار را خلق کرده است. علاوه بر این‌ها شاهد ترک خواهش‌ها و کنار گذاشتن نیروهای نفسانی و جسمانی هستیم که او، دل و رسیدن به آن را در پیوند با جان خود شمرده است.

نظامی در تمام لحظه‌های گزارش شاعرانه و عاشقانه از دیدار خود با دل، متصف به هوش و عقل جسمانی بوده و کلام او همراه با منطق و عقلانیت است؛ به گونه‌ای که در بیت بیت این بخش به هیچ وجه شاهد سرگشتگی و شیدایی او نیستیم؛ درحالی که از

صمیم قلب، شیفته دل مشاهده شده خود بوده و همراهی آن را نقطه اوج و اعتلای وجود خود شمرده است.

نظامی این مبحث را پس از «سخن»، که یکی از مفاهیم و بن‌مایه‌های شعر او محسوب می‌شود و درباره ابعاد و اجزای گوناگون آن نظریه‌پردازی کرده، ذکر کرده است. به این ترتیب مشاهده می‌شود که شاعر در طرح این مسایل به دنبال حکمت و آگاهی بوده است. با بررسی شعر شاعران پس از نظامی درباره دل می‌توانیم بگوییم که فقط مولانا جلال‌الدین بلخی توانسته است درباره دل و اعتلاء و جایگاه آن در قالب انسانی شعر بسراید.

پی‌نوشت

۱. «ریپکا»، «برتلز» و «باخر» تاریخ ولادت نظامی را سال ۵۳۵ هجری دانسته‌اند. مینورسکی، تاریخ ۵۴۱ یا ۵۵۱ هجری آورده است (ر.ک. زنجانی، ۱۳۷۴: ۱۱)؛ مجتبی مینوی معتقد بود که نظامی در سال ۵۳۵ به دنیا آمده است (ر.ک. مینوی، ۱۹۴۱: ۱۸)؛ وحید دستگردی از سال ۵۳۳ تا ۵۴۰ فرض کرده است (ر.ک. وحید دستگردی، ۱۳۶۴: یح)؛ داراب‌خان، مترجم مخزن الاسرار به انگلیسی، سال ۵۴۰ هجری (ر.ک. معین، ۱۳۸۴: ۷)؛ استاد محمد معین، ۵۴۲ یا ۵۴۳ هجری (همان: ۹)؛ شهابی بین ۵۳۰ و ۵۴۰ (همان: ۲۰-۲۱). استاد صفا معتقد است: «تاریخ ولادت او معلوم نیست؛ لیکن با دقت در بعضی اشعار او می‌توان آن را در حدود سال ۵۳۰ یا اندکی بعد از آن دانست؛ زیرا هنگام سرودن مخزن الاسرار که در سال ۵۷۰ ساخته شده جوان بود و گویا هنوز به چهل سالگی نرسیده و نقد چهل سالگی را انتظار می‌کشیده است» (صفا، ۱۳۶۸: ۸۰۰/۲).

محققان و تاریخ ادبیات‌نویسان زمان مرگ نظامی را در تاریخ‌های مختلف ذکر کرده‌اند. این تاریخ‌ها میان ۵۷۶ و ۶۱۴ هجری قمری است. برات زنجانی تاریخ وفات او را بعد از سال ۶۰۲ هجری و احتمالاً ۶۰۳ فرض کرده است (ر.ک. زنجانی، ۱۳۷۴: ۱۳-۱۶).

۲. به عنوان نمونه می‌توانیم از مقالهٔ سوم ختم/الغریب یاد کنیم. این مقاله با خطاب به آفتاب شروع می‌شود. شاعر در این مقاله به وصف سفر حج می‌پردازد. وصف عالم دل، کعبهٔ دل و مقایسهٔ اجمالی کعبهٔ سنگی با کعبهٔ دل، ستایش همدان و کوه اروند ... موضوع‌های مورد اشارهٔ خاقانی است ... در این قسمت خاقانی به توصیف بادیه، احرامگاه، دشت عرفات، جبل‌الرحمة، مزدلفه، مشعرالحرام، جمره‌العقبه، منی، حجرالاسود، زمزم، ناودان طلایی کعبه، صفا و مروه می‌پردازد (ر.ک. خاقانی، ۱۳۸۶: ۳۱-۳۲).

۳. برای اطلاع بیشتر در این مورد رجوع کنید به (معین، ۱۳۸۴: ۱۱-۲۷).

۴. تصویر، اصطلاحی است که استاد شفیعی کدکنی در برابر ایماژ قرار داده‌اند: «آنچه ناقدان اروپایی ایماژ می‌خوانند درحقیقت مجموعهٔ امکانات بیان هنری است که در شعر مطرح است و زمینهٔ اصلی آن را انواع تشبیه، استعاره، اسناد مجازی، رمز و گونه‌های مختلف ارائهٔ تصاویر ذهنی می‌سازد و از این روی ما در این کتاب، دو اصطلاح «تصویر» و «خیال» را در مجموع برابر کلمهٔ ایماژ فرهنگی برگزیدیم تا شامل همهٔ انواع آن باشد» (شفیعی کدکنی، ۱۳۷۵: ۱۰).

۵. تعریف‌های بسیاری دربارهٔ مفهوم «موتیو» شده است. به یک تعریف اشاره می‌شود: «بن‌مایه در ادبیات، به عنصر رایجی اطلاق می‌شود که از طریق تکرار در متن، معنایی خاص می‌یابد. بن‌مایه‌ها شاید در اثری خاص از یک نویسنده و یا در تمام آثار او ظاهر شوند و بر روی «معنی» و «تأثیر» تأکید کنند. بن‌مایه، امروزه بر «شخصیت‌ها»، «مضامین»، «رویدادها»، «توپی»‌های خاص و شناخته‌شده‌ای دلالت دارند. هیچ کدام از این عناصر به تنهایی روایت کاملی را نمی‌سازند؛ اما در ترکیب‌های هم‌خوان، اجزای روایت را شکل می‌دهند و جزئیات روایت و نقش‌های کاملی را به وجود می‌آورند» (Thompson, 1997: 1/10). «در این تعریف، تأکید تامسون بر «معنای خاص»، اهمیت بسیاری دارد؛ چراکه در برخی از عناصر مورد اشارهٔ وی، ممکن است در متنی، در معانی غیر خاص و غیر تأکیدی به کار رفته باشد و بن‌مایه به شمار نیاید. از این‌رو در ادامهٔ تعریف بر دو ویژگی بن‌مایه‌ها، یعنی «معنی‌افزایی» و «تأثیرگذاری» تأکید می‌کند» (پارسانسب، ۱۳۸۸: ۱۲).

یادآوری می‌شود تویی (Topos) کلمه‌ای یونانی به معنی پیش پا افتاده و مبتذل است که اشاره به موتیوهای تکراری و معمولی در ادبیات دارد، نظیر «تشبیب» یا «حالی خوش باش» در شعر غنایی (گری، ۱۳۸۲: ۳۳۲).

۶. مراقبه، حفظ و نگهبانی دل از غیر حق و یقین بنده به آن که خداوند در جمیع احوال از او آگاه است (ر.ک. هجویری، ۱۳۸۳: ۸۰۳).

۷. از قرن هفدهم، آکادمی هنرهای زیبای فرانسه، عقیده‌ای را که تقلید از طبیعت را در هر چیزی ضروری می‌شمرد، ناتورالیستی نامید. هریک از نویسندگان اروپایی درباره‌ی ناتورالیسم و اصول و مبانی آن نظریه‌هایی دارند. در هنر ایرانی نیز ناتورالیسم جریان دارد و شاعران، نویسندگان و نقاشان و سایر هنرمندان از طبیعت به صورت علمی و هنری بهره برده‌اند (ر.ک. سیدحسینی، ۱۳۸۱: ۳۹۳/۱-۴۶۹).

منابع

- ابن عربی، ابو عبدالله محمد بن علی (بی تا) *الفتوحات المکیه*. بیروت: دارصادر.
- _____ (۱۳۶۶) *الفصوص الحکم*. تصحیح ابوالعلاء عفیفی. بیروت: الزهراء.
- افلاطون (۱۳۶۸) جمهور. ترجمه فؤاد روحانی. تهران: علمی و فرهنگی.
- پارسانسب، محمد (۱۳۸۸) «بن مایه (تعاریف، گونه‌ها، کارکرد و ...)». *نقد ادبی*. سال دوم. شماره ۵-۷، ۷-۳۸.
- پورنامداریان، تقی (۱۳۸۰) *در سایه آفتاب*. تهران: سخن.
- خاقانی شروانی، افضل‌الدین (۱۳۸۶) *ختم‌الغرایب (تحفة العراقین)*. مقدمه، تصحیح و تعلیقات یوسف عالی عباس آباد. تهران: سخن.
- داد، سیما (۱۳۷۵) *فرهنگ اصطلاحات ادبی*. تهران: مروارید.
- راشد محصل، محمدرضا (۱۳۶۹) «عشق و اعتقاد در مخزن الاسرار». *مشهد: مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی*. شماره ۸۸ و ۸۹.
- زرین کوب، عبدالحسین (۱۳۷۹) *پیر گنج در جستجوی ناکجا آباد*. تهران: سخن.

زنجانی، برات (۱۳۷۴) *احوال و آثار و شرح مخزن الاسرار نظامی گنجوی*. تهران: دانشگاه تهران.

سید حسینی، رضا (۱۳۸۱) *مکتب‌های ادبی*. تهران: نگاه.

شفیعی کدکنی، محمدرضا (۱۳۷۵) *صور خیال در شعر فارسی*. تهران: آگه.

صفا، ذبیح‌الله (۱۳۶۸) *تاریخ ادبیات در ایران*. تهران: فردوس.

غزالی، امام محمد (۱۳۶۱) *کیمیای سعادت*. تصحیح احمد آرام. تهران: دانشگاه تهران (کتابخانه مرکزی).

فارابی، ابونصر محمد (۱۳۶۱) *اندیشه‌های اهل مدینه فاضله*. ترجمه و تحشیه سید محمد جعفر سجادی. تهران: طهوری.

فروزانفر، بدیع‌الزمان (۱۳۷۶) *احادیث و قصص مثنوی*. ترجمه کامل و تنظیم مجدد حسین داودی. تهران: امیر کبیر.

فلکی، محمود (۱۳۸۲) *روایت داستان (تئوری‌های پایه‌ای داستان‌نویسی)*. تهران: بازتاب. گری، مارتین (۱۳۸۲) *فرهنگ اصطلاحات ادبی در زبان انگلیسی*. ترجمه منصوره شریف‌زاده. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

مارتین، والاس (۱۳۸۲) *نظریه‌های روایت*. ترجمه محمد شهباز. تهران: هرمس. مانهایم، کارل (۱۳۸۰) *ایدئولوژی و اتوپیا؛ مقدمه‌ای بر جامعه‌شناسی شناخت*. ترجمه فریبرز مجیدی. تهران: سمت.

معین، محمد (۱۳۸۴) *تحلیل هفت پیکر نظامی*. تهران: معین. مقدادی، بهرام (۱۳۷۸) *فرهنگ اصطلاحات نقد ادبی از افلاطون تا عصر حاضر*. تهران: فکر روز.

مور، تامس (۱۳۶۱) *آرمانشهر (یوتوپیا)*. ترجمه داریوش آشوری و نادر افشار نادری. تهران: خوارزمی.

مولوی، جلال‌الدین محمد (۱۳۸۲) *مثنوی معنوی*. به تصحیح رینولد الن نیکلسون. تهران: هرمس.

مینوی، مجتبی (۱۹۴۱) *مجله روزگار نو*. شماره یک. تابستان.

نجم رازی، عبدالله بن محمد (۱۳۷۹) *مرصاد العباد*. به اهتمام محمدامین ریاحی. تهران: علمی و فرهنگی.

نظامی گنجوی، الیاس الدین محمد (۱۳۴۳) *مخزن الاسرار*. با تصحیح و حواشی حسن وحید دستگردی. چاپ سوم. تهران: علمی.

وحید دستگردی، حسن (۱۳۶۴) *گنجینه گنجوی*. تهران: علمی.

هجویری، علی بن عثمان (۱۳۸۳) *کشف المحجوب*. مقدمه، تصحیح و تعلیقات محمود عابدی. تهران: سروش.

همدانی، عین القضات (۱۳۷۰) *تمهیدات*. با مقدمه، تصحیح، تحشیه و تعلیق عقیف عسیران. تهران: منوچهری.

Thompson, Stith (1997) *The folktale, USA*: University of Colifornia.