

مقایسه اشعار مشاهیر آذربایجانی در عرفان و تصوف

* فاطمه بیگم سید عصایی

تاریخ دریافت: ۹۷/۱۲/۲۰

** سید مجید تقوی

تاریخ پذیرش: ۹۸/۲/۲

چکیده

در ارتباط با شناخت هنروری حافظ و نظامی در استفاده از معانی مجازی در کاربرد اصطلاحات عارفانه و خلق اشعار عرفانی به بررسی سرودهای غزلی مشاهیر قرن ششم نیز پرداخته شد تصوف نظری و عرفان مدرسی آمیخته با آراء فلسفی و کلام، مشاهکارهای بزرگ شعر عرفانی سنتی آغازگر عرفان، خاقانی و نظامی در وسعت معنایی گسترده رقم خورد که موجب تکامل بلندای عرفان با ترکیب‌های مناسب و ارتقاء معنا شد، گویی تصوف قرن شش خاقانی و نظامی را بر دروازه این مسلک با تأسی از سنتی نشاند. در این مقاله از خاقانی و نظامی با آوردن اصطلاحات در عبارات معمولی و سخن ناگفتن از وصال حقیقی در ابتدای ورود وادی شوریدگان است. شیوه سخن در شعر خاقانی در عین آراستگی از تکلف خالی نیست. خاقانی و نظامی هر دو با استفاده از طرزی توانا در آفرینش ترکیبات بدیع چون پیر مغان و دیر مغان با تعییری دلنشین و عارفانه خلقی جدید و معجزگون را در سخن از خود به یادگار گذاشتند و همچون چراغی فراسوی ادوار بعد در بدل عرفان شرعی به نظری نقشی ارزنده ایفا نموده‌اند.

کلیدواژگان: خاقانی، نظامی، تصوف، قرن ششم، پیر مغان.

مقدمه

علمی و استدلالی شدن تصوف و عرفان در قرن هشتم موهبتی بود که با جلوهای خاص در ادب و فرهنگ ایران تأثیر کرد، که در این راستا با نگاهی به قرن ششم و رواج مصطلحات صوفیه که حتی شاعران غیرصوفی مثل خاقانی و نظامی بدان روی آوردند. جای تأمل است در واقع تصوف باعث کمتر شدن تعصب متشرعنان در قرن ششم شد و ظهور عارفانی باذوق چون سنایی و عطار و مولانا آن را به سمت علمی شدن سوق داد. با نگاهی به دریافت مضمون شاعران از شاعران قبلی، در مسیر مطالعه غزل سنایی به خاقانی شاعر گرانقدر قرن ششم برمی‌خوریم که یکی واژه پیر مغان را معمولی آورده و دیگری در کوی عاشقان پرده از اسرار غیب برداشته و می‌مانه (شرب وصال الهی) از صراحی ساقی به رندان حقیقت جو را شاهد بوده است.

پژوهش در ادب غنایی عرفانی خاقانی و نظامی، بدین گونه است که هر دو اصطلاحات تصوف را به کار برده‌اند، اما کاربرد اصطلاحات در معنای حقیقی و مجازی به عنوان یک جریان اجتماعی تأثیرگذار در جامعه قابل توجه است.

بیان مسئله

اگرچه تقلید در ادبیات می‌تواند معنایی منفی داشته باشد اما از نگاهی دیگر توان والای سرایندهای چون سنایی به ماندگاری اثر خاقانی کمک می‌کند که همانا اتصال تصوف عملی قدمای به تصوف نظری و ذوقی در قرون بعد است، و در این رهگذر بررسی عرفان علمی که در قرن ششم پی‌گذاری شده است ما حصل تفاوت پردازش مضمون‌های عارفانه در غزل‌سرایی اعصار مختلف است.

پرسش‌های پژوهش

- ۱ - خاقانی و نظامی تا چه حد از سنایی تأثیر پذیرفته‌اند؟
- ۲ - غزل عارفانه قرون بعد با غزل‌های صوفیانه خاقانی و نظامی در چه مراتبی قرار گرفته و علت متفاوت بودن آن‌ها چیست؟

فرضیات پژوهش

به نظر می‌رسد شاعران طراز اول و مبتکران عرصه ادب آذربایجانی، برداشت صرف از سنایی نداشته‌اند. گویی نظامی نهال خشک تصوف قدم را آبیاری کرده و به ثمر رسانده است تا از انزوای صرف که موجب کراحت تصوف است به عرفان نظری توجه شود.

اهداف پژوهش

- ۱ - آشنایی بیشتر با ادب غنایی گسترده (عرفان) و کاربرد اصطلاحات آن در شعر قرن ششم.
- ۲ - تحلیل محتوای غزل‌های دو شاعر خاقانی و نظامی در جهت کاربرد مصطلحات صوفیانه که در اولی شرعی و در دومی نزدیک به ذوقی است.
- ۳ - بیان کاربرد عرفان در شاعران قرن ششم به عنوان یکی از فنون شعر.

پیشینه پژوهش

کتاب «مقدمه‌ای بر عرفان و تصوف» اثر سید ضیاء الدین سجادی که به سیر تصوف در قرون و ادوار مختلف و تأثیر نفوذ آن در شعر شعرا اشارتی دارد. «عرفان عاشقانه با موضوع عشق عرفانی» اثر رضا غیاثی و عاطفه عطائی که به بررسی عشق و معشوق عرفانی عارف پرداخته است. «ادبیات در هاله‌ای از عرفان» اثر عبدالله سیار که به صبغه عرفان در شعر شاعران با تکیه به مقوله عشق می‌پردازد.

فرشته ناصری در «مقاله مروری بر تاریخچه ادبیات غنایی در ایران در سیر تحول انواع غنایی» تا رسیدن به مرحله پختگی به آثار غنایی عرفانی که سرایندگان آن‌ها از اصطلاحات و رمز و رازهایی مخصوص در بیان اندیشه‌هایشان سود جسته‌اند، و از جمله واژه‌های می و میخانه و ... را در معانی مجازی ویژه استدلال کرده‌اند اشارت کرده است (ناصری، ۱۳۹۴: ۷۳).

زرین تاج سمیع پور در مقاله «حاقانی و عرفان تصوف» به عرفان حاقانی اشارت کرده است (سمیع پور، ۱۳۸۴: ۲۲).

مبانی نظری

عرفان شرعی شیوه‌ای است که خاقانی با تأسی از سنایی بدان روی آورده بود و نظامی با سروده «مخزن الأسرار» خود به تأسی از سنایی و سخن از عشق عذری در «لیلی و مجنون» و تعابیر عرفانی در «هفت پیکر» و اشارت به روایت‌های عارفانه عشق و حیرت در «خسرو و شیرین» که نمایند عرفان اوست از محدوده شرع فراتر رفته و به عرفان ذوقی نزدیک شده است.

عشق و عرفان و تصوف در قرن ششم

«شیوع تصوف در دوره سلجوقی و تأثیر شگفت آن در ادبیات و ظهور گویندگان بزرگی مانند سنائی و شیخ عطار است. اینان نه تنها با بیان موضوعات عرفانی و اخلاقی و دینی باب جدیدی در ادبیات و قصیده سرایی گشودند بلکه سوز و گداز و حالت و معنویت که لازمه شعر حقیقی است در سخن به وجود آوردن و زمینه را برای ظهور استادان بزرگی مانند سعدی و حافظ و مولانا جلال الدین فراهم نمودند»(مؤتمن، ۱۳۶۴: ۱۳۹).

تعريف علم عرفان

علم عرفان علمی است که از نکوهش نفس اماره و تلاش در رسیدن به کمال انسانی و دوری سالک از وابستگی‌های مادی اشارت دارد.

«عرفان به دو بخش تقسیم می‌شود: بخشی از آن حقایق مكتشف را از راه استدلال و برهان اثبات و تأکید می‌کند و بخش دیگر فقط به ادراک حقایق می‌پردازد و کاری به دلیل و برهان ندارد. بخش نخستین را عرفان نظری باید نامید که مروج آن در عالم اسلامی شیخ محی الدین عربی است، و بخش دوم را تصوف عملی باید خواند که برای آن واضح و مؤسسى در جهان نمی‌شناسیم، چه بشر از آن روز که برای نخستین بار توانسته است در پهنه آسمان و صحنه زمین مطالعه کند و دمی به خویشتن فرو رود، از همان گاه او را سالک طریقت و جویای حقیقت می‌یابیم»(معین، ۱۳۸۴: ۲۴۷).

مشخصه مهم عرفان آغازین

از مختصات این عرفان آغازین است که در شعر خاقانی و سنایی مقابله عقل و عشق وجود ندارد و عقل مقام والایی دارد که مورد ستایش قرار می‌گیرد.

به یک شیوه کان شیوه شاعری است
که حرفی ندانست از آن عنصری
ز ده شیوه کان شیوه شاعری است
نه تحقیق گفت و نه وعظ و نه زهد
(خاقانی، ۱۳۸۲: ۹۲۶)

فرق میان عرفان و تصوف

«از قرن پنجم بار دیگر سیر تکاملی تصوف به سرعت آغاز گردید و در طی قرن‌های پنجم و ششم و هفتم یک سلسله تحولات و تطورات پیگیری در آن به وقوع پیوست، و رونق و نفوذ و توسعه صوفی‌گری با آب و رنگ هرچه جالبتر و ذوقی‌تر به حد اعلای خود رسید و به صورت لطیفترین افکار شاعرانه در قالب اشعار و غزل‌های سحرآمیز جلال الدین رومی و شیخ فرید الدین عطار و سنائی و خاقانی و شیخ محمود شبستری جلوه نمود»(عمید زنجانی، ۱۳۶۶: ۲۲۵).

شناخت تصوف ساده و عملی

«قبل از قرن ششم و هفتم، مشایخ و بزرگان تصوف به کتاب و علم و فلسفه و درس و بحث اعتمایی نداشتند. صوفیان قدیم اصرار داشتند که صوفی باید اهل معامله یعنی رفتار متقابل با خلق (خدمت به مردم) باشد و تعالیم شیخ همدردی با همنوعان، نیازدن خلق، عدم محاسبه خود و توجه به معشوق حقیقی را شامل می‌شد»(گلbin، به نقل از بهار، ۱۳۸۲: ۱۵۲).

رواج تصوف در قرن ششم

«در قرن ششم با تأثیف و انتشار کتب معتبر صوفیه مانند «اسرار التوحید فی مقامات شیخ ابوسعید» و آثار احمد غزالی و عین القضاط و شیخ اشراف و نیز ظهور بزرگان تصوف و عرفان مانند شیخ نجم الدین کبری، شیعو تصوف و عرفان و مصطلحات آن زیاد

شد و همه بزرگان ادب و دانش آن‌ها را در آثارشان به کار بردنده، حتی شاعران غیر صوفی مانند خاقانی و نظامی اصطلاحات صوفیانه را در شعر آورده‌اند، مانند خرابات مغان، می مغان، می مغانه، پیر ازرق پوش، خرقه، صوفی، فقر، فنا، خرقه دری، میخانه، همچنین به نام چند تن از صوفیه در آثار خود اشاره کرده‌اند»(سجادی، ۱۳۸۲: ۱۰۳).

درباره سنایی و تأثیر او در خاقانی

«سبک سخن سنائی به خاطر دوگانگی زندگی او به دو سبک و سیاق است قصاید و تغزلات مধی او که به سبکی خاص و متمایز از هم‌عصران سروده، و سبک دوم آثار او با اندیشه‌های دینی و عرفانی گره خورده است. «به سبب تمایلات عرفانی(تحقيق، زهد، پند) از میان آن همه شاعر استاد و معروف به سنایی اعتقاد دارد، اما البته در عین ستایش او خود را به حق در شیوه شاعری بالاتر می‌داند... خاقانی به لحاظ مضامین عرفانی مورد توجه قدماء بود. شمس تبریزی می‌گوید آن دو بیت خاقانی می‌ارزد جمله دیوان سنایی و «فخری‌نامه»اش»(شمیسا، ۱۳۸۲: ۱۵۳ و ۱۵۴).

دل در شعر خاقانی

از قصاید معروف او در این باره قصیده «مرآة الصفا» است با مطلع ذیل:

مرا دل پیر تعلیم است و من طفل زبان دانش

دم تسليم سر عشر و سر زانو دبستانش

(خاقانی، ۱۳۸۲: ۲۰۹)

بی‌پرده‌گویی در غزل عارفانه قرن شش

رواج غزل در اواسط قرن شش هجری به بعد است و اکثر شاعران صاحب سبک در اواخر قرن شش هجری همچون جمال‌الدین اصفهانی، خاقانی و نظامی غزل‌هایی شیوا با اندک شمیمی از عرفان می‌سرایند.

«قرن ششم و هفتم به جهت وضعیت تاریخی و سیاسی در تاریخ تصوف و عرفان اسلامی، دوره بی‌پروایی در بیان عقاید و اعتقادات است»(اشرف زاده، ۱۳۸۹: ۱۲۱).

«بعد از سنایی اصول تصوف در اشعار شعراء خصوصاً در غزل‌ها دیده می‌شود و این‌ها هم به دو دسته‌اند:

الف. آن‌هایی که معانی تصوف خاصه «وحدت وجود» را در لباس اصطلاح نگفته‌اند بلکه به سبک قدیم و با همان عبارات معمولی، این معانی را آورده‌اند و این شعراء در قرن ششم و هفتم هجری زیاد بوده‌اند و شاید بتوان نظامی گنجوی و سعدی شیرازی را از آن دسته شمرد.

ب. آن‌هایی که بینابین هستند، یعنی گاهی اصطلاحاتی نیز به کار برده‌اند. خاقانی شروانی و کمال الدین اسماعیل اصفهانی از آن‌ها هستند.

ج. آن‌هایی که به اصطلاحات کار داشته‌اند و در نظم و نثر آن‌ها را امتحان کرده‌اند و پیرو سنایی بوده‌اند و از آن جمله است شیخ فرید الدین عطار صاحب «تذكرة الاولیاء» و «منطق الطیر» (گلبن به نقل از بهار، ۱۳۸۲: ۱۵۸).

خاقانی خود را جانشین سنایی داند

«خاقانی در زهد و ععظ به روش سنائی نظر داشته، بسیار کوشیده است که از این حیث با او برابری کند و در غالب قصائد حکمی و غزل‌های خود از آن استاد پیروی نماید؛ و از مفاخرات او یکی آن است که خود را جانشین سنایی می‌داند. در قطعه‌ای به مطلع ذیل خاقانی خود را جانشین سنائی خوانده:

آسمان چون من سخن گستر بزاد
چون فلك دور سنائي در نوشت
(صفا، ۱۳۶۷: ۷۸۳)

خاقانی در اثر دیگر خود «تحفة العراقيين» از وابستگی به دنیا بیم دارد که خانه دل را ویران کرده و از یاد خدا بازمی‌دارد.

اقلیدس و رایه‌اش بگذار....
اشکال به عنکبوت بسپار
کز قوت حرام بایدش زیست
(خاقانی، ۱۳۵۷: ۶۶)

و در جای دیگر کتاب رهایی از وابستگی دنیوی را با پوست اندازی بادام بیان می‌کند:

چون فستق سبز جامه مادام
انداخته پوست همچو بادام
(همان: ۵۵)

سخن از بی نشان بودن معبد ازلی در شعر نظامی
ز گناه و عذر بگذر، بنواز و رحمتی کن
به خجالتی که بینی، به ضرورتی که دانی
همه ممکن الوجودی صفت هلاک دارد
تو که واجب الوجودی، ابد الابد بمانی
برسان بدان نشانم که نشان تو بیابم
غلطمن، نشان که یابد ز نشان بی نشانی
(نفیسی به نقل از نظامی، ۱۳۳۸: ۲۵۸)

دنیا از دید نظامی حامل خوشی و ناخوشی است:
هوای خانه خاکی چنین است
گهی زبور و گاهی انگبین است
(نظامی، ۱۳۸۱/۲: ۱۶۱)

نظامی از خسرو در وادی حیرت چنین گوید:
فرود آمد بدان چشمۀ زمانی
ز هر سو جست از آن گوهر نشانی...
شگفت آمد دلش را که این چنین تیز
بدین زودی کجا رفت آن دلاویز
گهی سوی درختان دید گستاخ
که گویی مرغ شد پرید بر شاخ
چو ماهی ماه را در آب می‌جست
(همان: ۱۴۹)

نظامی نیز در برابر زاهدان خودبین (حاسدان خود) دیده بی اشک را از خدا خواهد.
کسی که او بر نظامی می‌برد رشک
نفس بی آه بیند دیده بی اشک
(همان: ۳۴۰)

قصه شب قدر و معراج انسان کامل در بیان نظامی
روز سفید آن نه شب داج بود
بود شب اما شب معراج بود
(نظامی، ۱۳۸۱/۱: ۴۰)

نظامی از بیدادگری سلاطین سلجوقی در ظلم به پیزندی ستمدیده گوید:
شحنه مسنت آمده در کوی من
زد لگدی چند فراروی من

موی کشان بر سر کویم کشید
مهر ستم بر در خانم نهاد ...
(همان: ۵۲)

بی‌گنه از خانه برونم کشید
در ستم آباد زبانم نهاد

مدینه فاضله نظامی
شاعر عارف بر این باور است که روزی بزرگان و پیران عالم عرفان در شهری فراهم
می‌آیند و این نهایت آرزوی انسان است که به شهری این گونه برسد.

شهر بی قفل و بند(مدینه فاضله) در بیان نظامی
در پایان/سکندر دانست که پایه و مقامی بالاتر از پیامبری وی نیز بوده است.
نداریم در خانه‌ها قفل و بند نگهبان نه با گاو و با گوسفند...
نگهدار ما هست یزدان و بس به یزدان پناهیم و دیگر به کس
(نظامی، ۱۳۸۱/۶: ۷۱ و ۷۲)

اشارت نظامی در خلوت شبانه با معشوق الهی در «مخزن الاسرار» که به قصه محمود
و حدیث ایاز اشارت کند:

یافته در نغمه داود ساز قصه محمود و حدیث ایاز
(نظامی، ۱۳۸۱/۱: ۳۹)

یک منزلی نهایت راهِ عرفان
نظامی در پایان سفر پیغمبری/سکندر می‌گوید که او به یک منزلی(نهایت راه) رسید:
به فرخ رکابی و خرم دلی برون راند از آن شاه یک منزلی
(نظامی، ۱۳۸۱/۶: ۵۰)

زهد نظامی و احترام شاه به او و برچیدن بساط می از دربار به دلیل حضور او
چو دادندش خبر که آمد نظامی فزوش شادی ای بر شادکامی
نه زان پشمی که زاهد در کله داشت شکوه زهد من بر من نگه داشت

بفرمود از میان می برگرفتن
مدارای مرا پی برگرفتن
(نظامی، ۱۳۸۱/۲: ۳۴۳).

تأثیرپذیری نظامی از سنایی در کلام

«نظامی تا اندازه‌ای نیز به سنایی نظر داشته است. تأثیر سنایی در «مخزن الأسرار» که اشارتی به کتاب «حدیقه» وی در مقدمه آن نیز آمده است آشکارتر است، اما در «هفت گنبد» نیز جای جای، آثاری از نفوذ سنایی پیداست و با این همه در هیچ موضع از کلام نظامی نام سنایی هم به صراحت مذکور نیست» (زرین کوب، ۱۳۶۳: ۶۳).

عرفان ذوقی نظامی

نظامی بر سبیل موعظه و وعظ به شاه یادآور می‌شود تا از ستم به پیروزی همچون سنجر حذر کنند:

گر دگران ریش تو مرهم کنی
رسم تو باید که نوازش بود
گوشه نشینی دو سه را پاس دار
کرد زیان که این سخن آسان گرفت...
آب در این خاک معلق نماند
(نظامی، ۱۳۸۱/۱: ۳۰)

شاه بدانی که جفا کم کنی
رسم ضعیفان به تو نازش بود
گوش به دریوزه انفاس دار
سنجر که اقلیم خراسان گرفت
شرم در این طارم ازرق نماند

نشانه‌هایی از عشق حقیقی در شعر نظامی

بگفت از دار ملک آشنایی
بگفت انده خرند و جان فروشند
(نظامی، ۱۳۸۱/۲: ۲۲۱)

برآورد از وجودش عشق فریاد
(همان: ۲۱۷)

نخستین بار گفتش از کجایی
بگفت آنجا به صنعت در چه کوشند

چو دل در مهر شیرین بست فرهاد

عبارت نظامی در آسمانی بودن داستان خسرو و شیرین

سخن با آسمان پیوسته بودم	در آن مدت که من در بسته بودم
گهی ستر ملایک می‌دیریدم	گهی برج کواكب می‌بریدم
به صد دل کرده با جنان آشنایی	یگانه دوستی بودم خدایی
شده برمن سپر بر خصم شمشیر	تعصب را کمر در بسته چون شیر

(همان: ۱۲۰ و ۱۲۱)

تقسیم دوگانه عارف نظامی از مراحل عشق

تابه یکی تک به در دل شدم	در تک آن «راه دو منزل» شدم
--------------------------	----------------------------

(نظامی، ۱۳۸۱/۱: ۳۲)

نوع عشق در خسرو و شیرین

عشق فرهاد در «خسرو و شیرین» عشقی است زمینی اما همراه با سکر و بیخودی:	غم شیرین چنان از خود ربودش
که پروای خود و خسرو نبودش	

(همان: ۲۲۱)

عشق عذری «از ورقه و گلشاه» به «لیلی و مجنون»

«در داستان‌هایی چون ورقه و گلشاه، لیلی و مجنون که اصلی عربی دارند و عاشق یا معشوق و یا هر دو بر اثر عشق جان می‌دهند، عشق از نوع عذری است، عشقی خالی از تمتع جسمانی، پاک و ساده و بی‌آلایش، همین نوع عشق است که بعدها در ادب عاشقانه و عارفانه فارسی راه یافته و با شاعرانی چون نظامی و امیرخسرو و جامی به تعالی و شکوفایی می‌رسد» (ذوق‌الفاری، ۱۳۹۴: ۶۷).

در بیت ذیل نظامی به درد(عشق) فرهاد به شیرین اشارت دارد که دوری از آن را طاقت نداشت:

زمین بر یاد او بوسید و جان داد	صلای درد شیرین در جهان داد
--------------------------------	----------------------------

(نظامی، ۱۳۸۱/۲: ۲۳۲)

نظامی در «خسرو و شیرین» از نشاط عشق عرفانی (و جد سالک از دیدار معشوق آسمانی) گوید:

نشاطی که از غم یارش جدا کرد
به صد قهر آن نشاط از دل رها کرد
(همان: ۲۱۹)

نظامی در «خسرو و شیرین» از سمع (رقص) وقت شهود و حیرت سالک به وقت مشاهده گوید:

به هر عضوی تنش رقصی درآورد
وز آن دیدن که حیرت حاصلش بود
ز هر موئی دلش چشمی برآورد
دلش در چشم و چشمش در دلش بود
(همان: ۳۳۶)

نظامی از دل پر آتش خسرو در دیدار شیرین در چشمeh گوید:
شه از دیدار آن بلور دلکش
شده خورشید یعنی دل پر آتش
(همان: ۱۴۷)

خسرو در وادی حیرت پس از غیب شدن معشوق می گوید:
کنون که آن چشمeh را با گل نبینم
کدامین دیو طبعm را بر این داشت
چو خار آن به که بر آتش نشینم
که از باغ ارم بگذشت و بگذشت
(همان: ۱۵۰)

نظامی از غم عشق گوید که با می رفع شود:
مونس غم خواره غم وی بود
چاره گر می زده هم می بود
(نظمی، ۱۳۸۱/۱: ۳۷)

خدا در همه صورت‌های اما عاشق فقط خدا را ببیند:
بیرون ز حساب نام لیلی
با هیچ سخن نداشت میلی
(نظمی، ۱۳۸۱/۳: ۳۸۷)

نظامی از عشق و ایثار در راه عشق گوید که انگیزه سالک در رسیدن به کمال انسانی است.

پدر مجنون را بر خانه کعبه برد و آنگاه مجنون دست بر حلقه زلف کعبه ساید و
رهایی از عشق را نخواهد:

بی حلقه او مباد گوشم...
گر میرد عشق من بمیرم
سیلا بغمش بر آرد حالی...
که او ماند اگرچه من نمانم
(همان: ۳۹۶)

در حلقه عشق جان فروشم
من قوت ز عشق می‌پذیرم
آن دل که بود ز عشق خالی
که از عشق به غایتی رسانم

مجنون در ترک از خود و وصال به معشوق الهی گوید:
شمع از سر درد سر کشیدن
(همان: ۴۲۹)

نظامی در «هفت پیکر» از ویژگی شرب الهی(عشق) گوید:
جامش اقبال و معرفت ساقی
هیچ باقی نماند در باقی
(نظامی، ۱۳۸۱/۴: ۵۰۱)

نظامی در «بهرام نامه»(هفت پیکر) در بی خبری از خود در لحظه وصال چنین گوید:
خبرم ده که بی خبر شده‌ام
تانپرم که تیز پر شده‌ام
(همان: ۵۹۷)

اتحاد عاشق و معشوق در منظومه نظامی(فنای عاشق در وصال)
با تو خودی من از میان رفت
(نظامی، ۱۳۸۱/۳: ۴۶۴)

نظامی در مخزن الاسرار گوید در محل شهدود باید بی خبر باشید:
ز آن رطب آن شب که بری داشتم
بی خبرم گر خبری داشتم
(نظامی، ۱۳۸۱/۱: ۴۰)

بیخودی از می(شرب الهی) در شرف نامه به گفته خود نظامی:
نپنداری ای خضر پیروز پی
که از می مرا هست مقصود می
بدان بیخودی مجلس آراستم
از آن می همه بیخودی خواستم

صباح از خرابی می از بی خودی است
مرا ساقی از وعده ایزدی است
(نظامی، ۱۳۸۱/۵: ۷۰۵)

نظامی در «مخزن الاسرار» از شراب الهی می‌گوید:
خورد شرابی که حق آمیخته
جرعه‌ه آن در گل ماریخته
(نظامی، ۱۳۸۱/۱: ۱۷)

از مدهوشی مکاشفه و وصل گوید:
کار من از طاقت من درگذشت
که آب حیاتم ز دهن بر گذشت
(همان: ۳۷)

کشف و شهود در عرفان شاعر نظامی

یوسفی ای کرد و برون شد ز چاه ...
گل کمر خود به میانم سپرد
که از طرفی بوی وفایی رسید
زنده دلم کرد چو باد مسیح
(همان: ۳۴ و ۳۳)

روزی ازین مصر زلیخا پناه
لاله دل خویش به جانم سپرد
تاعلم عشق به جایی رسید
نکته بادی به زبان فصیح

نظامی در «مخزن الاسرار» از وادی حیرت(رفت و آمد سالک میان حقیقت و وهم)
گوید:

نیست چنان شد که تو گویی نبود
(همان: ۴۰)

آن شب و آن شمع نماندم چه سود

عود شکر ساز و شکر عود سوز...
چشم و دهان شکر و بادام ریز...
طشت می آلوده و پروانه مست...
(همان: ۳۸)

کشف و شهود در حلقه بزم عارفان:
در طبق مجمر مجلس فرورز
از پی نقلان می بوسه خیز
شمع چو ساقی قدح می به دست

نظامی خلاف عادت و قلندرانه با خدا سخن می‌گوید که پرده براندازد:
پرده برانداز و برون آی فرد
گر منم آن پرده به هم در نورد...

سنگ زحل بر قدح زهره زن...
باز کن این پرده مشتی خیال
بر عدم خویش گوا می دهند
(همان: ۱۱ و ۱۲)

حقه مه بر گل این مهره زن
صفر کن این برج ز طوق هلال
تابه تو اقرار خدائی دهند

واز دل به عنوان سلطان زمین و آسمان یاد کند:
اکدش جسمانی و روحانی است
(همان: ۳۲)

دل که بر او خطبه سلطانی است

دل و ذکر آن بر لب عارف نظامی
دل محل حضور و دل محل ذکر است در اصطلاح عارفان!
آن که درین پرده نوائیش هست
خوش تر ازین حُجره سرائیش هست
با سر زانوی ولایت سтан
سر نهند بر سر هر آستان
چون سر زانو قدم دل کند
در دو جهان دست حمایل کند
(همان: ۲۸)

شرح قصه دل از زبان عارف نظامی:
در خم این خُم که کبودی خوش است

قصه دل گو که سرودى خوش است
(همان: ۳۱)

نظامی در «مخزن الاسرار» از تسلیم خود بر آن دوست حقیقی گوید:
آن ادب آموز مرا کرد رام
گشت چو من بی ادبی را غلام
(همان: ۳۳)

کشن نفس بیش از مرگ جسمانی (موتوا قبل ان تموتوا):
کشتی پر گشته به ساحل رسید
قات نرانند روان شو چو آب
قافلة بُرده به منزل رسید
تات نبینند نهان شو چو خواب
(همان: ۹۱)

نظامی از ملاقات با دوست گوید:
لا جرم از خاص ترین سرای

بانگ درآمد که نظامی در آی

خاص ترین محروم آن در شدم
گفت درون آی درون تر شدم
بارگهی یافتمن افروخته
چشم بد از دیدن او دوخته
(همان: ۳۲)

«نظمامی در تجدید مطلع قصیده «ملک الملوك» خود، چون عارفان شیفته در آرزوی
از خود رها شدن و به طرب وصال رسیدن است.
اگر آید از نظامی گنهی تو عفو گردان
که کس اینمی ندارد ز قضای آسمانی
تو رساندیش اوّل به سعادت وجودش
چون نفس به آخر آید به شهادتش رسانی»
(نفیسی، به نقل از نظامامی، ۱۳۳۸: ۲۵۸)

بیان بی ارزشی دنیا در این قصیده:
بیان بی ارزشی دنیا در این قصیده:
به تو استغاثه آرم، نه به یاری خلائق
ز تو استطاعه خواهم، نه ز گنج شایگانی
(همانجا)

بیت ذیل از قصیده «ملک الملوك» نظامامی یادآور آرزوی وصال عارفان به معبد الهی
است:

به طفیل طاعت تو تن خویش زنده دارم
چو نباشد این سعادت، نه من و نه زندگانی
(همانجا)

از غزل‌های نظامامی است در مورد بی ارزشی زمانه:
خوش زی که زمانه غم نیرزد
اندیشه، بیش و کم نیرزد
وزنش همه نیم جو نسنجد
دادش همه یک ستم نیرزد
دلگرمی روز و روشاناییش
باسردی صبحدم نیرزد
گویی که کم از کم ارزد آخر
نی نی، غلطم که هم نیرزد
(همان: ۲۷۸)

نظمامی بر خلاف سنتایی از مقابله عقل و عشق می‌گوید:
مذهب دیوانگی عقل کند اختیار
چون تو به یکسو نهی سلسله عنبری
(همان: ۳۲۹)

ترک از خود در شعر نظامامی:
که در راه خدا خود را نبینند
خدا از عابدان آن را گزینند

که بر یادش کنی خود را فراموش
(نظامی، ۱۳۸۱/۲: ۱۰۵)

نظامی جام وصل آنگه کنی نوش

جویم بسیار و نبینم به خواب
(نظامی، ۱۳۸۱/۱: ۴۰)

نظامی از روشنی شب وصال گوید:
روشنی آن شب چون آفتاب

شاعر در ابتدا خود عاشق شود زآن پس شعر عاشقانه گوید:
سبک رو چون بت قبچاق من بود
گُمان افتاد خود آفاق من بود
(نظامی، ۱۳۸۱/۲: ۳۲۹)

وصف عشق در ابتدای حکایت خسرو و شیرین

هوسنakan غم را غمگساری
که عقل از خواندنش گردد هوسناک
که بروی جز رطب چیزی توان بست
وز آن شیرین تر الحق داستان نیست
عروسوی در وقایه شهر بند است
که در بردع سوادش بود موقوف
(همان: ۱۱۸ و ۱۱۹)

هوس پختم به شیرین دستکاری
چنان نقش هوس بستم بر او پاک
نه در شاخی زدم چون دیگران دست
حدیث خسرو شیرین نهان نیست
اگرچه داستانی دلپسند است
بیاضش در گزارش نیست معروف

نظامی در اهمیت عشق در مقدمه منظومه خسرو و شیرین از عشق مایه حیات گوید:
مبادا تازیم جز عشق کاری
جهان بی خاک عشق آبی ندارد
همه صاحبدلان را پیشه این است
همه بازی است الا عشق‌بازی
که بودی زنده در دوران عالم
گرش صد جان بود بی عشق مرده است
(همان: ۱۱۹ و ۱۲۰)

مر که از عشق به ناید شعاراتی
فلک جز عشق محرابی ندارد
غلام عشق شو که اندیشه این است
جهان عشق است و دیگر زرق سازی
اگر بی عشق بودی جان عالم
کسی که از عشق خالی شد فسرده است

ترک خود جلوه عرفان خاقانی

سیرت یوسف تو راست صورت چاهی مجوى
معنی آدم تو راست قالب خاکى مبین
(خاقانی، ۱۳۸۲: ۳۳۶)

چونکه نعمان شد از رواق به زير
در ببابان نهاد روی چوشير
از سر گنج و مملکت برخاست
دین و دنيا بهم نيايد دست
(همان: ۵۲۴)

تأثیرپذیری عطار از نظامی در مضمون عشق

«مشابهت عشق فرهاد به عشق شیخ صنعن تأثیر منظومه نظامی در عطار است.
تکرار سؤال و جواب در سخنان خسرو و فرهاد یادآور گفتگوی شیخ صنعن است با
مریدان در داستان «منطق الطیر» و جواب‌های دندان شکن شیخ به ایشان که از عشق
دختر ترسا بر حذرش می‌دارند، در حالی که وی دل و هوش بدو سپرده و گوشاش جز
آوای عشق چیزی نمی‌شنود»(یوسفی، ۱۳۹۲: ۱۸۱). «شاعر در این قصیده «قطط وفا»
بر دهر، که امانی از دست او حاصل نیست می‌تازد و چاره کار را پناه بردن به گوشه
عزلت با استفاده از فقر و قناعت می‌داند»(ماهیار، ۱۳۸۵: ۲۳۵):

قحط وفات در بنه آخر الزمان
هان ای حکیم پرده عزلت بساز هان
(خاقانی، ۱۳۸۲: ۳۰۸)

«قشیری در رساله خود از قول بشر بن حارث گوید: «فضل‌ترین مقام‌ها اعتقاد صبر
است بر درویشی تا به گور»(قشیری به نقل از بشر، ۱۳۸۵: ۴۵۶):

فقرت ندهند تا به یک دم
ندھی سه طلاق هر دو عالم
(همان: ۲۰۰)

وعده‌گاه یار در تجلی گه(دل) در شعر عطار و سعدی

عمرها از پی مقصود به جان گردیدیم
دوست در خانه و ما گرد جهان گردیدیم
(سعدی، غزل ۴۸۴: ۸۱۰)

پرتو خورشید چون صحرا شود
ذرّه سرگشته ناپروا خوش است

گر شوم چون ذرّه ناپیدا خوش است
(عطار، غزل ۷۰: ۱۳۰ و ۱۳۱)

چون تو پیدا آمدی چون آفتاب
وصف دل(الله کل) در «تحفة العراقيين» خاقانی:
در کعبه دل گذر که هستی
(خاقانی، ۱۳۵۷: ۷۹)

خاقانی در بهره‌مندی از قناعت در شرح احوال به رسول(ص) می‌گوید:
خرسندی داغ جبهتم کرد
آزادی باغ نزهتم کرد
(همان: ۱۶۴)

استاد کاشانی در کتاب خود «مصابح الهدایه» در فضیلت قناعت گوید «همین خاصیت کافی بود که شخص را از قید طمع و ذُلّ توقع آزاد گرداند»(کاشانی، ۱۳۸۵: ۲۴۴)

خرسندی هست ملک پیوند
خرسندی چیست نفس خرسند
(خاقانی، ۱۳۵۷: ۱۶۵)

خاقانی در بازگشت به اصل گوید:
مرغی بدم از نشیمن راز
خو کردهام از عنایت تو
هر سو که برون شوم به پرواز
(همان: ۱۶۶)

فرق میان صوفی متظاهر و عارف حقیقت جو:
دیبا پوشی زکعبه خوش تر
خرقه ز درون نفس پوشند
(همان: ۱۹۹)

خاقانی در مقام عزلت:
در مقام عز عزلت در صف دیوان عهد
راستگویی روستم پیکار و عنقا پیکرم
(خاقانی، ۱۳۸۲: ۲۴۸)

در عظمت شعار فقر گوید:

چون فقر شد شعار تو برگ و نوا مجوى
چون باد شد براق تو بر گستوان مخواه
(همان: ۳۷۶)

تأثیر تصوف در افکار خاقانی

به گفته بدیع الزمان فروزانفر در کتاب «سخن و سخنوران» همین تمایل خاقانی به زهد و آخر الأمر به تصوف در افکار وی تأثیر قوی کرد، و یک چند او به روش زاهدانه رغبت بسیار و اعتقاد بلکه تعصب دینی بسیار داشت و از باده گساری اجتناب می‌کرد و حتی در اشعار خود بر باده پرستان انکار بليغ می‌نمود، و با اينکه خود از فلسفه آگاهی داشت فیلسوفان را بی‌دین و فلسفه را ضلال می‌پنداشت ولی تصوف تا حدی فکر و دماغ وی را تعدیل و تر و تازه کرد و از تعصب او کاست و با دیر و پیر معان اش آشنا ساخت هرچند اعتقادش به فلسفه و فلسفیان به واسطه دوری و اجتناب صوفیان از ارباب استدلال یعنی حکما به صورت نخستین باقی ماند(فروزانفر، ۱۳۵۰: ۶۲۲).

خاقانی در غزلی از یگانگی عاشق و معشوق(وحدت عرفانی) دم می‌زند:

مرا تا جان بود جانان تو باشی ز جان خوشتر چه باشد آن تو باشی
بدین و کفر مفترستم کزین پس مرا هم کفر و هم ایمان تو باشی
(خاقانی، ۱۳۸۲: ۶۸۶)

«خاقانی نیز با آنکه شاعر عرفانی شناخته نشده است و فقط شمهمه‌های عرفانی در شعر خود دارد از کفر و ایمان و یگانگی عاشق و معشوق حرف می‌زند، و به نظر می‌رسد از سنبایی تأثیر گرفته است»(اسلامی ندوشن، ۱۳۸۲: ۸۵).

خاقانی در غزلی از آزادگی و بریدن از علائق گوید:

در دو عالم کار ما داریم کز غم فارغیم الصبح ای دل که از کار دو عالم فارغیم
(همان: ۶۰۳)

اهمیت عشق مجازی

«در حقیقت شالوده وجود انسان بر اساس جذبه و عشق استوار است. جان آدمی به مثابه عاشقی است که از وصل باز مانده و به غربت افتاده و شوق وصال و رجوع به اصل

هر لحظه او را در تب و تاب و اشتیاق دارد. عشق‌های مجازی را از این جهت باید گرامی داشت که به منزله سایه‌ای از عشق حقیقی است. در اینجا نیز وصال و فراقی در کار است و ناز و نیازی در پیش، این کشش و کوشش‌ها همگی یاد بود گذشته ما را که در عالم وحدت با معشوق حقیقی داشته‌ایم تجدید می‌کند و خاطرات خوش روزگار وصل را به یاد می‌آورد. عشق مجازی به اصطلاح صوفیه قنطره عشق حقیقی است. نخست باید این مرحله را گذراند صفائی به دل و جان داد و آینه روح را مصفا نمود و قابلیتی پیدا کرد آنگاه با نوک پا نرdbانی را که از آن به بام حقیقت برشده‌ایم انداخت و قطع ارتباط با جهان آب و گل کرد و مستغرق دریای عشق حقیقی گردید و به مرحله فناه فی الله و بقاء بالله رسید»(خبره زاده به نقل از مؤتمن، ۱۳۵۶: ۱۲۸ و ۱۲۹).

سهروردی در مورد عشق می‌گوید: «عشق یعنی از حد گذشتن دوستی و آن را از ماده عشقه گرفته‌اند، و عشقه گیاهی است که آن را لیlab هم می‌گویند، هرگاه بر درخت بپیچد آن را می‌خشکاند. می‌گویند چون این حالت برای انسان دست دهد او را رنجور و ضعیف می‌کند و رونق حیات او را می‌برد»(سیار به نقل از سهروردی، ۱۳۸۶: ۱۷۶). شاعر نظامی از عشق بی خبر نبوده است و مأنوس با عشق آفاق، منظومه‌ای عاشقانه اما با پروازی آسمانی می‌سراید: «از همسر نخستین خویش، آفاق در خاتمه «خسرو و شیرین» و پس از مرگ شیرین با حسرت بسیار نام می‌برد و به تلویح و اشارت می‌رساند که این قصه افسانه نیست بلکه حقیقت معاشقه و محبتی است که مابین نظامی و آفاق وجود داشته و سوگواری و مرثیت مرگ شیرین هم راجع به مرگ آفاق است» (حمیدیان، ۱۳۷۶: ۸).

بدل شعر از صورت شرعی به عرفانی

«غلبه روح دینی و رواج بازار فقهاء و صوفیه شعر را وارد قلمرو سبک عراقي نمود و به قول شمیسا که شعرای اهل مدرسه خاقانی و نظامی و جمال الدین در عهد سلاجقه شعر را به سوی سبک عراقي برداشت. در سنتیز با حکمت و فلسفه یونان سرانجام بر علم گرایی قرن چهارم چیره شده و بعدها به صورت دعواهی عقل و عشق شعر از صورت شرعی به عرفانی بدل گردید»(شمیسا، ۱۳۸۲: ۲۰۰).

کاربرد اصطلاح خرابات(میخانه) در شعر خاقانی

خرابات معان «خرابات مجازاً به معنی مصتبه و میخانه است»(معین، ۱۳۸۴: ۴۵۵):
معان را خرابات، کهف صفادان در آن کف بهر صفا می‌گریزم (خاقانی، ۱۳۸۲: ۲۸۹)

معنی معمول خرابات در شعر خاقانی(جایگاه فسق و فجور):
خاقانی وار در خرابات موقوف امانت عظیمیم (همان: ۶۲۹)

بلبله گردانی پیرمعان در شعر خاقانی اشارت به باده گساری زراتشتیان دارد.
شوگوش خرد برکش چون طفل دبستانی تا پیر معان بینی در بلبله گردانی (همان: ۶۹۸)

در این بیت خطاب خاقانی با پیر مغ شراب فروش است:
ای پیر معان دل شما مرغان آمد شد من دگر نرنجد (همان: ۶۰۲)

خاقانی از عزلت گوید:
ز خلق گوشه گرفتم که تا همی ساید کلاه گوشه همت به چرخ دوارم (همان: ۲۸۶)

در توصیه به توکل گوید:
به توکل زیید و روزی را وجه جز لطف لم یزل منهید (همان: ۱۷۲)

کتابنامه

- اسلامی ندوشن، محمدعلی. ۱۳۸۲ش، از رودکی تا بهار، درباره بیست و دو شاعر بزرگ ایران، چاپ اول، تهران: انتشارات نغمه.
- ashrafزاده. ۱۳۸۲ش، عطار و دیگران، چاپ اول، مشهد: انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد.
- بهار، محمدتقی. ۱۳۸۲ش، بهار و ادب فارسی، به کوشش محمد گلbin، چاپ سوم، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
- حمیدیان، سعید. ۱۳۷۶ش، گنجینه حکیم نظامی گنجه‌ای، به تصحیح حسن وحید دستگردی، چاپ اول، تهران: نشر قطره.
- خاقانی شروانی، افضل الدین بدیل بن علی نجار. ۱۳۵۷ش، تحفة العراقيین، به تصحیح یحیی قریب، چاپ دوم، تهران: انتشارات امیرکبیر.
- خاقانی شروانی، افضل الدین بدیل بن علی نجار. ۱۳۸۲ش، دیوان، به کوشش ضیاء الدین سجادی، چاپ هفتم، تهران: انتشارات زوار.
- خبره زاده، علی اصغر. ۱۳۵۳ش، ادب و اندیشه، چاپ اول، تهران: انتشارات آبان.
- ذوالفقاری، حسن. ۱۳۹۴ش، یکصد منظومه عاشقانه فارسی، چاپ دوم، تهران: نشر چرخ.
- زرین کوب، عبدالحسین. ۱۳۶۳ش، سیری در شعر فارسی، چاپ اول، تهران: انتشارات نوین.
- سجادی، سید ضیاء الدین. ۱۳۷۸ش، مقدمه‌ای بر مبانی عرفان و تصوف، چاپ هفتم، تهران: انتشارات سمت.
- شمیسا، سیروس. ۱۳۸۲ش، سبک شناسی شعر، چاپ نهم، تهران: انتشارات فردوس.
- صفا، ذبیح الله. ۱۳۶۷ش، تاریخ ادبیات در ایران از میانه قرن پنجم تا آغاز قرن هفتم، ج ۲، چاپ هشتم، تهران: انتشارات فردوس.
- عمید زنجانی، عباسعلی. ۱۳۶۶ش، پژوهشی در پیدایش و تحولات تصوف و عرفان، چاپ اول، تهران: انتشارات امیرکبیر.
- غنى، قاسم. ۱۳۸۸ش، تاریخ تصوف در اسلام، چاپ اول، تهران: انتشارات زوار.
- فروزانفر، بدیع الزمان. ۱۳۵۰ش، سخن و سخنواران، چاپ دوم، تهران: انتشارات خوارزمی.
- معین، محمد. ۱۳۸۴ش، مژدیسنا و ادب پارسی، به کوشش مهدخت معین، چاپ چهارم، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
- مؤتمن، زین العابدین. ۱۳۶۴ش، شعر و ادب فارسی، چاپ دوم، تهران: انتشارات زرین.
- نظامی گنجوی، ابومحمد الیاس بن یوسف بن زکی بن مؤید. ۱۳۳۸ش، دیوان قصاید و غزلیات نظامی گنجوی، به کوشش سعید نفیسی، چاپ اول، تهران: کتابفروشی فروغی.

نظامی گنجوی، ابومحمد الیاس بن یوسف بن زکی بن مؤید. ۱۳۸۱ش، کلیات نظامی گنجوی، مطابق با نسخه تصحیح شده وحید دستگردی، چاپ اول، تهران: نشر پیمان.
یوسفی، غلام حسین. ۱۳۹۲ش، چشمہ روشن دیداری با شاعران، چاپ سیزدهم، تهران: انتشارات علمی.

Bibliography

- Ashrafzadeh (1382), Attar and others, Mashhad Islamic Azad University Press, Mashhad.
- Islamic Nodoshan, Mohammad Ali (1382), from Rudaki to Bahar, about twenty two great Iranian poets, Naghmeh publishing house, first edition, Tehran.
- Bahar, Mohammad Taghi (1382), Bahar and Persian Literature, by the efforts of Mohammad Golbnan, Science and Culture Publishing, third edition, Tehran.
- Khaghani Sharvani, Afzalodin Badil bin Ali Najjar, (1357), Tampa Al-Araqin, Correction of Yahya Qarib, Amir Kabir Publishing, Second Edition, Tehran.
- Khaghani Sharvani, Afzalodin Badil bin Ali Najjar, (1382), Divan, by Ziauddin Sajjadi, Zavar Publishing, Seventh Edition, Tehran.
- Hamidian, Sa'id, (1376), Ganjhayi's Wise Military Treasure, Corrected by Hassan Vahid Dastgerdi, Publishing Ghatre, First Printing, Tehran.
- Zolfaghari, Hasan, 1394, One hundred Persian romantic poems, Wheel publishing, Second edition, Tehran.
- Ateneh Zadeh, Ali Asghar, (2536), Literature and Thought, Aban Publishing, First Printing, Tehran.
- Zarrin Koub, Abdolhossein (1363), Siri in Persian Poetry, Novin Publications, First Printing, Tehran.
- Sajjadi, Seyyed Ziauddin (1999), An Introduction to the Basics of Sufism and Sufism, Publication of the Seventh, Seventh Edition, Tehran.
- Shamsa, Sirus (1382), Stylistics of Poetry, Ferdows Publications, Ninth Edition, Tehran.
- Safa, Zabihollah (1367), History of Literature in Iran from the Middle of the 5th Century to the Beginning of the 7th Century, 2nd Edition, Ferdows Publication, 8th Printing, Tehran.
- Amid Zanjani, Abbas Ali (1366), A Study on the Origins and Transformations of Sufism and Sufism, Amir Kabir Publishing, First Printing, Tehran.
- Ghani, Qasim (2009), The History of Sufism in Islam, Zwar Publishing, First Edition, Tehran.
- Forouzanfar, Badi-e-Zaman (1350), Speeches and Speakers, Kharazmi Publications, Second Edition, Tehran.
16. Mu'in, Muhammad (2005), Mazdisna and Adab Parsi, by Mahdokht Moin's efforts, Tehran University Press, Fourth Edition, Tehran.
- Muetman, Zain al-Abedin (1364), Persian Poetry and Literature, Zarrin Publication, Second Edition, Tehran.
- Ganjavi military, Abu Mohammadalias Ben-Yusuf Ben-Azkishi ibn Mo'yid (1338), Ganjavi military tribunal and sonnets, by the efforts of Saeed Nafisi, Foroughi Bookstore, first edition, Tehran.

مقایسه اشعار مشاهیر آذربایجانی در عرفان و تصوف/۹۷

Ganjavi military, Abu Mohammadalias Ben-Yusuf Ben-Azkishi ibn Mo'qid, (2002), General Ganjavi Rules, Corrected Version Vahid Dastgerdi, Publishing Peyman, First Edition, Tehran. Masnavi Takzan-e-Asrar 1, Khosrow and Shirin 2, Lilly and Majnon 3, Seven-Body 4, Sharaf 5, Iqbal-6.
Yousefi, Gholam Hossein, (1392), A Bright Spring with Poets, Scientific Edition, Thirteenth Edition, Tehran.

