

کلمات ترکی (ترکی مغولی و عثمانی) در غزلیات مولوی

* محمود عابدی

** بدريه قوامي

چکیده

جلال الدین محمد مولوی زبان و ادب اهل خراسان را آموخته بود و در میراث زبانی او کلماتی از زبان ترکی و ترکی مغولی وجود داشت. از سوی دیگر، او در سال‌های شاعری خود، در حوزه‌ای می‌زیست که زبان عامه مردم آن ترکی عثمانی بود. از این رو طبیعی است که در شعر او کلماتی ترکی دیده شود؛ هم از آن کلماتی که در آثار فارسی پیش از او به کار رفته‌اند و هم از گروهی که برای نخستین بار آنها را در شعر فارسی و در شعر او می‌بینیم. تأمل در نوع کاربرد این کلمات ترکی نشان می‌دهد که آنها غالباً از زبان محاوره اطرافیان شاعرند و به اقتصادی موقعیت و الزام فهم مخاطبان ترک‌زبان مولانا در شعر او راه یافته‌اند و هیچ نوع گرایش ذوقی آشکاری وی را به استخدام این کلمات سوق نداده است. ما در مقاله حاضر، مجموعه این کلمات و چند تعبیر و ترکیب ترکی را که در غزلیات مولانا باز شناخته‌ایم، تعریف کرده‌ایم.

کلیدواژه‌ها: غزلیات مولوی، زبان شعر مولوی، کلمات ترکی در شعر فارسی، کلمات ترکی در شعر مولوی.

تاریخ دریافت: ۹۵/۸/۲۶ تاریخ پذیرش: ۹۵/۱۲/۱۷

* استاد دانشگاه خوارزمی، عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی

** استادیار دانشگاه آزاد اسلامی سنترج / badriqavami@gmail.com

مقدّمه

شعر جلال الدّین محمد بلخی رومی (د. ۶۷۲ق) شعر اندیشه و عرفان، و شعری به وسعت انسان است. کیفیت زندگی و احوال او و عالم شعر و حیات روحانی او در طرح اندیشه‌ها و بیان حال‌ها، معانی رنگارنگی را پدید آورده است که مجموعه واژگان گسترده و متنوعی را در خدمت دارد. برای محققان آثار ادبی، این شعر از هر چشم‌اندازی و با هر نگاهی درخور بررسی است، اما شاید محدودترین آنها مربوط به حوزه زبان و کلمات و از جمله جست‌وجو در کلمات ترکی آن است.^۱ ما در پی این پرسش که «نوع و میزان الفت ذهنی و گرایش ذوقی مولوی در کاربرد کلمات غیر فارسی در چه حدی و چگونه است» به جست‌وجوی کلمات ترکی در غزلیات او (کلیات شمس) برآمدیم و برای رسیدن به پاسخ، آنچه از زبان ترکی (ترکی مغولی و عثمانی)^۲ در غزلیات یافتیم، به چند گروه تقسیم کردیم: الف. کلماتی که کاربرد آنها در شعر و نثر فارسی پیش از مولوی سابقه دارد؛ ب. کلماتی که برای نخستین بار در شعر مولوی به کار رفته‌اند؛ ج. مثال‌واره‌های ترکی؛ د. چند کلمهٔ خاص که احتمالاً اصل ترکی دارند. کلمات مربوط به بخش نخست (الف) را با شواهدی از حضور هر یک در متون فارسی در طی مقالتی آوردیم.^۳ مجموعه آن کلمات به ترتیب زیر بود:

آی بیک/ ای بک (ماه تمام، زیاروی؛ نامی برای غلامان)؛ ارسلان (شیر؛ شجاع و پهلوان)؛ ارمغان (هدیه)؛ ألاق/ ألاع/ أولاغ (پیک و قاصد)؛ ایاز/ آیاز/ آیاس/ ایاس (آسمان صاف، مهتاب؛ نام غلام)؛ بُغرا/ بوغرا (شتر نر)؛ بک/ بیک/ بیگ/ بگ/ بی/ بیوک (بزرگ و بزرگ‌زاده)؛ بلکا/ بلگا (عالی و حکیم، عاقل)؛ تاش (سنگ؛ پسوند اشتراک)؛ تُنق (نقاب؛ خیمه)؛ تُنجاج (نوعی آش)؛ تکین/ نگین (امیر، پهلوان)؛ تنگری (الله، خدا)؛ چالیش/

۱. پیش از این نیز درباره کلمات ترکی در شعر مولوی جست‌وجوهایی شده است. نک: مقاله «کلمات و اشعار ترکی مولانا» از شرف الدّین یالتقا (این مقاله با ترجمه عبدالرّسول خیامپور، در مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی تبریز، ش. ۲۳، دی‌ماه ۱۳۲۹ چاپ شده است؛ و «کلمات و عبارات ترکی در دیوان کبیر مولانا» از تورخان گنجایی، مجله حافظه، آبان ۱۳۹۲، ش. ۱۰۷، ص. ۲۵).

۲. زبان متدالوی در بخش اعظم آسیای صغیر را در ادوار قبل و بعد از سلاطین عثمانی، بعضی ترکی عثمانی گفته‌اند (نک: دایرة المعارف مصاحب، ذیل «زبان»).

۳. نک: مجله آینه میراث، بهار و تابستان ۱۳۹۳، ش. ۵۴ (ص ۲۳۱-۲۵۹).

کلمات ترکی (ترکی مغولی و عثمانی) در غزلیات مولوی / ۱۳

چالش (زد و خورد، جنگ و نزاع)؛ خاتون (خانم، بانو)؛ خاصبک (نديم خاص، وزير)؛ دلکا (سخنور)؛ سُغراق/سُقراق (ظرف، کاسه)؛ سُكُسک (ستور نارهوار)؛ سنجر (مرغ شکاری؛ نام غلام)؛ سَنْجَق/سنحاق (لوا، علم)؛ سُنقر (شاهین؛ نام غلام)؛ سو (آب)؛ طرغو/تزعو (غذا، نزل)؛ طغرا/طغری/تغرا (مهر)؛ طُوى (جشن بزرگ، عروسی)؛ قار (برف)؛ قازغان/قزغان/قازان (دیگ)؛ قان (خون)؛ قُتلُو/قُتلُغ (سعادتمند؛ نام غلام)؛ قلاجوری/قلادچوری/قراچوری/قراچولی (نوعی شمشیر)؛ قلاووز/قلاؤز (دلیل، راهنمای)؛ قِلْج (شمშیر)؛ یاسه/یاسا (آین، عادت)؛ یاغی (دشمن، مخالف)؛ یرلخ/یرلیخ (فرمان، حکم)؛ یغما (نام قبیله؛ غارت)؛ یلواج/یلواج (پیامبر، پیک).

آنچه در پی می آید انواع دیگری از کلمات و عبارات ترکی در غزلیات مولوی (بخش «ب» و «ج») است بر اساس کلیات شمس (دیوان کبیر) به تصحیح استاد بدیع الزّمان فروزانفر (چاپ سوم، ۱۳۶۳) :

ب. آن دسته از کلمات ترکی (ترکی مغولی و عثمانی) که در شعر مولوی آمده‌اند و بنا بر جست‌وجوی ما در متون پیش از مولوی سابقه ندارند:

آلافق: [آلافق، الچوق، آلچیق، آلajo]، کلبه‌ای از شاخ و برگ درختان؛ ساییان؛ خیمه (نک: کاشغری، ص ۸۰؛ سامی، ص ۴۸) :

در غیب جهان بیکران دیدم آلاقق خود بدان کران بردم
(ج ۳، ص ۲۶۲)

ای آن که اندر باغ جان آلاققی برساختی آتش زدی در جسم و جان روح مصور ساختی
(ج ۵، ص ۱۸۶)

اگر نسبت مجموعه ایاتی که وحید دستگردی در گنجینه گجوي به نام نظامی فراهم آورده است یقینی باشد، «الچوق» در این بیت نظامی هم آمده است:

به سرای ضرب همت به قراصه‌ای چه لافم چه زید [زند؟] به پای پیلان الچوق ترکمانی
(نظمی، ۱۸۱)

اشپو: [اشپو. نک: سامی]، کلمه‌ای برای اشاره به نزدیک، «اینک» [در متون گذشته]، «اینها» [در فارسی گفتاری معاصران]:

واللّه ز دور آدم تا روز رستخیز کوته نگشت و هم نشود این درازنا

چون ترک گوید اشپو مرد رونده را
تا گرمی و جلادت و قوت دهد تورا
(ج، ص ۱۲۴)

اما چنین نماید کاینک تمام شد
اشپوی ترک چیست که نزدیک منزلی

اغلاغو: به ناز و نعمت پروردۀ متّعّم (نک: کاشغری، ۸۱):

بازآمد و بازآمد آن دلبر زیبا خد
تافتۀ براندازد زن را پُرد از شو
در مطبخ عشق او شو چبود کاسه‌شو
نى جیب نسب گیرى^۳ نى چادر اغلاغو
(ج، ص ۱۳۹)

با خوبی یار من زن چبود طبلکزن^۱
گر درنگری خوش خوش اندر سر انگشتیش

مغلولان، به گفتۀ کاشغری، زنان بزرگ‌زاده را در خطاب حرمت‌آمیز «اغلاغو قاتون،
اغلاغو خاتون» می‌گفته‌اند، و ظاهراً «اغلاغو» در اینجا «زن بزرگ‌زاده و شریف» و
«شخصیت محترم»‌ای است که مخاطب مولوی در مقام عجز و حیرت، کودکوار، ممکن
است به او پناه برد.

افندی: عنوان و لقبی احترام‌آمیز در ترکی عثمانی [مانند «آقا» در فارسی امروز].
«افندی» در کاربردهای ترکی از «بیگ» محترمانه‌تر است. بعضی اصل آن را یونانی گفتۀ‌اند
(نک: دهخدا، ذیل همین مدخل). در غزلیات شمس غزلی با ردیف «افندی» آمده و به نظر
می‌رسد که غزلی حالی و ارتقائی است:

شکر که دیدم روی افندی	چند دویدم سوی افندی
رهبر ماشد بوی افندی	در شب تاری ره متواری

(ج، ص ۲۵۱)

۱. طبلکزن: زنی که طبلک (طبل کوچک) در دست دارد، بر آن می‌زند و می‌رقصد. طبلکزن در شعر مولانا مطریه‌ای کم‌قدر و منزلت است. «طبل زن» نیز در تاریخ بیهقی (ص ۳۱۱) به همین معنی آمده است: «آوازه مطریان از کشته‌ها برآمد و بر لب آب مطریان ترمذ وزنان پای کوب و طبل زن افزون سیصد تن، دست به کار بردن و پای می‌کوفتند و بازی می‌کردند».

۲. جیب کسی را گرفتن: از او یاری خواستن [قس. دامن کسی را گرفتن]: این عبارت در معنی معادل همان «چادر کسی را گرفتن» است که در شعر مولوی شواهد دیگری دارد:

پس این پرده ازرق صنم مهربی است	که ز نور رخش انجم همه زیور گیرند
ز احترافات وز تربیع و نحوست برهند	اگر او را سحری گوشۀ چادر گیرند

(همان، ج، ۲، ص ۱۳۹)

کلمات ترکی (ترکی مغولی و عثمانی) در غزلیات مولوی / ۱۵

اقبجی: [آقینجی] لشکر انبوه غارتگر و ویرانگر (نک: کاشغری، ۵۱)؛ عنوانی برای سواران نامنظم^۱:

ز آواز سماع من اقنجی هم شود زنده سر از تربه برون آرد بکوبد پا کند تحسین
(ج، ۵، ص ۱۴۳)

پیداست که در این بیت «اقبجی» نام و عنوان شخصی است برگرفته از شغل او، و برای شنونده شاعر، معروف و مخالف سمعان. بنا به روایت مناقب العارفین (افلاکی: ۵۴۸/۱) در روزگار مولوی، احتمالاً در قونیه مدرسه‌ای به نام او بوده است:

سلطان ولد فرمود که در عنفوان جوانی از حضرت والدم، در مدرسهٔ اقنجی
از هدایه^۲ درس می‌خواندم و این نقل را چون به اتمام می‌رسانیدم، والدم
اعاده می‌کرد و روان فرو می‌خواند، اما به عبارت دیگر و طرز عجیب و
معنی مسأله همان بود که بود.

ایچی: برادر بزرگ، برادر:

شب رفت و دلت نگشت سیر، ای ایچی
دست تو اگر نگیرد آن مه هیچی
کاندر می‌لعل و در سر خود پیچی
خفتند حریفان همه چاره‌ت این است
(ج، ۸، ص ۲۸۲)

این کلمه با این صورت در دیوان لغات الترك کاشغری نیامده و گمان مانم آن است که صورتی از «اچی» باشد که در مثنوی (داستان مضاحک گفتن درزی) آمده است:
اطلسِ چه دعوی چه رهنِ چی^۳ ترک سرمست است در لاغ اچی^۳
(مثنوی، ۳۶۹/۳)

این مثال بس رکیک است، ای اچی دلو چه و حبل چه و چرخ چی
(همان، ۵۳۷/۳)

از شارحان مثنوی، انقوی (۱۴/۵۲۳ و ۱۵/۱۳۲۹) و نیکلسن (۴۵/۶)، «اچی» را به

۱. برای آگاهی از معنی آن در ترکی دوره عثمانی، نک: دایرة المعارف بزرگ اسلامی، ذیل «آقینجی».

۲. هدایه: ظاهرًاً مقصود «الهدایة في شرح البدایة» از ابوالحسن علی مرغینانی حنفی (د. ۵۹۳ ق) است که آن را در فقه حنفی نوشته است.

۳. ما در اینجا، با توجه به معنی بیت و نسخه‌بدل‌ها (نک: مثنوی، ۳۶۹/۲) «در لاغ ای اچی» می‌خوانیم.

معنی «وزیر، پاشا، افندی» گفته‌اند. زرین کوب آن را «پیر و مراد» دانسته است (۲۲۳/۱) و گولپینارلى، مولوی‌شناس ترک، اصل «اچى» را «ایچى = برادر بزرگ» می‌گوید که به تدریج به «اچى» و سپس به «اجه» تبدیل شده است^۱ (۲۳۸/۶)؛ و به نظر می‌رسد که این معنی پذیرفتی تر باشد.

بگلر: [بگ / بیگ (بزرگ و بزرگ‌زاده) + لر (علامت جمع با معنی تعظیم و تکریم)]، عنوانی نظامی، فرمانده لشکر:

هیچ غمِ جان مخور ارجان برفت بگلر لشکرگه جانست منم
(ج، ۴، ص ۸۷)

و در مثنوی (۱۷۱/۲):

هست طاغی بگلر زرین قبا هست شاکر خسته صاحب عبا^۲
بگلربک: [بزرگ بزرگان؛ ظاهراً قابل قیاس با شاهان‌شاه، سپه‌سالار، امیر الامرا:
شاہنشه مايی تو و بگلربگ مايی هر جا که گریزی بر ما باز يیا يی
(ج، ۷، ص ۱۵۵)

در مثنوی (۱۵۶/۳)، از این کلمه، بگلربکی (بگلربگ + ی مصدری = منصب بگلربگ) آمده است:

این گداچشمی و این نادیدگی از گدایی تو سنت نز بگلربگی
بگلربگان: والی:

ای شده بگلربگان ملک غیب کمترینه عاشق قان الرحیل
(ج، ۳، ص ۱۵۳)

بوری: [بورا، بوره]، اینجا:
ولی ترجیع پنجم درنیابم جز به دستوری
که شمس‌الدین تبریزی بفرماید مرا بوری
که تا خونت عسل گردد که تا مو مت شود نوری
(ج، ۷، ص ۱۱۰)

۱. بعضی «اچى، اچو» را واژه کهن ترکی و معادل «آقا» گفته‌اند (نک: رشیدالدین، ۲۴۹۲/۳).
۲. تقابل قبا (لباس لشکریان) و عبا (جامه زاهدان) روشن است و در ادبیات عرفانی فارسی سابقه دارد (نک: هجویری، تعلیقات، ۶۶۱).

بوش: حالی:

چون که شدی پرز می لایزال هیچ نینی قدح بوش بوش
(ج، ۷، ص ۱۰۷)

بی: [بیگ، بک، بزرگ]:

کاین سابقه کی آمد و آن خاتمه تا کی از مردم هشیار بجو قصّه و تاریخ
گویم که خمث کن که نه کی دانم و نه بی آن ترک سلامم کند و گوید کیسَن
(ج، ۷، ص ۱۴۴)

ترجمانبگ: [فارسی + ترکی] مترجم، مترجم خاص، سرمتترجم:

دلا چوباز شهنشاه صید کرد تورا تو ترجمانبگ سرّ زبان مرغانی
(ج، ۶، ص ۲۸۰)

چارق: [چاریق، چارغ. نک: سامی]، پای افزاری که کف آن چرم خام بود و با ریسمان به پا بسته می شد. این نوع پای افزار برای پیاده روان در صحرا و بیابان و چوپانان مناسب بود:
سنت نیکوست این چارق با پوستین قبله کنش بهر شکر باقی از ایشار بین
بی مرضی خویش را خسته و بیمار بین^۱
(ج، ۴، ص ۲۶۳)

درید چارق ایمان و کفر در طلبت هزار ساله از آن سوی کفر و ایمانی
(ج، ۶، ص ۲۸۰)

خونریزبک: [فارسی + ترکی] آن که بی گذشت و اغماض می کشد، میر غضب:
خونریزبک عشق در و بام گرفته است و آن عقل گریزان شده از خانه به خانه
(ج، ۵، ص ۱۳۱)

خونیبک: [فارسی + ترکی] آن که کارش کشتن است، میر غضب:
خونیبک هجران به هزیمت علم انداخت بر لشکر هجران دلِ ما را ظفر افتاد
(ج، ۲، ص ۶۱)

۱. در این ایيات به حکایت منسوب به ایاز، غلام خاص محمود غزنوی، اشاره شده که در دفتر پنجم مشوه آمده است (۱۱۸/۳ به بعد).

گویا دو کلمه «خونریزبگ» و «خونیبک»، با طنزی که در معنی آن‌ها هست، ساختهٔ مولوی باشند.

دُتن: [تن، توتون]، دود، دخان:

گزید لب که رها کن حدیث بی سرو بن
بگفت هیزم تر نیست بی صداع دُتن^۱
(ج، ۴، ص ۲۷۹)

دُش: [فعل امر از دُشماق، دشمه‌گ (دوشماق، دوشمه‌گ): نشستن، پیاده شدن،
بنشین، پیاده شو. «دُش» در شعر مولوی غالباً با «قُش»] [فعل امر از قُشماق، قشمگ:
دویدن، شتافتن]، به کار می‌رود و با تقابل معنایی که دارند، در خدمت خیال او نقش تازه‌ای
می‌یابند:

وی بس که از آواز قُش گم کرده‌ام خرگاه من
تا دررسم در دولت در ماه و خرمنگاه^۲ من
در عشقت ای خورشید فر، در گاه و در بیگاه من
خاصهٔ مرا که سوختم در آرزوی شاه من
(ج، ۴، ص ۱۱۰)

ای بس که از آواز دُش و امانده‌ام در راه من
کی وارهانی زین قُشم کی وارهانی زین دُشم
هر چند شادم در سفر در دشت و در کوه و کمر
لیکن گشاده راه کو دیدار و داد شاه کو

چنانکه ملاحظه می‌شود، در این غزل، مولانا (شاعر، راوی) عضو کاروانی است که در طول راه (سیر و سلوک، سیر به سوی حق) «آواز دُش و قُش»، مانند بانگ بلند رئیس کاروان، گاهی اورا به فرود آمدن و توقف امر می‌کند و گاهی به شتافتن فرمان می‌دهد و به نظر او هرچند بnde این راه را عاشقانه طی می‌کند، باز هم در میان رفتن و ماندن گرفتار دوراهه جبر و اختیار است و تنها «نور دیدار» و جاذبه حقانی است که رسیدن به دولت وصال را برای او میسر می‌کند.

۱. «هیزم تر بی زحمت دود نیست»، ممکن است عبارتی مثقال‌گونه باشد (بسنجید با صائب، ۱۰۴۱/۲) خامی است امید ثمر از نخل تمنا بگذار که این هیزم تر مایه دود است

۲. نیز نک: سیحانی، ص ۱۰۱؛ و نیز فرزوزانفر (۲۹۴/۷).

۳. خرمنگاه: خرمنگاه ماه، هاله:

فلک‌ها را مسخر می‌توان کرد به یک دانهٔ ز خرمنگاه ماهت
(همان، ج، ۲، ص ۷۱)

کلمات ترکی (ترکی مغولی و عثمانی) در غزلیات مولوی / ۱۹

«دُش» و «قُشن» در مثنوی (۱۳۹/۳) نیز آمده‌اند و چون مفهوم کلی سخن در آنجا نیز صورت و روایت دیگری از مفهوم ایيات این غزل است، بهتر آن است که ابیاتی از آن را در اینجا بیاوریم:

عاشقان پرّان‌تر از برق و هوا کاسمان را فرش سازد درد عشق کز جهان وزین دوش آزاد شو که سوی شه یافت آن شهباز ره از ورای این دو آمد جذب یار	راهد باترس می‌تازد به پا کی رسند آن خایفان در گرد عشق جز مگر آید عنایت‌های ضو از قش خود وز دش خود بازره این دش و قش هست جبر و اختیار
--	--

دِکْتُر: ساكت باش، راست بایست؛ خاموش:

زیرا که عشق دارد صد حاسد و عدو غمّاز من بس است در این عشق رنگ و بو	نام تو ترک گفتم از بهر مغلطه دکتر شنیدم از تو و خاموش ماندم
---	--

(ج، ۵، ص ۷۳)

«دِکْتُر» ظاهراً مرگ است از «دک»، دیک: راست، قایم» و «تر، دیر، دور: بایست» (نک: سامي، ص ۶۴۲ ذیل «دیکدیرمگ»؛ استرآبادی، ذیل «تور»).

دوا: شتر:

نام بچش چه باشد او خود پیش دوا	نام شتر به ترکی چبود بگودوا
--------------------------------	-----------------------------

(ج، ۱، ص ۱۲۳)

سعادت‌بگ: [عربی + ترکی]، صاحب سعادت، سعادت‌بخش. عنوانی که مولانا برای رسول اکرم (ص) به کار می‌برد:

زان پیش که اشخاص به القاب درآمد	آری لقبش بود سعادت‌بک عالم
---------------------------------	----------------------------

(ج، ۲، ص ۶۴)

شیشاک^۱: [شیشک]، بَرَّه يك‌ساله و دوساله، بَرَّه:

۱. در لختنامه دهخدا، ذیل «شیشک»، بدون اشاره به ترکی بودن آن، از یادداشت‌های استاد زنده‌یاد محمدپروین گتابادی آورده‌اند: «در تداول اهالی خراسان، گوسفند نر که بیش از یک سال عمر داشته باشد»، با این شواهد: گرگ اغلب آن گهی گیرا بود کز رمه شیشک به خود تنها رود

[مثنوی، ج ۳، ص ۳۰۰]

←

ای مت آورده مت می‌برم زانکه منم شیر و تو شیشاك من

(ج، ص ۲۹۲)

خشم از شيران چو ديدى سر بنه شيشاك شو خشم سگساران رها کن، خشم از شيران ببين

(ج، ص ۵۴)

«شیشاك: بّه و گوسفند» حیوانی رام و آرام است و در اینجا نیز، چنانکه می‌بینیم،

به معنای مجازی آن نیز توجه بوده است.

صارو: [صاری]، زرد، زردنگ؛ لاغر و نزار:

شیر آهو می‌دراند شیر ما بس نادر است نقش آهورا بگیرد دردمد آهونکند

یک دمت سازد قزل بگ یک دمت صارو کند باطننت را لاله سازد ظاهرت را ارغوان

(ج، ص ۱۱۷)

قان: خان:

ای شده بگلربگان ملک غیب کمترینه عاشق قان الرّحیل

(ج، ص ۱۵۳)

دوران کنون دوران من گردون کنون حیران من در لامکان سیران من فرمان ز قان آورده ام

(همان، ص ۱۶۶)

«قان» در یکی از رباعیات منسوب به سعدی هم آمده و گوینده (سعدی) در آن چند

کلمهٔ ترکی را جمع کرده است:

یرلغ بدنه ای خسر و خوبان جهان تا پیش قدت چُك بزنند سرو روان

تا کی برم از دست جفای تو قلان نی شرع محمد است و نی یاسهٔ قان^۱

(کلیات سعدی، نسخهٔ مجلس، ب ۳۵۳؛ نیز: نک: همو، ۱۳۷۰؛ نک: ۶۷۸)

قايه: صخره، سنگ سخت و بزرگ و مرتفع (نک: کاشغری، ص ۵۱۹ ذیل «قیا»، سامی،

چو کلکش از پی ضبط جهان میان دربست فکند مهر شبان گرگ بر سر شیشک

ابن یمین، [ص ۱۲۱]

۱. در این رباعی کلمات «يرلغ: فرمان»، «چُك (در چک زدن): بندهوار در برابر کسی زانوبر زمین زدن و کاسه گرفتن»، «قلان: خراج، سرانه»، «یاسه (یاسا): حکم خان مغول» و «قان: خان» ترکی هستند.

کلمات ترکی (ترکی مغولی و عثمانی) در غزلیات مولوی / ۲۱

ذیل «قایا»):

کوه حلمی شمس تبریزی، مدیر (کاشغری، ۲۳۰):
بر نهان و آشکارش می‌نگر از قایه‌ای
(ج، ص ۱۱۴)

قُتُسْز:^۱ بدیخت، بی‌اقبال، مدیر (کاشغری، ۲۳۰):

ترک آن نباشد از طمع سیلی هر قُتُسْز خورد
(ج، ص ۵)

قُرو: [قوروق، قورق، قرق]، ممانعت، بازداشت؛ علفزاری که برای مدتی از چرانیدن
ممنوع باشد و در وقت مناسب آن را بچرانند (نیز نک: سامی، ذیل «قوروق»):

ای چشم و چراغ هر دو دیده مارابه قروی جان کشیده
مارازق رو میار بیرون

ناخورده تمام و ناچریده افسار گستته فرس و رفته به صحرا
(ج، ص ۱۶۴)

مرعی و قرو دیده و از هار دمیده (همان، ص ۱۴۴)

قزلبگ: [قزل (سرخ، طلا) + بک (بزرگ)]: سرخ طلایی، سرخ:
باطنت را لاله سازد ظاهرت را ارغوان یک دمت سازد قزلبگ یک دمت صارو کند
(ج، ص ۱۱۸)

قشلق: [قشلاق]، اقامتگاه زمستانی، مقابل ییله (بیلاق):
وقت ییله روح آمد قشلق تن را بهل آخر از مرغان بیاموزید رسم ترکمان

(ج، ص ۱۲۵)

ترکان پریچهره نک عزم سفر کردند یکیک بهسوی قشلق از غارت بیگانه
(ج، ص ۱۹۲)

«قشلاق» از روزگار مولانا بدین سو در متون گوناگون فارسی بارها به کار رفته است. نیز
نک: ییله (بیلاق).

قُق: [قونوق، قونو. نک: سامی]، مهمان:

۱. در کلیات شمس (ج ۲، ص ۵)، قنسز آمده است، ظاهراً خطای چاپی است.

آن دلبر من آمد برم، زنده شد از او بام و در من

(ج، ۴، ص ۲۸۳)

بر خیمه این گردون تو دوش قنق بودی

(ج، ۵، ص ۲۹۸)

قوش: [فعل امر از قوش‌مق]، بدرو، عجله کن:

ترک سوار است بر این یک قدح ساغر دیگر جهت قوش قوش

(ج، ۷، ص ۱۰۷)

نیز نک: قوش (دُش و قُش)

قوی: [فعل امر از قومق / قویمقد]، بگذار، رها کن:

گرگ ز بَرَه دست بدارد چون شنود او قوی افندی

(ج، ۶، ص ۲۵۱)

قیربک: [قیر (سرحد و مرز) + بک]: مسئول تأمین امنیت راههای بیرون شهر و

تعقیب‌کننده راهزنان (نیز نک: سامی، ذیل «قیر»).

یرغوش‌بک و قیربک و سالارم با نصرت و با همت و با اظهارم

گر کوه احمد به خصمیم برخیزد گه راز سر نیزه ز جا بردارم

(ج، ۸، ص ۲۰۰)

در راحة الصدور راوندی (ص ۳۹۶ و ۳۹۷) «قیر اسفه‌سلاط: محافظ سرحد و مرز

کشور» به کار رفته است (نیز نک: همان، تعلیقات، ص ۵۱۰؛ قزوینی، ۱۸۲/۶).

گستردی: [ساخت سوم شخص مفرد ماضی گوسترتمگ]، نشان داد؛ آورد؛

بگفتمش که یکی نامه‌ای به دست صبا بدادمی عجب، آورد، گفت گستردی

(ج، ۶، ص ۲۷۳)

۱. آی‌بیک (ماه تمام؛ زیباروی؛ نامی برای غلامان) هم ترکی است و پیش از مولانا در آثار دیگران به کار رفته است. ما در مقاله‌ای دیگر (بخش پیشین) درباره آن سخن گفته‌ایم.

هندوبگ: ^۱ [هندو (فارسی) + بگ (ترکی)], نگهبان، پاسبان:

هندوبگ هستی را ترکانه تو یغما کن
چون مست ازل گشتی شمشیر ابد بستان (ج، ص ۱۵۳)

یازُقلو: [یازُق (گناه) + لو (پسوند نسبت)], گناهکار، مجرم (نک: کاشغری، ص ۴۵۱)
ذیل «بَيْزُق»:

مست است دماغ من خواهم سخنی گفتن
تا باشم من مجرم تا باشم یازُقلو (ج، ص ۱۳۹)

یاغی بسان: ^۲ [یاغی + صفت فاعلی], آن که یاغی‌ها و سرکشان را سرکوب و مطیع
می‌کند، شجاع و دلیر. نک: کاشغری، ذیل «بَيْغِي بَسَدِي»:
ای روزی دل‌ها رسان جان کسان و ناکسان تُرکاری ^۳ و یاغی بسان هموار و ناهموارهای (ج، ص ۱۹۶)

یخشی بگ: [یخشی (نیکو، خوب) + بگ], نامی که خوبی و بزرگی از آن فهمیده
می‌شود:

عشقت صنما چه دلبری‌ها کنیی
در کشتن بنده ساحری‌ها کنیی
یخشی بگ عشقت به سمرقند دلم
آگاه نهای چه کافری‌ها کنیی (ج، ص ۳۳۱)

۱. از گذشته‌های دور، آنچه از شعر فارسی بر می‌آید، غلامان هندو (هندي) را به نگهبانی می‌گماشتند و از این رو گاهی «هندو» به معنی «غلام» به کار رفته است، چنانکه در این بیت معروف خاقانی (دیوان، ص ۳۵۹):

این هست همان درگه کوراز شهان بودی دیلم ملک بابل هندو شه ترکستان

۲. در میان شخصیت‌های تاریخی کسانی هم بوده‌اند که «یاغی بسان» نام داشته‌اند، از جمله گفته‌اند که نام پدر صلاح‌الدین فریدون زرکوب، مرید و مصاحب مولانا، یاغی بسان بوده است (نک: افلاکی، ۷۰۴/۲).

۳. ترکاری: در مصراج «ترکاری و یاغی بسان هموار و ناهموارهای» «ترکاری: ترکار [ترک آر] هستی» در مقابل «یاغی بسان: یاغی بسان هستی، یاغی رام و آرام می‌کنی» و معنی آن «ترک می‌آوری، ترک می‌آفرینی؛ مجازاً ترک را به حمله و غارت وامی داری». این «ترکار = ترک آور» بار دیگر با «ای مصدری» در شعر مولانا به کار رفته است:

غلامان دارد او رومی غلامان دارد او زنگی به نوبت روی بنماید به هندو و به ترکاری

و در اینجا ظاهراً «به هندو و به ترکاری: به هندو [آوردن] و به ترک آوردن، یا آفریدن هند و ترک» است. در فرهنگ نوادر لغات (فروزانفر: ۷/۲۳۶) برای «ترکار» در بیت نخست، «شدید و سخت‌گیر» آمده و به «ترکی آوردن» ارجاع داده شده است.

یرغوش‌بک: قاضی:

یرغوش‌بک و قیربک و سالارم با نصرت و با همت و با اظهارم
 (ج، ص ۲۰۰)

«یرغوش» ظاهراً با «یرغو/ یارغو: دادخواهی و قضاوت» و «یارغیچی، یارغیچی: قاضی» مربوط باشد (نیز نک: سامی، ص ۱۵۲۵؛ رشیدالدین، ۲۴۱۹/۳ (یارغوشی)).
 یغمابگ: غارتگر، یغماگر^۱:

یغمابک جمالت هر سو که لشکر آرد آن سوی شهر ماند؟ آن سوی یار ماند؟
 (ج، ص ۲۰۰)

یغمابک ترکستان بر زنگ بزد لشکر در قلعه بی خویشی بگریز هلازوتر
 (ج، ص ۲۷۳)

یغما (غارت) خود از کلمات ترکی مغولی است که در آثار پیش از مولانا به کار رفته است و ما در جای دیگر از آن سخن گفته‌ایم.

یغماقچی: [یغما + چی (پسوند فاعلی)], یغمابک، غارتگر:
 سرمستی جان جهان معشوقة چشم و دهان ویرانی کسب و دکان یغماقچی تقوی و دین
 (ج، ص ۱۰۱)

یغمگاه: [ترکی + فارسی] جای تاراج و غارت، محل نامن:
 چون زمین نیستیم یغمگاه ایمن و خوش چوآسمان گردیم
 (ج، ص ۸۲)

پلغون: درختچه گز، نوعی گون. نک: کاشغری، ص ۴۶۰، ذیل «پلغون»:
 ای بسته حجاب، پرده‌ها را بردار تاکس نرود دگر به صید مردار
 رحم آر که آن اسیر نان را از جوع آب گرمی شده است یلغون بازار
 (ج، ص ۱۴۸)

در مصروع سوم، ظاهراً در نسخه‌ها «مسیریان» (?) بوده است و متن پیشنهاد استاد فروزانفر است و «یلغون بازار = بازار هیزم‌فروشان؛ دنیا» محلی است که در آنجا برای «اسیر

۱. در شعر مولانا، با وجود «یغما، یغماقچی»، «یغمابک» به کار نرفته است.

۲۵ کلمات ترکی (ترکی مغولی و عثمانی) در غزلیات مولوی /

نان»، آب گرمی^۱ (مایه سد جوعی) قابل حصول است.

بیله: [بیلا، بیلاق]، اقامتگاه بهاری؛ مقابل فشلاق (قشلاق):

بیا که باز جان‌ها را شهنشه بازمی‌خواند بیا که گله را چوپان بهسوی دشت می‌راند

بهار است و همه ترکان بهسوی بیله رو کردند بهار است و همه ترکان بهسوی بیله رو کردند

(ج، ۷، ص ۱۰۸)

ج: چند عبارت مَثَلَگُونه

در شعر مولانا چند عبارت ترکی هم آمده است که عموماً در موقعیتی خاص به کار

می‌روند و با ساختی ثابت (مَثَلَگُونه) در میان اهل زبان تداول دارند:

اسکی بَجْ كِمْدَهَور: پاپوش کهنه چه کسی دارد؟ کفش کهنه که دارد؟ کفش کهنه

می‌خریم؛ جمله‌ای که معمولاً کهنه‌خراها (آنها) که چیز کهنه می‌خرند) می‌گویند.

عشق برد جو به جوتالب دریای هو کهنه‌خران را بگو اسکی بَجْ كِمْدَهَور

(ج، ۳، ص ۲۶)

و یک بار دیگر تقریباً در همان فضای لفظی و معنایی:

عشق خوش و تازه‌رو طالب او تازه‌تر شکل جهان کهنه‌ای عاشق او کهنه‌خر

عشق‌خران جو به جوتالب دریای هو کهنه‌خران را بگو اسکی بَجْ كِمْدَهَور

(ج، ۳، ص ۲۷)

اول وردی: [أُل وردى]، او داد، او وعده داد:

رسید ترکم با چهره‌های^۲ گل وردی بگفتمش چه شد آن عهد گفت: «اول وردی»

(ج، ۶، ص ۲۷۳)

۱. آب گرم، در اینجا کنایه از چیزی است که ارزش غذایی آن در حد «آب گرم» است، غذایی بسیار ساده کم ارزش و نامطبوع. مانند:

از صنعت برآیم بر صانع باشم

چون مطیخ حق ز لوت مالامال است

حاشا که زبون هیچ مانع باشم

تا چند به آب گرم قانع باشم

(غزلیات شمس، ج ۸، ص ۲۰۴)

۲. چهره‌ها: در این بیت ظاهرًا «چهره» در معنی «هر یک از دو طرف صورت» است، یعنی مانند «رخان» که

به معنی «صورت و چهره» به کار برده‌اند.

تکری یِرلُغُسْنُن: خداوند داوری کند، خدا بیخشد:

گرفت دست مرا گفت: «تکری یِرلُغُسْنُن»
به صلح آمد آن ترک تند عربده کن
(ج ۴، ص ۲۷۹)

در این عبارت «تکری [تنگری]: الله، خدا» و «یِرلُغُامق: عفو و رحمت» است (نک:
سامی، ۴۲۹ و ۱۵۴۸).

سَنْ سَنْ: این تویی؟ خودتی:

آن شب که صبح او تو باشی	هم روح بود خراب و هم تن
ترکی کند آن صبح و گوید	با هندوی شب به خشم «سَنْ سَنْ»

(ج ۴، ص ۱۸۶)

«سَنْ سَنْ» در شعر حاقانی (دیوان، ۳۲۰) نیز به همین معنی به کار رفته است:
مرا در فارسی فحشی که گویند به ترکی چرخشان گوید که «سَنْ سَنْ»
کاشغری معتقد است که ترکان خطاب به بزرگتران و محترمان «سز: شما» و در خطاب
به خردسالان و خدمتکاران «سن» به کار می‌برند و غزان بر عکس این می‌گویند (نک:
کاشغری، ذیل «سن»).

قلعه بزم (بیزم): قلعه مال ماست:

هر دم خیالی نورسد از سوی جان اندر جسد	چون کودکان «قلعه بزم» گوید ز قَسَّامُ الْقِسَّام
(ج ۳، ص ۱۷۶)	

«قلعه بزم [قلعه عربی + بزم: مال ماست]» جمله‌ای است که ظاهراً وقتی کودکان در
نوعی بازی کودکانه، محلی خاص را می‌گرفتند یا محاصره می‌کردند، به هم‌بازی‌ها (گروه
طرف مقابل) می‌گفتند.

قُنْقَرَگ: مهمان می‌خواهید (می‌خواهی)? مهمان نمی‌خواهید (نمی‌خواهی)?

به جان تو که مرو از میان کار مخسب	ز عمر یکشب کم گیر و زنده‌دار مخسب...
شبي که مرگ بیاید «قنق گرگ» گوید	به حق تلخی آن شب که ره سپار مخسب

(ج ۱، ص ۱۸۹)

«قنق» به معنی «مهمان» و «گرگ» برابر «لازم، بایسته و سزاوار» است و معمولاً کسی

که می خواست بی دعوت قبلی به خانه آشنا بی وارد شود، برای اطّلاع اهل خانه، یا کسب اجازه از آنان در لحظه ورود، با صدای بلند می گفت: «قُنْقَرْگَ؟» قابل مقایسه با تعبیری مانند « مهمان نمی خواهد؟ » « اجازه می فرمایید؟ » و « یا اللّه! ».

در مقالات شمس (۳۲/۲) آمده است: ... سلطان محمود از آنجا رفت. پسرکی دید ترک، گفت: « چیزی داری که بخوریم؟ » گفت: « دارم، اما چنین خواهند؟ سلام کن! بگو: قنق گرگ؟ »

« قنق گرگ » به صورت « قنق گرگ » سال‌ها پیش از مولوی در شعر سوزنی سمرقندی (د. حدود ۵۶۲ق) هم آمده است:

ای ترک ماه‌چهره چه باشد اگر شبی ...
آیی به حجره من و گویی قنق گرگ
(عوفی، ۱۹۴/۲؛ سوزنی، ۱۴۶)

قنق گلدم: به مهمانی آمدم، مهمان شدم:
اگر گل‌های رخسارش از آن گلشن بخندیدی
بهار جان شدی تازه نهال تن بخندیدی
ور آن نور دو صد فردوس گفتی هی قنق گلدم
شدی این خانه فردوسی چو گل مسکن خندیدی
(ج. ۵، ص ۲۴۸)

« قنق گلدم » هم مانند « قنق گرگ » تعبیری محاوره‌ای است، و مهمان، مهمان عزیز و محترمی که از عزّت و حرمت خود در نزد صاحب خانه آگاهی دارد، بر آستانه خانه میزبان می‌گوید و وارد می‌شود.

شود خرگاه مسکینان طربگاه شکرباری
به ناگاهان فرود آید بگوید هی قنق گلدم
(ج. ۵، ص ۲۵۵)

کبِرِث سَتَّسَن: کبریت بفروشی، کبریت فروشی کنی:
گفتم مکن ای روت حَسَن خوت حَسَن
من دزد نیم مبند دستم به رسن
حَقا که چنین شوی که کبِرِث سَتَّسَن
گفتا که کجا بی تو هنوز، ای همه فن
(ج. ۸، ص ۲۴۶)

« کبریت (گوگرد) فروشی » در اینجا « خرد فروشی و پیله‌وری با کمترین بضاعت » و در حقیقت تحمل سختی بسیار برای درآمد اندک و در حد گدایی کردن است. چنین شغل

نازلى از ديرzman سابقه داشته و با همین معنى به متون نيز راه يافته است.
در شرح تعریف (۲۳۴/۱) و در گزارش احوال ابوبکر شبلی آمده است که چون او به حضور جنید بغدادی رسید و جنید دریافت که او حاجب الحجّاب خلیفه و «مردی سلطانی» بوده است، گفت:

«در تو جاه مانده است، صحبت ما با جاه راست نیاید، برو و گوگردفروشی می‌کن
یک‌چندی تا جاه از خویشتن بیفکنی. [شبلی] گفت: سالی گرد بغداد می‌گشتم و
گوگردفروشی می‌کردم... چون سالی برآمد، مرا گفت: گوگردفروشی نوعی است
از تجارت و او را نیز بعضی جاه است... برو و سالی گدایی می‌کن».

در مقالات شمس (۱۸۰/۲) نیز در وصف تغییر حال آن «ذو فنون عالم که در فقه و اصول و فروع متبحر است» آمده است:

او را برائتی حاصل شده است از آن علم‌ها... پوستین درپوشد^۱ و بُرطله^۲ بر سر
نهد، کبریت می‌فروشد ملتی تا سیلی می‌خورد تا پاره‌ای از آن انانیت کم شود،
راه مسلمانی بر او پدید آید.

کیسَن: [کی (پادشاه بزرگ) + سن (هستی)]، تو پادشاهی، تو بزرگی:
آن ترک سلامم کند و گوید کیسَن گوییم که خمث کن که نه کی دام و نه بی
(ج، ۷، ص ۱۴۴)

کیمْسَن: [کیم (چه کسی) + سَن، کیستی؟ چه کاره‌ای؟ حالت چطوره؟]:
من کجا شعر از کجا لیکن به من درمی‌دمد آن یکی ترکی که آید گویدم: «هی کیمْسَن؟»
(ج، ۴، ص ۱۹۹)

پیش نشستی به لطف که «ای چلبی کیمسَن؟»
(ج، ۴، ص ۲۶۶)

واسطه برخاستی گر نفسی ترک عشق

-
۱. بینوایان و گدایان پوستین می‌پوشیده‌اند. در آداب الحرب و الشجاعة فخر مدبر (ص ۴۳۷) آمده است: «علاةالدّين [غوري]... هر ظلم که از در امکان درآید، بکرد، چنان که جمله مردمان دیپاپوش نمدپوش و پوستین پوش شدند».
 ۲. بُرطله: کلاه مخروطی شکل دراز، که گویا بر سر آمک یا برای زشت‌نمایی و تحقیر بر سر کسی می‌گذاشته‌اند، چنان‌که از این عبارت مقالات شمس (۱۷۳/۱) بر می‌آید: «اینچه می‌فرماید مصطفی، صلوات‌الله علیه، که ابليس در رگهای آدمیان درآید و همچون خون روان شود در رگ. قطعاً آن صورت زشت که می‌سازند با بُرطله که (یعنی که) این ابليس است، در رگهای بنی آدم روان نباشد».

گل برو: بیا اینجا:

ای ترک ماھچهره، چه گردد که صبح تو آیی به حجره من و گویی که «گل برو»
 (ج، ۵، ص ۲۷)

و جای شگفتی است که این بیت با اندک تفاوتی در دیوان سوزنی (ص ۱۴۶) آمده است
 و اگر این نسبت صحیح باشد، مولوی بیت را از او گرفته است:
 ای ترک ماھچهره چه باشد اگر شبی آیی به حجره من و گویی قنق گرک
 چنانکه ملاحظه می‌شود، بسیاری از کلمات و همه عبارات ترکی وقتی در شعر مولوی به
 کار می‌روند که شنوندۀ مستقیم / او لیه آنها ترک‌زبان است و شاعر به تناسب احوال شنوندۀ
 آنها را به کار می‌برد و نوع کاربرد نیز در حال و حالتی بسیار طبیعی است؛ یعنی به اقتضای
 موقعیت، چنان‌که گویی نمی‌توانسته است به جای آنها کلمۀ دیگری به کار ببرد.
 با این سخن چند کلمۀ دیگر که احتمالاً اصل آنها ترکی است باقی می‌ماند که در جای
 دیگر به آنها خواهیم پرداخت.

منابع

- ابن‌یمین فریومدی (۱۳۶۳). دیوان، به کوشش حسینعلی باستانی راد، تهران: کتابخانه سنائي.
- استرآبادی، میرزا مهدی (۱۳۷۴). سنگلاخ، به کوشش روشن خیاوی، تهران: مرکز.
- افلاکی، شمس‌الدّین محمد (۱۳۶۲). مناقب العارفین، به تصحیح تحسین یازیجی، تهران: دنیای کتاب.
- انقوی، اسماعیل (۱۳۷۴). شرح کیر انقوی بر مشنوی معنوی مولوی، ترجمه عصمت ستارزاده، به کوشش احمد محمدی، تهران: زرین.
- بیهقی، ابوالفضل محمد بن حسین (۱۳۵۶). تاریخ بیهقی، به تصحیح علی‌اکبر فیاض، مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد.
- خاقانی شروانی (۱۳۵۷). دیوان، به کوشش ضیاء‌الدّین سعّادی، تهران: زوار.
- راوندی، محمد بن علی (۱۳۶۴). راحه الصّدور و آیة السّرور، به تصحیح محمد اقبال، تهران: امیرکبیر.
- رشید‌الدّین فضل‌الله همدانی (۱۳۷۳). جامع التّواریخ (ج ۳)، به تصحیح محمد روشن و مصطفی موسوی، تهران: البرز.

- زرین کوب، عبدالحسین (۱۳۶۴). سرّ نی، تهران: علمی.
- سامی، شمس الدّین (۱۳۱۷ق). قاموس ترکی، به کوشش احمد جودت، استانبول: مطبعة اقدام.
- سبحانی، توفیق (۱۳۸۶). «دُش و قش یا قش و دش»، مجموعه مقالات مولاناپژوهی (دفتر اول)، زیر نظر غلامرضا اعوانی، تهران: مؤسسهٔ پژوهشی حکمت و فلسفهٔ ایران، ص ۱۰۱ - ۱۲۰.
- سعدی، مصلح بن عبدالله شیرازی، کلیات، ش ۷۷۷۳ مجلس، احتمالاً مكتوب به سال ۷۵۳ق.
- _____ (۱۳۷۰)، کلیات، به تصحیح محمد علی فروغی، تهران: امیرکبیر.
- سوزنی سمرقندی (۱۳۳۸). دیوان، به تصحیح ناصر الدّین شاه حسینی، تهران: امیرکبیر.
- شمس تبریزی (۱۳۶۹). مقالات شمس تبریزی، به تصحیح محمد علی موحد، تهران: خوارزمی.
- صائب تبریزی (۱۳۶۴). دیوان، به تصحیح محمد قهرمان، تهران: علمی و فرهنگی.
- عوفی، سدید الدّین محمد (۱۲۸۵ق). لیاب الالباب، به تصحیح ادوارد براون و محمد قزوینی، مطبعة بریل.
- فخر مدبر (۱۳۴۶)، آداب الحرب و الشّجاعه، به تصحیح احمد سهیلی خوانساری، تهران: اقبال.
- فروزانفر، بدیع الزّمان، فرهنگ نوادر لغات ← مولوی (۱۳۶۲).
- قزوینی، محمد (۱۳۴۹). یادداشت‌های قزوینی، به کوشش ایرج افشار، تهران: دانشگاه تهران.
- کاشغری، محمود بن حسین (۲۰۰۸م). دیوان لغات الترك، چاپ عکسی استانبول.
- گولپیتاری، عبدالباقي (۱۳۷۳). نثر و شرح مثنوی شریف، ترجمه و توضیح توفیق سبحانی، تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
- مولوی، جلال الدّین (۱۳۶۲). کلیات شمس، به تصحیح بدیع الزّمان فروزانفر، تهران: امیرکبیر.
- _____ (۱۳۷۳). مثنوی معنوی، به تصحیح رینولد نیکلسن، به اهتمام نصرالله پورجودای، تهران: امیرکبیر.
- مستملی بخاری (۱۳۶۳). شرح التعريف، به تصحیح محمد روش، تهران: اساطیر.
- نظامی گنجوی [بی‌تاریخ]. گنجینه گنجوی، به اهتمام وحید دستگردی، [تهران]: چاپ افست علی‌اکبر علمی (۱۳۷۴).
- نیکلسن، رینولد الین (۱۳۷۴). شرح مثنوی معنوی مولوی، ترجمه و تعلیق حسن لاهوتی، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
- هجویری، ابوالحسن علی بن عثمان (۱۳۸۳). کشف المحبوب، به تصحیح محمود عابدی، تهران: انتشارات سروش.