

ساختار شکنی مولانا از قالب غزل تا قالب جسم

(از من تجربی تا من ملکوتی)

دکتر ناصر ناصری*

استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی

(تاریخ دریافت: ۸۹/۹/۱۳، تاریخ تصویب: ۹۰/۳/۱۲)

چکیده

از دیر باز برای شعر فارسی علاوه بر موزون و مخیل و مقفی بودن، اصول و حدودی وضع کرده‌اند، و همه‌ی شاعران ملزم به رعایت آن اصول و مقررات بودند و رعایت اصول و توجه به ساختار ظاهری اثر، نشان از توانایی و هنرمندی شاعر محسوب می‌شد و شاعران سعی می‌کردند از چهار چوب این اصول و قوانین حاکم بر فنون ظاهری شعر، خارج نشوند، اما این اصول در مشرب عرفان که توجه از ظاهر به باطن است و عادت‌های مألوف این جهانی را در هم می‌شکند، در حیطه شعر و شاعری هم تحقق می‌یابد و مولانا در میان شاعران عارف، گاه پای‌بند زبان معیار و قواعد و اصول رایج آن نمی‌باشد و ناآگاهانه در بسیاری از غزل‌هایش به شکل‌های مختلف نوعی آشنایی زادی و ساختار شکنی در وزن، ردیف، قافیه و تعداد ابیات کرده است، البته این هنجار شکنی‌ها و نوآوری‌ها ناشی از شور و هیجان

* ۰۹۱۴۳۴۰۵۱۱۷

روح نا آرام و بی‌قرار اوست و او را از هوشیاری لازم برای رعایت حال مخاطب و اصول حاکم بر شعر گفتن، آزاد می‌سازد و این آزادی چارچوب قوانین زبان عادت‌ی و فنون آن را در هم می‌شکند و با آزادی روح از جسم و فضای جسمانی، ناخود آگاه زبانش نیز آزاد می‌گردد و حدود و اصول شعر منطقی و معیار را در هم می‌شکند، به طوری که مولانا هر وقت در ساختار ظاهری شعر، هنجارگریزی کرده است عملاً روحش از جسمش آزاد بوده است و با شکستن قالب شعر به شکستن قالب تن نیز پرداخته است و گویی با من ملکوتی‌اش به گفت و گو پرداخته است.

واژه‌های کلیدی:

مولوی، غزلیات، آشنایی زدایی، وزن و ردیف و قافیه، من تجربی و من ملکوتی.

Archive of SID

مقدمه

اصولاً انسان در این دنیای مجازی برای پیش‌برد اهداف خود و سروسامان بخشیدن به امور جهانی، نیازمند قوانین و قراردادهای موجود در جامعه‌ی خویش است، و به جای آوردن قوانین و قراردادهای ذهنی و عینی، به مرور ایام به عادت تبدیل می‌شود اما ذهن خلاق و اندیشه‌ی شکوفای هنرمندان، بویژه در امور عاطفی و معنوی، پیوسته در صدد خلق ابتکارات و نوآوری‌ها هستند، تا با تمهید خلاقیت‌ها و هنرنمایی‌های خاص، اثر خود را به شکلی تازه و بیانی بدیع در چشم بیننده تجلی دهند تا با زدودن تکرار عادت‌ها و متعالی کردن هنر خود با لطایف و ظرایف، انگیزه‌های دیگران را به سوی اثر خود جلب کنند و با عادت ستیزی دست به آشنایی‌زدایی‌زدایی زند که از اصول مکتب فرمالیست‌ها و صورت‌گراها است به‌طوری که «شکلوفسکی» که از طرفداران سرسخت این مکتب است در تعریف آشنایی‌زدایی می‌نویسند: «آشنایی‌زدایی شامل تمهیدات و شگردهایی است که زبان شعر را برای مخاطبان بیگانه می‌سازد و با عادات زبانی مخالفت می‌کند».

(علوی‌مقدم، ۱۳۸۱: ۱۰۷)

در ادبیات معاصر، اغلب شاعران از جمله نیما، شاملو، سپهری و اخوان و... در زمینه‌های گوناگون، چه از لحاظ ساختار ظاهری و چه از لحاظ مضامین و مفهوم و کاربرد آرایه‌های ادبی، دست به آشنایی‌زدایی زده‌اند، و بعد از این شاعران، راه برای شاعران دیگر هموار شده است. اما در ادبیات کلاسیک بویژه در ساختار و شکل ظاهری شعر، آشنایی‌زدایی از عادت‌های مألوف و اصول و قراردادهای حاکم بر آن، دیده نمی‌شود ولی با تأمل و تعمق در غزلیات شمس مولانا، نوعی هنجار‌گریزی و ساختار شکنی در اوزان و قوافی و ردیف‌ها و تعداد ابیات و ... دیده می‌شود که مولانا را با دیگر شاعران معاصرش متفاوت می‌سازد و به قول نظامی گنجوی این‌گونه شعر او، شیوه غریب به خود می‌گیرد.

شیوه غریب است مشو نامجیب گریب نوازیش نباشد غریب

(نظامی، ۱۳۷۰: ۲۳۰)

اما اغلب واژه‌ها و مضامین غزل‌های مولوی در جریان فعالیت ذهن و استعداد‌های بالقوه آن، تحقق فعلیت به خود می‌گیرد و خاستگاه چنین هنجار‌گریزی در غزل‌های وی نه از روی عمد، بلکه ناآگاهانه تحقق می‌یابد، استاد «پورنامداریان در این خصوص

می‌نویسد: «آن‌چه شکوفسکی درباره آشنایی‌زدایی در زبان شعر می‌گوید و دیگران به صورت بیگانه سازی شعر مطرح می‌کنند حاکی از کنشی آگاهانه از طرف شاعر است درحالی‌که در بسیاری از غزل‌های مولوی، این آشنایی‌زدایی‌ها و نیز آشنایی‌زدایی‌هایی که ناشی از معارف و تجربه‌های خاص عرفانی است؛ ناشی از کنش آگاهانه نیست. (پور نامداریان، ۱۳۸۰: ۱۵۹)

و در ادامه بیان می‌کند:

«شعر مولانا مثل سماع، وسیله‌ای است که مولوی را از خویش و شرایط آگاهی می‌رهاند و او را با لایه‌های ناآگاه و گسترده و پنهان ضمیر او متصل می‌سازد و او را از گفتگوی بیداری یعنی در شرایط آگاهی سخن گفتن، به گفت خواب یعنی ناخودآگاه و بی‌اختیار به سخن درآمدن، می‌برد.» (همان: ۱۵۳)

بی‌حس و بی‌گوش و بی‌فکرت شوید تا خطاب ارجعی را بشنوید
تا به گفتگوی بیداری دری توزگفت خواب بسوی کی‌بری

(مثنوی، ۱۳۶۴، د ۳: ۳-۱۳۰۲)

و این تغییرات ناآشنایی در زبان غزل‌های مولوی از تجربه‌های عرفانی و معارف دریافته، که از هیجانات شدیدروحي و عاطفی نشأت گرفته حاصل می‌شود، و این غلبه عاطفی، روند منطقی عادت‌ها و قرار دادهای معیار زبان و شعر را می‌شکند و مولانا با شکستن زبان معیار و قالب ظاهری غزل و قراردادهای معمول و مألوف ردیف و قافیه، به شکستن قالب تن و موانع جسمانی و حجاب‌های بشری پرداخته است تا به «من ملکوتی» که در زبان صوفیان و عارفان قرب نوافل و مقام «فنا فی الله» است نایل آید. استادپور نامداریان در خصوص «من ملکوتی» با فرامان «می‌نویسد:

«فرامان در حقیقت «من ملکوتی» یا بُعد روحانی هر انسانی در عالم روحانی و فرشتگان است. فراق و جدایی میان «من تجربی و من ملکوتی» ناشی از اسارت و استغراق من تجربی در جهان مادی و متعلقات آن است. دیدار و پیوستن به این من ملکوتی و معشوق آسمانی، منتهای آرزوی عارفان و نهایت مقصد ساکنان طریقت است. تجربه چنین وصل و دیداری که حضور «من تجربی» در برابر «من ملکوتی» است، تحقق تولدی دیگر و دست یافتن به منبع عظیم معرفت و ارتقا به مقام فرشتگی است.»

(پور نامداریان، ۱۳۸۰: ۱۳۰)

این «من ملکوتی» عارفان است که وصال و دیدار او، آرزوی همه عارفان و علت همه مجاهدت‌ها و بلاکشی‌ها و رفع حجاب‌های جسمانی و بریدن راه دشوار طریقت است. نمونه بارز تجلی تحقق «من ملکوتی» در منطق الطیر عطار، سیرمرغان است که سی مرغ «من تجربی» پس از تحمل ریاضت‌ها و کشف حجاب‌های مادی و جهانی به سیمرغ «من ملکوتی» نایل می‌آیند، که چون به خود یعنی من تجربی «سی مرغ» می‌نگرد سیمرغ «من ملکوتی» را می‌بیند و چون به سیمرغ «من ملکوتی» می‌نگرد خود را یعنی «من تجربی» را مشاهده می‌کنند، و این در زبان صوفیان همان رسیدن به مقام اتحاد است. عطار درباره وصول سی مرغ به سیمرغ «من تجربی به من ملکوتی» که همانا مقام اتحاد و فناست؛ چنین می‌گوید:

هم زعکس روی سیمرغ جهان چهره سیمرغ دیدند از جهان
چون نگه کردند آن سی مرغ زود بی‌شک این سی مرغ آن سیمرغ بود
خویش را دیدند سیمرغ تمام بود خود سیمرغ، سی مرغ مُدام
ور نظر در هر دو کردندی نظر هر دو یک سیمرغ بودی بیش و کم

(عطار، ۱۳۷۸: ۲۳۵)

در این مقاله سعی شده است به هنجار گریزی و ساختار شکنی‌هایی که مولانا در قالب غزل و زبان معیار شاعران و قواعد و قوانین حاکم بر بافت غزل که از دیدگاه اهل فن در خصوص وزن، ردیف، قافیه و تعداد ابیات وضع شده است، با ذکر شواهد به اجمال پرداخته شود و تأمل در این ساختار شکنی‌ها در غزل‌های مولانا بیان‌گر این واقعیت است که مولانا خود را در حصار اصول ظاهری و عادات مألوف گرفتار نمی‌کند، و این قراردادهای و مقررات ظاهری را همانند موانع و حجاب‌هایی می‌داند که مانع رسیدن به منتهای آرزوی عارفان و نهایت مقصد و مقصود آنان می‌شود. و پای‌بندی به اصول ظاهری را گرفتاری در «من تجربی» در نظر می‌گیرد، که با از بین بردن آن‌ها به «من ملکوتی» دست می‌یابد. و ما شاهد آن هستیم که در هر غزلی که مولانا به نحوی از انحا به هنجارگریزی و ساختار شکنی پرداخته است به رهایی روح و جان از قالب جسمانی نیز نظری داشته است. با توجه به تعریف غزل و اصول آن، در غزل‌های مولانا، مواردی مشاهده می‌شود که نمی‌توان نام غزل بر آن‌ها نهاد، چرا که از اصول آن تبعیت نکرده

است و غزل‌های وی گاه شکل مثنوی، گاه دوبیتی و ترجیع بند و مسمط به خودگرفته است؛ اکنون به مواردی از این ساختار شکنی‌ها اشاره می‌شود.

(۱) مثنوی - غزل

یکی از قالب‌های ابتکاری و غیر معروف که مولانا در غزلیات خود به کار برده است، به قول دکتر شمیسا قالب «مثنوی - غزل» است. وی در توضیح این نوع شعر می‌نویسد: «شعر از نظر قافیه مثنوی است، یعنی هر بیت قافیه‌ی جداگانه دارد، اما کل مصراع را ردیفی مشترک به هم پیوسته و به شعر، شکل غزلی داده است.» (شمیسا، ۱۳۷۳: ۳۱۹)

ای یوسف خوش نام ما، خوش می‌روی بر بام ما ای در شکسته جام ما، ای بردریده دام ما
ای نور ما، ای سحر ما، ای دولت منصور ما جوشی بنه در شور ما، تا می‌شود انگور ما
ای دلبر و مقصود ما، ای قبله و معبود ما آتش زدی در عود ما، نظاره کن در دود ما
ای یار ما عیار ما، دام دل خمار ما پا وا مکش از کار ما، بستان گرو دستار ما
در گل بمانده پای دل، جان می‌دهم چه جای دل وز آتش سودای دل، ای وای دل ای وای دل
(مولانا، ۱۳۶۳، غزل ۴: ۵۰)

در غزل فوق کلمه «ما» حکم ردیف را دارد اما قافیه‌ی غزل رعایت نشده است، چون هر بیت برای خود قافیه مجزا و جداگانه دارد که از لحاظ ردیف، حکم غزل را دارد و از لحاظ قافیه، حکم مثنوی را دارد لذا می‌توان این نوع شعرها را «مثنوی - غزل» نامید، و با این حال بیت آخر از طرح شعر بیرون است و به شکل یک بند «ترکیب بند» آمده است و این از ابداعات و ابتکارات مولانا است که کاملاً ساختار شکنی و آشنایی زدایی در قالب غزل کرده است.

حیات مولانا در نفی خود و در انتخاب بی‌خودی است او با وجود بی‌خودی، می‌خواهد که بی‌خودتر از این باشد و از زبان‌وگفتار برای رهایی از خودی، و پرواز روح و جان از قفس جسم، بهره گیرد و می‌فرماید:

بی‌خود شده‌ام لیکن بی‌خودتر از این خواهم با چشم تو می‌گویم، من مست چنین خواهم
آن یار نکوی من، بگرفت گلوی من گفتا که: چه می‌خواهی؟ گفتم که همین خواهم
(همان، غزل ۱۴۶۹: ۵۶۵)

نکته بسیار جالب توجه این است که در چنین شعرها، هر وقت مولانا دست به ابتکار و سنت شکنی زده است، و قالب شعر را در هم شکسته است به طور ضمنی به شکستن قالب جسم نیز پرداخته است و معتقد است برای پرواز روح و جان، قالب جسم را هم باید درهم شکست و به نظر می‌رسد در سرودن چنین شعری که ردیف و قافیه در هم شکسته است تعمدی داشته است، و مولانا با طرح چنین قالب‌هایی می‌خواهد بگوید که خود را نباید گرفتار قید و بندها کرد و هم‌چنان که قالب شعر را می‌توان شکست قالب تن را نیز می‌بایست شکست. این اندیشه در بیت آخر غزل فوق کاملاً مشهود است، که می‌فرماید؛ پای دل که در گِلِ جسم، گرفتار است می‌باید آن را رهایی داد، که همانا روی آوردن از «من تجربی» به «من ملکوتی» است.

مولانادر غزل دیگری این هنجارگریزی را به شکل دیگری آورده است و عبارت «مستان سلامت می‌کنند» را، ردیف غزل ساخته، و این ردیف را در تمام مصراع‌های فرد و زوج آورده است که از دیدگاه شاعران، آوردن ردیف در مصراع‌های فرد، دور از فصاحت و بلاغت است و قبل از ردیف، هر بیت برای خود قافیه مجزاً دارند که باز از لحاظ قافیه حکم مثنوی پیدا می‌کند یعنی ردیف‌ها مشترک و قافیه‌ها مجزاً هستند، و با دیدی متفاوت می‌توان به این نوع شعر هم «مثنوی - غزل» نام نهاد. به ابیاتی از این غزل اشاره می‌شود:

رو آن ربابی را بگو، مستان سلامت می‌کنند و آن مرغ آبی را بگو، مستان سلامت می‌کنند
 ای مه ز رخسارت خجل، مستان سلامت می‌کنند وی راحت و آرام دل، مستان سلامت می‌کنند
 ای جان جان ای جان جان، مستان سلامت می‌کنند ای تو چنین و صد چنان، مستان سلامت می‌کنند
 ای آرزوی آرزو، مستان سلامت می‌کنند آن پرده را بردار زو، مستان سلامت می‌کنند
 (همان، غزل ۵۳۴: ۲۳۸)

در این قالب شعری ربابی را با آبی، ساقی را با باقی، غوغا را با سودا، خجل را با دل، جان را با چنان و آرزو را با «زو» هم‌قافیه کرده است که هر بیت مثل مثنوی، قافیه‌ی مجزا دارند، اما عبارت «مستان سلامت می‌کنند» به عنوان ردیف، شکل غزل به شعر داده است.

باز در بیت آخر این غزل، مولانا به شکستن قالب جسم و پرده برداشتن از روی آن اشاره می‌کند که با عدول از فرم و قالب غزل، به شکستن جسم و تن اشاره ضمنی دارد.

دیگراز ابتکارات مولانا در غزل‌هایش این است که در برخی از آن‌ها تمام مصراع‌های فرد و زوج دارای قافیه است، یعنی اگر مصراع‌های زوج را در نظر بگیریم حکم «غزل» را دارد و اگر هر بیت را جداگانه بررسی کنیم، حکم «مثنوی» را دارد، چون هر بیت قافیه‌ی متفاوت دارد.

چو صبحدم خندیدی در بلا بندیدی چو صیقلی غم‌ها را ز آینه زندیدی
 چه جام‌ها در دادی چه خرقها دزدیدی چه گوش‌ها بگرفتی به عیش دان بکشیدی
 چه شعله‌ها برکردی چه دیگها پزیدی چه جسم‌ها بگرفتی چه راه‌ها پرسیدی
 ز عقل کل بگذشتی برون دل بد میدی گشاد گلشن و باغی چو سرو ترنازیدی
 چه شاخها افشاندی چه میوه‌ها برچیدی ترش چرا بنشستی چه طالب تهدیدی
 (همان، غزل ۳۰۴۶: ۱۱۲۶)

دیگر از ساختار شکنی قالب شعری در نوع «مثنوی - غزل» آن است که ظاهر شعر غزل است اما در این نوع غزل نه ردیف وجود دارد و نه قافیه‌ی غزل رعایت شده است، بلکه هر بیت مانند مثنوی برای خود قافیه‌ی جداگانه دارد. غزل مورد نظر پانزده بیت دارد، که جهت خودداری از اطاله‌ی کلام به چند بیت آغازین آن اشاره می‌شود و خوانندگان را با ذکر مأخذ به خود این قالب رهنمون می‌نماید:

چو بر بندند ناگاهت ز نخدان همه کار جهان آن جا ز نخ دان
 چو می‌برند شاخی را ز دو نیم بلرزد شاخ دیگر را دل از بیم
 که گفتت گرد چرخ چنبری گرد که قلد هم چو سروت چنبری کرد
 نمی‌بینم تو را آن مردی و زور که بر گردون روی نارفته در گور
 تو تا بنشسته‌ای در دار فانی نشسته می‌روی و می‌نبینی
 بسی گشتی در ین گرداب گردان به سوی جوی رحمت رو بگردان
 بزن پای برین پابند عالم که تا دست تبرسک بر تو مالم
 (همان، غزل ۱۹۱۷: ۷۲۰)

مولانا در همین غزل در اغلب ابیات به شکستن قالب جسم و صفات بشری و جسمانی اشاره می‌کند و به حدیث معروف «موتوا قبل ان تموتوا» که شکستن صفات

جسمانی و رهایی از «من تجربی» است رهنمون می‌سازد و از خود می‌خواهد که «من تجربی» را با همه‌ی موانع و حصارهایش رها کند، و به جوی رحمت که همانا «من روحانی و ملکوتی» شاعر است؛ دست یابد.

و غزلی دیگر در ۲۰ بیت کاملاً به شیوه‌ی مثنوی سروده است.

بجان تو ای طایی، که سوی ما باز آیی تو هر چه می‌فرمایی، همه شکر می‌خایی
برآ به بام ای خوش‌خو، به بام آور رو دو سه قدم نه این سو، رضای این مستان جو
اگر ملولی بستان، قنینه‌ای از مستان که راحت جانست آن، بدار دست از دستان
ایا بت جان افزا، نه وعده کردی ما را که من بیایم فردا، زهی فریب و سودا ...

(همان، غزل ۳۰۴۷: ۱۱۲۶)

نوع دیگری از ساختار شکنی مولانا در این نوع قالب شعری آن است که هربیت مثل مثنوی، برای خود قافیه مجزاً دارند و ردیف هم وجود ندارد، و جالب این که هربیت از ۱۲ رکن عروضی تشکیل یافته است که کاملاً مغایر با اوزان عروضی است و هر مصراع از تکرار شش بار مستفعلن درست شده است، این شعر در هشت بیت آورده شده است، که به ذکر چند بیت اکتفا می‌کنیم:

بیا بیا دلدار من دلدار من درآ درآ در کار من در کار من
تویی تویی گلزار من گلزار من بگو بگو اسرار من اسرار من
هر جا روم با من روی با من روی هر منزلی محرم شوی محرم شوی
روز و شبم مونس تویی مونس تویی دام مرا خوش آهوی خوش آهوی
هر جا تویی جنت بود جنت بود هر جا روی رحمت بود رحمت بود
چون سایه‌ها در چاشتگه در چاشتگه فتح و ظفر پیشت دود پیشت دود ...

(همان، غزل ۱۷۸۵: ۶۷۱)

ناگفته نماند که، رکن‌های آخر هر لخت، تکرار رکن قبلی است و افاده معنی در شعر نمی‌کند و به نظر می‌رسد شاعر صرفاً برای تفنّن و یا در مجلس سما برای بازگرداندن حاضران، رکن‌های سوم هر لخت را اضافه بر وزن آورده است.

۲) غزل - مسمط

قبل از پرداختن به این موضوع، لازم است تعریفی از مسمط داشته باشیم:
 «مسمط شعری است شامل چندبخش که هر بخش، از چند مصراع متحد‌الوزن و متفق‌القافیه‌ای ساخته می‌شود که در پایان مصراع آخر هر بخش، قافیه‌ی اصلی را که بنای شعر بر آن است؛ تکرار کنند.» (رزم‌جو، ۱۳۴۷: ۳۳)
 و در تعریف مسمط قدیم:

«مسمط قدیم مجموعه‌ی ابیاتی است چند لختی، که لخت‌های پایانی هر بیت با هم قافیه درونی دارند و لخت‌های پایانی ابیات هم، باهم قافیه‌ی بیرونی شعر را تشکیل می‌دهند. گاهی به این گونه اشعار، شعر مسجع می‌گویند.» (شمیسا، ۱۳۷۳: ۲۹۲)
 و «مسمط المختصر نیز اصطلاحی است که در مورد شعری به کار می‌رود که شاعر هر بیت آن را چهار قسم کند سه قسم اول را مسجع آورد و در قسم چهارم کلمه‌ای چند را ردیف سازد.» (رزم‌جو، ۱۳۷۴: ۳۵)

هر چند گنه کارم، بسیار گنه دارم، امید تو نگذارم، بخشا ز کرم یارب
 هر چند تبه کردم، پیوسته گنه کردم جمله ز سفه کردم، بخشا ز کرم یارب

با توجه و تأمل در مثال‌های فوق معلوم می‌شود که مسمط قدیم یا مسمط المختصر در یک بیت که در چهارچوب اوزان عروضی باشد، معمول بوده است اما مولانا مسمط المختصرهایی آورده است که هر لخت آن بر وزن «مفعول مفاعلن فعولن» می‌باشد که مجموعاً بیت از چهار لخت سه‌رکنی تشکیل می‌یابد که در چنین شرایطی بیت ۱۲ رکنی می‌شود که کاملاً مغایر با اوزان عروضی است. نمونه‌ای از غزلیات شمس:

تا چند تو پس روی به پیش آ در کفر مرو به سوی کیش آ
 در نیش تو نوش بین به نیش آ آخر تو به اصل اصل خویش آ
 هر چند به صورت از زمینی پس رسته گوهر یقینی
 بر مخزن نور حق امینی آخر تو به اصل اصل خویش آ ...

(مولانا، ۱۳۶۳، غزل ۱۲۰: ۹۳)

که طبق تعاریف فوق، این شعر در قالب مسمط المختصر سروده شده است.

حال آن که این قالب شعری را می‌توان به صورت یک مسمط مربع در نظر گرفت و نمی‌توان نام غزل به این گونه شعرها داد. باز مولانا با هنجارگریزی از ساختار ظاهری و اصول شعر در تمام ابیات در پی رهایی از «من تجربی» و رسیدن به «من ملکوتی یا فرمان» است. هم چنان که اشاره رفت هر جا مولانا به شکستن قالب‌های شعری می‌پردازد به شکستن قالب جسم نیز توجه دارد. و ردیفی که برای این شعر انتخاب کرده است و با توجه به مفاهیم ابیات بویژه بیت دوم می‌فرماید، قالب صورت و زمینی را بر شکن و به مصداق «کل شیئی یرجع الی اصله» به جای‌گاه اصلی خود باز گرد، که همانا بازگرداندن روح و جان به خاستگاه واقعی خویش و نایل شدن به من ملکوتی است.

غزل‌های ۷۱۴ و ۷۱۵ دقیقاً بر همین شکل و بر همان وزن و ردیف است جز این که واژه‌های ردیف آن عوض شده است.

اول نظر ارچه سرسری بود سرمایه و اصل دلبری بود
گر عشق وصال و کافری بود آخر نه به روی آن پری بود
آن جام شراب ارغوانی و آن آب حیات ز نلدگانی
و آن دیده بخت جاودانی آخر نه به روی آن پری بود

(همان، غزل ۷۱۴: ۲۹۷)

البته این نوع قالب شعری را با توجه به وزن آن می‌توانیم ترجیع‌بند مثلث نیز بنامیم، که سه لخت اول حکم ترکیب، و لخت چهارم، حکم ترجیع را دارد. از تازگی‌های نوع دیگر از غزل مولانا این است، که غزل‌های ۴ لختی سروده است که سه لخت اول و دوم و سوم قافیه درونی دارند و لخت چهارم به کلی ردیف غزل واقع شده است و این ردیف در مصراع اول بیت مطلع رعایت نشده است. که اصطلاحاً می‌توان مسمط المختصر نامید، که حدود ۲۵ غزل به این شکل سروده شده است که فقط به شماره‌های آن‌ها اکتفا می‌کنیم.

(۱۵-۸۲-۸۳-۲۶۵-۲۸۸-۲۹۲-۵۳۳-۱۴۴۶-۱۴۴۸-۱۴۶۵-۱۸۱۲-۱۸۶۵-۲۴۳۶-۲۶۰۴-۲۸۵۷)

(۳۰۴۴-۳۱۰۹-۳۱۲۳-۳۲۱۳-۳۲۱۴-۳۲۱۵-۳۲۱۶-۳۲۱۸)

۳) غزل - دوبیتی

مولانا غزلی بر وزن «مفعول مفاعیلن فعولن» سروده است که ابیات این غزل دوتا دوتا هم‌قافیه شده‌اند و هر دوبیت با هم، ردیف جداگانه دارند و هر یک به مانند یک چهار پاره یا دوبیتی است که هر چهار مصراعش دارای قافیه می‌باشد و قافیه و ردیف در هر دوبیت عوض می‌شود که در این صورت این قالب شعری را دوبیتی‌های به هم پیوسته «دو بیتی» می‌توان نامید. و اگر هر چهار لخت را یک بیت در نظر بگیریم آن وقت اولاً هر بیت ۱۲ رکنی می‌شود که مغایر با اوزان عروضی است، ثانیاً چون هر چهار مصراع با ابیات بعدی قافیه‌ی کاملاً متفاوت دارد و هر چهار پاره برای خود قافیه‌ای مجزاً دارند، شکل مثنوی به خود می‌گیرند در هر حال این شعر را هرگز نمی‌توان در قالب غزل جای داد.

من سر نخورم که سرگران است پاچه نخورم که استخوان است
بریان نخورم که هم زیان است من نور خورم که قوت جان است
من سر نخوهم که با کلاهند من زر نخوهم که باز خواهند
من خر نخوهم که بند کاهند من کبک خورم که صید شاهند

(همان، غزل: ۳۷۲: ۱۸۱)

در این سنت شکنی و آشنایی زدایی نیز، مولانا به شکستن حجاب جسم و اوصاف بشری و جسمانی می‌پردازد و به عشق روی می‌آورد که ذوق دهن و نشو و نما جان است. به طوری که در مقطع همان غزل فوق می‌فرماید:

من عشق خورم که خوش گوار است ذوق دهنست و نشو جانست
خوردم ز ثرید و پاچه یک چند از پاچه سر مرا زیانست

(همان)

شاعران زیادی به دو زبان، به ویژه فارسی و عربی شعر سروده‌اند و شعرهای فراوانی به صورت ملمّع و مثلث از شاعران وجود دارد. اما مولانا ضمن این که غزل‌هایی به صورت ملمّع عربی و فارسی دارد، غزلی ۱۴ بیتی به سه زبان ترکی، فارسی و عربی سروده است که ابیات دو تا دو تا، برای خود قافیه‌ی مجزاً دارند که در حکم دو بیتی هستند به چند بیت این غزل اشاره می‌شود:

لجکتن اغلن هی بزہ گلگل دغدن دغدا هی گزہ گلگل
 آی بی سن کن بکی سن سن بی مزہ گلمہ با مزہ گلگل
 لذ لجبی من حرکاتی ارسل کنزاً للصدقات
 خلص روحی من هفواتی اعتق قلبی من شبکاتی
 رفتم آنجا لنگان لنگان شربت خوردم پنگان پنگان
 دیدم آنجا قومی شنگان گشته زساغر خیره و دنگان

(همان، غزل ۱۳۶۳:۵۲۷)

این غزل بر وزن «مفتعلن فع مفتعلن فع» سروده شده است که از نظر قافیه، مغایر با قافیه غزل است. و اگر هر چهار مصراع را یک بیت در نظر بگیریم، از نظر قافیه شکل مثنوی به خود می‌گیرد و آن وقت وزنش شانزده رکنی می‌شود که مغایر با اوزان عروضی است.

۴) غزل - ترکیب بند

در این جا نیز لازم است ابتدا تعریفی از ترجیع بند و ترکیب بند بیاوریم و بعد به اصطلاح، غزلی از مولانا را با این تعاریف بسنجیم:

«ترجیع بند شعری است که در بندهای هم وزن و به قوافی مختلف آورده می‌شود و در فواصل بندها یک بیت تکرار می‌شود.» (رزمجو، ۱۳۷۴:۳۸)

«ترکیب بنداز همه جهت مانند ترجیع بند است، جز آن که بیت برگردان در هر بند تغییر می‌کند و با قافیه‌ی تازه‌ای می‌آید.» (همان: ۳۹)

ساختارشکنی و هنجارگریزی مولانا در برخی شعرها به حدی است که نه تنها در قالب غزل نیست بلکه در هیچ قالب شعری نمی‌توان جای داد. مولانا غزلی ۲۷ بیتی سروده است که ابیات ۱، ۷، ۱۳، ۱۹ و ۲۷ به عربی است و کلمات الفرد، السرد، البرد، الحرد و الطرد قافیه ابیات عربی هستند، اما در وسط ابیات عربی، ابیات فارسی سروده شده است که دارای یک ردیف و یک قافیه می‌باشد و بیت دوم غزل، که اولین بیت فارسی است دارای ردیف و قافیه است که ردیف آن «می‌توان کرد» و قافیه آن واژه‌های عبهر، عنبر، مزعفر و مسخر و... می‌باشد. این قالب شعری را نمی‌توان غزل نامید چون

ابیات عربی هم‌ردیف و هم قافیه نیستند و ترکیب بند نیز نمی‌توان نام نهاد، چون طبق تعریف ترکیب بند، هر بند قافیه و ردیف جداگانه ندارند و تمام ابیات فارسی هم‌ردیف و هم قافیه هستند و حتی بیت اول فارسی به صورت مصرع آمده است، و ضمناً در ترکیب بند، بیت برگردان در ابتدا نمی‌آید، لذا هیچ نامی در قالب‌های شعری نمی‌توان برای این نوع شعر در نظر گرفت و اینک ابیاتی از این قالب شعری:

نثرنا فی ربیع الوصل بالورد حنا نینا فنعم الزوج و الفرد
 ز رویت باغ و عبهر می‌توان کرد ز زلفت مشک و عنبر می‌توان کرد
 ز روی زرد هم چون زعفرانم جهانی را مزعفر می‌توان کرد ...
 ۷ ... نخاف العین ترمینا بسوء فیما داود قدر حلقه السرد
 بخود واگرد ای دل زان که از دل ره پنهان به دلبر می‌توان کرد ...
 ۱۳ ... الا یاساقیا هات الحمیا لتکفینا عناء الحر و البرد
 دل سنگین عشق از نرم گردد دل از سنگ است جوهر می‌توان کرد ...
 ۱۹ ... و اسکرنا بکاسات عظام فان السكر دفع الهم و الحرد
 چوباده در من آتش زد بدیدم که از هر آب، آذر می‌توان کرد ...
 ۲۷ ... واعتقنا بخمر من هموم و جازی همنا بالدفع و الطرد
 (مولانا، ۱۳۶۳، غزل ۶۶۰: ۲۷۸)

تکرار و ردیف در غزلیات شمس

تکرار الفاظ در کلام مولانا نه جای معنی دارد و نه میزان مشخصی. گویی طبع وی هم چون دریایی است که وقتی متلاطم می‌شود گوهر روشن لفظ را بیرون می‌ریزد. هر چند تکرار از یک کلمه فراتر باشد، و به صورت عبارت یا جمله آورده شود در تأثیر موسیقی کلام و تأثیرگذاری موثرتر خواهد بود، و زیبایی نوشتاری و دیداری از یک طرف، و زیبایی گفتاری و شنیداری از طرف دیگر از نظر عاطفی خواننده را تحت تأثیر قرار خواهد داد. «تکرارهای جمله‌ای در آغاز ابیات مثل تکرارهای جمله‌ای پایان آن‌ها «ردیف» موسیقی پرطنینی برای شعر ایجاد می‌کنند. علاوه بر آن که دیدار نظم تکراری آغاز ابیات، ذهن و روح خواننده را فعال می‌کند موجب می‌شود که در ضمن شنیدن وزن و آهنگ شعر، از نظم نوشتاری آن هم لذت ببرد.» (جهان‌تیغ، ۱۳۸۰: ۶۱)

و با مشاهده نظم دیداری، گوش‌نوازی و خوش‌نوایی، نظم شنیداری و پی‌بردن به معنای بدیع، اعجاب و شگفتی خواننده دو چندان می‌شود و سراپا غرق در زیبایی همه‌جانبه‌ی لفظی و معنوی شعر می‌گردد، و در سایه خوش‌آهنگی و وزنی کلام، بستر مناسبی برای انتقال عاطفه و عینی نمودن آن فراهم می‌آید.

طولانی‌ترین تکرارهای کلام مولانا در غزلیات، یا در آغاز ابیات است و یا در پایان ابیات جای می‌گیرد. در غزل زیر تکرار عبارت نه تنها در اول ابیات، بلکه در آغاز تمام مصراع‌های فرد و زوج، باعث آهنگین و گوش‌نوازی شعر شده است:

آن نفسی که با خودی، یار چوخار آیدت وان نفسی که بی‌خودی، یار چه کار آیدت
 آن نفسی که با خودی، خود تو شکار پشه‌ای وان نفسی که بی‌خودی، پیل شکار آیدت
 آن نفسی که با خودی، بسته‌ی ابر غصه‌ای وان نفسی که بی‌خودی، مه به کنار آیدت
 آن نفسی که با خودی، یار کناره می‌کند وان نفسی که بی‌خودی، باده یار آیدت
 آن نفسی که با خودی، هم‌چو خزان فسرده‌ای وان نفسی که بی‌خودی، دی چوبهار آیدت
 (مولانا، ۱۳۶۳، غزل ۳۲۳:۱۶۵)

دو رکن عروضی «مفتعلن مفاعلن» در آغاز تمام مصراع‌های فرد و زوج، نیمی از واژه‌های غزل را به خود اختصاص می‌دهد و حروف قافیه و ردیف پایانی ابیات، رکنی از هر بیت را به خود اختصاص داده است. بنابراین، معانی و مفهوم در این‌غزل مولانا، در مصراع‌های فرد فقط در دو رکن سوم و چهارم و در مصراع زوج فقط در رکن سوم گنجانده شده است.

و نیز در غزلی دیگر دو رکن اول و دوم در مصراع‌های فرد به مانند ردیف در تمام ابیات تکراری آمده است:

این جا کسی است پنهان، دامان من گرفته خود را سپس کشیده، پیشان من گرفته
 این جا کسی است پنهان، چون جان خوشتر از جان باقی به من نموده ایوان من گرفته
 این جا کسی است پنهان، همچون خیال در دل اما فروغ رویش ارکان من گرفته
 این جا کسی است پنهان، مانند قند در نی شیرین شکر فروشی دگان من گرفته
 (همان: غزل ۲۳۸۸)

ساختار شکنی مولانا در تعداد ابیات غزل

تعداد ابیات غزلیات مولانا بستگی به میزان شور و غلیان عشق و جوش و خروش باطن او دارد و بستگی به امواج خروشان او دارد که از دریای موج دل او برخاسته و سوی ساحل ره می‌پیماید.

در برخی از غزلیات با این که مولانا به ظاهر غزل را پایان برده، ولی مدعی است که هنوز چند بیت یا نیم غزلی از سخنانش باقی مانده است:

بماند نیم غزل در دهان و ناگفته ولی دریغ که گم کرده‌ام سرو پا را

(همان، غزل ۱۲۷: ۲۱۲)

باقی این غزل را ای مطرب ظریف زین سان همی شمار که زین سانم آرزوست

(همان، غزل ۲۰۳: ۴۴۱)

هم‌چنان که مولانا به قالب‌های شعری و وزن و ردیف و قافیه پابند نبوده است در آوردن تعداد ابیات نیز رعایت تعداد ابیات غزل متعارف را نکرده است.

دکتر شمیسا در خصوص تعداد ابیات غزل می‌نویسد: «ابیات غزل معمولاً بین ۵ تا ۱۰ بیت است.» (شمیسا ۱۳۷۳: ۲۷۹)

دکتر رزم‌جو نقل می‌کند: «حدّ معمول و متوسط آن ما بین پنج تا دوازده بیت می‌باشد و گاهی بیشتر از آن تا حدود هجده بیت نیز گفته‌اند.» (رزم‌جو، ۱۳۷۴: ۲۶)

اما تعداد ابیات غزل در غزلیات شمس از ۲ بیت تا ۸۳ بیت در نوسان است. با یک نگاه اجمالی در تعداد ابیات غزل‌های مولانا، به غلبه‌ی هیجانات عاطفی وی پی می‌بریم، که ناخودآگاه مولانا را از حالت عادی و طبیعی خارج کرده و باعث شده است که روند منطقی تعداد ابیات در غزل شکسته شود.

به طوری که غزل شماره ۱۴۴۲ فقط دو بیت دارد، و حدود ۲۳ غزل سه بیتی در دیوان شمس است، که در میان شاعران غزل‌سرا کمتر نمونه‌ای داریم که تعداد ابیاتش به سه و حتی دو بیت تقلیل یابد؛ و در مقابل غزل‌هایی است که تعداد ابیاتش خیلی بیشتر از حد معمول غزل است، از جمله غزل شماره ۱۹۴۰ تعداد ابیاتش به هشتاد و دو بیت می‌رسد که به عقیده اغلب اهل تحقیق، تعداد ابیات این غزل از ابیات قصیده هم بیشتر است؛ و غزل شماره ۲۵۱۹ تعداد ابیاتش به پنجاه و پنج بیت می‌رسد و غزل‌هایی

دیگری با ابیات بالا دیده می‌شود، از جمله؛ غزل شماره ۲۹۴۴ چهل و هفت بیت، غزل شماره ۲۴۶۵ چهل و شش بیت و غزل شماره ۲۷ چهل و پنج بیت و غزل‌های شماره ۱۷۹۱، ۱۸۴۷ و ۳۲۲۹ چهل و سه بیت و غزل شماره ۱۱۳۵ سی و هفت بیت دارد. و خلاصه این که بسامد غزل‌های بالای پانزده بیت بسیار زیاد است.

مولوی خود را محدود در قافیه و ردیف نمی‌کند و هر جا بخواهد قواعد دست و پا گیر را نادیده می‌گیرد، و هرگز اسیر قافیه و ردیف نیست.

بعضی از غزل‌های مولانا حکم تصنیف و ترانه را دارد، این اشعار چون در حلقه‌ی سماع سروده می‌شد به ترانه و اشعار عامیانه بسیار نزدیک است معمولاً در تصنیف، بند ترجیعی وجود دارد، که شنوندگان خود را با آن دم می‌کنند در ابیات چهار لختی که لخت چهارم در حکم ردیف است می‌تواند از این نوع باشد که به نظر می‌رسد مخاطبان و شنوندگان مولانا این ابیات را زمزمه می‌کردند و به خود مولانا هم چون نوحه خوانان باز می‌گرداندند؛ از جمله:

گر بی‌دل و بی‌دستم، وز عشق تو پا بستم بس پند که بشکستم، آهسته که سرمستم
(مولانا، ۱۳۶۳، غزل ۱۴۴۶)

گهی به سینه در آیی، گهی ز روح بر آیی گهی به هجر گرای، چه آفتی چه بلایی
(همان، غزل ۳۰۴۴)

دیگر از نوآوری‌ها و سنت شکنی‌های مولانا در صورت غزل آوردن مصراع‌های زوج به عنوان ردیف غزل است که در غزل هفت بیتی زیر، مصراع‌های زوج به طور کل ردیف واقع شده است:

خواهم که میان ما در آیی ای ماه بگو که کی بر آیی
و از یارک خود دریغ داری ای ماه بگو که کی بر آیی...
...بر گوی چنان که کس نداند ای ماه بگو که کی بر آیی

(همان، غزل ۳۲۰۵)

و در غزلی دیگر که ده بیت دارد باز هم مصراع‌های زوج، ردیف غزل واقع شده است، البته در این غزل، مصراع دوم بیت مطلع رعایت نشده است که این هم نوعی از هنجار شکنی و آشنا زدایی مولانا است.

زان روی که جان جان فزایی از یک نظری تو دلربایی
 حق است تو را که بی وفایی یا معتمدی و یا شفایی
 گویم و لیک بسته بسته یا معتمدی و یا شفایی...
 ...در آتش عاشقی چینیمن یا معتمدی و یا شفایی

(همان، غزل ۳۲۰۴)

ساختار شکنی مولانا در قافیه

مولانا در آوردن قافیه هم، اصول قافیه را رعایت نکرده است، و در غزل‌هایش عیوب قافیه به وفور دیده می‌شود. این ساختار شکنی در قافیه به شکل‌های گوناگون و متنوع است، و گویی نعمدی در این کار بوده است. برای مثال در غزل‌های هشتاد و دو بیتی و یا پنجاه و پنج بیتی، تکرار قافیه یا عیوب قافیه دیده نمی‌شود. ولی گاه در غزل هفت بیتی سه بار تکرار قافیه کرده است، از جمله‌ی عیوب قافیه در غزل‌های مولانا این است که نشانه جمع «ها» را با کلماتی هم قافیه کرده است که مصوت بلند «آ» حرف روی آن‌هاست، و این مورد در اولین غزل و در اولین بیت مشاهده می‌شود که اندیشه‌ها را با منتهی، خدا، مبتدی، رواء، دوا، ماجرا و ... هم قافیه کرده است، و نیز در غزل‌های شماره ۱۲، ۳، ۱۳، ۱۸، ۲۰، ۲۳، ۲۶، ۴۴، ۱۹۸، ۲۰۰، ۲۰۲ و ۲۳۶ در هر کدام یک بار نشانه‌ی جمع «ها» را با کلماتی چون جفا، خطا، هوا، بها، صدا، ندا و لقا و ... هم قافیه کرده است، و در مقابل در غزل شماره ۲۳۲ واژه بها را با کلمات شب‌ها، لب‌ها، قالب‌ها و ... هم قافیه کرده است که از ۲۱ بیت فقط یکی بدون «های جمع» است.

تکرار قافیه:

مولانا در غزل‌های ۲۵۴۴ و ۳۲۸۸ و ۳۳۵۲ و ۳۴۰۲ در بیت مطلع، تکرار قافیه کرده است:

شنیدم کاشتری گم شد ز کردی در بیابانی بسی اشتر بجست از هر سوی کرد بیابانی
 (همان، غزل ۲۵۴۴: ۹۴۷)

و بیابانی را با پریشانی، چوگانی، نیسانی، تابانی، انسانی و... هم قافیه کرده است.

و در غزلی واژه‌ی مجلسی را در هردو مصراع اول و دوم بیت مطلع، هم قافیه کرده، و واژه‌ی مفلسی را در بیت دوم و هشتم و دهم تکرار کرده است که قطعاً تعمّدی در آوردن چنین قوافی به چشم می‌خورد:

تو هر چند صدری شه مجلسی زهستی نرستی در یمن مجلسی
 بده وام جان گر وجوهیت هست در آ مفلسانه اگر مفلسی ...
 ... برو سوی جمعی چو در وحشتی بیفروز شمعی چرا مفلسی ...
 ... خمش کن مصاف این دم از بحر و بر چو در بر بماندی و خود مفلسی

(همان، غزل ۱۲۴۳: ۳۳۵۲)

و در غزل‌های ۱۸۸ و ۱۰۸۳ و ۱۹۹ و ۳۴۶۶ قافیه در مصراع اول بیت مطلع رعایت نشده است، و ظاهر شعر به مانند قطعه است؛ مانند:

در چمن آییید و برندیید دید تا نیفتد بر جماعت هر نظر

(همان، غزل ۴۳۸: ۱۱۰۷)

که نظر را با سر، قمر، خر، سپر، دگر و بصر هم قافیه کرده است، و نیز در غزل شماره ۳۴۵۷ مصراع دوم بیت مطلع، قافیه رعایت نشده است:

شربت تلخ نوشد خرد صحت جو شربتی را تو چه گویی که خوشستش دارد

(همان، غزل ۳۴۵۷: ۱۲۸۸)

که قافیه در مصراع‌های زوج واژه‌های خو، تو، بشو، سبو، بازو، رو .. می‌باشد که فقط در مصراع دوم بیت اول رعایت نشده است.

و نیز در غزل شماره ۱۹۵۲ قافیه در بیت مطلع رعایت شده است، اما ردیف ندارد حال آن که ابیات بعدی دارای ردیف است.

هست ما را هر زمانی از نگار راستین لقمه‌ای اندر دهان و دیگری در آستین
 این حد خوبی نباشد ای خدا یا چیست این هیچ سروی این ندارد خوش قد و بالاست این

قافیه و ردیف در ابیات بعدی به ترتیب «ماست این»، «غوغاست این» و «و بر خاست این» می‌باشد. قافیه و ردیف در غزل شماره ۲۶۳۰ نیز به همین شکل است.

نتیجه

مولانا ذروه نشین ادبیات عرفانی است، که غزل‌هایش از لحاظ کمی و کیفی بر شعر و غزل‌های دیگرشاعران سایه افکنده است. در اغلب غزل‌های وی، یک نوع سنت شکنی در قالب شعر، وزن، ردیف و قافیه دیده می‌شود، که خارج از اصول و قواعد حاکم بر بافت و تعریف غزل است که با نقد غزل‌های وی چنین استنباط می‌شود که چنین پدیده‌هایی ناشی از غلبه‌ی هیجانات عاطفی بر اثر رفع حجاب‌ها و موانع و کسب معارف و اسرار حقایق است که وی را به وجد و سُکر و فنا می‌کشاند، و زبان معیار و روند منطقی و متعارف کلام و پای‌بندی به عادت‌های معمول و مألوف را از وی می‌گیرد، و استعداد‌های بالقوه‌ی وی که همانا کسب تجربه‌های خاص عرفانی و کشف و وصول و دیدار با شاهد است تحقق و فعلیت می‌یابد، و عادت ستیزی و سنت شکنی در صورت و ظاهر الفاظ و قالب شعری، به تخریب صفات جسمانی و بشری می‌پردازند و بدین شیوه «من جسمانی و تجربی» را به «من ملکوتی و فرامنی» که همانا مقام فنا و اتحاد است می‌رساند، و به قول حافظ «کسب جمعیت» در سایه‌ی «زلف پریشان» و رسیدن به «کام و آرزو» از «خلاف آمد عادت» امکان پذیر می‌شود.

از خلاف آمد عادت بطلب کام که من کسب جمعیت از این زلف پریشان کردم

(حافظ، ۱۳۷۰: ۴۳۱)

فهرست منابع

۱. پور نامداریان، تقی، ۱۳۸۰، در سایه آفتاب، انتشارات سخن، چاپ اول.
۲. حافظ، شمس‌الدین، ۱۳۷۰، دیوان غزلیات حافظ، به کوشش دکتر خلیل خطیب‌رهبر، انتشارات صفی‌علیشاه، چاپ هشتم.
۳. خلیلی جهان‌تیغ، مریم، ۱۳۸۰، سیب باغ جان، انتشارات سخن، چاپ اول.
۴. رزم‌جو، حسین، ۱۳۷۴، انواع ادبی، انتشارات آستان قدس رضوی، چاپ سوم.
۵. شمیسا، سیروس، ۱۳۷۳، انواع ادبی، انتشارات فردوس، چاپ دوم.

۶. عطار، فریدالدین، ۱۳۷۸، منطق الطیر، به کوشش سید صادق گوهرین، انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ پانزدهم.
۷. علوی مقدم، مهیار، ۱۳۸۱، نظریه‌های نقد ادبی معاصر، انتشارات لیلی، چاپ اول.
۸. مولوی، جلال الدین، ۱۳۶۳، کلیات شمس تبریزی، به کوشش زنده یاد بدیع الزمان فروزان‌فر، انتشارات امیرکبیر، چاپ دهم.
۹. _____، _____، ۱۳۶۴، مثنوی معنوی، به کوشش نیکلسون، انتشارات مطبوعاتی علمی، چاپ دوم.
۱۰. نظامی گنجوی، الیاس، ۱۳۷۰، مخزن الاسرار، به کوشش دکتر برات زنجانی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم.

Archive of SID