

نشریه ادبیات تطبیقی (علمی- پژوهشی)

دانشکده ادبیات و علوم انسانی - دانشگاه شهید باهنر کرمان

دوره جدید، سال دوم، شماره ۴، تابستان ۱۳۹۰

عطار نیشابوری و میراث فکری وی در آسیای مرکزی*

بررسی تأثیر میراث فکری عطار نیشابوری در ازبکستان با تکیه بر آثار امیر علیشیر نوایی

دکتر ابراهیم خدایار

استادیار دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

آسیای مرکزی در درازنای پیدایش هسته‌های تمدنی در آن، یکی از حوزه‌های مهم فرهنگی ایران بوده است. مردم این منطقه از طریق زبان فارسی به دنیای دانش پا می‌گذاشتند؛ به گونه‌ای که تمام اهل فرهنگ این منطقه با این زبان و ادبیات آشنا بودند. از قرن نهم هجری قمری بدین سو، ترجمه آثار شاعران و نویسنده‌گان ایران در این منطقه در کنار زبان اصلی در تربیت معنوی مردم نقش مهمی ایفا - کرده است. یکی از کسانی که با ترجمه آثار ادبیان بزرگ ایران، حضور فرهنگی ایران را در این منطقه بیشتر و ماندگارتر کرده، امیر علیشیر نوایی (تولد ۸۴۴ق/۱۴۴۱م- فوت ۹۰۶ق/۱۵۰۱م) است. در این نوشتار برای نخستین بار، با استفاده از دستاوردهای مکتب فرانسوی ادبیات تطبیقی، با استناد به آثار اصیل، مجموع و ترجمه شده عطار نیشابوری (۹۶۲ق- ۵۳۷ق) در ازبکستان (نسخه‌های خطی، چاپ سنگی و چاپی)، میزان تأثیر این شاعر، در شکل دهی به جهان اندیشه نوایی و از این طریق، به ذهن و زبان مردمان ازبک‌زبان آسیای مرکزی در دو بخش «نوایی و ادبیات فارسی» و «میراث فکری عطار و زبان و ادبیات ازبکی» تحلیل شد. نتایج این تحقیق نشان داد منطقه‌ای طیر عطار نیشابوری علاوه بر آنکه به زبان اصلی در بین مردم رواج داشته، از طریق ترجمه نوایی، با نام لسان‌الطیر، نیز

* تاریخ دریافت مقاله: ۱۳۸۹/۶/۲۴ تاریخ پذیرش: ۱۳۹۰/۸/۲۸
نشانی پست الکترونیک نویسنده: hesam_kh1@yahoo.com

حضوری مؤثر در بین مردم ازبک‌زبان داشته است؛ ضمن آنکه علاوه بر حضور بیشتر آثار عطار در این منطقه، پندنامه منسوب به عطار، از آنجا که جزو کتاب‌های درسی مکتب خانه‌های آسیای مرکزی بوده است، تأثیری شگفت‌در زندگی مردمان این منطقه داشته و این تأثیر پس از فروپاشی شوروی و استقلال یافتن جمهوری‌های آسیای مرکزی افزایش یافته است.

واژگان کلیدی

عطار نیشابوری، امیرعلی‌شیر نوایی، آسیای مرکزی، ازبکستان، ادبیات تطبیقی (مکتب فرانسوی).

۱- مقدمه

آسیای مرکزی از دیرباز تا کنون به دلایل گوناگون جغرافیایی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی برای کشورهای بزرگ جهان، به ویژه ایران، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده است. این منطقه در عهد باستان به دلیل قرار گرفتن در مسیر جاده ابرایشم^۱ و راه مناسب تجاری کشورهای خاور دور با اروپا برای چین و یونان نیز جاذبه شگفتی داشت؛ اما از آنجا که نخستین زادگاه و اولین وطن ایرانیان آریایی‌نشاد بود^۲، اهمیت دوچندانی برای آنان داشت. بنابر روایات معتبر، زرتشت نیز در این منطقه به دنیا آمد و تعالیم خود را در همین نقطه در میان پیروانش انتشار داد^۳؛ بنابراین، این سرزمین همواره در ذهن آنان منطقه‌ای اسطوره‌ای می‌نمود. نفیسی با استناد به اوستا در باره نخستین باششگاه ایرانیان نوشته است: «کتاب آسمانی ایران قدیم، یعنی اوستا، کشوری را نشان می‌دهد که آب و هوای آن خلد برین بود و اجداد ما نخست در آنجا پرورش یافتدند و به قرینه می‌توان دریافت که مراد همان ارض موعود ایرانیان، خطه دلکش سواحل سیحون و جیحون است. علمای تاریخ عقیده دارند که ما ایرانیان از آنجا آمده‌ایم و ایران امروز به منزله خانه دوم ماست» (نفیسی، ۱۳۷۳، ۹؛ برای آگاهی بیشتر ر.ک: مرادعلی بیگی لنگرودی، ۱۳۸۳: ۲۰۱-۲۰۶). پیوندهای این منطقه با تاریخ ایران از پیش از اسلام تابه امروز ادامه یافته است؛ به گونه‌ای که خاطرات آن، برای مردمان دو منطقه روایتگر اسطوره تا تاریخ این اقوام است.

از سوی دیگر، ایران به دلیل حضور تاریخی در این منطقه، نقش به سزاوی در شکل‌گیری زبان‌ها و ادبیات مردمان گونه‌گون نژاد این منطقه داشته است. از تاجیکان، که بازماندگان آریاییان در این منطقه هستند و با ما هم نژادند و هم‌زبان، بگذریم؛ شمار زیادی از ملیّت‌های دیگر ساکن در آسیای مرکزی، یعنی قزاق‌ها، قرقیزها، ترکمن‌ها و ازبک‌ها از نظر عالیق فرهنگی و مذهبی با ما همدلاند. وجود شمار زیادی از سنت‌های مشترک فرهنگی و در رأس آن نوروز گواه این مدعاست. از سوی دیگر، وجود تعداد چشمگیری از واژگان فارسی و نیز عربی پرکاربرد در فارسی، در زبان‌های ازبکی، ترکمنی، قراقی و قرقیزی به این پیوندها رنگ و بوی عینی تری داده است؛ به گونه‌ای که حدود ده تا چهل درصد دارایی واژگانی زبان‌های ترکی تبار این منطقه، فارسی است یا اینکه لغات عربی‌ای است که از طریق زبان فارسی به این زبان‌ها راه یافته است^۳. این منطقه زادگاه پدر شعر فارسی، رودکی سمرقندی (ف۳۲۹ق) است و علاوه بر اینکه زادگاه شمار کثیر دیگری از نویسندها و شاعران بزرگ فارسی‌زبان بوده است، شاعران و نویسندها این منطقه نیز همواره از میراث استادان بزرگ زبان و ادبیات فارسی‌زبانان جهان ایرانی سود جسته، با الگوگرفتن از آثار آنان، به آفرینش ادبی دست یافته‌اند. تا پیش از وقوع انقلاب ۱۹۱۷م در مناطق تحت اشغال آسیای مرکزی، که پس از انقلاب به ترکستان روس^۴ تغییر نام داد و پیش از انقلاب‌های ۱۹۲۰م امارت‌های بخارا و خوارزم؛ زبان فارسی نماد دانایی در این منطقه بود و مردم از دریچه این زبان و ادبیات آن، با دنیای دانش آشنا می‌شدند. «تاسال‌های انقلاب بلشویکی در این واحدهای سیاسی و جغرافیایی، صرف نظر از نژاد و زبان، زبان و ادبیات فارسی به عنوان جزیی از فرهنگ ملی و اجتماعی اقوام ساکن در آن شناخته می‌شد» (خدایار، ۱۳۸۴: ۹-۱۰). جمهوری تاجیکستان با زبان فارسی تاجیکی، یکی از پنج کشور این منطقه به شمار می‌رود که از آغاز تا به امروز، ادامه دهنده سنت‌های ایرانی در منطقه بوده است. به قول بازار صابر (تولد ۱۹۳۸م)، شاعر تاجیک، کشورش در آسیای مرکزی «ایران کوچکی است» که همواره به سان «جزیره‌ای ایرانی»، پاسدار زبان و ادب فارسی و فرهنگ و تمدن ایرانی عمل کرده است (بازار صابر، ۱۳۷۳: ۳۷۹-۳۸۰).

۲- پیشینه و روش تحقیق

شهرت امیر علی‌شیر نوایی، در مقام نویسنده و سیاستمداری بزرگ در محیط ادبی هرات قرن نهم و اوایل قرن دهم، در دربار پادشاهان تیموری و انعکاس زندگی وی در تذکره‌ها و منابع تاریخی آن دوره و پس از آن تا کنون، کمتر ابهامی را از زندگی وی باقی گذاشته است. بدون استثنای تمام منابع ادبی و تاریخی قرن نهم به بعد، فصلی را به زندگی و آثار وی اختصاص داده‌اند که ما بیشتر این مطالب را در فصل چهارم کتاب شرح احوال و آثار فارسی امیر علی‌شیر نوایی متحلص به فانی (تهران: الهدی، ۱۳۸۷، ۱۱۱-۱۷۳) می‌بینیم؛ بنابراین، سخن گفتن در باره نوایی در قرون گذشته، حرف تازه‌ای را دربر نخواهد داشت. در عمدۀ این آثار، به هنگام ذکر آثار نوایی، درباره ترجمه‌های نوایی از ادبیات کلاسیک ایران نیز سخن رفته است. در دوره معاصر، از دهه سی به این سو، به ویژه با تحقیقات علی‌اصغر حکمت (۱۲۷۱-۱۳۵۹ش) ذیل دو کتاب جامی (تهران: وزارت فرهنگ، ۱۳۲۰)، در چاپ سوم، ۱۳۸۶: صص ۲۹-۳۴) و مجالس الفائس (تهران: بانک ملی ایران، ۱۳۲۳؛ مقدمه کتاب) و بعدتر همزمان با تأسیس مجله پیام نو (بعدتر پیام نوین) در سال ۱۳۲۳ در ایران، ماهنامه ادبی وابسته به انجمن روابط فرهنگی ایران با اتحاد جماهیر شوروی، که انتشار آن تا سال ۱۳۵۷ ادامه یافت (آسایش طلب طوسی، ۱۳۷۹: ۸۸۷/۵-۸۸۹)؛ مطالب تازه‌تری از نوایی از دید مردم ازبکستان به ایران منتقل شد که از نخستین مقالات در این باره می‌توان به مقاله «یک رمان از حیات نوایی، شاعر بزرگ ازبک»، اثر اوژن برتلس (دوره اول، شماره ۴، مرداد - اسفند، ۱۳۲۳، ص ۱۳) اشاره کرد. در نیم قرن اخیر در ایران، درباره زندگی و آثار امیر علی‌شیر نوایی در ایران آثار نسبتاً زیادی تألیف شده است که کامل‌ترین آن رساله دکتری خانم صغیری‌بانو شکفت، از پاکستان، با نام شرح احوال و آثار فارسی امیر علی‌شیر نوایی متحلص به فانی (دانشگاه تهران، ۱۳۴۷) است. این رساله در سال ۱۳۸۷ در ایران به همان نام یادشده (تهران: الهدی، ۴۰۸ ص) به چاپ رسید. هرچند این کتاب کامل‌ترین مجموعه درباره نوایی به زبان فارسی است، به دلیل عدم تسلط مؤلف به زبان ازبکی و خط سیریلیک و درنتیجه، عدم استفاده وی از منابع ازبکی در تألیف خود، جامعیت لازم را ندارد؛

به‌ویژه آنکه در سال‌های پس از استقلال جمهوری ازبکستان، آثار زیادی درباره نوایی در این کشور تألیف شده است که می‌تواند در غنی‌تر و به‌روزآمد کردن این رساله مفید باشد. مؤلف در فصل هشتم این کتاب طی مطلبی بسیار کوتاه در حد ۱۱ سطر و به نقل از زکی ولیدی طوغان، پژوهشگر ترکیه‌ای، درباره نوایی و عطار ولسان‌الطیر و منطق‌الطیر سخن گفته است (۲۱۴-۲۱۵). در همین زمینه، دو مقاله زیر نیز درباره نوایی و آثار وی قابل توجه است: ۱. مقاله «امیرعلی‌شیر نوایی بزرگ‌ترین شخصیت ادبی ترک»، نوشته احمد زکی ولیدی طوغان، ترجمه مریم ناطق شریف (نامه پارسی، س. ۳، ش. ۳، بهار ۱۳۷۷، صص ۳۹-۵۷)؛ ۲. مقاله «نوایی، نظام‌الملک ثانی و امیرکبیر خراسان»، نوشته دکتر ابوالقاسم رادفر (ایران‌شناخت، ش. ۱۱، زمستان ۱۳۷۷، صص ۴۲-۶۳). در این مقالات نیز فقط به اشاره درباره نوایی و عطار سخن رفته است که تحقیقات ولیدی طوغان با توجه به استفاده وی از آثار ای. برتلس (Bertels, E.) بیشتر به این مسئله پرداخته است. در حقیقت، باید برتلس را نخستین نوایی‌شناسی دانست که در سال ۱۹۲۸/۱۳۰۷ ش برای نخستین بار به زبان روسی با مقاله «نوایی و عطار» (ایزبورنیک، ۱۹۲۸: ۲۴-۸۲) به تأثیرپذیری نوایی از عطار سخن گفت و دیگر نوایی‌شناسان ازبکستان و تاجیکستان نیز به‌ندرت توانسته‌اند از حوزه تأثیر این مقاله خارج شوند. پس از برتلس، پژوهشگران دیگری درباره نوایی و عطار تحقیق کرده‌اند که نام تعدادی از آن‌ها در تاریخ ادبیات ازبکی *(ЎЭБК АДАБИЁТИ ТАРИХИ)* (۱۹۷۷: 2/323) دیده می‌شود. در چند سال اخیر نیز در این زمینه چند مقاله در

این زمینه نوشته شده که دو مقاله زیر بیشتر به این مسئله ارتباط دارد:

۱. «خط‌سیر فکری منطق‌الطیر عطار ولسان‌الطیر نوایی»^۶، احمدجان قران‌بیکاف (تاشکند، ۲۰۰۴: ۲۹-۳۷)؛
۲. «نوایی و عطار»^۷، دکتر سلطان‌مراد عالم (تاشکند، ۲۰۰۴: ۵۳-۶۵).

نگارنده در این مقاله با استفاده از دستاوردهای مکتب فرانسوی ادبیات تطبیقی^۸، با استناد به آثار اصیل، مجعل و ترجمه‌شده عطار نیشابوری در ازبکستان (نسخه‌های خطی، چاپ سنگی و چاپی)، میزان تأثیر این شاعر را در شکل‌دهی به جهان

اندیشه نوایی و از این طریق به ذهن و زبان مردمان ازبک‌زبان آسیای مرکزی در دو بخش «نوایی و ادبیات فارسی» و «میراث فکری عطار و زبان و ادبیات ازبکی» تحلیل خواهد کرد.

-۳- نوایی و ادبیات فارسی^۹

نوایی^۹ شاعر ملی ازبک‌هاست. هرچند این امیر دانش‌دوسن و شاعر متفکر در هرات افغانستان به دنیا آمد و در همانجا از دنیا رفت، علاوه بر خدمات مؤثر به رشد و بالندگی فرهنگ و تمدن ایران در عصر تیموریان هرات، در ارتقای زبان و ادبیات ازبکی، به سطح زبان ملی ازبکان نقش بارزی داشته است. وی با آثار فراوان خود در این زبان، هویت جدیدی به دیگر شاخه‌های زبان‌های ترکی نیز داده است؛ به گونه‌ای که در شکل‌گیری این زبان‌ها نقش آشکاری داشته و به تقریب، تمام شاعران کلاسیک و پس از کلاسیک ترکی جغایی، و شاعران زبان‌های ترکمنی، ترکی عثمانی و آذربایجانی (Абдуллаев ва баш) از سبک ۲/۴۵۷-۴۵۸: ۱۹۷۷ از سبک وی در سرون شعر به زبان خود پیروی کرده‌اند: «از این دیدگاه، علیشیر نه تنها در ادبیات شرق، بلکه در تاریخ ادبیات ترک، شخصیتی برجسته است» (زکی ولیدی طوغان، ۱۳۷۷: ۴۰). یانوس اکمن (Janos Ekman) در مرحله‌بندی ادبیات ترکی جغایی به سه دوره «پیش از کلاسیک، کلاسیک و پس از کلاسیک»، شروع دوره دوم را با تألیف نخستین دیوان ترکی نوایی در سال ۱۴۶۶ق/ ۱۳۸۷م (رئیس‌نیا، ۱۳۸۷: ۱۸۸) برابر می‌داند؛ بنابراین، اینکه وی را بنیان‌گذار ادبیات کلاسیک ترکی جغایی و بزرگ‌ترین شخصیت ادبی این زبان در قرن نهم هجری/پانزدهم میلادی دانسته‌اند، سخن به‌جایی است. این زبان پس از نوایی، در روزگار خان‌نشین‌های خوقند و خوارزم در قرن نوزدهم به درون مأ翊اء النهر و خوارزم پیشرفت کرد و با حمایت این دو امارات‌نشین، به پیشرفت‌های زیادی نایل شد؛ در ابتدای قرن بیستم و همزمان با تقسیم آسیای مرکزی، زبان ملی جمهوری ازبکستان شد و اندکی پس از اعلام گلاسنوسن و پروسکریکا (۱۹۸۵م)، درست دو سال قبل از اعلام استقلال ازبکستان (۱۹۹۱م)، در سال ۱۹۸۹م زبان رسمی ازبکستان اعلام شد (ازبکستان، ۱۳۸۸: ۲۲) و پس از اعلام استقلال این کشور با نامگذاری ده‌ها مرکز علمی و فرهنگی، استان، شهر،

روستا، پارک، خیابان و کوچه به نام وی، بیش از گذشته در این کشور مورد توجه واقع شده است. نوایی نزدیک به چهل^۱ اثر به زبان ازبکی و فارسی تأليف و ترجمه کرده است که سهم آثار نوشته شده به زبان ازبکی بسیار بیشتر از زبان فارسی است؛ با این حال، تأثیر وی در انتقال روح فرهنگ ایران و آثار بزرگان آن، از جمله فردوسی، نظامی گنجوی، عطار نیشاوری، سعدی، حافظ و جامی، به ازبکی قابل هرگونه احترام است و ما در تمام این آثار، تأثیر بارز نمایندگان شاخص زبان و ادبیان فارسی را در آنها، صرف نظر از زبان این آثار به روشنی شاهد هستیم؛ حتی محاکمه *اللغتین*، جنجالی ترین اثر نوایی که در سال ۹۰۴ق، یعنی دو سال پیش از درگذشت نویسنده، نوشته و در آن بر لزوم توجه به زبان مادری در کنار زبان فارسی تأکید شده است و حتی در مواردی به گمان خویش، زبان مادری اش را برابر فارسی بالاتر نهاده؛ ۶۲,۶ درصد واژه‌هایش فارسی یا عربی دخیل در فارسی است (رئیس‌نیا، ۱۳۸۷: ۱۸۸). نوایی درباره آثار خود به زبان‌های فارسی و ترکی این گونه سروده است:

معنىٰ شیرین و رنگین به ترکی بی‌حد است

فارسی هم لعل و درهای ثمین، گرینگری

گوییا در راست بازار سخن بگشوده‌ام

یک طرف دکان قنادی و یک سورگری

(دیوان فانی، ۲۱۲)

مهم‌ترین اثر فارسی نوایی، مجموعه اشعار این شاعر (حدود پنج هزار بیت) به نام دیوان فانی (دیوان امیر نظام الدین علی‌شیر نوایی "فانی") است. چاپ اول این اثر در سال ۱۳۴۲ به سعی و اهتمام ر. همایون فرخ در انتشارات ابن‌سینا و چاپ دوم آن در انتشارات اساطیر در سال ۱۳۷۵ منتشر شده است. در میان آثار ازبکی نوایی، که درباره فرهنگ و تمدن ایران است و به طور مستقیم از ادبیات کلاسیک ایران تأثیر پذیرفته، می‌توان از چندین اثر شاخص وی از جمله خمسه نوایی، *لسان الطیر*، *نسائم المحبه من شمائيم الفتوه* (ترجمه نفحات الانس جامی)، *مجالس-*

النفائس (تذکرة شاعران)، خمسه‌المتحیرین (درباره زندگی جامی)، تاریخ ملوک عجم، تاریخ انبیا و حکما یاد کرد.

خمسه نوایی (سروده شده در سال‌های ۱۴۸۳-۱۴۸۵) یکی از برجسته‌ترین آثار نوایی در زمینه ترجمه آثار شاخص ادبیات کلاسیک ایران است. شاعر در این اثر به پیروی از نظامی گنجوی (۵۲۰/۵۳۰-۵۳۵/۶۰۲-۶۱۴) دست زده و خمسه‌وی را پاسخ گفته است. ضمن آنکه در سرایش اثر خود از تجربه فردوسی در شاهنامه (۳۲۹/۴۱۶-۳۳۰) و امیرخسرو دهلوی (۶۵۱-۷۲۵) در پنج گنج سود جسته است. خمسه نوایی شامل پنج منظمه است. حیرت‌الابرار، در برابر مخزن‌الاسرار؛ ۲. لیلی و مجنوون، در برابر لیلی و مجنوون؛ ۳. فرهاد و شیرین، در برابر خسرو و شیرین؛ ۴. سبعة سیاره، در برابر هفت پیکر؛ ۵. سد سکندری، در برابر اسکندرنامه است (Абдуллаев ва баш. 1977: 2/212-202).

وی در این مجموعه که بیش از ۲۵ هزار بیت^۱ است، کوشیده بالاتر از مترجم صرف، در زبان ازبکی به تجربه جدید دست بزند و فضایی متفاوت از آنچه نظامی و امیرخسرو در سده‌های ششم و هفتم آفریده بودند، یافریند. بنابر گواه محققان آثار نوایی، وی در این زمینه موفق عمل کرده است. این موقیت آنقدر سریع برای نوایی حاصل شده که عبدالرحمن جامی (۸۱۷-۸۹۸)، استاد، دوست و پیروی در طریقت، در خاتمه خردنامه اسکندری زبان به ستایش خمسه نوایی گشوده و در یک مقایسه غیرقابل باور برای دوستداران نظامی و امیرخسرو، مقامی بسیار بزرگ برای وی درنظر گرفته است:

که جادو دمان را بود مهر لب	به ترکی زبان، نقشی آمد عجب
نماندی مجال سخن گسترش	که گر بودی آن هم به لفظ دری
نظامی که بودی و خسرو کدام	به میزان آن نظم معجزیان
خرد را به تمییزشان ره نماند	چو او بر زبان دگر نکته راند

(حکمت، ۱۳۸۶: ۲۰۲)

هر چند نوایی در وصف نظامی و عظمت پنج گنج وی نهایت احترام را به کار برده است: «و خمسه او را همه کس تبع کرده‌اند و کسی مثل او نگفته، و حقایق و دقایق که در این پنج گنج درج کرده، مقدور بشر نیست، و از این جهت کرامت

او کفایت است» (نوابی، ۱۳۶۳: ۳۵۲). البته با توجه به شخصیت محبوب نوابی در محیط سیاسی، اجتماعی و فرهنگی هرات آن دوران در مقام وزیری صاحب رأی و دانشمندی با نفوذ در دستگاه امارت سلطان حسین بایقرا (۸۴۲-۹۱۱ق)، که وی را شخص دوم سلطنت تیموری کرده بود، این مدح جامی از وی قابل پیش‌بینی و پذیرفتنی می‌نماید و از این جهت عذر جامی پذیرفته است.

۴- میراث فکری عطار و زبان و ادبیات ازبکی

۴-۱- منطق الطیر عطار و لسان الطیر نوابی

یکی از آثار شاخص ادبیات کلاسیک ایران که با ترجمه نوابی به نام *لسان الطیر* به ترکی جغتایی برگردانده شده، منشوی منطق الطیر عطار نیشابوری است. آشنایی نوابی با منطق الطیر و لذت از تجربه‌های عرفانی عطار در این اثر به آغاز زندگی نوابی باز می‌گردد. براساس آنچه در زندگی نامه نوابی آمده است، وی در چهارسالگی با منطق الطیر عطار آشنا شده، براساس برخی نقل قول‌های مشهور، وی در چهار سالگی این اثر را به طور کامل حفظ کرده بود. تأثیر این آشنایی آن قدر عمیق بود که وی تا پایان عمر زیر نفوذ معنوی این کتاب قرار گرفت و همیشه از آموزه‌های آن در طی مسیر سیر و سلوک خود بهره می‌برد (ОЛИМОВ، 2004: 53).

منطق الطیر می‌گوید:

ماجراینگونه در خاطرم نقش بسته که در روزگار کودکی که در مکتب خانه، کودکان محروم و زبون را برای سبق گرفتن وامی داشتند، برخی به خواندن داستان‌های منتشر و بعضی به خواندن بوستان و گلستان میل داشتند، طبع بوالهوس من، از من خواندن منطق الطیر را تقاضا می کرد (Хабибуллев، 2004: 76).

نوابی این اثر عطار را در سال ۱۴۹۸-۱۴۹۹ق/۱۹۰۴ م با حدود ۳۴۹۵ بیت به نام *لسان الطیر* به ازبکی برگرداند. این ترجمه به همان وزن منطق الطیر، یعنی «رمل مسدس محزون یا مقصور»، است و برخلاف تمام آثار ترکی نوابی که با تخلص نوابی به نظم درآمده، با تخلص فارسی وی، یعنی فانی، سروده شده است.^{۱۲} هرچند نوابی در آثار ترجمه‌ای خود با فروتنی تمام، آنها را متأثر از آثار ایرانی و «جواب‌های ناچیز» آنها شمرده (نوابی، ۱۳۱۵: مقدمه، ۹۰، به نقل از زکی ولیدی

طوغان، ۱۳۷۷: ۴۸) و در همین اثر نیز به قول خودش «با توفيق حق وبه شيوه ترجمه» به اين کاردست زده (*ЎЭБК АДАБИЁТИ ТАРИХИ*, 1977: 2/325)، بدیهی است طرح کلی کتاب نمی‌تواند از طرح منطق الطیر جدا باشد؛ اما اثر نوایی هم از نظر حجم و تعداد داستان‌هاش و هم از نظر توصیف صحنه‌ها، کاربرد تشییهات و استعارات و نیز بازتاب زندگی ویژه مردمان هرات در قرن دهم، ویژگی‌های خود را دارد؛ به گونه‌ای که می‌توان از این دیدگاه، آن را ترجمه‌ای کاملاً آزاد از اثر عطار دانست. برترین در اثر خود «نوایی و عطار» (لين گراد، ۱۹۲۸: ۲۴-۸۲) برای نخستین بار به این تفاوت‌ها اشاره کرده و با استناد به یکی از ایيات پایانی مشتوى لسان الطیر نوایی (از پیش خود این طرح نورا نریختم، اسرار عطار را شرح کردم^{۱۳}) تأکید کرده که این ترجمه یک نوع ترجمة آزاد منطق الطیر بوده و در حکم «دادستانی در وصف داستان عطار» به نظر می‌رسد (1989: 406/2). زکی ولیدی طوغان نیز در این مورد نوشته است: «این نخستین تجربه [مقایسه لسان الطیر با منطق الطیر] برای اثبات اینکه آثار او خالی از تازگی و تقلید محض نیستند، کافی است» (زکی ولیدی طوغان، ۱۳۷۷: ۴۸). برای آنکه به تفاوت‌های این دو اثر بیشتر آشنا شویم، به ذکر دو بیت از قصه شیخ صنعان عطار و ترجمة نوایی از آن اشاره می‌کنیم. عطار در این قصه از زبان دختر ترسا در خطاب به شیخ، شرط وصالش را در دو بیت بیان کرده است:

گفت دختر گر تو هستی مرد کار
چار کارت کرد باید اختیار:
سجده کن پیش بت و قرآن بسوز
خمر نوش و دیده از ایمان بدوز
(منطق الطیر، ۲۹۲)

نوایی این گونه سروده است:

کیم منینگ وصلیم تمنا ایمیش
اختیار اتمک کرکدور تورت ایش:
می ایچیپ، زنار الیپ، بولغانله مست،
کویدوروپ مصحفنه، بولماق بت پرست
(ЎЭБК АДАБИЁТИ ТАРИХИ, 1977: 2/230)

ترجمه: «آنکه وصال مرا آرزو کرده است، چهار کار باید اختیار کند: شراب بنوشد، زنار بر کمر بندد؛ در حالت مستی، قرآن بسوزاند و بت پرست شود.»

همان گونه که دیده می‌شود، نوایی در ترجمه، ضمن تغییر لحن خطابی دختر ترسا به لحن سوم شخص در هر دویست، که گویی قبل از برآورده شدن شروط خود، حاضر نیست رو در روی شیخ بیندازد، فقط مصراج «اختیاراتمک کرکلدور تورت ایش» را ترجمۀ واژه‌به‌واژه کرده و از چهار کاری که دختر ترسا از وی خواسته، در دو مورد (خمر نوشیدن و قرآن سوزاندن) ترجمۀ لفظ به لفظ کرده (می نوشیدن، مصحف سوزاندن)، و در دو مورد دیگر (سجده کردن در پیش بت و دیده از ایمان دوختن) مفهوم درخواست‌های دختر ترسا را با کلمات و عبارات دیگر (بت پرست شدن و زنار بستن) آورده است، ضمن آنکه مصراج نخست نیز کاملاً تغییر کرده است: «عطار: گفت دختر گر تو هستی مرد کار، نوایی: آنکه وصال مرا آرزو کرده است.».

از سوی دیگر، اگر منطق‌الطیر از نظر حجم ۴۷۲۴ بیت^{۱۴} باشد که عطار در ضمن آن‌ها از ۱۷۴ حکایت، قصه و تمثیل بهره گرفته (فروزانفر، ۱۳۷۴: ۵۱)، تعداد ایيات لسان‌الطیر نوایی ۳۴۹۵ بیت است که فقط ۶۳ حکایت در آن‌ها گنجانده شده است (Абдуллаев ва баш., 1977: 2/328).

در هر صورت به رغم آن که در قرن نهم هجری در دربار سلطان حسین با یقرا در سایه آرامش و امنیتی که در هرات ایجاد شده بود، ادبیات فارسی در دامان خود عبدالرحمن جامی، خاتم‌الشعرای خود را پرورش می‌داد؛ امیر علی‌شیر نوایی با الهام از زبان و ادبیات فارسی، گنجینه پرباری را در ادبیات ترکی جفتایی ایجاد کرد که یک‌سره رنگ و بوی آثار شاعران و عارفان ایرانی را داشت. گفتم که منطق‌الطیر عطار از رهگذر ترجمۀ منظوم نوایی به گنجینه ادبیات ازبکی افزوده شد. در سال ۱۷۱۱ م میلادی مولانا قاضی خواجه رضایی پیوندی نظیرهای به ازبکی به نام Қуш Тили (زبان مرغ) در ۴۲۸۰ بیت سرود که هنوز چاپ نشده است (Хасanova, 2004: 102-104).

در سال‌های اخیر و پس از استقلال یافتن جمهور ازبکستان، لسان‌الطیر همچون سایر آثار نوایی به صورت مستقل یا در مجموعه آثار ۱۵ و ۲۰ جلدی نوایی و با

خط سریلیک چاپ شده است که ماذیلاً به تعدادی از این نوع آثار اشاره می‌کنیم:

۱. ویژگی‌های واژه‌سازی و زیبایی‌شناسی لسان‌الطیر، پایان‌نامه کارشناسی ارشد حمیداف در سال ۱۹۸۲^{۱۵}؛
۲. لسان‌الطیر برگردان به نشر جدید ازبکی از سوی شریف‌اف چاپ شده در سال ۱۹۸۴ م و ۱۹۹۱ م^{۱۶}؛
۳. لسان‌الطیر منظوم نوایی در سال ۱۹۹۱ م^{۱۷}؛
۴. ترجمة لسان‌الطیر (The Language of the Birds) از سوی شوکت عظیم‌اف به زبان انگلیسی در سال ۲۰۰۶ م.

دو تن از عرفان‌پژوهان ازبکستان به نام‌های دکتر نجم‌الدین کامل‌اف در کتاب تصوف^{۱۸} (تاشکند ۱۹۹۶) و دکتر ابراهیم حق‌قل در دو کتاب خود تصوف و شاعرانگی (تاشکند ۱۹۹۱) و شکل‌گیری و گسترش شعر عرفانی ازبکی^{۱۹} (تاشکند، ۱۹۹۵) درباره جایگاه و پایگاه لسان‌الطیر در شکل‌دهی به ادب عرفانی ازبکی تأکید کرده‌اند.

پس از برگزاری همایش عطار نیشابوری در سال ۱۳۸۳ق/۲۰۰۴ م در دانشگاه شرق‌شناسی تاشکند و چاپ مجموعه مقالات آن در ۱۰۸ ص به زبان ازبکی^{۲۰}، جمال کمال، رئیس پیشین اتحادیه نویسنده‌گان ازبکستان، مترجم شش دفتر مشنوی مولوی و برنده جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران (۱۳۸۵)؛ یک‌بار دیگر منطق‌الطیر عطار نیشابوری را در سال ۱۳۸۵ش/۲۰۰۶ در ۴۰۰ ص به شعر منظوم ازبکی جدید برگرداند (آثار منتشره رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در تاشکند، ۱۳۸۵: ۲۹-۳۰).

نوایی در اثر دیگرش، نسائم‌المحبّه من شمائل‌الفتوحه، که ترجمة نفحات‌الانس جامی به همراه افزوده‌هایی از نام عارفان دیگر در این کتاب است، علاوه بر آن که شرح حال عطار را در شماره هفتصد و پانزدهم گنجانده^{۲۱}، در شش جای دیگر سائم‌المحبّه نیز به مناسبت‌هایی از عطار یاد کرده است و این اشارات نشان می‌دهد که نوایی هنگام ترجمة نفحات‌الانس، نسخه‌ای از تذکره‌الولیاء را پیش چشم خود داشته و به مناسبت‌هایی به آن ارجاع می‌داده است. مثلاً وی در شرح حال

عبدالله مبارک خواننده را برای دریافت اطلاعات بیشتر به تذکره‌الولیاء ارجاع می‌دهد (OLIMOV, 2004: 61).

۴-۲-۴- بوردی نفوذ آثار اصیل و مجعلو عطار در ازبکستان

به غیر از منطق الطیر عطار، آثار دیگر این شاعر نیز در این منطقه کم‌وبیش از اواخر قرن هفتم تا کنون از سوی مردم گونه‌گون زبان، بیشتر به زبان اصل و به ندرت به شکل ترجمه مورد استفاده قرار گرفته است. پندتامه منسوب به عطار، تذکره‌الولیاء، الهی‌نامه، مصیبت‌نامه و ... از این دسته‌اند. بدیع‌الزمان فروزانفر در کتاب شرح احوال و نقاد و تحلیل آثار شیخ فرید‌الدین محمد عطار نیشابوری در صحّت انتساب پندتامه به عطار تردید کرده بود (فروزانفر، ۱۳۷۶: ۷۶)؛ اما دکتر شفیعی کدکنی در مقدمه منطق الطیر، این اثر را به کلی مجعلو دانسته و درباره تأثیر این کتاب مجعلو در قلمرو تمدن اسلام نوشته است: «هیچ‌یک از آثار اصیل و مجعلو منسوب به عطار، به اندازه پندتامه در قلمرو تمدن اسلامی شیوع و انتشار نداشته است» (عطار نیشابوری، ۱۳۸۳: مقدمه مصحح، ۳۷).

این کتاب همانند سایر قلمرو تمدن اسلام در هند و آسای صغیر^{۲۲}، جزو برنامه درسی مکاتب (مدارس ابتدایی امروز) ماوراء‌النهر نیز بود و به همراه سه کتاب دیگر درسی، یعنی نام حق (از شرف‌الدین بخاری)، بدان (قاضی عضد‌الدین ایجی) و مهمات‌المسلمین (جلال‌الدین کشی) به چارکتاب/چهارکتاب^{۲۳} مشهور بوده است. علاوه بر چاپ ده‌ها باره پندتامه در درون چهارکتاب، ده‌ها چاپ سنگی پندتامه به صورت مستقل از ۱۸۸۸-۱۹۱۷م، یعنی اولین و آخرین چاپ سنگی پندتامه در آسیای مرکزی، صورت پذیرفته که می‌توان به نشانی حدود ۶۴ نوبت چاپ از این کتاب (۴۴ نوبت در تاشکند، ۹ نوبت در بخارا، ۶ نوبت در سمرقند، ۴ نوبت در خوقند و ۱ نوبت در خیوه) در گنجینه نسخ خطی ابو‌ريحان بیرونی در تاشکند دست یافت. این کتاب‌ها به منظور تدریس در مکتب خانه‌ها این منطقه در پنج شهر ازبکستان کنونی چاپ و منتشر شده است^{۲۴}. تعداد آثار چاپ سنگی گزیده یا کامل اشعار حافظ و بیدل در همین سال‌ها به ترتیب حدود ۶۶ و ۵۴ نوبت بوده است (خدایار و کریماف: ۱۳۸۸: ۱۱۸-۱۲۰). به غیر از پندتامه، ده‌ها نسخه خطی از سایر آثار عطار به‌ویژه تذکره‌الولیاء در گنجینه نسخ

خطی ابویحان بیرونی^{۲۵} وجود دارد که نشانی حدود صدو پنجماه نسخه از آن‌ها در مقاله «آثار ادبی عطار در گنجینه نسخ خطی ابویحان بیرونی»^{۲۶} تألیف شاهنیاز موسوی‌یف آمده است (Mycaev, 2004: 88-104). از جمله می‌توان به این آثار اشاره کرد:

۱. ستة [در اصل سطه] فریدالدین عطار (اللهی نامه، منطق الطیر، مصیت نامه، دیوان غزلیات، اشترازنامه، اسرارنامه)، تاریخ کتابت ۸۲۷ق، به شماره ۸۱۳؛
۲. اسرارنامه، تاریخ کتابت ۱۰۶۴ق، به شماره ۱۸۲/۱ و چند نسخه مکرّر دیگر از این اثر با تاریخ‌های مختلف؛
۳. اوشترازنامه، تاریخ کتابت ۱۰۶۴ق، به شماره ۱۸۹/۱ و چند نسخه مکرّر دیگر از این اثر با تاریخ‌های مختلف؛
۴. اللهی نامه، تاریخ کتابت ۱۰۶۵ق، به شماره ۱۸۹/۱۷ و یک نسخه دیگر به تاریخ ۱۱۵۹ق؛
۵. بی‌سرازنامه، تاریخ کتابت ۱۱۵۹ق، به شماره ۱۹۳۹/۱۱۱ و چند نسخه مکرّر دیگر از این اثر؛
۶. پندنامه، تاریخ کتابت ۹۷۹ق، به شماره ۱۱۵۶۵/۷۸۱ و یازده نسخه دیگر با تاریخ‌های مختلف یا بدون تاریخ؛
۷. منطق الطیر، تاریخ کتابت ۷۷۱ق، به شماره ۱۰۲۲۹ و حدود ۳۵ نسخه دیگر از این اثر؛
۸. مصیت نامه تاریخ کتابت ۱۰۶۴ق، به شماره ۱۸۹/۱۱۱ و ۶ نسخه دیگر مکرّر؛
۹. خسرو و گلرخ، تاریخ کتابت ۱۱۵۹ق، به شماره ۱۹۳۹/۱۱۱؛
۱۰. از ترجمه حديث حضرت شیخ عطار، تاریخ کتابت ۱۱۵۹ق، به شماره ۱۹۳۹/۱۱۱؛
۱۱. جواهر ذات (جواهر الذات)، تاریخ کتابت ۱۱۵۹ق، ۱۹۳۹/۷۱۱؛
۱۲. حللاح نامه، بدون تاریخ، به شماره ۷۴۶۴؛
۱۳. وصلت نامه، تاریخ کتابت ۹۷۹ق، به شماره ۱۹۳۹/XV؛ و پنج نسخه دیگر با تاریخ‌های مختلف؛

۱۴. تذکره‌الولیاء، تاریخ کتابت ربیع‌الاول ۹۸، به شماره ۴۲۶/۱ و حدود ۵۱ نسخه دیگر مکرر؛
۱۵. رساله عین‌الیقین، تاریخ کتابت ۱۰۹۱ق، به شماره ۹۹۲۴/۷۱؛
۱۶. دیوان عطار، تاریخ کتابت ۸۲۷ق، به شماره ۸۱۳/۱۷ و ۸ نسخه دیگر با تاریخ‌های متفاوت؛
۱۷. کلیات عطار (الهی‌نامه، وصلت‌نامه، مصیبت‌نامه، منطق‌الطیر، اشترازه، دیوان عطار)، تاریخ کتابت ۱۰۷۶ق، به شماره ۷۰۲۸ و نسخه‌هایی از کنز‌الاثر، کنز‌الرموز، مجنون‌نامه، بلبل‌نامه و ...

۵- نتیجه‌گیری

حضور فرهنگی ایران در منطقه آسیای مرکزی در درازنای تاریخ جایگیری جمیعت و شکل‌گیری دولت و تمدن در آن، همواره بیش از حضور سیاسی آن بوده است. حتی در روزگاری که شمشیر حاکمان این منطقه علیه ایرانیان به کار گرفته می‌شد، زبان حاکمانیان به فارسی می‌چرخید. در دوران جدید نیز پیوند ایران با این منطقه از نظر فرهنگی برجسته‌تر از سایر لایه‌های تمدن آن دیده می‌شود. در این میان، نقش شاعران و ادبیان کلاسیک ایران در تأثیرگذاری بر فضای فرهنگی و نمایندگان شاخص فرهنگی و ادبی این منطقه برجسته می‌نماید.

نتایج این تحقیق نشان داد:

۱. آثار عطار نیشابوری از اوخر قرن هفتم به این سو، به طور مستقیم در بین تمام اقوام گونه‌گون زبان ساکن در این منطقه رواج داشته است. وجود ده‌ها نسخه از دست‌نویس‌های آثار وی در کتابخانه‌های منطقه، به‌ویژه ازبکستان، مؤید این مدعاست.
۲. در کنار استفاده مردم منطقه از آثار عطار، بخش عظیمی از شهرت عطار در بین غیرفارسی‌زبانان منطقه، مدیون آثار علی‌شیر نوایی است. این شاعر با ترجمهٔ برخی از آثار عطار به ازبکی، از جمله منطق‌الطیر، علاوه بر آنکه قوم ازبک را به زبان مادری‌شان با اندیشه‌های عطار آشنا کرد، موجب آشنایی بیشتر سایر اقوام ترک‌زبان منطقه با آثار شاخص ادب فارسی، به‌ویژه عطار، شد.

۳. برخی از آثار منسوب به عطار، از جمله پندتامه، از آنجا که جزو کتاب‌های درسی مکتب خانه‌های این منطقه بود، بارها و بارها به صورت دستنویس و چاپ سنگی منتشر شده، از این طریق در زندگی مردم حضور جدی داشته و در تربیت روحی آنان نقش بارزی ایفا کرده است.
۴. فروپاشی شوروی و استقلال جمهوری‌های آسیای مرکزی، باعث شد تا این ملل بیشتر به ریشه‌های ادب و فرهنگ گذشته خود بازگردند. این بازگشت، پیوند آنان را با ایران و شخصیت‌های ادبی و فرهنگی آن بیشتر کرده است. برگزاری نشست‌های متعدد علمی و چاپ‌دها کتاب در این زمینه، از نشانه‌های گسترش این پیوندهاست.

۶- چند پیشنهاد

۱. به نظر می‌رسد با توجه به حجم تأثیر و نفوذ عطار در ازبکستان از اوآخر قرن هفتم به این سو، بررسی دقیق این موضوع از منظر ادبیات تطبیقی، نیازمند کار میدانی بیشتر در قالب یک طرح پژوهشی است؛
۲. بررسی تطبیقی داستان‌های عطار و نوایی در منطقه‌ای ازبکستان از نظر پیرزنگ و موتیف‌های مقید و آزاد در آن، در قالب یک طرح پژوهشی؛
۳. بررسی و تدوین کتاب‌شناسی توصیفی نسخ خطی و آثار چاپ سنگی اصیل و مجعل عطار در ازبکستان در قالب یک طرح پژوهشی.

یادداشت‌ها

- ۱- راه ابریشم خشکی از چین به آسیای مرکزی و از آنجا به شمال ایران و از این راه به آسیای صغیر و مدیترانه متصل می‌شد (ر.ک: حافظنیا، ۱۳۸۱: ۴۲).
- ۲- خاستگاه ایرانیان آریایی، براساس اوستا، مکانی است که در زبان پهلوی ایرانویج نامیده شده است. برخی از باستان‌شناسان، این مکان را منطقه قره‌باغ در آذربایجان (قفقاز)، و گروهی دیگر آن را منطقه‌ای در آسیای مرکزی، حوالی خوارزم، در جنوب دریاچه آرال می‌دانند (ر.ک: فرهوشی، ۱۳۷۴: ۸؛ حافظنیا، ۱۳۸۱: ۱۰). قدر مسلم روایت دوم به واقعیت نزدیک‌تر است.

۲- روایات موشّق، زادگاه زرتشت را در این منطقه دانسته‌اند: «در دوره ساسانی سعی شده است که آن را جایی در نزدیکی دریاچه چیچست (=ارومیه) مطابق کنند؛ در حالی که از نظر تاریخی زردشت متعلق به شرق ایران است» (ر.ک: آموزگار، ۱۳۷۴: ۷۳).

۴- از آنجا که هنوز تحقیق مستقلی در این زمینه انجام نگرفته است، ارائه آمار دقیقی در باره میزان تأثیر واژگان زبان فارسی و عربی در زبان‌های ازبکی، ترکمنی، قرقیزی و قراقچی، و واژگان قرضی این زبان‌ها با منشأ فارسی و عربی ممکن نیست؛ با این حال مسلّم است که زبان‌های ازبکی و ترکمنی بیش از دو زبان قراقچی و قرقیزی از زبان فارسی تأثیر پذیرفته‌اند.

۵- ترکستان به سرزمینی اطلاق می‌شده که مسکن اصلی قوم ترک در آنجا بوده و تقریباً با ایالت سین‌کیانگ یا ترکستان چین کنونی، ترکستان شرقی، مطابقت دارد. بر اثر مهاجرت مستمر این قوم به طرف غرب، در اوایل دلت سامانیان، رفت‌رفته قسمت اعظم ماواراء‌النهر، نام ترکستان را به خود گرفت (ر.ک: شهیدی مازندرانی، ۱۳۷۷: ۶۶۵-۶۶۶). سقوط سامانیان ایرانی‌نشزاد در سال ۳۸۹ و تأسیس دولت قره‌خانیان در ماواراء‌النهر (۳۸۹-۵۲۳ق)، نخستین دولت ترک مسلمان، موج عظیمی از صحرانشینان بیابان‌گرد ترکستان غربی (سین‌کیانگ چین) و ترک‌های شمال ماواراء‌النهر (قراقوسطان کنونی) را به درون ماواراء‌النهر کشاند که روند ترکی‌سازی را در آن منطقه به اوج رساند (فروزانی، ۱۳۸۸: ۱۳۲). این جریان، در دوره‌های بعد نیز ادامه یافت. این منطقه پس از اشغال از سوی روسیه، در آغاز نیمة دوم قرن نوزدهم میلادی، و تا پیش از انقلاب اکبر ۱۹۱۷ که در برگیرنده مناطق اشغال شده شرق دریای خزر از سوی روسیه بود، ترکستان روس نامیده شد (بلنیتسکی، ۱۳۷۱: مقدمه مترجم ۱۲). ترکستان شرقی یا ترکستان چین نیز با شهرهای معروف خود، کاشغر و یارکند، در تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران شهره است. در خور توجه است هم اکنون یکی از شهرهای استان قراقوسطان جنوبی، به مرکزیت چیمکنت/شیمکنت، ترکستان نام دارد (لغتنامه دهخدا، ذیل «ترکستان، ترکستان غربی و ترکستان شرقی»). درباره تاریخ پیدایش ترک‌ها، وطن نخستین آن‌ها و تاریخ ورود این قوم به

آسیای مرکزی و مواجهه آن‌ها با اقوام ایرانی تبار ساکن این منطقه، به آثار و بار تولد، به‌ویژه، جلد نخست کتاب ارزشمند دو جلدی ترکستان‌نامه (ترکستان در عهد مغول)، ترجمه کریم کشاورز (تهران: آگه، ۱۳۸۷) و تاریخ ترک‌های آسیای میانه، ترجمه دکتر غفار حسینی (تهران: توسع، ۱۳۷۶) مراجعه شود.

Bertels, E. (1928). "Nevai i Attar". In *Sbornik. Leningrad.* pp.-۶ 24-82

Атторнинг «Мант ут-тайтр» ва Навоийииг «Лисорон ут-тайтр» Асарлариниг Ғоявий Йўналиши.

۸-ادبیات تطبیقی «به طور خلاصه عبارت است از بررسی ادبیات ملی و روابط تاریخی آن با ادبیات ملت‌های دیگر، بررسی چگونگی این ارتباط و تأثیرپذیری آن‌ها از یکدیگر، و تأثیرگذاری آن‌ها بر یکدیگر» (ند، ۱۳۸۰: ۱۰) برای دیدن تعاریف دیگر و شناخت ویژگی‌های دو مکتب شاخص این رویکرد، یعنی مکتب فرانسوی ر.ک: غنیمی هلال، ۱۳۷۳ [۱۹۵۳: ۳۵-۳۷]، و مکتب امریکایی ر.ک: کفافی، ۱۳۸۲: ۲۴-۱۸. غنیمی هلال در تعریف ادبیات تطبیقی با رویکرد فرانسوی می‌نویسد: «پژوهش در موارد تلاقی ادبیات در زبان‌های مختلف، یافن پیوندهای پیچیده و متعدد در گذشته و حال و به طور کلی، ارائه نقشی که پیوندهای تاریخی در تأثیر و تأثر داشته است، چه از جنبه‌های اصول فنی در انواع مکاتب ادبی و چه از دیدگاه جریان‌های فکری» (همان، ۳۲). وی مهم‌ترین ویژگی و تمایز مکتب فرانسوی از امریکایی را در مقایسه دو اثر یا دو شخصیت یا دو جریان فکری از دو زبان مختلف را «داشتن روابط تاریخی» می‌داند و عقیده دارد: «آن دسته از مقایسه‌های ادبی که قادر روابط تاریخی است، از دایرة ادبیات تطبیقی بیرون است» (همان، ۳۷).

۹-وی یکی از بزرگ‌ترین خادمان فرهنگ و تمدن ایران و زبان فارسی در قرن نهم بود. به قول علی اصغر حکمت: «امیر نظام الدین علیشیر، مانند آفتاب، مرکز نظام شمسی است و صدها کوب فروزان از شاعر و نویسنده و متكلّم و معماّئی و نقاش و مُذہب و موسیقی دان اطراف آن مرکز دانش و ادب در سیر و حرکت بوده‌اند» (جامی، ۱۳۶۳: مقدمه، «و»). توصیف فخری هروی مترجم تذکرۀ

مجالس النفائس به فارسی (ترجمه شده در حدود سال ۹۲۸ق) از علیشیر نوایی نمودار این بزرگی است. وی در قسم اول مجلس نهم مجالس النفائس از این وزیر دانشمند نام برده، و در باره وی نوشت: «و آن مقدار بی‌مثل و نادر از خطاط و خواننده و سازنده و نقاش و مذهب و مصوّر و محرب و معماّئی و شاعر که به تریت او در نشو و نما آمده، معلوم نیست که در هیچ زمانی جلوه کرده باشد؛ او نیز از فنون این جماعت بهره تمام داشت، خاصه در شاعری؛ و پیش تر کان خردمند فاضل، مقرر است که تا بیان نظم ترکی شده، مثل او کسی قدم در آن وادی نهاده، خسرو آن قلمرو، اوست؛ و او را قرینه عبدالرحمن [جامی] می‌دانند (همان، ۱۳۴).

۱۰- در باره تعداد کتاب‌ها و رساله‌های نوایی اقوال متناقضی نقل شده است. منابع موجود تعداد آثار وی را تا نزدیک به چهل کتاب و رساله رسانده‌اند. در این باره در زبان ازبکی *ЎЭБК АДАБИЁТИ ТАРИХИ*, 1977: ۲/65-81؛ در تاجیکی ۱۹۸۹: ۲/405-407؛ در فارسی ر.ک: حکمت، ۱۳۸۶: ۲۹-۳۴؛ شگفتہ: ۱۳۸۷: صص ۱۹۱-۲۰۰، ۲۴۳-۲۴۸. در ازبکستان مجموعه آثار نوایی به شکل‌های مختلف از جمله در دو دوره ۱۵ و ۲۰ جلدی طی سال‌های مختلف از ۱۹۶۳ به بعد چاپ شده است.

۱۱- در منابع فارسی تعداد ایات خمسه نوایی را بین سی تا سی و دوهزار بیت دانسته‌اند. زکی ولیدی طوغان هم تعداد ایات آن را ۶۴,۰۰۰ مصراع (۳۲۰۰ بیت) نوشه است. رقم متن، برگرفته از جلد دوم تاریخ ادبیات ازبکی (۱۹۷۷: ۲۰۴/۲) است (زکی ولیدی طوغان، ۱۳۷۷: ۴۶؛ شگفتہ، ۱۳۸۷: ۲۰۷؛ رئیس نیا، ۱۳۸۷: ۱۸۸).

۱۲- این اثر در سال‌های مختلف (۱۹۶۵، ۱۹۹۱، ۱۹۹۶) به صورت‌های جداگانه یا در مجموعه آثار نوایی به چاپ رسیده است.

۱۳- اوز قاشقیمدن سالمدم بونو طرح / ایلادیم عطار اسرارنی شرح (Қурунбеков, 2004: 37)

۱۴- عطار (نسخه شفیعی کدکنی، ۱۳۸۳). در نسخه‌های دیگر تعداد ایات متفاوت است. فروزانفر تعداد ایات آن را ۴۴۵۷ بیت دانسته است (۱۳۷۴: ۳۱۳).

- 15- Z. Hamidov. Alisher Navoiy *Lisonut-tayr* asari tilining leksik-stistik xususiyatlari
- 16- Alisher Navoiy. *Lisonut-tayr* (nasriy bayon muallifi: Sh.Sharirov). — T.: 1984
- 17- Alisher Navoiy. *Lisonut-tayr*. — T.: 1991.
- 18- N.Komilov. Tasavvuf. T.: 1996. I.Haqqulov. Tasavvuf va shēriyat. — T.: 1991.
- 19- I. Haqqulov. Tasavvuf va shēriyat. — T.: 1991, Ōzbek tasavvuf shēriyatining shakllanishi va taraqqiyoti. DDA. T.:1995.
- 20- Шайх Фариудуддин Аттор Нишобурининг Ҳаёти ва Ижоди Маъзудидаги Ҳал аро Илмий Анжуман. Тошкент.
- ٢١- تمام اطلاعات نوایی در نسائمه‌محبہ درباره عطار(58)، ترجمة اطلاعات نفحات الانس است (جامی، ОЛИМОВ, 2004:65: ٥٩٦-٥٩٨، ذیل شماره ٥٧٣)، و از این بابت تاریخ فوت عطار به دقّت ثبت شده، یعنی ٦٢٧ق، و نه ٦١٨ق. دکتر شفیعی کدکنی نیز ضمن بحثی مستوفی در مقدمه منطق الطیر، با استناد به تذکره الشعرای دولتشاه سمرقندی تاریخ در گذشت عطار را ٦٢٧ق دانسته است (عطار نیشابوری، ١٣٨٣: ٥٠-٥٦ مقدمه مصحح). در نسائمه‌محبہ شرح حال ٧٥٠ عارف ذکر شده است (Абдуллаев ва баш. 1977: 2/449).
- ٢٢- استاد فروزانفر در این اثر، که آن را به سال ١٣٤٠ شمسی تألیف کرده، با استناد به مقدمه عطار در خسرونامه، نه اثر منظوم (مصیبت‌نامه، الہی‌نامه، اسرارنامه، مختارنامه، مقامات طیور/منطق الطیر، خسرونامه، جواہرنامه، شرح‌القلب و دیوان اشعار) و یک اثر منتشر (تذکره‌الاولیاء) را به طور قطع از عطار دانسته، آثاری چون مظہر العجایب، لسان الغیب، جواہرالذات، اشترنامه، مفتاح‌الفتوح، بی‌سرنامه، حیدرنامه را «بی‌سروته و سخیف» و به کلی مجعلو، و فقط در صحت انتساب پنننامه شک و تردید کرده است (١٣٧٤: ٧٥-٧٦).

شفیعی کدکنی در مقدمه منطق الطیر آثار اصلی عطار را تذکره‌الاولیاء، دیوان، مختارنامه و چهار منظومه (اسرارنامه، مقامات طیور=منطق الطیر، خسرونامه=لاهی نامه و مصیبت‌نامه) معرفی کرده، بدون استشنا تمام آثار دیگر منسوب به عطار را مجعلو دانسته و نوشته است: «هیچ اثر دیگری از عطار نیست و تمام منظومه‌های ناتندرستی که به اسم ببلنامه، بیسرنامه، پسرنامه، حیدری-نامه، پندنامه، جوهرالذات، حلاج‌نامه، سیاهنامه، اشتترنامه، لسان‌الغیب، مظہرالذات، معراج‌نامه، مفتاح‌الفتوح، نزهت‌نامه، وصلت‌نامه، هیلاج‌نامه وجود دارد و بعضی از آنها مانند پندنامه متأسفانه بارها و بارها به نام او نشر یافته، هیچ کدام آثار او نیست» (۱۳۸۳: ۳۷).

-۲۲- برای اطلاع بیشتر از پندنامه عطار و تأثیر آن در قلمرو تمدن اسلامی، چاپ‌های آن در ایران و جهان و نظر محققان درباره صحت و سقم انتساب آن به عطار مصطفوی سبزواری، ۱۳۷۹/۵-۷۶۷-۷۶۶.

-۲۴- درباره برنامه مدارس و مکاتب ماوراءالنهر در دوران اسلامی ر.ک: عینی، ۱۳۶۲: ۱۶۳-۱۷۰؛ شکوری بخارایی، ۱۳۸۱: ۳۹، ۷۰، شکوری بخاری، ۱۳۸۲: ۴۰۷؛ رئیس‌نیا، ۱۳۸۷: ۱-۶ و مقاله «تاریخچه آموزش و پرورش تاجیکستان» مندرج در وبگاه

<http://dushanbe.icro.ir/index.aspx?siteid=185&pageid=7951>

[تاریخ بازدید: ۰۳/۰۵/۸۹].
-۲۵- از این اثر کوچک که در چاپ مصحح سیلوستر دوساسی (پاریس: ۱۸۱۹، م. با مقابله و بازنویسی عبدالحمد روح بخشان، تهران: ۱۳۷۳) ۷۹ باب و ۸۵۳ بیت است، ده‌ها نسخه خطی نیز در گنجینه نسخ خطی ابوریحان بیرونی تاشکند نگهداری می‌شود، که قدیم‌ترین نسخه تاریخ‌دار آن مربوط به ۹۷۹ق است. ش. موسی‌یف در مقاله خود ۱۲ نسخه خطی موجود در این مؤسسه را معرفی کرده است (۹۴-۹۳: ۲۰۰۴). عیللم‌الله حیب‌الله‌یف در مقاله «پندنامه فریدالذین عطار»، حجم این اثر را اندکی بیش از ۹۰۰ بیت و در ۸۵ باب توصیف کرده است و این نشان می‌دهد حجم این کتاب در کشورهای مختلف با یکدیگر متفاوت بوده است (Хабибуллов, 2004: 78).

۲۶- یک نسخه منحصر به فرد از تذکره‌الاولیاء عطار (کتابت شده با خطی بسیار خوانا به سال ۶۸۵ قمری) در کتابخانه دانشگاه دولتی سمرقند نگهداری می‌شود که از نسخه‌های نادر تاریخ دار تذکره‌الاولیاء است. نسخه‌های تاریخ دار استفاده شده در تصحیحات تذکره‌الاولیاء به تصحیح استادان نیکلشن و استعلامی از ۶۹۲ جلوتر نمی‌رود (عطار نیشابوری، ۱۳۷۲: چهل و یک و دو). دکتر شفیعی کدکنی تصویری از این نسخه را در اختیار دارد و در حال تصحیح جدیدی از این کتاب با استفاده از این نسخه و نسخه‌های متعدد دیگر است. گمان می‌کنم وی برای اولین بار در ایران در مقدمهٔ منطق الطیر به مناسبی از این نسخه با نام نسخهٔ تاشکندی تذکره‌الاولیاء نام برده است (عطار نیشابوری، ۱۳۸۳: پانویس ش ۱، ص ۶۴).

Литераурне Наследие Фариддуддина Аттара в -۲۷
Рукописном Фонде Института Востоковедения АН РУЗ.

كتابنامه

الف. آثار فارسی

- ۱- آثار منتشره رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در تاشکند. (۱۳۸۵). تهران: الهدی.
- ۲- آسایش طلب طوسی، محمد کاظم. (۱۳۷۹). «پیام نو/پیام نوین» در دانشنامه جهان اسلام. زیر نظر غلامعلی حداد عادل. ج ۵. تهران: بنیاد دائرة المعارف اسلامی. صص ۸۸۷-۸۹.
- ۳- آموزگار، ژاله. (۱۳۷۳). تاریخ اساطیری ایران. تهران: سمت.
- ۴- ازبکستان. (۱۳۸۸). تهیه کننده دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزرات امور خارجه. تهران: مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه.
- ۵- بازار صابر. (۱۳۷۳). برگزیده آثار. به اهتمام رحیم مسلمانیان قبادیانی. تهران: الهدی.
- ۶- بارتولد، و. و. (۱۳۷۶). تاریخ ترکهای آسیای میانه. ترجمه دکتر غفار حسینی، تهران: توس.

- ۷- ——— (۱۳۸۷). *ترکستان نامه* (ترکستان در عهد مغول). ترجمه کریم کشاورز. ۲ ج، چ ۳. تهران: آگه.
- ۸- برتلس، اوژن. (مرداد - اسفند ۱۳۲۳). «*یک رمان از حیات نوایی، شاعر بزرگ ازبک*». پیام نو. دوره اول، شماره ۴، ص ۱۳.
- ۹- بلنیتسکی، آ. (۱۳۷۱). *خراسان و مأموراء النهر (آسیای میانه)*. مترجم دکتر پرویز ورجاوند، تهران: مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی (پژوهشگاه).
- ۱۰- جامی، عبدالرحمن بن احمد. (۱۳۸۲). *نفحات الانس من حضرات القدس*. مقدمه، تصحیح و تعلیقات دکتر محمود عابدی. چ ۴. تهران: اطلاعات.
- ۱۱- حافظینا، محمد رضا. (۱۳۸۱). *جغرافیای سیاسی ایران*. تهران: سمت.
- ۱۲- خدایار، ابراهیم. (۱۳۸۴). *از سمرقند چو قند: گزینه شعر معاصر فارسی تاجیکی ازبکستان*. تهران: مرکز تحقیقات زبان و ادبیات فارسی و اشاره.
- ۱۳- خدایار، ابراهیم و غلام کریم اف. (۱۳۸۸). *الفهرست کتاب‌های چاپ سنگی حافظ شیرازی در مأموراء النهر - ازبکستان* در حافظ پژوهی (دفتر دوازدهم). به کوشش جلیل سازگار نژاد. شیراز: مرکز حافظشناسی. صص ۱۱۶-۱۴۲.
- ۱۴- دهخدا، علی اکبر. (۱۳۷۷). *لغت نامه*. دوره ۱۵ ج. چ ۲. تهران: دانشگاه تهران و روزنه.
- ۱۵- رادرفر، ابوالقاسم. (۱۳۷۷). «*نوایی، نظام الملک ثانی و امیرکبیر خراسان*». ایران - شناخت. ش ۱۱. صص ۴۲-۶۳.
- ۱۶- رایزنی فرهنگی ج. ا. ایران در تاجیکستان. (بی‌تا). «*تاریخچه آموزش و پرورش تاجیکستان*» در وبگاه <http://dushanbe.icro.ir/index.aspx?siteid=185&pageid=7951>
- [تاریخ بازدید ۰۳/۰۵/۸۹]
- ۱۷- رئیس‌نیا، رحیم. (۱۳۸۷). «*ترکی، ادبیات*» در *دانشنامه المعرفه بزرگ اسلامی*. زیر نظر کاظم موسوی بجنوردی. ج ۱۵. تهران: مرکز دانشنامه المعرفه بزرگ اسلامی. صص ۱۸۲-۱۹۰.
- ۱۸- ——— (۱۳۸۷). *جنگیش جدیدیه در تاتارستان*. تهران: مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه.

- ۱۹- زکی ولیدی طوغان، احمد. (۱۳۷۷). *امیر علی‌شیر نوازی بزرگ‌ترین شخصیت ادبی ترک*. ترجمه مریم ناطق شریف. نامه پارسی. س. ۳. ش. ۳. صص ۵۷-۳۹.
- ۲۰- شگفتہ، صغیر بانو. (۱۳۸۷). *شرح احوال و آثار فارسی امیر علی‌شیر نوازی مخلص به فانی*. تهران: الهدی.
- ۲۱- شکوری بخارایی. محمد جان. (۱۳۸۱). *انسانگرایی آموزش و زبان ملی*. دوشنبه: رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان.
- ۲۲- _____ (۱۳۸۲). *تعليقات بر روزنامه صدر ضیاع*. نوشتۀ صدر ضیاع. تهران: مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه.
- ۲۳- شهیدی مازندرانی، حسین (بیژن). (۱۳۷۷). *فرهنگ شاهنامه* (نام کسان و جای‌ها). تهران: نشر بلخ، وابسته به بنیاد نیشابور.
- ۲۴- عطار نیشابوری، فرید الدین محمد بن ابراهیم. (۱۳۸۳). *تذکرہ الاولیاء*. بررسی، تصحیح متن، توضیحات و فهارس دکتر محمد استعلامی. چ. ۷. تهران: زوار.
- ۲۵- _____ (۱۳۸۳). *منطق الطیبر*. مقدمه، تصحیح و تعلیقات دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی. تهران: سخن.
- ۲۶- غنیمی هلال، محمد. (۱۳۷۳). *ادبیات تطبیقی: تاریخ و تحول، اثرپذیری و اثرگذاری فرهنگ و ادب اسلامی* ترجمه و تحسیه و تعلیق از مرتضی آیت‌الله‌زاده شیرازی. تهران: امیر کبیر.
- ۲۷- فرهوشی، بهرام. (۱۳۷۴). *ایران‌نویج*. تهران: دانشگاه تهران
- ۲۸- فروزانفر، بدیع‌الزمان. (۱۳۷۴). *شرح احوال و نقد و تحلیل آثار شیخ فرید الدین محمد عطار نیشابوری*. چ. ۲. تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.
- ۲۹- فروزانی، سید ابوالقاسم. (۱۳۸۸). *تاریخ تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایران در دوره سامانیان*. چ. ۵. تهران: سمت.
- ۳۰- کفافی، محمد عبدالسلام. (۱۳۸۲). *ادبیات تطبیقی: پژوهشی در باب نظریۀ ادبیات و شعر داستانی*. ترجمه سید حسین سیدی. مشهد: به نشر.
- ۳۱- عینی، صدرالدین. (۱۳۶۲). *یادداشت‌ها*. به کوشش علی‌اکبر سعیدی سیر جانی. تهران: آگاه

- ۳۲- مرادعلی بیگی لنگرودی، عبدالله. (۱۳۸۳). «*خیال‌افی پان ترکیست‌ها - واقعیت تاریخی*» در تاجیکان، آریایی‌ها و فلات ایران گردآوری و تحقیق میرزا شکورزاده. چ. ۲. تهران: سروش. صص ۹۷-۲۰۶.
- ۳۳- مصطفوی شیرازی، رضا. (۱۳۷۹). «*پندانامه عطار*» در دانشنامه جهان اسلام. زیر نظر غلامعلی حداد عادل. ج. ۵. تهران: بنیاد دائرة المعارف اسلامی. صص ۷۶۶-۷۶۷.
- ۳۴- ندا، طه. (۱۳۸۰). *ادبیات تطبیقی*. ترجمه دکتر زهرا خسروی. تهران: فرزان روز.
- ۳۵- نفیسی، سعید. (۱۳۷۳). «*سرزمین پاک نیاسانم*» در تاجیکان در مسیر تاریخ گردآوری و تحقیق میرزا شکورزاده. تهران: الهدی.
- ۳۶- نوابی، امیرعلیشیر نوابی، علیشیربن کیچکنہ. (۱۳۴۲). *دیوان امیرنظمام الدین علیشیرنوابی "فانی"*. به سعی و اهتمام رکن‌الدین همایون فخر. تهران: ابن سینا.
- ۳۷- ——— (۱۳۶۳). *تذکره مجالس الفائس*. به سعی و اهتمام علی‌اصغر حکمت. تهران: تابخانه منوچهری.
- ۳۸- وفایی، عباسعلی [به سربرستی]. (۱۳۸۴). *سیماهی فرهنگی ازبکستان*. تهران: الهدی.
- ب. آثار تاجیکی و ازبکی و روسی (به خط سریلیک)**
- 39-Абдуллаев, В. ва баш. (1977). ЎЭБК АДАБИЁТ ТАРИХИ. 2T. Тошкент: фАН.
- 40-Азизқулов Ц. А. (Сармуҳаррир). (1989). ЭНЦИКЛОПЕДИЯИ АДАБЁТ ВА САНЪАТИ ТО ИК. Ҷ. 2. Душанбе: СИЭСТ.
- 41-Афсаҳэод, А. (1989). “НАВОЙ” дар ЭНЦИКЛОПЕДИЯИ АДАБЁТ ВА САНЪАТИ ТО ИК. ц. А. Азизқулов (Сармуҳаррир). Ҷ. 2. Душанбе: СИЭСТ. СС. 405-407.

- 42-Bertels, E. (1928). “Nevai i Attar”. In *Sbornik. Leningrad.* pp. 24-82.
- 43-Мусаев ,Ш. (2004). “Литераурне Наследие Фариуддина Аттара в Рукописном Фонде Института Востоковедения АН РУЗ.”. *Шайх Фариуддин Аттор Нииобурийнмэг Хаёти ва Ижоди Мавзудаги Халқаро Илмий Анжуман.* Тошкент: ТДШИ. 88-102 бетлар.
- 44-Олимов, С. (2004). “Навоий ва Аттор”. *Шайх Фариуддин Аттор Нииобурийнмэг Хаёти ва Ижоди Мавзудаги Халқаро Илмий Анжуман.* Тошкент: ТДШИ. 53- 65 бетлар.
- 45-Қуранбеков, А. (2004). ”Атторнинг «Мант ут-тайтр» ва Навоийииг «Лисорон ут-тайтр» асарлариниг ғоявий йўналиши”. *Шайх Фариуддин Аттор Нииобурийнмэг Хаёти ва Ижоди Мавзудаги Халқаро Илмий Анжуман.* Тошкент: ТДШИ. 29- 37 бетлар.
- 46-Ғаниева, С. (2004). “Лисорон ут-тайтрдаги баъзи Ҳикоятлар Талқини”. *Шайх Фариуддин Аттор Нииобурийнмэг Хаёти ва Ижоди Мавзудаги Халқаро Илмий Анжуман.* Тошкент: ТДШИ. 24- 29 бетлар
- 47-абибуллев, А. (2004). “Фариуддин Аттара в панднамаси”. *Шайх Фариуддин Аттор Нииобурийнмэг Хаёти ва Ижоди Мавзудаги*

Халқаро Илмий Анжуман. Тошкент: ТДШИ. 75-84 бетлар.

48-Ҳасanova. Ш. (2004). “Ризоийнг Күш Тили Достони Ҳақида”. *Шайх Фариуддин Аттор Нииобуринмнг Хаёти ва Ижоди Мавзuidаги Халқаро Илмий Анжуман.* Тошкент: ТДШИ. 102-104 бетлар.

ج) آثار ازبکی به خط لاتین

49-Alisher Navoiy. (1984). *Lisonut-tayr* (nasriy bayon muallifi: Sh.Sharirov). Toshkent.

50-Alisher Navoiy. (1991). *Lisonut-tayr*. Toshkent.

51-Alisher Navoiy. (2001). Nasoyimul-muhabbat. MAT. 17-jild. Toshkent: Fan.

52-I. Haqqulov. (1991). Tasavvuf va sheъriyat. Toshkent.

53-I. Haqqulov. (1995). Oʻzbek tasavvuf sheъriyatining shakllanishi va taraqqiyoti. DDA. Toshkent.

54-N. Komilov. (1996). Tasavvuf. Toshkent.

55-Z. Hamidov. (1982). Alisher Navoiy *Lisonut-tayr* asari tilining leksik-stilistik xususiyatlari. Nomz. diss. Toshkent.

د) ويگاه ازبکی به خط لاتین

56- “Alisher Navoiy”, 30 iyul 2010 [Online] from http://uz.wikipedia.org/wiki/Alisher_Navoiy, [7 Sep 2010].

57-“Alisher Navoiy”, 30 iyul 2010 [Online] from <http://nafosat.freenet.uz/nazm/navoiy/navoiy.shtml>, [7 Sep 2010].