

نمادگشایی بخاری از قرن دهم هجری

نجیب مایل هروی

در تاریخ ادبیات عرفانی، همچنان که عارفان ادیب بسیاری از تجربه‌ها و دریافت‌های الاهیاتی و سلوک عارفانه و شهودآمیز را با راز و رمز به بیان و به زبان آورده‌اند، هم در میان آنان کم نبوده‌اند که آن رمز و رازهای تجربی خود یا دریافت‌های شهودی دیگر متالهان را بازگشایی کرده‌اند. نگارنده، در جای دیگر، به تفصیل از تاریخ رمزپردازی در ادبیات عرفانی فارسی یاد کرده است^۱؛ اما در این مقالت به احوال و آثار یکی از رمزگشایان ناشناخته قرن دهم هجری می‌پردازد که، به دلیل زیست کوچیانه و عدم نسخه‌پردازی نگاشته‌هایش، ناشناخته مانده و، در روزگار معاصر نیز، با نسبت نامشهور (جامع اللغات، سروده نیازی حجازی)، یکی از آثار او را اهتمام کرده‌اند. (← دانش‌پژوه، ج ۱۱، ص ۲۱۱۹؛ آقابزرگ طهرانی، ج ۴، ص ۱۲۴۰؛ منزوی، ص ۱۱۷؛ بسنجید با فرهنگ جهانگیری، ج ۱، ص ۵۹۶، ۵۹۹، ۷۳۹؛ آرزو خان، ص ۹۳۱)

این نسبت ظاهراً بر اثر مخدوش بودن آغاز نسخه جامع اللغات (مجموعه ۳۱۱۳ کتابخانه مدرسه عالی سپهسالار) از طریق فهرست همان کتابخانه (ج ۴، ص ۱۷) به فهرست‌های دیگر

۱) ابن عربی در ایران و شرق جهان اسلام، که هم‌اکنون در دست تدوین و تألیف می‌باشد. این بخش از اثر مذکور آن‌چنان درازدامن و گستردگی دارد که نگارنده را بر آن داشت تا تاریخ نمادگشایی در ادبیات عرفانی فارسی را به حیث کتابی مستقل مجال طرح دهد.

راه یافته است. واژه مخدوش در نخستین برجی اثرِ مذکور به همان‌گونه که مجال خوانش «حجازی» را می‌دهد، خوانش «بخاری» (بخارایی)، را تأیید می‌کند؛ زیرا در هیچ‌یک از منابع قرن‌های دهم و یازدهم که، در آنها، از نیازی سخن رفته است نسبت حجازی دیده نمی‌شود ولیکن، به رغم آن، نسبت بخاری در مورد مؤلف جامع‌اللغات در منابع مربوط به ترجمه احوال او در تذکره‌ها و فرهنگ‌نامه‌ها مکرراً ضبط شده است.

انجو شیرازی، هرگاه که در مورد واژه‌ای به جامع‌اللغات او مراجعه و به بیتی از آن استناد کرده، عموماً ازوی با نسبت بخاری یاد کرده است (↔ فرهنگ جهانگیری، ذیل شبچراغ؛ پهلوچه؛ چراغله). تذکره‌نویسان، سوای اوحدی و واله داغستانی، او را از مردم بخارا دانسته‌اند. همشهری او، نشاری بخاری، در تذکره خود، از او با پیش اسماً «مولانا» نام برده (مولانا نیازی) و گفته است:

وی فرزند مولانا سید علی قاضی است که در ایام جوانی با «بی‌قیدی تمام» به جانب کابل و هندوستان رفت و با جمیع «نامناسب» ملاقات کرد. (↔ سید حسن خواجه، ص ۲۷۳)
نشاری طبع نیازی را ستوده و شعر او را «رنگین»^۲ خوانده و این بیت را از اشعارش نقل کرده است:

بر فلک نیست شفق باده گلگام مَنَسَت
رندُر دُر دی کشم و طايسِ فلک جام مَنَسَت
(همانجا)

محمد طاهر نصرآبادی نیز از وی به صورت ملا‌نیازی بخاری یاد کرده و گفته است: «فضیلت بسیار داشته»، لیکن فقط به سه معماهی او به نام «میر»، «مُدامی» و «بابر» از مجموعه معماهای او توجه داده و هریک از آن معماهای را تبیین و تنجدیز کرده است. (نصرآبادی، ص ۷۴۳، شماره ۹۲۷)

همه تذکره‌های شاعران که در قرن‌های ۱۰ و ۱۱ تألیف و تدوین شده است به بخشی و پاره‌ای از حیات ادبی نیازی بخاری پرداخته‌اند، شعر او را ستوده‌اند، و از رفتن او به هندوستان سخن گفته‌اند. با این همه، نام و نشان او در تحقیقات معاصر به هیچ روی

۲) «رنگین» در تذکره مذکور معادل «نمکین» است در تذکره‌های هندی و مقصود از هردو صفت شعر بهنجار و باقاعده و خیال‌انگیز است، نزدیک به مفهوم «شعرتر»، البته نه همنگ شعر حافظ شیراز.

دیده نمی شود (← صفا، سه بخش مجلد پنجم؛ گلچین معانی ۲^۳). علت بسیار آشکار و روشن این امر، آنچنان که نگارنده بر پایه منابع عصری و متأخر استنباط کرده است، یکی گرایش اوست به روحیه آموزش و تعلیم توامان با مجازومیت، و دو دیگر علاقه اوست به عرفان مستانه خراسان، آن هم به قصاید و غزلیات منسوب به شیخ فریدالدین عطار نیشابوری، که دقیقاً از بی اعتمایی و بی پروائی عطار با جهان و هرچه در او هست حکایت دارد.

این دو صفت پروردۀ درنیازی بخاری، از دو اثر شناخته و موجود او و نیز از بیت‌های منقول او در تذکره‌ها استنباط می‌شود و نگارنده، در همین گفتار، به آنها خواهد پرداخت. در اینجا به این مطلع‌های غزلیاتش توجه کنید که خود از نوعی روحیه عرفانی و عشق عذرایی وی خبر می‌دهد^۴:

در خرابی بدن کوش گرت میل صفات خانه را مانع خورشید همین دیوار است

خوبان هزار وز همه مقصود من یکیست صد بار اگر گُشند به تیغ سخن یکیست

آنچه فراق زلف تو با من مبتلا کند موی به موی گویمت عمر اگر وفا کند

کار ما می‌کشی و دیدن روی یارست شیخ پیمانه‌شکن شُکر که دور از کارست

مُردیم و نپرسیدی از احوال غم ما پیش تو مساویست وجود و عدم ما

خوش آنکه گل لب جویی گرفته است در پای سرو دست سبویی گرفته است

در لباس آل برپا خاست سرو سرکشی باز از هر سو ز جان من علم زد آشتی

(۳) اتفاقاً ترجمهٔ حال نیازی در منابع اصلی او همچون شام غربیان، از لجه‌منی نراثی شفیق کراچی، ۱۹۷۷، ۲۶۲، و عرفات العاشقین اوحدی دفّاقی (نخستین این تذکره‌ها منبع الهام و دومین آن مرجع جامِ وی بوده) با اشتباهات معمول در میان تذکره‌نگاران آمده است.

(۴) اشعار و ایيات نیازی بخاری را از منابع و تذکره‌هایی که به ترجمهٔ حال او توجه داده‌اند نقل کردم. مجموعه اشعار او نشان از آن دارد که او را دیوانی و نسخه‌هایی از آن دیوان بوده است، که هنوز نگارنده از آنها اطلاعی ندارد. آقابزرگ طهرانی هم از او دیوان شعر نشان نمی‌دهد بلکه، بر مبنای ایيات موجود وی در منابع، او را شاعر صاحب دیوان تصور کرده است. (← طهرانی، همان‌جا). اما، همچنان که خواهیم گفت، او دیوان شعر داشته هرچند نسخه‌ای از آن تاکنون شناسایی نشده است.

چو نتوانم که بر گرد سر آن تندخو گردم خیالش در نظر آورده هردم گرد او گردم

به روی آتشین زلف تو ای سیمین ذقن پیجد بلی چون موی بر آتش فتد بر خویشن پیچد ابیات پراکنده خاصه مطلع های غزلیات او نشان می دهد که نیازی با شعر و شاعری در بیشتر وجوه آن آشنایی داشته است؛ هم شعر تعلیمی را می دانسته که جامع اللّغات معروف این وجه از شعر اوست هم تغزّل و شعر غنایی را به درستی مجال بروز داده است نیز، همچنان که گفته شد، با تعمیمه گویی آشنایی داشته که پارهای از معماهای او را نصرآبادی در تذکره اش آورده است (↔ نصرآبادی، همانجا). افزون بر این، همچنان که خواهیم گفت، در هzel و طنز هم طبعش روان می نماید.

باری، از سال ولادت و نام وی آگاهی دقیقی در دست نیست. گویا در جوانی سفر کرده و نخست به هرات رفته و با شاه محمد سُرنایی دوست شده و نزد او به آموختن موسیقی (سازندگی^۵) اهتمام داشته است.^۶ گویا، پس از مددتی، دوستی آن دو به تکلف و نقار انجامیده و ظاهراً نیازی به بالارود برگشته و در شهر بلخ می زیسته است. زیستن او در بلخ سبب شده است که اوحدی دقّاقی ترجمه او را ذیل نیازی بلخی بیاورد؛ سپس، به استناد یکی از منابعش سعالس – به بخارایی بودن او تصریح کند.^۷ (اوحدی دقّاقی، ص ۴۳۸۳

به هر حال، بداؤنی، موّرخ دقیق و دانشمند دوره اکبرشاهی (۹۶۳-۱۰۱۴)، می نویسد

۵) خوشگو (ص ۷۲۶)، بندربن داس، «سازندگی» را معادل موسیقی آورده است. در هرات نیز، هنوز به مُطرب سازنده و به موسیقی سازندگی می گویند.

۶) موسیقی در عصر تیموریان و صفویان از رشد کامل برخوردار بوده است. رساله هایی که در قرن های نهم و دهم و پس از آن درباره موسیقی، خاصه در خراسان و بالارود و دیگر اقالیم زبان و فرهنگ فارسی مانند اردبیل و اصفهان و کردستان، تأثیر شده است و سازهایی که تاکنون در خراسان و فارس و بالارود و کردستان و دیگر شهرهای ایران جامع می سازند نشان از آن دارد که سنت کتاب موسیقی کیم فارسی و الگانی ابوالفرح اصفهانی و مقاصد الالحان عبدالقدیر مراغی و... در فرهنگ باستان ریشه دار است. (↔ فارمر که یک بخش از ده بخش آن سنت را نشان می دهد)

۷) در خور ذکر است که مدخل نیازی (بلخی / بخاری) در عرفات میهم افتاده است.

که نیازی در بلخ، بر اثرِ مقطعِ این غزلش:

بر فلک نیست شفق باده گلfram منست
 رندُردی کشم و طالسِ فلک جام منست
 ... تا نیازی شده در ملک سخن خسرو عهد
 نامِ جامی شده منسوخ کنون نام منست
 ماوراء النهر را ترک گفت (↔ بداؤنی، ج. ۳، ص. ۲۴۷). اما خوشگو تصريح می‌کند که نیازی
 «بیتی چند در هجو بلخ گفته، اهل آن دیار در پی جان او افتادند؛ لاجرم به جانبِ کولاب
 متوجه شد.» (خوشگو، همانجا)

سخن بداؤنی و خوشگو در این باب، هرچند متفاوت می‌نماید، لیکن هیچ بعید
 نیست که در دیگر ابیات غزل مذکور نیازی را به مردم بلخ نیز تعریضی بوده است. اگر هم
 وی مردم بلخ را هجو نکرده باشد، منسوخ دانستن نامِ جامی به نزد اهالی ماوراء النهر
 در قرن دهم هجری همسنگ بوده است با هجو مردم؛ زیرا، به قول فخرالزَّمانی قزوینی،
 به تخصیص در علم تصوّف که اهل تمیز ایشان (جامی) را قرینه شیخ محبی الدین عربی
 می‌خوانند و علمای ماوراء النهر او را در این علم از شیخ مذکور بهتر می‌دانند.
 (^ گلچین معانی ۱، ص. ۱۰۳)

به هر حال، نیازی «بنابر اظهارِ تعشّق میرحیدر علی فرزند سلطان ویس^۹ از کولاب نیز کوچید و

(۸) این درک از جامی در ماوراء النهر بوده است. درکی تعجب‌آور، به مانند اینکه بگوییم «فلان شارح مثنوی بهتر از مولاناست صاحب مثنوی معنوی!». همین درک از جامی را در قرن‌های دهم و پس از آن در شبۀ قاره داشته‌اند و، چون شرکت‌های شرقی پرترقال و انگلیس در هندوستان بوده‌اند، آثار جامی پیش از آثار سنائی و عطّار و مولانا و شاهنامه حکیم طوس به غرب رسیده و ترجمه شده و حتی ادبیان اروپایی را تحت تأثیر قرار داده است (↔ مایل‌هروی ۳، ص. ۲۷۹ و بعد). ناگفته نماند که جامی یکی از دانشمندان عصر سلطان حسین بایقرا در طریقت نقشیندیه است. شهرت او پس از عصر تیموریان به مسائل گوهه‌ی فرهنگ ارتباط ندارد. اگر درک او را از تصوّف و عرفان و کلام و ادب عربی با صائب الدین علی ترکه بسنجدیم، سنجش کاه است باکوه. اگر نفحات الْأَسْن او را با منابعش به درستی تطبیق کنیم، نفحات بر جای منابع خود هم نمی‌نشیند. یک تحلیل دقیق علمی از نفحات نشان می‌دهد که او حتی در تحریر طبقات انصاری هروی ناتوان بوده است! از آنجاکه فصول الحکم ابن عربی اثری بوده است دشوار، شرح جامی برگزیده فصوص (نقش الفصوص)، که همان نقد الفصوص جامی باشد، به لحاظِ مدرسي (درسي) بودن آن شهرت یافته است.

باری بیشترینه آثار جامی، به اعتیار اطلاعات عصری حائز اهمیت است نه به اعتیار فواید گوهه‌ی فرهنگ. هرچند بعضی از آثار او مانند اشعة اللمعات، الدُّرُّ الْفَالَّاخِرَه، بهارستان، سلامان و ایصال، ولی و مجنون می‌تواند در خوی تائل و سزاوار مطالعه باشد. (جایگاه جامی در ادب و عرفان بسی بلندتر از این داوری است و ارزش سنجی مؤلف سخت در محل تأمل است. - نامه فرهنگستان)

(۹) نام پدرش حکایت دارد که او شیعه بوده است. به هر حال، نام خود وی بر ما پوشیده است و «نیازی»،

به بدخشنان رفت و از آنجا به کابل کوچید. در آنجا نیز به اتهام رفض^{۱۰} نتوانست بماند و ناگزیر «سر و پابرهنه از راه غیر معهود» به قندهار رفت (خوشگو، همانجا). در قندهار مددی گذراند و با محمد بیرام خان، از رجال دیوانی قندهار مجالست داشت. پس از آن، به سند رفت و در مجلس میرزا شاه حسین، والی سند، روزگار می‌گذراند (خوشگو، همانجا) تا آنکه به مجلس جلال الدین اکبر شاه (حکومت: ۹۶۳-۱۰۱۴) راه یافت.

در بیشترین تذکره‌های قرن‌های دهم و یازدهم و نگارش‌های مربوط به تاریخ شیه‌قاره خاصه منتخب التواریخ بداؤنی، تصریح شده است که نیازی، چون در مجلس اکبر شاه پای چیش را دراز کرده بود، از ملازمت او بازماند (→ بداؤنی، همانجا؛ خوشگو، همانجا؛ شفیق، همانجا، هاشمی سنديلوی، ج ۵، ص ۴۱۸). سپس به تنه (تئته) رفت و، در آنجا، منزلی بنا نهاد و گویا تا پایان عمر در همانجا زیست و در همان شهر دفن شد. (← شفیق، همانجا، بداؤنی، ج ۳، ص ۲۴۸)

هیچ‌یک از مورخان و تذکره‌نویسان که از نیازی بخاری نام برده‌اند پایه دانش و شناخت دقیق او را از شعر و قواعد تعمیه و عروض و ماده تاریخ سرایی نادیده نگرفته‌اند و گفته‌اند در این زمینه‌ها رسائلی تصنیف و تأثیف کرده است.

مؤلف هفت اقلیم آورده است که

او را از علم معما و عروض نصیبی موفور بوده، خصوص معما که از هر شعر نامی بیرون می‌آورده و همچنین از آیه‌های قرآنی، اسمی استخراج می‌نموده. (امین احمد رازی، ص ۱۶۱۵)

بندرین دام خوشگو، پس از نقد اخلاقی نیازی، می‌نویسد:
به هر حال، شاعر ایهام بند خوب‌گوی صاحب تلاش است، دیوانش مشهور. (→ خوشگو، همانجا)

عبدالقادر بداؤنی، از مورخان روشن ضمیر و باصراحت شیه‌قاره در حق او گفته است: ماصدقی معنی شاعری بود. در فن شعر و عروض و معما و تاریخ و سایر جزئیات ماهر است و رسائل در آن باب تصنیف کرده است. (بداؤنی، همانجا)

→ همچنانکه از شعرش پیداست، تخلص شاعری اوست. (نیز ← همین گفتار، پس از این ۱۰) درباره بیرام خان، والی قندهار ← فخری هروی، ص ۹۲.

باید گفت که جز خوشگو، هیچ یک از تذکره‌نویسان دیوان شعر نیازی بخاری را ندیده‌اند. او، در سفینهٔ خود، ابیات بیشتری از مطلع‌های غزلیاتِ نیازی را نقل کرده و، در ضمن، به این رباعیٰ او توجه داده است:

ای در همهٔ حال بهر دنیا به ملال
شادیشہ شادیت خیالت و محال
وین طرفه که دنیا همهٔ خواب است و خیال
(خوشگو، ص ۷۲۷)

نیازی سوای دیوان شعر و دو اثرِ دیگر او که پس از این مجال طرح خواهد یافت، شاگردانی داشته و برای آنان مجالس درسی برگزار می‌کرده است. او حدی دقاقی از این «مجالس» یاد کرده و گفته است که مجالس درس او هیچ عیبی نداشته جز آنکه در «مجالس، معروف خود» هم بوده است. (→ او حدی دقاقی، همانجا)

بی‌گمان او حدی دقاقی به مجالس درس او در شب‌هه قاره نظر دارد. اما آشکار است و پیدا که او هم در هرات و هم در قندهار و شاید در بلخ نیز قواعد ادب و شعر و لغت را آموزش می‌داده است، چنانکه یادگار محمد متخلص به «حالتی» از مردم قندهار و از شاگردان نیازی بوده است. (→ قاطعی هروی، ص ۷۵)

شاگرد ممتاز نیازی بخاری، قاطعی هروی (وفات: ۱۰۲۴) مؤلف تذکرہ مجمع الشعراً جهانگیرشاهی و قصہ حمزه^{۱۱} بود که پیوسته از استادش دفاع می‌کرده است. چنان‌که تردی روده، از شاعران فاضل ماوراء‌النهر، وقتی یکی از معماهای دقیق نیازی بخاری را نزد اکبرشاه خواندند، به «نزاکتِ معنی» آن معماً «نرسیده دخل بی معنی» کرد. قاطعی گفت که این درک نادرست از معماهای نیازی نشان از کودنی تو دارد. تردی روده نیز بحث را اعراض آمیز کرد و به شدت و حدت (گویا در حق نیازی بخاری) سخنانی گفت. قاطعی نیز او را به خموشی فراخواند و گفت: «آداب بحث نمی‌دانی». تردی روده «بیشتر در مقام نزاع درآمد». قاطعی گفت: «مُلَا، جای خود نگاه دار که به این کارد روده‌های ترا می‌اندازیم». تردی روده بر جای

۱۱) میرکلنگ هروی در خوشنویسی از شاگردان میرعلی هروی بود. او با خواجه محمود اسحاق در هندوستان از جمله کتابخانه اکبرشاه بودند و، به همراهی میردؤری و حافظ محمدامین و چند خوشنویس دیگر، قصہ حمزه قاطعی هروی را، که تأليف و مجلد کرده بود و، در آن کتابخانه استنساخ می‌کرده‌اند. (→ قاطعی هروی، ص ۵۴)

خود نشست و اکبر شاه گفت که «هی! مُلَّا قاطعی شاگرد خوبِ مُلَّا نیازی است». (قاطعی هروی،
(۵۷-۸)

پیش از این گفته شد که نیازی بخاری دیوانِ شعر داشته است که خوشگو (همانجا) به آن اشاره کرده و فقط به مطلع‌های چندین غزل او توجه داده است. دیگر تذکره‌نویسان نیز به پاره‌ای از اشعار و معماهای او استشهاد و استناد کرده‌اند و نیز به حل و تبیین آنها اهتمام داشته‌اند. (← نصرآبادی، همان‌جا؛ امین‌احمد رازی، همان‌جا)

سوای دیوان، او نصابی سروده است در اوزان گونه‌گون و صدھا واژه و نام را، که در دایرهٔ معارف عصر او به آن نیاز داشته‌اند، در آن گنجانیده و تعریف و معنی و معرفی کرده و نام آن را جامع‌اللغات نهاده است. از این اثر ارزشمند نیازی تاکنون یک نسخه (نسخه ۳۱۱۳ مدرسهٔ عالی سپهسالار، که پیش از این به آن توجه دادم) شناسایی شده است. از آنجاکه انجو شیرازی، در تأثیف فرهنگ جهانگیری، و سروری کاشانی، در مجمع الفرس، به جامع‌اللغات به حیث مرجع و مأخذ خود مراجعه داشته‌اند (← انجو شیرازی، همان‌جا؛ شیفته‌فر، مقدمه جامع‌اللغات، صفحه ۶)، احتمال دارد که نسخه‌هایی دیگر از نصاب نیازی در کتابخانه‌های شبه‌قاره موجود باشد.

جامع‌اللغات نیازی، علاوه‌بر عرضه داشت پاره‌ای از بحور عروض، همچنان‌که گفته شد، صدھا واژه و نام‌های جغرافیایی و فرهنگی را نیز مجال بحث داده که توان گفت یکی از منظومه‌های تعلیمی درخور ارائه کرده است، نیازی، در آن، گاه‌گاهی به واژه‌های متداول در فرهنگ کوچه و بازار نیز پرداخته و، به این مناسبت، منظومه‌اش، هم درخور اهل فن است و هم درخور فرهنگ خواص، به لحاظ فرهنگ عامه عصری نیز درخور مراجعه و تأمل است. لیکن باید توجه کرد که، بنابر نسخه چاپی جامع‌اللغات، نیازی در نشان دادن بارِ معنائی واژه‌های عامیانه دچار تسامح و لغزش شده است. چنان‌که دغدغه را با پخلوچه هم‌معنا دانسته و گفته است:

در میان فُرس می‌دانی چه باشد دغدغه در هری پُخلوچه گویند از صغیر و از کبیر
اما این تسامح و لغزش به نیازی بخاری ربطی ندارد. گویا کاتِ نسخه، از روی ناآشنایی،
به جای آنکه واژه پخچخو را ضبط کند، واژه نامعادل و ناهمنشین دغدغه را گذارد و

مصحح جامع‌اللغات هم، که در تصحیح بیت مذکور به فرهنگ جهانگیری و مجمع الفرس مراجعت داشته، متوجه این دگرگونی نشده و لغزش کاتب را از مؤلف شمرده است. انجو شیرازی بیت مذکور را به این گونه نقل کرده و توضیح داده است:

پخچو و پخلوچه و پخچیچه آن باشد که کسی انگشتان را در زیر بغل شخصی متحرک سازد تا آن شخص به خنده درافتند [=قلقلک در تداول امروزی] ... نیازی بخاری راست:

در میان فرس می‌دانی چه باشد پخچو در هری پخلوچه گویند از صغیر و از کبیر (فرهنگ جهانگیری، ج ۱، ص ۱۲۷۳۹)

روشن است و نیاز به توضیح نی که داغده بار معنایی دیگری جز بار معنایی پخلوچه دارد.
 (← فرهنگ بزرگ سخن، ذیل داغده)

البته وزن و قافیه در پرداختن مسائل و مطالب آموزشی و تعلیمی، خود سبب پاره‌ای لغزش‌ها می‌شود ولیکن، در جامع‌اللغات، گاه به نکته‌هایی برمی‌خوریم که خاستگاهی جز ناشناختگی و کم شناختگی نیازی ندارد.

وقتی او آنکه را نامی دیگر از فرغانه برمی‌شمارد (← نیازی، ص ۲۰) و آنکه که جاله (ژاله) را از صحّت و درستی خالی می‌داند (← همان‌جا)، دچار لغزش‌هایی می‌گردد که متوجه درک و فهم اوست؛ زیرا آنکه یکی از قریه‌های فرغانه بوده (← سمعانی، ج ۱، ص ۱۵۰؛ یادداشت شماره ۵، ص ۲۰ از مصحح جامع‌اللغات) و جاله، در شبه‌قاره، به جای ژاله و به همان معنی در فرهنگ‌نامه‌هایی چون فرهنگ رشیدی ضبط شده است^{۱۲}. از همین مقوله است ضبط آنباق که، با تبدیل ق / q به غ / گ در گونه‌های مشرقی زبان فارسی، هم‌اکنون نیز، متداول است و تبدیل آن، در تصحیح متن، به آنباق (← نیازی، ص ۱۸)، بدون پشتوانه نسخه دیگر، چندان وجهی ندارد؛ خاصه که نیازی، در موارد دگرگونی‌های آوایی در دو صورت یک واژه، هر دو صورت را مدخل قرار می‌دهد؛ نمونه‌اش:

۱۲) ناگفته نماند که ضبط صاحب فرهنگ جهانگیری، به علت شیرازی بودن او دقیق است. البته، امروزه در هرات، پخلوچه را به فتح «پ» تلفظ می‌کنند.

۱۳) این هم که مصحح جامع‌اللغات نوشته است: «جاله تلفظ عامیانه ژاله است»، قضاوتی علمی نیست بل چنین می‌نماید که جاله، از دیرباز، در مناطق شرقی قلمرو زبان فارسی، ساخت‌های آوایی جاله و ژاله به یکدیگر مربوط بوده‌اند، چنانکه هنوز در گونه‌های فارسی خراسان و شبه‌قاره، به جای ژاله، جاله می‌گویند و می‌نویسند. (نیز ← برهان قاطع، حاشیه محمد معین، ذیل ژاله)

جبل کوه است با فتحِ نخستین و به کسرش خلق شُکه همچو شکوه و چون شگرف آمد عظیم آن
۱۴ (نیازی، ص ۱۰)

پیش از این یادآوری شد که بیشترینه تذکرہ‌نگاران اشاره کرده‌اند که نیازی بخاری دارای «تصانیف و رسائل» بوده است. از آثارِ شناخته او یکی دیوان است، دو دیگر جامع‌اللغات، و سدیگر کشف‌التموزِ وی که به چونی و چندی آن خواهم پرداخت. اما می‌افتد پیش از وارسی کشف‌التموز و اهمیت آن در تاریخ ادبیات عرفانی فارسی، به دو سه نکته درخور درباره نیازی و جامع‌اللغات وی توجه کنیم:

در آغاز این جستار تأکید شد که امیر نیازی را، به خلاف معاصرانِ فهرست‌نویس، در منابعِ ادبی و لغوی که در هند و ایران فراهم آمده است «حجازی» نخوانده‌اند^{۱۵} هرچند احتمال دارد که تبار و نیاکان وی به «حجاز» منسوب بوده باشند اماً گفتار و رفتارِ دیوانیان اکبرشاهی و یاد نکردن از وی از جانب بعضی از متصوّفانِ قرن‌های دهم و یازدهم هجری ماوراء‌النهر البته با باورهای کلامی او بی‌ارتباط نبوده است. به این ابیات نیازی در جامع‌اللغات وی توجه کنید:

ایلیا را چند معنی باشد اول مرتضاست موضع قدس است و دیگر خضر پیغمبر شمار

بوقوارس کُنیت حیدر ابوالله‌یجا دگر بوالحسن با بوالوفا و بوعلا و بوتراب

۱۴) ناگفته نماند که نسخه موجود و شناخته شده از جامع‌اللغات بسیار مغلوط است و مصحح دانشور تلاشی بسیار کرده است تا متنی کم غلط از این نصاب ارزشمند عرضه بدارد. غلط‌هایی در متن دیده می‌شود مانند آهخت که به آهختن تصحیح شده است (ص ۹ و پانوشت^۳)؛ و (پس از نیروز، ص ۲۲)؛ و (بین دوات و مجربه، دوات سیاهی، ص ۲۶)؛ که (پیش از با آب، ص ۲۷)؛ و (پیش از والسلام، ص ۳۰)؛ و (بین حاجت و برها، ص ۸۱)؛ لعل بار سمر (ص ۵۳) که لعل بار، سمر تواند بود. این موارد انکه البته از اجرِ بلندِ مصحح نمی‌کاهد.

۱۵) این گونه گروش‌های نسبتی در بسیاری از ادوار تاریخی در اقلیم‌های فرهنگی- سیاسی منطقه ما دیده می‌شود تا جایی که در این خصوص اسباب پدائی پاره‌ای از حکایت‌ها شده است از جمله حکایت ذیل: اعرابی توسل جست به نزدیک یکی از خلفاً آمد و گفت: «من از آنجا ام که ماضی عَطَايَاهُ مَطَيَاكَ». این خلیفه جوانمرد بود، بفرمود تا یک نیمه از آنچه در خزانه او بود به وی دادند. خادم اعرابی را گفت: «این عطا بر کدام مَطَيَّه خواهی نهاد؟» اعرابی به نزدیک خلیفه آمد و گفت: «عَطَايَاهُ مَطَيَاكَ». خلیفه را خوش آمد، بفرمود تا مراکب بیاوردند و به وی دادند تا آن ببرد. (سماعانی مروی، ص ۳۷۸)

خوان امیر التّحل با خبیرستان ز القاب شاه آدم آل عبا زین العباد جم جناب

دان عبا شالی و خوان آل عبا در روزگار مصطفی با فاطمه سلطان حضرت با علی ابیات مذکور مُشرِب کلامی و فقاہتی نیازی بخاری را هم بیان می‌کند (بسنجید با خوشگو، ص ۷۲۶). اما باید دانست که جامع اللّغات به معنای فرهنگ لغت به مانند نصاب فراهی یا نصاب صبوحی نیست که متضمن گونه‌های فارسی و اژگان معمول و متداول خراسان، چون هراه، فراه، بیرجنده، و کلان شهرها و خرد شهرهای هم‌جوارند بلکه منظومه‌ای است در چند بحر عروضی و چند نوع ادبی، که گاه به نکته‌های تاریخی و گاه به معادله‌های واژه‌های فارسی / عربی می‌پردازد؛ گاه اصطلاحات نجومی را توضیح می‌دهد؛ و گاه از فیلسوفان یونانی یاد می‌کند و، از همه این نکته‌ها که بگذریم، منظومه کوتاه نیازی - همچنان که اشاره شد - به اعتبار فرهنگ عامیانه و مردمی روزگارش نیز حایز اهمیت تواند بود. در این باب، از جمله به این بیت توجه کنید:

شکم کو سیر باشد نام او بغداد معمورست

^{۱۶} شکم کو هست خالی هست بغداد خراب اما

باری، این جستار، تا این قسمت، پیش از رویت و مطالعت و بررسی کشف‌الرموز در زمستان سال ۱۳۹۰ خورشیدی فراهم آمد؛ سالی زمان برد تا به عکس یکی از نسخه‌های موجود کشف نیازی دسترسی یافتم.^{۱۷} مقدمه این اثر چندین نکته در خور را درباره نیازی روشن می‌کند: از آن جمله است صورت کامل شهرت او و نام پدر و پدرکلان اش (نیازی بن سید علی بن سید محمد) (برگ ۱، پشت). این شهرت و نام پدر و پدربرزگ

(۱۶) بغداد خالی و بغداد کهنه و بغداد خراب را در فرهنگ‌نامه‌های مؤلف شبه‌قاره به معنای ساغر تهی و شکم گرسنه گرفته‌اند و به این بیت بسحق اطعمه شیرازی هم استناد کرده‌اند: بغداد خرابت از خراسان معمور کنم به نام بغرا.

این بیت در کلیات بسحق اطعمه شیرازی، (به تصحیح منصور رستگار فسایی، نشر میراث مکتبه بنیاد فارسی‌شناسی، تهران ۱۳۸۲) دیده نشد. بُغرا نام آشی است که بُغراخان، تُرك مغولی، برای سپاهیانش فراهم می‌کرد. چون بُغراخان در خراسان حکومت می‌کرد، این آش در خراسان پیشتر رواج داشت.

(۱۷) این نسخه در کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران به شماره ۳۱۵۸/۲ نگاهداری می‌شود (← دانش‌پژوه، ص ۲۱۱۹). در اینجا لازم می‌بینم که از بانوی دانشور، سرپرست محترم تالار استاد دانش‌پژوه، خانم حُرّی تشکر کنم که CD ی نسخه مذکور را برای بندۀ تهیه دیدند.

نیازی را با ابیاتی نسبت و پیوستگی دارد که در خصوص مشرب کلامی و فقهی وی در جامع اللُّغَاتِ آمده است و ما پیش از این به آنها توجه دادیم. مهم‌تر از آن، مؤلف کشف‌الرُّمُوز به نسبت خود و پدرکلان خود به حجاز توجه می‌دهد: «الحجازی»، به خلاف همه تذکره‌نگاران قرن‌های ۱۰-۱۲ که در ایران و شبه‌قاره هندوستان نسبت او را به بخارا مسلم داشته‌اند و ما پیش از این به تفصیل از این نسبت (بخاری بودن نیازی) یاد کردیم. اینکه فهرست نگاران معاصر او را با نسبت «حجازی» خوانده‌اند، رأی و نظر آنان باید از همین اثر نیازی مأخوذه بوده باشد. اما باید دانست که هرچند هر دو نسبت مکانی در خصوص نیازی قرین صواب می‌نماید. لیکن تذکره‌نگاران ایران و شبه‌قاره هندوستان^{۱۸} در مورد نسب مکانی نیازی، دقیقاً مطابق سنت نسب شناسان، به ضبط شهرت و پیوستگی او به بخارا اهتمام داشته‌اند؛ زیرا فارسی‌دانی و علقة او به فرنگ نشان می‌دهد که خاندان وی، در اوایل قرن دهم، نخست به بخارا مهاجرت کرده‌اند و او، به احتمال قریب به یقین، پس از درگذشت پدر (سید علی) که مدتی سمت احتساب آن شهر را بر عهده داشته (← بداولی، همانجا؛ اوحدی دقاقی، ص ۴۳۸۳^{۱۹}، از مسیر بلخ و قندھار و کابل به شبه‌قاره کوچیده است.

به هر حال، نیازی خود در دیباچه کشف‌الرُّمُوز به این گونه از خویشن یاد کرده است:
اما بعد، عرضه می‌دارد... [این] خاکنشین وادی بی اعتباری... به شبوهه مجازی نیازی بن سید علی بن سید محمد الحجازی، به نسبت حقیقی: نیازی حجازی، و به نسبت طاری: نیازی بخاری... (برگ ۱، پشت)

کشف‌الرُّمُوز بی‌گمان یکی از نگارش‌های ارجمند نیازی در اقلیم نماذج‌شایی شعر عرفانی فارسی است که پیوستگی آن، هرچند به شکوفائی عرفان و تصوف ایرانی در قرن‌های ششم و هفتم هجری و رواج آن در شبه‌قاره مسلم می‌نماید، تردید نمی‌توان کرد که شعر

(۱۸) جز دو تذکرہ‌نویس، اوحدی دقاقی، صاحب عرفات العاشقین (ص ۴۳۸۳) و واله داغستانی (ص ۲۲۵۷) ریاض الشعراه که او را به بلخ نسبت داده و نیازی بلخی معربی کرده‌اند، عموماً از وی با نسبت بخاری یاد کرده‌اند. در خور یادآوری است که داغستانی پدرش را بخاری و فرزند را بلخی خوانده است.

(۱۹) ناگفته نماند که اوحدی دقاقی «مولانا نیازی بخاری» و «مولانا نیازی» را در دو مدخل آورده (← همانجا) حال آنکه می‌بایست در یک مدخل می‌آمدند؛ زیرا با شناختی که از احوال نیازی بخاری و نمونه اشعار او داریم، دو مدخل بودن آن دو نیازی کاملاً نادرست است.

سنائی غزنوی، خاصه «قلندریات» او، و آثارِ احمد غزالی، خصوصاً سوانح او، و همچون روح‌الارواح سمعانی^{۲۰} و شعرِ حافظ شیراز و جلال‌الدین محمد بلخی و فخرالدین عراقی و بعضی از نوشه‌های امیر سید علی همدانی و امیر حسینی غوری هروی همچنین گاشن راز شیخ محمود شبستری و جواهرالاسرار آذری اسفراینی و آثار مقصود بیک بخاری^{۲۱}، سنت نمادگشایی را در آن سرزمین پهناور رونق داد.

مؤلف کشف‌الرموز از این آثار متاثر و خصوصاً با یکی از مؤلفات همشهريش، مقصود بیک بخاری (← مایل هروی^۱)، و جواهرالاسرار آذری مأنوس و مؤلف بوده است. وی، در شعرشناسی و قواعد آن، از خواجه نصیرالدین طوسی – احتمالاً معیارالاشعار و بخش بوطیقا در اساس‌الاقbas برخوردار بوده – لیکن، آنچنان که خود گفته، به جای مصطلحات خواجه نصیر از اصطلاحات عصرِ خود بهره جسته چنان‌که «ناقد» را معادل «شعرشناس» و «نقادی» را معادل «شعرشناسی» آورده است. (کشف‌الرموز، نسخه خطی، برگ ۲، رو و پشت)

مندرجات کشف‌الرموز به شرح زیر است:

مقدمه، در بیان صنایع و محاسن شعر که کاملاً تحت تأثیر خواجه نصیر طوسی است. باب اول، در معضلات ابیات متقدمین. مؤلف در این باب به ابیاتی از شاعران پارسی‌گو، حکیم فردوسی تا حافظ شیرازی، نظر داشته، به آن‌گونه که گاه نقد و نظرش متوجه شناخت مجازات زبان است و گاه مباحث معناشناسی را مطرح می‌کند. باب دویم، در مشکلات ابیات متاخرین که، در آن، پاره‌ای از ابیات شاعران قرن نهم همچون شاه قاسم انوار، کاتبی، شاه طاهر دکنی، و دیگران نمادگشایی می‌شود. خاتمه، در نمودن راز و رمز اشعاری که گویندگان آنها را نمی‌شناخته و از این ابیات با عنوان «اعشارِ مجھول النسب» یاد کرده است.

مؤلف، در دیباچه خود، شعرشناسانی را که نتوانسته‌اند تا روزگار او این‌چنین ابیات

۲۰) پاره‌ای از مقدمه نگارنده بر ویراست دوم این شاهکار ادب عرفانی فارسی ذیل عنوان «تأثیر روح‌الارواح در میان عارفان هندوستان».

۲۱) نوشه‌های مقصود بیک بخاری را نگارنده تصحیح کرده که در دفتر سوم این برگ‌های پیر، به همت نشر نی، عرضه خواهد شد.

را تبیین کنند، آماج انتقاد ساخته و، به پندار خود، کوشیده است تا «برق خفا از جمال آن عربیس گلستانِ کمال» بردارد. ظاهراً این اثر نیازی در روزگارش شهرت داشته و باعث شده است تا کسانی او را «صاحب وقوف به قواعدِ شعر» بشمارند (بسنجید با اوحدی دقاقی، همانجا) و هم برخی از صوفیان زهدورز متأخر بر خوانش وی از پاره‌ای ابیات ایراد بگیرند و نمادگشائی او را بر پایهٔ خوانش مقبول وی، سست و ناستوار قلمداد کنند.

همچنان‌که در جای جای تاریخ نمادگشائی در ادبیات عرفانی فارسی گفته‌ام، شعر فریدالدین عطار نیشابوری، به دلیل تجربه‌های عرفانی عطار و شناخت شگرف وی از اقلیم زیبایی شناسانه زبان، پُر است از نمادها و تصویرهای فشرده^{۲۲}. به همین مناسبت، همچنان‌که عطار نمادپرداز بزرگی در تاریخ زبان و ادبیات ما شمرده می‌شود، نمادگشائی اشعار او هم در تاریخ فرهنگ ما کم نبوده است. یکی از راه‌های روشن شدن ابیات و

(۲۲) بحث دربارهٔ شعر عطار در اقلیم‌های غزل و قصیده و رباعی سخت دشوار است. با وجود آنکه دیوان عطار بارها منتشر شده و لااقل می‌توان دو تصحیح انتقادی دیوان او (دیوان عطار، به اهتمام و تصحیح تقی تفضلی، انتشارات علمی و فرهنگی، تهران ۱۳۴۱؛ دیوان عطار نیشابوری، به سعی و تصحیح مهدی مداینی، مهران افشاری، با همکاری و نظرارت علیرضا امامی، چرخ، تهران ۱۳۹۲) را درخور توجه شمرد و می‌توان گفت که این دو تصحیح انتقادی تا حدی از مشکلات دیوان عطار کاسته است، لکن کم نیست اشعاری که از قرن نهم به نام عطار نیشابوری خوانده و کتابت شده است و شرح و گزاره هم بر آنها نویسانیده‌اند و در این دو تصحیح انتقادی و ارزشمند حتی به حیث اشعار منسوب نقل نشده است.

در این نکته تردیدی نیست که ابیات و اشعاری داریم نه از عطار نیشابوری بل منسوب به او. مهم آن است که اولاً در تعریف پاره‌ای از اصطلاحات مربوط به نسخهٔ متن تجدید نظر کنیم؛ ثانیاً به روش‌های علمی هرچند دشوار، شاهکارهای زبان و ادب فارسی را لااقل به سه گونه در دسترس متن شناسان قرار دهیم ← گونه‌شناسی نسخه‌های خطی و تصحیح انتقادی طبقات متومن فارسی.

ابواب پیستگانه این اثر بیش از یک دهه و نیم است که بر شانه ذهن و زبان نگارنده سنگینی می‌کند و کسانی بوده‌اند و هستند که، به طرق گونه‌گون، از تدوین و تألیف آن ممانعت می‌کنند. سزاوار یادآوری است که درباره بسیاری از نمادها و تصویرهای موجود در منظمه‌های عطار همچنین دقایقی سخت ارزشمند از عرفان به اهتمام استادان ارجمند شفیعی کدکنی، در مقدمهٔ منطق الطیر عطار و تعلیقه‌های آن اثر و دیگر مثنوی‌های او؛ تقی پورنامداریان در رمز و دلستان‌های رمزی در ادبی فارسی و مقدمهٔ منطق الطیر عطار، تصحیح و توضیح ایشان با همکاری محمود عابدی (سمت، تهران ۱۳۹۰) سخن گفته شده است. مجموعهٔ آثارِ مسلم عطار سوای تذکرة الولیاء همچنین اشعار منسوب به او، نیز، بر مبنای نسخه‌هایی به کتابت، ابراهیم بن عوض المراغی (احتمالاً مورخ شماین و ستمائی ۶۰۸) و نسخهٔ کتابخانه سلطنتی، به درستی مشخص می‌گردد. این مجموعه منبع ارزشمندی بوده است در تحقیق استاد شفیعی کدکنی، در بحث از آثار عطار در مقدمهٔ مختارنامه. اماگرۀ اشعار و ابیات منسوب به عطار در دیوان اشعار او هنوز کور می‌نماید و محتاج تحقیق است.

اشعار منسوب به عطار بررسی آثار نمادگشایان شعر اوست در قرن‌های هشتم تا دوازدهم هجری که نگارنده، جسته، این‌گونه از آثار را در تالیف تاریخ نمادگشائی در ادبیات عرفانی فارسی در دستِ تأمل دارد.^{۲۳} اما دریغ که نسخه کشف‌الرُّموز محفوظ در کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران در بخش شعر عطار افتادگی دارد؛ لیکن نقد و بررسی یکی از منتقدان طرز نمادگشائی نیازی در خوانش بیتی منسوب به عطار می‌تواند اسلوب تلقّی نیازی را در این باب نشان دهد.

این منتقد طرزِ خوانش نیازی صوفی اللہیار بن الله قلی تیمور بخاری نقشبندي (وفات: ۱۱۳۳) است^{۲۴} که آثار او، به لحاظ شناخت نقشبندي، سزاوار نقد و بررسی است. نیازی در کشف‌الرُّموز، به نمادگشائی بیتِ

او به ما محتاج و ما محتاج نه عاشقان را به ازین معراج نه^{۲۵}
منسوب به عطار نیشابوری پرداخته است.

صوفی اللہیار نقشبندي، در نقدِ خوانش نیازی، می‌نویسد که او به سهو و خطای کاتب توجّه نکرده و بیت عطار به این صورت بوده است:

ما به او محتاج و او محتاج نه عاشقان را به ازین معراج نه

در این نکته تردیدی نیست که هر دو خوانش به استناد مشرب مستانِ یزدان و نقشبنديانِ اهل صحو و زهد درست است و در خور تبیین. آیاتِ إنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَئْتُصْرُكُم (محمد: ۴۷؛^{۲۶} یُحَبُّهُمْ وَ یُحِبُّونَهُ (مائده: ۵۴) و آیاتی دیگر از قرآن و نیز حدیث رب‌بانی گُنْتُ كَرْتُ مَحْفِيَا فَأَحْبَيْتُ أَنْ أُعْرَفَ، فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ لِأُعْرَفَ درستی هر دو خوانش را نشان می‌دهد. اما اللہیار بخاری بر پایه پسند نقشبندانه خود درباره بیت مذکور می‌نویسد:

(۲۳) پیش از این نیز گفتاری درباره نمادهای مُفْعِل و ترسایی در شعر عطار نیشابوری عرضه کرده‌ام. (← نامه فرهنگستان، سال سوم، شماره اول، (بهار ۱۳۷۶)، ص ۷۹-۶۵)

(۲۴) تاریخ وفات او را چنین نظم کرده‌اند: چراغِ کلبة اسرارِ توحید ز صافِ مشرب صوفی الهیار اگر جویند تاریخ وفاتش ز قاف و جیم و غین و لام بُردار (← صوفی، اللہیار، مراد‌العارفین، مقدمه و تصحیح و تعلیق عباسعلی وفایی، سخن، تهران ۱۳۸۷، صفحه هجده).

(۲۵) این بیت را در دو تصحیح معتبر دیوان عطار نیشابوری و دیگر آثار مسلم وی نیافتم.

(۲۶) این حدیث رب‌بانی را در پیشترینه متون عرفانی می‌توان دید. گزارشی دقیق نیز بر آن در قرن هشتم نوشته‌اند که نگارنده آن را با عنوان «عروس حضرت قرآن» در مجله کیهان اندیشه (← مایل هروی ۲) عرضه کرده بود.

یعنی عاشق همه حاجت‌ها به او تعالی گذارد؛ هرگز از دیگری طمع ندارد و به آنچه از وی می‌رسد راضی است. اگر احوال چنین است، برترین معراج عاشقان این است. و از خود شیخ – رَحِمَهُ اللَّهُ – در منطق الطیر است این بیت:

۲۷ نیست هرگز در میانِ خاص و عام از مقام بندگی برتر مقام
ادامه بحث اللهیار بخاری، به احتمال قوی، رأی و نظر نیازی بخاری را می‌نمایاند که مطابق خوانش نخست است و مقبول اهل سکر یا، به قولِ اللهیار نقشبندی: مطلوب
حالت مستی و بی‌خودی شیخ عطار، که شاید گفته باشد: او به ما محتاج است...
و سخنِ اهل سکر را اهلِ صحون گفتن نشاید و معنی سخنِ مستان را به آنها باید گذاشت. ما چه
دانیم که گوینده راغرض چه باشد؟ (اللهیار بخاری، ص ۲۷۷-۲۷۸)

منابع

- آرزوخان، سراج الدین، مثمر، به کوشش ریحانه خاتون، دانشگاه کراچی ۱۹۹۱.
اللهیار بخاری، صوفی، مراد العارفین، مقدمه و تصحیح و تعلیق عباسعلی وفایی، سخن، تهران ۱۳۸۷.
اوحدي دقاقی، تقى الدین محمد، عرفات العاشقین، به کوشش ذبیح الله صاحبکاری و آمنه فخرامد و نظارت
علی محمد قهرمان، میراث مکتوب و مرکز پژوهش کتابخانه مجلس، تهران ۱۳۸۹.
بدائی، عبدالقادر، منتخب التواریخ، به کوشش مولوی احمدعلی صاحب، با مقدمه توفیق، ه. سبحانی،
انجمان آثار و مفاخر فرهنگی، ج ۳، تهران ۱۳۷۹.
برهان قاطع، برهان خلف تبریزی، محمدحسین، به کوشش محمد معین، تهران ۱۳۵۷.
بسحق اطعمه شیرازی، جمال الدین ابواسحاق، کلیات بسحق اطعمه شیرازی، به تصحیح منصور رستگار
فسایی، نشر میراث مکتوب، تهران ۱۳۸۴.
داغستانی، واله، ریاض الشعراء، به کوشش ناجی نصارآبادی، اساطیر، تهران ۱۳۸۴.
خوشگو، بندر بن داس، سفینه، به کوشش سید کلیم اصغر، انتشارات مجلس، ج ۲، تهران ۱۳۸۹.
دانش پژوه، محمدتقی، فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، ج ۱۱، تهران ۱۳۴۰.
رازی، امین‌احمد، هفت اقلیم، به کوشش سید محمد رضا طاهری، سروش، تهران ۱۳۷۸.
سمعانی، عبدالکریم، کتاب الانساب (با مقدمه محمد احمد طلاق)، یادداشت شماره ۵ از مصحح
جامع اللغات، ج ۱، ریاض ۱۴۱۹/۱۹۹۹.

۲۷) عطار، منطق الطیر، مقدمه، تصحیح و تعلیقات محمد رضا شفیعی کدکنی، سخن، تهران ۱۳۸۳، بیت ۱۹۴۶: نیست ممکن...

۲۸) این اثر نقشبندی به لحاظ تاریخ تصوّف و تفکر کرامیان و صوفیان اهل سکر و نقد و نظر نقشبندی‌های قرن‌های یازدهم و دوازدهم در خور توجه فراوان و تحقیق درباره احوال و آثار او نیز سزاوار و کرامند است.

- سمعانی مروی، احمد بن منصور، روح الاوrah: فی شرح اسماد الملک الفتاح، به اهتمام و تصحیح نجیب مایل هروی، تهران ۱۳۸۴.
- شفیق، لچهمی نرائن، شام غربیان، کراچی ۱۹۷۷.
- صفا، ذبیح الله، تاریخ ادبیات در ایران، بخش سوم از مجلد پنجم، تهران ۱۳۷۰.
- طهرانی، آقابزرگ، الذریعه، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
- عطّار نیشابوری (۱)، فرید الدین، دیوان عطّار نیشابوری، به اهتمام تدقیق تفصیلی، انتشارات علمی و فرهنگی، تهران ۱۳۴۱.
- (۲)، دیوار عطّار نیشابوری، به اهتمام مهدی ماینی و مهران افشاری، با همکاری و نظارت علیرضا امامی، چرخ، تهران ۱۳۹۲.
- (۳)، منطق الطیر، مقدمه، تصحیح و تعلیقات محمد رضا شفیعی کدکنی، سخن، تهران ۱۳۸۳.
- فرهنگ جهانگیری، انجوشیرازی، حسین بن حسن، ویراست رحیم عفیفی، ج ۱، دانشگاه مشهد ۱۳۵۱.
- فرهنگ بزرگ سخن، سخن، تهران ۱۳۸۱.
- فارمر، هنری جورج، تاریخ موسیقی خاور زمین، ترجمه بهزاد باشی، آگاه، تهران ۱۳۶۶.
- قاطعی هروی، مجمع اللشروعی جهانگیری، به کوشش دکتر محمدسلیم اختر، دانشگاه کراچی ۱۹۷۹.
- کشف الرُّمُوز، نسخه خطی، کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، شماره ۳۱۵۸/۲، برگ ۲، رو و پشت.
- گلچین معانی (۱)، احمد، تذکرة میخانه، اقبال، تهران ۱۳۶۲.
- (۲)، کاروان هند، آستان قدس رضوی، مشهد ۱۳۶۹.
- مایل هروی، نجیب (۱)، این برگ‌های پیر (مجموعه بیست اثر چاپ نشده فارسی از قلمرو تصوّف)، نشر نی، تهران ۱۳۸۱.
- (۲)، «عروس قرآن»، کیهان اندیشه، ش ۱، فروردین و اردیبهشت ۱۳۶۴، ص ۹۴-۱۰۰.
- (۳)، «نمادهای مُغنی و ترسایی در شعر عطّار نیشابوری»، نامه فرهنگستان، سال سوم، شماره اول، بهار ۱۳۷۶.
- (۴)، جامی، طرح نو، تهران ۱۳۸۹.
- منزوی، علی نقی، فرهنگ‌نامه‌های عربی به فارسی، تهران ۱۳۳۷/خ ۱۹۵۹.
- نثاری بخاری، سید حسن، مذکور اجباب، به کوشش نجیب مایل هروی، نشر مرکز، تهران ۱۳۷۷.
- نصرآبادی، محمد طاهر (۱)، تذکرة الشّعراء، به کوشش محسن ناجی نصرآبادی، اساطیر، تهران ۱۳۷۸.
- (۲)، تذکرة الشّعراء، به کوشش محسن ناجی نصرآبادی، تهران ۱۳۷۸.
- نیازی حجازی، جامع اللّغات (فرهنگ منظوم)، به اهتمام افسانه شیفتہ‌فر، نشر میراث مکتب، تهران ۱۳۹۰.
- هاشمی سندیلوی، شیخ احمد علی خان، تذکرہ مخزن الغرائب، به کوشش دکتر محمدباقر، مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان، ج ۵، پاکستان / اسلام‌آباد ۱۳۷۴/۱۹۹۴.

