

بانگ صفیر

دکتر احمد احمدی

استادیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران

(از ص ۱۲۹ تا ۱۴۸)

چکیده:

نحوه نگرش صاحبان فکر و اندیشه به شخصیتهای تاریخی، به نوعی نشان دهنده چارچوب تفکر و دستگاه فکری و در واقع بیانگر جهان بینی و هستی‌شناسی آنان است. در این مقاله نویسنده، به مقایسه «دیدگاه مولوی درباره معاویه» با معارف قرآنی و روائی ثبت شده در منابع معتبر و نقد دیدگاه شاعر منظومه بزرگ تصوّف در این زمینه می‌پردازد. البته تفصیل این بحث همراه با مباحث تاریخی بسیار در طرح پژوهشی نگارنده ذیل عنوان «سیمای خلافت اموی در مثنوی» به رشتہ تحریر کشیده شده و آنچه در این وجیزه امکان عرضه داشته در آن پژوهش مجال ارائه یافته است.

واژه‌های کلیدی: قرآن، حدیث، تاریخ، قصه، ابلیس، معاویه.

مقدمه:

در جای دیگری گفته‌ام (مقاله "فانوس خیال"، مجله اختصاصی گروه زبان و ادبیات فارسی، پائیز ۸۰، شماره سوم): "رد بر خورد عقلانی با یک اثر برجسته چون "مثنوی" با این گونه سخنان، که: "ادبیات از مقوله انشاء است و صدق و کذب را برنمی‌تابد" و یا "تصوف نگاهی هنری به مذهب است و هنرنیز منشوری است حامل وجوه متعدد" در خصوص آثار محض ادبی و زائیده‌های خالص هنری و تجربه‌های ناب لحظات شاعرانه و... شاید تا حدی مجال عرضه داشته باشد، اما اثری چون مثنوی یک اثر هنری صرف نیست؛ منظومه‌ای فلسفی و کلامی نیز هست؛ برهانها و قیاسهای متعدد و تمثیلهای گوناگون برای القای مطلب در جای جای این کتاب، آن را از حوزه هنر صرف، خارج کرده است."

اکنون نظر محققان را در این مورد با هم مرور می‌کنیم:

"در هر حال، بر خلاف معنی زمزی که مثنوی را یک حماسه روحانی می‌کند، قالب و صورت ظاهری مثنوی از آن یک منظومه "تعلیمی" می‌سازد که در آن، مسایل مربوط به شریعت و حقیقت از نظرگاه اهل طریقت مطرح می‌شود و مشتمل بر خطابهای مع الواسطه یا بلاواسطه‌ای است که تخیل انگیز و غالباً اقناعی است و بیشتر بر حجتهای قیاسی تکیه دارد و محتواهای اندیشه هم در آن، از قرآن و حدیث و حکم و امثال و قصص و حکایات، قالب می‌گیرد..."

مثنوی هیچ جا از بینش فلسفی خالی نیست و کمتر مسئله‌یی از آمدهای مباحث اهل فلسفه هم هست که مولانا آن را در اینجا مطرح نکرده باشد و جوابی برهانی یا تمثیلی به آن نداده باشد."

"به هر حال کثرت نسبی این گونه مقالات که از اقوال قدماء متكلمان و فلاسفه اقدامیں گرفته تا قدماء صوفیه و معاصران و متأخران آنها، به صورتهای گونه‌گون در مثنوی انعکاس یافته است حاکی از تبحر مولانا و احاطه‌یی بر فنون و معارف عصر است." (سرنی، ص ۴۳۸-۴۹۱)

«... مولوی نه فیلسوف است نه شاعر... هم فلسفی را تحقیر می‌کند و هم بر

فلسفه می‌تازد. چنانچه قافیه انسرشی را عبث می‌شمارد و از دست مفتولن نیز شکایت دارد. با این همه شور عشق او را هم فلسفی کرده است و هم شاعر. شعر می‌گوید و در آن نه همان هیجان‌های روحانی خویش بلکه اندیشه‌های فلسفی خود را نیز بیان می‌کند. با آن‌که از استدلایان و شیوه فکر و بیان آنها رضایت ندارد، خود در بیان آراء و اندیشه‌های خویش مثل آنها استدلال می‌کند....» (زرین کوب، باکاروان حله، ص ۲۳۹)

نگاهی گذرا به فهرست مطالب کتاب «مولوی نامه»، تأليف استاد جلال الدین همامی، به ویژه مقالت دوم و سوم و چهارم از جلد اول، و نیز عمدۀ محتوای جلد دوم این اثر، شاهدی دیگر برگه‌پر فوق است.

قصه در مثنوی

چنان‌که می‌دانیم قصه‌های مثنوی گاه در حجم یک یا دو بیت و گاه در اندازه دهها بیت عرضه می‌گردد. یکی از قصه‌های بالنسبة حجیم مثنوی، حکایتی است با این عنوان: «بیدار کردن ابلیس، معاویه را که خیز وقت نماز است». این داستان در نسخه نیکلسون از بیت ۲۶۰۴ تا ۲۷۹۲ و در نسخه قونیه از بیت ۲۶۱۱ تا ۲۸۰۰ از دفتر دوم را به خود اختصاص داده است که با حذف دو حکایت فرعی ۱۲ و ۹ بیتی در اواخر این قصه، ابیات این حکایت به طور خاص در حدود ۱۷۰ بیت را در بر می‌گیرد که به نظر می‌رسد حجم معتبرابهی است و این اولین نشانه اهمیّت قالب و محتوای داستان در نظر سراینده آن است.

حکایت مبنی برگفت و گوی ابلیس و معاویه است که در ۱۲ گفت و شنود میان این دو نقش اصلی داستان تقسیم شده است. در این قصه نکات بسیار مهمی در ارزیابی شخصیت ابلیس از منظر مثنوی و اقوال صوفیه مبنی بر مسأله اعتذار ابلیس دیده می‌شود. با توجه به این‌که مولوی در موضع دیگری نیز از ابلیس سخن رانده است، بررسی کامل در این خصوص فسحت مجالی می‌طلبد که توفيق آن را از حضرت حق جل و علا می‌خواهیم.

اما آنچه در این داستان توجه نگارنده را به خود جلب کرده و انگیزه عرضه این نوشتار گردیده تصویری است که جلال الدین محمد بلخی از شخصیت معاویه ترسیم کرده است ولذا برآئیم که این تصویر را پیش چشم مخاطب فرهیخته نهاده با نگاهی عمیق‌تر آن را بکاویم. ابیاتی از این داستان را با هم می‌خوانیم:

در خبر آمد که خال مؤمنان	خُفته بُد در قصر بر بستان
قصر را از اندرون در بسته بود	کز زیارت‌های مردم خسته بود
ناگهان مردی ورا بیدار کرد	چشم چون بگشاد پنهان گشت مرد...
گفت امیر ای راه زن حُجّت مگو	مر ترا ره نیست در من ره مجو
ره زنی و من غریب و تاجرم	هر لباساتی که آری کسی خرم...
تا چه دارد این حسود اندر کدو	ای خدا فریاد ما را زین عدو
این حدیثش همچو دودست ای الله	دست گیر ارنه گلیمم شد سیاه...
از هوا من خوی را واکرده ام	لقدمه‌های شهوتی گم خورده ام
چاشنی گیر دلم شد با فروغ	راست را داند حقیقت از دروغ
چار میخست کرده ام هین راست گو	راست را دانم تو حیلتها مجو
من زشیطان این نجوم کوست غیر	کو مرا بیدار گرداند بخیر
گفت بسیار آن بلیس از مکر و غدر	میر ازو نشند کرد استیز و صبر
گر نماز از وقت رفتی مرا ترا	این جهان تاریک گشتی بی ضیا
از غبین و درد رفتی اشکها	از دو چشم تو مثال مشکها
آن غبین و درد بودی صد نماز	کونماز و کو فروغ آن نیاز...
پس عزازیلش بگفت ای میر راد	مکر خود اندر میان باید نهاد
گر نمازت فوت می‌شد آن زمان	می‌زدی از دردِ دل آه و فغان
آن تأسف و آن فغان و آن ثیا	در گذشتی از دو صد ذکر و نماز
من ترا بیدار کردم از نهیب	تان سوزاند چنان آهی حجیب
تا چنان آهی نباشد مر ترا	تابدان راهی نباشد مر ترا
عنکبوتی تو مگس داری شکار	من نیم ای سگْ مگس زحمت میار

باز اسپیدم شکارم شه کند عنکبوتی کی به گرد ماتند
تو مرا در خیر زان می خواندی تا مرا از خیر بهتر راندی

فروع اول - پیکره داستان (قالب و سند)

استاد بدیع الزمان فروزانفر در کتاب ارزشمند "مأخذ قصص و تمثيلات مشنوی" در ارائه مأخذی برای اين حکایت، با اشاره به چهاركتاب، چنین نوشته‌اند (ص ۷۲ و ۷۳ شماره ۶۷): «و يروي انّ رجلاً كان يلعن ابليس كل يوم الف مرّة في بينما هو ذات يوم نائم اذ اتاه شخص فايقظه و قال قم فان الجدار ها هو يسقط فقال له من انت الذى اشفقت على هذه الشفقة فقال له انا ابليس فقال كيف هذا و انا العنك كل يوم الف مرّة فقال هذا لما علمت من محل الشهداء عند الله تعالى فخشيت ان تكون منهم فتال معهم ما ينالون (قصص الانبياء ثعلبی، ص ۳۶)

و نظير آن اين حکایت است که در «البيان والتبيين»، جلد ۳، ص ۱۰۱ و در کتاب «تلبیس ابليس»، ص ۱۳۸ با مختصر اختلافی در عبارت دیده می‌شود:
و دخل ابوحازم مسجد دمشق فوسوس اليه الشيطان انّک قد احدثت بعد
وضوئک قال له أوقد بلغ هذا من نصحک.

و ظاهراً حدیث ذیل که در «حلیة الاولیاء»، جلد ۳، ص ۳۳۵ نقل شده در ترکیب این حکایت مؤثر بوده است.

انّ الشیطان یزین للعبد الذنب حتى یکسبه فإذا کسبه تبرأ منه ولا يزال العبد یبکی منه و يتضرع الى ربه و یستکین حتى یغفر له ذلك الذنب و ما قبله فیندم الشیطان على ذلك الذنب حين اکسبه ایاه فغفر له الذنب و ما قبله.

و نظیر آن روایت دیگر است که در همان کتاب، جلد ششم، ص ۲۷۵ می‌بینیم:
انّ العبد ليعمل الذنب فإذا ذكره احزنه فإذا نظر الله عزّ وجل اليه قد احزنه غفرله
ما صنع قبل ان یأخذ فى كفارته بلا صلوٰة ولا صیام.»

استاد بزرگوار جناب دکتر شهیدی نیز در شرح این داستان مرقوم نموده‌اند (شرح مشنوی ۵۰۸/۶): «با تبع فراوان، این داستان را که مولانا به معاویه نسبت داده است در

هیچ مأخذی ندیدم. مرحوم فروزانفر نیز هر چند حکایت‌هایی را آورده است که با سروده مولانا اندک مشابهی دارد (مأخذ قصص و تمثیلات مثنوی ص ۷۲-۷۳)، هیچ یک با معاویه ارتباطی ندارد.»

استاد شهیدی در جای دیگری نیز به این خصوصیت، اشاره‌ای توجه برانگیز دارند (شرح مثنوی ۲۴۸/۴): «چنان که در جای دیگری نیز اشارت شده است بیشتر داستانهایی که مولانا در سراسر کتاب آورده از نظر تاریخی یا ریشه ندارد یا او آنها را به سلیقه خود دگرگون کرده است تا نتیجه‌ای را که می‌خواهد بگیرد.»

نمونه‌ای از این اشارت را نگارنده در مقاله‌ای دیگر در بررسی «افسانه غرانیق در مثنوی»، نشان داده است (مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی، تابستان و پائیز ۱۳۸۱ به شماره ۱۶۳ و نحت عنوان «دکان فقر»)

در تأیید بی‌اصل بودن حکایت، ذکر این نکته ضروری و شایان است که بنابر نقل شاعر این مقابله با ابلیس و اندوه معاویه بر فوت جماعت به همراه حضرت خاتم صلی الله علیه و آله، در هنگام حکومت معاویه در شام است و این خود، تناظری تاریخی و جغرافیایی به فاصله دمشق و مدینه در مکان، و دست کم دو دهه در زمان است و ظاهراً هیچ توجیهی را برنمی‌تابد. این میزان غرابت از نظر محققان مدقق پنهان نمانده است (سرنی ۱۰۰-۱۲۸۰/۱ و نیز ۲۹۴-۲۹۵ و ۳۰۴-۳۰۵).

نیز در کتاب ارزشمند «بحر در کوزه» (ص ۱۳۲ شماره ۵۹) بربی مأخذ بودن این قصه در روایات تأکید شده است. این عدم تقید به توافق با تاریخ، در نمونه‌های دیگری نیز مجال ظهور یافته که گاهی مغایرت آشکار آن با حقایق و مسلمات تاریخی، بسیار غریب و گاهی مضحك می‌نماید. (همان، ص ۲۹۴ و ۲۹۵)

استاد علامه محمد تقی جعفری نیز در شرح مثنوی خود همین امر، بی‌مأخذ بودن حکایت، را مورد تأکید قرار داده‌اند (تفسیر و نقد و تحلیل مثنوی - قسمت سوم، دفتر دوم، ص ۲۰۲).

فروع دوم - درونه داستان - محتوا
با نگاهی دیگر به مجموعه ابیات، تصویری که از بنیانگذار سلسله نامیمون

بنی امیه از منظر مثنوی ترسیم شده چنین می‌بینیم:

الف - به کار بردن لقب «حال مؤمنان»

در برخی نسخه‌های قدیم مثنوی از جمله نسخه معتبر قونیه، حکایت با این بیت آغاز می‌شود:

در خبر آمد که "حال مؤمنان" خفته بُد در قصر بر بستان
و چنان که محققان نظر داده‌اند (بحر در کوزه، تعلیقات، ص ۴۸۷، شماره ۱۷): «ظاهراً این
ضبط باید مبنی بر تصحیح و تبدیل خود مولانا و برای اصلاح تشدید زایدی باشد
که در ضبط دیگر بیت، از باب ضرورت در نام معاویه آمده است.»

در نسخه نیکلسون در همه عناوین در کنار نام معاویه عبارت "رضی الله عنہ"
آمده و نیکلسون هم این گونه ترجمه کرده است:

May God be Well - Pleased with him

و گفته‌اند (سرّنی، بخش اول) که عناوین همه بخشها ظاهراً از خود مولوی
است.

چنان که می‌دانیم در میان عامّه، معاویه به سبب آن که خواهرش ام حبیبه از
همسران حضرت خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسعہ بوده است، بر سبیل تعظیم، "حال
مؤمنان" خوانده شده است. شگفت آن که محمد بن ابی بکر، فرزند خلیفه اول و
برادر عایشه، همسر دیگر حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسعہ، هیچگاه به این
لقب نامیده نشده است و این امر به یقین به سبب مشی متفاوت این فرزند خلیفه و
برادر همسر حضرت است که دائمًا ملتزم رکاب امام المؤْحدین امیر المؤمنین سلام
الله علیہ بوده است و آن دیگری، معاویه، در مسیر تضاد و ستیز و دشمنی بی‌انتها
با حضرت ایشان. به این موضوع در جای دیگر به تفصیل بیشتر خواهیم پرداخت.

ب - تقابل ابلیس و معاویه و غلبه معاویه بر ابلیس؛

چنان که می‌بینیم این قصه دو قهرمان بیشتر ندارد؛ یکی منفی؛ یعنی ابلیس و
دیگری مثبت؛ یعنی معاویه. البته برخی لفظ اندیشی‌ها و سخن پریشی‌ها از ابلیس

در داستان آورده شده که انعکاسی از مسئله اعتذار ابلیس در فرهنگ صوفیه را می‌نماید ولی در نهایت نقش منفی این مقابله، از آن‌این مطرود درگاه حق و نقش مثبت این تقابل، به نخستین خلیند امور تعلق یافته است و این قطعاً تأمل برانگیز است.

این نکته را دکتر زرین کوب این گونه بیان کرده است (بحر در کوزه، ص ۱۳۳ و ۱۳۴): «... به هر حال غلبه معاویه بر ابلیس نه فقط رأی مولانا را در باب این صحابه رسول که نزد امثال سنایی هم با نظر موافق و مساعد نگریسته نمی‌آید، نشان می‌دهد، بلکه سابقه این گونه گفت و شنودها را که نظایر آنها در باب مشایخ صوفیه و بعضی زهاد نیز منقول است به عهد صحابه رسول منتهی می‌کند و برخی عقاید و آراء صوفیه را هم که از زبان معاویه مطرح می‌سازد بدین وسیله بر سابقه عهد رسول و صحابه مبتنی می‌دارد.... و مولانا با تقریر آهمیت این درد و شوق، هم مذاق صوفیه را در این مسئله توجیه و تأیید می‌نماید و هم در عین حال معاویه را از وقوع در مکر ابلیس تنزیه می‌کند و معارف و اقوال صوفیه را از طریق اسناد به او به عصر صحابه مربوط می‌دارد. با توجه به آن که مولانا هم مثل غزالی در آنچه به احوال رجال و واقعات تاریخ مربوط است به غور و تدقیق محققان ناظر نیست، این طرز تلقی مخلصانه وی از احوال معاویه، که نزد اهل سنت و مخصوصاً کسانی که در محیط شام می‌زیسته‌اند نظیر بسیار دارد، البته غریب نمی‌نماید، معهداً بر رغم تلقی تکریم‌آمیزی که مولانا از معاویه دارد، تأمل در قصه او با ابلیس در عین حال تا حدی این خلیفة در "قصر" خفته را رمتری از حال کسانی نشان می‌دهد که هر چه آرامش خواب آنها را بر هم می‌زند و آنها را از غفلت و غروری که مایه آسایش خیالشان است دور می‌کند به نحوی به ابلیس منسوب می‌دارند و گویی می‌پندارند هر چه بیشتر در رؤیاهای خویش مستغرق باشند بیشتر از آنچه مایه دغدغه خاطر است دور می‌مانند.»

ج - انتساب مکاشفه به معاویه

قصه حاکی از آن است که معاویه در قصر خویش خفته است و در راهم از درون حجره بسته است. ناگهان کسی او را بیدار می‌کند و تا معاویه چشم می‌گشاید، مرد پنهان می‌شود و اعتراف ابلیس و...

د - تعبیرات خاص مثنوی درباره معاویه

۱ - امیر یا میرراد (بیت ۲۶۵۹ و ۲۷۰۸ و ۲۷۷۲)

۲ - عدم امکان نفوذ ابلیس در معاویه (مصراع دوم بیت ۲۷۰۸: مرتراه نیست در من، ره مجرو)

۳ - نالیدن معاویه به حضرت حق تعالی از ابلیس و نصرت خواستن (ایيات ۲۷۱۴ تا

(۲۷۲۰)

۴ - موعظه سازی و اندرزگویی معاویه و توصیه و تأکید بر راستی و صدق، و خود را خالی از هوای نفس شمردن (ایيات ۲۷۸۳ تا ۲۷۴۸)

۵ - تأکید مجدد معاویه بر خالی بودنش از هوای نفس و لقمه حلال خوردن وی و دارای دلی روشن و ضمیری با صفا بودن (ایيات ۲۷۶۲ و ۲۷۶۳)

۶ - چار میخ کردن معاویه ابلیس را و حق شناسی معاویه (بیت ۲۷۶۶ و چند بیت بعد)

۷ - انتساب حسرت و شرد؛ اخلاص و شوق به معاویه و اشتیاق وی به نماز جماعت با حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله (ایيات ۲۷۷۳ تا ۲۷۷۸ و ۲۷۸۸ تا ۲۷۹۳)

۸ - باز سپید خواندن معاویه که شکار شه (حضرت حق) می‌گردد (ایيات ۲۷۹۴ تا ۲۷۹۸) که به تعبیری زیرکانه، معاویه را از زمرة ملازمان و خواص درگاه حق جلوه می‌دهد. در توضیح بیشتر برای این مورد باید گفت:

استاد بدیع الزمان فروزانفر نیز در "شرح احوال و نقد و تحلیل آثار شیخ فرید الدین عطار" "باز" را نمودار کسانی شمرده‌اند که طالب قرب سلطانند. (ص ۳۵۸ و ۳۵۹).

همچنین دکتر شفیعی کذکنی هم در مقدمه تصحیح جدید منطق الطیر در بحث از پرندگان در این منظومه - که هر یک نماد کسانی یا امری هستند - در باره "باز"

چنین نوشته‌اند (ص ۱۷۶ مقدمه): «ارتباط باز با ساعد سلطان و تعلق او به قلمرو سلطنت، ناخودآگاه از پیوند او با فره ایزدی و عنایت الهی خبر می‌دهد. آنچه درمورد باز جنبه رمزی می‌تواند داشته باشد این است که طبیعتی وحشی دارد (رمزی از انسان قبل از ورود به عالم سلوک) و امیال و خواسته‌های خود را دنبال می‌کند و برای خود می‌کوشد، اما وقتی او را تربیت کردند (و از مدارج سلوک عبور کرد) خواست او تبدیل به خواست خداوند و صاحب او می‌شود و "آنچه به مراد خویش گرفتی، نیز (= با دیگر) به مراد خویش نگیرد و مراد خویش زیر مراد خداوند آرد.»

بنابه نوشتۀ همین استاد در خصوص پرندگان خاص در منطق الطیر که در آغاز این منظومه مورد خطاب عطار قرار دارند (ص ۱۷۷ مقدمه): «ساختار کلی خطاب‌ها شامل دوازده پرنده است از هدهد تا باز. وقتی به باز رسیده است به جای پنج بیت، او را با ده بیت مخاطب قرار داده است، زیرا مقامی برتر از دیگر پرندگان دارد و جایگاه او ساعد سلطان است و دست ذوالقرنین.»

مهم‌تر آن که مولوی خود در مثنوی (۱۱۲۷-۱۱۸۷/۲ ۳۴۷-۳۲۱/۲) همچنان که محققان خاطر نشان کرده‌اند "باز" را "رمز انسان کامل" می‌دانند. (سرنی:

(۴۸۵/۱)

۹ - شناخت کامل معاویه از کید و نیرنگ‌های ابلیس، که طبعاً به پرهیز وی از دچار شدن به نیرنگ ابلیس می‌انجامد.

پرده‌برداری

پرتو نخست - کلام وحی (قرآن)

در خصوص تأثیر کلام وحی در مثنوی گفته‌اند:

«این نکته که زمینه فکر و بیان مثنوی بیش از هر چیز متأثر از قرآن کریم به نظر می‌رسد نه فقط از آنجاناشی است که متصوّفه مبادی و تعالیم خود را غالباً به قرآن منسوب یا مربوط می‌کرده‌اند و حتی در عین آنکه به نقل احادیث چندان عنایت

نداشته‌اند و اخذ و ضبط آن را از مقوله اشتغال به علم قال و علم رسمی و بحثی تلقی می‌کرده‌اند باز بر تلاوت و ختم قرآن مواظبت و مداومت داشته‌اند، بلکه در مورد مولانا و مثنوی این کثرت و تنوع اشارات و معانی قرآنی تا حدّ زیادی مخصوصاً ناشی از همان سابقه اشتغال شخصی و خانوادگی وی به حرفه وعظ و تذکیر هم بوده است...

باری تأثیر قرآن هم دل لغات و تعبیرات مثنوی جلوه دارد، هم در معانی و افکار آن پیداست. و کثرت و تنوع انحصار این تأثیر به قدری است که نه فقط مثنوی را بدون توجه به دقیق قرآن نمی‌توان درک و توجیه کرد، بلکه حقایق قرآن هم در بسیاری موارد به مدد تفسیرهایی که در مثنوی از معانی و اسرار کتاب الهی عرضه می‌شود بهتر مفهوم می‌گردد، و ازین حیث، مثنوی گه‌گاه همچون تفسیری لطیف و دقیق از تمام قرآن کریم محسوب می‌شود که هم طالبان لطایف و حقایق از آن بهره می‌یابند، هم که کسانی که به الفاظ و ظواهر اقتصار دارند آن را مستندی سودمند می‌توانند یافت.

بدینگونه اشتمال بر معانی و لطایف قرآنی در مثنوی تا حدّی است که از این کتاب نوعی تفسیر صوفیانه، موافق با مذاق اهل سنت می‌سازد، و با آنکه این نکته تمام ویژگیهای مثنوی را شامل نیست، طرز تلقی خود مولانا را از مثنوی که وی در آن غالباً به چشم اثری الهامی و کتابی که طعن و نفی آن در حکم طعن و نفی قرآن و شریعت باشد می‌نگردد...

باری در بین آنچه از قران کریم در مثنوی اخذ و تضمین شده است، تعبیرات قرآنی با چنان وفور و کثرتی اقتباس و نقل گشته است که به نحو بارزی از غلبه معانی و الفاظ قرآن بر ذهن گوینده و از احاطه وی بر اسرار و دقایق آن حاکی است...
جو فکری مثنوی در تمام گوشه و کنارش به طور بارزی تحت تأثیر و سیطره قرآن واقع است...

کثرت و تنوع موارد اخذ و نقل آیات قرآنی در مثنوی به حدّی است که اگر آن را به یک معنی نوعی تفسیر عرفانی از قرآن هم بخوانند مبالغه نیست و از این مقوله

آنچه رنگ تأویل صوفیانه دارد غالباً متضمن صبغه‌یی شاعرانه است که البته با تأویل باطنی و فلسفی هم قابل التباس نیست...

مولانا قرآن کریم را منبع و منشأ تمام تعالیم و آراء خویش از تصوف تا اخلاق تلقی می‌کند و غلبهٔ معانی قرآن بر فکر و بیان او از اینجاست.

تعظیم فوق العاده مولانا در حق قرآن کریم که از آن به کتاب و ذکر و نبی هم گاه تعبیر می‌کند. همواره با نوعی تسليیم و انجذاب روحانی مقرون است و حال وی در برابر این وحی مبین الهی به نوعی فنا در ذکر و فناء در مذکور، یا به آنچه صوفیه فناء در شیخ و مرشد می‌خوانند شباهت دارد. و این مایه استغراق در معانی و اسرار قرآن در نزد مولانا می‌بایست تا حد قابل ملاحظه‌یی با تجربه عرفانی که تحقق به حقایق و اسرار آن را برای عارف کامل ممکن می‌دارد مربوط بوده باشد...

مولانا در تمام احوال نهایت تکریم قلبی را نسبت به این کتاب عظیم و وحی مبین که هر چند لفظ آن از لب پیغمبرست کلام الهی است نشان می‌دهد...

در هر حال تعظیم و تکریم قلبی فوق العاده‌یی که گویندهٔ مثنوی همه جا نسبت به کلام الهی دارد نشان می‌دهد که مولانا معرفت و نجات عارف را در خارج از قلمرو وحی نمی‌جوید و از آنچه در جزاب طعنه زننده بر مثنوی می‌گوید نیز پیداست که نزد وی آنچه را مطلوب عارف و ضالهٔ اهل حکمت محسوبست در قلمرو وحی باید جستجو کرد نه جای دیگر.» (سازمانی، ص ۳۴۱ تا ۲۸۰)

و اما جحقیقت امر...

* بنی امیه در کلام حق

۱- سورهٔ توبه - آیه ۶۰

(إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفَقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤْلَفَةُ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ)
«مراد از "المولفة قلوبهم" در این آیه مبارکه، کسانی است که با دادن سهمی از زکات

به ایشان، دلها یشان به طرف اسلام متایل می‌شود و به تدریج در اسلام می‌آیند و یا اگر مسلمان نمی‌شوند مسلمانان را در دفع دشمن یاری می‌کنند و یا در برآوردن ماده‌ای از حوائج دینی کاری صورت دهند.

در "الدر المنشور" [یکی از مهم‌ترین کتب تفسیر روائی قرآن در میان اهل سنت] مؤلف، جلال الدین سیوطی، تعدادی از این افراد را برشمرده که حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از این افراد را برشمرده که از بنی امیه، بزرگشان در آن زمان؛ یعنی ابوسفیان، پدر معاویه و خود معاویه، چنین صدقه‌ای را دریافت کرده‌اند.» (المیزان، ۲۱۰/۱۸)

۲- سوره ابراهیم - آیات ۲۶ و ۲۸ و ۲۹

و مثل کلمة خبیثة کشجرة خبیثة اجتَّشت من فوق الارض مالها من قرار (۲۶)...
الْمُتَرَالِيُّ الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كَفَرُوا وَأَحْلَّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَار (۲۸) جَهَنَّمْ يَصْلُونَهَا
وَبَئْسَ الْقَرَار (۲۹).

همان کتاب یاد شده (الدر المنشور) در ذیل آیه مبارکه ۲۸ سوره ابراهیم روایت نقل کرده است که مقصود از شجره خبیثه دو خاندان از قریش است که بدکارتراز آن دو نیست، یعنی بنی مغیره و بنی امیه. اما بنی مغیره که خداوند روز جنگ بدرا کارشان را ساخت و اما بنی امیه یک چندی مهلت داده شده‌اند تا آنچه می‌خواهند بکنند.» روایت یاد شده با سه راوی معروف از صحابه نقل شده است (المیزان ۹۹ / ۲۳ و ۱۰۰)

روایات متعدد به مضر ن فرق که مصدق آیه ۲۸ سوره شریفه ابراهیم را بنی امیه اعلام کرده‌اند در کتاب گرانقدر "سبعة من السلف" با ذکر دقیق مصادر و منابع، فهرست شده‌اند (سبعة من السلف ۳۰۱-۳۰۴).

۳- سوره مبارکه اسراء - آیه ۵۶

«وَإِذْ قَلَّنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ احْاطَهُ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا التَّيْ أُرِينَاكَ الْأَفْتَنَةَ لِلنَّاسِ وَ

الشجرة الملعونة في القرآن ونحو فهم فما يزيدهم إلا طغياناً كبيراً

شأن نزول آيه به نقل بسیاری از منابر این است که حضرت خاتم صلی الله عليه و آله در خواب دیدند که بنی امیه در صورت بوزینگانی از منبر ایشان بالا می‌روند و پائین می‌آیند. پس از این رؤیا حضرت بسیار اندوهگین شدند و آیه مبارکه برای رفع اندوه حضرت نازل شده، سلطه بنی امیه را مایه آزمون مردم اعلام فرمود.

در کتاب "درّ منثور" چند روایت به همین مضمون نقل شده است که مصداق شجره ملعونه در قرآن، بنی امیه هستند (المیزان، ۲۵ / ۲۵۳ و ۲۵۴)

مصادر روایت معروف "شجره ملعونه" در قرآن در منابع معتبر اهل سنت را مرحوم علامه جلیل امینی در ج ۸ الغذیر ذکر نموده است. بخشی از این منابع عبارتند از: تفسیر طبری، تاریخ طبری، مستدرک حاکم نیشابوری، تاریخ خطیب بغدادی، تفسیر نیشابوری، تفسیر قرطبی، اسد الغابه، کنزالعمال، تفسیر خازن، تفسیر شوکانی، تفسیر آلوسی (الغدیر ۲۴۸-۲۴۹). البته تفسیر کبیر فخر رازی را هم باید به این گروه افزود.

۴- سوره مبارکه قدر - آیه ۳

"لیلة القدر خیر من الف شهر"

از طریق اهل تسنن در کتاب "درّ منثور" و نیز در کتاب "تاریخ بغداد" خطیب بغدادی روایاتی نقل شده دال بر این که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرموده‌اند که در خواب به ایشان نشان داده‌اند که بنی امیه بر منبر ایشان بالا خواهند رفت و این معنا بر ایشان سخت گران آمد. خدای تعالیٰ به عنوان تسلیت به رسول خدا صلی الله علیه و آله در مقابل هزار ماه سلطنت بنی امیه، لیلة القدر را به ایشان عطا فرموده است. (المیزان، ج ۴۰ / ۳۳۰)

در کتاب نفیس "سبعة من السلف" (ص ۲۹۸ - ۳۰۰) شش روایت از کتب معتبر حدیثی و تفسیری اهل سنت دال بر این معنا فهرست شده است.

پرتو دوم - کلام معصوم (سنّت)

در کلام حضرت خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ و سلم چنان‌که در تفسیر آیات یاد شده گفتیم - مجموع این قبیله مورد لعن و نکوهش شدید واقع شده‌اند؛ به ویژه تعبیرات قرآنی "شجره ملعونه" و "شجره خبیثه" و سخن حضرت در تفسیر آنها و تعیین مصادیق آنها، به کمال، آنچه را باید بر روشنگر صاحب بصیرت، معلوم می‌دارد.

الف - منابع اهل سنّت

حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ و سلم در مواضع دیگری نیز، بدون الزام به تفسیر وحی، از این خاندان نامیمون به ویژه از بنیانگذار خلافت اموی سخن گفته‌اند. از جمله در "صحیح مسلم"، دو مین کتاب معتبر حدیث از منظر عامه مسلمین، در بخش «کتاب البر و الصدقه»، باب من لعنه النبی صلی اللہ علیہ وآلہ و سلم» چنین آمده است:

«عن ابن عباس قال: كنت ألعب مع الصبيان فجاء رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ و سلم فتواریت خلف باب قال فجاء فحطأني حطأة وقال: اذهب وادع لى معاویة قال فجئت فقلت: هو يأكل قال ثم قال لى اذهب فادع لى معاویة قال فحبشت فقلت: هو يأكل فقال صلی اللہ علیہ وآلہ و سلم: لا أشبع اللہ بطنه.»

همین مضمون و نفرین را در یک منبع معتبر دیگر از دیدگاه عامه و از جمله صحاح سنّه؛ یعنی مسند ابی داود، می‌توانیم بیابیم (سبعة من السلف، المقصد السادس. باب ۱، ص ۲ و ۲۷۱).

در یکی دیگر از کتب معتبر روائی اهل سنّت، کنز‌العمال از متقی هندی، این موارد را می‌بینیم (کنز‌العمال، ۶/۸۷ ط الهند به نقل از سبعة من السلف، ص ۲۷۲):
«اخراج نصر عن عبدالله بن عمر لأنّ معاویة في الدرك الأسفل من النار ولو لا كلمة فرعون (انا ربكم الأعلى) ما كان أحد اسفل من معاویة
و اخرج نصر عن عبدالله بن عمر أيضاً عنه صلی اللہ علیہ وآلہ و سلم: يموت معاویة على غير الاسلام.

و اخرج نصر عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلی الله عليه و آله و سلم: يموت معاویة على غير ملتى .

و اخرج نصر عن البراء بن عازب قال: أقبل ابوسفیان و معاویة فقال رسول الله صلی الله عليه و آله و سلم: اللهم عن التابع والمتبع، اللهم عليك بالآقیعس» فقال البراء لأبيه من الآقیعس؟ قال: معاویة.

در بای دیگری از کتاب سبعة من السلف (المقصد السادس، باب ۲، ص ۳ و ۲۷۲) می خوانیم:

«ذهبی، عالم معتبر اهل سنت در حدیث، در کتاب "میزان الاعتدال" (۳۱۱ / ۳) در روایتی که تصریح به صحّت آن کرده از ابی برزة نقل می کند: تغّنی معاویة و عمرو بن العاص فقال النبي صلی الله عليه و آله و سلم: اللهم اركسهما في الفتنة ركساً و دعّهما في النار» این آواز خوانی و تغّنی معاویه و عمرو العاص و نفرین نبوی علیه این دو، در حدیث دیگری در همین کتاب و نیز در حدیثی به نقل از ابن عباس در کتاب مجمع الزوائد هیثمی عالم مشهور دیگر اهل سنت و از عالم نامبردار عامه، طبرانی، نیز روایت شده است.

در کتاب کنز العمال متقدی هندی (۸۸/۶ ط حیدرآباد، الهند) و مجمع الزوائد ۲۴۸/۷ در موضع دیگری می خوانیم که:

«المتقى الهندي قال: روى مسندًا عن شداد بن اوس أنه دخل على معاویة وهو مجالس و عمرو العاص على فراشه فجلس شداد بينهما وقال: هل تدریان ما يجلسنی بينکما لأنی سمعت رسول الله صلی الله عليه و آله و سلم يقول: اذا رأيتموهما جمیعاً فقرّقوا بينهما فوالله ما اجتمعوا الا على غدرة فأخبیت أن أفرق بينکما».»

نیز در باب ۹ از المقصد السادس از کتاب سبعة من السلف روایت شده است: «روی الهیثمی عن عمرو بن الحمق الخزاعی قال: بعث رسول الله صلی الله عليه و آله و سلم سریة - الى أن قال - ثم هاجرت الى رسول الله صلی الله عليه و آله فبینا أنا عنده ذات یوم فقال لی یا عمرو هل لك أن أریک آیة الجنة تأكل الطعام و تشرب الشراب و تمشی فی الأسواق قلت بلی بائی انت قال صلی الله عليه و آله: هذا و قومه وأشار

الى على بن ابی طالب عليه السلام و قال لى يا عمرو هل لك أن أريك آية النار تأكل الطعام و تشرب الشراب و تمشى فى الأسواق قلت بلى بآبى انت قال صلى الله عليه و آله: هذا و قومه آية النار وأشار الى معاوية...»

باب ۱۰ کتاب مزبور حاوی روایاتی است در این خصوص؛ از جمله: «الذهبی... عن عبدالله قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم:

إذ أرأيت معاوية على منبرى فاقتلوه»

شایان ذکر آن که «ذهبی» عالم معروف عامه و صاحب کتاب «میزان الاعتدال» این حدیث را «صحیح» دانسته و هر حدیثی که وی «صحیح» بشمارد از منظر اهل سنت و جماعت در عالیترین درجه اعتبار است. ضمناً ابن حجر - عالم بسیار متعصب سنی - نیز در کتاب «تهذیب التهذیب» در شرح حال سه تن از صحابه، این روایت را نقل کرده است. (همان، ص ۲۹۶)

در کتاب "مستدرک الصحيحین"، حاکم حسکانی، محدث نامبردار عامه و حافظ حدیث، در خصوص "بنی امیه" چنین آورده است (۴۷۹/۴): «عن ابی سعید الخدری قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: إِنَّ أَهْلَ بَيْتِ سَيِّدِ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ بَنِي إِمَّةٍ قَتَلُوا وَتُشْرِيدُوا وَإِنَّ أَشَدَّ قَوْمًا لَنَا بِغَضَّاً بَنُو امِّيَّةٍ وَبَنُو الْمُغِيرَةِ وَبَنُو مَخْرُومٍ». و از ابن مسعود رهایت شده (کنزالعمال ۹۱/۶ و ۹۲/۷ و ۱۴۲) که: «قال إِنَّ لِكُلِّ دِينٍ آفَةً وَآفَةً هَذَا الدِّينُ بَنُو امِّيَّةٍ». در کتب دیگری نیز همین مضمون را - با صحیح دانستن حدیث - عرضه کرده‌اند (سبعة من السلف، المقصد السادس، باب ۱۲، ص ۳۰۴-۳۰۱)

بهره‌گیری از معروف‌ترین شرح نهج البلاغه از دانشمند نام‌آور اهل سنت، ابن ابی الحدید، در موضع متعدد و از جمله در شرح و تفسیر خطبه‌ها و نامه‌های یاد شده در بخش بعد، در ارایه چهره معاویه از منظر محققان اهل سنت، برای اهل تحقیق، بسیار مفید خواهد بود.

ب - منابع شیعی

در نهج البلاغه - که مورد تأیید محققان اهل سنت نیز هست - در موضع متعدد از

کلام امیر بلاغت و ایمان علیه الصلوٰة و السّلام، تصویری گویا از بنیانگذار خلافت اموی، معاویه بن ابی سفیان، می‌بینیم. از جمله این موارد:

- ۱- خطبه‌های شماره ۵۱-۱۹۱-۱۸۱-۱۶۲-۱۵۷-۱۰۷-۱۰۱-۹۷-۹۲-۶۱-۵۷-۲۰۰.
 - ۲- نامه‌های شماره ۵۵-۴۹-۴۸-۴۴-۳۹-۳۷-۳۲-۳۰-۲۸-۱۷-۱۰-۹-۸-۷-۶
- . ۱۱۷-۷۷-۷۵-۶۵-۶۴-۵۸

نمونه‌های چندی را با هم مرور می‌کنیم:
در خطبه ۵۱ حضرت می‌فرمایند: «... أَلَا وَإِنْ معاویة قادِلَمَةٌ مِّنَ الْغُواةِ وَعَمَّسَ (عَمَّسَ) عَلَيْهِمُ الْخَبَرَ حَتَّى جَعَلُوا نُحُورَهُمْ أَغْرَاضَ الْمُنْبَيِّ.»

در خطبه شماره ۹۲ ترجمه شهیدی (۹۲ فیض الاسلام) پس از بازگشت از جنگ نهروان فرموده‌اند: «... أَلَا إِنَّ أَخْوَفَ الْفَتْنَةِ عِنْدِنِي عَلَيْكُمْ فَتْنَةُ بَنِي أَمِيَّةَ فَإِنَّهَا فَتْنَةُ عَمِيَّاءٍ مُظْلَمَةٍ عَمِّتَ خُطْبَتُهَا وَخَصَّتْ بَلِيَّتُهَا وَأَصَابَ الْبَلَاءَ مِنَ الْبَصَرِ فِيهَا وَأَخْطَأَ الْبَلَاءَ مِنْ عَمَّى عَنْهَا.

وَأَيْمَ اللَّهُ لِتَجْدُنَّ بَنِي أَمِيَّةَ لَكُمْ أَرْبَابُ الصَّرَوْسِ تَعْدِمُ بِفِيهَا وَتَخْبِطُ بِيَدِهَا وَتَزَبِّنُ بِرِجْلِهَا وَتَمْنَعُ دَرَّهَا لَا يَزَالُونَ بِكُمْ حَتَّى لَا يَتَرَكُوا مِنْكُمُ الْأَنْافِعَ لَهُمْ أَوْ غَيْرَ ضَائِرٍ بِهِمْ وَلَا يَزَالُ بِلَاؤُهُمْ حَتَّى لَا يَكُونُ انتِصارُ أَحَدِكُمْ مِنْهُمْ إِلَّا...

نامه شماره ۷ نهج البلاغه از حضرت خطاب به معاویه حاوی چنین سخنانی است: «... أَمَّا بَعْدُ أَتَتْنِي مِنْكَ مَوْعِظَةً مُؤَصَّلَةً، وَرِسَالَةً مُحَبَّرَةً نَمَقْتَهَا بِضَلَالِكَ، وَأَمْضَيْتَهَا بِسُوءِ رَأِيكَ، كِتَابًا أَمْرَيْتُكَ لَيْسَ لَهُ بَصَرٌ يَهْدِيهِ وَلَا قَائِدٌ يُرِيدُهُ، قَدْ دَعَاهُ الْهَوَى فَأَجَابَهُ، وَقَادَهُ الْضَّلَالُ فَأَتَبَعَهُ فَهَجَرَ لَا غِطَاءً وَضَلَّ خَابِطًا.

در نامه شماره ۱۰ حضرت، خطاب به معاویه چنین نوشته شده است: «... فَإِنَّكَ مُتَرَّفٌ قَدْ أَخْذَ الشَّيْطَانَ مِنْكَ مَا خَذَهُ وَبَلَّغَ فِيكَ أَمْلَهُ وَجَرَى مِنْكَ مَجْرِي الرُّوحِ وَالْدَّمِ...»

و نامه شماره ۳۲ نهج البلاغه خطاب به سرد DAR سلطنت اموی این گونه است: «... وَأَرَدَيْتَ جِيلًا مِنَ النَّاسِ كَثِيرًا، خَدَعْتَهُمْ بِغَيْكَ، وَأَلْقَيْتَهُمْ فِي مَوْجَ بَحْرِكَ، تَغْشَاهُمُ الظُّلُمَاتُ، وَتَتَلاَطَمُ بِهِمُ الشُّبُهَاتُ، فَجَازُوا عَنْ وِجْهَتِهِمْ، وَنَكْصُوا عَلَى

أَعْقَابِهِمْ، وَتَوَلَّوْا عَلَى أَذْبَارِهِمْ، وَعَوَّلُوا عَلَى أَخْسَابِهِمْ، إِلَّا مَنْ فَاءَ مِنْ أَهْلِ الْبَصَائِرِ، فَإِنَّهُمْ فَارَقُوكَ بَعْدَ مَعْرِفَتِكَ، وَهَرَبُوكَ إِلَى اللَّهِ مِنْ مُوازِرَتِكَ، إِذْ حَمَلْتَهُمْ عَلَى الصَّعْبِ، وَعَدَلْتَ بِهِمْ عَنِ الْقَضْدِ، فَاتَّقِ اللَّهَ يَا مَعَاوِيَةً فِي نَفْسِكَ، وَجَاذِبِ الشَّيْطَانَ قِيَادَكَ، فَإِنَّ الدُّنْيَا مُنْقَطِعَةٌ عَنْكَ، وَالآخِرَةُ قَرِيبَةٌ مِنْكَ، وَالسَّلَامُ.

نامه شماره ۳۷ امیر بлагت این سرکردۀ ضلالت را چنین تصویر کرده است: «... فَسُبْحَانَ اللَّهِ مَا أَشَدَ لُزُومَكَ لِلأَهْوَاءِ الْمُبْتَدَعَةِ، وَالْحَيْرَةِ الْمُتَبَعَةِ، مَعَ تَضْيِيعِ الْحَقَائِقِ، وَأَطْرَاحِ الْوَثَائقِ. الَّتِي هِيَ لِلَّهِ طِلْبَةُ، وَعَلَى عِبَادِهِ حُجَّةُ. فَأَمَّا إِكْثَارُكَ الْحِجَاجَ فِي عُثْمَانَ وَقَتْلَتِهِ فَإِنَّكَ إِنَّمَا نَصَرْتَ عُثْمَانَ حَيْثُ كَانَ النَّصْرُ لَكَ، وَخَذَلْتَهُ حَيْثُ كَانَ النَّصْرُ لَهُ، وَالسَّلَامُ.

در نامه شماره ۴۴ خطاب به زیاد بن ابیه، نمایی کامل از معاویه عرضه شده است: «... وَقَدْ عَرَفْتُ أَنَّ مُعَاوِيَةَ كَتَبَ إِلَيْكَ يَسْتَرِلُ لَكَ، وَيَسْتَفْلُ غَرِبَكَ، فَاخْلَذْرُهُ، فَإِنَّمَا هُوَ الشَّيْطَانُ يَأْتِي الْمَرَءَ مِنْ بَيْنِ يَدِيهِ وَمِنْ خَلْفِهِ، وَعَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ، لِيَقْتَحِمَ غَفْلَتَهُ، وَيَسْتَلِبَ غَرَّتَهُ.

آنچه نگارنده در این مختصر عرضه می‌کند شمۀ‌ای است از آنچه قابل عرضه است. در این عرصه بزرگانی اهل فضیلت فضل تقدّم داشته‌اند. از جمله عالم جلیل القدر مرحوم علامه امینی در کتاب شریف الغدیر ۸۰ نمونه از تصاویر معاویه در سنت و حدیث - آن هم از معتبرترین کتابها و مسانید از منظر اهل سنت - پیش چشم نهاده است که سخن آخر در این زمینه است و پژوهشگر بصیر با تورق این نمونه‌ها حجت را برخویش، تمام شده می‌یابد (الغدیر، جلد ۱۰، ص ۱۳۸ تا ۱۷۷).

نیز برای دریافت دیدگاه شیعه، منابع چندی از جمله نهج الحق علامه حلی، الملاحم والفتون سید بن طاووس، کامل شیخ بها‌یی، حدیقة الشیعه مقدس اردبیلی، شفاء الصدور فی شرح زیارة العاشر از میرزا ابوالفضل طهرانی و آثار علامه سید مرتضی عسکری، در این زمینه راهگشای حق پژوهان است.

با استمداد از عنایت حق و اولیاء حق علیهم السلام، در نوشتاری دیگر، چهره معاویه در تاریخ را بر می‌رسیم؛ ان شاء الله.

منابع :

قرآن مجید

نهج البلاغه، ترجمه دکتر سید جعفر شهیدی، چاپ دوم، ۱۳۶۸، سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی.

نهج البلاغه، ترجمه فیض الاسلام، ۶ جلد در یک مجلد، بی تا (تاریخ نگارش مقدمه نهج البلاغه)، ترجمه فیض الاسلام، ۱۳۵۱.

۱- اجتهاد در مقابل نص، علامه سید عبدالحسین شرف الدین، ترجمه علی دوانی، چاپ دوم، ۱۳۹۶ هـ کتابخانه بزرگ اسلامی.

۲- الغدیر، علامه امینی، چاپ ششم، ۱۳۶۷، دارالكتب الاسلامیه.

۳- المیزان، ج ۱۸، ترجمه موسوی همدانی، چاپ اول، ۱۳۴۸، کانون انتشارات محمدی.

۴- المیزان، ج ۴۰، ترجمه موسوی همدانی، چاپ دوم، ۱۳۶۲، کانون انتشارات محمدی.

۵- باکاروان حلم، زرین کوب، چاپ ششم، ۱۳۷۰، انتشارات علمی.

۶- بحر در کوزه، زرین کوب، چاپ دوم، ۱۳۶۷، انتشارات علمی.

۷- تفسیر و نقد و تحلیل مثنوی، محمد تقی جعفری.

۸- دکان فقر (مقاله)، مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، شماره ۱۶۲-۱۶۳، سال ۱۳۸۱.

۹- سیعه من السلف، آیة... فیروزآبادی، الطبعة الاولى، ۱۴۱۷ هـ، مؤسسه دارالهجرة.

۱۰- سرّنی، دکتر زرین کوب، چاپ سوم، ۱۳۶۸، انتشارات علمی.

۱۱- سفینه صوفی (مقاله)، مجله اختصاصی گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، شماره شش و هفت و هشت، تابستان، پائیز و زمستان ۱۳۸۱.

۱۲- شرح مثنوی شریف، دکتر شهیدی، چاپ اول، ۱۳۷۵، انتشارات علمی فرهنگی.

۱۳- شرح مثنوی شریف، فروزانفر، چاپ پنجم، ۱۳۷۱، زوار.

۱۴- شرح نهج البلاغه، ابن ابی الحدید، الطبعة الاولى، ۱۴۰۷ هـ دارالجیل بیروت.

۱۵- فانوس خیال (مقاله)، مجله اختصاصی گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، شماره سوم، پائیز ۱۳۸۰.

۱۶- مأخذ قصص و تمثیلات مثنوی، فروزانفر، چاپ سوم، ۱۳۶۲، امیر کبیر.

۱۷- مثنوی معنوی با آخرین تصحیحات انگلیسی و تطبیق با متن فارسی، تصحیح زینولد الین نیکلسون، زیر نظر دفتر پژوهش نشر بوته، با همکاری مرکز بین الملل گفتگوی تمدنها، تهران، نشر بوته، چاپ اول، ۱۳۸۱.