

فصلنامه علمی تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی (دهخدا)

دوره ۱۴، شماره ۵۳، پاییز ۱۴۰۱، صص ۱۹۰-۲۱۷

تاریخ دریافت: ۱۳۹۹/۳/۸، تاریخ پذیرش: ۱۳۹۹/۶/۲۵

(مقاله پژوهشی)

DOI: [10.30495/dk.2022.694825](https://doi.org/10.30495/dk.2022.694825)

۱۹۰

کشف و تحلیل نحوه کاربرد طلسماٽ دفینه‌ها و گنجینه‌ها در ابیات برگزیده از خمسه نظامی

احمد جعفری^۱، دکتر یحیی طالبیان^۲، دکتر عباسعلی وفایی^۳

چکیده

یکی از پدیده‌های مورد بررسی در علم باستان‌شناسی بررسی باورها و مستندات تاریخی درباره طلسماٽ گنجینه‌ها است. علم طلسماٽ به این امور می‌پردازد: نحوه نگهداری از گنجینه‌ها، محافظت از آن در برابر سارقان و دشمنان بهشیوه دفن در زیر زمین، قراردادن طلسماٽ‌های مختلف بر روی آن‌ها، راه‌های تشخیص و گشودن طلسماٽ در محل قرارگرفتن دفینه‌ها. نظامی در خمسه خود از این مضامین با جزئیاتی دقیق بهره برده است. لزوم بازبینی آثار سنتی ادب فارسی از جهت دانسته‌های علم باستان‌شناسی و کشف ارزش‌های تاریخی یک اثر بر جسته ادبی این ضرورت را ایجاد کرده است که نحوه کاربرد مضامین طلسماٽ و گنجینه‌ها در خمسه نظامی کشف و بررسی شود. این پژوهش ضمن بهره‌گیری از مشاهدات میدانی، با انجام مصاحبه با کارشناسان میراث فرهنگی و بهره‌گیری از روش تحلیلی توصیفی انجام شده است. تحلیل ابیات مبتنی بر تقسیم‌بندی کالریک از تخلیل و همین‌طور دو کارکرد متفاوت از تصویر در ادبیات، یعنی کارکرد زبانی و مجازی نشان می‌دهد که از نظر محتوا، طلسماٽ و گنجینه‌ها در حوزه‌های داستانی و همین‌طور تفاخر، تمثیل، توصیف، تغزل، مدح و منقبت و عرفان و تعریف به کار رفته‌اند که از این میان حوزه داستانی به دلیل استفاده از جزئیات دقیق پیشترین نمود را دارد و در سایر حوزه‌ها قدرت مضامون‌پردازی شاعر را آشکار می‌کند. در تحلیل بلاغی، بررسی سه ساختار متفاوت ادبی نشان می‌دهد که نظامی با کشف ویژگی‌های یکسان مفاهیم خاص و طلسماٽ و گنجینه‌ها آرایه‌های زیبای ادبی خلق کرده است.

واژگان کلیدی: علم طلسماٽ و گنجینه‌ها، کاربرد طلسماٽ و گنجینه‌ها در خمسه نظامی، تصویر زبانی، تصویر مجازی.

^۱. دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

ahmadjafary1372@yahoo.com

^۲. استاد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.(نویسنده مسئول)

ytalebian@gmail.com

^۳. استاد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

a_a_vafaie@yahoo.com

مقدمه

علم باستان‌شناسی علمی است که به بررسی فرهنگ‌های انسانی از راه بازیابی، مستندسازی و تحلیل بازمانده‌های مادی بشر همچون معماری، دست‌ساخته‌ها و بازمانده‌های انسانی می‌پردازد و هدف نهایی آن، روشنگری درباره تاریخ بشر و شکل‌گیری تمدن است؛ بهدلیل اهمیت تاریخی سحر، جادو و طلسمات، این مسائل مورد توجه باستان‌شناسان است و برخلاف دیدگاه عame مبنی بر خرافی بودن آن، توجیهاتی علمی و تاریخی برای طلسمات مربوط به گنجینه‌ها وجود دارد.

کاربرد مضامین مربوط به علم طلسمات و گنجینه‌ها در ادبیات فارسی، بین باستان‌شناسی و شعر فارسی راهی گشوده است. این تصاویر معمولاً برای توسعی مضامین، خلق آرایه‌های ادبی و در مواردی بیان جزئیات تاریخی مربوط به علم طلسمات در شعر فارسی وجود دارند. نظامی گنجوی به سبب زندگی در شهر گنجه، از این مضامین در خمسه بسیار بهره برده است. این پژوهش در نظر دارد با بررسی دو بعد متفاوت تصاویر در ادبیات، یعنی تصویر زبانی و مجازی در اشعار نظامی به تحلیل نحوه کاربرد مضامین مربوط به طلسمات و ارزش تاریخی و ادبی آن‌ها بپردازد.

نظامی به اشکال مختلف از مفاهیم مربوط به گنج و طلسمات در جهت تصویرسازی‌های بلاغی بدیع، مضمون‌سازی و داستان‌پروری بهره برده است. خمسه نظامی غالباً منظومه‌ای تصویری است و نحوه کاربرد این علوم در تصویرسازی‌های ادبی نقش پررنگی در ساخت تصاویر بلاغی داشته است و تعمیق و تأمل در کیفیت و چگونگی این تصاویر نشانگر تسلط نظامی بر این علوم است که این هم در جنبهٔ بلاغی شعر او مشهود است که نشان‌دهندهٔ خلاقیت شاعر در اثر دانش زمان است و هم در جنبهٔ معنایی آن دیده می‌شود که حاکی از رواج این عقاید در جامعهٔ عصر شاعر است. در بیشتر ایات، منظور شاعر از طلسمات، تله‌های گنجی بوده که در قدیم روی گنجینه‌های بالرزش شاهان و افراد ثروتمند گذاشته می‌شده است. او این تله‌ها را در دوران حیات مشاهده کرده و با قریحهٔ شعری خود پیوند داده است و توانسته از این تصاویر در توصیف‌های خود بهتر استفاده کند.

در عصر جدید مباحث مربوط به طلسمات جزء عقاید خرافی و گاه باورناپذیر تلقی می‌شوند. ممکن است این رویکرد به تحلیل‌های ادبی هم ربط پیدا کند و این تصور را ایجاد

کند که تصاویر و مضامین مبتنی بر علوم غریبه و طلسمات در شعر فارسی برگرفته از عقاید خرافی انسان‌های عصر کهن بوده است؛ در حالی که علم باستان‌شناسی، امروزه برای تمام این موارد توجیهات منطقی و علمی دارد. این پژوهش با رویکردی میان‌رشته‌ای و با استفاده از یافته‌های باستان‌شناسان به کشف و تحلیل و اثبات علمی نمونه‌هایی در خمسه نظامی می‌پردازد.

پیشینهٔ تحقیق

این مقاله، نگرشی میان‌رشته‌ای بین «رشته‌های باستان‌شناسی و زبان و ادبیات فارسی» دارد و در تحلیل تصاویر و مضامین ادبی برساخته از گنج و طلسمات در ادبیات فارسی از یافته‌های باستان‌شناسی بهره گرفته است. در این حوزه پژوهش‌هایی به صورت کتاب یا مقاله دیده نشده است؛ فقط در بعضی فرهنگ‌ها از جمله فرهنگ اشارات سیروس شمیسا، فرهنگ اساطیر و اشارات داستانی در ادبیات فارسی محمد جعفر یاحقی و فرهنگ استاد دهخدا به صورت کلی مطالبی ذیل این واژه‌ها بیان شده است. در زمینهٔ جادو و طلسمات دفینه‌ها در کتاب‌های تاریخی به این عنوان‌ها برخورد کرده‌ایم: ۱. طلس و تعویذ از کارول راجرز، مترجم دکتر رقیه بهزادی؛ ۲. اسرار قاسمی تألیف ملاحسین واعظ کاشفی؛ همچنین چند مقاله با عنوان‌یعنی: «بررسی و تحلیل باورهای عامیانه در دیوان کمال الدین اصفهانی»، مشتاق مهر و عظیم‌زاده جوادی؛ «جادو در ایران باستان و کیش زرتشت»، مجتبی دماوندی.

روش تحقیق

مبانی این مقاله پژوهش میدانی مبتنی بر مشاهدات مؤلفان در منطقهٔ تپهٔ مارلیک در گیلان و سنگ نگاره‌های تیمره واقع در شهر خمین است. ضمن اینکه مصاحبه‌های حضوری با کارشناسان وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری انجام شد؛ افزون بر این، با استفاده از روش کتابخانه‌ای، مطالعات لازم در زمینهٔ باستان‌شناسی انجام شد و در بخش ادبیات نیز تحلیل و توصیف آثار مکتوب نظامی مبتنی بر مطالعات تصویرگرایی در ادبیات برگرفته از تقسیم‌بندی‌های کالریج و محمود فتوحی انجام شد.

مبانی تحقیق

گنج و نشانه‌های دفینه

در گذشته ثروتمندان و پادشاهان، اموال و اشیای خود را به دلایل مختلف در زیر زمین دفن می‌کردند و در کنار و روی آن نشانه‌هایی قرار می‌دادند تا بتوانند دوباره به آن دسترسی داشته

باشند. آن‌ها بنا بر زیادی زر و سیم و جواهرات، انواع حرز، طلسم و تله‌های مختلف را بر روی دفینه‌ها قرار می‌دادند تا کسی به آن دست نیابد. گاهی حتی مسئول دفن دفینه را می‌کشند تا فقط افراد موقت از جای خزینه یا خزانه پادشاهی مطلع باشند. بعد از دفن دفینه نیز تصویری از محل پنهان‌شدن گنج و راه‌های مختلف متنه‌ی به آن ترسیم می‌کردند که این نقشه «نسخه» گنج نامیده می‌شد. به افرادی که مسئول حفاظت خزینه و کلیددار آن بودند، گنجور (نگهبان گنج) گفته می‌شد (ر.ک: زاهدی، ۱۳۹۸): نمونه‌ای از این موضوع در شرفنامه در داستان «رفتن اسکندر به البرز کوه» مشهود است، با راهنمایی بلیناس، مشاور اسکندر در این حوزه، اسکندر و سپاهیانش با ایجاد طلسم مال و گنج خود را حفظ کردند:

طلسمی بر آن گنج بر پای کرد
نهان کرد کز بردنش رنج بود
به گل گنج پوشید و خود بازگشت
برانگیخت شکلی ز تمثال خویش

به زیر زمین گنج را جای کرد
بفرمود تا هر که را گنج بود
پراکنده هر یک در آن کوه و دشت
جدا هر یکی بر سر مال خویش

(نظمی، ج ۲، ۱۳۸۸: ۳۶۷)

با گذشت زمان، گردش روزگار، حملات اقوام مختلف و سقوط حکومت‌ها، محل دفن گنج و دفینه‌ها خراب می‌شدند؛ از این‌رو عامه معتقد بودند که گنج در خرابه و ویرانه پنهان است؛ نمونه این باور در این بیت از نظامی دیده می‌شود:

گهر در سنگ و خرماء هست در خار
وز این سان در خرابی گنج بسیار
(نظمی، ج ۱، ۱۳۸۸: ۳۰۷)

طلسم

طلسم از تلسمای یونانی است: «عملی بیرون از عادت که مبدأ آن را قوای فعاله آسمانی و قوای منفعله زمینی دانند و بدان امور عجیب و غریب پدید آید. طلسم می‌تواند عمل فوق عادت باشد یا نوشه‌ای شامل اشکال و ادعیه‌ای که به توسط آن عملی خارق عادت انجام دهدن یا شکل و صورتی که بر سر خزانه و دفاین تعییه کنند. در عربی طلسم (با فتح لام) گویند با جمع طلاسم و طلسمات، عبارت است از فنی که بدان چگونگی درآمیختگی قوای فعاله عالیه به قوای منفعله سافله شناخته می‌شود تا به وسیله آن فعلی غریب در عالم کون و فساد پدید آید» (دهخدا: ذیل واژه). «طلسم مجموعه‌ای از اشکال و ادعیه و خطوط مخصوص است که بر روی

قطعه‌ای فلزی یا آبگینه ترسیم می‌شود و برای دفع افعال بد و شر و مراقبت از شیء یا چیزی بالرزش به کار می‌رود» (حجه، ۱۳۹۲: ۱۰۷-۱۰۸)، «طلسم تمزیج قوای فعاله سماوی به قوای منفعته ارضی است بهوسیله خطوط مخصوصی که اهل این فن، وهمی به کار می‌برند تا بدان هر موذی را دفع کنند و چه بسا که این کلمه را بر خود خطوط اطلاق می‌کنند. این کلمه معرب تالیسمُس است که به معنی تکمیل می‌باشد» (دهخدا: ذیل واژه).

بلیناس کیست؟

«نام حکیمی است که ائیس و جلیس سکندر بود» (برهان قاطع: ذیل واژه)؛ «او را بلیناس جادو نیز خوانند» (آندراج: ذیل واژه)؛ «از مردم طوانه بلدی به روم. گویند او اول کسی است که در طلسمات سخن گفت و کتاب بلیناس راجع به اعمالی که در موطن خویش و در ممالک دیگر از طلسمات کرده، مشهور است»^۱ (ابن نديم، ۱۳۴۳: ۵۵۳)؛ «در دائرة المعارف اسلام آمده است که بلیناس حکیم که یک قرن پیش از میلاد در تیانای یونان زندگی می‌کرده، بزرگترین استاد و پدر طلسمات بوده و به «صاحب طلسمات» مشهور بوده است، او در شهرها و نواحی مختلف، تعدادی طلسمات برای حفاظت مردمان از طوفان‌ها، ماران، عقرب‌ها و ... گذاشته بود» (عزیزی‌فر، ۱۳۹۲: ۸۷). یکی از لوازم بلیناس که با آن شعبده‌بازی می‌کرده است، کوزه معروف او بوده و مانند جام جهان‌نما شهرت خاصی داشته است.

طلسمات و تله‌های گنج

در فرهنگ ایرانیان و در علم باستان‌شناسی و گنج‌یابی، طلسم گسترش معنایی یافته و بیشتر معادل با تله‌های گنج به کار می‌رود. اگر گنجی انواع و اقسام تله‌ها را داشته باشد، عامه مردم معتقدند که آن گنج، طلسم دارد، درصورتی که طلسم نیروهای ماورائی است؛ ولی تله، نیروهای طبیعی است و می‌توان آن را از کار انداخت. تله گنج به ابزاری گفته می‌شود که بر اساس قلق‌بندی اشیای متحرک و آسیب‌رسانی که با آن برخورد می‌کند، حساس است و درصورت فعل شدن، واکنش نشان می‌دهد. این‌گونه تله‌ها در قسمت‌های ورودی تونل‌ها، راهروها و اتاقک‌ها کاربرد دارند.

طلسم مار و گنج

مار یکی از حیواناتی است که در طلسمات دفینه‌ها بسیار کاربرد دارد و «علاقه این موجود به گنج و حفاظت از جواهر، مشهود است تا جایی که اژدهای زرد مظهر طلای زرد است با

هزاران سال عمر» (رستگار فسایی، ۲۵:۱۳۷۹)، در برخی موارد مار و اژدها را یکسان دانسته‌اند؛ در واقع می‌توان گفت اژدها، صورت اساطیری مار است. بهر صورت مار نیز با گنج پیوند می‌یابد. در حکایتی از عجایب‌نامه، آمده است: «پسری درویش شد. آن حقه از وی بستد، سر حقه بگشاد ماری بیرون آمد در سولاخی رفت وی آن سولاخ را بکند. گنجی یافت و مال‌ها بی‌اندازه. چون از دنیا رحیل کرد، آن مار هر سال دیناری از آن گنج برآورد و بر آن چشممه نهاد» (همدانی، ۲۰۲:۱۳۹۰). به علاوه تمثال مار روی طلسم‌ها همواره حاکی از ارتباط مار و گنج است (ر.ک: جابز، ۱۳۷۰:۱۲۸). علاوه‌بر اساطیر ایرانی، در اسطوره‌های سایر ملل نیز مار و اژدها به صورت محافظ گنج جلوه‌گر شده‌اند؛ از جمله در اساطیر چین که اژدها پاسدار گنجینه‌های خاقان است. «اژدها همانند ناگاراجاس در هند پاسدار گنجینه خاقان در کاخ‌های بلورین ژرفای دریاست و خوراک این اژدها مروارید و عین‌الهر است» (کریستی، ۲۱۹:۱۳۸۴)، در اساطیر هند موجودی با شکلی عجیب است با عنوان کبرا که می‌تواند همان صورت اژدها باشد که محافظ مدفن گنج‌هاست (ر.ک: ایونس، ۱۳۷۳:۱۵۰)، «مار تقریباً در باورهای مذهبی و اسطوره‌های همه جوامع حضور دارد و نقش‌های متعدد ایفا می‌کند؛ با تجدید جوانی، جاودانگی، دیرزیوی و خرد پیوند داشت، چون پوست می‌اندازد و به خاطر شکل مارگونه‌اش با جنسیت نیز بی‌ارتباط نبود. مارهایی در کوه‌ها یا در حفره‌های زمین می‌زیند، با جهان زیرین، دنیای مردگان، باروری و ذهن ناخودآگاه پیوند دارد» (وارنر، ۵۴۶:۱۳۸۶). اژدها (dragon) که در فارسی به صورت‌های اژدر و اژدرها و در عربی تَيْن و ثُعبان به کار می‌رود، موجودی است اساطیری به‌شکل سوسмарی عظیم با دو پر که آتش از دهان می‌افکنده و پاسبان گنج‌های زیر زمین بوده است. گنج قارون که هفت خُم بود، به زمین فرورفت و پاسبان آن، اژدهایی است که رویش خوابیده بود» (شمیسا، ۱۰۵:۱۳۸۷)؛ «در عالم نمادشناسی اژدها نگهبان سخت‌گیر گنج‌های پنهان و نماد شرّ و گراش‌های شیطانی معرفی شده است. در افسانه‌های زیگفرید تصریح شده است گنجی که توسط اژدها پاسداری می‌شود، جاودانگی است» (همان: ۱۱۰)؛ «مار در جاهای بسیاری نقش محافظ دارد؛ محافظ گنج‌ها. در افسانه‌ها و همچنین در اساطیر یونانی، ماری محافظ سیب‌های زرین جوانی جاودانه خدایان است» (هال، ۹۶:۱۳۸۰).

هر کجا که گنج باشد، مار هم هست و مار به دور گنج حلقه می‌زند؛ برای نمونه می‌توان به فعالیت باستان‌شناسان در تپه مارلیک در گیلان اشاره کرد که ابتدا نام این مکان چراغعلی تپه

بوده و بعدهاً به این دلیل که گنج و مارهای بسیاری را آنچا یافتد، نام آن به مارلیک به معنای سوراخ و مکان مار، تغییر یافت؛ زیرا لیک در زبان محلی آن منطقه به معنای مکان یا سوراخ است. سپس افرادی را در این منطقه به کار گماشتند تا این مارها را گرفته و داخل الكل نگهداری کنند تا روی آنها مطالعاتی صورت گیرد. عامه مردم براین باورند که طلسماً مار برای گنج وجود ندارد ولی در عصر حاضر و با پیشرفت علم و دانش باستان‌شناسی دلایل منطقی و علمی را جایگزین آن می‌کنند، یکی از این دلایل آن است که درواقع یونهای اکسیدشده در اطراف دفینه باعث گرم شدن خاک می‌شود و مار هم که علاقه زیادی به گرماداری دارد؛ گنج را مانند خانه‌ای گرم برای خود می‌داند و به این ترتیب به طور طبیعی به نگهبان آن تبدیل می‌شود (ر.ک: زاهدی، ۱۳۹۸).

گنج و مارهای سیاه

طبق مطالعات میدانی مؤلفان (مارلیک و تیمره) در باورهای عامیانه، هرچه رنگ مار تیره‌تر باشد، قدرت و شدت زهر آگینی آن بیشتر است و می‌تواند موجودات را زودتر از پای درآورد؛ به همین دلیل در ادبیات و باورهای مردمان بیشتر از مارهای سیاه یاد می‌شود تا انواع دیگر آن. نظامی هم در بیشتر مواردی که از مار و گنج صحبت کرده حتماً به این جنبه از آن توجه داشته و در اشعارش به کار برده است:

زردی شعله در بخار گیاه گنج زر بود زیر مار سیاه

(نظمی، ج ۲، ۱۳۸۸: ۷۸)

گنج و رنج

گنج به دلیل ارزش و اهمیتی که داشته و دارد، در دسترس همگان نیست و با توجه به اینکه در روزگاران قدیم وسائل امروزی مانند ردیاب و گنجیاب وجود نداشته است، یافتن گنج بسیار مشکل‌تر از اکنون و با رنج زیادی همراه بوده است؛ از طرفی دستیابی به گنج و استخراج آن نیز با رنج و سختی بسیاری همراه بود؛ چرا که به انواع و اقسام تله‌ها و طلسماً آمیخته بود. در این دفینه‌ها تله‌هایی به کار می‌بستند تا کسی نتواند به آن دست یابد. در باورهای عامیانه مردم نیز، کم و بیش از این موضوع آگاهی داشتند و می‌دانستند که رسیدن به گنج همراه با رنج و سختی است. اگر کسی برای به دست آوردنش به دنبال آن می‌رفت، می‌بایست به علم طلسماً آگاهی داشت، و گرنه برای او مشکل‌ساز می‌شد یا حتی جان خود را به خطر می‌انداخت. این

طلسمات را باید به گونه‌های مختلف خنثی کرد و از کار انداخت و سپس به گنج رسید (مطالعات میدانی مؤلفان: مارلیک و تیمره).

گنجنامه و خزینه گنج

۱۹۷

«کاغذ یا چیز دیگر که جای پنهان کردن گنج و مقدار زر در آن نوشته باشد» (آندراج: ذیل واژه)؛ «کاغذ یا چیز دیگر که جای پنهان کردن و کمیت زر در آن مرقوم یا منقوش باشد» (چراغ هدایت: ذیل واژه)؛ «کتاب گنج، فهرست گنج، قبالة گنج» (ناظم‌الأطبا: ذیل واژه)؛ «نامه‌ای که در آن مکان گنج یا گنج‌هایی تعیین شده است. نامه‌های قدیمی که در آن نشان و وصف گنجی و دفینه‌ای کرده‌اند. مخزن و انبار. آن‌جا که اشیا را نگه دارند، خزانه. در این معنی مقصود از خزینه محلی است که اشیا اعم از قیمتی یا غیر قیمتی در آن نهند ولی معمولاً به محلی اطلاق می‌شود که در آن جا اشیای قیمتی می‌نهند؛ یعنی گنج خانه» (دهخدا: ذیل واژه).

چو دربندی، بدان می‌باش خرسند که تو گنجی، بود گنجینه در بند

(نظمی، ج ۱: ۱۳۸۸، ۳۵۴)

بحث

کالریج از نظریه پردازان مهم درباره تخیل، آن را به دو دسته تخیل اولیه و تخیل ثانویه تقسیم می‌کند: تخیل اولیه که آن را خیال می‌نامد، در مرتبه‌ای پایین‌تر از تخیل قرار می‌گیرد و بین عموم ابنای بشر مشترک است، توانایی است که همه آن را دارند، قوه‌ای که می‌تواند جهان واقع را در عالم ذهن تصویر کند و در مقابل، تخیل ثانویه مهارتی است که شاعران دارند؛ یعنی مهارت خلق تصاویر از طریق به هم آمیختن تصاویر واقعی و خیالی و بر ساختن تصاویری که نخستین بار از ذهن شاعر تراویش می‌کند و سپس مخاطب با آن موجه می‌شود، این همان جایی است که پایی بلاغت باز می‌شود؛ یعنی تصاویری که با استفاده از صناعات مختلف ادبی ساخته می‌شوند (ر.ک: پورنامداریان، ۱۳۸۶: ۲-۳). فتوحی نیز مبتنى بر همین تعریف از تخیل تصاویر ادبی را به دو دسته تقسیم کرده است: تصاویر زبانی و تصاویر خیالی.

تصویر زبانی

این اصطلاح به تصاویری اطلاق می‌شود که بر ساخته از واژگانی هستند که در معنای قاموسی خود به کار می‌روند. این دسته از تصاویر دنیای واقع را در ذهن مخاطب تداعی می‌کند، بدون اینکه معنایی غیر حقیقی و هنگارشکن داشته باشند، جزئیات این تصاویر در جریان زندگی

واقعی مشهود است و وقتی با چنین تصاویری در یک متن مواجه می‌شویم، می‌توانیم به راحتی آن را در ذهن مرور کنیم (ر.ک: فتوحی، ۱۳۸۵: ۵۰)؛ برای مثال می‌توان به جملات آغازین رمان پرنده من اشاره کرد: «می‌گویند در خیابان‌های چین هیچ حیوانی دیده نمی‌شود. هر جا نگاه کنی، فقط آدم می‌بینی. با این حساب محله ما کمی بهتر از چین است؛ چون یک گربه هر زه داریم که روی هر ایوان می‌نشیند و همسایه طبقه سوم هم از قرار طوطی نگه می‌دارد. یک مغازه پرنده‌فروشی هم سر خیابان داریم» (وفی، ۱۳۸۱: ۱). هیچ واژه‌ای در این متن در معنایی خیالی به کار نرفته است. همه واژگان مطابق معنای معیار هستند اما باز هم در ذهن تصویر ایجاد می‌کنند؛ تصویر یک گربه، طوطی، یک محله، چین، آدم‌ها. این تصاویر ناشی از زبان است؛ در واقع علم ما به یک زبان همراه با تصاویری است که واحدهای زبانی در ذهنمان ایجاد می‌کنند.

تصویر خیالی

این نوع تصویر که مبنی بر مجاز است، همان چیزی است که در ادبیات با عنوان بلاغت می‌شناسیم؛ یعنی اینکه زبان قابلیت این را دارد که تصاویری بسازد که فقط در عالم خیال تصورشدنی است. در چنین تصویرهایی دیگر واژه آن شخصیت مستقل معنایی موردنظر همگان را ندارد و در لباسی جدید و بهمعنایی به کار می‌رود که در خیال خالق آن برای نخستین بار تصور شده است (رک: فتوحی، ۱۳۸۵: ۵۵-۴۷)؛ برای مثال در هفت پیکر نظامی در ختم کتاب و دعای علاءالدین کرپ ارسلان این چنین آمده است:

تنگ چشمان معنی ام هستند که رخ از چشم تنگ بربستند
هر عروسی چو گنج سربسته زیر زلفش کلید زر بسته
(نظمی، ج ۲، ۱۳۸۸: ۲۰۵)

تصاویر مربوط به دختران تنگ چشم، عروس، زلف و گنج در این شعر دیگر معادل آن تصویر اولیه‌ای که در ذهن شکل می‌گیرد نیست؛ بلکه با استفاده از فنون بلاغی بر مبنای وجوده شباهت بین «معنای بالارزش شعر نظامی» و ارزش عروس و گنج تصویری مجازی ساخته شده است.

در ادامه ضروری است که اشاره کنیم که تصاویر در خلاً شکل نمی‌گیرند؛ بلکه مبنی بر دانش‌ها و تجربه‌های فردی و عمومی آگاهانه و ناخودآگاه شاعر هستند. «ایپولیت تِن پدیده‌های

اجتماعی را که ادبیات هم یکی از آن‌هاست، تحت تأثیر سه عامل محیط، نژاد و زمان می‌داند. از نظر او ادبیات بازتاب آداب و رفتار و خلقيات عصر نويسنده است. آثار ادبی نتيجه تعامل سه دسته از عوامل‌اند: زیستی، فرهنگی و تاریخی. عوامل زیستی در نژاد، فرهنگی در محیط و تاریخی در زمان بروز می‌کنند» (علایی، ۱۳۸۰: ۲۳). سه منشأ الهام را می‌توان برای صور خیال مطرح کرد: ۱. طبیعت؛ ۲. محیط؛ ۳. دانش زمان؛ شاعر یا در طبیعت چیزی را دیده، یا آن را در محیط زندگی خود تجربه کرده یا با امری مواجه است که دانش رایج در زمان اوست. این یک دیدگاه تجربه‌محور است (رک: طالبیان، مقدمه). پس حتی همان تخیل ثانویه در دیدگاه کالریج نیز از ارتباط بین تصاویر مختلف شکل می‌گیرد، این ارتباط از کجا ناشی می‌شود؟ از تجربه‌های شاعر.

شاعر هنگام سرودن شعر از واژه‌هایی کمک می‌گیرد که در محیط پیرامونش لمس‌شدنی باشند؛ از طرفی بنا به نظریه فرامتنیت ژرار ژنت، متن‌هایی که در طول زمان ایجاد می‌شوند، به‌طور ناخودآگاه روی هم اثر می‌گذارند و رویکرد و دیدگاه یک نویسنده یا شاعر می‌تواند بعد از مدتی در آثار دیگر هم دیده شود، چیزی که پیشتر از آن با عنوان دانش زمان یاد کردیم، می‌تواند از این موضوع نیز تأثیر بپذیرد؛ یعنی دانشی که در یک زمان وجود دارد و نویسنده یا شاعر از آن تأثیر می‌پذیرد، بدون اینکه آگاهانه بداند این دانش ناشی از آثاری است که در گذشته نوشته شده‌اند (رک: طالبیان، مقدمه).

یک نمونه از مطالبی که گفته شد، بسامد بالای کاربرد واژه گنج در خمسه نظامی است که حاکی از اهمیت موضوع در ذهن و زبان شاعر است. برای درک این موضوع در خمسه نظامی، لازم است پیشینه شهر گنجه، محل زندگی شاعر، بررسی شود. نام گنجه در منابع تاریخی و جغرافیایی، به این شکل بیان شده است:

«نام شهری است مشهور ما بین تبریز و شیروان (اصح شِروان) است و گرجستان و مولد شیخ نظامی علیه الرّحمة است» (برهان قاطع، ۱۳۴۲: ذیل واژه)؛ «نام شهری است از ولایات ارَان در اوخر آذربایجان و منسوب بدانجا را گنجوی گویند» (دهخدا: ذیل واژه)؛ «شهری است (به ارَان) که با کشت و بزر بسیار و آبادان و با نعمت و از وی جامه‌های پشمین خیزد از هرگونه» (حدود العالم من المشرق الى المغرب، ۱۳۶۲: ۱۶۱)؛ «شهر بزرگی است که قصبه بلاد ارَان است و اهل ادب آن را جزء می‌نامند» (معجم البلدان: ذیل واژه)؛ «گنجه از اقلیم پنجم است طولش از

جزایر خالدات «فج» و عرض از خط استوا «م لد» شهر اسلامی است در سنّة تسع و ثلاثین هـ ق ساخته شد و شهری خوش آب و هوا و مرتفع بود و در این معنی گفته‌اند:

چند شهر است اندر ایران مرتفع تر از همه
بهتر و سازنده‌تر از خوشی آب و هوا
در خراسان مرو و طوس در روم باشد اقسرا
گنجه پرگنج در اران، صفاها در عراق
(مستوفی قزوینی، ۱۳۶۷: ۹۲-۹۱)

«برخی از شهرهای قدیم ایران به مناسبت وفور ثروت و ذخائر به (گنجه - غَزَنْه) نامیده شده‌اند؛ مانند شهر گنجه در شمال آذربایجان...» (معین، ۱۳۹۴: ۲۰۳)، «گنجه، دارای معادن آهن و سنگ طلا است» (دهخدا: ذیل واژه)؛ نظامی در شهری خوش آب و هوا و پر از گنج زندگی می‌کرده است، این شهر را گنجه «منسوب به گنج» نامیده‌اند؛ بنابراین، فرضیه پژوهش این است که آگاهی نظامی دربارهٔ طلسمات و جزئیات آن، ناشی از محیط زندگی اوست و تصاویر ادبی فراوانی در شعر نظامی بر مبنای همین واقعیت عینی ساخته شده است.

در پژوهش پیش رو با استفاده از تقسیم‌بندی فتوحی، تصاویر مبتنی بر گنج و طلسمات در خمسه نظامی تحلیل خواهند شد؛ یعنی ابتدا تصاویر زبانی از نظر محتوایی و سپس تصاویر مجازی که با استفاده از این مضماین ساخته شده‌اند، بررسی خواهند شد؛ درنهایت دربارهٔ تأثیر تاریخ زندگی نظامی بر تولید این تصاویر بحث می‌شود.

کشف و تحلیل ایيات برگزیده

تصاویر زبانی

همان‌طور که پیش‌تر گفته شد، تصویر زبانی، شامل تصاویری است که در واقعیت وجود دارد. در دنیای ادبیات می‌توان از این تصاویر برای توسعی مضمون استفاده کرد. تصاویر مربوط به گنج و طلسمات در خمسه نظامی، نقش پررنگی در داستان‌پروری داشته است؛ یعنی این تصاویر در معنای قاموسی خود به کار رفته‌اند و با تداعی تصاویر واقعی، داستان‌هایی را خلق کرده‌اند. با توجه به اینکه بخش زیادی از منظومه‌های نظامی داستانی هستند یا ساختاری حکایت‌محور دارند، در بخش‌های زیادی از این داستان‌ها ماجراهای مربوط به پنهان‌کردن گنج‌ها، طلسمات و گشایش آن‌ها دیده می‌شود. لازم به ذکر است این مورد در مخزن‌السرار که یک منظومهٔ عرفانی است، بسیار کمتر از بقیهٔ منظومه‌های تاریخی است و در این کتاب بیشتر به مبحث عرفانی آن توجه شده است. این مضمون در منظومه‌های تاریخی نظامی در داستان‌های

زیادی آمده است که برای نمونه می‌توان به این موارد اشاره کرد: مخزن الاسرار: داستان هارون‌الرشید با حلاق (ر.ک: نظامی، ج ۱، ۹۰:۱۳۸۸)؛ خسرو و شیرین: در خواب دیدن خسرو پیغمبر اکرم را (ر.ک: نظامی، ج ۱، ۳۶۵:۱۳۸۸)؛ لیلی و مجذون: زاری کردن مجذون در مرگ لیلی (ر.ک: نظامی، ج ۱، ۵۶۰:۱۳۸۸)؛ هفت پیکر: کشتن بهرام اژدها را و گنج یافتن (ر.ک: نظامی، ج ۲، ۳۸:۱۳۸۸) نشستن بهرام روز سه‌شنبه در گنبد سرخ (ر.ک: نظامی، ج ۲، ۱۲۳:۱۳۸۸)؛ اسکندرنامه: نشستن اسکندر بر جای دara (ر.ک: نظامی، ج ۲، ۳۱۶:۱۳۸۸)، ویران کردن اسکندر آتشکده‌های عجم را (ر.ک: نظامی، ج ۲، ۳۲۴:۱۳۸۸).

۲۰۱

طلسم

نظامی در حکایتی از شرفنامه با عنوان «خراب کردن اسکندر آتشکده‌های ایران زمین را» روایت می‌کند که سپاهیان اسکندر در لشکرکشی به اصفهان برای بهآتش‌کشیدن آتشکده‌ها با دختری جادو به نام آذرهمایون مواجه شدند:

نمود اژدهایی بدان انجمن
به نزد سکندر گریزان شدند
چو قاروره در مردم آتش زده
همان ساعتش یا گُشد، یا خورد

زن جادو از هیکل خویشتن
ز بیم وی افтан و خیزان شدند
که هست اژدهایی در آتشکده
کسی کو بدان اژدها بگزارد

(نظامی، ج ۲، ۳۲۷۱۳۸۸: ۲)

بلیناس حکیم برای شکستن این طلسم دستور داد هنگام طالع شکستن جادو مقداری سُداب^۲ بر بدن آن دختر بریرند، چنین کردند و آن دختر اژدهاوش اسیر شد:
فسون فساینده را کرد بند
برآن اژدها زد چو آتش بر آب
تبه کرد نیرنگ‌سازیش را
(همان)

در منظمه خسرو و شیرین در داستان «خواب دیدن خسرو پرویز پیغمبر اکرم (ص) را»، می‌بینیم که در این داستان، چگونگی قرارگیری گنج و دفینه در خزانه‌ها با جزئیات کامل بیان می‌شود:

بعد از اینکه خسروپرویز در خواب دید که دعوت پیامبر (ص) را به اسلام نپذیرفت آشفته‌حال شد و مدتی خواب به چشمش نیامد. وی برای التیام این درد روزی با شیرین به

گنج خانه رفتند و تصمیم گرفتند که از این جواهرات به فقراب بخشند. در خزانه، گنج‌های بسیاری که از زمان کیخسرو تا خسروپروریز ذخیره شده بود، در داخل خریطه نگهداری می‌شد:

یکی ز آن آشکارا دنهان بود ^۴	چهل خانه که او را گنجدان بود
متاعی را که ظاهر بود دیدند	به هر گنجینه‌ای یک یک رسیدند
ز گنجوران کلیدش باز جستند	دگرهای را به نسخت راز جستند

(نظمی، ج ۱، ۳۶۵:۱۳۸۸)

گنجوران کلیدها و نسخه‌های گنج‌های دیگر را نزد خسرو آوردند. به همراه هر نسخه، کلیدی مخصوص قفل همان گنج بود. در میان نسخه‌ها کلیدی از جنس زر ناب با قفل نامشخص وجود داشت. خسرو درباره این کلید پرسید. در پاسخ نشانه‌هایی را به او دادند. از جست‌وجوی همین نشانه‌ها در دل زمین به طاقی رسیدند:

بر آن صندوق سنگین قفلی از زر	در او دربسته صندوقی ز مرمر
درون قفل را بیرون نهادند	به فرمان شه آن در بر گشادند
بر او یک پاره لوح از زر نهاده	طلسمی یافتد از سیم ساده
زر اندر سیم ترکیبی نوشته	بر آن لوح زر از سیم سرشته

(همان، ۳۶۶:۱۳۸۸)

پس پیری آمد و آن ترکیب را چنین رمزگشایی کرد:

به چستی پیشوای چابکان بود	که شاهی کاردشیر بابکان بود
در احکام فلک نیکو نظر داشت	ز راز انجم و گردون خبر داشت
که در چندین قرآن از دور گردون	ز هفت اختر چنین آورد بیرون
در اقلیم عرب صاحقرانی	بدین پیکر پدید آید نشانی

(همان، ۳۶۶:۱۳۸۸)

در این داستان می‌توان مواردی را در رابطه با طلسما و گنج استنباط کرد: قراردادن نشانه در روی زمین برای گنج‌های پنهان در زیر زمین، رمزی بودن نشانه‌ها، اطلاع افراد اندک از رازها و نشانه‌های طلسما، قراردادن گنج در صندوق سنگی برای امنیت زیاد، آوردن طلسما در معنای واقعی یعنی خطوط و نقوش که فقط افراد کمی آن را می‌فهمند و بیان ویژگی‌های این افراد یعنی آگاهی از راز ستارگان، راز دور گردون، احکام فلک، راز هفت اختر، خطوط باستان و علوم غریبه.

انواع طلسمات و تله‌های گنج

در بعضی ایيات پنج گنج نظامی، واژه طلسم معادل تله به کار رفته است؛ از جمله در هفت پیکر و «داستان نشستن بهرام در گنبد سرخ در روز سه‌شنبه و افسانه گفتن دختر پادشاه اقلیم چهارم»، نظامی به طلسم و تله چاه اشاره کرده است؛ چاهی که پر است از شمشیرها و خنجرهایی که در راه ورودی قلعه تعییه شده و در صورت قدم‌گذاشتن روی آن عمل می‌کند و می‌تواند باعث مرگ فرد شود.

از سر زیرکی طلسمی چند
هر یکی دهره‌ای^۱ گرفته به چنگ
گشته از زخم تیغ‌ها به دونیم
هرکه آن راه رفت عاجز بود
ره نرفتی مگر به گام شمار
اوتفادی سررش از کالبدش
ماه عمرش نهان شدی در میغ
(نظمی، ج ۲، ۱۳۸۸: ۱۲۵)

کرد در راه آن حصار بلند
پیکر هر طلسم از آهن و سنگ
هر که رفتی بدان گذرگه بیم
جز یکی کو رقیب آن دز بود
و آن رقیبی که بود محرم کار
گر یکی پسی غلط شدی ز صدش
از طلسمی بدو رسیدی تیغ

طلسم مار و گنج

در داستانی در هفت پیکر، بهرام گور در پی تعقیب یک گور تیزپا به غاری می‌رسد و در ورودی غار اژدهایی را می‌بیند که بسیار سیاهرنگ است و از دهانش آتش بیرون می‌جهد. این اژدها بچه گور را خورده و بسیار قوی شده است. بهرام اژدها را می‌کشد و بچه گور را از شکمش بیرون می‌آورد؛ سپس دوباره گور را دنبال می‌کند و وارد غار می‌شود و خُم‌های گنج بسیاری پیدا می‌کند و سپاهیان او این گنج را سوار بر سیصد شتر جوان بار می‌کنند.

شد در آن غار تنگنای به زور
یافت گنجی و برخوخت چو گنج
چون پری روی بسته از مردم
رفت از آن گورخانه پس گم کرد
و اژدها را ز گنج خانه برید
(همان، ۱۳۸۸: ۴۰)

شہ دگربارہ در گرفتن گور
چون قدر مایه شد به سختی و رنج
خسروانی نهاده چندین خُم
گور خان را چو گور در خُم کرد
شہ چو بر قفل گنج یافت کلید

تصاویر مجازی

در این دسته تصاویر، نظامی از ارتباط بین تصاویر مربوط به گنج و طلسماًت با تصاویر دیگر، دست به ابداع تصاویر خیال‌انگیز زده است و تصاویر مجازی را خلق کرده است؛ یعنی تصاویری که مبنی بر بیان بلاغی هستند. این تصاویر در عالم واقع وجود ندارند؛ اما در تخیل ثانویه‌ای که کالریج مطرح کرده است، تصورپذیر هستند و منبع تشکیل این‌ها همین نوع تخیل است، بهره‌برداری بلاغی نظامی از این تصاویر را ابتدا از جهت کاربرد محتوایی آن و سپس از نظر ساختار بلاغی بررسی خواهیم کرد:

بهره‌برداری محتوایی

اگر بخواهیم پنج گنج نظامی را از نظر محتوایی دسته‌بندی کنیم، درخواهیم یافت که در انواع موضوعات برای مضمون‌سازی‌های ادبی؛ یعنی بیان موضوعات در قالبی ادبی از تصاویر مربوط به طلسماًت و لوازم آن بهره‌برده است؛ همانطور که پیش از این نیز مطرح شد، قدرت نظامی در توصیفاتی از این دست، ناشی از مشاهدات عینی او در محیط زندگی‌اش است. در ادامه نمونه‌ای از این نوع مضمون‌سازی‌ها خواهد آمد:

تفاخر

فتنه شود بر من جادو سخن
سحر من افسون ملائک فریب
زهره من خاطر انجم فروز
(نظامی، ج ۱، ۱۳۸۸: ۲۴)

هرچه وجود است ز نو تا کهنه
صنعت من برده ز جادو شکیب
بابل من گنجه هاروت سوز

تمثیل

طلسمی بر سر گنج الهی است
چو بگشایی، به زیرش گنج یابی
بدین خوبی خرد را نیل درکش
(همان، ۱۳۸۸: ۱۰۰)

نموداری که از مه تا به ماهی است
طلسم بسته را با رنج یابی
طبایع را یکایک میل درکش

توصیف

یکی از کارکردهای مفاهیم مربوط به علم طلسماًت، توصیف و فضاسازی است؛ به‌طوری که در جاهای مختلفی از خمسه برای توصیف صحنه‌های مربوط به طبیعت، مکان‌ها، شب و روز، پدیده‌های طبیعی، مضامین مربوط به عاشق و معشوق و ... از این مفاهیم استفاده کرده است؛

مثلاً در توصیف شب و درخشندگی ستارگان این ایات را سروده است:

شب که نهانخانه گنجینه‌هاست
در دل او گنج بسی سینه‌هاست
(همان، ۱۳۸۸: ۸۷)

۲۰۵

در آن کشور بیابی هرچه خواهی
گشایش در کلید صبحگه یافت
کلید آنجاست کار آنجا گشایند
(همان، ۱۳۸۸: ۲۷۹-۲۷۸)

و در توصیف صبح و بالا آمدن خورشید:
نکو ملکی است ملک صبحگاهی
کسی کوبر حصار گنج ره یافت
غرض‌ها را حصار آنجا گشایند

تغزل

و آن جان که لب توаш خزانه است
گنجینه عمر جاودانه است
(همان، ۱۳۸۸: ۵۲۴)

مدح و منقبت

مدح شاهان: دعای پادشاه سعید، علاءالدین کرب ارسلان
حسرو تاج بخش تخت‌نشان
بر سرتاج و تخت گنج‌فشن
چون در کان جود بگشاید
گنج بخشید گناه بخشاید
(نظمی، ج ۲، ۱۴-۱۳: ۱۳۸۸)

توحید خداوند

بسم اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هست کلید در گنج حکیم
(نظمی، ج ۱، ۱۳: ۱۳۸۸)

گنج

گنج دانش، معرفت و فضیلت. نظامی در موارد دیگر نیز «گنج» را استعاره از دانش و معرفت گرفته است. بسم اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ به منزله کلیدی است که در گنج دانش و اندیشهٔ حکیم را می‌گشاید. چون سخن را با نام خدا آغاز می‌کند؛ پس ای نظامی تو نیز با نام خدا سخن را آغاز کن.

خرد هر کجا گنجی آرد پدید
زنام خدا سازد آن را کلید
(نظمی، ج ۲، ۱۳۸۸: ۴۹۳)

نعت پیامبر

۲۰۶

معراج تو نقل آسمانی
بر چار گهر قدم نهاده
(نظمی، ج ۱، ۱۳۸۸: ۳۹۳)

ای نقش تو معرج معانی
از هفت خزینه در گشاده

شرط بود گنج سپردن به خاک
(همان: ۱۳)

تا تو به خاک اندی ای گنج پاک

عرفان و تعرف

گنج پاک

کنایه از پیامبر(ص) که گنجی است که آلوده خاک و ارزش‌های زمینی نیست، چنانکه وقتی خداوند خود را در حدیثی گنج مخفی می‌خواند، منظور گنج زمینی نیست. از زمانی که تو ای گنج پاک در زیر زمین خواهیده‌ای، گنج و دفینه به خاک سپردن و در خاک دفن کردن، مقرر و متداول شده است. چون زمین محافظ و امانتدار خوبی است (ر.ک: پورنامداریان و موسوی، ۱۳۹۲: ۱۹۵).

ساختمانی

آرایه بر مبنای موسیقی

جناس

که مردافکنان را چه باک از عروس
همه سربه سر کاروان‌های گنج
(نظمی، ج ۲، ۱۳۸۸: ۴۳۳)

به لشکر چنین گفت قسطال روس
چنین لشکر خوب نادیده رنج

گنج شه در ورق شمردن توست
بیرد گنج هر که رنج برد
(همان: ۱۰)

رنج بر که وقت رنج بردن توست
رنجبرد تو ره به گنج برد

تصدیر و تکرار

گنج گوهر چنین گشاید باز
(همان: ۲۸)

گوهرآمای گنج خانه راز

منم آن گنج را طلس‌گشای
(همان: ۱۱۵)

کآن هر گنج کافرید خدای

آرایه بر مبنای شباهت‌های تصویری

تلمیح

نهنگی به برگذر کرده گیر
از آن گنج کاورد قارون به دست
همه گنج ناخورده را خورده گیر
سرانجام در خاک بین چون نشست
(نظمی، ج ۲، ۱۳۸۸: ۲۸۱)

فروشتم از ملک رسمن جمیوس
شدم بر سرتخت جمشیدوار
برآوردم آتش ز دریای روس
ز گنج فریدون گشادم حصار
(همان: ۶۱۹)

ز گنج سوخته چون ساختی راه
ز گرمی سوختی صد گنج را آه
(نظمی، ج ۱، ۱۳۸۸: ۲۱۳)

گنج سوخته «نام گنج پنجم است از جمله هشت گنج خسروپریز و معنی ترکیبی آن گنج سنجیده است، چه سخته و سوخته به معنی سنجیده هم آمده است» (برهان قاطع و آندراج: ذیل واژه)؛ در الجماهر بیرونی درباره گنج سوخته افسانه‌ای آمده است که خلاصه آن چنین است: «در سرزمین فارس گنجینه‌ای بود آراسته به مال‌ها و دراهم و انواع گوهرها و عطریات و روغن‌ها، پس صاعقه در آن افتاد و چهار ماه حريق آن دوام داشت و بوی آن تا چهل فرسخ گردآگرد حیوانات را می‌کشت و چون آتش خاموش شد خاکستر را بجستند در زیر آن یاقوت‌های سرخ دیده می‌شد» (ابوریحان بیرونی، ۱۳۷۵: ۷۲).

تناسب

نه گنجی، ای دل از ماران نباشد گنج خالی
چو طاووس بهشت آید پدیدار
که از ماران نباشد گنج خالی
بدین طاووس ماران مهره پاشند
مسی پوشیده زیر کیمیایی
که طاووسان و ماران خواجه تاشند
غلط گفتم که گنجی و اژدهایی
(نظمی، ج ۱، ۱۳۸۸: ۳۷۶)

عقل تو جانی است که جسمش تویی
کی دهد این گنج، تو را روشنی
جان تو گنجی که طلسماش تویی
تا تو طلسما در او نشکنی؟
(همان: ۸۳)

شاعر برای بیان مفهوم رسیدن به معنا از تناسب بین کلمات گنج و طلسما استفاده کرده است؛

تشبیه

چرا که راه رسیدن به گنج طلسم گشایی و راه رسیدن به جان، برداشتن طلسم وجود مادی است.

گنج امان نیست در این خاکدان
مغز و فانیست در این استخوان

(نظمی، ج ۱، ۱۳۸۸: ۶۶)

۲۰۸

نظمی در این بیت از اضافهٔ تشبیه‌ی استفاده و امان را به گنج تشبیه کرده است. وی با استفاده از تشبیه توانسته ترکیبات زیبایی را خلق و هرچیز با ارزش را به گنج مرتبط کند.

لیلی که چو گنج شد حصاری
می‌بود چو ماه در عماری

(همان: ۴۵۰)

در این تشبیه شاعر به بعد پنهان بودن گنج نظر داشته و معشوق را چون گنج پنهانی دانسته است.

آن می‌که کلید گنج شادی است
جانداروی گنج کیقبادی است

(همان: ۴۱۹)

نظمی در آثار و اشعارش خود را به گنج تشبیه می‌کند و با بهره‌مندی از حدیث «انَّ اللَّهَ تَعَالَى كَنُوزًا تَحْتَ الْعَرْشِ امْسَكَهَا عَنِ الْأَنْبِيَاءِ وَاجْرَيْهَا عَلَى لِسَانِ الشُّعُورِ» این ایات را گفته است:
ز گنج سخن مهر برداشتم
در او ذر ناس فته نگذاشتم

(نظمی، ج ۲، ۱۳۸۸: ۵۷۶)

قافیه سنجان که سخن برکشند
گنج دو عالم به سخن درکشند
خاصه کلیدی که در گنج راست
زیر زبان مرد سخن سنج راست

(نظمی، ج ۱، ۱۳۸۸: ۲۲)

عماد خوبی، خواجه ارجمند
که شد قلهٔ قائد بد و سربلند
جهان راز گنج سخن کرده پر
ز درج سخن بر سخا گشته پر

(نظمی، ج ۲، ۱۳۸۸: ۴۹۸)

استعاره

که بی کاوین اگرچه پادشاهی
ز من برنایدت کامی که خواهی
ز دست افکند گنجی را که دریافت
بدین تنلی ز خسرو روی برتابت

(نظمی، ج ۱، ۱۳۸۸: ۳۰۸)

در بیت بالا منظور از گنج، خسرو پرویز است و شیرین به او می‌گوید که بدون کاوین هرگز

به کام من نخواهی رسید.

چنین گویند کاسب باد رفتار
سقط شد زیر آن گنج گهربار
(نظمی، ج ۱، ۱۳۸۸: ۲۵۴)

۲۰۹

گنج: استعاره از شیرین است.

مهر خود در دو نرگس مستش
مهر گوهر ز گنج او برداشت
(نظمی، ج ۲، ۱۳۸۸: ۱۳۴)

مهره خویش دید در دستش
گوهرش را به مهر خود نگذاشت

همان طور که گنج همیشه بسته و سر به مهر است، نظامی در موارد بسیاری در آثار خودش در توصیف نخستین عشق‌بازی عاشق و معشوق از این استعاره استفاده می‌کند.

ساخت عبارات ادبی (کنایی)

شرط بود گنج سپردن به خاک
(نظمی، ج ۱، ۱۳۸۸: ۱۳)

تا تو به خاک اندی ای گنج پاک

ز هر بادی لبیش گنجی فشاندی
(همان: ۲۱۳)

گنج پاک کنایه از رسول اکرم (ص) است.

گنج بادآورد کنایه است از چیزی که بدون تلاش و کوشش به دست آید. تلمیح به ماجراهی گنج بادآورد که «قیصر روم از خوف خسرو پرویز چند کشته از زر سرخ پر کرده بود و به جزیره می‌فرستاد و باد مخالف، آن کشته‌ها را به سوی ملک پرویز آورد و پرویز آن مال را گرفت و آن مال را گنج بادآورد نام کردند» (آندراج و غیاث‌اللغات: ذیل واژه).

ز گوهر شب‌چراغی چند بودش
شفاعت کرد کاین بستان و بفروش
ز دستش بستد و در پایش افساند
(نظمی، ج ۱، ۱۳۸۸: ۲۳۲)

که عقدگوش گوهر بند بودش
گشاد از گوش با صد عذر چون نوش
بر آن گنجینه فرهاد آفرین خواند

گنجینه کنایه از هر چیز با ارزش است.

تحلیل تصاویر مبنی بر گنج و طلسمات

موضوع گنج، دفینه‌ها و طلسمات در روند مضمون‌سازی در خمسه نظامی نقش پررنگی دارد. نظامی این مضامین را به دو صورت در خمسه خود به کار بسته است: در منظومه‌های تاریخی

نظمی، این مضامین بخشی از پیرنگ داستان را تشکیل می‌دهند و در فضاسازی صحنه‌های داستانی حضور دارند؛ به این صورت که در قسمتی از داستان‌ها پیداکردن گنج و از بین بردن طلسمات مختلف به بخشی از چالش‌ها در داستان تبدیل می‌شود و گشایش طلسم باعث گشایش گره‌های داستانی می‌شود. از این جهت باید گفت که سلطنت نظامی بر این دست مضامین با جزئیات ظریف آن به واسطه زندگی در شهر گنجه عامل مهمی در داستان‌پردازی‌های زیبای او بوده است؛ از سویی دیگر، نظامی در بیان انواع مضامین شعری از تصاویر مربوط به گنج بهره برده است و بدین ترتیب باید گفت که یکی از عوامل وسعت معنایی در خمسه نظامی سلطنت وی بر موضوع گنج و طلسمات بوده است. وی در توصیفات عاشقانه، وصف طبیعت، مدح و منقبت تا مضامینی مانند تعلیم و تعریف، از این تصاویر بهره برده است؛ به این ترتیب که به واسطه ارتباط تصویری بین یک مفهوم و گنج و موارد مربوط به آن توانسته به مضمون‌پردازی‌های ظریف و متنوع در خمسه خود بپردازد.

مطالعه و بررسی بلاغی ایيات نظامی که حاوی مفاهیم مربوط به گنج و ملزمات آن است نشان می‌دهد که این مفاهیم معمولاً دست‌آویز نظامی برای برساختن تصاویر ادبی قرار گرفته است؛ یعنی جاهایی که شاعر می‌توانسته است از مهارت‌های بیانی بهره ببرد، یکی از ابزار او مفاهیم مربوط به گنج، طلسم و متعلقات آن بوده است؛ پس همانطور که در ایيات نمونه مشاهده می‌شود، در ساخت تشبیه و استعاره و در مواردی کنایه از ارتباط مشترک بین گنج و تصاویر مورد نظر شاعر استفاده شده است. اینکه شاعر توانسته بر پایه شباهت این تصاویر را بسازد ناشی از برخی ویژگی‌ها بوده است:

گنج به اشیای گران‌قیمت و بالرزش اطلاق می‌شود. همانطور که در مقدمه گفته شد، نگهداری آن مستلزم ساخت مکان‌هایی غالب در زیر زمین توسط افراد متخصص است، از طرفی دسترسی به آن مستلزم آگاهی به علوم مختلف و پذیرش رنج‌های بسیار است. همین خصایل باعث شده است که گنج مشبه به خوبی برای موضوعاتی از قبیل سخن، بزرگان، زیبارویان و مواردی از این دست باشد.

از دیگر موارد کاربرد ادبی گنج و مفاهیم مربوط به آن در خمسه نظامی ساخت ترکیب‌های هم‌وزن و هم‌آهنگی مانند گنج و رنج و پارنج بوده که در ادبیات سنتی فارسی بسیار مرسوم بوده است. در ساخت ترکیبات ادبی با استفاده از این مفهوم کنایاتی دیده می‌شود که بیشتر بر

مبناً تلمیح و نمایانگر این هستند که شاعر بین اطلاعات تاریخی خود و توان ترکیب سازی‌های ادبی‌اش ارتباط خوبی برقرار کرده است.

از بررسی ساختار بلاغی تصاویر مجازی مربوط به گنج و طلسمات در خمسه نظامی، آشکار می‌شود که این تصاویر، ادامه راه تصاویر مشابه در ادبیات فارسی هستند؛ بنابراین می‌توان گفت افزون بر محیط شهر گنجه و تأثیر طبیعت، دانش زمان نیز عامل مهمی در بهره‌گیری ادبی از تصویرهای مربوط به گنج و طلسمات در خمسه نظامی است.

نتیجه‌گیری

علم طلسمات و گنجینه‌ها با جزئیاتی مانند تصاویر مربوط به پنهان‌کردن گنج، راه‌های مختلف طلسم‌گشایی و طلسم‌افکنی، ویژگی‌های افرادی که بدان دسترسی و آگاهی دارند، تصاویر زیبا و مضامین فراوانی را در ادبیات فارسی رقم زده است و می‌تواند نشانگر این باشد که شاعران فارسی چه توانایی‌هایی در زمینه تصویرسازی‌های ادبی و داستان‌پردازی دارند؛ همین‌طور ناظر بر این موضوع مهم است که طلسمات مربوط به گنجینه‌ها در دوران گذشته اهمیت تاریخی فراوانی داشته و شاعرانی که در محیط زندگی خود با این دست مسائل مواجه بوده‌اند، با این علم آشنا می‌شدند و از آن بهره می‌جستند.

تقسیم‌بندی دو نوع تصاویر خیال‌انگیز اولیه و ثانویه در کاربرد گنج و طلسمات در خمسه نظامی به تصاویر زبانی و مجازی، دو نوع کاربرد کلی از این تصاویر را آشکار می‌کند:

۱. محتوایی: در این بخش نظامی هنر داستان‌پردازی خود را با دانسته‌های تاریخی‌اش می‌آمیزد و با بهره‌گیری از روش‌های مختلف تولید محتوا در ادبیات فارسی، از این مفاهیم در فضاسازی داستان‌های خود و پیش‌بردن پیرنگ داستانی بهره می‌گیرد. بررسی این نوع مضمون‌پردازی آشکار می‌کند که نظامی ضمن اینکه مانند سایر همتایان خود در موضوعات عرفان و تعریف، مدح پادشاهان و توصیف در مواردی نیز این مضامین را به‌گونه‌ای به کار برده که می‌توان گفت تکمیل‌کننده سبک شخصی او به‌مثابة شاعر منظومه‌سرا به‌ویژه منظومه‌های داستانی بوده است که همانطور که در متن مقاله مشاهده شد، مضامین مربوط به تمثیل و داستان‌پردازی بوده است.

۲. بلاغی: این یکی دیگر از وجهه‌های کاربرد مضامین طلسمات و گنجینه‌ها در پنج گنج نظامی بوده است. در این قسمت آرایه‌های مختلف به چند ساختار کلی تقسیم شدند و آشکار شد که ساختاری که نظامی بیشترین بهره را از آن برده، آرایه‌های مبتنی بر شباهت بوده است؛

یعنی شباهت بین مفهوم مورد نظر شاعر با ویژگی‌های مخصوص گنج و طلسما. در این قسمت جزئیاتی که در کاربرد محتوایی موردنظر شاعر بوده، مشاهده نشد و همان‌طور که گفته شد، کلیت خواص گنج و طلسما موردنظر نظامی بوده است.

در خمسه نظامی عبارات و واژه‌های مربوط به طلسما و گنج با بسامد زیاد و چیره‌دستی و استادی در خلق تصاویر زیبای ادبی با استفاده از برقراری ارتباط بین مفاهیم و واژه‌های گنج و طلسما به کار گرفته شد؛ همین‌طور مضمون پردازی‌های ادبی در حوزه‌های مربوط به توصیف؛ به‌ویژه توصیف طبیعت، مدح و منقبت و عرفان و تعریف نیز از این مفاهیم متأثر بوده است؛ اما مقایسه بین تصاویر مجازی و تصاویر زبانی مربوط به علم طلسما و گنجینه‌ها در خمسه نظامی آشکار می‌کند که آن چیزی که از نظر پنهان مانده اما چیره‌دستی بیشترین نمود را داشته، قدرت داستان‌پردازی و فضاسازی داستانی با استفاده از دانسته‌های تاریخی ناشی از محیط رشد و پرورش شاعر بوده است.

پی‌نوشت

۱. من اهل الطوانه من بلاالروم و يقال انه احدث الكلام على الطلسماط و كتابه فيما عمله بمدينه و بمالك الملوك من الطلسماط. معروف. مشهور.
۲. «سُدَابَ يَا سُدَابَ» سداب‌ها دسته‌ای از تیره سدابیان «روتراسه» هستند و مهم‌ترین نوع آن سداب کوهی (روتا) است دارای برگ‌های باریک و بسیار متغیر که برای گریزاندن حشرات به کار رود» (دهخدا: ذیل واژه).
۳. باید به این نکته توجه کرد که در گنج‌بابی همیشه برای گنج، نمونه‌ای کوچک از گنج را در سر گنج و دفینه قرار می‌دادند تا کسانی که به سراغ آن می‌آیند به همان نمونه که اصطلاحاً «سربار گنج» نامیده می‌شود، اکتفا کنند و از بردن تمام گنجینه‌ها منصرف شوند و گمان کنند که همان سربار، تمام دفینه‌ای است که پنهان شده و این نوعی حیله و فریب برای حفظ اموال از تصرف دشمنان محسوب می‌شد (ر.ک: زاهدی: ۱۳۹۸).
۴. «حربة دسته‌دار مردم گیلان و مازندران که دسته‌اش از آهن و سرش مانند داس و در غایت تیزی است که بدان درخت تیز اندازند. کوچک و دو دمه و سر آن مانند سر سنان باریک و تیز» (دهخدا: ذیل واژه).

منابع

کتاب‌ها

- اکبرآبادی، سراج‌الدین علی‌خان بن حسام‌الدین (۱۳۳۷) فرهنگ چراخ هدایت، به کوشش محمد دبیرسیاقی، تهران: معرفت.
- ایونس، ورونيکا (۱۳۸۱) /اساطیر هند، ترجمه باجلان فرخی، تهران: اساطیر.

بیرونی، ابویحان محمد بن احمد (۱۳۷۲) *الجماهر فی الجوهر*، تهران: انتشارات علمی فرهنگی.

پادشاه، محمد (۱۳۶۶) *فرهنگ آندراج*، تهران: خیام.

۲۱۳

پورنامداریان، تقی، موسوی، مصطفی (۱۳۹۲) *گزیده مخزن اسرار*، تهران: نامک.

جابز، گرتروند (۱۳۷۰) *سمبل‌ها*، ترجمه محمدرضا بقاپور، تهران: مترجم.

حافظ، خواجه شمس الدین محمد (۱۳۹۶) *دیوان*، به تصحیح علامه قزوینی و قاسم غنی، تهران: اساطیر.

حموی، یاقوت بن عبدالله (۱۳۷۶) *معجم البلدان*، بیروت: دار بیروت للطبعه و التشر.

خاقانی شروانی (۱۳۹۱) *دیوان*، شرح سید ضیاء الدین سجادی، تهران: زوار.

خلف تبریزی، محمدحسین (۱۳۴۲) *فرهنگ فارسی برهان قاطع*، تهران: ابن سینا.

دهخدا، علی اکبر (۱۳۷۷) *لغت‌نامه*، جلد ۱۲، تهران: مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.

rstگارفسایی، منصور (۱۳۷۹) *اژدها در اساطیر ایران*، تهران: توسع.

زمانی، کریم (۱۳۸۷) *شرح جامع مثنوی معنوی*، دفتر ۲، تهران: اطلاعات.

ستوده، منوچهر (۱۳۶۲) *حدود العالم من المشرق إلى المغرب*، تهران: طهوری.

شمیسا، سیروس (۱۳۸۷) *فرهنگ اشارات*، جلد ۲، تهران: میرا.

طالیبان، یحیی (۱۳۷۹) *صور خیال در شعر شاعران سبک خراسانی*، کرمان: عمامد کرمانی.

فتوحی، محمود (۱۳۸۵) *بلاغت تصویر*، تهران: سخن.

قهرمان، محمد (۱۳۹۳) *تصحیح دیوان محمد علی صائب تبریزی*، تهران: علمی فرهنگی.

کریستی، آنتونی (۱۳۸۴) *اساطیر چین*، ترجمه باجلان فرنخی، تهران: اساطیر.

مستوفی قزوینی، حمدالله (۱۳۶۷) *نزهه القلوب*، مقاله ثالثه به‌اهتمام گای لیسترنج، تهران: توسع.

معین، محمد (۱۳۸۸) *فرهنگ فارسی معین*، تهران: امیرکبیر.

معین، محمد (۱۳۹۴) *مزدیستنا و ادب فارسی*، تهران: دانشگاه تهران.

نديم، محمد بن اسحاق (۱۳۴۳) *الفهرست*، تهران: کتابخانه ابن سینا.

نفیسی، علی اکبر (۱۳۴۳) *فرهنگ نفیسی (ناظم الاطبا)*، تهران: خیام.

وارنر، رکس (۱۳۸۶) *دانشنامه اساطیر جهان*، برگردان ابوالقاسم اسماعیل‌پور، تهران: اسطوره.

وحید دستگردی، حسن (۱۳۸۸) *کلیات نظامی گنجوی*، جلد ۱ و ۲، تهران: زوار.

هال، جیمز (۱۳۸۰) *فرهنگ نگاره‌ای نمادها در هنر شرق و غرب، ترجمه رقیه بهزادی*، تهران: فرهنگ معاصر.

همدانی، محمد ابن محمود (۱۳۹۰) *عجبایب المخلوقات و غرایب المؤجردات*، تهران: مرکز.

یوشیج، نیما (۱۳۶۴) *مجموعه آثار*، تهران: ناشر.

مقالات

پورنامداریان، تقی. (۱۳۸۶). تخييل هنري و نمودهای آن در آثار عطار. پژوهش‌های ادب عرفانی (گوهر گویا)، ۱(۲)، ۱-۳۰.

حجت، محمد. (۱۳۹۲). نقش طلس و جادو و برخی صنایع غریبه در داستان‌های هزار و یک شب. نشریه نشرپژوهی ادب فارسی، ۱۶(۳۳)، ۱۰۵-۱۳۲. doi: 10.22103/jll.2014.636
علایی، مشیت. (۱۳۸۰). نقد ادبی و جامعه‌شناسی. کتاب ماه ادبیات و فلسفه، ۴۷-۴۶، ۲۰-۲۱.
.۳۳

عزیزی فر، امیرعباس. (۱۳۹۲). بررسی طلس و طلس‌گشایی در قصه‌های عامیانه فارسی (سمک عیار، حسین گُرد و امیررسلان). متن‌شناسی ادب فارسی، ۵(۱)، ۸۳-۱۰۰.

منابع شفاهی

Zahedi, Mohammad Reza (Chairman of the National Museum of Iran) (2013). *Farhang Chirag Hedayat*, by Mohammad Dabir Siyaghi, Tehran: Marefat

Biruni, Abu Reihan Mohammad Ibn Ahmad (1993) *Al-Jamahir Fi Al-Jawahir*, Tehran: Scientific and Cultural Publications.

Christie, Anthony (2004) *Chinese mythology*, Translated by Bajelan Farrokhi, Tehran: Asatir.

Dehkhoda, Ali-Akbar (1998) *Loqat Name*, Volume 12, Tehran: Publishing and Printing Institute of Tehran University.

Fotouhi, Mahmoud (2008) *Balaqat Tasvir*, Tehran: Sokhan.

Hafez, khajeShamsuddin Mohammad (2017) *Diwan*, edited by Allama Qazvini and Qasim Ghani, Tehran: Asatir.

Hall, James (2001) *Pictorial Dictionary of Symbols in Eastern and Western Art*, translated by Roqayye Behzadi, Tehran: Farhang Moaser.

- Hamavi, Yaqt Ibn Abdullah (1997) *Mojam-Ol- Boldan*, Beirut: Dar Beirut for printing and publishing.
- Hamdani, Mohammad Ibn Mahmoud (2010) *Ajaibnameh (Wonders of Creation and Strange Creatures)*, Tehran: Center.
- Ions, Veronika (2002) *Mythology of India*, translated by Bajelan Farrokhi, Tehran: Asatir.
- Jobes, Gertrude (1991) *Symbols*, translated by Mohammad Reza Baghapour, Tehran: Motarjem.
- Khalafe Tabrizi, Mohammad Hossein (1963) *Farhange Borhane Qate*, Tehran: Ibn Sina.
- Khaqani Sherwani (2011) *Diwan*, description of Seyyed Ziauddin Sajjadi, Tehran: Zovvar.
- Moein, Mohammad (2009) *Farhang Farsi Moein*, Tehran: Amirkabir.
- Moein, Mohammad (2014) *Mazde Yasna and Persian Literature*, Tehran: University of Tehran.
- Mostofi Qazvini, Hamdollah (1988) *Nozhat-Ol-Qolub*, third essay by Guy Listrange, Tehran: Toos.
- Nadim, Muhammad Ibn Ishaq (1964) *Al Fehrest*, Tehran: Ibn Sina Library.
- Nafisi, Ali Akbar (1964) *Farhang Nafisi (Nazam-Ol-Atebba)*, Tehran: Khayyam.
- Padishah, Mohammad (1987) *Farhang Anenderaj*, Tehran: Khayyam.
- Pournamdarian, Taghi, Mousavi, Mostafa (2012) *Selection of Makhzan-ul-Asrar*, Tehran: Naamak.
- Qahraman, Mohammad (2013) *Editing of Diwan Mohammad Ali Saeb Tabrizi*, Tehran: Elmi- Farhangi.
- Rastegare Fasaei, Mansour (2000) *Izhdaha Dar Asatire Iran*, Tehran: Tos.
- Shamisa, Siroos (2008) *Farhang Esharat*, Volume 2, Tehran: Mitra.
- Sotoudeh, Manouchehr (1983) *Hodood-Ol- Alam Men-Al- Mashreq El-Al-Maqreb*, Tehran: Tahuri.
- Talebian, Yahya (2000) *sovare khial dar she're shaeran'e sabk'e khorasani*, Kerman: Imad Kermani.
- Vahid Dastgerdi, Hassan (2009) *Kolliate Nizami Ganjavi*, Volumes 1 and 2, Tehran: Zovvar.
- Warner, Rex (2007) *Encyclopedia of Asatir Jahan*, translated by Abolqasem Esmailpour, Tehran: Ostoure.
- Yoshij, Nima (1985) *Majmooe Asar*, Tehran: Nasher.
- Zamani, Karim (2008) *Comprehensive description of Masnavi Manavi*, note book 2, Tehran: Ettelaat.
- Articles**
- Alaei, Mashiat. (2008). Literary criticism and sociology. The book of the month of literature and philosophy, (47-46), 20-33.
- Azizi Far, Amir Abbas. (2012). Investigating spells and breaking spells in Persian folk tales (Samak Ayyar, Hossein Kord and Amir Arslan). Textology of Persian literature, 5(1), 83-100.
- Hojjat, Mohammad. (2012). The role of spells and magic and some strange crafts in the stories of one thousand and one nights. *Persian Literature Prose Journal*, 16(33), 105-132. doi: 10.22103/jll.2014.636.

Poornamdarian, Taghi. (2007). Artistic imagination and its manifestations in Attar's works. *Researches of mystical literature (Gohar Goya)*, 1(2), 1-30.

Oral References

Zahedi, Mohammad Reza (Head of the Cultural Property Department of the General Directorate of Museums, Ministry of Cultural Heritage and Tourism Industries). (May 2018). History of foreign sciences in Iran and new ancient beliefs.

Scientific Quarterly of Interpretation and Analysis of Persian Language and Literature Texts
(Dehkhoda)

Volume 14, Number 53, Fall 2022, pp. 190-217

Date of receipt: 28/5/2020, Date of acceptance: 15/9/2020

(Research Article)

DOI: [10.30495/dk.2022.694825](https://doi.org/10.30495/dk.2022.694825)

۲۱۷

Discovering and analyzing the use of burial spells and treasures in selected verses from nizami's Khamse

Ahmad Jafari¹, Dr. Yahya Talebian², Dr. Abbas Ali Vafaei³

Abstract

One of the phenomena studied in archeology is the study of historical beliefs and documents about the spells of treasures. The science of spells deals with: how to keep treasures, bury them in the ground to protect them from thieves and enemies, put various spells on them, ways to detect and open spells in Burials place. In his Khamse, Nizami has used these topics in great detail. The need to revise the traditional works of Persian literature from the point of view of archeology and to discover the historical values of a prominent literary work has created the need to explore how to use the themes of spells and treasures in Khamse. This research has been done by using field observations, by conducting interviews with cultural heritage experts and by using descriptive analytical method. The analysis of verses based on the classification of the imagination in Coleridge's Theory and also two different functions of the image in the literature as the linguistic and the virtual function reveals that in terms of content, spells and treasures have been used in the field of fiction and also pride, allegory, description, lyricism, praise and mysticism. Among these themes, the field of fiction is the most visible due to the use of precise details, and in other areas, it reveals the poet's thematic power. In rhetorical analysis, the study of three different literary structures shows that Nizami has created beautiful literary arrays by discovering the same features between specific concepts and spells and treasures.

Keywords: Knowledge of spells and treasures, Use of spells and treasures in Khamse, Linguistic image, Virtual image.

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

¹. Master student of Persian language and literature, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran.
ahmadjafary1372@yahoo.com

². Professor of Persian language and literature, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran.
(Corresponding Author) ytalebian@gmail.com

³. Professor of Persian language and literature, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran.
a_a_vafaei@yahoo.com