

فصلنامه تخصصی سبک‌شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)

علمی- پژوهشی

سال نهم- شماره سوم- پاییز ۱۳۹۵- شماره پیاپی ۳۳

معرّفی احمد بن موسی رشتی استادی و بررسی سبک «شرح گلشن راز» وی
(ص ۲۴۳-۲۲۵)

احمد امیری خراسانی^۱، محمد رضا صرفی^۲، فیروز مردانی(نویسنده مسئول)^۳

تاریخ دریافت مقاله: پاییز ۱۳۹۴

تاریخ پذیرش قطعی مقاله: زمستان ۱۳۹۴

چکیده:

احمد بن موسی رشتی استادی از شخصیتهای عرفانی و ادبی سده نهم هجری و از مشایخ وابسته به حوزه تصوّف آذربایجان به شمار میرود. آثار بر جای مانده از وی عبارتنداز: شرح گلشن راز، شرح جام جهان نمای مغربی و شرح ترجیع بند اوحدالدین کرمانی. شرح او بر گلشن راز شبستری یکی از قدیمترین شروح آن منظومه حكمی و عرفانی است. متأسفانه هیچ یک از منابع در دسترس درباره زندگی، آثار و اندیشه‌های او سخنی به میان نیورده‌اند. از این روی شخصیت و آثار وی ناشناخته مانده است. این نوشتار بر آن است که ضمن معرفی اجمالی احمد بن موسی و آثارش، به بررسی ویژگیهای سبکی و محتوایی مهمترین اثر^۱ او، شرح گلشن راز، در سه سطح زبانی، ادبی و فکری پردازد و جایگاه آن را در میان متون نثر صوفیانه فارسی مورد ارزیابی قراردهد. پس از بررسیهای انجام شده، میتوان گفت نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از یکنواختی شیوه نگارش، سادگی عبارات، نثر و تنوع در بیان معانی ابیات شبستری است که با بهره گیری از آیات احادیث، اصطلاحات عرفانی، کلامی، فلسفی، نجومی، حکایات و اقوال صوفیان و با استفاده از مفردات و ترکیبات عربی، تداوم سنت شرح نویسی برآثار عرفانی به سبک قدمای اثر تحقق یافته است.

کلمات کلیدی: شرح گلشن راز، احمد بن موسی رشتی استادی، نسخه خطی، ویژگیهای سبکی.

^۱ a.amiri@gmail.com

۱- استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان

^۲ mohammadreza_seyrafi@yahoo.com

۲- استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان

^۳ mardani@iaukhsh.ac.ir

۳- دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی

۱ - مقدمه:

شیخ سعدالدین محمود شبستری از عارفان بزرگ قرن هفتم و هشتم هجری است. او در اوخر سده هفتم در شبستر دیده به جهان گشود و در محیط خانقه‌ی شبستر و تبریز پرورش یافت و از تعالیم مشایخ صوفی و واعظان آن دیار بهره‌مند گشت. (ر.ک. تاریخ ادبیات در ایران، ج ۳ ب ۲، ص ۷۶۳؛ از سعدی تا جامی ص ۱۸۶؛ ریاض‌العارفین، ص ۲۲۱؛ جستجو در تصوّف ایران، ص ۳۱۸؛ تاریخ نظم و نثر در ایران، ج ۱، ص ۱۶۹). وی علاوه بر تحصیل علوم ظاهر و دانش تصوّف در تبریز، سفرهای زیادی نیز به سرزمینهای مصر، شام، حجاز وغیره داشته و در طول این سفرها از محض‌دانشمندان و عارفان واز مصاحب با آنان توشه‌ها برگرفته است. چنانکه خود در سعادت نامه می‌گوید:

صرف کردم به دانش توحید	مدتی من ز عمر خویش مدید
کردم ای دوست روزوشب تک و تاز	در سفرها به مصر و شام و حجاز
کردم آنگه مصنفات عجیب	جمع کردم بسی کلام غریب
هیچ نگذاشتم ز بیش و ز کم...	از فتوحات و از فصوص حکم

(سعادت نامه، مجموعه‌اثار شیخ محمود شبستری، ص ۱۶۸)

شیخ محمود در تصوّف و عقاید عرفانی تحت تأثیر تعالیم محبی‌الدین ابن‌عربی و پیرو تصوّف حکیمانه (توجیه عقلانی پدیده‌ها و یافته‌های شهودی عارفان و پرهانی کردن آنها به مددعقل و نقل) بوده است. چنانکه گذشت او در سعادت نامه اشاره می‌کند که مدتی از عمر خود رادر مطالعه آثار محبی‌الدین ابن‌عربی از جمله فتوحات مکیه و فصوص الحکم سپری کرده و در آن به تبحر رسیده است. (نیز ر.ک. سیری در تصوّف آذربایجان، صمد موحد، ص ۲۲۵-۲۲۶) اکثر تذکره نویسان وفات او را در سال ۷۲۰ هجری نوشتند. (تاریخ ادبیات در ایران، ج ۳، ب ۲، ص ۷۶۴؛ آتشکده آذر، ج ۱، حاشیه ۱۳۸؛ تذکرۀ هفت اقلیم، ج ۲، ص ۱۳۷۵) اتا وجود قرایینی نشان می‌دهد که وفات شیخ محمود در حدود سال ۷۴۰ هجری اتفاق افتاده است. (ر.ک. روضات الجنان و جنات الجنان، ج ۲، ص ۹۱-۹۲)

سفینه تبریز، ص ۷۳۳)

مثنوی گلشن راز مهمترین اثر شیخ محمود شبستری وزبدۀ تالیفات اوست که در بحر هر زوح و حدود هزار بیت است. شبستری این منظومه را در جواب هفده سؤال منظوم امیرحسینی هروی از عرفای خراسان در مباحث عرفان نظری سروده است. شیخ محمود به اشارت استاد خود شیخ بهاء‌الدین یعقوب تبریزی فی المجلس هر بیت هروی را با بیتی جواب گفته، باز می‌فرستد و پس از آن بر ابیات و جوابهای مجمل خود بیتهايی نیز افزوده، منظومه گلشن راز را به وجود می‌آورد. وی تاریخ وصول سؤالات مذکور را که در حقیقت تاریخ آغاز منظومه گلشن راز نیز هست، شوال ۷۱۷ هجری ذکر کرده است. (گلشن راز، مجموعه‌اثار شبستری، ص ۶۸-۶۹؛ نیز ر.ک. تاریخ ادبیات در ایران، ج ۳،

ب ۲، ص ۷۶۴) همچنین ماده تاریخ پایان نظم گلشن راز در آخرین مصراج آن منظومه به صورت «الهی عاقبت محمود» آمده است که به حساب جمل برابر با ۷۱۷ میباشد. (ارغون، حاشیه ص ۱۲۳) این منظومه به سبب سادگی، ایجاز، داشتن جنبه تمثیلی واشتمال بر مباحث عمیق عرفانی به عنوان گنجینه‌ای از حکمت صوفیانه از زمان سرایش مورد توجه دانشمندان، عارفان و شاعران قرار گرفت، به طوری که تا کنون قریب پنجاه شرح و ترجمه و نظریه بر آن نوشته و سروده شده است. (ر.ک. شروح گلشن راز، ص ۵۳-۱۲۴) از جمله آن شروح میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

شرح صاین الدین علی بن محمد ترکه اصفهانی (قرن ۹)، نسائم گلشن از نظام الدین محمود حسینی شیرازی معروف به نظام الدین داعی (۸۱۰-۸۷۰ ق.)، شرح الهی اردبیلی اثر کمال الدین حسین بن شرف الدین عبدالحق اردبیلی متخلص به «الهی» (متوفی ۹۵۰) وحدیقه المعارف از شجاع الدین گُربالی (قرن ۹). (دانشمندان آذربایجان، ص ۳۳۶-۳۳۸؛ نیز ر.ک. شروح گلشن راز، ص ۵۳-۱۲۴؛ سخنوران آذربایجان، ج ۱، ص ۱۶۲-۱۷۳؛ کشف الظنون، ج ۲، ص ۱۵۰۵-۱۵۰۶ و ص ۲۰۴۳).

شرح احمد بن موسی رشتی استادی یکی از قدیمترین شروح است که در نیمة اول قرن نهم هجری (سال ۸۴۴) به نگارش درآمده است. این شرح در قیاس با شرح لاهیجی موسوم به *مفاتیح الاعجاز فی شرح گلشن راز* که در سال ۸۷۷ هجری آغاز گردید و پیش از سال ۹۰۰ هـ. ق. به انجام رسیده، حجم کمتری دارد.

پرسش اصلی/ این پژوهش آن است که عناصر سبکی پدید آورنده اثر یادشده در چه مواردی خلاصه میشود و این کتاب چه جایگاهی در میان آثار منثور صوفیانه دارد؟

پیشینه تحقیق: تاکنون درباره احوال و آثار رشتی استادی پژوهشی صورت نگرفته و هیچ یک از تألیفات او نیز به چاپ نرسیده است. از آنچاکه مهمترین اثر استادی شرح گلشن راز است، شاید بتوان علت گمنامی او و معرفی نگردیدن و تصحیح نشدن شرح او را شهرت مفاتیح الاعجاز لاهیجی به عنوان مهمترین و کاملترین شرح گلشن راز در میان صاحب‌نظران و پژوهشگران دانست که بر تماشی تحقیقات در حوزه گلشن راز سلیه افکنده است.

ضرورت انجام پژوهش، گمنام بودن احمد بن موسی رشتی استادی و شرح وی بر گلشن راز و اهمیت آثار او در ادب عرفانی فارسی است که شهرت و جایگاه ویژه گلشن راز شبستری در ادبیات عرفانی فارسی بر این ضرورت تأکید میورزد.

اهداف پژوهش: معرفی مشارالیه به عنوان یکی از بزرگان عرفان و تصوّف اسلامی سده نهم هجری و بررسی جایگاه او در عرفان و ادب فارسی است و نیز زدودن گرد فراموشی از چهره یکی دیگر از آثار ماندگار میراث مكتوب در زمینه عرفان و ادب تعلیمی فارسی با شناسایی نسخه‌های خطی قبل دسترس آن و بررسی محتوایی و سبکی آن.

۱-۱- احوال و آثار احمد بن موسی رشتی استادی:

از احوال و آثار احمد بن موسی رشتی استادی در هیچ یک از منابع در دسترس و مورد مراجعته نگارندگان، اعم از تذکره‌ها، کتب اعلام و رجال، کتابهای تاریخ ادبیات و منابع تاریخ تصوف و عرفان اسلامی مربوط به قرن نهم هجری و پس از آن ذکری به میان نیامده است. تنها آگاهی مختصی که درباره وی میتوان به دست داد، منحصر به اظهارات خود است که در مقدمهٔ شرحش بر رسالهٔ جام جهان نمای مغribی تبریزی مشهور به شمس مغربی (متوفی ۸۰۹) آورده است، که بخشایی از آن در اینجا نقل می‌شود: «روزی از روزهای گذشته در تاریخ سنّه عشرین ثمان مائے برسیل سیاحت گذری به دیار آذربیجان به شهر مبارک تبریز حمیت عن الحدثان افتادیم و به مدرسهٔ شیخیه ساکن شدیم. چندی از طلبه آشنا و بیگانه نزد این فقیر حیر، اعنی احمد بن موسی الرشتی استادی^۱ تردد میکردند و به خواندن این کتاب مشغول بودند و اما ندانستند... و در کرّه اخri در سنّه خمسین و ثمان مائے گذار باز به شهر تبریز افتاد و به مدرسه نزول شد و جمعی از مریدان مولانا مرحوم [مغربی] بودند... الغرض از آن جمله یکی کمال الدین یوسف بود المشهور به میرشکی ادام الله توفیقه و زادعزم. اتفاقی صحبت شریف افتاد و از این فقیر درخواست کرد که به مدرسه جای درویشان نیست و خود منسوب به درویشی بودند...» (شرح گلشن را، نسخه ۲۲۶۱ کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، ورق ۲۴۸-۲۴۹ ب-۲۴۹)

مؤلفان فهرستهای نسخ خطی نیز در فهرستهای خود ذیل «شرح جام جهان نمای مغربی»، به قلم احمد بن موسی رشتی استادی^۲، همین مطالب را با کمی دخل و تصریف از مقدمهٔ شرح مذکور نقل کرده‌اند. (ر.ک. فهرست میکروفیلمهای کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، ج ۱، ص ۶۶۱؛ فهرست نسخه‌های خطی فارسی، ج ۲ ب، ۱، ص ۱۲۲۵؛ فهرستواره کتابهای فارسی، ج ۷، ب، ۱، ص ۲۵۳-۲۵۴) دانش پژوه در فهرست میکروفیلمهای کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران ضمن معرفی نسخهٔ شرح گلشن را زیر احمد بن موسی، مندرج در مجموعه خطی شماره ۲۲۶۱ (ورق ۱۲۲ ب-۲۴۸)، آن را ساخته (نوشتۀ ۴۰۸۰) هجری و تألیف احمد بن موسی جباری! میداند و از «رشتی استادی» ذکری به میان نمی‌آورد و مینویسد: «چلبی (۴۹۲:۲) از تعلیقۀ احمد بن موسی جباری بر مقاصد تفتازانی یاد کرداست.» عیناً همین مطلب در فهرست فنخا (ج ۲۰، ص ۵۹۵) نیز نقل گردیده است.

درباره نوشته منقول باید گفت که احمد بن موسی در ترقیمه شرح خود به انجام یافتن آن در سال ۱۸۴۴ هـ. ق. تصریح نموده که بخشی از آن ترقیمه یا انجامه چنین است :

«نوشتم شرح گلشن در حضورش	که بودم از حضورش
نمی‌داند کسی سائل کدام است	که او را اندرين عالم چه نام است
نمی‌گوییم لقب، مخفی گزارم	ولی تاریخ و اسم خود بیارم

^۱- متأسفانه آثار یا مطالب دیگری از مؤلف که گویای سبب اشتها را به رشتی استادی باشد، در دست نیست.

ز هجرت بود اینجا هشتصد و چار
بگفتم ش——رح و تاریخش به یک بار
که هستم احمد موسی به گفتار
به ختم انبیا و ختم قرآن
که ختم کار ما با خیر گردان»
(شرح گلشن راز، نسخه ۲۲۵۷ ملک، ص ۲۸۸-۲۸۹؛ نیز ر.ک. ترقیمه نسخ ۲۲۶۱ دانشگاه؛
۱۲۰۲ مجلس؛ ۱۸۹۱ علامه؛ ۱۰۰۴۶ مجلس؛ شروح گلشن راز، ص ۵۸).

نکته دیگر این که در کتاب *کشفالظنون* (اثر کاتب چلبی معروف به حاجی خلیفه) و سایر منابع از فردی
به نام احمد بن موسی جباری ذکری به میان نیامده است، بلکه درج ۲، (ص ۱۷۸۰-۱۷۸۱) همان
منبع، ذیل المقادص فی علم الکلام اثر علامه سعد الدین مسعود بن عمر تفتازانی (متوفی ۷۹۱) چنین
آمده است: «وعلیه تعلیقۀ للمولی احمد بن موسی الخیالی ذکره المجدی فی ذیله». همچنین در
هديۀ العارفین (ج ۱، ص ۱۳۲) نیز احمد بن موسی خیالی رومی حنفی یاد شده که در سال ۸۷۰ هجری
وفات یافته و از تألیفات او حاشیة شرح تجرید العقاید سید شریف، حاشیة شرح وقایة صدر الشريعة،
حاشیة شرح السعد بر العقاید نسفیه و شرح قصيدة نونیۀ خضربک در علم کلام را میتوان نام برد. وی
از علماء و متكلّمان معاصر سلطان محمد دعثمانی و شاگرد خضربیگ به شمار آمده و عمدة تحصیلات او در نحو
زبان عربی بوده و اشعاری نیز به عربی دارد. منابع مختلف تاریخ وفات او را بین سالهای ۸۷۰-۸۷۶ هجری
نوشته‌اند. (نیز ر.ک. مؤلفین کتب فارسی و عربی، ج ۱، ص ۳۸۷؛ کشف الظنون، ج ۱،
ص ۳۴۷ و ج ۲، ص ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۳۴۸، ۱۷۸۱، ۲۰۲۳؛ الاعلام زرکلی، ج ۱، ص ۲۴۷؛ معجم
المؤلفین، ج ۲، ص ۱۸۷-۱۸۸؛ معجم المطبوعات، ج ۱، ص ۸۵۲؛ تسامحات ادبی، ص ۵۳؛ لغتنامه،
ذیل احمد بن موسی خیالی). شاید التباس دو شخصیت احمد بن موسی رشتی استادی و احمد بن
موسی خیالی که در فهرست میکرو فیلمهای مذکور به خطاب جباری ضبط شده، از آنجا ناشی شده باشد
که علاوه بر تشابه اسمی میان آنها، هردو تن از علماء قرن نهم بوده‌اند.

در فهرستها و مراجع دیگر مانند کتابهای دانشمندان آذربایجان و سخنوران آذربایجان نیز مطلبی که
بیانگر زندگی و اندیشه شارح مورد نظر ما باشد، وجود ندارد، بلکه تنها به ذکر این نکته اکتفا کرده‌اند
که شرح احمد بن موسی رشتی استادی بر گلشن راز به سال ۸۴۴ هجری انجام یافته است.

سعید نفیسی در شرح احوال مولانا محمد شیرین مغربی، مشهور به شمس مغربی (متوفی ۸۰۹) در
ضمن معرفی رساله جام جهان نمای او، از شروح متعددی که برآن نوشته شده، یاد میکند و در آنجا
وجیه الدین علوی و احمد بن موسی رشتی استادی را دوتن از شاگردان مغربی میداند که هر کدام
شرحی بررساله جام جهان نمای وی نوشته‌اند. (ر.ک. تاریخ نظم و نثر در ایران، ج ۲، ص ۷۶۳) همچنین
لئونارد لویزن احمد بن موسی و عبدالرحیم خلوتی معروف به مشرقی تبریزی (متوفی ۸۵۹) را دوتن
از مهمترین مریدان شمس مغربی بر شمرده است. (فراسوی ایمان و کفر، ص ۱۷۱؛ نیز ر.ک. دیوان مغربی،
۱۵ مقدمۀ مصحّح، ص ۱۵)

چنانکه از مطالب یادشده برمیاید، احمد بن موسی رشتی استادی از مشایخ صوفیه و علمای قرن نهم هجری بوده؛ اما تاریخ ولادت وفات او برای ما معلوم نیست. آنچه مسلم است وی از شاگردان شمس مغربی و از شارحان آثار و پیروان اندیشه‌های او بوده و از طریق آثار و سخنان مغربی و با مطالعه کتابها و رساله‌های کسانی چون صدرالدین قونیوی، فخرالدین عراقی و دیگران بالفکار و آراء شیخ محیی الدین ابن عربی آشنایی یافته و همان گونه که در شرح وی برگشتن راز آثار دیگرش مانند شرح جام جهان نمای مغربی و شرحی که برترجع بند او حدادین کرمانی نوشته، ملاحظه میگردد، اشارات متعددی به شیخ اکبر نموده و سخنان و اشعار ابن عربی و پیروان او را نقل کرده است. علاوه بر این، رد پای نظام فکری و طریقه سلوک ابن عربی را در سخنان خود احمد بن موسی نیز به وضوح می‌توان ملاحظه کرد. نکته در خور یادآوری این که بر پایه گفتار جامی در نفحات الانس (ص ۶۱) وفات مغربی در سال ۸۰۹ هـ ق. اتفاق افتاده واستادی که از شاگردان وی بوده، شرح گلشن راز را در سال ۸۴۴ هـ ق. به پایان رسانیده است و از این موضوع چنین استنباط میگردد که احمد رشتی کتاب خود را در دوران کمال و پختگی عمرش تألیف نموده است.

احمد بن موسی مذهب اهل سنت و جماعت داشته و در شرح خود بر گلشن راز شبستری به این امر تصریح نموده است: «چنین گفته‌اند که مذهب هفتاد و دونوع است و به غیرمذهب اهل سنت و جماعت، دیگر همه فاسد است، به سبب آنکه هیچ کدام مرید و شاگرد مشایخ نیستند.» (شرح گلشن راز، نسخه ۲۵۷ ملک، ص ۳۷) و نیز در جای جای اثر خود هنگام ذکر نام پیامبر اسلام (ص)، مطابق روال نویسنده‌گان اهل سنت، عبارت «علیه السلام» را برای او به کار می‌برد. (ر.ک. همان، ص ۳، ۱۱، ۵، ۱۲، ۱۳، ۲۵...) و در موضع گوناگون اثر خود سخنانی از حضرت علی (ع) نقل می‌کند و از او با عباراتی چون «امیر کرم الله وجهه»، «قال علی علیه الرحمه»، «امیر المؤمنین علی کرم الله وجهه» و «حضرت امام کرم الله وجهه» یاد می‌کند که عبارات مذکور نیز بیانگر اعتقاد وی برمذهب اهل سنت است. (ر.ک. همان، ص ۲۸، ۳۱، ۱۰۶، ۱۱۳، ۱۵۴، ۱۸۹، ۱۹۵)

برپایه اطلاعات به دست آمده از فهرستهای نسخ خطی، آثار رشتی استادی علاوه بر شرح گلشن راز، عبارتنداز:

(الف) شرح جام جهان نمای شمس مغربی: از این شرح دونسخه خطی شناسایی شده است که میکروفیلم یکی از آنها ضمن مجموعه شماره ۲۶۱ در کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران و دیگری ضمن مجموعه خطی شماره ۱۰۰۴۶ در کتابخانه مجلس شورای اسلامی نگهداری می‌شود.

شایان ذکر است که هر دو مجموعه خطی ذکر شده، شرح گلشن راز شبستری و شرح جام جهان نمای مغربی هردو از احمد بن موسی رشتی استادی و رساله‌های لمحات فی شرح اللمعات اثر یار علی شیرازی و بستان القلوب شهاب الدین شهروردی را در برمیگیرند که با بررسیهای دقیق درمی یابیم هر دو مجموعه در حکم واحد است.

ب) شرح ترجیع بند اوحد الدین کرمانی: میکروفیلم نسخه‌ای از این شرح در کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران جزو مجموعه شماره ۱۴۲ نگهداری می‌شود و نسخه اصلی آن در کتابخانه بادلیان آکسفورد به شماره ۹۴ والکر walkar (ش ۱۲۹۸) نگهداری می‌شود. فهرست میکروفیلمها، ج ۱، ص ۵۶۸ و ۶۶۱؛ نیز ر.ک. فهرستوار کتابهای فارسی، ج ۷، ب ۱، ص ۵۳۴). سرآغاز ترجیع بند اوحدی چنین است:

در خرابات عاشقان کویی است واندر آن خانه یک پری رویی است

نسخه دیگری از این رساله در لاهور بنجاب در کتابخانه پبلک لائبریری public library (به شماره ۸۹۸ نگهداری می‌شود. فهرست مشترک پاکستان، ج ۳، ص ۱۵۸۸)

۲-۱- معرفی نسخه‌های خطی شرح گلشن راز:

از این کتاب احمد بن موسی رشتی استادی هفت نسخه با مشخصات زیر شناسایی شده است:

۱- نسخه شماره ۲۲۵۷ کتابخانه و موزه ملی ملک، دارای خط نستعلیق خوانا، بدون ذکر نام کاتب، تاریخ کتابت: ۱۴۴ هـ. ق. دارای عنوان و نشان شنگرف، کاغذ فستقی استامبولی، جلد: میشن آلبالوی، ۱۴۶ برگ، ۱۵ و ۱۷ سطری، دارای ترقیمه شارح و کاتب.

۲- نسخه شماره ۱۲۰۲ متعلق به کتابخانه مجلس شورای اسلامی، دارای خط نستعلیق تحریری خوش، کاتب: محمد زمان بن میر سیدعلی بن میر کل ... کلانی، تاریخ کتابت: ۱۰۴۸ هـ. ق.، کاغذ فستقی شکری، جلد: کاغذی سبز، دارای ۲۳۱ صفحه، ۱۶ سطری، دارای عنوانها و نشانه‌های سُرنج، از آغاز افتادگی دارد.

۳- میکروفیلم شماره ۲۲۶۱، متعلق به کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، دارای خط نستعلیق خوش، کاتب: نامعلوم، تاریخ کتابت: ۸۸۴ هـ. ق.، کاغذ سمرقندی نخودی، جلد: تیماج مشکی، ۱۲۶ برگ (۱۲۲ پ-۲۴۸)، ۱۶ سطری، عنوان و نشانه‌های متن با شنگرف است، از آغاز افتادگی دارد.

۴- نسخه شماره ۱۰۰۴۶ اکتابخانه مجلس شورای اسلامی، دارای خط نستعلیق خوش، بدون ذکر نام کاتب، تاریخ کتابت: ۸۸۴ هـ. ق.، جلد: تیماج سبز، ۱۲۶ برگ، ۱۶ سطری، دارای عنوان و نشانه‌های شنگرف، از آغاز افتادگی دارد.

در فهرستهای دنا (ج ۶، ص ۱۰۲۳) و فنخا (ج ۲۰، ص ۵۹۵) تاریخ کتابت این نسخه ۸۸۲ هـ. ق. نقل شده، ولی ترقیمه کاتب بیانگر سال ۸۸۴ هـ. ق. است.

۵- نسخه عکسی شماره ۴۰۷۷ (میکروفیلم شماره ۶۱۱۶)، محفوظ در کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران، دارای خط نستعلیق، کاتب: درویش علی نبوی، تاریخ کتابت: جمعه نیمة رجب ۱۰۸۷ هـ. ق. محل کتابت: دمشق، کاغذ استنبولی، سرفصلها و نشانه‌ها باشنگرف، جلد: تیماج قهوه‌ای، ۱۰۸ برگ، ۱۷ سطری، در اوایل نسخه افتادگی دارد.

شایان ذکر است که احمد گلچین معانی در مقاله «شروح گلشن راز» (ص ۷۲) مینویسد: «در فهرست کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران (ج ۱۳، ص ۳۰۵۶) نسخه شماره ۴۰۷۷ مورخ رجب ۱۰۸۷ هـ. ق. شرح

نخجوانی شناخته شده است. ولی چنین نیست، چه که آغاز شرح مزبور برابر است با شرح احمد بن موسی، ولی متن شرح نه با شرح نخجوانی برابر است ونه با شرح احمد بن موسی ». این نسخه در فهرست دنا (ج ۶، ۱۰۲۴) نیز در زمرة نسخ شرح شیخ بابا نخجوانی بر گلشن رازمعرفی گردیده است، اما در فهرست فنخا (ج ۲۰، ص ۵۹۵) به دلیل هماهنگی آغاز و انجام آن با کار احمد بن موسی، جزو نسخه های شرح احمد بن موسی ذکر شده، با این حال، نگارنده فهرست فنخا در ادامه مطلب خود مینویسد: «این نسخه ما چنانکه آفای باستانی در صع نوشته، از همین نخجوانی است، بنده های متن در آن پس از «قوله» میاید و سپس شرح آنهاست.».

نکته قابل توجه این که طی بررسی بیشتر نسخه یاد شده مقایسه دقیق تمام صفحات آن با نسخ متعدد شرح احمد بن موسی، از جمله نسخه شماره ۲۲۵۷ کتابخانه ملی ملک، این نتیجه حاصل گردید که صرف نظر از چند ورق افتادگی، آغاز نسخه عکسی (۴۰۷۷ میکروفیلم ۶۱۱۶) دانشگاه تهران و بقیه صفحات آن به طور دقیق با صفحه اول و صفحات دیگر سایر نسخه ها مطابقت میکند. بنابراین نسخه مذکور نیز بدون هیچ تردید یکی دیگر از نسخ شرح احمد بن موسی به شمار میاید. باید متذکر شد که شاید چند ورق افتادگی پس از صفحه اول نسخه یاد شده و عدم تطابق صفحات بعدی آن با اوائل نسخه های شرح احمد بن موسی، فهرست نگاران رادر تشخیص آن دچار خطا نموده است.

۶- نسخه شماره ۱۱۸۹ کتابخانه علامه طباطبایی شیراز، دارای خط نسخ، کاتب: نامعلوم، تاریخ کتابت: قرن ۱۲ هجری، دارای جدول، ۱۳ سطری، جدول و نشانه ها و عنوانیں با سرچ نگاشته شده است، در آغاز افتادگی دارد.

این نسخه در حال حاضر جزو مجموعه مخطوطات کتابخانه آستانه امامزاده علاءالدین حسین (ع) شیرازی به شمار میروند و با شماره ۴۱۲ در آنجا نگهداری میشود.

۷- نسخه شماره ۱۶۱۵-۱۶۱۵، متعلق به کتابخانه عمومی آیت الله العظمی گلپایگانی قم، دارای خط نستعلیق، کاتب: نامعلوم، تاریخ کتابت: ۱۹ ۱۲۶۱ هـ.ق، مجدول و مذهب با عنوانیں و نشانه های شنگرف، جلد: تیماج قهوه ای با ترجمه و سر ترجمه ولچکی، ۱۳۳ برگ، ۱۲ سطری.

تاریخ کتابت نسخه شماره ۲۲۵۷ کتابخانه ملی ملک، در فهرستهای نسخ خطی (فهرست کتابخانه ملک، ج ۳، ص ۵۱۶؛ فهرست نسخه های خطی فارسی، ج ۲، ب ۱، ص ۱۲۴۸؛ دنا، ج ۶، ص ۱۰۲۳؛ فنخا، ج ۲۰، ص ۵۹۵)، جمادی الثانیه ۹۸۴ هـ. ق. قید شده، حال آنکه در انتهای نسخه مذکور در ترقیمه کاتب، سنه ۸۴۴ ضبط گردیده است. شاید منشأ این خطاب فهرست کتابخانه ملک بوده باشد و فهرست نویسان دیگر بدون مراجعت به ترقیمه یاد شده، آن تاریخ راعینا از فهرست کتابخانه ملک نقل کرده باشند. نسخه مزبور کاملتر از نسخه های دیگر واژحیث تاریخ کتابت قدیمتر فرد دارای رکابه است. ایات زوج دارای شماره صفحه (به ترتیب ۲، ۱، ۴، ۶، ۸...) و در همه صفحات فرد دارای رکابه است. ایات گلشن رازیا آوردن کلمه «قوله» که در آغاز هر بند با شنگرف تحریر شده، از مطالب قبلی تمایز میگردد. مصروعه ای ایات با نقطه ای به رنگ سرخ از یکدیگر جدا میشود. همچنین عنوانها و سرفصلهایی که در متن گلشن راز به نام قاعده، تمثیل، سؤال یا جواب تعیین شده، با مرکب شنگرف نوشته شده است.

دراین نسخه افتادگیهایی دربرخی از حروف و نقطه‌ها و گاهی سه‌القلمهایی نیز دیده می‌شود. اما به طور کلی نسخه کتابخانه ملک از جهت جامعیت و کمال و قدمت برنسخ دیگر ارجح است.

سال ۸۴۴ که در ترقیمه کاتب نامعلوم این نسخه آمده، همان سال پایان یافتن شرح احمد بن موسی رشتی استادی بر گلشن را زاست و این تاریخ به صورت نظم در ترقیمه یا انجامه شارح نیز آمده است که این ترقیمه دربرخی از نسخ دیگر نیز ذکر شده است. یکی بودن تاریخ کتابت نسخه ۲۲۵۷ کتابخانه ملک با تاریخ اتمام شرح احمد بن موسی، احمد سهیلی خوانساری، رئیس اسبق کتابخانه مذکور را برآن داشته تا وی احتمال دهد که نسخه یاد شده به خط شارح و درواقع همان نسخه مؤلف بوده باشد. چنانکه در ظهر نسخه به دست خط خود نوشته: «... دور نیست که خط شارح باشد.».

۲- سبک شناسی :

۱-۱- سطح زبانی: آثار نشر عرفانی به سبب آنکه عموماً جنبه تعلیمی داشته‌اند، از تکلفات و عبارت پردازیهای منشیانه به دور بوده و غالباً از نشri ساده و روان برخوردار بوده‌اند. سیروس شمیسا در این باره می‌نویسد: «کتب عرفانی همیشه به نشر مرسلا بود و اوّلین کتاب عرفانی که تاحدی مصنوع و در حقیقت فنی موزون است، مرصاد العباد است اما بعد از آن دوباره کتب عرفانی ساده هستند.» (سبک شناسی نشر، شمیسا، ص ۱۸۹). ذیج الله صفا معتقد است: «ضعف و فتوری که در عهد تیموری یعنی اواخر قرن هشتم تا اواخر قرن نهم، در ارکان ادب فارسی راه جسته بود، در نثر فارسی بسیار سریعتر بود. دراین دوره بجز عده‌ای از مترسلان که شیوه قدیم ترسیل و انشای دشوار و مزین را حفظ کرده بودند، بقیه غالباً زبان ساده محاوره داشتند. هرچه بیشتر در سالهای قرن نهم پیش بیاییم، هم سادگی سخن را در آثارشان بیشتر می‌یابیم و هم آثار تحول زبان را در آن آثار بیشتر ملاحظه می‌کنیم.» (تاریخ ادبیات در ایران، ج ۴، ص ۴۶۴-۴۶۵).

زبان کتاب «شرح گلشن راز» رشتی استادی و شیوه نگارش آن را دنباله نظر تعلیمی عرفانی قرن‌های گذشته بویژه از نشرهای ساده عصر تیموری می‌توان به شمار آورد که در آن همانند سایر آثار منتشر عهد تیموری به ساختار و گویش کهن پارسی توجه کمتری نشان داده شده، بلکه لغات و ترکیبات عمومی زمان، بیشتر مورد توجه قرار گرفته است، به طوری که ضعف تأثیف و عدم توجه به قواعد دستوری زبان و مسامحات لغوی رایج در متون نثر دوره تیموریان را کمابیش دراین اثر نیز می‌توان سراغ گرفت. (نیز ر.ک. همان، ص ۴۶۵).

۲- سطح ادبی :

۱-۲- آرایه‌های بدیعی: از آنجا که این کتاب از نشرهای تعلیمی صوفیانه به شمار می‌آید و هدف نویسنده شرح و تقریر مفاهیم و تمثیلات گلشن راز و به نوعی آموزش عرفان نظری بوده است، خود را چندان پایبند اصول بلاغی و زیبایی شناسی سخن نمی‌بیند، اما از مواد زیبایی شناسی نیز بکلی

عاری نیست و نمونه هایی از آرایه های بدیعی در آن به چشم میخورد که به اقتضای کلام و روال طبیعی سخن پیش آمده و خوش نشسته است، از قبیل:

- سجع متوازی: «علم بی عمل وبال است و عمل بی علم ضلال.» ص ۶۲.

- سجع متوازن: «هرچه جلال است، عبارت از قهراست و... وهر چه جمال است، لطف است و...» ص ۲۱۲.

- ترجیح: «جهان عالم کبیر است و انسان عالم صغير.» ص ۱۹۵؛ «جلال اوندرج در جمال، جمال اومندیج در جلال.» ص ۲۳۳.

نویسنده در عبارتهای مسجع زیرهای اولی رابه صورتی کاملتر رعایت نموده و علاوه بر ترجیح از جناس و موازن نیز بهره جسته است، مانند: «حقّ عبد عدّمیت است و مخلوقیت، و حدقّ معبدیت است و خالقیت.» ۱۸۹-۱۹۰؛ «دنو جلال را جمال میگویند و علوّ جمال را جلال.» ص ۲۲۹.

- انواع جناس:

جناس/اشتقاق: «بزرگ است از آنکه وصفان وصف او گویند.» ۱۴-۱۵؛ «باید دانست که جواب مصنف از سؤال سائل مشکلتراست.» ۲۱۱.

جناس قلب(مقلوب): «باید دانست که عرش را قلب میکنی شعر باشد.» ۲۳۵.

جناس مضارع ولاحق: «با سالک و طالب شام آورد و با کامل واکمل بام.» ۲۲۹؛ «حدّ و حقّ» ۱۸۹-۱۹۰.

جناس ناقص: «... و مُظَهَر و مَظَهِر ازوجی عین یکدیگرند.» ۲۳۸.

جناس زائد: «زمین رالسماء، و آسمان را صفات پرورش میکند.» ۶۰-۶۱.

- تضاد و طباق: «اسماء الله تعالى متقابلاند محی و ممیت، پس هادی و مضلّ.» ص ۳۳؛ «... و از وسوسه شیطانی و خاطر او که رحمانی نباشد، دور شود.» ص ۱۳۵؛ «امکان محلّ کثرت است و وجوب محلّ وحدت.» ص ۲۱۰. این آرایه در متن شرح بیشترین کاربرد را به خود اختصاص داده است.

یکی از علتهای فراوانی طرد و عکس در زبان متصوفه، وجود حالاتی است که مقتضی کاربرد تضاد و متناقض نماست. بیشتر طرد و عکسها علاوه بر معنایی که در آنهاست، طرد و عکس لفظی است چون ممکن است مفهومی از مفاهیم عارفانه و امثال آن را بیان کند. (سبک‌شناسی نشرهای صوفیانه، ص ۴۰۸).

- متناقض نما (پارادوکس): «تحصیل حاصل» ص ۹؛ «وحدت که وجود وهستی حق است، از کثرت که عالم و یا اعیان ثابت است، ظاهر میشود.» ص ۴۹؛ «... در بیت دوم اثبات نفی همگنان میکند.» ص ۱۴۲.

- مراجعات نظریه(تناسب): «... زلف را تمثیل به مرتبه جلال و دیگر خط و خال و ابرو را نیز هم و رخ و عارض و پیشانی و زنخ و امثال اینها تشبيه به جمال کرده اند.» ۲۲۴؛ «رسول، خدای تعالی، جبرئیل، پیغام» ص ۲۵؛ انبیا، اولیا، کشف، کرامات، اهل الله» ص ۲۶؛ «موسى، عصا، وادی ایمن، درخت آتشین» ص ۳۱.

- لفّ و نشر مرتب: «طهارت درونی و بیرونی که عبارت از شریعت و طریقت است که شعار و دثار است...» ص ۱۱۷.

- لف و نشر مشوش: «...مثلاً حی و حیات که اسم و صفت است.» ص ۲۳۵

- تلمیح: «در ختم نبوت، رسول (ع) میفرماید که لانبی بعدی.» ۱۳۱؛ «...وگفت مرا آفریدهای از نار

وآدم را آفریدهای از گل، هرگز جزو اعلی مر جزو اسفل را خضوع و خشوع نمینماید.» ص ۱۶۹.

۲-۲- اقتباس از آیات، احادیث، عبارات و امثال عربی:

یکی از مهمترین ویژگیهای این اثروجود آیات، احادیث، امثال و عبارتهای عربی است و این امر با توجه به موضوع و ماهیت عرفانی آن، اجتناب ناپذیرمینماید. شارح سعی کرده همانند سایر آثار نظر صوفیانه به اقتضای معنا و مضمون در شرح و بسط آراء و اندیشه‌های مصنف (ایات گلشن راز) و مستدل و مستند نمودن مطالب و اظهارات خود از آنها فایده برگیرد یا بدان وسیله مفاهیم مورد نظر را تأیید و تأکید نماید (نیز ر.ک. همان، ص ۳۴۰-۳۴۱). این موضوع درباره درج و تضمین اشعار عربی و فارسی نیز صادر است. گرچه ممکن است این سخن کمی اغراق آمیز به نظر آید؛ اما بررسی دقیق نشان میدهد که اقتباس هیچ یک از موارد یاد شده، آنگونه که در متون نثر فنی و مصنوع دیده میشود، به عنوان رُکنی زینتی در نثر این کتاب به شمار نمیآید (ر.ک. فن نشر، ص ۱۹۷) در این اثر اقتباس از آیات قرآن بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است، استفاده از احادیث در مرتبه دوم، عبارات عربی اعم از اقوال مشایخ و تعریف اصطلاحات عرفانی و نظائر آن در درجه سوم اهمیت و امثال عربی در پایینترین مرحله اقتباس و تضمین قرار گرفته است. اکثر احادیث نقل شده یا مورداشار، از پامبر اکرم (ص) است و تعدادی از سخنان امیر المؤمنین علی (ع) نیز در متون شرح نقل گردیده است.

در این کتاب پیوستن آیه، حدیث و عبارت عربی به عبارت فارسی به سه طریق: ترکیب اضافیص ۱۹۳، با حرف ربط «که» ص ۶۹ و بدون حرف ربط «که» ص ۷-۸، صورت گرفته و شیوه‌های اقتباس آیات، احادیث، امثال و عبارات عربی نیز به قرار زیر است:

- برای تبیین و توضیح: «تعريف فکر چنین است که نهایة الفکر حیرة» ص ۱؛ «...و در کمال اسمائی میفرماید: یا عبادی آنی اشافت الیکم.» ص ۵.

در برخی از موارض نیزمؤلف برای آشکار کردن مفهوم سخن شبستری تنها به آوردن یک آیه یا حدیث یا عبارتی از عرفا بویژه شیخ اکبر، ابن عربی یا یکی دو بیت شعر از دیگران اکتفا میکند:

« همه از ذات خود پیوسته آگاه وز آنجا راه برد ه تا به درگاه : یعنی الله تعالی میفرماید که قَدْ غَلِمَ كُلُّ أَنَاسٍ مَشَرَبَهُم .» ص ۵۷.

- به منظور تأیید و تأکید و به شیوه تنظیر و تطبیق واستشہاد: «[جاہل] از کمال جمعیت بازمانده و هر که با اونشیند، البته به پای میبرد واز کمالات محروم میگرداند. بزرگ دین چنین فرموده است: النّاس علی الدّین رفیقہم» ص ۲۶۵-۲۶۶؛ «دل انسان کامل به وجه الله مناسبت دارد

از جهت جامعیت، والله تعالیٰ در دل انسان کامل است بدین معنی که خدای تعالیٰ می‌فرماید که وَ وَسْعَنِي قُلْبٌ عَبْدٌ الْمَؤْمَنُ.» ص ۲۳۸-۲۳۹.

- برای تکمیل معنی عبارت فارسی (چنانکه آیه، حدیث یا عبارت عربی به عنوان بخشی از جمله فارسی تلقی گردد): «...وَحِيرَتْ مُحَمَّدٌ، أَهْلُ اللَّهِ رَأَسَتْ إِذْ بَرَأَ مَعَادَ بِهِ حَقِيقَةَ اصْلَى خُودَ كَهْ مِنْهُ بَدْأًا وَ إِلَيْهِ يَعُودُ دَالْ بِرَأْنَ اسْتَ.» ص ۲.

- به شیوه تلمیح و حل معانی اخبار و آیات (به صورت اشاره به یک یا چند کلمه مشخص و برجسته آیه، حدیث، مَثَل و عبارت عربی چنان که معلوم شود مضمون آنها مورد توجه نویسنده بوده‌است، واین قسم از فنّ ترین نوع اقتباس به شماره‌میرود) (ر.ک.همان، ج ۱، ص ۲۰۶-۲۰۷)، مانند: «مقام نبی (ع) بزرگ‌بیر بود و قاب قوسین احادیث و...» ص ۱۲۷؛ «قطع تعلقات کرده و خدا را شناخته و کَلَ لسان بوده.» ص ۲۵۶.

آیات، احادیث، امثال، عبارات و اشعار عربی و فارسی، گاه به صورت جمله معتبره یا جمله ربطی توضیحی (که عمدتاً در نقش دستوری صفت، قیدhalt یا صفت حالیه و قیدعلت هستند)، در متن شرح به کار رفته‌اند و در مواردی هم نقش متمم، مسند و مفعول صریح را لیفا می‌کنند و به جهت آنکه غالباً جنبه نقل قول دارند، نقش دستوری اخیر چشمگیرتر است.

۳-۲-۳- درج و تضمین اشعار فارسی و عربی: در متن شرح تعداد ۹۹ بیت غیرمکرر از اشعار فارسی اقتباس و درج گردیده که بیشترین تعداد اقتباس به اشعار مولانا جلال‌الدین بلخی تعلق دارد و اشعار دیگر به ترتیب از فخر الدین عراقی، عطار نیشابوری، صدر الدین قونوی، شمس مغربی، اوحد الدین کرمانی، ابوسعید ابوالخیر، سعدی، شاه نعمت الله ولی و مشايخ ناشناس چون پیر خیر الدین و شیخ کمال است. در این اثراً معاً پنج بیت شعر عربی اقتباس شده که دو بیت از محبی‌الدین ابن عربی، یک بیت از ابن فارض و دو بیت بدون ذکر نام سراینده نقل شده است. این اشعار عموماً جهت توضیح و تبیین ابیات گلشن راز و سخنان خود شارح یا برای تأیید و تأکید مطالب قبل به کار گرفته شده است.

۴-۲-۲- شگردهای بیان و وجود معانی:

تمثیل، مثال و روایت: فراوانی واهمیت این عناصر را در نشرهای صوفیانه می‌توان از جهات گوناگون مانند از خشکی به لطافت گراییدن زبان نویسنده و صبغه تخیل گرفتن آن، ایجاد تحرك در مباحث تعلیمی با بخشیدن حالت روایی به آن، حسی و ملموس کردن مفاهیم مجرد و تجربه‌های عرفانی برای آسان فهمی و آسان پذیری آنها از سوی مخاطبان دانست (سبک‌شناسی نثرهای صوفیانه، ص ۴۸۹-۴۹۰).

پل نوبیا معتقد است که نمادها و تمثیلهای بوجود آورنده زبان اشارت است که در نظر صوفیان تنها زبان معتبر در بعضی سطوح مراتب است و صوفی از طریق آنها چیزی درباره تجربه‌های عرفانی می‌گوید که به یاری اصطلاحات نمی‌توان گفت چون اصطلاحات وافی به مقصود نیست. صوفی از طریق تمثیلهای

میکوشد تا به عناصر روحانی تجربه‌های عرفانی خود و دیگران هیأتی ملموس بخشد. تمثیل غالباً مثل است و مفهوم آن را می‌توان در بیشتر موارد به زبان انتزاعی ترجمه کرد. قرآن این تمثیلات را أمثل مینامد، یعنی تشیهاتی که هدف آنها اساساً تعلیمی است. (تفسیر قرآنی و زبان عرفانی، ص ۲۶۶-۲۶۷)

رشتی استادی نیز با در نظر گرفتن اهداف و انگیزه‌های مذکور در جای جای سخن خود از شگردهای تمثیلی مانند جمله‌های حکمت آمیز، حکایات، داستانهای پیامبران، قصه‌های مشایخ و روایات دینی به عنوان تمثیل بهره جسته است، مثال: «هرچه آن خسروکند، شیرین بود.»^{۱۳۲}؛ «المُسْتَشِهُدُ يُخْطَى وَيُصَيَّبُ»^{۹۹}؛ «هر که را یرقان شد، همه عالم را زرد می‌بیند. کافر همه را به کیش خود پندارد.»^{۲۶۰}؛ «فِي الْخَلَّ خَلٌّ وَ فِي الْمَرّْ مَرٌّ»^{۳۵}؛ حکایت فیل در تاریکی از مشنوی مولوی^{۳۸}؛ جرم آفتاب و شعاع آنص^{۳۵}؛ انداختن سیب در حوض آب^{۸۹}؛ مُشك و صندوق^{۱۸۶}، تمثیل خالقیت خلق به کوزه گر که خم و سبو و کوزه و کاسه از گل می‌سازد و خالقیت خدای تعالی که انسان اکمل و انسان کامل و سالک و انسان ناقص را خلق می‌کند.^{۸۲-۸۳}؛ به ظلمات رفتن خضر(ع) با اسکندر و نوشیدن آب حیات که تمثیلی از بقا است.^{۲۱۹-۲۱۸}؛ کور مادرزاد که همه چیز را سیاه میداند، تمثیل برای فرد منکر حقیقت^{۱۴۲}؛ آفتاب و سایه تمثیل برای پیامبر^(ص) و سایر انسانها^{۱۲۹}.

- **تشبیه:** معمولاً یکی از طرفین تشبیه از امور محسوس است و غالباً تشیهات به صورت اضافه تشبیهی (اضافةً مشبه) به به مشبه یا تشبیه مؤکد می‌باشد که بليغتر از سایر انواع آن (مرسل، مفصل و مجمل) است، مانند: قافِ قدر تص ۳، صدِ علم ظاهری^{۱۷} ص، دُرْ معرفه الله^{۱۷} ص، سلک کتابت^{۹۲}، قید تعلاق تص ۱۰۵، نور عشق تص ۱۴۴، بحر وجود تص ۱۵۷، دریای احديت تص ۱۷۶، گرد ممکنات تص ۲۶۵، بحر نیستی تص ۲۷۷، گل وصال^{۱۳۳} ص. تشیهات مورد استفاده مؤلف اغلب از نوع تشیهاتی است که در متون ادبی و عرفانی قدیم به کار رفته اما گاه نواوری بهای نیز در آنها دیده می‌شود، مانند: قافِ قدرت، صدِ علم ظاهری، دُرْ معرفه الله، گلِ وصال و تشبیه انسان اکمل به خواجه و انسان ناقص به غلام^{۱۱۵} از لحاظ فواصل طرفین نیز اغلب از نوع تشیه مفروقند، مانند: «حقیقت همچو کهربایست و جسم توهنجو کاه.»^{۷۰}؛ «وجود نبی همچون خورشید اعظم است و وجود دیگران بنا همچون سایه.»^{۱۲۶}

- **تشخیص وجان بخشی:** «ناگاه دید که درختی می‌آید آتش برافروخته، نزد موسی(ع) آمد. ازاو پرسید که من انت؟ قال انی انا لله رب العالمین...»^{۲۴۰} ص.

- **استعاره:** از میان انواع استعاره، مؤلف توجه خاصی به استعاره مکنیه دارد: در نامرادی کوپتن (نامرادی به خانه تشبیه شده است).^{۶۴} ص در سلک کتابت در کشیدن^{۹۲}؛ در سلک نظم در کشیدن (کتابت ونظم به گردنبند یا دستبند تشبیه شده که دارای سلک یا رشته اند).^{۲۰} ص؛ «دلهای طالبان وصال، زلال [آندا] از مرتبه جلال.» (مرتبه جلال به چشمهای تشبیه شده که به دلهای طالبان صفا وزلالی می‌بخشد).^{۲۲۶} ص

- کنایه: کنایه های به کاررفته در این کتاب عموماً زنوع کنایه قریبند، مانند «قطع تعلقات کرده و خدا را شناخته و کل لسان بوده. ص ۲۵۶؛ دیر دین (کنایه از مقام حقیقت) ص ۲۸۰؛ عقد بندگی در میان جان بستن (کنایه از بندگی مخلصانه خدا) ص ۲۸۳؛ به هم برآمدن (کنایه از ناراحت و غمگین شدن) ص ۶۵.

- اطناب: یکی از مختصات نشرهای تعلیمی بویژه شروح، اطناب است. شرح احمد بن موسی نیز از این قاعده مستثنა نمیباشد و اطناب در آن به دو شکل زیر وجود دارد که اکثر موارد اطناب از نوع ایضاح بعدالابهام است.

الف: آوردن مترافات: «هرجا که مرتبه جلال می‌آید، سر و راز و ستر و خفا و کمون صفت اوست.» ص ۲۲۴.
 ب: ایضاح بعدالابهام (تفصیل بعد از اجمال): «عبدات بر سه نوع است: عبادت عام و عبادت خاص و عبادت اخص الخواص. عبادت عام از بیم دوزخ و به امید بهشت و عبادت خاص از برای درستی نسبت باشد با حق درسلوک طریقت و عبادت اخص الخواص آن است که مشاهده فرماید که قایمند به حق در بندگی و تعبد.» ص ۱۱۴.

۳-۲- سطح فکری:

در بخشهای گذشته به اقتضای موضوع به برخی از ویژگیهای فکری مؤلف واثر وی اشاره کردیم. در جمع بندی کلی آنچه از متن شرح برمی آید، از وسعت آگاهی شارح و تبحر وی در علوم متداول روزگار خود مانند لغت، ادب، تاریخ و قصص انبیاء، تفسیر قرآن، حدیث، کلام، فلسفه، عرفان، منطق، نجوم و جزآن حکایت میکند که از آن دانشها در شرح ایات گلشن راز بهره جسته است. رشتی استادی در عرفان نظری از پیروان عقاید و افکار ابن عربی بوده و اندیشه‌های شیخ اکبر و پیروانش به طورقابل ملاحظه‌ای در کتاب اونعکاس یافته است. مباحثی چون وحدت وجود، تجدد اکوان، اعیان ثابت، ویژگیهای انسان ناقص، سالک، کامل و اکمل، نبوت، رسالت، ولایت، حضرات خمس، اسماء و صفات حق و... از عمدۀ ترین موضوعات مورد توجه ابن عربی است که در کتاب رشتی استادی نیز محور بحث قرار گرفته است. (ر.ک. شرح گلشن راز، نسخه خطی شماره ۲۲۵۷ کتابخانه ملک، ص ۵، ۷، ۸، ۱۲، ۲۶، ۳۶، ۴۰، ۵۰، ۵۸، ۸۲، ۹۰، ۹۸، ۱۰۲، ۱۱۱، ۱۱۸، ۱۲۷، ۱۴۷، ۱۴۶، ۱۵۴، ۱۶۶، ۱۸۸، ۱۹۱، ۱۹۵، ۲۱۰، ۲۰۵ و...)

یکی دیگر از ویژگیهای فکری شارح و محتواهای اثراورا بهره گرفتن از حکایات آموزنده اخلاقی و عرفانی و سخنان پیامبران، حضرت علی (ع)، علما و مشایخ صوفی مانند امام محمد غزالی، جنید بغدادی، بایزید بسطامی، صدرالدین قونوی، ابوسعید ابوالخیر، عبدالرزاق کاشانی، اوحدالدین کرمانی، فخرالدین عراقی، شمس‌مغربی و به طور چشمگیر از سخنان محیی‌الدین ابن عربی و نیز استفاده از داستانهای مربوط به زندگی وسیره عملی پیامبران و اولیای خدا میتوان یاد کرد. (ر.ک. همان، ص ۹، ۱۴، ۴۶، ۲۴، ۹۹، ۵۸)

۲۷۷، ۲۷۴، ۲۷۵، ۷۰، ۶۹، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۰۷، ۲۶۴، ۱۰۵، ۹۰، ۸۷، ۲۴۴، ۲۴۵
 ۱۱۸، ۱۵۲، ۱۰۸، ۱۱۴، ۸۸، ۱۲۵

۳-۱-تأویل: تأویل در لغت از ماده «أَوْلَ» برگرفته شده و این ریشه دو معنای اصلی دارد یعنی آغاز و پایان چیزی. بنابراین برخی از لغت شناسان مراد از تأویل را آشکار کردن سرانجام یک چیز یا آنچه یک چیز بدان باز می‌گردد، دانسته اند و تأویل کلام را باز گرداندن سخن به آغاز یا بیان غایت مقصود آن معنی کرده اند. (ر.ک. تأویل، ص ۳۱۳؛ مفردات راغب اصفهانی، ص ۳۱) تأویل در مقابل تفسیر در روایات اسلامی معنایی اصطلاحی یافته که مراد از آن، تفسیرنامادی یا باطنی است. (تفسیر قرآنی و زبان عرفانی، ص ۳۱) در میان مسلمانان، ارباب مذاهب و فرقه های گوناگون، کم یا زیاد همه به دلایلی به نوعی تأویل و بویژه تأویل آیاتی از قرآن روی آورده‌اند. یکی از گروههایی که به تأویل توجه فراوان دارند و در این عرصه نه تنها قرآن و حدیث بلکه بسیاری از امور شرعی چون عبادات و بسیاری از اموری را که در ظاهر ارتباطی به شرع ندارد، تأویل کرده‌اند، صوفیان و عارفانند. (سبک شناسی نشرهای صوفیانه، ص ۲۷۳) احمد بن موسی نیز همانند برخی از اهل تصوّف به تأویل گرایش داشته و در کتاب او شواهد فراوانی از تأویل یافت می‌شود، از قبیل:

-**تأویل آیات قرآن:** «الله الّذی خلق سبع سموات و مِن الارض مثّلهن: ومِرَادُهُ بِآسمَانِ سبع، هُفْتَ اسْمَ خَدَائِي تَعَالَى اسْتَ وَمِرَادُهُ هُفْتَ زَمِينَ، صَفَاتُ سَبْعَ اسْتَ... عبارت از اسماء، حَقٌّ و علم و مرید وقدر و صریح کلام و سمیع وبصیر و متكلّم ، و اشارت به صفات سبعة، حیات و علم واردات وقدرت وسمع و بصرون کلام است.» ص ۶۱-۶۰، و در تأویل آیه شریفه «وَكَانَ عَرْشَهُ عَلَى الْمَاءِ» آب راعل شرع میداند. ص ۲۳۵

-**تأویل حدیث:** «إِنَّا اسْلَمْتُ الشَّيْطَانَ إِلَيْيَّ أَهْلَظَاهُ عِبَارَتُ ازْشِيْطَانَ هَمِينَ شَيْءَ خَارِجِيَّ رَا مِيْغَوِينَدْ وَاهْلَ تَحْقِيقِ طَبِيعَتِ رَا مِيْغَوِينَدْ كَهْ امْكَانِ عِبَارَتُ ازْاوَست.» ص ۱۲۹.

-**تأویل برخی عناصر و اعتقادات دینی:** «عَلَمَاءُ ظَاهِرٍ چَنِينَ فَرَمَوْدَهَانَدَ كَهْ نَبِيَّ(ع) ظَلَلَ اللَّهَ اسْتَ وَهُسْتَيْ حَقَّ هَمْجُوْآفتَاب، پَسْ سَايَهَ رَا سَايَهَ نَمَى باشَدْ وَاهْلَ اللَّهَ گَفْتَهَانَدَ كَهْ رَسُولَ(ع) مَظَهَرَ اسْمَ اللَّهَ اسْتَ وَالَّهَ اسْمَ ذَاتَ وَهَرْجَا كَهْ اسْمَ ذَاتَ آمَدَ، صَفَاتُ وَافْعَالَ رَا وَجُودَيِ نَيْسَتَ وَسَايَهَ ازْ صَفَاتَ وَافْعَالَ اسْت.» ص ۱۲۷

-**تأویل عناصر شعری و تغزّلی:** «زَلْفٌ» به تجلی ذاتی، «خَالٌ» به تجلی صفاتی، «خَطٌّ» به تجلی افعالی، «شَرَابٌ» نیز به تجلی، «شَمَعٌ» به نورِ اللَّهِ و «شَاهِدٌ» به محبوب حقیقی تأویل شده‌است. ص ۱۹. در جای دیگر «رَخْسَارٌ» را به وجه اللَّه ص ۲۳۴ و «خَرَابَاتٌ» را به فنای بشریت ص ۲۴۰ تأویل نموده‌است.

- **تأویل بعضی اصطلاحات صوفیانه:** جابلقا اوّل مشرق است که پیشتر ازو چیزی نیست و در اصطلاح قوم، مرتبه روح محمدی است (ع) که اوّل ما خلق الله روحی، و جابلسا آخر مغرب است که کنایه از جسم نبی است(ع).«ص ۵۹-۶۰»

- **تأویل عناصری از داستانهای پیامبران:** در داستان نوح (ع) «آب» را علم که معجزنوح (ع) باشد، دانسته و «در کشتی نشستن نوح» را چنین تأویل میکند که نوح جسم خود را شناخته بود. «هلاکت کفار و منکران دعوت نوح» را جاهل ماندن آنان و «نجات یافتن پیروان او و حیات و بقای ایشان» را روی آوردن به علم و دانایی آنها تعبیر مینماید. ص ۱۰۹.

۳- نتیجه:

۱- درباره رشتی استادی اطّلاع دقیق و مبسوطی در دست نیست جزآن که در فهرستهای نسخ خطی و بعضی آثار دیگر در ضمن معرفی شروح گلشن راز، شرح وی را انجام یافته در سال ۸۴۴ هـ. ق. دانسته‌اند.

۲- شرح گلشن راز، نوشته احمد بن موسی رشتی استادی یکی از قدیمترین شروح آن منظومه است که در نیمه اوّل قرن نهم هجری (سال ۸۴۴) به نگارش درآمده است و علاوه بر آن دوازده‌یگر یعنی شرح جام جهان نمای شمس مغربی و شرح ترجیع بند اوحدالدین کرمانی از او بر جای مانده است.

۳- تاکنون درباره احوال و آثار رشتی استادی پژوهشی صورت نگرفته و هیچ یک از تألیفات او نیز به چاپ نرسیده است. علت این امر را شاید بتوان شهرت مفاتیح الاعجاز لاهیجی به عنوان مهمترین و کامل‌ترین شرح گلشن راز در میان صاحب نظران و سیطره سایه وزین آن بر تحقیقات عرفانی بویژه در زمینه گلشن را زدانت است.

۴- شرح احمد بن موسی برگلشن راز در میان آثار نثر صوفیانه جزو نشرهای تعلیمی صوفیه به شمار میرود که به قصد تعلیم اصول و مبانی اعتقادات دینی و عرفانی بر مبنای متن گلشن راز شبستری تأثیف شده است. این اثر بیش ویژگیهای متون نثر صوفیانه را در بر میگیرد که به اختصار عبارتنداز: سادگی زبان، فراوانی آیات و احادیث در آنها، وفور کاربرد قصه و حکایت و تمثیل به عنوان قالبی برای معانی، توجه به سرگذشت انبیا و اولیا و احوال مشایخ، استفاده زیاد از اصطلاحات دینی و عرفانی و فلسفی و کلامی وغیره، اقتباس از شعر عربی و فارسی، هماهنگیهای آوایی و واژگانی در جمله‌ها و عبارتهای موزون، پرداختن به مباحثی چون صفات خدا و مبحث وحدت و کثرت و توحید و وحدت وجود، توجه به باطن واهمیت دادن به تأویل و داشتن دید تأویلی و باطنی، فراوانی صور خیال و بسیاری کلمات و مقوله‌های متضاد و کاربرد مجاز و کنایه و تشخیص که باعث زیبایی اینگونه نشرها و وجود جنبه شاعرانه در آنها میگردد. (ر.ک. سبک شناسی نشرهای صوفیانه، ص ۶۲-۶۳، ۲۴۹-۲۵۰، ۲۷۳-۲۷۴، ۲۸۲-۲۸۵، ۲۸۸-۲۸۹) در مقاله حاضر در مورد ویژگیهای مذکور، سخن گفته شد و تا حد مقدور

شواهدی نیز از شرح گلشن راز ارائه شد، اما به دلیل پرهیزا از اطلاع کلام از ذکر شواهد و نمونه‌های دیگر متون نظر صوفیانه خودداری گردید.

۵- زبان نثراین کتاب صرف نظر از برخی اصطلاحات فلسفی، کلامی وغیره، دنباله نثر ساده و صوفیانه قرنهای گذشته به شمار می‌اید و شماری از مختصات نثر دورهٔ تیموری نیز در آن مشاهده می‌گردد، مانند: کم توجهی به ساختار کهن زبان پارسی و به کاربردن لغات و ترکیبات عمومی زمان که غالباً عربی بوده است، ضعف تأثیف و مسامحات لغوی و دستوری که نمونه‌هایی از آن در بخش‌های ویژگیهای صرفی و نحوی ذکر شد. از جمله: آوردن ضمیر غیر ذیروح برای انسان و ضمیر شخصی برای غیر انسان، آوردن حرف نفی با فعل منفی در جمله، کاربرد فعل مفرد و فعل جمع برای مبهماتِ مفرد، آوردن فعل جمع برای اسم جنسِ مفرد و نظایر آن.

۶- مؤلف در این کتاب در عین سادگی و روانی جمله‌ها، همانند بسیاری از نثرهای صوفیانه از لغات و ترکیبات عربی بطور چشمگیر بهره گرفته است. در کاربرد لغات و ترکیبات نیز بجز مواردی نادر، نوآوری دیده نمی‌شود.

۷- مهمترین ویژگیهای نحوی این اثر کاربرد وجه اخباری (بvoie استعمال زمان مضارع)، حذف فعل به قرینهٔ لفظی و تقدیم و تأخیر کان جمله است.

۸- در این اثربرای روش ساختن مفاهیم تمثیلات و افاده معانی اشعار شبستری از آیات، احادیث، اخبار و روایات انبیا و اولیای طریقت، سخنان مشایخ صوفی، دانشمندان گوناگون، شگردها و آرایه‌های ادبی استفاده شده است.

۹- احمد بن موسی در شرح خود شدیداً تحت تأثیر مشرب فکری محبی‌الدین بن عربی بوده و سخنان زیادی ازوی (بvoie از کتاب فصوص الحکم) و پیروانش مانند عبدالرزاق کاشانی، اوحدالدین کرمانی، صدرالدین قونیوی، فخرالدین عراقی و شمس مغربی برای شرح و تفسیر گلشن راز نقل کرده است.

منابع :

- ۱- قرآن کریم: ترجمه الهی قمشه‌ای مهدی، تهران، کتابخانه سنائي و دارالقرآن الکریم، بی تا.
- ۲- آتشکده آذر: آذربیگدلی لطفعلی بیگ ، با تصحیح وتحشیه وتعليق سیدحسن سادات ناصری ، تهران ، انتشارات امیرکبیر، ۱۳۳۶ - ۱۳۳۸.
- ۳- ارغون (رجال آذربایجان): تربیت محمدعلی، به کوشش غلام رضا بطاطسیابی مجد، تبریز، نشرابو، چاپ اول، بی تا.
- ۴- از سعدی تاج‌المی (تاریخ ادبی ایران): براون ادوارد، ترجمه وحواشی علی اصغر حکمت، تهران، انتشارات امیرکبیر، ۱۳۵۷.
- ۵- الاعلام: الزرکلی خیر الدین ، بیروت، دار العلم للملايين، ۱۹۹۰.
- ۶- تاریخ ادبیات در ایران: صفا ذبیح الله، تهران، انتشارات فردوس، ۱۳۷۸.

- ۷- تاریخ نظم و نثر در ایران و در زبان فارسی: نفیسی سعید، تهران، انتشارات فروغی، ۱۳۴۴.
- ۸- تأویل: طارمی حسن، دانشنامه جهان اسلام، به سرپرستی غلامعلی حدادعلد، تهران، بنیاد دایره المعارف اسلامی، ۱۳۸۰.
- ۹- تذکرۀ هفت اقلیم: رازی امین احمد، تصحیح سید محمد رضا طاهری، تهران انتشارات سروش، ۱۳۸۹.
- ۱۰- تسامحات ادبی: سمیعی کیوان، مجله بادگار، سال ۲، شماره ۲.
- ۱۱- تفسیر قرآنی و زبان عرفانی نویا پل، ترجمه اسماعیل سعادت، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، ۱۳۷۳.
- ۱۲- جستجو در تصوف ایران: زرین کوب عبدالحسین، تهران، انتشارات امیرکبیر، ۱۳۷۶.
- ۱۳- دانشمندان آذربایجان: تربیت محمدعلی، به کوشش غلامرضا طباطبایی مجد، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۷۸.
- ۱۴- دستور تاریخی زبان فارسی: ابوالقاسمی محسن، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۷۵.
- ۱۵- دستور تاریخی زبان فارسی: ناتل خانلری پرویز، به کوشش عقت مستشار نیا، تهران، انتشارات توسعه، ۱۳۷۳.
- ۱۶- دستور مختصر تاریخی زبان فارسی: فرشیدورخ خسرو، تهران، انتشارات زوار، ۱۳۹۰.
- ۱۷- دیوان شمس مغربی: مغربی محمدشیرین، تحقیق و بررسی سیدابوطالب میرعبدینی، تهران، انتشارات امیرکبیر، ۱۳۸۸.
- ۱۸- روضات الجنان و جنات الجنان: کربلای تبریزی حافظ حسین، تصحیح و تعلیق جعفر سلطان القرآنی، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، ۱۳۴۴، ۱۳۴۹، ۲ و ۱۳۴۹، ۱ ج.
- ۱۹- ریاض العارفین: هدایت رضاقلی خان، تصحیح مهر علی گرانی، تهران، کتابفروشی محمودی، بی تا.
- ۲۰- سبک‌شناسی نثر: شمیسا سیروس، تهران، نشر میترا، ۱۳۷۶.
- ۲۱- سبک‌شناسی نثرهای صوفیانه: غلامرضا محمد، تهران، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۸۸.
- ۲۲- سخنواران آذربایجان: دولت آبادی عزیز، تبریز، مؤسسه تاریخ و فرهنگ ایران، ۱۳۵۵.
- ۲۳- سفینه تبریز: تبریزی ابوالجمد محدثین مسعود، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، ۱۳۸۱.
- ۲۴- سیری در تصوف آذربایجان: موحد صمد، تهران، انتشارات طهوری، ۱۳۹۰.
- ۲۵- شرح گلشن راز: رشتی استادی احمد بن موسی، نسخه خطی شماره ۲۲۵۷ کتابخانه و موزه ملی ملک.
- ۲۶- -----، نسخه خطی شماره ۱۰۰۴۶ کتابخانه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی.
- ۲۷- -----، نسخه خطی شماره ۱۲۰۲ کتابخانه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی.
- ۲۸- -----، میکروفیلم شماره ۲۲۶۱ کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران.
- ۲۹- -----، نسخه عکسی شماره ۴۰۷۷ کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران.
- ۳۰- -----، میکروفیلم شماره ۱۱۶۶ کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران.
- ۳۱- -----، نسخه خطی شماره ۱۱۸۹ کتابخانه علامه طباطبایی شیراز.
- ۳۲- -----، نسخه خطی شماره ۱۶۱۵-۱۶۱۵، کتابخانه عمومی آیت الله گلپایگانی قم.
- ۳۳- شروح گلشن راز: گلچین معانی احمد، نشریه نسخه‌های خطی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران، زیرنظر محمد تقی دانش پژوه و ایرج افشار، دفترچه‌ارام، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۴۴.
- ۳۴- فراسوی ایمان و کفر شیخ محمود شبستری: لویزان لئونارد، ترجمه مجdal الدین کیوانی، تهران، نشر مرکز، ۱۳۸۵.

- ۳۵- فن نثر؛ خطیبی حسین، تهران، انتشارات زوار، ۱۳۶۶.
- ۳۶- کشف الظنون عن اسامی الكتب والفنون: چلبی کاتب (حاجی خلیفه)، بیروت، دارالکتب العلمیه، ۱۴۱۳ هـ ق.
- ۳۷- فهرستواره دستنوشته‌های ایران (دنا): درایتی مصطفی، تهران، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، ۱۳۸۹.
- ۳۸- فهرست کتابهای خطی کتابخانه ملی ملک: افشار ایرج و دانش پژوه محمد تقی باهمکاری محمد باقر حجتی و احمد منزوی تهران، ۱۳۶۱، ج ۳ (بخش اول).
- ۳۹- فهرستگان نسخه‌های خطی ایران (فنخا): درایتی مصطفی، تهران، سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۹۱.
- ۴۰- فهرست مشترک نسخه‌های خطی فارسی پاکستان: منزوی احمد، اسلام آباد، مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان، ۱۳۶۳.
- ۴۱- فهرست میکروفیلمهای کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران: دانش پژوه محمد تقی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۴۸.
- ۴۲- فهرست نسخه‌های خطی فارسی: منزوی احمد، تهران، مؤسسه فرهنگی منطقه‌ای، ۱۳۴۹.
- ۴۳- فهرستواره کتابهای فارسی: -----، تهران، مرکز دایرہ المعارف بزرگ اسلامی، ۱۳۸۲.
- ۴۴- لغتنامه: دهخدا علی اکبر و همکاران، زیرنظر محمد معین و سید جعفر شهیدی، تهران، سازمان لغتنامه، ۱۳۶۰.
- ۴۵- مجموعه آثار شبستری: شبستری شیخ محمود، با مقدمه و تصحیح و توضیحات صمد موحد، تهران، کتابخانه طهوری، ۱۳۶۵.
- ۴۶- معجم المطبوعات العربية والمعربة: سرکیس یوسف البیان، قم، مکتبه آیه الله العظمی المرعشی النجفی، ۱۴۱۰ ق.
- ۴۷- معجم المؤلفین: کحاله عمر رضا، بیروت، دار احیاء التراث العربي، بی تا.
- ۴۸- المفردات فی غرب القرآن: راغب اصفهانی ابوالقاسم حسین بن محمد، تحقیق محمد سید کیلانی، بیروت، دار المعرفة، بی تا.
- ۴۹- مؤلفین کتب فارسی و عربی: مشار خانبابا، تهران، ج ۱، چاپخانه رنگین، ۱۳۴۰، و ج ۳، چاپخانه ارزنگ، ۱۳۵۲.
- ۵۰- نفحات الانس: عبدالرحمن جامی، بامقدمه و تصحیح و تعلیقات محمود عابدی، تهران، انتشارات سخن، ۱۳۸۶.
- ۵۱- هدیه العارفین، اسماء المؤلفین و آثار المصنّفين: بغدادی اسماعیل پاشا، به اهتمام قاسم محمد الدّرجب، بغداد، مکتبه الحنفی، ۱۹۵۱-۱۹۵۵م.