

ضرورت تصحیح دوباره کیمیای سعادت

سلمان ساکت^۱

دکتر محمد جعفر یاحقی^۲

دکتر محمدرضا راشد محصل^۳

دکتر محمود عابدی^۴

چکیده

کیمیای سعادت مهم‌ترین اثر فارسی ابوحامد محمد غزالی است که در ایران دو بار تصحیح و منتشر شده است؛ بار نخست در سال ۱۳۱۹ به اهتمام احمد آرام و بار دوم در سال ۱۳۶۱ به کوشش حسین خدیوجم که پیشتر هم در سال ۱۳۵۴ نیمه نخست کتاب را به چاپ رسانده بود. این مقاله بر آن است تا با بررسی این دو چاپ، بهویژه تصحیح خدیوجم و مقایسه آن‌ها با نسخه کهن کتاب، کاستی‌ها و اشکالات این دو تصحیح را نشان دهد و ضرورت تصحیح دوباره کیمیا را گوشزد کند. در این راستا افزون بر نسخ اصلی مورد استفاده خدیوجم، از نسخه موذه ملک (مورخ ۶۰۵ ق.)، دو دستتویس موذه بریتانیا (مورخ ۶۴۴ ق. و ۶۷۷ ق.) و نسخه نویافته اوپسالا (مورخ ۶۱۴ ق.) بهره برده و نشان داده‌ایم که معرفی نکردن کامل نسخه‌ها، انتخاب نایه‌جای نسخه/ نسخ اساس، نامعلوم بودن شیوه تصحیح و انتقادی نبودن آن، افتادگی‌ها، افزوده‌های بی‌بیشتوانه و برخی اشتباهات فاحش در تصحیح واژه‌های غریب و نادر، مهم‌ترین اشکالات این دو چاپ -بهویژه چاپ خدیوجم -بوده است. این اشکالات به حدی است که گاه معنی و مفهوم عبارات دگرگون شده و به‌کلی با آنچه مؤلف در صدد بیان آن بوده، اختلاف پیدا کرده است.

کلیدواژه‌ها: کیمیای سعادت، ابوحامد محمد غزالی، خدیوجم، آرام، تصحیح متن، متن‌شناسی، نسخه‌شناسی.

۱- دانشجویی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد، نویسنده مسئول saket@ferdowsi.um.ac.ir

۲- استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد ferdows@um.ac.ir

۳- قطب علمی فردوسی شناسی

۴- استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت معلم تهران abedy@tmu.ac.ir

۱- مقدمه

کیمیای سعادت مهم‌ترین اثر فارسی ابوحامد محمد غزالی (م: ۵۰۵ ق). و یکی از متون کهن بر جا مانده به این زیان است که در زمرة اساسی ترین آثار در حوزه اخلاق، حکمت عملی و احکام به شمار می‌رود. این کتاب گنجینه مهمی است که افزون بر افکار و اندیشه‌های ابوحامد غزالی -به عنوان یکی از تأثیرگذارترین شخصیت‌های ایران و اسلام - از نظر واژه‌ها و ترکیبات کهن و نیز ساختار جملات و نحو زبان فارسی اهمیت بسزایی دارد.

کیمیای سعادت در ایران نخستین بار در سال ۱۳۱۹ ش. به اهتمام احمد آرام، بر اساس نسخه آقای سبوحی، مدیر کتابفروشی و چاپخانه مرکزی و ناشر اثر، و مقابله گهگاهی با پنج نسخه دیگر (دو نسخه متعلق به کتابخانه مجلس و سه نسخه محفوظ در کتابخانه ملی) به چاپ رسید. آرام در مقدمه کوتاه خود هیچ یک از این نسخه‌ها را معرفی نکرده است، تنها درباره نسخه اساس خود می‌نویسد که ناقص است و «تقریباً نیمه بیشتر از رکن چهارم را ندارد» و تاریخ کتابت آن معلوم نیست، اما «از روی قرایی که سبک نگارش و کاغذ و مقایسه با نسخه‌های همزمان آن به دست می‌دهد»، باید تاریخ کتابت آن پس از قرن هشتم باشد (غزالی، ۱۳۱۹: هـ. (مقدمه)). او از میان پنج نسخه دیگر مورد استفاده خود تنها از نسخه مورخ ۶۸۴ ق. که متعلق به کتابخانه مجلس شورای ملی است، یاد می‌کند و می‌نویسد که نسبت به چهار نسخه دیگر، بیشتر از آن استفاده کرده است (همان).

چاپ آرام به هیچ روی تصحیح انتقادی به شمار نمی‌رود؛ چرا که از یک سوبه جز چند مورد، او از هیچ نسخه بدлی یاد نکرده و از سوی دیگر، بنا به آنچه خود نوشته، چاپ کتاب مبنی بر نسخه‌ای ناقص و بی‌تاریخ است و وی تنها وقتی که عبارت یا کلمه‌ای ابهام و تعقید داشته، به نسخ دیگر خطی و چاپی مراجعه کرده است.

بیش از سه دهه پس از انتشار چاپ آرام، حسین خدیوجم بار دیگر به تصحیح این اثر همت گماشت و نیمه نخست آن را در سال ۱۳۵۴ ش. در سلسله انتشارات سازمان کتاب‌های جیبی منتشر کرد. به گفته خدیوجم به دلیل تعطیلی آن مرکز، نیمه دوم اثر با آن که برای چاپ آماده بود، منتشرنشده باقی ماند تا این که هفت سال بعد، به سال ۱۳۶۱، کیمیای سعادت به طور کامل به طبع رسید. خدیوجم در مقدمه این چاپ نوشه است که علاوه بر چهار نسخه مورد استفاده در چاپ قبلی (۱۳۵۴) که تنها

نیمة نخست کتاب را شامل می‌شد، «از یادداشت‌های تازه پیدا شده‌ای که در سفرها ضمن مراجعه به اصل یا عکس شش نسخه خطی دیگر، موجود در پته، دهلی، قاهره، کابل، کلکته و لاهور و از دو چاپ ۱۳۰۰ و ۱۳۲۱ (هـ.ق.) بمبنی تهیه شده بود» نیز بهره برده است (غزالی، ۱۳۶۱: سی و نه). او از چهار نسخه اصلی که مورد استفاده قرار داده، چنین یاد می‌کند: «دو نسخه خطی موجود در دارالکتب القومیه قاهره و یک نسخه خطی موجود در مرکز شرق‌شناسی لینینگراد و نسخه خطی مورخ ۶۳۴ ترکیه»^۱ (همان).

چاپ متن کامل کیمیا واکنش‌های مختلفی را برانگیخت. ابتدا دکتر غلامحسین یوسفی طی یادداشتی کوتاه در مجله نشر دانش به معرفی آن پرداخت و چاپ خدیوچم را بیش از اندازه ستود^۲ (نک: یوسفی، ۱۳۶۲: ۶۱-۶۲). در شماره بعدی همین مجله، نامه‌ای از م. ذاکری منتشر شد که در آن ضمن انتقاد از یادداشت تعارف‌آمیز دکتر یوسفی، تصحیح کیمیایی سعادت را غیرانتقادی دانست. مهم‌ترین دلایل ذاکری برای این دعوی، به دست ندادن نسخه‌بدل‌ها و گزارش نکردن شیوه تصحیح بود (ذاکری، ۱۳۶۲: ۹۹). این گفتگوها در شماره بعد نشر دانش ادامه یافت و خدیوچم کوشید به انتقادات ذاکری پاسخ بگوید^۳ (نک: خدیوچم، ۱۳۶۲: ۷۹). همچنین دکتر شفیعی کدکنی مقاله‌ای انتقادی و عالمانه در همین شماره به چاپ رساند که با زبانی نرم و ملایم به انتقادی نبودن تصحیح خدیوچم اشاره کرد و نوشت: «در مقدمه مصحح، شیوه تصحیح و طرز استفاده از نسخه‌های مختلف به حد کافی توضیح داده نشده است و این بسیار ضرور است که خوانندگان روش کار مصحح را به روشنی بدانند ... اهل تحقیق واقعی ... حق خواهند داشت که همچنان در انتظار ظهور یک چاپ انتقادی - با ضبط و حفظ نسخه‌بدل‌ها - بمانند» (شفیعی کدکنی، ۱۳۶۲: ۳۱). دکتر شفیعی کدکنی در ادامه مقاله خود، چند اشکال مهم در تصحیح خدیوچم را گوشزد کرده و در پایان، ضرورت تنظیم فهرست‌های متعدد را برای کتاب یادآور شده است (همان: ۳۲).

این انتقادها خدیوچم را بر آن داشت تا در چاپ بعدی کتاب (۱۳۶۴)، افزون بر رفع اشکالات موردي که دکتر شفیعی کدکنی تذکر داده بود، مقدمه خود را نیز اندکی تغییر دهد و هر یک از چهار نسخه اصلی مورد استفاده خود را در حد دو سه سطر معرفی کند و شیوه تصحیح را نیز به اختصار توضیح دهد (نک: غزالی، ۱۳۷۵: سی و هشت - چهل).

۲. اشکالات و کاستی‌های تصحیح خدیوچ

۲-۱. نامعلوم بودن شیوه تصحیح

خدیوچ در نخستین چاپ کامل اثر، هیچ اشاره‌ای به شیوه تصحیح خود نکرد، اما پس از انتقادهای م. ذاکری و دکتر شفیعی، در چاپ دوم کوشید تا روش تصحیح خود را توضیح دهد. او در یک جا شیوه تصحیح خود را «بر اساس چهار نسخه تازه پیداشده و مورخ، و با تکیه بیشتر بر نسخه نفیس و کامل و مشکول ترکیه که در تاریخ ۶۲۴ هجری کتابت شده است» می‌داند (غزالی، ۱۳۷۵: سی و هشت و سی و نه)، اما اندکی بعد، پس از معرفی کوتاه چهار نسخه خود، درباره شیوه کارش چنین می‌نویسد: «نسخه‌های (۱) و (۲) [به ترتیب نسخه‌های مورخ ۵۷۶ و ۶۰۰ ق. متعلق به دارالكتب قاهره که هر یک نیمی از کیمیا را در بر می‌گیرند] نسخه اساس تصحیح بوده و برای حل برخی مشکلات متن - با حفظ امانت - از نسخه‌های (۳) و (۴) [به ترتیب نسخه کامل ۶۲۴ ق. متعلق به کتابخانه چلبی عبدالله ترکیه و نسخه مورخ پیش از ۵۸۴ ق. موجود در مرکز شرق‌شناسی لینینگراد که تنها شامل ربع معاملات است] و چاپ استاد آرام و ترجمه کهن احیاء علوم‌الدین یاری گرفته شده است» (همان: چهل).

از مقایسه دو عبارت بالا برمی‌آید که شیوه تصحیح خدیوچ نامشخص و مبهم است، چرا که او یک بار از اعتماد به نسخه ترکیه سخن گفته و جای دیگر از اساس قرار دادن دو نسخه قاهره که هر یک نیمی از کتاب را در بر می‌گیرند، یاد کرده است. در عمل هم او میان این دو شیوه سرگردان بوده و گاه - بی‌هیچ ضرورتی - نسخه‌های قاهره را ملاک قرار داده و گاه ضبط نسخه ترکیه را به متن برده است. همچنین اگر کامل بودن نسخه، معیار انتخاب نسخه اساس می‌بود، وی باید نسخه ترکیه را برمی‌گزید و اگر ملاکش اقدام نسخ در هر بخش بود، باید برای هر نیمه کتاب از یکی از نسخه‌های قاهره به عنوان نسخه اساس بهره می‌گرفت؛ حال آن که در توضیح شیوه خود از هر دوی این روش‌ها یاد کرده و در عمل نیز، بی‌هیچ ضابطه‌ای دوگانه عمل کرده است.

۲-۲. انتقادی نبودن تصحیح

در چاپ خدیوچ به جز چند مورد انگشت‌شمار، هیچ نسخه‌بدلی وجود ندارد. او در چاپ نخست کتاب درباره ذکر نسخه‌بدل‌ها هیچ توضیحی نمی‌دهد، اما پس از آن که مورد انتقاد واقع می‌شود، در

چاپ دوم کتاب در این باره می‌نویسد: «برای آن که کتاب از شرح نسخه‌بدل‌ها گرانبار نشود، به ذکر موارد اختلاف در حد ضرورت اکتفا شد، اما هر جا عبارت متن مبهم می‌نمود، صورت دیگر کلمه یا جمله، با ذکر مأخذ مربوط، در پاورقی ثبت گشته است تا برای خواننده ابهامی باقی نماند» (همان).

قید «در حد ضرورت» عملًا دست خدیوجم را برای بهره نبردن از آن‌ها باز گذاشت، تا آنجا که تقریباً هیچ نسخه‌بدلی در چاپ او دیده نمی‌شود و حواشی وی تقریباً همه جا به توضیح عبارت یا کلمه از روی احیاء و ترجمه کهن آن منحصر مانده و رجوعی به نسخه‌بدل‌ها صورت نگرفته است.

خدیوجم پیشتر در پاسخ نامه م. ذاکری و انتقاد او از ندادن نسخه‌بدل‌ها، به چاپ کلیله و دمنه تصحیح مجبی مینوی استناد کرده و شیوه خود را مشابه روش آن مرحوم دانسته بود (خدیوجم، ۱۳۶۲: ۷۹). بدیهی است چنین استنادی به هیچ روی نمی‌تواند طفره رفتن از ذکر نسخه‌بدل‌ها را توجیه کند؛ چرا که ثبت دقیق نسخه‌بدل‌ها، آن هم برای متن مهم و کهنه چون کیمیایی سعادت که نسخ فراوان و قابل اعتمای دارد، نه تنها از نظر فن تصحیح و دانش متن‌شناسی اهمیت ویژه‌ای دارد، که برای شناخت واژه‌ها و ساختارهای نحوی کهن و همچنین پرسی چگونگی تأثیر اندیشه‌ها و ایدئولوژی‌های گوناگون در کتابت نسخه‌ها نیز شایان توجه است. علاوه بر این که قیاس کیمیا و کلیله و تصحیح مینوی و خدیوجم معفارق است و به نظر می‌رسد که کلیله پیشتر برای تدریس در کلاس فراهم شده و به همین دلیل ذکر نسخه‌بدل‌ها ضرورتی نداشته و به جای آن مینوی توضیحات و حواشی سودمندی بر کتاب افزوده که از این دیدگاه با کار خدیوجم در کیمیا قابل مقایسه نیست.

۳-۲. نادرستی در معرفی نسخه‌ها

خدیوجم در چاپ نخست کیمیا تنها از چهار نسخه اصلی مورد استفاده خود نام برده، اما در چاپ‌های بعدی آن‌ها را به اختصار معرفی کرده که در این معرفی دو اشتباه عمده پیش آمده است: الف) وی تاریخ کتابت نسخه چلبی عبدالله را ۶۲۴ ق. دانسته که کاتبی به نام «سید نسیب» صفحات اول و آخر آن را تکمیل کرده است (غزالی، ۱۳۷۵: سی و نه).

می‌افزاییم که این نسخه از زمرة نسخه‌هایی است که مجبی مینوی برای کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران عکس‌برداری کرده و همان طور که خدیوجم گفته است، صفحات اول و آخر آن نونویس است.

کاتب صفحات نونویس، یادداشت زیر را در ظهر برگ آخر مرقوم داشته است: «تمام شد بعض ایزد تعالی در سال ششصد و بیست و چهار در غرّه جمادی‌الآخر در روز یکشنبه ... (کلمه‌ای ناخوانا) که خدای تعالی بر مؤلف و کاتب و قاری عفو و آمرزش کند و این تاریخ تمام (کذا) این نسخه است نه این وصله، پس این به سال هزار و صد و هفتاد و شش تحریر یافت به قلم شکسته سید نسیب غفرالله له و لوالدیه آمین».

خدیوجم گویا گمان برده است که اصل نسخه در ۶۲۴ ق. کتابت شده؛ حال آن که آشکار است که سید نسیب این نسخه را از روی نسخه مورخ ۶۲۴ ق. تکمیل کرده است. مینوی هم در برگ نخست عکس نسخه نوشته است: «کیمیای سعادت از قرن ششم یا هفتم، برای کتابخانه دانشگاه طهران عکس گرفته شد اردیبهشت‌ماه ۱۳۳۵». این نسخه در فهرست نسخه‌های خطی فارسی چنین معرفی شده است: «نسخ سده ۷-۶ کامل شده سید نسیب از روی نسخه مورخ یکشنبه ۱ ج ۲ / ۶۲۴ در ۳۸۲ گی ۲۷ س»^۴ (منزوی، ۱۳۴۸: ۱۱۶۶/۲). بنابراین تاریخ کتابت نسخه ۶۲۴ ق. نیست و مینوی احتمالاً از روی قرایینی مانند کاغذ، نوع خط و رسم الخط، کتابت آن را سده ۶ یا ۷ دانسته است.

ب) خدیوجم نسخه قاهره را که نیمه نخست کیمیا را شامل می‌شود – احتمالاً با اعتماد به فهرست دارالکتب مصر – مورخ ۶۰۰ ق. دانسته، حال آن که در ترقیمه نسخه، تاریخ کتابت چنین خوانده می‌شود: «فی الخامس عشر من شهر الله المبارک رجب سنہ ... ستمائے». پیش از «ستمائے» احتمالاً کلمه‌ای بوده که در نسخه تنها حرف پایانی آن باقی مانده و حدوداً «نون» خوانده می‌شود، بنابراین می‌توان یقین کرد که نسخه اگرچه در سده هفتم کتابت شده، اما پس از سال ۶۰۰ ق. و به احتمال زیاد بعد از سال ۶۲۰ ق. به نگارش درآمده است؛ چرا که نزدیکترین عدد به ۶۰۰ که به «ن» ختم می‌شود، «عشرین» است.

در دو برگ پایانی نسخه افرون بر تعدادی احادیث و نوشه‌های نامرتب، دو تاریخ ثبت شده که می‌تواند برای دستیابی به تاریخ کتابت نسخه سودمند باشد: یکی تاریخ «ثمانون و سبعمایه» (۷۸۰ ق.) و دیگری که مهم‌تر است، تاریخ ولادت زیر است: «ولد المولود محمود المسعود المبارک فی الیوم السبت السابع عشر من جمادی الاولی فی وقت العصر الشممس فی النور و القمر فی القوس فی التاریخ

سنه ثلت و تسعين و ستمائه » (۶۹۳ ق). بنابراین تنها می‌توان گفت که اين نسخه در فاصله سال‌های ۶۲۰ تا ۶۹۳ ق. تحریر یافته است.

۴-۲. انتخاب ناموجه نسخه‌های اساس

خدیوجم بر روی هم دو نسخه مورخ ۶۰۰ و ۵۷۶ ق. قاهره را که به ترتیب مشتمل بر نیمة نخست و نیمة دوم کیمیاست، به عنوان نسخه‌های اساس خود برگزیده، هر چند در عمل بیشتر به نسخه چلبی عبدالله اعتماد کرده است. این در حالی است که از یک سو سه نسخه از چهار نسخه اصلی او ناقص است و از سوی دیگر معلوم نیست چرا او از نسخه مورخ ۵۹۵ ق. که در موزه سلطنتی کابل موجود و در آن زمان دستیابی به آن ممکن بوده، استفاده نکرده است.^۰ خدیوجم در مقدمه چاپ نخست خود اشاره کرده که از کیمیای سعادت بیش از پنجاه نسخه خطی در فهرست منزوی معرفی شده که دسترسی به آن‌ها چندان دشوار نیست، اما سلیقه او بر این قرار گرفته که به همان چهار نسخه اصلی بسنده کند (غزالی، ۱۳۶۱: سی و نه). برای خواننده روشن نیست که مبنای این سلیقه چه بوده است. گذشته از این باید از نسخه مورخ ۶۰۵ کتابخانه ملک هم یاد کرد که نسخه‌ای بسیار خوب و قابل اعتماد است و بسیاری از واژه‌ها و ترکیبات کهن که در نسخ بعدی توسط کاتبان حذف یا ساده شده است، در این نسخه وجود دارد. بنابراین باسته بود که خدیوجم ابتدا بکوشید نسخه کابل کیمی را که تحصیل آن برای وی چندان هم دشوار نبوده، به دست آورد و سپس با مقایسه آن با دستنویس ملک یکی از آن دو را به عنوان نسخه اساس خود برگزیند.

۵-۲. افتادگی‌ها

سقطات چاپ خدیوجم به دو دسته تقسیم می‌شوند:
نخست افتادگی‌هایی که در همه نسخ مورد استفاده وی وجود دارد، اما بسیاری از چاپ او ساقط است، مانند:

- ج، ص ۱۴۵، س ۹: «... بدان که طهارت ظاهر نیز بر سه قسم است». در همه نسخ و نیز در چاپ آرام (ج، ص ۱۳۴)، در ادامه، سه قسم طهارت ظاهر به اختصار معرفی شده است: «یکی طهارت از نجاست و یکی از حدث و جنابت و یکی از افروزی تن چون موی و ناخن و شوخ و غیر آن».

- ج، ص ۱۶۹، س ۱۷: «گفت: چنان که از مصلحی از اهل بیت خویش شرم داری» که در همه نسخ و نیز در چاپ آرام (ج، ص ۱۵۵)، «از وی شرم دار» در ادامه آن آمده است.

دسته دوم افتادگی‌هایی است که چون در نسخه چلبی عبدالله نبوده، از چاپ خدیوجم ساقط است. به سخن دیگر علی‌رغم ادعای خدیوجم در مقدمه که نسخ قاهره را اساس کار خود قرار داده است، در بسیاری از موارد، هر جا عبارت یا کلمه‌ای در نسخ قاهره موجود اماً از نسخه ترکیه مفقود بوده، آن را از متن خود حذف کرده است. برای نمونه:

- ج، ص ۱۴۶، س ۱۲-۱۳: «... و اگر بشست و نیک بمالید، و رنگ یا بوی بماند، پاک باشد».

- نسخه ملک: «اگر به شست بمالند و به ناخن باری دو برنندند و بازان به هم رنگ یا بوی بماند پاک باشد».

ترکیب «به ناخن رندیدن» در همه نسخ کهن کیمیا به جز چلبی عبدالله وجود دارد و در چاپ آرام (ج، ص ۱۳۵) هم آمده است.^۷ در نسخه قاهره نیز به صورت «اگر بشست و بمالید و پاره‌ای به ناخن از او ببرید» آمده که با ضبط نسخه ملک مشابهت دارد.

- ج، ص ۲۰۸، س ۱۱-۱۰: «و نیز گفت: «الصوم جنة»، روزه سپری است. و این همه برای آن است که ...».

پس از جمله «روزه سپری است» در همه نسخ کهن به جز چلبی عبدالله و نیز در چاپ آرام (ج، ص ۱۸۹) عبارت «و گفت: باب همه عبادات روزه است» آمده است.

- ج، ص ۲۱۵، س ۱۵-۱۴: «و در خبر است که یک روز از ماه حرام فاضل‌تر از سی روز از ماه‌های دیگر».

در همه نسخ کهن به جز چلبی عبدالله، پس از این جمله ادامه حدیث نیز آمده است: «و یک روز از رمضان فاضل‌تر از سی روز ماه حرام». نیز نک: چاپ آرام، ج، ص ۱۹۵ و غزالی، ۱۳۸۶:

- ج، ص ۲۲۰، س ۲۱-۲۲: «و اگر گوید: من مال بدhem تا کسی را اجارت گیری، لازم نیاید منت وی پذیرفتن».

در همه نسخ کهن به جز چلبی عبدالله و نیز در چاپ آرام (ج ۱، ص ۲۰۰)، عبارت چنین است: «و اگر گوید: من مال بدhem تا کسی را اجارت گیری، لازم نیاید قبول کردن که در قبول مال منت بود. و اگر بیگانه‌ای رایگان از وی حج خواهد کرد، لازم نیاید منت وی پذیرفتن».

آشکار است که کاتب نسخه چلبی عبدالله دچار خطای بصری شده و نگاهش از «لازم نیاید» اوّل به «لازم نیاید» دوم غلتیده و عبارت میان آن دو از چشمش افتاده است.

- ج، ص ۲۵۰، س ۱۸-۱۷: «... دیگر آن که بر گناهی بزرگ مصر باشد، یا بدعتی اعتقاد کرده باشد که دل وی تاریک شده باشد».

در نسخ کهن به جز چلبی عبدالله و نیز در چاپ آرام (ج ۱، ص ۲۵۵) آمده است: «دیگر آنکه بر گناهی بزرگ از کبایر مصر باشد، یا بدعتی اعتقاد کرده باشد که دل وی تاریک شده باشد به ظلمت بدعت و معصیت».

در این عبارت تنها با اعتماد به نسخه چلبی عبدالله، دو عبارت «از کبایر» و «به ظلمت بدعت و معصیت» از چاپ خدیو جم افتاده است.

۶- افزوده‌های خدیو جم

مقصود از افزوده‌ها مواردی است که در نسخ مورد استفاده مصحح وجود نداشته و بی هیچ استثنادی به متن افزوده شده است. این افزودن‌ها را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد: نخست آن‌ها که خدیو جم از تلفیق نسخه‌ها با چاپ آرام آورده و به این ترتیب از شیوه ادعایی خود یعنی تکیه بر نسخ اساس پیروی نکرده است و دوم آن‌هایی که بی‌هیچ توجیهی به متن افزوده است. نمونه‌هایی از دسته نخست:

- ج، ص ۱۶۳، س ۳-۲: «و دو بازو از دو پهلو دور دارد، و بازو به پهلو باز ننهد و زن دو بازو از دو پهلو بازنگیرد».

چاپ آرام (ج ۱، ص ۱۵۰): «و دو بازو از دو پهلو دور دارد، و بازو پهلو بازننهد».

نسخهٔ قاهره: «و دو بازو از پهلو دور دارد و زن بازو بر پهلو بازگیرد».

نسخهٔ چلبی عبدالله: «و دو بازو از پهلو دور دارد (جملهٔ بعدی را ندارد)».

نسخهٔ ملک: «و بازو از پهلو برگیرد و زن بازو از پهلو بازنگیرد».

پیداست که خدیوجم عبارت «و بازو به پهلو باز ننهد» را از چاپ آرام برداشته و عبارت «زن دو بازو از دو پهلو بازنگیرد» را - که در هیچ یک از نسخ کهن وجود ندارد - با تغییر در نسخهٔ قاهره به متن خود وارد کرده است.

- ج، ص ۱۷۳، س ۱۵-۱۶: «و از دنیا به قدر حاجت قناعت کرده. و مقصود وی نیز از آن قدر قناعت فراغت عبادت بود».

در چاپ آرام (ج، ص ۱۵۹) و هیچ یک از نسخ کهن کمیا، واژه «قناعت» وجود ندارد؛ تنها در چلبی عبدالله به جای «فراغت»، «قناعت» ضبط شده است. بنابراین خدیوجم با تلفیق نسخه‌ها هم «قناعت» و هم «فراغت» را به متن برده که آشکارا نقض اصول تصحیح متن است. اما نمونه‌ای از افزودگی‌های دسته دوم:

- ج، ص ۱۴۶، س ۳-۲: «چهارم خون کیک که اندک و بسیار آن - از جامهٔ تو و از جامهٔ دیگری که تو پوشیده باشی - معفوّ بود».

عبارت «که تو پوشیده باشی» در هیچ یک از نسخ کهن و نیز در چاپ آرام (ج، ص ۱۳۵) وجود ندارد. جالب آن که عبارت «از جامهٔ تو و از جامهٔ دیگری» هم نه در نسخهٔ قاهره دیده می‌شود و نه در نسخهٔ چلبی عبدالله و احتمالاً خدیوجم آن را از چاپ آرام برداشته است.

- ج، ص ۱۶۱، س ۹-۱۰: «و آن گاه هر دو دست بر زیر ناف و زیر سینه نهاد».

«بر زیر ناف» در هیچ یک از نسخ کهن و نیز در چاپ آرام (ج، ص ۱۴۸) وجود ندارد. به احتمال زیاد خدیوجم آن را از ترجمةٍ /حیاءٍ به متن خود افزوده است: «پس هر دو دست بالای ناف و فرود سینه بنهد» (غزالی، ۱۳۸۶: ۱/۳۴۲).

- ج، صص ۲۵۸-۲۵۹: «رسول(ص) ... گفت: جبرئیل(ع) آمد و گفت: پشارت باد ترا! حق - تعالی - می‌گوید: بستنده نکنی بدین که یکی از امّت تو یک بار بر تو صلوات دهد من ده بار بر وی صلوات دهم، و چون بر تو سلام گوید یک بار، من ده بار بر وی سلام گویم؟ و ملایکه و مقربان من همچنین؟»

در نسخ کهن و نیز در چاپ آرام (ج، ص ۲۳۳) دو عبارت «بشارت باد ترا» و «او ملایکه و مقربان من همچنین» وجود ندارد. تنها می‌توان حدس زد که چون در احیاء بالاصله پس از روایت، حدیثی از پیامبر نقل شده است که فرمود: «او هر که بر من درود گوید فریشتگان برای وی آمرزش خواهند مادام که بر من درود دهد» (غزالی، ۱۴۳۱/۱۰/۲: ۲۰۱۰ و همو، ۱۳۸۶/۱: ۶۷۱)، خدیو جم عبارت پایانی را به متن کیمیا افزوده تا به این حدیث نیز اشاره کرده باشد.

- ج، ص ۲۷۴، س ۱۷-۱۸: «و تا تعظیم غالب نگردد، محبت غالب نشود و کمال سعادت یافته نشود و کمال سعادت در کمال محبت است، و این هر کسی را میسر نباشد».

در هیچ یک از نسخ کهن و نیز در چاپ آرام (ج، ص ۲۴۵) عبارت «و کمال سعادت یافته نشود» وجود ندارد و گویا خدیو جم آن را تنها برای روشن‌تر شدن عبارت به متن افزوده است.

۷-۲. ضبطهایی که در هیچ نسخه‌ای وجود ندارد

در بعضی از موارد در کیمیایی سعادت چاپ خدیو جم واژه‌هایی دیده می‌شود که نه در نسخه‌های کهن وجود دارد و نه در چاپ آرام. بنابراین می‌توان پنداشت که خدیو جم آنها را تغییر داده تا هم متن خود را با چاپ آرام متفاوت جلوه دهد و هم قرائت چاپ خود را ساده‌تر کند. برخی از این موارد عبارتند از:

- ج، ص ۱۴۱، س ۱۵-۱۳: «به کسبی مشغول شود ... تا او را از کسی سؤال نباید کرد، و از کسب مردمان نباید خورد».

در همه نسخ کهن و نیز در چاپ آرام (ج، ص ۱۳۱) به جای «کسب» در عبارت اخیر «دست» آمده است.

- ج، ص ۱۴۷، س ۱۱: «[به هنگام قضای حاجت] در نشستن میل بر پای چپ کند». در همه نسخ کهن و نیز در چاپ آرام (ج، ص ۱۳۶) به جای «میل»، «اعتماد» آمده است.
- ج، ص ۱۴۸، س ۵-۴: «[به هنگام استنجا] چون آب به کار خواهد داشت از آنجا برخیزد و به جای دیگر شود که آب بر وی نچکد».

در چاپ آرام (ج ۱، ص ۱۳۷) به جای «نچکد»، نیشنجد/«نپشنجد» آمده که ضبط همه نسخ کهن کتاب هم هست. تنها در نسخه مورخ ۶۷۲ ق. متعلق به موزه بریتانیا، به جای قسمت پایانی عبارت، «که آب بازو نچکد» آمده که اولاً با ضبط خدیوجم کاملاً سازگاری ندارد و در ثانی، به نظر می‌رسد او این نسخه را در اختیار نداشت؛ چرا که در مقدمه خود هیچ اشاره‌ای به آن نکرده است.

- ج ۱، ص ۱۵۱، س ۱۴-۱۲: «... مثل وی چون کسی باشد که ... در سرای ییروینین پاک کند، و پیشگاه و صفه - که نشستنگاه پادشاه خواهد بود - پلید بگذارد».

در همه نسخ کهن از جمله نسخه‌های قاهره و چلبی عبدالله و نیز در چاپ آرام (ج ۱، ص ۱۴۰) به جای «نشستنگاه»، «نشستگاه» آمده است. تنها در نسخه ملک به جای این واژه «نشست» آمده که به نظر می‌رسد اصلاح داشته باشد. به هر روی «نشستگاه» ضبط ساده‌شده‌ای است که به رغم نسخه‌های کهن، خدیوجم آن را به متن برده است.

۸-۲ مواردی که تنها با اعتماد به نسخه چلبی عبدالله برگزیده شده است

مصحح مدعی است که دو نسخه قدیمی متعلق به دارالکتب مصر را اساس کار خود قرار داده و برای حل برخی از مشکلات متن «با حفظ امانت» از نسخه‌های چلبی عبدالله و لینینگراد استفاده کرده است (غزالی، ۱۳۷۵: چهل)؛ اما در عمل چنین کاری صورت نگرفته، بلکه در موارد متعدد، بدون هیچ ضرورتی و بی هیچ اشاره‌ای ضبط نسخه چلبی عبدالله را به متن برد و خواننده را سردرگم باقی گذاشته است. موارد این ناسامانی بسیار زیاد است و در اینجا تنها به ذکر چند نمونه بستنده می‌شود:

- ج ۱، ص ۱۷، س ۲-۱: «هرچه مسافت و مقدار و کمیت را به وی راه بود، آن را عالم خلق گویند».

کلمه «مسافت» تنها در نسخه چلبی عبدالله آمده و در دیگر نسخ کهن به جای آن «مساحت» ضبط شده است. از آنجا که چند سطر بعد هم غزالی «مساحت و مقدار» را به کار برد است، در صحبت این ضبط جای تردیدی باقی نمی‌ماند.

- ج ۱، ص ۷۹، س ۱۰-۸: «... ولکن گروهی را بینند که ایشان بر راه اباحت می‌روند و فساد می‌کنند و سخن مزیف همی گویند».

علی‌رغم آن که در نسخه کهن به جای «مزیف»، «مزبّق» آمده، خدیوجم تنها با استناد به نسخه چلبی عبدالله این ضبط را برگزیده است. همچنین در صفحه ۳۸ نیز با اعتماد به همین نسخه بار دیگر به جای «مزبّق»، «مزیف» اختیار کرده است.

- ج، ص ۱۶۶، س ۱۵-۱۶: «سفیان ثوری (ره) می‌گوید که: هر نمازی که دل در وی حاضر نباشد، آن نماز درست نبود».

چنین ضبطی تنها در نسخه چلبی عبدالله آمده است و در همه نسخه کهن و نیز در چاپ آرام (ج ۱، ص ۱۵۳) چنین است: «هر که در نماز خاشع نبود، نماز وی درست نبود».

در احیاء از قول سفیان ثوری آمده است: «مَنْ لَمْ يَخْشَعْ فَسَدَتْ صَلَاةٍ» (غزالی، ۱۴۳۱/۲۰۱۰) که خوارزمی آن را چنین ترجمه کرده: «هر که خاشع نبود نماز وی باطل بود» (غزالی، ۱۳۸۶/۴۸۶). بدین گونه با مقایسه عبارت کیمیا با آنچه در احیاء و ترجمه قدیمی آن آمده، معلوم می‌شود که ضبط نسخه چلبی عبدالله اصالت ندارد.

- ج، ص ۲۰۶، س ۱: «و سفیان ثوری می‌گوید: ...».

این نام در چاپ آرام (ج ۱، ص ۱۸۷) «بوسفیان» آمده است، حال آن که در احیاء (ج ۱، ص ۶۵۰) و ترجمه آن (ج ۱، ص ۴۹۵) و نیز در همه نسخه کهن به جز نسخه چلبی عبدالله «شعی» ضبط شده است.

- ج، ص ۲۰۹، س ۱۴-۱۵: «و اگر بی قصدی چیزی به باطن وی رسد، چون مگس و گرد راه و دود یا آب مضمضه که با کام جهد، زیان ندارد».

این ضبط تنها در نسخه چلبی عبدالله آمده و در همه نسخه کهن - با اختلاف بسیار اندک - و نیز در چاپ آرام (ج ۱، ص ۱۹۰) چنین است: «و اگر بی قصد وی چیزی به باطن رسد، چون مگسی که پرید یا غبار راه یا آب مضمضه که با کام جهد، زیان ندارد».

در احیاء عبارت چنین است: «و ما يصل بغیر قصد من غبار الطريق أو ذبابة تسبق الى جوفه، أو ما يسبق إلى جوفه في المضمضة» (غزالی، ۱۴۳۱/۲۰۱۰: ۶۶۵-۶۶۷) که خوارزمی آن را به «و اگر [چیزی] بی قصد او رسد، از گرد راه یا مگس بران یا آب مضمضه، زیان ندارد» (غزالی، ۱۳۸۶/۵۱۱) ترجمه کرده است. می‌بینیم که در اصل عبارت احیاء هم از «دود» سخنی به میان نیامده است.

- ج، ص ۲۱۲، س ۸-۷: «و اندر خبر است که دو زن روزه داشتند، و چنان شدند از گرسنگی که بیم هلاک بود.»

واژه «گرسنگی» تنها ضبط نسخه چلیپی عبدالله است و در دیگر نسخ کهن و نیز در چاپ آرام (ج، ۱، ص ۱۹۲) «تشنگی» آمده است. در احیاء و ترجمه آن، هم گرسنگی و هم تشنگی (الجوع و العطش) دیده می‌شود (غزالی، ۲۰۱۰/۱۴۳۱: ۶۶۹/۱ و همو، ۱۳۸۶: ۵۱۵/۱).

- ج، ص ۲۳۵، س ۱۵: «پس در مسجد شود و برابر منبر دو رکعت نماز کند.»
 «برابر منبر» تنها ضبط نسخه چلیپی عبدالله است و در نسخه قاهره و نیز نسخه‌های مورخ ۶۴۴ ق. و ۶۷۲ ق. موزه بریتانیا «در زیر منبر»، در نسخه اوپسالا مورخ ۶۱۴ ق. «زیر منبر»، در چاپ آرام (ج، ۱، ص ۲۱۳) «به نزدیک منبر» و در نسخه ملک، مورخ ۶۰۵ ق. «در بر منبر» آمده است. غزالی در احیاء «بجانب المنبر» (غزالی، ۲۰۱۰/۱۴۳۱: ۴۶۷/۲) نوشت که خوارزمی آن را به «پهلوی منبر» برگردانده است (همو، ۱۳۸۶: ۵۶۵/۱).

- ج، ص ۲۶۰، س ۲۰-۱۹: «[آداب دعا] ... دوم آن که احوال شریف نگاه دارد، چون وقت مصاف با کافران غازیان را، و هنگام باران آمدن، وقت نماز فریضه.»

این ضبط مطابق است با نسخه چلیپی عبدالله، حال آن که در دیگر نسخ کهن و نیز در چاپ آرام (ج، ۱، ص ۲۳۴)، به جای «مصاف با کافران غازیان را»، «مصاف کشیدن غازیان» آمده است. در نسخه مورخ ۶۰۰ قاهره و چاپ آرام به جای «باران آمدن»، «بازآمدن» ضبط شده است، یعنی بازآمدن غازیان، ولی در دیگر نسخ کهن، از جمله چلیپی عبدالله «باران آمدن» وجود دارد. غزالی در احیاء به نقل از ابوهریره چنین نوشت: «إن أبواب السماء تُفتح عند زحف الصفوف في سبيل الله تعالى، و عند نزول الغيث، و عند إقامة الصلوات المكتوبة» (غزالی، ۱۳۸۷/۲: ۲۰۱۰/۱۴۳۱) که خوارزمی آن را ترجمه کرده است به: «در سه حال درهای آسمان بگشایند: یکی صف کشیدن غازیان، و دوم باریدن باران، و سوم گزاردن نماز فرض».«

۹-۲. رونویسی از چاپ آرام

فصل کتاب در نسخ کهن فاقد عنوان است و آرام عناوین پیشنهادی خود را در قالب افروده است. خدیو جم نیز همین عنوان‌ها را عیناً اماً بدون قالب و بی‌ذکر مأخذ در متن آورده است. غیر از عناوین،

موارد زیادی در متن خدیوجم وجود دارد که آن‌ها را بدون استناد به نسخه‌ای، از روی چاپ آرام برداشته است. این موارد را می‌توان به دو دسته وازه‌ها و عبارات تقسیم کرد.

خدیوجم با اعتماد به چاپ آرام، برخی وازه‌ها را در متن آورده که در اغلب موارد، صورت‌های مختلف این وازه‌ها مشابه و به هم نزدیکند. برای نمونه:

- «تکلیف» (چاپ آرام، ج ۱، ص ۸۷) به جای «تكلف» نسخه‌ها در این عبارت: «و از این جنس ترهات گویند و جواب تکلیف کنند» (چاپ خدیوجم، ج ۱، ص ۸۹).

- «سهول» (چاپ آرام، ج ۱، ص ۱۱۱) به جای «سلیم» نسخه‌ها در این عبارت: «... گویی: باشد که راست می‌گوید، و اگر دروغ می‌گوید آن رنج سهول است» (چاپ خدیوجم، ج ۱، ص ۱۱۴).
واژه «سهول» از میان نسخ کهن تنها در نسخه نویافته اوپسالا (مورخ ۶۱۴ ق.) آمده که در آن زمان ناشناخته بوده است.

- «هیچ چیز» (چاپ آرام، ج ۱، ص ۱۱۸) به جای «هیچ سبب» نسخه‌ها در این عبارت: «هستی وی به ذات خود اوست، که وی را به هیچ چیز نیاز نیست و هیچ چیز از وی بی‌نیاز نیست» (چاپ خدیوجم، ج ۱، ص ۱۲۴).

- «برابر گوش» (چاپ آرام، ج ۱، ص ۱۵۰) به جای «برابر دو کتف» نسخه موزه بریتانیا (مورخ ۶۷۲ ق.) و «برابر دوش» دیگر نسخ کهن از جمله چلبی عبدالله در این عبارت: «[له هنگام سجود] دو دست برابر گوش بر زمین نهند» (چاپ خدیوجم، ج ۱، ص ۱۶۳).

در نسخه قاهره که اساس کار خدیوجم بوده، عبارت بسیار متفاوت است: «و دو دست در زیر ابرو و بر زمین نهند». همین عبارت در حیاء چنین است: «وَ أَن يَضْعُ يَدِيهِ عَلَى الْأَرْضِ حَذَاءً مُنْكِيَّهٖ» (غزالی، ۱۴۳۱/۱۴۱۰: ۲۰۱۰؛ ۱۴۷۱/۱: ۱۳۸۶) که خوارزمی آن را به «و دست برابر دوش بر زمین نهند» ترجمه کرده است (غزالی، ۱۳۸۶: ۳۴۵/۱).

- «عیال» (چاپ آرام، ج ۱، ص ۱۸۶) به جای «سال» نسخه‌ها در این عبارت: «و اگر در کفایت عیال وی ده درم بیش نباید، یازده درم نستاند» (چاپ خدیوجم، ج ۱، ص ۲۰۴).

دسته دوم عباراتی است که در هیچ یک از نسخ کهن وجود ندارد و خدیوجم آن‌ها را با اعتماد به چاپ آرام به متن خود برده است. در نمونه‌های زیر عبارت‌های مورد نظر سیاه چاپ شده است:

- ج، ص ۷۸-۷۷: «... پس طبق زرین پیش وی نهد، بر وی نقل و مجرمه سیمین با عود و بخور، تا وی معطر شود و خوشبوی گردد، و نقل بخورد، و طبق و مجرمه بگذارد تا دیگر قوم رستد» (نک: چاپ آرام، ج ۱، ص ۷۳).

- ج، ص ۹۲: «... بلکه این خود محال بود، و اگر ممکن بودی بیاوردی، ولکن وی را کشف افتداده بود به مشاهده. و حقیقت استحالت این شناختن دراز است، و تو را طلب کردن این حاجت نیست» (نک: همان، ص ۸۹).

- ج، ص ۱۱۴: «چون کسی که حساب برگیرد که عمر دنیا چند است و از ابد که آن را اول نیست به نسبت با اول که آن را آخر نیست چند یک است، داند که ...» (نک: همان، ص ۱۱۱).

۳. اختلافات مهم چاپ خدیوچم با نسخ کهن کیمیا^۸

مرا جمعه به نسخ کهن کیمیای سعادت نشان می‌دهد که در بعضی از موارد، اختلافات مهم و اساسی میان آن‌ها و چاپ خدیوچم وجود دارد، تا آنجا که اگر همه این اختلافات در تصحیح مجدد کیمیا مدنظر قرار گیرد، متن آن تا حد زیادی به سلامت نزدیک خواهد شد. این موارد به دو دسته و ازه‌ها و عبارات تقسیم می‌شود که در ذیل به برخی از آن‌ها اشاره می‌شود:

۱-۳. واژه‌ها

- جایی مال در عبارت «... از عقل وزیر سازد و از شهوت جایی مال سازد و از غصب شحنه سازد و از حواس جاسوسان سازد و ...» (نسخه ملک، ۶۰۵ ق، ۴ پ) [با تصحیح قیاسی «جایی مال» به جای «خای مال»].

علی‌رغم آن که در چاپ آرام (ج ۱، ص ۱۶) نیز «جایی مال» آمده، خدیوچم - احتمالاً با اعتماد به نسخه قاهره - «کدخدای مال» را برگزیده است که ضبطی ساده شده به نظر می‌رسد (چاپ خدیوچم، ج ۱، ص ۲۱). ضبط واژه در نسخه‌ها آشفته است و به ترتیب در نسخه ملک، چلبی عبدالله و موزه بریتانیا (مورخ ۶۷۲ ق)، «خای مال»، «بجای مآل» و «جای مال» آمده که همگی به ضبط مختار «جایی مال» نزدیکند. در نسخه دیگر موزه بریتانیا (مورخ ۶۴۴ ق)، به جای آن، «عامل» آمده که در واقع معنای

ترکیب اضافی مورد نظر است. غزالی اندکی پیشتر شهوت را عامل خراج خوانده (غزالی، ۱۳۷۵: ۲۰/۱) که این هم تأییدی است بر ضبط «جایی مال».

به جز کیمیا در مرموزات اسلای نیز «جایی» به کار رفته است: «زیان به مثبت حاجب است و گوش صاحب خبر و منهی و ... و قوت جاذبه جایی که خراج و معامله حاصل کند و به قوت ماسکه دهد که حافظ مال است...» (نجم رازی، ۱۳۸۱: ۸۱).

- تازنان در عبارت «... و دو نقیب جلد کارдан را که ایشان را عطارد و مریخ گویند، تازنان فرستادند تا پیاده‌ای از پیادگان درگاه که وی را هوا گویند...» (نسخه‌های موزه برتیانیا، ۶۴۴ و ۶۷۲ ق.).^۹ خدیوجم به جای «تازنان»، «تازیان» آورده (غزالی، ۱۳۷۵: ۶۱/۱) که ضبط نسخه قاهره است؛ حال آن که افزون بر نسخ موزه برتیانیا (مورخ ۶۴۴ و ۶۷۲ ق.)، در نسخه چلبی عبدالله نیز - که مورد علاقه و اعتماد او بوده - «تازنان» آمده است. این واژه صفت فاعلی است از مصدر متعدد «تازیندن» (= تازانیدن) که در شاهنامه فراوان به کار رفته است، از جمله:

بفرمود تا نذر نامدار
شود تازنان پیش سام سوار
(فردوسی، ۱۳۸۶: ۱۷۴/۱)

که در اغلب چاپ‌ها و دستنویس‌های شاهنامه به «تازیان» تغییر یافته است (حالقی مطلق، ۱۳۸۶ (یادداشت‌ها): ۱۰۵/۹). در چاپ آرام (ج ۱، ص ۵) به جای این واژه، «از آن» آمده است.

- خفح در عبارت «چون روز شد، با هوش آمد، نگاه کرد، این خفح گران بود و این خفتگان مردگان بودند و ...» (نسخه ملک، ۶۰۵ ق. ۲۵ پ).

خدیوجم با اعتماد به نسخه قاهره به جای «خفح»، «دخمه» را برگزیده؛ حال آن که در همه نسخ کهن - حتی نسخه چلبی عبدالله - «خفح» ضبط شده که به نظر کهن‌تر، غریب‌تر و در نتیجه صحیح‌تر است. تنها در نسخه نویافته اوپسالا (مورخ ۶۱۴ ق.) «گورستان» آمده که مطابق با چاپ آرام (ج ۱، ص ۲۰۲) است.

- سرجمله در عبارت «بدان که هر که چاشتگاه مثلاً مسلمان شود یا بالغ شود ... در وقت واجب شود که معنی کلمه لا إله إلا الله ... بداند ... نه بدان معنی که به دلیل بداند، که آن واجب نیست ... ولکن سرجمله صفات حق تعالی و صفات پیامبر(ص) و صفات آخرت و بهشت و دوزخ و حشر و نشر [واجب شود] تا اعتقاد کند».^{۱۰} (نسخه ملک، ۶۰۵ ق. ۲۹ پ - ۳۰ ر).

خدیوجم با اعتماد به نسخه قاهره به جای «سر جمله»، «بر جمله» آورده و آن را «اجمالاً» معنی کرده (غزالی، ۱۳۷۵: ۱۳۲/۱) که مطابق با چاپ آرام است (ج، ص ۱۲۳). «سر جمله» که در قریب به اتفاق نسخ کهن آمده، به معنی خلاصه و نتیجه هر چیز و خطوط برجسته و صورت اجمالی هر مطلب است که در بسیاری از متون سده پنجم و ششم از جمله مختارنامه (عطار، ۱۳۸۶: ۲۴۱)، حلالات و سخنان ابوسعید ابوالخیر (جمال الدین ابو روح، ۱۳۸۴: ۱۱۵)، معارف بهاء ولد (بهاء ولد، ۱۳۸۲: ۲۷/۱) و تحقیق‌العرaciین (خاقانی، ۱۳۸۷: ۶۴) به کار رفته است. ضبط نسخه چلیی عبدالله هم «سر جمله» است که ضبط مختار ما را تأیید می‌کند.

- **بچشم** در عبارت: «... تا وی را برنجانند و پاکی خویش عرض کنند و فخر خویش پدیدار آورند و دیگران را بچشم نام کنند» (نسخه ملک، ۶۰۵ ق. ۳۲ ر.). آرام در چاپ خود به جای این واژه و با توجه به احیاء «نحو» آورده و در توضیح ضبطهای نسخ مورد استفاده‌اش نوشته است: «در شش نسخه خطی کهنه که ضمن چاپ این کتاب مورد نظر بوده است ... کلماتی مخلوش به این اشکال: «بحشم - بخشم - بحشم - بخشم - تخم - بحشم - بخشم» نوشته بود» (غزالی، ۱۳۱۹: ۱۳۳/۱) (توضیح مصحح)).

مینوی با توجه به این توضیح آرام، شواهد این کلمه را از متون مختلف جمع کرده و صورت صحیح آن را «بچشم یا بشخشم» (بر حسب تلفظ محل‌های مختلف) دانسته است (مینوی، ۱۳۴۹: ۶۹۱-۶۹۴). با این همه خدیوجم آن را به صورت قیاسی تصحیح کرده و به «بخشم» تغییر داده و در توضیح آن نوشته است: «چون در اینجا «قرآن جاهل» سخن می‌گویند، شاید برگزیدن ضبط «بخشم = بهخشم مناسب‌تر نماید، البته با این شواهد: الخشم. آنان که بوی نیابند ...؛ خشم: از دست رفتن حس بویایی؛ رجل آخشم. مردی را گویند که بوهای خوش و ناخوش را حس نمی‌کنند ... . خشم مانند «صم» و «بکم» جمع است و مفرد آن‌ها «آخشم و أصم و أبكم» می‌شود. آخشم در «البلغه» تصحیح مرحوم مینوی «گندابینی» معنی شده ...» (غزالی، ۱۳۷۵: ۱۴۳/۱) (توضیح مصحح)).

ضبط کلمه در نسخ قاهره و موزه بریتانیا (مورخ ۶۴۴ ق.) «بحشم» (حرف اول بی نقطه)، در نسخه چلیی عبدالله، «بحشم» (حرف اول بی نقطه) و در نسخه دیگر موزه بریتانیا (مورخ ۶۷۲ ق.) «بحشم»

است که مؤید حدس مینوی است. در نسخه ملک و نسخه نویافته اوپسالا (مورخ ۶۱۴ ق.) دقیقاً «بچخشمن» ضبط شده که برابر رسم الخط امروز همان «بچخشمن» است.

- خام کردن در عبارت: «هر که چهارپای دارد و زکوه بندهد، روز قیامت آن چهارپای را بروی مسلط کنند تا وی را به سرون می‌زنند و در زیر پای می‌آورند و هرگاه که همه بر وی بروند و به آخر رسند، آن پیشین بازآید دیگر باره و همچنین وی را به پای خام کنند، تا آن گاه که حساب همه خلق بکنند» (نسخه ملک، ۶۰۵ ق. ۳۹).

به جای عبارت «همچنین وی را به پای خام کنند» در چاپ آرام «همچنین زیر پای می‌سپرند و می‌روند» (غزالی، ۱۳۱۹/۱: ۱۶۹) و در چاپ خدیوچم «وی را همچنین پایمال می‌کنند» (همو، ۱۳۷۵: ۱۸۵) آمده است.

ضبط خدیوچم مطابق است با نسخه‌های قاهره و اوپسالا که آشکارا صورت ساده شده و نتیجه دستکاری کاتبان است. در هامش نسخه ملک (به خطی دیگر) و در نسخه موزه بریتانیا (مورخ ۶۷۲ ق.)، به ترتیب «به پای می‌سپرند» و «به سرو و پی می‌سپرند» آمده است. ضبط نسخه چلبی عبدالله مطابق با نسخه ملک است و در نسخه دیگر موزه بریتانیا (مورخ ۶۴۴ ق.)، اگرچه «بازمی‌گردند و بر وی گذر می‌کنند» ضبط شده، اما در جمله دیگری که در ادامه عبارت آمده ترکیب «پای خام کردن» وجود دارد که تأییدی است بر اصالت ضبط نسخ ملک و چلبی عبدالله.

در احیاء برابر این فعل «تَظُرُهُ بِأَظْلَافِهَا» آمده (غزالی، ۱۴۳۱/۱۰: ۲۰۱) که خوارزمی آن را به «به شنگل‌ها می‌سپرند» ترجمه کرده است (همو، ۱۳۸۶: ۴۵۳/۱-۴۵۲)، که کمکی به شناسایی این ضبط نمی‌کند.

در برهان قاطع «خام کردن» کنایه از محو کردن و برطرف نمودن معنی شده (تبیریزی، ۱۳۴۲: ذیل «خام») که بعید است در عبارت مورد نظر مقصود مؤلف بوده باشد. «خام» در این عبارت به معنی پوست است و «خام کردن» یعنی «پوست کنند» که امروزه هم در خراسان به کار می‌رود؛ یعنی چهارپایان از روی صاحبانی که زکات نداده‌اند، آن قدر گذر می‌کنند که به پای خود، خام (= پوست) آن‌ها را جدا می‌کنند. می‌توان «به پای خام کنند» هم خواند که البته کمی غریب می‌نماید.

- نجم در عبارت «صنف پنجم مکاتب بود و این بندگان باشند که خویشن بازخرند، بهای خویش به دو نجم به خواجه خویش دهند» (نسخه ملک، ۶۰۵ ق.، ۴۰ ر).

در چاپ خدیوجم (ج ۱، ص ۱۹۲) و در چاپ آرام (ج ۱، ص ۱۷۵) «به دو نجم» نیامده؛ حال آن که در همه نسخ کهنه حتی در نسخ قاهره و چلبی عبدالله که اساس چاپ خدیوجم بوده، این ضبط وجود دارد.

«نجم» واژه‌ای کهنه است به معنی قسط که در تاریخ بیهقی و ترجمه قرآن ری هم آمده است. (نک: بیهقی، ۱۳۸۸: ۱۱۸/۱ و ترجمه قرآن ری، ۱۳۶۴: ۵۴۱ و ۵۵۸).

همان طور که غزالی خود گفته است، مکاتب بنده‌ای است که خود را از صاحبش می‌خرد و از کتب مختلف بر می‌آید که گویا این معامله به اقیاط صورت می‌گرفته است. برای نمونه در احیاء آمده است: «خواجه را زکات به مکاتب خود نشاید داد، چه هنوز بندۀ وی است» (غزالی، ۱۳۸۶: ۴۸۶/۱). قشيری می‌نویسد: «جنید را پرسیدند: چه گویی اندر کسی که وی را از دنیا هیچ نمانده بود مگر مقدار استخوانی خرم؟ [جنید] گفت: بندۀ مکاتب هنوز بندۀ بود مادام که درمی بر وی باقی بود» (قشيری، ۱۳۶۷: ۳۴۴-۳۴۳).

- گنج نماند در عبارت: «اصل [ذکر] آن است که دل از حدیث پارسی و تازی و هرچه هست، خالی شود و همه وی گردد، که هیچ دیگر را در وی گنج نماند. و این نتیجه محبت مفرط بود که آن را عشق گویند» (نسخه ملک، ۶۰۵ ق.، ۵۰ ر).

علی‌رغم وجود این ضبط در چاپ آرام (ج ۱، ص ۲۲۹) و نیز در نسخ قاهره و اوپسالا و موزه بریتانیا (مورخ ۶۴۴ ق.) به صورت‌های «گنجایی نماند»، «گنج‌ها نماند» و «گنج نبود»، که همگی تأیید ضبط نسخه ملک است، در چاپ خدیوجم با اعتماد به نسخه چلبی عبدالله (نگجد) آمده که صورت ساده‌شده فعل اصلی است. واژه «گنج» به ضم اول، اسم مصدر از فعل «گنجیدن» و به معنی گنجایی و ظرفیت است (تبریزی، ۱۳۴۲: ذیل «گنج»).

- آموختن در عبارت «[آداب دعا] ... ششم آنکه الحاج کند در دعا و تکرار می‌کند و می‌آموزد و نگوید که بارها دعا کردم و اجابت نبود» (نسخه ملک، ۶۰۵ ق.، ۵۱ پ).

در نسخ چلبی عبدالله، اوپسالا و دو نسخه کهن موزه بریتانیا و نیز در چاپ آرام (ج ۱، ص ۲۳۵) به جای «می آموزد»، «می آویزد» ضبط شده که احتمالاً نتیجه تصرّف کاتبان به دلیل ناآشنایی با معنای اصیل آموختن است. «آموختن» (الازم و متعدد) به معنی انس گرفتن و عادت کردن به کاری یا چیزی بوده است و امروزه در خراسان حیوانات دست آموز را به اعتبار عادت و انس آنها، «آموخته» می خوانند (عطار، ۱۳۸۳: ۷۸۲) (تعليقات)). در قابوسنامه آمده است: «زبان را به خوبی و هنر آموخته کن و جز چرب زبانی عادت مکن» (عنصرالمعالی، ۱۳۶۸: ۲۸).^{۱۱}

در عبارت کیمیا هم سخن از الحاج و پافشاری در نماز و دعاست و غزالی یکی از آداب دعا را تکرار و عادت بنده به آن می داند، فارغ از آن که دعایش مستجاب بشود یا خیر.

- سلوت در عبارت «پس بدین سبب اوراد مختلف نهادند ... تا ملال حاصل نیاید، چه در هر وقتی شغلی دیگر باشد و در انتقال از حالتی به حالتی دیگر سلوتی بود» (نسخه ملک، ۶۰۵ ق، ۵۲ پ). در چاپ آرام (ج ۱، ص ۲۴۱) به جای «سلوتی»، «سکونتی» آمده و خدیوجم احتمالاً بر مبنای آن «سکونتی» را در متن خود قرار داده است (غزالی، ۱۳۷۵: ۲۶۹/۱)، در حالی که در همه نسخ کهن - به جز چلبی عبدالله که «سکری» ضبط کرده - «سلوتی» آمده است.

۳-۲. عبارت‌ها

چاپ خدیوجم	نسخه ملک (مورخ ۶۰۵ ق.)
... چون این روح حیوانی را مزاج باطل شود، قالب بمیرد و روح انسانی به جای بماند ولکن بی آلت و بی مرکب شود. و مرگ مرکب و تباہی آلت سوار را ضایع و معدهوم نگرداند، ولکن بی آلت کند (ج ۱، ص ۸۵).	پس این روح حیوانی چون مرکبی است روح انسانی را از وجهی و از وجهی چون آلتی. چون این روح حیوانی را مزاج باطل شود، قالب بمیرد و روح انسانی بر جای خویش بماند، ولکن بی آلت و بی مرکب شود. و مرگ مرکب و تباہی آلت، سوار و صانع را معدهوم نگرداند، ولکن بی آلت کند (ج ۲۱ پ).

از میان نسخ کهن، تنها ضبط دستنویس موزه بریتانیا (مورخ ۶۴۴ ق.) با چاپ خدیوجم مطابق است که آن نیز مورد استفاده وی نبوده و او به احتمال زیاد به استناد چاپ آرام (ج ۱، ص ۸۲) این ضبط را اختیار کرده است. منطق عبارت هم ضبط نسخ کهن را تأیید می کند؛ چرا که سوار به مرکب و صانع به آلت برمی گردد.

چاپ خدیوجم	نسخه ملک (مورخ ۶۰۵ ق.)
و نهی آمده است زنان را به گرمابه گذاشتن به عذری ظاهر (ج ۱، ص ۱۵۴)	و نهی آمده است زنان را به گرمابه گذاشتن اصلاً آلا به عذری ظاهر (ج ۱، ص ۳۴).

ضبط نسخه ملک مطابق است با دیگر دستنویس‌های کهن و نیز چاپ آرام (ج ۱، ص ۱۴۳)؛ تنها در نسخه چلبی عبدالله عبارت به صورتی است که خدیوجم آن را به متن خود برده است. در احیاء، زنان به صراحة از رفتن به گرمابه نهی شده‌اند (نک: غزالی، ۱۴۳۱/۲۰۱۰: ۴۳۳ و همو، ۱۳۸۶/۳۱۲). در قفت‌الملوک نیز که غزالی «آداب رفتن به گرمابه» را به تمامی از آن برگرفته است، می‌خوانیم: «حرم رسول الله(ص) دخول الحمام على النساء و حرمه على الرجال إلا بمئزر فإن دخلت المرأة الحمام ضرورة من علة أو حيض أو نفاس، أو في شتاء فلا يأس» (ابطالب مکی، ۱۴۲۴/۲۰۰۳: ۴۹۸). بنابراین تردیدی در نادرستی ضبط نسخه چلبی عبدالله – و به تبع آن چاپ خدیوجم – باقی نمی‌ماند.

چاپ خدیوجم	نسخه ملک (مورخ ۶۰۵ ق.)
سلف چنین بودند که چون بانگ نماز بشنیدندی، آن که آهنگر بودی اگر پتک بر هوا داشتی فرو گذاشتی، آن که کفشگر بودی، اگر درفش فرو بردی، باز برنیاوردی و از جای بجستنی (ج ۱، ص ۱۶۷).	سلف چنین بودند که چون بانگ نماز بشنیدندی، آن که آهنگر بود اگر پتک در هوا داشتی، فرو نگذاشتی و کفشگر اگر درفش فرو برد بودی، باز برنیاوردی و از جای بجستنی (۳۱ ر).

در همه نسخ کهن و در چاپ آرام (ج ۱، ص ۱۵۴) «فرو نگذاشتی» آمده که خدیوجم آن را بسی هیچ دلیلی و استنادی به «فرو گذاشتی» تغییر داده است. ضبط «فرو نگذاشتی» از یک سو با فعل دوم عبارت بعدی که آن هم منفی است (باز برنیاوردی) همخوانی دارد و از سوی دیگر اغراق و مبالغه بیشتری را

القا می‌کند. امروزه هم چنین ساختی برای نشان دادن شتاب و اهمیت یک امر به کار می‌رود؛ مثلاً می‌گوییم: «آب دستت بود، زمین نگذار و بیا».

نسخه ملک (مورخ ۶۰۵ ق.)	چاپ خدیوجم
و احمد بن ابی‌الحواری مرید ابوسلیمان دارانی بود، حکایت می‌کند که: [در خدمت ابوسلیمان دارانی بودم، لیک نگفت، تا میلی برفت و بیهوش شد، چون به هوش آمد گفت: «ای احمد】 حق - تعالی - به موسی(ع) وحی کرد که ...] (ج ۱، ص ۲۴۰). و احمد بن ابی‌الحواری مرید ابوسلیمان دارانی، حکایت کند که: «ابوسلیمان در آن وقت لیک نگفت، تا میلی برفتند و بیهوش شد. و با هوش آمد، گفت که: حق تعالی به موسی صلوات الله علیه وحی کرد که ...» (۴۷ پ - ۴۸ ر).	

خدیوجم در پانوشت درباره آنچه میان دو قلاب آورده، نوشته است: «آنچه بین دو قلاب قرار گرفته تلفیقی است از نسخه‌های مختلف کیمیا و ترجمه فارسی/احیاء که به ضرورت انجام گرفته است» (غزالی، ۱۳۷۵: ۲۴۰/۱) (توضیح مصحح)). از آنجا که خدیوجم ضبط نسخه‌های مورد استفاده خود را نیاورده است، ضرورت این تلفیق برخواننده آشکار نمی‌شود.

با بررسی نسخه‌ها - از جمله نسخه ملک - معلوم می‌شود که این تلفیق هیچ ضرورتی ندارد؛ چرا که غزالی در سطرهای قبل درباره «لیک زدن» سخن گفته و حکایتی از امام علی بن حسین(ع) آورده و سپس به حکایت احمد بن ابی‌الحواری و ابوسلیمان دارانی رسیده است. خدیوجم کوشیده است تا با توجه به ترجمه احیاء، حکایت را با ساختاری منسجم‌تر و بسامان‌تر ارائه کند؛ حال آن که نه عبارت به چنین دستکاری ناشیانه‌ای نیاز دارد و نه فن تصحیح چنین اجازه‌ای را به مصحح می‌دهد.

نسخه ملک (مورخ ۶۰۵ ق.)	چاپ خدیوجم
و رسول (ص) می‌گوید: «هر که قرآن پیش از سه روز ختم کند، فقه قرآن درنیابد» (ج ۱، ص ۲۴۴). و رسول (ص) می‌گوید: «هر که قرآن پیش از سه روز ختم کند، فقه قرآن درنیابد» (ج ۱، ص ۲۴۴).	

اصل حدیث در احیاء، «من قرأ القرآن فِي أقْلَى مِنْ ثَلَاثَ لَمَ يَفْقَهُهُ» است (غزالی، ۱۴۳۱/۱۴۱۰: ۲۰۱۰) که خوارزمی آن را چنین ترجمه کرده است: «هر که در کم از سه روز خواند، آن خواندن وی را فقیه نگرداند» (همو، ۱۳۸۶: ۵۹۹/۱). بنابراین آشکار است که ضبط «پیش» به کلی نادرست است و معنی حدیث وارونه شده است و باید به «پیش» تغییر یابد.

نتیجه‌گیری

کیمیای سعادت مهم‌ترین اثر فارسی ابوحامد محمد غزالی است که یکی از بینایی‌ترین آثار در حوزهٔ اخلاق و حکمت عملی به شمار می‌رود. از آنجا که چاپ خدیو جم بیش از سه دهه پس از انتشار چاپ آرام فراهم آمده و تا حدی چاپ آرام را به حاشیه رانده است، در این جستار تصحیح خدیو جم ملاک ارزیابی و بررسی قرار گرفت و به دلایل متعدد نشان داده شد که این تصحیح، غیرانتقادی و نامعتبر است و برای دستیابی به متنی منقح و نزدیک به آنچه غزالی نوشته است، تصحیح مجدد آن ضرورت دارد. این دلایل عبارت است از:

- ۱) نامشخص بودن شیوهٔ تصحیح و سرگردانی در انتخاب نسخه‌های قاهره یا چلبی عبدالله به عنوان اساس.
  - ۲) به دست ندادن نسخه‌بدل‌ها که سبب شده است تصحیح خدیو جم به هیچ وجه انتقادی به شمار نیاید.
  - ۳) انتخاب نابهای نسخهٔ نسخ اساس؛ چرا که برخلاف ادعای خدیو جم، نسخهٔ قاهره مورخ ۶۰۰ ق. نیست و تنها می‌توان گفت که در فاصلهٔ ۶۹۳ – ۶۰۰ ق. به نگارش درآمده است. نسخهٔ چلبی عبدالله هم از روی دستنویس مورخ ۶۲۴ ق. تکمیل شده و بنا به حدس مینوی در سلسلهٔ ۶ یا ۷ به کتابت درآمده است.
  - ۴) افتادگی‌های فراوان، علی‌رغم وجود واژه‌عبارت در همهٔ نسخ کهن.
  - ۵) افزوده‌های بدون استناد که اغلب یا برای ساده کردن متن بوده و یا برای متفاوت جلوه دادن با چاپ آرام.
  - ۶) ضبطهای منحصر و بی‌پشتونهای که در هیچ یک از نسخه‌های کهن کیمیا وجود ندارد و مبنای خدیو جم در انتخاب آن‌ها روشن نیست.
- در پایان نیز برخی از اختلافات مهم و تأمل برانگیز چاپ خدیو جم با نسخه‌های کهن کیمیا آورده شد تا ضرورت تصحیح دوباره این کتاب بیش از پیش مسلم شود.

یادداشت‌ها

۱. تاریخ صحیح ۶۲۴ ق. است که در چاپ بعدی اصلاح شده است.
۲. به جز تعارفات معمول، دو اشتباه عمده در معرفی دکتر یوسفی دیده می‌شود که البته هر دو از مقدمهٔ خدیو جم سرچشم‌گرفته است: یکی تاریخ کتابت نسخهٔ ترکیه که دکتر یوسفی آن را ۶۳۴ ق. نوشته است و

دیگری شیوه تصحیح که دکتر یوسفی گمان کرده خدیوجم نسخه ۵۷۶ ق. قاهره را در کل کتاب اساس قرار داده است؛ حال آن که این نسخه تنها مشتمل بر نیمة دوم کیمیاست.

۳. جای شگفتی است که در این پاسخ نیز خدیوجم تاریخ کتابت نسخه ترکیه را ۶۳۴ ق. نوشته است.

۴. منزوی سال تکمیل نسخه را نادرست نوشته و همان طور که اشاره شد، سید نسیب آن را در ۱۱۷۶ تکمیل کرده است.

۵. تاکنون نشانی از نسخه مورخ ۵۹۵ کابل به دست نیامده، گویا این نسخه در نابسامانی‌های چند دهه اخیر افغانستان ناپذید شده است. تنها اطلاعی که از این نسخه داریم، از طریق دانشپژوه است که درباره خط و کاتب آن می‌نویسد: (نسخ زیبای آراسته زرین عبدالرحمان بن محمد کاتب در رمضان ۵۹۵، ش ۱۰۲ سلطنتی (بورکوی^{۳۵}) دانشپژوه، ۱۳۴۶: ۵۲۴/۱۰).

۶. خدیوجم در فاصله سال‌های ۱۳۵۵-۱۳۵۳ رایزن فرهنگی ایران در کابل بوده است (نک: مسرّت، ۱۳۷۱: ۱۱-۱۰).

۷. در چاپ آرام «و اگر نشست و بمالید و ...» آمده که «نشست» اشتباه مطبعی و در اصل «بشتست» بوده است. ۸ نگارندگان در مقاله دیگری پنج واژه را که در نسخه‌های کهن کیمیا بوده و در چاپ خدیوجم نیامده است، بررسی کرده‌اند که در ویژه‌نامه شماره ۶ «فرهنگ‌نویسی» نامه فرهنگستان به چاپ خواهد رسید.

۹. در این قسمت چون نسخه ملک نویس است، از نسخ دیگر استفاده شد.

۱۰. فعل «واجب شود» که داخل قلاب آمده، در هیچ یک از نسخ کهن وجود ندارد و به قرینه چند سطر قبل حذف و در اینجا برای روشنی عبارت افزوده شده است. در چاپ‌های آرام و خدیوجم حرف ربط «تا» نیامده، این رو عبارت کامل بوده است.

۱۱. گویا این معنا برای کلمه «آموختن» در عبارت قابوستامه به نظر دکتر یوسفی نرسیده؛ چرا که آن را در تعلیقات مفصل خود توضیح نداده است.

کتابنامه

ابوظابل مکی، محمد بن علی. (۱۴۲۴/۳/۲۰). قوت القلوب فی معاملة المحبوب. راجعه: سعید نسیب مکارم، بیروت: دار صادر.

بهاء ولد، محمد بن حسین خطیبی. (۱۳۸۲). معارف بهاء ولد. به اهتمام بدیع الزمان فروزانفر. تهران: طهوری. بیهقی، ابوالفضل. (۱۳۸۸). تاریخ بیهقی. تصحیح محمد جعفر یاحقی و مهدی سیدی. تهران: سخن.

- تبریزی، محمدحسین بن خلف. (۱۳۴۲). برهان قاطع. به اهتمام محمد معین. تهران: ابن سينا. چاپ دوم.
- ترجمه قرآن ری. (۱۳۶۴). به کوشش محمد جعفر یاحقی، تهران: مؤسسه فرهنگی شهید محمد رواقی.
- جمال الدین ابو روح لطف الله بن ابی سعید. (۱۳۸۴). حالات و سخنان ابوسعید ابوالخیر. مقدمه، تصحیح و توضیحات محمدرضا شفیعی کدکنی. تهران: سخن. چاپ ششم با تجدید نظر و اضافات.
- خاقانی، بدیل بن علی. (۱۳۸۷). تحفه العارفین. به کوشش علی صفری آق قلعه. تهران: میراث مکتوب.
- خالقی مطلق، جلال. (۱۳۸۶). یادداشت‌های شاهنامه. تهران: مرکز دایرة المعارف بزرگ اسلامی.
- خدیوجم، حسین. (۱۳۶۲). «کیمیای سعادت تصحیح انتقادی شده است». نشر دانش، س، ۳، ش، ۶، صص ۷۸-۷۹.
- دانش پژوه، محمد تقی. (۱۳۴۱). «چند نسخه خطی کتابخانه‌های افغانستان». راهنمای کتاب، س، ۱۰، ش، ۵، صص ۵۲۰-۵۲۹.
- ذکری، م. (۱۳۶۲). «کیمیا تصحیح انتقادی نشده است». نشر دانش، س، ۳، ش، ۵، ص ۹۹.
- شفیعی کدکنی، محمدرضا. (۱۳۶۲). «انتقاد از کیمیای سعادت». نشر دانش، س، ۳، ش، ۶، صص ۳۲-۳۰.
- عطار، فردالدین محمد بن ابراهیم. (۱۳۸۳). منطق الطیر. مقدمه، تصحیح و تعلیقات محمدرضا شفیعی کدکنی، تهران: سخن.
- عطار، فردالدین محمد بن ابراهیم. (۱۳۸۶). مختارنامه. مقدمه، تصحیح و تعلیقات محمدرضا شفیعی کدکنی، تهران: سخن.
- عنصرالعالی، کیکاووس بن اسکندر. (۱۳۶۸). قابوسنامه. تصحیح غلامحسین یوسفی، تهران: علمی و فرهنگی.
- غزالی، ابوحامد محمد. (۱۳۱۹). کیمیای سعادت. به اهتمام احمد آرام. تهران: چاپخانه و کتابفروشی مرکزی.
- ______. (۱۳۶۱). کیمیای سعادت. به کوشش حسین خدیوجم. تهران: علمی و فرهنگی، چاپ اوّل.
- ______. (۱۳۷۵). کیمیای سعادت. به کوشش حسین خدیوجم. تهران: علمی و فرهنگی، چاپ هفتم.
- ______. (۱۳۸۶). ترجمه/حیاء علوم‌الدین. ترجمه مؤیدالدین محمد خوارزمی. تهران: علمی و فرهنگی.
- ______. (۲۰۱۰/۱۴۳۱). حیاء علوم‌الدین. تحقیق و تخریج علی محمد مصطفی و سعید المحاسنی، دمشق: دارالفیحاء و دارالمنهل ناشرون.
- ______. کیمیای سعادت. اوپسالا: دانشگاه اوپسالا، شماره ۲۰۴ O Nov. ۲۰۴ [نسخه Zn. ۳۷۹].
- ______. خطی، تاریخ کتابت ۶۱۴ ق.
- ______. کیمیای سعادت. ترکیه: چلبی عبدالله، شماره ۱۸۵ [نسخه خطی]، تاریخ کتابت سده ۶-۷ ق.

- _____ . کیمیایی سعادت. تهران: موزه ملک، شماره ۴۲۷۳ [نسخه خطی]، تاریخ کتابت ۶۰۵ ق.
- _____ . کیمیایی سعادت. قاهره: دارالکتب، شماره ۷۲ تصوف فارسی [نسخه خطی]، تاریخ کتابت ۶۰۰ ق [۹].
- _____ . کیمیایی سعادت. لندن: موزه بریتانیا، شماره Or1۱۹۲۳ [نسخه خطی]، تاریخ کتابت ۶۴۴ ق.
- _____ . کیمیایی سعادت. لندن: موزه بریتانیا، شماره Add ۲۵۰۲۶ [نسخه خطی]، تاریخ کتابت ۶۷۲ ق.
- فردوسی، ابوالقاسم. (۱۳۸۶). شاهنامه. تصحیح جلال خاقانی مطلق و دیگران، تهران: مرکز دایرة المعارف بزرگ اسلامی.
- قشیری، ابوالقاسم. (۱۳۶۷). ترجمه رساله قشیری، به تصحیح بدیع الزمان فروزانفر، تهران: علمی و فرهنگی.
- مسرت، حسین. (۱۳۷۱). «دانشنمندی که هماره دانشجو بود». کتاب پاژ، ش ۷، صص ۱۴-۵.
- منزوی، احمد. (۱۳۴۸). فهرست نسخه های خطی فارسی. تهران: مؤسسه فرهنگی منطقه ای.
- مینوی، مجتبی. (۱۳۴۹). «بیشترین یا بچشم». راهنمای کتاب. س ۱۳، ش ۱۲-۱۰، صص ۶۹۴-۶۹۱.
- نجم رازی، ابوبکر عبدالله بن محمد. (۱۳۸۱). مرمرات اسلامی در مزمورات داوودی. مقدمه، تصحیح و تعلیقات محمدرضا شفیعی کدکنی، تهران: سخن.
- یوسفی، غلامحسین. (۱۳۶۲). «کیمیایی سعادت». نشر دانش. س ۳، ش ۴، صص ۶۲-۶۱.