

The role of Additional Resources in Textual criticism relying on the Role of Vali-name in Editting of Tazkerat al-oliya

Mojtaba Mojarrad^{*}

Assistant Professor of Persian Language and Literature, University of Bojnourd, Bojnourd, Iran,
mojarrad_mojtaba@yahoo.com

Abstract

One of the main areas in textual criticism is the use of additional sources. Additional resources is a set of resources that is related to the edited text from of historical, content, structural, and consequential aspects. Attar's *Tazkerat al-oliya*, as a reference text in the tradition of Iranian Sufism, always attracted the attention of future generation and the elected and various translations of this text confirms this claim. Vali-name is a poem that was written in the first half of the ninth century AD, in Shiraz. This book is a poetic translation of Attar's *Tazkerat al-oliya*. Vali-name, in addition to literary and artistic aspects, is important also from the textual point of view, because its author probably has access to original manuscripts of *Tazkerat al-oliya*. In this paper, apart from explaining the features of this book, we analyzed its important role in the editing of *Tazkerat al-oliya*.

Keywords: Vali-name, Allaf, *Tazkerat al-oliya*, Textual Criticism

---

^{*} Corresponding author

فصلنامه متن شناسی ادب فارسی (علمی- پژوهشی)
معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه اصفهان
سال پنجم و چهارم، دوره جدید، سال دهم
شماره سوم (پاییز ۳۹)، پاییز ۱۳۹۷، صص ۱۰۹-۱۲۰
تاریخ وصول: ۱۳۹۶/۰۳/۲۹، تاریخ پذیرش: ۱۳۹۶/۰۸/۰۶

کارکرد منابع جانبی در نقد و تصحیح متون باتکیه بر نقش ولی‌نامه در تصحیح تذکرۀ الولیای عطار

مجتبی مجرد*

چکیده

توجه به منابع جانبی یا فرعی در نقد و تصحیح متون کهن کاربرد ویژه‌ای دارد. این گونه منابع با متن تصحیح شده ارتباط‌هایی فرعی مانند تاریخی و محتوایی و ساختاری دارد. تذکرۀ الولیای عطار همواره مانند متنی مرجع در سنت صوفیانه ایرانی منظور همگان بوده است. گزیده‌ها و ترجمه‌های گوناگون این متن در طول تاریخ نشان‌دهنده این واقعیت است. منظمه ولی‌نامه در نیمة نخست قرن نهم هجری در شهر شیراز سروده شد. این اثر ترجمه‌ای منظوم از تذکرۀ الولیای عطار است که افزون‌بر جنبه‌های ادبی و هنری از منظر متن‌شناسی نیز بسیار اهمیت دارد؛ زیرا نویسنده آن گویا به نسخه یا نسخه‌های اصلی از تذکرۀ الولیا دسترسی داشته و در نظم این مجموعه کوشیده است تالاندازه ممکن به ضبط‌های ویژه تذکرۀ الولیا پایبند باشد. در این نوشته ویژگی‌های این منظمه تبیین و نمونه‌هایی از ضبط‌های دقیق و اصلی آن بررسی می‌شود؛ همچنین نویسنده با تحلیل‌های نسخه‌شناسانه می‌کوشد تا نقش این اثر را مانند متنی جانبی در تصحیح و گشودن برخی از مشکلات متنی تذکرۀ الولیا واکاوی کند.

واژه‌های کلیدی

ولی‌نامه، علاف، تذکرۀ الولیا، تصحیح متن، منبع جانبی

مقدمه

تذکرۀ الولیای عطار نیشابوری از حدود قرن هفتم هجری تا روزگار ما همواره جزو متون زبانزد در زمینه تصوف و عرفان ایرانی- اسلامی بوده است. این اثر از جنبه‌های گوناگونی اهمیت دارد؛ از یکسو نشر روان و پخته کتاب آن را در شمار نثرهای درخشنان فارسی پیش از حمله مغول و حتی پس از آن قرار می‌دهد و از سوی دیگر در میان متونی که به

* استادیار زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه بجنورد، بجنورد، ایران (نویسنده مسؤول) mojarrad_mojtaba@yahoo.com

Copyright © 2018, University of Isfahan. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (<http://creativecommons.org/licenses/BY-NC-ND/4.0/>), which permits others to download this work and share it with others as long as they credit it, but they cannot change it in any way or use it commercially.

مقامات عارفان و مناقب صوفیه و اولیا و صالحین پرداخته‌اند، جایگاهی والا و کاملاً سناخته‌شده دارد. همین جایگاه باعث شده است افراد بسیاری در طول چندین قرن همه یا بخش‌هایی از این اثر را ترجمه و گزیده کنند و یا آن را به نظم درآورند.

ترجمه‌ها و گزیده‌ها و منظومه‌های مرتبط با تذکرۀ‌اولیا در تحلیل‌های تاریخی - اجتماعی این متن می‌تواند استفاده شود؛ این آثار از نظر متنی نیز بسیار در خور توجه است؛ بهویژه آثاری که تا دو سه قرن پس از نوشتن تذکرۀ‌اولیا نگارش شد؛ این آثار در گشودن برخی از مشکلات متنی این کتاب نقش اصلی دارد. گزیده‌گران یا مترجمانی که در قرن‌های هشتم یا نهم هجری به تذکرۀ‌اولیا توجه نشان داده‌اند، دست کم نسخه‌هایی از این اثر را در دست داشته‌اند که برخی از آنها امروزه موجود نیست. در این مقاله تلاش می‌شود با بررسی یکی از ترجمه‌های منظوم تذکرۀ‌اولیا، نقش یکی از متون جانبی در تصحیح این اثر نشان داده شود. برپایه جستجوی نگارنده، افرادی که تاکنون به تصحیح یا پژوهش درباره تذکرۀ‌اولیاء پرداخته‌اند، بدون توجه به این متن حتی نامی از آن نیز نبرده‌اند. گفتنی است تاکنون به بررسی و تبیین ویژگی‌های ولی‌نامه به صورت اثرباره مستقل توجهی نشده است.

ولی‌نامه یا تذکرۀ‌اولیای منظوم

منظومه‌ولی‌نامه در یک‌چهارم نخست قرن نهم هجری در شهر شیراز سروده شد. نویسنده و شاعر این منظومه در قسمت‌های مختلف این اثر از خود با نام علّاف یاد می‌کند؛ ایيات زیر نمونه‌هایی از آن است:

گلشن علاف بدو تازه دار   صیت کلامش فلک‌آوازه دار

(علاف، بی‌تا: ۱۱۲ الف)

در دل علاف چراغی بندے   وز همه دنیاش فراغی بندے

(همان: ۱۴ ب)

آینه‌ها را همگی صاف کن   پس نظری بر دل علاف کن

(همان: ۱۳۱۲ الف)

در منابع هم‌زمان یا پس از علاف، در باب او اطلاعی مشاهده نمی‌شود. از میان محققان قرن کنونی، مرحوم آقابزرگ تهرانی او را حافظ علاف متخالص به خراباتی دانسته و منزوی نیز همین سخن را تکرار کرده است؛ متأسفانه هیچ‌یک از این دو محقق بزرگ، منبع سخن خود را ذکر نکرده‌اند (تهرانی، ۱۴۰۳، ج ۲۵: ۱۴۶)؛ (منزوی، ۱۳۸۲، ج ۳: ۲۰۶۳). برخی از محققان دیگر نیز شاید با توجه به همین آثار، ناظم این منظومه را حافظ علاف خراباتی نامیده‌اند (ر.ک: افصح زاد، ۱۳۷۸: ۹۸ – ۹۹).

سعید نفیسی در تاریخ و نظم و نشر در ایران او را حافظ علاف شیرازی می‌نامد؛ اما منبع سخن خود را نیاورده است (نفیسی، ۱۳۴۴، ج ۱: ۳۲۰)؛ برخی دیگر از محققان نیز با پیروی از نفیسی به جای حافظ علاف خراباتی، او را حافظ علاف شیرازی معرفی کرده‌اند (ر.ک: نصیری، ۱۳۸۴، ج ۲: ۲۳۷). نگارنده در هیچ بخشی از ولی‌نامه، لقب حافظ و تخلص خراباتی را برای علاف نیافت و گمان نزدیک به یقین دارد که در اینجا اشتباہی رخ داده است؛ در حقیقت به سبب وجود دو بیت در این اثر گمان برده‌اند لقب و تخلص نویسنده، حافظ علاف خراباتی بوده است. ناظم کتاب در «دیباچه سخن» و پیش از بیان «سبب انتظام کتاب» چنین سروده است:

حافظ علاف در این راه دور (علاف، بی‌تا: ۱۰)

و در ادامه «سبب انتظام کتاب» می‌گوید:

بنده خرباتی علاف را	صورت بی‌معنی پرلاف را
این بهیقین عارف بی‌معرفت	این شده مغرور به چندین صفت
(همان: ۱۱)	

چنان‌که از محتوای ایات برمی‌آید و اشعار بعدی نیز تأیید‌کننده آن است، نه حافظ لقب علاف و نه خرباتی تخلص اوست؛ زیرا در بیت «حافظ علاف در این راه...»، حافظ صفت و لقب نویسنده نیست؛ بلکه به‌طور دقیق به معنای حفاظت‌کننده، صفت خداوند، است. در بیت «بنده خرباتی علاف را...» نیز خرباتی تخلص شاعر نیست؛ بلکه او برای آشکارکردن فروتنی، خودش را خرباتی می‌خواند؛ نگارنده در هیچ جای دیگر این مثنوی بیست و چهار هزار بیتی تخلص خرباتی شاعر را مشاهده نکرد. البته گویا تخلص او همین واژه علاف است که نام خاص نیست؛ اما از ظاهر واژه چنین برمی‌آید که تخلص شعری است. همچنین می‌توان گمان برد که او از خاندان معروفی بوده است که نسب خود را به شیخ ابویکر هبّه‌الله بن حسن علاف (قرن چهارم) می‌رسانده‌اند (برای شرح احوال او ر.ک: جنید شیرازی، ۱۳۲۸: ۸۰ - ۸۱، ۱۱۶ - ۴۸۷).^{۴۹۰}

بنابر روایت نویسنده، ابوالفتح ابراهیم سلطان بن شاهرخ میرزا - از شاهان هنردوست تیموری که از حدود ۸۱۰ تا ۸۳۰ حاکم فارس بود - از علاف می‌خواهد با توجه به تسلط او بر شعر و ادب، تذکرہ‌الاولیاء عطار نیشابوری را به نظم درآورد. در این روزگار سرزمین فارس و به‌ویژه شهر شیراز مهد هنر و هنرمندان به شمار می‌رفت و نویسنده‌ولی‌نامه نیز از جمله همین افراد بود که به امید مرحمت شاه و به درخواست او به منظوم کردن تذکرہ‌الاولیاء عطار پرداخت و دست‌نویس اصل آن را به کتابخانه این امیر تیموری تقدیم کرد؛ در این کتابخانه دست‌نویس‌های نفیسی وجود داشت (برای اطلاع مختصر از کتابخانه ابراهیم سلطان ر.ک: ریشارد، ۱۳۸۱: ۱۳۱ - ۱۳۹).

علاف اهل سنت و جماعت بود و این از ذکر مدح چهار خلیفه در آغاز کتاب دریافت می‌شود (علاف، بی‌تا: ۷). تأکید بر این نکته اهمیت دارد؛ زیرا نشان می‌دهد او از کسانی نیست که در قرن‌های بعد به سبب نگرش‌های متفاوت جهان‌بینی، متن تذکرہ‌الاولیاء یا آثار دیگر عطار را تغییر یا تحریف داده است (برای تغییرات جهان‌بینی در آثار عطار ر.ک: شفیعی کدکنی، ۱۳۸۳: ۱۰۱ - ۱۰۶). البته این نکته نیز درخور توجه است که علاف مانند عطار در اعتقادات مذهبی خود، فردی میانه‌رو بود و این مسئله در سراسر ولی‌نامه مشاهده می‌شود.

یکی از نکات درخور توجه در این اثر که پیشینه نیز داشته است، ادعای هماوردی با شاهنامه فردوسی است. گویا حکومت‌های محلی، به‌ویژه پس از حمله مغول، همواره در پس زمینه‌های ذهنی خود شاهنامه را مانند رقیبی می‌دانسته‌اند و یکی از وظایف مهم ادیبان درباری رقابت با آن بوده است. به‌طورکلی برخی از این حکومت‌ها و افراد با وجود احترام قلبی یا زبانی به شاهنامه، درپی ساختن کاخی منظوم به بلندای آن بوده‌اند که نقش آن، حاکمان را مانند شاهان اساطیری بر صفحه روزگار جاودان کنند. همین احساس باعث شده است که علاف در مقدمه اثر خود برای خوشایند شاه با تعریض و کنایه شاهنامه را کتابی بداند که خواندنش حاصلی جز گناه ندارد:

گفتم اگر پادشاه کامران شاه ابوالقاسم اعلیٰ مکان

گشت بدان صیت وی آفاق گیر هیچ نشد حاصل هر نیکخواه رحمت حق بر سر او ڈر فشاند شاه ابوالفتح فلک اقتدار...	کرد به شهناهه جهان را منیر کز طرف خواندن آن جز گناه من به ولی نامه که هر کاو بخواند در کف رایت این کامکار
--	--

(علف، بی‌تا: ۱۱ب)

عنوان کتاب چنان‌که چندجا آشکارا بیان شده «ولی‌نامه» است:
وآنکه سرش پیروی خامه کرد   نامش از اعزاز ولی‌نامه کرد
یا

شکر که ایام به کام تو شد ختم ولی‌نامه به نام تو شد	(علف، بی‌تا: ۱۱ب، ۱۱۲، الف)
---	-----------------------------

عالف این اثر را در سه جلد به نظم درآورده؛ جلد نخست از آغاز تذکرۀ لاولیا آغاز و با خاتمه احوال بایزید بسطامی به پایان می‌رسد؛ جلد دوم با شرح احوال عبدالله مبارک آغاز و با خاتمت احوال یوسف بن حسین تمام می‌شود و جلد سوم با شرح احوال ابوحفص حداد آغاز و با پایان ترجمۀ حسین منصور حلاج پایان می‌پذیرد. نویسنده، بخش الحقائق تذکرۀ لاولیا را (شرح حال ۲۵ نفری که بعد از ۷۲ نفر اصلی آمده است) در اثر خود نیاورده است؛ این موضوع نشان می‌دهد که دست کم در نیمة اول قرن نهم هجری و در سرزمین فارس، این بخش الحقائق در دست‌نویس‌های تذکرۀ لاولیا موجود نبوده و شهرتی نداشته است. این نکته تأیید‌کننده سخن استعلامی در مقدمه تذکرۀ لاولیاست که این بخش پایانی را «پس از قرن نهم، ناشناسی بر کار عطار افزوده» است (عطار، ۱۳۹۱: سی و شش).

سرودن ولی‌نامه برپایه سخن نویسنده در شب یکشنبه (شب قدر) ماه مبارک رمضان سال ۸۲۱ قمری پس از شش سال به پایان رسیده است؛ بنابراین سال آغاز سرایش کتاب حدود ۸۱۵ قمری است. تعداد ایيات کتاب به گفته مؤلف بیست و چهار هزار بیت است و سرایش آن در حرم جامع بیت عتیق شیراز به پایان رسیده است (علف، بی‌تا: ۳۱۲ الف - ب). کار عalf از نظر ادبی ترکیبی از مخزن‌الاسرار نظامی و منظومه‌های عطار است. از یکسو زبان استعاری و تصاویر رنگارنگ نظامی‌گون در سراسر منظومه او موج می‌زند و از سویی مضامین و معانی آن آشکارا با معنویتی عطاروار پروده شده است. او کوشیده است با استفاده از وزن مفتعلن مفتعلن فاعلن (بحر سریع مطوى مکشوف) ضرب‌بهانگی حماسی ایجاد کند و از یک تذکرۀ صالحان، حماسه صالحان پدید آورد.

از این اثر دو دست‌نویس موجود است؛ یکی دست‌نویس کتابخانه آرشیو سمنیوف در بنیاد تاریخ فرهنگستان علوم تاجیکستان در شهر دوشنبه به شماره C810. انوری بخاری این دست‌نویس را در سال ۸۸۷ قمری با خط خوش نستعلیق و به صورت چهارستونی نوشت (دانش‌پژوه، ۱۳۵۸، ج ۸: ۸۳؛ همان: ج ۱۰: ۳۰۵). دست‌نویس دیگر به شماره ۲۲۹۷ در کتابخانه نور‌عثمانی ترکیه نگهداری می‌شود. این دست‌نویس در فهرست نور‌عثمانیه به این صورت معرفی شده است: «تذکرۀ لاولیاء (منظوم). فارسی. [خط] تعلیق [که مراد نستعلیق است]. شیخ فریدالدین محمد المعروف بالعطار الهمدانی [...]» (نور‌عثمانیه، بی‌تا: ۱۳۰). در ظهر این دست‌نویس که به گمان بسیار بیاض نویسنده اثر بوده چنین نوشته شده است: «كتاب تذکرۀ لاولیاء قدس سرّهم، المنظوم المعروف بولی‌نامه من قبل التصوف». در ذیل آن یک شمسه و دو سرتونج مذهب طراحی شده که داخل ترنج عبارت «بجزانه السلطان الاعظم الأعدل الأشجع مغيث الدنيا و

الدین ابوالفتح ابراهیم سلطان خلّد اللّه ملکه» نقش بسته است.

در صفحه نخست متن، کتیبه کنگره‌داری قرار دارد که به‌طور کامل با مکتب تذهیب شیراز در قرن نهم هجری سازگار است. داخل کتیبه عبارت «كتاب ولی‌نامه» نوشته شده است. دست‌نویس مُجدول است و به صورت چهار ستونی تحریر شده و عنوان‌ها به‌طور کلی با طلا و شنگرف نوشته شده است. در پایان نسخه نیز عبارتی است که نشان می‌دهد کتاب بر نویسنده آن خوانده و تصحیح شده است. با توجه به مجموعه این شواهد، دست‌نویس کتابخانه نور‌عثمانی دست‌نویسی اصیل است که با نظارت و سرپرستی ناظم کتاب برای کتابخانه سلطان ابراهیم، همان کسی که کتاب به او تقدیم شده، نوشته شده است.

ولی‌نامه و تصحیح تذکرۀ الولیا

یکی از مهم‌ترین منابع و مأخذ در تصحیح متون کهن، منابع جانسی است. این منابع آن دسته از منابع کهن یا جدیدتری هستند که به‌شکلی با متن پایه ارتباط دارند. این ارتباط می‌تواند جنبه‌های مختلفی داشته باشد؛ گاه رابطه متن جانسی و متن پایه از نوع رابطه شرح و مشروح است یا متن جانسی حاشیه‌ای بر متن پایه است؛ متن جانسی می‌تواند تلخیص یا ترجمه‌ای از متن پایه باشد و گاهی نیز صورت منظوم متن پایه است. توجه به منبع جانسی در تصحیح دقیق‌تر و بهتر متن پایه تأثیرگذار است (نیز ر.ک: مایل هروی، ۱۳۸۰: ۴۱۹ – ۴۲۲).

به سبب شهرت تاریخی و رواج گسترده تذکرۀ الولیا در جغرافیای پهناور زبان فارسی، از حدود قرن هفتم، به این اثر توجه و از آن استقبال شد؛ به‌گونه‌ای که در طول چندین قرن، شمار بسیاری به ترجمه و گزیده و یا منظم کردن همه یا بخش‌هایی از این کتاب پرداخته‌اند (برای نمونه ر.ک: منزوی، ۱۳۸۲، ۳: ۲۰۶۰ – ۲۰۶۳). ولی‌نامه یکی از همین نمونه‌های منظوم است که در شیراز و در دربار ابوالفتح ابراهیم سلطان تیموری در نیمة اول قرن نهم هجری سروده شد. علاف، نظام ولی‌نامه، در هیچ جای اثر خود اشاره نکرده است که برای نظم تذکرۀ الولیا از چه دست‌نویس یا دست‌نویس‌هایی بهره برده است. همین اندازه می‌توان دانست که او به دست‌نویس‌هایی دسترسی داشته که به گمان بسیار به قرن‌های هفتم یا هشتمن مربوط بوده است. از سوی دیگر با توجه به علاقه بسیار ابراهیم سلطان به ادب فارسی و گردآوری کتاب‌های نفیس در کتابخانه خود، دور از نظر نیست که دست‌نویس‌های نفیسی از تذکرۀ الولیا در دسترس علاف قرار داشته است. افزون بر اینها شاهدهای دیگر متن‌شناسی نیز اثبات می‌کند که دست‌نویس‌های علاف، اصیل و کهن بوده است؛ از جمله این شواهد وجود نداشتن بخش الحاقی تذکرۀ الولیا و نیز ضبط‌های کهن و دقیق اعلام و برخی از اصطلاحات زبانی است.

در ادامه با ارائه و بررسی چند نمونه از ضبط‌های ولی‌نامه، اهمیت این متن در تصحیح تذکرۀ الولیای عطار نشان داده می‌شود. آشکار است نمونه‌هایی از این دست بسیار است؛ اما در این جستار همه آنها را نمی‌توان ارائه کرد. متن تذکرۀ الولیا به تصحیح محمد استعلامی مبنای اصلی این پژوهش بوده و ضبط‌های ولی‌نامه با آن مقایسه و بررسی شده است. این تصحیح برپایه دو دست‌نویس کهن (دست‌نویس کتابخانه پیره‌دادی ترکیه مورخ ۶۹۲ – دست‌نویس اساس – و دست‌نویس کتابخانه ملی ایران مورخ ۷۰۱) و دو متن چاپی (چاپ لیدن و چاپ بمبئی) انجام شده است.

۱) استعلامی در ذکر عبدالله تروغبدی اشاره می‌کند که در نسخه اصل یا اساس او (دست‌نویس پیره‌دادی مورخ ۶۹۲) به جای تروغبدی، «روغلدی» بوده و به همین سبب متن را برپایه نسخه‌های دیگر آورده است (عطار، ۱۳۹۱: ۴۸۶).

اما افزون بر این نسخه، دست‌نویس مورخ ۷۰۱ کتابخانه ملی نیز «تروغبدی» را به صورت «روغدی» ضبط کرده است (عطار، ۷۰۱: ۲۲۷ ب) و با این وصف باید چنین گمان برد که منظور استعلامی از «در اصل»، هر دو نسخه کهن و اساس اوست. استعلامی در تعلیقات کتاب می‌گوید: این فرد «از مردم روستای تُروغبد در چهار فرسنگی شهر طوس قدیم بوده که اکنون نیز از ییلاقات خوب نزدیک مشهد و نام آن طُرقبه یا ترغبه است» (همان: ۸۳۱ - ۸۳۲).

افرون بر دو نسخه مبنای استعلامی، نسخه کهن و مضبوط مورخ ۷۰۶ مجموعه فیض‌الله افندی ترکیه نیز این نام را به صورت «عبدالله روغدی» آورده است (عطار، ۷۰۶: ۲۰۹ الف). با وجود آنکه در نسخه‌های کهن اشاره شده که عطار نام این فرد را روغدی ضبط کرده است، باز هم گویا عوامل برون متنی - از جمله توجه به متونی مانند رساله قشیریه، احیاء علوم و غیره - مصحح را بر آن داشته تا نام او را «تروغبدی» ضبط کند؛ هرچند ضبط نام این فرد در متون پیش‌گفته نیز در خور تأمل است.

علاوه، ناظم ولی‌نامه، نام این فرد را آشکارا «روغدی» ضبط کرده است:

عبدالله آن خلاف روغدی شاهنشان بلند بخردی

(علاوه، بی‌تا: ۲۹۰ ب)؛ نیز (همان: ۲۹۰ ب - ۲۹۱ ب)

روغدی منسوب به شهر روغد است که به گفته سلامی (قرن ۳ - ۴) از نواحی جرجان به شمار می‌رفته است (سلامی، ۱۳۹۰: ۲۱۸)؛ نیز (ر.ک: هدایت، ۱۳۸۵: ۲۱). حال اگر همه تردیدها کنار رود و حتی گمان برد شود که نسبت اصلی این صوفی، تروغبدی بوده است، آیا باز هم نمی‌توان تصور کرد که عطار نسبت او را روغدی شنیده و نقل کرده است؟ اینجاست که دیدگاه مرحوم علامه قزوینی می‌تواند گره‌گشا باشد. او در نامه‌ای به تقی‌زاده می‌نویسد: «وجهه طابع باید تصحیح اغلاط ناسخ باشد نه تصحیح خطاهای مؤلف؛ چه در این صورت کتاب به‌کلی عوض خواهد شد و کتاب مؤلف دیگر نخواهد بود» (قزوینی، ۱۳۵۳: ۲۴۱).

این دیدگاه مرحوم قزوینی در چند دهه اخیر با شکل‌ها و نظرهای گسترده‌تری از جمله «متن پژوهی جامعه‌شناسانه» کامل شده است. این دیدگاه بر این بنیاد تکیه دارد که در شناخت متن باید همه شناسه‌های اجتماعی و تاریخی یک اثر در نظر گرفته شود؛ شناسه‌هایی که گاه ممکن است با دریافت امروزی ما از تاریخ هماهنگ نباشد؛ اما در دوره نویسنده و پس از آن با توجه به بستر تاریخی و اجتماعی متن، ناسازگار نیست؛ به بیان دیگر مناسبات پویای اجتماعی و مؤثر در تولید اثر ادبی در جریان نقد از نظر دور می‌ماند؛ آنچه می‌تواند به متن اعتبار ببخشد، بازسازی اثر نویسنده و نیت او نیست؛ بلکه بازسازی همه‌جانبه اثر و فضای پیرامونی کار اوست. اعتبار متن در چند حوزه گسترده می‌شود که یکی از آن حوزه‌ها، برداشت نویسنده از جهان پیرامون خود است؛ این برداشت گاه می‌تواند با واقعیت‌های زبانی سازگار و هماهنگ نباشد (ر.ک: مک‌گن، ۱۳۹۴: ۱۱۷ - ۱۲۰).

برای نمونه عطار برخلاف بسیاری از مورخان و جغرافی دانان، نام عبدالرحمن بن عطیه دارانی، از صوفیان اواخر قرن دوم و اوایل قرن سوم هجری را به شکل «دارانی» ضبط کرده و استعلامی در تعلیقات خود آورده است: «نام او در بعضی از منابع صوفیه دارانی (با نون) ضبط شده؛ اما نسبت به دارا، دیهی از دمشق، در متن عبارت روشن است و در سجع‌های آغاز این بخش هم عطار این کلمه را با دانایی سجع کرده است» (عطار، ۱۳۹۱: ۷۸۳).

برخلاف نسخه‌های کهن تذکرۀ الولیا، ناظم ولی‌نامه در همه بخش‌ها، نام این صوفی را به شکل دارانی ضبط کرده است:

پیر طریقت سر دارانیان شیخ سلیمان حقیقت‌بیان
 (علف، بی‌تا: ۱۴۶الف)؛ نیز (همان: ۱۴۵ب)

نگارنده می‌داند در کهنه‌ترین دست‌نویس‌های تذکرۀ‌الاولیا، این نام به صورت دارایی آمده؛ زیرا در غیر این صورت چنان‌که محمد استعلامی گفته است، سجع آن با دانایی ناهماهنگ خواهد بود و چنین ناهماهنگی موسیقایی از عطار به دور است؛ اما سخن در این است که علاف در قرن نهم هجری می‌کوشد صورت صحیح‌تر این نام را (دارانی) در کتاب خود بیاورد و از قضا این‌بار در همین جاست که نظام ولی‌نامه قانون شناخت متن در بستر اجتماعی آن را نادیده می‌گیرد؛ به بیان دیگر علاف حتی اشتباه نویسنده تذکرۀ‌الاولیا!! را نیز تصحیح می‌کند. این نکته از نظر تاریخ متن‌شناسی تذکرۀ‌الاولیا در خور تأمل است و آن را برخاسته از برداشت پیشینیان از تصحیح متون می‌توان دانست. این تغییر واژه نه تنها بازسازی صورت نوشتۀ‌شده نخستین، بلکه نوعی ویرایش و اصلاح متن بوده است.

با قبول کردن برداشت علاف از تصحیح متن باید پذیرفت که دارانی منسوب به داریاست (برخلاف سخن عطار که آن را منسوب به دارا دانسته است). داریا دیه بزرگی از دیه‌های دمشق بوده است و به گفته یاقوت حموی (م ۶۲۶ق) برخلاف قیاس به شکل «دارانی» آمده است (یاقوت حموی، ۱۳۸۰، ج ۲: ۳۵۶). البته حتی اگر قرار بود نسبت این نام برپایه قیاس هم ساخته شود باید به شکل «دارایی» و نه دارایی ضبط می‌شد. به طور کلی نظام ولی‌نامه کوشیده است نام این صوفی بزرگ را تصحیح به معنای «اصلاح» کند و همین مسئله مهم‌ترین خرده‌ای است که متن پژوهان جامعه‌شناس بر مصححان سنتی وارد می‌کنند.

اگر پذیرفته شود نویسنده‌گان در دوره‌های مختلف و با توجه به منابع گوناگون نوشتاری و شفاهی بی‌امون خود، گاه برخی نام‌ها و نسبت‌ها را ناهماهنگ با صورت صحیح نوشتاری آن ضبط می‌کرده و به همان صورت برایش سجع و قافیه می‌ساخته‌اند، پس در نمونه‌هایی از این دست نیز باید «اصالت اشتباه مؤلف» پذیرفته شود و اجازه داد صورتی را که نویسنده اثر صحیح می‌پنداشته است، حتی غیر صحیح، در متن و بقیه صورت‌ها در نسخه‌بدل بیاید. متأسفانه تحقیقات متن پژوهی به تصحیح متن فروکاسته شده است و این فروکاستگی زمینه بسیاری از پژوهش‌های مربوط به چگونگی جریان تکامل و تغییرات متن را از پژوهشگران گرفته است؛ به همین سبب روش‌های تصحیح متون نیز چنان‌که باید بر روش‌های دقیق و استوار علمی مبنی نیست.

۲) در ذکر ابوعلی جوزجانی، نام او در متن به همین صورت آمده و در پاورقی توضیح داده شده که ضبط نسخه اصل، جرجانی بوده است (عطار، ۱۳۹۱: ۴۹۰). در بخش تعلیقات نیز آمده است: «ابوعلی حسن بن علی از جوزجانی یا گوزگانان در ماوراء‌النهر و از مشایخ خراسان در قرن چهارم هجری بوده و تاریخ درگذشت او روشن نیست» (همان: ۸۳۲).

نام این فرد افزون بر نسخه کهن پیره‌دایی (مورخ ۶۹۲ق) در نسخه ۷۰۱ کتابخانه ملی و دست‌نویس مورخ ۷۰۶ کتابخانه فیض‌الله افندی نیز آشکارا ابوعلی جرجانی ضبط شده است (عطار، ۷۰۱: ۲۲۹ب)؛ (همان: ۲۱۰ب). نظام ولی‌نامه نیز این نام را به صورت جرجانی آورده است:

پیر زمان شیخ زمین ابوعلی قدوة جرجانی امام ولی
 (علف، بی‌تا: ۲۹۲ب)؛ نیز (همان: ۲۹۳ الف - ۲۹۳ب)

نام ابوعلی جرجانی در منابع و مأخذ دیگر صوفیه نیز نه به شکل ابوعلی جوزجانی، بلکه به همین صورت، ابوعلی جرجانی، آمده است (برای نمونه ر.ک: غزالی، ۱۳۸۶، ج ۳: ۱۸۳)؛ (سهروردی، ۱۳۷۵: ۱۹). در نمونه‌هایی از این دست

که به نظر می‌رسد هم نسخه‌های کهن و هم متون دیگر درباره نام شخص موافق دارند، معلوم نیست چرا مصحح محترم کتاب، ضبط جرجانی را به حاشیه برده و ضبط جوزجانی را در متن قرار داده است؟ با آنکه کهن‌ترین دست‌نویس‌ها آشکارا جرجانی ضبط کرده‌اند؛ منابع جانبی، مانند ولجی‌نامه نیز می‌توانند تأییدی پر این ضبط باشد.

(۳) در ذکر حسین منصور حاج آمده است: «و بعضی گویند از اصحاب حلول بود و بعضی گویند تولی به اتحاد داشت» (عطار، ۱۳۹۱: ۵۰). این عبارات در ولی‌نامه به این شکل است:

بعضی از اصحاب به کفرش قلم
گفته حلویش گروهی و او
وآن که ز توحید به بسوی رسید
رانده و بعضیش به الحاد هم
از همه ملت به خدا کرده رو
بر وی از این گونه قلم کی کشید
(علاف، پیغام: ۲۰۴)

بنابراین صاحب ولی نامه «تولی به اتحاد داشت» را به صورت «تولی به الحاد داشت» به نظم درآورده است؛ اما گفتنی است که در دستنویس کتابخانه ملی و نیز دستنویس مورخ ۷۰۶ و نیز در دستنویس کهن دیگری از تازکره‌الولیاء که در قرن هفتم یا هشتم نوشته شده است و در مجموعه فیض الله افندی در کتابخانه ملت ترکیه نگهداری می‌شود، این عبارات آشکارا به این شکل ضبط شده است: «تولی به الحاد داشت» (عطار، ۷۰۱: ۲۳۰الف)؛ (همان: ۲۲۱الف)؛ (عطار، بی‌تا: ۱۷۳ب). البته باید این نکته را نیز افزود که نسخه اساس استعلامی نیز به جای اتحاد، الحاد داشته است؛ اما معلوم نیست چرا ایشان ضبط «الحاد» - موجود در دو دستنویس کهن استعلامی - را به پاورقی برده‌اند.

۴) در ذکر ابوعبدالله محمد بن فضل آمده است: «و ابو عثمان حیری گفت: محمد بن فضل بلخی سمسار مردان است» (عطار، ۱۳۹۱: ۴۵۲). مصحح محترم در تعلیقات نیز اشاره کرده اند که در ترجمه رساله قشیریه «سمسار مردمان» آمده و به این معنی است که «او می تواند ارزش مردان حق یا ارزش مردمان را روشن کند. آدم شناس است» (همان: ۸۲۵). ضبط «سمسار» در نسخه اساس محمد استعلامی، «سیوم» بوده و در نسخه کتابخانه ملی نیز «سیم» است (عطار، ۷۰۱: ۷۲۱ ب); اما او برپایه «ماخذ عطار» و مطابق با تصحیح نیکلسون از ضبط هر دو نسخه کهن خود سر باز زده است. در نسخه مورخ ۷۰۶ این واژه به شکل «سوم» (عطار، ۷۰۶: ۱۹۶) و در نسخه قرن هفتم یا هشتم مجموعه فیض الله افندی نیز به همین صورت «سوم» ضبط شده است (عطار، بی تا: ۱۶۴ ب); بنابراین هم نسخه های کهن ما و هم نسخه های کهن و اساس استعلامی، همگی ضبط «سوم» یا «سیوم» دارند؛ اما در ولی نامه این عبارت به شکل زیر است:

گفته که آن بلخی پاکیزه دم هست ز مردان طریقت شیم
(علاف، بی تا: ۲۷۳ ب)

معنایی که علاف در این بیت آورده کاملاً روشن است. شاید این عبارت در دستنویس یا دستنویس‌های علاف به این شکل بوده است: «محمد بن فضل بلخی را شیم مردان است». این عبارت البته معنادار است؛ اما به این صورت در هیچ نسخه کهن موجودی نیامده است. با این همه ضبط «سمسار» در اینجا بسیار درخور تأمل خواهد بود؛ زیرا با هیچ یک از دستنویس‌های کهن تذکرۀ الولیا تأیید نمی‌شود.

۵) در ذکر ابوبکر کتابی آمده است: «و سی سال در حرم زیر ناودان نشسته بود که در این مدت در شبازوzi یکبار طهارت کرد و مدت‌العمر خواب نکرد» (عطار، ۱۳۹۱: ۴۹۲). در تصحیح نیکلسون به جای «مدت‌العمر» عبارت «در این مدت» آمده (همان) که به نظر دقیق‌تر و منطقی‌تر است؛ اما استعلامی این ضبط را به پاورقی برده است. علاف این

بخش را چنین به نظم درآورده است:

مدت سی سال بُد آن محترم	متزوی دامن ناوِ حرم
هیچ در این سال سه ده رای خواب	دیده نکرداش پی شغل صواب
(علف، بی‌تا: ۲۹۴الف)	

آشکار است که علاف نیز به ضبط «در این مدت» پایبند بوده است. در نسخه ۷۰۶ (عطار، ۷۰۶: ۲۱۱ب) و نسخه قرن هفتم یا هشتم مجموعه فیض‌الله افندي (عطار، بی‌تا: ۱۶۸الف) آشکارا «در این مدت» ضبط شده است. نسخه کتابخانه ملی نیز از میانه شرح حال ابوعلی جرجانی تا ابتدای ذکر حسین منصور حلاج (شامل شرح احوال ابوبکر کتانی، ابوعبدالله خفیف و ابومحمد جریری) افتادگی دارد. شاهد دیگر برای درستی این ضبط، متن اسرار التوحید است که در آن شیخ ابوسعید درباره ابوبکر کتانی چنین گفته است: «سی سال به مکه در حجر زیر ناوادان نشسته بوده است که درین سی سال در شباروزی یک طهارت کرده است، وقت صبح؛ و این صعب بود که هیچ شب خواب نیافته است» (محمد بن منور، ۱۳۸۶، ج ۱: ۲۵۰).

۶) در ذکر ابوبکر کتانی آمده است: «ابوالحسن مزین گفت...» (عطار، ۱۳۹۱: ۴۹۳). این نام در نسخه اساس استعلامی ابوالحسین بوده؛ اما مصحح محترم ضبط نسخه اساس را به پاورقی برده است (همان). ولی‌نامه آشکارا نام این فرد را ابوالحسین آورده است:

پیر مزین خلف اهل زین	راه رو وادی دین بوالحسین
(علف، بی‌تا: ۲۹۴)	

در نسخه مورخ ۷۰۶ و نیز نسخه قرن هفتم یا هشتم مجموعه فیض‌الله افندي نیز آشکارا «ابوالحسین مزین» آمده است (عطار، ۷۰۶: ۲۱۱ب)؛ (عطار، بی‌تا: ۱۶۸الف). افزون بر اینها، برخی از منابع صوفیانه نیز نام ابوالحسین را تأیید می‌کنند (برای نمونه ر.ک: میبدی، ۱۳۷۱، ج ۱: ۳۵۴)، (همان، ج ۳: ۴۸۴ – ۴۸۵)؛ (روزبهان بقلی شیرازی، ۱۳۷۴: ۴۲، ۲۱۶).

۷) باز هم در ذکر ابوبکر کتانی آمده است: «گفت فراتست پیداشدن یقین است و دیدار غیب؛ آن از اثر ایمان و مشاهده است» (عطار، ۱۳۹۱: ۴۹۵). مصحح محترم در اینجا نیز ضبط نسخه اساس را که به جای «یقین»، «نفس» بوده، به پاورقی برده است؛ اما منابع جانسی همان ضبط «نفس» را تأیید می‌کنند. صاحب ولی‌نامه این سخن را چنین به نظم درآورده است:

عین فراتست بری از شک و ریب	هست ظهور نفس و دید غیب
(علف، بی‌تا: ۲۹۶الف)	

نسخه مورخ ۷۰۶ نیز ضبط «نفس» را تأیید می‌کند (عطار، ۷۰۶: ۲۱۳الف).

۸) یکی از نمونه‌هایی که تصحیح کننده تذکرۀ لاولیا از نسخه اساس سر باز زده و از قضا ضبط ولی‌نامه نیز هماهنگ با نظر مصحح است، ذیل ذکر ابوعبدالله خفیف شیرازی است: «تا درویش آن تعزّز در من بدید و شرمزده شد» (عطار، ۱۳۹۱: ۵۰۱ – ۵۰۰). استعلامی در پاورقی توضیح می‌دهد که «تعزّز» در نسخه اصل «تفرر» بوده و متن مطابق با نسخه «ن» (گویا منظور چاپ لیدن است به تصحیح نیکلسون) است و شاید درست تر «تعذر» یا «تعزی» باشد (همان: ۵۰۱). در نسخه ۷۰۶ و نسخه قرن هفتم یا هشتم مجموعه فیض‌الله افندي این واژه به شکل «تعییر» ضبط شده است (عطار، ۷۰۶: ۲۱۵الف)؛ (عطار، بی‌تا: ۱۷۰ب).

در نگاه نخست، ضبط «تغیر» ضبطی مناسب به نظر می‌رسد؛ اما برپایه اصل «صالت ضبط مهجورتر» گمان بسیار می‌رود که نظر مصحح در اینجا دقیق‌تر باشد. صاحب ولی‌نامه نیز که همواره ضبطش با یک یا چند نسخه کهن همخوان بود، در اینجا با ضبط نیکلسانون سازگار است:

چند کزان نفَس تعزَّز نمُود   چاره‌ای از خوردن آنَم نبُود
(علaf، بی‌تا: ۱۲۹۹).
الف)

اصطلاح «تعزز» به معنای «سخت و ترش رو و درشت‌گردیدن» بهویژه در میان صوفیان رواج داشته و در بسیاری از آثار صوفیانه فارسی آمده است (برای نمونه ر.ک: مستملی بخاری، ۱۳۶۳، ج ۱: ۱۲۷)؛ (همان، ج ۳: ۹۸۹)؛ (همان، ج ۴: ۱۴۴۵)؛ (غزالی، ۱۳۸۶، ج ۲: ۱۰۸)؛ (همان، ج ۳: ۶۲، ۲۴۹، ۳۵۹)؛ (میبدی، ۱۳۷۱، ج ۱: ۶، ۳۰، ۵۳)؛ (میبدی، ۱۹۶). دور از نظر نیست که کاتبان بعدی این واژه را به صورت راحت‌تر «تغیر» دگرگون کرده باشند.

۹) گاهی عبارات یا جملاتی در متن آورده می‌شود؛ زیرا مصحح کلام را ناقص احساس می‌کند. منابع جانبی در این شواهد می‌تواند بسیار گره‌گشا باشد. برای نمونه در ذکر ابوعبدالله خفیف آمده است: «و گفت حق تعالی ملایکه را بیافرید و جن و انس را و عصمت و حیلت و کفایت بیافرید. پس ملایکه را گفتند: اختیار کنید. ایشان عصمت اختیار کردند. پس جن را گفتند: شما نیز اختیار کنید. عصمت اختیار خواستند کرد؛ گفتند ملایکه سبقت نموده‌اند. کفایت خواستند. پس انسان را گفتند: اختیار کنید. عصمت خواستند. ایشان را گفتند: ملایکه سبقت نمودند. [کفایت اختیار کردند، گفتند جن سبقت گرفته‌اند] پس حیلت اختیار کردند» (عطار، ۱۳۹۱: ۵۰۳).

بخشی که داخل قلاب آمده در دست‌نویس اصل استعلامی نبوده است و جالب‌تر آنکه در دست‌نویس ۷۰۶ و نیز دست‌نویس قرن هفتم یا هشتم مجموعه فیض‌الله افندی نیز نیامده است (عطار، ۷۰۶: ۷۱۶ ب)؛ (عطار، بی‌تا: ۱۱۷۲ الف). ولی‌نامه نیز به‌طور دقیق همین قسمت را ندارد و همه شواهد نشان می‌دهد که این بخش را بعدها عده‌ای بر متن افزوده‌اند؛ زیرا گمان می‌کرده‌اند که متن بدون این بخش ناقص است. اینکه بعدها این عبارت با قلمی جدیدتر در حاشیه دست‌نویس مورخ ۷۰۶ اضافه شده است، این گمان را بیشتر تأیید می‌کند.

۱۰) مصحح تذكرة الاولیا در ضبط برخی از ایيات عربی نیز ضبط نسخه اساس را کنار می‌نهاد و البته در این اجتهاد نیز درست عمل کرده است؛ برای نمونه در شعر عربی منسوب به حاج، بیت نخست در دست‌نویس اصل مصحح چنین بوده است:

**نَدِيمِي غَيْرُ مَنْسُوبٍ إِلَى شَيْءٍ مِنَ الْحَيْفِ
دَعَانِي ثُمَّ سَقَانِي كَفَعَلِ الضَّيْفِ بِالضَّيْفِ**

استعلامی با توجه به ترجمه فارسی شعر که در ادامه آمده (حریف من منسوب نیست به چیزی از حیف. بداد مرا شرابی و بزرگ کرد مرا چنان که مهمان، مهمان را) مصرع دوم را برپایه نسخه‌های دیگر چنین تصحیح کرده است: سقانی مثل ما یشرب كَفَعَلِ الضَّيْفِ بِالضَّيْفِ (عطار، ۱۳۹۱: ۵۱۶).

منابع جانبی در این نمونه‌ها نیز درستی یا نادرستی اجتهاد را بسیار می‌تواند آشکار کند. ولی‌نامه بیت را به‌طور دقیق به همین صورت تصحیح شده آورده است:

**نَدِيمِي غَيْرُ مَنْسُوبٍ إِلَى شَيْءٍ مِنَ الْحَيْفِ
دَعَانِي ثُمَّ سَقَانِي كَفَعَلِ الضَّيْفِ بِالضَّيْفِ**
(علaf، بی‌تا: ۱۳۰۹).
الف)

دستنویس مجموعه فیض‌الله افندی نیز در اینجا افتادگی دارد؛ اما دستنویس کتابخانه ملی و دستنویس مورخ ۷۰۶ به طور دقیق همین ضبط را تأیید می‌کنند (عطار، ۷۰۱: ۲۳۴الف)؛ (عطار، ۷۰۶: ۲۲۲ب).

نتیجه‌گیری

منابع جنبی در تصحیح متون کهن نقشی در خور توجه دارد. این منابع می‌تواند از یکسو نشان‌دهنده چگونگی تداوم و دگرگونی متن در جغرافیای تاریخی گوناگون باشد و از سوی دیگر در تصحیح متون گوناگون به کار آید. استفاده از منابع جنبی در تصحیح متن گاه تأییدی بر کار مصحح در چگونگی استفاده از دستنویس‌هاست و گاه نیز می‌تواند مصحح را بفرماید و در دام «اصلاح» اثر بیفکند؛ تأیید بیشتر این منابع با دستنویس‌های کهن متن، میزان خطای مصحح را در استفاده از منابع جنبی می‌کاهد.

برداشت سنتی از تصحیح متن که به طورکلی به معنای اصلاح و ویرایش متن بوده است، در نگاه جدید جایگاه ویژه‌ای ندارد؛ بلکه از منظر متقدان مدرن، متن در جریان تاریخی و جغرافیایی خویش می‌بالد و دگرگون می‌شود؛ چنان‌که در هنگام تولید و خلق آن، این دگرگونی وجود دارد. متون جنبی می‌تواند چگونگی دگرگونی‌های متن را بازتاب دهد و میزان دگرگونی‌ها را بنمایاند؛ در منظمه ولی‌نامه – که حدود دو قرن پس از نوشتن تذکرۀ‌الاولیا به نظم درآمد – دو سویۀ گوناگون مشاهده می‌شود؛ از یکسو این متن می‌تواند یک منبع جنبی و کمکی در تصحیح تذکرۀ‌الاولیا باشد و برخی از ضبط‌های دستنویس‌ها را رد یا تأیید کند و از سوی دیگر در آن برخی از دگرگونی‌های متن شناختی تذکرۀ‌الاولیا را می‌توان دید که گاه در جریان تاریخی برای اصلاح یا ویرایش متن اصلی انجام می‌شده است.

منابع

- ۱- افسحزاد، اعلاخان (۱۳۷۸). *نقد و بررسی آثار و شرح احوال جامی*، تهران: مرکز پژوهشی میراث مکتوب.
- ۲- تهرانی، آقابزرگ (۱۴۰۳). *الذریعه إلی تصانیف الشیعه*، بیروت: دارالاًصْوَاء.
- ۳- جنید شیرازی، ابوالقاسم معین الدین (۱۳۲۸). *شَلَّةِ الْأَذْارِ فِي حَطَّ الْأَوْزَارِ عَنْ زُوَارِ الْمَزَارِ*، به تصحیح و تحشیه محمد فزوینی و عباس اقبال، تهران: چاپخانه مجلس.
- ۴- دانشپژوه، محمدتقی (۱۳۵۸). *نشریه نسخه‌های خطی کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران*، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
- ۵- روزبهان بقلی شیرازی (۱۳۷۴). *شرح شطحيات*، به سعی هانری کربن، تهران: طهوری.
- ۶- ریشارد، فرانسیس (۱۳۸۱). *نصرالدین سلطانی، نصیرالدین مذهب و کتابخانه ابراهیم سلطان در شیراز*، ترجمه سید محمدحسین مرعشی، نامه بهارستان، سال ۳، شماره ۱، ۱۳۱ - ۱۴۰.
- ۷- سلامی، ابوعلی حسین بن احمد و... (۱۳۹۰). *الاخبار و لاه خراسان*، پژوهش و بازسازی از محمدعلی کاظم بیگی، تهران: میراث مکتوب.
- ۸- سهروردی، شهاب‌الدین ابوحفص (۱۳۷۵). *عوارف المعرف*، ترجمۀ ابومنصور بن عبدالمؤمن اصفهانی، به اهتمام قاسم انصاری، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
- ۹- شفیعی کدکنی، محمدرضا (۱۳۸۳). *نقش ایدئولوژیک نسخه‌بدل‌ها*، نامه بهارستان، سال ۵، شماره ۱، ۹۳ - ۱۱۰.

- ۱۰- عطار، محمد بن ابراهیم (۱۳۹۱). *تذکرہ الاولیاء*، بررسی، تصحیح متن، توضیحات و فهرست‌ها محمد استعلامی، تهران: زوار.
- ۱۱- ----- (۱۹۰۵). *تذکرہ الاولیاء*، تصحیح رینولد آلین نیکلسون، لیدن: بی‌نا.
- ۱۲- ----- (۷۰۱). *تذکرہ الاولیاء*، دستنویس شماره ۸۱۴۷۱۸ در کتابخانه ملی ایران.
- ۱۳- ----- (۷۰۶). *تذکرہ الاولیاء*، دستنویس شماره ۱۲۲۸ کتابخانه ملت ترکیه، مجموعه فیض الله افندی.
- ۱۴- ----- (بی‌تا). *تذکرہ الاولیاء*، دستنویس شماره ۱۲۲۹ در کتابخانه ملت ترکیه، مجموعه فیض الله افندی.
- ۱۵- علّاف (بی‌تا). *ولی‌نامه*، دستنویس شماره ۲۲۹۷ در کتابخانه نور عثمانیه ترکیه.
- ۱۶- غزالی، ابوحامد محمد (۱۳۸۶). *احیاء علوم الدین*، ترجمه مؤید الدین محمد خوارزمی، به کوشش حسین خدیوچم، تهران: نشر علمی و فرهنگی.
- ۱۷- قزوینی، محمد (۱۳۵۳). *نامه‌های قزوینی به تقی‌زاده*، به کوشش ایرج افشار، تهران: جاویدان.
- ۱۸- مایل هروی، نجیب (۱۳۸۰). *تاریخ نسخه پردازی و تصحیح انتقادی نسخه‌های خطی*، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
- ۱۹- محمد بن منور (۱۳۸۳). *اسرار التوحید فی مقامات الشیخ ابی سعید*، مقدمه تصحیح و تعلیقات محمدرضا شفیعی کدکنی، تهران: آگاه.
- ۲۰- مستملی بخاری، اسماعیل (۱۳۶۳). *شرح التعریف لمذهب التصوف*، با مقدمه و تصحیح و تحشیه محمد روشن، تهران: اساطیر.
- ۲۱- میبدی، ابوالفضل رشید الدین (۱۳۷۱). *کشف الاسرار و عدۃ الابرار*، به سعی و اهتمام علی اصغر حکمت، تهران: امیر کبیر.
- ۲۲- مک گن، جروم ج (۱۳۹۴). *نقد متن پژوهی مدرن: نقدی بر نظریه‌های چاپ انتقادی متون در انگلستان و آمریکا*، ترجمه سیما داد، تهران: میراث مکتوب.
- ۲۳- منزوی، احمد (۱۳۸۲). *فهرستواره کتاب‌های فارسی*، تهران: مرکز دایرۀ المعارف بزرگ اسلامی.
- ۲۴- نصیری، محمدرضا (۱۳۸۴). *اثر آفرینان: زندگینامه نام آوران فرهنگی ایران* (از آغاز تا سال ۱۳۰۰ هجری شمسی)، تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.
- ۲۵- نفیسی، سعید (۱۳۴۴). *تاریخ نظم و نثر در ایران و در زبان فارسی*، تهران: فروغی.
- ۲۶- هدایت، رضاقلی خان (۱۳۸۵). *سفرات‌نامه خوارزم*، تصحیح جمشید کیانفر، تهران: میراث مکتوب.
- ۲۷- یاقوت حموی، شهاب الدین ابو عبدالله (۱۳۸۰). *معجم البلدان*، ترجمه علی نقی منزوی، تهران: سازمان میراث فرهنگی کشور (پژوهشگاه).