

Critical Studies in Texts & Programs of Human Sciences,
Institute for Humanities and Cultural Studies (IHCS)
Quarterly Journal, Vol. 22, No. 10, Winter 2023, 185-214
Doi: 10.30465/crtls.2023.39447.2464.

The Description of the Discourse is More than the Discourse

(A Glance at the Academic Rigor and the Masterful Punctiliousness of Mohammad Reza Shafiei Kadkani in his Annotations on The “Tadhkiratu ‘l-Awliya”)

Amir Hossein Madani*

Abstract

Mohammad Reza Shafiei Kadkani is a contemporary, diligent, and tireless scholar and a man of letters who has proven his mastery, skillfulness, precision, and poetical artistry in various literary fields such as writing, translation, editing, and poetry. Editing priceless mystical works is one of his favorite fields. His bright resume in this field is no less than his research works. The edited version of Attar's “*Tadhkiratu ‘l-Awliya*” in three sections of introduction, text, and annotations, is one of his works in this field. Shafiei Kadkani's academic rigor, abundant mystical knowledge, writing the biography of undistinguished mystics, diligence in research, honesty and being true to the main text, criticizing the scribes for using incorrect words and interpolating, having useful information on methodology and morphology, artistic and poetic translations, and having a good grasp on bibliography are some of the features of this masterful editing. These features can be used to answer the following fundamental questions. What are the advantages and merits of Shafiei Kadkani's annotations in “*Tadhkiratu ‘l-Awliya*” and why are their values no less than the main text? This article mentions the advantages of the aforementioned annotations in detail under ten titles. The author believes that

* Associate Professor of Kashan University, Kashan, Iran, m.madani@kashanu.ac.ir

Date received: 2022/10/17, Date of acceptance: 2023/02/08

Copyright © 2010, IHCS (Institute for Humanities and Cultural Studies). This is an Open Access article. This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License. To view a copy of this license, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> or send a letter to Creative Commons, PO Box 1866, Mountain View, CA 94042, USA.

solitary editing is fruitless even if it's done through the best scientific methods and it would do no good other than introducing the literary work on a basic level. It is only when the text is embellished with an introduction and well-researched annotations, which is the result of pondering on every inch of meaning in the text, that it comes to life, dusts itself off the obscurity, and talks to the readers.

Keywords: Shafiei Kadkani, Description, Annotations, “*Tadhkiratu ‘l-Awliya*”, Scientific Accuracy.

شرحِ سخن بیشتر است از سخن

(نگاهی به دقّت علمی و نکته‌سنجهای استادانه محمد رضا شفیعی کدکنی در «تعليقاتِ تذکرہ الاولیاء»)

امیرحسین مدنی*

چکیده

محمد رضا شفیعی کدکنی، محقق و ادیب سخت‌کوش معاصر که در حوزه‌های متنوع قلم‌فرسایی کرده و استادی خویش را به اثبات رسانده است. تصحیح آثار عرفانی، از جمله «تذکرہ الاولیاء»ی عطار یکی از حوزه‌های مورد علاقه اوست که در سه بخش: مقدمه، متن و تعليقات به چاپ رسیده است. از ویژگی‌های این تصحیح می‌توان به دقّت علمی استاد، اطلاعات فراوان عرفانی و شرح حال عارفان کمتر شناخته شده، اجتهاد و سخت‌کوشی در تحقیق، امانت‌داری و صداقت، نقد بر کتابان در ضبط نادرست کلمات و تصرف در متن، اطلاعات مفید سبک‌شناسی و واژه‌شناسی، ترجمه‌های منظوم و هنرمندانه و اشراف کتاب‌شناسی اشاره کرد. این ویژگی‌ها، در مجموع می‌تواند در پاسخ به این سؤال اساسی مطرح شود که: محسن و ویژگی‌های تعليقات شفیعی کدکنی در تذکرہ چیست و به چه دلایلی، ارزش تعليقات این کتاب، کمتر از متن نیست؟ نگارنده در پاسخ به این سؤال، ذیل ده عنوان، به تفصیل، محسن تعليقات استاد را بر شمرده و معتقد است که تصحیح اگر با تعليقاتی بجا و ضروری همراه باشد، راهگشای خواننده در خوانش و فهم بهتر متن خواهد شد. متن هنگامی به سخن در می‌آید و غبار گمنامی از چهره می‌زداید که با مقدمه و به ویژه تعليقاتی محققانه - که حاصل تأمل در تمام مولکول‌های معنی دار متن است - آراسته شود.

* دانشیار زبان و ادبیات فارسی، عضو هیئت علمی دانشگاه کاشان، کاشان، ایران، ایران، m.madani@kashanu.ac.ir

تاریخ دریافت: ۱۴۰۱/۱۰/۲۵، تاریخ پذیرش: ۱۴۰۱/۱۱/۱۹

Copyright © 2018, IHCS (Institute for Humanities and Cultural Studies). This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International, which permits others to download this work, share it with others and Adapt the material for any purpose.

کلیدواژه‌ها: شفیعی کدکنی، تصحیح، تعلیقات، تذکره‌الولیا، دقت علمی.

۱. مقدمه

محمد رضا شفیعی کدکنی پس از حدود پنجاه سال گردآوری نسخه‌های کهن و اصیل تذکره‌الولیا عطار و حدود سی سال اشتغال به تصحیح و آماده‌سازی متن و حواشی تذکره، بار دیگر استادی، نظم در تحقیق و روش‌مندی خود را در سه بخش مقدمه، تصحیح و تعلیقات به اثبات رساند. دقت علمی، نکته‌سنجدی‌های بسیار عالمانه، حدس‌های دقیق، اطلاعات فراوانی عرفانی، اجتهاد و سخت‌کوشی در یافتن مأخذ حکایت، معنای واژه یا عبارتی، امانت‌داری و صداقت، نقد بر کتابان نسخ خطی در ضبط نادرست کلمات و تصرف در متن به دلیل ناآشنایی با نحو زبان فارسی، اطلاعات کتاب‌شناسی دقیق و استفاده از منابع و مأخذ بسیار معبر و اصیل (به لحاظ کیفیت و کمیت)، از ویژگی‌های تصحیح تذکره‌الولیاء محسوب می‌شود. به نظر مریده است؛ زیرا به قول خود، در این تصحیح کوشیده است که تمام منابع موجود و محتمل فارسی و عربی، خطی و چاپی را درباره تذکره، به دست آورد و در تمام «مولکول‌های معنی‌دار» کتاب تأمل کند و هرگاه اندک تردیدی پیش آید، تمام منابع گفتار عطار و سرچشممه‌های آن را در آثار پیشینیان او مورد جست‌وجو قرار دهد (شفیعی کدکنی، ۱۳۹۸: پانزده و شانزده) و البته مطالعه و تأمل ما در تعلیقات تذکره، مثبت مدعیات و سخنان مصحح دانشمند کتاب است.

۱.۱ بیان مسئله

نگارنده در این مقاله کوشیده است به نکته‌سنجدی‌های استادانه شفیعی کدکنی در تعلیقات تذکره‌الولیاء اشاره کند و ذیل عنوانی به اثبات این نکته پردازد که کوشش استاد در «شرح سخن» و تعلیقات، به هیچ روی، کمتر از زحمت و دقت ایشان در تصحیح این متن نیست؛ بنابراین تحقیق پیش رو در بی پاسخ به این پرسش است که محسن و ویژگی‌های تعلیقات تذکره در چه مواردی خلاصه می‌شود و به چه دلیل / دلایلی می‌توان ادعا کرد -که برخلاف دیدگاه برخی از مصححان- دقت و ظرافت، تنها به متن تصحیح شده محدود نمی‌شود؛ بلکه مقدمه، متن و به ویژه تعلیقات، هر سه مکمل یکدیگر در به سامان رساندن اثری کهن محسوب می‌شود.

۲.۱ پیشینه تحقیق

اولین چاپ تذکره‌الولیای استاد شفیعی کدکنی در سال ۱۳۹۸ منتشر شد و پیش از ایشان محققانی چون: قزوینی، نیکلسون و استعلامی، متن تذکره را تصحیح کرده بودند که در این میان، متن تصحیحی نیکلسون، انتقادی‌تر از دو تصحیح دیگر به شمار می‌رود و البته به دلایلی که در متن خواهد آمد، تصحیح مورد نظر ما در هر سه بخش مقدمه، متن و تعلیقات، به مراتب، دقیق‌تر، انتقادی‌تر و روشن‌تر از همه تصحیح‌های قبل است. با بررسی‌های صورت‌گرفته، تاکنون مقاله یا پژوهشی که مستقیماً با موضوع پژوهش حاضر ارتباط داشته باشد، نوشته نشده‌است؛ اما طباطبایی در مقاله «بررسی و نقد تصحیح تذکره‌الولیای عطار به اهتمام محمدرضا شفیعی کدکنی» (۱۴۰۰) کوشیده‌است که کاستی‌ها و نابسامانی‌های موجود در «تصحیح» تذکره‌الولیا را در هفت قالب کلی مشخص کند. امیرخانلو هم در مقاله «بررسی انتقادی تصحیح تذکره‌الولیاء» (۱۴۰۰)، برخی کاستی‌ها و اشتباهات متن تذکره را برگزینده است؛ از جمله: غلط‌های مطبعی، ارجاعات ناقص، دوگانگی در روش تصحیح، عدم ذکر مأخذ نقل قول‌های مستقیم و آشفتگی‌های ساختاری و محتوایی. پورمختار در مقاله‌ای با عنوان «نکته‌هایی در حاشیه تذکره‌الولیای عطار به تصحیح شفیعی کدکنی» (۱۳۹۹)، به ۲۳ نکته درباره متن و تعلیقات چاپ استاد اشاره کرده‌است؛ از نکات تاریخی گرفته تا معانی برخی واژگان با توجه به کاربرد امروزی آنها در گویش سیرجانی و همچنین اشاره به تعدادی از ضبط‌های اصیل در متن تذکره.

۲. متن

بدون شک، تصحیح و چاپ نسخ خطی گذشتگان، خدمت فرهنگی سترگی به جامعه فرهیخته و بزرگان علم و ادب محسوب می‌شود و کاری است بس پراهمیت؛ اما نکته اینجاست که برخلاف زعم برخی، کار مصحح تنها در تصحیح متن، خلاصه و تمام نمی‌شود؛ بلکه هر تصحیح، وقتی به کمال می‌رسد که با مقدمه‌ای مشبع و تعلیقاتِ ممتع همراه باشد. هر نسخه خطی، در سایه تصحیح، مقدمه و تعلیقاتی استادانه، می‌تواند به عنوان متنی مهم نزد معاصران تلقی شود و البته عکس آن هم امکان‌پذیر است. تصحیح مجرد، حتی اگر به بهترین روش هم صورت بگیرد، ابتراست و تنها به معرفی خام و اولیه اثر می‌انجامد؛ اما مقدمه و تعلیقات، دو بال دیگر تصحیح محسوب شده که همزمان آن را احیا می‌کنند. شکی نیست - که به تعبیر مصحح مقاله حاضر - می‌توان برگزیده‌ای از داستان رستم و اسفندیار را بر اساس شاهنامه چاپ امیر

بهادر و با مراجعه به فرهنگ عمید، تصحیح و تدوین کرد و همین کار را می‌توان بر اساس شاهنامه چاپ مسکو و نسخه بدل‌های آن و مراجعه به فرهنگ‌های تخصصی شاهنامه‌پژوهی انجام داد و نام هر دو کار را تصحیح گذاشت (شفیعی کدکنی، ۱۳۹۸: پانزده)؛ اما بین تفاوت ره از کجاست تا به کجا؟^۱

آیا تلاش مصححی که سی‌سال از عمر خویش را صرف تصحیح و تحقیق کرده و متنی را با حدود چهل نسخه تصحیح کرده، با ادعای کسی که صرفاً با استناد به حداکثر دو نسخه و صرف وقت چندماه از عمر گرانبهای خویش، تصحیحی بازاری و مبتذل عرضه کرده است، برابری می‌کند؟ و آیا دقت و باریکبینی‌های امثال استاد شفیعی کدکنی در متون تصحیح شده و پرداختن به ابهامات متن و اشاره به نکات تاریخی، عرفانی، مؤخذشناسی و ریشه‌شناسی با مصححان محترمی که هر بیت یا جمله‌ای از متن را که خود نمی‌فهمند، حذف می‌کنند و یا در موارد فراوانی سکوت پیش‌کرده و یا حداکثر با حرف‌های بی‌سند و موهوم خویش، خواننده را گمراحت‌تر از پیش می‌کنند، یکسان است؟ قطعاً پاسخ منفی است و نتیجه هم این می‌شود که یا نباید با اطلاعات اندک و نداشته به دنبال تصحیح رفت و یا باید با غور و تعمّق و سخت‌کوشی، متنی محققانه به جامعه علمی ارائه کرد. شفیعی کدکنی در تصحیح تذکره‌الأولیاء، راه دوم را اختیار کرده و متنی کاملاً تحقیقی در اختیار خوانندگان قرار داده است. استاد، بجز مقدمه مفصل و متن، جلدی جداگانه را به نسخه‌بدل‌ها، تعلیقات و فرهنگواره‌ها اختصاص داده‌اند که ما در ادامه بحث، به محاسن «تعليقات» ایشان در قالب ده بخش می‌پردازیم:^۱

۱.۲ به دست دادن اطلاعات عرفانی فراوان در تعلیقات

تذکره‌الأولیاء متنی کاملاً عرفانی است و در تعلیقات مصحح، بارها به اطلاعات دست اول عرفانی بر می‌خوریم که هریک ابهامی را روشن کرده و می‌تواند جرقه‌ای برای پژوهش‌های دیگران باشد. اینک برخی نمونه‌ها:

- تأثیرپذیری فراوان احمد جام از جعالان مذهب کرامی^۲ (۱۱۵۱ و ۱۲۷۰). همچنین تأثیر شخص عطار و حاتم اصم از جهان‌بینی کرامیه؛ اولی هنگام تفسیر گفتار ذوالنون مصری در باب مسأله «از لیت نور محمدی» (۱۲۰۴) و کاربرد تعبیر «دost خدای»^۳ - که از تعبیرات ویژه اصحاب محدثین کرام است - در کلام دومی.

- کاربرد «عشق» در روزگار امام جعفر صادق (ع) که بیشتر به معنای «حب» و «هوی» بوده و هرگز معنای امروزین نداشته است. (۱۱۵۰ و ۱۱۵۱)

- شاخه‌ای از تصوّف به نام «اویسی یا اویسیه» ظاهرًا از زمان عطار به بعد باب شده است. (۱۱۵۷)

- نقش و تأثیر بسیار سخن بازیزید که گفت: «نهایتِ حال اولیا، بدایت احوال انبیاست و نهایت انبیا را غایت نیست»؛ در تصوّف ابن عربی. (۱۲۲۷)

- شناوری زبان عاطفی تصوّف و پراکندگی کاربردهای مشایخ صوفیه از برخی کلمات و اشارات به ما می‌آموزد که خواستار فهمی یکسان و ثابت در عباراتی نظری: «لحظاتِ قلوب»، «خطراتِ اشارات» و «اشاراتِ حقیقت» نباشیم. (۱۳۰۳ و ۱۳۲۹)

- همچنین فارسی‌گویی عارفان در اثنای کلام، از دیگر اطلاعات عرفانی ارزنده استاد در تعلیقات است. برای نمونه می‌توان به شعری فارسی که عبدالرحمان آکاف (م ۵۴۹) در اواخر عمر می‌خوانده است^۴ (۱۱۴۲)، کهنه ترین بازماندهای فارسی قرن دوم هجری در گفت‌وگوی حسن بصری و حبیب عجمی (۱۱۷۰) و فارسی سخن‌گفتن احمد خضرویه و بازیزید با یکدیگر اشاره کرد. (۱۲۷۲)^۵

- به دست دادن اطلاعاتی از عارفان ناشناخته یا کمتر شناخته شده در روزگار عطار و قبل از او نیز در همین جرگه جای می‌گیرد. در تعلیقات تذکره به کرأت (حدود ۳۰ مورد) به نام عارفانی برمی‌خوریم که مصحح، برای نخستین بار، اطلاعاتی از آنها گزارش می‌کند. برای نمونه ابوعلی سیاه و اینکه خواجه عبدالله انصاری آرزوی دیدار او را داشته است (۱۱۴۲)؛ ابوالقاسم کُرکانی^۶ و اینکه بسیاری از بزرگان عصر، شاگرد وی بوده‌اند (۱۱۵۶)؛ ابونصر قشیری (م ۵۱۴) فرزند ابوالقاسم قشیری و صاحب کتاب «الشواهد و الأمثال»^۷ (۱۲۲۰)؛ قاضی بوعمر و (۴۷۰) پسر دایی و داماد قشیری که به فارسی، شعرهای عرفانی بسیاری گفته و از نخستین سرایندگان شعر عرفانی فارسی محسوب می‌شود (۱۴۱۹) و ابوعبدالله داستانی (م ۴۱۷) از استادان سهلگی و از اقران معنوی و سینی خرقانی. (۱۴۲۱ و ۱۴۲۱)

مصحح هنگام بحث درباره عارفان، گاه به تمایلات فکری و منظومة فکری آنها نیز اشاره کرده، بابی در تحقیق برای دیگران می‌گشاید. برای نمونه اینکه سهل بن عبدالله تُستری یکی از

مدافعان ابليس در تاریخ تصوف محسوب می‌شده است (۱۲۶۳) یا طوف ابوالقاسم نصرآبادی به گرد آتشگاه، نشانی از تمایلات وی به ایران کهن دارد (۱۴۶۵).

۲.۲ درج اطلاعات عمومی فراوان در تعلیقات

در تعلیقات تذکره، بجز اطلاعات تخصصی عرفانی، به کرات به اطلاعات عمومی و کلی‌تر بر می‌خوریم که در واقع، هم راهگشای برخی عبارات دشوار متن محسوب شده و هم در تکمیل اطلاعات عرفانی به کار رفته‌اند. برای نمونه:

- اشاره به سنت نام نهادن غلامان از راه تفال با اسمای ای چون: «مبارک، بشارت، بشیر و مُقبل»^۸ و آن‌گاه اشارهٔ ظریف به دو بیت از حافظ که میان «مبارک و غلام»، ارتباطی برقرار کرده است.^۹ (۱۲۳۲ و ۱۲۳۳)

- اینکه میان «جوانمردان و سگ» داشتن، گویا رابطه‌ای وجود داشته است. (۱۲۳۷)

- اشاره به رسم کهن «چراغ بیات» که وقتی کسی می‌مرده است، چراغ و شمع بر سر گور او روشن می‌کرده‌اند و ظاهراً این رسم، استمرار ایام فروردگان در ایران پیش از اسلام است. (۱۲۸۴ و ۱۲۸۵)

- رابطه «بالش زدن» و «تغییر» در سمع؛ به این معنا که نواختن بر بالش، باعث ایجاد نوعی غبار می‌شده است و همین تغییر به عنوان یکی از مصادیق سمع و موسیقی مورد بحث بوده است که آیا روا هست یا نیست؟ (۱۴۲۳)

- «بازی خیال» یا «لعت بازی» (شب‌بازی) که نوعی تناتر یا بازی سایه‌ها بوده است و مهم‌ترین اطلاعات درباره این بازی در تذکره‌الاولیا آمده است. (۱۴۸۸)؛ همچنین برای اطلاع بیشتر در این باره بنگرید به نوشتة ممتع استاد زریاب خویی در آینه جام: ۳۳۷-۳۴۷

- برپایی نوعی مراسم تشریفات و جشن برای کودکی که در مکتب خانه به سوره خاصی می‌رسید و هدیه آوردن خانواده کودک برای استاد و همساگردی‌ها (۱۲۰۷)؛ همچنین نقل خاطره‌ای از مادر بزرگ مادری در توضیح معنای واژه «پیشان و صدر» (۱۲۸۸)؛ آدمی خواری در قحطی‌های سخت (۱۳۵۲) و مصدق «شافعی» در این مصراج حافظ: «کز شافعی نپرسند امثال این مسائل» که به احتمال فراوان، منظور نه شخص شافعی، بلکه

شرح سخن بیشتر است از سخن ... (امیرحسین مدنی) ۱۹۳

«جنید» بوده که به یک واسطه، شاگرد شافعی بوده است (۱۳۸۰)، اطلاعات عمومی دیگری است که هریک، ابهامی را از متن تذکره باز کرده‌اند.

۳.۲ اشاره به سرچشمۀ برخی حکایات و سخنان منقول در تذکره‌الاولیا در منابع عرفانی کهن

عطار به دلیل شیفتگی فراوان به مشایخ صوفیه و مطالعه آثار عرفانی، به شدت تحت تأثیر کتبی چون: «حلیه‌الأولیا، تهذیب‌الأسرار، طبقات الصوفیه، رساله قشیریه و کشف‌المحجوب» بوده و از سخنان و حکایات آنها خوش برقیده است. یکی از شکردهای شفیعی کدکنی، یافتن مرجع سخنان عطار در منابع متقدم است؛ منابعی همچون: حلیه‌الأولیا، تهذیب‌الأسرار (که عطار بیشترین بهره را از این دو کتاب برده است و استاد در موارد متعدد، به اصل عربی سخنان مورد استفاده عطار اشاره کرده است^۱)، طبقات الصوفیه، رساله قشیریه، کشف‌المحجوب، بستان‌العارفین، صفة‌الصفوه، المختار من مناقب الأخيار، منتخب روتق‌المجالس، خالصه‌الحقایق، علم التصوف، البياض والسود، سلوه‌العارفین، تاریخ‌الاسلام، اللمع، الفصول، المؤلّفات، کاشف‌الأسرار اسفراینی، کشف‌الأسرار، آثار شیخ احمد جام، مناقب‌الأبرار، شرح تعرّف، تفسیر حقایق سُلْمی، رساله‌التصوّف، رونق‌القلوب، مجالس، اسرار التوحید و نوادران‌الأصول حکیم ترمذی.

جز مأخذشناسی تذکره، مصحّح، گاه، سخن یا حکایتی را در تذکره، منشأ تمثیل یا داستانی در مثنوی مولانا دانسته و بدان اشاره کرده است. برای نمونه، یکجا سخن از «ابوعثمان مغربی» را منشأ تمثیل: «فرمودن والی آن مرد را که آن خارین را که نشانده‌ای بر سر راه، برکن» دانسته؛ مأخذی که استادان فروزانفر و نیکلسون در مأخذ تمثیلات به این سند اشاره نکرده‌اند. (۱۴۶۳) یا سخن مولانا در مثنوی را که فرموده:

گفت قایل در جهان درویش نیست وربود درویش، آن درویش نیست

(مولوی، ۱۳۷۷، ۳۶۶۹)

برگرفته از گفتۀ ابوسعید دانسته که: «درویش نبود که اگر درویش بود، درویش نبود».

(۱۴۹۷)

استاد، حتی در موارد فراوانی، شکل منظوم حکایات تذکره را در دیگر آثار عطار نشان داده و بدین لحاظ، اشتراکاتِ حکایات اثر مشور عطار را با دیگر آثار منظوم او مشخص کرده است. برای نمونه، حکایت «عبدالله‌مبارک» که در بازار می‌رفت و غلامی که از سرما می‌لرزید... و

اینکه عطار، شکل منظوم همین داستان را در الهی نامه آورده است. (۱۲۳۴) گاه، اسلوب عبارات و کلمات حکایت منظوم به قدری به حکایت تذکره نزدیک است که می‌توان گفت آن حکایت، دقیقاً برگرفته از روایت تذکره‌الولیا است. حکایت «مردی که حاتم را گفت از کجا می‌خوری؟» که عطار در مصیبت‌نامه به نظم در آورده است، از همین مقوله است. (۱۲۶۰) گاه نیز شکل منظوم حکایت بر شکل متور آن برتری دارد؛ زیرا «طنز لطیف» مورد نظر شاعر، تنها در شکل منظوم حکایت آشکار شده است. حکایت «دزدی که شبانه به خانه جنید آمد»، چنین است. (۱۳۰۱)

۴.۲ تصرفات و تغییرات عطار در اصل مأخذ تذکره و انگیزه‌های وی از این کار

عطار، گاه به انگیزه‌های مختلف در اصل حکایات یا سخنان مشایخ، دخل و تصرف کرده و متناسب با منظومه و ذهنیت عرفانی- فرهنگی خود، تغییراتی اعمال کرده است. مصحح با توجه به اشراف بی‌نظیر خود بر مأخذ تذکره، بارها به تصرفات عطار در اصل مأخذ و حتی صورت عربی گفتار اشاره کرده است. تصرفات عطار به چند نوع زیر قابل تقسیم است:

۱.۴.۲ تصرف در ترجمة عبارات عربی

گاه ترجمه‌های عطار نسبت به اصل عربی آن، بیشتر وافى به مقصود است. برای نمونه، وی عبارت «قلة الرواح» تهدیب الأسرار را «قلة الأرواح» خوانده و آن را «آسايش» تفسیر کرده است. (۵۳۲) یا عبارت «معرفة الزيادة و التقصان» را با تفسیری ذوقی به «شناختن افزونی از جهت خدای و تقصیر از جهت خود» ترجمه کرده است. (۵۳۳)

۲.۴.۲ ترجمة آزاد عبارات عربی

گاه، عطار ترجیح داده است که به جای ترجمة تحت‌اللفظی، ترجمه‌ای آزاد و روان‌تر ارائه کند که ضمن دلپذیر بودن، اندکی با ترجمة دقیق فاصله دارد. برای نمونه، وی سخن «یوسف اسیاط» را که گفت: «قلیل الورع یُجزی من کثیر العمل و قلیل التواضع یجزی من کثیر الإجتہاد»؛ این گونه آزاد ترجمه کرده است: «اندکی ورع را جزای عمل بسیار دهند و اندکی تواضع را جزای بسیار اجتہاد دهند». (۱۳۳۴ و ۵۳۲)

۳.۴.۲ ترجمه و تفسیر

گاه عطار برای فهم بیشتر مخاطبان، ترجمه خود را با تفسیر و توضیحی که خود بدان افزوده، زینت داده و به قول استاد، کار بسیار ارزشمندی کرده است. (۱۳۳۵) برای نمونه، وی این گفته علی سهل اصفهانی را که: «الحضور افضل من اليقين لأنَّ الحضور وَطَنَاتٌ وَالْيَقِينُ خَطَرَاتٌ»، با تفسیر و توضیحی که بدان افزوده، این‌گونه ترجمه کرده است: «حضور به حق فاضل تر از یقین به حق است. از آن‌که حضور در دل متوطن بود و غفلت در آن روا نباشد و یقین حاضر بود که گاه بیاید و گاه بشود و حاضران در پیش‌گاه باشند و مؤمنان بر درگاه». (۵۹۱) همچنین جهت اطلاع از موارد دیگر، بنگرید به صص: (۱۳۳۵، ۱۳۶۲ و ۱۴۰۷)

۴.۴.۲ ترجمه منقطع و بریده

گاه عطار، سخن عارفی را تجزیه کرده و بنا به تشخیص خود، تنها بخش اول یا دوم آن را به عنوان گفتاری مستقل ترجمه کرده و از بقیه سخن، صرف نظر کرده است. مثلاً وی یکجا سخن «نهر جوری» را تجزیه کرده و فقط بخش دوم را به عنوان گفتاری مستقل آورده و ترجمه کرده است. (۵۳۸) یا از گفتار طولانی «بوشنجی» تنها چند واژه نخست را ترجمه کرده است (۵۳۸) و یا سخن بلند «ابوالخیر اقطع» را که چنین آغاز می‌شود: «الدَّعُوَنَهُ لَا يَحْتَمِلُ الْقَلْبَ إِمْسَاكَهَا...»، هم منقطع ترجمه کرده و هم دست به تصریفی شگفت‌آور زده است: «و گفت: دعوی رعونتی است که کوه حمل آن تواند کرد». (۵۷۲)

به نظر می‌رسد این دخل و تصریف‌های عطار در اصل سخنان، به عمد بوده و با انگیزه‌هایی صورت گرفته است. مهمترین انگیزه، قابل فهم کردن سخنان و گفتارهای مشایخ برای عوام و توده مردم و یا به عبارتی، ساده‌سازی سخنان است که بیش از همه در ترجمه- تفسیرها و تا حدودی در ترجمه‌های آزاد دیده می‌شود. انگیزه دوم احتمالاً این بوده که خود عطار هم از متن و عبارت عربی مأخذ خود قانع نشده و قسمت‌هایی از متن را نتیجه ضبط نادرست کاتبان می‌دانسته است؛ بنابراین، دست به تغییر و تصریف در عبارات می‌زده است. تصریف در عبارت «قلة الرواح» (=کاستن از شبانه رفتن) و تعبیر آن به «قلة الأرواح» (=آسایش) از این نوع است. انگیزه سوم هم می‌تواند مبنای ایدئولوژیک و یا به عبارتی، «کلامی و عقیدتی» داشته باشد؛ انگیزه‌ای که بیش از همه، در ترجمه عبارت کلامی «معرفه الزیاده و النقصان» دیده می‌شود. صرف نظر از تمام انگیزه‌های ذکر شده و احتمالات دیگر، در اغلب موارد، ترجمه‌های عطار از

متن عربی عبارت، بسیار بلیغ‌تر و هنرمندانه‌تر است و این نتیجه‌ای است که با یک مقایسه اجمالی میان چند ترجمه و اصل عبارت، حاصل می‌شود.

۵.۲ نقدهای سه‌گانه شفیعی‌کدکنی بر عطار، کاتبانِ تذکره و محققان معاصر

روش علمی در تعلیقات حکم می‌کند که مصحح و تعلیق‌نویس، خطاهای اشتباهات احتمالی مؤلف و صاحب اثر را گوشزد کند تا خوانش و دریافت معاصران از متن، راحت‌تر شود و البته خمیرمایه چنین نقدهایی، دانش فراوان، دقّت ریزبینانه و اشراف کامل مصحح بر متن مورد نظر است. شیفتگی و علاقهٔ وافر مصحح دانشمند کتاب به عطار، مانع از نقدهای وی و برشمردن اشکالات و اشتباهات متن موردنظر نشده است و از آنجا که وی قائل به عصمت عطار نیست، به این نتیجه رسیده است که: «او نیز انسانی بوده است و تنگناهای خود را داشته است» (۱۳۹۸: هفتاد و چهار). نقد و نظرهای استاد شفیعی‌کدکنی در تعلیقات تذکره از سه جهت قابل مطالعه و بررسی است که در ذیل – به ترتیب بسامد و اهمیت – به آنها اشاره می‌کنیم:

۱.۵.۲ نقد بر عطار

در میان نقدهای سه‌گانه مذکور در عنوان، پرسامدترین و بالاهمیت‌ترین آنها، نقد بر عطار است که خود به چند بخش تقسیم می‌شود:

۱.۱.۵.۲ نقد تاریخی

– عطار به خطا در متن نوشته است که مسجد جامع دمشق را معاویه ساخته است؛ در حالی که این مسجد به دست ولید بن عبدالملک ساخته شده است. (۱۱۶۳)

– عطار در حکایت «عبدالله مبارک و حجّ» به اشتباه، نام کفسگر و قهرمان داستان را «علی‌بن موفق» دانسته؛ در حالی که در کتب عرفانی دیگر، این شخص، راوی خواب است؛ نه قهرمان و شخصیت اصلی. استاد، برای اثبات اشتباه تاریخی عطار و شرح حال و حکایت درست علی‌بن موفق به کتب پند پیران، حلیه‌الأولیا، تهذیب‌الأسرار، تفسیر سوره یوسف، تاریخ بغداد، اخبار‌الصوفیه و الفصول مراجعه کرده است. (۱۲۳۱ و ۱۲۳۲)

– روایت عطار از شعبی (از دانشمندان بر جسته عصر خود و استاد ابوحنیفه) نمی‌تواند اعتبار تاریخی داشته باشد و شعبی، تصحیف نامی دیگر است. (۱۲۴۱)

- اشاره به اشتباه تاریخی عطار مبنی بر اینکه حمدون قصار را پیرو مذهب سفیان‌ثوری دانسته است؛ در حالی که به احتمال قوی وی بر مذهب ابوثور بوده است. (۱۲۸۳) بعلاوه اینکه عطار همین حمدون قصار را پیرعبدالله‌مبارک دانسته، باز غلطی فاحش است؛ زیرا عبدالله‌مبارک در فاصله سال‌های ۱۱۸-۱۸۱ می‌زیسته و حمدون در ۲۷۱ درگذشته است. (۱۲۸۴)

- ذکر صفت «پروردۀ نبوّت» برای حسن بصری، ریشه در شایعاتِ بی‌اساس دارد و چنین امری جزء محلاًت تاریخی است. (۱۱۵۸)

- نقد تاریخی و تردید در صحّت حکایت دیدار «احمد حنبل و شافعی و حبیب عجمی»؛ زیرا حبیب در حدود (۱۳۳) درگذشته، شافعی در (۲۰۴) و احمد حنبل در (۲۴۱) وفات یافته است. (۱۱۷۱) همچنین حکایت «محمد سماک و ذوالنون و رابعه و عتبه»، به لحاظ تاریخی دارای اشکال است؛ زیرا رابعه در فاصله (۱۰۰-۱۸۰) می‌زیسته و سماک در (۱۸۳) درگذشته و عتبه در حدود (۱۷۰) وفات یافته، ولی ذوالنون در فاصله (۱۳۶-۲۴۵) می‌زیسته است. (۱۱۷۳)

- روایت عطار در همزمان دانستن امام صادق (ع) و بازیید بسطامی از لحاظ تاریخی، قابل توجیه نیست. (۱۲۰۸)

- مُحال بودن روایتِ حدیثِ زُهری از ابوهریره از نظر تاریخی؛ زیرا ابوهریره در سال (۵۹) درگذشته و زُهری، متولد سال (۵۸) است. (۱۳۷۰)

- نقد تاریخی فتوای جنید در کشن حلاج، زیرا جنید بنا بر اکثر روایات در (۲۹۷ یا ۲۹۸) درگذشته و این واقعه در یازده یا دوازده سال بعد در (۳۰۹) اتفاق افتداده است. (۱۳۸۰) همچنین نقش علی بن عیسیٰ الوزیر - که مردی پاکدامن و با تبار ایرانی بوده - نمی‌تواند اعتبار تاریخی داشته باشد و بنابر منابع تاریخی معتبر، وزیری که به روزگار او حلاج را به دار آویختند، حامد بن عباس بوده است. (۱۳۸۶)

- تصریح عطار بر اینکه ابونصر سراج، «سری و سهل» را دریافت‌بود، از نظر تاریخی هیچ اعتباری ندارد. (۱۴۰۸)

- روایت عطار در واقعه «محمود و غارت مهنه» از نظر تاریخی قابل قبول نماید و درست آن است که این واقعه در زمان مسعود اتفاق افتاده است. (۱۴۹۵)

۲.۱.۵.۲ نقد بر ترجمه و خوانش عطار از یک کلمه یا عبارت

گاه عطار در فهم و ترجمة برخی کلمات و عبارات عربی متن مرجع، دچار خطأ شده و البته برخی از خطاهای وی ناشی از اشتباه بودن نسخه مستند او بوده است. برای نمونه:

- عطار در عبارت عربی: «...*التصيح من غير سهر*»، تصحیح را *النصح خوانده* و «تصحیح»

ترجمه کرده است؛ در حالی که ترجمة درست عبارت چنین است: «روز می خوابید، بی آنکه شب بیدار بوده باشد». (۱۱۸۲)

- نقد بر عطار که عبارت «عَصَمَهُ اللَّهُ» (خدایش معصوم و برکت‌دار از گناه بدارد) را «عَظَمَهُ اللَّهُ» خوانده و بزرگ گرداند، ترجمه کرده است. (۱۲۰۳)

- عطار در عبارت جنید: «الصِّرْبُ حَبِسُ النَّفْسِ مَعَ اللَّهِ بِنَفِي الْجَزَعِ»؛ به اشتباه «جزع» را رجوع خوانده و ترجمه کرده است. (۱۳۰۶)

- ترجمة عطار از عبارت ابن خفیف: «الْيَقِينُ تَحْقِيقُ الْأَسْرَارِ بِأَحْكَامِ الْمُغَيَّبَاتِ»؛ یقین، حقیقت اسرار بود به حکمت‌های غیب؛ معنای محصلی ندارد؛ جالب اینکه خود استاد، ترجمة درست عبارت را آورده است: «یقین آن است که دل به احکام غیب استواری یابد». (۱۳۷۵)

- نقد بر ترجمه عطار از سخن *حلاج* و اینکه در اصل سخن، «باطن» را بطن خوانده و شکم ترجمه کرده است. عطار با این ترجمه غلط، تفسیری اشتباه و به دور از گفتار و مقصود *حلاج* آورده است. (۱۳۸۴)

- نقد بر عطار، هم در تفسیر و هم در تشخیص نادرست ساختار صرفی افعال و ضمایر؛ زیرا فعل «إِحْتَجَتْ» (نیازمند شوی) را «إِحْتَجَبْ» (محجوب شود) ترجمه کرده و عبارت «يَحْرُمُكَ بَرَكَةُ الْإِنْتِفَاعِ» (تو را از برکت سود بُردن از دانش او) را «فراغت خویش نبیند»، ترجمه کرده است. (۱۳۵۷)

۳.۱.۵.۲ نقد بر تفسیر عطار از عبارتی عرفانی

- اشکال بر عطار در «تفسیر و تکمله‌ای» که ذیل سخن جنید درباره «اخلاص» آورده است که گفت: «فِرْضٌ فِي فِرْضٍ و فِرْضٌ فِي نَفْلٍ». به گفته استاد، تفسیری که عطار درباره این سخن جنید آورده است، به هیچ وجه روشنگر نیست و برای تفسیر درست باید به سخن

شرح سخن بیشتر است از سخن ... (امیرحسین مدنی) ۱۹۹

خرکوشی مراجعه کرد که اخلاص را هم در واجبات و هم در نفل (مستحبات)، واجب و فرض دانسته است. (۱۳۰۸)

۴.۱.۵.۲ نقد بر عطار در نقل حديث پیامبر (ص) و بی توجهی به ساختار و معنای حديث

- در تمام نسخه‌های کهن و معتبر تذکره، حديثی از پیامبر درباره اویس قرنی به این شکل نقل شده است که: «اویس^۱ القرنی خیر التابعين بإحسان و عطفٍ»؛ حال آنکه در اصل حديث، کلمه «و عطف» وجود ندارد. ظاهراً عطار متوجه نشده است که گفتار رسول در کلمه «بإحسان» تمام می‌شود و دنباله آن ربطی به حديث ندارد.^{۱۱} (۱۱۵۳)

۵.۱.۵.۲ نقد بر عطار در تغییر راوی حديث

- عطار یک جا در شرح احوال «ابوسعید خراز»، عبارت معروف «جُبْلَةُ الْقُلُوبُ عَلَى حُبِّ مَنْ أَحْسَنَ إِلَيْهَا» که بزرگانی چون: ابوسعیم اصفهانی و ابن حیان بُستی به پیامبر نسبت داده‌اند، از آن خراز دانسته و به سخن سُلَمی که صریحاً این سخن را «قول نبی» دانسته، بی توجهی کرده است. (۱۳۱۳)

۲.۵.۲ نقد بر کاتبان

مصحح دانشمند کتاب با اشراف بی‌نظیر بر متن مورد نظر و سبک سخن گفتن عطار و همچنین دقت فراوان در نسخه بدل‌ها، بارها بر کاتبان نسخه‌های تذکره که به دلیل عدم آشنایی با نحو زبان فارسی و بسیاری از اصطلاحات و یا به دلایل ایدئولوژیک، کلمه‌ای را حذف یا تصحیف کرده‌اند، ایراد وارد کرده و در بسیاری موارد، نظر صائب خویش را که اتفاقاً با زمینه معنایی متن، همخوان‌تر است، بیان کرده است. برای نمونه:

- عبارت «جدا باز کردن» و «جدا واکردن» که چون کاتبان این فعل را نمی‌شناخته‌اند، «جدا» را به «خدادا» تصحیف کرده و ذیل گفتار عطار را که دیگر ارتباطی با صدر آن نداشته، حذف کرده‌اند. (۱۲۷۷)

- غالب کاتبان، واژه «مَحْمَش» را به دلیل ناآشنا بودن این نام، به «بزرگی» یا «ترکی» و «کسی» بدل کرده‌اند؛ در حالی که اصالت با نسخه‌هایی است که همین واژه «مَحْمَش» در آنها آمده است. (۱۲۸۳)

- خطای کاتبان و اینکه «خداع» را «جَزَع» کتابت کرده‌اند. (۱۳۳۸)

- اغلب کاتبان، عبارت «جکام دستش و مجان رگ پایش» را به دلیل ناشناختگی کلمات حذف کرده‌اند. استاد شفیعی ضمن ارتباط مجان با مج، بیشتر واژه‌های این عبارت را متعلق به زبان قومی دانسته‌است. (۱۴۲۹)

- ناگاهی کاتبان از عبارت «از دریا و سرها دریا» و درنتیجه حذف این عبارت و حتی خطای نیکلسون که تصوّر کرده‌است شاید «سیرهای دریا» درست باشد. (۱۴۳۳؛ همچنین نیکلسون، ۱۹۰۷: ۲۴۷)

- بدل کردن (ظاهرًا عامدانه) واژه «لِلْفُسَاق» در عبارت «... و العَزْمُ لِلْفُتَيَان». (۱۴۵۸)

بجز موارد مذکور در دخل و تصرف کاتبان و حذف و تصحیف‌ها، شفیعی کدکنی معتقد‌است که هیچ‌کدام از ترجمه‌های اشعار عربی موجود در تذکره از عطار نیست؛ بلکه کاتبان با سلیقهٔ خود، این ترجمه‌ها را بر متن افروزده‌اند و اتفاقاً به دلیل ناآشنایی با صرف و نحو زبان عربی، در مواردی هم نادرست ترجمه کرده‌اند. (۱۳۸۸)

۳.۵.۲ نقد بر محققان معاصر

شفیعی کدکنی در تعلیقات خود، بارها نقل قول، تشخیص و یا داوری محققان و مصححان معاصر را درباره کلمه یا عبارتی، زیر سؤال برد و سخن آنها را با توجه به بافت و زمینه فرهنگی- ادبی متن تذکره قابل قبول ندانسته‌است. از جمله این مصححان، نیکلسون است که با اینکه استاد، یک‌جا از چاپ وی با صفت «عالمنه» یاد کرده‌است (۱۲۸۴)، در موارد متعلّد، به نقد برداشت‌ها و دریافت‌های او پرداخته‌است. به عنوان نمونه:

۱.۳.۵.۲ رینولد نیکلسون

- خطای نیکلسون در حذف و تلخیص و تحریف عبارت «جدا بازکردن». (۱۲۷۷)

- نقد بر نقل عبارت «حال مقارنت نکند از عالم و مفارقت نکند با قبول» که از چندین نظر- هم لفظاً و هم نحواً- دارای مشکل است. استاد، در ادامه این نقد نوشته‌است: «از استاد بی‌مانندی چون او جای شگفتی است». (۱۲۸۷)

- ناآشنایی با تعبیر «طريق القافية» و تبدیل آن به قافله. (۱۲۸۹)

شرح سخن بیشتر است از سخن ... (امیرحسین مدنی) ۲۰۱

- نیکلسون، عبارت «صمصام لابالی» را که به معنای «بی‌باکی و بی‌پرواپی» است، در مقوله اعلام آورده و تصور کرده‌است که نام شخصی است. (۱۳۱۱)

- نیکلسون، عبارت «آن سالکِ بساطِ وجود، آن مرّی پرورش» را به صورت: «آن سالکِ بساطِ وجودان پرورش» مشکول کرده و «از استاد بزرگ و دقیق‌النظری چون او بعید است». (۱۳۴۰)

- تصحیف «اسماء» به «آلاء» و اشتباه شدن متن. (۱۳۵۳)

- خوانش اشتباه عبارت «داغ کردن طمع» به صورت «وداع کردن طمع»، با اینکه نسخه اساس نیکلسون، همان «داغ کردن» را داشته است. (۱۳۹۷)

باین همه، استاد، گاه به دریافت‌های صحیح و حدس‌های صائب نیکلسون نیز اشاره کرده‌است. (۱۲۹۵، ۱۳۴۳ و ۱۴۴۷)

۲.۳.۵.۲ آرتور جفری

- خطای جفری در ریشه‌شناسی واژه «محراب» که آن را طبق برداشت عامیانه از ماده «حرب» دانسته است. (۱۴۲۴)

۳.۳.۵.۲ علامه قزوینی

- لغش قزوینی در عبارت: «سلطان مسعود که او را سوری می‌گفتند، مثالی فرستاد»؛ که «سوری» را صفت دیگری برای سلطان مسعود قلمداد کرده؛ در حالی که «سلطان» عنوانی است برای سوری بن‌المعتز و باید به صورت اضافه به مسعود خوانده شود.

۴.۳.۵.۲ بدیع‌الزمان فروزانفر

- استاد فروزانفر در حاشیه ترجمه رساله قشیریه، عبارت درست «جریدن در» (صدای باز و بسته شدن در) را به صورت نادرست «چریدن دد» قرائت و ضبط کرده‌است. (۱۴۶۲)

۵.۳.۵.۲ مؤلفان لغت‌نامه

- نقد بر مؤلفان لغت‌نامه در معنای اشتباه واژه «تهجی» که آن را به معنای «هجوگفتن» گرفته‌اند؛ در صورتی که معنای درستش، مطلبی را به طور اجمالی بیان کردن است.
(۱۳۱۰)

علیرغم تمام این نقدها، مصحح آداب‌دان ما، هنگام ذکر نام بزرگان معاصر، همواره با لقب «استاد» از آنها یاد می‌کند؛ از استاد نیکلسون گرفته تا استادان: ماسینیون، کرین، معین و مولایی (۱۳۹۰ و ۱۴۵۴) و این نکته می‌تواند سرمشق و الگویی برای پژوهشگران جوان باشد.

۶.۲ توضیح درباره اصطلاحات، ترکیبات و عبارات دشوار متن

شفیعی کدکنی، هیچ اصطلاح یا عبارت دشوار و پیچیده را بدون توضیح رها نمی‌کند؛ حتی اگر توضیح وی در حد حدس و گمان باشد. توضیحات فراوان و قانع‌کننده‌وی درباره اصطلاحات و عبارات مختلف و متنوع عرفانی، تاریخی، جغرافیایی، کلامی و ادبی، خوانش و فهم متن تذکره را برای همگان، بسیار آسان کرده است. برای نمونه:

- توضیح درباره اصطلاحات مقام «وکه» (بزرگ) که ظاهراً مقام از خود تهی شدن بوده است (۱۱۴۳)؛ «علام مکاتب» (۱۲۳۲) و «راهگذار قافیه» (۱۲۸۸).

- توضیح درباره چهار گروه «اهل معرفت»، «اهل معاملت»، «اهل محبت» و «اهل توحید».
(۱۱۴۱)

- توضیح درباره برخی ترکیبات و عبارات مبهم متن؛ همچون: «صوفی فقیه و فقیه صوفی» (۱۲۹۹)، عبارت «لحظت کفران است» (۱۳۰۳)، عبارت «رین از جمله وطنات و غین از جمله خطرات» (۱۳۰۷)، عبارت «گویند که غیب بر اولیا برخلاف سنت نرسود» (۱۴۲۵)، عبارت موجز «شرع توحید حق است و حق توحید حق» (۱۴۴۳) و موارد فراوان دیگر.

استاد حتی اصطلاحات جغرافیایی متن را نیز مبهم نمی‌گذارد و توضیحاتی پیرامون آنها را به می‌کند؛ مثلاً دیه «بوسیقان» که در یک فرسنگی نیشابور بوده است و اشاره به آشکال مختلف تلفظ این کلمه (۱۲۵۸)، «نهر مَسْرُقَان» که رودخانه‌ای در خوزستان بوده (۱۲۶۲)، گورستان «شهیدانبار» در نیشابور (۱۳۵۸)، زیارت «دهستان» (۱۴۲۰)، نزهتگاه «بوشناقان» (۱۴۷۸) و

نکته جالب توجه اینکه استاد به کرات برای تأیید معنی و مفهوم اصطلاح یا عبارتی، شواهدی از آثار شخص عطار و یا کتب و منظومه‌های دیگر عرفانی می‌آورد و البته این شیوه او به وضوح بیشتر مطلب کمک می‌کند. برای نمونه، وی یکجا هنگام توضیح عبارت «در جوال کردن و در جوال شدن»، علاوه بر کاربرد آن در لهجه کدکن، شواهدی از منطق‌الطیر، مصیبت‌نامه، الهی‌نامه و مختارنامه عطار و همچنین مشنوی و غزلیات شمس می‌آورد. (۱۲۲۵) همچنین ر.ک. به صص ۱۱۲۸؛ ذیل پیشان و صدر؛ ۱۲۳۷؛ ذیل هارون آغشته شد؛ ۱۳۱۶؛ ذیل بـر یک جـست مـی گـردد و صفحـات: (۱۳۴۱، ۱۳۵۳، ۱۳۹۹، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۳)

با همه جد و جهد استاد برای گشودن ابهامات متن، گاه تلاش وی برای یافتن معنایی مستند و قانع کننده، در مورد اصطلاح یا عبارتی بی نتیجه می‌ماند. برای نمونه، وی در توضیح عبارت «همچون بسری» تصریح کرده‌است که هیچ حدسی که همراه استدلال باشد، در باب این عبارت ندارد و اینکه احتمالاً تصحیف چه کلمه‌ای است؟ (۱۳۴۵) یا درباره عبارت «جـکـام دستـش و مـجان رـگ پـایـش»، نکته خاصی جـزـ اینـکـه بـرـخـی اـزـ واـژـهـهـایـ اـینـ عـبـارتـ، قـوـمـسـیـ است، به ذهن مصحح نرسیده است. (۱۴۲۹)

در برخی از این مبهمات، دو هنر دیگر شفیعی کدکنی در تعلیقه‌نویسی و تسلط وی بر متن و حاشیه آشکار می‌شود. نخستین آن، «حدس»‌های اغلب مقرن به صائی است که به کرات در تعلیقات دیده می‌شود و تا حدی دستِ خواننده متن را می‌گیرد. برای نمونه:

- حدسی در تأثیر فضیل عیاض از سخنی از کتاب یادگار زریران در موضوع هرگز از مادر نزادن. (۱۱۸۲)

- حدسی درباره «علم اختلاف النـاس» که یا صـرفـ آـگـاهـیـ اـزـ اختـلافـ نـظرـهـاستـ وـ یـاـ هـمانـ علمـ اـصولـ است. (۱۲۴۶)

- حدسی مبنی بر ارتباط کلمه «گـردـشـ» با کلمـهـ «ـکـرـزـشـ /ـ کـرـزـشـ» به معنـیـ بـیـ قـرارـیـ وـ اـضـطـرـابـ. (۱۲۸۳)

- حدسی مبنی بر نشأت گرفتن تعبیر «نقطه نبوت» از درون عقاید کرامیه و مسئله فرئیزدی. (۱۳۰۹)

- حدسی در جایگزینی کلمه «تصـرـفـ» به جـایـ «ـتصـوـفـ» در عـبـارتـ: «ـتصـوـفـ رـاـ بـرـ فـقـرـ تـفضـیـلـ نـهـدـ». (۱۳۱۴)

- حدسی مبنی بر اینکه محتملاً اصل اندیشه رابطه خواب و پیامبری و اینکه خواب می‌تواند بهره‌ای از پیامبری باشد، یک فکر ایرانی عصر ساسانی باشد که ایرانیان عصر اسلامی، صبغه حديث و روایت بدان داده‌اند. (۱۳۴۶)

دومین هنر شفیعی کدکنی، طرح پرسش درباره متن و ابهام مورد نظر و پاسخ خود استاد به پرسش مطرح شده‌است. این «پرسش و پاسخ»‌ها چه بسا برای خواننده نکته‌سنجد، راهگشاست و جرقه‌ای در ذهن و ضمیر او جهت یافتن پاسخ ایجاد می‌کند. به عنوان مثال:

- پرسش درباره اینکه چرا عطار، کنیه امام جعفر صادق (ع) را -که در همه کتاب‌های رجالی و تاریخی «ابو عبدالله» است - «ابو محمد» آورده است؟ سپس پاسخ احتمالی و اینکه این امر، نتیجه اتکای عطار به کشف‌المحجوب است که در آنجا نیز کنیه آن حضرت «ابو محمد» آمده است. (۱۱۴۶)

- طرح پرسش مبنی بر اینکه چرا عطار در تذکره از ابوحنیفه و شافعی و احمد حنبل یاد کرده و برای هر کدام از ایشان فصلی پرداخته است و از امام مالک بن انس، یادی نکرده است و سپس ارائه دو پاسخ به این پرسش. (۱۲۳۸)

- پرسش درباره اصطلاحِ جغرافیایی «بلطم / بلهم» و اینکه آیا تصحیف «بلمیح» است یا هر سه تصحیفِ کلمه دیگری است؟ (۱۲۷۸)

۷.۲ درج اطّلاعاتی مفید و فراوان درباره سبک‌شناسی و ساختارهای نحوی، واژه‌شناسی، ریشه‌شناسی و تلفظ صحیح واژگان

شفیعی کدکنی در تعلیقات تذکره، از نکات سبک‌شناسی، واژگانی و تلفظی هم غافل نیست و به مناسب، با درج چنین اطّلاعاتی در تعلیقات، به خواننده متن تذکره کمک می‌کند تا لذت خوانش و درک درست از متن را پیش از پیش تجربه کند. استاد، از کنار هیچ واژه، تلفظ دشوار یا ساختار نحوی خاص، بی‌تفاوت نمی‌گذرد و با دانش فراوان سبک‌شناسی، لغت‌شناسی و صرف و نحو خویش، گره‌های متن را می‌گشاید و در بسیاری از موارد، فرضیه‌ها و خوانش‌هایی در حوزه‌های مذکور عرضه می‌کند. برای نمونه:

۱.۷.۲ سبک‌شناسی و ساختارهای نحوی

۱.۱.۷.۲ ساختار مبالغه و تنوع و کثرت آن در فارسی کهن

- اضافه یک کلمه به نفس خود، یکی از ساختارهای مبالغه در زبان فارسی کهن است و ظاهراً در زبان‌های دیگر چنین ساختاری وجود ندارد: عزّ عزّ خدای (۱۱۶۱)، گاه گاه آمد (۱۱۷۹)، ابی‌الآبدین در زبان عربی که ظاهراً متأثر از ذوق و رفتار ایرانیان است.

(۱۴۲۰)

- آوردن دو «را» برای یک فعل در مورد بعضی افعال که مفید نوعی مبالغه‌است و در آثار قرن پنجم و ششم بسیار رایج بوده است: مرا تو را هم اینجا می‌باید که بینمی. (۱۱۷۴)
(۱۲۱۴؛ همچنین نک ۱۴۳۰ و ۱۵۰۰)

- ساختار نحوی و مبالغه‌آمیز: «از + صفت + که»: از بلندی که سر کوه بود (۱۱۹۵)، از خجالت که داشت (یعنی از فرط خجالت) (۱۴۱۶).

- ساختار نحوی و مبالغه‌آمیز: «چون + صفت + کی (و حدت یا نکره): چون شوریده‌ای (۱۳۵۱)، چون مستی (۱۳۹۹)، چون کاهله‌ی. (۱۴۹۴)

- ساختار مبالغه‌آمیز «فرآگونه» که برابر است با آنچه در متون عربی صوفیه آمده است: مُنقرء (۱۴۲۷).

- ترکیب دو سوی متصاد و ساختن یک مفهوم مبالغه‌آمیز: «بی‌نیست و بود او» که در معنی مطلق هستی به کار رفته است. (۱۴۴۶)

۲.۱.۷.۲ ویژگی‌های دیگر سبک‌شناسی

- ابدال و جایه‌جایی «دال و ذال» در روزگار عطار و اینکه او «یحیی بن معاذ» را با معاد (رستاخیز) قافیه کرده است. (۱۲۷۵)

- کاربرد «به»، به جای «از» در زبان آثار عطار و متون هم‌عصر او: «به در بیرون می‌رفند». (۱۳۰۰)

- کاربرد خاص کلمه «اکنون» که به گونه‌ای است که باید فعل محذوف بعد از آن در نظر گرفته شود: «اکنون در آن وقت که ...» یعنی: «اکنون بشنو که یا اکنون بنگر که...». (۱۴۰۳)

- آوردن «را» با فاعل: او را مرّقع و سجّاده نتواند دید؛ یعنی او در مرّقع و سجّاده نمی‌نگرد.
(۱۴۳۰)
- ساختار نحوی «تخییر» و گونه نادر و غیرعادی آن در عبارت «خواه تو را بکُش گو خواه بمیر». (۱۱۶۴)
- ساختار نحوی کهن «از جهت... را» در عبارت: «شبلی را به نزدیک جنید فرستاد از جهت حفظِ حرمتِ جنید را». (۱۳۶۱)

۲.۷.۲ واژه‌شناسی

- عدم تمایز میان ک/گ در نسخه‌های کهن و درست بودن هر دو شکل ^{تُنگ}حوصله و ^{تُنگ}حوصله.
(۱۱۵۹)
- عوان و اینکه اصل کلمه، صورت تراش خورده «أعوان» به معنای «یار» است و عوانان، عملاً یاران دولت‌ها و قدرت‌ها بوده‌اند. (۱۱۷۰)
- روش و اینکه صورت کهن و باستان‌گرایانه روش است.
(۱۲۲۸)
- عقاین، از «عقاب» به معنای شکنجه و «ین» نسبت ساخته نشده است.
(۱۲۳۳)
- اشکال/اشکیل: صورتی است از سکال/سکیل که همان خار مغیلان است.
(۱۲۷۲)
- واژه «شروطی» و استقصایی کامل استاد درباره این اصطلاح و استناد به متون تاریخی و رجالی در این زمینه و اشاره به خطای نیکلسون و استعلامی درباره این واژه.
(۱۲۳۹-۱۲۴۱)
- معنای واژه مهجور «میان جمع» (=خشتك) که در زبان امروز کرمانیان به کار می‌رود.
(۱۲۴۱)
- واژگان «زنادقه و ملحد» که مصدق این دو، در تاریخ اسلام، همواره شناوراست و هر روز مصدقی برای آن می‌توان یافت.
(۱۳۷۸ و ۱۳۷۹)
- واژه «بُرنا»^{۱۲}، بجز معنی مشهور آن، مفهوم «صنف» یا «گروه» خاصی را نیز می‌رساند.^{۱۳}
(۱۴۳۴)

۳.۷.۲ ریشه‌شناسی

- واژه «صلوک» که ظاهراً از کلمه «چالاک» فارسی و از ریشه cal در زبان سانسکریت به معنی حرکت و جنبش گرفته شده‌است. (۱۱۹۵)
- ارتباط میان واژه «آینده» در عبارت «آینده‌ای در خواب بیامدی» با واژه «آی» (یا آیی / آئی) و اینکه این آینده، هم‌ریشه «آینه» است که هینگ آن را مشتق از di (دیدن) دانسته‌است. (۱۳۱۷)
- ساختار کلمه «تهلیل» (لا اله الا الله گفتن) در زبان عربی توجیهی ندارد و ظاهراً از هَلَّو (به معنی سَبَحُوا) + یه (صورتی از يَهُوَه = رب) گرفته شده‌است و برروی هم، یعنی «سبّحو الرَّبِّ». (۱۳۸۳)
- توجه به ریشه‌شناسی واژه «محراب» که به هیچ وجه از ماده «حرب» گرفته نشده‌است؛ بلکه ظاهراً «واره» قلب شده‌است به «راوه» و «مه» به معنای بزرگ بر سر آن آمده‌است: «مهراب، مهراب». (۱۴۲۴)

۴.۷.۲ تلفظ صحیح واژگان

- «ایسی» (ایسیه) تلفظ خراسانی کهن و ممال نام زن فرعون (آسیه) است. (۱۱۵۲؛ همچنین عیدگاه طرقه‌ای، ۱۳۹۹: ۵۶۲)
- تلفظ ریبع بن «خُثیم» درست است و صورت «خِثیم» که در برخی متون آمده، اشتباه است. (۱۱۵۶)
- اصرار بر تلفظ «شرطه» در ترکیب «بادشرطه» و مصراع «کشتی‌شکستگانیم ای بادشرطه^{۱۴} برخیز». (۱۲۴۰)
- واژه «شُطَّار» و تردید در باب فتحه «شین» یا ضممه آن و اینکه تصمیم‌گیری در این‌باره، به شواهد بیشتری نیاز دارد. (۱۲۸۰)
- بحث مفصل در تلفظ کلمه «جریری» یا «جُریری» و اشاره به ضبط این کلمه در منابع فراوان به هردو شکل و نتیجه خود استاد که در نهایت، کلمه باید «جریری» تلفظ شود. (۱۳۷۶)

- تلفظ درست نام «خرگوشی» با کافِ عربی و نه با گافِ فارسی؛ زیرا اگر منسوب به خرگوش (آرب) می‌بود، وقتی معرب می‌شد، خرگوش می‌شد. (۱۴۱۴)

۸.۲ سختکوشی و پرهیز از راحت‌طلبی در تحقیق و توجه به ریزترین نکات در تعلیقات

یکی از شرایط مهم تحقیق و تعلیق، بجز اشراف علمی، سختکوشی و توجه به کوچکترین نکات در پژوهش است؛ به گونه‌ای که خواننده احساس کند که محقق، نهایت تلاش و همت خویش را به کار بسته است و با سهل‌گیری و راحت‌طلبی، مشکلات متن را از سر خود باز نکرده است. این سختکوشی در تمام آثار تصحیحی استاد شفیعی‌کدکنی و از جمله در تعلیقات تذکره به چشم می‌خورد و اساساً آنچه از آغاز نوشته تا به اینجا ذکر کرده‌ایم، جلوه‌های متکثّری از همین روحیه و ویژگی علمی وی است. اینک چند نمونه:

- استاد در شرح حال «شیطان طاق» (ابو جعفر محمدبن نعمان) و عادت بی‌ازار وارد شدن او به حمام، از دوازده مأخذ تاریخی دست اول استفاده کرده است. (۱۲۴۳)

- سختکوشی استاد در یافتن معنای «حش» (پارگین)، ایشان را به کتابخانه لغت‌نامه دهخدا کشانده و معلوم شده که صورت اصیل و درست کلمه که پارگین است، حاصل اجتهاد دهخدا بوده است. (۱۲۷۳ و ۱۲۷۴)

- استاد ذیل عبارت مبهم «در عی بیروز روی نماید» و دخالت کاتبان در این عبارت، گفته‌اند: «ما جرأت نکردیم نسخه‌های اساس و بسیاری نسخه‌های کهن دیگر را نادیده بگیریم و راحت‌طلبی کنیم». آن‌گاه با جست‌وجو در حدود چهل نسخه، ابهام عبارت را برطرف کرده است. (۱۳۰۵)

- به دست دادن سندي تاریخی از کتاب «تاریخ‌الاسلام» ذهبی در تأیید حکایت سفر سفیان‌ثوری و خلیفه و خشم خلیفه بر او و برپایی کردن دار. (۱۲۳۴ و ۱۲۳۵)

- ارجاع مکرر استاد برای رفع ابهام عبارتی به ترجمه عربی تذکره و اینکه این روش به قول خود او راهگشاست؛ همچون ارجاع به اصل عبارت عربی سخن خرقانی برای رفع اشکال از عبارت فارسی او. (۱۴۳۲؛ همچنین جهت اطلاع بیشتر بنگرید به صص: ۱۴۳۴، ۱۴۵۲ و ۱۴۵۸)

۹.۲ ترجمه‌های منظوم و هنرمندانه از اشعار و عباراتِ عربی متن

آن‌طور که می‌دانیم مصحح کتاب، تحصیلات حوزوی داشته‌اند و سال‌ها نزد استادان ادبیات عرب، صرف و نحو عربی آموخته‌اند. این عربی‌دانی استاد، در تعلیقات کتب تصحیحی او بسیار به کار آمده و به حدسهای صائب منجر شده‌است؛ از جمله وقتی به کمک قواعد زبان عربی و اینکه فرق به «من» متعددی می‌شود و «قرآن» به «با»؛ درستی عبارتی از تذکره را اثبات می‌کند. (۱۲۸۲) همچنین مهارت استاد در ترجمه، سبب شده که وی اشعار و عباراتِ عربی تذکره را در تعلیقات، بسیار هنرمندانه ترجمه منظوم کنند. برای نمونه:

- ترجمه منظوم این بیت ذوالنون مصری در هنگام مرگ: «الْخَوْفُ أَمْرَضَنِي وَالشُّوْقُ أَحْرَقَنِي / وَالْحُبُّ قَتَّلَنِي وَاللَّهُ أَحْيَانِي»، (۱۳): بیمار کرد بیمم و شوقم به جان گداخت/عشقم هلاک کرد و وصالم حیات داد. (۱۲۰۶) یا ترجمه منظوم این بیت ابوعلی رودباری هنگام مرگ و وقتی دید که حوران، نثارها می‌کنند و پاسخ وی به ایشان: «بِحَقِّكَ لَا نَظَرْتُ إِلَى سِوَاكَا / بِعَيْنِ مَوَدَّةٍ حَتَّى أَرَاكَا»، (۸۲۶): سوگند به جان تو که تا دیدن رویت/در هیچ‌کسی ننگرم و دیده به سویت. (۱۴۵۴) (جهت اطلاع از دیگر ترجمه‌های منظوم عبارات عربی متن بنگرید به صص: ۱۱۴۸، ۱۲۸۷، ۱۲۹۶، ۱۳۰۹، ۱۳۳۹، ۱۳۸۸، ۱۳۰۷، ۱۴۰۷ و ۱۴۵۹ و ۱۴۱۵)

گاه استاد با شم عربی‌دانی خود، معادلی فارسی برای واژه‌ای عربی پیشنهاد می‌کند؛ مانند واژه عربی «خُبِيق» که به معنای کسی را تحقیر کردن است و پیشنهاد معادل فارسی «کوچکک» یا «خردک». (۱۲۹۲)

۱۰.۲ اشراف کتاب‌شناسی به لحاظ کمیت و کیفیت و استفاده از منابع اصیل ناشناخته

نگاهی به «فهرست مراجع» تذکره‌الولیای استاد، نشان می‌دهد که کتب مورد استناد ایشان در مقدمه و تعلیقات، به لحاظ کمیت و کیفیت چشمگیر و بسیار اصیل است. برای نمونه، وی در توضیح ترکیب «حسَّ آدمی شنیدن» به کتب معتبر کشف‌المحجوب، طبقاتِ سُلمی، تاریخ‌الاسلام، الاستیعاب، تهذیب‌الکمال و قرآن کریم؛ ذیل واژه حَسِیس (آواز نرم) مراجعه کرده و شاهد مثال می‌آورد. (۱۴۶۰)

همچنین استفاده استاد از منابع بسیار نادر و ناشناخته و گاه نسخ خطی کمیاب، مثال زدنی است. برای نمونه: «مقامات شیخ حسن بلخاری» و استفاده استاد از عبارتی از این نسخه برای توضیح اصطلاح «راهگذار قافیه» (۱۲۸۸ و ۱۲۸۹)، تحفه البرره (۱۲۹۹)، کتاب ذکر محن المشایخ الصوفیه سلمی (۱۳۴۲)، نُشوار المُحاضَرِه تنوخي، الوزراء و صابی و العَامَه فی البَغْدَاد (۱۳۵۰)، المجالس والمواعظِ جمال استاجی (۱۳۹۹)، السُّمطُطُ الْعَالَى (۱۴۸۰)، بَرَادُ الأَكَبَادِ ثعالبی (۱۴۸۳)، و موارد فراوان دیگر.

با این همه، گاه اشکالاتی هم به برخی از تعلیقات استاد وارد است و البته در متنه نزدیک به دو هزار صفحه (۱۷۶ صفحه مقدمه، ۹۳۰ صفحه متن و حدود ۸۵۰ صفحه نسخه بدل‌ها و تعلیقات و فرهنگواره) این مقدار لغزش، طبیعی به نظر می‌رسد. برای نمونه:

- در تعلیقات (۱۱۹۳) ذیل (۱۲:۵۲)، عبارت «مشعلة طاهريان و کسان خلیفه» آمده؛ اما

در متن (۱۳۵)، عبارت «مشعلة ظاهريان» نوشته شده! چرا این کلمه در متن و تعلیقات مصحح تفاوت دارد؟ طاهريان درست است یا ظاهريان؟

- در صفحه (۴۸۷) از متن، عبارت «... بر یک خشت می‌گردد» آمده؛ اما استاد در

تعليق، عبارت «بر یک جست می‌گردد» (۱۳۱۶) آورده و اصلاً سخنی از «خشت» به میان نیامده است.

- یکجا استاد، ذیل عبارت «غافلان در حلم» می‌نویستند که نسخه‌های تذکره، همه

«حُكم» دارند؛ ولی روایات اصل عربی، همه «حِلم» دارند و ما هم «حِلم» را برگزیدیم؛ اما وقتی به متن تذکره مراجعه می‌کنیم، همچنان کلمه «حُكم» را می‌بینیم.

(۱۳۵۹ و ۵۹۱)

- تناقض در «افان و امان» در تعلیقات و متن (۱۴۲۶ و ۷۳۰) و تطابق نداشتن تعلیقات

و متن در عبارت «حدّ مرگ و حدّ شرک». (۱۴۵۳ و ۸۲۴)

- گاه استاد به دلیلی که مشخص نیست - در تعلیقات، دوبار به توضیح عبارتی

پرداخته است. مثلاً در بیت معروف ذوالنون هنگام مرگ «الخوفُ أَمْرَضَنِي...» در دو

تعليق، توضیحات مشابهی آورده و عجیب اینکه بیت عربی ذوالنون را به دو شکل متفاوت ترجمه کرده است. (۱۲۰۶) (همچنین جهت اطلاع از موارد مشابه دیگر بنگرید به صص: ۱۲۲۲؛ ذیل فعل ماندن؛ ۱۲۴۳؛ ذیل شیطان طاق؛ ۱۲۹۳؛ ذیل تا از

گل آزاد نشوی؛ ۱۳۳۱: ذیل پوشیدن پای؛ ۱۳۹۸: ذیل قدم از فرق کردن و ۱۴۱۶: ذیل درن).

- اشکالات تاریخی نیز گاه در تعلیقات دیده می‌شود. برای نمونه، یکجا استاد، تاریخ تولد زهری را سال (۵۰) هجری دانسته و در انتهای همان یادداشت، برای اثبات محل بودن روایت حدیث‌وی از ابوهیره، تولد زهری را در سال (۵۸) هجری ذکر کرده است. (۱۳۷۰)

- یکبار هم استاد ذیل عبارت پنداموز بازیزد بسطامی: «مردمان دریای بی‌نهایت‌اند»، می‌نویسد: دو نوع می‌توان درباره این سخن بازیزد بحث کرد؛ نوع نخست را ذکر می‌کند؛ اما ظاهراً ذکر نوع «دوم» در میان توضیحاتِ مفصل نوع نخست-از قلم افتاده است. (۱۲۲۹)

- همچنین اشتباهات مطبعی، یکدست نبودن شیوه ارجاعات، عدم ذکر برخی از منابع استفاده شده در منابع و مأخذ پایان کتاب، برخی اشکالات ویرایشی و نگارشی، نارسا و ناکافی بودن برخی از تعلیقاتی که برای اصطلاحات و واژگان نوشته شده است، از دیگر اشکالات تعلیقات استاد به شمار می‌رود. (برای اطلاع بیشتر بنگرید به امیرخانلو، ۱۴۰۰: ۵۵-۷۶ و طباطبایی، ۱۴۰۰: ۷۹-۹۸)

۳. نتیجه‌گیری

تصحیح آثار گرانسنج گذشتگان اگر با روشی علمی صورت بگیرد، کاری بسیار ارزشمند است. شفیعی کدکنی که بجز کتب پژوهشی، چند تصحیح معتبر نیز در کارنامه خویش دارد، تذکره‌الولیا را نیز به زیور تحقیق و تعلیق آراسته است. تعلیقات استاد بر تذکره، علاوه بر اینکه می‌تواند به لحاظ روش تحقیق و غور و تعمق، الگویی برای مصحّحان آثار ادبی و عرفانی محسوب شود، محاسن فراوانی دارد که ما در این نوشته کوشیدیم به ۱۰ مورد از این ویژگی‌ها اشاره کنیم. به دست دادن اطلاعات عرفانی مهم همچون: شناوری زبان عاطفی تصوف و پراکندگی کاربردهای مشایخ صوفیه از برخی اصطلاحات و اشارات، فارسی‌گویی عارفان نخستین در اثنای کلام، معروفی عارفان ناشناخته یا کمتر شناخته شده در روزگار عطار و قبل از او؛ همچنین درج اطلاعات عمومی‌تری چون: رسم کهن چراغ بیات، رابطه بالش زدن و تغییر در سمع، بازی خیال؛ یافتن مرجع برخی سخنان منتقل در تذکره؛ اشاره به شکل منظوم برخی

حکایات تذکره در دیگر آثار عطار، ذکر شواهدی از آثار عطار و یا دیگر کتب عرفانی در تأیید مفهوم اصطلاح یا عبارتی؛ دربرداشتن اطلاعات مفید و فراوانی درباره سبک‌شناسی و ساختارهای نحوی، واژه‌شناسی و ریشه‌شناسی، ترجمه‌های منظوم و هنرمندانه استاد از اشعار و عبارات عربی و اشراف کتاب‌شناسی به لحاظ کمیت و کیفیت، تنها بخشی از محاسن تعلیقات تذکره‌الولیا است که ابهامات و مشکلات متن در سایه این دقّتها و نکته‌بینی‌ها به حداقل ممکن رسیده است. این همه نشان می‌دهد که تصحیح روش‌مند متن همراه با تعلیقات دقیق که گاه ساعت‌ها وقت مصحّح را برای یافتن معنای یک عبارت پیچیده متن می‌گیرد و او را برآن می‌دارد که برای رفع ابهام از یک مولکول متن، بیش از هشت نسخه دستِ اول را ببیند، تنها از شفیعی‌کدکنی‌ها بر می‌آید و بس.

پی‌نوشت‌ها

۱. در هریک از بخش‌های دهگانه مقاله، برای پرهیز از اطالله کلام، تنها به ذکر چند شاهد مثال اکتفا شده است؛ در حالی که شواهد مستخرج از تعلیقات، بسیار بیشتر از نمونه‌های مذکور است.
۲. جهت اطلاع بیشتر از رابطه شیخ جام و کرامیه ر.ک. به مقاله «روابط شیخ جام با کرامیان عصر خویش».

۳. به تصریح بعضی متون کرامی، محمدبن کرام همگان را «یا دوست!» خطاب می‌کرده و عقیده داشته که اگر مخاطب او، «دوست‌خدا» نباشد، دوست شیطان است. (شفیعی‌کدکنی، ۱۳۷۶: ۴۴۶)

.۴

پرده‌ما دریده گشت و هنوز پرده کارهیچ برنگرفت (۱۱۴۲)

۵. جهت اطلاع بیشتر از «فارسی‌گویی عارفان نخستین» به مقاله‌ای با همین نام از پورجوادی (۱۳۸۰)، مراجعه کنید.

۶. جهت اطلاع از زندگی و اندیشه‌های گُرکانی ر.ک. به مقاله «پژوهشی در زندگی و اندیشه‌های عرفانی ابوالقاسم گُرکانی»؛ امیرحسین مدنی، مطالعات عرفانی، ش ۱۹، ۱۳۹۳.

۷. این کتاب مجموعه‌ای است کم‌نظیر در حوزه مسائل عرفان و دارای اطلاعاتی منحصر به فرد، درباره عرفای خراسان در قرن چهارم و نمونه‌هایی از حکایات و اقوال صوفیه. (شفیعی‌کدکنی، ۱۳۹۳: ۳۹)

۸. برای اطلاع تفصیلی در این زمینه بنگرید به مقاله «جامعه‌شناسی نام‌های تاریخ اسلام»: محمدرضا شفیعی کدکنی.
۹. تا شدم حلقه به گوش در میخانه عشق // هر دم آید غمی از نو به مبارکبادم (حافظ، ۱۳۸۵: ۳۸۸)
۱۰. برای نمونه بنگرید به صص: ۱۲۷۲، ۱۲۷۴، ۱۲۷۳، ۱۲۸۲، ۱۲۹۱، ۱۳۱۹، ۱۳۲۲، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۷۵، ۱۴۳۶، ۱۴۳۷ و ۱۴۴۱.
۱۱. در تذکرۀ چاپ استعلامی، عبارت «عطی» در ادامۀ حدیث نیامده؛ اما در چاپ نیکلسون آمده است. (استعلامی، ۱۳۷۸: ۱۹؛ ۱۹۰۵: ۱۵)
۱۲. شواهد گوناگون شعر فارسی نشان می‌دهد که تلفظ «برنا/برنایی» در قدیم متداول و معیار بوده است. (عیدگاه طرق‌های، ۱۳۹۹: ۳۴۵)
۱۳. اینکه یکی از معانی واژه «برنا» در گویش «آسی»، «دوستان» است، مؤید نظر شفیعی کدکنی در این باره است. (حسن‌دوست، ۱۳۹۵، ج ۱: ۴۵۹)
۱۴. صادقی معتقد است که «شرط» در زبان پارسی از دوره ساسانی به بعد رایج شده. این واژه باید از صورت پهلوی sartag گرفته شده باشد که بعدها در فارسی به «شرط» بدل و از فارسی وارد عربی گردیده است. (۱۳۷۸: ۴۸)

کتاب‌نامه

- امیرخانلو، معصومه، (۱۴۰۰)، «بررسی انتقادی تصحیح تذکرۀ الولیاء»، پژوهش نامۀ انتقادی متون و برنامه‌های علوم انسانی، سال ۲۱، ش ۹، ۵۵-۷۶.
- پورجوادی، نصرالله، (۱۳۸۰)، «فارسی‌گویی عارفان نخستین»، نشر دانش، سال هجدهم، ش چهارم، پیاپی ۹۹-۴، ۴-۱۴.
- پورمختار، محسن، (۱۳۹۹)، «نکته‌هایی در حاشیۀ تذکرۀ الولیاء عطار به تصحیح شفیعی کدکنی»، تژپژوهی ادب فارسی، سال ۲۳، ش ۴۸، ۵۱-۵۱.
- حافظ، شمس‌الدین محمد، (۱۳۸۵)، دیوان، به سعی سایه، ج ۱۲، تهران: نشر کارنامه.
- حسن‌دوست، محمد، (۱۳۹۵)، فرهنگ ریشه‌شناسی زبان فارسی، ج ۳، تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسی.
- زریاب خوبی، عباس، (۱۳۷۴)، آئینه جام، ج ۲، تهران: انتشارات علمی.

شفیعی کدکنی، محمدرضا، (۱۳۷۳ و ۱۳۷۴)، «روابط شیخ جام با کرامیان عصر خویش»، مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تربیت معلم، سال دوم، شماره‌های ششم، هفتم و هشتم، صص ۲۹-۵۰.

شفیعی کدکنی، محمدرضا، (۱۳۸۷)، «جامعه‌شناسی نامه‌ای تاریخ اسلام»، در: با راست قامتان پهنه‌اندرز؛ یادنامه راشد، به کوشش جعفر پژومن، تهران: سخن.

شفیعی کدکنی، محمدرضا، (۱۳۹۳)، «یک منع ناشناخته تصوّف خراسان از قرن پنجم»، مجله بخارا، شماره ۱۰۰، خرداد و تیرماه ۱۳۹۳، صص ۳۹-۵۴.

شفیعی کدکنی، محمدرضا، (۱۳۷۶)، «انجستین تجربه‌های شعر عرفانی در زبان فارسی»، در: درخت معرفت؛ جشن‌نامه استاد دکتر عبدالحسین زرین‌کوب، تهران، سخن.

صادقی، علی اشرف، (۱۳۷۸)، «باد شرطه»، نشر دانش، سال شانزدهم، ش اول، ۴۸-۴۹.

طباطبایی، سیدمهدي، (۱۴۰۰)، «بررسی و نقد تصحیح تذکره‌الاویای عطار به اهتمام محمدرضا شفیعی کدکنی»، متن‌شناسی ادب فارسی، سال سیزدهم، شماره اول (پیاپی ۴۹)، ۷۹-۹۸.

عطارنیشابوری، فریدالدین محمد، (۱۳۹۸)، تذکره‌الاویا، مقدمه، تصحیح و تعلیقات: محمدرضا شفیعی کدکنی، چ ۲، تهران: سخن.

عطارنیشابوری، فریدالدین محمد، (۱۳۷۸)، تذکره‌الاویا، تصحیح، توضیحات و فهارس: محمد استعلامی، چ ۱۰، تهران: زوار.

عطارنیشابوری، فریدالدین محمد، (۱۹۰۵)، تذکره‌الاویا، به تصحیح رینولد آلن نیکلسون، لیدن: بریل.

عیدگاه طرقهای، وحید، (۱۳۹۹)، تلطف در شعر کهن فارسی، تهران: بنیاد موقوفات محمود افشار.

مدنی، امیرحسین، (۱۳۹۳)، «پژوهشی در زندگی و اندیشه‌های عرفانی ابوالقاسم گرگانی»، مطالعات عرفانی، ش ۱۹، ۱۷۵-۲۰۲.

مولوی، جلال الدین محمد، (۱۳۷۷)، مثنوی معنوی، به تصحیح عبدالکریم سروش، چ ۳، تهران: علمی و فرهنگی.